

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
普際光明
大正統五
年既往未
十一月十
日俱登正
覺
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
人皆慈善
一統熙皞
九幽六道
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
七政明朗

永樂北藏第五七冊目錄

○增壹阿含經 續前 (本冊卷第十三至卷第五十 端三—空十)

.....

增壹阿含經卷第十三

端三

符秦三藏曇摩難提譯

地土品第二十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿告諸羣臣曰汝等催嚴羽葆之車吾欲往詣世尊所禮拜問訊是時左右受王教令等嚴駕羽葆之車即白王曰嚴駕已辦今正是時爾時王波斯匿即乘羽葆之車步騎數千前後圍遶出舍衛國至祇洹精舍往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天

冠劔履屐及金拂捨著一面至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與說深法勸樂令喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至舍衛城勅諸羣臣曰吾欲飯佛及比丘僧三月供養給所須物衣被飲食牀卧具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸臣對曰如是時王波斯匿即於宮門外作大講堂極為殊妙

懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計施諸浴池辦諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯匿即白時到唯願世尊臨顧此處爾時世尊以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍繞入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人手自行食供給所須乃至三月無所乏短給與衣被飯食牀卧具病瘦醫藥見世尊食訖持種種華散世尊及比丘僧上更取小牀於如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以因緣本

施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福十倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福億倍與向須陀洹食者獲福不可計況復成須陀洹乎況向斯陀含得斯陀含道況向阿那舍得阿那舍道況向阿羅漢得阿羅漢道況向辟支佛得辟支佛況向如來至真等正覺況成佛及比丘僧其福功德不可稱計我今所作功德今日已辦世尊告曰大王勿作是語作福無厭今日何故說所作已辦所以然者生死長遠不可稱計過去久

遠有王名曰地主統領此閭浮里地彼王有
臣名曰善明少小與王周旋無所畏難是時
彼王分閭浮地半與彼臣使治是時善明小
王自造城郭東西十二由旬廣七由旬土地
豐熟人民衆多爾時彼城名曰遠照善明王
主第一夫人名曰月光不長不短不肥不瘦
不白不黑顏貌端正世之希有口優鉢華香
身體作梅檀香未經幾日身便懷妊彼夫人
即往白王我今有娠王聞此語歡喜踊躍不
能自勝便勅左右更施設坐具快樂無比夫

人懷妊日數已滿生一男兒當生之時閭浮
地里內晃然金色顏貌端正三十二相身體
金色善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀無
量便召諸師婆羅門道士躬抱太子使彼瞻
相我今已生此子卿等與吾瞻相便立名字
時諸相師受王教令各共抱瞻觀察形貌咸
共白王聖王太子端正無雙諸根不缺有三
十二相今此王子當有兩趣若當在家者便
爲轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象
寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七

當有千子勇悍剛健能却衆敵於此四海之內不加刀仗自然靡伏若此王子出家學道者成無上道等正覺名德遠布彌滿世界生此王子當此之日光明遠照今字王子名曰燈光時諸相師已立名字各退坐而去時王竟口抱此太子未嘗離目時王爲此王子立三講堂秋冬夏節隨適所宜宮人嫖女充滿宮裏使吾太子於此遊戲時王太子於此遊戲時王太子年二十九以信堅固出家學道即日出家即夜成佛爾時閻浮里地悉共聞

知彼王太子出家學道即日成佛父王清旦聞王太子出家學道即夜成佛時父王便作是念昨夜吾聞諸天在空皆共稱善此必善應非有惡響我今可往而共相見時王將四十億衆男女圍遶便詣燈光如來所到已頭面禮足在一面坐及四十億衆各共禮足在一面坐是時如來與父王及四十億衆漸說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢汙漏不淨行出家爲要獲清淨報爾時如來觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦

集盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於座上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光如來曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王當知爾時四十億衆盡得出家學道即以其日成阿羅漢爾時燈光如來將四十億衆皆是無著遊彼國界國土人民四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所渴乏是時地主大王聞子燈光成無上正真等正覺將四十億衆皆是無著遊彼國界我今當遣信往請如來在此遊化若便來者充我本願若不來

者我躬自當往拜跪問訊即勅一臣汝往至彼問訊如來持我名字頭面禮足與居輕利遊步康強云王地主問訊如來與居輕利遊步康強唯願世尊臨顧此土爾時彼人受王教勅便往至彼國界到已頭面禮足在一面立便作是說大王地主禮如來足問訊禮竟與居輕利遊步康強唯願世尊臨顧彼國爾時世尊默然受請時燈光如來將諸大衆以漸人間遊行與大比丘四十億衆俱在在處處靡不恭敬者衣被飲食牀卧具病瘦醫藥

皆悉貢獻漸至地主國界時地主大王聞燈光如來至此國界在北婆羅園中將大比丘衆四十億人我今可躬自往迎時地主大王復將四十億衆往詣燈光如來所到已頭面禮足在一面坐及四十億衆禮足在一面坐爾時燈光如來漸與彼王及四十億衆而說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢汙漏不淨行出家爲要獲清淨報爾時如來觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦集盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於座

上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光如來曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王當知爾時四十億衆盡得出家學道即以其已成阿羅漢道時地主國王即從座起頭面禮足便退而去時燈光如來將八十億衆皆是阿羅漢遊彼國界國土人民四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥事事供給無所乏短是時地主國王復於餘時將諸羣臣至彼如來所頭面禮已在一面坐是時燈光如來與彼國王說微妙法地主大王白如來曰唯

願世尊壽我形壽受我供養及比丘僧當供
給衣被飲食牀卧具病瘦醫藥悉當供給爾
時燈光如來默然受彼王請時王見佛默然
受請重白世尊我今從世尊求願唯見聽許
世尊告曰如來法者以過此願王白世尊我
今求願者極爲淨妙世尊告曰所求之願云
何淨妙王白世尊如我意中今日衆僧在一
器食明日復用餘器食今日衆僧著一種服
明日復更易服今日衆僧坐一種座明日復
更坐餘座今日使人與衆僧使明日復更易

使人我所求願者正謂此耳燈光如來告曰
隨汝所願今正是時時地主大王歡喜踊躍
不能自勝即從座起頭面禮足便退而去還
至宮中到已告諸羣臣我今意欲盡其形壽
供養燈光如來至真等正覺及比丘衆衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥汝等亦當勸發佐吾
供辦諸臣對曰如大王教去城不遠一由旬
內造立堂舍彫文刻鏤五色玄黃懸繒幡蓋
作倡妓樂香汁灑地修治浴池辦具燈明及
甘饌飲食施設坐具便白時到今正是時願

尊屈顧時燈光如來已知時至著衣持鉢將比丘衆前後圍繞便往至講堂所各各就座而坐時地主大王見佛比丘僧坐訖將宮人姝女及諸大臣手自斟酌行種種飲食味各百種大王當知爾時地主國王七萬歲中供養燈光如來及八十億衆諸阿羅漢未曾懈廢時彼如來教化周訖便於無餘涅槃界而般涅槃時地主大王若干百種香華供養於四衢道路起四廟寺各用七寶金銀琉璃水精懸繒幡蓋及八十億衆各各以漸於無餘

涅槃界而般涅槃爾時大王取八十億衆收其舍利各各興起神寺皆懸繒幡蓋香華供養大王當知爾時地主大王復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺復經七萬歲隨時供養然燈散華懸繒幡蓋大王當知燈光如來遺法滅盡然後彼王方取滅度爾時地主大王者豈是異人乎莫作是觀所以然者爾時地主大王者即我身是我於爾時七萬歲中以衣被飲食牀卧具病瘦醫藥供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲中供養形像

結三

七

舍利然燈燒香懸繒幡蓋無所渴乏我於爾時以此功德求在生死獲此福祐不求解脫大王當知爾時所有福德今有遺餘耶莫作是觀如我今日觀彼福祐無有毫釐如毛髮許在所以然者生死長遠不可稱計於中悉食福盡無有毫釐許在是故大王莫作是說言我所作福祐今日已辦大王當作是說我今身口意所作衆行盡求解脫不求在生死食其福業便於長夜安隱無量爾時王波斯匿便懷恐懼衣毛皆豎悲泣交集以手拭淚

頭面禮世尊足自陳過狀如愚如騃無所覺知唯願世尊受我悔過今五體投地改已往之失更不造此言教唯願世尊受我悔過如是再三世尊告曰善哉善哉大王今於如來前悔其非法改往修來我今受汝悔過更莫復造爾時於大眾中有一比丘尼名迦耨延即從座起頭面禮足白世尊曰今世尊所說甚爲微妙又世尊告波斯匿作是語大王當知身口意所作衆行盡求解脫莫求在生死食其福業便於長夜獲安隱無量所以然者

我自憶三十一劫有式詰如來至真等正覺
出現於世明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師號佛衆祐遊在野馬世界爾時
彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食是時城
內有一使人名曰純黑時彼使人見如來執
鉢入城乞食見已便作是念今如來入城必
須飲食即入家出食施與如來興發此願持
此功德莫墮三惡趣中使我當來之世亦當
值如此聖尊亦當使彼聖尊爲我說法時得
解脫世尊并波斯匿王咸共知之當爾時純

黑使人者豈異人乎莫作是觀所以然者爾
時純黑使人者即我身是我於爾時飯式詰
如來作此誓願使我當來之世值如此聖尊
與我說法時得解脫我於三十一劫不墮三
惡趣中生天人中最後今日受此身分遭值
世尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢如世
尊所說極爲微妙語波斯匿王身口意所作
衆行盡求解脫莫在生死食此福業我若見
比丘比丘尼優婆塞優婆夷歡喜心意向如
來者我便生此念此諸賢士用意猶不愛敬

供奉如來設我見四部之衆即往告曰汝等諸賢爲須何物衣鉢耶尼師壇耶針簞耶法澡罐耶及餘沙門什物我盡當供給我許已盡便存在處處乞求若我得者是其大幸若使不得便往至鬱單越瞿耶尼弗于逮求索來與所以然者皆由此四部之衆得涅槃道爾時世尊觀察迦梅延比丘尼心便告諸比丘汝等頗見如此之比丘心解脫如迦梅延比丘尼乎諸比丘對曰不見也世尊世尊告曰我聲聞中第一比丘尼得信解脫者所謂

迦梅延比丘尼是也爾時迦梅延比丘尼及波斯匿王四部之衆聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣是時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣見已便作是念此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解長壽無量恒自降伏思惟非常苦空非身不著世事亦復不與他人說法寂默自修如外道異學不審此尊能與他說法爲不堪任乎我今當與

試之爾時天帝釋便從三十三天沒不現來
至耆闍崛山在尊者婆拘盧前住頭面禮足
在一面立爾時釋提桓因便說此偈

智者所歎說 何故不說法 壞結成聖行
何爲寂默住

爾時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰
有佛舍利弗 阿難均頭葉 亦及諸尊長
善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰衆生之根
有若干種然尊當知世尊亦說衆生種類多

於地土何故尊者婆拘盧不與他人說法婆
拘盧報曰衆生之類難可覺知世界若干國
土不同皆著我所非我所我今觀察此義已
故不與人說法釋提桓因曰願尊與我說我
所非我所之義尊者婆拘盧曰我人壽命若
男若女士夫之類盡依此命而得存在然復
拘翼世尊亦說比丘當知當自然熾無起邪
法亦當賢聖默然我觀此義已故默然耳是
時釋提桓因遙向世尊叉手便說此偈
歸命十力尊 圓光無應翳 普爲一切人

此者甚奇特

尊者婆拘盧報曰何故帝釋而作是說此者甚奇特釋提桓因報言自念我昔至世尊所到已禮世尊足而問此義天人之類有何想念爾時世尊告我曰此世界若干種各各殊異根原不同我聞此語已尋對曰如是世尊如世尊所說世界若干種各各不同設與彼眾生說法咸共受持有成果者我以此故說此者甚奇特然尊者婆拘盧所說亦復如是世界若干種各各不同是時釋提桓因便作

是念此尊堪任與人說法非爲不能是時釋提桓因即從座起而去爾時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說歡喜奉行

開如是一時佛在占波國雷聲池側是時尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀

三

十一法行晝夜經行不離三十七道品之教

十一

若坐若行常修正法初夜中夜竟夜恒自剋勵不捨斯須然復不能於欲漏法心得解脫是時尊者二十億耳所經行處脚壞血流盈滿路側猶如屠牛之處鳥鵲食血然復不能

於欲漏心得解脫是時尊者二十億耳便作是念釋迦文佛苦行精進弟子中我爲第一然我今日漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易爾時世尊遙知二十億耳心之所念便騰逝虛空至彼經行處敷坐具而坐是時尊者二十億耳前至佛所頭面禮足在一面坐爾時世尊問二十億耳曰汝向何故作是念釋迦文佛精進苦行弟子中我爲第一然我今日漏心不得解脫又我家業

饒財多寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易二十億耳對曰如是世尊世尊告曰我今還問汝隨汝報我云何二十億耳汝本在家時善彈琴乎二十億耳對曰如是世尊我本在家時善能彈琴世尊告曰云何二十億耳若琴弦極急響不齊等爾時琴音可聽抹不二十億耳對曰不也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦復緩爾時琴音可聽抹不二十億耳對曰不也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦不急不

緩爾時琴音可聽殊不二十億耳對曰如是
世尊若琴弦不急不緩爾時琴音便可聽殊
世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若
懈怠者此墮邪見若能在中者此則上行如
是不久當成無漏人爾時世尊與二十億耳
說微妙法已還十三在雷音池側爾時尊者二十
億耳思惟世尊教勅不捨須臾在閑靜處修
行其法所以族姓子出家學道剃除鬚髮修
無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更
不復受有如實知之尊者二十億耳便成阿

羅漢爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟
子精勤苦行所謂二十億耳比丘是爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時舍衛城中婆提長者遇病命終然彼長者
無有子息所有財寶盡沒入官爾時王波斯
匿塵土全身來至世尊所頭面禮足在一面
坐是時世尊問王曰大王何故塵土全身來
至我所波斯匿王白世尊曰此舍衛城內有
長者名婆提今日命終彼無子息躬往收攝

財寶理使入官純金八萬斤況復餘雜物乎
然彼長者存在之日食如此之食極為弊惡
不食精細所著衣服垢全不淨所乘車騎極
爲瘦弱世尊告曰如是大王如王來言夫慳
貪之人得此財貨不能食散不與父母妻子
僕從奴婢亦復不與朋友知識亦復不與沙
門婆羅門諸尊長者若有智之士得此財寶
便能惠施廣濟一切無所愛惜供給沙門婆
羅門諸高德者時王波斯匿說曰此婆提長
者命終爲生何處世尊告曰此婆提長者命

終生啼哭大地獄中所以然者此斷善根之
人身壞命終生啼哭地獄中波斯匿王曰婆
提長者斷善根耶世尊告曰如是大王如王
所說彼長者斷於善根然彼長者故福已盡
更不造新王波斯匿曰彼長者頗有遺餘福
乎世尊告曰無也大王乃無毫釐之餘存在
者如彼田家公但收不種後更窮困漸以命
終所以然者但食故業更不造新此長者亦
復如是但食故福更不造新福此長者今夜
當在啼哭地獄中爾時波斯匿王便懷恐怖

投淚而曰此長者昔日作何功德福業生在
富家復作何不善根本不得食此極富之貨
不樂五樂之中爾時世尊告波斯匿王曰過
去久遠迦葉佛時此長者在此舍衛城中爲
田家子爾時佛去世後有辟支佛出世往詣
此長者家爾時此長者見辟支佛在門外立
見已便生是念如此尊者出世甚難我今可
以飲食往施此人爾時長者便施彼辟支佛
辟支佛得食已便飛在虛空而去時彼長者
見辟支佛作神足作是誓願持此善本之願

使我世世所生之處不墮三惡趣常多財饒
寶後有悔心我向所有食應與奴僕不與此
禿頭道人使食爾時田家公長者豈異人乎
莫作是觀所以然者爾時田家長者今婆提
長者是是時施已發此誓願持此功德所生
之處不墮惡趣恒多財饒寶生富貴之家無
所渴乏既復施已後生悔心我寧與奴僕使
食不與此禿頭道人使食以此因緣本末不
得食此極有之貨亦復不樂五樂之中不自
供養復不與父母兄弟妻子僕從朋友知識

不施沙門婆羅門諸尊長者但食故業不造
新者見故大王若有智之士得此財貨當廣
布施莫有所惜復當得此無極之財如是大
王當作是學爾時波斯匿王白世尊曰自今
已後當廣布施不限沙門婆羅門四部之衆
諸外道異學來乞求者我不堪與世尊告曰
大王莫作是念所以然者一切衆生皆由食
得存無食便喪爾時世尊便說此偈
念當廣惠施 終莫斷施心 必當值聖衆
廣此生死原

爾時波斯匿王白世尊曰我今倍歡慶向如
來所以然者一切衆生皆由食得存無食
不存爾時王波斯匿王曰自今已後當廣惠施
無所吝惜是時世尊與王說微妙之法時王
即從座起頭面禮足便退而去爾時王波斯
匿聞佛所說歡喜奉行

四三

十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者阿難在閑靜處便生此念世間頗有
此香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香乎
爾時尊者阿難便從座起往詣世尊所頭面

禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰我
於閑靜之處便生此念世間頗有此香亦逆
風香亦順風香亦逆風順風香乎爾時世尊
告阿難曰有此妙香亦逆風香亦順風香亦
逆風順風香是時阿難白世尊曰此何者香
亦逆風香亦順風香亦逆風順風香世尊告
曰有此之香然此香氣力亦逆風香亦順風
香亦逆風順風香阿難白佛言此何等香亦
逆風香亦順風香亦逆風順風香世尊告曰
此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風順風

香阿難言何等爲三世尊告曰戒香聞香施
香是謂阿難有此香種然復此逆風香亦順
風香亦逆風順風香諸世間所有之香此三
種香最勝最上無與等者無能及者猶如由
牛有酪由酪有酥由酥有醍醐然此醍醐最
勝最上無與等者亦不能及此亦如是諸所
有世間諸香此三種香最勝最上無能及者
爾時世尊便說此偈
木槿及栴檀 優鉢及諸香 此諸種種香
戒香最爲勝 此戒以成就 無欲無所染

等智而解脫 遊處魔不知 此香雖爲妙
及諸檀栴香 戒香之爲妙 十方悉聞之
栴檀雖有香 優鉢及餘香 此諸衆香中
聞香最第一 栴檀雖有香 優鉢及餘香
此諸衆香中 施香最第一

三

十六

是謂此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風
順風香是故阿難當求方便成此三香如是
阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時世尊到時著衣持
鉢入羅閱城乞食爾時提婆達兜亦入城乞
食是時提婆達兜所入巷中佛亦往至彼然
遙見提婆達兜來便欲退而去是時阿難白
世尊曰何故欲遠此巷世尊告曰提婆達兜
今在此巷是以避之阿難白佛言世尊豈畏
提婆達兜乎世尊告曰我不畏提婆達兜也
但此惡人不應與相見阿難曰然世尊可使
此提婆達兜乃可在他方爾時世尊便說
此偈

我終無此心 使彼在他方 彼自當造行
便自在他所

阿難白世尊曰然提婆達兜過於如來所世
尊告曰愚惑之人不應與相見是時世尊向
阿難而說此偈

不應見愚人

莫與愚從事

亦莫與言論

說於是非事

是時阿難復以此偈報世尊曰

愚者何所能

愚者有何過

正使共言論

竟有何等失

爾時世尊復以此偈報阿難曰

愚者自造行 所作者非法 正見返常律
邪見日以滋

是故阿難莫與惡知識從事所以然者與愚
人從事無信無戒無聞無智與善知識從事
便增益諸功德戒具成就如是阿難當作是
學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
五百人俱爾時王阿闍世恒以五百金食給
與提婆達兜彼時提婆達兜名聞四遠戒德

具足名稱悉備乃能使王日來供養是時提婆達堯得此利養已諸比丘聞之白世尊曰國中人民歎說提婆達堯名稱遠布乃使王阿闍世恒來供養爾時世尊告諸比丘汝等比丘莫抱此心貪提婆達堯利養所以然者提婆達堯愚人造此三事身口意行終無驚懼亦不恐怖如今提婆達堯愚人當消盡此諸善功德猶如取惡狗鼻壤之倍復凶惡提婆達堯愚人亦復如是受此利養遂起貢高是故諸比丘亦莫興意著於利養設有比丘

者於利養而不獲三法云何爲三法謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧而不成就若有比丘不著利養便獲三法云何爲三所謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧若欲成此三法當發善心不著利養如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增三

十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三不善根云何爲三貪不善根恚不善根癡不善根若比丘有此三不善根者便墮三惡趣云何爲三所謂地

獄餓鬼畜生如是比丘若有此三不善根者
便有三惡趣比丘當知有此三善根云何爲
三不貪善根不恚善根不癡善根是謂比丘
有此三善根者便有二善趣云何爲二趣所
謂人天是也謂比丘有此三善者則生此善
處是故諸比丘當離三不善根修三善根如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此三聚云何爲三所謂

等聚邪聚不定聚彼云何名爲等聚所謂等
見等治等語等業等命等方便等念等定是
謂等聚彼云何名爲邪聚所謂邪見邪治邪
語邪業邪命邪方便邪念邪定是謂邪聚彼
云何名爲不定聚所謂不知苦不知集不知
盡不知道不知等聚不知邪聚是謂名爲不
定聚諸比丘當知復有三聚云何爲三所謂
善聚等聚定聚彼云何爲善聚所謂三善根
何等三善根所謂不貪善根不恚善根不癡
善根是謂善聚云何名爲等聚所謂賢聖八

場三

十九

品道等見等治等語等業等命等方便等念等三昧是謂等聚彼云何名爲定聚所謂知苦知集知盡知道知善聚知惡聚知定聚是謂名爲定聚是故諸比丘此三聚中邪聚不定聚當遠離之此正聚者當共奉行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三觀想云何爲三所謂觀欲想瞋恚想殺害想是謂比丘有此三

想比丘當知若有人觀欲想命終時便墮地獄中若觀瞋恚想命終時生畜生中所謂雞狗之屬蛇虺之類而生其中若觀害想而命終者生餓鬼中形體燒然苦痛難陳是謂比丘有此三想生地獄中餓鬼畜生復有三想云何爲三所謂出要想不害想不恚想若有人有出要想者命終之時生此人中若有不害想者命終時生自然天上若有人不殺心者命終時斷下五結便於彼處而般涅槃是諸比丘有此三想常念修行此三惡想當遠

離之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

地主婆拘耳 婆提逆順香 愚世三不善

三聚觀在後

增壹阿含經卷第十三

三

二十

音釋

羽葆

葆博炮切羽葆謂合聚
五采羽爲幢曰羽葆

履歷

履所倚
亦華

也復
勇

悍勇勇余隴切悍侯肝切

杖淚

切杖
措武
拭粉

切也
目淚

力遂駿五駿切拍翼帝翼

釋與別載

名切也拘翼

剋勵

勑力制切勉力也
苦得切損削也
全磨

璫悶
也切

檣切彌平

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

檉香樹也 虺許偉切

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第十四

端四

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者天帝釋告三十三天卿等若入大戰中時設有恐怖畏懼之心者汝等還顧視我高廣之幢設見我幢者便無畏怖若不憶我幢者當憶伊沙天王幢以憶彼幢者所有畏怖便自消滅若不憶我幢及不憶伊沙幢者爾時當憶婆留那天王幢已

憶彼幢所有恐怖便自消滅我今亦復告汝等設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有畏怖衣毛豎者爾時當念我身此是如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世設有恐怖衣毛豎者便自消滅若復不念我者爾時當念於法如來法者甚爲微妙智者所學以念法者所有恐怖便自消滅設不念我復不念法爾時當念聖衆如來聖衆極爲和順法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解

脫見慧成就所謂四雙八輩此是如來聖眾
可敬可事世間福田是謂如來聖眾爾時若
念僧已所有恐怖便自消滅比丘當知釋提
桓因猶有姪怒癡然三十三天念其主即無
恐怖況復如來無有欲怒心當念有恐怖乎
若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘
當念三尊佛法聖眾如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時拔祇國界有鬼名爲毗沙在彼國界極爲

凶暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三
人四人五人十人二十人三十人四十人五
十人爾時諸鬼神羅刹充滿彼國是時拔祇
皆共集而作是說我等可得避此國至他國
界不須住此是時毗沙惡鬼知彼人民心之
所念便語彼人民曰汝等莫離此處至他邦
土所以然者終不免吾手卿等日日持一人
祠吾吾便不觸擾汝是時拔祇人民日取一
人祠彼惡鬼是時惡鬼食彼飲食已取骸骨
填著他方山中然彼山中骨滿谿谷爾時有

長者名善覺在彼住止饒財多寶積財千億
驢騾駱駝不可稱計金銀珍寶碑礫碼碯真
珠琥珀亦不可稱計爾時彼長者有兒名那
優羅唯有一子甚愛敬念未曾離目前爾時
有此限制那優羅小兒次應祠鬼是時那優
羅父母沐浴此小兒與著好衣將至冢間至
彼鬼所到已啼哭喚呼不可稱計並作是說
諸神地神皆共證明我等唯有此一子願諸
明神當證明此及二十八鬼神王當共護
此無令有乏及四天王咸共歸命願擁護此

兒使得免濟及釋提桓因亦向歸命願濟此
兒命及梵天王亦復歸命願脫此命諸有鬼
神護世者亦向歸命使脫此厄諸如來弟子
漏盡阿羅漢我今亦復歸命使脫此厄諸辟
支佛無師自覺亦復自歸使脫此厄彼如來
今亦自歸不降者降不度者度不獲者獲不
脫者脫不般涅槃者使般涅槃無救者與作
救護盲者作眼目病者作大醫王若天龍鬼
神一切人民魔及魔天最尊最上無能及者
可敬可貴為人作良祐福田無有出如來上

者然如來當鑒察之願如來當照此至心是時那優羅父母即以此兒付鬼已便退而去爾時世尊以天眼清淨復以天耳徹聽聞有此言那優羅父母啼哭不可稱計爾時世尊以神足力至彼山中惡鬼住處時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處是時世尊入鬼住處而坐正身正意結跏趺坐是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼住處是時那優羅小兒遙見如來在惡鬼住處光色炳然正身正意繫念在前顏色端正與世有奇諸根寂靜得諸功德

降伏諸魔如此諸德不可稱計有三十二相八十種好莊嚴其身如須彌山出諸山頂面如日月亦如金山光有遠照見已便發歡喜心向於如來便生此念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之極有歡喜之心設當是惡鬼者隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此惡鬼是時那優羅聞此語已歡喜踊躍不能自勝便來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義所謂論者施論戒

論生天之論欲爲穢惡漏不淨行出家爲要
去諸亂想爾時世尊已見那優羅小兒心意
歡喜意性柔軟諸佛世尊常所說法苦集盡
道是時世尊具與彼說彼即於座上諸塵垢
盡得法眼淨彼已見法得法成就諸法承受
諸法無有狐疑解如來教歸佛法聖衆而受
五戒是時毗沙惡鬼還來至本處爾時惡鬼
遙見世尊端坐思惟身不傾動見已便興恚
怒雨雷電霹靂向如來所或雨刀劍未墮地
之頃便化作優鉢蓮花是時彼鬼倍復瞋恚

用諸山河石壁未墮地之頃化作種種飲食
是時彼鬼復化作大象喚吼向如來所是時
世尊復化作師子王是時彼鬼倍化作師子
形向如來所爾時世尊化作大火聚是時彼
鬼倍復瞋恚化作大龍而有七首爾時世尊
化作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所
有神力今已現之然此沙門衣毛不動我今
當往問其深義是時彼鬼問世尊曰我今毗
沙欲問深義設不能報我者當持汝兩腳擲
著海南世尊告曰惡鬼當知我自觀察無天

及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩脚
擲海南者但今欲問義者便可問之是時惡
鬼問曰沙門何等是故行何等是新行何等
是行滅世尊告曰惡鬼當知眼是故行曩時
所造緣痛成行耳鼻口身意此是故行曩時
所造緣痛成行是謂惡鬼此是故行毗沙鬼
曰沙門何等是新行世尊告曰今身所造身
三口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰
何等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡
更不興起復不造行能取此行永已不生永

盡無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今
極飢何故奪我食此小兒是我所食沙門可
歸我此小兒世尊告曰昔我未成道時曾爲
菩薩有鵠投我我尚不惜身命救彼鵠厄況
我今日已成如來能捨此小兒令汝食噉汝
今惡鬼盡其神力吾終不與汝此小兒云何
惡鬼汝曾迦葉佛時曾作沙門修持梵行後
復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶
曩昔所造諸行爾時惡鬼至世尊所頭面禮
足並作是說我今愚惑不別真僞乃生此心

向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世
尊告曰聽汝悔過勿復更犯爾時世尊與毗
沙鬼說微妙法勸令歡喜時彼惡鬼手擎數
千兩金奉上世尊白世尊曰我今以此山谷
施招提僧唯願世尊與我受之及此數千兩
金如是再三爾時世尊即受此山谷便說此
偈
園菓施清涼 及作水橋梁 設能造大船
及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量
法義戒成就 終後生天上

是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有何教世
尊告曰汝今捨汝本形著三衣作沙門入拔
祇城在在處處作此教令諸賢當知如來出
世不降者降不度者度不解脫者令知解脫
無救者與作救護盲者作眼目諸天世人天
龍鬼神魔若魔天若人非人最尊最上無與
等者可敬可貴為人作良祐福田今日度那
優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受
化對曰如是世尊爾時毗沙鬼作沙門被服
著三法衣入諸里巷作此教令今日世尊度

那優羅小兒乃降伏毗沙惡鬼汝等可往受
彼教誨當於爾時拔祇國界人民熾盛是時
長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將
八萬四千人民之衆至彼世尊所到已頭面
禮足在一面坐爾時拔祇人民或有禮足者
或有擎手者爾時八萬四千之衆已在一面
坐是時世尊漸與說微妙之法所謂論者施
論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患爾時
世尊觀察彼八萬四千衆心意歡悅諸佛世
尊常所說法苦集盡道普與彼八萬四千衆

而說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶
如白淨之衣易染爲色此八萬四千衆亦復
如是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸
法無有狐疑得無所畏自歸三尊佛法聖衆
而受五戒爾時那優羅父長者白世尊曰唯
願世尊當受我請爾時世尊默然受請時彼
長者已見世尊默然便從座起頭面禮足退
還所在辦種種飲食味若干種種清旦自白
時到爾時世尊到時著衣持鉢入拔祇城至
長者家就座而坐是時長者已見世尊坐定

手自斟酌行種種飲食已見世尊食訖行清淨水已更取一座在如來前坐白世尊曰善哉世尊若四部之衆須衣被飲食牀卧具病瘦醫藥盡使在我家取之世尊告曰如是長者如汝所言世尊即與長者說微妙之法已說法竟便從座起而去爾時世尊如屈伸臂頃從拔祇不現還來至舍衛祇桓精舍爾時世尊告諸比丘若四部之衆須衣被飲食牀卧具病瘦醫藥者當從那優羅父舍取之爾時世尊復告比丘如我今日優婆塞中第一

弟子無所愛惜所謂那優羅父是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園中與大比丘衆五百人俱爾時釋種諸豪姓者數千之衆往詣世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時諸釋白世尊曰今日當作王治領此國界我等種姓便爲不朽無令轉輪聖王位於汝斷滅若當世尊不出家者當於天下作轉輪聖王統四天下千子具足我等種姓名稱遠布轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當作王

治無令王種斷絕世尊告曰我今正是王身
名曰法王所以然者我今問汝云何諸釋言
轉輪聖王七寶具足千子勇猛我今於三千
大千刹土中最尊最上無能及者成就七覺
意寶無數千聲聞之子以為營從爾時世尊
便說此偈

第四

今用此位為 得已後復失 此位最為勝
無終無有始 以勝無能奪 此勝最為勝
然佛無量行 無跡誰跡將
是故諸瞿曇當求方便正法王治如是諸釋

當作是學爾時諸釋聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐
爾時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變
易耶久存於世亦不移動頗有痛想行識恒
在不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告
曰比丘無有此色恒在不變易久存於世者
亦復無痛想行識恒在不變易久存於世者
若復比丘當有此色恒在不變易久存於世
者則梵行之人不可分別苦痛想行識久存

不變易者林行之人不可分別是故比丘以色不可分別不久存於世是故梵行之人乃能分別盡於苦本亦無痛想行識不久存於世是故梵行乃可分別盡於苦本爾時世尊取少許土著爪上語彼比丘曰云何比丘見此爪上土不比丘對曰唯然見世尊佛告比丘設當有爾許色恒存於世者則梵行之人不可分別得盡苦際以是比丘以無爾許色在便得行梵行得盡苦本所以然者比丘當知我昔曾爲大王領四天下以法治化統領

人民七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶比丘當知我爾時作此轉輪聖王領四天下有八萬四千神象象名菩呼復有八萬四千羽葆之車或用師子皮覆或用狼豹皮覆者盡懸幢高蓋復有八萬四千高廣之臺猶如天帝所居之處復有八萬四千講堂如法講堂之比復有八萬四千玉女之衆像如天女復有八萬四千高廣之座皆用金銀七寶廁間復有八萬四千衣服被飾皆是文繡純綿復有八萬四千

飲食之具味若干種比丘當知我爾時乘一大象色極白好口有六牙金銀校具身能飛行亦能隱形或大或小象名菩呼我爾時乘一神馬毛尾珠色行不身動金銀校飾身能飛行亦能隱形或大或小馬名毛王我於爾時八萬四千高廣之臺住一臺中臺名須尼摩純金所作爾時我在一講堂中止宿講堂名法說純金所造我於爾時乘一羽葆之車車名最勝純金所造我於爾時將一玉女左右使令亦如姊妹我於爾時於八萬四千高

廣之座在一座上金銀瓔珞不可稱計我於爾時著一妙服像如天衣所食之食味如甘露當於爾時我作轉輪聖王時八萬四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我於爾時便作是念此八萬四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我今意串欲使分爲二分四萬二千朝朝來賀爾時比丘我作是念昔作何福復作何德今得此威力乃至於是復作是念由三事因緣故使我獲此福祐云何爲三所謂惠施慈仁自守比丘當觀

爾時諸行永滅無餘爾時遊於欲意無有厭
足所謂厭足於賢聖戒律乃爲厭足云何比
丘此色有常耶無常耶比丘對曰無常也世
尊若復無常爲變易法汝可得生此心此是
我許我是彼所乎對曰不也世尊痛想行識
是常耶無常耶比丘對曰無常也世尊設使
無常爲變易法汝可得生此心此是我許我
是彼所對曰不也世尊是故比丘諸所有色
過去當來今現在者若大若小若好若醜若
遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是智

者之所覺也諸所有痛過去當來今現在若
遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是智
者之所覺知比丘當作是觀若聲聞之人厭
患於眼厭患於色厭患眼識若緣眼生苦樂
亦復厭患亦厭於耳厭於聲厭於耳識若依
耳識生苦樂者亦復厭患鼻舌身意法亦復
厭患若依意生苦樂者亦復厭患已厭患便
解脫已解脫便得解脫之智生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受有如實知之爾時
彼比丘得世尊如是之教在閑靜處思惟自

修所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家修
無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更
不復受有如實知之是彼比丘便成阿羅漢
爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下初始得
佛爾時世尊便作是念我今已得此甚深之
法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知
我今當先與誰說法使解吾法者是誰爾時
世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得
度又且待吾有法作此念已虛空中有天白

世尊曰羅勒迦藍死已七日是時世尊復作
念曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞
吾法者即得解脫是時世尊復作是念我今
先與誰說法使得解脫今鬱頭藍弗先應得
度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是
念虛空中有天語言昨夜半已取命終是
時世尊復作是念鬱頭藍弗何其苦哉不聞
吾法而取命過設得聞吾法者即得解脫爾
時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時
世尊重更思惟五比丘多所饒益我初生時

追隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟
爲所在即以天眼觀五比丘乃在波羅柰仙
人鹿園所止之處我今當往先與五比丘說
法聞吾法已當得解脫爾時世尊七日之中
熟視道樹目未曾眴爾時世尊便說此偈

格四

十二

我念此王處	經歷生死苦	執御智慧斧
永斷根原哉	天王來至此	及諸魔怨屬
復以方便降	令著解脫冠	今於此樹下
坐於金剛牀	已獲一切智	逮所無礙慧
我坐此樹下	見生死之苦	已却死原本

老病永無餘

爾時世尊說此偈已便從座起而去欲向波
羅柰國是時優比伽梵志遙見世尊光色炳
然翳日月明見已白世尊曰瞿曇師主今爲
所在爲依何人出家學道恒喜說何法教爲
從何來爲欲所至爾時世尊向彼梵志而說
此偈

我成阿羅漢	世間最無比	天及世間人
我今最爲上	我亦無師保	亦復無與等
獨尊無過者	冷而無復溫	今當轉法輪

往詣迦尸邦 今以甘露藥 開彼盲冥者
波羅柰國界 迦尸國王土 五比丘住處
欲說微妙法 使彼早成道 及得漏盡通
以除惡法原 是故最爲勝

時彼梵志嘆吒頓頭叉手彈指含笑引導而

第四

十三

去是時世尊往詣波羅柰是時五比丘遙見
世尊來見已各共論議此是沙門瞿曇從遠
而來情性錯亂心不專精我等勿復共語亦
莫起迎亦莫請坐爾時五人便說此偈
此人不應敬 亦莫共觀視 勿復稱善來

亦莫請使坐

爾時五人說此偈已皆共默然爾時世尊至
五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起來迎或
與敷座者或與取水者爾時世尊即前就坐
作是思惟此是愚癡之人竟不能全其本限
爾時五比丘稱世尊爲卿是時世尊告五比
丘曰汝等莫輕無上至真等正覺所以然者
我今已成無上至真等正覺已獲甘露善自
專念聽吾法語爾時五比丘白世尊曰瞿曇
本苦行時尚不能得上人之法況復今日意

情錯亂言得道乎世尊告曰云何五人汝等
曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告
曰如來等正覺已得甘露汝等悉共專心聽
吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降
此五人是時世尊告五比丘汝等當知有此
四諦云何爲四苦諦苦集諦苦盡諦苦出要
諦彼云何名爲苦諦所謂生苦老苦病苦死
苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱計怨憎會苦
恩愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五
盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂受愛

之分集之不倦意常貪著是謂苦集諦彼云
何苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是
謂苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖
八品道所謂等見等治等語等業等命等方
便等念等定是謂名爲四諦之法然復五比
丘此四諦之法苦諦者本未聞法眼生智生
明生覺生光生慧生復次苦諦者實定不虛
不妄終不有異世尊之所說故名爲苦諦苦
集諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生
慧生復次苦集諦者實定不虛不妄終不有

異世尊之所說故名爲苦集諦苦盡諦者本未聞法眼生智生明生覺生慧生光生復次苦盡諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦盡諦苦出要諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦出要諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦出要諦五比丘當知此四諦者三轉十二行如實不知者則不成無上正真等正覺以我分別此四諦三轉十二行如實知之是故成無上至真等正覺爾時說此法時

阿若拘隣諸塵垢盡得法眼淨是時世尊告拘隣曰汝今已違法得法拘隣報曰如是世尊已得法違法是時地神聞此語已作此唱令如來在波羅柰轉法輪諸大世人魔若魔天人及非人所不能轉者今日如來轉此法輪阿若拘隣已得甘露之法是時四天王從地神聞唱令聲復轉告曰阿若拘隣已得甘露之法是時三十三天復從四天王聞艷天從三十三天聞乃至兜術天展轉聞聲乃至梵天亦復聞聲如來在波羅柰轉法輪諸天

臨四

十五

世人魔若魔天人及非人所不轉者今日如來轉此法輪爾時便名爲阿若拘隣爾時世尊告五比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所得食者六人當共食之三人住受教誨二人往乞食二人所得食者六人當取食之爾時教誨此時成無生涅槃法亦成無生無病無老無死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千大千刹土有五阿羅漢佛爲第六爾時世尊告五比丘汝等盡共人間乞食慎莫獨行然復衆生之類諸根純熟應得度者我

今當往優留毗村聚在彼說法爾時世尊便往至優留毗村聚所爾時連若河側有迦葉在彼止住知天文地理靡不貫博算數樹葉皆悉了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有石室中有毒龍在彼止住爾時世尊至迦葉所到已語迦葉言吾欲寄在石室中一宿若見聽者當往止住迦葉報曰我不愛惜但彼有毒龍恐相傷害耳世尊告曰迦葉無苦龍不害吾但見聽許止住一宿迦葉報曰若欲住者隨意往住爾時世尊即往石室敷

座而宿結跏趺坐正身正意繫念在前是時
毒龍見世尊坐便吐毒火爾時世尊入慈三
昧從慈三昧起入焰光三昧爾時龍火佛光
一時俱作爾時迦葉夜起瞻視星宿見石室
中有大火光見已便告弟子曰此瞿曇沙門
容貌端正今為龍所害甚可憐愍我先亦有
此言彼有惡龍不可止宿是時迦葉告五百
弟子汝持水瓶及輦高梯往救彼火使彼沙
門得濟此難爾時迦葉將五百弟子往詣石
室而救此火或持水灑者或施梯者而不能

使火時滅皆是如來威神所致爾時世尊入
慈三昧漸使彼龍無復瞋恚時彼惡龍心懷
恐怖東西馳走欲得出石室然不能得出石
室是時彼惡龍來向如來入世尊鉢中住是
時世尊以右手摩惡龍身便說此偈

龍出甚為難 龍與龍共集 龍勿起害心
龍出甚為難 過去恒沙數 諸佛般涅槃
汝竟不遭遇 皆由瞋恚火 善心向如來
速捨此恚毒 已除瞋恚毒 便得生天上
增壹阿含經卷第十四

音釋

觸授

觸昌六切 授而沼切 煩也 突也 亂也

柔輒

柔而由切 輒而切

充切

亦霹靂

霹靂雷之普切 辟切 霹靂即擊切 霹靂甚斟酌

柔也

斟酌

斟酌飲之若切 斟酌急者曰霹靂 霹靂甚斟酌

林切

酌飲

酌飲以奉佛敬之謂至也 狼豹

銳頭

白類高前廣後壯曰獾 北曰獾

獾似虎而小曰獾 獾

統

統似犬

鎖

五咸切 點頭也

阮切

縑色衣也

縑

目舒閑也

輦

羊諸切 兩手對舉也

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第十五

端五

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手熟視如來面是時世尊明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉所

第五

語迦葉曰此是惡龍極為兇暴今已降之爾時迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍備相害世尊告曰迦葉勿懼我今已降之終不相害所以然者此龍已受教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

奇甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使不作惡雖爾故不如我得道真爾時迦葉白世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被飲食牀卧具病瘦醫藥盡當供給爾時世尊默然受迦葉請是時世尊以此神龍著大海中而彼惡龍隨壽長短命終之後生四天王天上是時如來還止石室迦葉供辦種種飯食已往白世尊飲食已辦可往就食世尊告曰迦葉在前吾正爾當往迦葉去後便往至閻浮提界上閻浮樹下取閻浮果還先至

迦葉石室中坐是時迦葉見世尊在石室中
白世尊曰沙門爲從何道來至石室佛告迦
葉汝去之後吾至閻浮提界上取閻浮果還
來至此坐迦葉當知此果甚爲香美可取食
之迦葉對曰我不須是沙門自取食之是時
迦葉復作是念此沙門極有神足有大威力
乃能至閻浮界上取此美果雖爾故不如我
道真是時世尊食已還在彼止宿迦葉清朝
至世尊所到已白世尊曰食時已至可往就
食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後

便至閻浮提界上取阿摩勒果還先至迦葉
石室中坐迦葉白世尊曰沙門爲從何道來
至此間世尊告曰汝去之後至閻浮提界上
取此果來極爲香美若須者便取食之迦葉
對曰吾不須是沙門自取食之是時迦葉復
作是念此沙門極有神力有大威神吾去之
後取此果來雖爾故不如我我已得道真是
時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所
而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝
並在前吾後當往迦葉去後世尊至北鬱單

越取自然粳米來還先至迦葉石室迦葉問
佛沙門爲從何道來至此坐世尊告曰迦葉
當知汝去之後吾至鬱單越取自然粳米極
爲香好迦葉須者便取食之迦葉對曰吾不
須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門
極有神足有大神力雖爾故不如我得道真
是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊
所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉
汝並在前吾當後往迦葉去後世尊至瞿耶
尼取呵梨勒果先至迦葉石室中坐迦葉問

佛沙門爲從何道來至此坐佛告迦葉汝去
之後吾至瞿耶尼取此果來極爲香美迦葉
須者可取食之迦葉對曰我不須是沙門自
取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有
大威神雖爾故不如我得道真是時世尊食
已還彼止宿明日迦葉至世尊所而白時至
可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦
葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果先至迦
葉石室中坐迦葉問佛沙門爲從何道來至
此坐佛告迦葉汝去之後吾至弗于逮取此

增五

三

果來極爲香好迦葉須者可取食之迦葉對
曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念
此沙門極有神力有大神足雖爾故不如我
道真是時世尊食已還彼止宿是時迦葉時
欲大祠五百弟子執斧斫薪手擎斧而斧不
下是時迦葉復作是念此必沙門所爲是時
迦葉問世尊曰今欲破薪斧何故不下也世
尊告曰欲得斧下耶曰欲使斧下尋時下是
時彼斧既下復不得舉迦葉復白佛言斧何
故不舉世尊告曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧

尋復舉爾時迦葉弟子意欲然火火不得然
是時迦葉復作是念此必沙門瞿曇所爲迦
葉白佛火何故不然佛告迦葉欲使火然耶
曰欲使然火尋時然爾時意欲滅火火復不
滅迦葉白佛火何故不滅佛告迦葉欲使火
滅耶曰欲使滅火尋時滅迦葉便作是念此
沙門瞿曇面目端正世之希有吾明日欲大
祠國王人民盡當來集設當見此沙門者吾
不復得供養此沙門明日不來者便爲大幸
是時世尊知迦葉心中所念明日清旦至鬱

單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往至阿耨達泉而食竟日在彼住向暮還至石室止宿迦葉明日至世尊所問曰沙門昨日何故不來佛告迦葉汝昨日作是念此瞿曇極爲端正世之希有吾明日大祠若國王人民見者便斷吾供養設不來者便是大幸我尋知汝心之所念乃至鬱單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往阿耨達泉上食竟日在彼向暮還至石室中止宿是時迦葉復作是念此大沙門極有神足實有威神雖爾故不如我得道

真是時世尊食已還石室止宿即夜四天王至世尊所而聽經法四天王亦有光明佛亦大放光照彼山野洞然一色時彼迦葉夜見光明明日清旦至世尊所到已白世尊曰昨夜是何光明照此山野世尊告曰昨夜四天王來至我所而聽法是被四天王之光明是時迦葉復作是念此大沙門極有神力乃能使四天王來聽經法雖爾故不如我得道真是時世尊食已還在彼宿夜半釋提桓因來至世尊所而聽法天帝光明復照彼山時彼

迦葉夜起瞻星見此光明明日清旦迦葉至
世尊所問曰瞿曇昨夜光明極爲殊特有何
因緣有此光明世尊告曰昨夜天帝釋來至
聽經故有此光明耳時迦葉復作是念此沙
門瞿曇極有神力有大威神乃能使天帝釋
來聽經法雖爾故不如我得道真是時世尊
食已還在彼宿夜半梵天王放大光明照彼
山中至世尊所而聽經法時迦葉夜起見光
明明日至世尊所而問曰昨夜光明倍有所
照勝於日月光明有何等因緣致此光明世

尊告曰迦葉當知昨夜大梵天王來至我所
而聽經法是時迦葉復作是念此沙門瞿曇
極有神力乃能使我祖父來至此沙門所而
聽經法雖爾故不如我得道真爾時世尊得
弊壞五納衣意欲浣濯便作是念我當於何
處而浣此衣是時釋提桓因知世尊心中所
念即化作浴池白世尊曰可在此浣衣是時
世尊復作是念吾當於何處蹋浣此衣時四
天王知世尊心中所念便舉大方石著水側
白世尊曰可在此而蹋衣是時世尊復作是

念吾於何處而曝此衣時樹神知世尊心中
所念便垂樹枝白世尊曰唯願在此曝衣明
日清旦迦葉至世尊所問世尊曰本無此池
今有此池本無此樹今有此樹本無此石今
有此石有何因緣而有此變世尊告曰此是
昨夜天帝釋知吾欲浣衣故作此浴池吾復
作是念當於何處蹋浣此衣時四天王知吾
心中所念便持此石來吾復作是念當於何
處而曝此衣時樹神知我心中所念便垂此
樹枝耳是時迦葉復作是念此沙門瞿曇雖

神故不如我得道真是時世尊食已還於彼
宿是時夜半有大黑雲起而作大雨連若大
河極爲暴溢是時迦葉復作是念此河暴溢
沙門必當爲水所漂我今看之是時迦葉及
五百弟子往至河所爾時世尊在水上行脚
不爲水所漬是時迦葉遙見世尊六在水上行
是時迦葉便作是念甚奇甚特沙門瞿曇乃
能在水上行我亦能在水上行但不能使脚
不汙耳此沙門雖神故不如我得道真是時
世尊語迦葉言汝亦非阿羅漢復不知阿羅

漢道汝尚不識阿羅漢名況得道乎汝是盲人目無所覩如來現爾許變化故言不如我得道真汝方作是語吾能在水上行今正是時可共在水上行耶汝今可捨邪見之心無令長夜受此苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面禮足我今悔過深知非法乃觸如來唯願受悔如是再三世尊告曰聽汝改過乃能自知觸擾如來是時迦葉告五百弟子曰汝等各隨所宜我今自歸沙門瞿曇是時五百弟子白迦葉言我等先亦有心於沙門瞿

曇當降龍時尋欲歸命若師自歸瞿曇者我等五百弟子盡自歸於瞿曇所迦葉報言今正是時然復我心執此愚癡見爾許變化意猶不解故自稱言我道真正是時迦葉將五百弟子前後圍遶至世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰唯願世尊聽我等得作沙門修清淨行諸佛常法若稱善來比丘便成沙門是時世尊告迦葉曰善來比丘此法微妙善修梵行是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡變成袈裟頭髮自落如似剃髮已經七日

是時迦葉學術之具及於呪術盡投水中時
五百弟子白世尊曰唯願世尊聽我等得作
沙門世尊告曰善來比丘時五百比丘即成
沙門袈裟著身頭髮自落爾時順水下流有
梵志名江迦葉在水側住是時江迦葉見呪
術之具盡爲水所漂便作是念咄哉大兄爲
水所溺是時江迦葉將三百弟子順水上流
求兄屍骸遙見世尊在一樹下坐及大迦葉
五百弟子前後圍遶而爲說法見已便前至
迦葉所而作是語此事爲好耶本爲人師今

爲弟子大師何故與沙門作弟子乎迦葉對
曰此處爲妙無過此處是時優毗迦葉向江
迦葉而說此偈

此師人天貴 我今師事之 諸佛興出世
甚爲難得遇

是時江迦葉聞佛名號甚懷歡喜踊躍不能
自勝前白世尊願聽爲道世尊告曰善來比
丘善修梵行盡於苦際是時江迦葉及三百
弟子即成沙門袈裟著身頭髮自落是時江
迦葉及三百弟子呪術之具盡投水中爾時

順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住遙見呪術之具爲水所漂便作是念我有二兄在上學道今呪術之具盡爲水所漂二大迦葉必爲水所害即將二百弟子順水上流乃至學術之處遙見二兄而作沙門便作是語

端五

此處好耶本爲人尊今爲沙門弟子迦葉報曰此處最妙無過此處是時伽夷迦葉便作是念今我二兄多知博學此處必是善地使我二兄在中學道我今亦可在中學道是時伽夷迦葉前白世尊唯願世尊聽作沙門世

尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時伽夷迦葉即成沙門袈裟著身頭髮自落如似剃頭已經七日是時世尊在彼河側住尼拘類樹下成佛未久將千弟子是皆耆舊宿長是時世尊以三事教化云何爲三所謂四神足教化言教教化訓誨教化彼云何名爲神足教化爾時世尊或作若干形還合爲一或現或不現或現石壁皆過無所罣礙或出地或入地猶如流水無所觸礙或結跏趺坐滿虛空中如鳥飛空無有罣礙亦如火山

烟出無量此日月有大神力不可限量以手
往捉身乃至梵天如是世尊現神足彼云何
名為言教教化爾時世尊教諸比丘當捨是
置是當近是遠是當念是去是當觀是不觀
是彼云何當修是不修是修者當修七覺意
滅者當滅三結彼云何當觀當不觀觀者當
觀三結沙門善所謂出要樂無恚樂無怒樂
彼云何不觀所謂三沙門苦云何為三所謂
欲觀恚觀怒觀彼云何念云何不念爾時當
念苦諦當念集諦當念盡諦當念道諦莫念

邪諦有常見無常見有邊見無邊見彼命彼
身非命非身如來命終如來不命終有終有
不終亦不有終亦不無終莫作是念彼云何
名為訓誨教化復次當作是去不應作是去
作是來不應作是來默然作是言說當持如
是衣不應持如是衣應如是入村不應如是
入村是謂名為訓誨教化是時世尊以此三
事教化千比丘是時彼比丘受佛教已千比
丘盡成阿羅漢是時世尊已具千比丘得阿
羅漢爾時閻浮里地有千阿羅漢及五比丘

佛爲六師迴坐向迦毗羅衛是時優毗迦葉
便作是念世尊何故向迦毗羅衛坐是時優
毗迦葉即前長跪白世尊曰不審如來何故
向迦毗羅衛坐耶世尊告曰如來在世間應
行五事云何爲五一者當轉法輪二者當與
父說法三者當與母說法四者當與凡夫人
立菩薩行五者當授菩薩勸是謂迦葉如來
出世當行此五法是時優毗迦葉復作是念
如來故念親族本邦故向彼坐耳是時五比
丘漸來至尼連水側到世尊所頭面禮足在

一面坐是時尊者優陀耶遙見世尊向迦毗
羅衛坐見已便作是念世尊必當欲往至迦
毗羅衛見諸親里是時優陀耶即前長跪白
世尊曰我今堪任欲有所問唯願敷演世尊
告曰欲有所問者便問之優陀耶白世尊曰
觀如來意欲向迦毗羅衛世尊告曰如是如
汝所言優陀耶當知先至白淨王所吾比後
當往所以然者刹利之種先當遣信令知後
如來當往汝到語王後七日如來當來見王
優陀耶對曰如是世尊是時優陀耶即從座

起整衣服禮世尊足於世尊前不現往至迦
毗羅衛到真淨王所到已在王前立爾時真
淨王在大殿上坐及諸妹女是時優陀耶飛
在空中時真淨王見優陀耶手執鉢持杖而
在前立見已便懷恐怖而作是說此是何人
耶非人耶天耶鬼耶闍叉羅刹天龍鬼神時
真淨王問優陀耶曰汝是何人又以此偈向
優陀耶說
爲天爲是鬼 乾沓和等乎 汝今名爲誰
我今欲知之

是時優陀耶復以此偈報王曰
我亦非是天 非是乾沓和 於是迦毗國
大王邦土人 昔壞十八億 弊魔波旬衆
我師釋迦文 是彼真弟子
時真淨王復以此偈向優陀耶說
誰壞十八億 第五 弊魔波旬衆 十一 誰字釋迦文
汝今歎說之
是時優陀耶復說此偈
如來初生時 天地普大動 誓願悉成辦
今日號悉達 彼降十八億 弊魔波旬衆

彼名釋迦文 今日成佛道 彼人釋師子
瞿曇次弟子 今日作沙門 本字優陀耶
是時真淨王聞此語已便懷歡喜不能自勝
語優陀耶曰云何優陀耶悉達太子今故在
耶優陀耶報言釋迦文佛今日現在時王問
言今已成佛耶優陀耶報言今已成佛道王
復問言今日如來竟爲所在優陀耶報言如
來今在摩竭國界尼拘類樹下時王報言翼
從弟子斯是何人優陀耶報言諸天億數及
千比丘四天王恒在左右時王問言所著衣

服爲像何類優陀耶報言如來所著衣裳名
爲袈裟時王問言食何等食優陀耶報言如
來身者以法爲食王復問曰云何優陀耶如
來可得見不優陀耶報言王勿愁悵却後七
日當來入城是時王極歡喜不能自勝手自
斟酌供養優陀耶是時真淨王擊大鳴鼓勅
國界人民平治道路除去不淨以香汁灑地
懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計復勅國中諸
有盲聾瘖瘂者盡使不現却後七日悉達當
來入城是時真淨王聞佛當來入城七日之

中亦不睡眠是時世尊已至七日復作是念
我今宜可以神足力往詣迦毗羅衛國是時
世尊將諸比丘前後圍遶往詣迦毗羅衛國
到已便詣城北薩盧園中是時真淨王聞世
尊已達迦毗羅衛城北薩盧園中是時真淨

第五

十二

王將諸釋衆往詣世尊所是時世尊復作是
念若真淨王躬自來者此非我宜我今當往
與共相見所以然者父累恩重育養情深是
時世尊將諸比丘衆往詣城門飛在虛空去
地七仞是時真淨王見世尊端正無比世之

希有諸根寂靜無衆多念身有三十二相八
十種好而自莊嚴發歡喜之心即便頭面禮
足而作是說我是刹利王種名曰真淨王世
尊告曰令大王享壽無窮是故大王當以正
法治化勿用邪法大王當知諸有用正法治
化者身壞命終生善處天上是時世尊即空
中行至真淨王宮中到已就座而坐時王見
世尊坐定手自斟酌行種種飲食見世尊食
竟行淨水更取一小座而聽法爾時世尊與
真淨王漸說妙義所謂論者施論戒論生天

之論欲不淨行出要爲樂爾時世尊見王心
開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡向
王說是時真淨王即於座上諸塵垢盡得法
眼淨是時世尊與王說法已即從座起而去
是時真淨王普集釋衆而作是說諸沙門等

第五

十三

顏貌極醜刹利之種將諸梵志衆此非其宜
刹利釋種還得刹利衆此乃爲妙諸釋報言
如是大王如大王教刹利種還得刹利衆此
乃爲妙是時王告國中諸有兄弟二人當取
一人作道其不爾者當重謫罰時諸釋衆聞

王教令諸有兄弟二人當取一人爲道其不
從教當重謫罰是時提婆達兜釋種語阿難
釋言真淨王今日有教諸有兄弟二人當分
一人作道汝今出家學道我當在家修治家
業是時阿難釋歡喜踊躍報言如兄來教是
時難陀釋語阿那律釋言真淨王有教其有
兄弟二人者當分一人作道其不爾者當重
謫罰汝今出家我當在家是時阿那律釋聞
此語已歡喜踊躍不能自勝報曰如是如兄
來教是時真淨王將般淨釋叔淨釋甘露淨

釋至世尊所爾時駕四馬之車白車白蓋白馬駕之第二釋乘青車青蓋青馬駕之第三釋乘黃車黃蓋黃馬駕之第四釋乘赤車赤蓋赤馬駕之是時諸釋有乘象者有乘馬者皆悉來集是時世尊遙見真淨王將諸釋衆而來告諸比丘汝等觀此釋衆并觀真淨王衆比丘當知三十三天出園觀時亦如此法而無有異是時阿難乘大白象白衣白蓋見已告諸比丘汝等見此阿難釋乘白車白象不乎諸比丘對曰唯然世尊我等見之佛告

比丘此人當出家學道第一多聞堪侍左右汝等見此阿那律釋不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此人當出家學道天眼第一是時真淨王及兄弟四人并難陀阿難皆步進前除去五好至世尊所頭面禮足在一面

增五

十四

坐爾時真淨王白佛言昨夜生此念刹利之衆不應將梵志衆還將刹利衆此是其宜我便告令國中諸有兄弟二人者便取一人使出家學道唯願世尊聽出家學道世尊告曰善哉大王多所饒益天人得安所以然者

此是善知識之良祐福田我亦緣善知識得脫此生老病死是時諸釋衆便得爲道是時真淨王白世尊曰唯願世尊教誨此新比丘當如教誨優陀耶所以然者此優陀耶比丘極有神力願優陀耶比丘恒在宮中教化使衆生之類長夜獲安隱所以然者此比丘極有神力我初見優陀耶比丘便發歡喜之心我便作此念此弟子尚有神力況彼如來而無此神力乎世尊告曰如是大王如大王教此優陀耶比丘極有神力有大威德爾時世

尊告諸比丘第一弟子博識多智國王所念所謂阿若拘隣比丘是能勸化人民優陀耶比丘是有速疾智所謂摩訶男比丘是恒喜飛行所謂須婆休比丘是空中往來所謂婆破比丘是多諸弟子所謂優毗迦葉比丘是意得觀空所謂江迦葉比丘是意得止所謂爲迦葉比丘是爾時世尊廣與真淨王說微妙之法爾時王聞法已即從座起頭面禮足便退而去爾時諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行

端五

十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘十五日中有三齋法云何爲三八日十四日十五日比丘當知或有是時八日齋日四天王遣諸輔臣觀察世間誰有作善惡者何等衆生有慈孝父母沙門婆羅門及尊長者頗有衆生好喜布施修戒忍辱精進三昧演散經義持八關齋者具分別之設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時輔臣白四天王今此世間無有衆生孝順父母沙門道士行四等心慈愍衆生時

四天王聞已便懷愁憂慘然不悅是時四天王即往忉利天上集善法講堂以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時帝釋三天開斯語已皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復有時若世間衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋修德清淨不犯禁戒大如毛髮爾時使者歡喜踊躍不能自勝即白四王今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長

天王聞已甚懷喜悅即往釋提桓因所以此
因緣具白帝釋天帝當知今此世間多有衆
生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長時帝釋
三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆
減損阿須倫衆地獄拷掠自然休息毒痛不
行若十四日齋日之時遣太子下案行天下
伺察人民施行善惡頗有衆生信佛信法信
比丘僧孝順父母沙門婆羅門及尊長者好
喜布施持八關齋閉塞六情防制五欲設無
衆生修正法者孝順父母沙門婆羅門爾時

太子白四天王四天王聞已便懷愁憂慘然
不悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝
大王當知今此世間無有衆生孝順父母沙
門婆羅門及尊長者是時天帝三十三天皆
懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆
設復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長
者持八關齋爾時太子歡喜踊躍不能自勝
即往白四天王大王當知今此世間多有衆
生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時四
天王聞此語已甚懷喜悅即往詣釋提桓因

所以此因緣具白天帝聖王當知今此世間
多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長
受三自歸慈心諫諍誠信不欺時天帝四王
及三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天
衆減損阿須倫衆比丘當知十五日說戒之
時增五四天王躬自來下案行天下伺察人民何
十七等衆生有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者
好喜布施持八關齋如來齋法設無衆生孝
順父母沙門婆羅門及諸尊長者時四天王便
懷愁悵慘然不悅往至帝釋所以此因緣具

白天帝天王當知今此世間無有衆生孝順
父母沙門婆羅門及諸尊長者是時釋提桓
因三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆
增益阿須倫衆設復是時衆生之類有孝順
父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋爾時
四天王便懷歡喜踊躍不能自勝即往帝釋
所以此因緣具白天帝天王當知今此世間
多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長
是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡
喜踊躍不能自勝增益諸天衆減損阿須倫

衆爾時世尊告諸比丘云何十五日持八關齋法是時諸比丘白世尊曰如來是諸法之王諸法之印唯願世尊當爲諸比丘布演此義諸比丘聞已當奉行之世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說於是比丘若有善男子善女人於月八日十四日十五日說戒持齋時到四部衆中當作是說我今齋日欲持八關齋法唯願尊者當與我說之是時四部之衆當教與說八關齋法先教作是語善男子當自稱名字彼已稱名字便當

與說八關齋法是時教授者當教前人作是語我今奉持如來齋法至明日清旦修清淨戒除去惡法若身行惡行口吐惡語意生惡念身三口四意三諸有惡行已作當作或能以貪欲故所造或能以瞋恚故所造或能以愚癡所造或能以豪族故所造或能因惡知識所造或能令身後身無數身或能不識佛不識法或能鬪亂比丘僧或能殺害父母諸尊師長我今自懺悔不自覆藏依戒依法成其戒行受八關如來齋法云何爲八關齋法

端五

十八

持心如真人盡形壽不殺無有害心於衆生
有慈心之念我今字某持齋至明旦清旦不
殺無有害心有慈心於一切衆生如阿羅漢
無有邪念盡形壽不盜好喜布施我今字某
盡形壽不盜自今至明日持心如是真人我
今盡形壽不淫泆無有邪念恒修梵行身體
香潔今日持不淫之戒亦不念已妻復不念
他女人想至明日清旦無所觸犯如阿羅漢
盡形壽不妄語恒知至誠不欺他人自今至
明日不妄語我自今已後不復妄語如阿羅

漢不飲酒心意不亂持佛禁戒無所觸犯我
今亦當如是自今日至明旦不復飲酒持佛
禁戒無所觸犯如阿羅漢盡形壽不壞齋法
恒以時食少食知足不著於味我今亦如是
盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足不著
於味從今日至明旦如阿羅漢恒不在高廣
之牀上坐所謂高廣之牀金銀象牙之牀或
角牀佛座辟支佛座阿羅漢座諸尊師座是
時阿羅漢不在此八種座上坐不犯此座如
阿羅漢不著香花脂粉之飾我今亦當如是

地五

十九

盡形壽不著香花脂粉之好我今字其離此
八事奉持八關齋法不墮三惡趣持是功德
不入地獄餓鬼畜生中八難之處恒得善知
識莫與惡知識從事恒得好父母家生莫生
邊地無佛法處莫生長壽天上莫與人作奴
婢莫作梵天莫作釋身亦莫作轉輪聖王恒
生佛前自見佛自聞法使諸根不亂若我誓
願向三乘行速成道果比丘當知若有優婆
塞優婆夷持此八關齋法彼善男子善女人
當趣三道或生人中或生天上或般涅槃爾

時世尊便說此偈

不殺亦不盜	不姪不妄語	避酒遠香花
著味犯齋者	歌儻作倡妓	學捨如羅漢
今持八關齋	晝夜不忘失	不有生老死
無有周旋期	莫與恩愛集	亦莫怨憎會
願滅五陰苦	諸病生死惱	涅槃無諸患
我今自歸之		
是故諸比丘若有善男子善女人欲持八關		
齋離諸苦者欲得善處者欲得盡諸漏入涅		
槃城者當求方便成此八關齋法所以然者		

人中榮位不足爲貴天上快樂不可稱計若
善男子善女人欲求無上之福者當求方便
成此八關齋法我今重告勅汝若有善男子
善女人成八關齋者欲求生四天王天上亦
獲此願持戒之人所願者得我以是故而說
此義耳人中榮位不足爲貴若善男子善女
人持八關齋者身壞命終生善處天上亦生
豔天兜術天化自在天他化自在天終不有
虛所以然者以其持戒之人所願者得諸比
丘我今重告汝若有男子女人持八關齋者

端五

二十

生欲天者生色天者亦成其願何以故爾以
其持戒之人所願者得若復善男子善女人
持八關齋欲得生無色天者亦果其願比丘
當知若善男子善女人持八關齋者欲生四
姓家者亦復得生又善男子善女人持八關
齋者欲求作一方天子二方三方四方天子
亦獲其願欲求作轉輪聖王者亦獲其願所
以然者以其持戒之人所願者得若善男子
善女人欲求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願
吾今成佛由其持戒五戒十善無願不獲諸

比丘若欲成其道者當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十五

端五

41

音釋

聾聞也日切
瘖瘖於金下切疾不能言也
盲目無童子

乾也日切
漬疾智切亦淋也

濯澆胡管切亦濯水圻也

舐甚爾切以斧斫職略切擊也斬也斫

蹋徒合切以曝步

[illegible]

增壹阿舍經卷第十六

端六

符秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三事現在前爾時善男

第六

子善女人獲福無量云何爲三信在前善男子善女人獲福無量若財現在前爾時善男子善女人獲福無量若復持梵行者現在前爾時善男子善女人獲福無量是謂比丘有此三事現在前獲福無量爾時世尊便說此

偈

信財梵難得 受者持戒人 覺此三事已
智者隨時施 長夜獲安隱 諸天恒扶將
在彼自娛樂 五欲無厭足
以是諸比丘若善男子善女人當求方便成
此三法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深城瞿師羅園中爾時拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡行面相談說或時刀杖相加爾時世尊清旦往詣彼比丘所

到已世尊告彼比丘汝等比丘慎莫鬪訟莫相是非諸比丘當共和合共一師侶同一水乳何爲鬪訟爾時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿憂此事我當自慮此理如此過狀自識其罪世尊告曰汝等云何爲王種作道爲畏恐故作道爲以世險故作道耶諸比丘對曰非也世尊世尊告曰云何比丘汝等豈非欲離生死求無爲道故作道乎然五陰之身實不可保諸比丘對曰如是世尊如世尊教我等族姓子所以出家學道者以求無爲道

滅五陰身是以學道世尊告曰諸比丘不應作道而復鬪諍手拳相加面相是非惡聲相向汝等當應成就此行共同一法共一師受亦當行此六種之法亦當行此身口意行亦當行此供養諸梵行者諸比丘對曰此是我等事世尊勿足慮此事爾時世尊告拘深比丘云何愚人汝等不信如來語乎方語如來勿慮此事然汝等自當受此邪見之報爾時世尊重告彼比丘曰過去久遠此舍衛城中有王名曰長壽王聰明黠慧無事不知然善

端六

二

明刀劍之法又乏寶物諸藏不充財貨減少
四部之兵亦復不多臣佐之屬亦復減少當
於爾時波羅奈國有王名梵摩達勇猛剛健
靡不降伏錢財七寶悉皆滿藏四部之兵亦
復不乏臣佐具足爾時梵摩達王便作是念
此長壽王無有臣佐又乏財貨無有珍寶我
今可往攻伐其國爾時梵摩達王即便興兵
往伐其國爾時長壽王聞興兵攻伐其國即
設方計我今雖無七寶之財臣佐之屬四部
之兵彼王雖復多諸兵衆如我今日一夫之

力是能壞彼百千之衆殺害衆生不可稱計
不可以一世之榮作永世之罪我今可出此
城更在他國使無鬭諍爾時長壽王不語臣
佐將第一夫人及將一人出舍衛城入深山
中是時舍衛城中臣佐人民以不見長壽王
便遣信使往詣梵摩達王所而作是說唯願
大王來至此土今長壽王莫知所在是時梵
摩達王來至迦尸國中而自治化然長壽王
有二夫人皆懷妊臨欲在產是時夫人自夢
在都市中生又日初出四部之兵手執五尺

刀各共圍遶而獨自產無有佐者見已便自驚覺以此因緣白長壽王時長壽王告夫人曰我今在此深山之中何緣乃當在舍衛城內在都市中產乎汝今欲產者當如鹿生是時夫人曰設我不得如此產者正爾取死是時長壽王聞此語已即於其夜更改衣服不將人衆入舍衛城時長壽王有一大臣名曰善華甚相愛念有小事緣出城而見長壽王入城時彼善華大臣熟視王已便捨而去歎息墮淚著道而行時長壽王便逐彼大臣將

在屏處而共言語慎莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勅長壽王曰憶我舊恩便有返復時臣對曰大王有教令我當辦之長壽王曰我夫人者昨夜夢在都市中產又有四部之兵而自圍遶生一男兒極自端正若不如夢產者七日之中當取命終大臣報曰我今堪辦此事如王來勅作此語已各捨而去是時大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七日之中意欲觀看大王軍衆象兵馬兵車兵步兵竟爲多少是時梵摩達王

勅左右曰時催上兵衆如善華語是時善華大臣七日之中即集兵衆在舍衛都市中是時彼夫人七日之中來在都市中時善華大臣遙見夫人來便作是說善來賢女今正是時爾時夫人見四部兵衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人曰初出時便生男兒端正無雙世之希有時夫人抱兒還詣山中時長壽王遙見夫人抱兒而來便作是語使兒老壽受命無極夫人白王願王當與立字時王即以立字名曰長生時長生太子年向

第六

四

八歲父王長壽有小因緣入舍衛城爾時長壽王昔臣劫比見王入城從頭至足而熟觀視見已便徃至梵摩達王所到已而作是說大王極爲放逸長壽王者今在此城時王瞋恚勅左右人催收捕長壽王是時左右大臣將此劫比東西求索時劫比遙見長壽王便指示語大臣曰此是長壽王即前收捕至梵摩達王所到已白大王言長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知傳捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王爲梵摩達王所捉得聞

已便作是念我今復用活爲寧共大王一時
同命是時夫人即將太子入舍衛城夫人語
太子曰汝今更求活處時長生太子聞已默
然不語時夫人徑往至梵摩達王所王遙見
來歡喜踊躍不能自勝即勅大臣將此夫人
及長壽王至四衢道頭分作四分時諸大臣
受王敕命將長壽王及夫人身皆取反縛遶
舍衛城使萬民見爾時人民之類莫不痛心
時長生太子在大衆中見將父母詣市取殺
顏色不變時長壽王還顧告長生曰汝莫見

長亦莫見短爾時便說此偈
怨怨不休息 自古有此法 無怨能勝怨
此法終不朽
是時諸臣自相謂曰此長壽王極爲愚惑長
生太子竟是何人在我等前而說此偈時長
壽王告諸臣曰我不愚惑但其中智者乃明
吾語耳諸賢者當知以我一夫之力足能壞
此百萬之衆然我復作是念此衆生類死者
難數不可以我一身之故歷世受罪怨怨不
休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽

時彼諸臣將長壽王及夫人身至四衢道頭
分作四分即捨而去各還所在時長生太子
向暮收拾薪草耶維父母而去爾時梵摩達
王在高樓上遙見有小兒耶維長壽王及夫
人身見已勅左右曰此必是長壽王親里汝
催牧捉來時諸臣民即往詣彼未到之頃兒
已走去時長生太子便作是念此梵摩達王
殺我父母又住我國中我今當報父母之怨
是時長生太子便往至彈琴師所到已便作
是說我今欲學彈琴時琴師問曰今汝姓誰

父母爲何所在小兒對曰我無父母我本住
此舍衛城中父母早死琴師報曰欲學者便
學之比丘當知爾時長生太子便學彈琴歌
曲時長生太子素自聰明未經數日便能彈
琴歌曲無事不知是時長生太子抱琴往詣
梵摩達王所在象廐中非人之時而獨彈琴
並復清歌爾時梵摩達王在高樓上聞彈琴
歌曲之聲便勅左右人曰此何人在象廐中
而獨彈琴歌戲臣佐報曰此舍衛城中有一
小兒而獨彈琴歌戲時王告侍者曰汝可約

勅使此小兒來在此戲吾欲見之是時使人受王勅已即往喚此小兒來至王所是時梵摩達王問小兒曰汝昨夜在象廐中彈琴手對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾前彈琴歌儻我當供給衣被飲食比丘當知爾時長生太子在梵摩達前彈琴歌儻極爲精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告長生太子當與吾守藏珍寶時長生太子受王教勅未曾有失恒隨王意先笑後語恒忍王意爾時梵摩達王復告勅曰善哉善哉汝今作

人極爲聰明今復勅汝宮內可否汝悉知之是時長生太子在內宮中以此琴音教諸妓女亦復使乘象馬技術無事不知是時梵摩達意欲出遊園館共相娛樂催駕羽葆之車時長生太子即受王教尋駕羽葆之車轂象金銀鞍勒還來白王嚴駕已辦王知是時梵摩達王乘羽葆之車使長生御之及將四部兵衆時長生太子御車引道恒離大衆時梵摩達王問長生太子曰今日軍衆悉爲所在長生對曰臣亦不知軍衆所在時王告曰可

小停車吾體疲極欲小止息時長生太子即
自停車使王憩息比項軍衆未至比丘當知
爾時梵摩達王即枕太子長生膝上睡眠時
長生太子已見王眠便作是念此王於我極
是大怨取我父母殺又住我國界今不報怨
者何時當報怨我今正爾斷其命根時長生
太子右手拔劍左手捉王髮然復作是念我
父臨欲命終時而告我言長生當知亦莫見
長亦莫見短又說此偈
怨怨不休息 自古有此法 無怨能勝怨

此法終不朽

我今捨此怨即還內劍如是再三復作是念
此王於我極是大怨取我父母殺又住我國
界今不報怨者何日當剋我今正爾斷其命
根乃名爲報怨是時復作憶念汝長生亦莫
見長亦莫見短父王有是教勅怨怨不休息
自古有此法無怨能勝怨此法終不朽我今
可捨此怨即還內劍是時王梵摩達夢見長
壽王兒長生太子欲取我殺即便恐懼尋時
得覺時長生太子曰大王何故驚起乃至於

斯梵摩達王曰向者睡眠夢見長壽王兒長
生太子拔劍欲取吾殺是故驚耳是時長生
太子便作是念今此王已知我是長生太子
即右手拔劍左手捉髮而語王言我今正是
長壽王兒長生太子然王是我大怨取我父
母殺之加住我國界今不報怨何日當尅時
梵摩達王即向長生而作是說我今命在汝
手願垂原捨得全生命長生報曰我可活王
王不全我命王報長生惟願垂濟吾終不
取汝殺是時長生太子與王共作言誓俱共

相濟命者終不相害比丘當知爾時長生太
子即活王命是時梵摩達王語長生太子言
願太子還與我嚴駕羽葆之車還詣國界是
時太子即嚴駕羽葆之車二人共乘徑來至
舍衛城時王梵摩達即集羣臣而作是說設
卿等見長壽王兒欲取何爲其中或有大臣
而作是說當斷手足或有言當分身三段或
有言當取殺之是時長生太子在王側坐正
身正意思惟來言時梵摩達王躬自手捉長
生太子語諸人言此是長壽王兒長生太子

此人身是卿等勿得復有語敢有所說所以然者長生太子見活吾命吾亦活此人命時諸群臣聞此語已歎未曾有此王太子甚奇甚特乃能於怨而不報怨時梵摩達王問長生曰汝應取我殺何故見放復不殺之將有何因緣今願聞之長生對曰大王善聽父王臨欲命終之時而作是說汝今亦莫見長亦莫見短又作是語怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽是時群臣聞父王此語皆相謂言此王狂惑多有所說長生者

第六

九

竟是何人長壽王對曰卿等當知其中有智之人乃明此語耳憶父此語已是故全王命耳梵摩達王聞此語已甚奇所作歎未曾有乃能守亡父教勅不有所墮時梵摩達王語太子曰汝今所說之義吾猶不解今可與吾說其義使得意解時長生太子對曰大王善聽我當說之梵摩達王取長壽王殺設復長壽王本所有群臣極有親者亦當取王殺之設復梵摩達王所有臣佐復當取長壽王臣佐殺之是謂怨怨終不斷絕欲使怨斷者唯

有無報耳我今觀此義已是故不害王也是時梵摩達王聞此語已甚懷踊躍不能自勝此王太子極爲聰明乃能廣演其義時王梵摩達即向懺悔是我罪過而取長壽王殺之即自脫天冠與長生使著又復嫁女與還將舍衛城國土人民尋付長生使領王還去波羅柰治比丘當知然古昔諸王有此常法雖有此諍國之法猶相堪忍不相傷害然汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡之心今復諍競不相和順各不相忍而不懺

敗諸比丘當以此因緣知闍非其宜然同一師侶共一水乳勿共鬪訟爾時世尊便說此偈

無鬪無有諍 慈心愍一切 無患於一切 諸佛所歎譽

第六

是時諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿慮此事我等自當分明此法世尊雖有此語其事不然是時世尊便捨而去詣跋耆國爾時跋耆國中有三族姓子阿那律難提金毗

羅然彼族姓子共作制限其有出乞食者後住者便掃灑地使淨事事不乏其得食來者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者瀉著器中便捨而去若復最後乞食來者足者則善不足者便取器中食而自著鉢中爾時便取水瓶更著一處即當一日掃除房舍復更在閑靜之處正身正意繫念在前思惟妙法然復彼人終不共語各自寂然爾時尊者阿那律思惟欲不淨想念得喜安而遊初禪是時難提金毗羅知阿那律心中所

念亦復思惟欲不淨想念得喜安而遊初禪若復尊者阿那律思惟二禪三禪四禪爾時尊者難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪若復尊者阿那律思惟空處識處不用處有想無想處是時尊者難提金毗羅亦復思惟空處識處不用處有想無想處若復尊者阿那律思惟滅盡定爾時尊者難提金毗羅亦復思惟滅盡定如此諸法諸賢思惟此法爾時世尊往師子國中爾時守園人遙見世尊來便作是說沙門勿來勿入園中所以然者

此園中有三族姓子名阿那律難提金毗羅
慎莫觸燒是時尊者阿那律以天眼清淨及
天耳通聞守園人與世尊作如是說使世尊
不得入園是時尊者阿那律即出告守門人
曰勿遮世尊今來欲至此看是時尊者阿那
律尋入告金毗羅曰速來世尊今在門外是
時尊者三人即從三昧起往至世尊所到已
頭面禮足在一面住各自稱言善來世尊尊
者阿那律前取世尊鉢尊者難提前敷座尊
者金毗羅取水與世尊洗足爾時世尊告阿

那律曰汝等三人在此和合無有他念乞食
如意乎阿那律曰如是世尊乞食不以爲勞
所以然者若我思惟初禪時爾時難提金毗
羅亦復思惟初禪若我思惟二禪三禪四禪
空處識處不用處有想無想處滅盡三昧爾
時難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪空
處識處不用處有想無想處滅盡定如是世
尊我等思惟此法世尊告曰善哉善哉阿那
律汝等頗有是時更得上人法乎阿那律報
曰如是世尊我等更得上人之法世尊告曰

何者是上人之法阿那律曰有此妙法出上人法上若復我等以慈心遍滿一方二方三方四方亦復如是四維上下亦復如是一切中一切以慈心遍滿其中無數無限不可稱計而自遊戲復以慈心悲心喜心護心遍滿

增六

十二

一方二方三方四方亦復如是四維上下而自遊戲是謂世尊我等更得此上人之法爾時尊者難提金毗羅語阿那律曰我等何日至汝許問此義乎今在世尊前而自稱說阿那律曰汝等亦未曾至我許而問此義但諸

天來至我所而說此義是故在世尊前而說此義耳但我長夜之中知諸賢心意然諸賢者得此三昧故在世尊前說此語耳爾時說此法時長壽大將至世尊所頭面禮足在一面坐是時長壽大將白世尊曰今日世尊與此諸人而說法乎是時世尊以此因緣具向長壽大將說之是時大將白世尊曰跋耆大國快得大利有此三族姓子而自遊化阿那律難提金毗羅世尊告曰如是大將如汝所言跋耆大國快得善利且捨跋耆大國摩竭

大國快得善利乃有此三族姓子若當摩竭
大國人民之類憶此三族姓子便長夜獲安
隱大將當知若當縣邑城郭有此族姓子者
彼城郭之中人民之類長夜獲安隱此三族
姓子所生之家亦獲大利乃能生此上尊之

端六

十三

人彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲
大利若復天龍鬼神憶此三族姓子者亦獲
大利若有人歎說阿羅漢者亦當歎說此三
人若有人歎說無貪欲無愚癡無瞋恚者亦
當歎說此三人若有人歎說此福田者亦當

歎說此三人如我於三阿僧祇劫所行動苦
成無上道使此三人成此法義是故大將當
於此三族姓子起歡喜心如是大將當作是
學爾時大將聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三結使繫縛衆生不能
從此岸至彼岸云何爲三身邪戒盜疑彼云
何身邪結所謂計身有我生吾我想有衆生
想有命有壽有人有士夫有緣有著是謂名
爲身邪之結彼云何名爲疑結所謂有我耶

無我耶有生耶無生耶有我人壽命耶無我人壽命耶有父母耶無父母耶有今世後世耶無今世後世耶有沙門婆羅門耶無沙門婆羅門耶世有阿羅漢耶世無阿羅漢耶有得證者耶無得證耶是謂名為疑結彼云何名為戒盜結所謂戒盜者我當以此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及諸神中是謂戒盜結如是比丘有此三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一柅終不相離此衆生類亦復如是三結所繫不

能得從此岸至彼岸云何此岸云何彼岸所謂此岸者身邪是彼岸者所謂身邪滅是是謂比丘三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸是故諸比丘當求方便滅此三結如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第六

十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三三昧云何爲三空三昧無願三昧無相三昧彼云何爲空三昧所謂空者觀一切諸法皆悉空虛是謂空三

昧彼云何名爲無相三昧所謂無相者於一切諸法都無想念亦不可見是謂無相三昧彼云何名爲無願三昧所謂無願者於一切諸法亦不願求是謂無願三昧如是比丘有此三三昧久在生死不能自覺悟如是諸比丘當求方便得此三三昧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

幢毗沙法王 瞿默神足化 齋戒神現前
長壽結三昧
增壹阿含經卷第十六

音釋

點慧點胡八切捕捕薄故切廐廐居祐切歌歌古我切
儻儻文甫切跂跂手變弄切跋跋梵語國名也柯柯於華切
馬也馬也息息去息切跂跂梵語國名也柯柯於華切
前橫木前橫木駕牛駕牛
領者曰領者曰抗抗
卅五

增壹阿含經卷第十七

端七

符秦三藏曇摩難提譯

四諦品第二十五 四法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行四諦之法云何爲

端七

四所謂初苦諦義不可盡義不可窮說法無盡第二苦集諦義不可盡義不可窮說法無盡第三苦盡諦義不可盡義不可窮第四苦出要諦義不可盡義不可窮彼云何苦諦所謂苦諦者生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨

憎會苦思愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂集諦者愛與欲相應心恒染著是謂苦集諦彼云何苦盡諦所謂盡諦者欲愛永盡無餘不復更造是謂苦盡諦彼云何苦出要諦所謂苦出要諦者謂賢聖八品道所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂苦出要諦如是比丘有此四諦實有不虛世尊所說故名爲諦諸有衆生二足三足四足欲者色者無色者有想無想者如來最上然成此

四諦故名爲四諦是謂比丘有此四諦然不覺知長處生死輪轉五道我今已得此四諦從此岸至彼岸成就此義斷生死根本更不復受有如實知之爾時世尊便說此偈

今有四諦法 如實而不知 輪轉生死中

終不有解脫 如今有四諦 已覺已曉了

已斷生死根 更亦不受有

若有四部之衆不得此諦不覺不知便墮五道是故諸比丘當作方便成此四諦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此四法多饒益人云何爲四第一法者當親近善知識第二者當聞法第三者當知法第四者當法法相明是謂比丘有此四法多饒益人是故諸比丘當求方便成此四法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告阿難曰若如來出現於世時便有

四未曾有法出現於世云何爲四此衆生類
多有所著若說不染著法時亦復承受念修
行之心不遠離若如來出現於世時有此四
未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現
於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲
說法時亦復承受心不遠離若如來出現世
時有此二未曾有法出現於世復次阿難此
衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復
承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍
慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂第

三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類
無明所覆設復說有明法時亦復承受而不
忘失若復阿難說此有明無明法時而心意
柔和恒喜修行是謂阿難若如來出現世時
便有此四未曾有法出現於世若有多隆阿
竭結七現在時便有此四未曾有法出現於世是
故阿難當發喜心向如來所如是阿難當作
是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說擔亦當說持擔

人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦聽諦聽善思念之我今當說諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲擔謂五盛陰是云何爲五謂色痛想行識陰是謂爲擔彼云何持擔人所謂持擔人者人身是也字某名某如是生食如是食受如是苦樂壽命長短是謂持擔人彼云何擔因緣所謂擔因緣者受著因緣是與欲共俱心不遠離是謂擔因緣彼云何當捨離擔謂能使彼愛永盡無餘已除已吐是謂捨擔

如是比丘我今已說擔已說擔因緣已說持擔人已說捨擔然諸如來所應行者我今已辦若樹下空處露坐常念坐禪莫行放逸爾時世尊便說此偈
當念捨重擔 更莫造新擔 擔是世間病
捨擔第一樂 亦當除愛結 及捨非法行
盡當捨離此 更不復受有
是故諸比丘當作方便捨離於擔如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此四生云何爲四所謂卵生胎生濕生化生彼云何名爲卵生所謂卵生者雞雀鳥鵲孔雀蛇魚之屬蟻子皆是卵生是謂卵生彼云何胎生捨欲界天及人之類畜生至二足蟲是謂胎生彼云何因緣生所謂腐肉中蟲廁中蟲如尸中蟲如是之屬皆名爲因緣生彼云何化生所謂天地獄餓鬼若人若畜生是謂化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離此四生當求方便成四諦

法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者舍利弗尊者目犍連在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時舍利弗告諸比丘世間有此四人云何爲四所謂第一人者與結相隨然內有結而不知或有一人與結相隨然內有結如實知之或有一人不與結相隨然內無結如實而不知或有一人不與結相隨然內無結如實知之諸賢當知第一人者與結相隨然內有結而不知此二有結人

中此人最爲下賤所謂彼第二人與結相隨
內有結如實知之此人極爲妙彼第三人不
與結相隨內無結如實而不知此人於二人
無結人中此人最爲下賤所謂彼第四人不
與結相隨內無結如實知之此人於無結人
中^{第七}最爲第一諸賢當知世間有此四人^五是時
尊者目連問舍利弗曰有何因緣有結相隨
人一人下賤一人最妙復有何因緣此二無
結人相隨一人下賤一人最妙舍利弗對曰
彼與結相隨內有結如實不知彼人作是念

我當作淨想彼便思惟作淨想當作淨想時
便起欲心起欲心已便有貪欲瞋恚愚癡心
而命終爾時不求方便滅此欲心便有瞋恚
愚癡之心而命終目連當知猶如有人詣市
買得銅器塵土垢至極爲不淨彼人不隨時
磨拭不俱時淨洗然彼銅器倍更生垢極爲
不淨此第一人亦復如是與垢相隨內有結
如實不知彼便作是念我當思惟淨想已思
惟淨想便生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚
愚癡而命終不求方便滅此欲心彼第二人

與結相隨內有結如實知之我今可捨淨想
思惟不淨想彼已捨淨想思惟不淨想彼已
思惟不淨想便不生欲心求方便不得者得
不獲者獲不及者及便無貪欲瞋恚愚癡亦
復無結而命終猶如有人從市中買得銅器
塵垢所染彼人隨時修治盪器使淨此人亦
復如是與結相隨內有結如實知之彼人便
捨淨想思惟不淨想彼思惟不淨想更求方
便不得者得不獲者獲不作證者而令得證
已無欲心無瞋恚愚癡而命終是謂目連有

此二人與結相隨一人下賤一人最妙目連
曰復以何因緣使此二人不與結相隨一人
下賤一人最妙舍利弗曰彼第三人不與結
相隨內無結如實而不知彼便作是思惟我
不求方便思惟不得者得不獲者獲不作證
者而作證彼人有欲心瞋恚愚癡所縛而命
終猶如有人詣市買銅器塵垢所染然不隨
時洗治亦不隨時修治此第三人亦復如是
不與結相隨內無結如實不知亦不作是學
我當求方便滅此諸結而有貪欲瞋恚愚癡

第七

六

之心而命終彼第四人不與結俱內無結如實知之彼便作是思惟求方便不得者得不獲者獲不作證者令作證彼以無此結而命終猶如有人詣市得好銅器極淨潔復加隨時修治其器爾時彼器倍復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內無結如實知之彼作是思惟求方便不獲者獲不得者得不作證者而作證彼便無結使貪欲瞋恚愚癡身壞命終是謂目連有此二人不與結相隨內無結如實知之一人爲上一人下賤是時尊

者目連問舍利弗曰何以故名目結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名爲結或復有人而作是念如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時餘比丘在前而入

村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食
我不在比丘前而入村乞食既有不善又有
貪欲此二俱不善目連當知或有是時比丘
作是念我當在比丘前坐先前受水先得
食不使餘比丘先比丘坐先前受水先得
食或復有時餘比丘在比丘前坐先前受水
先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受
水先前得食我不在比丘前坐先前受水先
前得食既有不善又有貪欲此二俱不善或
復有時比丘作是念我食已與檀越說法不

使餘比丘食訖與檀越說法或復有時餘比
丘食竟與檀越說法不使彼比丘食竟與檀
越說法不使我食竟與檀越說法既有不善
又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是
念我當至園中與長者婆羅門說法不使餘
比丘至園中與長者婆羅門說法或復有時
餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使餘
比丘至園中與長者婆羅門說法不使我至
園中與長者婆羅門說法既有不善又有貪
欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今

犯戒使諸比丘不知我犯戒或復有時彼比丘犯戒諸比丘知此比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒或復有時彼比丘犯戒餘比丘語我言犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時彼比丘作是念我今犯戒使清淨比丘告我使不清淨比丘告我或復有時不清淨比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒若

有比丘告我者當在屏處不在大眾之中或復有時彼比丘犯戒在大眾中告語不在屏處比丘復作是念此諸比丘在大眾中告我不在屏處既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知此諸法之本興起此行者名爲結使目連復知諸有四部之衆犯此行者皆共聞知雖言我行阿練若在閑靜之處正使著五納衣恒行乞食不擇貧富行不卒暴往來住止坐起動靜言語默然彼比丘作是念使比丘比丘尼優婆塞優婆斯諸梵行者恒來

供養我比丘雖有是念然四部之衆亦不
隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未
除故見聞念知猶如有人一銅器極爲清淨
復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其上持
行詣國界衆人見已問彼人曰君所持者是
何物乎我等欲得觀見是時衆人素既飢餒
謂呼是好飲食尋發器看然是不淨皆共惡
見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨時乞
食著五納衣正身正意繫念在前彼雖生此
念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸梵行

之人不隨時供養所以然者以彼比丘惡不
善法結使未盡故目連當知諸有比丘無此
惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行
猶是持法之人或受人請或受長者供養彼
比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵
行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨
故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好飲
食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆
人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見
時尋發觀看見是飲食皆共取食此亦如是

比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養然復諸梵行者皆來供養之所以然者以彼比丘惡不善行已除盡故是故目連以此諸行故名爲結使是時尊者大目捷連歎曰善哉善哉舍利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所到時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車師舍在門外默然而立是時彼工師手執斧而斫材是時更有長老工師有少事緣來至此工師舍是時彼工師修治材板是時彼老工

師而生此念此小工師斫材如我意不我今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡取斫之是時彼老工師甚懷歡喜而作是念善哉善哉卿所斫材盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和捨沙門行心懷姦偽不從沙門之法性行麤跡不知慙愧強顏耐辱爲卑賤行無有勇猛或喜多忘失不憶所行心意不定所作錯亂諸根不定然今尊者舍利弗觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅固出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法

第七

十

無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不亂彼聞尊者舍利弗語已便自承受亦不忘失猶如若男若女端正無雙極自沐浴著好華香兼用塗身若復有人復加以優鉢華持用奉上彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如是若有族姓子以信堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定又無是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語

已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族姓子說此法教爾時諸賢各各聞其所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此四果云何爲四或有

第七

十一

果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而似熟或有果生而似生是謂比丘世間有此四果世間有此四人亦復如是云何爲四或有人熟而像生或有人生而像熟或有人生而像生或有人熟而像熟彼何等人生而像

熟或有人往來行步不行卒暴眼目視瞻恒隨法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右顧望然復犯戒不隨正行實非沙門而似沙門不行梵行而自行梵行盡壞敗正法根敗之種是謂此人生而像熟彼云何有人熟而像生或有比丘性行似踈視瞻不端亦不隨法行喜左右顧視然復精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便懷恐懼是謂此人熟而像生彼云何有人生而像生或有比丘不持禁戒不知行步禮節亦復

不知出入行來亦復不知著衣持鉢諸報錯亂心著色聲香味細滑之法彼犯禁戒不行正法不是沙門而似沙門不行梵行而似梵行根敗之人不可修飾是謂此人生而像生彼云何有人熟而像熟或有比丘持禁戒限出入行步不失時節看視不失威儀然極精進修行善法威儀禮節皆悉成就見小非法便懷恐怖況復大者是謂此人熟而像熟是謂比丘世間有此四果之人當學熟果之人如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今日空中有隨嵐風設復有飛鳥至彼者若烏鵲鴻鵠值彼風者頭脅羽翼各在一處此間一比丘亦復如是捨禁

第七

十二

戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼笏六物之屬各在一處猶隨嵐之風吹殺彼鳥是故諸比丘當修行梵行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘比丘當知有此四鳥云何爲四或有鳥聲好而形醜或有鳥形好而聲醜或有鳥聲醜形亦醜或有鳥形好聲亦好彼云何鳥聲好而形醜拘枳羅鳥是也是謂此鳥聲好而形醜彼云何鳥形好而聲醜所謂鷲鳥是也是謂此鳥形好而聲醜彼云何鳥聲醜形亦醜所謂梟是也是謂此鳥聲醜形亦醜復有何鳥聲好形亦好所謂孔雀鳥是也是謂此鳥聲好形亦好是謂比丘有此四鳥當共覺知此亦如是世間亦有四人似

鳥當共覺知云何爲四於是或有比丘顏貌
端正出入行來著衣持鉢屈伸俯仰威儀成
就亦復不能有所諷誦諸所有法初善中善
竟善不能承法之教亦復不能善諷誦讀是
謂此人形好而聲醜復有何等人聲好而形
醜第七或有一比丘出入行來屈伸俯仰著衣持
鉢威儀不成就恒好廣說然復彼人精進持
戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善
竟善義理深邃具足修梵行然復彼法善持
善誦是謂此人聲好而形醜復有何等人聲

醜形亦醜或有一人犯戒不精進亦不多聞
所聞便失彼人於此法應具足行梵行然不
肯承受是謂此人聲醜形亦醜復有何等人
聲好形亦好或有比丘顏貌端正出入行來
著衣持鉢不左右顧視然復精進修行善法
然戒律具足見小非法尚懷恐懼何況大者
亦復多聞所受不忘諸所有法初善中善竟
善修其善行如此之法善諷誦讀是謂此人
聲好形亦好是謂世間有此四人在世間者
當共覺知是故諸比丘當學聲好形亦好如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四種雲云何爲四或有
雲雷而不雨或有雲雨而不雷或有雲亦不
雨亦不雷或有雲亦雨亦雷是謂四種雲世
間四種人而像雲何等四人或有比丘雷而
不雨或有比丘雨而不雷或有比丘亦不雨
亦不雷或有比丘亦雨亦雷彼云何比丘雷
而不雨或有比丘高聲誦習所謂契經祇夜

授決偈本末因緣已說生經頌方等未曾有
法譬喻如是諸法善諷誦讀不失其義不廣
與人說法是謂此人雷而不雨彼云何比丘
雨而不雷或有比丘顏色端正出入行來進
止之宜皆悉具知修諸善法無毫釐之失然
不多聞亦不高聲誦習復不修行契經本末
授決偈因緣譬喻生經方等未曾有法然從
他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他
說法是謂此人雨而不雷彼何等人亦不雨
亦復不雷或有一人顏色不端正出入行來

四鳥雷在後

進止之宜皆悉不具不修諸善法然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經至方等亦復不與他說法是謂此人亦不雨亦不雷彼有何等人亦雨亦雷或有一人顏色端正出入行來進止之宜亦悉具知好喜學問所受不失亦好與他說法勸進他人令使承受是謂此人亦雨亦雷是謂比丘世間有此四人是故比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諦饒益阿難

重擔四生結

四果隨嵐風

增壹阿含經卷第十七

音釋

增十七

擔都濫切謂五蟻魚紀切蚍蜉腐奉甫切
敗陰重擔也廁初吏切磨拭小者曰蟻湯徒盪切
朗朗切謂屏處屏必郢切郭蔽也卒卒倉
疾沒切急也屏處謂屏蔽之也卒卒倉
疾也卒暴不安詳也茲偽也卒卒倉

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第十八

端八

符秦三藏摩訶難提譯

四意斷品第二十六之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如山河石壁百草五穀

端八

皆依於地而得長大然復此地最尊最上此亦如是諸善三十七道品之法住不放逸之地使諸善法而得長大若無放逸比丘修四意斷多修四意斷云何爲四於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅

已生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法求方便令增多而不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘比丘當知諸有果散國王及諸大王皆來附近於轉輪聖王轉輪聖王於彼最尊最上此亦如是諸善三十七道品

之法無放逸之法最爲第一若無放逸比丘修四意斷多修四意斷於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘諸有星宿之光月光最爲第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一最尊最貴若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生若已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生若已生善法求方便重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增八

二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘諸有華之屬薝蔔之華須摩那華天上人中婆師華最爲第一此亦是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生已生善法求方便令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是諸比丘當

作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至祇洹精舍欲觀世尊諸王常法有五威容捨著一面前至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊告大王曰大王當知世間有四種人出現於世云何爲四或有一人先闇而後明或有一人先明而後闇或有一人先闇而後闇或有一人先明而後明彼人云何先闇而後明於是或有一人生卑賤家或旃陀羅種或毘

人種或工師種或婬佚家生或無眼目或無手足或時僂跣或諸根錯亂然復身行善法口修善法意念善法彼若見沙門婆羅門諸尊長者恒念禮拜不失時節迎來起送先笑後語隨時供給若復有時見乞兒者若沙門婆羅門若路行者若貧賤者若有錢財便持施與設無財貨者便往至長者家乞求施與若復見彼施者便還歡喜踊躍不能自勝身行善法口修善法意念善法身壞命終生善處天上猶如有人從地至牀從牀乘馬從馬

乘象從象乘講堂由是故我今說此人先闇而後明如是大王此人名曰先闇而後明彼人云何先明而後闇於是或有一人在大家生若刹利種若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珍寶碑磔碼碯水精瑠璃僕從奴婢不可稱計象馬豬羊皆悉具足然復此人顏貌端正如挑華色彼人恒懷邪見與邊見相應彼便有此見無施無受亦無前人可所施物亦無善惡之行亦無今世後世亦無得道者世無阿羅漢可承敬者於今世後世可作

證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人惠施者心不喜樂身口意所作行而不平均已行非法之行身壞命終生地獄中猶如有人從講堂至象從象至馬從馬至牀從牀至地由是故我今說此人如是大王第八所謂此人先明而後闇彼云何有人從闇至闇若復有人生卑賤家或旃陀羅家或噉人家或極下窮家此人必生此中或復有時諸根不具顏色麤惡然復彼人恒懷邪見彼便有此見無今世後世無沙門婆羅門亦無得

道者亦無阿羅漢可承敬者亦無今世後世可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人來惠施者心不喜樂身口意所作行而不平等誹謗聖人毀辱三尊彼既自不施又見他施甚懷瞋恚已行瞋恚身壞命終生地獄中猶如有人從闇至闇從火燄至火燄捨智就愚由是而言此人可謂先闇而後闇大王當知故名此人從闇至闇彼名何等從明至明或有一人生豪族家或刹利種或國王家或大臣家饒財多寶不可稱

計然復彼人顏色端正如桃華色彼人恒有
正見心不錯亂彼有此正見有施有福有受
者有善惡之報有今世後世有沙門婆羅門
設復彼人若見沙門婆羅門起恭敬心和顏
悅色己身恒喜布施亦復勸人使行布施設
布施之日心懷踊躍不能自勝彼身行善口
行善意行善身壞命終生善處天上猶如有
人從講堂至講堂從宮至宮由是而言我今
說此人從明至明是爲大王世間有此四人
爾時世尊便說此偈

王當知貧人	有信好布施	見沙門婆羅
及諸可施者	復能起迎逆	而教於正見
施時極歡喜	所求不逆人	彼人是良友
終不爲惡行	恒喜行正見	常念求善法
大王如彼人	死時有所適	必生梵術天
先闇而後明	如人極爲富	不信好喜恚
慳貪心怯弱	邪見而不改	見沙門梵志
及諸乞求者	恒喜所罵詈	邪見言無有
見施起瞋恚	不令有施人	彼人行極弊
造諸惡原本	如是彼人者	臨欲命終時

當生地獄中 先明而後闇 如有貧賤人
無信好瞋恚 造諸不善行 邪見不信正
設見沙門士 及諸可事者 而輒輕毀之
慳貪無有信 施時而不喜 見他施亦然
彼人所造行 所適無安處 如此彼之人
必當取命終 當生地獄中 先闇而後闇
如人極有財 有信好布施 正見不念他
恒喜求善法 設見諸道士 及諸可施者
起迎恭敬之 而學於正見 與時極和悅
常念於平均 惠施無吝惜 不逆於人心

彼人受命快 不造諸非法 當知彼之人
臨欲命終時 必生好善處 先明而後明
是故大王當學先明而後明莫學先明而後
闇如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛
所說歡喜奉行

結八

六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者阿難至世尊所頭面禮足在一面住
斯須復以兩手摩如來足已復以口鳴如來
足上而作是說天尊之體何故乃爾極緩今
如來之身不如本故世尊告曰如是阿難如

汝所言今如來身皮肉已緩今日之體不如
本故所以然者夫受形體爲病所逼若應病
衆生爲病所因應死衆生爲死所逼今日如
來年已衰微年過八十是時阿難聞此語已
悲泣哽咽不能自勝並作是語咄嗟老至乃
至於斯是時世尊到時著衣持鉢入舍衛城
乞食是時世尊漸漸乞食至王波斯匿舍當
於爾時波斯匿門前故壞車數十乘棄在一
面是時尊者阿難以見車棄在一面見已白
世尊曰此是王波斯匿車昔日作時極爲精

妙如今日觀之與瓦石同色世尊告曰如是
阿難如汝所言如今觀所有車昔日之時極
爲精妙金銀所造今日壞敗不可復用如是
外物尚壞敗況復內者爾時世尊便說此偈
咄此老病死壞人極盛色初時甚悅意
今爲死使逼雖當壽百歲皆當歸於死
無免此患苦盡當歸此道如內身所有
爲死之所驅外諸四大者悉起於本無
是故求無死唯有涅槃耳彼無死無生
都無此諸行

爾時世尊即就波斯匿王座是時王波斯匿
與世尊辦種種飲食觀世尊食竟王更取一
小座在如來前坐白世尊曰云何世尊諸佛
形體皆金剛數亦當有老病死乎世尊告曰
如是大王如大王語如來亦當有生老病死
我今亦是人數父名真淨母名摩耶出轉輪
聖王種爾時世尊便說此偈
諸佛出於人 父名曰真淨 母名極清妙
豪族種刹利 死徑極爲困 都不觀尊卑
諸佛尚不免 況復餘凡俗

爾時世尊與波斯匿王而說此偈
祠祀火爲上 詩書頌爲尊 人中王爲貴
衆流海爲首 衆星月爲上 光明日爲先
八方上下中 世界之所載 天及世人民
如來最爲尊 其欲求福祿 當供養三佛
是時世尊說此偈已便從座起而去還祇洹
精舍就座而坐爾時世尊告諸比丘有四法
在世間人所愛敬云何爲四少壯之年世間
人民之所愛敬無有病痛人所愛敬壽命人
所愛敬恩愛集聚人所愛敬是謂比丘有此

四法世間人民之所愛敬復次比丘復有四
法世間人民所不愛敬云何爲四比丘當知
少壯之年若時老病世人所不喜若無病者
後便得病世人所不喜若有得壽命後便命
終世人所不喜恩愛得集後復別離是世人
所不喜是謂比丘有此四法與世迴轉諸天
世人乃至轉輪聖王諸佛世尊共有此法是
爲比丘世間有此四法與世迴轉若不覺此
四法時便流轉生死周旋五道云何爲四賢
聖戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫是謂比

丘有此四法而不覺知者則受上四法我今
及汝等以覺知此賢聖四法斷生死根不復
受有如今如來形體衰老當受此衰耗之報
是故諸比丘當求此永寂涅槃不生不老不
病不死恩愛別離常念無常之變如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時王波斯匿即勅臣佐嚴羽葆之車欲出舍
衛城觀地講堂當於爾時波斯匿王母命過

年極衰老垂向百歲甚尊敬念未曾離目是時波斯匿王邊有大臣名不奢蜜高才蓋世人所尊重時大臣便作是念此波斯匿王母年向百歲今日命終設當聞者王甚愁憂不能飲食而得重病我今當設方便使王不愁憂亦使不病是時大臣即嚴駕五百白象亦嚴駕五百疋馬復嚴駕五百步兵復嚴駕五百妓女復嚴駕五百老母復嚴駕五百婆羅門復有五百沙門復嚴駕五百衣裳復嚴駕五百珍寶與亡者作好大棺彩畫極令使妙

懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計出舍衛城是時波斯匿王還來入城是時王波斯匿有少事是時王逢見亡者問左右曰此是何人供養乃至於斯時不奢蜜曰此舍衛城中有長者母無常是彼之具時王復告曰此諸象馬車乘復用爲大臣報曰此五百老母者用奉上閻羅王持用贖命時王笑而作是說此是愚人之法命也難保有何可尅猶如有人墮摩竭魚口欲求出者實復難得此亦如是墮閻羅王邊欲求出實難得此五百妓女亦用

賈命王報曰此亦難得時大臣曰若此妓女不可得者當用餘者贖之王曰此亦難得大臣曰若此不可得者當用五百珍寶贖之王報曰此亦難得大臣曰若此不可得者用五百衣裳贖之王曰此亦難得臣曰若此衣裳不可得者當用此五百梵志呪術行呪而取之王曰此亦難得大臣曰若此五百梵志不可得者復當持此沙門高才說法持用贖之王曰此不可得大臣曰若說法不可得者當集兵衆共大戰鬪而取之時波斯匿王大笑

而曰此是愚人之法以墮摩竭魚口終不得出時王曰汝當知之頗有生而不死乎時大臣曰此實不可得也時王報曰實不可得諸佛亦作是說夫生有死命亦難得是時不奢蜜跪白王曰是故大王慎莫愁憂一切衆生皆歸於死時王問曰我何故愁憂時臣白王王當知之大王母者今日已死是時波斯匿王聞此語已八九歎息而語大臣曰善哉如汝所言乃能知善權方便是時王波斯匿還入城辦種種香華供養亡母供養亡母已便

還駕乘至世尊所到已頭面禮足在一面坐
是時世尊問曰大王何故塵土全身王白世
尊天母命終向送至城外今來詣世尊所問
其所由然天母在時持戒精進恒修善法年
向百歲今日已命終故來至世尊所耳若當
我持象贖命可得者亦當用象贖之若當馬
贖命可得者當用馬贖之若當車乘贖命可
得者當用車乘贖之若當金銀珍寶贖命可
得者當用金銀珍寶贖之若當以奴婢僕從
城郭國界贖命可得者當以城郭國界贖之

若以迦尸國界人民贖命可得者當以迦尸
人民贖之莫令我母命終世尊告曰是故大
王慎勿愁憂一切衆生皆歸於死一切變易
之法欲令不變易者終不有此事大王當知
人身之法猶如雪搏要當歸壞亦如土坏同
亦歸壞不可久保亦如野馬幻化虛偽不真
亦如空拳以誑小兒是故大王莫懷愁憂恃
怙此身大王當知有此四大恐怖來至此身
不可障護亦不可以言語呪術藥草符書所
可除去云何爲四一者名爲老壞敗少壯使

第八

十一

無顏色二者名為病盡壞敗無病三者名為死盡壞敗命根四者有常之物歸於無常是謂大王有此四法不可障護非力所能伏也天王當知猶如四方有四大山從四方來便壓衆生非力所却是故大王非牢固物不可恃怙是故大王當以法治化莫以非法王亦不久當至生死之海王亦當知諸以法治化者身壞命終生善處天上若復以非法治化者身壞命終生地獄中是故大王當以法治化莫以非法如是大王當作是學爾時波斯

匿王白世尊曰此法名何等當云何奉行世尊告曰此法名為除愁憂之刺王白佛言實爾世尊所以然者我聞此法已所有愁憂之刺今日已除然世尊國界事猥欲還所在世尊告曰宜知是時波斯匿王即從座起頭面禮足便退而去爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中為尊乃至世間人民中獨

尊今有四法本末我躬自知之而作證於四部之衆天上人中云何爲四一者一切諸行皆悉無常我今知之於四部之衆人中天上而作證二者一切諸行苦三者一切諸行無我四者涅槃休息我今知之於四部之衆天上人中而作證是謂比丘四法之本是故於天上人中而獨得尊爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時世尊欲

詣羅閱城夏坐舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐千二百五十弟子皆欲詣羅閱城夏坐然舍利弗目犍連夏坐竟當取般涅槃爾時世尊將諸比丘舍利弗目犍連等遊羅閱城迦蘭陀竹園受夏坐已爾時世尊告舍利弗今千二百五十弟子爲汝等在此夏坐然舍利弗目犍連比丘當取滅度云何舍利弗而堪任與比丘說妙法乎我今脊痛欲小止息舍利弗對曰如是世尊爾時世尊躬敍僧伽梨右脅著地脚相累繫意在明爾時尊者舍利

弗告諸比丘我初受戒時已經半月得四辯才而作證義理具足我今當說之分別其義使汝等知布現分別之諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是是時諸比丘從舍利弗受教舍利弗告曰何等是四辯才我得證者所謂義辯我由此得證所謂法辯我由此得證所謂應辯我由此得證所謂捷疾辯我今當廣分別其義若當四部之衆有狐疑者我今現在可問其義若復諸賢於四禪有狐疑者若復諸賢於四等心有狐疑者可問我義今

端八

十三

當說之設復諸賢於四意斷有狐疑者可問我義我今當說四神足四意止四諦有狐疑者便來問我義我今當說之今不問者後悔無益我今唯有世尊無所著等正覺所有滌法所行衆事亦問我義我當說之今不問者後勿有悔是時尊者大目犍連到時著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時執杖梵志遙見目連來各各相語謂曰此是沙門瞿曇弟子欲來乞食諸瞿曇弟子中無有出此人上我等盡共圍已而取打殺是時彼梵志便共圍捉

各以瓦石打殺而捨去身體無處不遍骨肉
爛盡酷痛苦惱不可稱計是時大目犍連而
作是念此諸梵志圍我取打骨肉爛盡捨我
而去我今身體無處不痛極患疼痛又無氣
力何還至國我今可以神足還至精舍是時
目連即以神足還至精舍到舍利弗所在一
面坐是時尊者大目犍連語舍利弗言此執
杖梵志圍我取打骨肉爛盡身體疼痛實不
可堪我今欲取般涅槃故來辭汝時舍利弗
言世尊弟子之中神足第一有大威力何故

不以神足而避乎目連報言我本所造行極
爲深重要索受報終不可是空中而受此報
然我今日身體極患疼痛故來辭汝取般涅
槃舍利弗言諸有比丘比丘尼修四神足多
廣演其義若彼人意中欲住劫過劫乃至不
滅度何以不住而滅度乎目連報言如是舍
利弗如來言若比丘比丘尼修四神足欲住
壽經劫者亦可得耳但如來住劫住者我亦
住耳但今日世尊不久當取般涅槃衆生之
類壽命極短又我不忍見世尊取般涅槃然

第八

十四

我身體極爲疼痛欲取般涅槃爾時舍利弗語目連言汝今小停我當先取滅度是時目連默然不對是時舍利弗往至世尊所頭面禮足在一面坐時舍利弗白世尊言我今欲取滅度唯願聽許是時世尊默然不對時舍利弗再三白世尊言我今正是時欲取般涅槃是時世尊告舍利弗汝今何故不住一劫及過一劫舍利弗白世尊言我躬自從世尊聞躬自承受衆生之類壽命極短極壽不過百歲以衆生命短故如來壽亦短若當如來

住壽一劫者我亦當住壽一劫世尊告曰如舍利弗言以衆生命短故如來壽亦短然復此事亦不可論所以然者過去久遠阿僧祇劫有佛名德善念誓願如來至真等正覺出現於世當於爾時人壽八萬歲無有中夭者彼善念誓願如來當成佛時即其日便化作無量佛立無量衆生在三乘行有在不退轉地住者復立無量衆生在四姓家復立無量衆生在四天王宮豔天兜術天化自在天他化自在天梵迦夷天欲天色天無色天亦於

端八

十五

其日於無餘涅槃界而般涅槃而今舍利弗言以衆生壽短故如來壽命亦短云何舍利弗而作是說如來當住一劫至一劫我亦當住一劫至一劫然復衆生不能知如來壽命長短舍利弗當知如來有四不可思議事非小乘所能知云何爲四世界不可思議衆生不可思議龍不可思議佛土境界不可思議是謂舍利弗有四不可思議舍利弗言如是世尊有四不可思議世界衆生龍宮佛土實不可思議然我長夜恒有此念釋迦文佛終

不住一劫又復諸天來至我所而語我言釋迦文佛不久在世年向八十然今世尊不久當取涅槃我今不堪見世尊取般涅槃又我躬從如來聞此語諸過去當來今現在諸佛上足弟子先取般涅槃然後佛取般涅槃又最後弟子亦先取般涅槃然後世尊不久當取滅度唯願世尊聽取滅度世尊告曰今正是時舍利弗即於如來前坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起復入二禪從二禪起復入三禪從三禪起復入四禪從四禪起

復入空處識處不用處有想無想處從有想
無想起入滅盡定從滅盡定起入有想無想
處從有想無想起入不用處識處空處從空
處起入第四禪從第四禪起入第三禪從第
三禪起入第二禪從第二禪起入初禪從初
禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第
三禪起入第四禪時尊者舍利弗從四禪起
已告諸比丘此名師子奮迅三昧是時諸比
丘歎未曾有甚奇甚特尊者舍利弗入三昧
速疾乃爾爾時舍利弗即從座起頭面禮世

尊足便退而去當於爾時衆多比丘從舍利
弗後時舍利弗還顧語諸賢各欲所至衆多
比丘報曰我等欲得供養尊者舍利弗舍利
弗言止止諸賢此則爲供養已吾自有沙彌
足得供養我耳汝等各還所在思惟道化善
修梵行盡於苦際如來出世甚難可遇時時
乃出猶優曇鉢華時時乃出如來亦復如是
億劫乃出人身亦復難尅有信成就亦復難
得欲求出家學如來法亦復難得一切諸行
欲使滅盡此亦難得滅於愛欲永盡無餘滅

盡涅槃今有四法本末如來之所說云何爲
四一切諸行無常是謂初法本末如來之所
說一切諸行苦是謂第二法本末如來之所
說一切諸行無我是謂第三法本末如來之
所說涅槃爲永寂是謂第四法本末如來之
所說是謂諸賢四法本末如來之所說爾時
諸比丘咸共墮淚今舍利弗滅度何速乃爾
時尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎莫愁
憂變易之法欲使不變易者此事不然如須
彌山王尚有無常之變況復芥子之體舍利

第八

十七

弗比丘而免此患乎如來金剛之身不久亦
當取般涅槃何況我身然汝等各修其法行
得盡苦際是時尊者舍利弗往詣精舍到已
收攝衣鉢出於竹園往詣本生處是時尊者
舍利弗漸漸乞食至摩瘦國爾時尊者舍利
弗遊於摩瘦本生之處身遇疾病極爲苦痛
時唯有均頭沙彌供養目下除去不淨供給
清淨是時釋提桓因知舍利弗心中所念譬
如力人屈伸臂頃從三十三天沒不現來至
舍利弗精舍中至已頭面禮足復以兩手摩

舍利弗足自稱姓名而作是說我是天王帝
釋舍利弗言快哉天帝壽命無窮釋提桓因
報言我今欲供養尊者舍利弗時舍利弗報
言止止天帝此則為供養已諸天清淨阿須
倫龍鬼及諸天之衆我今自有沙彌足堪使
令時釋提桓因再三白舍利弗言我今欲作
福業莫見違願今欲供養尊者舍利是時舍
利弗默然不對時釋提桓因躬自除糞不辭
謙苦是時尊者舍利弗即以其疾而般涅槃
是時此地六反震動有大音聲雨諸天華作

倡妓樂諸天塹塞虛空神妙諸天亦散拘牟
頭華或以栴檀雜碎之香而散其上時舍利
弗已取滅度諸天皆在空中悲號啼哭不能
自勝虛空之中欲天色天無色天悉共墮淚
亦如春月細雨和暢爾時亦復如是今尊者
舍利弗取般涅槃何其速哉是時釋提桓因
集一切衆香而耶維尊者舍利弗身種種供
養已而收舍利及衣鉢而付均頭沙彌又告
之曰此是汝師舍利及衣鉢往奉世尊到已
以此因緣具白世尊若世尊有所說者便奉

增八

十八

行之是時均頭報言如是拘翼是時均頭沙彌捉衣持鉢及舍利往至阿難所白阿難曰我師已取滅度今持舍利衣鉢用奉上世尊時阿難見已即墮淚而作是語汝亦來共至世尊所以此因緣共白世尊若世尊有所說我等當奉行之均頭報言如是尊者是時阿難將均頭沙彌至世尊所頭面禮足白世尊曰此均頭沙彌來至我所白我言我師已滅度今持衣鉢來奉上如來我今日心意煩惱志性迷惑莫知東西聞尊者舍利弗取般涅

槃悵然傷心世尊告曰云何阿難舍利弗比丘用戒身般涅槃乎阿難對曰非也世尊世尊告曰云何阿難用定身慧身解脫所見身而取滅度乎阿難白佛言舍利弗比丘不用戒身定身慧身解脫所見身而取滅度但舍利弗比丘恒喜教化說法無厭足與諸比丘教戒亦無厭足我今憶此舍利弗深恩過多是以愁悵耳世尊告曰止止阿難莫懷愁憂無常之物欲使恒在者此事不然夫生有死云何阿難過去諸佛盡非滅度乎如燈炷消

婦八

十九

息滅於油如從寶藏錠光至今七佛及弟子
衆盡非般涅槃乎如是辟支佛審諦高稱遠
聞尼磔優般尼磔伽羅優般伽羅爾許辟支
佛盡非滅度乎賢劫之初大國聖王名曰善
悅摩訶提婆如是轉輪聖王今爲所在豈非
盡般涅槃乎爾時世尊便說此偈
一切行無常 生者當有死 不生不復滅
此滅最第一

增壹阿含經卷第十八

音釋

弊惡弊也
 欺也亦惡切
 覲見也
 保蹠保郎果
 也蹠息淺切徒誹謗誹府尼切非議也
 毀毀也
 辱毀許委切訾也辱
 罵詈罵莫鴛切惡言
 身及曰詈罵擣度官切棍
 壞普杯切未燒
 恃怙恃承止切賴也依也
 事猥謂事雜遲
 褻必益切摺捷疾辯捷疾紫切便捷給疾
 也酷痛酷痛苦沃切極也甚也
 塞謂遮遏无滿也
 也塞悉則无滿也
 也塞謂遮遏无滿也

增壹阿含經卷第十九

端九

符秦三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之二

世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利來阿難對曰如是世尊是時阿難即授舍利在世尊手爾時世尊手執舍利已告諸比丘今此是舍利弗比丘舍利智慧聰明高才大智若干種智智不可窮智無涯底有速疾之智有輕便之智有利機之智有甚深之智有審諦之智少欲知足樂閑靜處有勇猛之意所爲不

亂無怯弱心能有所忍除去惡法體性柔和不好鬪訟恒修精進行於三昧習智慧念解脫修行解脫所見身比丘當知猶如大樹而無其枝然今日比丘僧如來是大樹舍利弗比丘而取滅度似樹無枝若舍利弗所遊之方彼方便遇大幸云舍利弗在彼方止所以然者舍利弗比丘能與外道異學共論議無不降伏者是時大目犍連聞舍利弗滅度即以神足至世尊所頭面禮足在一面住爾時大目犍連白世尊曰舍利弗比丘今已滅度

我今世尊欲取滅度爾時世尊默然不對如是再三白世尊曰我欲取滅度爾時世尊亦復默然不報爾時目連已見世尊默然不報即禮世尊足便退而去還詣精舍收攝衣鉢出羅閱城自往本生處爾時有衆多比丘從尊者目捷連後是時衆多比丘共目捷連到摩瘦村在彼遊化身抱重患是時目連躬自露地敷座而坐而入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處

從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起入水光三昧從水光三昧起入火光三昧從火光三昧起入有想無想定增九從有想無想起入不用處從不用處起入識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空中坐卧經行身上出火身下水或身下出火身上出水作十八變神足變化是時尊者大目捷連還下就座結跏趺坐正身正意

繫念在前復入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起還入水光火光有想無想處不用處識處空處四禪三禪二禪初禪復從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起尋時取滅度爾

時大目犍連已取滅度是時此地極大震動諸天各各相告來下覲省大目犍連持用供養尊德或以種種香華來供養者諸天在空中作倡妓樂彈琴歌舞用供養尊者目犍連上爾時尊者大目犍連已取滅度是時那羅陀村中一由延內諸天側滿其中爾時復有衆多比丘持種種香華散尊者目犍連屍上爾時世尊從羅閱城漸漸乞食將五百比丘人中遊化往詣那羅陀村五百比丘俱爾時舍利弗目犍連取滅度未久爾時世尊在露

婦九

三

地而坐默然觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆中大有損減所以然者今此衆中無有舍利弗目犍連比丘若舍利弗目犍連所遊之方彼方便爲空聞舍利弗目犍連今在此方所以然者舍利弗目犍連比丘堪任降此外道爾時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚特有此二神足弟子取般涅槃然如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦復有此智慧神足弟子正使當來佛出世亦當有此智慧神足弟子比丘當知世間有此二財業云何爲

二所謂財施法施比丘當知若論財施者當從舍利弗目連比丘求若欲求法施者當從我求之所以然者我今如來無有財施汝等今日可供養舍利弗目犍連比丘舍利爾時阿難白佛言云何得供養舍利弗目犍連舍利世尊告曰當集種種香華於四衢道頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有四種云何爲四轉輪聖王應起偷婆漏盡阿羅漢應起偷婆辟支佛應起偷婆如來應起偷婆是時阿難曰有何因緣如來應起偷婆復有

何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉輪聖王應起
偷婆世尊告曰汝今當知轉輪聖王自行十
善修十功德亦復教人行十善功德云何爲
十已身不殺生復教他人使不殺生已身不
盜復教他人使不盜已身不婬復教他人使
不婬已身不妄語復教他人使不妄語已身
不綺語復教他人使不綺語已身不嫉妬復
教他人使不嫉妬已身不鬪訟復教他人使
不鬪訟已身意正復教他人使不亂意身自
正見復教他人使行正見比丘當知轉輪聖

王有此十功德是故應與起偷婆是時阿難
白世尊曰復以何因緣如來弟子應與起偷
婆世尊告曰阿難當知漏盡阿羅漢以更不
復受有淨如天金三毒五使永不復現以此
因緣如來弟子應與起偷婆阿難白佛以何
因緣辟支佛應與起偷婆世尊告曰有辟支
佛無師自悟去諸結使有更不受胎是故應
與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣
如來應與起偷婆世尊告曰於是阿難如來
有十力四無所畏不降者降不度者度不得

道者今得道不般涅槃者今般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿難如來應與起偷婆是謂如來應與起偷婆爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

端九

五

時尊者婆迦梨身得重患卧在大小便上意欲自殺然無此勢可自坐起是時尊者婆迦梨告侍者曰汝可持刀來吾欲自殺所以然者如今釋迦文佛弟子之中信解脫者無出我上然我今日有漏心不解脫所以然者如

來弟子遇苦惱時亦復求刀自殺我今用此命爲不能從此岸至彼岸是時婆迦梨弟子出家未久未知今世後世不知從此岸至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與之時婆迦梨手執刀已以信堅固持刀自刺是時婆迦梨以自刺而作是念釋迦文佛弟子之中所作非法得惡利不得善利於如來法中不得受證而今命終是時尊者婆迦梨便思惟是五盛陰是謂此色是謂色集是謂色滅盡是謂痛想行識是謂痛想行識滅盡彼於此五

盛陰熟思惟之諸有生法皆是死法知此已
便於有漏心得解脫爾時尊者婆迦梨於無
餘涅槃界而般涅槃爾時世尊以天耳聽聞
尊者婆迦梨求刀自殺爾時世尊告阿難曰
諸比丘在舍衛城者盡集一處吾欲所勅是
時尊者阿難受世尊教即集諸比丘在普集
講堂還白世尊今日比丘已集一處是時世
尊比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨比丘精舍
當於爾時弊魔波旬欲得知尊者婆迦梨神
識所在爲在何處爲在人耶爲非人耶天龍

鬼神乾沓和阿須倫迦留羅摩休勒閱叉今
此神識竟爲所在在何處生遊不見東西南
北四維上下皆悉周遍而不知神識之處是
時魔波旬身體疲極莫知所在爾時世尊將
比丘僧前後圍遶至彼精舍爾時世尊觀魔
波旬欲得知神識所在世尊告諸比丘汝等
頗聞此精舍之中有大聲乎又有光怪諸比
丘對曰如是世尊我等已見世尊告曰此弊
魔波旬欲得知婆迦梨神識所在是時尊者
阿難白世尊曰唯願世尊受婆迦梨比丘神

識爲所在世尊告曰婆迦黎比丘神識永無所著彼族姓子已般涅槃當作如是持是時尊者阿難白世尊曰此婆迦黎比丘何日得此四諦世尊告曰今日之中得此四諦阿難白佛此比丘抱病經久本是凡人世尊告曰如是阿難如汝所言但彼比丘謙苦甚久諸有釋迦文佛弟子之中信解脫者此人最勝然有漏心未得解脫我今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺時即思惟如來功德捨壽之日思惟五盛陰是謂此色集此色滅盡爾時

彼比丘思惟此已諸有集之法皆悉滅盡此比丘已般涅槃爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

四意斷之法 四闇老耄法 阿夷法本末 舍利婆迦黎

第九

等趣四諦品第三十七

七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘是諸比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何爲四所謂苦諦之法以無

數方便而觀察此法分別其義廣與人演以
無數方便說集盡道諦而觀察此法分別其
義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘
承事供養所以然者彼舍利弗比丘以無數
方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與
諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不
可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當
親近舍利弗目犍連比丘承事供養所以然
者舍利弗比丘衆生之父母生已長養令大
者目犍連比丘所以然者舍利弗比丘與人

說法要成四諦目犍連比丘與人說法要成
第一義成無漏行法汝等當親近舍利弗目
犍連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去
未久爾時舍利弗告諸比丘其有能得四諦
法者彼人快得善利云何爲四所謂苦諦以
無數方便廣演其義云何爲苦諦所謂生苦
老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別
苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦
諦云何苦集諦所謂愛結是也云何爲盡諦
所謂盡諦者愛欲結永盡無餘是謂盡諦云

何爲道諦所謂賢聖八品道是正見正治正語正方便正命正業正念正定是謂道諦也彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法爾時尊者舍利弗當說此法無量不可計衆生聞此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善利世尊與我說法安處福地是故四部之衆求於方便行此四諦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念然我等乞食日猶故早我等可往至外道異學村與共論議是時衆多比丘便往至外道村中到已共相問訊在一面坐爾時異學問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當共奉行我等與諸弟子而說此法汝等盡當而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼說法我亦說法彼教誨我亦教誨爾時衆多比丘聞此語已亦不言是復不言非即從座

起而去爾時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊爾時衆多比丘入舍衛城乞食已收攝衣鉢以尼師壇著左肩上往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘若彼外道作此問者汝等當以此語報彼曰爲一究竟爲衆多究竟乎或能彼梵志平等說者應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者爲是有欲究竟爲無欲究竟所謂彼究竟者謂無欲究竟云何彼究竟者有恚究竟爲無

恚究竟所謂彼究竟者無恚究竟非有恚究竟云何有癡究竟無癡究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何彼究竟者爲是有愛究竟爲無愛究竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼究竟有受究竟爲無受究竟所謂彼究竟者無受究竟云何彼究竟者爲是智者爲非智者所謂智者所究竟此究竟者爲是怒者所究竟爲非怒者所究竟所謂此究竟彼當作是說非怒者所究竟比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見諸有沙門婆羅門不知

此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受心彼是無知彼有怒心不與行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛酸萬端不脫於苦諸有沙門婆羅門如實而知之彼便無愚癡瞋恚之心恒與行相應便得脫生老病死今說苦之原本如是比丘有此妙法斯名平等之法諸不行平等法者則墮五見今當說四受云何爲四受所謂欲受見受戒受我受是謂四受若有沙門婆羅門盡知欲受之名彼雖知欲受之名復不相應

者彼盡分別諸受之名先分別欲受之名而不分別見受戒受我受之名所以然者以彼沙門婆羅門不能分別此三受之名是故或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼便分別欲受見受不分別戒受我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別二受若使沙門婆羅門盡能分別諸受或復有不具者彼便能分別欲受見受戒受不分別我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別我受故是故復有沙門婆羅門盡分別諸受然復有不具者此名

增九

十

四受有何等義云何分別所謂四受者由愛而生如是比丘有此妙法所應分別若有不行此諸受此不名為平等所以然者諸法之義難了難解如此非法之義者非三耶三佛之所說也比丘當知如來盡能分別一切諸受以能分別一切諸受則與相應則能分別欲受見受我受戒受是故如來盡分別諸受則與法共相應無有相違此四受由何而生然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能起於諸受已不起諸受則不恐懼已

不恐懼便般涅槃生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之如是比丘有此妙法如實知之具足諸法法行之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則於諸行無有缺漏於是比丘有初沙門第二沙門

第九

十一

第三沙門第四沙門更無復有沙門出此上者能勝此者作如是師子之吼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在

一面坐爾時世尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛貧家恒行布施又飲食麤弊不與常同世尊告曰若布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發願復無信心由此行報所生之處不得好食意不貪樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著田業心亦不著五欲之中正使有僕從奴婢亦復不受其教所以然者正由其中不用心故故受其報若使長者布施之時若好若醜若多若少當至誠用心勿有增損廢後世橋

梁彼若所生之處飲食自然七財具足心恒樂著五欲之中正使有奴婢使人受其教令所以然者由於中發歡喜心故長者當知過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶真珠琥珀碑礫碼碯水精瑠璃好喜布施爾時布施之時用八萬四千銀鉢盛滿碎金復有八萬四千金鉢盛滿碎銀作如是施復以八萬四千金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以金銀覆角皆作如是布施復以八萬四千玉女布施衣裳自覆復以八萬四千卧具皆用毼毼

文繡毳毼自覆復以八萬四千衣裳布施復以八萬四千龍象布施皆以金銀校飾復以八萬四千疋馬布施皆以金銀鞍勒自覆復以八萬四千車布施作如是大施復以八萬四千房舍布施於四城門中布施須食與食須衣與衣被飲食牀卧具病瘦醫藥皆悉與之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如作一房舍持用布施此福不可計量正使彼作如是布施及作房舍持用施招提僧不如受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使彼

增九

十二

人作如是施及作房舍又受三自歸雖有此福猶不如受持五戒正使彼人作如是施及作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱量正使彼人作如是施作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故不如須臾之間起於世間不可樂想其福功德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧房舍我亦知此福受三自歸我亦知此福受持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我

亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福爾時彼婆羅門作如是大施者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時施主者即我身是也長者當知過去久遠所作功德信心不斷不起著想是故長者若欲布施之時

場九

十三

若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想著手自布施莫使他人發願求報後求受福長者當獲無窮之福如是長者當作是學爾時長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘若日初出之時人民之類普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀喚我今比丘當知此是譬喻當解其義此義云何當解若日初出之時此譬如來出世人民之類普共田作此譬如檀越施主隨時供給衣被飲食牀卧具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之喻能以四部之衆說微妙之法嬰孩喚呼者此弊魔波旬之喻是故諸比丘如日初出如來出世除去闇冥靡不照明如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時彌勒菩薩至如來所頭面禮足在一面坐爾時彌勒菩薩白世尊言菩薩摩訶薩成就幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正真之道佛告彌勒若菩薩摩訶薩行四法本具足六波羅蜜疾成無上正真等正覺云何爲四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選擇人恒施斯念一切由食而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足六度復次菩薩若惠施之時頭目髓腦國財

妻子歡喜惠施不生著想由如應死之人臨時還活歡喜踊躍不能自勝爾時菩薩發心喜悅亦復如是布施誓願不生想著復次彌勒菩薩布施之時普及一切不自爲已使成無上正真之道是謂成就此三法具足六度復次彌勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟諸有衆生之類菩薩最爲上首具足六度了諸法本何以故以諸根寂靜思惟禁戒不興瞋恚修行慈心勇猛精勤增其善法除不善法恒若一心意不錯亂具足辯才法門終不

越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若
菩薩摩訶薩行此四法疾成無上正真等正
覺是故彌勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發
此誓願具足諸行如是彌勒當作是學爾時
彌勒聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘如來出世有四無所畏如
來得此四無所畏便於世間無所著在大衆
中而師子吼轉於梵輪云何爲四我今以辨
此法正使沙門婆羅門魔若魔天蜎飛蠕動

之類在大衆中言我不成此法此事不然於
中得無所畏是爲第一無所畏如我今日諸
漏已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之
類在大衆中言我諸漏未盡者此事不然是
謂第二無所畏我今已離愚闇法九欲使還就
愚闇之法者終無此事若復沙門婆羅門魔
若魔天衆生之類在大衆中言我還就愚闇
之法者此事不然是謂如來三無所畏諸賢
聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無
此事若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類

在大衆中言如來不盡苦際者此事不然是
謂如來四無所畏如是比丘如來四無所畏
在大衆之中能師子吼轉於梵輪是故比丘
當求方便成四無所畏如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘今有四人聰明勇悍博古
明今法法成就云何爲四比丘多聞博古明
今在大衆中最爲第一比丘尼多聞博古明
今在大衆中最爲第一優婆塞多聞博古明

今在大衆中最爲第一優婆斯多聞博古明
今在大衆中最爲第一是謂比丘有此四人
在大衆中最爲第一爾時世尊便說此偈
勇悍無所畏 多聞能說法 在衆爲師子
能除怯弱法 比丘戒成就 比丘尼多聞
優婆塞有信 優婆斯亦爾 在衆爲第一
若能和順衆 欲知此義者 如日初出時
是故諸比丘當學博古明今法法成就如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何爲四有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘有四種龍云何爲四有卵生龍有胎生龍有

結九

十六

濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八萬里下有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅闢水兩

向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當死爾時金翅鳥闢水取龍水猶未合還上鐵叉樹上比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里闢水下至值胎種龍若值卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身即死若比丘化生金翅鳥欲食龍時上鐵叉

樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里
闢水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種龍
皆能捉之海水未合之頃還上鐵叉樹上比
丘當知若使龍王有事佛者是時金翅鳥不
能食噉所以然者如來恒行四等之心以是
故鳥不能食龍云何爲四等如來恒行慈心
恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘如
來恒有此四等心有大筋力有大勇猛不可
沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故諸
比丘當行四等之心如是諸比丘當作是學

結九

十七

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四
事功德云何爲四知時而施非不知時自手
惠施不使他人施常淨潔施非不淨潔施極
微妙不有穢濁善知識施惠之時有此四功
德是故諸比丘善男子善女人布施之時當
具此四功德已具足此功德獲大福業得甘
露滅然此福德不可稱量言當有爾許福業
虛空所不能容受猶如海水不可斗量言一

斛半斛一合半合稱數之名但其福業不可具陳如是善男子善女人所作功德不可稱計獲大福業得甘露滅言當有爾許福德是故諸比丘善男子善女人當具此四功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四種之人可敬可貴世之福田云何爲四所謂持信奉法身證見到彼云何名爲持信人或有一人受人教誡

有篤信心意不疑難有信於如來於是如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊亦信如來語亦信梵志語恒信他語不任己智是謂名爲持信人彼云何名爲奉法人於是有人分別於法不信他人觀察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作是念此是如來語此是梵志語已知是如來語法者便奉持之諸有外道語者而遠離之是謂名爲奉法之人彼云何爲身證人於是有人身自作證亦不信他人亦不信如

來語諸尊所說言教亦復不信但任己性而
 遊是謂名為身證人彼云何名為見到人於
 是有人斷三結成須陀洹不退轉法彼有此
 見便有惠施有受者有善惡之報有今世有
 後世有父有母有阿羅漢我等受教者身信
 作證而自遊化是謂名為見到人是謂比丘
 有此四人當念除上三人念修身證之法如
 是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行
 增壹阿含經卷第十九

音釋

阿那邠邱梵語也此云好施即給孤長
 毘毘力強魚切 毘毘力強魚切 毘毘力強魚切 毘毘力強魚切
 也博古博古聞廣域前古謂多金翅翅施智
 也鳥名鳥名 關水關水開也亦沮壞亦壞也壞古蹟切
 凡物不自敗凡物不自敗而毀之曰壞
 而毀之曰壞而毀之曰壞

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十

端十

符秦三藏曇摩難提譯

聲聞品第二十八

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱是時四大聲聞集在一

略十

處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不
供奉佛法衆作功德者由來無信今當勸令
信如來法尊者大目犍連尊者迦葉尊者阿
那律尊者賓頭盧爾時有長者名跋提饒財
多寶不可稱計金銀珍寶碑礫碼碯真珠琥

珀象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪
不肯布施於佛法衆無有毫釐之善無有篤
信故福已盡更不造新恒懷邪見無施無福
亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父
母及得阿羅漢者亦復無有而取證者彼長
者有七重門門門有守人不得使乞者詣門
復以鐵籠絡覆中庭恐有飛鳥來至中庭長
者有妹名難陀亦復慳貪不肯惠施不種功
德之本故者已滅更不造新亦懷邪見無施
無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦

無父母得阿羅漢亦復無有而取證者難陀
門戶亦有七重亦有守門人不令有來乞者
亦復以鐵籠覆上不使飛鳥來入家中我等
今日可使難陀毋篤信佛法衆爾時跋提長
者清旦食餅是時尊者阿那律到時著衣持
鉢便從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時
長者極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時
阿那律得餅已還詣所在是時長者便興瞋
恚語守門人言我先有教勅無令人入門
內何故使人來入時守門者報曰門閤牢固

不知此道人爲從何來爾時長者默然不言
時長者食餅已竟次食魚肉尊者大迦葉著
衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者
時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦
葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復
瞋恚語守門者言我先有教令不使人入家
中何故復使二沙門入家乞食時守門人報
曰我等不見此沙門爲從何來入長者報曰
此禿頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行
爾時長者婦去長者不遠而坐觀之然此長

者婦是質多長者妹從摩師山中取之時婦語長者言可自護之勿作是語言沙門學於幻術所以然者此諸沙門有大威神所以來至長者家者多所饒益長者竟識先前比丘者乎長者報曰我不識之時婦報言長者頗聞迦毗羅衛穀淨王子名阿那律當生之時此地六反震動繞舍一由旬內伏藏自出長者報言我聞有阿那律然不見之耳時婦語長者言此豪族之子捨居家已出家學道修於梵行得阿羅漢道天眼第一無有出者然

諸如來亦說我弟子中天眼第一所謂阿那律比丘是次第二比丘來入乞者爲識不乎長者報曰我不識之其婦語言長者頗聞此羅閱城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有九百九十九頭耕牛田作長者報言我躬自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼梵志息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陀女中殊勝者設舉紫磨金在前猶黑比白長者報言我聞此梵志有子名曰比波羅耶檀那然復不見其婦報言向者後來比丘

燒十

即是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿
羅漢恒行頭陀諸有頭陀之行具足法者無
有出尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一
比丘頭陀行者所謂大迦葉是今長者快得
善利乃使賢聖之人來至此間乞食我觀此
義已故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人
言作幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語
時尊者大目連著衣持鉢飛騰虛空詣長者
家破此鐵籠落在虛空中結跏趺坐是時跋
提長者見目連在虛空中坐便懷恐怖而作

是說汝是天耶目連報言我非天也長者問
言汝是乾沓和耶目連報言我非乾沓和長
者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者
問言汝是羅刹噉人鬼耶目連報言我亦非
羅刹噉人鬼也是時跋提長者便說此偈
為天乾沓和 羅刹鬼神耶 又言非是天
羅刹鬼神者 不似乾沓和 方域所遊行
汝今名何等 我今欲得知
爾時目連復以偈報曰
非天乾沓和 非鬼羅刹種 三世得解脫

今我是人身 所可降伏魔 成於無上道
師名釋迦文 我名大目連

是時跋提長者語目連言比丘何所教勅目
連報言我今欲與汝說法善思念之時長者
復作是念此諸道士長夜著著於飲食然今欲

論者正當論飲食耳若當從我索食者我當

言無也然復作是念我今少多聽此人所說
爾時目連知長者心中所念便說此偈

如來說二施 法施及財施 今當說法施
專心一意聽

是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言
願時演說聞當知之目連報言長者當知如
來五事大施盡形壽當念修行時長者復作
是念目連向者欲說法施行今復言有五大
施是時目連知長者心中所念復告長者言
如來說有二大施所謂法施財施我今當說
法施不說財施長者報言何者是五大施目
連報言一者不得殺生此名爲大施長者當
盡形壽而修行之二者不盜名爲大施當盡
形壽而修行之不姪不妄語不飲酒當盡形

壽而修行之是謂長者有此五大施當念修行是時跋提長者聞此語已極懷歡喜而作是念釋迦文佛所說甚妙今所演說乃不用寶物如我今日不堪殺生此可得奉行又我家中饒財多寶終不偷盜此亦是我之所行又我家中有上妙之女終不他姪是我之所行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不念酒何況自嘗飲此亦是我之所行是時長者語目連言此五施者我所能奉行是時長者心中作是念

我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧就此而坐是時目連尋聲來坐是時跋提長者躬自辦種種飲食與目連目連食訖行淨水長者作是念可持一端甃奉上目連是時入藏內而選取白甃欲取不好者便得好者尋復捨之而更取甃又故爾好捨之復更取之是時目連知長者心中所念便說此偈

施與心闔諍 此福賢所棄 施時非闔時 可時隨心施

爾時長者便作是念今日連知我心中所念
便持白氎奉上目連是時目連即與呪願
觀察施第一 知有賢聖人 施中最爲上
良田生果實

時目連呪願已受此白氎使長者受福無窮
是時長者便在一面坐目連漸與說法妙論
所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出
要爲樂諸佛世尊所說之法苦集盡道時目
連盡與說之即於座上得法眼淨如極淨之
衣易染爲色此跋提長者亦復如是即於座

上得法眼淨已得法見法無有狐疑而受五
戒自歸佛法聖衆時目連已見長者得法眼
淨便說此偈

如來所說經 根元悉備具 眼淨無瑕穢
無疑無猶豫

是時跋提長者^{姑十}白目連曰自今已後恒受我^六
請及四部衆當供給衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥無所愛惜是時目連與長者說法已便
從座起而去餘大聲聞尊者大迦葉尊者阿
那律語尊者賓頭盧言我等已度跋提長者

汝今可往降彼老母難陀賓頭盧報曰此事
大佳爾時老母難陀躬作酥餅爾時尊者賓
頭盧到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至
母難陀舍從地中踊出舒手持鉢從母難陀
乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋恚而作
是惡言比丘當知設汝眼脫者我終不乞汝
食也是時賓頭盧即入三昧使雙眼脫出是
時母難陀倍復瞋恚復作惡言正使沙門空
中倒懸者終不與汝食是時尊者賓頭盧復
以三昧力在空中倒懸時母難陀倍復瞋恚

而作惡言正使沙門舉身烟出者我終不與
汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟是
時老母見已倍復恚怒而作是語正使沙門
舉身燃者我終不與汝食也是時賓頭盧即
以三昧使身體盡燃老母見已復作是語正
使沙門舉身出水者我終不與汝食也時賓
頭盧復以三昧力使舉身皆出水老母見已
復作是語正使沙門在我前死者終不與汝
食也是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧無出
入息在老母前死時老母以不見出入息即

懷恐怖衣毛皆豎而作是說此沙門釋子多
所知識國王所敬設聞在我家死者必遭官
事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與
沙門食是時賓頭盧即從三昧起時母難陀
復作是念此餅極大當更作小者與之時老
母取少許麪作餅餅遂長大老母見已復作
是念此餅極大當更作小者然餅遂大當取
先前作者持與之便前取之然復諸餅皆共
相連時母難陀語賓頭盧曰比丘須食者便
自取何故相繞乃爾賓頭盧報曰大姊當知

我不須食但須老母欲有所說耳母難陀報
曰比丘何所誠勅賓頭盧曰老母當知爾持
此餅往詣世尊所若世尊有所誠勅者我等
當共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬
負此餅從尊者賓頭盧後往至世尊所到已
頭面禮足在一面立爾時賓頭盧白世尊曰
此母難陀是跋提長者妹慳貪獨食不肯施
人唯願世尊爲說篤信之法使得開解爾時
世尊告母難陀汝今持餅施與如來及與比
丘僧是時母難陀即以奉上如來及餘比丘

僧故有遺餘餅在母難陀白世尊曰今以飯
比丘餘故有餅在世尊告曰更飯佛比丘僧
母難陀受佛教令復持此餅飯佛及比丘僧
然後故有餅在是時世尊告母難陀汝今當
持此餅施與比丘尼衆優婆塞優婆斯衆然
故有餅在世尊告曰可持此餅施與諸貧窮
者然故有餅在世尊告曰可持此餅棄于淨
地若著極淨水中所以然者我終不見沙門
婆羅門天及人民能消此餅除如來至真等
正覺對曰如是世尊是時母難陀即以此餅

捨著淨水中即時火燄起母難陀見已尋懷
恐懼往至世尊所頭面禮足在一面坐是時
世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之
論欲不淨想漏爲穢汙出家爲要爾時世尊
已見母難陀心意開解諸佛世尊常所說法
苦集盡道爾時世尊盡與母難陀說之是時
即於座上得法眼淨猶如白氎易染爲色此
亦如是時母難陀諸塵垢盡得法眼淨彼已
得法成法無有狐疑已度猶豫得無所畏而
承事三尊受持五戒爾時世尊重與說法使

發歡喜爾時母難陀白世尊曰自今已後使
四部之衆在我家取施自今已去恒當布施
修行功德奉諸賢者即從座起頭面禮足便
退而去是時跋提長者及母難陀有弟名曰
優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念
爾時優婆迦尼長者經營田作聞兄跋提及
姊難陀受如來法化聞已歡喜踊躍不能自
勝七日之中不復睡眠亦不飲食是時長者
辦田作已還詣羅閱城中道復作是念我今
先至世尊所然後到家爾時長者往至世尊

所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊曰
我兄跋提及姊難陀受如來法化乎世尊告
曰如是長者今跋提難陀已見四諦修諸善
法爾時優婆迦尼長者白世尊曰我等居門
極獲大利世尊告曰如是長者如汝所言汝
今父母極獲大利種後世之福爾時世尊與
長者說微妙之法長者聞法已即從座起頭
面禮足便退而去往詣王阿闍世所在一面
坐爾時王問長者曰汝兄及姊受如來化耶
對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自

勝即擊鳴鼓告勅城內自今已後無令事佛之家有所貲輸亦使事佛之人來迎去送所以然者此皆是我道法兄弟爾時王阿闍世出種種飲食時與長者時長者便作是念我竟不聞世尊說夫優婆塞之法爲應食何等食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義已然後當食爾時長者告左右一人曰汝往至世尊所到已頭面禮足持我聲而白世尊云優婆塞尼長者白世尊曰夫賢者之法當持幾戒又犯幾戒非清信士當應食何等食

飲何等漿爾時彼人受長者教往至佛所頭面禮足在一面立爾時彼人持長者名白世尊曰夫清信士之法應持幾戒犯幾戒非優婆塞又應食何等食飲何等漿世尊告曰汝今當知食有二種有可親近有不可親近云何爲二若親近食時起不善法善法有損此食不可親近若得食時善法增益不善法損此食可親近漿亦有二事若得漿時起不善法善法有損此不可親近若得漿時不善法損善法有益此可親近夫清信士之法限戒

有五其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒皆當持之當再三問能持者使持之若清信士犯一戒已身壞命終生地獄中若復清信士奉持一戒生善處天上何況二三四五是時彼人從佛受教已頭面禮足便退而去彼人去不遠是時世尊告諸比丘自今已後聽授優婆塞五戒及三自歸若比丘欲授清信士女戒時教使露脚叉手合掌教稱姓名歸佛法衆再三教稱姓名歸佛法衆復更自稱我今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛

最初五百賈 受三自歸盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受二戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四戒餘封一戒若受五戒當具足持之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今日月有四重翳使不得放光明何等爲四一者雲也二者風塵三者烟四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂比丘日月有此四翳使日月不得放光明

此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解
云何爲四一者欲結覆蔽人心不得開解二
者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得
開解是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開
解當求方便滅此四結如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿羅毗祠側爾時極爲盛
寒樹木凋落爾時手阿羅婆長者子出彼城
中在外經行漸來至世尊所到已頭面禮足
在一面坐爾時彼長者子白世尊言不審宿

宵之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善
眠也時長者子白佛今盛寒日萬物凋落然
復世尊坐用草蓐所著衣裳極爲單薄云何
世尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦
聽我今還問汝隨所報之猶如長者家牢治
屋舍無有風塵然彼屋中有牀蓐氍毹毼
事事俱具有四玉女顏貌端正面如桃華世
之希有視無厭足燃好明燈彼長者快得善
眠乎長者子報曰如是世尊有好牀卧快得
善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善

眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子
對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠
也世尊告曰如彼欲意盛者今如來永盡無
餘無復根本更不復興云何長者子設有瞋
恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得
善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰
如來今日無復此心永盡無餘亦無根本童
子當知我今當說四種之座云何爲四有卑
座有天座有梵座有佛座童子當知卑座者
坐轉輪聖王座也天座者釋提桓因坐也梵

座者梵天王之坐也佛座者是四諦之坐也
卑座者向須陀洹坐也天座者得須陀洹坐
也梵座者向斯陀含坐也佛座者四意止之
坐也卑座者得斯陀含之坐也天座者向阿
那含之坐也梵座者得阿那含果坐也佛座
者四等之坐也卑座者欲界之坐也天座者
色界之坐也梵座者無色界之坐也佛座者
四神足之坐也是故童子如來以坐四神足
座快得善眠於中不起姪怒癡已不起此三
毒之心便於無餘涅槃界而般涅槃生死已

盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知
之是故長者子我觀此義已是以說如來快
得善眠爾時長者子便說此偈

相見日極久 梵志般涅槃 以逮如來力

明眼取滅度 卑座及天座 梵座及佛座

如來悉分別 是故得善眠 自歸人中尊

亦歸人中上 我今未能知 爲依何等禪

長者子作是語已世尊然可之是時長者子
便作是念世尊已然可我極歡喜不能自勝
即從座起頭面禮足便退而去爾時童子聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱爾時世尊從靜室起下靈
鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間
爾時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝
今梵志明於星宿又兼醫藥能療治衆病皆
解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是
何人髑髏爲是男耶爲是女乎復由何病而
取命終是時梵志即取髑髏反覆觀察又復
以手而取擊之白世尊曰此是男子髑髏非

女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是男子非女人也世尊問曰由何命終梵志復以手捉擊之白世尊言此衆病集湊百節酸疼故致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭梵志白佛言當取訶利勒果并取蜜和然後服之此病得愈世尊告曰善哉如汝所言設此人得此藥者亦不命終此人今日命終爲生何處時梵志聞已復捉觸體擊之白世尊言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是

時世尊復更捉一觸體授與梵志問梵志曰此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此觸體女人身也世尊告曰由何疾病致此命終是時鹿頭梵志復以手擊之白世尊言此女人懷妊故致命終世尊告曰結十此女人由何命終梵志白佛此女人者產月未滿復以產兒故致命終世尊告曰善哉善哉梵志如汝所言又彼懷妊以何方治梵志白佛原此病者當須好酥醍醐服之則差世尊告曰如是如是如汝所言今此女人已取

命終爲生何處梵志白佛此女人已取命終
生畜生中世尊告曰善哉善哉梵志如汝所
言是時世尊復更捉一髑髏授與梵志問梵
志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世
尊言此髑髏者男子之身世尊告曰善哉善
哉如汝所言由何疾病致此命終梵志復以
手擊之白世尊言此人命終飲食過差又遇
暴下故致命終世尊告曰此病以何方治梵
志白佛三日之中絕糧不食便得除愈世尊
告曰善哉善哉如汝所言此人命終爲生何

處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命
終生餓鬼中所以然者意想著水故世尊告
曰善哉善哉如汝所言爾時世尊復更捉一
髑髏與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言此髑髏者女人之身
世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由
何疾病梵志復以手擊之白世尊言當產之
時以取命終世尊告曰云何當產之時以取
命終梵志復以手擊之白世尊言此女人身
氣力虛竭又復飢餓以致命終世尊告曰此

人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終生於人道世尊告曰夫餓死之人欲生善處者此事不然生三惡趣者可有此理是時梵志復以手擊之白世尊言此女人者持戒完具而取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言彼女人身持戒完具致此命終所以然者夫有男子女人禁戒完具者設命終時當墮二趣若天上人中爾時世尊復捉一髑髏授與梵志問曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此髑髏者男子

之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人由何疾病致此命終梵志復以手擊之白世尊言此人無病爲人所害故致命終世尊告曰善哉善哉如汝所言爲人所害故致命終世尊告曰此人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終生善處天上世尊告曰如汝所言前論後論而不相應梵志白佛以何緣本而不相應世尊告曰諸有男女之類爲人所害而取命終者盡生三惡趣汝云何言生善處天上乎梵志復以手擊之

白世尊言此人奉持五戒兼行十善故致命
終生善處天上世尊告曰善哉善哉如汝所
言持戒之人無所觸犯生善處天上世尊復
重告曰此人爲持幾戒而取命終是時梵志
復專精一意無他異想以手擊之白世尊言

第十

十六

持戒一耶非耶二三四五耶非耶然此人持
八關齋法而取命終世尊告曰善哉善哉如
汝所言持八關齋而取命終爾時東方境界
普香山南有優陀延比丘於無餘涅槃界而
取般涅槃爾時世尊屈伸臂頃往取彼髑髏

來授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言我觀此髑髏原本亦
復非男又復非女所以然者我觀此髑髏亦
不見生亦不見斷亦不見周旋往來所以然
者觀八方上下都無音響我今世尊未審此
人是誰髑髏世尊告曰止止梵志汝竟不識
是誰髑髏汝當知之此髑髏者無終無始亦
無死生亦無八方上下所可適處此是東方
境界普香山南優陀延比丘於無餘涅槃界
取般涅槃是阿羅漢之髑髏也爾時梵志聞

此語已歎未曾有即白佛言我今觀此蟻子之蟲所從來處皆悉知之鳥獸音響即能別知此是雄此是雌然我觀此阿羅漢永無所見亦不見來處亦不見去處如來正法甚爲奇特所以然者諸法之本出於如來神口然

第十

十七

阿羅漢出於經法之本世尊告曰如是梵志如汝所言諸法之本出如來口正使諸天世人魔若魔天終不能知羅漢所趣爾時梵志頭面禮足白世尊言我能盡知九十六種道所趣向者皆悉知之如來之法所趣向者不

能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉梵志快脩梵行亦無有人知汝所趣向處爾時梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道術所以族姓子剃除鬚髮著三法衣生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時梵志即成阿羅漢爾時尊者鹿頭白世尊言我今已知阿羅漢行所脩之法世尊告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有四種之界云何爲四地界水界火界風界是謂如來有此四界彼時人命終地即自屬地

水即自屬水。火即自屬火。風即自屬風。世尊告曰。云何比丘。今有幾界。鹿頭白佛其實四界。義有八界。世尊告曰。云何四界。義有八界。鹿頭白佛。今有四界。云何四界。地。水。火。風。是謂四界。彼云何義。有八界。地界有二種。或內地。或外地。彼云何名。爲內地。種髮毛爪齒身。體皮膚筋骨髓腦腸胃肝膽脾腎。是謂名爲內地。種。云何爲外地。種。諸有堅牢者。此名爲外地。種。此名爲二地。種。彼云何爲水。種。水種有二。或內水。種。或外水。種。內水。種者。涎唾淚。

溺血髓。是謂名爲內水。種。諸外濡弱物者。此名爲二水。種。彼云何名。爲火。種。然火。種有二。或內火。或外火。彼云何名。爲內火。所食之物。皆悉消化。無有遺餘。此名爲內火。云何名。爲外火。諸外物熱盛物。此名爲外火。種。云何名。爲風。種。又風。種有二。或有內風。或有外風。所謂脣內之風。眼風。頭風。出息風。入息風。一切支節間之風。此名爲內風。彼云何名。爲外風。所謂輕飄動搖速疾之物。此名爲外風。是謂世尊有二種。其實有四。數有八。如是世尊我。

第十

十八

觀此義人若命終時四種各歸其本世尊告
曰無常之法亦不與有常并所以然者地種
有二或內或外爾時內地種是無常法變易
之法外地種者恒住不變易是謂地有二種
不與有常無常相應餘三大者亦復如是不
與有常無常相應是故鹿頭雖有八種其實
有四如是鹿頭當作是學爾時鹿頭聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘今有四大廣演之義云何

爲四所謂契經律阿毗曇戒是謂爲四比丘
當知若有比丘從東方來誦經持法奉行禁
戒彼便作是語我能誦經持法奉行禁戒博
學多聞正使彼比丘有所說者不應承受不
足篤信當取彼比丘而共論議案法共論云
何案法共論所謂案法論者此四大廣演之
論是謂契經律阿毗曇戒當向彼比丘說契
經布現律分別法正使說契經時布現律分
別法時若彼布現所謂與契經相應律法相
應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應

者當報彼人作是語卿當知之此非如來所說然卿所說者非正經之本所以然者我今說契經律阿毗曇都不與相應以不相應當問戒行設不與戒行相應者當語彼人此非如來之藏也即當發遣使去此名初演大義之本復次比丘若有比丘從南方來而作是說我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比丘而共論義正使彼比丘有所說不與義相應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰

此是義說非正經本爾時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之原是謂第二演大義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘作是語我等不明此語爲是如來所說耶爲非也正使說契經律阿毗曇時解味不解義雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不足言惡復以戒行而問之設與相應者念承受之所以然者戒行與味相應義不可明故

是謂第三演義也復次比丘若有比丘從北方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便來問我義當與汝說之設彼比丘有所說者不足承受不足諷誦然當向彼比丘問契經律阿毗曇戒設與契經律阿毗曇戒共相應者便當問義若復與義相應便當歎譽彼比丘善哉善哉賢士此真是如來所說義不錯亂盡與契經律阿毗曇戒共相應當以法供養待彼比丘所以然者如來恭敬法故其有恭敬法者則恭敬我已其觀法者則觀我已

有法則有我已有法則有比丘僧有法則有四部之衆有法則有四姓在世所以然者由法在世則賢劫中有大盛王出世從是已來便有四姓在世若法在世者便有四姓在世刹利婆羅門工師居士種若法在世者便有轉輪聖王位不絕若法在世者便有四天王種梵術天豔天化自在天他化自在天便在於世若法在世者便有欲界天色界天無色界天在於世間若法在世者須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛乘便

現於世是故比丘當善恭敬於法彼比丘隨時供養給其所須當語彼比丘作是語善哉善哉如汝所言今日所說者真是如來所說是謂比丘有此四大廣演之義是故諸比丘當持心執意行此四事勿有漏脫如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第十

十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿清旦集四種兵乘羽葆之車往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問

大王曰大王爲從何來又塵土全體集四種兵有何事緣波斯匿王白世尊曰今此國界有大賊起昨夜半興兵擒獲然身體疲倦欲還詣宮然中道復作是念我應先至如來所然後入宮以此事緣寤寐不安今已壞賊功勞有在歡喜踊躍不能自勝故詣來至拜跪覲省設我昨夜不即興兵者則不獲賊爾時世尊告曰如是大王如王所說王當知之有四事緣本先苦而後樂云何爲四清旦早起先苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服藥

時先苦而後樂家業娉娶先苦而後樂是謂
大王有此四事緣本先苦而後樂爾時波斯
匿王白世尊言世尊所說誠得其宜有此四
事緣本先苦而後樂所以然者如我今日觀
此四事如掌觀珠皆是先苦而後樂也唯願
世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂義爾
時世尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜心
王聞法已白世尊言國事猥多欲還所在世
尊告曰宜知是時時波斯匿王即從座起頭
面禮足繞佛三匝便退而去王去未久是時

世尊告諸比丘今有此四事緣本先苦而後
樂云何爲四修習梵行先苦而後樂誦習經
文先苦而後樂坐禪念定先苦而後樂數出
入息先苦而後樂是諸比丘行此四事者先
苦而後樂也其有比丘行此先苦而後樂之
法必應沙門後得果報之樂云何爲四若有
比丘勤於此法無欲惡法念得喜安遊心初
禪是謂初得沙門之樂復次有覺有觀息內
喜心專精一意無覺無觀念得喜安遊於二
禪是謂得第二沙門之樂復次無念遊心於

護恒自覺知覺身有樂諸賢聖所希望者護
念樂遊心三禪是謂獲第三沙門之樂復次
苦樂已盡先無有憂感之患無苦無樂護念
清淨遊心四禪是謂有此四沙門之樂復次
比丘若有比丘行此先苦後獲沙門四樂之
報斷三內結成須陀洹不退轉法必至滅度
復次比丘若永斷此三結姪怒癡薄成斯陀
舍來至此世必盡苦際復次比丘若有比丘
斷五下分結成阿那含於彼般涅槃不來此
世復次比丘若有比丘有漏盡成無漏心解

脫智慧解脫於現法中身作證而自遊戲生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如
實知之是彼比丘修此先苦之法後獲沙門
四果之樂是故諸比丘當求方便成此先苦
而後樂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

第十

廿三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四種之人出現於世云
何爲四有似黃藍華沙門有似分陀利花沙
門有似柔輦沙門於柔輦中柔輦沙門彼云

何名爲似黃藍華沙門或有一人斷三結使成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經七死七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮長此比丘亦復如是三結使盡成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經七死七生若求方便勇猛意者家家一種便成道迹是謂名爲黃藍華沙門彼云何名爲分陀利花沙門或有一人三結使盡姪怒癡薄成斯陀含來至此世盡於苦際若小遲者來至此世盡於苦際若勇猛者即於此間盡於苦際猶如分陀

利華晨朝剖華向暮萎死是謂分陀利花沙門彼云何柔輓沙門或有一人斷五下分結成阿那含即於彼般涅槃不來此世是謂柔輓沙門彼云何柔輓中柔輓沙門或有一人有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是謂柔輓中柔輓沙門是謂比丘有此四人出現於世是故諸比丘當求方便於柔輓中作柔輓沙門如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

修陀修摩均

賓頭盧賢手

鹿頭廣演義

後樂柔輭音

增壹阿含經卷第二十

第十

十四

音釋

籠絡籠虛紅切謂鐵籠罩踊尹疎切也穀淨

王梵語王名也猶豫猶以羊

怒切猶豫獸名性多疑塚展勇切觸音

獨音骨也腸心府也膈膈也膈膈也

也肝膽肝古寒切連肝之府也脾腎脾類彌

也腎是忍涎唾涎切涎久連口唾也阿毗曇

梵語也亦云阿毗曇徒南此云擒獲擒渠今

無比法毗頻擒寤寐寐彌五故切切也目

提而獲得也寤寐寐彌五故切切也目

神藏

增壹阿含經卷第二十一

表一

符秦三藏曇摩難提譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何

表一

爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂彼云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧賤之家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無

有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家以知昔日施之德報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩昔不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往所作若復所有乏匱餘與人等分彼身壞命終生善處天上若生人中多財

饒寶無所乏短是謂此人先苦而後樂何等
人先樂而後苦於是或有一人生豪族家或
刹利種或長者種或大姓家及諸富貴之家
衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與邊
見共相應彼便有此見無施無受者亦無今
世後世之報亦無父母世無阿羅漢亦無有
得證者亦復無有善惡之報彼人有此邪見
若復見有富貴之家而作是念此人久有此
財寶耳男者久是男女者久是女畜生者久
是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門婆

羅門奉持戒者起瞋恚此人虛偽何處當有
福報之應彼人身壞命終之後生地獄中若
得作人在貧賤家生無有衣食身體裸露衣
食不充是謂此人先樂而後苦何等人先苦
而後苦於是有人生貧賤家或殺人種或工
師種及諸下劣之家表一無有衣食而此人生彼
家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人
便有此見無施無有受者亦無今世後世善
惡之報亦無父母世無阿羅漢不好布施不
奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢

聖人彼人見貧者言久來有是見富者言久來有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極爲貧賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或剝利種或梵志種或生國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生之處無有乏短彼人便生此家然復彼人有等見無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世世有沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅

漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由不布施故我今可隨時布施莫後更生貧賤之家然常好喜施惠於人彼人若見沙門道士者隨時問訊可否之宜

表一

三

有衆生於今世先苦而後苦或有衆生先樂而後樂爾時世尊告彼比丘有此因緣使衆生之類先苦而後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此衆生先苦而後苦亦復有此衆生先樂而後樂比丘白佛復以何因緣先苦而後樂復以何因緣先樂而後苦復以何因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見彼

於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾有短若復在中百歲之內作諸邪見造不善行先受其罪後受其福若復少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功德分檀布施長復作諸功德分檀布施彼於後生先樂而後樂是謂比丘以此因緣先苦而後樂亦由此因緣先樂而後苦亦由此因緣先苦而後樂比丘白佛言

唯然世尊若有衆生欲先樂而後樂當行布施求此先樂而後樂世尊告曰如是比丘如汝所言若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

表一

四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂

心亦樂彼何等人身樂心不樂於是作福凡夫人於四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥無所乏短但不免餓鬼畜生地獄道亦復不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於是四事供養之中不能自辦終不能得但免地獄餓鬼畜生之道猶如羅漢維喻比丘是謂此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥復不

免地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心
亦不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功
德阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食牀
敷卧具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所
謂尸婆羅比丘是是謂比丘世間有此四人
是故比丘當求方便當如尸婆羅比丘如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何爲

四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於
中能起偷婆者是謂初梵之福也復次善男
子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福
也復次善男子善女人和合聖衆者是謂第
三受梵之福也復次若多薩阿竭初轉法輪
時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之
福是謂四受梵之福爾時有異比丘白世尊
曰梵天之福竟爲多少世尊告曰諦聽諦聽
善思念之吾今當說諸比丘對曰如是世尊
告曰閻浮里地東西七千由旬南北二萬一

千由旬地形像車其中衆生所有功德正可與一輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二萬里地形如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼人者與彼一人德等復次比丘弗于逮人民地縱廣三十六萬里地形方正計閻浮之地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知鬱單越縱廣四十萬里地形如月滿計三方人民之福故不如鬱單越一人之福比丘當知計四天下人民之福故不如四天王之德計四天下人民

之福及四天王故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四天下及四天王三十三天釋提桓因豔天故不如一兜術天之福計從四天下至兜術天之福表一故不如一化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不如一他化自在天之福計從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之福若有善

男子善女人求其福者此是其量也是故比丘欲求梵天福者當求方便成其功德如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂搏食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名搏食彼搏食者如今人所食諸入口之物可食噉者是謂搏食彼云何名更樂食所謂更樂食者衣

裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食彼云何名念食諸意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食彼云何名識食所念識者意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食是謂比丘有表一此四食衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四辯云何爲四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名爲義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名爲義辯也彼云何名爲法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾有及諸有爲法無爲法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞可總持者是謂名爲法辯彼云何名爲辭辯若前衆生長短之語男語女

語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說隨彼根元與其說法是謂名爲辭辯彼云何名爲應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名爲應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅者若此四辯如來之所有是故諸比丘當求方便成四辯才如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四事終不可思議云何爲四衆生不可思議世界不可思議龍國不可思議佛國境界不可思議所以然者不由此處得至滅盡涅槃云何衆生不可思議此衆生爲從何來表一爲從何生復從何起從此終當從何生如是衆生不可思議云何世界不可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷滅世界有邊世界無邊是命是身非命非身梵天之所造諸大鬼神作此世界耶爾時世

尊便說此偈
梵天造人民 世間鬼所造 或能諸鬼作
此語誰當定 欲恚之所纏 三者俱共等
心不得自在 世俗有災變
如是比丘世界不可思議云何龍界不可思議云何此雨爲從龍口出耶所以然者雨滴不從龍口出也爲從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨滴不從眼耳鼻出也但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由本行而作此雨所以然者今須彌山腹有天名

曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口出眼耳鼻出也皆由彼天有神力故而作此雨如是比丘龍境界不可思議云何佛國境界不可思議如來身者爲是父母所造耶此亦不可思議所以然者如來身者清淨無瑕穢受諸天氣爲是人所造耶此亦不可思議所以然者以過人行如來身者爲是身耶此亦不可思議所以然者如來身者不可造作非諸天所及如來壽爲短耶此亦不可思議所以然者如來有四神足如來

爲長壽耶此亦不可思議所以然者然復如來故與世間周旋與善權方便相應如來身者不可摸則不可言長言短音響亦不可法則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世間人民之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常人之所思議然此四事無善根本亦不由此得修習行不至休息之處乃至不到涅槃之處但令人狂惑心意錯亂起諸疑結所以然者比丘當知過去久遠此舍衛城中有一凡人便作

是念我今當思議世界是時彼人出舍衛城
在一華池水側結跏趺坐思議世界此世界
云何成云何敗誰造此世界此衆生類爲從
何來爲從何出爲何時生是時彼人思議此
時便見池水中有四種兵出入是時彼人復
作是念我今狂惑心意錯亂世間無者我今
見之時彼人還入舍衛城在里巷之中作是
說諸賢當知世界無者我今見之是時衆多
人報彼人曰云何世間無者汝今見之時此
人報衆多人曰我向者作是思議世界爲從

何生便出舍衛城在華池側作是思議世界
爲從何來誰造此世界此衆生類從何來爲
誰所生若命終者當生何處我當思議此時
便見池水中有四種兵出入世界無者我今
見之是時衆多人報彼人曰如汝實狂愚池
水之中那得四種兵諸世界狂愚之中汝爲
最上是故比丘我觀此義已故告汝等耳所
以然者此非善本功德不得修梵行亦復不
得至涅槃處然思議此者則令人狂心意錯
亂然比丘當知彼人實見四種之兵所以然

者昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須倫不如是時阿須倫便懷恐怖化形極使小從藕根孔中過佛眼之所見非餘者所及如是比丘當思議四諦所以然者此四諦者有義有理得修梵行行沙門法得至涅槃是故諸比丘捨離此世界之法當求方便思議四諦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四神足云何爲四自在

三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧行盡神足戒三昧行盡神足彼云何爲自在三昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲心所樂使身體輕便能隱形極細是謂第一神足彼云何爲心三昧行盡神足所謂心所知法遍滿十方石壁皆過無所罣礙是謂心三昧行盡神足彼云何精進三昧行盡神足所謂此三昧無有懈怠亦無所畏有勇猛意是謂精進三昧行盡神足彼云何戒三昧行盡神足諸有三昧知衆生心中所念生時滅

表一

十一

時皆悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無瞋
恚心有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有
亂心無亂心有少心無少心有大心無大心
有量心無量心有定心無定心有解脫心無
解脫心皆悉了知是謂戒三昧行盡神足是
故諸比丘有此四神足欲知一切衆生心中
所念者當修行此四神足如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四起愛之法若比丘起

愛時便起云何爲四比丘緣衣服故便起愛
由乞食故便起愛由牀座故便起愛由醫藥
故便起愛是謂比丘有此四起愛之法有所
染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以
然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有
比丘著是食者我不說此人所以然者彼未
得乞食時便起瞋恚興想著念其有比丘著
牀座者我不說此人所以然者彼未得牀座
時便起瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者
我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興

瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣裳二
事亦當親近亦當不親近云何親近云何不
親近若得衣裳極愛著衣者起不善法此不
可親近若復得衣裳起善法心不愛著此可
親近若乞食時起不善法此不可親近若乞
食時起善法此可親近若得牀座時起不善
法此不可親近若得牀座時起善法亦可親
近醫藥亦爾是故諸比丘當親近善法除去
惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越施主
獲其功德受福無窮得甘露味爾時世尊便

表一

十二

說此偈

衣裳用布施

飲食牀卧具

於中莫起愛

不生諸世界

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達

泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀彼

恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出

私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是

時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東海新

頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字但名爲海此亦如是有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦弟子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除去結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生

表一

十三

子之義者當名沙門釋種子之所以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當來方便得作釋種子如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四等心云何爲四慈悲喜護以何等故名爲梵堂比丘當知有梵大梵名千無與等者無過上者統千國界是彼之堂故名爲梵堂比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界是故名爲梵堂是故諸比丘

增壹阿含經卷第二十一

音釋

訶	也	毀	蘇	曩
拘	之	蓋	旱	乃
絺	甄	也	切	猶
羅	陀	又	繖	徃
膝	羅	雨	蓋	昔
楚	疑	繖	織	也
語	神	也	綾	也
也	又	亦	沮	魯
此	云	云	壞	果
切	大	人	過	切
星	非	那	在	搏
礙	人	甄	呂	徒
礙	星	音	切	官
牛	占	真	止	切
代	責	摩	也	以
切	切		也	織

腎星
也礪

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十二

表二

符秦三藏曇摩難提譯

須陀品第三十

闍如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊清旦從靜室起在

表二

外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行爾時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問卿義諦聽諦聽善思念之須陀沙彌對曰如是世尊是時世尊告曰有常色及無常色爲是一義爲有若干之貌須陀沙彌白佛言有常色及與

無常色者此義若干非一義也所以然者有常色者是內無常色者是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言快說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無漏義爲是一義爲若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義爲若干非一義也所以然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有漏是生死無漏是涅槃世尊告

曰聚法散法爲是一義爲是若干義乎須陀
沙彌白佛言聚法之色散法之色此義若干
非一義也所以然者聚法之色者四大形也
散法之色者苦集盡諦也以是言之義有若
干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝
所言聚法之色散法之色義有若干非一義
也云何須陀受義陰義爲是一義爲有若干
乎須陀沙彌白佛言受與陰義義有若干非
一義也所以然者受者無形不可見陰者有
色可見以是之故義有若干非一義也世尊

告曰善哉善哉須陀如汝所言受義陰義事
有若干非一義也世尊告曰有字無字義有
若干爲是一義沙彌白佛言有字無字義有
若干非一義也所以然者有字者是生死結
無字者是涅槃也以是言之義有若干非一
義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有
字者是生死無字者是涅槃世尊告曰云何
須陀何以故名有字是生死無字是涅槃沙
彌白佛言有字者有生有死有終有始無字
者無生無死無終無始世尊告曰善哉善哉

表二

二

須陀如汝所言有字者是生死之法無字者是涅槃之法爾時世尊告沙彌曰快說此言今即聽汝爲大比丘爾時世尊還詣普集講堂告諸比丘摩竭國界快得善利使須陀沙彌遊此境界其有以衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥持供養者亦得善利彼所生父母亦得善利乃得生此須陀比丘若須陀比丘所至之家彼家便爲獲其大幸我今告諸比丘當學如須陀比丘所以然者此須陀比丘極爲聰明說法無滯礙亦無怯弱是故諸比丘

當學如須陀比丘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊與無央數之衆前後圍遶而爲說法爾時有長老比丘在

表二

彼衆中向世尊舒脚而睡爾時修摩那沙彌年始八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念在前爾時世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見沙彌端坐思惟世尊見已便說此偈
所謂長老者 未必剃鬚髮 雖復年齒長

不免於愚行 若有見諦法 無害於羣萌
捨諸穢惡行 此名爲長老 我今謂長老
未必先出家 修其善本業 分別於正行
設有年幼少 諸根無漏缺 此謂名長老
分別正法行

爾時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚
而睡乎諸比丘對曰如是世尊我等悉見世
尊告曰此長老比丘五百世中恒爲龍身今
設當命終者當生龍中所以然者無有恭敬
之心於佛法衆若有衆生無恭敬之心於佛

法衆者身壞命終皆生龍中汝等頗見修摩
那沙彌年向八歲去我不遠端坐思惟諸比
丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此沙
彌却後七日當得四神足及得四諦之法於
四禪而得自在善修四意斷所以然者此修
摩那沙彌有恭敬之心向佛法衆以是之故
諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊與大比丘衆千二百五十人俱爾時
有長者名阿那邠那邠那饒財多寶金銀珍寶磲
磲碼碯真珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢
僕從不可稱計爾時滿富城中有長者名滿
財亦饒財多寶磲磲碼碯真珠琥珀水精瑠
璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱量復是阿那
邠那長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然
復阿那邠那長者恒有數千萬珍寶財貨在
彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護然
滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城

中販賣使阿那邠那長者經紀將護是時阿
那邠那有女名修摩提顏貌端正如挑華色
世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛
城往至阿那邠那長者家到已就座而坐是
時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜
跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修
摩提女顏貌端正如挑華色世之希有見已
問阿那邠那長者曰比是誰家女阿那邠那
報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有
小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠

邨長者對曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邨邨長者報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝等事外道異學以是事故不起來意時滿財長者曰

表二

五

我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邨邨長者曰我女設當適汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今索我幾許財寶阿那邨邨長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與

六萬兩金時阿那邨邨長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勅當奉行之是時阿那邨邨長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邨邨長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邨邨長者復作是念世尊以方便智應適彼土是時長者頭

面禮足遶佛三市便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽寶之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊嚴已女沐浴香熏乘羽寶之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將至滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者

當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食均食猪肉及猪肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或披毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露現爾時長者即白時到飲食已具是時六千梵志皆偏著衣裳半身露現入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者頸

往詣座所餘梵志者各隨次而坐爾時六千
梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自
莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大
家我不堪任向僇人作禮長者曰此非僇人
非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女
曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何法
服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世
人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者則
父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別
如今有雞犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有

尊卑以有此二法在世故則知有尊卑之序
然此等之人離此二法似雞犬猪羊驢騾同
類實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦
曰汝今可起向我等師作禮此諸人皆是我
所事之天修摩提女報曰且止族姓子我不
堪任向此無慙愧僇人作禮我今是人向驢
犬作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護
汝口勿有所犯此亦非驢復非狂惑但所著
之衣正是法衣是時修摩提女涕零悲泣顏
色變異並作是語我父母五親寧形毀五刑

表二

七

斷其命根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羹重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩冤愁惋獨坐思惟我今取此女來便爲破家無異辱我門戶是時有梵志名修跋得五通亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者別來日久今可往相見是

時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰長者今爲所在守門人報曰長者在樓上極爲愁憂大不可言時梵志徑上樓上與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎又非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日爲兒娶婦又犯國限五親被辱請諸師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者爲在何國近遠娉

娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時彼
梵志修跋聞此語已愕然驚恠兩手揜耳而
作是說咄咄長者甚奇甚持此女乃能故在
又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此
女所事之師皆提梵行之人今日現在甚奇
表二
甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者
汝爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行此
女所事之師有何威德有何神變梵志報曰
長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長
者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北

人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天
龍鬼神遙見我來皆手持刀劍而來向我並
語我言修跋仙士莫來至此泉邊莫汙辱此
泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語
即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之
師最小弟子名均頭沙彌然此沙彌亦至雪
山北乞食飛來詣阿耨達泉水叉手執塚間
死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍
鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此
坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當

泉水中央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中却後坐食食竟盪鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處表二從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧從滅盡三昧起入燄光三昧從燄光三昧起入水氣三昧從水氣三昧起入燄光三昧次復入滅盡三昧次復入有想無想

三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而澆死人之衣是時天龍鬼神或與踰衣者或以水澆者或取水而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌收攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時遙見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至真等正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚

持此女乃能而不自殺不斷命根是時長者
語梵志曰我等可得見此女所事師乎梵志
報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰
吾今欲得見汝所事師能使我見不乎時女
聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦
具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者
報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴
身體手執香火上高樓上叉手向如來而作
是說唯願世尊當善觀察無能見頂者然世
尊無事不知無事不察女今在此困厄處唯

願世尊當善觀察又以此偈而頌曰
觀世靡不周 佛眼之所察 降鬼諸神王
及降鬼子母 如彼噉人鬼 取人指作鬘
後復欲害母 然佛取降之 又在羅越城
暴象欲來害 見如自歸命 諸天歎善哉
復至烏仗國 復值惡龍王 見密迹力士
而龍自歸命 諸變不可計 皆使立正道
我今復值厄 唯願尊屈神 爾時香如雲
懸在虛空中 遍滿祇洹舍 住在如來前
諸釋虛空中 歡喜而禮佛 又見香在前

須摩提所請 雨諸種種華 而不可計量

悉滿祇洹林 如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍

中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勅諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難白佛如是世尊是時阿難受佛教已即集

諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者便取舍羅明當往受須摩提請當於爾時眾僧上座名曰君頭波漢得須陀洹結使未盡不得神足是時上座而作是念我今大衆之中最是上座又結使未盡未得神足

表二

我明日不能得至滿富城中食然如來眾中最下坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請爾時上座以心清淨居在學地而受舍羅爾時世尊以天眼清淨見君頭波漢居在學地而受舍羅

得無學爾時世尊告諸比丘我弟子中第一
受舍羅者君頭波漢比丘是也爾時世尊告
諸神足比丘大目犍連大迦葉阿那律離越
須菩提優毘迦葉摩訶迦匹那尊者羅云周
利般特均頭沙彌汝等以神足先往至彼城
中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名
曰乾茶明日清旦躬負大釜飛在空中往至
彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀
世尊遙見彼使人負釜而來時長者與女便
說此偈

白衣而長髮 露身而疾風 又復負大釜
此是汝師耶
是時女復以偈報曰
此非尊弟子 如來之使人 三道具五通
此人名乾茶
爾時乾茶使人遶城三匝往詣長者家是時
均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷
折其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限
往詣彼城是時長者遙見沙彌來復以此偈
問女曰

此華若干種 盡在虛空中 又有神足人
爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須臾前所說 泉上沙彌者 師名舍利弗
是彼之弟子

表二

十二

是時均頭沙彌遶城三市往詣長者家是時
尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上
結跏趺坐往詣彼城是時長者遙見復以此
偈問女曰
此諸大羣牛衣毛皆青色 在上而獨坐

此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘 在耆域園中 心神極爲明

此名爲般特

爾時尊者周利般特遶彼城三市已往詣長

者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種
在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此
偈問女曰

此五百孔雀 其色甚爲妙 如彼軍大將

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒 一切無所犯 於戒能護戒

佛子羅云者

是時羅云遠城三市往詣長者家是時尊者

迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結

跏趺坐往詣彼城時長者遙見已復表二以此偈

問女曰

五百金翅鳥 極爲盛勇猛 在上無所畏

此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息 回轉心善行 慧力勇猛盛

此名迦匹那

時尊者迦匹那遠城三市往詣長者家爾時

優毘迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏

趺坐往詣彼城長者遙見已復以此偈問女

曰

今此七頭龍 威顏甚可畏 來者不可計

此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子 神足化毘沙 優毘迦葉者

可謂此人是

時優毘迦葉遶城三帀往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城爾時長者遙見已以偈問女曰

此山極為妙 盡作瑠璃色 今在窟中坐

此是汝師耶

時女復以偈報曰

由本布施報 今獲此功德 已成良福田

解空須菩提

爾時須菩提遶城三帀往詣長者家時尊者

大迦旃延復化作五百鵲色皆純白往詣彼城是時長者遙見已以此偈問女曰

今此五百鵲 諸色皆純白 盡滿虛空中

此是汝師耶

時女復以偈報曰

佛經之所說

第二

分別其義句

十四

又演結使聚

此名迦旃延

是時尊者大迦旃延遶彼城三帀往詣長者

家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼

城長者見已以此偈問女曰

今此五百虎 衣毛甚悅澤 又在上坐者

此是汝師耶

時女以偈報曰

昔在祇洹寺 六年不移動 坐禪最第一

此名離越者

是時尊者離越遶城三帀往詣長者家是時

尊者阿那律化作五百師子極為勇猛在上

坐往詣彼城是時長者見已以偈問女曰

此五百師子 勇猛甚可畏 在上而坐者

此是汝師耶

時女以偈報曰

生時地大動 珍寶出於地 清淨眼無垢

佛弟阿那律

是時阿那律遶城三帀往詣長者家是時尊

者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀校

飾在上而坐並雨天華往詣彼城長者遙見

已以偈問女曰

金馬朱毛尾 其數有五百 為是轉輪王

為是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一 恒慙貧窮者 如來與半座
最大迦葉是

是時大迦葉遶城三匝往詣長者家是時尊者大目犍連化作五百白象皆有六牙七處平整金銀校飾在上坐而來放大光明悉滿世界諸城在虛空之中作娼妓樂不可稱計雨種種雜華又虛空之中懸繒幡蓋極爲奇妙爾時長者遙見已以偈問女曰
白象有六牙 在上如天王 今聞妓樂音 是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山中 降伏難陀龍 神足第一者
名曰大目連 我師故未來 此是弟子衆
聖師今當來 光明靡不照

是時尊者大目犍連遶城三匝往詣長者家是時世尊已知時到被僧伽黎在虛空中去地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後而手執拂千二百弟子前後圍遶如來最在中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子

舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或化作
釋提桓因或化作梵天者或化作提頭賴吒
毘留勒形者毘留博叉或作毘沙門形者領
諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火光
三昧或有入水精三昧或有放光者或有放
煙者作種種神足是時梵天王在如來右釋
提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在
如來後手執金剛杵毘沙門天王手執七寶
之蓋處虛空中在如來上恐有塵土空如來
身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及

表二

十六

諸天神悉在虛空之中作娼妓樂數千萬種
雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿那邠
邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在
虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能
自勝是時阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙 愛民如赤子 快哉須摩提
當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名
香雜華是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及
諸神天不可稱計如似鳳凰在虛空中往詣

彼城是時般遮旬以偈歎佛

諸生結永盡 意念不錯亂

以無塵垢礙

入彼舊邦土 心性極清淨

斷魔邪惡念

功德如大海 今入彼邦土

顏貌甚殊特

諸使永不起 爲彼不自處

今入彼邦土

以度四流淵 脫於生老死

以斷有根元

今入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠來諸根憺怕

世之希有淨如天金有三十二相八十種好

莊嚴其身猶須彌山出衆山上亦如金聚放

大光明是時長者以偈問須摩提曰

此是日光耶 未曾見此容 數千萬億光

未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報

長者曰

非日非不日 而放千種光 爲一切衆生

亦復是我師 皆共歎如來 如前之所說

今當獲大果 勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬

今日自歸命 尊今日王 如月星中明
以度不度者 今日自歸命 尊如天帝像
如梵行慈心 自脫脫衆生 今日自歸命
天世人中尊 諸鬼神王上 降伏諸外道
今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰
自降能降他 自正復正人 已度度人民
已解復脫人 度岸使度岸 自照照羣萌
靡不有度者 除闢無闢訟 極自淨潔住
心意不傾動 十力哀愍世 重自頂禮敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最
尊第一天中之上七財具足擁護天人自然
梵生亦無與等亦不可像貌我今自歸命是
時六千梵志見世尊作如此神變各各自相
謂言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇
已降此國中人民是時六千梵志尋出國去
更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀
四方復三鳴吼方行所求諸有獸蟲之類各
奔所趣莫知所如飛逝沉伏若復有力神象
聞師子聲各奔所趣不能自安所以然者由

表二

十八

師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵
志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所
以然者由沙門瞿曇有大威力故是時世尊
還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊
足蹈門闕上是時天地大動諸尊神天散華
供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三
十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說
此偈
二足尊極妙 梵志不敢當 無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國
人民極爲熾盛時長者家有八萬四千人民
之類皆悉雲集欲壞長者房舍見世尊及比
丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必有
所損可作神力使舉國人民盡見我身及比
丘僧爾時世尊化長者屋舍作琉璃色內外
相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛
所頭面禮足悲喜交集便說此偈
一切智慧具 盡度一切法 復斷欲愛網
我今自歸命 寧使我父母 而毀我雙目

不來適此間 邪見五逆中 宿作何惡緣
得來至此處 如鳥入羅網 願斷此疑結
爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮 憺怕自開意 亦莫起想著
如來今當演 汝本無罪緣 得來至此間

願誓之果報 欲度此衆生 今當拔根元
不墮三惡趣 數千衆生類 汝前當得度
今日當淨除 使得智慧眼 使天人民類

見汝如觀珠 是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自

勝是時長者將已僕從供給飲食種種甘饌
見世尊食已訖行清淨水更取一小座在如
來前坐及諸營從及八萬四千衆各各次第
坐或有自稱姓名而坐爾時世尊漸與彼長
者及八萬四千人民之類說於妙論所謂論
者戒論施論生天之論欲不淨想漏爲穢惡
出家爲要爾時世尊以見長者及須摩提女
八萬四千人民之類心開意解諸佛世尊常
所說法苦集盡道普與此衆生說之彼各於
座上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨白氎易

染爲色此亦如是滿財長者須摩提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無復狐疑得無所畏皆自歸三尊受持五戒是時須摩提女即於佛前而說此偈

如來耳清徹

表二

聞我遇此苦

二十

降神至此化

諸人得法眼

爾時世尊已說法訖即從座起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四

千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐在波羅柰國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱爾時有王名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何爲四一者布施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習普作此願恒有此四愛之法又於如來前而誦法句其中設有

毫^毫之福者所生之處不墮三惡趣亦莫墮
貧家當來之世亦當復值如此之尊使我莫
轉女人身即於女身得法眼淨是時城中人
民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王
女所而作是說王女今日極爲篤信作諸功
德四事不^{表二}乏布施兼愛利人等利復作誓願
使當來之世值如此之尊若爲我說法尋得
法眼淨今日王女已作誓願并及我等國土
人民同時得度爾時王女報曰我持此功德
并施汝等設值如來說法者同時得度汝等

比丘豈有疑乎莫作是觀爾時哀愍王今須
達長者是爾時王女者今須摩提女是也爾
時國土人民之類今八萬四千衆是由彼誓
願今值我身聞法得道及彼人民之類盡得
法眼淨此是其義當念奉行所以然者此四
事者最是福田若有比丘親近四事者便獲
四諦當求方便成四事法如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十二

音釋

邠分氏給梵語也具云阿那邠郎此云好禮所
 適子施隻切嫁長者也女名也
 女子謂嫁也
 資四切
 湊也切
 盪待朗切
 踰徒合切
 踰徒合切
 而洗切
 衣以足也
 娶問也
 漬切

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十三

表三

符秦三藏曇摩難提譯

增上品第三十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門往至世尊所共相問訊在一

表三

面坐爾時婆羅門白世尊曰在閑居穴處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難世尊告曰如是梵志如汝所言閑居穴處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難所以然者我曩昔未成佛道時爲菩薩行恒作是念在閑居穴處甚爲苦哉

獨處隻步用心甚難婆羅門白佛言若有族姓子以信堅固出家學道今沙門瞿曇最爲上首多所饒益爲彼萌類而作獎導世尊告曰如是婆羅門如汝所言諸有族姓子以信堅固出家學道我最爲上首多所饒益與彼萌類而作獎導設彼見我皆起慙愧詣山澤之中閑居穴處我爾時便作是念諸有沙門婆羅門身行不淨親近閑居無人之處身行不淨唐勞其功不是真行畏惡不善法然我今日身行非爲不淨親近閑居之處諸有身

行不淨親近閑靜之處者此非我之所有所以然者我今身行清淨諸阿羅漢身行清淨者樂閑居穴處我最爲上首如是婆羅門我自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我爾時便作是念諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨親近閑居無人之處彼雖有此行猶不真正惡不善法彼皆悉備具此非我有所以然者我今所行身口意命清淨諸有沙門婆羅門身口意命清淨樂在閑居清淨之處彼則我所有所以然者我今所行身口

意命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在閑靜之處我最爲上首如是婆羅門當我身口意命清淨在閑靜之處時倍增喜悅爾時我便作是念是謂沙門婆羅門多所畏懼處在閑靜之處爾時便畏懼惡不善法然我今日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙門婆羅門有畏懼之心在閑靜處者彼非我有所以然者我今永無畏懼在閑靜之處而自遊戲諸有畏懼之心在閑居者此非我有也所以然者我今已離苦患不與此同也如是

表三

二

婆羅門我觀此義已無有恐怖增於喜悅諸
有沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之處猶
有不淨之想然我梵志亦非毀他復非自譽
諸有自歎復毀他者此非我有所以然者我
今無有慢故諸賢聖無有慢者我最爲上首
我觀此義已倍復歡喜諸有沙門求於利養
不能自休然我今日無有利養之求所以然
者我今無求於人亦自知足然我知足之中
我最爲上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙
門婆羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之

處彼非我有所以然者我今有勇猛之心故
中不懈倦諸有賢聖勇猛之心者我最爲上
首也我自觀此義已倍增歡喜我爾時復作
是念諸有沙門婆羅門多諸忘失居在閑居
雖有此行猶有惡不善法然我今日無有諸
忘失設復梵志有忘失之人者彼非我有設
有賢聖之人不忘失者我最爲上首我今觀
此義已在閑居處倍增歡喜爾時我復作是
念諸有沙門婆羅門意亂不定彼便有惡不
善法與惡行共并然我今日意終不亂恒若

表三

三

一心諸有亂意心不定者彼非我有所以然者我恒一心設有賢聖心一定者我最爲上首我今觀此義已雖居閑靜之處倍增歡喜我爾時復作是念諸有沙門婆羅門愚癡闇冥亦如羣羊彼人便有惡不善法彼非我有然我今日恒有智慧無有愚癡處在閑居設有如此行者彼非我有我今智慧成就諸有賢聖智慧成就者我最爲上首我今觀此義已雖在閑居倍增歡喜當我在閑居之中時設使樹木摧折鳥獸馳走爾時我作是念此

是大畏之狀爾時復作是念設使畏怖來者當求方便不復使來若我經行有畏怖來者爾時我亦不坐不卧要使除其畏怖然後乃坐設我住時有畏怖來者爾時我亦不經行亦復不坐要使除其畏怖然後乃坐設我坐時有畏怖來者爾時我不經行要使除其畏怖然後乃行若我卧時有畏怖來者爾時我亦不經行亦復不坐要使除其畏怖然後乃卧梵志當知諸有沙門婆羅門日夜之中不解道法我今說彼人極爲愚惑然我梵志日夜之中

解於道法加有勇猛之心亦不虛妄意不亂
錯恒若一心無貪欲想有覺有觀念持喜樂
遊於初禪是謂梵志是我初心於現法中而
自娛樂若除有覺有觀內有歡喜兼有一心
無覺無觀定念喜安遊於二禪是謂梵志第
二之心於現法中而得歡樂我自觀知內無
念欲覺身快樂諸賢聖所希望護念歡樂遊
於三禪是謂梵志第三之心若復苦樂已除
無復憂喜無苦無樂護念清淨遊於四禪是
謂梵志第四增上之心而自覺知遊於心意

當我在閑居之時有此四增上之心我以此
三昧之心清淨無瑕穢亦無結使得無所畏
自識宿命無數劫事爾時我憶宿命之事一
生二生三生四生五生十生二十三十四十
五十百生千生成敗之劫皆悉分別我曾生
彼字某名某食如是之食受如是苦樂從彼
終而此間生死此生彼因緣本末皆悉明了
梵志當知我初夜時而得初明除其無明無
復闇冥心樂閑居而自覺知復以三昧心無
瑕穢亦無結使心意在定得無所畏復知衆

生生者死者我復以天眼觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨行善惡皆悉分別諸有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗聖賢恒懷邪見與邪見相應身壞命終生地獄中諸有衆生身行善行口修善行意修善行不誹謗聖賢恒修等見與等見相應身壞命終生善處天上復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨其行本皆悉知之梵志當知若中夜時得第二明無復闇冥而自覺知樂於

閑居我復以三昧心清淨無瑕穢亦無結使心意得定得無所畏得盡漏心亦知此苦如實不虛當我爾時得此心時欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不受胎如實知之是謂梵志我後夜時得第三明無復闇冥云何梵志頗有此心如來有欲心瞋恚心愚癡心未盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如來今日諸漏永除恒樂閑居不在人間然我今日觀此二義已樂閑居之處云何爲

二又自遊閑居之處兼度衆生不可稱計爾時生漏梵志白佛言以爲衆生愍度一切時梵志復白佛言止止世尊所說過多猶如偃者得申迷者得道盲者得眼自在闇見明如是沙門瞿曇無數方便而爲說法我今歸佛法衆自今已後受持五戒不復殺生爲優婆塞爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在拘深瞿師園中是過去四佛所居之處爾時王優填及五百女人舍彌夫人等欲詣園觀遊戲當於爾時舍衛城中

有一比丘便作是念與世尊別久欲往禮敬承受問訊爾時彼比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食食後除去衣鉢坐具又以神足飛在虛空往詣拘深園中爾時彼比丘還捨神足往詣林中在閑靜之處結跏趺坐正身正意繫念在前爾時舍彌夫人將五百女人等往到此林是時舍彌夫人遙見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面禮足在前叉手而住及五百夫人皆悉頭面禮足亦復叉手而圍遶之爾時優填王遙見五百女

表三

六

人叉手遶此比丘而住見已便作是念此中
必當有羣鹿若當有雜獸必然不疑爾時王
乘馬急走往詣女人聚中是時舍彌夫人遙
見王來便作是念此優填王極爲克惡備能
取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰大
王當知此是比丘勿復驚怖是時王即下馬
捨弓來至比丘所語比丘言比丘與我說法
是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語爾時
王復語比丘曰速與我說法爾時比丘復舉
眼仰觀王已默然不語是時王復作是念我

今可問禪中間事若當與我說者當供養之
盡其形壽施與衣被飲食牀敷卧具病瘦醫
藥設不與我說者當取殺之爾時王復語比
丘言比丘與我說法爾時彼比丘亦默然不
對爾時樹神即知其心便遙化作鹿羣欲亂
表三王耳目使起異想是時王遙見鹿已便作是
七念今且捨此沙門沙門竟當何所至湊即乘
馬往射羣鹿是時夫人白道人曰比丘今爲
所詣比丘曰欲至四佛治處往觀世尊夫人
白言比丘今正是時速往所在勿復住此備

爲王所害者罪王甚重是時彼比丘即從座起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人已見道人在虛空中高飛而去便遙語王曰唯願大王觀此比丘有大神足今在虛空踊沒自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿師園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞於夏坐乎隨時乞食不亦倦耶比丘曰在舍衛城實無所倦佛語比丘今日何故來至此

間比丘白佛故來覲世尊問訊興居世尊告曰汝今見我及此四佛住處耶汝今得脫王乎甚爲大奇汝何爲不與王說法又優填王作是言比丘今當爲我說法汝今何故不與說法若當比丘與王說法者優填王極懷歡喜以有歡喜盡其形壽供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥是時比丘白佛言時王欲問禪中間事是故不報此義耳世尊告曰汝比丘何故不與王說禪中間事比丘報曰優填王用此禪爲本懷兇暴無有慈心殺害衆生

不可稱計與欲相應三毒熾盛沒在深溟不
觀正法習惑無知諸惡普集行於憍慢依王
力勢貪著財寶輕慢世人盲無有眼此人復
用禪爲夫禪定法諸法中妙難可覺知無有
形相非心所測此非常人所及乃是智者所
知以是之故表三不與王說法是時世尊告曰若
有朽故之衣要須浣之乃淨極盛欲心要當
觀不淨之想然後乃除若瞋意盛者以慈心
除之愚癡之闇以十二緣法然後除盡比丘
何故不與優填王說法設當與說法者王極

歡喜正使極盛之火猶可滅之何況人哉爾
時彼比丘默然不語爾時佛告比丘如來處
世甚奇甚特設天龍鬼神乾沓和問如來義
者吾當與說之若使國王大臣人民之類問
如來義者亦當與說之若刹利四姓來問義
者亦當與說之所以然者今日如來得四無
所畏說法無有怯弱亦得四禪於中自在兼
得四神足不可稱計行四等心是故如來說
法無有怯弱非羅漢辟支佛所能及也是故
如來說法亦無有難汝今諸比丘當求方便

行四等心慈悲喜護如是諸比丘當作是學
所以然者若比丘所爲衆生善知識遇及一
切父母知親盡當以四事教令知法云何爲
四一者當恭敬於佛是時如來者至真等正
覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天
人師號佛衆祐度人無量當求於法修行正
真之法除去穢惡之行此是智者之所修行
復當方便供養衆僧如來衆者恒共和合無
有諍訟法法成就戒成就三昧成就智慧成
就解脫成就解脫智見成就所謂四雙八輩

十二賢士此是如來聖衆可尊可貴世間無
上福田復當勸助使行賢聖法律無染無玷
寂靜無爲若有比丘欲行道者普共行此四
事之法所以然者法之恭敬三尊最尊最上
無能及者如是諸比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四事行跡云何爲四有
樂行跡所行愚惑此名初行跡復有樂行跡
所行速疾復有苦行跡所行愚惑復有苦行

跡所行速疾彼云何名爲樂行跡所行愚惑
或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾盛所行甚
苦不與行本相應彼人五根愚闇亦不速疾
云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根
若以愚意求三昧盡有漏者是謂名爲樂行
跡鈍根得道者也彼云何名爲樂根行跡速
疾或有一人無欲無婬然於貪欲恒自偏少
不慍懃爲瞋恚愚癡極爲減少五根捷疾無
有放逸云何爲五所謂信根精進根念根定
根慧根是謂五根然得五根成於三昧盡有

漏成無漏是謂名爲利根行於道跡也彼云
何名爲苦行跡行於愚惑或有一人婬意偏
多瞋恚愚癡熾盛彼以此法而自娛樂盡有
漏成無漏是謂名爲苦行跡鈍根者也云何
苦行跡行於速疾於是或有一人少欲少婬
無有瞋恚亦不起想行此三昧爾時有此五
根無有缺漏云何爲五所謂信根精進根念
根定根慧根是謂爲五彼以此法得三昧盡
有漏成無漏是謂苦行跡利根者也是謂比
丘有此四行跡當求方便捨前三行跡後一

行者當共奉行所以然者苦行跡三昧者難得已得便成道久存於世所以然者不可以樂求樂由苦然後成道是故諸比丘恒以方便成此行跡如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時四梵志皆得五通修行善法普集一處作此論議此伺命來時不避豪强各共隱藏使伺命不知來處爾時一梵志飛在空中欲得免死然不免其死即

在空中而命終第二梵志復入大海水底欲得免死即於彼命終彼第三梵志欲得免死入須彌山腹中復於中死彼第四梵志入地至金剛剎欲得免死復即彼而命終爾時世尊以天眼觀見四梵志各各避死普共命終

表三

十一

爾時世尊便說此偈

非空非海中 非入山石間 無有地方所脫之不受死

爾時世尊告諸比丘於是比丘有梵志四人集在一處欲得免死各歸所奔故不免死一

人在空一人入海水一人入山腹中一人入地皆共同死是故諸比丘欲得免死者當思惟四法本云何爲四一切行無常是謂初法本當念修行一切行苦是謂第二法本當共思惟一切法無我此第三法本當共思惟滅盡爲涅槃是謂第四法本當共思惟如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是故諸比丘當求方便成此四法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天有四園觀諸天於中而自娛樂五樂自娛云何爲四難檀槃那園觀麤澀園觀晝度園觀雜種園觀三十三天有此四園觀然四園之內有四浴池極冷浴池香味浴池輕便浴池清澈浴池云何爲四一名難陀浴池二名難陀頂浴池三名蘇摩浴池四名歡悅浴池比丘當知四園之內有此四浴池令人身體香潔無有塵垢何以故名難檀槃那園若三十三天入難檀槃

那園已心性喜悅不能自勝於中而自娛樂
故名爲難檀槃那園復以何故名爲麤澀園
觀若三十三天入此園中已身體極麤猶如
冬時以香塗身身體極麤此亦如是若三十
三天入此園中已身體極麤不與常同以是
之故名爲麤澀園觀復以何故名爲晝度之
園若使三十三天入此園中已爾時諸天顏
色各異作若干種形體猶如婦女著種種衣
裳不與本形同此亦如是若三十三天入此
園中已作若干種色不與本同以是之故名

表二

十二

爲晝度之園復以何故名爲雜種之園爾時
最尊之天及中天下天入此園中已皆同一
類設復最下之天不得入餘三園中猶如轉
輪聖王所入之園餘王不復得入園中浴洗
人民之類正可得遙見耳此亦如是若最尊
神天所入園中浴洗餘小天不復得入是故
名爲雜種浴池復以何故名爲難陀浴池若
三十三天入此池中已極懷歡喜是故名爲
難陀浴池復以何故名爲難陀頂浴池若三
十三天入此池中已兩兩捉手摩其頂而浴

洗正使天女亦復如是以是之故名爲難陀
頂浴池復以何故名爲蘇摩浴池若三十三
天入此池中已爾時諸天顏貌盡同人色無
有若干是故名爲蘇摩浴池復以何故名爲
歡悅浴池若三十三天入此池中已盡無憊

表三

十三

慢上下之想姪意偏少爾時盡同一心而浴
洗故名爲歡悅浴池是謂比丘有此因緣便
有此之名今如來正法之中亦復如是有四
園之名云何爲四一者慈園二者悲園三者
喜園四者護園是謂比丘如來正法之中有

此四園復以何故名爲慈園比丘當知由此
慈園生梵天上從梵天終當生豪尊之家饒
財多寶恒有五樂自娛未曾離目以是之故
名爲慈園復以何故名爲悲園比丘當知若
能親近悲解脫心生梵光音天若來生人
中豪族家無有瞋恚亦饒財多寶故名爲悲
園復以何故名爲喜園若能親近喜園者生
光音天若來生人間生國王家恒懷歡喜是
故名爲喜園復以何故名爲護園若有人親
近護者生無想天壽八萬四千劫若復來生

此人中當生中國家亦無瞋恚恒護一切非法之行以是之故名爲護園比丘當知如來正法之中有此四園使諸聲聞得遊戲其中然如來此四園之中有四浴池使我聲聞於中洗浴而自遊戲盡有漏成無漏無復塵垢云何爲四一名有覺有觀浴池二名無覺無觀浴池三名護念浴池四名不苦不樂浴池以何等故名爲有覺有觀浴池若有比丘得初禪已於諸法中恒有覺觀思惟諸法除去結纏永無有餘以是之故名爲有覺有觀復

以何故名爲無覺無觀浴池若有比丘得二禪已滅有覺有觀以禪爲食以是之故名爲無覺無觀復以何故名爲護念浴池若有比丘得三禪已滅有覺有觀滅無覺無觀恒護念三禪以是之故名爲護念浴池也復以何

表三

十四

海入涅槃城是故諸比丘若欲度此生死海者當求方便滅二十一結入涅槃城如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如四大毒蛇極為兇暴舉著一函中若有人從四方求欲令活不求死欲求樂不求苦不愚不闇心意不亂無所繫屬是時若王若王大臣喚此人而告之曰今有四大毒蛇極為兇暴汝今當隨時將養

沐浴令淨隨時飲食無令使乏今正是時可往蛇所是時彼人心懷恐怖不敢進前便捨馳走莫知所湊復重告彼人作是語今使五人皆持刀劍而隨汝後其有獲汝者當斷其命不足稽遲是時彼人畏四大毒蛇復畏五人捉持刀劍者馳走東西不知如向復告彼人曰今復使六怨家而隨汝後其有得者當斷其命欲所爲者可時辦之是時彼人畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家便馳走東西彼人便見空墟之中欲入中藏若

卷三

十五

值空舍若破牆間無堅牢處彼若見空器盡
無所有若復有人與此人親友欲令免濟便
告之曰此間空閑之處多諸賊寇欲所爲者
今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏五
人持刀仗者復畏六怨家復畏空墟村中便
馳走東西彼人前行若見大水極深且廣亦
無人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人所
立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水
極爲深廣饒諸賊寇當云何得渡彼岸我今
可集聚材木草穰作棧依此棧從此岸得至

彼岸是時彼人便集薪草作棧已即得至彼
岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念解
之說此義時爲有何義言四毒蛇者即四大
是也云何爲四大所謂地種水種火種風種
是謂四大五人持刀劒者此是五盛陰也云
何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也
六怨家者欲愛是也空村者內六入是也云
何爲六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身
入意入若有智者而觀眼時盡空無所有亦
不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空無所有

皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也云何
爲四所謂欲流有流見流無明流大抵者賢
聖八品道是也云何爲八正見正治正語正
方便正業正命正念正定是謂賢聖八品道
也水中求度者善權方便精進之力也此岸
者身邪也彼岸者滅身邪也此岸者阿闍世
國界也彼岸者毘沙王國界也此岸者波旬
國界也彼岸者如來之境界也是時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

表三

十六

時世尊與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城
中有一優婆塞而命終還生舍衛城中大長
者家最大夫人妊身爾時世尊以天眼觀清
淨無瑕穢見此優婆塞生舍衛城中富長
者家即於其日復有梵志身壞命終生地獄
中爾時世尊亦以天眼觀彼即以其日阿那
邠邠長者命終生善處天上是時世尊亦以
天眼觀即以其日有一比丘而取滅度世尊
亦以天眼觀見此四事已便說斯偈
若人受胞胎 惡行入地獄 善者生天上

無漏入涅槃 賢者今受胎 梵志入地獄
須達生天上 比丘取滅度

是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐爾
時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者
身壞命終得生人中云何為四所謂身口意

卷三

十七

命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復
比丘更有四法有人習行者入地獄中云何
為四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此
四法若有人親近者身壞命終生地獄中復
次比丘復有四法習修行者生善處天上云

何為四惠施仁愛利人等利是謂比丘行此
四法者身壞命終生善處天上復次比丘更
有四法若有人行此法者身壞命終盡有漏
成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受胎如實知之云何為
四有覺有觀禪無覺無觀禪念護禪苦樂滅
禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有
漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是故
諸比丘若有族姓子四部之眾欲生人中者

當求方便行身口意命清淨若得生天上者
亦當求方便行四恩若得盡有漏成無漏心
解脫智慧解脫亦當求方便行四禪如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在毘舍離城外林中爾時世
尊告諸比丘我昔未成佛道時爾時依彼大
畏山而住是時彼山其有欲心無欲心入中
者衣毛皆豎若復極盛熱時野馬縱橫露其
形體而坐夜便入深林中若復極寒之日風

雪交流晝便入林中夜便露坐我爾時正能
誦一偈昔所未聞昔所未見也憺怕夜安大
畏山中露其形體是我誓願若我至塚間取
彼死人之衣而覆形體爾時若案吒村人來
取木枝著我耳中或著鼻中或有唾者或有
尿者或以土坩其身表三上然我爾時終不起意
向彼人民爾時有此護心爾時有牛畜之處
設見犢子屎便取食之若無犢子屎者便取
大牛屎食之爾時食此之食我復作是念今
用食爲乃可終日不食時我已生此念諸天

便來到我所而作是言汝今勿復斷食若當斷食者我當以甘露精氣相益使存其命爾時我復作是念今已斷食何緣復使諸天送甘露與我今身將有虛詐是時我復作是念今可食麻米之餘爾時日食一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮皮自墮猶如敗壤瓠蘆亦不成就我頭爾時亦復如是頂上生瘡皮皮自墮皆由不食故也亦如深水之中星宿現中爾時我眼亦復如是皆由不食故猶如故車敗壞我身亦復如是皆悉敗壞

不可承順亦如駱駝腳跡兩尻亦復如是若我以手按摩腹時便值脊骨若按脊時復值腹皮形體羸弱者皆由不食故我爾時復以一麻一米以此爲食竟無所益亦復不得上尊之法若我意中欲大小便者即便倒地不能自起居是時諸天見已便作是念說此沙門瞿曇已取滅度或復有諸天而作是說此沙門未命終今必命終或復有諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門實是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我爾時猶有神識知外

表三

十九

來機趣時我復作是念今可入無息禪中便入無息禪中數出入息我以數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如似雷鳴爾時我復作是念我今可閉口塞耳使息不出息已不出是時內氣便從手脚中出正使氣不從耳鼻口出爾時內聲如似雷吼我爾時亦復如是是時神識猶隨身回是時復作是念我宜更入無息禪中是時盡塞諸孔之息我已塞諸出入息是時便患頭額痛如似有人以鑽鑽頭我亦如是極苦頭痛爾時我故有神

識爾時我復作是念我今更可坐禪息氣不得出入爾時我便塞出入息是時諸息盡集腹中爾時息轉時極爲少賴猶如屠牛之家以刀殺牛我亦如是極患苦痛亦如兩健人共執一劣人於火上炙極獲疼痛患不可堪忍我亦如是此苦疼痛不可具陳爾時我猶有神識存當我爾時坐禪之日形體不作人色其中有人見已而作是說此沙門顏色極黑或有人見已而作是說此沙門顏色似綠比丘當知我六年之中作此苦行不得上尊之

法爾時我作是念今日可食一小果爾時我
便食一果當我食一果之日身形羸弱不能
自起居如年百二十骨節離散不能自扶比
丘當知爾時一果者如似今日小棗耳爾時
我復作是念此非成道之本故當更有餘道

表三

二十

爾時我復作是念我自憶昔在父王樹下無
婬無欲除去惡不善法遊於初禪無覺無觀
遊於二禪護念清淨無有衆想遊於三禪無
復苦樂意念清淨遊於四禪此或能是道我
今當求此道我六年之中勤苦求道而不剋

獲或卧荆棘之上或卧板木鐵釘之上或懸
鳥身體遠地兩脚在上而頭首向地或交脚
踞踞或養長髮鬚未曾剪除或日曝火炙或
盛冬坐冰身體沒水或寂寞不語或時一食
或時二食乃至七食或食菜果或食稻麻或
食草根或食木實或食華香或食種種果蘇
或時裸形或時著弊壞之衣或著莎草之衣
或著毛毳之衣或時以人髮覆形或時養髮
或時取他髮蓋戴如是比丘吾昔苦行乃至
於斯然不獲四法之本云何爲四所謂賢聖

戒律難曉難知賢聖智慧難曉難知賢聖三
昧難曉難知賢聖解脫難曉難知是謂比丘
有此四法吾昔苦行不獲此要爾時我復作
是念吾今要當求無上之道何者是無上之
道所謂向四法是也賢聖戒律賢聖三昧賢
聖智慧賢聖解脫爾時我復作是念不可以
此羸劣之體求於上尊之道少多食精微之
氣長育身體氣力熾盛然後得修行道當食
精微之氣時五比丘捨我還退此沙門瞿曇
性行錯亂已捨真法而就邪業當我爾時即

從座起東向經行是時我復作是念過去久
遠恒沙諸佛成道之處爲在何所是時虛空
神天住在上而語我曰賢士當知過去恒沙
諸佛世尊坐於道樹清涼蔭下而得成佛時
我復作是念爲坐何處得成佛道坐耶立耶
是時諸天復來告我而作是說過去恒沙諸
佛世尊坐於草蓐然後成佛是時去我不遠
有吉祥梵志在側刈草即往至彼所汝是何
人爲名何等爲有姓耶梵志報曰我名吉祥
其姓弗星我爾時語彼人曰善哉善哉如是

姓字世之希有姓名不虛必成其號當使現
世吉無不利生老病死永使除盡汝姓弗星
與我昔同吾今欲有所求見惠少草吉祥報
曰瞿曇今日用斯草爲爾時我報吉祥曰吾
欲數樹王下求於四法云何爲四所謂賢聖
戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫比丘當
知爾時吉祥躬自執草詣樹王所吾即坐其
上正身正意結跏趺坐繫念在前爾時貪欲
意解除諸惡法有覺有觀遊心初禪有覺有
觀除盡遊心二禪護念清淨遊心三禪憂喜

除盡遊心四禪我爾時以清淨之心除諸結
使得無所畏自識宿命無數來變我便自憶
無數世事或一生二生三四五生十生二十
三十四十五十百生千生百千萬生成劫敗
劫成敗之劫無數成劫無數敗劫無數成敗
之劫我曾死此生彼從彼命終而來生此原
其本末因緣所從憶如此無數世事我復以
天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者終者善趣
惡趣善色惡色若好若醜隨其行本皆悉知
之或有衆生身修惡行口修惡行意修惡行

誹謗賢聖造邪業本與邪見相應身壞命終
生地獄中或有衆生之類身口意行善不誹
謗賢聖與等見相應身壞命終生於人間是
謂此衆生身口意行無有邪業我以三昧之
心清淨無瑕穢有漏盡成無漏心解脫智慧
解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復
受胎如實知之即成無上正真之道若使比
丘或有沙門婆羅門明了諸趣然此趣原本
吾昔未始不行除一淨居天上不來此世或
復沙門婆羅門當可所生之處然我不生者

則非其宜已生淨居天不復來此世間卿等
已得賢聖戒律我亦得之賢聖三昧卿等亦
得我亦得之賢聖智慧卿等亦得我亦得之
賢聖解脫卿等亦得我亦得之以斷胞胎之
根生死永盡更不復受胎是故諸比丘當求
方便成就四法所以然者若有比丘得此四
法者成道不難如我今日成無上正真之道
皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學
是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

表二

廿三

時世尊告諸比丘過去久遠三十三天釋提桓因將諸玉女在難檀槃那園遊戲是時有一天人便說此偈
不見難檀園 則不知有樂 諸天之所居
無有過是者

是時更有天語彼天言汝今無智不能分別正理憂苦之物反言是樂無牢之物而言是牢無常之物反言是常不堅之物復言堅要所以然者汝不聞如來說偈乎
一切行無常 生者必有死 不生必不死

此滅最爲樂

然有此義又有此偈云何方言此處最爲樂耶汝今當知如來亦說有四流法若一切衆生沒在此流者終不得道云何爲四所謂欲流有流見流無明流彼云何名爲欲流所謂五欲是也云何爲五所謂若眼見色起眼識想若耳聞聲起識想若鼻嗅香起識想若舌知味起識想若身知細滑起識想是謂名爲欲流云何名爲有流所謂有者三有是也云何爲三所謂欲有色有無色有是謂名爲有

流也云何名爲見流所謂見流者世有常世
無常有邊見無邊見彼身彼命非身非命有
如來死無如來死若有如來死若無如來死
亦非有如來死亦非無如來死是謂名爲見
流彼云何無明流所謂無明者無知無信無
見心意貪欲恒有希望及其五蓋貪欲瞋
恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋若復不知若不知
集不知盡不知道是謂名爲無明流天子當
知如來說此四流若有人沒在此者亦不能
得道是時彼天聞此語已猶如力士屈伸臂

表三

并四

頃從三十三天沒來至我所頭面禮足在一
面立爾時彼天而白我言善哉世尊快說此
義如來乃說四流若凡夫之人不聞此四流
者則不獲四樂云何爲四所謂休息樂正覺
樂沙門樂涅槃樂若凡夫之人不知此四流
者不獲此四樂作是語已我復告曰如是天
子如汝所言若不覺此四流則不覺此四樂
我時與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒
論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲樂
爾時天人已發歡喜之心是時我便廣演說

四流之法及說四樂爾時彼天專心一意思
惟此法已諸塵垢盡得法眼淨我今亦說此
四法四樂便得四諦之法如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘三當修無常想當廣布無常
想已修無常想廣布無常想斷欲界愛色界
愛無色界愛盡斷無明盡斷憍慢猶如燎燒
草木皆悉除盡此亦如是若修無常想盡除
斷一切諸結所以然者往昔久遠有一天子

將五百玉女前後導從出遊難檀槃那戲盧
轉詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹
遊戲心意錯亂並復採華即便墮樹而命終
生此舍衛城中大長者家是時五百玉女椎
胃喚呼不能自勝我爾時以天眼觀見天子
而命終生舍衛城中大長者家經八九月便
生男兒端正無雙如桃華色是時長者子漸
漸長大父母便求婦處娶婦未久便復命終
生大海中作龍蛇形是時彼長者居門大小
追慕號哭痛毒傷心是時彼龍復爲金翅鳥

所食身壞命終生地獄中是時諸龍女追慕
情切實不可言爾時世尊便說此偈

彼天採華時 心意亂不寧 猶水漂村落

悉沒不得濟 是時玉女衆 圍遶而啼哭

顏貌極端正 愛華而命終 人中亦號哭

失我窮腸子 尋復取命終 無常之所壞

龍女隨後追 諸龍皆共集 七頭皆勇猛

金翅之所害 諸天亦愁憂 人中亦復爾

龍女亦愁憂 地獄受苦痛 四諦之妙法

如實而不知 有生亦有死 不脫長流海

是故當起想 修諸清淨法 必當離苦惱
更不受有患

是故諸比丘當當修行無常想廣布無常想
便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

末三

廿六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時目連弟子阿難弟子二人共談我等二人
同聲經唄誰者爲勝是時衆多比丘聞此二
人各各共論聞已便往至世尊所頭面禮足

在一面坐爾時衆多比丘白世尊言今有二
人共論我等二人共誦經唄何者爲妙爾時
世尊告一比丘汝往呼此二比丘使來比丘
對曰如是世尊比丘從佛受教即往至彼二
人所語彼二人曰世尊喚卿是時二人聞比
丘語已即至世尊所頭面禮足在一面住爾
時世尊告二人曰汝等愚人實有此語我等
共誦經唄何者爲妙二人對曰如是世尊世
尊告曰汝等頗聞我說此法共諍競乎如此
之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來而說

此法世尊告曰我由來不與諸比丘而說此
法當諍勝負耶然我今日所以說法欲有降
伏有所教化若有比丘受法之時當念思惟
四緣之法此法竟與契經阿毗曇律共相應
不設共相應者當念奉行爾時世尊便說此
偈

表三

廿七

多誦無益事 此法非爲妙 猶算計牛頭
此非沙門要 若少多誦習 於法而行法
此法極爲上 可謂沙門法
雖誦千章不義何益不如一義聞可得道

雖誦千言不義何益不如一義聞可得道
千千爲敵一夫勝之未若自勝以忍者上
是故諸比丘自今已後勿復諍訟有勝負心
所以然者當念降伏一切人民若復比丘有
勝負心共諍訟心而共競者即以法律治彼
比丘以是之故當自修行是時二比丘聞佛
此語已即從座起禮世尊足而求悔過自今
已後更不復爲唯願世尊受其悔過世尊告
曰大法之中快得改過自知有諍競之心聽
汝悔過諸比丘更莫復爾如是諸比丘當作

是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增上坐行跡 無常園觀地 無漏無息禪
四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三

音釋

卷三

廿八

偃委羽切 不滑也 色立切 孤切 虛瓢之無柄者 切枯也 切也 不切 偃倭也 玷都念切 捷疾葉切 不切 偃倭也 玷都念切 捷疾葉切 不切 偃倭也 玷都念切 捷疾葉切

增壹阿含經卷第二十四

表四

符秦三藏曇摩難提譯

善聚品第三十二 五法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善聚汝等善思

表四

念之諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲善聚所謂五根是也云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘有此五根若有比丘修行五根者便成須陀洹得不退轉法必成至道轉進

其行成斯陀舍而來此世盡其苦際轉進其道成阿那舍不復來此世即彼取般涅槃轉進其行有漏盡成無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之言善聚者即五根是也所以然者此最大聚衆聚中妙若不行此法者則不成須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢辟支佛及如來至真等正覺也若得此五根者便有四果三乘之道言善聚者此五根爲上是故諸比丘當求方便行此五根如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說不善之聚汝等
當善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸
比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲不善
聚所爲五蓋云何爲五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠
蓋調戲蓋疑蓋是謂名爲五蓋欲知不善聚
者此名爲五蓋所以然者比丘當知若有此
五蓋便有畜生餓鬼地獄之分諸不善法皆

由此起是故諸比丘當求方便滅貪欲蓋瞋
恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘承事禮佛有五事功德云

表四

何爲五一者端正二者好聲三者多財饒寶
四者生長者家五者身壞命終生善處天上
所以然者如來無與等也如來有信有戒有
聞有慧有善色成就是故成就五功德復以
何因緣禮佛而得端正以見佛形像已發歡

喜心以此因緣而得端正復以何因緣得好音聲以見如來形像已三自稱號南無如來至真等正覺以此因緣得好音聲復以何因緣多財饒實緣彼如來而作大施散華然燈及餘所施之物以此因緣獲大財寶復以何因緣生長者家若見如來形已心無染著若膝著地長跪叉手至心禮佛以此因緣生長者家復以何因緣身壞命終生善處天上諸佛世尊常法諸有衆生以五事因緣禮如來者便生善處天上是謂比丘有此五因緣禮

佛功德是故諸比丘若有善男子善女人欲禮佛者當求方便成此五功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如獨屋舍有兩門相對有

表四

三

身壞命終生善處天上是謂名衆生行善者
復有衆生行此善法不造惡行身壞命終來
生人中若復有衆生身口意行惡造不善行
命終之後生餓鬼中或復有衆生身口意行
惡誹謗賢聖與邪見相應命終之後生畜生
中或復有衆生身口意行惡造不善行誹謗
賢聖命終之後生地獄中時獄卒將此罪人
示閻羅王並作是說大王當知此人前世身
意行惡作諸惡行已生此地獄中大王當觀
此人以何罪治是時閻羅王漸與彼人私問

其罪告彼人曰云何男子汝本前世爲人身
時不見人有生者得作人身處胎之時極爲
困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴身
體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰云
何男子汝自不知生法之要行耶身口意法
修諸善趣罪人報曰如是大王如大王教但
爲愚惑不別善行閻羅王曰如卿所說其事
不異亦復知卿不作身口意行但爲今日當
究汝放逸罪行非父母爲亦非國王大臣之
所爲也本自作罪今自受報是時閻羅王先

問其罪約勅治之次復第二天使問彼人曰
汝本爲人時不見老人形體極劣行步枯竭
衣裳垢圯進止顫頗氣息呻吟無復少壯之
心是時罪人報曰如是大王我已見之閻羅
王報曰汝當自知我今亦有此形老之法爲
老所欺當修其善行罪人報曰如是大王爾
時實不信之閻羅王報曰我實知之汝不作
身口意行今當治汝罪使後不犯汝所作惡
非父母爲亦非國王大臣人民所造汝今自
造其罪當自受報是時閻羅王以此第二天

表四

四

使約勅已復以第三天使告彼人曰汝前身
作人時不見有病人乎卧在屎溺之上不能
自起居罪人報曰如是大王我實見之閻羅
王曰云何男子汝不自知我亦當有此病不
免此患罪人報曰實爾大王我實不見之閻
羅王曰我亦知之愚惑不解我今當處汝罪
使後不犯此之罪行非父非母爲亦非國王
大臣之所造作是時閻羅王以此教勅已復
以第四天使告彼人曰云何男子身如枯木
風去火冷而無情想五親圍遶而號哭罪人

報曰如是大王我已見之閻羅王曰汝何故
不作是念我亦當不免此死罪人報曰實爾
大王我實不覺閻羅王曰我亦信汝不覺此
法今當治汝使後不犯此不善之罪非父非
母爲亦非國王大臣人民所造汝本自作今
自受罪是時閻羅王復以第五天使告彼人
曰汝本爲人時不見有賊腔牆破舍取他財
寶或以火燒或道路隱藏設當爲國王所擒
得者或截手足或取殺之或閉著牢獄或反
縛詣市或使負沙石或取倒懸或攢箭射或

以鎔銅而灌其身或以火炙而剥其皮還使
食之或開其腹以草措之或以湯中煮之或
以刀斫輪轉其頭或以象腳踏殺或著標頭
乃至於死罪人報曰我實見之閻羅王曰汝
何故私盜他物情知有事何爲犯之閻羅王
曰我亦信汝所言今當治汝罪使後不犯此
之罪者非父母爲亦非國王大臣人民所爲
自作其罪還自受報是時閻羅王以問罪已
便勅獄卒速將此人往著獄中是時獄卒受
王教令將此罪人往著獄中地獄左側極爲

火然鐵城鐵郭地亦鐵作有四城門極爲臭
 處如似屎溺所見染汙刀山劒樹圍遶四面
 復以鐵疏籠而覆其上爾時世尊便說此偈
 四壁四城門 廣長實爲牢 鐵籠之所覆
 求出無有期 彼時鐵地上 火然極爲熾
 壁方百由旬 洞然一種色 中央有四柱
 觀之實恐懼 及其劒樹上 鐵甯鳥所止
 臭處實難居 觀之衣毛豎 種種之畏器
 鬲子有十六 比丘當知是時獄卒以若干苦痛打此人若

彼罪人舉脚著獄中時血肉斯盡唯有骨在
 是時獄卒將此罪人復以利斧破其形體苦
 痛難計求死不得要當罪滅之後乃爾得脫
 彼於人間所作罪業要使除盡後乃得出是
 時彼獄卒將此罪人緣刀劒樹或上或下是
 時罪人以在樹上表四便爲此鐵甯鳥所食或啄
 其頭取腦食之或取手脚打骨取髓然罪未
 畢若罪畢者然後乃出是時獄卒取彼罪人
 使抱熱銅柱坐前世時喜姪洩故致此罪
 爲罪所追終不得脫是時獄卒從脚根拔筋

乃至項中而前挽之或使車載或進或退不得自在其中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出是時獄卒取彼罪人著火山上驅使上下是時極爲爛盡然後乃出是時罪人由此因緣求死不得要當使罪除盡然後乃出是時獄卒復取罪人拔其舌擲著背後於中受苦不可稱計求死不得是時獄卒復取罪人著刀山上或斷其脚或斷其頭或斷其手要當使罪滅然後乃出是時獄卒復以熱火鐵鏹覆罪人身如生時著衣當時苦痛毒爲

難處皆由貪欲之故故致斯罪是時獄卒復使罪人五種作役驅令偃卧取其鐵釘釘其手足復以一釘而釘其心於中受斯苦痛實不可言要當使罪滅然後乃出是時獄卒復取罪人顛倒其身舉著鑊中時身下至皆悉爛盡若還至上亦復爛盡若至四邊亦復爛盡酸楚毒痛不可稱計現亦爛不現亦爛猶如大釜而煮小豆或上或下今此罪人亦復如是現亦爛不現亦爛於中受苦不可稱計要當受罪畢然後乃出比丘當知或復有時

表四

七

彼地獄中經歷數年東門乃開是時罪人復往趣門門自然閉是時彼人皆悉倒地於中受苦不可具稱或時各自稱怨債我由汝等不得出門爾時世尊便說此偈

愚者常喜悅 亦如光音天 智者常懷憂

如似獄中囚

是時大地獄中經歷百千萬歲北門復開是時罪人復向北門門便復閉要當使罪滅然後乃出是時彼罪人復經數百萬歲乃復得出人中所作罪要當使畢是時獄卒復取罪

人以鐵斧破罪人身經爾許之罪使令更之要當使罪苦畢盡然後乃出比丘當知或復有時彼東門復更一開是時彼衆生復詣東門門復自閉而不得出設復得出外復有大山而往趣之彼入山中爲兩山所壓猶如壓麻油於中受苦不可稱計要當苦盡然後乃出爾時彼罪人轉得前進復值熱灰地獄縱廣數千萬由旬於中受苦不可稱計要當畢其罪源然後乃出轉復前進次有刀刺地獄是時罪人復入此刀刺地獄中便有大風起

壞此罪人身體筋骨於中受苦不可稱計要
當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時
罪人復入此大熱灰地獄中形體融爛受苦
無量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得
出此熱灰地獄復值刀劍地獄縱廣數千萬
里是時罪人入此刀劍地獄中於中受苦不
可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎
地獄中有細蟲入骨徹髓食此罪人雖得出
此地獄前值獄卒是時獄卒問罪人曰卿等
欲何所至爲從何來罪人報曰我等不知所

從來處亦復不知當何所至但我等今日極
爲飢困意欲須食獄卒報曰我等當相供給
是時獄卒取罪人仰卧取大熱鐵丸使罪人
吞之然罪人受苦不可稱計是時熱鐵丸從
口下過腸胃爛盡受苦難量要當使罪滅然
後乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱
屎地獄刀劍地獄大熱灰地獄還來經爾許
地獄是時彼衆生不堪受苦還回頭至熱屎
地獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何所
至爲從何來罪人報曰我等不能自知爲從

何所來今復不知當何所至獄卒問曰今須何物罪人報曰我等極渴欲須水飲是時獄卒取罪人仰卧鎔銅灌口使令下過於中受罪不可具計要當使罪滅然後乃出是時彼人不堪受此苦復入沸屎地獄劒樹地獄熱灰地獄還入大地獄中比丘當知爾時罪人苦痛難可稱計設彼罪人眼見色者心不愛樂設復耳聞聲鼻嗅香舌知味身更細滑意知法皆起瞋恚所以然者由本不作善行之報恒作惡業故致斯罪是時閻羅王勅彼罪

表四

九

人曰卿等不得善利昔在人中受人中福身口意行不與相應亦不惠施仁愛利人等利以是之故今受此苦此之惡行非父母爲亦非國王大臣之所爲也諸有衆生身口意清淨無有玷汙如似光音天諸有衆生作諸惡行如似地獄中卿等身口意不淨故致斯罪比丘當知閻羅王便作是說我當何日脫此苦難於人中生以得人身便得出家剃除鬚髮著三法衣出家學道閻羅王尚作是念何況汝等今得人身得作沙門是故諸比丘當

常念行身口意行無令有缺當滅五結修行
五根如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國東苑鹿母園中與
大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日
於露野地敷坐諸比丘僧前後圍遶佛告阿
難曰汝今於露地速擊捷椎所以然者今七
月十五日受歲之日是時尊者阿難右膝
著地長跪叉手便說此偈
淨眼無與等 無事而不練 智慧無染著

何等名受歲

爾時世尊復以偈報阿難曰

受歲三業淨 身口意所作 兩兩比丘對

自陳所作短 還自稱名字 今日衆受歲

我亦淨意受 唯願原其過

表四

十

爾時阿難復以偈問其義曰

過去恒沙佛 辟支及聲聞 盡是諸佛法

獨是釋迦文

爾時佛復以偈報阿難曰

恒沙過去佛 弟子清淨心 皆是諸佛法

聞比妙響音	比丘聞當集	降伏魔力怨	時復說此偈	如來信鼓諸有如來弟子衆者盡當普集爾	勝即升講堂手執捷椎並作是說我今擊此	是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍不能自	恒沙不可計	獨逝無伴侶	非今釋迦文
盡當雲集此	諸欲聞法人	除結無有餘					彼亦受此歲	不與他說法	辟支無此法
	度流生死海	露地擊捷椎					如今瞿曇法	當來佛世尊	無歲無弟子

爾時尊者阿難以擊捷椎至世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊何所勅使是時世尊告阿難曰汝隨次坐如來自當知時是時世尊坐于草座告諸比丘汝等盡當坐于草座諸比丘對曰如是世尊

表四

時諸比丘各坐草座是時世尊嘿然觀諸比丘已便勅諸比丘我今欲受歲我無過於衆人乎又不犯身口意如來說此語已諸比丘嘿然不對是時復再三告諸比丘我今欲受歲然我無過於衆人乎是時尊者舍利弗

即從座起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀
察如來無身口意過所以然者世尊今日不
度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無
救者爲作救護盲者作眼目爲病者作大醫
王三界獨尊無能及者最尊最上未起道意
者使發道意衆人未寤尊令寤之未聞法者
使令聞之爲迷者作徑路恒以正法以此事
緣如來無咎於衆人亦無身口意過是時舍
利弗白世尊言我今向如來自陳然無咎於
如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都

無身口意所作非行所以然者汝今智慧無
能及者種種智慧無量智慧無邊之智無與
等智疾智捷智甚深之智平等之智少欲知
足樂靜之處多諸方便念不錯亂總持三昧
根原具足戒成就三昧成就智慧成就解脫
見慧成就勇悍能忍所說知惡之爲非法心
性庠序不行卒暴猶如轉輪聖王最大太子
當紹王位轉於法輪舍利弗亦如是轉於無
上法輪諸天世人及龍鬼魔若魔天本所不
轉汝今所說常如法義未曾違理是時舍利

弗白佛言此五百比丘盡當受歲此五百人盡無咎於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意行所以然者此舍利弗大衆之中極爲清淨無有瑕穢今此衆中最小下坐得須陀洹道必當上及不退轉法以是之故我不怨責此衆爾時多耆耉表四在此衆中即從座起前至世尊所頭面禮足白世尊言我今堪任欲有所論世尊告曰欲有所說今正是時多耆耉即於佛前嘆佛及比丘僧而說此偈

十五清淨日 五百比丘集 諸結縛悉解
無愛更不生 轉輪大聖王 群臣所圍遶
普遍諸世界 天上及世間 大將人中尊
爲人作導師 弟子樂徒衆 三達六通徹
皆是眞弟子 無有塵垢者 能斷欲愛刺

今日自歸命

爾時世尊可多耆耉所說是時多耆耉作是念如來今日可我所說歡喜踊躍不能自勝即從座起禮佛却退還就本位爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一造偈弟子所謂多耆

奢比丘是所說無疑難亦是多者奢比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時三十三天有一天子身形有五死瑞應云何爲五一者華冠自

表四

十三

萎二者衣裳垢圯三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛爾時彼天子愁憂苦惱捶背嘆息時釋提桓因聞此天子愁憂苦惱捶背嘆息便勅一天子此何等音聲乃徹此間彼天子報言天王當知今有一天子命欲

終有五死瑞應一者華冠自萎二者衣裳垢圯三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛爾時釋提桓因往至彼欲終天子所語彼天子言汝今何故愁憂苦惱乃至於斯天子報言尊者因提那得不愁憂苦惱命將欲終有五死恠華冠自萎衣裳垢膩腋下流汗不樂本處玉女違離今此七寶宮殿悉當已失及五百玉女亦當星散我所食甘露者今無氣味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常 生者必有死 不生則不死
此滅爲最樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切行無常之物
欲使有常者此事不然天子報言云何天帝
我那得不愁憂我今天身清淨無瑕穢光喻
日月靡所不照捨此身已當生羅越城中猪
腹中生生恒食屎死時爲刀所割是時釋提
桓因語彼天子言汝今可自歸佛法衆若當
爾時便不墮三惡趣是時天子報言豈當以
歸三尊不墮三惡趣乎釋提桓因曰如是天

子其有自歸三尊者終不墮三惡趣也如來
亦說此偈

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人

便當至涅槃

爾時彼天問釋提桓因今如來竟爲所在釋

表四

十四

提桓因曰今如來在摩竭國羅越城中迦蘭
陀竹園所與大比丘衆五百人俱天子報言
我今無有此力可得至彼覲省如來釋提桓
因報言天子當知右膝著地長跪叉手向下
方界而作是說唯願世尊善觀察之今在垂

窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著
是時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下
方自稱姓名自歸佛法眾盡其形壽爲眞佛
子非用天子如是至三說此語已不復處猪
胎乃當更生長者家是時彼天見此緣已即
向釋提桓因而說此偈

善緣非惡緣 爲法非爲財 導引以正道
此者尊所嘆 蒙尊不墮惡 猪胎甚難因
自察生長者 因彼當見佛
是時天子隨時壽長短生羅越城中大長者

家是時長者婦自知有身十月欲滿生一男
兒端正無雙世之希有是時釋提桓因已知
此兒向十歲數數往告汝可憶本所作緣本
自言我當因彼見佛今正是時可見世尊若
不往者後必有悔是時尊者舍利弗到時著
衣持鉢入羅越城乞食漸漸往至彼長者家
在門外靜然而住爾時長者子見舍利弗著
衣持鉢容貌殊特見已便往至舍利弗前而
作是說汝今是誰爲誰弟子爲行何法舍利
弗言我師出釋種於中出家學道師名如來

表四

十五

至真等正覺恒從彼受法是時小兒即向舍

利弗而說此偈

尊今靜然立 持鉢容貌整 今欲求何等

與誰在此住

是時舍利弗復以偈報曰

我今不求財 非食非服飾 故來爲汝故

善察聽我語 憶汝本所說 天上言誓時

人中當見佛 故來相告耳 諸佛出興難

說法亦復然 人身不可獲 亦如優曇華

汝今隨我來 但覲如來容 必當爲汝說

至要之善處

是時長者子聞舍利弗語已即往至父母所
頭面禮足在一面立是時長者子白父母言
唯願聽許至世尊所承事禮敬問訊康強父
母報曰今正是時長者子即集香華及好白
氎共尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面禮
足在一面住爾時舍利弗白世尊言此長者
子居此羅越城中不識三尊唯願世尊善與
說法令得度脫是時長者子遙見世尊威容
端正諸根寂靜有三十二相八十種好莊嚴

其身亦如須彌山出衆山上面如日月視之
無厭前進禮足在一面住爾時長者子即以
香華散如來上復以新白氎奉上如來頭面
禮足在一面住是時世尊漸與說法所謂論
者施論戒論生天之論欲爲不淨漏爲是大
患出家爲要是時世尊已知小兒心開意解
諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊盡
與彼長者子說是時長者子即於座上諸塵
垢盡得法眼淨無復瑕穢是時長者子即從
座起頭面禮足白世尊言唯願世尊聽受出

表四

十六

家得作沙門世尊告曰夫爲道者不辭父母
不得作沙門是時長者子白世尊言要當使
父母聽許世尊告曰今正是時爾時長者子
即從座起頭面禮足便退而去還至所在白
父母言唯願聽許得作沙門父母報言我等
今日唯有一子然家中生業饒財多實行沙
門法甚爲不易長者子報言如來出世億劫
乃有甚不可遇時時乃出耳亦如優曇鉢華
時時乃有耳如來亦復如是億劫乃出耳是
時長者子父母各共嘆息而作是言今正是

時隨汝所宜是時長者子頭面禮足便辭而
去往至世尊所頭面禮足在一面立爾時彼
長者子白世尊言父母見聽唯願世尊聽使
作道爾時世尊告舍利弗汝今度此長者子
使作沙門舍利弗對曰如是世尊爾時舍利
弗從佛受教度作沙彌日日教誨是時彼沙
彌在閑靜處而自剋修所以族姓子出家學
道剃除鬚髮修無上梵行者欲得離苦是時
沙彌即成阿羅漢往至世尊所頭面禮足白
世尊言我今已見佛聞法都無有疑世尊告

九四

十七

曰汝今云何見佛聞法而無狐疑沙彌白佛
言色者無常無常者即是苦苦者是無我無
我者即是空空者非有非不有亦復無我如
是智者所覺知痛想行識無常無常者是苦
苦者無我無我者是空空者非有非不有此
智者所覺知此五盛陰無常苦空無我非有
多諸苦惱不可療治恒在臭處不可以保悉
觀無有我今日觀察此法便爲見如來已世
尊告曰善哉善哉沙彌即聽汝爲大沙門爾
時彼沙彌聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那羅陀在波羅梨國長者
竹林中爾時文荼王第一夫人而取命終甚
愛敬念未曾去懷是時有一人至王所而白
王言大王當知第一夫人今已命終是時王
聞夫人無常即懷愁憂告來人曰汝速舉夫
人死屍著麻油中使我見之是時彼人受王
教命即往持夫人身著麻油中爾時王聞夫
人逝世極懷愁惱不食不飲不治王法不理
王事是時左右有一人名曰善念恒與大王
執劔白大王曰大王當知此國界中有沙門

名那羅陀得阿羅漢有大神足博識多知無
事不練辯才勇慧語常_{表四}冷_{十八}願王當往至彼
聽其說法若王聞法無復愁憂苦惱王報之
曰善哉善哉善說此語汝今善念先往語彼
沙門所以然者夫轉輪聖王欲有所至先當
遣人不先遣信而至者此事不然時善念報
曰如大王教即受王教往至長者竹園中至
那羅陀所頭面禮足在一面立爾時善念白
尊者那羅陀言尊當知之大王夫人今已命
終緣此苦惱不食不飲亦復不治王法國事

今欲來觀省尊顏唯願善與說法使王無復
愁苦那羅陀報言欲來者今正是時是時善
念已聞教令即頭面禮足便退而去往至王
所而白王言已語沙門王宜知之是時即勅
善念汝速嚴駕羽葆之車吾今欲往與沙門
相見是時善念即嚴駕羽葆之車前白王言
嚴駕已辦王知是時是時王乘羽葆之車出
城詣那羅陀所步入長者竹園中夫人王法
除五威容捨著一面至那羅陀所頭面禮足
在一面坐是時那羅陀告王曰大王當知夢

幻之法起於愁憂泡沫之法及以雪掃而起
愁憂亦復不可以華法之想起於愁憂所以
然者今有五事最不可得是如來之所說也
云何爲五夫物應盡欲使不盡者此不可得
夫物應滅欲使不滅者此不可得夫老之法
欲使不老者此不可得復次病法欲使不病
者此不可得復次死法欲使不死者此不可
得是謂大王此有五事最不可得是如來之
所說爾時那羅陀便說此偈
不可愁憂惱 而獲其福祐 設有懷愁憂

未四

十九

外境得其便 若使有智者 終不思惟是
外敵便有愁 而不得其便 威儀禮節具
好施無怙心 當求此方便 使獲其大利
設使不可得 我及彼衆人 無愁便無患
行報知如何

又大王當知應失之物便失之已便愁憂苦
惱痛不可言我所愛者今日已失是謂失物
便失之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大
王第一愁刺染著心意凡夫之人有此法不
知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所

應失物便失之是時彼人不起愁憂苦惱常
作是學我今所失非獨一已餘人亦有此法
設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族
起愁憂怨家歡喜食不消化即當成病身體
煩熱由此緣本便致命終爾時便能去憂畏
之刺便脫生老病死無復災患苦惱之法復
次大王應滅之物便滅之已滅便愁憂苦惱
痛不可言我所愛者今日已滅是謂滅物便
滅之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王
第二愁刺染著心意凡夫之人有此法不知

生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應滅物便滅之是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所滅非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱

表四

二十

由此緣本便致命終爾時便能除去憂畏之刺便脫生老病死無復灾患苦惱之法復次大王應老之物便老已老便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已老是謂老物便老於中起憂愁苦惱痛不可言是謂大王第三愁

憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應老物便老是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所老非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去憂畏之刺脫生老病死無復灾患苦惱之法次復大王應病之物便病已病便愁憂苦惱病痛不可言我所愛者今日已病是謂病物便病於中起

愁憂苦惱痛不可言是謂大王第四愁憂之
刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病
死之所來處又復聞賢聖弟子所應病物便
病是謂彼人不起愁憂苦惱常作是學今我
所病非獨一已餘人亦有此法設我於中起
愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡
喜食不消化即當成病身體煩熱由此緣本
便致命終爾時便能除去愁畏之刺脫生老
病死無復災患苦惱之法復次大王應死之
物便死已死是謂死物於中起愁憂苦惱痛

不可言是謂大王第五愁憂之刺染著心意
凡夫之人有此法不知生老病死之所來處
又復聞賢聖弟子所應死者便死是時彼人
不起憂愁苦惱常作是學我今死者非獨一
已餘人亦有此法我設於中起愁憂者此非
其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化
即當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾
時便除去愁畏之刺脫生老病死無復災患
苦惱之法是時大王白尊者那羅陀曰此名
何法當云何奉行那羅陀言此經名曰除憂

之患當念奉行時王報言實如所說除去愁
憂所以然者我聞此法已所有愁苦今日永
除若尊者有所教勅者數至宮中當相供給
使國土人民長受福無窮唯願尊者廣演此
法永存於世使四部之衆長夜安隱我今自
歸尊者那羅陀那羅陀曰大王莫自歸我當
自歸於佛時王問今佛在何處那羅陀曰大
王當知迦毗羅衛大國轉輪聖王種出於釋
姓彼王有子名曰悉達出家學道今自致成
佛號釋迦文當自歸彼大王復問今在何方

去此幾所那羅陀曰如來已取涅槃大王曰
如來取滅度何其速疾若當在世者經數千
萬由旬當往觀省是時即從座起長跪叉手
而作是說我自歸如來法及比丘僧盡形壽
聽爲優婆塞不復殺生國事猥多今欲還宮
那羅陀曰今正是時是時王從座起禮足遶
三匝而去爾時文荼王聞那羅陀所說歡喜
奉行
表四
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘疾病之人成就五法不得

時差恒在牀蓐云何爲五於時病人不擇飲食不隨時而食不親近醫藥多憂喜瞋不起慈心向瞻病人是謂比丘疾病之人成就此五法不得時差若復病人成就五法便得時差云何爲五於是病人選擇而食隨時而食親近醫藥不懷愁憂咸起慈心向瞻病人是謂比丘病人成就此五法便得時差如是比丘前五法者當念捨離後五法者當共奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀蓐云何爲五於是瞻病之人不別良藥懈怠無勇猛心常喜瞋恚亦好睡眠但貪食故瞻視病人不以法供養故亦不與病人語談往返是謂比丘若瞻病之人成就此五法者不得時差若復比丘瞻病之人成就五法便得時差不著牀蓐云何爲五於是瞻病之人分別良醫亦不懈怠先起後卧恒善言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任

表四

廿三

與病人說法是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差是故比丘若瞻病人時當捨前五法就後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴林中與大比丘衆五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告師子云何師子家中恒布施乎師子白佛言常於四城門外及都市隨時布施不令有缺須食給食衣裳華香車馬坐具隨彼所須皆令給與佛

告師子善哉善哉乃能惠施不懷悋想施主檀越隨時惠施有五功德云何爲五於是檀越施主名聞四遠衆大嘆譽某甲村落有檀越施主恒喜接納沙門婆羅門隨所給與不今有乏是謂師子檀越施主獲此第一之德復次師子檀越施主若至沙門刹利婆羅門長者衆中不懷慙愧亦無所畏猶如師子獸王在群鹿中亦無畏難是謂師子檀越施主獲此第二之德復次師子檀越施主衆人敬仰見者歡悅如子見父瞻視無厭是謂師子

檀越施主獲此第三之德復次師子檀越施
主命終之後當生二處或生天上或生人中
在天爲天所敬在人爲人尊貴是謂師子檀
越施主獲此第四之德復次師子檀越施主
智慧遠出衆人止現身盡漏不經後世是謂
師子檀越施主獲此第五之德夫人惠施主
此五德恒隨己身爾時世尊便說此偈
心常喜惠施 功德具足成 在衆無疑難
亦復無所畏 智者當惠施 初無變悔心
在三十三天 玉女而圍遶

所以爾者師子當知檀越施主生二善處現
身盡漏至無爲處爾時世尊便說此偈
施爲後世糧 要至究竟處 善神常將護
亦復致歡喜
所以然者師子當知布施之時恒懷歡悅身
意牢固諸善功德皆悉具足得三昧意亦不
錯亂如實而知之云何如實而知苦諦如實
而知苦集苦盡苦出要如實而知是故師子
當求方便隨時惠施若欲得聲聞道辟支佛
道佛道皆悉如意如是師子當作是學爾時

師子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若檀越主惠施之日得五
事功德云何爲五一者施命二者施色三者
施安四者施力五者施辯是謂爲五復次檀
越施主施命之時欲得長壽施色之時欲得
端正施安之時欲得無病施力之時欲令無
能勝施辯之時欲得無上正真之辯比丘當
知檀越施主惠施之日有此五功德爾時世
尊便說此偈

表四

廿五

施命色及安

力辯爲第五

五功德以備

後受無窮福

智者當念施

除去貪欲心

今身有名譽

生天亦復然

若有善男子善女人欲得五功德者當行此
五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘應時之施有五事云何爲
五一者施遠來人二者施遠去人三者施病
人四者儉時施五者若初得新果蘇若穀食

先施與持戒精進人然後自食是謂比丘應時施有此五事爾時世尊便說此偈

智者應時施 信心不斷絕 於此快受樂

生天眾德備 隨時念惠施 受福如響應

永以無短乏 所生常富貴 施為眾行具

得至無上位 億施不起想 歡喜遂增益

心中生此念 亂意永無餘 覺知身安樂

心便得解脫 是故有智人 不問男與女

當行此五施 無失方便宜

是故諸比丘若善男子善女人欲行此五事

者當念隨時施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善不善禮佛 天使歲五瑞 文茶觀瞻病

五施隨時施

增壹阿含經卷第二十四

音釋

表四

廿六

哺薄故切 垢古厚切 塹古厚切 塹古厚切 塹古厚切

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也 顛顛也

曰捷推捷渠悍俟肝切有力
 為切推音地切以亦勇也
 惟曰揣手園之也
 蓀郎果切草實
 羽葆生曰蓀
 羽葆為合

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十五

表五

符秦三藏曇摩難提譯

五王品第三十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時五大國王波斯匿爲首集在園觀之中各

表五

作此論云何爲五王所謂波斯匿王毘沙王優填王惡生王優陀延王爾時五王集在一處各作此論諸賢當知如來說此五欲云何爲五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑如來說此五

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

欲此五欲中何者最妙爲眼見色妙耶爲耳聞聲妙耶爲鼻嗅香妙耶爲舌知味妙耶爲身知細滑妙耶此五事何者爲最妙其中或有國王而作是說色最爲妙或有作是論聲最爲妙或有作是論香最爲妙或有作是論味最爲妙或有作此論細滑最爲妙是時言色妙者優陀延王之所說也言聲妙者優填王之所論也言香妙者惡生王之所論也言味妙者波斯匿王之所論也言細滑妙者毘沙王之所論也是時五王各相謂言我等雖

共論此五欲然復不知何者爲妙是時波斯匿王語四王曰今如來近在舍衛國祇樹給孤獨園我等盡共至世尊所問斯義若世尊有所教勅當共奉行是時諸王聞波斯匿王語已便共相將至世尊所頭面禮足在一面

坐是時波斯匿王所共論五欲者具白如來爾時世尊告諸五王曰諸王所論各隨時宜所以然者夫人性行染著色者覩無厭足此人於色最妙最上無復過者爾時彼人不著聲香味細滑之法五欲之中色爲最妙若復

有人性行著聲彼聞聲已極懷歡喜而無厭足此人於聲最妙最上五欲之中聲最爲妙若復有人性行著香彼聞香已極懷歡喜而無厭足此人於香最妙最上五欲之中香最爲妙若復有人性行著味彼知味已極懷歡喜而無厭足此人於味最妙最上五欲之中味最爲妙若復有人性行著細滑彼得細滑已極懷歡喜而無厭足此人於細滑最妙最上五欲之中細滑最爲妙若復彼人心以著色爾時彼人不著聲香味細滑之法若復彼

表五

二

人性行著聲爾時彼人不著色香味細滑之法若復彼人性行著香爾時彼人不著色聲味細滑之法若復彼人性行著味爾時彼人不著色聲香細滑之法若復彼人性行著細滑爾時彼人不著色聲香味之法是時世尊便說此偈

欲意熾盛時 所欲必可剋 得已倍歡喜
所願無有疑 彼已得此欲 貪欲意不解
以此爲歡喜 緣之最爲妙 若欲聽聲時
所欲必可剋 聞已倍歡喜 所願無有疑

彼已得此聲	貪之意不解	以此爲歡喜
從之最爲妙	若復嗅香時	所欲必可剋
嗅已倍歡喜	所願無有疑	彼已得此香
貪之意不解	以此爲歡喜	從之最爲妙
若復得味時	所欲必可剋	得已倍歡喜
所欲無有疑	表五 彼已得此味	貪之意不解
以此爲歡喜	從之最爲妙	若得細滑時
所欲必可剋	得已倍歡喜	所欲無疑難
彼已得細滑	貪之意不解	以此爲歡喜
從之最爲妙		

是故大王若言色妙者當平等論之所以然者於色有氣味故若色無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中色爲最妙然色有過失若當色無過失衆生則不厭患以其有過失故衆生厭患之然色有出要若當色無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中色爲最妙然復大王若言聲妙者當平等論之所以然者於聲有氣味故若聲無味者衆生終不染著以其有味故五欲之中聲爲最妙

然聲有過失若當聲無過失衆生則不厭患以其有過失故衆生厭患之然聲有出要若當聲無出要者此衆生類不得出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中聲爲最妙大王當知若言香妙者當平等論之所以然者於香有氣味故若香無氣味者衆生之類終不染著以其有味故五欲之中香爲最妙然香有過失若香無過失者衆生則不厭患以其有過失故衆生厭患之然香有出要若當香無出要者此衆生類不

得出生死之海以其出要故衆生得至無畏
涅槃城中五欲之中香爲最妙然復大王若
言味妙者當平等論之所以然者於味有氣
味故若味無氣味者衆生之類終不染著以
其有氣味故五欲之中味爲最妙然味有過
失若當味無過失者衆生則不厭患以其有
過失故衆生厭患之然味有出要若當味無
出要者此衆生類不得出生死之海以其出
要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中味
爲最妙然復大王當知若言細滑妙者當平

表五

四

等論之所以然者於細滑有氣味若細滑無
氣味者衆生之類終不染著以其有味故五
欲之中細滑爲最妙然細滑有過失若細滑
無過失者衆生之類則不厭患之以其有過
失故衆生厭患之然細滑有出要若當細滑
無出要者此衆生類不得出生死之海以其
出要故衆生得至無畏涅槃城中五欲之中
細滑最爲妙是故大王所樂之處心即染著
如是大王當作是知爾時五王聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有月光長者饒財多寶象馬七珍皆悉備具金銀珍寶不可稱計然月光長者無有兒息爾時長者以無兒故求禱天神請求日月天神地神鬼子母四天王二十八

大鬼神王釋及梵天山神樹神五道之神樹

以五

五

木藥草靡處不周皆悉歸命見賜一男兒爾時月光長者婦經數日中便自懷妊即語長者我自覺有娠長者聞已歡喜踊躍不能自勝即與夫人敷好牀座食好甘食著好衣裳

是時夫人經八九月便生男兒顏色端正世之希有如桃華色是時此兒兩手執無價摩尼珠即時便說此偈

此家頗有財 寶物及穀食 我今欲惠施
使貧無有乏 若此無物者 財寶及穀食

今有無價珠 常用惠施人

是時父母及家中人聞此語已各各馳走云何乃生此鬼魅種唯有父母哀愍兒故不東西馳走即時母向兒說此偈

爲天軋沓和 鬼魅及羅刹 是誰姓字何

我今欲知之

是時小兒復以偈報母曰

非天乾沓和 非鬼魅羅刹

我今父母生

是人不足疑

是時夫人聞此語已歡喜踊躍不能自勝以

此因緣盡向月光長者說是時長者便作是
念此將是何緣我今當以此事向尼捷子說
是時月光長者即抱此兒詣尼捷子所頭面
禮足在一面坐是時月光長者以此因緣具
向尼捷子說時尼捷子聞此語已告長者曰

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

此兒薄福之人無益於身當取殺之若不殺
者門戶衰耗皆當死盡是時月光長者作是
思惟我前後來無有兒息由此因緣請求天
地無處不遍乃經歷爾許年歲方生此兒我
今不堪取此兒殺當更問餘沙門婆羅門今

表五

六

斷我疑爾時如來成佛未久衆人稱號名大
沙門是時月光長者便作是念我可以此因
緣具向大沙門說之是時長者即從座起抱
此兒往詣世尊所中道復作是念今有長老
梵志年過耆艾聰明黠慧衆人所敬待彼尚

不知不見況此沙門瞿曇年少學道未久豈能知此事乎將恐不解吾疑我今宜可中道還家是時有天神昔與長者知舊知長者心中所念在虛空中而告之曰長者當知小可前進必當獲利得大果報亦當至甘露之處如來出世甚爲難遇如來降甘露雨時時乃有又復長者有四事最小不可輕云何爲四國王雖小最不可輕火雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學道之人雖復年幼亦不可輕是謂長者有此四事最不可輕是時天神便

說此偈

國王雖復小

斬害由其法

小火雖未熾

焚燒山草木

神龍雖現小

降雨隨時宜

學者年幼稚

度人無有量

爾時月光長者心開意解歡喜踊躍不能自

勝即前進至世尊所

表五

頭面禮足在一面坐以

此因緣具白世尊爾時世尊告長者曰今此

小兒極有大福此小兒若當大者當將五百

徒衆來至我所而出家學道得阿羅漢我聲

聞中福德第一無能及者是時長者聞此語

已歡喜踊躍不能自勝白世尊言如世尊教
非如尼捷子語是時月光長者重白世尊唯
願受請及比丘僧并愍此小兒爾時世尊默
然受請時長者已見默然受請即從座起頭
面禮足便退而去還至家中供辦種種甘饌
飲食敷好坐具清旦自白時到惟尊降神是
時世尊已知時到將諸比丘前後圍遶入舍
衛城至長者家即就于座是時長者見佛比
丘僧坐已定即辦種種飲食自手斟酌歡喜
不亂已見食竟除去鉢器行清淨水更取小

座在如來前坐欲得聞佛所說妙法是時月
光長者白世尊言我今持居家田業盡與此
兒唯願世尊當與立名世尊告曰此兒生時
人皆馳走東西云是尸婆羅鬼今即立字名
尸婆羅爾時世尊漸與長者及長者婦而說
妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨
想漏爲大患出要爲妙爾時世尊以見長者
及長者婦心開意解無復狐疑諸佛世尊常
所說法苦集盡道是時世尊盡與長者說之
令發歡喜之心長者夫婦即於座上諸塵垢

盡得法眼淨猶如新白氎易染爲色是時長者夫婦亦復如是即於座上得法眼淨彼以見法得法分別諸法已度猶豫無復狐疑得無所畏解如來深奧之法即受五戒爾時世尊便說此偈

表五

八

祀祠火爲上 諸論頌爲首 王爲人中尊
海爲衆流源 月爲星中明 日爲衆明最
八方及上下 所生萬品物 欲求其福者
三佛最爲尊
爾時世尊說此偈已即從座起而去是時長

者求五百童子使侍衛尸婆羅是時尸婆羅年向二十往至父母所白父母言唯願二尊許使出家學道爾時二親即便聽許所以然者世尊先已記之當將五百童子至世尊所求作沙門是時尸婆羅及五百人禮父母足便退而去至世尊所頭面禮足在一面立爾時尸婆羅白世尊言唯願聽許得在道次是時世尊即便聽許使作沙門未經幾日便成阿羅漢六通清徹具八解脫是時五百童子前白佛言唯願世尊聽作沙門世尊默然許

之出家未經幾日便成阿羅漢爾時尊者尸婆羅還在舍衛國本邦之處衆人敬仰得四事供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是時尊者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極爲煩鬧今可在人間遊化是時尊者尸婆羅到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還詣所止收攝坐具著衣持鉢出祇桓精舍將五百比丘前後圍遶在人間遊化所至到處無不供養者皆供給衣被飯食牀褥卧具病瘦醫藥復有諸天告諸村落今有尊者尸婆

表五

九

羅得阿羅漢福德第一將五百比丘在人間遊化諸賢可往供養今不去者後悔無益是時尊者尸婆羅便作是念今甚厭患此供養當何處避之令人不知吾處是時即入深山之中諸天復在村落間各各告曰今尊者尸婆羅在此山中可往供養今不爲者後悔無益是時人民聞天語已即負飲食往詣尊者尸婆羅所唯願尊住爲我等故是時尸婆羅漸漸人中遊化來至羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱亦得供養衣被飯食

牀褥卧具病瘦醫藥時尸婆羅復作是念我
今向在何處夏坐使人不知吾處復重作是
念當在耆闍山東廣普山西於中夏坐即將
五百比丘在彼山中而受夏坐是時釋提桓
因知尸婆羅心中所念即於山中化作浮圖
園果樹木皆悉備具周有浴池化作五百
高臺復化作五百牀座復化作五百小牀座
復化作五百繩牀以天甘露而食之是時尊
者尸婆羅便作是念我今以夏坐訖不見如
來甚久今可往親覲世尊即將五百比丘往

詣舍衛城爾時盛熱比丘衆皆悉汗出汗染
身體是時尊者尸婆羅作是念今日比丘衆
身體極熱得少許雲在上及細雨者甚是佳
事值小浴池及得少漿以生此念即空中有
大雲及作細雨亦有浴池有四非人負好甘
漿毘沙門王所遣表五唯願尊者受此甘漿及施
比丘僧爾時受此漿已與比丘僧使飲之爾
時尸婆羅復作是念我今可在此間止宿是
時釋提桓因知尸婆羅心中所念即於道側
化作五百房舍牀座備具是時諸天奉上飲

食尸婆羅食訖即從座起而去爾時尊者尸婆羅叔父在舍衛城內住饒財多寶無所短乏然復慳貪不肯布施不信佛法衆不造功德是時諸親族語此人曰長者用此財貨爲然復不作後世資糧爾時彼長者聞此語已一日之中以百千兩金布施與外道梵志不向三尊是時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學不布施與三尊是時尊者尸婆羅往詣祇桓精舍至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與尸婆羅說微妙之法

是時尊者尸婆羅從如來聞法已即從座起禮世尊足右遶三匝便退而去是時尊者尸婆羅即以其日著衣持鉢入舍衛城乞食漸漸往詣叔父家到已在門外默然立是時長者見尊者尸婆羅在門外乞食即語之曰汝

表五

十一

昨日何故不來我昨日以百千兩金惠施我可以一張氈持用施卿尸婆羅對曰我今不用氈爲今日來者故乞食耳長者對曰我昨日以用百千兩金惠施更不能復惠施是時尊者尸婆羅欲得度長者故便飛在空中身

出水火坐卧經行隨意所造是時長者見此變化已便作是說可還來下就坐今當相施是時尊者尸婆羅即捨神足尋來就坐是時彼長者以弊惡飲食極為麤澁與尊者尸婆羅使食之是時尊者尸婆羅生長豪家飲食自恣但以彼長者故而受此食便取食之是時尊者尸婆羅食訖還詣所在即其夜虛空中神天來語此長者曰
善施極大施 乃與尸婆羅 無欲以解脫
愛斷以無疑

夜半清旦二時說此偈
善施極大施 乃與尸婆羅 無欲以解脫
愛斷以無疑
是時長者聞天人語便作是念我昨日以百千兩金施與外道乃無此應我今日以弊惡食施與尸婆羅乃致此應何時當曉自當以百千兩金施與尸婆羅是時長者即其日檢校家中所有直百千兩金者即持詣尸婆羅所到已頭面禮足在一面住爾時長者以此百千兩金奉上尸婆羅並作是念唯願受此

百千兩金是時尊者尸婆羅報曰當使長者受福無窮長受自然然復如來不許比丘受百千兩金是時長者便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時彼長者白世尊言唯願世尊使尸婆羅比丘受此百千兩金使我

宋五

十二

蒙其福爾時世尊告一比丘汝往至尸婆羅比丘所云吾喚卿比丘對曰如是世尊是時彼比丘從佛受教即往至彼尸婆羅所以如來語而告之是時尊者尸婆羅承彼比丘語即往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世

永樂北藏

增壹阿含經

尊告尸婆羅曰汝今可受此長者百千兩金使蒙其福此是宿緣之業可受其報尸婆羅對曰如是世尊是時尊者尸婆羅即時而說

噠嚧

施衣及餘物

欲求其福德

往至天世人

五欲自娛樂

從天至人中

度有無疑難

涅槃無爲處

諸佛之所樂

施惠無難者

蒙此獲福祐

當起慈惠心

作福無有懈

是時尊者尸婆羅語長者言可持此百千兩金著我房中爾時長者承受其教持此百千

第五七冊

兩金著尊者尸婆羅房中便退而去是時尸婆羅告諸比丘諸有所乏者來至此而取之若復須衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥皆來取之勿在餘處而求之也展轉相告令知之是時衆多比丘白世尊言此尸婆羅昔作何

表五

十三

福生長者家端正無雙如桃華色復作何福兩手提珠出母胎中復作何福將五百人詣如來所出家學道值如來世復作何福所至到處衣食自然無所短乏餘比丘無能及者爾時世尊告諸比丘過去久遠九十一劫有

佛號毘婆尸如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出現於世遊在槃頭國界與六十萬八千衆共俱四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥爾時有梵志名曰耶若達往彼土界饒財多寶金銀珍寶磈磈礧礧真珠琥珀不可稱計是時耶若達出彼國界往至毘婆尸如來所到已共相問訊在一面坐是時毘婆尸如來漸與說法便發歡喜之心爾時耶若達白毘婆尸如來唯願當受我請欲飯佛及比丘

僧是時如來默然受請耶若達梵志以見世尊默然受請即從座起遶佛三帀而去徃至家中辦種種甘饌飲食是時耶若達夜半便作是念我今已辦種種飲食唯無有酪明日清旦當徃城門中其有賣酪者盡當買之是時耶若達梵志清旦敷好坐具尋復詣城門中求酪當於爾時有放牛人持酪名尸婆羅欲徃祠祀是時耶若達梵志語放牛人曰卿酪賣者吾當與價尸婆羅報曰我今欲祠祀婆羅門報曰汝今祀天爲何所求但賣與我

當重顧價放牛人報曰梵志今用酪爲梵志報曰我今請毘婆尸如來及比丘僧然飲食盡辦唯無有酪是時尸婆羅問梵志曰毘婆尸如來者爲何等相貌梵志報曰如來者無與等也戒具清淨慧定三昧皆不可及天上

表五

十四

如來以知時到著衣持鉢將諸比丘前後圍遶至耶若達梵志家各次第坐是時放牛人見如來容貌世之希有諸根憺怕有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月猶如須彌山出衆山上光明遠照靡不蒙潤見已歡喜便前進世尊所而作是說設當如來功德如梵志所論者使此一瓶酪盡充衆僧爾時尸婆羅白世尊言願受此酪是時如來即舒鉢受酪亦復與比丘僧猶故有酪爾時放牛人白世尊言今故有餘酪時如來告曰汝今更

持此酪施佛及比丘衆時放牛人對曰如是世尊是時放牛人更重行酪猶故遺餘酪在放牛人復白佛言今故有遺餘酪在是時如來告此人曰今可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆塞衆使得充飽故有遺餘酪在爾時佛語放牛人汝今可持此酪與檀越主人對曰如是尋復與檀越主人故有遺餘酪在復施與乞人貧匱者亦有遺餘酪在來白佛言故有遺餘酪在時佛告曰今持此酪瀉著淨地若著水中所以然者我不見有天人及世

表五

十五

人能有消此酪者唯除如來時放牛人即受
佛教持此酪而著水中尋時水中大火燄出
高數十仞是時放牛人見此變恠已歎未曾
有還至世尊所頭面禮足叉手而住復作此
誓願令持此酪施與四部之衆設當有福德
者緣此福祐莫墮八難之處莫生貧賤之家
所生之處六情完具面目端正亦莫在家使
將來之世亦值如此聖尊比丘當知三十一
劫復有佛名式誥如來出現於世是時式誥
如來遊化於野馬世界與大比丘十萬人俱

是時式誥如來到時著衣持鉢入城乞食時
彼城中有大商客名曰善財是時善財遙見
式誥如來來諸根寂靜容貌端正有三十二
相八十種好莊嚴其身面如日月見已便發
歡喜之心前至世尊所頭面禮足在一面坐
爾時賈人以好寶珠散如來上現其微心普
作誓願持此功德所生之處饒財多寶無所
乏短無令手中有空缺時乃至母胞胎中亦
使不空於此劫中復有毘舍羅婆如來至眞
等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛世尊爾時有長者名善覺饒財多寶復請毘舍羅婆如來至真等正覺及比丘僧時彼長者少於使人是時長者躬自辦種種甘饌飲食飯彼如來作是誓願我持此功德所生之處常值三寶無所短乏恒多

表五

十六

使人令將來之世值如來如今日也今此賢劫中有佛名拘樓孫如來至真等正覺出現於世爾時有長者名多財復請拘樓孫如來七日之中飯佛及比丘僧供養衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥所生之處常饒財多寶莫

生貧賤之家使我所生之處恒得四事供養爲四部之衆國王人民所見宗敬天龍鬼神人若非人所見接遇諸比丘當知爾時耶若達梵志豈異人乎莫作是觀所以然者今月光長者身是也爾時放牛人名尸婆羅以酪供養佛者今比丘尸婆羅是也爾時善財賈人豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時善覺長者豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時多財長者豈異人乎莫作是觀今日尸婆羅比丘是也諸比丘當知尸

婆羅比丘作此誓願使我所生之處恒端正
無雙常在富貴家生使將來之世值遇世尊
設爲我說法者即得解脫得出家作沙門緣
此功德今尸婆羅比丘得生富貴家端正無
雙今遭值我即得阿羅漢然比丘當知復以

表五

十七

寶珠散如來上持是功德今處母胎手執雙
珠出母胎中價直閻浮提當生之日便作是
說復請拘樓孫如來求多使人今將五百徒
衆來至我所出家學道盡得阿羅漢復於七
日之中供養拘樓孫如來求得四事供養今

喜奉行

日不乏衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥緣此
功德餘比丘所不及釋提桓因身來供養給
其所須又且諸天轉告村落使四部之衆知
有尸婆羅此其義也我弟子中第一福德者
尸婆羅比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘五健丈夫堪任戰鬥出現
於世云何爲五於是有人著鎧持仗入軍戰
鬪遙見風塵便懷恐怖是謂一戰鬪人也復

次第二戰鬪人著鎧持仗欲入軍戰若見風塵不懷恐怖但見高幢便懷恐怖不堪前鬪是謂第二人復次第三戰鬪人著鎧持仗欲入軍戰鬪彼若見風塵若見高幢不懷恐怖若見弓箭便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三人復次第四戰鬪人著鎧持仗入軍共鬪彼若見風塵若見高幢若見弓箭不懷恐怖但入陣時便爲他所捉或斷命根是謂第四戰鬪人也復次第五戰鬪人著鎧持仗欲入陣鬪彼若見風塵若見高幢若見弓箭爲他所捉

乃至於死不懷恐怖能壞他軍境界內外而領人民是謂第五戰鬪人也如是比丘世間有此五種人今比丘衆中亦有此五種之人出現於世云何爲五或有一比丘遊他村落彼聞村中有婦人端正無雙面如桃華色彼聞已表五到時著衣持鉢入村乞食即見此女人十八顏貌無雙便起欲想除去三衣還捨禁戒而作居家猶如彼鬪人小見風塵以懷恐怖似此比丘也復次有比丘聞有女人在村落中住端正無比到時著衣持鉢入村乞食彼若

見女人不起欲想但與彼女人共相調戲言語往來因此調戲便捨法服還爲白衣如彼第二人見風塵不怖但見高幢便懷恐怖此比丘亦復如是復次有一比丘聞村落中有女人容貌端正世之布有如桃華色到時著衣持鉢入村乞食若見女人不起欲想設共女人共相調戲亦復不起欲意之想但與彼女人手拳相加或相捻挫於中便起欲想捨三法衣還爲白衣習於家業如彼第三人入陣時見風塵見高幢不恐怖見弓箭便懷恐

怖復次有一比丘聞村落中有女人面容端正世之希有到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦復不起欲想設彼女人共相捻挫便起欲想然不捨法服習於家業如彼第四人入軍爲他所獲或喪命根而不得出復次有一比丘聞村落中有女人到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦不起欲想若復共相捻挫亦復不起欲想是時比丘觀此身中三十六物惡穢不淨誰著此者由何起欲此欲

表五

十九

爲止何所爲從頭耶形體出耶觀此諸物了
無所有從頭至足亦復如是五藏所屬無有
想像亦無來處彼觀緣本不知所從來處彼
復作是念我觀此欲從因緣生彼比丘觀此
已欲漏心得解脫有漏心解脫無明漏心得
解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之如彼
第五戰鬪之人不難衆敵而自遊化由是故
我今說此人捨於愛欲入於無畏之處得至
涅槃城是謂比丘有此五種之人出現於世

爾時世尊便說此偈

欲我知汝本 意以思想生 非我思想生

且汝而不有

是故諸比丘當觀惡穢婬不淨行除云色欲
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有五戰鬪之人出現於世
云何爲五或有一人著鎧持仗入軍戰鬪彼
見風塵便懷恐怖不敢入彼大陣之中是謂

第一之人復次第二戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵不生畏懼但聞擊鼓之音便懷恐怖是謂第二之人復次第三之人著鎧持仗入軍戰鬪彼若見風塵不生畏懼設聞鼓角之聲不起畏懼彼若見高幢便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三之人復次第四戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪中若見風塵不起畏懼若聞鼓角之音復不恐懼若見高幢亦不怖畏設爲他所捉或斷命根是謂第四之人復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪彼盡

表五

二十

能有所忍無所畏難能有所壞廣接國界是謂第五之人出現於世比丘當知今此比丘中亦復有五種之人出現於世間云何爲五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃華色彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門不護身口意法彼若見女人便起欲意還捨禁戒習白衣法如彼初人聞揚塵之聲不堪戰鬪便懷恐怖我由是故而說此人復次有比丘住在村落彼聞村中有女人端正無比面如桃華色即便捨戒習白衣

法如彼第二鬪人但聞鼓角之聲不堪戰鬪
此亦如是復次有比丘住在村落聞有女人
在彼村落彼聞已便起欲意彼若見女人不
起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒
習白衣法如彼第三人遙見箭已便懷恐懼

表五

三

不堪戰鬪由是故今說此人是謂第三戰鬪
之人復次有比丘住在村落彼比丘聞村中
有女人聞已著衣持鉢入村乞食不守護身
口意彼見女人端正無雙於中便起欲意或
與女人共相捻捏或手拳相加便捨禁戒還

爲白衣如彼第四戰鬪之人在大軍中爲他
所捉或喪命根由是之故今說此人復次有
比丘聞村落中有女人世之希有彼雖聞此
不起欲想彼比丘到時著衣持鉢入村乞食
而守護身口意彼雖見女人不起欲想無有
邪念設共女人言語往返亦不起欲想亦無
邪念設共女人共相捻捏手拳相加爾時便
起欲想身口意便熾盛欲意已熾盛還詣園
中至長老比丘所以此因緣向長老比丘說
之諸賢當知我今欲意熾盛不能自禁制唯

願說法使脫欲之惡露不淨是時長老比丘
告曰汝今當觀此欲爲從何生復從何滅如
來所說夫去欲者以不淨觀除之及修行不
淨觀之道是時長老比丘便說此偈

設知顛倒者 加心而熾盛 當去諸識想

欲意便休息

諸賢知之欲從想生以興想念便生欲意或
能自害復害他人起若干災患之變於現法
中受其苦患復於後世受苦無量欲意已除
亦不自害復不害他人於現法報不受其苦

是故汝今當除想念以無想念便無欲心以
無欲心便無亂想爾時彼比丘受如此教勅
即思惟不淨之想以思惟不淨之想爾時有
漏心得解脫至無爲處如彼第五人著鎧持
仗入軍戰鬥彼見衆敵無有恐懼設有來害
者心不移動能破外寇居他界中由是故今
說此人能敵魔衆去諸亂想至無爲處是謂
第五人出現於世比丘當知世間有此五人
出現世間是故諸比丘當念修行欲不淨想
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

表五

十二

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘夫掃地之人有五事不得功德云何爲五於是掃地之人不知逆風不知順風復不作聚復不除糞然掃地之處復非淨潔是謂比丘掃地之人雖有五事不成大功德復次比丘掃地之人成五功德云何爲五於是掃地之人知逆風順風之理亦知作聚亦能除之不留遺餘極令淨好是謂比丘有此五事成大功德是故諸比丘當除前

五事修後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人掃偷婆不得五功德云何爲五於是有人掃偷婆不以水灑地

表五

二十三

不除去瓦石不平整其地不端意掃地不除去穢惡是謂比丘掃地之人不成五功德比丘當知掃地之人成五功德云何爲五於是掃偷婆之人以水灑地除去瓦石平整其地端意掃地除去穢惡是謂比丘有五事令人

得功德是故諸比丘欲求其功德者當行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘長遊行之人有五難事云何爲五於是恒遊行人不誦法教所誦之教而忘失之不得定意以得三昧復忘失之聞法不能持是謂比丘多遊行人有此五難比丘當知不多遊行人有五功德云何爲五未曾得法而得法已得不復忘失多聞能有所

持能得定意以得三昧不復失之是謂比丘不多遊行人有此五功德是故諸比丘莫多遊行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘恒一處止有五非法云何爲五於是比丘一處住者意著屋舍畏恐人奪或意著財產復恐人奪或多集物猶如白衣貪著親親不欲使人至親親家恒共白衣而相往來是謂比丘一處住人有

此五非法是故諸比丘當求方便勿一處住如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘不一處住人有五功德云

表五

二十四

何爲五不貪屋舍不貪器物不多集財物不著親族不與白衣共相往來是謂比丘不住一處人有此五功德是故諸比丘當求方便行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國光明池側爾時世尊與大比丘衆五百人俱在人間遊化爾時世尊遙見大樹爲火所燒見已如來更詣一樹下到已就樹下坐爾時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中爲寧與端正女人而共交遊爾時諸比丘白佛言寧與女人共相交遊不投身入此火中所以然者此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞正法無清白法

如是之人寧投身入此火中不與女人共相
交遊所以然者彼人寧受此苦痛不以此罪
入地獄中受苦無量云何比丘寧受人禮拜
恭敬爲寧使人取利劒斷其手足諸比丘對
曰寧受恭敬禮拜不使人以劒斷其手足所
以然者斷其手足痛不可稱計世尊告曰我
今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言
是梵行不聞正法言聞正法無清白行斷善
根本如是之人寧投身受此利劒不以無戒
受他恭敬所以然者此痛斯須間耳地獄苦

表五

三十五

痛不可稱計云何比丘寧受人衣裳爲寧以
熱鐵鑊用纏裹身諸比丘對曰寧以受人衣
裳不受此苦痛所以然者此毒痛不可稱計
世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵
鑊纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛須
臾間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受
人信施之食爲寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對
曰寧受人信施之食不吞熱鐵丸也所以然
者此痛不可堪處世尊告曰我今告汝寧吞
熱鐵丸不以無戒受人信施所以然者吞熱

鐵丸痛斯須間不以無戒受他信施云何比丘寧受人牀卧之具爲寧卧熱鐵牀上諸比丘對曰我等世尊寧受人牀卧之具不卧熱鐵牀上所以然者此之毒痛不可稱計世尊告曰彼愚癡之人無有戒行非沙門言是沙門無有梵行言修梵行寧當卧鐵牀上不以無戒受他信施所以然者卧鐵牀上痛斯須間不以無戒受他信施比丘當知如我今日觀無戒之人所趣向處設彼人聞者形體枯悴沸血從面孔出便取命終不與女人共相

交遊不受人禮敬之德不受人衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥以其無戒之人不觀後世前世之罪不顧命根受此苦痛無戒之人當生三惡趣中所以然者以其造惡行之所致也如來今日觀察善行人之所趣向正使中毒爲力所傷自斷命根何以故欲捨此身受天之福當生善處皆由前世受善行報之所致也是故諸比丘當念修行戒身定身慧身解脫身解脫知見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受人衣被飯食牀敷卧具病瘦

表五

三六

醫藥而無過失又使檀越受福無窮如是諸比丘當作是學爾時說此法時六十比丘漏盡意解六十比丘還捨法服而作白衣爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五王及月光 尸婆二種闔 二掃二行法

去住有二種 枯樹最在後

增壹阿含經卷第二十五

永樂北藏

增壹阿含經

音釋

娘

妊失人也切

魅

精明

物秘

也切

老

望

親

財梵

施語

達也

此堂

背云

盡意解六十比丘還捨法服而作白衣爾時

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五王及月光
尸婆二種闢
二掃二行法

去住有二種
枯樹最在後

憂 牽

沸

涌方

出味

貌切。

妻五

字

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十六

表六

符秦三藏曇摩難提譯

等見品第三十四

聞如是一時尊者舍利弗在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時衆多比

表六

丘到舍利弗所共相問訊在一面坐爾時衆
多比丘白舍利弗言戒成就比丘當思惟何
等法舍利弗報言戒成就比丘當思惟五盛
陰無常爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟苦空
無我云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識

陰爾時戒成就比丘思惟此五盛陰便成須
陀洹道比丘白舍利弗言須陀洹比丘當思
惟何等法舍利弗報言須陀洹比丘亦當思
惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟
苦空無我諸賢當知若須陀洹比丘思惟此
五盛陰時便成斯陀含果諸比丘問曰斯陀
含比丘當思惟何等法舍利弗報言斯陀含
比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛
畏亦當思惟苦空無我爾時斯陀含比丘當
思惟此五盛陰時便成阿那含果諸比丘問

曰阿那含比丘當思惟何等法舍利弗報言
阿那含比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱
爲多痛畏亦當思惟五盛陰苦空無我爾時
阿那含比丘當思惟此五盛陰時便成阿羅
漢諸比丘問曰阿羅漢比丘當思惟何等法
舍利弗報言汝等所問何甚過乎阿羅漢比
丘所作已過更不造行有漏心得解脫不向
五趣生死之海更不受有有所造作是故諸
賢持戒比丘須陀洹斯陀含阿那含當思惟
此五盛陰如是諸比丘當作是學爾時諸比

丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅柰仙人鹿野苑中爾
時如來成道未久世人稱之爲大沙門爾時
波斯匿王新紹王位是時波斯匿王便作是
念我今新紹王位先應取釋種家女設與我
卷六
者乃適我心若不見與我者當以力往逼之
爾時波斯匿王即告一臣曰往至迦毗羅衛
至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王
問訊興居輕利致問無量又語彼釋吾欲取
釋種女設與我者抱德永已若見違者當以

力相逼爾時大臣受王教勅往迦毗羅衛國
爾時迦毗羅衛釋種五百人集在一處是時
大臣即往至五百釋種所持波斯匿王名字
語彼釋種言波斯匿王問訊慇懃興居輕利
致意無量吾欲取釋種之女設與吾者是其
大幸若不與者當以力相逼時諸釋種聞此
語已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結
親其衆中或言當與或言不可與爾時有一
釋集彼衆中名摩訶男語衆人言諸賢勿共
瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡設當波

斯匿王來者壞我國界我今躬自當往與波
斯匿王相見說此事情時摩訶男家中婢生
一女面貌端正世之希有時摩訶男沐浴此
女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白
王言此是我女可共成親時波斯匿王得此
女極懷歡喜即立此女爲第一夫人時此夫
人未經數日而身懷妊復經八九月生一男
兒端正無雙世所殊特時波斯匿王集諸相
師與此太子立字時諸相師問訊王已即白
王言大王當知求夫人時諸釋共諍或言當

表六

三

與或言不可與使彼此流離今當立名名曰毗流離相師立號已各從座起而去時波斯匿王愛此流離太子未曾去目前然流離太子年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給諸使人使衆大象往詣釋種家至摩訶男舍語摩訶男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子與五百童子共學射術爾時

迦毗羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天不在此講堂中住時諸釋種各各自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮而無有異我等先應請如來於中供養及比丘僧今我等受福無窮然後我等當入此堂長夜之中受福無窮是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水燃諸明燈是時流離太子將五百童子往至講堂所即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵

之此是婢子諸天世人未有居中者此婢生
物敢入中坐復捉流離太子撲之著地是時
流離太子即從地起長歎息而視後是時有
梵志子名曰好苦是時流離太子語好苦梵
志子曰此諸釋種取我毀辱乃至於斯設我
後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志
子報曰如太子教時彼梵志子曰三時白太
子曰憶釋所辱便說此偈
一切歸於盡 果熟亦當墮 合會必當散
有生必有死

是時波斯匿王隨壽在世後取命終便立流
離太子爲王是時好苦梵志往至王所而作
是說王當憶本釋所毀辱是時流離王報曰
善哉善哉善憶本事是時流離王興起瞋恚
告群臣曰今人民主者爲是何人群臣報曰
大王今日之所統領流離王報曰汝等速嚴
駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣對曰如是
大王是時群臣受王教今即雲集四種之兵
是時流離王將四部之兵往至迦毗羅越爾
時衆多比丘聞流離王往征釋種至世尊所

頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐是時流離王遙見世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有五六好樹樹枝繁茂尼拘留之等何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王便作是念今日世尊故爲親族然我今日應還本國不應往征迦毗羅越是時流離王即辭還退是時好苦梵志復白王言王當

憶本爲釋所辱是時流離王聞此語已復興瞋恚汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征迦毗羅越是時群臣即集四部之兵出舍衛城往詣迦毗羅越征伐釋種是時衆多比丘聞已往白世尊今流離王興兵衆往攻釋種爾時世尊聞此語已即以神足往在道側在一枯樹下坐時流離王遙見世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹不在彼坐世尊今日何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭勝

外人也是時世尊便說此偈

親族之蔭涼 釋種出於佛 盡是我枝葉

故坐斯樹下

是時流離王復作是念世尊今日出於釋種
吾不應往征宜可齊此還歸本土是時流離

王即還舍衛城是時好苦梵志復語王曰王
當憶本釋種所辱是時流離王聞此語已復
集四種兵出舍衛城詣迦毗羅越是時大目
犍連聞流離王往征釋種聞已至世尊所頭
面禮足在一面立爾時目連白世尊言今日

流離王集四種兵往攻釋種我今堪任使流
離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝
豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白
佛言實不堪任使宿因緣著他方世界爾時
世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我
表六今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告曰
汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報
言不也世尊佛告目連汝今還就本位爾時
目連復白佛言唯願聽許以鐵籠䟽覆迦毗
羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠䟽

覆釋宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連
汝今還就本位釋種今日宿緣已熟今當受
報爾時世尊便說此偈

欲使空爲地 復使地爲空 本緣之所繫
此緣不腐敗

是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種聞流
離王將四部之衆來攻我等復集四部之衆
一由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內
逆射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髮
不傷其頭或射弓壞或射弓弦不害其人或

射鎧器不傷其人或射牀座不害其人或射
車壞輪不傷其人或壞幢麾不害其人是時
流離王見此事已便懷恐怖告群臣曰汝等
觀此箭爲從何來群臣報曰此諸釋種去此
一由旬中射箭使來流離王報言彼設發心
欲害我者表六普當死盡宜可於中還歸舍衛是
時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種
皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進必
壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是
時諸釋退入城中時流離王在城外而告之

曰汝等速開城門若不爾者當盡取汝殺之
爾時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰
舍摩聞流離王今在門外即著鎧持仗至城
上獨與流離王兵共鬪是時舍摩童子多殺
害兵衆各各馳散並作是說此是何人爲是
天耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離
王便懷恐怖即入地孔中而避之時釋種聞
壞流離王衆是時諸釋即呼舍摩童子而告
之曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸
釋修行善法乎我等尚不能害蟲況復人命

于我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等
復作是念然殺害衆生不可稱計世尊亦作
是說夫人殺害人命死入地獄若生人中壽
命極短汝速去不復住此是時舍摩童子即
出國去更不入迦毗羅越城是時流離王復
至門中語彼人曰速開城門不須稽留是時
諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊
魔波旬在釋衆中作一釋形告諸釋言汝等
速開城門勿共受困於今日是時諸釋即與
開城門是時流離王即告群臣曰今此釋衆

人民極多非刀劍所能害盡盡取埋脚地中
然後使暴象蹈殺爾時群臣受王教勅即以
象蹈殺之時流離王勅群臣曰汝等速選好
面手釋女五百人時諸臣受王教令即選五
百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流
離王所而作是說當從我願流離王言欲何
等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使
諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離
王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以
頭髮繫樹根而取命終是時迦毗羅越城中

諸釋從東門出復從南門入或從南門出還
從北門入或從西門出而從北門入是時流
離王告群臣曰摩訶男父何故隱在水中如
今不出爾時諸臣聞王教令即入水中出摩
訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命
終時王方生悔心我今祖父已取命終皆由
愛親族故我先不知當取命終設當知者終
不來攻伐此釋是時流離王殺九千九百九
十萬人流血成河繞迦毗羅越城徃詣尼拘
留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎

莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時
流離王便舒手捉一釋女而欲弄之時女問
曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情通女
報王曰我今何故與婢生種情通是時流離
王甚懷瞋恚勅群臣曰速取此女表六刑其手足
著深坑中諸臣受王教令刑其手足擲著坑
中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生
種共交通時王瞋恚盡取五百釋女刑其手
足著深坑中是時流離王悉壞迦毗羅越城
已還舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸

妓女共相娛樂是流離王聞作妓聲即便問
之此是何音聲乃至於斯群臣報言此是祇
陀王子在深宮中作倡妓樂而自娛樂時流
離王即勅御者汝回此象詣祇陀王子所是
時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇
陀王子今在宮中五樂自娛勿相觸撓是時
流離王即時拔劍取守門人殺之是時祇陀
王子聞流離王在門外住竟不辭諸妓女便
出在外與王相見善來大王可入小停駕時
流離王報言豈不知吾與諸釋共鬪乎祇陀

對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊
戲而不佐我耶祇陀王子報言我不堪任殺
害衆生之命是時流離王極懷瞋恚即復拔
劍斫殺祇陀王子是時祇陀王子命終之後
生三十三天中與五百天女共相娛樂爾時
世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十
三天即便說此偈

人天中受福 祇陀王子德 爲善後受報
皆由現報故 此憂彼亦憂 流離二處憂
爲惡後受惡 皆由現報故 當依福祐功

前作後亦然 或獨而爲者 或復人不知
作惡有知惡 前作後亦然 或獨而爲者
或復人不知 人天中受福 二處俱受福
爲善後受報 皆由現報故 此憂彼亦憂
爲惡二處憂 爲惡復受報 皆由現報故
是時五百釋女表六自歸稱喚如來名號如來於
此生亦從此間出家學道而後成佛然佛今
日永不見憶遭此苦惱受此毒痛世尊何故
而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋女
稱怨向佛爾時世尊告諸比丘汝等盡來共

觀迦毗羅越及看諸親命終比丘對曰如是
世尊爾時世尊將諸比丘出舍衛城往至迦
毗羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來
見已皆懷慙愧爾時釋提桓因及毗沙門天
王在世尊後而扇爾時世尊還顧語釋提桓
因言此諸釋女皆懷慙愧釋提桓因報言如
是世尊是時釋提桓因即以天衣覆此五百
女身體上爾時世尊告毗沙門天王曰此諸
女人飢渴日久當作何方宜毗沙門王白佛
言如是世尊時毗沙門天王即辦自然天食

與諸釋女皆悉充足是時世尊漸與諸女說
微妙法所謂諸法皆當離散會有別離諸女
當知此五盛陰皆當受此苦痛諸惱墮五趣
中夫受五陰之身必當受此行報已有行報
便當受胎已受胎分復當受苦樂之報設當
無五盛陰者便不復受形以無形像則無有
生以無有生則無有老以無有老則無有病
以無有病則無有死以無有死則無有合會
別離之惱是故諸女當念此五陰成敗之變
所以然者以知五陰則知五欲以知五欲則

表六

十一

知愛法以知愛法則知染著之法知此衆事已則不復受胎以不受胎則無生老病死爾時世尊與衆釋女漸說此法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲樂爾時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與彼說之爾時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中煙火洞然即時而說此偈
一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅爲最樂
爾時世尊告諸比丘汝等盡來往詣尼拘留園中就坐爾時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比丘廣說其法如今空墟無有人民昔日之時數千萬衆於中得道獲法眼淨自今已後如來更不復至此間爾時世尊與諸比丘說法已各從座起而去往舍衛祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今流離王及此兵衆不久在世却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊所記流離王及諸兵

衆却後七日盡當銷滅聞以恐怖告群臣曰
如來今已記之云流離王不久在世却後七
日及兵衆盡當沒滅汝等觀外境無有盜賊
水火災變來侵國者何以故諸佛如來語無
有二所言終不異爾時好苦梵志白王言王
勿恐懼今外境無有盜賊畏難亦無水火災
變今日大王快自娛樂流離王言梵志當知
諸佛世尊言無有異時流離王使人數日至
七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆
及諸姝女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼

宿是時夜半有非時雲起暴風疾雨時流離
王及兵衆盡爲水所漂皆悉銷滅身壞命終
入阿鼻地獄中復有天火燒城內宮殿爾時
世尊以天眼觀見流離王及四種兵爲水所
漂皆悉命終入地獄中爾時世尊便說此偈
作惡爲極甚 皆由身口行 爾身亦受惱
壽命亦促短 設在家中時 爲火之所燒
若其命終時 必生地獄中
爾時衆多比丘白世尊言流離王及四部王
今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今

入阿鼻獄中諸比丘白世尊言今此諸釋昔
日作何因緣今爲流離王所害爾時世尊告
諸比丘昔日之時此羅越城中有捕魚村時
世極飢儉人食草根一斗金買一斗米時彼
村中有大池水又復饒魚時羅越城中人民
之類往至池中而捕魚食之當於爾時水中
有二種魚一名拘瓊二名兩舌是時二魚各
相謂言我等於此衆人先無過失我是水性
之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等
設前世時少有福德者其當用報怨爾時村

表六

十三

中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命然
後收魚在岸上者皆悉命終小兒見已極懷
歡喜比丘當知汝等莫作是觀爾時羅越城
中人民之類豈異人乎今釋種是也爾時拘
瓊魚者今流離王是也爾時兩舌魚者今好
苦梵志是也爾時小兒見魚在岸上而笑者
今我身是也爾時釋種坐取魚食由此因緣
無數劫中入地獄中今受此對我爾時坐見
而笑之今患頭痛如似石墜猶如以頭戴須
彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度

諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報諸比丘當護身口意行當念恭敬承事梵行人如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當知天子欲命終時有五未曾有瑞應而現在前云何爲五一者華冠自萎二者衣裳垢圯三者身體汗臭四者不樂本座五者天女星散是謂天子當命終時有此五瑞應爾時天子極懷愁憂捶胸喚叫

爾時諸天子來至此天子所語此天子言汝今將來可生善處已生善處快得善利已得善利當念安處善業爾時諸天而教授之爾時有一比丘白世尊言三十三天云何得生善處云何快得善利云何安處善業世尊告

表六

十四

曰人間於天則是善處得善利者生正見家興善知識從事於如來法中得信根是謂名爲快得善利彼云何名爲安處善業於如來法中而得信根剝除鬚髮以信堅固出家學道彼已學道戒性具足諸根不缺飲食知足

恒念經行得三達明是謂名爲安處善業爾
時世尊便說此偈

人爲天善處 良友爲善利 出家爲善業
有漏盡無漏

比丘當知三十三天著於五欲彼以人間爲
善趣於如來法得出家爲善利而得三達所
以然者諸佛世尊皆出人間非由天而得也
是故比丘於此命終當生天上爾時彼比丘
白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅槃
者即比丘善趣汝今比丘當求方便得至涅

槃如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘沙門出家有五毀辱之法
云何爲五一者頭髮長二者爪長三者衣裳

表六

十五

垢圯四者不知時宜五者多有所論所以然
者多有論說比丘復有五事云何爲五一者
人不信言二者不受其教三者人所不喜見
四者妄言五者鬪亂彼此是謂多論說之人
有此五事比丘當除此五而無邪想如是諸

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘五百人俱爾時頻婆娑羅王勅諸群臣速嚴駕羽葆之車吾欲至舍衛城親覲世尊是時群臣聞王教勅即駕羽葆之車前白王言嚴駕已訖王知是時爾時頻婆娑羅王乘羽葆之車出羅越城往詣舍衛城漸至祇洹精舍步入祇洹精舍夫水灌頭王法有五威容悉捨之一面至世尊所頭面

禮足在一面坐爾時世尊漸與說微妙之法爾時王聞法已白世尊言唯願如來當在羅越城夏坐亦當供給衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥爾時世尊默然受頻婆娑羅王請是時王已見世尊默然受請即從座起頭面禮足遶三匝便退而去還詣羅越城入於宮中爾時頻婆娑羅王在閑靜處便生此念我亦堪任供養如來及比丘僧盡其形壽衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥但當愍其下劣是時頻婆娑羅王尋告群臣曰我昨日而生此念

我能盡形壽供養如來及比丘僧衣被飲食
牀敷卧具病瘦醫藥然復當愍諸下劣汝等
各各相率次第飯如來諸賢長夜受福無窮
爾時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦
種種食具爾時世尊出舍衛國及將五百比

表六

十六

丘漸漸人間遊化至羅越城迦蘭陀竹園所
是時頻婆娑羅王聞世尊來至迦蘭陀竹園
中尋時乘羽葆之車至世尊所頭面禮足在
一面坐爾時頻婆娑羅王白世尊言我在閑
靜之處便生此念如我今日能供辦衣被飲

食牀敷卧具病瘦醫藥但念下劣之家即告
群臣汝等各各供辦飯食之具次第飯佛云
何世尊此是其宜爲非其宜世尊告曰善哉
善哉大王多所饒益爲天世人而作福田爾
時頻婆娑羅王白世尊言唯願世尊明日就
宮中食爾時頻婆娑羅王已見世尊默然受
請時王尋起頭面禮足便退而去爾時世尊
明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次第
坐爾時王給以百味食手自斟酌歡喜不亂
爾時頻婆娑羅王見世尊食訖除去鉢器更

取卑座在如來前坐爾時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心爾時世尊與諸大王及群臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪爲穢惡出要爲樂爾時世尊已知彼衆生心意開解無復狐疑

表六

十七

諸佛世尊常所說法苦習盡道爾時世尊盡與說之當於座上六十餘人諸塵垢盡得法眼淨六十大臣及五百天人諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊即與頻婆娑羅王及諸人民說此頌偈

祠祀火爲上 書中頌爲最 王爲人中尊
衆流海爲原 星中月照明 光明日爲上
上下及四方 諸所有萬物 天及世人民
佛爲最尊上 欲求其福者 當供養於佛
爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時羅
越城中人民之類隨其貴賤從家多少飯佛
及比丘僧爾時世尊在迦蘭陀竹園中住國
界人民靡不供養者爾時羅越城中諸梵志
等次應作食是時彼梵志集在一處各作此
論吾等各各出二兩金錢以供食具爾時羅

越城中有梵志名曰雞頭極爲貧賤趣自存
活無金錢可輸便爲諸梵志所驅逐使出衆
中是時雞頭梵志還至家中而告其婦卿今
當知諸梵志等所見驅逐不聽在衆所以然
者由無金錢故時婦報言還入城中隨人舉
債必當得之又語其主七日之後當相報償
設不償者我身及婦沒爲奴婢是時梵志隨
其婦言即入城中處處求索了不能得還至
婦所而告之曰吾所在求索了不能得當如
之何時婦報曰羅越城東有大長者名不奢

蜜多羅饒財多寶可往至彼而求請之見與
二兩金錢七日之後自當相還設不償者我
身及婦沒爲奴婢是時梵志從婦受語往語
不奢蜜多羅從求金錢不過七日自當相還
若不相還者我與婦沒身爲奴婢是時不奢
蜜多羅即與金錢卷六是時雞頭梵志持此金錢
還詣婦所而告之曰已得金錢當何方宜時
婦報言可持此錢衆中輸之時彼梵志即持
金錢往衆中輸之諸梵志語此梵志曰我等
辦具已訖可持此金錢還歸所在不須住此

衆中時彼梵志即還到舍以此因緣向婦說之其婦報言我等二人共至世尊所自宣微意爾時梵志即將其婦至世尊所共相問訊在一面坐又復其婦禮如來足在一面坐爾時梵志以此因緣具白世尊爾時世尊告梵志曰汝今可爲如來及比丘僧辦具飲食爾時梵志還顧熟視其婦時婦報曰但隨佛教不足疑難爾時梵志即從座起前白佛言唯願世尊及比丘衆當受我請是時世尊默然受梵志請爾時釋提桓因在世尊後叉手侍

焉爾時世尊回顧謂釋提桓因汝可佐此梵志共辦食具釋提桓因白佛言如是世尊爾時毗沙門天王去如來不遠將諸鬼神衆不可稱計遙扇世尊是時釋提桓因語毗沙門天王曰汝亦可佐此梵志辦此食具毗沙門表六報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面禮足遶佛三匝自隱其形化作人像領五百鬼神供辦食具是時毗沙門天王勅諸鬼神汝等速往至梅檀林中而取梅檀著鐵厨中爾時厨中有五百鬼神於中作食時釋

提桓因告自在天子曰毗沙門今日已造鐵
廚與佛比丘僧作飲食汝今可化作講堂使
佛比丘僧於中得飲食自在天子報曰此事
甚佳是時自在天子聞釋提桓因語去羅越
城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水
晶瑠璃碼碯赤珠磔磔復化作四梯陞金銀
水晶瑠璃金梯陞上化作銀樹銀梯陞上化
作金樹金根金莖金枝金葉若復金梯陞上
化作金葉銀枝水晶梯陞上化作瑠璃樹亦
各雜種不可稱計復以雜寶而廁其間復以

七寶而覆其上周帀四面懸好金鈴然彼鈴
聲皆出八種之音復化作好牀座敷以好褥
懸繒幡蓋世所希有爾時以牛頭旃檀然火
作食羅越城側十二由旬香熏遍滿其中是
時摩竭國王告諸群臣我生長深宮初不聞
此香羅越城側何緣聞此好香群臣白王此
是雞頭梵志在食廚中然天旃檀香是其瑞
應是時頻婆娑羅王勅諸群臣速嚴駕羽葆
之車吾欲往至世尊所問訊此緣是時諸臣
報王如是大王頻婆娑羅王即往至世尊所

頭面禮足在一面立爾時國王見此鐵廚中有五百人作食見已便作是語此是何人所作飲食時諸鬼神以人形報曰雞頭梵志請佛及比丘僧而供養之是時國王復遙見高廣講堂問侍人曰此是何人所造講堂昔所未有爲誰所造表六群臣報曰不知此緣是時頻婆娑羅王作是念我今可至世尊所而問此義然佛世尊無事不知無事不見時摩竭國頻婆娑羅王往世尊所頭面禮足在一面坐爾時頻婆娑羅王白世尊言昔日不見此高

廣講堂今日見之昔日不見此鐵廚今日見之將是何物爲是誰變世尊告曰大王當知此是毗沙門天王所造鐵廚及自在天子作是講堂是時摩竭國王即於座上悲泣交集不能自勝世尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻婆娑羅王白佛言不敢悲泣但念後生民人不覩聖興當來之人慳著財物無有威德尚不聞此奇寶之名何況見乎今蒙如來有奇特之變出現於世是故悲泣世尊告曰當來之世國王人民實不覩此變爾時世

尊即與國王說法使發歡喜之心王聞法已
即從座而去是時毗沙門天王即於其日語
雞頭梵志曰汝舒右手是時雞頭即舒右手
毗沙門天王即授與金鋌又告之曰以此金
鋌投于地上是時梵志即投于地上乃成百
千兩金毗沙門天王報曰汝持此金鋌入城
中買種種飯食持來此間是時梵志受天王
教即持此金入城買種種飯食持來廚所是
時毗沙門天王沐浴梵志與著種種衣裳手
執香火教白時到今正是時願尊屈顧是時

表六

廿一

梵志即受其教手執香爐而白時至唯願屈
顧爾時世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘
衆往至講堂所各次第坐及比丘尼衆亦次
第坐是時雞頭梵志見飲食極多然衆僧復
少前白世尊言今日飲食極爲豐多然比丘
僧少不審云何世尊告曰汝今梵志手執香
爐上高臺上向東南西北並作是說諸釋迦
文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者盡集此
講堂梵志白言如是世尊是時梵志從佛受
教即上樓上請諸漏盡阿羅漢是時東方有

三萬一千阿羅漢從東方來詣此講堂南方
二萬一千西方二萬一千北方二萬一千阿
羅漢集此講堂爾時講堂上有八萬四千阿
羅漢集此一處是時頻婆娑羅王將諸群臣
至世尊所頭面禮足及禮比丘僧是時雞頭
梵志見比丘僧已歡喜踊躍不能自勝以飯
食之具飯佛及比丘僧手自斟酌歡喜不亂
然故有遺餘之食是時雞頭梵志前白佛言
今飯佛及比丘僧故有遺餘飲食在世尊告
曰汝今可請佛及比丘僧七日中供養梵志

對曰如是瞿曇是時雞頭梵志即前長跪白
世尊言今請佛及比丘僧七日供養自當供
給衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥爾時世尊
默然受請爾時大衆之中有比丘尼名舍鳩
利是時比丘尼白世尊言我今心中生念頗
有釋迦文佛弟子漏盡阿羅漢不集此乎又
以天眼觀東方界南方西方北方皆悉觀之
靡不來者皆悉雲集今此大會純是羅漢真
人雲集世尊告曰如是舍鳩利如汝所言此
之大會純是真人東西南北無不集者爾時

世尊以此因緣告諸比丘汝等頗見比丘尼
中天眼徹觀如此比丘尼等乎諸比丘對曰
不見也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中
第一弟子天眼第一者所謂舍鳩利比丘尼
是時雞頭梵志七日之中供養聖衆衣被飲
食牀敷卧具病瘦醫藥復以香華散如來上
是時此華在空中化作七寶交露臺是時梵
志見交露臺已歡喜踊躍不能自勝前白佛
言唯願世尊聽在道次得作沙門爾時雞頭
梵志即得爲道已得爲道諸根寂靜自修其

志除去睡眠設眼見色亦不起想念其眼根
亦無惡想流馳諸念而護眼根若耳聞聲鼻
嗅香舌知味身知細滑不起細滑之想意知
法亦然是時便滅五結蓋覆弊人心者今人
無智慧亦無殺害之意而淨其心不殺不念
殺不教人殺手不執刀杖起仁慈之心向一
切衆生除去不與取不起盜心而淨其意恒
有施心於一切衆生亦使不盜已不姪洿亦
復教人使不姪洿恒修梵行清淨無瑕穢於
梵行中而淨其心亦不妄語亦不教人使行

表六

廿三

妄語恒念至誠無有虛詐誑惑世人於中而淨其心復不兩舌亦不教人使兩舌若此聞語不傳至彼設彼聞語不傳至此於中而淨其意於食知足不著氣味不著榮色不著肥白但欲支其形體使全其命欲除故痛使新者不生得修行道長處無爲之地猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除愈故也此亦如是所以於食知足者欲使故痛除愈新者不生或復是時達曉行道不失時節不失三十七道品之行或坐或行除去睡眠之蓋或初夜

時或坐或行除去睡眠之蓋或中夜時右脇著地脚脚相累繫意在明彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時飲食知足經行不失時節除去欲不淨想無諸惡行而遊初禪有覺有觀息念待歡樂而遊二禪無有樂護念清淨自知身有樂諸賢所求護念清淨者而遊三禪彼苦樂以滅無有愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以三昧心清淨無瑕穢亦得無所畏復得三明自憶無數世事彼便憶過去之事若一生二生三生四生五生

十生二十生三十生四十生五十生百生千
生萬生數千萬生成劫敗劫成敗之劫我曾
生彼處姓某字某食如此之食受如是苦樂
壽命長短彼生此死死此生彼因緣本末皆
悉知之彼復以三昧心清淨無瑕穢得無所

表六

廿四

畏觀衆生類生者死者彼復以天眼觀衆生
類生者死者善趣惡趣善色惡色若好若醜
隨行所種皆悉知之或有衆生類身口意行
惡誹謗賢聖造邪業本身壞命終生地獄中
或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖身壞

命終生善處天上復以清淨天眼觀衆生類
若好若醜善趣惡趣善色惡色皆悉知之得
無所畏復施心盡漏後觀此苦如實知之此
是苦此是苦集苦盡苦出要如實知之彼作
是觀已欲漏心有漏心無明漏心得解脫已
得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所
作已辦更不復受胎如實知之是時雞頭梵
志便成阿羅漢爾時尊者雞頭聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘世間五事最不可得云何
爲五應喪之物欲使不喪者此不可得滅盡
之法欲使不盡者此不可得夫老之法欲使
不老者此不可得夫病之法欲使不病者此
不可得也夫死之法欲使不死者此不可得
是謂比丘有此五事最不可得若如來出世
若如來不出世此法界恒住如故而不朽敗
有喪滅之聲生老病死若生若逝皆歸於本
是謂比丘此五難得之物當求方便修行五
根云何爲五所謂信根精進根念根定根慧

卷六

廿五

根是謂比丘行此五根已便成須陀洹家家
一種轉進成斯陀含轉進滅五結使成阿那
含於彼般涅槃不來此世轉進有漏盡成無
漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊化更
不復受胎如實知之當求方便除前五事修
後五根如是比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘今有五人不可療治云何
爲五一者諛諂之人不可療治姦邪之人不

可療治惡口之人不可療治嫉妬之人不可
療治無反復之人不可療治是謂比丘有此
五人不可療治爾時世尊便說此偈
姦邪惡口人 嫉妬無反復 此人不可療
智者之所棄

是故諸比丘常當學正意除去嫉妬修行威
儀所說如法當知反復識其恩養小恩常不
忘何況大者勿懷慳貪又不自譽復不毀他
人如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘昔者釋提桓因告三十三
天曰若諸賢與阿須倫共鬪時設阿須倫不
如者諸天得勝汝等捉毗摩質多羅阿須倫
將來至此身爲五繫是時毗摩質多羅阿須
倫復告諸阿須倫曰卿等今日與諸天共鬪
設得勝者便捉釋提桓因縛送此間比丘當
知爾時二家共鬪諸天得勝阿須倫不如是
時三十三天躬捉毗摩質多羅阿須倫王束
縛其身將詣釋提桓因所著中門外自觀被

表六

廿六

五繫是時毗摩質多羅阿須倫王便作是念
此諸天法正阿須倫所行非法我今不樂阿
須倫便當即住此諸天宮是時以生此念言
諸天法正阿須倫非法我欲住此間作此念
已是時毗摩質多羅阿須倫王便自覺知身
無縛繫五欲而自娛樂設毗摩質多羅阿須
倫王生此念已言諸天非法阿須倫法正我
不用此三十三天還欲詣阿須倫宮是時阿
須倫王身被五繫五欲娛樂自然消滅比丘
當知纏縛之急莫過此事魔之所縛復甚於

斯設興結使魔已被縛若不興結使魔已得
脫毀人魔被縛不毀人魔不被縛動魔被縛
不動魔不被縛是故諸比丘當求方便使心
不被縛樂閑靜之處所以然者此諸結使是
魔境界若有比丘在魔境界者終不脫生老
病死不脫愁憂苦惱我今說此苦際若復比
丘心不移動不著結使便脫生老病死愁憂
苦惱我今說此苦際是故比丘當學無有結
使越出魔界如是比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

表六

廿七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難至世尊所頭面禮足在一面立是時阿難白世尊言夫言盡者名何等法言盡乎世尊告曰阿難色者無爲因緣而有此名無欲無爲名滅之法彼盡者名曰滅盡痛想行識無爲無作皆是摩滅之法無欲無汙彼滅盡者故名滅盡阿難當知此五盛陰無欲無作爲摩滅法彼滅盡者名爲滅盡此五盛陰永以滅盡更不復生故名滅盡是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐是時生漏梵志白世尊言云何瞿曇有何因緣有何宿行使此人民之類有盡有滅有減少者本爲城郭今日已壞本有人民今日丘荒世尊告曰梵志欲知由此人民所行非法故使本有城郭今日摩滅本有人民今日丘荒皆由生民慳貪結縛習行愛欲之所致故使風以不時雨以不時所種根栽不得長大其中人民死者盈路梵志當知由此因緣

使國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所
行非法便有雷電霹靂自然之應天降雷雨
壞敗生苗爾時人民死者難計復次梵志人
民之類所行非法共相爭競或以手拳相加
瓦石相擲各各自喪其命復次梵志彼人民
之類已共爭競不安其所國主不寧各興兵
衆共相攻伐至大衆中死者難計或有被刀
死者或有稍箭死者如是梵志由此因緣使
民減少不復熾盛復次梵志人民之類所行
非法故使神祇不祐而得其便或遭困厄疾

卷六

廿八

病著牀除降者少疫死者多是謂梵志由此
因緣使民減少不復熾盛是時生漏梵志白
世尊言瞿曇所說甚爲快哉說此人本減少
之義實如來教本有城郭今日摩滅本有人
民今日丘荒所以然者以有非法便生慳嫉
已有慳嫉便生邪業以邪業故使天雨不時
五穀不熟人民不熾故使非法流行天雨灾
變壞敗生苗彼以行非法貪著慳嫉是時國
主不寧各興兵衆共相攻伐死者難計故使
國土流荒人民迸散今日世尊所說甚善快

哉由非法故致此灾患正使爲他所捉便斷其命由非法故便生盜心以生盜心後爲王殺以生邪業非人得其便由此因緣便取命終人民減少故使無有城郭之所居處瞿曇今日所說已自過多猶如僂者得伸盲者得眼目冥中得明無目者爲作眼目今沙門瞿曇無數方便而說法我今重自歸佛法衆願聽爲優婆塞盡形不敢復殺若沙門瞿曇見我若乘象騎馬我由恭敬所以然者我爲王波斯匿頻婆娑羅王優填王惡生王優陀延

王受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時唯願世尊受我禮拜設我步行時見瞿曇來我當去履唯願世尊受我禮拜爾時世尊鎮頭可之是時生漏梵志歡喜踊躍不能自勝前白佛言我今重自歸沙門瞿曇唯願世尊聽我爲優婆塞爾時世尊漸與說法使發歡喜之心梵志聞法已即從座起便退而去爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十六

音釋

麾

旗許為切

元

也五九切

制

拘璫

璫梵語魚名也

蘇

蘇果切

陞

堂部禮切

鋌

待鼎切

治

金

姪

姪切

放針

也

洗夷質

療

治力

吊切

肖

色角切

謂之

稍長

俯

力主切

也

頤

五感切

矛

丈八者

謂之

稍長

曲

也

皆

也

也

也

也

也

也

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十七

表七

符秦三藏曇摩難提譯

邪聚品第三十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘表七若有人在邪見聚者有何

相像有何因緣爾時諸比丘白世尊言如來是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊

告曰在邪聚之人當以五事知之以見五事則知此人爲往邪聚云何爲五應笑而不笑應歡喜時而不歡喜應起慈心而不起慈心作惡而不恥聞其善語而不著意當知此人必住邪聚若有衆生住邪聚者當以此五事知之復次有衆生有住正聚者有何相貌有何因緣爾時諸比丘白佛言如來是諸法之王諸法之尊唯願世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是

世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人爲住正聚云何爲五應笑則笑應歡喜則歡喜應起慈心則起慈心可恥則恥聞善言專意聽當知此人以住正聚是故諸比丘當除

邪聚住於正聚如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出現世時必當爲五事云何爲五一者當轉法輪二者當度父母

三者無信之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛決若如來出現世時當爲此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

表七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何爲五一者以刀施人二者以毒施人三者以野牛施人四者姪女施人五者造作神祠是謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有

五施令得大福云何爲五一者造作園觀二者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船五者與當來過去造作房舍住處是謂比丘有此五事今得其福爾時世尊便說此偈
園觀施清涼 及作好橋梁 河津渡人民
并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福
戒定以成就 此人必生天
是故諸比丘當念修行此五惠施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云何爲五一者色力二者親族之力三者田業之力四者兒力五者自守力是謂女人有此五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫主設復夫主以一力盡覆蔽彼女人云何爲一力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族田業兒自守盡不如也皆由一力勝爾許力也今弊魔波旬亦有五力云何爲五所謂色力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著

色聲香味細滑之法者不能得度波旬境界
若賢聖弟子成就一力勝爾許力云何爲一
力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸
者則不爲色聲香味細滑之所拘繫以不爲
五欲所繫則能分別生老病死之法勝魔五
力不墮魔境界度諸畏難至無爲之處爾時
世尊便說此偈
戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道爲自喪
佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘女人有五想欲云何爲五
想欲一者生豪貴之家二者嫁適富貴之家
三者使我夫主言從語用四者多有兒息五
者在家獨得由己是謂比丘女人有此五事
可欲之想如是比丘我比丘亦有五事可欲
之想云何爲五所謂禁戒多聞成就三昧智
慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法

爾時世尊便說此偈

我生豪族種 亦適富貴家 能役使夫主

非福不剋獲 使我饒見息 香華自嚴飾

雖有此想念 非福不剋獲 信戒而成就

三昧不移動 智慧亦成就 懈怠而不剋

尋欲得道果 不遊生死淵 願欲至涅槃

懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善
法漸當前進無有中悔之心如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有五時不應向人禮云何
爲五若在偷婆中不應向禮在大衆中不應
向禮又在道路不應向禮病痛著牀不應向
禮若飲食時不應向禮是謂比丘有此五事
不應向禮復有五事知時之禮云何爲五不
在偷婆中不在大衆中不在道路亦不病痛
復非飲食此應向禮是故諸比丘當作方便
知時之行爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時世尊告優頭槃汝
今入羅越城求少溫湯所以然者如我今日
脊患風痛優頭槃白佛如是世尊是時優頭
槃受佛教已到時著衣持鉢入羅越城中求
湯爾時尊者優頭槃便作是念世尊有何因

表七

五

緣使我求湯如來諸結已盡諸善普會然如
來復作是語我今患風又復世尊不授姓名
當至誰家是時尊者優頭槃以天眼觀羅越
城男女之類必應度者是時見羅越城中有
長者名毗舍羅先不種善根無戒無信邪見

於佛法衆與邊見共相應彼便有此見無施
無與無有受者亦復無有善惡果報無今世
後世無父無母世無沙門婆羅門等成就者
於今世後世自身作證而自遊化壽命極短
餘五日之後當取命終又事五道大神是時
優頭槃便作是念如來必欲度此長者所以
然者此長者命終之後當生啼哭地獄中是
時優頭槃便笑五道大神遙見笑即隱其形
而作人像來至優頭槃所以給使令是時尊
者優頭槃將此使人往至長者門外住默然

不語是時長者遙見有道人在門外立即時
便說此偈

汝今默然住 剃頭著袈裟 爲欲求何等

因由何故來

爾時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊 今日患風發 設有溫湯者

如來欲洗浴

是時長者默然不報是時五道大神告毗羅
先曰長者可以湯相惠必當獲福無量當得
甘露之報是時長者報曰我自有五道大神

用此沙門爲能加益何等事是時五道大神
便說此偈

如來當生時 天帝來下侍 更誰出是者

能與共儔匹 用五道神爲 不能有所濟

寧供養釋師 便獲大果報

爾時五道大神復重語長者曰汝好自守護

表七

六

身口意行汝不知五道大神之威力乎是時
五道大神即化作大鬼神形右手執劒語長
者曰今我身是五道大神速與此沙門湯勿
足稽留是時長者便作是念甚奇甚特五道

大神乃供事此沙門即以香湯授與道人復以石蜜授與沙門是時五道大神自執此香湯共優頭槃至世尊所以此香湯奉上如來爾時世尊以此香湯沐浴身體風尋時差更不增劇是時長者後五日便取命終生四天王中是時尊者優頭槃聞長者命終即往至世尊所頭面禮足在一面坐是時優頭槃白如來言此長者命終爲生何處世尊告曰此長者命終生四天王中優頭槃白佛言此長者於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終

當生四天王中三十三天乃至生他化自在天於彼命終復來生四天王中此長者身六十劫中不墮惡趣最後得作人身剃除鬚髮著三法衣出家學道成辟支佛所以然者湯施之德其福乃爾是故優頭槃恒念浴衆僧表七聞說教道如是優頭槃當作是學爾時尊者優頭槃聞佛所說歡喜奉行七聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣是時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一

面坐爾時彼比丘白世尊言我今不樂修於
梵行欲捨禁戒還爲白衣世尊告曰汝今何
故不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣比丘報
曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時
端正無雙我爾時便作是念使此女人與我

共交又復作是念此非正法設我從此心者
則非正理我爾時復作是念此是惡利非爲
善利此是惡法非爲善法我今欲捨禁戒還
爲白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可
分檀布施世尊告曰夫爲女人有五難云何

爲五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋
恚五者無返復爾時世尊便說此偈

悲喜由財義 現善內懷毒 壞人趣善道
如鷹捨于地

是時比丘當除不淨之想思惟不淨觀比丘

思惟不淨觀已盡斷欲愛色愛無色愛盡斷
無明憍慢汝今比丘欲從何生爲從髮生然
髮惡露不淨皆由幻化誑惑世人手爪齒形
體之屬乃無淨處何者是真何者是生從頭
至足皆悉如是肝膽五臟有形之物無一可

貪何者是真汝今比丘欲從何生汝今善修
梵行如來正法必當盡苦人命極短不久存
世雖復極壽不過百歲所出無幾比丘當知
如來出世甚爲難遇聞法亦難受四大形亦
復難得諸根具足亦復難得得生中國亦復
難值與善知識表七相遭亦復難得聞法亦難分
別義理亦復難得法法成就此事亦難汝今
比丘設與善知識從事者便能分別諸法亦
當與人廣演其義設當聞法已則能分別能
分別法已則能解說其義無有欲想瞋恚愚

癡之想已離三毒便脫生老病死我今粗說
其義爾時彼比丘從佛受教便從座起禮世
尊足便退而去是時彼比丘在閑靜之處思
惟其法所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲
修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿
羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱爾時阿難多耆耆到時
著衣持鉢入城乞食是時多耆耆在一巷中

見一女人極爲端正與世奇特見已心意錯亂不與常同是時多者奢貪即以偈向阿難說

欲火之所燒 心意極熾然 願說滅此義 多有所饒益

表七

是時阿難復以偈報曰

九

知欲顛倒法 心意極熾然 當除想像念

欲念便自休

是時多者奢復以偈報曰

心爲形之本 眼爲候之原 睡卧見扶接

形如亂草萎

是時尊者阿難即時前進以右手摩多者奢頭爾時即說此偈

念佛無貪欲 度彼欲難陀 觀天現地獄 制意離五趣

是時多者奢聞尊者阿難語已便作是說止阿難俱乞食訖還至世尊所是時彼女人遙見多者奢便笑時多者奢遙見女人笑便生此想念汝今形體骨立皮纏亦如畫瓶內盛不淨誰惑世人令發亂想爾時尊者多者

奢觀彼女人從頭至足此形體中有何可貪
三十六物皆悉不淨今此諸物爲從何生是
時尊者多耆奢復作是念我今觀他形爲不
如自觀身中此欲爲從何生爲從地種生耶
水火風種生耶設從地種生地種堅強不可
沮壞設從水種生水種極軟不可護持設從
火種生火種不可護持設從風種生風種無
形而不可護持是時尊者便作是念此欲者
但從思想生爾時便說此偈
欲我知汝本 意從思想生 非我思想汝

則汝而不有

爾時尊者多耆奢又說此偈加思惟不淨之
想即於彼處有漏心得解脫時阿難及多耆
奢出羅越城至世尊所頭面禮足在一面坐
是時多耆奢白世尊言我今快得善利以有
所覺世尊告曰汝今云何自覺多耆奢白佛
言色者無牢亦不堅固不可覩見幻偽不真
痛者無牢亦不堅固亦如水上海泡幻偽不真
想者無牢亦不堅固幻偽不真亦如野馬行
亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而無有實

末七

十

識者無牢亦不堅固幻偽不真重白佛言此五盛陰無牢亦不堅固幻偽不真是時尊者多耆奢便說此偈

色如聚沫痛如浮泡想如野馬行如芭蕉識偽幻法最勝所說思惟此已盡觀諸行皆悉空寂無有真正皆由此身善逝所說當滅三法見色不淨此身如是幻偽不真此名害法五陰不牢以解不真今逮上跡如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善哉多耆奢善能觀察此五盛陰本汝今當知

夫爲行人當觀察此五陰之本皆不牢固所以然者我當觀察此五盛陰時在道樹下無上等正覺亦如卿今日所觀爾時說此法時座上六十比丘漏盡意解爾時尊者多耆奢聞佛所說歡喜奉行

表七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時僧伽摩長者子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時長者子白佛言唯願世尊聽在道次是時長者子即得爲道在閑靜之處剋已修行成其法果所以族姓子剃除鬚髮出

家學道生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時僧伽摩便成阿羅漢是時在閑靜之處便生此念如來出現甚爲難遇多薩阿竭時時乃出亦如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世時時乃有一切行滅亦復難遇出要亦難愛盡無欲涅槃此乃爲妙爾時僧伽摩婦母聞女壻作道不復著欲捨於家累又捐我女如棄聚唾爾時此母往至女所而語女曰汝壻實作道乎其女報曰女亦不詳爲作道不耶其老母告

曰汝今可自莊嚴著好衣裳抱此男女往至僧伽摩所爾時母及女共相將至僧伽摩所爾時尊者僧伽摩在一樹下結跏趺坐是時婦母二人在前默然而立是時老母及女觀僧伽摩從頭至足而語僧伽摩曰汝今何故不與我女共語乎今此兒女由汝而生汝今所爲實爲非理人所不許汝今所思惟者非是人行是時尊者僧伽摩即時便說此偈此外更無善 此外更無妙 此外更無是善念無過是

是時婦母語僧伽摩曰我女今有何罪有何
非法今何故捨之出家學道是時僧伽摩便
說此偈

臭處不淨行 瞋恚好妄語 嫉妬心不正
如來之所說

是時彼老母語僧伽摩曰非獨我女而有此
事一切女人皆同此耳舍衛城中人民之類
見我女者悉皆意亂欲與交通如渴欲飲觀
無厭足皆起想著汝今云何捨之學道方更
勞毀設汝今日不用我女者汝所生男女還

自錄之爾時僧伽摩復說此偈

我亦無男女 田業及財寶 亦復無奴婢
眷屬及營從 獨步無有侶 樂於閑靜處
行作沙門法 求於佛正道 有男有女者
愚者所習行 我向無我身 豈有男女哉

是時老母男女聞說此偈已各作是念如我
今日觀察此意必不還家復更觀察從頭至
足長歎息已前自長跪而作是語設身口意
所造非法者盡共忍之即遠三市而退所在
是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞

食遙見老母及女而問之曰向者頗見僧伽摩乎其老母報曰雖見亦不爲見阿難報言頗共言語乎老母報曰雖共言語不入我意是時尊者阿難便說此偈

欲使火生水 復使水生火 空法欲使有

表七

十三

無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園往至僧伽摩所在一面坐語僧伽摩曰已知如真法乎僧伽摩報曰我已覺知如真法也阿難報曰云何覺知如真法乎僧伽摩報曰

色者無常此無常義即是苦苦者即是無我無我者即是空也痛想行識皆悉無常此無常義即是苦苦者即無我無我者即是空也此五盛陰是無常義無常義者即是苦我非彼有彼非我有是時僧伽摩便說此偈

苦苦還相生 度苦亦如是 賢聖八品道
乃成滅盡處 更不過七生 流轉天人間
當盡苦原本 永息無移動 我今見空跡
如佛之所說 今得阿羅漢 更不受胞胎
是時尊者阿難歎曰善哉如真之法善能決

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十八

表八

符秦三藏曇摩難提譯

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時承受不失次第云何爲五未曾聞者便得聞之已聞重諷誦之見不邪傾無有狐疑即解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘當求方便隨時聽法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

表八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一者除風二者病者得差三者除去塵垢四者身體輕便五者得肥白是謂比丘造作浴室有此五功德是故諸比丘若有四部之衆欲求此五功德者當求方便造立浴室如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘施人楊枝有五功德云何

爲五一者除風二者除涎唾三者生藏得消
四者口中不臭五者眼得清淨是謂比丘施
人楊枝有五功德若善男子善女人求此五
功德當念以楊枝用惠施如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘汝等頗見屠牛之人以此
財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也
世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞
屠牛之人殺害牛已得乘車馬大象所以然

者我亦不見屠牛之人得乘車馬大象終無
此理云何比丘汝等頗見屠羊殺猪或獵捕
鹿如此之人作此惡已得此財業後得乘車
馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰
善哉諸比丘我亦不見不聞屠羊之人殺害
生類已得乘車馬大象終無此理汝等比丘
若見殺牛之人乘車馬者此是前世之德非
今世福也皆是前世宿行所致也汝等若見
殺羊之人得乘車馬者當知此人前世宿福
之所種也所以然者皆由殺心不除故也何

以故若有人親近惡人好喜殺生種地獄之
罪若來人中壽命極短若復有人好喜偷盜
種地獄罪如彼屠牛之人賤取貴賣誑惑世
人不案正法屠羊之人亦復如是由殺心故
致此罪咎不得乘車馬大象是故諸比丘當
起慈心於一切衆生如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊與大比丘衆五百人俱爾時釋提桓
因如屈伸臂頃來至世尊所頭面禮足在一

面坐爾時釋提桓因白世尊言如來亦說夫
如來出世必當爲五事云何爲五當轉法輪
當度父母無信之人立於信地未發菩薩心
令發菩薩意於其中間當授佛決此五因緣
如來出現必當爲之今如來母在表八三十三天
欲得聞法今如來在閻浮里內四部圍遶國
王人民皆來雲集善哉世尊可至三十三天
與母說法是時世尊默然受之爾時難陀優
般難陀龍王便作是念此諸禿頭沙門在我
上飛當作方便使不陵虛是時龍王便興瞋

惠放大火風使閻浮里內洞然火然是時阿
難白佛言此閻浮里內何故有此煙火世尊
告曰此二龍王便生此念此禿頭沙門恒在
我上飛我等當共制之今不陵虛便興瞋恚
放此煙火由此因緣故致此變是時大迦葉
即從座起白世尊言我今欲往與彼共戰世
尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化卿還
就座是時尊者阿那律即從座起白世尊言
我今欲往降彼惡龍世尊告曰此二惡龍極
爲兇暴難可受化卿還就座是時尊者離越

尊者迦旃延尊者須菩提尊者優陀夷尊者
娑竭各從座起白世尊言我今欲往降伏惡
龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化
卿還就座爾時尊者大目犍連即從座起偏
露右肩長跪叉手前白佛言欲往詣彼降伏
惡龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可降
化卿今云何化彼龍王目連白佛言我先至
彼化形極大恐怯彼龍後復化形極爲微小
然後以常法則而降伏之世尊告曰善哉目
連汝能堪任降伏惡龍然今目連堅持心意

勿興亂想所以然者彼龍兇惡備觸燒汝是時目連即禮佛足屈伸臂頃於彼沒不現往至須彌山上爾時難陀優般難陀龍王繞須彌山七帀極興瞋恚放大煙火是時目連自隱本形化作大龍王有十四頭繞須彌山十

表八

四

是時尊者大目連復以尾著大海水中水乃到梵迦夷天并復灑二龍王身上是時二龍王自相謂言我等盡其力勢以水灑三十三天然此大龍王復過我上去我等正有七頭今此龍王十四頭我等繞須彌山七帀今此龍王繞須彌山十四帀我今二龍王當共并力與共戰鬪是時二龍王極懷瞋恚雷電霹靂放大火燄是時尊者大目連便作是念凡龍戰鬪以火霹靂設我以火霹靂共戰鬪者閻浮里內人民之類及三十三天皆當被害

我今化形極小當與戰鬪是時目連即化形使小便入龍口中從鼻中出或從鼻入從耳中出或入耳中從眼中出以出眼中在眉上行爾時二龍王極懷恐懼即作是念此大龍王極有威力乃能從口中入鼻中出從鼻入

表八

五

眼中出我等今日實爲不如我等龍種今有
四生卵生胎生濕生化生然無有出我等者
今此龍王威力乃爾不堪共鬪我等性命死
在斯須皆懷恐懼衣毛悉豎是時目連以見
龍王懷恐懼故還隱其形作常形容在眼睫

上行是時二龍王見大目連自相謂言此是目連沙門亦非龍王甚奇甚特有大威力乃能與我等共鬪是時二龍王白目連言尊者何爲觸娆我乃爾今欲何所戒勅目連報曰汝等昨日而作是念云此禿頭沙門恒在我上飛今當制御之龍王報曰如是目連目連告曰龍王當知此須彌山者是諸天道路非汝所居之處龍王報曰唯願恕之不見重責自今已後更不敢觸娆興惡亂想唯願聽爲弟子目連報言汝等莫自歸我身我所自歸

者汝等便自歸之龍王白目連我等今日自歸如來目連告曰汝等不可依此須彌山自歸世尊今可共我至舍衛城乃得自歸是時目連將二龍王如屈伸臂頃從須彌山上至舍衛城爾時世尊與無央數之衆而爲說法是時目連告二龍王曰汝等當知今日世尊與無央數之衆而爲說法不可作汝形至世尊所龍王報曰如是目連是時龍王還隱龍形化作人形不長不短容貌端正如桃華色是時目連至世尊所頭面禮足在一面坐是

時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐是時目連語龍王曰今正是時宜可前進是時龍王聞目連語即從座起長跪叉手白世尊言我等二族姓子一名難陀二名優般難陀自歸如來受持五戒唯願世尊聽爲優婆塞盡

形壽不復殺生爾時世尊彈指可之時二龍

表八

六

王還復故坐欲得聞法爾時波斯匿王便作是念有何因緣使此閻浮里內煙火乃爾是時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至世尊所爾時人民之類遙見王來皆共起迎善來

大王可就此坐時二龍王默然不起是時波斯匿王禮世尊足在一面坐是時大王白世尊言我今欲有所問唯願世尊事事敷演世尊告曰欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何因緣今此閻浮里內煙火乃爾世尊告曰難陀優般難陀龍王之所造然今大王勿懷恐懼今日更無煙火之變是時波斯匿王便作是念我今是國之大王人民宗敬各聞四遠今此二人爲從何來見吾至此亦不起迎設住吾境界者當取閉之設他界來者

當取殺之是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚爾時龍王便作是念我等無過於此王所更欲反害吾身要當取比國王及迦夷國人盡取殺之是時龍王即從座起禮世尊足便退而去離祇洹不遠便不復現是時波斯匿王見此人去米久白世尊言國事很多欲還宮中世尊告曰王知是時是時波斯匿王即從座起便退而去告群臣曰向者二人爲從何道去速取捕之是時諸臣聞王教今即馳走求之而不知處便還宮中是時難陀

優般難陀龍王各生此念我等無過於彼王所方欲取我等害之我等當共害彼人民使無遺餘是時龍王復作是念國中人民有何過失當取舍衛城人民害之復重作是念舍衛國人有何過失於我等當取王宮官屬盡

取殺之爾時世尊以知龍王心中所念告目連曰汝今當救波斯匿王無令爲難陀優般難陀龍王所害目連對曰如是世尊是時目連受佛教誡禮世尊足便退而去在王宮上結跏趺坐令身不現是時二龍王雷吼霹靂

暴風疾雨在王宮上或雨瓦石或雨刀劍未墮地之頃便爲優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋恚兩大高山於宮殿上是時目連復化使作種種飲食是時龍王倍復瞋恚熾盛雨諸刀劍是時目連復化使作極好衣裳

是時龍王倍復瞋恚復兩大沙礫石在波斯匿王宮上未墮地之頃便化作七寶是時波斯匿王見宮殿中兩種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作是念閻浮里有德之人無復過我除如來所以然者我家中種粳米一根

上生收拾得一斛米飯以甘蔗之漿極爲香
美今復於宮殿上兩七寶我便得作轉輪
聖王乎是時波斯匿王領諸姝女收攝七寶
是時二龍王自相謂言今將有何意我等來
時欲害波斯匿王今日變化乃至於斯所有
力勢今日盡現猶不能動波斯匿王毫釐之
分是時龍王見大目犍連在宮殿上結跏趺
坐正身正意形不傾邪見已便作是念此必
是大目犍連之所爲也是時二龍王以見目
連便退而去是時目連見龍去還捨神足至

世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王
便作是念今此種種飲食不應先食當先奉
上如來然後自食是時波斯匿王即車載珍
寶及種種飲食往至世尊所昨日天雨七寶
及此飲食唯願納受爾時大目犍連去如來
不遠佛告王曰汝今可持七寶飲食之具與
大目連所以然者蒙目連恩蒙得更生聖賢
之地波斯匿王白佛言有何因緣言我更生
世尊告曰汝朝不至我所欲得聽法座中爾
時有二人亦來聽法王生此念我於此國界

最爲豪尊衆人所敬然此二人爲從何來見
我不起承迎時王白佛實然世尊世尊告曰
此亦非人乃是難陀優般難陀龍王彼知王
意自相謂言我等無過於此人王何故欲反
來害我要當方宜滅此國界我尋知龍王心
中所念即勅目連今可救波斯匿王無令爲
龍所害即受我教在王宮殿上隱形不現作
此變化是時龍王極懷瞋恚雨沙礫石於宮
殿上未墮地之頃化使作七寶衣裳飲食之
具由此因緣大王今日更爲更生是時波斯

表八

九

匿王便懷恐怖衣毛皆豎前跪膝行至如來
前而白佛言唯願世尊恩垂過厚得濟生命
復禮目連足頭面禮敬蒙尊之恩得濟生命
爾時國王便說此偈

唯尊壽無窮 長夜護其命 度脫苦窮厄

蒙尊得脫難

是時波斯匿王以天香華散如來身便作是
說我今持此七寶奉上三尊唯願納受頭面
禮足遶佛三匝便退而去是時世尊便作是
念此四部之衆多有懈怠皆不聽法亦不求

方便使身作證亦復不求未獲者獲未得者
得我今宜可使四部之衆渴仰於法爾時世
尊不告四部之衆復不將侍者如屈伸臂頃
從祇洹不現往至三十三天爾時釋提桓因
遙見世尊來將諸天衆前迎世尊頭面禮足
請令就座並作是說善來世尊久違觀省是
時世尊便作是念我今當以神足之力自隱
形體使衆人不見我爲所在爾時世尊復作
是念我今可於此三十三天化身極使廣大
爾時天上善法講堂有金石縱廣一由旬爾

時世尊石上結跏趺坐遍滿石上爾時如來
母摩耶將諸天女至世尊所頭面禮足在一
面坐並作是說違奉甚久今來至此實蒙大
幸渴仰思見佛今日方來是時母摩耶頭面
禮足已在一面坐釋提桓因亦禮如來足在
一面坐三十三天禮如來足在一面坐是時
諸天之衆見如來在彼增益諸天衆減損阿
須倫衆爾時世尊漸與彼諸天之衆說於妙
論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想
姪爲穢惡出要爲樂爾時世尊以見諸來大

表八

十

衆及諸天人心開意解諸佛世尊常所說法
苦集盡道普與諸天說之各各於座上諸塵
垢盡得法眼淨復有十八億天女之衆而見
道跡三萬六千天衆得法眼淨是時如來母
即從座起禮如來足還入宮中爾時釋提桓
因白佛言我今當以何食飯如來乎爲用人
間之食爲用自然天食世尊告曰可用人間
之食用飯如來所以然者我身生於人間長
於人間於人間得佛釋提桓因白佛言如是
世尊是時釋提桓因復白佛言爲用天上時

節爲用人間時節世尊告曰用人間時節對
曰如是世尊是時釋提桓因即以人間之食
復以人間時節飯食如來爾時三十三天各
各自相謂言我等今見如來竟日飯食是時
世尊便作是念我今當入如是三昧欲使諸
天進便進欲使諸天退便退是時世尊以入
此三昧進却諸天隨其時宜是時人間四部
之衆不見如來久往至阿難所白阿難言如
來今爲所在渴仰欲見阿難報曰我等亦復
不知如來所在是時波斯匿王優填王至阿

表八

十一之一

難所問阿難曰如來今日竟爲所在阿難報
曰大王我亦不知如來所在是時二王思覩
如來遂得苦患爾時群臣至優填王所白優
填王曰今爲所患時王報曰我今以愁憂成
患群臣白王云何以愁憂成患其王報曰由
不見如來故也設我不見如來者便當命終
是時諸臣便作是念當以何方便使優填王
不令命終我等宜作如來形像是時群臣白
王言我等欲作形像亦可恭敬承事作禮時
王聞此語已歡喜踊躍不能自勝告群臣曰

善哉卿等所說至妙群臣白王當用何寶作
如來形像是時王即勅國界之內諸奇巧師
匠而告之曰我今欲作形像巧匠對曰如是
大王是時優填王即以牛頭旃檀作如來形
像高五尺是時波斯匿王聞優填王作如來
形像高五尺而供養是時波斯匿王復召國
中巧匠而告之曰我今欲造如來形像汝等
當時辦之時波斯匿王而生此念當用何寶
作如來形像耶斯須復作是念如來形體煌
如天金今當以金作如來形像是時波斯匿

表八

十三之二

王絕以紫磨金作如來像高五尺爾時閻浮里內始有此二如來形像是時四部之衆往至阿難所白阿難曰我等渴仰於如來所思欲覲尊如來今日竟爲所在阿難報曰我等亦復不知如來所在但今共至阿那律所而問此義所以然者尊者阿那律天眼第一清淨無瑕穢彼以天眼見千世界二千世界三千大千世界彼能知見是時四部之衆共阿難往至阿那律所白阿那律曰今此四部之衆來至我所而問我曰今日如來竟爲所在

表八

十三之二

唯願尊者以天眼觀如來今爲所在是時尊者阿那律報曰汝等且止吾今欲觀如來竟爲所在是時阿那律正身正意繫念在前以天眼觀閻浮里內而不見之復以天眼觀瞿耶尼弗于逮鬱單越而不見之復觀四天王三十三天燄天兜術天化自在天他化自在天乃至觀梵天而不見之復觀千閻浮地千瞿耶尼千鬱單越千弗于逮千四天王千燄天千兜術天千化自在天千他化自在天千梵天而不見如來復觀三千大千刹土而復

不見即從座起語阿難曰我今已觀三千大千刹土而不見之是時阿難及四部之衆默然而止阿難作是念如來將無般涅槃乎是時三十三天各自相謂言我等快得善利唯願七佛常現於世天及世人多所潤益或有天子而作是語且置七佛但使有六佛者此亦甚善或有天子言但有五佛或言四佛或言三佛或言二佛出現世者多所潤益是時釋提桓因告諸天曰且置七佛乃至二佛但使今日釋迦文佛久住世者則多所饒益

表八

十三

爾時如來意欲使諸天來諸天便來意欲使諸天去諸天便去是時三十三天各自相謂言如來何故竟日而食是時釋提桓因告三十三天曰如來今日食以人間時節不用天上時節是時世尊以經三月便作是念閻浮里人四部之衆不見吾久甚有虛渴之想我今當捨神足使諸聲聞知如來在三十三天是時世尊即捨神足時阿難往阿那律所白阿那律言今四部之衆甚有虛渴欲見如來然今如來不取滅度乎是時阿那律語阿

難曰昨夜有天來至我所云如來在三十三
天善法講堂汝今且止吾今欲觀如來所在
是時尊者阿那律即結跏趺坐正身正意心
不移動以天眼觀三十三天見世尊在辟方
一由旬石上坐是時阿那律即從三昧起語

阿難曰如來今在三十三天與母說法是時
阿難及四部之衆歡喜踊躍不能自勝是時
阿難問四部之衆曰誰能堪任至三十三天
問訊如來阿那律曰今尊者目連神足第一
願屈神力往問訊佛是時四部之衆白目連

曰今日如來在三十三天唯願尊者持四部
姓名問訊如來又持此義往白如來世尊在
閻浮里內世間得道唯屈威神還至世間目
連報曰甚善諸賢是時目連受四部之教屈
伸臂頃往至三十三天到如來所是時釋提
桓因及三十三天遙見目連來諸天各生此
念此必僧使若當是諸王之使是時諸天皆
起往迎善來尊者是時目連遙見世尊與無
央數之衆而爲說法見已便生此念世尊在
此天中亦復煩闢目連往至世尊所頭面禮

卷八

十四

足在一面立爾時目連白佛言世尊四部之衆問訊如來興居輕利遊步康強又白此事如來生長閻浮里內於世間得道唯願世尊還來至世間四部虛渴欲見世尊世尊告曰使四部之衆進業無倦云何目連四部之衆遊化勞乎無鬪訟耶邪道異學無觸燒乎目連報曰四部之衆行道無倦但目連汝向者作是念言如來在此亦煩鬧此事不然所以然者我說法時亦不經久設我作是念欲使諸天來諸天便來欲使諸天不來諸天則不

來目連汝還世間却後七日如來當往僧伽尸國大池水側是時目連屈伸臂頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園往詣四部之衆而告之曰諸賢當知却後七日如來當來下至閻浮里地僧伽尸大池水側爾時四部衆聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時波斯匿王優填王惡生王優陀延王頻婆娑羅王聞如來却後七日當來至僧伽尸國大池水側極懷歡喜不能自勝是時毗舍離人民之衆迦毗羅越釋種拘夷羅越人民之衆聞如來當來至

表八

十五

閻浮里地聞已歡喜踊躍不能自勝爾時波斯匿王集四種之兵詣池水側欲見世尊是時五王皆集兵衆往世尊所欲得觀省如來及人民之衆迦毗羅越釋皆悉往世尊所及四部之衆皆悉往至世尊所欲得見如來爾時臨七日頭釋提桓因告自在天子汝今從須彌山頂至僧伽尸池水作三徑路觀如來意不用神足至閻浮地自在天子報曰此事甚佳正爾當辦爾時自在天子即化作三道金銀水精是時金道當在中央夾水精道側

銀道側化作金樹當於爾時諸神妙尊天七日之中皆來聽法爾時世尊與數千萬衆前後圍遶而爲說法說五盛陰苦云何爲五所謂色痛想行識云何爲色陰所謂此四大身是四大所造色是謂名爲色陰也彼云何名爲痛陰所謂苦痛樂痛不苦不樂痛是謂名爲痛陰彼云何名想陰所謂三世共會是謂名爲想陰彼云何名爲行陰所謂身行口行意行此名行陰彼云何名爲識陰所謂眼耳鼻口身意識此名識陰彼云何名爲色所謂

色者寒亦是色熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何名爲痛所謂痛者痛者名覺爲覺何物覺苦覺樂覺不苦不樂故名爲覺也云何名爲想所謂想者想亦是知知青黃白黑知苦知樂故名爲知云何名爲行所謂行者能有所成故名爲行爲成何等或成惡行或成善行故名爲行云何名爲識所謂識者識別是非亦識諸味此名爲識也諸天子當知由此五盛陰知三惡道天道人道此五盛陰滅便知有涅槃之道爾時說此法時有六萬天

表八

十六

人得法眼淨爾時世尊與諸天人說法已即從座起詣須彌山頂便說此偈
汝等當勤學 於佛法聖衆 當滅死徑路
如人鉤調象 若能於此法 而無懈怠者
便當盡生死 無有苦原本

爾時世尊說此偈已便詣中道是時梵天在如來右處銀道側釋提桓因在水精道側及諸天人在虛空中散華燒香作倡妓樂娛樂如來是時優鉢華色比丘尼聞如來今日當至閻浮提僧伽尸也水側聞已便生此念四

部之衆國王大臣國中人民靡不徃者設我
當以常法徃者此非其宜我今當作轉輪聖
王形容徃見世尊是時優鉢華色比丘尼還
隱其形作轉輪聖王形七寶具足所謂七寶
者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典藏

表八

十七

寶是謂七寶爾時尊者須菩提在羅越城耆
闍崛山中在一山側而縫衣裳是時須菩提
聞世尊今日當來至闍浮提地四部之衆靡
不見者我今宜可時徃問訊禮拜如來爾時
尊者須菩提便捨縫衣之業從座起右脚著

地是時彼復作是念此如來形何者是世尊
爲是眼耳鼻口身意乎徃見者復是地水火
風種子一切諸法皆悉空寂無造無作如世
尊所說偈言

若欲禮佛者 及諸最勝尊 陰持入諸種

皆悉觀無常 曩昔過去佛 及以當來者

如今現在佛 此皆悉無常 若欲禮佛者

過去及當來 設於現在中 當觀於空法

若欲禮佛者 過去及當來 現在及諸佛

當計於無我

此中無我無命無人無造無作亦無形容有
教有授者諸法皆悉空寂何者是我我者無
主我今歸命眞法之聚爾時尊者須菩提還
坐縫衣是時優鉢華色比丘尼作轉輪聖王
形七寶導從至世尊所是時五國王遙見轉

輪聖王來歡喜踊躍不能自勝自相謂言甚
奇甚特世間出二珍寶如來轉輪聖王於時
世尊將數萬天人從須彌山頂來至池水側
是時世尊舉足蹈地此三千大千世界六反
震動是時化轉輪聖王漸漸至世尊所諸小

國王及人民之類各各避之是時化聖王覺
知已近世尊還復本形作比丘尼禮世尊足
五王見已各各自稱怨自相謂言我等今日
極有所失我等先應見如來然今此比丘尼
先見之是時比丘尼至世尊所頭面禮足而

表八

十八

白佛言我今禮最勝最尊今日先得覲省我
優鉢華色比丘尼是如來弟子爾時世尊與
彼比丘尼而說此偈

善業以先禮 最初無過者 空無解脫門
此是禮佛義 若欲禮佛者 當來及過去

當觀空無法 此名禮佛義

是時五王及人民之衆不可稱計往至世尊
所各自稱名我是迦尸國王波斯匿我是拔
耆國王名曰優填我是五都人民之主名曰
惡生我是南海之主名曰優陀延我是摩竭
國頻婆娑羅王爾時十一那術人民雲集及
四部之衆最尊長者千二百五十人往至世
尊所頭面禮足在一面立爾時優填王手執
牛頭旃檀像并以偈向如來說
我今欲所問 慈悲護一切 作佛形像者

爲得何報福

爾時世尊復以偈報曰

大王今聽之 少多演其義 作佛形像者

今當粗說之 眼根初不壞 後得天眼視

白黑而分明 作佛形像德 形體常完具

表八

意正不迷惑 勢力倍常人 造佛形像者

終不墮惡趣 終輒生天上 於彼作天王

造佛形像福 餘德不可計 其福不思議

名聞遍四遠 造佛形像福

善哉善哉大王多所饒益天人蒙祐爾時優

填王極懷歡悅不能自勝爾時世尊與四部
衆及與五王演說妙論所謂論者施論戒論
生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲妙爾
時世尊以知四部之衆心開意解諸佛世尊
常所說法若集盡道盡與彼說之爾時座上
天及人民六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨爾
時五王白世尊言此處福妙最是神地如來
始從忉利天來下至此說法今欲建立此處
使永存不朽世尊告曰汝等五王於此處造
立神寺長夜受福終不朽敗諸王報言當云

何造立神寺爾時世尊伸右手從地中出迦
葉如來寺視五王而告之曰欲作神寺者當
以此爲法爾時五王即於彼處起大神寺爾
時世尊告諸比丘諸過去恒沙如來翼從多
少亦如今日而無有異王使當來諸佛世尊
翼從多少亦如今日而無有異今此經名遊
天法本如是諸比丘當作是學爾時四部之
衆及五國王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十八

增壹阿含經卷第二十九

表九

符秦三藏曇摩難提譯

六重品第三十七之一 六法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝當思念六重之法敬之

表九

重之執在心懷無令忘失云何爲六於是比丘身行念慈如鏡視其形可敬可貴無令忘失復次口行念慈意行念慈可敬可貴無令忘失復次得法利之具能與諸梵行者共之亦無悵想此法可敬可貴無令忘失復次諸

有禁戒不朽不敗極爲完具而無缺漏智者之所貴復欲使此戒分布與人使同其味此法可敬可貴無令忘失復次正見邪見賢聖得出要如是之見欲與諸梵行者共同此法亦可敬可貴無令忘失是謂比丘有此六重之法可敬可貴無令忘失是故諸比丘常當修行身口意行設得利養之具當念分布莫起貪想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿耨達泉與大比丘衆五

百人俱斯是羅漢三達六通神足自在心無
所畏唯除一比丘阿難是也爾時世尊坐金
蓮華七寶爲莖及五百比丘各各坐寶蓮華
爾時阿耨達龍王至世尊所頭面禮足在一
面住爾時龍王遍觀聖衆已白世尊曰我今
觀此衆中空缺不具無尊者舍利弗唯願世
尊遣一比丘喚舍利弗使來爾時舍利弗在
祇洹精舍補納故衣爾時世尊告目連曰汝
至舍利弗所語舍利弗云阿耨達龍王欲得
相見目連報曰如是世尊是時尊者大目連

如人屈伸臂頃往至祇洹精舍至舍利弗所
語舍利弗言如來有教云阿耨達龍王欲得
相見舍利弗報曰汝並在前吾後當往目連
報曰一切聖衆及阿耨達龍王遲想尊顏欲
得相見唯願時赴勿經時節舍利弗報曰汝
先至彼吾後當往是時目連復重語曰云何
舍利弗神足之中能勝吾乎然今先遣使在
前耶若舍利弗不時起者吾當捉臂將詣彼
衆是時舍利弗便作是念今日目連方便試
弄吾耳爾時尊者舍利弗躬解竭支帶在地

表九

二

語目連曰設汝神足第一者今舉此帶使離於地然後捉吾臂將詣阿耨達泉是時目連復作是念今舍利弗復輕弄我將欲相試乎今解帶在地云能舉者然後捉吾臂將詣泉所是時目連復作是想此必有因事不可苦爾即時伸手而取帶舉然不能使帶移動如毫釐許是時目連盡其力勢移此帶不能使動是時舍利弗取此帶繫著閻浮樹枝是時尊者目連盡其神力欲舉此帶終不能移當舉此帶時此閻浮地大震動爾時舍利弗便

作是念目連比丘尚能使此閻浮地動何況此帶我今當持此帶繫著二天下爾時目連亦復舉之繫著三天下四天下亦能舉之如舉輕衣是時舍利弗復作是念目連比丘堪任舉四天下而不足言我今持此帶繫著須彌山腹是時目連復能動此須彌山及四天王宮三十三天宮皆悉動搖是時舍利弗復以此帶繫千世界是時目連亦能使動時舍利弗復以此帶繫二千世界三千世界亦復能動是時天地大動唯有如來坐阿耨達泉

表九

三

而不移動猶如力士弄於樹葉而無疑難是時阿耨達龍王白世尊言今此天地何故震動爾時世尊具與龍王說此緣本龍王白佛此二人神力何者最勝世尊告曰舍利弗比丘神力最大龍王白佛言世尊前記言目連比丘神足第一無過是者世尊告曰龍王當知有四神足云何爲四自在三昧神力精進三昧神力心三昧神力戒三昧神力是謂龍王有此四神足之力若有比丘比丘尼有此四神力者親近修行而不放捨者此則神力

第一阿耨達龍王白佛目連比丘不得此四神足乎世尊告曰目連比丘亦得此四神足之力親近修行初不放捨然目連比丘欲住壽至劫亦復能辦然舍利弗所入三昧目連比丘不知名字是時尊者舍利弗復作是念三千大千剎土目連皆能移動蠕蟲死者不可稱計然我躬自聞如來坐者不可移動我今可以此帶繫著如來坐所是時目連復以神足而舉此帶然不能動時目連生此念非我於神足退乎今舉此帶而不能動我今往

詣世尊所而問此義爾時目連捨此帶已即以神足至世尊所遙見舍利弗在如來前坐見已目連復作是念世尊弟子神足第一無出我者然我不如舍利弗乎爾時目連白佛言我將不於神足退乎所以然者我先發祇洹精舍然後舍利弗發今舍利弗比丘先在如來前坐佛言汝不於神足有退但舍利弗所入神足三昧之法汝所不解所以然者舍利弗比丘智慧無有量心得自在不如舍利弗從心也舍利弗心神足得自在若舍利弗

表九

四

比丘心所念法即得自在是時大目連即時默然是時阿耨達龍王歡喜踊躍不能自勝今舍利弗比丘極有神力不可思議所入三昧目連比丘而不知名字爾時世尊與阿耨達龍王說微妙之法勸令歡喜即於彼說戒清旦將諸比丘僧還詣舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸比丘自相謂言世尊口自記我聲聞中神足第一者目連比丘是也然今日不如舍利弗爾時諸比丘起輕慢想於目連所是時世尊便作是念此諸比丘生輕慢之想

目連受罪難計告目連曰現汝神力使此
衆見無令大衆起懈怠想目連對曰如是世
尊是時目連禮世尊足即於如來前沒不現
往詣東方七恒河沙佛土有佛名奇光如來
至真等正覺出現彼土是時目連以凡常之
服往詣彼土在鉢盂緣上行又彼土人民形
體極大是時諸比丘見目連已自相謂言汝
等觀此蟲正似沙門是時諸比丘復持示彼
佛唯然世尊今有一蟲正似沙門爾時奇光
如來告諸比丘曰西方去此七恒河沙土彼

世界名忍有佛名釋迦文如來至真等正覺
出現於世是彼弟子神足第一爾時彼佛告
目連曰此諸比丘起輕慢意現汝神足使大
衆見之目連對曰如是世尊是時目連聞佛
教已以鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是
時目連以左脚登須彌山以右脚著梵天上
爾時便說此偈
常當念勤加 修行於佛法 降伏魔衆怨
如鉤調於象 若能於此法 能行不放逸
當盡苦原際 無復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍諸比丘聞已往白世尊目連爲住何處而說此偈世尊告曰此目連比丘去此佛土七恒河沙正在東方以繩絡盛彼五百比丘以左脚登須彌山右脚著梵天上而說此偈爾時諸比丘歎未曾有甚奇甚特目連比丘有大神足我等起於懈怠於目連所唯願世尊使目連比丘將此五百比丘來至此間是時世尊遙現道力使目連知意是時目連將五百比丘來至舍衛祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬

衆而爲說法時大目連將五百比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘是時東方世界比丘禮世尊足在一面坐爾時世尊告彼比丘曰汝等比丘爲從何來是誰弟子道路爲經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如來是彼弟子然我等今日亦復不知爲從何來爲經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土爾時世尊告彼比丘今

表九

六

當與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何爲六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身稟此精氣而生六入云何爲六所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何爲六若依眼識則有眼識耳識鼻識舌識身識意識是謂比丘此名六識身若有比丘解

此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終來生此間聰明高才於現身上盡於結使得至涅槃爾時世尊告目連曰汝今還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時目連復以絡盛五百比丘遶佛三匝便退而去如屈伸臂頃已至彼佛土是時目連捨此比丘已禮彼佛足已還來詣此忍界是時彼土比丘聞此六界已諸塵垢盡得法眼淨爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目犍連比丘是也爾時諸

表九

七

比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在跋耆國師子園中諸神足
高德比丘賢者舍利弗賢者大目犍連賢者
迦葉賢者離越賢者阿難等五百人俱是時
大目犍連大迦葉阿那律晨旦至舍利弗所
然阿難遙見三大聲聞詣舍利弗所語離越
言三大聲聞往至舍利弗所我等二人亦可
往至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇
妙之法離越報曰此事可然是時離越阿難
往至舍利弗所是時舍利弗言善來諸賢就

此處坐是時舍利弗語阿難曰我今欲有所
問此牛師子園極爲快樂自然天香流布四
遠云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘
多有所聞不忘總持諸法義味具足修行梵
行如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之
衆而爲說法不失次第亦不卒暴無有亂想
如是比丘在牛師子園快樂是時舍利弗語
離越言阿難今日已演說之我今復欲問汝
義牛師子園快樂如是汝今次說義復云何
離越報曰於是比丘樂閑靜之處思惟坐禪

與止觀相應如是比丘樂牛師子園中是時尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說快樂之義阿那律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生類死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜皆悉知之或有衆生身口意行惡誹謗賢聖

表九

身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖猶如士夫觀空中塵不備悉有天眼比丘亦復如是觀諸世界無有疑難如是比丘在牛師子園中快樂如是也是時舍利弗語迦葉曰我今問汝如是諸賢已說

快樂之義汝今次應說之迦葉報曰若有比丘行阿練若行復教他人使行阿練若歎說閑靜之德已身著補納之衣復教他人使行頭陀身自知足在閑居之處復教他人使修其行已身戒德具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復教他人使行其法歎說其法已能勸化復教他人使行其法教訓無厭足如是比丘在牛師子園中快樂無比爾時尊者舍利弗語大目連曰諸賢已說快樂之義汝今次說快樂之義牛師子園中

快樂無雙汝今欲云何說之目連報曰於是
比丘有大神足於神足而得自在彼能變化
無數千事而無疑難亦能分一身作無數身
或復還合爲一石壁皆過涌沒自在亦如駛
河猶如飛鳥在空中無跡譬如暴火焚燒山
野亦如日月靡所不照亦能舉手摩挲日月
亦能化身至梵天上如此比丘宜牛師子園
中是時目連語舍利弗曰我等各隨其辯而
說之我等今問舍利弗義牛師子園極爲快
樂何等比丘宜在其中舍利弗言若有比丘

表九

九

能降心然彼比丘心不能降比丘設彼比丘
欲得三昧即時彼比丘能得三昧隨意遠近
成三昧者即能成辦之猶如長者家有好衣
服盛著箱篋爾時彼長者隨意欲取何等衣
隨意取之而無疑難亦能隨意入三昧中此
亦如是心能使比丘非比丘能使心隨意入
三昧亦無疑難如是比丘能使心非心使比
丘如是之人宜在牛師子園中是時舍利弗
告諸賢曰我等隨其辯而說各隨方宜善說
此義今各相將往問世尊云何比丘得樂此

牛師子園若世尊有所說我等當奉行諸比丘報曰如是舍利弗是時大聲聞等各各相將往至如來所到已頭面禮足在一面坐爾時大聲聞以此因緣具白佛言爾時世尊告曰善哉如阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持總攝諸法具足修行梵行如此之法善聞不忘亦無邪見與四部之衆而說法言不錯亂亦不卒暴離越比丘所說亦復快哉所以然者樂閑靜之處不處人間常念坐禪無有諍訟與止觀相應閑居寂寞阿那律比

丘亦復快哉所以然者阿那律比丘天眼第一彼以天眼觀三千世界猶如有眼之人掌中觀珠阿那律比丘亦復如是彼以天眼觀此三千大千世界而無疑難今迦葉比丘亦復快哉所以然者迦葉比丘已身是阿練若行復能歎說閑居之行身能乞食復能歎譽乞食之德身著補納衣復能歎說補納衣之德已身知足復能歎說知足之德已身處巖穴復能歎說巖穴之德已身戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復能

表九

十

教人成此五分法身身能教化復能教人使
行其法善哉善哉如目連所說所以然者目
連比丘有大威力神足第一心得自在彼意
欲所爲則能成辦或化一身分爲億或還合
爲一石壁皆過無有罣礙涌沒自在亦如駛
水亦無觸礙如空中之鳥亦無足跡猶如日
月靡所不照能化身乃至梵天善哉如舍利
弗之所說所以然者舍利弗能降伏心非心
能降伏舍利弗若欲入三昧時則能成辦無
有疑難猶如長者好衣裳隨意取之而無疑

難舍利弗比丘亦復如是能降伏心非心能
降伏舍利弗隨意入三昧皆悉在前善哉善
哉諸比丘汝等所說各隨方便但今復聽我
所說云何比丘樂牛師子園中若有比丘依
村落住彼到時著衣持鉢入村乞食彼乞食
已還歸所住洗手面在一樹下正身正意結
跏趺坐繫念在前彼比丘便作是念我今不
壞于坐要當盡有漏成無漏爾時彼比丘即
有漏心得解脫如是比丘宜在牛師子園中
如是比丘恒勤精進莫有懈怠所在之處靡

表九

不宗奉者如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說咒願有六德汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾

時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六德於是施主檀越成就三法云何檀越施主成就三法於是檀越施主信根成就戒德成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施物之法復成三法云何爲三然彼物色成就

味成就香成就有此三法是謂比丘有此六事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸比丘若欲成就此六事者當念惠施如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數之衆而爲說法爾時座上有一比丘便生此念願如來告我有所論說爾時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清

淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若復比丘意欲求衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥者亦當戒德成就在空閑處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求知足者當念戒德具足在空閑靜處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求使四部之衆國王人民有形之類所見識知彼當念戒德具足若復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四禪定彼亦當戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣礙彼

卷九

十二

當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知衆生心意有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心如實知之有愛心無愛心有受心無受心如實知之有亂心無亂心有疾心無疾心有少心無少心有量心無量心有度心無度心有三昧心無二昧心有解脫心無解脫心如實知之欲知如是者當念戒德具足若復

比丘意欲得無量神足分一身作無數復還
合爲一涌沒自在能化身乃至梵天彼當念
戒德具足若復比丘意欲求自憶宿世無數
劫事或一生二生乃至千生百千億生成劫
敗劫成敗之劫不可稱計我曾死此生彼名
某字某或從彼終來生此間自憶如此無數
劫事當念戒德具足而無他念若復比丘意
欲求天眼徹視觀衆生類善趣惡趣善色惡
色若好若醜如實知之或復有衆生身口意
行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有

表九

十三

衆生身口意行善不誹謗賢聖心意正見身
壞命終生善處天上意欲如是者當念戒德
具足若復比丘意欲求盡有漏成無漏心解
脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胎如實知之彼當念戒德具足內
自思惟無有亂想居在閑處諸比丘當念戒
德具足無他餘念威儀成就見少過常恐何
況大者若有比丘意欲使如來共論者當念
戒德具足已戒德具足當念聞具足聞已具
足當念施具足施已具足當念智慧具足解

增壹阿含經卷第二十九

脫知見皆悉具足若有比丘戒身定身慧身
解脫身解脫知見身具足者便為天龍鬼神
所見供養可敬可貴天人所奉是故說諸比
丘當念五分法身具足者是世福田無能過
者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

音釋

毫釐

毫釐

胡刀切

釐呂支切

毫曰釐

釐蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

蠕乳宛切

繩絡

繩絡

神陵切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

繩索絡歷各切

阿練若

阿練若

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

練梵語也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

疾也

卷九

十四

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第三十

符秦三藏曇摩難提譯

表十

六重品第三十七之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗往詣世尊所頭面禮足在一

表十

面坐爾時舍利弗白世尊言我今已在舍衛城夏坐意欲人間遊化世尊告曰今正是時時舍利弗即從座起頭面禮足便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白世尊言舍利弗與諸比丘共諍競不懺悔今遊行

人間爾時世尊告一比丘汝速往持吾聲喚舍利弗比丘對曰如是世尊佛勅目連阿難汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所所以然者舍利弗所入三昧今當在如來前作師子吼是時諸比丘聞佛教已各集世尊所頭面禮足在一面坐是時彼比丘受世尊教即往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見爾時舍利弗往至佛所頭面禮足在一面坐是時佛告舍利弗言卿向者去未久有一穢行比丘來至我所而白我言云舍利弗比丘與

諸比丘共諍亦不悔過在人間遊化審實爾
乎舍利弗白佛言如來自當知之世尊告曰
我自知耳但今大眾各懷狐疑汝今於大眾
中可以已辯而自明淨舍利弗白佛言自出
母胎年向八十每自思惟未曾殺生亦不妄
語正使於調戲之中亦不妄語亦復未曾鬪
亂彼此設不專意之時或能有此行耳我今
世尊心意清淨豈當與梵行人共鬪諍乎亦
如此地亦受淨亦受不淨屎尿穢惡皆悉受
之膿血洩唾終不逆之然此地亦不言惡亦

不言善我亦如是世尊心不移轉何得與梵
行人共諍而遠遊行心不專者能有此耳我
今心正何得與梵行人共諍而遠遊乎亦如
水亦能使好物淨亦能使不好物淨彼水不
作是念我淨是置是我亦如是無有異想何
得與梵行人共鬪而遠遊乎猶如熾火焚燒
山野不擇好醜終無想念我亦如是豈當有
意與梵行人共諍乎亦如掃帚不擇好醜皆
能除之終無想念猶如牛無其雙角極自良
善亦不兇暴善可將御隨意所至終不疑難

表十

二

唯然世尊我心如是亦不興想有所傷害豈當與梵行人共諍而遠遊乎亦如旃陀羅女著弊壞衣在人間乞食亦無禁忌我亦如是世尊亦無想念當興諍訟而遠遊也亦如脂釜處處漏壞有目之人皆悉觀見處處漏出我亦如是世尊九孔之中漏出不淨豈當與梵行人共諍猶如女人年少端正復以死屍繫彼女頸而獸患之世尊我亦如是獸患此身如彼無異豈當與梵行人共諍而遠遊乎此事不然世尊自當知之彼比丘亦當知之

設當有是者願彼比丘受我懺悔爾時世尊告彼比丘汝今可自悔過所以然者若不悔者頭便破爲七分是時彼比丘心懷恐怖衣毛皆豎即從座起禮如來足白世尊言我今自知犯舍利弗唯願世尊受我懺悔世尊告曰汝比丘自向舍利弗懺悔若不爾者頭便破爲七分是時彼比丘即向舍利弗頭面禮足白舍利弗言唯願受我懺悔愚不別真爾時世尊告舍利弗汝今可受此比丘悔過又以手摩頭所以然者若當不受此比丘懺悔

者頭破爲七分爾時舍利弗以手摩頭語比丘曰聽汝懺悔如愚如惑此佛法中極爲曠大能隨時悔過者甚善我今受汝懺悔後更莫犯如是再三是時舍利弗告彼比丘曰汝更莫犯所以然者有六法入地獄六法生天六法至涅槃處云何爲六欲害他人我已起此害心便歡喜踊躍不能自勝我當教人使害他於中起害心已得害人於中起歡喜我當得此不瞢之問未起此事便懷愁憂是謂有此六法令人墮惡趣云何有六令人至善

處所謂身戒具足口戒具足意戒具足命根清淨無殺害心無嫉妬心是謂有此六法生於善處云何修六法至於涅槃所謂六思念法云何爲六所謂身行慈無瑕穢口行慈無瑕穢意行慈無瑕穢若得利養之具能與人等共分之而無恚想奉持禁戒無瑕疵智者所貴如是之戒能具足諸有邪見正見賢聖出要得盡苦本如是諸見皆悉分明是謂六法得至涅槃汝今比丘當求方便行此六法如是比丘當作是學爾時彼比丘重從座起

禮舍利弗足我今重自懺悔如愚如惑而不
別真唯願舍利弗受我悔過後不復犯舍利
弗曰聽汝悔過賢聖法中極爲曠大能自改
往修來莫復更犯爾時彼比丘聞舍利弗所
說歡喜奉行

表十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說第一最空法汝
等善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸
比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲第一
最空之法若眼起時則起亦不見來處滅時

則滅亦不見滅處除假號法因緣法云何假
號因緣所謂緣是有是此生則生無明無明
緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣
生生緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是苦
陰成此因緣無是則無此此滅則無明滅無
明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名
色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則
痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅
有滅則生滅生滅則死滅死滅則愁憂苦惱

皆悉滅盡除假號之法耳鼻舌身意法亦復如是起時則起亦不知來處滅時則滅亦不知滅處除其假號之法彼假號法者此起則起此滅則滅此六亦無人造作亦名色六入法由父母而有胎者亦無因緣而有此亦假號要前有對然後乃有猶如鑽木求火以前有對然後火生火亦不從木出亦不離木若復有人劈木求火亦不能得皆由因緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆由緣會於中起病此六入起時則起亦不見來滅時

表十

五

則滅亦不見滅除其假號之法因由父母合會而有爾時世尊便說此偈
先當受胞胎 漸漸如凍酥 遂復如瘰肉
後轉如像形 先生頭頂頸 轉生手足指
支節各各生 髮毛爪齒成 若母飲食時
種種若干饌 精氣用活命 受胎之原本
形體以成滿 諸根不缺漏 由母得出生
受胎苦如是
比丘當知因緣合會乃有此身耳又復比丘
一人身中骨有三百六十毛孔九萬九千脉

有五百筋有五百蟲八萬戶比丘當知六入之身有如是災變比丘當念思惟如是知患誰作此骨誰合此筋脉誰造此八萬戶蟲爾時彼比丘作是思惟時便獲二果若阿那含若阿羅漢爾時世尊便說此偈

三百六十骨	在此人身中	諸佛之所演
我今亦說之	筋有五百枚	脉數亦如是
蟲有八萬種	九萬九千毛	當觀身如是
比丘勤精進	速得羅漢道	往至涅槃界
此法皆空寂	愚者之所貪	智者心歡悅

聞此空法本

是謂比丘此名第一最空之法與汝等說如來之所施行之法我今已爲起慈哀心我今已辦常當念修行其法在閑居之處坐禪思惟勿有懈怠今不修行後悔無益此是我之

表十

六

教訓如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐爾時生漏梵志白世尊言瞿曇刹利今日

意欲何求有何行業爲著何教爲究竟何事
婆羅門意欲何求有何行業爲著何教爲究
竟何事國王今日意欲何求有何行業爲著
何教爲究竟何事盜賊今日意欲何求有何
行業爲著何教爲究竟何事女人今日意欲
何求有何行業爲著何教爲究竟何事爾時
世尊告梵志曰刹利種者常好鬪訟多諸技
術好喜作務所作要究竟終不中休梵志問
曰梵志意何所求世尊告曰梵志意好祝術
要作居家樂閑靜之處意在梵天又問曰國

王意何所求世尊告曰梵志當知王意所欲
得國故意在兵仗貪著財寶盜賊意何所求
世尊告曰賊意盜竊心在姦邪欲使人類不
知所作女人意何所求世尊告曰女人意在
男子貪著財寶心繫男女心欲自由爾時梵
志白世尊言甚奇甚特盡知爾許之變如實
不虛今日比丘意何所求世尊告曰戒德具
足心遊道法意在四諦欲至涅槃此是比丘
之所求也是時生漏梵志白世尊言如是世
尊比丘所行意不可移轉其義實爾瞿曇渥

表十

七

槃者極爲快樂如來所說乃爲過多猶如盲者得視聾者得聽在闇者見明今日如來所說亦復如是而無有異我今國事猥多欲還所止世尊告曰宜知是時是時生漏梵志即從座起遶佛三匝便退而去爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時梵志白世尊言此中頗有比丘云何得修梵行無有缺漏清淨修梵行世尊告曰

若有人戒律具足而無所犯此名清淨得修梵行復次梵志若有眼見色不起想著不起識念除惡想去不善法得全眼根是謂此人清淨修梵行若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都無識想不起想念清淨得修梵行全其意根如此之人得修梵行無有缺漏婆羅門白佛言何等之人不修梵行不具足清淨行世尊告曰若有人俱會者此名非梵行婆羅門白佛言何等之人漏行不具足世尊告曰若有人與女人交接或手足相觸

戰在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸婬泆與婬怒癡共相應復次梵志或與女人共相調戲言語相加是謂梵志此人行不具漏婬怒癡梵行不具足修清淨行復次梵志若有女人惡眼相視而不移轉於中便起婬怒癡想生諸亂念是謂梵志此人梵行不淨不修梵行復次梵志若復有人遠聞或聞哭聲或聞笑聲於中起婬怒癡起諸亂想是謂梵志此人不清淨修梵行與婬怒癡共相應行不具復次梵志若有人曾見女人

後更生想憶其頭目於中生想在屏闌之處生婬怒癡與惡行相應是謂梵志此人不修梵行是時生漏梵志白世尊言甚奇甚特此沙門瞿曇亦知梵行亦知不梵行亦知漏行亦知不漏行所以然者我今亦生此念諸有人民與女人手足相加起諸亂想我時便生此念此人行不清淨與婬怒癡共相應第一更樂者女人是也第一可欲者所謂眼眼相視然彼女人或語或笑繫綴男子或共言語而繫縛男子是時我便生此念此六人盡行

不清淨行如來今日所說甚過猶如盲者得
目迷者見路愚者聞道有目之人見色如來
說法亦復如是我今自歸佛法衆自今之後
不復殺生唯願受爲優婆塞爾時生漏梵志
聞佛所說歡喜奉行

表十

聞如是一時佛在毘舍離城外林中與大比
丘衆五百人俱爾時尊者馬師到時著衣持
鉢入城乞食是時薩遮尼捷子遙見馬師來
即往語馬師曰汝師說何等義有何教訓以
何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志色者

無常無常者即是苦苦者即是無我無我者
即是空也空者彼不我有我非彼有如是者
智人之所學也痛想行識無常此五盛陰無
常無常者即是苦苦者即是無我無我者即
是空空者彼非我有我非彼有卿欲知者我
師教誡其義如是與諸弟子說如是義是時
尼捷子以兩手掩耳而作是言止止馬師我
不樂聞此說設瞿曇沙門有此教者我實不
樂聞所以然者如我義者色者是常沙門義
者色者無常何日當見沙門瞿曇與共論義

當除沙門瞿曇顛倒之想爾時毘舍離城五百童子集在一處欲有所論是時尼捷子往至五百童子所語童子曰汝等皆來共至沙門瞿曇所所以然者意欲與彼沙門瞿曇共論使彼沙門得見正諦之道沙門所說者色者無常如我義者色者是常猶如力士手執長毛之羊隨意將東西亦無疑難我今亦復如是與彼沙門瞿曇論議隨我捉捨而無疑難猶如猛象兇暴而有六牙在深水中戲亦無所難我今亦復如是與彼論議亦無疑難

猶如兩健丈夫而捉一劣者在火上炙隨意轉側亦無疑難我今與彼論議亦無疑難我論議中尚能害象何況人乎亦能使象東西南北豈不如人乎今此講堂梁柱無情之物尚能使移轉何況與人共論能勝我乎使彼沸血從面孔出而命終其中或有童子而作此言尼捷子終不能與沙門論議但恐沙門瞿曇與尼捷子論議耳或有作是說沙門不能與尼捷子論議尼捷子能與沙門共論議是時尼捷子便作是念設令沙門瞿曇所說

表十

十

如馬師比丘者足得相疇若更有義者聞已當知是時尼捷子將五百童子前後圍遶往至世尊所共相問訊在一面坐是時尼捷子白世尊言云何瞿曇有何教誡以何教誡訓諸弟子佛告尼捷子我之所說色者無常無常即是苦苦者即是無我無我者即是空空者彼非我有我非彼有痛想行識及五盛陰皆悉無常無常即是苦苦者無我無我者是空空者彼非我有我非彼有我之教誡其義如是尼捷子報曰我不樂聞此義所以然者

如我所解義色者是常世尊告曰汝今專其意思惟妙理然後說之尼捷子報曰我今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今以己之辯說之何爲引彼五百人乎尼捷子報曰我今說色是常沙門欲何等言論世尊告曰我今說色者無常亦復無我權詐合數有此色名亦無真實無固無牢亦如雪掃是摩滅之法是變易之法汝今說色者是常我還問汝隨意報我云何

尼捷子轉輪聖王還於己國得自在不乎又
彼大王不應脫者而脫之不應繫者而繫之
可得爾乎尼捷子報曰此聖王有此自在之
力不應殺者能殺之不應繫者能繫之世尊
告曰云何尼捷子轉輪聖王當復老乎頭白
面皺衣裳垢圯是時尼捷子默然不報世尊
再三問之彼亦再三默然不報是時密迹金
剛力士手執金剛之杵在虛空中而告之曰
汝今不報論者於如來前破汝頭作七分爾
時世尊告尼捷子曰汝今觀虛空中是時尼

捷子休觀空中見密迹金剛力士又聞空中
語設汝不報如來論者當破汝頭作七分見
已驚恐衣毛皆豎白世尊言唯願瞿曇當見
救濟今更問論當相酬對世尊告曰云何尼
捷子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮
緩面皺耶尼捷子報曰沙門瞿曇雖有此語
如我義者色者是常世尊告曰汝善思惟而
後報之前之與後義不相應但且論聖王當
復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼捷子
報曰轉輪聖王許有老耶世尊告曰轉輪聖

王常能於己國得自由何以故不能却老却病却死我不老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼捷子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼捷子身體汗出汗于衣裳亦徹坐處乃至於地世尊告曰尼捷子汝在大衆中而師子吼汝等童子共我至瞿曇所與共論議當降伏如捉長毛之羊隨意東西而無疑難亦如大象入深水中隨意自遊亦無所畏亦如兩健丈夫捉一劣者在火上炙隨意轉側汝復說我常能論害大象如此

梁柱草木斯皆無情與共論議能使屈伸低仰亦能使腋下流汗爾時世尊舉三法衣示尼捷子曰汝觀如來腋無流汗然汝今日反更有汗乃徹乎地是時尼捷子復默然不對爾時有童子名曰頭摩集在彼衆中是時頭摩童子白世尊言我今堪任有所施行亦欲所說世尊告曰隨意說之頭摩童子白佛言猶如去村落不遠有好浴池然彼浴池有蟲饒脚然村落人民男女大小往至浴池所而出此蟲各各以瓦石取此蟲打之傷破手脚

彼蟲意中欲還入水者終無此事此尼捷子亦復如是初意猛盛與如來共論心懷如意兼抱憍慢如來盡以除之永無有餘此尼捷子更終不能重至如來所而共論議是時尼捷子語頭摩童子曰今汝愚惑不別真偽亦表十不與汝共論乃與沙門瞿曇共論是時尼捷子十三白佛言唯問義理當更說之世尊告曰云何尼捷子轉輪聖王欲使老病死不至可得爾乎彼聖大王果此願耶尼捷子報曰不果此願也欲使有此色欲使無此色此可果乎

尼捷子報曰不果也瞿曇世尊告曰云何尼捷子色者是常爲是無常尼捷子報曰色者無常設復無常爲變易法汝復見此是我許我是彼有乎對曰不也瞿曇痛想行識爲是常爲是非常對曰無常世尊告曰設復無常爲變易之法汝頗見有乎對曰無也世尊告曰此五盛陰是常無常也尼捷子報曰無常也佛言設復無常爲變易法汝頗見有乎對曰無也云何尼捷子汝言是常此理不與義相違乎是時尼捷子白世尊言我今愚癡不

別真諦乃興此懷與瞿曇共論言色是常猶如猛獸師子遙見人來有恐怖心乎終無此事今日如來亦復如是無有毫釐我今狂惑未明深義乃敢觸撓沙門瞿曇止止瞿曇所說過多猶如盲者得眼聾者徹聽迷者見路無目者見色沙門瞿曇亦復如是無數方便而爲說法我今自歸沙門瞿曇法比丘僧自今已後盡形壽聽爲優婆塞不復殺生唯願瞿曇及比丘僧當受我請欲飯佛及比丘僧爾時世尊默然受請是時尼捷子見世尊默

然受請即從座起遶佛三匝頭面禮足而去往詣毘舍離童子所到已語童子曰汝等所應供養我具當以時給我莫以非時我今請沙門瞿曇及比丘僧明當飯之是時諸童子各辦飯食之具持用與之是時尼捷子即以其夜供辦種種甘饌飲食敷好坐具而白時到今正是時唯願屈神是時世尊到時著衣持鉢將諸比丘僧入毘舍離往至尼捷子家到已就座及比丘僧各次第坐是時尼捷子已見佛比丘僧坐定自手斟酌行種種飲食

表十

十四

見佛比丘僧食訖行清淨水更取一小座在
如來前坐欲得聞法爾時世尊漸與說妙論
所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢惡姪
不淨行出要爲樂爾時世尊已見尼捷子心
開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與
彼尼捷子說之是時尼捷子即於座上諸塵
垢盡得法眼淨是時世尊便說此偈
祠祀火爲上 詩書頌爲首 人中王爲最
衆流海爲源 星中月爲明 光明日最勝
上下及四方 諸地所出物 天及人民類

佛爲無上尊 欲求其德者 三佛爲最上
爾時世尊說此偈已即從座起而去是時尼
捷子五百弟子聞師受佛教化聞已各各自
相謂言我等大師云何師宗瞿曇是時諸弟
子出毘舍離城在中道立是時尼捷子欲至
佛所聽法是時世尊與尼捷子說法勸令歡
喜尼捷子聞法已即從座起頭面禮足便退
而去是時尼捷子弟子遙見師來各各自相
謂言此沙門瞿曇弟子今著道來各各取瓦
石而打殺之時諸童子聞尼捷子爲弟子所

表十

十五

殺往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時諸
童子白世尊言如來所可教化尼捷子者今
爲弟子所殺今已命終爲生何處世尊告曰
彼是有德之人四諦具足三結使滅成須陀
洹必盡苦際今日命終生三十三天彼見彌
勒佛已當盡苦際此是其義當念修行爾時
諸童子白世尊言甚奇甚特此尼捷子至世
尊所欲誦議論還以已論而自縛束受如來
化夫見如來者終無虛妄猶如有人入海取
寶必有所剋獲終不空還此亦如是其有衆

生至如來所者要得法寶終不空還爾時世
尊與諸童子說微妙法令使歡喜爾時諸童
子從佛聞法已即從座起而遶佛三匝頭面
禮足便退而去爾時諸童子聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第三十

增壹阿含經卷第三十一

正一

符秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有六凡常之力云何爲六

正一

小兒以啼爲力欲有所說要當先啼女人以瞋恚爲力依瞋恚已然後所說沙門婆羅門以忍爲力常念下下於人然後自陳國王以憍慢爲力以此豪勢而自陳說然阿羅漢以專精爲力而自陳說諸佛世尊成大慈悲以

大悲爲力弘益衆生是謂比丘有此六凡常之力是故比丘常念修行此大慈悲力如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲界愛色界無色界愛亦斷無明憍慢猶如以火焚燒草木永盡無餘亦無遺跡此亦如是若修無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍

慢永無有餘所以然者比丘當修無常想時而無欲心彼已無欲心便能分別法思惟其義無有愁憂苦惱彼已思惟法義則無愚惑設修行人若見有闢諍者彼便作是念此諸賢士不修無常想不廣布無常想故致此闢訟耳彼已闢諍不觀其義已不觀其義則有迷惑之心彼已執此愚惑而命終入三惡道餓鬼畜生地獄中是故諸比丘當修無常想廣布無常想便無瞋恚愚惑之想亦能觀法亦觀其義若命終後生三處生天上人中涅槃

槃之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在摩竭國優迦支江水側爾時世尊詣一樹下躬自敷座而坐正身正意繫念在前爾時有一梵志往至彼處是時梵志見世尊^{正一}脚跡極爲殊妙見已便生此念^二此是何人之跡爲是天龍鬼神軋沓和阿須倫人若非人爲是我先祖梵天耶是時梵志即逐跡前進遙見世尊在一樹下坐正身正意繫念在前見已便作是語爲是天耶世尊告

曰我非是天爲軋沓和耶世尊告曰我非軋
沓和也爲是龍乎對曰我非是龍爲是閼叉
耶佛報梵志我非閼叉爲是祖父耶佛報曰
我非祖父是時婆羅門問世尊曰汝今是誰
世尊告曰有愛者則有愛有受則有受因緣
合會然後各各相生如此五苦盛陰無有斷
絕時以知愛已則知五欲亦知外六塵內六
入即知此盛陰之本末爾時世尊便說此偈
世間有五欲 意爲第六王 已知內外六
當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事如是梵志當作
是學爾時彼梵志聞佛如是教思惟翫習不
去心懷即於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時
彼梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

正一

三

時世尊告諸比丘我本爲菩薩時未成佛道
中有此念此世間極爲勤苦有生有老有病
有死然此五盛陰不得盡本原是時我復作
是念由何因緣有生老病死復由何因緣致
此灾患當思惟此時復生此念有生則有老

病死爾時當思惟是時復更生念由何因緣
有此生由有而生復生此念有者何由而有
我當思惟是時便生此念此有由受而有復
念此受何由而有爾時以智觀之由愛而有
受復更思惟此愛何由而生重察觀之由痛
而有愛復更思惟此痛何由而生當作是觀
察時由更樂而有此痛復重思惟此更樂何
由而有我生此念時緣六入而有此更樂時
我重思惟此六入何由而有觀察是時由名
色而有六入時我復作是念名色何由而有

觀察是時由識而有名色此識何由而有觀
察是時由行生識時我復作是念行何由而
生觀察是時行由癡而生無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣
痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死
緣愁憂苦惱不可稱計如是名為苦盛陰所
習我爾時復作是念由何因緣滅生老病死
我觀察是時生滅老病死滅時復生此念由
何而無生觀此生原有滅生則滅復念由何
而無有時生此念無受則無有時我生念由

何而滅受觀察是時受滅受則滅復生此念
由何而滅愛重更觀察痛滅受則滅復思惟
由何而滅痛觀察是時更樂滅則痛滅復更
思惟更樂何由而滅觀察是時六入滅則更
樂滅復觀此六入何由而滅當觀察時名色
滅則六入滅復觀名色何由而滅識滅則名
色滅復觀此識何由而滅行滅則識滅復觀
此行何由而滅癡滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更
樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受

滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死
滅是謂名為五盛陰滅時我復生此念此識
最為原首令人致此生老病死然不能知此
生老病死之原本猶如有人在山林中行逐
小徑道小復前行見舊大道古昔諸人在中
行處是時彼人便復行此道小復前進見舊
城郭園觀浴池皆悉茂盛但彼城中無有居
民此人見已還歸本國前白王言昨遊山林
見好城郭樹木繁茂但彼城中無有人民大
王可使人民在彼止住是時國王聞此人語

即居止人民然此城郭還復如故人民熾盛
快樂無比比丘當知我昔未成菩薩時在山
中學道見古昔諸佛所遊行處便從彼道即
知生老病死所起原本有生有滅皆悉分別
知生苦生集生盡生道皆悉了知受有愛痛
更樂六入名色識行癡亦復如是無明起則
行起行所造者復由於識我今已明於識今
與四部之衆而說此本皆當知此原本所起
知集知盡知道念使分明已知六入則知生
老病死六入滅則老病死滅是故比丘當求

方便滅於六入如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊與無央數百千萬衆而爲說法爾時
阿那律在彼座上是時阿那律在衆中睡眠
爾時佛見阿那律睡便說此偈

愛法快睡眠	意無有錯亂	賢聖所說法
智者之所樂	猶如深淵水	澄清無瑕穢
如是聞法人	清淨心樂受	亦如大方石
風所不能動	如是得毀譽	心無有傾動

是時世尊告阿那律汝畏王法及畏盜賊而作道乎阿那律報曰不也世尊佛告阿那律汝何故出家學道阿那律白佛言猷患此生老病死愁憂苦惱爲苦所惱故欲捨之是故出家學道世尊告曰汝今族姓子信心堅固出家學道世尊今日躬自說法云何於中睡眠是時尊者阿那律即從座起偏露右肩長跪叉手白世尊言自今已後形融體爛終不在如來前坐睡爾時尊者阿那律達曉不眠然不能除去睡眠眼根遂損爾時世尊告阿

那律曰勤加精進者與調戲蓋相應設復懈怠與結相應汝今所行當處其中阿那律白佛前已存如來前誓今不能復違本要是時世尊告耆域曰療治阿那律眼根耆域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存非食不存眼者以眠爲食耳者以聲爲食鼻者以香爲食舌者以味爲食身者以細滑爲食意者以法爲食我今亦說涅槃爲食阿那律白佛言涅槃者以何爲食佛告阿那律

涅槃者以無放逸爲食乘無放逸得至無爲
阿那律白佛言世尊雖言眼者以眠爲食然
我不堪睡眠爾時阿那律縫故衣裳是時眼
遂敗壞而得天眼無有瑕穢是時尊者以凡
常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是
時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與
我貫鍼是時世尊以天耳清淨聞此音聲諸
世間得道阿羅漢者當與我貫鍼爾時世尊
至阿那律所而告之曰汝持鍼來吾與汝貫
之阿那律白佛言向所稱說者謂諸世間欲

求其福者與我貫鍼世尊告曰世間求福之
人無復過我如來於六法無有厭足云何爲
六一者施二者教戒三者忍四者法說義說
五者將護衆生六者求無上正真之道是謂
六阿那律如來於此六法無有厭足阿那律
曰如來身者真法之身復欲更求何法如來
以度生死之海又脫愛著然今日故爲求福
之道世尊告曰如是阿那律如汝所說如來
亦知此六法爲無厭足若當衆生知罪惡之
原身口意所行者終不墮三惡趣以其衆生

不知罪惡之原故墜墮三惡趣中爾時世尊
便說此偈

世間所有力 遊在天人中 福力最爲勝
由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時有衆多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿
宮門外有衆多人民於中舉手喚呼皆稱怨

國界有賊名爲掘魔極爲兇暴殺害生類不
可稱計無有慈心於一切衆生國界人民無
不厭患者日取人殺以指爲鬘故名爲指鬘
唯願大王當往共戰是時衆多比丘乞食已
還詣祇洹精舍收攝衣鉢以尼師壇著肩上
徃至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多
比丘白世尊言我等衆多比丘入舍衛城乞
食見衆多人民在王宮門外稱怨訴辭今王
國界有賊名爲掘魔爲人兇暴無有慈心殺
一切衆生人亡國虛皆由此人又取人指以

爲華髮爾時世尊聞彼比丘語已即從座起
默然而行是時世尊尋到彼所諸有取薪負
草犁作之人及牧牛牧羊者見世尊詣彼道
各白佛言沙門沙門勿從彼道所以然者此
路側有賊名鴛掘魔於中止住諸有人民欲
就此道者要集十人或二十人或三十四十
五十人猶不得過盡爲鴛掘魔所擒獲然沙
門瞿曇獨無有侶備爲鴛掘魔所觸燒者於
事不省世尊雖聞此語故進不住爾時鴛掘
魔母持食詣鴛掘魔所是時鴛掘魔便作是

念吾指髮爲充數不乎是時即數指猶未充
數復更重數唯少一人指是時鴛掘魔左右
顧視求覓生人欲取殺之然四遠顧望亦不
見人便作是念我師有教若能害母者必當
生天我今母躬來在此即可取殺之得指充
數生於天上是時鴛掘魔左手撮母頭右手
拔劍而語母言小住阿母是時世尊便作是
念此鴛掘魔當爲五逆即放眉間相光明普
照彼山林是時鴛掘魔見光明已復語母言
此是何光明照此山林將非國王集諸兵衆

攻伐我身乎是時母告曰汝今當知此非日月火光亦非釋梵天王光明爾時其母便說此偈

此非火光明 非日月釋梵 鳥獸不驚怖 和鳴殊於常 此光極清明 使人悅無量

必是尊最勝^正 十力至此間 於天世人中^九

天眼觀世界 故欲度汝身 世尊來至此 是時驚掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝 便作是語我師亦有教誡而勅我曰設汝能害母并殺沙門瞿曇者必生梵天上是時驚

掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇殺然後當食是時驚掘魔即放母而往逐世尊遙見世尊來亦如金聚靡所不照見已並笑而說是語今此沙門定在我手必然不疑其有人民欲行此道者皆集大眾而行此道然此沙門獨無伴侶我今當取殺之是時驚掘魔即拔腰劍往逐世尊是時世尊尋還復道徐而行步而驚掘魔奔馳而逐亦不能及如來是時驚掘魔白世尊言住住沙門世尊告曰我自住耳汝自不住是時彼驚掘魔並走

遙說此偈

去而復言住 語我言不住 與我說此義

彼住我不住

爾時心尊復以偈報言

世尊言已住 不害於一切 汝今有殺心

不離於惡原 我住慈心地 愍護一切人

汝種地獄苦 不離於惡原

是時鵞掘魔聞此偈已便作是念我今審爲惡耶又師語我言此是大祠獲大果報能取千人殺以指作鬻者果其所願如此之人命

終之後生善處天上設取所生母及沙門瞿曇殺者當生梵天上是時佛作威神令彼神識燿寤諸梵志書籍亦有此言如來出世甚爲難遇時時億劫乃出彼出世時不度者度不解脫者令得解脫彼說滅六見之法云何爲六言有我見者即說滅六見之法無有我者亦與說滅無有我見之法言有我見無有我見亦與說有我見無我見之法復自觀察說觀察之法自說無我之法亦非我說亦非我不說之法若如來出世說此滅六見之法

又我奔走之時能及象馬車乘亦及人民然
此沙門行不暴疾然我今日不能及此必當
是如來是時鵞掘魔便說此偈

尊今爲我故 而說微妙偈 惡者今識真
皆由尊威神 即時捨利劍 投于深坑中

今禮沙門跡 即求作沙門

是時鵞掘魔即前白佛言世尊唯願聽作沙
門世尊告曰善來比丘即時鵞掘魔便成沙
門著三法衣爾時世尊便說此偈
汝今已剃頭 除結亦當爾 結滅成大果

無復愁苦惱

是時鵞掘魔聞此語已即時諸塵垢盡得法
眼淨爾時世尊將鵞掘魔比丘還詣舍衛城
祇洹精舍是時王波斯匿集四部之衆欲往
攻伐賊鵞掘魔是時王便作是念我今可往
至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所
說者當奉行之爾時王波斯匿即集四部之
兵往世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊
問王曰大王今日欲何所至塵坌身體乃至
於斯波斯匿王白佛言我今國界有賊名鵞

掘魔極爲兇暴無有慈心於一切衆生使國
丘荒人民流迸皆由此賊彼今取人殺之以
指爲髮此是惡鬼非爲人也我今欲誅伐此
人世尊告曰若當大王見鶖掘魔信心堅固
出家學道者王當奈之何王白佛言知復如
何但當承事供養隨時禮拜然復世尊彼是
惡人無毫釐之善恒殺害人能有此心出家
學道乎終無此理是時鶖掘魔去世尊不遠
結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊伸
右手指示王曰此是賊鶖掘魔王聞此語便

懷恐怖衣毛皆豎世尊告王勿懷恐怖可往
至前自當寤王意耳是時王聞佛語即至鶖
掘魔前語鶖掘魔曰汝今姓誰鶖掘魔曰我
姓伽伽母名滿足是時王禮足已在一面坐
爾時王問曰善樂此正法之中勿有懈怠修
清淨梵行得盡苦際我當盡形壽供養衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥是時鶖掘魔默然不
對王即從座起頭面禮足還詣世尊所頭面
禮足在一面坐是時王復白佛言不降者使
降不伏者使伏甚奇甚特曾所不有乃能降

伏極惡之人唯願天尊受命無窮長養生民
蒙世尊恩得免此難國事猥多欲還城池世
尊告曰王知是時爾時國王即從座起頭面
禮足便退而去爾時鵞掘魔作阿練若著五
納衣到時持鉢家家乞食周而復始著補納
弊壞之衣極爲羸醜亦復露坐不覆形體是
時鵞掘魔在閑靜之處自修其行所以族姓
子出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵
行已立所作已辦更不復受胎如實知之時
鵞掘魔便成阿羅漢六通清徹無有塵垢已

成阿羅漢到時著衣持鉢入舍衛城乞食是
時有婦女臨產甚難見已便作此念衆生之
類極爲苦痛受惱無限是時鵞掘魔食後收
攝衣鉢以尼師壇著肩上往至世尊所頭面
禮足在一面坐爾時鵞掘魔白世尊言我向
著衣持鉢入舍衛城乞食見一婦女身體重
妊是時我便作是念衆生受苦何至於斯世
尊告曰汝今往彼婦人所而作是說我從賢
聖生已來未曾殺生持此至誠之言使此母
人胎得無他鵞掘魔對曰如是世尊是時鵞

掘魔即其日著衣持鉢入舍衛城往至彼母人所語彼母人曰我從賢聖生已來不殺生持此至誠之言使胎得解脫是時母人胎即得解脫是時鵞掘魔城中乞食諸男女大小見之各各自相謂言此名鵞掘魔殺害衆生不可稱計今復在城中乞食是時城中人民各各以瓦石打者或有以刀斫者傷壞頭目衣裳裂盡流血汙體即出舍衛城至如來所是時世尊遙見鵞掘魔頭目傷破流血汙衣而來見已便作是說汝今忍之所以然者此

罪乃應永劫受之是時鵞掘魔至世尊所頭面禮足在一面坐爾時鵞掘魔在如來前便說此偈

堅固聽法句

堅固行佛法

堅固親善友

便至滅盡處

我本爲大賊

名曰鵞掘魔

爲流之所漂

蒙尊拔濟之

今觀自歸業

亦當觀法本

今已逮三明

成就佛行業

我本名無害

然害不可計

今名眞諦實

不害於一切

設復身口意

都無害心識

此名無殺害

何況起思想

弓師能調角

水人能調船	巧匠調其木	智者自調身
或以鞭杖伏	或以言語屈	竟不加刀杖
我今自降伏	人前爲過惡	後止不復犯
是照於世間	如雲消月現	比丘老少壯
修行佛法行	是照於世間	如彼月雲消
比丘老少壯	修行佛法者	是照於世間
如彼月雲消	我今受痛少	飲食自知足
盡脫一切苦	本緣今已盡	更不受死跡
亦復不樂生	今正是時節	歡喜而不亂
是時如來可驚掘魔所	說是時驚掘魔已見	

如來然可之即從座起禮世尊足便退而去
是時諸比丘白世尊言驚掘魔本作何功德
今日聰明黠慧面目端正世之希有復作何
不善行於今身上殺害生類不可稱計復作
何功德於今值如來得阿羅漢道爾時世尊
告諸比丘昔者過去久遠於此賢劫之中有
佛名迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉
如來去世之後有王名大果統領國界典閭
浮提爾時彼王有八萬四千官人姝女各無
兒息爾時大果王向諸樹神山神日月星宿

正一

十四

靡所不周欲求男女爾時王第一夫人身即懷妊經八九月便生男兒顏貌端正世之希有是時彼王便生此念我本無有兒息經爾許時今方生兒宜當立字使於五欲之中而自娛樂是時王召諸群臣能瞻相者而告之曰我今已生此兒各與立字是時群臣聞王教已即白王言今此太子極為奇妙端正無比面如挑華色必當有大力勢今當立字名曰大力是時相師與太子立字已各從座起而去是時國王愛愍此太子未曾去目前是

時太子年向八歲將諸臣佐往父王所朝賀問訊父王復作是念今此太子極自奇特即告之曰吾今與汝娶婦何如乎太子白王子今年幼何須娉娶是時父王權停不與娶婦復經二十年王復告曰吾欲與汝娶婦太子正一白王不須娶婦是時父王告群臣十五人民曰我今無兒息經歷久遠方生一子今不肯娶婦清淨無瑕爾時王太子轉字名曰清淨是時清淨太子年向三十王復勅群臣曰吾今年已衰微更無兒息今唯有清淨太子今王高

位應授與太子然此太子不樂五欲之中當云何理國事群臣報曰當爲方便使樂五欲是時父王即推鍾鳴鼓勅國中入其能使清淨太子樂五欲者當賜與千金及諸寶物爾時有女人名曰婬種盡明六十四變彼女人聞王有教令其能使王太子習五欲者當賜與千金及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使太子習於五欲父王報曰審能爾者當重相賜不負言信時婬女白王太子爲寢宿何處王報曰在東堂上

無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人白曰唯願大王勅內宮中勿見限遮隨意出入是時婬女即其夜鼓二時在太子門側佯舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勅侍人曰此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在門側哭太子告曰汝往速問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶婬女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女入爲夫主所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女人著象廐中到彼復哭復將至馬廐中復哭太子

復語侍臣將來在此即將入堂復於中哭太子躬自問曰何爲復哭姪女報太子曰女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾牀上可得無畏是時女人默然不語亦復不哭是時女人即脫衣裳前捉太子手舉著已肯上即時驚覺正一漸漸起欲想已起欲心便身就十六之是時清淨太子明日清旦往父王所是時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作是說汝所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說欲

求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子白王大王今日統領閻浮提內皆悉自由閻浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勅國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之爾時彼城中有女名須鬻次應至王所是時須鬻長者女露形裸跣在衆人中行亦無羞耻衆人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人中

行如驢何異女報衆人曰我非爲驢汝等衆人斯是驢耳汝等頗見女人還見女人有相耻乎城中生類盡是女人唯有清淨太子是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳是時城中人民自相謂言此女所說誠入我意

正二

十七

我等實是女非男也唯有清淨太子乃是男也我等今日當行男子之法是時城中人民各辦戰具著鎧持仗往至父王所白父王曰欲求二願唯見聽許王報之曰何等二願人民白王王欲存者當殺清淨太子太子欲存

者今當殺王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父王便說此偈

爲家忘一人 爲村忘一家 爲國忘一村 爲身忘世間

是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨汝等意是時諸人即將清淨太子取兩手縛之將詣城外各相謂言我等咸共以瓦石打殺何須一人殺乎是時清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願此諸人民取吾枉殺然父王自與我願我今受死亦不敢辭使我將

來之世當報此怨又使值真人羅漢速得解

脫是時人民取太子殺已各自散去諸比丘

莫作是觀爾時大果王者豈異人乎今驚掘

魔師是也爾時媼女者今師妻是也爾時人

民者今八萬人死者是也爾時清淨太子今

驚掘魔比丘是也臨欲死時作此誓願今還

報怨無免手者緣此因緣殺害無限復作誓

願願欲值佛今得解脫成阿羅漢此是其義

當念奉行爾時世尊告諸比丘我弟子中第

一聰明捷疾智者所謂驚掘魔比丘是爾時

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿舍經卷第三十一

音釋

正一

十八

耆域梵語亦云耆婆又云療治也寢寐寢七稔切切也

寐寐七稔切切也寢寢七稔切切也寢寢七稔切切也寢寢七稔切切也

驚掘魔驚掘魔也驚掘魔驚掘魔也驚掘魔驚掘魔也驚掘魔驚掘魔也

作摩作摩也作摩作摩也作摩作摩也作摩作摩也

兇暴兇暴也兇暴兇暴也兇暴兇暴也兇暴兇暴也

髮髮也髮髮也髮髮也髮髮也

髮髮也髮髮也髮髮也髮髮也

髮髮也髮髮也髮髮也髮髮也

髮髮也髮髮也髮髮也髮髮也

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第三十二

正二

符秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之二

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘汝等

正二

見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等當知過去久遠世時此山更有異名汝等復見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等當知過去久遠此山更有異名不與今同汝等見白塔山乎諸比丘對曰唯然見之過去

久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此負重山乎諸比丘對曰唯然見之汝等頗見此仙人窟山乎諸比丘對曰唯然見之此山過去久遠亦同此名更無異名所以然者此仙人山恒有神通菩薩得道羅漢諸仙人所居之處又辟支佛亦在中遊戲我今當說辟支佛名號汝等諦聽善思念之有辟支佛名阿利吒婆利吒審諦童辟支佛善觀辟支佛究竟辟支佛聰明辟支佛無垢辟支佛帝奢念觀辟支佛無減無形勝最勝弊大弊雷電

光明辟支佛此比丘諸辟支佛若如來不出世時爾時此山中有此五百辟支佛居此仙人山中如來在兜術天上欲來生時淨居天子自來在此相告普勅世間當淨佛土却後二歲如來當出現於世是時諸辟支佛聞天

人語已皆騰在虛空說此偈

諸佛未出時 此處賢聖居 自悟辟支佛

恒居此山中 此名仙人山 辟支佛所居

仙人及羅漢 終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中燒身取般涅槃所

以然者世無二佛之號故取滅度耳一商客中終無二導師一國之中亦無二王一佛境界無二尊號所以然者過去久遠此羅閱城中有王名喜益彼恒念地獄苦痛亦念餓鬼畜生之痛爾時彼王便作是念我今恒憶地獄畜生餓鬼之苦痛我今不宜更入此三惡道中今宜盡捨國王正位妻子僕從以信堅固出家學道爾時大王喜益厭此酸苦即捨王位剃除鬚髮著三法衣出家學道在空閑之處而自剋已觀五盛陰觀了無常所謂此

色此色集此色盡痛想行識亦復如是皆悉
無常當觀此五盛陰時諸可集法盡是滅法
觀此法已然後成辟支佛道是時喜益辟支
佛已成道果便說此偈

我憶地獄苦 畜生五道中 捨之今學道

獨逝而無憂

是時此辟支佛在彼仙人山中比丘當知以
此方便知此山中恒有神通菩薩得道真人
學仙道者而居其中是故名曰仙人之山更
無異名若如來不出現於世時此仙人山中

諸天恒來恭敬所以然者斯山中純是真人
無有雜錯者若彌勒佛降神世時此諸山名
各各別異此仙人山更無異名此賢劫之中
此山名亦不異汝等比丘當親近此山承事
恭敬便當增益諸善功德如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘汝等專念而自修已云何
當專念於是比丘可行知行舉動進止屈伸
俯仰著衣法則睡眠覺寤或語或默皆悉知

時若復比丘心意專正彼比丘欲漏未生便
不生已生便滅之未生有漏使不生已生令
滅之未生無明漏使不生已生令滅之若專
念分別六入終不墮惡道云何六入爲惡道
眼觀此色若好若醜見好則喜見惡不喜若
耳聞聲若好若醜聞好則喜聞不好則不喜
鼻口身意亦復如是猶如六種之蟲性行各
異所行不同若有人取繩纏縛之取狗野狐
獼猴鱣魚蛇虬飛鳥皆悉縛之共繫一處而
放之爾時六種之蟲各有性行爾時狗意中

欲起趣村中野狐意中欲起趣塚間鱣魚意
中欲起趣水中獼猴意中欲向山林之間毒蛇
意中欲入穴中飛鳥意中欲飛在空爾時六
種之蟲各有性行而不共同設復有人取
此六種之蟲繫著一處而不得東西南北是
時六種之蟲雖復動轉亦不離故處此內六
情亦復如是各各有所主其事不同所觀別
異若好若醜爾時比丘繫此六情而著一處
是故諸比丘當念專精意不錯亂是時弊魔
波旬終不得其便衆善功德皆悉成就如是

諸比丘當念具足眼根便得二果於現法中
得阿那含果若得阿羅漢果如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅柰鹿野園中與大比
丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘當思惟

正二

無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無
常想便斷欲愛色愛無色愛盡斷憍慢無明
何以故昔者過去久遠世時有辟支佛名善
目顏貌端正面如挑華色視瞻審諦口作優
鉢華香體作栴檀香是時善目辟支佛到時

著衣持鉢入波羅柰城乞食漸漸至大長者
家在門外默然而立是時長者女遙見有道
士在門外立端正無雙顏貌殊特世之希有
口作優鉢蓮華香身作栴檀香便興欲心向
彼比丘所便作是說汝今端正面如挑華色
世之希有我今雖處女人亦復端正可共合
會然我家中饒多珍寶資財無量然作沙門
甚爲不易是時辟支佛問曰大妹今爲染著
何處長者女報曰我今正著眼色又復口中
作優鉢華香身作栴檀香是時辟支佛舒左

手以右手挑眼著掌中而告之曰所愛眼者此之謂也大妹今日爲著何處猶如癰瘡無一可貪然此眼中亦漏淨亦漏不淨大妹當知眼如浮泡亦不牢固幻偽非真誑惑世人耳鼻口身意皆不牢固欺詐不真口是唾器正二出不淨之物純含白骨身爲苦器爲摩滅之法恒盛臭處諸蟲所擾亦如畫瓶內盛不淨大妹今日爲著何處是故大妹當專其心思惟此法幻偽不真如妹思惟眼色無常所有著欲之想便自消滅耳鼻口身意皆悉無常

思惟此已所有欲意自當消除思惟六入便無欲想是時長者女便懷恐懼即前禮辟支佛足白辟支佛言自今已去改過修善更不興欲想唯願受悔過如是再三修行辟支佛報曰止止大妹此非汝咎是我宿罪受此形故使人見起欲情意當熟觀眼此眼非我亦非彼有亦非我造亦非彼爲乃從無有中而生已有便自壞敗亦非往世今世後世皆由合會因緣所謂合會因緣者緣是有是此起則起此無則無此滅則滅耳鼻口身意亦如

是皆悉空寂是故大妹莫著眼色以不著色
便至安隱之處無復情欲如是大妹當作是
學爾時辟支佛與彼女人說四非常之法已
昇在虛空現十八變還歸所止爾時彼女人
觀眼耳鼻口身意了無所有便在閑靜處思
惟此法彼女人復更思惟六情無主得四等
心身壞命終生梵天上比丘當知若思惟無
常想廣布無常想盡斷欲色無色愛憍慢無
明皆悉除盡是故比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時波斯匿王告御車人曰汝今辦羽葆之車
吾欲出外遊觀是時彼人受王教勅即辦羽
葆之車前白玉曰已嚴駕羽葆之車王宜知
是時波斯匿王將此人便出舍衛城至彼園
觀觀諸樹木皆無聲響亦無人民寂然空虛
見已便憶如來說諸法之本是時彼人在王
後執扇而扇王此園果樹木皆無聲響亦無
人民寂然空虛我今欲請如來至真等正覺
在此遊化然不知如來今爲所在我欲往觀

侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如來在彼遊
化波斯匿王告曰此鹿堂去此遠近侍人白
王如來住處去此不遠計其道里有三由旬
是時波斯匿王告曰速辦羽葆之車我今欲
見如來是時彼人受王教已即辦駕車前白
王曰車今已駕王知是時王即乘車往詣彼
村爾時衆多比丘輩於露地而經行是時王
下車至衆多比丘所到已頭面禮足在一面
住是時王白比丘曰如來今爲所在吾欲見
之衆多比丘報曰世尊在此講堂中住可往

見之勿以爲難王欲去時徐舉其足無令有
聲是時波斯匿王還顧視彼侍人是時侍人
便作是念王今獨與世尊相見我應住此是
時王獨往至世尊所爾時世尊以天眼觀見
波斯匿王在門外立是時世尊即從座起與
王開門王見世尊頭面禮足正二自稱姓名我是
波斯匿王三自稱號世尊告曰汝今是王我
今釋種出家學道時王白佛唯願世尊延壽
無窮使天人得安世尊告曰使大王當延壽
無窮以法治化莫以非法諸有以法治化者

皆生天上善處正使命終之後名稱不朽世人所傳云昔有國王以法治化未會有枉設有人民住此王境界歎王功德思憶不忘者王身在天上增六事功德云何爲六一者天壽二者天色三者天樂四者天神足五者天象六者天光是故大王當以法治莫以非法我今日身中有此功德應受天人恭敬禮拜王白佛言如來功德應受人禮拜世尊告曰汝今云何言如來應受人禮拜王白佛言如來有六功德應得受人禮拜云何爲六如來

正法甚爲和雅智者所修行是謂如來初功德可事可敬復次如來聖衆極爲和順法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴世間之大福田是謂如來第二功德復次如來有四部之衆所施行法皆習行之更不重受觸擾如來是謂如來第三功德復次世尊我見刹利之姓婆羅門居士沙門高才蓋世皆來集論議我等當以此論往問如來設彼沙門瞿曇不報此論者

則有缺也設當能報者我等當稱其善是時
四姓來至世尊所而問此論或復有默然者
爾時世尊與彼說法彼聞法已更不復問事
況復欲論皆師事如來是謂如來第四功德
復次諸六十二見欺誑世人不解正法由此
致愚然如來能除此諸邪見業修其正見是
謂第五如來功德復次衆生身口意修惡彼
若命終憶如來功德離三惡趣得生天上正
使極惡之人得生天上是謂第六如來功德
其有衆生見如來者皆起恭敬之心而供養

之世尊告曰善哉善哉大王乃能如來前作
師子吼演如來功德是故大王常當興心向
於如來如是大王當作是學爾時世尊與王
波斯匿說微妙之法使令歡喜是時大王聞
說法已即從座起禮世尊足便退而去王去
未久佛告比丘汝等當持此法供養善諷誦
念所以然者此波斯匿王之所說也汝等亦
當與四部衆廣演其義如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時阿闍世王告群臣
曰汝等速駕羽葆之車吾欲往見世尊是時
群臣受王教勅即駕羽葆之車前白王言嚴
駕已辦王宜知時時王乘羽葆之車往至世
尊所頭面禮足在一面住爾時阿闍世王白
世尊言唯願世尊受我請在羅閱城九十日
夏坐爾時世尊默然受王請是時王見世尊
默然受請即從座起頭面禮足便退而去是
時阿闍世王隨時供養衣被飲食牀卧具病
瘦醫藥爾時毗舍離城鬼神興盛人民死亡

不可稱計一日之中死者百數鬼神羅刹充
滿其中面目黃色或經三四日而死者是時
毗舍離人民恐懼皆集一處而共論議此大
城中極爲熾盛土人豐熟富樂無限如彼天
宮釋所住處然今日爲此鬼神所害盡當死
亡丘荒猶如山野誰能有此神德却此灾患
是時人民各各自相謂曰我等聞有沙門瞿
曇所至到處衆邪惡鬼不得燒近若當如來
來至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊
在此羅閱城中爲阿闍世所供養將恐不來

此間遊化或復有作是說如來有大慈悲愍念衆生遍觀一切未度者使令得度不捨一切衆生如母愛子設當有人請者如來便來阿闍世王終不留住誰能堪任至阿闍世王界而白世尊云我等城中今遭此厄唯願世尊慈愍屈顧爾時有大長者名曰最大集在彼衆是時諸人語長者曰我等聞沙門瞿曇所至到處諸邪惡鬼無有能害若當如來至此間者便能除此灾患汝可往世尊所具白此意使此城郭永得存在是時長者默然從

衆人語即從座起往至家中到已辦道路行具將諸使人往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊言毗舍離城中人民遇此鬼灾人民之類死亡者衆計彼城中一日之內連車載屍動有百數唯願世尊垂愍接正二度使彼遺餘拔擇安處令得無爲又聞世尊所至到處天龍鬼神不敢嫉近願垂屈顧至彼城中度彼人民安處無爲世尊告曰我今已受羅閱城阿闍世王請諸佛世尊言無有二若當阿闍世王見聽者如來當往最大長

者白佛言此事甚難阿闍世王終不放如來使至彼國所以然者阿闍世王於我國王無有毫釐之善長夜求方便欲害彼民設當阿闍世王見我者即取我殺況復得陳此事若當聞彼國人民爲鬼神所害者歡喜無量世尊告曰勿懷恐懼汝今徑至王所而白此事言如來記荊王身終無虛妄所言無二父王無咎而取害之當生阿鼻地獄中經歷一劫然今日已離此罪改其過罪於如來法中信根成就緣此德本得滅此罪永無有餘於今

身命終當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王上於彼命終生豔天上於豔天上命終生兜術天化自在天他化自在天復還以次來至四天王中大王當知二十劫中不墮惡趣恒在天人中生最後受身以信堅固剷除正二鬚髮著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛十一彼王聞此語便當歡喜踊躍不能自勝亦當告汝作是語隨汝所求要願吾不違之是時長者白世尊言我今當持世尊威神至彼王所即從座起頭面禮足往彼王所爾時阿闍

世王與諸群臣在高殿上有所講論是時大長者往至王前王遙見來語群臣曰若當此人今至此所汝等欲取何爲或有作是說我等當取五杙之或言當梟其首阿闍世王言汝等催取殺之不須見吾是時長者聞此語已極懷恐懼尋時高聲而作是語我是佛之所使王聞佛音已即下座右膝著地向如來所問彼長者曰如來何所教勅長者報曰世尊記勅聖王而無虛妄所吐言教終無有二如來言王取父王害之緣此罪本當入阿鼻

地獄中經歷一劫然後復尋時改過於如來所今當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王中展轉生他化自在天中還復次來生四天王中二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中最後受身以信堅固出家學道名曰除惡辟支佛出現於世王聞此語已歡喜踊躍不能自勝即告大長者曰汝今欲求何願吾當與之長者白王所求願者王勿見違阿闍世王告曰汝今但說欲求何願吾不違之長者白王毗舍離城人民遇災爲鬼神所害不可稱

計如今羅刹鬼神極爲暴虐唯願大王聽放
世尊至彼國界令彼鬼神各各馳散所以然
者我等曾聞若如來所至到處天龍鬼神不
得其便唯願大王聽許世尊至彼國界王聞
此語已便長歎息告長者曰此願極大非常
人所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子
吾不吝之我不慮汝當屈顧世尊然我先已
許所求之願今隨汝意是時長者極懷歡喜
即從座起辭王退去往至世尊所白世尊言
阿闍世王已許放世尊詣彼國界世尊告曰

汝並在前如來自當知時是時長者頭面禮
足遶佛三匝便退而去是時世尊清旦將諸
比丘衆前後圍遶出迦蘭陀竹園所往詣毗
舍離城爾時王阿闍世在高樓上及將持蓋
一人爾時王遙見世尊向彼國界便自歎息
告左右曰我等爲此長者所欺我今復用活
爲乃使如來出此國界是時阿闍世王持五
百蓋往送世尊恐有塵土全身羅閱城中復
有五百寶蓋從如來後是時釋提桓因知世
尊心中所念復以五百寶蓋在虛空中恐有

塵土空如來身及諸河神復持五百寶蓋在
虛空中是時毗舍離城人民之類聞世尊今
當入城復持五百寶蓋前迎世尊爾時有二
千五百寶蓋懸在空中爾時世尊見此蓋已
即時便笑此是諸佛世尊常法設如來笑時
口中便有五色光出青黃白黑赤侍者阿難
見此光明作此思惟此是何緣設世尊笑必
有因緣事不虛爾是時阿難長跪叉手白世
尊言如來終不妄笑笑必當有緣世尊告曰
汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎阿難

白佛唯然見之世尊告曰若如來不出家學
道者當二千五百世作轉輪聖王治化人民
以如來出家學道更不受此寶蓋阿難當知
過去久遠有王名善化治在蜜絺羅國以法
治化綏納有方統此閻浮提里地靡不從今
者爾時彼王有八萬四千宮人嫫女皆是刹
利種姓第一夫人名曰日光亦無兒息用繼
嗣者是時彼王便作是念我今統此閻浮里
地然今無有兒息便向諸山神樹神天地神
明求有兒息又未經數日之中夫人懷妊是

時日光夫人白王言大王當知我今覺知有
身宜自將護復經八九月生一男兒顏貌端
正面如桃華色夫人見已極懷歡喜往示大
王王見歡喜踊躍不能自勝及八萬四千夫
人見生太子亦各歡喜是時國王召諸群臣
國師道士使瞻相之又與立字使世稱傳爾
時相師前白王言今生太子極為端正與世
有異其有見者莫不愛念今當立字名曰愛
念已立字竟各還所在是時國王愛念太子
未曾離目即與太子起三時講堂復以姝女

充滿其中與王太子共相娛樂爾時太子便
作是念此中姝女頗有常存不離世間亦不
變易然觀彼衆中盡皆無常無有常存於世
者悉是幻偽無有真實使人民之類深著愛
樂皆不知遠離之我今復用此爲可捨而學
道是時愛念太子即以其日剃除鬚髮著三
法衣出家學道尋即其夜斷諸結縛思惟有
集之法皆是磨滅成辟支佛已便說此偈
欲者無常法 變易無實定 知此爲大患
獨遊不與俱

正二

十四

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遶彼蜜
絺羅城三市是時國王在高殿上及諸宮人
共相娛樂見辟支佛遶城三市極懷歡喜不
能自勝我今太子騰在虛空如彼飛鳥又不
知成辟支佛而告之曰兒今來下至此殿上
與吾共相娛樂是時阿難彼辟支佛尋下殿
上欲度父母故時王語曰太子今日何爲著
此緣衣又剃鬚髮與人有異辟支佛報曰子
今所著甚爲奇雅非常人所習時王報曰何
緣更不至宮中辟支佛言自今已後不復習

欲亦不樂此五欲之中時王語言設不樂此
五欲中者在吾後園中住爾時國王即自至
園中造立屋舍是時辟支佛欲度父母故便
住彼園館中受王供養經歷數時便於無餘
涅槃界而般涅槃王取舍利而耶維之即於
彼處立大神寺正二是時王復以餘日往至園中
觀看見彼神寺彫落壞敗見已便作是念此
是我兒神寺今已彫壞是時國王即以已蓋
覆彼神寺上皆由愛心未盡故阿難莫作是
觀爾時善化王者即我身是時以兒故以一

蓋覆寺上緣此德本流轉天人之間數百千
變爲轉輪聖王或爲帝釋梵天我爾時不知
是辟支佛設我知是辟支佛者其德不可稱
量若如來不成無上正真道者更二千五百
反作轉輪聖王治化天下以成道故今有此
二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此因緣
如來笑耳承事諸佛功德乃爾不可稱計是
故阿難當求方便供養諸佛世尊如是阿難
當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣毗舍
離城住城門中便說此偈

今以成如來	世間最第一	持此至誠語
毗舍離無他	復以至誠法	得至涅槃界
持此至誠語	毗舍離無他	復以至誠僧
賢聖衆第一	持此至誠語	毗舍離無他
二足獲安隱	四足亦復然	行道亦吉祥
來者亦復然	晝夜獲安隱	無有觸燒者
持此至誠語	使毗舍無他	
如來說此語	已是時羅刹鬼神各自馳走不	
安其所更不復入毗舍離城諸有疾病之人		
各得除愈爾時世尊遊在獼猴池側國土人		

民承事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥隨其貴賤。台來飯佛及比丘僧亦受八關齋不失時節。是時毗舍離城內有六師在彼遊化。所謂六師者不蘭迦葉阿夷湍瞿耶樓波休迦旃先比盧持尼捷子等。是時六師集在一處而作是說。此沙門瞿曇住此毗舍離城爲人民所供養。然我等不爲人民所供養。我等可往與彼論議。何者得勝。何者不如。不蘭迦葉曰。諸有沙門婆羅門。不受他語。方更致詰。此非沙門婆羅門之法。然此瞿曇沙門不受

他語。方更致難我等。那得與彼論議。阿夷湍言。無施無受。亦無與者。亦無今世後世衆生之類。亦無善惡之報。瞿耶樓說曰。在恒水側殺害人民。不可稱計。積肉成山。在恒水左作諸功德。緣此都無善惡之報。波休迦旃言。正使在恒水左。布施持戒。隨時供給。不令有乏。亦復無此福報。先比盧持言。無有言語。亦無言語之報。唯默然快樂。尼捷子曰。有言語。亦有言語之報。沙門瞿曇亦是人。我等亦是人。瞿曇有所知。我等亦有所知。沙門瞿曇有神

足我等亦有神足若彼沙門現一神足我當
現二神足彼現二神足我現四神足彼現四
我現八彼現八我現十六彼現十六我現三
十二恒使增多終不爲彼屈足得與捐力設
彼不受我等論者即是彼之咎人民聞已不
復供養我等便得供養是時有比丘尼聞此
語云六師集在一處生此論本沙門瞿曇不
受人論我等足得勝是時輸盧比丘尼飛在
虛空向彼六師而說此偈
我師無等倫 最尊無過者 是彼尊弟子

正二

十七

名曰輸盧尼 汝設有境界 便與我論議
我當事事報 汝師子掩鹿 且捨我尊師
本無如來者 我今比丘尼 足能降外道
是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顏色
況與論議是時毗舍離城人民之類遙見比
丘尼在虛空中共六師而論議然六師不能
報之各各稱慶歡喜無量六師今日屈折於
彼是時六師極懷愁憂出毗舍離城而去更
不入城是時衆多比丘聞輸盧比丘尼與六
師共論而得勝聞已至世尊所頭面禮是以

此因緣具白世尊世尊告諸比丘輸盧比丘
尼有大神足有大威神智慧多聞我長夜恒
生此念更無有能與六師共論唯有如來及
此比丘尼爾時世尊告諸比丘汝等頗見餘
比丘尼能降伏外道如此比丘尼比乎諸比
丘對曰不也世尊世尊告諸比丘我聲聞中
第一比丘尼能降伏外道所謂輸盧比丘尼
是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有六細滑更樂入云何爲

六所謂眼耳鼻口身意入是謂六入凡夫之
人若眼見色便起染著之心不能捨離彼已
見色極起愛著流轉生死無有解時六情亦
復如是起染著意不能捨離由是流轉無有
解時若世尊賢聖弟子眼見色已不起染著
無有汙心即能分別此眼是無常之法苦空
非身之法六情亦復如是起染汙心分別
此六情無常苦空非身之法當思惟此時便
獲二果於現法中得阿那含若阿羅漢猶如
有人極飢欲修治穀麥廳治令淨而取食之

除去飢渴賢聖弟子亦復如是於此六情思
 惟惡露不淨即成道跡入無餘涅槃界是故
 比丘當求方便滅此六情如是諸比丘當作
 是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
 增壹阿舍經卷第三十二

音釋

唯然唯愈水切唯然應聲 白瑤瑤上演切
 也又恭應之詞也 白瑤白瑤謂白
 也泥 犢魚犢魚常演切黃質黑文
 也崇也 犢魚似蛇而無鱗為鱣魚
 癰瘡癰瘡初良切瘡也 羽葆葆五采羽為幢曰
 葆拍毬葆拍善革切打也毬居六切以 豔天

梵語具云須夜摩此云善時分豔以曉切 杙杙五忽切樹
 首曰曰 蜜締羅蜜締羅梵語也六師之知切 綏綏無枝曰杙 梟梟許
 夷湍夷湍梵語也六師之知切 摘力摘力摘訖也競也 颶颶音
 也也

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第三十三

正三

符秦三藏曇摩難提譯

等法品第三十九 七法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者於

五三

現法中受樂無窮欲得盡漏便能獲之云何爲七法於是比丘知法知義知時又能自知復能知足亦復知入衆中觀察衆人是謂七法云何比丘知法於是比丘知法所謂契經祇夜偈因緣譬喻本末廣演方等未曾有廣

普授決生經若有比丘不知法者不知十二部經此非比丘也以其比丘能解了法故名爲知法如是比丘解了於法云何比丘解了於義於是比丘知如來機趣解了深義無所疑難若有比丘不解義者此非比丘也以其比丘能知深義故名爲解義也如是比丘能分別義云何比丘知其時宜於是比丘知其時節可修觀時便修觀可修止時便修止可默知默可行知行可誦知誦可授前人便授前人可語知語若有比丘不知此者不知止

觀進止之宜此非比丘若復比丘知其時節不失時宜此則名爲隨其方宜如是比丘知其時宜云何比丘自能修已於是比丘能自知已我今有此見聞念知有如是智慧行步進止恒隨正法若有比丘不能自知智慧之宜出入行來此非比丘也以其比丘能自修已進止之宜此名爲自修已行是謂比丘能自知已云何比丘自知止足於是比丘能自籌量睡眠覺寤坐卧經行進止之宜皆能知止足若有比丘不能知是者則非比丘也以

其比丘能解了此故名知足如是比丘名爲知足云何比丘知入大衆於是比丘分別大衆此是刹利種此是婆羅門衆此是長者衆此是沙門衆我當以此法宜則適彼衆中可語可默皆悉知之若有比丘不知入衆此非比丘以其比丘知入大衆故名爲知入衆也是謂比丘知入大衆也云何比丘知衆人根原比丘當知有二人云何爲二彼或有一人欲往至園中親覲比丘彼第二人不喜至彼觀見比丘彼人欲至園觀親覲比丘者此人

正三

二

最爲上比丘復有二人云何爲二彼一人雖至比丘所然不問其誼彼第二人亦不往至寺中見比丘彼至寺人最爲第一比丘復有二人云何爲二人彼一人至比丘所問訊時宜彼第二人不至比丘所問訊時宜彼人至寺者最尊第一出彼人上比丘復有二人云何爲二彼一人至比丘所至心聽法彼第二人不至比丘所不至心聽法彼至心聽法者於彼人最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人能觀察法受持諷誦彼第二人不

能受持諷誦彼人受持諷誦者於此人上最爲第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法解其義彼第二人聞法不解其義彼人聞法解義者於此人最尊第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法法成就彼第二人不聞法法不成就彼人聞法法成就者於此人第一比丘復有二人云何爲二彼一人聞法能堪忍修行分別護持正法第二人不能堪忍修行其法彼能修行法者於此諸人最尊第一猶如牛有酪由酪有酥由

酥有醍醐醍醐最爲第一無能及者此亦如是若有人能修行者此人最爲第一無能及者是謂比丘觀察人根若有人不了此者則非比丘也以其比丘聞法分別其義者此爲最上如是比丘觀察人根若有比丘成就七法者於現法中快樂無爲意欲斷漏亦無有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘三十三天晝度樹本縱廣

五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼晝度樹華葉彫落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉彫落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時

三十三天見此晝度樹已生羅網不久當生
炮節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今
日生炮節不久當復開敷比丘當知三十三
天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹已漸
漸開敷不久當盡著華比丘當知或有是時
彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆悉著
華爾時此香逆風百由旬內無不聞香者爾
時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計
此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道時如
似彼樹始欲彫落復次賢聖弟子捐妻棄財

以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼樹葉
落在地比丘當知若賢聖弟子無貪欲想除
不善法念持歡樂遊志初禪似彼晝度樹而
作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內有歡
喜專其一心無覺無觀遊心二禪如似彼樹
而生羅網復次賢聖弟子無念而有護自覺
身有樂諸賢聖所救護念具足遊心三禪如
似彼樹而生炮節復次賢聖弟子苦樂已盡
先無愁憂無苦無樂護念清淨遊志四禪如
似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏成

無漏心解脫智慧解脫於現法中而自娛樂
生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之如似彼樹皆悉敷華是時賢聖弟
子戒德之香遍聞四遠無不稱譽者四月之
中自相娛樂遊心四禪具足行本是故諸比
丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說七事水喻人亦
如是諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是

世尊世尊告曰彼云何七事水喻而似人猶
如有人沒在水底如復有人斲出水還沒如
復有人出水觀看如復有人出水而住如復
有人於水中行如復有人出水而欲到彼岸
如復有人已到彼岸是謂比丘七事水喻出
現於世彼云何人沒在水底而不得出於是
或有一人不善之法遍滿其體當經歷劫數
不可療治是謂此人沒在水底彼何等人出
水還沒或有一人信根漸薄雖有善法而不
牢固彼身口意行善後復身口意行不善法

身壞命終生地獄中是謂此人出水還沒彼
何等人出水觀看於是或有人有信善根身
口意行更不增益其法自守而住彼身壞命
終生阿須倫中是謂此人出水而觀彼何等
人出水住者於是或有人有信精進斷三結
使更不退轉必至究竟成無上道是謂此人
出水而住彼何等人欲度水者於是或有人
信根精進恒懷慙愧斷三結使姪怒癡薄來
至此世而斷苦際是謂此人欲度水者也彼
何等人欲至彼岸或有人信根精進斷下五

結成阿那含即彼般涅槃更不來此世是謂
此人欲至彼岸者也何等人已至彼岸者於
是或有一人信根精進而懷慙愧盡有漏成
無漏於現法中而自娛樂生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受胎如實知之於此無
餘涅槃界而般涅槃是謂此人已度彼岸者
也是謂比丘有此七人水喻向汝等說諸佛
世尊所應修行接度人民今已施行當在閑
居靜處若在樹下當念坐禪勿起懈怠此是
我之教誨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘聖王在遠國治化七法成
就不爲怨家盜賊所擒獲云何爲七然彼城
郭極爲高峻修治齊整是謂彼王先成就第
一之法復次彼城門戶牢固是謂彼城成就
此二法復次彼城外塹極深且廣是謂此城
成就第三之法復次彼城內多諸穀米倉庫
盈滿是謂彼城成就第四之法復次彼城饒
諸新草是謂彼城成就第五之法復次彼城
多諸器仗備諸戰具是謂彼城成就六法復次

彼城主極聰明高才豫知人情可鞭則鞭可
治則治是謂彼城成就七法外境不能來侵
是謂比丘彼城國主成就七法外人不得嫉
近之此比丘亦復如是若成就七法弊魔波
旬不得其便云何爲七於是比丘戒律成就
威儀具足犯小律尚畏何況大者是謂比丘
成就此第一之法弊魔波旬不得其便猶如
彼城高廣極峻不可沮壞復次比丘若眼見
色不起想著亦不興念具足眼根無所缺漏
而護眼根耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如

是亦不起想具足意根而無亂想具足擁護
意根是謂比丘成就此二法弊魔波旬不得
其便如彼城郭門戶牢固復次比丘多聞不
忘恒念思惟正法道教昔所經歷皆悉備知
是謂比丘成就此第三之法弊魔波旬不得
其便如彼城郭外塹極深且廣復次比丘多
諸方便所有諸法初善中善竟善具足清淨
得修梵行是謂比丘成就此四法如彼城郭
多諸穀米外寇不敢來侵復次比丘思惟四
增上心之法亦不脫漏是謂比丘成就此第

五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸
薪草外人不能來觸燒復次比丘得四神足
所爲無難是謂比丘成就第六之法弊魔波
旬不得其便如彼城內器仗備具復次比丘
具能分別陰持入界亦復分別十二因緣所
起之法是謂比丘成就七法弊魔波旬不得
其便如彼城郭之主聰明高才可收則收可
放則放今此比丘亦復如是具知分別陰持
入諸病若有比丘成就此七法者弊魔波旬
終不得其便是故諸比丘當求方宜分別陰

持入及十二因緣不失次第便度魔界不處其中如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說七神止處汝等

正三

諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘彼云何名爲七神識住處所謂衆生若干種身若干種想所謂人及天也又復衆生若干種身而有一想所謂梵迦夷天初出現世也又復衆生一身若干想所謂

光音天也又復衆生一身一想所謂遍淨天也又復衆生無量空空處天也又復衆生無量識識處天也又復衆生無有處無有處天也是謂比丘七識住處我今已說七識處諸佛世尊所可施行接度人民今日已辦當在閑居樹下善修其行勿有懈怠此是我之教誨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當於爾時尊者均頭身抱重患卧在牀蓐不能自起居是時均頭便念如來世尊今日不見

垂愍又遭重患命在不久醫藥不接又聞世尊言一人不度吾終不捨然今獨見遺棄將何苦哉爾時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遙見如來來即自投地爾時世尊告均頭曰汝今抱患極為篤重不須下牀吾自有座爾時世尊告均頭曰汝所患爲有增損病不增乎又能堪任受吾教耶是時均頭比丘白

佛言弟子今日所患極篤但有增無損也所服藥草靡不周遍世尊問曰瞻視病者竟爲是誰均頭白言諸梵行來見瞻視爾時世尊告均頭曰汝今堪與吾說七覺意乎均頭是時三自稱說七覺意名我今堪任於如來前說七覺意法世尊告曰若能堪任向如來說者今便說之是時均頭白佛言七覺意者何等爲七所謂念覺意如來之所說法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是謂世尊有此七覺意者正謂此耳爾時尊者均

頭說此語已所有疾患皆悉除愈無有衆惱
是時均頭白世尊言藥中盛者所謂此七覺
意法是也欲言藥中盛者不過此七覺意也
今思惟此七覺意所有衆病皆悉除愈爾時
世尊告諸比丘汝等受持此七覺意法善念
諷誦設有狐疑於佛法衆者彼衆生類所有
疾患皆悉除愈所以然者此七覺意甚難曉
了一切諸法皆悉了知照明一切諸法亦如
良藥療治一切衆病猶如甘露食之無厭若
不得此七覺意者衆生之類流轉生死諸比

丘當求方便修七覺意如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時
便有七寶出現世間所謂輪寶象寶馬寶珠

正三

寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶是謂轉
輪聖王出現世時便有此七寶流布世間若
如來出現世間時便有七覺意寶出現世間
云何爲七所謂念覺意法覺意精進覺意喜
覺意捨覺意定覺意護覺意出現於世若如

來出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時爾時便選擇好地而起城郭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟快樂不可言爾時彼城外郭七重圍遶七寶廁其間所謂七寶者金銀水精瑠璃琥珀碼碯磈磈是謂七寶復

有七寶塹遶彼七重極爲深廣人所難踰其間皆有金沙復有七重樹兼生其間然彼樹復有七種色金銀水精瑠璃磈磈碼碯琥珀然彼城中周帀有七重門皆悉牢固亦七寶所造銀門以金扉施其間金門以銀扉錯其間水精門以瑠璃扉錯其間瑠璃門以水精扉錯其間碼碯門以琥珀扉錯其間甚爲快樂實不可言然彼城中四面有四浴池一一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造銀池水凍便成銀寶金池水凍便成金寶然

轉輪聖王以此爲用爾時彼城中有七種音聲云何爲七所謂貝聲鼓聲小鼓聲鐘聲細腰鼓聲儻聲歌聲是謂七種聲爾時人民以此恒相娛樂而彼衆生無有寒溫亦無飢渴亦無疾病然轉輪聖王在彼遊化成就此七寶及四種神足無有缺減終無忘失轉輪聖王云何成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶復有千子極爲勇猛能降伏外寇此閻浮里地不以刀杖化彼國爾時有一比丘白世尊言轉輪聖王云何成

就輪寶世尊告曰是時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭在大殿上玉女圍遶是時輪寶千輻具足從東方來而在殿前光曜煌煌非人所造去地七仞漸漸至王前住轉輪王見已便作是說吾從舊人邊聞若轉輪聖王十五日沐浴頭手在殿上坐是時輪寶自然從東方來在王前住吾今當試此輪寶是時轉輪王以右手執輪寶而作是說汝今以法迴轉莫以非法是時輪寶自然迴轉又在空中住轉輪聖王復將四部兵亦在虛空中是時

輪寶迴向東方轉輪聖王亦從寶輪而去若
輪寶住時是時轉輪聖王所將之衆亦在中
住是時東方粟散王及人民之類遙見王來
皆悉起迎又以金鉢盛碎銀銀鉢盛碎金奉
上轉輪聖王而白王言善來聖王今此方域
人民熾盛快樂不可稱計唯願大王當於中
治化是時轉輪聖王告彼民曰汝等當以法
治化莫以非法亦莫殺生竊盜姪洿慎莫非
法治化是時輪寶復移至南方西方北方普
綏化人民還來至王治處去地七仞而住如

是比丘轉輪聖王成就輪寶也是時比丘白
世尊言轉輪聖王云何成就象寶世尊告曰
比丘當知轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗
在大殿上是時象寶從南方來而有六牙衣
毛極白七處齊整皆以金銀珍寶而校飾之
能飛行虛空爾時轉輪聖王見已便作是念
今此象寶極為殊妙世之希有體性柔和不
行卒暴我今當試此象寶是時轉輪聖王清
旦日欲初出乘此象寶遊四海外治化人民
如是轉輪聖王成就象寶也是時比丘白世

尊言轉輪聖王云何成就馬寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時是時馬寶從西方來毛衣極青毛尾朱光行不移動能飛在虛空無所罣礙見已極懷喜悅此馬寶實爲殊妙今當役之又體性良善無有暴疾吾今當試此

正三

十三

馬寶是時轉輪聖王即乘此馬經四天下治化人民還來至王治處如是比丘轉輪聖王成就馬寶也比丘白佛言復以何緣成就珠寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時是時珠寶從東方來而有八角四面有大

光長一尺六寸轉輪聖王見已便作是念今此珠寶極爲殊妙吾當試之是時轉輪聖王夜半集四部之兵以此摩尼寶舉著高幢頭是時光明照彼國界十二由旬爾時城中人民之類見此光明已各各自相謂言日今已出可理家事是時轉輪聖王在殿上普見人民已還入宮中是時轉輪聖王持此摩尼舉著宮內內外悉明靡不周遍如是比丘轉輪聖王成就珠寶也爾時比丘白佛言轉輪聖王云何成就玉女寶世尊告曰比丘當知轉

輪聖王出現世時自然有此玉女寶現顏貌端正面如桃華色不長不短不白不黑體性柔和不行卒暴口氣作優鉢華香身作栴檀香恒侍從轉輪聖王左右不失時節常以和顏悅色視王顏貌如是比丘轉輪聖王成就此玉女寶也是時比丘白佛言轉輪聖王云何成就居士寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此居士寶出現世間不長不短身體紅色高才智達無事不閑又得天眼通是時居士來至王所而白王言唯願聖

王延壽無窮若王欲須金銀珍寶者盡當供給是時居士以天眼觀有寶藏者無寶藏者皆悉見之王有所須寶隨時給施是時轉輪聖王欲試彼居士時便將居士度水未至彼岸便語居士言我今欲須金銀珍寶正爾便辦長者報曰前至岸上當供給之轉輪王言我今此間須寶不須至岸上是時居士即前長跪叉手向水尋時水中七寶涌出是時轉輪聖王語彼長者止止居士更不須寶如是比丘轉輪聖王成就此居士寶也是時比丘

白佛言轉輪聖王云何成就典兵寶世尊告
曰若轉輪聖王出現世時便有典兵寶自然
來應聰明蓋世豫知人情身體紅色來至轉
輪聖王所白聖王言唯願聖王快自娛樂若
聖王欲須兵衆正爾給辦進止之宜不失時
節是時典兵寶隨王所念雲集兵衆在王左
右是時轉輪聖王欲試典兵寶時便作是念
使我兵衆正爾雲集尋時兵衆在王門外若
轉輪聖王意欲使兵衆住便住進便進如是
比丘轉輪聖王成就此典兵寶也比丘當知

轉輪聖王成就此七寶是時彼比丘白世尊
言轉輪聖王云何成就四大神足快得善利
佛告比丘於是轉輪聖王顏貌端正世之希
有出過世人猶彼天子無能及者是謂轉輪
聖王成就此第一神足復次轉輪聖王聰明
蓋世無事不練人中雄猛爾時智慧之豐無
過此轉輪聖王是謂成就此第二神足復次
比丘轉輪聖王無復疾病身體康強所可飲
食自然銷化無便利患是謂比丘轉輪聖王
成就此第三神足復次比丘轉輪聖王壽命

正三

十五

極長壽不可計爾時人中之命無過轉輪聖王之壽是謂比丘轉輪聖王成就此第四神足是謂比丘轉輪聖王有此四神足爾時彼比丘白佛言若轉輪聖王命終之後爲生何處世尊告曰轉輪聖王命終之後生三十三天受天千歲所以然者轉輪聖王自不殺生復教他人使不殺生自不竊盜復教他人使不偷盜自不婬洩復教他人使不行婬自不妄語復教他人使不妄語自行十善法復教他人使行十善比丘當知轉輪聖王緣此功

德命終之後生三十三天爾時彼比丘便作是念轉輪聖王甚可貪慕欲言是人復非是人然其實非天又施行天事受諸妙樂不墮三惡趣若我今日持戒勇猛所有之福使將來世得作轉輪聖王者不亦快哉爾時世尊知彼比丘心中所念告彼比丘曰今在如來前勿作是念所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四神足無能及者猶故不免三惡之趣地獄畜生餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪四神足不得四諦由此因緣復墮三

惡趣人身甚爲難得遭值八難求出甚難生
正國中亦復不易求善良友亦復不易欲與
善知識相遇亦復不易欲從如來法中學道
者亦復難遇如來出現甚不可遭所演法教
亦復如是解四真諦及四非常實不可得聞

正三

十六

轉輪聖王於此四法亦不得究竟若比丘如
來出現世時便有此七寶出現世間如來七
覺意寶至無邊究竟天人所譽比丘今日善
修梵行於此現身得盡苦際用此轉輪聖王
七寶乎爾時彼比丘聞如來如是之教在閑

靜之處思惟道教所以族姓子剃除鬚髮出
家學道欲修無上正業生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受有如實知之爾時彼比
丘便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時尊者童真迦葉在舍衛國晝闍
園中是時迦葉夜半而經行爾時有天來至
迦葉所在虛空中語迦葉言比丘當知此舍
夜便有烟晝日火然婆羅門語智者曰汝今
可持刀鑿山鑿山時必當見有負物當拔濟

之汝重鑿山當鑿山時必當見山汝今當捨
山汝今當鑿山當鑿山時必當見蝦蟇汝今
當捨蝦蟇汝今當鑿山當鑿山時當見肉聚
已見肉聚當捨離之汝今當鑿山當鑿山時
當見枷已見枷便捨離之汝今當鑿山已鑿
山當見二道已見二道當捨離之汝今當鑿
山已鑿山當見樹枝已見樹枝當捨離之汝
今當鑿山已鑿山當見龍已見龍勿與共語
當自歸命務令得所比丘當善思念此義設
不解者便往至舍衛城到世尊所而問此義

正三

十七

若如來有所說者善念行之所以然者我今
亦不見有人沙門婆羅門魔若魔天能解此
義者除如來及如來弟子若從我聞是時迦
葉報天曰此事甚佳爾時迦葉清旦至世尊
所到已頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊爾時迦葉問世尊曰今當問如來義天
之所說何所趣向何以故言當知此舍夜便
有烟晝便火然何以故名爲婆羅門何以故
名爲智者又言鑿山者其義何所趣向言刀
者亦所不解何以故名爲負物又言山者其

義云何何以故復言蝦蟇何以故復言肉聚
何以故復言枷何以故言二道樹枝義其義
云何何以名龍世尊告曰舍者即是形體也
四大色所造受父母血脉漸漸長大恒當養
食不令有乏是分散法也夜有烟者衆生之
類心之所念是也晝日火然者身口意所造
行是也婆羅門者是阿羅漢也智者是學人
也鑿山者精進之心是也刀者智慧是也負
物者是五結也山者是憍慢也蝦蟇者瞋恚
心是也肉聚者貪欲是也枷者五欲是也二

道者疑是也樹枝者是無明也龍者如來至
真等正覺是也彼天所說其義如是汝今當
熟思惟不久當盡有漏爾時迦葉受如來教
在閑靜處而自修行所以族姓子剃除鬚髮
出家學道者欲修梵行生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受胎如實知之爾時迦葉
便成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱滿願子亦將五百比丘
遊本生處爾時世尊於羅閱城九十日夏坐

正三

十八

已漸漸在人間遊化來至舍衛城中祇樹給
孤獨園爾時衆多比丘各散在人間遊化亦
來至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時
世尊問諸比丘汝等爲在何處夏坐諸比丘
對曰在本所生處而受夏坐世尊告曰汝等
所生之處比丘之中能自行阿練若復能稱
譽阿練若自行乞食復教他人使行乞食不
失時宜自著補衲衣復教他人使著補衲衣
自修知足亦復歎譽知足之行自行少欲亦
復歎說少欲之行自樂閑靜之處復教他人

在閑靜處自守其行復教他人使守其行已
身戒具清淨復教他人使修其戒已身三昧
成就復教他人使行三昧已身智慧成就復
教他人使行智慧已身解脫成就復教他人
使行解脫已身解脫見慧成就復教他人使
行此法身能教化不有厭足正三十九說法無懈倦爾
時諸比丘白世尊言比丘滿願子於此諸比
丘中堪任教化已身修阿練若行亦復歎譽
阿練若行已身著補衲衣少欲知足精進勇
猛乞食樂閑靜處戒三昧智慧解脫解脫見

慧成就復教他人使行此法自能教化說法
無厭足爾時世尊與諸比丘說微妙法是時
諸比丘聞佛說法已小停左右便從座起遶
佛三匝便退而去爾時舍利弗去世尊不遠
結跏趺坐正身正意繫念在前爾時舍利弗
便作是念今滿願子快得善利所以然者諸
梵行比丘歎譽其德然復世尊稱可其語亦
不逆之我當何日與彼人得共相見與共談
論是時滿願子於本生處教化周訖漸漸人
間教化來至世尊所頭面禮足在一面坐爾

時世尊漸與說法是時滿願子聞說法已即
從座起頭面禮足便退而去以尼師壇著右
肩上往詣晝闍園中爾時有一比丘遙見滿
願子以尼師壇著右肩上至彼園中見已即
往至舍利弗所白舍利弗言尊常所歎滿願
子者方至如來所從佛聞法今詣園中尊宜
知是時是時舍利弗聞比丘語即從座起以
尼師壇著右肩上往至彼園中是時滿願子
在一樹下結跏趺坐舍利弗亦復在一樹下
端坐思惟是舍利弗復從座起往至滿願子

所到已共相問訊在一面坐爾時舍利弗問
滿願子曰云何滿願子爲由世尊得修梵行
爲弟子乎滿願子報言如是如是時舍利弗
復問曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子言
非也舍利弗言爲由心清淨於如來所而修
梵行乎滿願子報曰非也正三舍利弗言爲見清
淨於如來所得修梵行乎滿願子報曰非也二十
舍利弗言云何爲無猶豫得修梵行乎滿願
子報曰非也舍利弗曰爲由行跡清淨得修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何於

道之中智清淨得修梵行乎滿願子報曰非
也舍利弗言云何知見清淨得修梵行乎滿
願子報曰非也舍利弗言我今所問於如來
所得修梵行乎汝復報吾言如是吾復問智
慧心清淨道知見清淨得修梵行耶汝皆言
非也汝今云何於如來所得修梵行耶滿願
子報曰戒清淨義者能使心清淨心清淨義
者能使見清淨見清淨義者能使無猶豫清
淨無猶豫清淨義者能使行跡清淨行跡清
淨義者能使道清淨道清淨義者能使知見

清淨知見清淨義者能使入涅槃義是謂於
如來所得修梵行舍利弗言汝今所說義何
所趣向滿願子言我今當引譬喻解此義智
者以譬喻自悟猶如今日波斯匿王從舍衛
城至婆祇國兩國中間布七乘車是時波斯
匿王出城先乘一車至第二車即乘第二車
復捨第一車小復前行乘第三車而捨第二
車小復前行乘第四車而捨第三車小復前
行乘第五車而捨第四車又復前行乘第六
車而捨第五車又復前行乘第七車捨第六

車入婆祇國是時波斯匿王已至宮中設有
人問大王今日爲乘何等車來至此宮彼王
欲何報舍利弗報言設當有人問者當如是
報曰吾出舍衛城先乘第一車至第二車復
捨二車乘第三車復捨三車乘第四車復捨
四車乘第五車復捨五車乘第六車復捨六
車乘第七車至婆祇國所以然者皆由前車
至第二車展轉相因得至彼國設有人問者
應當作是報之滿願子報曰戒清淨義亦復
如是由心清淨得見清淨由見清淨得至除

猶豫清淨由無猶豫義得至行跡清淨由行跡清淨義得至道清淨由道清淨義得至知見清淨由知見清淨義得至涅槃由涅槃義於如來所得修梵行所以然者戒清淨義者是受入之貌然如來說使除受入心清淨義亦是受入之貌然如來說除受入乃至知見之義亦是受入如來說除受入乃至涅槃如來所得修梵行若當戒清淨於如來所得修梵行者凡夫之人亦當取滅度所以然者凡夫之人亦有此戒法世尊所說者以次成道

得至涅槃界非獨戒清淨得至滅度猶如有人欲上七重樓上要當以次而至戒清淨義亦復如是漸漸至心由心至見由見至無猶豫由無猶豫得至淨於行跡由淨行跡得至於道由於淨道得至知見由淨知見得至涅槃是時舍利弗即時稱善哉善哉快說此義正三汝今爲名何等諸比丘梵行之人稱汝何等號滿願子言我今名爲滿願子母姓彌多耶尼舍利弗言善哉善哉滿願子賢聖法中實無等倫懷抱甘露演布無窮我今所問甚深

之義汝盡演說設當諸梵行人以首戴行世間猶不能得報其恩其有來親近問訊者彼人快得善利我今亦得善利承受其教滿願子報曰善哉善哉如汝所言汝今爲名何等諸比丘爲何號舍利弗報曰我名優波帝舍母名舍利諸比丘號吾爲舍利弗滿願子言我今與大人共論先亦不知法之大主來至此間設當知尊者舍利弗來至此者亦無此辯共相訓答然尊問此甚深之義尋時發遣善哉尊者舍利弗佛弟子中最爲上首恒以

甘露法味而自娛樂設當諸梵行人以首戴尊者舍利弗行世間從歲至歲猶不能報斯須之恩其有衆生來問訊尊者親近者彼人快得善利我等亦快得善利爾時二賢在彼園中共如是論義是時二人各聞所說歡喜

正三

廿一

奉行

等法及晝度 水及城郭喻 識均頭二輪
婆蜜及七車

增壹阿含經卷第三十三

音釋

[illegible]

永樂北藏

增壹阿舍經

第五七冊

增壹阿舍經卷第三十四

正四

符秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論議此須彌山極爲廣大非衆山所及甚奇甚特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺餘依須彌山更有大山亦復壞敗爾時世尊以天耳聞衆多比丘而作是論即從座起往至彼講堂所即就坐爾時世尊告諸比丘汝等

在此爲何等論欲何所施行諸比丘對曰諸人集此論其法事向所論說皆自如法世尊告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當施行二事云何爲二一者當共法論二者當賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時宜汝等向者作何等如法之議諸比丘對曰今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇甚特此須彌山極高廣大然此須彌山如是不久當復壞敗及諸四面鐵圍山亦當如是壞

敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類心得解脫世尊告曰汝諸比丘善思念之哉在心懷諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰須彌山者極爲廣大非衆山所及若比丘欲知須彌山出水上高八萬四千由旬入水亦深八萬四千由旬然須彌山四種寶所造金銀水精瑠璃又有四角亦四種所造金銀水精瑠璃金減銀郭銀城

金郭水精城瑠璃郭瑠璃城水精郭然須彌山上有五種天在彼居止皆由宿命緣而住彼間云何爲五所謂彼銀城中有細脚天在彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水精城中有歡悅天在彼居止瑠璃城中有力正四盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王在彼居住將諸閼叉不可稱計金城水精城中間毗留波叉天王將諸龍神在彼居止水精城瑠璃城中間有毗留勒天王在彼居止瑠璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼居止

比丘當知須彌山下有阿須倫居止若阿須
倫欲與三十三天共闘時先與細脚天共闘
設得勝已復至金城與尸利沙天共闘已勝
尸利沙天復至水精城與歡悅天共闘已勝
彼天復至瑠璃城已勝彼天便共三十三天
共闘比丘當知須彌山頂三十三天在彼居
止晝夜照明光自相照故致此耳依須彌山
日月流行日天子城郭縱廣五十一由旬月
天子城郭縱廣四十九由旬最大星縱廣一
由旬最小星縱廣二百步須彌山頂東西南

北縱廣八萬四千由旬近須彌山南有大鐵
圍山長八萬四千里高八萬里又此山表有
尼彌陀山圍彼山尼彌陀山復有山名佉羅
山去此山復更有山名伊沙山去此復更有
山名馬頭山去馬頭山復更有山名毗那耶
山次毗那耶有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中
間有八大地獄一一地獄有十六隔子然彼
鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設
無此鐵圍山者此間恒當臭處鐵圍山表有
香積山香積山側有八萬四千白象王止住

彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八萬四千窟諸象在彼居止皆金銀水精瑠璃所造最上象者釋提桓因躬自乘之最下象者轉輪聖王乘之香積山側有摩陀池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩陀池水側復有山名優闍伽羅然彼山皆生若干種草木鳥獸蟲豸悉在彼間依彼山皆有神通得道之人而往彼間次復有山名般荼婆次復有山名耆闍崛山此是閻浮里地所依之處比丘當知或有是時若此世間欲

壞敗時然天不降雨所種生苗不復長大諸有小河泉源皆悉枯竭一切諸行皆歸無常不得久住比丘當知或有是時此四大駛河所謂恒伽辛頭悉陀婆又亦復枯竭而無遺餘如是比丘無常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間有二日出時是時百草樹木皆悉彫落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間

三日出時是時四大海水千由旬內水自然
竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比丘當知
若四日出現世時是時四大海水深千由旬
在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住
比丘當知或有是時若世間有五日出時是
時四大海水餘有七百由旬水漸漸至百由
旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬
在漸漸水竭而無遺餘若五日出時餘正有
七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比
丘當知一切行無常不得久住比丘當知或

有是時六日出時此地厚六萬八千由旬皆
悉烟出須彌山亦漸漸融壞若六日出時此
三千大千國土皆悉融壞猶如陶家燒瓦器
也是時三千大千刹土亦復如是洞然火出
靡不周遍比丘當知若六日出時八大地獄
亦復銷滅人民命終依須彌山五種之天亦
復命終三十三天燄天乃至他化自在天亦
復命終宮殿皆空若六日出時是時須彌山
及三千大千刹土皆悉洞然而無有餘如是
比丘一切行無常不得久住比丘當知或有

是時若七日出時是時此地雖厚六萬八千由旬及三千大千刹土皆悉火起若復七日出時此須彌山漸漸融壞百千由旬自然崩落永無有餘亦復不見塵烟之分況見灰乎是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉五四火然此間火燄乃至梵天上新生天子在彼五天宮者由來不見劫燒見此燄光普懷恐懼畏爲火所燒然彼舊生天子等曾見劫燒便來慰勞後生天子汝等勿懷恐怖此火終不來至此間比丘當知七日出時從此間至六

天乃至三千大千刹土悉爲灰土亦無形質之兆如是比丘一切行無常不可久保皆歸於盡爾時人民命終盡生他方刹土若生天上設復地獄中衆生宿罪已畢生天上若他方刹土設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方刹土比丘當知若七日出時無復日月光明星宿之兆是時日月已滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致此壞敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此三千大千刹土水遍

滿其中水乃至梵天上比丘當知是時此水
漸漸停住而自銷滅復有風起名曰隨嵐吹
此水聚著一處是時彼風復起千須彌山千
祇彌陀山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山
千毗那耶山千鐵圍山千大鐵圍山復生八
千地獄復生千馬頭山千香積山千般荼婆
山千優闍伽羅山千閻浮提千瞿耶尼千弗
于逮千鬱單越復生千四海水復生千四大
王宮千三十三天千燄天千梵述天千化自
在天千他化自在天比丘當知或有是時水

滅地復還生是時地上自然有地肥極爲香
美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶如甜婆桃
酒比丘當知或有此時光音天自相謂言我
等欲至閻浮池看觀彼地形還復之時光音
天子來下世間見地上有此地肥便以指掌
著口中而取食之是時天子食地肥多者轉
無威神又無光明身體遂重而生骨肉即失
神足不能復飛又彼天子食地肥少者身體
不重亦復不失神足亦能在虛空中飛行是
時天子失神足者皆共號哭自相謂言我等

今日極爲窮厄復失神足即住世間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初世成時有此姪欲流布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊法非適今也是時餘光音天見此天子既已墮落皆來訶罵而告之曰汝等何爲行此不淨之行是時衆生等復作是念我等當作方便宜共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有是時

地肥自然入地後轉生秬米極爲鮮淨亦無皮表極爲香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘爾時始有此秬米名生比丘或有是時人民懈怠不勤生活彼人便作是念我今何爲日日收此秬米應當二日一收是時彼人二日一收秬米爾時人民展轉懷妊正四由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取秬米是時彼人報曰吾已取二日食糧此人聞已復生此念我當儲四日食糧即時辦四日食糧復有衆生語彼衆生曰可共相

將外收秬米此人報曰吾已收四日食糧彼人聞已便生此念吾當辦八日食糧即辦八日食儲爾時彼秬米更不復生是時衆生各生此念世間有大災患今此秬米遂不如本今當分此秬米即時分秬米爾時衆生復生此念我今可自藏秬米當盜他秬米是時彼衆生自藏秬米便盜他秬米彼主見盜秬米語彼人曰汝何故取吾秬米今捨汝罪後莫更犯爾時世間初有此盜心是時復有衆生聞此語已復自生此念我今可自藏秬米當

盜他秬米是時彼衆生便捨已物而取他物彼主見之已語彼人曰汝今何爲取我秬米乎然彼人默然不對是時物主即時手拳相加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞衆生相盜各共雲集自相語言世間有此非法各共相盜今當立守田人使守護田其有衆生聰明高才者當立爲守田主是時即選擇主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當顧其直諸人民來取他秬米者即懲其罪爾時即安田主比丘當知爾時其

守田者號爲刹利種皆是舊法非爲今法爾時世尊便說此偈

始有刹利種 姓中之上者 聰明高才人 天人所敬侍

爾時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰

之然後彼人正四不改其慙故復犯之是時刹利

之主勅作刀杖取彼人而梟其首爾時世間初有此殺生是時衆多人民聞此教令其有竊盜秬米者刹利主即取殺之皆懷恐懼衣毛皆豎各作草廬於中坐禪修其梵行而一

其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵行因此已來而有婆羅門名姓是時便有此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故便有殺生由殺故便有力杖是時刹利主告人民曰其有端正高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者便懲其罪爾時便有此毗舍種姓出現於世爾時多有衆生便生此念今日衆生之類各共殺生皆由田業之所致今可來往周旋以自生活爾時便有首陀羅種姓出現世間爾時世尊便說此偈

初有利利種

次有婆羅門

第三名毗舍

次復首陀姓

有此四種姓

漸漸而相生

皆是天身來

而同爲一色

比丘當知爾時有此殺盜心無復有此自然

杭米爾時便有五種穀子一者根子二者莖

子三者華子四者果子五者枝子及餘所生

之種子正四是謂五種之子皆是他方剎土風吹

使來取用作種九以此自濟如是比丘世間有

是瑞應便有生老病死至使今日有五盛陰

身不得盡於苦際此名爲劫成敗時之變易

也吾與汝說諸佛世尊常所應行今盡與汝
說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起懈怠今
不精誠後悔無益此是我之教誨也爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所
與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍
世在群臣中而作是說此跋祇國極爲熾盛
人民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世
王告婆利沙迦羅婆羅門曰汝今往至世尊
所持吾姓名往問訊世尊禮敬承事云王阿

闍世白世尊言意欲往攻伐跋祇國爲可爾
不設如來有所說者汝善思惟來向吾說所
以然者如來語終不有二是時婆羅門受王
教勅往至世尊所共相問訊在一面坐是時
婆羅門白佛言王阿闍世禮敬世尊承事問
訊又復重白意欲往攻伐跋祇大國先來問
佛爲可爾不爾時彼婆羅門以衣覆頭脚著
象牙屐腰帶利劍不應與說法是時世尊告
阿難曰若跋祇人民修七法者終不爲外寇
所壞云何爲七若當跋祇國人民盡集一處

而不散者便不爲他國所壞是謂初法不爲
外寇所敗復次阿難跋祇國人上下和順是
時跋祇人民不爲外人所擒是謂第二之法
不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人亦不
邪淫著他女人色是謂第三之法不爲外寇
所壞復次阿難若跋祇國不從此間而傳至
彼亦復不從彼間傳來至此是謂第四之法
不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人供養
精進沙門婆羅門承事禮敬梵行人者是謂
第五之法是時便不爲外寇所壞復次阿難

若跋祇國人民不貪著他財寶者是謂第六法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人民皆同一心不向神寺專精其意便不爲外寇所壞也是謂第七之法不爲外寇所壞是謂阿難彼跋祇人修此七法者終不爲外人所壞是時梵志白佛言設當被人成就一法猶不可壞何況七法而可壞乎止止世尊國事猥多欲還所止爾時梵志即從座起而去彼梵志去不遠爾時世尊告諸比丘我今當說七不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白

佛言唯然世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰云何七不退轉法比丘當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉亦不爲魔所得便是謂初法不退轉也復次衆僧和合順從其教轉進於上而行不退轉正四不爲魔王所壞是謂第二之法不退轉也復次比丘不著事務不修世業轉進於上不爲魔天所得其便是謂第三不退轉法復次比丘不諷誦雜書終日役其情意轉進於上不爲魔王而得其便是謂第四

不退轉法復次比丘勤修其法除去睡眠恒
自警寤轉進於上不爲弊魔而得其便是謂
第五不退轉法復次比丘不學算術亦不使
人習之樂閑靜處修習其法轉進於上不爲
弊魔而得其便是謂第六不退轉法復次比
丘起一切世間不可樂想習於禪行忍諸法
教轉進於上不爲魔所得便也是謂第七不
退轉法若有比丘成就此七法共和合者便
不爲魔得其便也爾時世尊便說此偈
除去於事業 又非思惟亂 設不行此者

亦不得三昧 能樂於法者 分別其法義
比丘樂此行 便致三昧定
是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說七使汝等善思
念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從
佛受教世尊告曰云何爲七一者貪欲使二
者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使
六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七

使使衆生之類永處幽闇纏結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一柅共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是爲此貪欲使無明使所纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫人爲七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之原本比丘當知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七使之法復有七藥云何爲七貪欲使作者念覺意治之瞋恚

正四

正二

使者法覺意治之邪見使者精進覺意治之欲世間使者喜覺意治之憍慢使者猗覺意治之疑使者定覺意治之無明使者護覺意治之是謂比丘此七使者用七覺意治之比丘當知我本未成佛道爲菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆生爲何等所繫復作是念此衆生類爲七使流轉生死永不得解脫我今亦爲此七使所繫不得解脫爾時復作是念此七使爲用何治復重思惟此七使者當用七覺意治我當思惟七覺意時有漏心盡

便得解脫後成無上正真之道七日之中結
跏趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若欲
捨七使者當念修行七覺意法如是諸比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世
間無上福田云何七種人所謂七人者一者
行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行
空六者行無相七者行無願是謂七種之人
可事可敬是世間無上福田所以然者其有

衆生行此七法於現法中獲其果報爾時阿
難白世尊言何以故不說須陀洹斯陀舍阿
那舍阿羅漢辟支佛佛乃說此七事乎世尊
告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛其事
不同雖供養須陀洹乃至佛不現得報然供
養此人者於現世得報是故阿難當勤加勇
猛成辦七法如是阿難當作是學爾時阿難
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側與大比
丘衆五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及

將阿難入毗舍離乞食爾時毗舍離城內有
大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復
慳貪無惠施心雖殖宿福更不造新爾時彼
長者將諸姝女在後宮作倡妓樂自相娛樂
爾時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞作
倡妓樂爲是何家阿難白佛是毗羅先長者
家佛告阿難此長者却後七日命終當生啼
哭地獄中所以然者此是常法若斷善根人
命終之時皆生啼哭地獄中今此長者宿福
已盡更不造新阿難白佛言頗有因緣使此

長者七日不命終乎佛告阿難無此因緣得
不命終昔所種行今日已盡此不可免阿難
白佛言頗有方宜令此長者不生啼哭地獄
乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄
耳阿難白佛何等因緣使長者不入地獄佛
告阿難設此長者十四剝除鬚髮著三法衣出家
學道者便得免此罪也阿難白佛言今我能
使此長者出家學道爾時阿難辭世尊已往
至彼長者家在門外立是時長者遙見阿難
來即出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今

我是一切智人阿難言然如來今記汝身却後七日當取命終生啼哭地獄中長者聞已即懷恐懼衣毛皆豎白阿難曰頗有此因緣使七日中不命終乎阿難告曰無此因緣今七日中得免命終長者復白言頗有因緣我今命終不生啼哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者白言阿難並在前去我正爾當往是時阿難便捨而去長者便作是念

言七日者猶尚爲遠吾今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正爾當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及十四設不出家者今日命終當生啼哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正爾當隨後阿難告曰長者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時往是時阿難將此長者

往至世尊所到已頭面禮足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可度此長者是時阿難受佛教勅即時與長者剃除鬚髮教令著三法衣使遵正法是時阿難教彼比丘曰汝當念修行念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死當修行如是之法是謂比丘行此十念者便獲大果報得甘露法味是時毗羅先修行如是法已即其日命終生四天王中是時阿難即耶維彼

身還至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言向者比丘毗羅先者今已命終爲生何處世尊告曰今此比丘命終生四天王中阿難白佛言於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生三十三天展轉生忉天梵術天化自在天他化自在天從彼命終復還來生乃至四天王中是謂阿難毗羅先比丘七反周旋天人之中最後得人身出家學道當盡苦際所以然者斯於如來有信心故阿難當知此閻浮提地南北二萬一千由旬

東西七千由旬設有人供養閻浮里地人其
福爲多不阿難白佛言甚多甚多世尊告曰
阿難若有衆生如犍牛頃信心不絕修行十
念者其福不可量無有能稱量者如是阿難
當求方便修行十念如是阿難當作是學爾
時阿難聞佛所說歡喜奉行

正四

十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我今當說極妙之法初善
中善竟善理義深遠具足得修梵行此經名
爲淨諸漏法汝等善思念之諸比丘對曰如

是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼
云何爲淨諸漏法或有有漏緣見得斷或有
有漏恭敬得斷或有有漏親近得斷或有有
漏遠離得斷或有有漏娛樂得斷或有有漏
威儀得斷或有有漏思惟得斷彼云何有漏
由見得斷於是凡夫之人不覩聖人不順從
如來之法不能擁護賢聖之法不親近善知
識不與善知識從事其聞法所應思惟法者
亦不分別不應思惟者而思惟之未生欲漏
而生已生欲漏便增多未生有漏而生已生

有漏便增多未生無明漏而生已生無明漏
便增多此法不應思惟而思惟之彼云何法
應思惟然不思惟此法所言思惟法者未生
欲漏使不生已生欲漏而滅之未生有漏令
不生已生有漏而滅之未生無明漏令不生
已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而
不思惟所不應思惟者便思惟之所應思惟
者復不思惟之未生欲漏而生已生欲漏而
增多未生有漏而生已生有漏而增多未生
無明漏而生已生無明漏而增多彼人作如

正四

十七

是思惟云何有過去久遠我今當有過去久
遠或復思惟無過去久遠云何當有過去久
遠為誰有過去久遠云何復有當來久遠過
去久遠為誰有過去久遠云何復有當來久
遠我今當有將來久遠或復言無將來久遠
云何當有將來久遠為誰有將來久遠云何
有此有衆生久遠此衆生久遠為從何來從
此命終當生何處彼人起此不祥之念便興
六見展轉生邪見想有我見審有此見無有
我見審興此見有我見無我見於中起審見

又復自觀身復興此見於已而不見已復興此見於無我而不見無我於中起此見爾時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名為邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由是不為沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子修行其法不失次叙善能擁護與善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能知之所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦

不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不
應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲漏
而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生
有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏
而增多是謂此法不應思惟者而不思惟之
彼何等法應思惟者而思惟之於諸法未生
欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而
不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生
已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而
思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟

正四

十八

者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何
爲三身邪戒盜疑設不知不見則增有漏之
行設見聞念知者則不增有漏之行已知已
見有漏便不生是謂此漏見所斷也彼云何
漏恭敬所斷於是比丘堪忍饑寒勤苦風雨
蚊蚋惡言罵辱身生痛惱極爲煩疼命垂欲
斷便能忍之若不爾者便起苦惱設復能堪
忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何
漏親近所斷於是比丘持心受衣不興榮飾
但使支其形體欲除寒熱欲令風雨不加其

身又覆形體不令外露又復持心隨時乞食
不起染著之心但欲趣支形體使故疾得瘥
新者不生守護衆行無所觸犯長夜安隱而
修梵行久存於世復持心意親近牀座亦不
著榮華服飾但欲除饑寒風雨蚊蚋之類趣
支其形得行道法又復持心親近醫藥不生
染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身
體得安隱設不親近者則生有漏之患若親
近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云
何有漏遠離所斷於是比丘除去亂想猶如

正四

十九

惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇虵深坑危岸荆棘
峻崖深泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦
復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不
將護者則生有漏設擁護者則不生有漏是
謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於
是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不
捨離設復起疾想亦不捨離設不捨離者則
生有漏設能捨離者便能不起有漏是謂此
漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於是比丘
若眼見色不起色想亦不起染汙之心具足

眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香
舌知味身知細滑意知法都不起染汙之心
亦不起想著而護意根若不攝其威儀則生
有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此
漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比
丘修念覺意依無欲依無汙依滅盡而求出
要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺
意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要
若不修此者則生有漏之患設能修者則不
生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘

於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬
斷者恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷
者遠離斷之娛樂斷者娛樂斷之威儀斷者
威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具
足一切威儀能斷愛結度於四流漸漸越於
苦際是謂比丘正四除有漏之法諸佛世尊常所
施行愍念一切有形之類今已施行汝等常
樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加
者後悔無益此是我之教訓爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿舍經卷第三十四

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第三十五

正五

符秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之二

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘
衆五百人俱是時大均頭在閑靜之處而作
是念頗有此義增益功德爲無此理是時均
頭即從座起往至世尊所頭面禮足在一面
坐爾時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處
而作是念頗有此理所行衆事得益功德耶
我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益

功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告
曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能
算計此者云何爲七於是族姓子若族姓女
未曾起僧伽藍處於中興立者此初福不可
計復次均頭若善男子善女人能持牀座施
彼僧伽藍者及與比丘僧是謂均頭第二之
福不可稱計復次均頭若善男子善女人以
食施彼比丘僧是謂均頭第三之福不可稱
計復次均頭若善男子善女人以遮雨衣給
施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可

計量復次均頭若族姓子族姓女以藥施與比丘僧者是謂第五之福不可稱計復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均頭第六功德不可稱量復次均頭善男子善女人近道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德不可稱計是謂均頭七功德法其福不可稱量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱量言當有爾許之福亦如大海水不可升斗量之言當有爾許之水此七功德亦復如是其福不可稱限

是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是均頭當作是學爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等當修行死想思惟死

正五

想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此

非行死想之行此名爲放逸之法復有一比丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非爲思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言三日二日一日者爾時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非爲思惟死想爾時復有一比丘白世尊言我堪任修行死

想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中思惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆迦利比丘者此則名爲思惟死想彼比丘者善能思惟死想默患此身惡露不淨若比丘思惟死想繫念在前心不移動念出入息往還之數於其中間思惟七覺意則於如來法多所

正五

三

饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦惱如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王即勅群臣速嚴羽葆之車吾欲往世尊所禮拜問訊是時大王即出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來與無央數衆圍遶說法是時七尼捷子復有七僂形

人復有七黑梵志復有七僂形婆羅門去世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢者此人最爲上首所以然者於衆人中極爲苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真阿羅漢不以僂形露體名爲阿羅漢大王當知此皆非真實之行當念觀察久遠未變又復當觀可親知親可近知近所以然者過去久遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以草

爲衣裳食以菓蔬起諸邪見各生此念我等
持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四
天王爾時有阿私陀天師是諸婆羅門祖父
知彼梵志心中所念即從梵天上沒來至七
婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆

正五

四

羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私
陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等著欲
之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之是
七梵志即手掬水灑彼梵志呪曰汝今速爲
灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師顏色倍更端

正所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作是
念我等將不爲禁戒退轉乎我等正起瞋恚
彼人便自端正爾時七人與天師便說此偈
爲天乾沓和 羅刹鬼神乎 是時名何等
我等欲知之

是時阿私陀天師即時報偈曰

非天乾沓和 非鬼羅刹神 天師阿私陀

今我身是也

我今知汝心中所念故從梵天上來下耳梵
天去此極爲玄遠彼天帝身亦復如是轉輪

聖王亦不可得不可以此苦行作釋梵四天
王是時天師阿私陀便說此偈

心內若干念 外服而麤獷 但勤修正見
遠離於惡道 心戒清淨行 口行亦復然
遠離於惡念 必當生天上

是時七梵志白^{正五}天師曰審是天師乎報曰是^五
也但念梵志不以裸形得生天上未必修此
苦行得生梵天之處又非露暴形體作若干
苦行得生彼處能攝心意使不移動便得生
天上不可以卿等所習得生彼處大王觀察

此義不以裸形名爲阿羅漢凡夫之人欲知
真人者此事不行又復真人能分別所習凡
夫之行又復凡夫之人不能知凡夫之行真
人便能知凡夫之行但大王知之當方便知
久遠已來非適今也當以觀之如是大王當
以方便學之爾時波斯匿王白世尊言如來
所說甚爲快哉非世人所能曉了然國事多
猥欲還所止佛告王曰王宜知是時爾時王
即從座起禮世尊足便退而去爾時波斯匿
王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛國尼拘屢園與大比丘衆五百人俱爾時世尊食後從尼拘屢園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前默然而住爾時執杖釋種問世尊言沙門作何勅教爲何等論世尊告曰梵志當知我之所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種領頭歎吒已便退而去爾時如來即從座起還詣所止爾時世尊告諸比丘向者在彼園中

坐有執杖釋種來至我所而問我言沙門爲作何等論吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦不著世復非住世我之所論正謂斯耳是時釋種聞此語已便退而去爾時有一比丘白世尊言云何亦不著世復非住世正五世尊告曰如我所論者都不著世汝今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有衆想我之所論者正謂此耳爾時世尊作此語已即起入室是時諸比丘各相謂言世尊向所論者略說其義誰能堪任廣說此義乎是時諸比丘

自相謂言世尊恒歎譽尊者大迦旃延今唯
有迦旃延能說此義耳是時衆多比丘語迦
旃延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣
演之事事分別使諸人得解迦旃延報曰猶
如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼若
見大樹便取斫殺取其枝葉而捨之去然今
汝等亦復如是捨如來已來從枝求實然彼
如來皆觀見之靡不周遍照明世間爲天人
導如來者是法之真主汝等亦當有此時節
自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來

雖是法之真主廣演其義然尊者爲世尊記
堪任廣說其義迦旃延報曰汝等諦聽善思
念之吾當演說分別其義諸比丘對曰甚善
是時諸比丘從受其教迦旃延告曰今如來
所言我之所論非天龍鬼神所能及亦非著
世復非住世正五然我於彼而得解脫七斷諸狐疑
無復猶豫如今衆生之徒好喜鬭訟起諸亂
想又如來言我不於中起染著心此是貪欲
瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無明使或
遇刀杖苦痛之報與人鬭訟起若干不善之

行起諸亂想興不善行若眼見色而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之起若干種想著之念若耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之於中起若干想著之念是貪欲使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間使癡使疑使皆起刀杖之變興若干種變不可稱計若有人作是說亦

無眼亦無色而有更樂此事不然設復言無更樂有痛者此亦不然設言無痛而有想著者此事不然設復有人言無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無細滑無意無法而言有識者終無此理也設言無識而有更樂者此事不然設無更樂而言有痛者此事不然設言無痛而有想著者此事不然若復有人言有眼有色於中起識此是必然若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者此事必然諸賢當知由此因緣世尊說曰我之所論天

及世人魔若魔天不能及者亦不著世復不住世然我於欲而得解脫斷於狐疑無復猶豫世尊因此緣略說其義耳汝等若心不解者更至如來所重問此義設如來有所說者好念奉持是時衆多比丘聞迦旃延所言亦不言善復不言非即從座起而去自相謂言我等當持此義往問如來設世尊有所說者當奉行之是時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘以此本緣具白世尊爾時如來告比丘曰迦旃延比丘聰

明辯才廣演其義設汝等至吾所問此義我亦當以此與汝說之爾時阿難在如來後是時阿難白佛言此經義理極為甚深猶如有人行路渴乏而遇甘露取而食之極為香美食無厭足此亦如是其善男子善女人所至到處聞此法而無厭足重白世尊此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰甘露法味當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行莫畏品第四十一
聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛尼拘屢園

中是時摩訶男釋往至世尊所頭面禮足在
一面坐爾時摩訶男釋白世尊言躬從如來
受此言教諸有善男子善女人斷三結使成
須陀洹名不退轉必成道果更不求諸外道
異學亦復不觀察餘人所爲設當爾者此事
不然我若見暴牛馬駱駝即時恐懼衣毛皆
豎復作是念設我今日懷此恐懼當取命終
者爲生何處世尊告曰摩訶男勿起恐懼之
心設當取命終不墮三惡趣所以然者今有
三消滅之義云何爲三如有著於婬欲而起

正五

九

惱亂復起害心向他人已無此欲則不起殺
害之心於現法中不起苦惱諸有惡不善法
欲自害已設無此者則無擾亂便無愁憂是
謂摩訶男此三義諸惡不善法便墮在下諸
善之法便在於上亦如酥瓶在水中壞是時
瓦石便沉在下酥便浮在上此亦如是諸惡
不善之法便在於下諸善之法便浮在上摩
訶男當知我昔日未成佛道在優留毗六年
勤苦不食膳味身體極爲羸瘦如似百年之
人皆由不食之所致若我欲起時便自墮地

時我復作是念設我於中命終者當生何處
時我復作是念我今命終者必不生惡道中
然復義趣不可從樂至樂要當由苦然後至
樂我爾時復遊在仙人窟中爾時有衆多尼
捷子在彼學道是時尼捷子舉手指日暴體
學道或復蹲而學道我爾時往至彼所語尼
捷子汝等何故離座舉手翹足乎彼尼捷子
曰瞿曇當知昔我先師作不善行今所以苦
之欲滅其罪今雖露形體有慙辱分亦消滅
此事瞿曇當知行盡苦亦盡苦盡行亦盡苦

行已盡便至涅槃我爾時復語尼捷子曰此
事不然亦不由行盡苦亦盡亦不由苦盡行
亦盡得至涅槃但令苦行盡得至涅槃者此
事然矣但不可從樂至樂尼捷子曰頻婆娑
羅王從樂至樂有何苦哉我爾時復語尼捷
子曰頻婆娑羅王樂何如我樂尼捷子報我
言頻婆娑羅王樂勝汝樂也我爾時復語尼
捷子曰頻婆娑羅王能使我七日七夜結跏
趺坐形體不移動乎正使六五四三乃至一
日結跏趺坐乎尼捷子報曰不也瞿曇世尊

告曰我能堪任結跏趺坐形不移動云何尼
捷子誰者為樂頻婆娑羅王樂耶為我樂耶
尼捷子報曰瞿曇沙門樂如是摩訶男當以
此方便知不可從樂至樂要當從苦至樂猶
如摩訶男大村左有大池水縱廣一由旬水
滿其中若復有人來取彼一滴水云何摩訶
男水何者為多一滴水多為池水多乎摩訶
男曰池水多非一滴水多也世尊告曰此亦
如是賢聖弟子諸苦已盡永無復有餘存在
者如一滴水耳如我眾中最下道者不過七

死七生而盡苦際若復勇猛精進便為寂滅
即得道跡爾時世尊重與摩訶男說微妙之
法彼聞法已即從座起而去爾時摩訶男聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那伽波羅在鹿野城中是

正五

十一

時有一婆羅門年垂朽邁昔與尊者那伽波
羅少小舊款是時婆羅門往至那伽波羅所
共相問訊在一面坐爾時梵志語那伽波羅
曰汝今所樂之中最為快樂那伽波羅曰汝
觀何等義而作是說於樂之中最為快樂婆

羅門報曰我頻七日中七男兒死皆勇猛高
才智慧難及近六日之中十二作使人無常
能堪作使無有懈怠近五日已來四兄弟無
常多諸技術無事不閑近四日已來父母命
終斗向百歲捨我去世近三日已來二婦復
死顏貌端正世之希有又復家中有八窖珍
寶昨日求之而不知處如我今日遭此苦惱
不可稱計然尊者今日永離彼患無復愁憂
以道法而自娛樂我觀此義已故作是說於
樂之中最爲快樂是時尊者那伽波羅告彼

梵志曰汝何爲不作方便使彼爾許之人而
不命終乎梵志對曰我亦多作方便欲令不
死又不失財亦復隨時布施作諸功德祠祀
諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦呪術亦
能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌飲
食施彼窮厄如此之比不可稱也然復不能
濟彼命根是時尊者那伽波羅便說此偈
藥草諸呪術 衣被飲食具 雖施而無益
猶抱身苦行 正使祭神祠 香華及沐浴
計校此原本 無能療治者 假使施諸物

精進持梵行 計校此原本 無能療治者
是時梵志問曰當行何法使無此苦惱之患
是時尊者那伽波羅便說此偈
恩愛無明本 興諸苦惱患 彼滅而無餘
便無復有苦

是時梵志聞是說已正五即時便說此偈十二

雖老不極老 所行如弟子 願聽出家學
使得離此灾

是時尊者那伽波羅即授彼三衣使出家學
道又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此

髮毛爪齒爲從何來形體皮膚骨髓腹腠悉
從何來設從此去當至何所是故比丘勿多
憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便
成四諦是時尊者那伽波羅便說此
除想勿多憂 不久成法眼 無常行如電

不遇此大幸 一一觀毛孔 生者滅者原
無常行如電 施心向涅槃

是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處
思惟此義所以族姓子剃除鬚髮以信堅固
出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行

已立所作已辦更不復受胎如實知之是時
彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘舊
知識見彼比丘成阿羅漢已便往至那伽波
羅所在虛空中而說此偈

已得具足戒 在彼閑靜處 得道心無著

正五

十三

除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上即於空中沒
不復現爾時彼比丘及天聞尊者那伽波羅
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘當觀七處之善又察四法
於此現法之中名為上人云何比丘觀七處
之善於是比丘以慈心遍滿一方二方三方
四方四維上下亦復如是盡於世間以慈心
遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如是諸
根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七
處云何比丘察四處之法於是比丘內自觀
身除去愁憂身意止外復觀身身意止內外
觀身身意止內自觀痛痛意止外自觀痛痛
意止內外觀痛痛意止內觀心心意止外觀

心心意止內外觀心心意止除去愁憂無復
苦患內觀法法意止外觀法法意止內外觀
法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘
能如是七處善及察四法於此現法中名爲
上人是故比丘當求方便辦七處之善及觀
四法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅伽毗羅越城尼拘屢
園與大比丘衆五百人俱是時衆多比丘往
至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比

丘白世尊言我等欲詣北方遊化世尊告曰
宜知是時是時世尊復告比丘曰汝等爲辭
舍利弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊爾時
世尊告諸比丘汝等往辭舍利弗比丘所以
然者舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法
說法無厭足爾時世尊與諸比丘說微妙之
法諸比丘聞法已即從座起禮世尊足遶佛
三匝便退而去爾時舍利弗在釋翅神寺中
遊爾時衆多比丘往至舍利弗所共相問訊
在一面坐是時衆多比丘白舍利弗言我等

欲詣北方人間遊化今已辭世尊舍利弗言
卿等當知北方人民沙門婆羅門皆悉聰明
智慧難及復有人民喜來相試若當來問卿
諸賢師作何等論設當作是問者欲云何報
之諸比丘報曰設當有人來問者我當以此
義報之色者無常其無常者即是苦苦者無
我無我者空也以空無我彼空如是智者之
所觀也痛想行識亦復無常苦空無我其實
空者彼無我空如是智者之所學也此五盛
陰皆空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久

住八種之道將從有七我師所說正謂此耳
若利利婆羅門人民之類來問我義者我等
當以此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰
汝等堅持心意勿爲輕舉是時舍利弗具足
與諸比丘說微妙法即從座起而去是時衆
多比丘去不遠舍利弗告諸比丘當云何行
八種道及七種法是時衆多比丘白舍利弗
言我等乃從遠來欲聞其義唯願說之舍利
弗報曰汝等諦聽善思念之吾今當說是時
諸比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正

見者念覺意不亂也等治者念一心一切諸法法覺意也等語者身意精進精進覺意也等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知足於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺意也等念者觀四意止身無牢固皆空無我護覺意也等三昧者不獲者獲不度者度不得證者使得證也設當有人來問此義云何修八種道及七法汝等當如是報之所以然者八種道及七法其有比丘修行此者有漏

心便得解脫我今重告汝等其有比丘修行思惟八種道及七法者彼比丘便成二果而無狐疑得阿那含若阿羅漢且捨此事若不能多一日之中行此八種道及七法者其福不可稱計得阿那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八種道及七法者於取道無有狐疑爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告迦葉曰汝今年已朽邁無少壯意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白佛

言我不堪任受彼衣食今此納衣隨時乞食快樂無比所以然者將來亦當有比丘形體柔軟心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何爲不法古時聖人乎坐正五貪著衣食故便當捨服爲白衣使諸賢聖無復威神四部之衆漸漸減少聖衆已減少如來神寺復當毀壞如來神寺已壞經法復當凋落是時衆生無復精光已無精光壽命遂短是時彼衆生命終已皆墮三惡趣猶如今

日衆生之類爲福多者皆生天上當來之世爲罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益爲世人民作良祐福田迦葉當知吾涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陀之法亦不乞食著補納衣食長者請受其衣食亦復不在樹下閑居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便爲藥但著餘藥草極甘美者或於其中貪著財貨慳惜房舍恒共鬪諍爾時檀越施主篤信佛法好喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後盡生天

上比丘懈怠者死入地獄中如是迦葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉知將來之世當有比丘剃除鬚髮而習家業左抱男右抱女又執筆簫在街巷乞食爾時檀越施主受福無窮況復今日至誠乞食者如是迦葉

正五

十七

一切行無常不可久保迦葉當知將來之世若有沙門比丘當捨八種道及七種法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將來諸比丘以爲歌曲在衆人中乞食以自濟命然彼檀越施主雖飯彼比丘衆猶獲其福況復今日

而不得其福乎我今持此法付授迦葉及阿難比丘所以然者吾今年老已向八十然如來不久當取滅度今持法寶付屬二人善念誦持使不斷絕流布世間其有遏絕聖人言教者便爲墮邊際是故今日囑累汝經法無令脫失是時大迦葉及阿難即從座起長跪叉手白世尊曰以何等故以此經法付授二人不屬累餘人乎又復如來衆中神通弟子不可稱計然不屬累世尊告迦葉曰我於天上人中終不見此人能受持此法寶如迦葉

阿難之比然聲聞中亦復不出二人上者過去諸佛亦復有此二人受持經法如今迦葉阿難比丘之比極爲殊妙所以然者過去諸佛頭陀行比丘法存則存法沒則沒然我今日迦葉比丘留住在世彌勒佛出世然後取滅度由此因緣今迦葉比丘勝過去時比丘之衆又阿難比丘云何得勝過去侍者過去時諸佛侍者聞他所說然後乃解然今日阿難比丘如來未發語便解如來意須是不須是皆悉知之由此因緣阿難比丘勝過去時

諸佛侍者是故迦葉阿難吾今付授汝屬累汝此法寶無令缺減爾時世尊便說此偈
一切行無常 起者必有滅 無生則無死
此滅爲最樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

五五

十八

增壹阿含經卷第三十五

音釋

阿踰闍

蹠音命也
江音水名

尼捷子

云梵語也此
離繫捷

切巨言

菓

蘇
實
曰
菓
草
實

曰藤木掬

手音
捧菊
也兩
灑

凡所
也蟹

切

麋 廣 古 孟 切 麋 余 胡 切

疏貌也
穢

領豆領
感領
切五

頭低以頭也

應也

也又點

吒
惜陟
曰嫁
吒切

痛
蹲
踞

也尊切
翹
亮渠

也切
企

邁

莫拜老也

切
空

地古
藏孝

也切
月
穀于

府賁切

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第三十六

正六

符秦三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之一 八法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘凡夫之人不聞不知說法

正六

時節比丘當知有八不聞時節人不得修行云何爲八若如來出現世時廣演法教得至涅槃如來所行然此衆生在地獄中不聞不覩是謂初一難若復如來出現世時廣演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是謂第二

之難復次如來出現世時廣說法教然此衆生在餓鬼中不聞不覩是謂第三之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不覩是謂第四之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂第五之難復次如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生生於中國又且六情而不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難若復如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生在於中國雖復六

情完具無所缺漏然彼衆生心識邪見無人
無施亦無受者亦無善惡之報無今世後世
亦無父母世無沙門婆羅門等成就得阿羅
漢者自身作證而自遊樂是謂第七之難復
次如來不出現世亦復不說法使至涅槃者
又此衆生生在中國六情完具堪任受法聰
明高才聞法則解修行正見便有物有施有
受者有善惡之報有今世後世世有沙門婆
羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八
之難非梵行人所修行是謂比丘有此八難

非梵行所修行於是比丘有一時節法梵行
人所修行云何爲一於是如來出現世時廣
演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯
聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法
有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取
證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至
涅槃爾時世尊便說此偈
八難非一類 今人不得道 如今現在前
世間不可遇 亦當學正法 亦莫失是處
追憶過去等 便生地獄中 於是斷無欲

正六

二

思惟於正法 久存於世間 而無斷滅時
於是斷無欲 思惟於正法 永斷生死原
久存於世間 已得於人身 分別正真法
諸不得果者 必遊八難處 今說有八難
佛法之要行 一難猶尚劇 如板孔浮海
雖當離一難 然可有此理 設離一四諦
求離於正道 是故當專心 思惟於妙理
至誠聽正法 便得無爲處
是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其
中如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有八大地獄云何爲八一
者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄
四者啼哭地獄五者大啼哭地獄六者阿鼻
地獄七者餓地獄八者大餓地獄是謂比丘
八大地獄爾時世尊便說此偈
還活及黑繩 等害二啼哭 五逆阿鼻獄
餓大餓地獄 此名八地獄 其中不可處
皆由惡行本 十六隔子圍 然彼鐵獄上

爲火之所燒 遍一由旬內 熾火極赫盛
四城四門戶 其間甚平整 又以鐵作城
鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣令彼衆生受苦無量肉
血銷盡唯有骨存以何等故名爲還活地獄
又彼衆生形體挺直亦不動搖爲苦所逼不
得移轉形體已無肉血是時衆生自相謂言
衆生還活是時彼衆生便自還活以此因緣
故名還活地獄復以何因緣名爲黑繩地獄
然彼衆生形體筋脉皆化爲繩以鋸鋸身故

名爲黑繩地獄復以何因緣名爲等害地獄
是時彼衆生集在一處而梟其首尋復還生
由此因緣名爲等害地獄復以何因緣名爲
啼哭地獄然彼衆生善本斷滅無有毛髮遺
餘在在彼獄中受惱無量於中稱怨喚呼聲
不斷絕由此因緣名爲啼哭地獄復以何因
緣名爲大啼哭地獄然彼衆生在地獄中受
無量苦痛不可稱計於中喚呼推曾自擗同
聲唱嗥由此因緣名爲大啼哭地獄復以何
因緣名爲阿鼻地獄然衆生類殺害父母壞

佛偷婆闍亂衆僧習邪倒見與邪見共相應
一劫不可療治以是之故名爲阿鼻地獄復
以何因緣名爲餓地獄然衆生類在彼獄中
形體烟出皆悉融爛故名爲餓地獄復以何
因緣名爲大餓地獄然彼衆生在此獄中都
不見罪人之遺餘故名大餓地獄是謂比丘
由此因緣名爲八大地獄然八地獄一一地
獄有十六隔子其名優鉢地獄鉢頭地獄拘
牟頭地獄分陀利地獄未曾有地獄永無地
獄愚惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯灰地獄

火山地獄灰河地獄荊棘地獄沸屎地獄劍
樹地獄熱鐵丸地獄如是此十六隔子不可
稱量使彼衆生身壞命終生地獄中彼或有
衆生毀正見者誹謗正法而遠離之命終之
後皆生還活地獄中諸有衆生好喜殺生便
生黑繩地獄中其有衆生屠殺牛羊及種種
類命終之後生等害地獄中其有衆生不與
取竊他物者便生啼哭地獄中其有衆生常
喜姪淡又復妄語命終之後生大啼哭地獄
中其有衆生殺害父母破壞神寺闍亂聖衆

誹謗聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地獄
中其有衆生此間聞語傳使至彼設彼間聞
復傳來至此求人方便彼人命終之後生餓
地獄中其有衆生鬪亂彼此貪著他物興起
慳嫉意懷猶豫命終之後生大餓地獄中其
有衆生造諸雜業命終之後生十六隔子之
中是時獄卒役彼衆生苦痛難量或斷其手
或斷其脚或斷手脚或截耳鼻或取材木壓
之或以草著其腹或取髮懸之或剥其皮或
割其肉或分爲二分或還縫合或取五別或

取火側炙之或融鐵灑或五擗之或張其身
或以利斧而梟其首尋復還生要當人中所
作罪畢然後乃出是時獄卒取彼衆生大槌
碎其形體或取脊脉剥之又復駢逐使上劍
樹復駢使下是時有鐵紫鳥尋復食之復取
五繫之不得動轉尋復舉著大鑊湯中加以
鐵叉而害其身風吹其身復還生如故是時
獄卒復使衆生上刀山火山不令停住於中
受苦不可稱量要當人中所作罪畢然後乃
出是時罪人不堪受此苦痛復求入熱灰地

獄中受痛無量復從中出入逆刺地獄其中風吹痛不可計復從中出入熱屎地獄中是時熱屎地獄中有輓細蟲噉彼骨肉是時衆生不堪受苦痛復移至鋸樹地獄傷壞形體痛不可忍是時獄卒語彼衆生曰汝等爲從何來是時罪人報曰我曹亦復不知爲從何來又問爲從何去報曰亦復不知當何所至又問今欲求何等報曰吾等極患饑渴是時獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中燒爛身體痛不可堪要當畢其罪本然後乃命終是時罪

人復還經爾許地獄於中受苦數千萬歲然後乃出比丘當知閻羅王便作是念諸有衆生身口意行惡盡當受如此之罪諸有衆生身口意行善者如是之比皆當生光音天是時世尊便說此偈

正七

愚者常歡喜

如彼光音天

智者常懷懼

六

猶如處地獄

是時罪人聞閻羅王作是教令我今何日當滅昔所作罪於此命終得受人形生在中國與善知識共會父母篤信佛法於如來衆中

得出家學道於現法中得盡有漏成無漏我
今重告汝勤加用意去離八難處得生中國
與善知識相遇得修梵行所願成果不失本
誓是故比丘若善男子善女人欲離八大地
獄及十六隅子者當求方便修八正道如是
諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離奈氏園中與大比
丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世
尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈

今觀毗舍離 更後不復覩 亦復更不入
於是當別去

是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂
從世尊後各各墮淚自相謂曰如來滅度將
在不久世間當失光明世尊告曰止止諸人

正六

勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理
吾先以有此四事之教由此得作證亦復與
四部衆說此四事之教云何爲四一切行無
常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無
我是謂三法涅槃爲滅盡是謂第四法本如

是不久如來當取滅度汝等當知四法之本
普與一切衆生而說其義爾時世尊欲使毗
舍離城人民還歸即化作大坑如來將比丘
衆在於彼岸國土人民而在此岸是時世尊
即擲鉢在虛空中與彼人民又告之曰汝
等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜之
中獲福無量是時世尊與彼鉢已即時詣拘
尸那竭國是時拘尸那竭國人民五百餘力
士集在一處各作此論我同共造奇特之事
使後命終之時名稱遠布子孫共傳昔日拘

尸那竭刀勢叵及斯須復作是念當造立何
功德爾時去拘尸那竭國不遠有大方石長
百二十步廣六十步我等當共豎之盡其筋
力欲得堅立而不剋獲亦不動搖何況能舉
之乎是時世尊便徃至彼所而告之曰諸童
子欲何所施爲時諸童子即白佛言我等向
者各作此論欲移此石使世世稱傳其名施
功已來乃經七日然不能使此石移轉佛告
諸童子卿等欲使如來堅此石乎童子報言
今正是時唯願世尊當安此石是時世尊以

左手摩捫此石舉著右手中擲著虛空中是時彼石乃至梵天上是時拘尸那竭力士不見此石而白世尊曰此石今何所至我等今日咸共不見世尊告曰此石今乃至梵天上童子白佛言此石何時當來閻浮里地上世尊告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解說復有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今如來威神所感正爾當還如來說此語已是時彼石尋時還來虛空之中雨諸天華若千百種是時彼童子五百餘人遙

見石來各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐懼如來自當知時爾時世尊舒左手遙接彼石著右手中而堅立之是時三千大千剎土六反震動虛空之中諸神妙天散種種優鉢蓮華是時五百童子皆歎未曾有甚奇甚特如來威神實不可及此石今長百二十步廣六十步然以一手而安處之是時五百童子白佛言如來以何力移動此石為神足力為用智慧力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足力亦復不用智慧之力吾今用父

母力安處此石諸童子白佛言不審如來用
父母力其事云何世尊告曰吾今當與汝引
譬喻智者以譬喻自解童子當知十駱駝力
不如一凡象力又復十駱駝及一凡象力不
如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象力
并迦羅勒象力不如一鳩陀延象力正六正使十
駱駝一凡象乃至鳩陀延象力不如一婆摩
那象力復計此象之力不如一迦泥留象力
也復計諸象之力復不如一優鉢象力復計
爾許象力復不如一鉢頭摩象力復計爾許

象力復不如一拘牟陀象力復取計校之復
不如一分陀利象力復取計校之復不如一
雪象之力復取計校之復不如一香象之力
復取計校之復不如一摩訶那極之力復取
計校之復不如一那羅延之力復取計校之
復不如一轉輪聖王之力復取計校之復不
如一阿維越致之力復取計校之復不如一
補處菩薩之力復取計校之復不如一道樹
下坐菩薩之力復取計校之復不如一如來
父母遺體之力吾今以父母之力安處此石

爾時五百童子復白世尊言如來神足力者
其事云何世尊告曰吾昔日有弟子名曰目
捷連神足之力最爲第一爾時共遊在毗羅
若竹園村中爾時國土至儉人民相食白骨
盈路然出家學道乞求難得聖衆羸瘦氣力
虛竭又復村中生民之類皆懷饑色無復聊
賴是時大目捷連來至我所而白我言今此
毗羅若極爲饑儉乞求無處生民困悴無復
生路我亦躬從如來受此言教今此地下有
自然地肥極爲香美唯願世尊聽許弟子反

此地肥今在上使此人民得食噉之又使聖
衆得充氣力我爾時告目連曰諸地中蠕動
之蟲欲安處何所目連白言當化一手似此
地形又以一手反此地肥使蠕動之蟲各安
其所我爾時復告目連曰汝當有何心識欲
反此地目連白言我今反此地形猶如力人
反一樹葉而無疑難我爾時語目連曰止止
目連不須反此地肥所以然者衆生觀此當
懷恐怖衣毛皆豎諸佛神寺亦當毀壞是時
目連前白佛言唯願世尊聽許聖衆詣鬱單

越乞食佛告目連此大衆中無神足者當云
何詣彼乞食目連白佛言其無神足者我當
接詣彼土佛告目連止止目連何須聖衆詣
彼乞食所以然者將來之世亦當如是饑餓
乞求難得人無顏色爾時諸長者婆羅門當
語比丘言汝等何不詣鬱單越乞食昔日釋
種弟子有大神足遇此饑餓皆共詣鬱單越
乞食而自存濟今日釋迦弟子無有神足亦
無威神沙門之行便輕易比丘使彼長者居
上普懷憐慢之心受罪無量目連當知以此

因緣諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食諸童子
當知目連神足其德如是計目連神足之力
遍三千大千刹土無空缺處不如世尊神足
之力百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻爲比
如來神足其德不可量也諸童子白佛言如
來智慧力者何者是乎世尊告曰我昔日亦
有弟子名舍利弗智慧之中最爲第一如大
海水縱廣八萬四千由旬水滿其中又須彌
山高八萬四千由旬入水亦如是然閻浮里
地南北二萬一千由旬東西七千由旬今取

較之以四大海水爲墨以須彌山爲樹皮現
閻浮里地草木作筆使三千大千刹土人民
盡能書欲寫舍利弗比丘智慧之業然童子
當知四大海水墨筆人之漸漸命終不能使
舍利弗比丘智慧竭盡如是童子我弟子之
中智慧第一不出舍利弗智慧之上計此舍
利弗比丘遍滿三千大千刹土無空缺處欲
比如來之智慧百倍千倍巨億萬倍不可譬
喻爲比如來智慧力者其事如是是時童子
復白佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰

亦有此力出諸力之上何者是所謂無常力
是今日如來夜半在雙樹間爲無常力所牽
當取滅度爾時諸童子咸共墮淚如來取滅
度何其速哉世喪眼目爾時君荼羅繫頭比
丘尼是婆陀長者女此比丘尼便作是念吾
聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往
至世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毗
舍離城往至世尊所遙見如來將諸比丘衆
及五百童子欲詣雙樹間爾時比丘尼至世
尊所頭面禮足白世尊言我聞世尊取滅度

將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日
夜半耳是時比丘尼白佛言我今所以出家
學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說
微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟
苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦
如來世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘
尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨
憎會苦恩愛別苦取要言之五盛陰苦如是
世尊我觀此義已故言謂苦是時比丘尼思
惟義已即於座上得三達智是時比丘尼白

五六

十二

佛言我不堪見世尊取滅度唯願聽許先取
滅度是時世尊默然可之是時比丘尼即從
座起禮世尊足尋於佛前身飛在虛空作十
八變或行或坐或復經行身放烟火涌沒自
由無所觸礙或出水火遍滿空中是時彼比
丘尼作無央數變已即於無餘涅槃界而取
滅度是時當取滅度之日八萬天子得法眼
淨爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘
尼智慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也
時世尊告阿難曰汝往雙樹間與如來敷座

對曰如是世尊即受佛教往雙樹間與如來
敷座還至世尊所頭面禮足白世尊言敷座
已訖使頭北向宜知是時即時世尊往彼樹
間就所敷座是時尊者阿難白世尊言有何
因緣如來敷座言頭北向佛告阿難吾滅度
後佛法當在北天竺以此因緣故使敷座北
向是時世尊分別三衣爾時阿難白佛以何
等故如來今日分別三衣佛告阿難我以當
來之世檀越施主故分別此衣耳欲使彼人
受其福故故分別衣耳是時世尊須臾之頃

正六

十三

口出五色光遍照方域爾時阿難復白佛言
復以何因緣如來今日口出五色光世尊告
曰我向作是念本未成道時長處地獄吞熱
鐵丸或食草木長此四大或作騾驢駱駝象
馬猪羊或作餓鬼長此四大或作人形有受
胎之厄或受天福食自然甘露我今已成如
來以根力覺道成如來身由此因緣故口出
五色光耳是時須臾之間口出微妙之光勝
於前光是時阿難白世尊言復以何因緣如
來重出妙光勝於前者世尊告曰我向者作

是念過去諸佛世尊取滅度時遺法不久存
於世我復重思惟以何方便使我法得久存
在世如來身者金剛之數意欲碎此身如芥
子許流布世間使將來世信樂檀越不見如
來形像者取供養之因緣是福祐當生四姓
家四天王家三十三天餓天墮術天化自在
天他化自在天因此福祐當生欲界色界無
色界或復有得須陀洹道斯陀含道阿那含
道阿羅漢道辟支佛道若成佛道由此因緣
故出斯光明耳是時世尊躬自摩僧伽梨四

疊右脇著地脚相累是時尊者阿難悲泣
涕零不能自勝又自考責既未成道爲結所
縛然復世尊捨我滅度當何恃怙是時世尊
知而告諸比丘曰阿難比丘今爲所在諸比
丘對曰阿難比丘今在如來牀後悲號墮淚
不能自勝又自考責既不成道又不斷結使
然今世尊捨我涅槃爾時世尊告阿難曰止
止阿難無爲愁憂夫物處世應當壞敗欲使
不變易者此事不然勤加精進念修正法如
是不久亦當盡苦際成無漏行過去時多薩

五六

十四

阿竭阿羅訶三耶三佛亦有如此侍者正使將來恒沙諸佛亦當有此侍者如阿難比丘轉輪聖王有四未曾有法云何爲四於是轉輪聖王欲出國界時人民見者莫不喜悅爾時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅聞其言教乃無厭足爾時轉輪聖王默然正使民人見王默然亦復歡喜是謂比丘轉輪聖王有此四未曾有法比丘當知阿難今日亦有四未曾有法云何爲四正使阿難比丘默然至大衆中其有見者莫不歡悅正使阿難

比丘有所說者其聞語者皆共歡喜假使默然亦復如是正使阿難比丘至四部衆中刹利婆羅門衆中入國王居士衆中皆悉歡悅興恭敬心視無厭足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無厭足是謂比丘有此四未曾有法正六是時阿難白世尊言十五當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家乞食福德衆生佛告阿難莫與相見設與相見莫與共語設共語者當專心意爾時世尊便說此偈

蠕動 蠕音軟也 自襜 襜必亦切 摺疊衣也 脇腋 虛業切 腋下也

音釋

摩	謂	詩	味	擣
捫	裂	止	切	古
摩	其	屎	也	獲
抄	之	剥	切	切
捫	音	也	伯	嗥
摸	門	脫	各	胡
也	捫	也	切	刀
謂	委	切	也	切
擲	切	襁	也	呼
著	鎗	月	切	縮
著	釜	斷	魚	所
音	屬	足	厥	六
炙	切	也	切	切
置	巨	揅	正	沸
也	不	陟	作	屎
也	可	華	切	沸
也	也	切	切	沸

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第三十七

正七

符泰三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之二

當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之阿難白佛言云何梵法罰之世尊告

正十

曰不應與車匿比丘有所說亦莫言善復莫言惡然此比丘亦復不向汝當有所說阿難白佛言設不究事者此則犯罪不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不改者當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫

與法會從事爾時世尊便說此偈

欲與彼怨家 而報其怨者 恒念莫與語 此惡無過者

是時拘尸那竭人民聞如來當取滅度剋在夜半是時國土人民徃至雙樹間到已頭面禮足在一面坐爾時人民白世尊言今聞如來當取滅度我等當云何興敬是時世尊顧視阿難是時阿難即作是念如來今日身體疲倦欲使我指授彼義是時阿難右膝著地長跪叉手白世尊言今有二種之姓一名婆

阿陀二名須拔陀今來自歸如來聖衆唯願
世尊聽爲優婆塞自今已後不復殺生復有
名帝奢二名憂波帝奢復有名弗舍二名雞
頭如是之比皆來歸如來唯願世尊聽爲優
婆塞自今之後不復殺生奉持五戒是時世
尊廣說法發遣使歸是時五百摩羅衆即從
座起遶佛三匝便退而去爾時世尊告阿難
曰吾最後受證弟子所謂拘尸那竭五百摩
羅是也爾時須拔梵志從波波國來至拘尸
那竭國遙見五百人來即問之曰汝等爲從

何來五百人報曰須拔當知如來今日當取
滅度在雙樹間是時須拔便作是念如來出
現於世甚爲難遇如來出世時時乃有如優
曇鉢華億劫乃出我今少多有疑不解諸法
唯彼瞿曇沙門能解我狐疑我今可往至彼
瞿曇所而問此義是時須拔梵志至雙樹間
到阿難所白阿難曰吾聞世尊今日當取滅
度爲審爾不阿難報曰審有其事須拔自言
然我今日猶有狐疑唯願聽許白世尊此言
餘人不解六師所說爲得見沙門瞿曇所說

乎阿難白言止止須拔勿燒如來如是再三復白阿難曰如來出世甚不可遇如優曇鉢華時時乃有如來亦復如是時時乃出然我今觀如來足能解我狐疑我今所問義者蓋不足言又今阿難不與我往白世尊又聞如來却觀無窮前觀無極然今日猶不見接納是時世尊以天耳遙聞須拔向阿難作如是論爾時世尊告阿難曰止止阿難勿遮須拔梵志所以然者此來問義多所饒益若我說法者即得度脫是時阿難語須拔言善哉善

哉如來今聽在內聞法是時須拔聞此語已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時須拔白世尊言我今欲有所問唯願聽許是時世尊告須拔曰今正是時宜可時問是時須拔白佛言諸異沙門瞿曇知諸正七算術多所過度所謂不蘭迦三七葉阿夷湍瞿耶樓波休迦旃先毗盧持尼捷子等如此之輩知三世事乎爲不詳耶其六師之中復有勝如來乎爾時世尊告曰止止須拔勿問此義何煩問此勝如來乎然我今

日在此座上當與汝說法善思念之須拔白
佛言今當爲問深義唯願世尊以時說之爾
時世尊告曰我初學道時年二十九欲度人
民故二十五年在外道中學自是已來更不
見沙門婆羅門其大衆中無八賢聖道者則
無沙門四果是謂須拔世間空虛更無真人
得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則有
沙門四果之報所以然者因有沙門四果之
報皆由賢聖八品道也若須拔若我不得無
上正真之道皆由不得賢聖八品道以其得

賢聖八品道故成佛道是故須拔當求方便
成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂聞賢聖
八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者等
見等治等語等命等業等方便等念等三昧
是謂須拔賢聖八品道是時須拔即於座上
得法眼淨爾時須拔語阿難言我今快得善
利唯願世尊聽爲沙門阿難報言汝今自往
至世尊所求作沙門是時須拔往至世尊所
頭面禮足白世尊言唯願世尊聽作沙門爾
時須拔即成沙門身著三法衣時須拔仰觀

世尊頽即於座上有漏心得解脫爾時世尊告阿難曰我最後弟子之中所謂須拔是也爾時須拔白佛言我今聞世尊夜半當取涅槃唯願世尊先聽我取涅槃我不堪見如來先取滅度爾時世尊默然可之所以然者過

正七

四

去恒沙諸佛世尊最後取證弟子先取涅槃然後如來而取滅度此是諸佛世尊常法非適今日是時須拔見世尊已可之即在如來前正身正意繫念在前於無餘涅槃界而取滅度是時此地六反震動爾時世尊便說此

偈

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅為最樂

是時世尊告阿難曰自今已後勅諸比丘不得輕心相向大者稱尊小者稱賢相視當如兄弟自今後不得稱父母所作字是時阿難白世尊言如今諸比丘當云何自稱名號世尊告曰若小比丘向大比丘稱長老若大比丘稱小比丘稱姓字又諸比丘欲立字者當依三尊此是我之教戒是時阿難聞世尊所說

歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中與比丘
衆五百人俱是時婆訶羅阿須倫及牟提輪
天子非時至世尊所頭面禮足在一面坐是
時如來問阿須倫曰汝等甚樂大海中乎阿
須倫白佛言實樂非爲不樂世尊告曰大海
之中有何奇特之法汝等見已於中娛樂阿
須倫白佛言大海之中有八未曾有法諸阿
須倫娛樂其中云何爲八於是大海之中極
深且廣是謂初未曾有法復次大海有此神

德四大江河一一河者將從五百以投大海
便失本名字是謂第二未曾有法復次大海
皆同一味是謂第三未曾有法復次大海以
時潮賀不失時節是謂第四未曾有法復次
大海鬼神所居有形之類無不在大海中者
是謂第五未曾有法復次大海之中皆容極
大之形百由旬形千由旬形乃至七千由旬
形亦不逼迤是謂第六未曾有法復次大海
之中出若干種珍寶碑礫瑪瑙真珠琥珀水
精瑠璃是謂第七未曾有法復次大海之中

下有金沙又有須彌山四寶所成是謂第八未曾有法此名八未曾有法使諸阿須倫娛樂其中是時阿須倫白世尊如來法中有何奇特使諸比丘見已娛樂其中佛告阿須倫曰有八未曾有法使諸比丘娛樂其中云何

第二未曾有法復次我法中施設禁戒隨其教戒亦不越叙是謂第三未曾有法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品道味是也所謂第四未曾有法如彼大海悉同一味復次我法中種種法充滿其中所謂四意止四意正七斷四神足五根五力七覺意八真直行諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其中是謂五未曾有之法復次我法中有種種珍寶所謂念覺意寶法覺意寶精進覺意寶喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶是謂第

六未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼大海出種種珍寶復次我法中諸有衆生之類剝除鬚髮著三法衣出家學道於無餘涅槃界而取滅度然我法中無有增減如彼大海諸河投之無有增減是謂第七未曾有法諸比丘見已娛樂其中復次我法中有金剛三昧有滅盡三昧一切光明三昧得起三昧種種三昧不可稱計諸比丘見已娛樂如彼大海下有金沙是謂第八未曾有法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八未曾有法

諸比丘於其中自娛樂是時阿須倫白世尊曰如來法中使有一未曾有法者勝彼海中八未曾有法百倍千倍不可爲比所謂賢聖八道是也善哉善哉世尊快說斯言爾時世尊漸與說法所謂施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲妙爾時世尊已見彼心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與說之爾時阿須倫便作是念應有五諦今世尊但說四諦與諸天說五諦是時天子即於座上得法眼淨時阿須倫白世尊言善哉

正七

七

世尊快說斯言今欲還所在世尊告曰宜知是時即從座起頭面禮足復道而去時天子語阿須倫曰汝今所念極為不善云如來與諸天說五諦與我說四諦所以然者諸佛世尊終無二言諸佛終不捨衆生說法亦無懈倦說法亦復無盡亦復不選擇人與說法平等心而說有四諦苦集盡道汝今莫作是念勿欲如來言有五諦是時阿須倫報曰我今所造不善自當懺悔要當至如來所更問此義爾時阿須倫及天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘天地大動有八因緣云何爲八比丘當知此閻浮里地南北二萬一千由旬東西七千由旬厚六萬八千由旬水厚八萬四千由旬火厚八萬四千由旬火下有風厚六萬八千由旬風下際有金剛輪過去諸佛世尊舍利盡在彼間比丘當知或有是時大風正動火亦復動火已動水便動水已動地便動是謂第一因緣使地大動復次菩薩從兜術天降神來下在母胎中是時地亦

大動是謂第二因緣使地大動復次菩薩降
神出母胎時是時天地大動是謂第三因緣
使地大動復次菩薩出家學道成無上正真
等正覺是時天地大動是謂第四因緣使地
大動復次若如來入無餘涅槃界而取滅度
是時天地大動是謂第五因緣使地大動復
次有大神足比丘心得自由意欲行無數變
化或分身爲百千之數復還爲一飛行虛空
石壁皆過涌沒自由觀地無地相了悉空無
是時地爲大動是謂第六因緣地爲大動復

次諸天有大神足神德無量從彼命終還生
彼間由宿福行具足諸德捨本天形得作帝
釋若梵天王時地爲大動是謂第七因緣地
爲大動復次若衆生命終福盡是時諸國王
不樂本邦各各相攻伐或饑饉死者或刀刃
死者是時天地大動是謂第八因緣使地大
動如是比丘有八因緣使天地大動爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者阿那律遊在四佛所居處
是時阿那律在閑靜之處便作是念諸釋迦

文佛弟子之中戒德智慧成就者皆依戒律
於此正法中而得長養諸聲聞中不具足戒
律者斯等之類皆離正法不與戒律相應如
今此二法戒與聞何者爲勝我今可以此因
緣之本往問如來是時阿那律復作是念此
法知足之所行非無厭者之所行^{正七}少欲者之
所行非爲多欲者之所行此法應閑居者之
所行非在憒鬧之所行此法持戒人之所行
非犯戒者之所行三昧者之所行非亂者之
所行智慧者之所行非愚者之所行多聞者

之所行非少聞者之所行是時阿那律思惟
此八大人念今我可往至世尊所而問此義
爾時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園是時王
波斯匿請如來及比丘僧夏坐九十日是時
阿那律漸漸人間將五百比丘遊化轉至舍
衛國到如來所頭面禮足在一面坐時阿那
律白世尊言又我世尊在閑靜處思惟此義
戒與聞此二法何者最勝乎是時世尊與阿
那律便說此偈
戒勝聞勝耶 汝今起狐疑 戒勝於聞者

於中何狐疑

所以然者阿那律當知若比丘戒成就者便得定意已得定意便獲智慧已得智慧便得多聞已得多聞便得解脫已得解脫於無餘涅槃而取滅度以此明之戒爲最勝是時阿

那律向世尊說此八大人念佛告阿那律曰善哉善哉阿那律汝今所念者正是大人之所思惟也少欲知足在閑居之處戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就汝今阿那律當建是意思惟八大人念云何爲八

此法精進者之所行非懈怠者之所行所以然者彌勒菩薩應三十劫當成無上正真等正覺我以精進之力超越成佛阿那律知之諸佛世尊皆同一類同其戒律解脫智慧而無有異亦復同空無相願有三十二相八十七種好而莊嚴其身視無厭足無能見頂者皆悉不異唯有精進不同於過去當來諸佛世尊精進者吾最爲勝是故阿那律此第八大人之念此爲最爲上爲尊爲貴爲無有喻猶如由乳有酪由酪有酥由酥有醍醐然復醍

翻於中最上爲無有比此亦如是精進之念
於八大人念中最上實無有比是故阿那律
當念奉八大人念亦當與四部衆分別其義
設當八大人念流布在世者今我弟子皆當
成須陀洹道斯陀舍道阿那含道阿羅漢道
所以然者我法少欲者之所行非多欲者所
行也我法知足者之所行非無厭者所行也
我法閑居者之所行非衆中者所行也我法
持戒者之所行非犯戒者所行也我法定者
之所行非亂者所行也我法智者之所行非

愚者所行也我法多聞者之所行非少聞者
所行也我法精進者之所行非懈怠者所行
也是故阿那律四部之衆當求方便行此八
大人念如是阿那律當作是學爾時阿那律
聞佛所說歡喜奉行

正七

十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有八部之衆汝等當知云
何爲八所謂刹利衆婆羅門衆長者衆沙門
衆四天王衆三十三天衆魔王衆梵天王衆
比丘當知我曩昔已來至刹利衆中共相問

訊言談講論亦復無人與我等者獨步無侶亦無疇匹少欲知足念不錯亂戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就精進成就復自憶念至婆羅門衆中長者衆中沙門衆中四天王衆中三十三天衆中魔王衆中梵天王衆中共相問訊言談講論獨步無侶亦無疇匹於中最尊亦無等倫少欲知足意不錯亂戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多聞成就精進成就當我爾時在八部衆中獨步無侶與爾許衆生作大覆蓋是時八

部之衆無能見頂亦不敢瞻顏何況當共論議乎所以然者我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門衆中有能成就此八法者除如來存不論之是故比丘當求方便行此八法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施不乎長者白佛貧家惠施晝夜不斷四城門

中及大市中家中行路及佛比丘僧是爲八處惠施如是世尊其有所須須衣與衣須食與食國中珍寶終不違逆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥悉給施之亦有諸天來至我所在虛空中而告我曰分別尊卑此者持戒此者犯戒與此獲福與彼無報然我心正無有彼此不起增減之心普等慈心於一切衆生又且衆生依命根存形有食則存非食命不濟施惠一切衆生其報無量受其報果無有增減佛告長者善哉長者平等施者福第一尊

正七

十二

然衆生之心復有勝如施持戒人勝犯戒者是時虛空神天稱慶無量即說此偈
佛說擇施尊 愚衆有增減 求其良福田
何過如來衆
然今世尊所說極爲快哉施持戒人勝犯戒者爾時世尊告阿那邠那長者曰今當與汝說賢聖之衆善思念之抱在心懷或施少獲福多或施多獲福多阿那邠那長者白佛言唯願世尊敷演其義云何施少獲福多云何施多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿羅漢

向阿那舍得阿那舍向斯陀舍得斯陀舍向
須陀洹得須陀洹是謂長者賢聖之衆施少
獲福多施多獲福多是時世尊便說此偈
四向成就人 四者成果實 此名賢聖衆
惠施獲福廣

五七

十三

過去久遠諸佛世尊亦復有此聖賢之衆如
我今日無異正使當來諸佛世尊出現於世
者亦得如此聖賢之衆是故長者歡喜悅心
供奉聖衆是時世尊與彼長者說微妙法立
不退轉地長者聞已喜慶無量即從座起頭

面禮足遶佛三匝便退而去是時阿那邠邸
長者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若善男子善女人以財物
惠施獲八功德云何爲八一者隨時惠施非
爲非時二者鮮潔惠施非爲穢濁三者手自
斟酌不使他人四者誓願惠施無憍恣心五
者解脫惠施不望其報六者惠施求滅不求
生天七者施求良田不施荒地八者然持此
功德施惠衆生不自爲己如是比丘善男子

善女人以財物惠施獲八功德爾時世尊便說斯偈

智者隨時施 無有慳貪心 所作功德已盡用惠施人 此施為最勝 諸佛所加歎 現身受其果 逝則受天福

是故比丘欲求其果報者當行此八事其報無量不可稱計獲甘露寶漸至滅度如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘我今當說趣泥犁路向涅槃道善思念之無令漏失諸比丘白佛言如是世尊諸比丘從佛受教佛告比丘彼云何趣泥犁路向涅槃道邪見趣泥犁路正見向涅槃道邪治趣泥犁路正治向涅槃道邪語趣泥犁路正語向涅槃道邪業趣泥犁路正業向涅槃道邪命趣泥犁路正命向涅槃道邪方便趣泥犁路正方便向涅槃道邪念趣泥犁路正念向涅槃道邪定趣泥犁路正定向涅槃道是謂比丘趣泥犁路向涅槃道諸

佛世尊常所應說法今已畢矣汝等樂在閑
居之處樹下露坐念行善法無起解慢今不
勤行後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

非時泥犁道 須倫天地動 大人入念衆

善男子施道

增壹阿含經卷第三十七

音釋

車匿

梵語正云闍釋迦舊云車匿說也亦釋佛初出家今牽捷陟馬以從後

亦出

家爲逼迫進音筆力切迫也憤內對切

比丘

也內女疇匹類也匹僻吉切偶也阿

教切

不靜也疇匹類也匹僻吉切偶也阿

那邠邠

彼梵語也長者名邠斟酌斟酌之若切

斟酌

謂斟酌飲食也

增壹阿舍經卷第三十八

正八

符秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬
血天子非人之時至世尊所頭面禮足在一

正八

面立爾時天子白世尊言向者生此念在地
步度可盡此世界不乎我今問世尊可以步
盡世界不耶世尊告曰汝今以何義理而作
此問天子白佛言我昔日一時至娑伽梵天
所是時梵天遙見我來而語我言善來馬血

天子此處無爲之境無生無老無病無死無
終無始亦無愁憂苦惱當我爾時復作是念
此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老病
死愁憂苦惱此是世界之極邊耶設當是世
界邊際者是爲世間可步度也世尊告曰汝
今神足爲何等類天子白佛猶如力士善於
射術箭去無礙我今神足其德如是無所罣
礙世尊告曰我今問汝隨所樂報之猶如有
四男子善於射術然彼四人各向四方射設
有人來意欲盡攝四面之矢使不墮地云何

天子此人極爲捷疾不耶乃能使箭不墮于地天子當知上日月前有健步天子行來進止復踰斯人之捷速也如彼人及天子捷疾然日月宮殿行甚於斯計彼人天子及日月宮殿疾故不如三十三天之速疾也計三十

三天疾不如艷天之疾如是諸天所有神足各各不相知假使汝今有此神德如彼諸天從劫至劫乃至百劫猶不能盡世境界也所以然者地界方域不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作仙人名為馬血與汝同字欲愛已盡飛行虛空無所觸礙我爾時神足與人有異彈指之頃已能攝此四方箭使令不墮落時我以有此神足便作是念我今能以此神足可盡地境邊際乎即步世界而不能盡其方域命終之後進德修業而成佛道

正八

二

坐樹王下端坐思惟昔經歷所施爲事本爲仙人以此神德猶不能盡其方面當以何神力而得究其邊際乎時我復作是念要當乘賢聖八品徑路然後乃得盡生死邊際彼云何名為賢聖八品徑路所謂正見正治正語

正業正命正方便正念正三昧天子又知斯
名賢聖八品道得盡世界之邊際諸過去恒
沙諸佛得盡世界者盡用此賢聖八品道而
究世界正使將來諸佛世尊出現世者當以
此賢聖之道得盡邊際爾時世尊便說此偈
步涉無究竟 得盡世界者 地種不可稱
非神足所及 凡夫施設意 於中起迷惑
不別真正法 流轉五道中 賢聖八品道
以此爲舟船 諸佛之所行 而究世界邊
正使當來佛 彌勒之等類 亦用八種道

得盡於世界 是故有智士 修此賢聖道
晝夜習行之 便至無爲處
是時馬血天子從如來聞說賢聖八品道即
於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時天子即以
頭面禮足遶佛三匝便退而去是時彼天子
即其日以天種種好華散如來上時說斯偈
流轉生死久 欲步度世界 賢聖八品道
不知又不見 今我以見諦 又聞八品道
便得盡邊際 諸佛所到處
爾時世尊可彼天子所說時彼天子以見佛

可之即禮世尊足便退而去爾時彼天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說賢聖八關齋法汝等善思念之隨而奉行爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲八關齋法一者不殺生二者不得犯不與取三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不過時食七者不處高廣之牀八者遠離作倡妓樂香華塗身是謂比丘名爲賢聖八關齋法是時優波離

白佛言云何修行八關齋法世尊告曰於是優波離若善男子善女人於八日十四日十五日往詣沙門若長老比丘所自稱名字從朝至暮如阿羅漢持心不移動刀杖不加群生普慈於一切我今受齋法一無所犯不起殺心習彼真人之教不盜不婬不妄語不飲酒不過時食不在高廣之座不習作倡妓樂香華塗身設有智慧者當作是說假令無智者當教彼如此之教又彼比丘當一一指授無令失次亦莫超越復當教使發誓願優波

離白佛言云何當發願世尊告曰彼發願時
我今以此八關齋法莫墮地獄餓鬼畜生亦
莫墮八難之處莫處邊境莫墮凶弊之處莫
與惡知識從事父母專正無習邪見生中國
中聞此善法分別思惟法法成就持此齋法
正八
功德攝取一切衆生之善以此功德惠施彼
人使成無上正真之道持此誓願之福施成
三乘使不中退復持此八關齋法用學佛道
辟支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習
此業正使將來彌勒佛出現世時如來至真

等正覺值遇彼會使得時度彌勒出現世時
聲聞三會初會之時九十六億比丘之衆第
二之會九十四億比丘之衆第三之會九十
二億比丘之衆皆是阿羅漢諸漏已盡亦值
彼王及國土教授師作如是之教無令缺漏
是時優波離白世尊言設彼善男子善女人
雖持八關齋於中不發誓願者豈不得大功
德乎世尊告曰雖獲其福福不足言也所以
然者我今當說過去世時有王名寶岳以法
治化無有阿曲領此閻浮境界爾時有佛名

曰寶藏如來至真等正覺名行成爲善逝世
間解無上道法御天人師號佛衆祐出現於
世彼王有女名牟尼顏貌殊特面如桃華色
皆由前世供養諸佛之所致也爾時彼佛亦
復三會初聲聞會之時一億六萬八千之衆
第二之會一億六萬之衆第三之會一億三
萬之衆皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與
諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有
懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿
願多聞第一如我今日阿難比丘多聞最勝

時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根
闇鈍亦不精勤於禪定之法又不誦習今日
世尊欲安此人著何聚中寶藏佛告曰設有
比丘諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上
人法業云何爲三所謂坐禪誦經佐助衆事
如是彼佛與諸弟子說如此微妙之法爾時
有長老比丘亦不堪任修行禪法時彼比丘
便作是念我今年衰長大亦不能修其禪法
今當求願行勸助之法是時彼長老比丘入
野馬城中求燭火麻油日來供養寶藏如來

使明不斷是時王女牟尼見此長老比丘里巷乞求即問彼比丘曰比丘今日爲何所求比丘報曰聖王女當知我年衰邁不堪行禪法故求乞脂油用供養佛續尊光明是時彼女聞佛名號歡喜踊躍不能自勝白彼長老比丘曰汝今比丘勿在餘處乞求我自相供給麻油燈炷盡相惠施是時長老比丘受彼女施日來取油供養寶藏如來持此功德福業施與無上正真之道口自演說年既衰大又復鈍根無有智慧得行禪法持此功德之

業所生之處莫墮惡趣使將來世值遇聖尊如今寶藏如來無異亦遇聖衆如今聖衆而無有異說法亦當如今無異是時寶藏如來知彼比丘心中所念即時便笑口出五色光而告之曰汝今比丘將來無數阿僧祇劫當作佛號曰燈光如來至真等正覺是時長老比丘歡喜踊躍不能自勝身心堅固意不退轉顏色常勝不與常同時彼牟尼女人見彼比丘顏貌殊特即前問曰比丘今日顏色極爲殊妙不與常同得何意故比丘報曰王女

當知向者如來以甘露見灌牟尼女問曰云何如來以甘露見灌比丘報曰我爲寶藏如來所授決言將來無數阿僧祇劫當得作佛號曰燈光如來至真等正覺身心牢固意不退轉如是王女爲彼如來之所授決也王女問曰彼佛頗授我決乎長老比丘報曰我亦不知爲授汝荊不是時王女聞比丘語已即乘羽葆之車往至寶藏如來所頭面禮足在一面坐爾時王女白佛言我今是檀越施主所須脂油恒相供給然今世尊授彼比丘決

獨不見授荊寶藏如來告曰發心求願其福難量何況以財惠施乎牟尼女報曰設當如來不授我荊者當自斷其命根寶藏如來報曰夫處女人之身求作轉輪聖王者終不獲也求作帝釋者亦不可獲也求作梵天王者亦不可得也求作魔王者亦不可得也求作如來者亦不可得也女曰我定不能得成無上道乎寶藏佛報曰能也牟尼女成無上正真道也然王女當知將來無數阿僧祇劫有佛出世是汝善知識彼佛當授汝決是時王

女白彼佛言受者清淨施主穢濁乎寶藏佛告曰吾今所說者心意清淨發願牢固是時王女語已即從座起頭面禮足遶佛三匝便退而去優波離當知無數阿僧祇劫燈光佛乃出現於世治在鉢頭摩大國與大比丘衆十六萬八千衆俱國王人民悉來承事是時彼國有王名提波延那以法治化領此閭浮境界是時彼王請佛及比丘僧而飯食之是時燈光如來清旦著衣持鉢將諸比丘衆入城爾時有梵志子名曰彌佉顏色端正衆中

獨出像如梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪術皆悉明了天文地理靡不了知是時彼梵志遙見燈光佛來顏貌殊特世之奇異諸根寂定三十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚爲難遇時時乃出猶如優曇鉢華時乃有耳我今當往試之是時梵志手執五華往至世尊所復作是念其有三十二相者名曰成佛即以五莖華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相即興狐疑今觀世尊

不見廣長舌及陰馬藏即時說此偈

聞有三十二 大人之相貌 今不見二相

相好爲具不 頗有陰馬藏 貞潔不淫乎

豈有廣長舌 舐耳覆面乎 爲我現其相

斷諸狐疑結 陰馬及舌相 唯願欲見之

正八

是時燈光佛即入三昧定使彼梵志見其二

相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大

光明還從頂上入是時梵志見如來有三十

二相具足見已歡喜踊躍不能自勝並作是

說唯願世尊當見觀察我今持五華奉上如

來又持此身供養聖尊發此誓願時彼五華
在空中化成寶臺極爲殊妙四柱四門彼時
見交露臺已歡喜踊躍不能自勝發此誓願
使我將來之世作佛當如燈光佛弟子翼從
皆悉如是是時燈光佛知彼梵志心中所念
即時便笑諸佛世尊常法若授決時世尊笑
者口出五色光明遍照三千大千世界是時
光明已照三千大千世界日月無復光明還
從頂上入設如來授決之時光從頂上入設
授辟支佛決時光從口出還入口中若授聲

聞剎者光從肩入若授生天之決者是時
光明從臂中入若剎生人中者是時光明從
兩脇入若授生餓鬼決者是時光明從腋入
若授生畜生決者光明從膝入若授生地獄
決者是時光明從脚底入是時梵志見光從
頂上入歡喜踊躍不能自勝即布髮在地並
作是說設如來不授我決者即於此處自斷
壞不成諸根是時燈光佛知梵志心中所念
即告之曰汝速還起將來之世當成佛號
釋迦文如來至真等正覺是時摩訶闍維授

決已心懷踊躍不能自勝即於彼處得遍現
三昧踊在虛空去地七仞叉手向燈光如來
汝優波離莫作異觀爾時寶藏如來時長老
比丘豈是異人乎爾時燈光如來是也爾時
王女牟尼今我是也時寶藏如來立我名號
字釋迦文我今以此因緣故說此八關齋法
當發誓願無願不果所以然者若彼女復作
是誓願即於彼劫成其所願也若長老比丘
不發誓者終不成佛道誓願之福不可稱記
得至甘露滅盡之處如是優波離當作是學

爾時優波離聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國界與大比丘衆五百人俱漸至江水側爾時世尊見江水中有大材木爲水所漂即坐水側一樹下坐爾時世尊告諸比丘汝等頗見木爲水所漂乎諸比丘白佛唯然見之世尊告曰設當此木不著此岸不著彼岸又不中沒復不在岸上不爲人所捉復不爲非人所捉者復不爲水所迴轉復不腐敗者便當漸漸至海所以然者海者諸江之原本汝等比丘亦如是設不著

此岸不著彼岸又不中沒復不在岸上不爲人所捉不爲非人所捉亦不爲水所迴轉亦不腐敗當漸漸至涅槃處所以然者涅槃者正見正治正語正業正命正方便正念正定是涅槃之原本爾時有牧牛人名曰難陀憑杖而立是時彼牧牛人遙聞如來所說漸來至世尊所而立爾時牧牛人白世尊言我今亦不著此岸不在彼岸又非中沒復非在岸上不爲人捉復非爲非人所捉不爲水所迴轉亦非腐敗漸漸當至涅槃之處唯願世尊

聽在道次得作沙門世尊告曰汝今還主牛
已然後乃得作沙門耳牧牛人難陀報曰斯
牛哀念犢故自當還家唯願世尊聽在道次
世尊告曰此牛雖當還家故須汝往付授之
是時牧牛人即受其教往付牛已還至佛所
白世尊言今已付牛唯願世尊聽作沙門是
時如來即聽作沙門受具足戒有一異比丘
白世尊言云何爲此岸云何爲彼岸云何爲
中沒云何在岸上云何不爲人所捉云何不
爲非人所捉云何不爲水所迴轉云何不腐

敗佛告比丘曰此岸者身邪也彼岸者身邪
滅也中沒者欲愛也在岸上者五欲也爲人
所捉者如有族姓子發此誓願持此功德福
祐作大國王若作大臣非人所捉者如有比
丘有此誓願生四天王中及諸天中而行梵
行我今持功德生諸天之中是謂名爲非人
所捉爲水所迴轉者此是邪疑也腐敗者邪
見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定此
是腐敗也是時難陀比丘在閑靜處而自修
剋所以族姓子剃除鬚髮出家學道者修無

上梵行生死已盡梵行已立所作已辦即於座上成阿羅漢爾時難陀聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時提婆達多已失神足阿闍世太子日遺五百金食而供養之是時衆多比丘聞提婆達多已失神足又爲阿闍世所供養共相將詣佛所頭面禮足在一面坐是時衆多比丘白佛言提婆達多者極大威力今爲阿闍世王所供養日遺五百金

食爾時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫興此意貪提婆達多比丘利養彼愚人由此利養自當滅亡所以然者於是比丘提婆達多所以出家學者不果其願比丘當知猶如有人出其村落手執利斧往詣大樹先意所望欲望大樹及其到樹持葉還家時智者見問之曰汝今竟不得其實方持葉還今此比丘亦復如是貪著利養由此利養向他自譽毀訾他人比丘所行儀則不果其願彼由此利養故更不求方便起勇猛心如彼人求實不

得爲智者所棄設有比丘得利養已亦不自
譽復不毀他人或時復向他人自稱說我是
持戒之人彼是犯戒之士比丘所願者而不
果獲如人捨根持枝還家智者見已此人雖
持枝還家然不識根此中比丘亦復如是以
得利養奉持戒律并修梵行好修三昧彼以
此三昧心向他自譽我今得定餘人無定比
丘所應行法亦不果獲猶如有人求其實木
往至大樹望其實捨其枝葉取其根持還智
者見已便作是說此人別其根今此比丘亦

正八

十二

復如是興起利養奉持戒律亦不自譽復非
毀他人修行三昧亦復如是漸行智慧夫智
慧者於此法中最爲第一提婆達多比丘於
此法中竟不獲智慧三昧亦復不具戒律之
法有一比丘白世尊言彼提婆達多者云何
不解戒律之法彼有神德成就諸行有此智
慧云何不解戒律之法有智慧則有三昧有
三昧則有戒律世尊告曰戒律之法者世俗
常數三昧成就者亦是世俗常數神足飛行
者亦是世俗常數智慧成就者此是第一之

義是時世尊便說此偈

由禪得神足 至上不究竟 不獲無爲際

還墮五欲中 智慧爲最上 無憂無所慮

究畢獲等見 斷於生死有

比丘當知以此方便知提婆達多不解戒律

之法亦復不解智慧三昧之行汝等比丘莫

如提婆達多貪著利養夫利養者墮入惡處

不至善趣以著利養便習邪見離於正見習

於邪治離於正治習於邪語離於正語習於

邪業離於正業習於邪命離於正命習於邪

乃便離於正方便習於邪念離於正念習於

邪定離於正定是故比丘若起利養之心制

令不起已起利養之心求方便而滅之如是

比丘當作是學當說此微妙之法六十餘比

丘捨除法服習白衣行復有六十餘比丘漏

盡意解諸塵垢盡得法眼淨爾時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘我今當說船柂譬喻汝等

善思念之我在心懷諸比丘對曰如是世尊

諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為船
棧譬喻若汝等路行為賊所擒當執心意無
起惡情當起慈悲喜護心遍滿諸方無量無
限不可稱計持心當如地猶如此地亦受於
淨亦受於不淨屎尿穢惡皆悉受之然地不
起增減之心不言此好此醜汝今所行亦當
如是設為賊所擒獲莫生惡念起增減心亦
如地水火風亦受於惡亦受於好都無增減
心起慈悲喜護心向一切衆生所以然者行
善之法猶可捨之何況惡法而可翫習猶如

有人遭恐難處欲求度難處至安隱處隨意
馳走求其安處彼見大河極為深廣亦無船
橋而可得渡至彼岸者然所立處極為恐難
彼岸無為爾時彼人思惟方計今此河水極
深且廣無由得渡今可收拾材木草葉縛棧
求渡依此棧已從此岸得至彼岸爾時彼人
即收拾材木草葉縛棧求渡依此棧已從此
岸得至彼岸彼人已渡岸復作是念此棧於
我多所饒益由此棧得濟厄難從有恐之地
得至無為之處我今不捨此棧持用自隨云

正八

十四

何比丘彼人所至到處能用此機自隨乎爲不能耶諸比丘對曰不也世尊彼人所願今已果獲復用機自隨乎佛告比丘善法猶可捨何況非法爾時有一比丘白世尊言云何當捨於法而況非法我等豈非由法學道乎世尊告曰依憍慢滅憍慢慢增上慢自慢邪見慢慢中慢增上慢以無慢滅慢慢滅無慢正慢滅邪慢增上之慢盡滅四慢我昔未成佛道坐樹王下時便生此念欲界之中誰最豪貴我當降伏已降伏此欲界之中天及

人民皆悉靡伏時我復重作是念聞有弊魔波旬今當與彼戰以降波旬一切憍慢豪貴之天一切靡伏時我比丘於座上笑使魔波旬境界皆悉震動虛空之中聞說偈聲
捨真淨王法 出家學甘露 設剋廣願者
空此三惡趣 我今集兵衆 瞻彼沙門顏
設不用我計 執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

音釋

捷疾

捷疾業切玉也亦疾也

舐

神帝切舌舐也

釜食

釜抄雨切鎖屬

又六斗并為釜

四

船棧

棧音伐中船也

又

永樂北藏

增壹阿含經

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第三十九

正九

符秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之二

是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子大將曰
速集四部之衆欲往攻伐沙門又當觀察爲

正九

有何力勢堪任與我共戰鬪耶時我爾時復
更思惟與凡人交戰猶不默然何況欲界豪
貴者乎要當與彼少多爭競時我比丘著仁
慈之鎧手執三昧之弓智慧之箭俟彼大衆
是時弊魔大將兵衆十八億數顏貌各異猿

猴師子來至我所爾時羅刹之衆或一身若
千頭或有數十身而共一頭或兩肩有三頭
當心有口或有一手或有兩手者或復四手
或兩手擎頭口銜死蛇或頭上火燃或口出
火或兩手摩口欲前噉之或披腹相向手執
刀劒攬持戈鉞或執春杵或擔山負石持大
樹者或兩脚在上頭在下或乘象師子虎狼
毒蟲或步來者或空中飛是時弊魔將爾許
之衆圍遶道樹時魔波旬在我左側而語我
曰沙門速起時我比丘默然不對如是再三

魔語我曰沙門畏我不乎爾時我再三不對
魔語我曰沙門畏我不乎我告之曰我今執
心無所畏懼時波旬曰沙門頗見我四部之
衆耶然汝一已無有器仗兵刃禿頭露形著
此三衣復言吾無所畏爾時我向波旬便說
此偈

仁鎧三昧弓 手執智慧箭 福業爲兵衆
今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰我於沙門多所饒益設
不從我語者正爾取汝灰滅其形又復沙門

顏貌端正年壯可美出處利轉輪王種速
起此處習於五樂我當將和使汝得作轉輪
聖王時我復報波旬曰汝所說者無常變易
不得久住亦當捨離非吾所貪時弊魔波旬
復語我曰沙門今日爲何所求志願何物時
我報曰吾所願者正九無憂畏處安隱淡泊涅槃
城中使此衆生流浪生死沉翳苦惱者導引
正路魔報我曰設今沙門不速起于座者當
捉汝腳擲著海表時我報波旬曰我自觀察
天上人中魔若魔天人若非人及汝四部之

衆不能使吾一毛動也魔報我曰沙門今日
欲與吾戰乎我報之曰思得交戰魔報我曰
汝怨是誰我當報曰僞慢者是增上慢自慢
邪慢慢中慢增上慢魔語我曰汝以何義滅
此諸慢時我報曰波旬當知有慈三昧悲三
昧喜三昧護三昧空三昧無願三昧無相三
昧由慈三昧辨悲三昧緣悲三昧得喜三昧
緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧
因無願三昧得無相三昧以此三昧之力與
汝共戰行盡則苦盡苦盡則結盡結盡則至

涅槃魔語我曰沙門頗以法滅法乎時我報
曰可以法滅法魔問我言云何以法滅法時
我告曰以正見滅邪見邪見滅正見以正治
滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅正
語以正業滅邪業邪業滅正業正命滅邪命
邪命滅正命正方便滅邪方便邪方便滅正
方便正念滅邪念邪念滅正念正定滅邪定
邪定滅正定魔語我曰沙門今日雖有斯語
此處難剋也汝今速起無令吾擲著海表時
我復語波旬曰汝本作福唯有一施今得作

欲界魔王我昔所造功德無能稱計汝今所說方言其難耶波旬報曰今我作福汝今證知汝自稱說造無數福誰爲證知時我比丘即伸右手以指按地語波旬曰我所造功德地證知之我當說此語時是時地神從地湧出叉手白言世尊我當證知地神語適訖時魔波旬愁憂苦惱即退不現比丘當以此方便知之法猶尚滅何況非法我長夜與汝說緣一覺喻經不錄其文況解其義所以然者此法玄邃聲聞辟支佛所修行修此法者獲

大功德得甘露無爲之處彼云何名爲乘戠之喻所謂依慢滅慢慢已滅盡無復諸惱亂想之念猶如野狸之皮極修治之以手拳加之亦無聲響無堅韌處此亦如是若比丘慢盡都無增減是故我今告汝等曰設爲賊所擒獲者勿興惡念當以慈心遍滿諸方猶如彼極柔之皮長夜便獲無爲之處如是比丘當作是念當說此法時於彼座上三千天子諸塵垢盡得法眼淨六十餘比丘還捨法服習白衣行六十餘比丘漏盡意解得法眼淨

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水側與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘猶如摩竭牧牛人愚惑少智意欲從恒水此岸度牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處便

正九

駢牛入水先度瘦者又犢尚小在水中央極爲羸劣不能得至彼岸復次度中流之牛不肥不瘦亦不得度於中受其苦惱次復度極有力者亦在水中受其困厄今我衆中比丘亦復如是心意闇鈍無有慧明不別生死徑

不別魔之橋船欲度生死之流不習於禁戒之法便爲波旬得其便也從邪道求於涅槃望得滅度終不果獲自造罪業復墮他人著罪中猶摩竭牧牛人點慧多智意欲度牛至彼岸此岸先觀察深淺之處前度極盛力牛到彼岸次度中流之牛不肥不瘦亦得度至彼岸次度極羸者亦度無他小犢尋從其後而濟度無爲比丘如來亦復如是善察今世後世觀生死海魔之徑路自以八正道度生死難復以此道度不度者猶如導牛之正一

正餘者悉從我弟子亦復如是盡有漏成無
漏心解脫智慧解脫於現法中以身作證而
自遊化度魔境界至無爲處亦如彼有力之
牛度彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是斷
五下結成阿那含於彼般涅槃不還來世間

正九

五

度魔境界至無爲處如彼中流之牛不肥不
瘦得度恒水而無疑難我弟子亦復如是斷
三結使姪怒癡薄成斯陀含來生此世盡於
苦際斷魔境界至無爲處如彼瘦牛將諸小
犢得度恒水我弟子亦復如是斷三結使成

須陀洹必至得度度魔境界度生死之難如
彼小犢隨從母度我弟子亦復如是持信奉
法斷魔諸縛至無爲處爾時世尊便說此偈
魔王所應獲 不究生死邊 如來今究竟
世間現慧明 諸佛所覺了 梵志不明曉
猶涉生死岸 兼度未度者 今此五種人
及餘不可計 欲度生死難 盡佛威神力
是故比丘當專其心無放逸行亦求方便成
賢聖八品之道依賢聖道已便能自度生死
之海所以然者猶如彼愚牧牛之人外道梵

志是也自溺生死之流復墮他人著罪中彼恒水者即是生死海也彼黠慧牧牛者如來是也度生死難由賢聖八品道是故比丘當求方便成八聖道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中與大比丘千二百五十弟子俱盡是羅漢諸漏已盡六通清徹唯除一人阿難比丘也爾時王阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現告月光夫人曰今十五日月盛滿極爲清

明當應施行何事夫人報曰今十五日說戒之日應當作倡妓樂五欲自娛樂時王聞此語已不入其懷復告優陀耶太子曰今夜極清明應作何事優陀耶太子白王言如今夜半極清明應集四種之兵諸外敵異國不靡正九伏者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦六復不入其意復語無畏太子曰如今極清明之夜應何所施行無畏太子報曰今不蘭迦葉明諸算數兼知天文地理衆人所宗仰可往至彼問此疑難彼人當與尊說極妙之理

永無流滯時王聞此語已亦不入其意復語須泥摩大臣曰如今之夜極爲清明應何所施行須泥摩白王曰如今夜半極爲清明然阿夷湍近在不遠多所曉了唯願大王往問其宜王聞此語已亦復不入其意復告婆沙婆羅門曰如今夜半極爲清明應何所施行婆羅門報曰如今十五日極爲清明然有瞿耶樓近在不遠唯願大王往問其義時王聞此語已復不合其意復語摩特梵志曰如今夜半極爲清明應作何事梵志報曰大王當

知波休迦梅延近在不遠唯願大王往問其情王聞此語已復不合意復告索摩典兵師曰如今夜半極爲清明應何所行索摩報曰先毗盧持近在不遠明諸算術可往問其義王聞此語已亦不合其意復告最勝大臣曰正九如今十五日極爲清明應何所施行七最勝白王言今有尼捷子博覽諸經師中最上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復作是思惟此諸人等斯是愚惑不別真僞無有巧便爾時耆婆伽王子在王左側王顧語耆

婆伽曰如今夜半極爲清明應何所施行是時耆婆伽即前長跪而白王言今如來近在不遠遊貧聚園中將千二百五十弟子唯願大王往問其義然彼如來爲明爲光亦無疑滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事王所有狐疑燿然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王子快說斯言所以然者我今身心極爲熾然又復無故取父王殺我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者今耆婆伽所

說者正入我意甚奇甚特聞如來音響燿然大悟時王向耆婆伽便說此偈
今日極清明 心意不得悟 汝等人人說
應往問誰義 不蘭阿夷湍 尼捷梵弟子
斯等不可依 不能有所濟 今日極清明
月滿無瑕穢 今問耆婆伽 應往問誰義
是時耆婆伽復以偈報王曰
聞其柔軟音 得脫摩竭魚 唯願時詣佛
永處無畏境
時王復以偈報曰

我昔所施行 於佛無益事 害彼眞佛子
名曰頻婆娑 今極懷羞恥 無顏見世尊

汝今云何說 使吾往見之
是時耆婆伽復以偈報王曰
諸佛無彼此 諸結永已除 平等無二心

正九

此是佛法義 設以旃檀香 以塗右手者
執刀斷左手 心不起增減 如毖羅云子
一息更無二 持心向提婆 怨親無有異
唯願大王屈 往觀如來顏 當斷其狐疑
勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝今速嚴
駕五百牙象五百特象然五百燈耆婆伽對
曰如是大王是時耆婆伽王子即時嚴駕千
象及然五百燈前白王言嚴駕已辦王知是
時爾時王阿闍世將諸營從往詣梨園中中
路便懷恐怖衣毛皆豎還顧謂耆婆伽王子
曰吾今將非爲汝所誤乎將非持吾與怨家
耶耆婆伽白王實無此理唯願大王小復前
進今如來去此不遠時王阿闍世意猶懷恐
重告耆婆伽曰將非爲汝所惑又聞如來將

千二百五十弟子今不聞其聲者婆伽報曰
如來弟子恒入三昧無有亂想唯願大王小
復前進是時阿闍世王即下車步入門至講
堂前默然而立觀察諸聖衆還顧謂耆婆伽
曰如來今在何處爾時一切聖衆盡入燄光
三昧照彼講堂靡不周遍是時耆婆伽即時
長跪伸右手指示如來言此是如來最在中
央如日披雲是時王阿闍世語耆婆伽曰甚
奇甚特今此聖衆心定乃爾復以何緣有此
光明耆婆伽白王三昧之力故放光明耳王

復告曰如我今日觀察聖衆極為寂然使我
優陀耶太子亦當如是寂然無為時王阿闍
世叉手自稱說曰唯願世尊當見觀察世尊
告曰善來大王王聞如來音響極懷歡喜如
來乃見稱說王號時王阿闍世即至佛所五
體投地以兩手著如來足上而自稱說唯願
世尊當見垂愍受其悔過父王無罪而取害
之唯願受悔後更不犯自改往修來世尊告
曰今正是時宜時悔過無令有失夫人處世
有過能自改者斯名上人於我法中極為廣

大耳時懺悔是時王禮如來足已在一面坐
時王白佛言唯願欲有所問如來聽者乃敢
問耳佛告王曰有疑難者宜時問之王白佛
言於現世造福得受現報不乎佛告王曰古
昔已來頗以此義曾問人乎王白佛言我昔
曾以此義而問他人亦問不蘭迦葉云何不
蘭迦葉現世作福得受現報乎不蘭迦葉報
我言無福無施無今世後世善惡之報世無
阿羅漢等成就者我當爾時問此受果之報
彼報曰無也如有人問以瓜義報以柰理今

此迦葉亦復如是時我作是念此梵志已不
解我豪族王種所問之義此人方便引餘事
報時我世尊即欲斷其頭即不受其語尋發
遣之時我復至阿夷湍所問此義阿夷湍報
我言若於江左殺害衆生作罪無量亦無有
罪亦無有惡果之報時我世尊復作是念我
今問現世受報之義此人乃持殺害報吾猶
如有人問梨之義以柰報之即捨之去復至
瞿耶樓所而問此義彼人報我曰於江右邊
造諸功德不可稱計於中亦無善惡之報我

正九

十

爾時復作是念吾今所問義者竟不報其理復捨之去後往至波休迦旃延所而問斯義彼人報曰唯有一人出世一人死一人生一人往反受其苦樂時我復作是念我今所問現世之報乃持生死來相答復捨之去往問先毗盧持如此之義彼人報我言過去者已滅更不復生當來未至亦復不有現在不住不住者即變易時我復作是念我今所問現世之報乃將三世相酬此非正理即復捨去至尼捷子所而問此義云何尼捷子頗有現

世作福得受現世報耶彼報我言無因無緣衆生結縛亦無有因亦無有緣衆生著結縛無因無緣衆生清淨時我復作是念此梵志等斯是愚惑不別真偽猶盲無目所問之義竟不相報如似曄轉輪王種尋復捨去今我正九世尊故問其義現世作福現受報耶唯願世尊演說其義爾時世尊告曰大王我今問汝義隨所樂報之大王頗有典酒厨宰及賞護物左右使人乎王白佛言唯然有之設彼使人執勞經久復當賞遺不乎王白佛言隨功

叙用不令有怨佛告王曰以此方便知現在世作福得受現報云何大王既處高位卹民以禮當復賞遺不乎王白佛言唯然世尊食共同甘併命不恨佛告王曰當以此方便知昔日出處極卑漸漸積功與王同歡以是之故現世作福得受現報佛告王曰彼有勞之人經歷年歲來白王言我等功勞已立王所明知欲從王求意所願王當與之不乎王白佛言隨彼所願而不違之佛告王曰彼有勞之人欲得辭王剃除鬚髮著三法衣出家學

道修清淨行王聽不乎王白佛言唯然聽之佛告王曰設有見彼剃除鬚髮出家學道在我左右王欲何所施爲王白佛言承事供養隨時禮拜佛告王曰以此方便知現身作福得受現報設彼有勞之人持戒完具無有所犯王欲何所施行王白佛言盡其形壽供給衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥不使缺減佛告王曰以此方便知現身作福得受現報設復彼人已作沙門盡有漏成無漏心解脫智慧解脫已身作證而自遊化生死已盡梵行

已立所作已辦更不復受有如實知之王欲
何爲王白佛言我當盡形壽承事供養衣被
飲食牀敷卧具病瘦醫藥不令有乏佛告王
曰當以此方便知現世作福得受現報設復
彼人盡其形壽於無餘涅槃界而般涅槃者
王欲何所施爲王白佛言當於四道頭起大
神寺兼以香華供養懸繡幡蓋承事禮敬所
以然者彼是天生非爲人身佛告王曰當以
此方便知現世作福得受現報王白佛言我
今以先譬喻於中受解今日世尊重演其義

正九

十二

自今已後信受其義唯願世尊受爲弟子自
歸於佛法比丘僧今復懺悔如愚如惑父王
無過而取害之今以身命自歸唯願世尊除
其罪愆演其妙法長夜無爲如我自知所作
罪報無有善本佛告王曰有二種人無罪而
命終如屈申臂頃得生天上云何爲二一者
不造罪本而修其善二者爲罪改其所造是
謂二人而取命終生於天上亦無流滯爾時
世尊便說此偈
人作極惡行 悔過轉微薄 日悔無懈怠

罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫以法治化者身壞命終生善處天上彼已命終名譽遠布周聞四方後人共傳昔日有王正法治化無有阿曲人以稱傳彼人所生之處增壽

正九

十二

益算無有中夭是故大王當發歡喜之心向三尊佛法聖衆如是大王當作是學爾時阿闍世王即從座起頭面禮佛足便退而去王去不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父王害者今日應得初沙門果證在四雙八輩

衆中亦復得賢聖八品道除去八愛超越八難雖爾今猶獲大幸得無根之信是故比丘爲罪之人當求方便成無根之信我優婆塞中得無根信者所謂阿闍世王是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有世八法隨世迴轉云何爲八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂是謂比丘有此八法隨世迴轉諸比丘當求方便除此八法如是

諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出現世間又於世界成佛道然不著世間八法猶與周旋猶如淤泥出生蓮華極為鮮潔不著塵水諸天所愛敬見者心歡如來亦復如是由胞胎生於中長養得成佛身亦如琉璃之寶淨水之珠不為塵垢所染如來亦復如是亦生於世間不為世八法所染著是故比丘當勤加精進修

行八法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有八種人流轉生死不住生死云何為八趣須陀洹得須陀洹趣斯陀含得斯陀含趣阿那含得阿那含趣阿羅漢得阿羅漢是謂比丘有此八人流轉生死不住生死是故比丘求其方便度生死難勿住生死如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十

正十

符秦三藏曇摩難提譯

九衆生居品第四十四

九法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有九衆生居處是衆生所

正十

居之處云何爲九或有衆生若干種身若干種想所謂天及人也或有衆生若干種身一
想所謂梵迦夷天最初出現也或有衆生一身若干想所謂光音天也或有衆生一身一
想所謂遍淨天也或有衆生無量空空處天

也或有衆生無量識識處天也或有衆生不用處不用處天也或有衆生有想無想處有想無想處天也諸所生之處名爲九也是謂比丘九衆生居處群萌之類曾居已居當居是故比丘當求方便離此九處如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當說親願有九種德汝等善思念之吾今當敷演其義是時諸比丘受佛教誡佛告比丘彼云何名爲親願九種之

德比丘當知檀越施主成就三法所施之物亦成就三法受物之人亦成就三法彼檀越施主云何成就三法於是檀越施主信成就誓願成就亦不殺生是謂檀越施主成就此三法所施之物云何成就三法於是施物色成就香成就味成就就是謂施物三事成就云何受物之人成就三事於是受物之人戒成就智慧成就三昧成就就是謂受施之人成就三法如是達觀成就此九法獲大果報至甘露滅盡之處夫爲施主欲求其福者當求方

便成就此九法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘爲成就九法云何爲九強顏耐辱貪心慳著心念不捨離健忘少睡隱匿姪洩正十無有返復爲九是謂比丘爲成就此九法惡比丘亦復成就九法云何爲九於是惡比丘強顏耐辱貪心慳著健忘少睡姪洩隱匿亦無返復念不捨離爲九云何惡比丘強顏於是惡比丘不應求者而求之違沙門

之行如是比丘名為強顏云何惡比丘耐辱
於是惡比丘在諸賢善比丘所自稱歎說毀
咎他人如是比丘名為耐辱云何比丘生貪
心於是比丘見他財物皆生貪心此名為貪
也云何比丘慳著於是比丘所得衣鉢不與
人共恒自藏舉如是名為慳著云何比丘健
忘於是惡比丘恒多漏失妙善之言亦不思
惟方便論說國事兵戰之法如是惡比丘成
就此健忘云何惡比丘少於睡眠於是惡比
丘所應思惟法而不思惟如是惡比丘少於

睡眠云何惡比丘匿處婬泆於是惡比丘所
為隱匿不向人說我今所行勿令人知如是
比丘所為隱匿婬泆云何惡比丘無有返復
於是惡比丘無恭敬之心不奉事師長尊敬
貴重之人如是惡比丘無有返復若惡比丘
成就此九法念正十不捨離者終不成道果是故
比丘諸惡之法念當捨之如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘孔雀鳥成就九法云何為

九於是孔雀鳥顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不散少於睡眠亦復少欲知於返復是謂比丘孔雀之鳥成此九法賢哲比丘亦復成就九法云何爲九於是賢善比丘顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不散少於睡眠亦復少欲知於返復云何賢善比丘顏貌端正所謂彼比丘出入行來進止之宜終不失叙如是賢善比丘顏貌端正云何比丘音響清徹於是比丘善別義

理終不錯亂如是比丘音響清徹云何比丘行步庠序於是比丘知時而行不失次叙又知可誦知誦可習知習可默知默可起知起如是比丘知於時節云何比丘知時而行於是比丘應往即往應住即住隨順聽法如是比丘知時而行云何比丘飲食知節於是比丘所得遺餘與人共分不惜所有如是比丘飲食知節云何比丘少於睡眠於是比丘初夜時習於警寤習三十七品無有漏脫恒以經行卧覺而淨其意復於中夜思惟深奧至

後夜時右脇著地脚脚相累思惟計明之想復起經行而淨其意如是比丘少於睡眠云何比丘少欲知於返復於是比丘承事三尊奉敬師長如是比丘少欲知於返復如是賢善比丘成就九法今此九法當念奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

五十

四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人成就九法繫縛男子云何爲九所謂歌儻妓樂笑啼常求方宜自

以幻術顏色形體計爾許事中唯有更樂縛人最急百倍千倍終不相比如我今日觀察諸義更樂縛人最急無出是者隨彼男子繫之牢固也是故諸比丘當念捨此九法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在優迦羅竹園中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘我今與汝當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思

念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從
佛受教佛告之曰彼云何名爲一切諸法之
本於是比丘凡夫之人不覩賢聖之教亦不
寶護如來言教不親近善知識不受善知識
言教彼觀此地如實知之此是地如審是地
如實是地亦復是水亦復是火亦復是風四
事合以爲人愚者之所娛樂天自知爲天樂
於天中梵天自知爲梵天大梵自知爲大梵
無能出者光音天還自相知由光音天來遍
淨天自知爲遍淨天果實天自知爲果實天

而不錯亂阿毗耶陀天自知爲阿毗耶陀天
空處天自知爲空處天識處天自知爲識處
天不用處天自知爲不用處天有想無想處
天自知爲有想無想處天見者自知爲見聞
者自知爲聞欲者自知爲欲智者自知爲智
一類自知爲一類若干類自知爲若干類悉
具足自知爲悉具足涅槃自知爲涅槃於中
而自娛樂所以然者非智者之所說也若聖
弟子往觀聖人承受其法與善知識從事恒
親近善知識觀此地種皆悉分明知所來處

亦不著於地無有汙染之心水火風亦復如是人天梵王光音遍淨果實阿毗耶陀天空處識處不用處有想無想處見聞念知一種若干種乃至於涅槃亦不著於涅槃不起涅槃之想所以然者皆由善分別善觀察若彼比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔盡生死原本平等解脫彼能分別地種都不起想著地種人天梵王乃至有想無想處亦復如是至於涅槃不著涅槃不起涅槃之想所以然者皆由壞淫怒癡之所致也比丘當知如

來至真等正覺善能分別於地亦不著於地種不起地種之想所以然者皆由破壞愛網之所致也因有有生因生有生老死皆悉除盡是故如來成最正覺佛說此語是時諸比丘不受其教所以然者由魔波旬閉塞心意故此經名曰一切諸法之本我今具足說之正十諸佛世尊所應修行我今已具足施行汝等當念閑居樹下端意坐禪思惟妙義今不爲者後悔無益此是我之教誡也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行六

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱爾時羅閱城中有一比
丘身遇疾病至爲困悴卧大小便不能自起
止亦無比丘往瞻視者晝夜稱佛名號云何
世尊獨不見愍是時如來以天耳聞彼比丘
稱怨喚呼投歸如來爾時世尊告諸比丘吾
與汝等悉案行諸房觀諸住處諸比丘對曰
如是世尊是時世尊與比丘僧前後圍遶諸
房間案行爾時病比丘遙見世尊來即欲從
座起而不能自轉搖是時如來到彼比丘所

而告之曰止止比丘勿自動轉吾自有座具
足得坐耳是時毗沙門天王知如來心中所
念從野馬世界沒來至佛所頭面禮足在一
面立是時釋提桓因知如來心中所念即來
至佛所梵天王亦復知如來心中所念從梵
天沒來至佛所頭面禮足在一面坐時四天
王知如來心中所念來至佛所頭面禮足在
一面立是時佛告病比丘曰汝今患苦有損
不至增乎比丘對曰弟子患苦遂增不損極
爲少賴佛告比丘瞻病人今爲所在何人來

相瞻視比丘白佛言今遇此病無人相瞻視也佛告比丘汝昔日未病之時頗往問訊病人乎比丘白佛言不往問訊諸病人也佛告比丘汝今無有善利於正法中所以然者皆由不往瞻視病故也汝今比丘勿懷恐懼當躬供養令不有乏如我今天上人中獨步無侶亦能瞻視一切病人無救護者與作救護盲者與作眼目救諸病人是時世尊自除不淨更與敷坐具是時毗沙門天王及釋提桓因白佛言我等自當瞻此病比丘如來勿

復執勞佛告諸天曰汝等且止如來自當知時如我自憶昔日未成佛道修菩薩行由一鵠故自投命根何況今日已成佛道當捨此比丘乎終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘毗沙門天王護世之主亦不相瞻視是時釋提桓因及毗沙門天王皆默然不對爾時如來手執掃帚除去汙泥更施設坐具復與浣衣裳三法之牀扶病比丘令坐淨水沐浴又諸天在上以香水灌之是時世尊沐浴比丘已還坐牀上手自授食是時世尊見比

丘食訖除其鉢器告彼比丘曰汝今當捨三世之病所以然者比丘當知生有處胎之厄因生有老夫爲老者形羸氣竭因老有病夫爲病者坐卧呻吟四百四病一時俱臻因病有死夫爲死者形神分離往趣善惡設罪多者當入地獄刀山劍樹火車爐炭吞飲融銅五十或爲畜生爲人所使食以芻草受苦無量復於不可稱計無數劫中作餓鬼形身長數十由旬咽細如鍼復以融銅而灌其口經歷無數劫中得作人身撈笊撈掠不可稱計復於

無數劫中得生天上亦經恩愛合會又遇恩愛別離欲無厭足得賢聖道爾乃離苦今有九種之人離於苦患云何爲九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那舍得阿那舍向斯陀舍得斯陀舍向須陀洹得須陀洹種性人爲九是謂比丘如來出現世間甚爲難值人身難得生正國中亦復難遭與善知識相遇亦復如是聞說法言亦不可遇法法相生時時乃有比丘當知如來今日現在世間得聞正法諸根不缺堪任聞其正法今不慙慙後悔無

及此是我之教誡爾時彼比丘聞如來教已
熟視尊顏即於座上得三明漏盡意解佛告
比丘汝已解病之原本乎比丘白佛我已解
病之原本去離此生老病死皆是如來神力
所加以四等之心覆護一切無量無限不可
稱計身口意淨是時世尊具足說法已即從
座起而去爾時世尊告阿難曰汝今速打捷
槌諸有比丘在羅閱城者盡集普會講堂是
時阿難從佛受教即集諸比丘在普會講堂
前白佛言比丘已集唯願世尊宜知是時爾

時世尊往至講堂所就座而坐爾時世尊告
諸比丘汝等學道爲畏國王盜賊而出家乎
比丘信堅固修無上梵行欲得捨生老病死
憂悲苦惱亦欲離十二牽連諸比丘對曰如
是世尊佛告諸比丘汝等所以出家者共一
師同一水乳然各各不相瞻視自今已後當
展轉相瞻視設病比丘無弟子者當於衆中
差次使看病人所以然者離此已更不見所
施之處福勝視病人者其瞻病者瞻我無異
爾時世尊便說斯偈

設有供養我 及過去諸佛 施我之福德
瞻病而無異

爾時世尊說此教已告阿難曰自今已後諸
比丘各各當相瞻視若復比丘知而不為者
當案法律此是我之教誡爾時比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有九種人可敬可貴供之
得福云何為九所謂向阿羅漢得阿羅漢向
阿那舍得阿那舍向斯陀舍得斯陀舍向須

陀洹得須陀洹種性人為九是謂比丘九種
之人供之得福終無耗減爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘眾五百人俱是時滿呼王子往至世

尊所頭面禮足正十在一面坐是時滿呼王子白

世尊言我曾聞朱利槃特比丘與盧迦延梵
志共論然此比丘不能答對我又曾聞如來
弟子眾中諸根闇鈍無有慧明出此比丘上
者如來優婆塞中在居家者迦毗羅衛城中

瞿蜜釋種諸根閤鈍情意閉塞佛告王子曰
朱利槃特比丘有神足之力得上人之法不
習世間談議之宜又王子當知此比丘者極
有妙義是時滿呼王子白世尊言佛所說雖
爾然我意中猶生此念云何有大神足而不
能與彼外道異學而共論議我今請佛及比
丘僧唯除朱利槃特一人是時世尊默然受
請是時王子已見世尊受請即從座起頭面
禮世尊足遶佛三匝便退而去即其夜辦種
種甘饌飲食敷好坐具而白時到今正是時

爾時世尊以鉢使朱利槃特比丘捉在後住
將諸比丘衆前後圍遶入羅閱城至彼王子
所各次第坐爾時王子白世尊言唯願如來
手授我鉢我今躬欲自飯如來佛告王子曰
今鉢在朱利槃特比丘所竟不持來王子白
佛言唯願世尊遣一比丘往取鉢來佛告王
子汝今自往取如來鉢來爾時朱利槃特比
丘化五百華樹其樹下皆有朱利槃特比丘
坐爾時王子聞佛教已往取鉢遙見五百樹
下皆有朱利槃特比丘於樹下坐禪繫念在

前無有分散見已便作是念何者是朱利槃
特比丘是時滿呼王子即還至世尊所而白
佛言往彼園中均是朱利槃特比丘不知何
者是朱利槃特比丘佛告王子曰還至園中
最在中央住而彈指作是說其實是朱利槃
特比丘者唯願從座起是時滿呼王子受教
已復至園中在中央立而作是說其實是朱
利槃特比丘者便從座起王子正作是語已
其餘五百化比丘自然消滅唯有一朱利槃
特比丘在是時滿呼王子共朱利槃特比丘

至世尊所頭面禮足在一面立爾時滿呼王
子白佛言唯願世尊今自悔責不信如來言
教此比丘極有神足有大威力佛告王子曰
聽汝懺悔如來所說終無有二又此世間有
九種人周旋往來云何爲九一者豫知人情
二者聞已便知三者觀相然後乃知四者觀
察義理然後乃知五者知味然後乃知六者
知義知味然後乃知七者不知義不知味八
者學於思惟神足之力九者所受義盡是爲
王子九種之人出現世間如是王子彼觀相

之人於八人中最爲第一無過是者今此朱利槃特比丘習於神足不學餘法此比丘恒以神足與人說法我今阿難比丘觀相便知豫知人情知如來須是不用是亦知如來應當說是離是皆悉分明如今無有出阿難比丘者上博覽諸經義靡不周遍又此朱利槃特比丘能化形作若干形復還合爲一此比丘後日當於虛空中取滅度吾更不見餘人取滅度如阿難比丘朱利槃特比丘之比也是時佛復告諸比丘曰我聲聞中第一比丘

正十

十二

變化身形能大能小無有如朱利槃特比丘之比是時滿呼王子手自斟酌供養衆僧除去鉢器更取小座在如來前叉手白世尊言唯願世尊聽朱利槃特比丘恒至我家隨其所須衣被雜物沙門之法盡在我家取之當盡形壽供給所須佛告王子汝今王子還向朱利槃特比丘懺悔躬自請之所以然者非智之人欲別知智者此事難遇欲言智者能別有智之人可有此理耳是時滿呼王子即前向朱利槃特比丘禮自稱姓名求其懺悔

大神足比丘生意輕慢自今已後更不敢犯
唯願受懺悔更不敢犯朱利槃特比丘報曰
聽汝悔過後莫復犯亦莫復誹謗賢聖王子
當知其有衆生誹謗聖人者必當墮三惡趣
生地獄中如是王子當作是學爾時佛與滿
呼王子說極妙之法勸發令喜即於座上演
此呪願

祀祠火爲上 經書頌爲最 人中王爲尊
衆流海爲首 星中月爲先 光明日第一
上下及四方 諸所有形物 天及世間人

佛者最爲尊 欲求其福者 供養三佛陀
爾時世尊說此偈已即從座起是時滿呼王
子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時阿難白世尊言所謂善知識者即是半梵
行人也將引善道以至無爲佛告阿難勿作
是言言善知識者即是半梵行人所以然者
夫善知識人即是全梵行人與共從事將視
好道我亦由善知識成無上正真等正覺以
成道果度脫衆生不可稱計皆悉免生老病

死以此方便知夫善知識人全是梵行人也
復次阿難若善男子善女人與善知識共從
事者信根增益聞施慧德皆悉備具猶如月
欲盛滿光明漸增倍於常時此亦如是若有
善男子善女人親近善知識信聞念施慧皆
悉增益以此方便知其善知識者即是全梵
行人也若我昔日不與善知識從事終不爲
錠光佛所見授決也以與善知識從事故得
爲與提和竭羅佛所見授決以此方便知其
善知識者即是全梵行人也阿難若當世間

無善知識者則無有尊卑之叙父母師長兄
弟宗親則與彼猪犬之屬與共一類造諸惡
緣種地獄罪緣有善知識故便別有父母師
長兄弟宗親是時世尊便說此偈
善知識非惡 親法非爲食 將導於善路
此親最尊說 正十
是故阿難勿復更說言善知識者是半梵行
人也爾時阿難從佛受教聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大

比丘衆五百人俱是時釋提桓因從三十三天沒來至佛所頭面禮足在一面立白世尊言天及人民有何想念意念何所求佛告之曰世間流浪其性不同所趣各異想念非一天帝當知昔我無數阿僧祇劫亦生此念天及衆生之類意何所趣向爲求何願從彼劫至今日不見一人心共同者釋提桓因當知世間衆生起顛倒想無常計常想無樂計樂想無我有我想不淨有淨想正路有邪路想惡有福想福有惡想以此方便知衆生之類其

根難量性行各異若當衆生盡同一想無若
心想者九衆生居處則不可知亦難分別九
衆生居神識所止亦復難明亦復不知有八
大地獄畜生所趣亦復難知不別有地獄之
苦不知有四姓之豪貴不知有阿須倫所趣
之道亦復不知三十三天設當盡共同一心
者當如光音天以衆生若干種想念亦若干
種是故知有九衆生居處九神所止處知有
八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以
此方便知衆生之類其性不同所行各異是

正十

十五

時釋提桓因白世尊言如來所說甚爲奇雅衆生之性其行不同想念各異以其衆生所行不同故致有青黃白黑長短不均又且世尊諸天事煩猥欲還天上佛告釋提桓因曰宜知是時是時釋提桓因即從座起頭面禮足便退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

九止觀孔雀
繫縛法之本
病供養槃特
梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

永樂北藏

增壹阿含經

音釋

達嘍

云梵語也亦云檀
財施也初觀此

強顏

勉强
强巨
也兩
切

耐辱

切耐
忍乃
也代

掃箒

掃蕩之久

切切
基掃

也除也

榜答

答榜

丑滴
知庚
切切
捶管
也擊
也

拷掠

掠 拷
離 苦
灼 焙
切 切
簪 打

捷也也

推

銅梵鐵譯
鳴也者此
皆云鐘曰

捷亦推云

磬律云隨有
捷巨言切推

音瓦
地木

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第四十一

空一

符秦三藏曇摩難提譯

馬王品第四十五

此品分
爲二分

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱爾時彼城中有婆羅門
名曰摩醯提利善明空一外道經術天文地理靡
不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆
羅門女名曰意愛極爲聰朗顏貌端正世之
希有是時婆羅門便作是念我等婆羅門經
籍有是語有二人出世甚爲難遇實不可值

云何爲二人所謂如來至真等正覺轉輪聖
王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然響
應我今有此女寶顏貌殊特玉女中最第一
如今無有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰
悉達出家學道有三十二大人之相八十種
好彼若當在家者便當爲轉輪聖王若出家
學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門
是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言
唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵
志吾不須此著欲之人時婆羅門復再三白

佛言沙門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志以受汝意但吾以離家不復習欲爾時有長老比丘在如來後執扇扇佛是時長老比丘白世尊言唯願如來受此女人若如來不須者給我等便是時世尊告長老比丘汝爲愚惑乃能在如來前吐此惡音汝云何轉繫意在此女人所夫爲女人有九惡法云何爲九一者女人臭穢不淨二者女人惡口三者女人無反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉六者女人多喜遊行七者女人多瞋恚

八者女人多妄語九者女人所言輕舉是謂女人有此九法弊惡之行爾時世尊便說斯偈

常喜笑啼哭 現親實不親 常求他方便
汝勿興亂念

是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊惡之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告比丘汝今愚人不信如來神口所說乎吾今當說過去久遠波羅柰城中有商客名曰普富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅

刹所居之處恒食散人民是時海中風起吹此船棧墮彼羅刹部中是時羅刹遙見商客來歡喜無量即隱羅刹之形化作女人端正無比語諸商人曰善來諸賢此寶渚上者與彼天宮無異多諸珍寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比丘當知彼商客中其愚惑者見女人已便起想著之念是時普富商主便作是念此大海中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅刹勿足狐疑是時商主語女人言止

止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虛空中周旋作此告勅誰欲度大海之難我能負度比丘當知當爾之時彼商主上高樹上遙見馬王聞音響聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人爲風所吹今來墮此極難之處欲得度海惟願度之是時馬王語彼商人曰汝等悉來吾當度至海際是時普富長者語衆商人曰今馬王近在此悉來就彼共度海難是時人衆報曰止止大主我等且在此

間自相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶物及於玉女此間悉備便可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度難時彼大商主告諸人曰止止愚人此間無有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商主便說此偈

我等墮此難 無男無女想 斯是羅刹種
漸當食我等 設當汝等不與我共去者各自將護設我身

口意所犯者悉見原捨莫以經心是時諸商人與說共別之偈

與我問訊彼 閻浮親里輩 在此而娛樂
不得時還家 是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄 惑此不肯歸 如此不復久
盡爲鬼所食 說此偈已便捨而去往至馬王所頭面禮足
即乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其中或有喚呼或復有大稱怨者是時最大羅

刹之主復向諸羅刹而說此偈

已墮師子口 求出甚爲難 何況入我渚
欲出實爲難

是時羅刹主即化作女人形極爲端正又以
兩手拍肩說曰設不食汝等終不爲羅刹是

空一

四

時馬王即負商主度至海岸爾時餘五百商
人盡受其困爾時波羅柰城中有王名梵摩
達治化人民是時羅刹尋從大商主後咄失
我夫主是時商主即還詣家是時羅刹化抱
男兒至梵摩達王所前白王言世間極有災

恠盡當滅壞王告之曰世間有何災恠盡當
滅壞耶羅刹白王爲夫所棄又我無過於夫
主是時梵摩達王見此女人極爲姝妙興起
想著語女人曰汝夫主者乃無仁義而捨汝
去是時梵摩達王遣人呼其夫曰汝實棄此
好婦乎商人報曰此是羅刹非女人也羅刹
女復白王言此人無夫主之義今日見棄復
罵我言云是羅刹王問之曰汝實不用者吾
當攝之商主白王此是羅刹隨王聖意是時
梵摩達王即將此女內著深宮隨時接納不

令有怨是時羅刹非人取王食敗唯有骨存
便捨而去比丘勿作斯觀爾時商客主者舍
利弗比丘是也爾時羅刹者今此女人是也
爾時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬
王者今我身是也爾時五百商人者今五百
比丘是以此方便知欲爲不淨想今故興意
起於想著乎爾時彼比丘即禮佛足白世尊
言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯
是時彼比丘受如來教已即在閒靜之處剋
已自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無

上梵行是時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅閼婆梨果園與大比
丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目捷
連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸
漸來至釋翅村中爾時行來比丘及住比丘
各各自相謂言共相問訊又且聲音高大爾
時世尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今
此園中是誰音響聲大乃爾如似破木石之
聲阿難白佛言今舍利弗及大目連將五百

比丘來在此行來比丘與住比丘共相問訊
故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目
捷連比丘不須住此是時阿難受教已即往
至舍利弗目捷連比丘所即語之曰世尊有
教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受
教爾時舍利弗目捷連即出園中將五百比
丘涉道而去爾時諸釋聞舍利弗目捷連比
丘爲世尊所遣即往至舍利弗目捷連比丘
所頭面禮足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向
舍利弗報曰我等爲如來所遣各求安處是

時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向
如來懺悔是時諸釋即往至世尊所頭面禮
足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠來
比丘過咎唯願世尊以時教誨其中遠來比
丘初學道者新來入法中未覲尊顏備有變
悔之心猶如五茂苗不遇潤澤便不成就今此
比丘亦復如是不覲如來而去者或能有變
悔之心是時梵天王知如來心中所念猶如
力士屈伸臂頃從梵天沒來至如來所頭面
禮足在一面立爾時梵天王白世尊言唯願

世尊原捨遠來比丘所作愆過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人不覩如來顏像便有變意還就本業亦如新生犢子生失其母憂愁不食此亦如是若新學比丘不得覩如來者便當遠離此正法中爾時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊顧盼阿難便生斯念如來已受人民及天之諫是時阿難即往至舍利弗目犍連比丘所而語之曰如來欲得與衆僧相見天及人民皆陳啓此理爾時舍利弗告諸

比丘曰汝等各收攝衣鉢共往至世尊所然如來已受我等懺悔是時舍利弗及目犍連將五百比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何乎舍利弗言向者如來遣諸衆僧我便作是念空一如來好遊閒靜獨處七無爲不樂在閑是故遣諸聖衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念我亦當在閒靜獨遊不處閑中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生是念

云我當在閑靜之處也如今聖衆之累豈非
依舍利弗目捷連比丘乎爾時世尊告大目
捷連曰我遣衆僧汝有何念目捷連白佛言
如來遣衆僧我便生斯念如來欲得獨處無
爲故遣聖衆耳佛告目捷連汝後復生何念
目捷連白佛言然今如來遣諸聖衆我等宜
還收集之今不散佛告目捷連善哉目捷
連如汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳
自今目捷連當教誨諸後學比丘使長夜中
永處安隱無令中退墮落生死若有比丘成

就九法者於現法中不得長大云何爲九與
惡知識從事親近非事恒喜遊行恒抱長患
好畜財貨貪著衣鉢多虛健忘亂意非定無
有慧明不解義趣不隨時受誨是謂目捷連
若比丘成就此九法者於現法中不得長大
有所潤及設有比丘能成就九法便有所成
辦云何爲九與善知識從事修行正法不著
邪業恒遊獨處不樂人間少病無患亦復不
多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進無有亂
心聞義便解更不重受隨時聽法無有厭足

是謂目捷連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目捷連當念勤加往誨諸比丘使長夜中到無爲處爾時世尊便說此偈

常念自覺寤

勿著於非法

所修應正行

得度生死難

作是而獲是

作此獲此福

衆生流浪久

斷於老病死

已辦更不習

復更造非行

如此放逸人

成於有漏行

設有勤加心

恒在心首者

展轉相教誡

便成無漏行

是故目捷連當與諸比丘作如是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙法令發歡喜心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得盡有漏不得至無爲安隱之處我所得衣被

飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當
作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法
消滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來
作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當
遠離村落去若復有比丘依村落住善法增
益惡法消滅所得衣被飲食牀卧具勤勞乃
獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法
增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得又
我不以衣被故出家學道修於梵行我所以
學道求願者必成其法應當盡形壽承事供

養爾時世尊便說偈曰

衣被及飲食 牀具及所安 不應貪著想
亦莫來此世 不以衣被故 出家而學道
所以學道者 必果其所願 比丘尋應時
盡形住彼村 於彼般涅槃 盡其命根本
是時比丘若在人間靜處所遊之村善法增
益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不應
遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四大
依食得存亦依於心所念法諸善之法依心
而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃辦衣

食彼云何生善法云何住彼村落而不遠遊
佛告阿難衣被飲食牀卧具病瘦醫藥有三
種若復比丘專念四事供養所欲不果此亦
是苦若復興知足之心不起想著諸天人民
代其歡喜又諸比丘當作是學我由此故而
說此義是故阿難比丘當念少欲知足如是
阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在婆羅園中爾時世尊時到
著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便

作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方
宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告
國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食爾
時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共
言談者亦無有來承事供養者如來乞食竟
不得便還出村是時弊魔波旬至如來所問
佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所
爲使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽
吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至真等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御

天人師號佛衆祐出現於世是時彼亦依此
村居止將四十萬衆爾時弊魔波旬便作是
念吾今求此沙門方便終不果獲時魔復作
是念吾今當約勑婆羅村中人民之類使不
施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞
食爾時諸比丘竟不得食即還出村爾時彼
佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四
種人間食五種出人間食表云何四種是人
間食一者搏食二者更樂食三者念食四者
識食是謂世間有四種食彼云何名爲五種

之食出世間之表一者禪食二者願食三者
念食四者八解脫食五者喜食是謂名爲五
種之食如是比丘五種之食出世間食表當
共專念捨除四種之食求於方便辦五種食
如是比丘當作是學爾時諸比丘受彼佛教
已即自剋十一已十一成辦五種之食時魔波旬不能
得其便是時波旬便作是念吾今不能得此
沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今
當往村中告諸人民使沙門衆等未得利養
使令得之已辦利養倍增多也使彼比丘貪

著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆羅村人民供給比丘衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨以物強施是時彼佛與眾聲聞說如此法夫利養者墮入惡趣不令至無爲之處汝等比丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故比丘未生利養心令使不生已生利養心時令速滅之是比丘當作是學時魔波旬即

隱形去爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比丘當知昔日有鬼極爲弊暴來在釋提桓因座上而坐是時三十三天極爲瞋恚云何此鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚心彼鬼遂轉端正顏貌殊常爾時釋提桓因在普集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子往至釋提桓因所白帝釋言拘翼當知今有

惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸
天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時
釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是
時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓
名吾是釋提桓因諸天之王時釋提桓因自
稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼
惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈
心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時
七歲之中恒修慈心經歷七歲劫敗劫不往
來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便

生無想天上或作梵天統領諸天領十千世
界又復三十七反爲釋提桓因又無數反爲
轉輪聖王比丘當以此方便知其行慈心其
德如是復次行慈心者身壞命終生梵天上
離三惡道去離八難復次其行慈者生中正
之國復次行慈心者顏貌端正諸根不缺形
體完具復次其行慈心者躬自見如來承事
諸佛不樂在家欲得出家學道著三法衣剃
除鬚髮修沙門法修無上梵行比丘當知猶
如金剛人取食之終不消化要當下過其行

慈心之人亦復如是若如來出世要當作道
修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受後有如實知之是時尊者阿難白
佛言世尊設如來不出時彼善男子不樂在
家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時
然善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜處剋
己自修即於彼處盡諸有漏成無漏行是時
阿難復白佛言云何世尊彼人自修梵行三
乘之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言
吾恒說三乘之行過去將來三世諸佛盡當

說三乘之法阿難當知或有是時衆生之類
顏貌壽命展轉減少形器瘦弱無復威神多
諸瞋怒嫉妬恚癡姦偽幻惑所行不真或復
有利根捷疾展轉諍競共相鬪訟或以手拳
瓦石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便
成刀劍斷其命根其中衆生行慈心者無有
瞋怒見此變恠皆懷恐懼悉共馳走離此惡
處在山野中自然剃除鬚髮著三法衣修無
上梵行剋己自修盡有漏心而得解脫便入
無漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難

當知彼名爲最勝是時阿難復白佛言彼人爲在何部聲聞部辟支佛部爲是佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支佛部所以然者此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行慈此德廣大吾昔日著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成無上道以此方便使知慈最第一慈者最勝法也阿難當知故名爲最勝行慈心者其德如是不可稱計當求方便修行慈心如是阿難當作是學爾

時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告舍利弗言善哉舍利弗乃能遊空三昧所以然者諸空三昧者最尊第一其有比丘遊空三昧計無吾我人壽命亦不見有衆生亦復不見諸行本末已不見亦不造行本已無行

更不受有已無受有不復受苦樂之報舍利弗當知我昔未成佛道坐樹王下便作是念此衆生類爲不剋復何法流轉生死不得解脫時我復作是念有空三昧其有衆生不得是三昧者便流浪生死不得至竟解脫有此空三昧但衆生未剋使衆生起想著之念已起世間之想便受生死之分若得此空三昧亦無所願便得無願三昧已得無願三昧不求死此生彼都無所想念時彼行者復有無相三昧可得娛樂此衆生類皆由不得三三

昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提我當爾時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾胸舍利弗以此方便知空三昧者於諸三昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆千二百五十人俱爾時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶碑

礫碼礪不可稱計又且疎薄佛法但事外道
尼捷子國至大臣皆悉識知是時外道梵志
及尼捷子在家出家者自誹謗言有我計有
我身并六師輩皆悉雲集共作此論今沙門
瞿曇靡事不知有一切智然我等不得利養
今此沙門多得利養要當作方宜使不得利
養我等當往至尸利掘舍教彼長者而作權
宜是時外道梵志尼捷子及彼六師往至尸
利掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天
所生是梵天子多所饒益汝今可往至沙門

瞿曇所愍我等故請沙門及比丘來來在家
祠之又勅屋中作大火坑極然熾火食皆著
毒請來食若沙門瞿曇有一切智知三世事
者則不受請設無一切智便當受請將諸弟
子盡爲火所燒天人得安無有災害是時尸
利掘默然隨六師語即出城至世尊所頭面
禮足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比
丘僧當受我請爾時世尊知彼心中所念默
然受請是時尸利掘已見如來默然受請便
從座起頭面禮足便退而去中道便作是念

今我六師所說審諦然沙門不知我心中所
念必當爲大火所燒是時尸利掘即還家勅
作大坑然大熾火復約勅辦種種飲食皆悉
著毒復於門外作大火坑極然大火又於火
上施設敷牀皆以惡毒著飲食中而白時至
爾時世尊空一已知時至著衣持鉢將諸比丘衆十六
前後圍繞往至彼家又勅諸比丘僧諸人皆
不得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得
先吾前食是時羅閱城中人民之類聞尸利
掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部

之衆皆悉涕泣將非害如來及比丘僧乎或
復有至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊
莫至彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食
佛告之曰諸人勿懷恐怖如來終不爲他所
害正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何
況此小火欲害如來終無此理優婆塞當知
吾無復害心爾時世尊與比丘僧前後圍繞
入羅閱城至長者家爾時世尊告諸比丘汝
等勿先入長者家亦莫先食要須如來食然
後乃食爾時世尊適舉足門闕上爾時火坑

自然化作浴池極爲清涼衆華滿其中亦生蓮華大如車輪七寶爲莖亦生餘蓮華蜜蜂王遊戲其中爾時釋提桓因梵天王及四天王及乾沓和阿須倫及諸閻又鬼神等見火坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說空一曰便爲如來勝中第一爾時彼長者家有種十七種外道異學集在其家爾時優婆塞優婆夷斯見如來變化已歡喜踊躍不能自勝外道異學見如來變已甚懷愁憂上虛空中諸尊神天散種種名華於如來身上爾時世尊履

空去地四寸至長者家如來舉足之處便生蓮華大如車輪爾時世尊右迴告諸比丘汝等悉皆蹈此蓮華上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家爾時世尊便說古昔之喻設我過去已來供養恒沙諸佛承事禮敬未失聖意持是至誠之誓使此諸座皆悉牢固爾時世尊告諸比丘我今聽諸比丘先以手憑座然後乃坐此是我之教也爾時世尊及諸比丘僧皆悉就坐是座下皆生蓮華極爲芬香是時尸利掘見如來如斯變化便生斯念吾爲

外道異學所誤失我人中之行永失天路心意憤然如飲雜毒必當趣此三惡道中實是如來出世難遇覺知此已即時涕零頭面禮足白佛言唯願如來聽我悔過改往修來自知有罪觸燒如來唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長者改過捐捨本意乃能自知觸犯如來賢聖法中甚爲曠大聽汝改過隨法而捨我今受汝改悔後更莫犯如是再三爾時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如來聞已瞋恚熾盛告群臣曰要

當消滅閻浮里地與此人同尸利掘名字者又復阿闍世憶如來功德已悲泣涕零脫天冠已告群臣曰吾今復用活爲乃使如來爲火所燒及比丘僧皆當被燒汝等速來至長者家觀視如來爾時耆婆伽王子白阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫興惡想所以然者如來終不爲他所害今日尸利掘長者當爲如來弟子唯願大王當往觀變化時阿闍世王爲耆婆伽所誨喻乘雪山大象尋時至尸利掘長者家下象即至尸利掘舍內爾時衆人

普集門外有八萬四千人爾時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜踊躍不能自勝並作是說使如來恒勝衆魔告耆婆伽王子曰善哉耆婆伽乃信如來如斯之要時阿闍世王至世尊所頭面禮足在一面坐爾時阿闍世王見如來口出光明亦復遍見如來顏色殊特極懷踊躍不能自勝爾時尸利掘長者白世尊言我所設食皆悉有毒唯願世尊小停今當更施食所以然者無令如來體有所增損佛告長者如來及弟子終不爲他所害但長

者食已辦者隨時供設爾時長者手自斟酌行種種飲食爾時世尊便說斯偈

至誠佛法衆 害毒無遺餘 諸佛無有毒

至誠佛害毒 至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有毒 至誠法害毒 至誠佛法衆

害毒無遺餘 空一 諸佛無有毒 十九 至誠僧害毒

貪欲瞋恚毒 世間有三毒 如來永無毒

至誠佛害毒 欲怒瞋恚毒 此三世間毒

如來法無毒 至誠法害毒 欲怒瞋恚毒

世間有三毒 如來僧無毒 至誠僧害毒

爾時世尊說此語已便食雜毒之食爾時世尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如來食已然後乃食爾時長者手自斟酌行種種飲食供養佛及比丘僧爾時尸利掘長者見如來食訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時世尊與長者及八萬四千衆說微妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪洑大患出要爲樂如來觀彼長者心意及八萬四千衆心開意解無復塵垢諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與八萬四千衆生說廣分別

其行爾時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染爲色爾時庶人亦復如是各於座上已見道跡已見法得法分別諸法度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法衆而受五戒爾時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧施如來毒獲大果報不與餘外道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜爲此外道所惑乃興斯心於如來所其有事故外道異學者皆墮邊際佛告長者如汝所言

而無有異皆爲他所誑爾時尸利掘白佛言
自今已後不復信此外道異學不聽諸四部
衆在家供養佛告長者勿作是說所以然者
汝本恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量
況復人乎若有外道異學問曰尸利掘是誰
弟子汝等云何報之爾時尸利掘即從座起
長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人
身是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善
哉長者乃能說此微妙之歎爾時世尊重與
長者說甚深之法即時便說斯觀

祠祀火爲上 詩書頌爲最 人中王爲尊
衆流海爲源 星中月爲明 光明日爲上
上下及四方 一切有形類 諸天及世間
佛爲最第一 欲求其福者 當供養三佛
爾時世尊說此偈已即從座起爾時尸利掘
及諸來會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿舍經卷第四十一

音釋

練連彦切精精械房超切海海狐疑狐戶吳切
性多疑故以事咄當沒切嗟嗟姝美春朱切內內
不決者為狐疑咄當沒切姝美春朱切內內
著內奴答切與納同敢食徒濫切犢美徒谷切子子
也顧盼顧普患切流視也搏度官切以以嫉嫉
妬嫉昨悉切害害賢曰妬姦姦偽姦姦偽尸利掘
詭疾葉切捷捷切鎧甲可亥切忬自松閔切尸利掘
也楚語也掘掘切闕越通切憤房吻切懣懣切嬈而沼
其月切也也同同亂亂姪姪餘針切蕩放洩切也也親此楚語也
觀初切

增壹阿舍經卷第四十二

空二

符秦三藏曇摩難提譯

結禁品第四十六

十法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十事功德如來與諸比丘

空二

立說禁戒云何爲十所謂承事聖衆和合將順安隱聖衆降伏惡人使諸慚愧比丘不令有惱不信之人使立信根以有信者倍令增益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病皆悉除盡復令正法得久住世念常思惟當

何方便正法久存是謂比丘十法功德如來與諸比丘而說禁戒是故比丘當求方便成就禁戒勿令有失如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖賢所居之處有十事三世諸聖常處其中云何爲十於是比丘五事已除成就六事恒護一事將護四部之衆觀諸劣弱平等親近正向無漏依倚身行心善解脫智慧解脫云何比丘五事已除於是比

丘五結已斷如是五事已除云何比丘成就
六事於是比丘承六重之法如是比丘成就
六事云何比丘恒護一事於是比丘恒護於
心有漏無漏有爲無爲至涅槃門如是比丘
恒護一事云何比丘將護四部之衆於是比
丘成就四神足如是便爲將護四部之衆云
何比丘觀於劣弱於是比丘生死衆行已盡
如是比丘觀於劣弱云何比丘平等親近於
是比丘三結已盡是謂比丘平等親近云何
比丘正向無漏於是比丘除去憍慢如是比

丘正向無漏云何比丘依倚身行於是比丘
無明已除如是比丘依倚身行云何比丘心
善得解脫於是比丘愛已除盡如是比丘心
善得解脫云何比丘智慧解脫於是比丘觀
苦諦集盡道諦如實知之如是比丘智慧解
脫是謂比丘聖賢十事所居之處空二昔日賢聖
亦居此處已居方居是故比丘念除五事成
就六法守護一法將護四部之衆觀察劣弱
平等親近正向無漏依倚身行心得解脫智
慧解脫如是比丘當作是學爾時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來成就十力自知爲無著在大衆中能師子吼轉於無上梵輪而度衆生所謂此色此色集此色盡此色出要觀此痛想行識識集識盡識出要因是有是此生則生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣死死緣愁憂苦惱不可稱計因此五陰之身有此集法此滅則滅此無則無

無明盡行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡六入盡六入盡更樂痛盡更樂痛盡愛盡愛盡受盡受盡有盡有盡死盡死盡愁憂苦惱皆悉除盡比丘當知我法甚爲廣大無崖無底斷諸狐疑安隱處正法若善男子善女人勤用心不令有缺正使身體枯壞終不捨精進之行繫意不忘修行苦法甚爲不易樂閑居之處靜寂思惟莫捨頭陀之行如今如來現在善修梵行是故比丘若自觀察時思惟微妙之法又當察二義無放逸行使成果實

至甘露滅盡之處若當受他供養衣被飲食
牀卧具病瘦醫藥不唐其勞亦使父母得其
果報承事諸佛禮敬供養如是比丘當如是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘如來成十種力得四無所
畏在大衆中能師子吼云何爲十力於是如
來是處如實知之非處如實知之復次如來
處所知他衆生因緣處所受其果報復次如
來知若干種界若干種持若干種入如實知

之復次如來知若干種解脫無量解脫如實
知之復次如來知他衆生智慧多少如實知
之復次如來知他衆生心中所念如實知之
有欲心知有欲心無欲心知無欲心有瞋恚
心知有瞋恚心無瞋恚心知無瞋恚心有愚
癡心知有愚癡心無愚癡心知無愚癡心有
愛心知有愛心無愛心知無愛心有受心知
有受心無受心知無受心有亂心知有亂心
無亂心知無亂心有散心知有散心無散心
知無散心有少心知有少心無少心知無少

心有廣心知有廣心無廣心知無廣心無量
心知無量心有量心知有量心如實知之定
心知有定心無定心知無定心解脫心知解
脫心無解脫心知無解脫心復次如來盡知
一切所趣心之道或一生二生三生四生五
生十生五十生百生千生億百千生無量生
成劫敗劫無數成敗劫中我昔生彼處名是
字是食如此之食受其苦樂壽命長短死此
生彼彼死生此自憶如是無數宿命之事復
次如來知衆生生死之趣以天眼觀衆生之

類善色惡色善趣惡趣隨行所種皆悉知之
或復衆生身口意行惡誹謗賢聖造邪見業
身壞命終生地獄中或復衆生身口意行善
不誹謗賢聖恒行正見身壞命終生善處天
上是謂名爲天眼清淨觀衆生類所趣之行
復次如來有漏盡成無漏心解脫智慧解脫
生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之是謂如來有此十力名爲無著得
四無所畏在大衆中作師子吼轉於梵輪云
何如來得四無所畏欲言如來成等正覺若

有衆生欲言知者則無此處若復有沙門婆羅門欲來誹謗佛不成等正覺者則無此處以無此處則獲安隱然我今日欲言已盡有漏設復有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡有漏者則無此處以無此處則獲安隱復次我所說法賢聖得出要者如實盡於苦際五設有沙門婆羅門天若魔天來欲言未盡苦際者無此處以無此處則獲安隱復次我所說內法者墮惡趣者設復有沙門婆羅門來欲言非者則無此處是謂比丘如來有四無

所畏設有外道異學言彼沙門瞿曇有何等之力有何無畏自稱無著最尊汝等當持此十力往報之設復外道異學重作是說我等亦成就十力汝等比丘復當問曰汝有何十力是時外道異學則不能報也遂增其惑所以然者我終不見沙門婆羅門自稱言得四無所畏除如來者是故比丘當求方便成十力四無所畏如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有十念廣分別修行盡斷
欲愛色愛無色愛憍慢無明云何爲十所謂
念佛念法念比丘僧念戒念施念天念止觀
念安般念身念死是謂比丘有衆生修行此
十念者盡斷欲愛色愛無色愛一切無明憍
慢皆悉除盡如是比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘親近國家有十非法云何
十於是國家起謀害心欲殺國王緣此陰謀

王致命終彼人民類便作是念此沙門道士
數來往返此必是沙門所爲是謂初非法親
國之難復次大臣叛逆爲王所收皆取害之
是時人民便作是念此沙門道士數來往返
此必是沙門所爲是謂第二非法入國之難
空二
復次國家忘失財寶時收藏人復生此念今
此寶物我恒守護更無餘人來入此者必沙
門取之是謂第三非法入國之難復次國王
女年在盛時猶未出適身便懷妊是時人民
作是念此中更無餘人往返必沙門所爲是

謂第四非法親國之難復次國王身抱重患
中他人藥是時人民復作是念其中更無餘
人此必是沙門所爲是謂第五非法親國之
難復次國王大臣各共競諍共相傷害是時
人民便作是念此諸大臣本共和令今共競
諍此非餘人所爲必是沙門道士是謂第六
非法親國之難復次二國共鬪各爭勝是時
人民便作是念此沙門道士數來在內必是
沙門所爲是謂第七非法親國之難復次國
王本好惠施與民分財復便恡悔不肯惠施

是時人民各生斯念我等國主本喜惠施今
復慳貪無惠施心此必沙門所爲是謂第八
非法親國之難復次國王恒以正法取民財
物後復非法取民財寶是時人民各生斯意
我等國王本以法取民財寶今復以非法取
民財寶此必沙門所爲是謂第九非法親國
之難復次國土人民普得疫病皆由宿緣是
時人民各生斯念我等昔日無復疾病今各
得患死者盈路必是沙門呪術所致是謂第
十非法親國之難是謂比丘十非法入國之

難是故比丘莫復生心親近國家如是比丘當作是學爾時比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若國王成就十法者不得久存多諸盜賊云何爲十於是國王慳貪以小輕事便興瞋恚不親義理若王成就初法則不得久存國饒盜賊復次彼王貪著財物不肯庶幾是謂國王成就此二法則不得久存復次彼王不受人諫爲人暴虐無有慈心是謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民

橫取繫閉在牢獄中無有出期是謂第四法不得久存復次國王非法相佐不案正行是謂第五法不得久存復次彼王貪著他色遠離已妻是謂彼王成就第六法不得久存復次國王好喜嗜酒不理官事是謂成就第七法不得久存復次國王好喜歌舞戲樂不理官事是謂第八法不得久存復次國王恒抱長患無有強健之日是謂第九之法不得久存復次國王不信忠孝之臣翹羽歟少無有強佐是謂國王成就此十法不得久存今比

丘衆亦復如是若成就十法不增善本功德身壞命終入地獄中何謂十法於是比丘不持禁戒亦無恭敬之心是謂比丘成就初法不得究竟有所至到復次比丘不承事佛不信真言是謂比丘成就第二之法不得久住復次比丘不承事法漏諸戒律是謂比丘成就第三之法不得久住復次比丘承事聖衆恒自卑意不信彼受是謂比丘成就第四之法不得久住復次比丘貪著利養心不放捨是謂比丘成就第五之法不得久住復次比

丘不多學問不勤加誦讀詖習是謂比丘成就第六法不得久存復次比丘不與善知識從事恒與惡知識從事是謂比丘第七之法不得久存復次比丘恒喜事役不念坐禪是謂第八之法不得久存復次比丘復著算數返道就俗不習正法是謂比丘第九之法不得久存復次比丘不樂修梵行貪著不淨是謂比丘第十之法不得久存是謂比丘成就此十法者必墮三惡趣不生善處若國王成就十法便得久住於世云何爲十於是國王

不著財物不興瞋恚亦復不以小事起怒害
心是謂第一之法便得久存復次國王受群
臣諫不逆其辭是謂成就第二之法便得久
存復次國王常好惠施與民同歡是謂第三
之法便得久存復次國王以法取物不以非
法空二是謂第四之法便得久存復次國王九不著
他色恒自守護其妻是謂成就第五之法便
得久存復次國王亦不飲酒心不荒亂是謂
成就第六之法便得久存復次國王亦不戲
笑降伏外敵是謂成就第七之法便得久存

復次國王案法治化終無阿曲是謂成就第
八之法便得久存復次國王與群臣和穆無
有競爭是謂成就第九之法便得久存復次
國王無有病患氣力強盛是謂第十之法便
得久存若國王成就此十法者便得久存無
奈之何比丘衆亦復如是若成就十法者如
屈伸臂頃便生天上云何爲十於是比丘奉
持禁戒戒德具足不犯正法是謂比丘成就
此初法身壞命終生善處天上復次比丘於
如來所有恭敬之心是謂比丘成就此第二

法得生善處復次比丘順從法教一無所犯
是謂比丘成就第三之法得生善處復次比
丘恭奉聖衆無有懈惰之心是謂成就第四
之法得生天上復次比丘少欲知足不著利
養是謂比丘第五之法得生天上復次比丘
不自用意恒隨戒法是謂成就第六之法生
於善處復次比丘不著事務常喜坐禪是謂
成就第七之法得生天上復次比丘樂閒靜
之處不在人間是謂成就第八之法生於善
處復次比丘不與惡知識從事常與善知識

從事是謂成就第九之法得生善處復次比
丘常修梵行離於惡法多聞學義不失次叙
如是比丘成就十法者如屈伸臂頃生善處
天上是謂比丘十非法之行入地獄者當念
捨離十正法之行當共奉修如是比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
室二
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱是時衆多比丘時到著
衣持鉢入羅閱城乞食是時衆多比丘便作
是念我等入城乞食日猶故早我等可至外

道異學與共論議是時衆多比丘便至外道
異學所時諸外道遙見諸沙門來各各自相
謂言各各寂寞勿有高聲語言沙門瞿曇弟
子今來此間然沙門之法稱譽寂寞之人令
知我等正法不辭有亂爾時衆多比丘便至
外道異學所共相問訊在一面坐爾時外道
問諸比丘汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙
法是諸比丘盡解一切諸法而自然遊不手
我等亦復與諸弟子說此妙法而自遊戲我
之所說與汝有何等異有何差別說法教誡

一類無異是時衆多比丘聞外道異學所說
亦不稱善復非言惡即從座起各退而去是
時衆多比丘自相謂言我等當持此義往白
世尊若如來有所說者我等當念奉行爾時
衆多比丘入羅閱城乞食已還至房中收攝
衣鉢往至世尊所頭面禮足住在一面爾時
衆多比丘以此緣本盡向如來說之爾時世
尊告諸比丘彼外道異學問此義已汝等應
持此語報之一論一義一演乃至十論十義
十演演說此語時有何等義設汝持此語往

問者彼人則不能報之彼外道異學遂增愚惑所以然者非彼所有境界是故比丘我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者除如來及如來弟子從吾聞者此則不論一論一義一演我雖說此義由何故而說乎一切衆生由食而存無食則死彼比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際同一義而不一論一義一演我所說者正謂此耳二論二義二演我雖說此義由何說乎名與色彼何等謂名所謂痛

想念更樂思惟是謂名也彼云何名爲色耶四大及四大所造色是謂名爲色以此緣本故名爲色也二論二義二演者由此因緣故我今說之若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際三論三義三演由何等故而說此義乎所謂三痛云何爲三所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名爲樂痛所謂心中樂想亦不分散是謂名爲樂痛彼云何名爲苦痛所謂心中憤亂而不一思惟若干想是謂名苦痛彼云何名

爲不苦不樂痛所謂心中無苦無樂想復非一定復非亂想亦不思惟法與非法恒自寂默心無有記是故名爲不苦不樂痛是謂三痛若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際我所說三論三

十二

十二

義三演者正謂此耳四論四義四演由何等故復說此義乎所謂四諦云何爲四所謂苦集盡道聖諦彼云何爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼

云何名爲集諦所謂愛本與欲相應者是謂名爲集諦彼云何名爲苦盡諦所謂彼愛永盡無餘更不復生是謂名苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖八品道正見正治正語正命正業正方便正念正三昧是名爲八品之道也若比丘平等厭患平等解脫平等分別其義平等觀察平等盡其苦際是謂四論四義四演我所說者正謂此耳五論五義五演我今所說由何等故說所謂五根云何爲五信根精進根念根定根慧根云何名爲

信根所謂賢聖弟子信如來道法彼如來至
真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師號佛衆祐出現於世是謂名爲
信根彼云何名爲精進根所謂身心意并勤
勞不倦滅不善法使善增益恒心執持是謂
名爲精進根云何爲念根所謂念根者所謂
不忘恒在心懷總持不失有爲無漏之法終
不忘失是謂名爲念根彼云何名爲定根所
謂定根者心中無錯亂無若干想恒專精一
意是謂名爲三昧根彼云何名智慧根所謂

知苦知集知盡知道是謂名智慧之根此名
五根也比丘於中平等解脫平等分別其義
平等盡其苦際五論五義五演我所說者正
謂此耳六論六義六演我所說者由何等故
而說此乎所謂六重之法也云何爲六於是
比丘恒身行慈心若在閭靜室中常若一心
可尊可貴恒與和合是謂比丘第一重法復
次口行慈心終無虛妄可敬可貴是謂第二
重法復次意行慈不起憎嫉可敬可貴是謂
第三重法復次若得法利之養鉢中遺餘與

諸梵行之人等心施與是謂第四重法可敬
可貴復次奉持禁戒無所脫失賢聖人之所
貴是謂第五重法可敬可貴復次正見賢聖
得出要得盡苦際意不錯亂與諸梵行之人
等修其行是謂第六重之法可敬可貴爾時
比丘平等厭患平等解脫平等分別其義平
等盡於苦際六論六義六演我所說者正謂
此耳七論七義七演由何等故而說此乎所
謂七神識止處云何爲七或有衆生若干想
若干種身所謂天及人也或有衆生若干種

身一想所謂梵迦夷天最初出時或有衆生
一想一身所謂光音天是也或有衆生一身
若干想所謂遍淨天是也或有衆生空處無
量所謂空處天是也或有衆生識處無量所
謂識處天是也或有衆生無所有處無量所
謂不用處天是也或有衆生有想無想處無
量所謂有想無想天是也是謂比丘七神止
處於是比丘平等解脫乃至平等盡於苦際
七論七義七演我所說者正謂此耳八論八
義八演我所說者由何等故而說此乎所謂

卷二

十四

世間八法是隨世迴轉云何爲八利衰毀譽
稱譏苦樂是謂世間八法隨世迴轉若比丘
於中平等解脫乃至盡於苦際八論八義八
演我所說者正謂此耳九論九義九演我所
說者由何故而說此乎所謂九衆生居處云
何爲九若有衆生若干種身所謂天及人或
有衆生若干種身一想謂梵迦夷天最初出
時是也或有衆生一想一身所謂光音天是
也或有衆生一身若干想所謂遍淨天是也
或有衆生空處無量所謂空處天是也或有

衆生識處無量所謂識天是也或有衆生無
所有處無量所謂不用處天是也或有衆生
有想無想處無量所謂有想無想天是也無
想衆生及諸所生之類爲九神止處於是比
丘平等解脫乃至盡於苦際九論九義九演
我所說者正謂此耳十論十義十演由何等
說乎所謂十念念佛念法念比丘僧念天念
戒念施念休息念安般念身念死是謂十念
若比丘平等解脫乃至盡於苦際十論十義
十演如是比丘從一至十比丘當知若外道

空二

十五

異學聞此語者猶不能熟視顏色况欲報之
其有比丘解此義者於現法中最尊第一之
人若復比丘比丘尼思惟此義乃至十歲必
成二果若阿羅漢若阿那含比丘且捨十歲
若一年之中思惟此義者必成二果終無中
退比丘且捨一年其四部之衆十月若至一
月思惟此義者必成二果亦不中退且捨一
月若四部之衆七日之中思惟此義必成二
果終不有疑爾時阿難在世尊後執扇扇佛
爾時阿難白佛言世尊此法極爲甚深若所

在方面有此法者當知便遇如來唯然世尊
此法名何等當云何奉行佛告阿難此經名
爲十法之義當念奉行爾時阿難及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘其有修行十想者便盡有
漏通作證漸至涅槃云何爲十所謂白骨想
青瘀想胖脹想食不消想血想嗽想有常無
常想貪食想死想一切世間不可樂想是謂
比丘修此十想者得盡有漏得至涅槃界又

是比丘十想之中一切世間不可樂想最爲第一所以然者其有修行不可樂想持信奉法此二人必越次取證是故比丘若在樹下靜處露坐當思惟此十想是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

空二

十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊言如來今日與諸比丘說十想之法其能修者斷諸有漏成無漏行如我世尊不堪任行此十想所以然者欲心

多故身意識盛不得寧息爾時世尊告彼比丘汝今當捨淨想思惟不淨想捨有常想思惟無常想捨有我想思惟無我想捨可樂想思惟不可樂想所以然者若比丘思惟淨想欲心便熾盛若思惟不淨想便無欲心比丘當知欲爲不淨如彼屎聚欲如鸚鵡饒諸聲響欲無返復如彼毒蛇欲如幻化如日消雪當念捨欲如棄塚間欲還自害如蛇懷毒欲無厭患如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏如羅刹村欲猶怨家恒當遠離欲猶少

味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形
如廁生華欲爲不真如彼畫瓶內盛醜物外
見殊特欲無牢固亦如聚沫是故比丘當念
遠離貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當
憶昔迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想
有漏心便解脫爾時彼比丘悲泣墮淚不能
自止即時頭面禮佛白世尊言唯世尊愚惑
積久如來躬自說十想方欲遠離今自懺悔
後更不犯唯願如來受其重過原恕不及佛
告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與說女

安二

十七

想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已
在閒靜之處剋已思惟所以族姓子剃除鬚
髮著三法衣修無上梵行者欲果其所願生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如
實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
結禁聖賢居 二力及十念 親國無罣礙
十論相觀想

增壹阿含經卷第四十二

增壹阿舍經卷第四十三

空三

符秦三藏曇摩難提譯

善惡品第四十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生奉行十法便生

空三

大上又行十法便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法生惡趣中於是有人殺生盜劫姪洩妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於

是有人不殺不盜不姪不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂彼此不嫉妬嗔恚興起邪見若有人行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

世尊告諸比丘由十惡之本外物衰耗何
況內法云何爲十所謂殺盜婬妄言綺語惡
口兩舌鬭亂彼此嫉妬瞋恚心懷邪見由殺
生報故衆生壽命極短由不與取報故衆生
生便貧賤由婬泆報故衆生門不貞良由妄
語報故衆生口氣臭弊致不鮮潔由綺語報
故致土地不平正由兩舌報故土地生荆棘
由惡口報故語有若干種由嫉妬報故以致
穀不豐熟由恚害報故多諸穢惡之物由邪
見報故自然生八大地獄因此十惡報故使

諸外物衰耗何況內物是謂比丘當念捨離
十惡之法修行十善法如是比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時波斯匿王往至世尊所頭面禮足在一面

卷三

二

坐爾時波斯匿王往白世尊言如來審有是
語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施
餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎佛
告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王
當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水

中蠕蟲食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人爾時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼捷子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語爲審乎爲非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名爲迴轉幻法佛告王曰其殺生者其罪難量其不殺者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲

福無量夫姪洸者受罪無量其不姪者受福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今以後不復聽外道異學入我國界聽四部之衆恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作是語所以然者施衆生之類獲其福及施犯戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施外仙道之人獲一億之福施須陀洹斯陀舍阿那

舍阿羅漢辟支佛及佛其福不可量是故大王當興發意供給當來過去諸佛聲聞弟子如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘食後皆集普會講堂咸共論說此義所謂論者衣裳服飾飲食之論鄰國賊寇戰鬥之論飲酒姪洑五樂之論歌舞戲笑妓樂之論如此非要不可稱計爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論即往至普會講

堂所問諸比丘汝等集此欲何所論說是時諸比丘白世尊言我等集此共論此不要事是時佛告諸比丘曰止止比丘勿作此論所以然者此論非義亦無善法之趣不由此論得修梵行不得滅盡涅槃之處不得沙門平等之道此皆俗論非正趣之論汝等已離俗修道不應思惟敗行之論汝等設欲論者當論十事功德之論云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就

解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事
所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得
至滅盡無爲之處涅槃之要也汝今族姓子
以出家學道應當思惟此十事此論者正法
之論去離惡趣如是比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

空三

四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍
衛城穀米湧貴乞求難果世尊又說依於飲
食人身得存四大依倚心所念法法依善趣

之本我等今日便當差次一人乞求使乞求
之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食
牀卧具病瘦醫藥不亦善耶爾時世尊清淨
無瑕穢以天耳遙聞諸比丘各生此論爾時
世尊即往至普會講堂所在衆中坐告諸比
丘汝等集此爲何論義比丘對曰我等所論
今舍衛城乞求難得欲共差次一人次第乞
食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀卧具
病瘦醫藥我等所論正謂此耳佛告比丘若
乞求比丘四事供養衣被飲食牀卧具病瘦

醫藥復用色聲香味細滑法乎我恒教勸乞
求有二事可親不可親設得衣被飲食牀卧
具病瘦醫藥增益惡法無有善法此不可親
若得乞求衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益
善法不增惡法此便可親汝等比丘於此法
中欲作何等之論室三汝等所論者非正法五論當
捨此法更莫思惟不由此得至休息滅盡涅
槃之處設欲論者當論此十法云何爲十若
精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人
說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成

就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者
當論此十事所以然者潤及一切多所饒益
得修梵行得至滅盡之處無爲涅槃界此論
者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時衆諸比丘各集普會講堂作是異論今舍
衛城乞食難得非比丘所安之處我等可立
一人次第乞食此乞比丘能辦衣被飲食牀
卧具病瘦醫藥無所乏短爾時衆中有一比

丘白諸人曰我等不堪任在此乞求各共詣摩竭國於彼乞求又且穀米豐賤飲食極饒更復有比丘說曰我等不宜在彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友以此因緣故不宜在彼乞求復有比丘說曰今此拘留沙國土人民熾盛饒財多寶宜在彼土乞求復有比丘作是說我等不宜在彼土乞食所以然者惡生王於彼土治化極爲凶弊無有慈仁人民羸暴好喜鬪訟以此因緣故不應在彼乞食

復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動我等宜在彼土乞食所願無違爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論即嚴整衣服至諸比丘所在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論爲說何事是時比丘白佛言我等集此各興此論今舍衛城穀米湧貴乞求叵得各當共詣摩竭國界於彼乞求又彼國土饒財多寶所索易得其中或有比丘說曰我等不宜彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行

空三

六

非法又殺父王與提婆達兜爲友以此因緣故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今此拘留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食復有比丘作是說我等不宜在彼乞食所以然者惡生王於彼治化爲人凶惡無有慈仁好喜鬪訟以此因緣故不宜在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食所願無違在此所論正謂此耳爾時佛告諸比丘汝等莫稱譏王治國家界亦莫論王

有勝如爾時世尊便說此偈
夫人作善惡 行本得所因 彼彼獲其報
終不有毀敗 夫人作善惡 行本有所因
爲善受善報 惡受惡果報
是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得
至滅盡涅槃之處亦不得沙門正行之法設
欲作是論非是正業汝等應當學十事善論
云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心
多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧
成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝

設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家學道離於世俗當勤思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘集普會講堂各興此論今波斯匿王主行非法犯聖律教識比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事佛法比丘僧無篤信之心向阿羅漢則無信

心於佛法聖衆我等宜應遠離勿止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣已行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸庶人類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀彼俗之化已見風俗之化則見殊異之處爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各興此論即往至諸比丘所在中央坐爾時佛告諸比丘汝等集此爲何論說衆多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉識比丘尼在深宮

向接待以色又得道之人行過三界然王亦
不事佛法及衆僧無篤信之心向阿羅漢已
無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不須
住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復
行惡又觀世間風化之法爾時世尊告曰汝
等勿論國界之事當自剋己思惟空三內省校計
分別言此論者不合至理亦復不令人得修
梵行滅盡無爲涅槃之處當自修已熾然法
行自歸最尊若比丘能自修已興隆法樂者
此人之類便爲我躬自所生云何比丘能自

熾然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比
丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無
有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂
想無有愁憂又復內外觀身身意止內觀痛
外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心
內觀法外觀法內外觀法意止自攝其心除
去亂想無有愁憂如是比丘能自熾然其行
興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能
自熾然不失行本便爲我之所生是故比丘
若欲有所論當於論十事云何爲十所謂精

勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

卷三

九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國城中有一長者與羅雲作坐禪屋爾時羅雲在中坐禪隨其日數止彼屋中後

使人間遊化時彼長者竊生此心我當往覲尊者羅雲爾時長者見羅雲房中寂寞不見人住見已語諸比丘曰尊者羅雲今爲所在比丘報曰羅雲在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋船近道作園廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅雲作屋耳今羅雲不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教爾時諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅

雲便作是念我離世尊積久今可往問訊是時尊者羅雲即往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾之間即從座起還詣房中見有異比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰衆僧差次令我住此房中是時羅雲還至世尊所因此緣本具白世尊不審如來衆僧差次我房使道人在此止住耶佛告羅雲汝往至長者家語長者曰我所行法無有身口意行有過乎又非身三口四意三過乎長者先持房施我後復持與聖

衆是時羅雲受佛教已即往長者家語長者曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我亦不見羅雲身口意過也羅雲語長者曰何故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空是故持施聖衆時我復作是念尊者羅雲必不樂我房中故持惠施耳是時羅雲聞長者語已即還至世尊所以此因緣具白如來是時世尊即告阿難速打撻椎諸有比丘在祇洹精舍者盡集普會講堂時阿難即受佛教召諸比丘在普會講堂爾時世尊告諸比丘

空三

十

我今當說惠施清淨汝等善思念之爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為惠施清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪更與餘人此名為施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖眾若復有人還奪聖眾持用與人此非為平等之施亦非清淨之施轉輪聖王自於境界猶得自在比丘於已衣鉢亦得自在若復彼人口不見許而取他人物與人者此非平等之施我今告諸比丘施主見與受主不見與者此非平等之施若

復彼比丘會遇命終當持此一房在眾中結羯磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在眾分處欲安處何人隨聖眾教諸賢任使某甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說再三亦當作是說之若眾僧一人不聽而與者則非平等之施則為雜濁之物今還與羅雲房清淨受之爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱時尊者大均頭在靜寂

之處與此念想諸前後中央之見云何得知
爾時均頭到時著衣持鉢到世尊所頭面禮
足在一面坐爾時均頭白世尊言今此諸見
前後相應云何得滅此見又使餘者不生世
尊告曰於是均頭此見所出興所滅之處皆
是無常苦空均頭知之當建此意夫見之法
六十二種要當住十善之地除去此見云何
爲十於是均頭他好殺生我等應當不殺他
好盜我不盜他犯梵行我行梵行他妄語我
不行妄語他行兩舌鬪亂彼此綺語惡口嫉

妬恚邪見我行正見均頭當知如從惡道得
值正道如從邪見得至正見迴邪就正猶如
有人自己沒溺復欲度人者終無此理已未
滅度欲使他人滅度者此事不然如有人自
不沒溺便能度人可有此理今亦如是自般
涅槃復使他人取滅度者可有此理是故均
頭當念離殺不殺滅度離盜不盜滅度離姪
不姪滅度離妄語不妄語滅度離綺語不綺
語滅度離麤言不麤言滅度離鬪亂彼此不
鬪亂彼此滅度離嫉妬不嫉妬滅度離恚不

惠滅度離邪見得正見滅度均頭當知若凡
夫之人便生此念爲有我耶爲無有我耶有
我無我耶世有常耶世無常耶世有邊耶世
無邊耶命是身耶爲命異身異耶如來死耶
如來不死耶爲有死耶爲無死耶爲誰造此
世生諸邪見爲是梵天造此世爲是地主施
設此世又梵天此衆生地主造此世間衆生
本無今有已有便滅凡夫之人無聞無見便
生此念爾時世尊便說此偈
自然有梵天 此是梵志語 此見不真正

空三

十二

如彼之所見	我主生蓮華	梵天於中出
地主生梵天	自生不相應	地主刹刹種
梵志之父母	云何刹刹子	梵志還相生
尋其所生處	諸天之所說	此是歎譽言
還自著羈難	梵天生人民	地主造世間
或言餘者造	此語誰者審	惠欲之所惑
三事共合集	心不得自在	自稱我世勝
天神造世間	亦非梵天生	設復梵天造
此非虛妄耶	尋跡遂復多	審諦方言虛
其行各各異	此行不審實	

均頭當知衆生之類所見不同其念各異此諸見者皆是無常其有懷抱此見則是無常變易之法若他人殺生我等當離殺設他盜者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂思惟校計邪見所興乃至十惡之法皆當去

空三

十三

離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人懷嫉妬我當捨離他興憍慢我念捨離若他自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他人不少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人有懈怠我當精進他人不行三昧我行三

昧當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察分別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭受如來教已在閑靜之處思惟校計所以族姓子出家學道著三法衣修無上梵行生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之是時均頭便成阿羅漢爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至一劫或有其中間天者受畜生罪報極至一

劫其間有中夭者受餓鬼報極至一劫其間有中夭者比丘當知鬱單曰人壽千歲無有中夭者所以然者彼土人民無所係屬設於彼命終生善處天上無有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中夭者瞿耶尼人民壽二百五十歲亦有中夭者閻浮提人民極壽百歲亦有中夭者多正使人壽命極至十人

民之兆以壽十其行不同性分各異初十幼小無所識知第二十少多有知猶不貫了第三十欲意熾盛貪著於色第四十多諸技

術所行無端第五十解義明了所習不忘第六十慳著財物意不決了第七十懈怠喜眠體性遲緩第八十無有少壯之心亦無榮飾第九十多諸病痛皮緩面皺第十諸根衰耗骨節相連多忘意錯比丘知之設人壽百歲當經歷爾許之難設人壽百歲當經三百冬夏秋計其壽命蓋不足言若人壽百歲當食三萬六千食其間或有不食時瞋不食不與不食病不食計彼食與不食及飲母乳取要言之三萬六千食比丘若人壽百歲其限

空三

十四

歲數飲食之法其狀如是比丘當知閻浮地
人民或壽極長與無量壽等過去久遠不可
計世有王名療衆病壽命極長顏色端正受
樂無量爾時無疾老病之患時有夫婦二人
生一子子便命終是時父母抱舉令坐又持
食與然彼子不飲不食亦不起坐何以故爾
以命終故是時彼父母便生此念我子今日
何爲瞋恚不肯食飲亦不言語所以然者由
彼人民不聞死亡音響之所致也爾時彼父
母便復念曰我子今已經七日不飲不食亦

復不知何由默然我今可以此因緣往白療
病大王使知是時父母往至王所以此因緣
具白大王是時大王便作是念今日已聞死
亡音響王告之曰汝等可持此小兒到吾所
爾時父母即抱小兒至國王所王見已告父
母曰此兒已命終時父母白王言云何名爲
命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食
戲樂身體正直無所復爲故名爲命終是時
夫婦復白王言如此之變當經幾時王告之
曰此兒不久身體爛壞胖脹臭處無所復任

第三

十五

爾時父母不信王語復抱死兒還至家中未經幾時身體盡壞極爲臭穢是時父母方信王語云此兒不久身體胖脹盡當壞敗是時夫婦復抱此胖脹小兒至國王所而白王言唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剝取其皮而作大鼓復勅作七重樓閣持此鼓安處其上即勅一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊無令失時受王教戒百歲一擊時諸人民聞此鼓音恠未曾有語諸人曰

何者音響爲是誰聲乃徹於斯王告之曰此是死人皮之響衆生聞已各興念曰奇哉乃聞此聲汝等比丘爾時王者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時王者即我身是也以此知之昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人民極爲短命滅者難限所以然者由殺害多故致命極短華色失手由此因緣故致變恠比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計彼日夜之數三十日爲一月十二月爲一歲四天王壽命五百歲或復有中天者計

人中之壽十八億歲還活地獄一日一夜計
彼一日一夜之數三十日爲一月十二月爲
一歲還活地獄極壽千歲復有中夭者計人
中之壽三十六億歲計人中百歲三十三天
一日一夜計彼日月年歲之數三十三天壽

空三

十六

千歲其間或有中夭者計人中之壽三十六
億歲阿鼻地獄中一日一夜復計彼日月之
數三十日爲一月十二月爲一歲計彼日夜
之數壽二萬歲計人中之壽壽一拘利如是
比丘計此之壽轉轉增倍除無想天計無想

天壽八萬四千劫除淨居天不來此世是故
比丘勿懷放逸於現身上得盡有漏如是比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

增壹阿含經卷第四十三

經言百歲當經三百冬夏秋謂冬夏秋各
一百故言三百而不言春者此順西域三
時也言三時者寒熱雨三也言冬即彼寒
時夏即彼熱時秋即彼雨時然彼三時各
四月計一年有十二月今以冬夏秋擬彼

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第四十四

空四

符秦三藏曇摩難提譯

十不善品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有衆生修行殺生廣布

空四

殺生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命極短所以然者由害他命若有衆生盜他物者種三惡道之罪若生人中恒遭貧賈食不充口衣不蓋形皆由盜故劫奪物者即斷他命根若有衆生好喜貪汙種三惡道若生人

中門不貞良竊盜姪汙若有衆生妄語者種地獄罪若生人中爲人所輕言不信受爲人所賤所以然者皆由前世妄語所致若有衆生兩舌者種三惡道之罪設生人中心恒不定常懷愁憂所以然者由彼人兩頭傳虛言故若有衆生麤言者種三惡道之罪若生人中爲人醜弊常喜罵呼所以然者由彼人言不專正之所致也若有衆生鬪亂彼此種三惡道之罪設生人中多諸怨憎親親離散所以然者皆由前世鬪亂之所致也若有衆生

嫉妬者種三惡道若生人中乏諸衣裳所以然者由彼人起貪嫉故若有衆生起害意種三惡道設生人中恒多虛妄不解至理心亂不定所以然者皆由前世恚怒所致也無有慈仁若有衆生行邪見者種三惡道若生人中乃在邊地不生中國不覩三尊道法之義或復聾盲瘡癰身形不正不解善法惡法之起所以然者皆由前世無信根故亦不信沙門婆羅門父母兄弟比丘知之由此十惡之報致此殃疊是故比丘當離十惡修行正見

如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊十五日說戒時將諸比丘前後圍遶往詣普會講堂爾時世尊默然觀察諸聖衆寂寞不語是時阿難空四白佛言今日聖衆盡集講堂唯然世尊當與諸比丘說禁戒爾時世尊亦復默然不語是時阿難須臾復白佛言今正是時宜說禁戒初夜欲盡爾時世尊復默不語爾時阿難須臾復白佛言中夜欲竟

衆僧勞頓唯願世尊以時說戒爾時世尊復默然不語是時阿難須臾復白佛言後夜欲盡唯願世尊以時說戒佛告阿難衆中不淨者故不說戒今聽上座使說禁戒若僧上座不堪任說戒者聽持律說禁戒若無持者其能誦戒通利者當唱之使說戒自今以後如來更不說戒衆中不淨如來於中說戒彼人頭破爲七分如彼酬羅果無有異是時阿難悲泣交集并作是說聖衆今日便爲孤窮如來正法去何速疾使不淨之人出何速疾是

時大目犍連便作是念此衆中何等毀法之人在此衆中乃令如來不說禁戒是時大目犍連入三昧定遍觀聖衆心中瑕穢爾時目連見馬師滿宿二比丘在衆會中是時目連即從座起至彼比丘所而告之曰汝等速起三四離此座中如來見譏由卿等故如來不說禁戒爾時二比丘默然不語是時目連復再三告曰汝等速起不須住此是時彼比丘默然不對是時目連即前捉手將至門外還取門閉前白佛言不淨比丘以將在外唯然世尊

時說禁戒佛告目連止止目連如來更不與
比丘說戒如來所說言不有二還詣座所是
時目連復白佛言今此衆中以生瑕穢我不
堪任行維那法唯願世尊更差餘人爾時世
尊默然可之是時目連頭面禮世尊足還就
本座是時阿難白世尊言毗婆尸如來出現
世時聖衆多少爲經幾時乃生瑕穢乃至迦
葉如來弟子多少云何說戒佛告阿難九十
一劫有佛出世名毗婆尸如來至真等正覺
出現世間爾時三會聖衆初一會時比丘有

百十六萬八千聖衆第二會時十六萬聖衆
第三會時十萬聖衆皆是阿羅漢彼佛壽八
萬四千歲百歲之中聖衆清淨彼佛恒以一
偈爲禁戒

忍辱爲第一 佛說無爲最 不以剃鬚髮

害他爲沙門

是時彼佛以此一偈百歲之中而爲禁戒以
生瑕穢便立禁戒復於三十一劫中有佛名
式誥如來至真等正覺出現於世爾時亦復
三會聖衆初一會時有十六萬聖衆第二會

時十四萬聖衆第三會時十萬聖衆彼佛爾
時八十年中清淨無瑕穢亦說一偈
若眼見非邪 慧者護不著 棄捐於衆惡
在世爲點慧

爾時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢便

空四

立禁戒爾時式詰佛壽七萬歲於彼劫中復
有佛出現世間名曰毗舍羅婆亦三會聖衆
初會之時十萬聖衆盡是羅漢第二會時八
萬羅漢第三會時七萬羅漢諸漏已盡毗舍
羅婆如來七十年中無瑕穢爾時復以一偈

爲禁戒

不害亦不非 奉行於大戒 於食知止足
牀座亦復然 執志爲專一 是則諸佛教
七十年中以此爲禁戒毗舍羅婆如來壽七
萬歲於此賢劫中有佛出世名曰世樓孫如
來出現世間爾時二會聖衆初會之時七萬
聖衆皆是阿羅漢第二會時六萬阿羅漢彼
佛爾時六十年中無有瑕穢彼佛爾時以二
偈以爲禁戒
譬如蜂採華 其色甚香潔 以味惠施他

道士遊聚落 不誹謗於人 亦不觀是非
但自觀身行 諦觀正不正

自此以來以有瑕穢便立禁戒彼佛壽六萬
歲於此賢劫中有佛出世名曰拘那含牟尼
如來至真等正覺爾時二會聖衆初會之時

六十萬聖衆皆是阿羅漢第二會時三十萬

聖衆皆是阿羅漢爾時彼佛三十年中無有
瑕穢以一偈而爲禁戒

執志莫輕戲 當學尊寂道 賢者無愁憂
常滅志所念

自此以來便立禁戒彼佛壽四萬歲於此賢
劫有佛名爲迦葉出現世間爾時彼佛亦二
會聖衆初會之時四十萬衆第二會時三十
萬衆皆是阿羅漢二十年中無有瑕穢恒以
一偈以爲禁戒

一切惡莫作 當奉行其善 自淨其志意
是則諸佛教

犯禁之後便立制限爾時迦葉佛壽二萬歲
我今如來出現於世一會聖衆千二百五十
人十二年中無有瑕穢亦以一偈以爲禁戒

護口意清淨 身行亦清淨 淨此三行跡
修行仙人道

以生犯律之人轉有二百五十戒自今以後
衆僧集會啓白如律諸賢咸聽今十五日說
戒今僧忍若衆僧和合說禁戒以啓此以設
有比丘有所說者不應說戒各共默然若無
語者應爲說戒乃至說戒序行復當問諸賢
誰不清淨如是再三誰不清淨清淨者默然
持之然今人壽命極短盡壽不過百年是故
阿難當受持之爾時阿難白世尊言過去久

遠諸佛世尊壽命極長犯律者少無有瑕穢
然今人民壽命爲極短少不過十過去諸佛
滅度之後有遺法住世爲經幾時佛告阿難
過去諸佛滅度之後法不久存阿難白佛言
設如來滅度之後正法存世當經幾時佛告
阿難曰我滅度之後法當久存^{空四}迹^六葉佛滅度
後遺法住七日中汝今阿難如來弟子爲少
莫作是觀東方弟子無數億千南方弟子無
數億千是故阿難當建此意我釋迦文佛壽
命極長所以然者肉身雖取滅度法身存在

此是其義當念奉行爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時阿難偏露右肩右膝著地白世尊言如來玄鑒無事不察當來過去現在三世皆悉明了過去諸佛姓字名號弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百劫若無數劫悉觀察亦復知國王大臣人民姓字斯能分別如今現在國界若干亦復明了將來久遠彌勒出現至真等正覺欲聞其變

弟子翼從佛境豐樂爲經幾時佛告阿難汝還就座聽我所說彌勒出現國土豐樂弟子多少善思念之執在心懷是時阿難從佛受教即還就座爾時世尊告阿難曰將來久遠於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行爾時城中有龍王名曰水光夜雨澤香晝則清和是時雞頭城中有羅刹鬼名曰葉華所行順法不違正教常伺人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極爲

空四

七

香淨阿難當知爾時閻浮地東西南北十萬
由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據
一方時閻浮地極爲平整如鏡清明舉閻浮
地內穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落
相近雞鳴相接是時弊華果樹枯竭穢惡亦
自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生乎
地爾時時氣和適四時順節人身之中無有
百八之患貪欲瞋恚愚癡不大慙懃人心平
均皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類
無有差別如彼鬱單曰人而無有異是時閻

浮地內人民大小皆同一響無若干之差別
也彼時男女之類意欲大小便地自然開事
訖之後地復還合爾時閻浮地內自然生秔
米亦無皮裹極爲香美食無患苦所謂金銀
珍寶碑磬碼碯真珠琥珀各散在地無人省
錄是時人民手執此寶自相謂言昔者之人
由此寶故各相傷害繫閉牢獄更無數苦惱
如今此寶與瓦石同流無人守護爾時法王
出現名曰僊佉正法治化七寶成就所謂七
寶者輪寶象寶馬寶珠寶寶玉女寶典兵寶守

藏之寶是謂七寶領此閻浮地內不以刀杖自然靡伏如今阿難四珍之藏乾陀越國伊羅鉢寶藏多諸珍奇異物不可稱計第二彌梯羅國般網大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有寶藏亦多珍寶第四婆羅捺僂佉有大藏多諸珍寶不可稱計此四大藏自然應現諸守藏人各來白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮爾時僂佉大王得此寶已亦復不省錄之意無財物之想時閻浮地內自然樹上生衣極細柔軟人取著之如今鬱單曰

人自然樹上生衣而無有異爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩越玉女中最極爲殊妙如天帝妃口作優鉢蓮華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有亦無疾病亂想之念爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母不老不少便降神下應從右脅生如我今日右脅生無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令彌勒菩薩以降神生

是時修梵摩即與子立字名曰彌勒有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人壽極長無有諸患皆壽八萬四千歲女人年五百歲然後出適爾時彌勒在家未經幾時便當出家學道爾時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣五百步時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果當其夜半彌勒出家即其夜成無上道時三千大千刹土六變震動地神各各相告曰今彌勒以成佛轉至聞四天王宮彌勒以成佛道轉轉聞徹三十三

空四

九

天焰天兜率天化自在天他化自在天聲展轉乃至梵天彌勒以成佛道爾時魔名大將以法治化聞如來名教音響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲界無數天人至彌勒佛所恭敬禮拜彌勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸人民以發心歡喜諸佛世尊常所說法苦集盡道悉與諸天人廣分別其義爾時座上八萬四干天子諸塵垢盡得法眼

淨爾時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者彌勒今日以度彼岸亦當度汝等使至彼岸爾時雞頭城中長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八萬四千衆至彌勒佛所頭面禮足在一面坐爾時彌勒漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦集盡道與諸人民廣分別義爾時座上八萬四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八

萬四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成阿羅漢道爾時彌勒初會八萬四千阿羅漢是時懷佉王聞彌勒以成佛道便往至佛所欲得聞法時彌勒佛與王說法初善中善後善義理深邃爾時大王復於異時立太子賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八萬四千衆往至佛所求作沙門盡成佛道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞彌勒以成佛道將八萬四千梵志之衆往至佛所求作沙門得阿羅漢唯須梵摩一人斷三結使必

空四

十

盡若際是時佛母梵摩越復將八萬四千姪女之衆往至佛所求作沙門爾時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹爾時諸刹利婦聞彌勒如來出現世間成等正覺數千萬衆往至佛所頭面禮足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者爾時阿難其不越次取證者盡是奉法之人愚戡一切世間不可樂想爾時彌勒當說三乘之教如我今日弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所

善修梵行此人常佐彌勒勸化人民爾時迦葉去如來不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊告迦葉曰吾今年以衰耗年向八十餘然今如來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡衆德具足云何爲四所謂大迦葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃要須彌勒出現世間所以然者彌勒所化弟子盡是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭國

界毗提村中大迦葉於彼山中住又彌勒如來將無數千人衆前後圍遶往至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是時彌勒伸右手指示迦葉告諸人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在頭陀苦行最爲第一是時諸人民見已歎未曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有衆生見迦葉身已此名爲最初之會九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四

事因緣惠施仁愛利人等利爾時阿難彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種華香供養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道阿難當知彌勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又彌勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子爾時比丘姓號皆名慈氏弟子如我今日諸聲聞皆稱

釋迦弟子爾時彌勒與諸弟子說法汝等比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我想實有空想色變之想青瘀之想胖脹之想食不消想血想一切世間不可樂想所以然者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛與汝等說令得盡有漏心得解脫若復此衆中釋迦文佛弟子過去時修於梵行來至我所或於釋迦文佛所奉持其法來至我所或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間或

於釋迦文佛所行四等心來至此者或於釋迦文佛所受持五戒三自歸來至我所或於釋迦文佛所起神寺廟來至我所或於釋迦文佛所補治故寺來至我所或於釋迦文佛所受八關齋法來至我所或於釋迦文佛所香華供養來至此者或復於彼聞佛法悲泣墮淚來至我所或復於釋迦文佛專意聽法來至我所復盡形壽善修梵行來至我所或復書讀諷誦來至我所者承事供養來至我所者是時彌勒便說此偈

增益戒聞德	禪及思惟業	善修於梵行
而來至我所	勸施發歡心	修行心源本
意無若干想	皆來至我所	或發平等心
承事於諸佛	飯食於聖衆	皆來至我所
或誦戒契經	善習與人說	熾然於法本
今來至我所	釋種善能化	供養諸舍利
承事法供養	今來至我所	若有書寫經
班宣於素上	其有供養經	皆來至我所
繒綵及衆物	供養於神寺	自稱南無佛
皆來至我所	供養於現在	諸佛過去者

禪定正平等 亦無有增減 是故於佛法
承事於聖衆 專心事三寶 必至無爲處
阿難當知彌勒如來在彼衆中當說此偈爾
時衆中諸天人人民思惟此十想十一婁人諸
塵垢盡得法眼淨彌勒如來千歲之中衆僧
無有瑕穢爾時恒以一偈以爲甚戒
口意不行惡 身亦無所犯 當除此三行
速脫生死淵
過千歲之後當有犯戒之人遂復立戒彌勒
如來當壽八萬四千歲般涅槃後遺法當存

八萬四千歲所以然者爾時衆生皆是利根
其有善男子善女人欲得彌勒佛及三會聲
聞衆及雞頭城及見懷佉王并四大藏珍寶
者欲食自然秬米并著自然衣裳身壞命終
生天上者彼善男子善女人當勤加精進無
生懈怠亦當供養諸法師承事名華擣香種
種供養無令有失如是阿難當作是學爾時
阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時衆多比丘集普會講堂各生此念今如來

甚奇甚特過去取般涅槃者亦復知彼姓名
種族持戒翼從皆悉分明三昧智慧解脫解
脫見慧身壽有長短皆悉知之云何諸賢爲
是如來分別法處極爲清淨知彼諸佛姓字
所出之處乎爲是諸天來至佛所而告此耶
爾時世尊以天耳徹聞衆多比丘各興此論
便往至諸比丘所在中央坐爾時世尊告諸
比丘汝等集此爲何等論欲說何法諸比丘
白佛言我等集此論正法之要諸人各興此
論義如來甚奇甚特乃能知過去諸佛世尊

名字姓號智慧多少靡不貫博甚可奇雅云
何諸賢爲是如來分別法界極爲清淨知彼
諸佛姓字所出之處乎爲是諸天來至佛所
而告此耶爾時世尊告諸比丘汝等欲得聞
過去諸佛神智之力乎姓字名號壽命長短
耶諸比丘對曰今正是時唯願世尊敷演其
義佛告諸比丘汝等善思念之吾當與汝廣
演其義爾時衆多比丘從佛受教世尊告曰
比丘當知過去九十一劫有佛出世號毗婆
尸如來至真等正覺復次三十一劫有佛出

世名式詰如來至真等正覺復於彼三十一
劫內有佛名毗舍羅婆如來出世於此賢劫
中有佛出世名拘屢孫如來復於賢劫中有
佛出世名拘那含牟尼如來至真等正覺復
於賢劫中有佛出世名曰迦葉復於賢劫中
我出現世釋迦文如來至真等正覺爾時世
尊便說此偈
九十一劫中 有佛毗婆尸 三十一劫中
式詰如來出 復於彼劫中 毗舍如來現
今日賢劫中 四佛復出世 拘孫那迦葉

如日照世間 欲知名字者 其號悉如是
毗婆尸如來者出利利種式詰如來亦出利
利種毗舍羅婆如來亦出利利種拘屢孫如
來出婆羅門種拘那含牟尼如來出婆羅門
種迦葉如來出婆羅門種如我今出利利種
爾時世尊便說此偈

前佛有現者 皆出利利種 拘孫至迦葉
出於婆羅門 最尊無能及 我今天人師
諸根而懷怕 出於利利姓
毗婆尸如來姓瞿曇式詰如來亦出瞿曇毗

舍羅婆亦出瞿曇迦葉如來出迦葉姓拘那
含牟尼拘屢孫亦出迦葉姓同上而無異我
今如來姓瞿曇爾時世尊便說此偈

如初諸三佛 出於瞿曇種 後三至迦葉
出於迦葉姓 如我今現在 天人所恭敬
諸根而懷怕 出於瞿曇姓

比丘當知毗婆尸如來姓拘那含式詰如來
亦出拘那含毗舍羅婆如來出拘那含拘屢
孫如來出婆羅墮拘那含牟尼如來出婆羅
墮迦葉如來出婆羅墮如我今如來至真等

正覺出於拘鄰若爾時世尊便說此偈

如初諸三佛 出於拘鄰若 後三至迦葉

出於婆羅墮 如我今現在 天人所奉敬

諸根而快怕 出於拘鄰若

毗婆尸如來坐波羅利華樹下而成佛道式

詰坐分陀利樹下而成佛道毗舍羅婆如來

坐波羅樹下而成佛道拘那含牟尼如來坐尸利

沙樹下而成佛道拘那含牟尼如來坐優頭

跋羅樹下而成佛道迦葉如來坐尼拘留樹

下而成道果如我今日如來坐吉祥樹下而

成佛道爾時世尊便說此偈

初一成佛道 波羅利樹下 或坐分陀利

毗舍坐波羅 拘孫坐尸利 拘那跋羅下

迦葉拘留樹 吉祥我成道 七佛天中天

照明於世間 因緣坐諸樹 各成其道果

毗婆尸如來弟子有十六萬八千之衆式詰

如來弟子之衆有十六萬毗舍羅婆如來弟

子之衆十萬拘屢孫如來弟子之衆有八萬

人拘那含牟尼如來弟子之衆有七萬人迦

葉如來弟子之衆有六萬衆如我今日弟子

之衆有千二百五十人皆是阿羅漢諸漏永盡無復諸縛爾時世尊便說此偈

百千六萬八 毗婆尸弟子 百千及六萬

式詰弟子衆 百千比丘衆 毗舍婆弟子

拘孫八萬衆 拘那含七萬 迦葉六萬衆

皆是阿羅漢 生四 我今釋迦文 十七 千二百五十

皆是真人行 布現於法教 遺法餘弟子

其數不可計

毗婆尸如來侍者名曰大導師式詰如來侍者名曰善覺毗舍羅婆如來侍者名曰勝衆

拘屢孫如來侍者名曰吉祥拘那含牟尼如來侍者名曰毗羅先迦葉如來侍者名曰導師我今侍者名曰阿難爾時世尊便說此偈大導及所覺 勝衆與吉祥 毗羅先導師阿難第七侍 此人供養聖 無有不得時諷誦又受持 不失其義理

毗婆尸如來壽八萬四千歲式詰如來壽七萬歲毗舍羅婆如來壽六萬歲拘屢孫如來壽五萬歲拘那含如來壽四萬歲迦葉如來壽二萬歲如我今日壽極減少極壽不過百

歲爾時世尊便說斯偈

初佛八萬四 次佛七萬歲 毗舍婆六萬

拘留壽五萬 一萬二萬年 是拘那含壽

迦葉壽二萬 唯我壽百年

如是諸比丘如來觀知諸佛姓名號字皆悉

分明種類出處靡不貫練持戒智慧禪定解

脫皆悉了知爾時阿難白世尊言如來亦說

過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒

沙諸佛方當來者如來亦知如來何故不記

爾許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆

有因緣本末故如來說七佛之本末過去恒

沙諸佛亦說七佛本末將來彌勒出現世時

亦當記七佛之本末若師子應如來出時亦

當記七佛之本末若承柔順佛出世時亦當

記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記

七佛之名號若無垢佛出現世時亦當記迦

葉之本末若寶光佛出現世時亦當記釋迦

文之本末爾時世尊便說此偈

師子柔順光 無垢及寶光 彌勒之次第

皆當成佛道 彌勒記式佛 師子記毗舍

柔順記拘孫 光焰記牟尼 無垢記迦葉
皆說曩所緣 寶光成三佛 亦當記我號
過去諸三佛 及以將來者 皆當記七佛
曩所之本末

由此因緣故如來記七佛名號耳爾時阿難
白世尊言此經名何等當云何奉行佛告阿
難此經名曰記佛名號當念奉行爾時阿難
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所是
時師子長者往至舍利弗所頭面禮足在一

面坐爾時師子長者白舍利弗言惟願尊者
當受我請是時舍利弗默然受請是時長者
見尊者默然受請便從座起禮足而退復至
大目犍連離越大迦葉阿那律迦旃延滿願
子優波離須菩提羅云均頭沙彌如此上首
者請五百人在四是時師子長者即還辦具種種
極妙飲食敷妙座具又白時到諸真人羅漢
靡所不鑒今食具已辦唯願屈顧臨赴下舍
爾時諸大聲聞各著三衣持鉢入城至長者
家時長者見諸最尊坐已定手自斟酌行種

種飲食見諸聖衆食已訖行清淨水人施一
白氎前受呪願是時尊者舍利弗與長者說
極妙之法便從座起而去還詣靜室爾時羅
云至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊
問曰汝今爲從何來羅云報云師子長者今
日來見請佛告之曰云何羅云飲食爲妙爲
不妙爲細耶爲麤耶羅云報曰飲食極妙又
且豐多今此白氎從彼得之佛告羅云衆僧
斯有幾人上座是誰羅云白佛言和尚舍利
弗最爲上首及諸神德弟子有五百人佛告

羅云云何羅云彼長者獲福爲多乎羅云白
佛言唯然世尊彼長者得福之報不可稱計
施一羅漢其福難限何況大神妙天人所敬
奉今五百人均是真人其福有何可量佛告
羅云今施五百羅漢之功德若從衆中僧次
求一沙門請已供養計此衆中差人之福及
與五百羅漢之福百倍千倍巨億萬倍不可
以譬喻爲比所以然者衆中所差其福難限
獲甘露滅盡之處羅云當知猶如有人自誓
說曰吾要當飲此江河諸水彼人爲堪任不

手羅云白佛言不也世尊所以然者此閻浮地極為廣大此閻浮地有四大河一者恒伽二者新頭三者私陀四者婆叉一一河者從有五百道然此人終不能飲水使盡但勞其功事終不成也彼人復作是說我自有方便因緣可得飲諸水使盡云何有因緣得飲諸水爾時彼人便作是念我當飲海水所以然者一切諸流皆歸投于海云何羅云彼人能得飲諸水手羅云白佛言如此方便可得飲水使盡所以然者一切諸流皆歸于海由此

空四

二十

因緣故彼人得飲水盡佛告之曰如是羅云一切私陀猶如彼流或獲福或不獲福衆僧者如彼大海所以然者流河決水以入于海便滅本名但有大海之名耳羅云此亦如是今此十人皆從衆中出非衆不成云何爲十所謂向須陀洹得須陀洹向斯陀舍得斯陀舍向阿那舍得阿那舍向阿羅漢得阿羅漢辟支佛佛是謂十人皆由衆中非獨自立羅云當以此方便知其衆中差者其福不可限量是故羅云善男子善女人欲求其福不可

稱計當供養聖衆羅云當知猶如有人以酥投水凝不得廣普若以油投水則遍滿其上是故羅云當念供養聖衆比丘僧如是羅云當作是學爾時師子長者聞如來歎說施衆之福不歎說餘福爾時長者以餘時往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時師子長者白世尊言適聞如來而歎說施衆之福不歎別請人之福自今以後常當供養聖衆佛告之曰我不作爾說當供養聖衆不供養餘人今施畜生猶獲其福何況餘人但我所說者福

有多少所以然者如來聖衆可敬可貴是世間無上福田今此衆中有四向四得及聲聞乘辟支佛乘佛乘其有善男子善女人欲得三乘之道者當從衆中求之所以然者三乘之道皆出于衆長者我觀此因緣義故而說此語耳亦不教人應施聖衆不應施餘人爾時長者白世尊言如是如來如尊教勅自今已後若作福業盡當供養聖衆不選擇人施爾時世尊與彼長者說微妙之法令發歡悅之心長者聞法已即從座起頭面禮足便退

而去爾時師子長者意欲施立福業爾時諸
天來告之曰此是向須陀洹之人此是得須
陀洹施此得福多施此得福少爾時天人即
歎頌曰

如來歎擇施 與此諸德士 施此獲福多

如良田生苗

爾時師子長者默然不對爾時天人復語長
者此是持戒人此是犯戒人此向須陀洹人
此是得須陀洹人此向斯陀舍人此是得斯
陀舍人此向阿那舍此得阿那舍此向阿羅

漢此得阿羅漢此是聲聞乘此是辟支佛乘
此是佛乘施此得福少施此得福多爾時師
子長者默然不對何以故爾但憶如來教誡
不選擇而施爾時師子長者復以餘時至世
尊所頭面禮足在一面坐我自憶念請聖衆
飯之有天來告我言此是持戒此是犯戒此
人向須陀洹此人得須陀洹乃至三乘皆悉
分別說此偈

如來歎擇施 與此諸德士 施此獲福多
如良田生苗

時我復作是念如來教誡不可違戾豈當生
心選擇施乎終無是非之心高下之意也時
我復作是念我當盡施一切衆生之類汝自
持戒受福無窮若使犯戒自受其殃但愍衆
生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行
過弘誓菩薩所施心恒平等長者當知若菩
薩惠施之日諸天來告之族姓子當知此是
持戒人此是犯戒人施此得福多施此得福
少爾時菩薩終無此心此應施此不應施然
菩薩執意而無是非亦不言此持戒亦不言

此犯戒是故長者當念平等惠施長夜之中
獲福無量是時師子長者憶如來教誡熟視
世尊意不移動即於座上得法眼淨是時師
子長者即從座起頭面禮足便退而去爾時
長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶
平等施故又視如來從頭至足空四即於座上得
法眼淨爾時世尊告諸比丘我優婆塞中第
一弟子平等施者所謂師子長者是爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

大比丘衆五百人俱爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中屏隈之處補衲故衣爾時有十千梵迦夷天從梵天沒來至舍利弗所頭面禮足各圍遶侍焉又以此偈而歎頌曰

歸命人中上 歸命人中尊 我等今不知爲依何等禪

是時十千梵迦夷天說此語已舍利弗默然可之爾時諸天以見舍利弗默然可已即禮足退去諸天去未遠舍利弗即入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅二名優波伽羅毗沙

門天王使遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優波伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才無復是過智慧弟子中最爲第一備於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優波伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾欲捨

汝去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅鬼
曰我實畏之設汝以手打此沙門者此地當
分爲二分正爾當暴風疾雨地亦振動諸天
驚動地已振動四天王亦當驚怖四天王已
知於我等不安其所是時惡鬼曰我今堪任
辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即
以手打舍利弗頭是時天地大動四面有暴
風疾雨尋時來至地即分爲二分此惡鬼即
以全身墮地獄中爾時尊者舍利弗即從三
昧起整衣服下耆闍崛山往詣竹園至世尊

所頭面禮足在一面坐爾時佛告舍利弗曰
汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素無患
唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼以手打汝頭若
當彼鬼以手打須彌山者即時須彌山便爲
二分所以然者彼鬼有大力故今此鬼受其
罪報故全身入阿鼻地獄中爾時世尊告諸
比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此
三昧力故無所傷害正使須彌山打其頭者
終不能動其毫毛所以然者比丘聽之於此
賢劫中有佛名拘屢孫如來至真等正覺彼

佛有三大聲聞一名等壽二名大智比丘等
壽神足第一比丘大智智慧第一如我今日
舍利弗智慧第一目捷連神足第一爾時等
壽大智二比丘俱得金剛三昧當於一時等
壽比丘在閒靜之處入金剛三昧時諸牧牛
人牧羊人取薪草人見此比丘坐禪各各自
相謂言此沙門今日以取無常是時牧牛人
及取薪人集諸草木積比丘身上以火燒已
而捨之去是時等壽比丘即從三昧起整衣
服便退而去是時比丘即以其日著衣持鉢

廿四

廿五

入村乞食時諸取薪草人見此比丘村中乞
食各各自相謂言此比丘昨日已取命終我
等以火焚燒今日復還活今當立字字曰還
活若有比丘得金剛三昧者火所不燒刀斫
不入水所不漂不爲他所中傷如是比丘金
剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧舍利
弗比丘多遊二處空三昧金剛三昧是故諸
比丘當求方便行金剛三昧如是比丘當作
是學爾時世尊告諸比丘我當教汝如舍利
弗比丘智慧大智分別智廣智無邊智捷疾

之智普遊智利智甚深智斷智少欲知足間
靜勇猛念不散戒成就三昧成就智慧成
就解脫見慧成就柔和無諍去惡辯了忍諸
言語歎說離惡常念去離愍念生盲然熾正
法與人說法無有厭足爾時世尊便說此偈
十千諸天人 盡是梵迦夷 自歸舍利弗
於靈鷲山頂 歸命人中上 歸命人中尊
我今不能知 為依何等禪 如是弟子華
莊嚴佛道樹 如天晝度園 快樂無有比
弟子華者即是舍利弗比丘是所以然者此

人則能莊嚴佛樹道樹者即如來是也如來
能覆蓋一切衆生是故比丘當念勤加勇猛
精進如舍利弗比丘如是比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增壹阿含經卷第四十四

音釋

匱 求位切 殃 豐 豐許觀切 殃 豐 式 詰 梵語
云尸棄此云火 點 慧 點胡八切 汁 之入切
依詰契吉切 云云 點 慧 點胡八切 汁 之入切
懷 佉 佉 如羊切 佉 佉 佉 佉 佉 佉 佉 佉 佉 佉
網 除 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦
留 切 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦 姦

增壹阿舍經卷第四十五

空五

符秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之一

第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若牧牛兒成就十一法牛

空五

群終不長益亦復不能將護其牛云何爲十一於是牧牛人亦不別其色不解其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放煙不知良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛處所不知時宜若犂牛時不留遺餘盡取搆

之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂比丘若牧牛人成就此十一法終不能長養其牛將護其身今此衆中比丘亦復如是終不能有所長益云何爲十一於是比丘不別其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放煙不知良田茂草處不知渡處亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺餘諸長老比丘亦不敬待云何比丘不知色於是比丘有四大及四大所造色皆悉不知如是比丘不別其色云何比丘不別其相於

是比丘不知行愚亦不知行智如實而不知如是比丘不別其相云何比丘應摩刷而不摩刷於是比丘若眼見色便起色想有諸亂念又且不守護眼根以不善攝念造衆殃豐不守護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法起諸亂想亦不守護意根不改其行如是比丘應摩刷而不摩刷云何比丘不覆護瘡於是比丘起欲想而不捨離亦不除去其念若起瞋想殺害想起諸惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云

何比丘不隨時起煙於是比丘所誦誦法不隨時向人說如是比丘不隨時放煙云何比丘不知良田茂草於是比丘不知四意止如實而不知如是比丘不知良田茂草處云何比丘不知渡處於是比丘不別賢聖八品道如是比丘不知渡處云何比丘不知所愛於是比丘於十二部契經祇夜受決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘不知所愛云何比丘不知時宜於是比丘便往輕賤家博戲家如是比丘不知時宜云

堂五

二

何比丘不留遺餘於是比丘有信梵志優婆塞往而語之然諸比丘貪著飲食不知止足如是比丘不留遺餘云何比丘不敬長老諸高德比丘於是比丘不起恭敬之心向諸有德人如是比丘多有所犯是謂比丘不敬長老若有比丘成就十一法終不能於此法中多所饒益若復牧牛人成就十一法者能擁護其牛終不失時有所饒益云何爲十一於是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩刷覆護瘡瘻隨時而起煙知良田茂草知渡知要

處愛其牛分別時宜亦知性行若繫牛時知留遺餘亦復知隨時將護可任用者如是牧牛人將護牛如是比丘若牧牛人成就此十一法不失時節者終不可沮壞如是比丘若成就十一法者於此現法中多所饒益云何

空五

三

相於是比丘知愚相知智相如實而知之如是比丘知相云何比丘知摩訶於是比丘若欲想起念知捨離亦不慙慙亦無欲想若患想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不慙慙亦無患想如是比丘爲知摩訶云何比丘知覆護瘡於是比丘若眼見色不起色想亦不染著而淨眼根除去愁憂惡不善法心不貪樂於中而護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起識想亦不染著而淨意根如是比丘知覆護瘡云何

比丘知起煙於是比丘所從聞法廣與人說如是比丘爲知起煙云何比丘知良田茂草處於是比丘賢聖八品道如實知之是謂比丘知良田茂草處云何比丘知所愛於是比丘若聞如來所說法寶心便愛樂如是比丘爲知所愛云何比丘擇道行於是比丘於十二部經擇而行之所謂契經祇夜授決偈因緣本末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘知擇道行云何比丘知渡處於是比丘知四意止是謂比丘知渡處云何比丘知

食止足於是比丘有信梵志優婆塞來請者
不貪飲食能自止足如是比丘爲知止足云
何比丘隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以
身口意善行向諸長老比丘於是比丘隨時
恭奉長老比丘如是若成就十一法者於現
法中多所饒益爾時世尊便說此偈

五

四

牧牛不放逸 其主獲其福 六牛六年中
展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在
六根而寂然 六年成六通
如是比丘若有人能離此惡法成就十一法

者於現法中多所饒益如是比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必
能有所成長云何爲十一於是比丘戒成就
三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成
就諸根寂靜飲食知止足恒修行共法亦知
其方便分別其義不著利養如是比丘若成
就此十一法者堪任長養所以然者一切諸
行正有十一法爾時阿難白世尊言何以故

正有十一法無有出者云何爲十一所謂阿練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食守三衣坐樹下露坐閒靜之處著補衲衣若在塚間是謂比丘有人成就此十一法便能有所至我今復重告汝若有人十一年中學

五

五

此法即於現身成阿那含轉身便成阿羅漢諸比丘且捨十一年若九八七六五四三二一年學此法者便成二果若阿那含若阿羅漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼比丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然

者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之比設有入行謙苦之法此行難及所以然者迦葉比丘成就此十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘皆慙念一切衆生若供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘

當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時佛與無數衆生前後圍遶而爲說法爾時
舍利弗將衆多比丘而經行大目犍連及大
迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須
菩提羅云阿難比丘各各將衆多比丘自相
娛樂提婆達兜亦復將衆多比丘而自經行
爾時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經
行爾時世尊告諸比丘人根情性各各相似
善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳

相應酥與酥相應糞與屎溺各自相應此亦
如是衆生根源所行法則各自相應善者與
善相應惡者與惡相應汝等頗見舍利弗比
丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見
之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比
丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸
比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘
皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘
而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰
此諸上士皆是十二頭陀行法之人也又問

空五

六

汝等見阿那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸

人皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上人皆是解空第一又問汝等頗見羅云比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見阿難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是多聞第一所受不忘又問汝等頗見提婆達兜比丘將諸人而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人爲惡之首無有善本爾時世尊便說斯

空五

七

頌

莫與惡知識 與愚共從事 當與善知識

智者而交通 若人本無惡 親近於惡人

後必成惡因 惡名徧天下

爾時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此

偈已便捨提婆達兜來至佛所頭面禮足求

改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善

知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不

犯佛告比丘聽汝悔過改往修來勿復更犯

爾時提婆達兜弟子承世尊教誠在閒靜之

處思惟妙義剋已行法所以然族姓子剝除

鬚髮出家學道者欲修無上梵行爾時諸比

丘皆得阿羅漢比丘當知衆生根源皆自相

類惡者與惡相從善者與善相從過去將來

衆生根源亦復如是以類相從猶如以淨與

淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當學

與淨相應淨離不淨如是比丘當作是學爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比

丘衆五百人俱爾時象舍利弗還捨法服習

白衣行爾時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至象舍利弗家爾時象舍利弗憑兩女人肩上阿難遙見已便懷愁憂不歡之想象舍利弗見阿難已極懷慚愧獨處而坐爾時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時阿難^{空五}白佛言向入城乞食漸漸至象舍利弗家見扶兩婦人肩上当見之時甚懷愁憂世尊告曰汝見已爲生何意阿難白佛言我念象舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法無厭足云何如今還捨

法服習白衣行時我見已甚懷愁憂然此象舍利弗有大神力威德無量自念我昔曾見與釋提桓因共論云何今日習欲爲惡世尊告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難勿懷愁悵象舍利弗却後七日當來至此間盡有漏成無漏行然此象舍利弗宿行所牽故致此耳今行具滿當盡有漏爾時象舍利弗却後七日至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙

門行爾時象舍利弗比丘即得作沙門尋於
座上得阿羅漢爾時象舍利弗著衣持鉢入
城乞食時有舍靳梵志遙見象舍利弗入城
乞食便生斯念此諸釋種子無處不有無處
不徧又過絕我等所行呪術吾今當向城中
人民說此沙門瑕憊爾時此梵志語城中人
民曰汝等諸人頗見象舍利弗乎昔日自稱
言是阿羅漢中還捨法服習白衣行與五欲
相娛樂今復更作沙門家家乞食佯現貞廉
觀諸婦人興欲情想還至園中思惟女色不

去心首亦如乏驢不任負馱寂然卧住此釋
種子亦復如是佯現乞食觀諸女色思惟校
計爾時象舍利弗聞此梵志有惡聲響便生
此念此人極爲愚癡興嫉妬心見他得利養
起慳嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣家
主行誹謗吾今當制令不爲惡無令此人受
罪無量爾時象舍利弗飛在空中告梵志曰
無眼無巧便興意謗梵行自造無益事
久受地獄苦
爾時象舍利弗說此偈已便自退還還歸所

在是時城中人民聞梵志誹謗又聞象舍利弗說偈各生斯念若當如梵志語者然後現神足難及又我等見還捨法服習白衣行是時衆多人民各各相將至象舍利弗所頭面禮足在一面坐爾時衆多人民問象舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行耶象舍利弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是時諸人民白象舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎象舍利弗報言已得阿羅漢終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣

故而犯戒乎象舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復白言尊者先已是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃爾爾時象舍利弗便說此偈

空五

遊於世俗禪

至竟不解脫

不得滅盡跡

復習於五欲

無薪火不然

無根枝不生

石女無有生

羅漢不受漏

爾時諸人民復問象舍利弗曰尊先非羅漢乎象舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當

知五通與六通各各差別今當說十一通夫
五通仙人欲愛已盡若生上界復來墮欲界
六通阿羅漢如來弟子者得漏盡通即於無
餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等
觀察象舍利弗所說世間無有阿羅漢還捨
法服習白衣行時象舍利弗報曰如是如汝
所言無有阿羅漢還捨法服習白衣行者有
十一法阿羅漢所不習者云何爲十一漏盡
阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡阿羅漢
終不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡

阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢食終不留遺餘
漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群
類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅
漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡
阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸
賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地爾時諸
人民白象舍利弗言我等聞尊者所說觀外
道異學如觀空瓶而無所有今察內法如似
蜜瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼
梵志受罪無量爾時象舍利弗飛在虛空結

左五

十一

跏趺坐便說此偈

不解彼此要 習於外道術 彼此而鬪亂
智者所不行

爾時拘留沙人民白象舍利弗言所說過多
實爲難及猶盲者得眼聾者得聽今尊者所
說亦復如是無數方便而說法教我等今日
自歸如來法及比丘僧唯願尊者聽爲優婆
塞盡形壽不復殺生爾時象舍利弗與諸人
民說微妙之法令發歡喜之心各從座起禮
足而去爾時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗

然無所至尚不能熟視象舍利弗况與共論
即住世尊所以此因緣具白如來爾時世尊
告阿難曰夫論平等阿羅漢當說象舍利弗
是也所以然者今象舍利弗已成阿羅漢昔
所傳羅漢名者今已獲世俗五通非真實
行後必還失六通者是真實行所以然者此
象舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學及
象舍利弗此是其義當念奉行爾時阿難聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘今當說因緣之法善思念
之修習其行諸比丘白佛言唯然世尊爾時
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲因
緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛
緣受受緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱不
可稱計如是成此五陰之身彼云何名爲無
明所謂不知苦不知集不知盡不知道此名
爲無明彼云何名爲行所謂行者有三種云
何爲三所謂身行口行意行是謂爲行彼云

空五

十二

何名爲識所謂六識身是也云何爲六所謂
眼耳鼻舌身意識是謂爲識云何爲名所謂
名者痛想念更樂思惟是爲名彼云何爲色
所謂四大身及四大身所造色是謂名爲色
色異名異故曰名色彼云何名六入內六入
云何爲六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入
彼云何名爲更樂所謂六更樂身云何爲六
所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名爲更樂彼
云何爲痛所謂三痛云何爲三所謂樂痛苦
痛不苦不樂痛是謂名爲痛彼云何名爲憂

所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛是謂爲
愛云何爲愛所謂四愛是云何爲四所謂欲
受見受戒受我受是謂四受彼云何爲有所
謂三有云何爲三欲有色有無色有是名爲
有彼云何爲生所謂生者等具出處受諸有

空五

十三

得五陰受諸入是謂爲生彼云何爲老所謂
彼彼衆生於此身分齒落髮白氣力劣竭諸
根純熟壽命日衰無復本識是謂爲老云何
爲死所謂彼彼衆生展轉受形身體無溫無
常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂

爲死比丘當知故名爲老病死此名爲因緣
之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大
悲哀吾今已辦當念在樹下露坐若在家間
當念坐禪勿懷恐難今不精勤後悔無益爾
時阿難白世尊言如來與諸比丘說甚深緣
本然我觀察無甚深之義世尊告曰止止阿
難勿興此意所以然者十二因緣者極爲甚
深非是常人所能明曉我昔未覺此因緣法
時流浪生死無有出期又復阿難不但今日
汝言因緣不甚深也昔日以來言不甚深也

所以然者乃昔過去世時有須焰阿須倫王
竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海
水齊腰爾時彼阿須倫王有兒名拘那羅自
白其父我今欲於海水沐浴須焰阿須倫報
曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣
終不堪任海水中浴時拘那羅白言我今觀
水齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫
王即取兒著大海水中爾時阿須倫兒足不
至水底極懷恐怖爾時須焰告其子曰我先
勅汝海水甚深汝言無苦唯我能在大海水

洗浴非汝所能欲洗爾時須焰阿須倫者豈
異人乎莫作是觀所以然者須焰者即我身
是也爾時阿須倫兒即汝身是也爾時海水
甚深汝言無苦今復言十二因緣甚深之法
汝復言無是甚深其有衆生不解十二緣法
流轉生死無有出期皆悉迷惑不識行本於
今世至後世從後世至今世永在五惱之中
求出甚難如我初成佛道思惟十二因緣降
伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無
復塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時即

五五

十四

成覺道以此方便知十二緣法極爲甚深非常人所能宣暢如是阿難當甚深奉持此十二因緣之法當念作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時羅閱城中有梵志名曰施羅備知諸術外道異學經籍所記天文地理靡不貫練又復教授五百梵志童子又彼城中有異學之士名曰翅窳各有所知爲頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給與梵

志所須之施爾時如來名稱遠布如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量出現世間是時翅窳梵志興此念如來名號甚爲難聞今我欲往問訊親近禮敬是時翅窳梵志便往佛所頭面禮足在一面坐爾時梵志白世尊言沙門瞿曇爲姓何等佛告梵志吾姓刹利梵志問曰諸婆羅門各有此論吾姓最豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生今沙門瞿曇欲何等論說佛告之

空五

十五

曰梵志當知其有婚姻嫁娶便當求豪貴之
姓然我正法之中無有高下是非之名姓也
梵志復白言云何瞿曇生處清淨然後法得
清淨佛告梵志汝用法清淨生處清淨爲乎
梵志又曰諸婆羅門各興此論吾姓最豪無
有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言
梵天所生佛告梵志若當刹利女出適婆羅
門家設生男兒者當從何姓梵志報曰彼當
言婆羅門種所以然者由父遺形故得有此
兒佛告梵志若復婆羅門女出適刹利家生

男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是刹
利種所以然者由父遺形故得有此兒佛告
梵志熟自思惟然後報吾汝今所說前與後
皆不相應云何梵志設驢從馬後生駒者當
言是馬爲是驢也梵志報曰如此之類當言
驢馬所以然者由驢遺形故得此駒也佛告
梵志汝熟思惟然後報吾汝今所說前後不
相應汝前所說刹利女出適婆羅門家若生
兒者便言婆羅門種今驢逐馬生駒者便言
驢馬將不違前語乎設復梵志若馬逐驢生

駒者名之云何梵志報曰當名為馬驢佛告之曰云何梵志馬驢馬豈復有異乎若復有人言寶一斛復有人言一斛寶此二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者寶一寶此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬

空五

十六

此非一義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言吾姓最豪無有出者佛告梵志汝先稱譽其母後復歎說其父若復父亦是婆羅門種母亦是婆羅門種後生二兒彼時其中一兒多諸技術無事不覽第二

子者了無所知是時父母為敬待何者為當敬待有智者為當敬待無所知者梵志報曰其父母應當敬待高德聰明者不應敬待無有智者所以然者今此一子無事不了無事不開正應敬待此子不應敬待無智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復興意作殺盜婬洩十惡之法彼一子不聰明者守護身口意行十善之法一無所犯彼父母應當敬待何者梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行惡之人復敬待為佛告梵志汝先

歎其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子
一子父專正母不專正一子父不專正母專
正彼子若母正父不正者無事不開博知經
術第二子父正母不正者既不博學但持十
善然其父母應敬待何者爲當敬待母淨父
不淨者當爲敬待父淨母不淨者梵志報曰
應當敬待母淨之子所以然者由知經書博
諸技術故所謂第二子父淨母不淨雖復持
戒而無智慧竟何所至有聞則有戒佛告梵
志汝前歎說父淨不歎說母淨今復歎說母

淨不歎說父淨先歎聞德後歎禁戒復歎說
戒後方說聞云何梵志若彼二梵志子其中
一子多聞博學兼持十善其第二子既無智
慧兼行十惡彼父母應當敬待何者梵志報
曰應當敬父淨母不淨之子所以然者由其
博覽諸經曉諸技術由父淨生得此子兼行
十善無所觸犯一切具足諸德本故佛告之
曰汝本說其姓後說其聞不說其姓後復說
戒不說聞後復說其聞不說其戒汝今歎說
父母聞戒豈不違前言乎梵志白佛言沙門

瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言我姓最貴無有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然我法中無有此義汝頗聞邊國遠邦及餘邊地人乎梵志報曰唯然聞之有此諸人世尊告曰彼土人民有二種之姓云何爲二一者人二者奴此二姓亦復不定又問云何不定世尊告曰或先作人後作奴或先作奴後作人然衆生之類盡同一類而無若干若復梵志天地敗時世間皆空是時山河石壁草木之徒皆悉燒盡人亦命終若天地還欲

成時未有日月年歲之限爾時光音天來至此間是時光音天福德稍盡無復精光展轉相視興起欲想欲意偏多者便成女人欲意少者成男子展轉交接便成胞胎由此因緣故最初有人轉生四姓流布天下當以此方便知人民盡出於刹利種爾時梵志白世尊言止止瞿曇如樓者得伸盲者得目冥者得見明沙門瞿曇亦復如是無數方便與我說法我今自歸沙門瞿曇唯願與我說法聽爲優婆塞爾時梵志復白世尊唯願如來當受

空五

十八

我請將諸比丘衆當至我家爾時世尊默然受請是時梵志見佛默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至家中辦具飲食敷諸座具香汁灑地并自吐言如來當於此座爾時施羅梵志將五百弟子至翅甯梵志家遙見彼家敷好座具見已問翅甯梵志汝今欲與男女嫁娶爲欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅甯梵志報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事我今欲施設大福業施羅梵志問曰願聞其意欲施何福業爾時翅甯梵志報

施羅梵志曰當知有釋種子出家學道成無上至真等正覺我今請佛及比丘僧是故辦具種種坐具耳是時施羅梵志語翅甯梵志汝今言佛乎報曰吾今言佛又問甚奇甚特今乃聞佛音響如來竟爲所在吾欲見之翅甯報曰今在羅閱城外竹園中將五百弟子自相娛樂欲往者宜知是時時此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相問訊在一面坐爾時施羅梵志便生此念沙門瞿曇極爲端正身作黃金色我等經籍亦有斯言如來

空五

十九

出世之時實不可遇猶如優曇鉢華時時乃
現若成就三十二相八十種好當趣二趣若
在家者當作轉輪聖王七寶具足若出家學
道者必成無上道爲三界世祐我今欲觀佛
三十二相爾時梵志唯見三十相而不覩二
相起狐疑猶豫不見廣長舌陰馬藏爾時施
羅梵志即以偈問曰

吾聞三十二 大人之相好 今不見二相
竟爲在何所 真潔陰馬藏 其相甚難喻
頗有廣長舌 舐耳覆面不 願出廣長舌

使我無狐疑 又使我見之 永無疑結網
爾時世尊即吐舌左右舐耳還復縮之爾時
世尊即入三昧使彼梵志見馬陰藏時梵志
見佛三十二相八十種好歡喜踊躍不能自
勝爾時施羅梵志白佛言我今婆羅門沙門
刹利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脫
唯願沙門聽我等有得同一道乎佛告梵志
汝有此見梵志報曰我有斯見佛告梵志汝
當興意向一解脫所謂正見是也梵志白佛
言正見即是 解脫復更有解脫乎世尊告

曰梵志更有解脫得涅槃界其事有八所謂
正見正治正語正業正命正方便正念正定
是謂梵志八種之道得至涅槃爾時梵志白
佛言頗有此衆生知此八種道乎世尊告曰
非一百千梵志當知無數百千衆生知此八
種之道梵志白佛言頗復有此衆生不解此
種之道乎世尊告曰有此衆生其不解者非
一人也梵志白佛言頗復有衆生不得此法
乎佛告之曰有此衆生不得道如此之人十
一種云何爲十一所謂奸偽惡語難諫無返

五

+

復好憎性害父母殺阿羅漢斷善根善事返
爲惡計有我起惡念向如來是謂梵志十一
之人不能得此八種之道當說此八種道時
是時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨爾時施羅
梵志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦
習吾欲於如來所善修梵行諸弟子白曰我
等亦復欲出家學道爾時梵志及五百弟子
各各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道
佛告諸梵志善來比丘於如來所善修梵行
漸盡苦原如來說此語時五百梵志即成沙

明爾時世尊漸與五百人說微妙之論所謂
論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲
樂如諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世
尊廣與諸人說之時五百人諸漏未盡得上
人法爾時翅窸梵志又白時到唯願屈神爾
時世尊告施羅等五百比丘汝等各著衣持
鉢千比丘圍繞至城中梵志所就座而坐爾
時翅窸梵志見五百婆羅門皆作沙門即語
之曰善哉諸人趣道之要莫復是過爾時施
羅比丘爲翅窸說此偈曰

此外更無法 能勝此要者 如此之比像
善者無過是

爾時翅窸梵志白世尊言唯願世尊小留神
待時正爾更辦飲食世尊告曰所辦飲食但
時貢之勿懼不足是時翅窸梵志歡喜無量
躬自行食供養佛及比丘僧爾時世尊飯食
以訖除去食器以若干種華散佛比丘僧上
前白佛言唯願世尊男女大小盡求作優婆
塞爾時梵志婦懷妊婦人白佛言我有娠亦
不知是男是女耶亦復自歸如來聽爲優婆

塞爾時如來與諸大衆說微妙之法即於座上而說此偈

快哉斯福報 所願必得果 漸至安隱處

永無憂厄患 死得生天上 設使諸魔天

亦復不能使 爲福者墮罪 彼亦求方便

賢聖之智慧 當盡於苦本 長離去八難

爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時翅

甯梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

永樂北藏

增壹阿含經

音釋

刷所滑切 瘡瘡初良切 瘡瘡也 阿阿練若 練練也 若若也 聲聲也 聲聲也

手手取也 鼻鼻許救切 氣氣也 阿阿練若 練練也 若若也 聲聲也 聲聲也

者者慙切 溺溺與尿同 悒悒也 切切也 漸漸也 漸漸也 漸漸也

遇遇止也 僊僊過也 佯佯與章切 負負也 馱馱也 馱馱也

背背荷物也 荷荷也 翅翅甯梵志語人名也 翅翅也 翅翅也

力力主切 舌舌甚爾切 以以也 娠娠失人切 娠娠也 娠娠也

第五七册

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿舍經卷第四十六

空六

符秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我恒一坐而食身體輕便

空六

氣力強盛汝等比丘亦當一食身體輕便氣力強盛得修行梵行爾時跋提婆羅白世尊言我不堪任而一食所以然者氣力弱劣佛告之曰若汝至檀越家一分食之一分持還家跋提婆羅白佛言我亦不堪行此法世尊

永樂北藏

增壹阿舍經

第五七冊

告曰聽汝壞齋通日而食跋提婆羅白佛言我亦不堪任施行此法爾時世尊默然不報爾時迦留陀夷向暮日入著衣持鉢入城乞食爾時極爲闇冥時迦留陀夷漸漸至長者家又彼長者婦懷妊聞沙門在外乞食即自持飯出惠施之然迦留陀夷顏色極黑又彼時天欲降雨處處泄電爾時長者婦出門見沙門顏色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱喚咄我見鬼即時傷胎兒尋命終是時迦留陀夷尋還精舍愁憂不歡坐自思惟悔無所

及爾時舍衛城中有如此之惡聲沙門釋種子呪墮他子其中男女各相謂言今諸沙門行無節度食不知時如在家白衣有何等異爾時衆多比丘聞諸人民各論此理沙門釋種子不知節度行來無忌其中持戒比丘戒完具者亦自怨責實非我等之宜食無禁限行無時節實是我等之非也各共相將至佛所頭面禮足以此因緣具白世尊爾時佛告一比丘汝往喚迦留陀夷使來是時彼比丘受佛教已即往喚迦留陀夷聞

佛見呼即來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問迦留陀夷曰汝審昨日暮入城乞食至長者家使長者婦胎墮乎迦留陀夷白佛言唯然世尊佛告迦留陀夷汝何故不別時節又復欲雨而入城乞食此非汝宜然是族姓子出家學道而貪著於食爾時迦留陀夷即從座起白世尊言自今之後不敢復犯唯願世尊聽受懺悔爾時世尊告阿難曰速打撻推集諸比丘在普會講堂阿難受佛教已即集諸比丘集在講堂前白佛言諸比

室六

二

丘已集世尊宜知是時爾時世尊即往講堂
在中央坐告諸比丘過去久遠諸佛世尊皆
一坐而食諸聲聞等亦一坐而食正使將來
諸佛及弟子衆亦當一坐而食所以然者此
是行道之要法應當一坐而食若能一坐而
食身體輕便心得開解心已得解得諸善根
已得善根便得三昧已得三昧如實而知之
云何如實而知之所謂苦諦如實而知之苦
集諦如實而知之苦盡諦如實而知之苦出
要諦如實而知之汝等族姓子以出家學道

捨世八業而不知時節如彼貪欲之人有何
差別梵志別有梵志之法外道別有外道之
法是時優波離白世尊言過去如來將來諸
佛皆一坐而食唯願世尊當與諸比丘限時
而食世尊告曰如來亦有此智但未犯者要
限前有罪乃當制限耳爾時世尊告諸比丘
我專一坐而食汝等亦當一坐而食今汝日
中而食不得過時汝等亦當學乞食之法云
何比丘學乞食之法於是比丘趣以支命得
亦不喜不得亦不憂設得食時思惟而食無

空六

三

有貪著之心但欲使此身趣得存形除去舊病更不造新使氣力充足如是比丘名為乞食汝等比丘應當一坐而食云何比丘一坐而食起則犯食更不應食如是比丘名為一坐而食汝等比丘亦當應得食而食之云何比丘得而食之於是比丘以得食已更復有為齊此乎以食更得者不應復食如是比丘得食而食之汝等比丘亦當著三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐苦行應著補衲衣應在塚間應著弊惡之衣所以然者歎說少欲之

人我今教汝等當知迦葉比丘所以然者迦葉比丘自行頭陀十二法亦復教人行此要法我今教誡汝等當如面王比丘所以然者面王比丘著弊壞之衣不著校飾是謂比丘我之教誡當念修習如是比丘當作是學爾時跋提婆羅及經三月不至世尊所爾時阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所而告之曰今諸衆僧皆補衲衣裳如是如來當人間遊行今不往者後悔無益是時阿難將跋提婆羅至世尊所頭面禮足並復白佛言唯然世

尊聽我懺悔自今以後更不犯之如來制禁
戒然我不受之唯願垂恕如是再三是時佛
告曰聽汝悔過後莫復犯所以然者我自念
生死無數或作驢騾駝象馬猪羊以草養
此四大形或在地獄中以熱鐵丸噉之或作
餓鬼恒食膿血空大或作人形食此五穀四或作天
形食自然甘露無數劫中形命共競初無厭
足優波離當知如火獲薪初無厭足如大海
水吞流無足今凡夫之人亦復如是貪食無
厭足爾時世尊便說此偈

生死不斷絕 皆由貪欲故 怨憎長其惡
愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想與
諸亂念如是優波離當作是學爾時跋提婆
羅聞如來教誡已在閑靜之處而自剋責所
以族姓子出家學道者欲修無上梵行生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實
而知爾時跋提婆羅即成阿羅漢爾時世尊
告諸比丘我弟子中第一聲聞多飲食者所
謂吉護比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在鵝藝村中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘諸人民皆稱汝等爲沙門設復問汝等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今告汝沙門之行婆羅門之行汝等當念修習後必成果如實不異所以然者有二種沙門有習行沙門誓願沙門彼云何名爲習行沙門於是比丘行來進止視瞻容貌著衣持鉢皆悉如法不著貪欲瞋恚愚癡但持戒精進不犯非法等學諸戒是謂名爲

空六

五

習行沙門彼云何名誓願沙門彼於是或有比丘威儀戒律出入進止行步容貌視瞻舉動皆悉如法盡有漏成無漏於現法中身得證而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂名誓願沙門是謂比丘二種沙門爾時阿難白世尊言彼云何名爲沙門法行婆羅門法行佛告阿難於是比丘食知足晝夜經行不失時節行諸道品云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著興諸亂念於中眼根而得清淨除

諸惡念不念不善之法若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起想著興諸亂念於意根而得清淨如是比丘根得清淨云何比丘飲食知足於是比丘量腹而食不求肥白但欲使此身趣存而已除去故痛新者不生得修梵行猶如男女身生瘡痍隨時以膏塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而食如以膏膏車者欲致遠故比丘量腹而食者欲趣存命故也如是比丘飲食知足云何比丘恒知警寤於是比丘初夜後夜恒

知警寤思惟三十七道品之法若晝日經行除去惡念諸結之想復於初夜後夜經行除去惡結不善之想復於中夜右脇著地以脚相累惟向明之想復於後夜出入經行除去不善之念如是比丘知時警寤如是阿難此是沙門要行彼云何名婆羅門要行於是比丘苦諦如實知之苦集苦盡苦出要如實而知之後以解此欲漏心有漏心無明漏心而得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之此

名爲婆羅門要行之法阿難當知此名爲要行之義也爾時世尊便說此偈

沙門名息心 諸惡未已盡 梵志名清淨
除去諸亂想

是故阿難沙門法行婆羅門法行當念修行
其有衆生行此諸法然後乃稱爲沙門復以
何故名爲沙門諸結永息故名爲沙門復以
何故名爲婆羅門盡除愚惑之法名爲梵志
亦名爲刹利復以何故名利利以其斷嫉怒
癡故名爲刹利亦名爲沐浴以何故名爲沐

浴以其洗二十一結故名爲沐浴亦名爲覺
以何故名爲覺以其覺了愚法慧法故名爲
覺亦名爲彼岸以何等故名爲彼岸以其從
此岸至彼岸故名爲彼岸阿難能行此法者
然後乃名爲沙門婆羅門此是其義當念奉
行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

空六

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越尼拘留園
中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜王
子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時提
婆達兜白佛言唯然世尊聽我道次得作沙

門佛告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易是時提婆達兜復再三白佛言唯然世尊聽在末行佛復告曰汝宜在家不宜出家修沙門行爾時提婆達兜便生此念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲是時提婆達兜即自退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是釋種子爾時有一比丘名修羅陀頭陀行乞食著補衲衣五通清徹是時提婆達兜往至彼比丘所頭面禮足前白言唯願尊者當與我說教使長

夜而獲安隱是時修羅陀比丘即與說威儀禮節思惟此法捨此就彼是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失是時提婆達兜白比丘言唯願尊者當與我說神足道我能堪任修行此道爾時比丘復與說神足之道汝今當學心輕以知心意輕重復當分別四大地水火風之輕重以得知四大輕重便當修行自在三昧復當修勇猛三昧以行勇猛三昧復當修行心意三昧已行心意三昧復當行自戒三昧已修行自戒三昧如是不久便當成

神足道爾時提婆達兜受師教已自知心意輕重復知四大輕重盡修諸三昧無所漏失爾時不久便成神足之道如是無數方便作變無量爾時提婆達兜名聲流布四遠是時提婆達兜以神足力乃至三十三天採取種種優鉢蓮華拘牟頭華奉上阿闍世太子又告之曰此華是三十三天所出釋提桓因遣來奉上太子爾時王太子見提婆達兜神足如是便隨時供養給其所須太子復作是念提婆達兜神足極爲難及時提婆達兜復自

隱形作小兒身在王太子膝上時諸婢女各作斯念此是何人爲是鬼耶爲是天耶語言未竟便復化身還復如故是時王太子及諸宮人皆稱言此是提婆達兜即給與所須又傳此言提婆達兜名德不可具記爾時衆多比丘聞已徃至世尊所頭面禮足白佛言提婆達兜者極大神足能得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥佛告比丘汝等勿興此意著提婆達兜利養又莫欽羨彼神足之力彼人即當以此神足墮墜三惡道提婆達兜所獲利養

及其神足當復耗盡所以然者提婆達兜自
當造身口意行爾時復興此念沙門瞿曇有
神足我亦有神足沙門瞿曇有所知我亦有
所知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門瞿曇
現一神足我當現二沙門現二我當現四彼
四我八彼八我十六彼十六我三十二隨其
沙門所現變化我當轉倍爾時衆多比丘聞
提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達兜
所到已是時提婆達兜及五百比丘受太子
供養時舍利弗目捷連自相謂言我等共到

提婆達兜所聽彼說法爲何論說即共相將
至提婆達兜所爾時提婆達兜遙見舍利弗
目捷連來即告諸比丘此二人是悉達弟子
甚懷歡悅到已共相問訊在一面坐爾時諸
比丘各興此念釋迦文佛弟子今盡來向提
婆達兜爾時提婆達兜語舍利弗言汝今堪
任與諸比丘說法乎吾欲小息又患脊痛是
時提婆達兜以脚相累右脇卧以其歡喜心
故便睡眠爾時舍利弗目捷連見提婆達兜
眠即以神足接諸比丘飛在空中而去是時

提婆達兜覺寤不見諸比丘極懷瞋恚并吐
斯言吾若不報怨者終不名爲提婆達兜也
此是提婆達兜最初犯五逆惡提婆達兜適
生此念即時失神足爾時衆多比丘白世尊
言提婆達兜比丘極有神足乃能壞聖衆爾
時世尊告諸比丘提婆達兜不但今壞聖衆
乃過去世時恒壞聖衆所以然者乃往過去
時亦壞聖衆復興惡念我要當取沙門瞿曇
殺之於三界作佛獨尊無侶是時提婆達兜
語阿闍世王古昔諸人壽命極長如今遂短

使王太子一旦命終者則唐生於世間何不
取父王害之紹聖王位我當取如來害之當
得佛新王新佛不亦快哉爾時阿闍世王即
便差守門人取父王閉在牢獄自立爲王治
化人民時諸群庶各相謂言此子未生則是
怨家之子因以爲名阿闍世王爾時提婆達
兜見阿闍世王檢父王已復興此念吾要當
取沙門瞿曇害之爾時世尊在耆闍崛山一
小山側爾時提婆達兜到耆闍崛山手擎大
石長三十肘廣十五肘而擲世尊是時山神

金毗羅鬼恒住彼山見提婆達兜抱石打佛
即時伸手接著餘處爾時石碎一小片石著
如來足即時出血爾時世尊見已語提婆達
兜曰汝今復興意欲害如來此是第二五逆
之罪爾時提婆達兜復自思惟我今竟不得
害此沙門瞿曇當更求方便即捨而去至阿
闍世王所啓白王曰可飲黑象使醉使害沙
門所以然者此象凶暴必能害此沙門瞿曇
若當沙門有一切智者明日必不來入城乞
食若無一切智者明日入城乞食必當爲此

惡象所害也爾時阿闍世王即以醇酒飲象
使醉告令國中人民曰其欲自安惜己命者
明日勿復城中行來爾時世尊到時著衣持
鉢入羅閱城乞食國中男女大小四部之衆
聞阿闍世王以酒飲象欲害如來皆共相將
至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊莫入
羅閱城乞食何以故王阿闍世飲象使醉欲
害如來佛告諸優婆塞夫等正覺終不爲他
人所害也爾時世尊雖聞斯言猶故入城爾
時惡象遙見世尊來瞋恚熾盛奔趣如來欲

空六

十一

得害之然佛見象來即說斯偈

象莫害於龍

龍象出現難

不以害龍故

得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已即前長跪舐如
來足爾時彼象即以悔過心不自寧即便命
終生三十三天爾時王阿闍世及提婆達兜
見象已死慘然不悅提婆達兜語王曰沙門
瞿曇以取象殺王報之曰此沙門瞿曇有大
神力多諸技術乃能呪此龍象殺之時王阿
闍世復作是說此沙門必威德具足竟不爲

惡象所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑
之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之
類乎是時提婆達兜復作是念我今觀察阿
闍世王意欲變悔爾時提婆達兜愁憂不樂
出羅閱城爾時法施比丘尼遙見提婆達兜
來語提婆達兜曰汝今所造極爲過差今悔
猶易恐後將難時提婆達兜聞此語已倍復
瞋恚尋報之曰禿婢有何過差今易後難耶
法施比丘尼報曰汝今與惡共并造衆不善
之本爾時提婆達兜熾火洞然即以手打比

丘尼殺爾時提婆達兜已害真人往至已房
告語弟子汝等當知我今已興意向沙門瞿
曇然其義理不應以羅漢復興惡還向羅漢
吾今宜可向彼懺悔是時提婆達兜以此愁
憂不樂尋得重病提婆達兜告語弟子我無
此力得往見沙門瞿曇汝等當扶我至沙門
所爾時提婆達兜以毒塗十指爪甲語諸弟
子汝等昇我到彼沙門所爾時諸弟子即昇
將至世尊所爾時阿難遙見提婆達兜遠來
即白世尊言提婆達兜今來必有悔心欲向

空六

十一

如來求改悔過佛告阿難提婆達兜終不得
至世尊所爾時阿難再三復白佛言今此提
婆達兜以欲求至求其悔過佛告阿難此惡
人終不得至如來所此人今日命根已熟爾
時提婆達兜未至世尊所語諸弟子我今不
宜卧見如來宜當下牀乃見耳提婆達兜適
下足在地爾時地中有大火風起生燒提婆
達兜身爾時提婆達兜爲火所燒便發悔心
於如來所正欲稱南無佛然不究竟適得稱
南無便入地獄爾時阿難已見提婆達兜入

地獄中白世尊言提婆達兜今日已取命終
入地獄中耶佛告之曰提婆達兜不為滅盡
至究竟處今此提婆達兜興起惡心向如來
身身壞命終入阿鼻地獄中爾時阿難悲泣
涕淚不能自勝佛告阿難汝何為悲泣乃爾
阿難白佛言我今欲愛心未盡未能斷欲故
悲泣耳爾時佛世尊便說斯偈

十六

十三

如人自造行 還自觀察本 善者受善報
惡者受惡殃 世人為惡行 死受地獄苦
設復為善行 轉身受天祿 彼自招惡行

自致入地獄 此非佛怨咎 汝今何為悲
爾時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終為
生何處佛告阿難今此提婆達兜身壞命終
入阿鼻地獄中所以然者由其造五逆惡故
致斯報爾時阿難復重白佛如是世尊如聖
尊教也已身為惡現身入地獄所以我今悲
泣涕淚者由其提婆達兜不惜名號姓族故
亦復不為父母尊長辱諸釋種毀我等門戶
然提婆達兜現身入地獄誠非其宜所以然
者我等門族出轉輪聖王位然提婆達兜身

出於王種不應現身入地獄中提婆達兜應
當現身盡有漏成無漏心解脫慧解脫於此
現身得受證果生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受胎如實知之習真人跡得阿羅
漢於無餘涅槃界而般涅槃何圖持此現身
入地獄中提婆達兜在時有大威神極有神
德乃能往至三十三天變化自由豈意斯人
復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中
爲經歷幾許年歲佛告阿難此人在地獄中
經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩

種有大劫小劫此人爲應何劫佛告阿難斯
人當經歷大劫所謂大劫者即賢劫是盡劫
數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜
盡喪人根遂復成就所以然者劫數長遠夫
大劫者不過賢劫爾時阿難倍復悲泣哽咽
不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當
生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生
四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛
告阿難於彼命終展轉當生三十三天焰天
兜率天化自在天他化自在天阿難復問於

空六

十四

彼命終當生何處佛告阿難於是提婆達兜
從地獄終生善處天上經歷六十劫中不墮
三惡趣往來天人最後受身當剃除鬚髮著
三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰
南無爾時阿難前白佛言如是世尊提婆達
兜由其惡報致地獄罪爲造何德六十劫經
歷生死不受苦惱後復成辟支佛號名曰南
無佛告阿難彈指之頃發善意其福難喻何
況提婆達兜博古明今多所誦習總持諸法
所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎起殺害

心向於如來復由曩昔緣報故有喜悅心向
於如來由此因緣報故六十劫中不墮墮三
惡趣復由提婆達兜最後命終之時起和悅
心稱南無故後作辟支佛號名曰南無爾時
阿難即前禮佛重自陳說唯然世尊如神所
教是時大目犍連前白佛言我今欲至阿鼻
地獄中與提婆達兜說要行慰勞慶賀佛告
目連汝宜知之勿復卒暴專心正意無興亂
想所以然者極惡行衆生難調難成然後乃
墮阿鼻地獄中又被罪人不解人間音響言

語往來爾時目連復白佛言我今所解六十
四音言語開通我當以此音響往語彼人佛
告目連汝宜知時是時阿難聞斯語已歡喜
踊躍不能自勝時大目連前禮佛足繞佛三
匝即於佛前猶如力士屈伸臂頃即往至阿
鼻地獄所爾時大目連當在阿鼻地獄上虛
空中彈指覺曰提婆達兜爾時提婆達兜默
然不應時諸獄卒語目連曰汝今爲喚何者
提婆達兜獄卒復白此間亦有拘屢孫佛時
提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達兜迦葉

佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家提
婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連
報曰吾今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜
故欲相見是時獄卒手執鐵叉或執火焰燒
炙彼身使令覺寤爾時提婆達兜身體火焰
熾然高三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何爲
眠寐爾時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝
等今日何所教勅獄卒復語汝今仰觀空中
尋隨彼語仰觀虛空見大目連結跏趺坐坐
寶蓮華如日披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光 如日披雲出 猶如金山聚

永無塵穢汙

爾時目連復以偈報

我是釋師子 瞿曇之族末 是彼次聲聞

名曰大目連

定六

十六

爾時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故
屈此間此間衆生造惡無量難可開化不作
善根命終之後來生此間目連報曰我是佛
使故來適此欲相愍念衆苦元本爾時提婆
達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝并吐此

言唯願尊者以時敷演如來世尊有何言教
更不記說惡趣之元乎目連報曰提婆達兜
勿懷恐怖地獄極苦無過斯處彼釋迦文佛
如來至真等正覺愍念一切蚘飛蠢動如母
愛子心無差別以時演義終不失叙亦不違
類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲
害世尊復將教餘人使趣惡源由此緣報入
阿鼻地獄中當經歷一切終無出期盡其劫
數行盡命終當生四天王上展轉當生三十
三天焰天兜術天化自在天他化自在天六

十劫中不趣惡道周流人天之間最後受身
還復人形剃除鬚髮著三法衣以信堅固出
家學道當成辟支佛號名曰南無所以然者
由汝初死臨斷命時稱南無故致斯號今彼
如來觀此善言南無故說名號六十劫
生六
中作辟支佛爾時提婆達兜聞斯語已歡喜
十七
踊躍善心生焉復白目連如來所說言教必
然不疑愍念群生所濟無量大慈大悲兼化
愚惑設我今日以右脇卧阿鼻地獄中經歷
一劫心意專正終無勞倦爾時目連復告提

婆達兜曰汝今云何苦痛叵有增損乎提婆
達兜報曰我身苦痛遂增無損今聞如來見
授名號痛猶小折蓋不足言目連問曰汝今
所患苦痛之源爲像何類提婆達兜報曰以
熱鐵輪轆我身壞復以鐵杵咬咀我形有黑
暴象蹋踏我身復有火山來鎮我面昔日袈
裟化爲銅鑠極爲熾然來著我體苦痛之源
其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本受
斯苦惱不平吾今一一分別卿欲聞耶提婆
達兜白言唯然時說爾時目連便說此偈

汝本最勝所	壞亂比丘僧	今以熱鐵杵
呌擣汝形體	然彼之大衆	第一聲聞者
鬪亂比丘僧	今以熱輪轆	汝等教王放
醇酒飲黑象	今以群黑象	蹋蹈汝形體
汝本以大石	遙擲如來足	今以火山報
燒汝無遺餘	汝本以手拳	殺彼比丘尼
今被熱銅鏹	捲焦不得伸	行報終不敗
亦復不住空	是故當勸勉	離此諸惡元
汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳當自專		
意向佛如來長夜之中獲福無量爾時提婆		

達兜復白目連今寄目連頭面禮世尊足興
居輕利履步康強亦復禮拜尊者阿難爾時
尊者大目捷連放大神足使阿鼻地獄苦痛
休息爾復說斯偈
皆稱南無佛 釋師最勝者 彼能施安隱
除去諸苦惱
爾時地獄衆生聞目連說此偈已六萬餘人
行盡罪畢即彼命終生四天王上爾時目連
即攝神足還至所在到世尊所頭面禮足在
一面立爾時目連白世尊曰提婆達兜問訊

空六

十八

敬奉無量興居輕利遊步康強亦復問訊阿
難並作是說如來見記六十劫中成辟支佛
號名曰南無設我以右脇卧阿鼻地獄中終
不辭勞爾時世尊告曰善哉善哉目連多所
饒益多所潤及愍念群生天人得安使諸如
來聲聞漸至滅盡涅槃之處是故目連常當
勤加成就三法所以然者若當提婆達兜修
行善法身三口四意三者彼人終身不貪利
養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以然
者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶

亦復不奉持禁戒不具足身口意行當念專
意身口意行如是目連當作是學爾時目連
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若有衆生修行慈心解脫

空六

廣布其義與人演說當獲此十一果報云何

十九

爲十一卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒
不兵水火盜賊終不侵枉若身壞命終生梵
天上是謂比丘能行慈心獲此十一之福爾
時世尊便說斯偈

若有行慈心 亦無放逸行 諸結漸漸薄
 轉見於道跡 以能行此慈 當生梵天上
 速疾得滅度 永至無爲處 不殺無害心
 亦無勝負意 行慈普一切 終無怨恨心
 是故比丘當求方便行於慈心 廣布其義如
 是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
 喜奉行

增壹阿含經卷第四十六

音釋

齋切藝梵語也齋於良警寤聲居影切亦寤
 也脊資昔切昇手以諸切兩聲緣切蠶尹尺
 動也轆所踐切車對舉也蚩咀奉甫切咀猶擣碎也
 跼徒合切鏐與涉切銅擣都皓切擣春也
 跼徒合切鏐與涉切銅擣都皓切擣春也

增壹阿含經卷第四十七

空七

符秦三藏曇摩難提譯

禮三寶品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人欲禮拜

空七

如來神寺者當行十一法禮如來寺云何爲十一興勇猛意有所堪故意不錯亂恒一心故當念專意諸止觀故諸念永息入三昧故意及無量由智慧故意難觀察由其形故意悛然靜由威儀故意無流馳以名稱故意無

想像由其色故梵意難及由柔輭響故諸比丘若善男子善女人欲拜如來寺當具此十一法禮拜如來神寺長夜之中獲福無量如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人欲行禮法當念十一事然後禮法云何爲十一有慢當除慢夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者於欲而除欲夫正法者能斷生死深流夫

行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣尋此
正法得至善處夫正法者能斷愛網行正法
者從有至無行正法者明照不照夫正法者
至涅槃界若善男子善女人欲行禮法當思
惟此十一法然後便獲福無量長夜之中受
福無限如是比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘若善男子善女人修禮僧
者當專十一法然後乃當禮僧云何爲十一

如來衆者正法成就如來聖衆上下和合如
來僧者法法成就如來聖衆戒成就三昧成
就智慧成就解脫成就解脫見慧成就如來
聖衆能掌護三寶如來聖衆能降伏外道異
學如來聖衆是一切衆生良友福田若善男
子善女人欲禮僧者當思惟此十一法長夜
之中獲福無量如是比丘當作是學爾時諸
比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀
羅摩休勒天及人民聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜提羅城東

大天園中止與大比丘僧千二百五十人俱爾時世尊食後起與阿難共於樹園中經行佛便笑阿難心念如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意我當問之阿難整衣服右膝著地叉手問佛如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意願聞笑意佛語阿難我當爲汝說過去賢劫初於此中間有轉輪聖王王四天下名曰大天長壽無病端正勇猛治以正法不枉人民有自然七寶何等爲七一者輪寶二者象寶三者馬寶四者

珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大天王爲童子時八萬四千歲作太子時八萬四千歲登聖王位八萬四千歲阿難問佛云何爲輪寶佛語阿難月十五日盛滿之時王沐浴清淨與姝女上東樓上東向視有千輻金輪輪高七仞爲一多羅多羅者獨挺樹爲限高七多羅純以紫磨金爲輪王見輪已心念此輪好輪願得捉之可耶念已輪即就王左手便舉移右手中王語此輪曰諸不伏者爲我伏之非我地者爲我取

三七

三

之如法非不如法語已輪還住空輞東向轂
北向王勅左右具四種兵具兵已即將兵衆
逐輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則王與
兵衆宿於輪下東界諸小王皆來朝覲所貢
皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟善來大王此
東界土地珍寶人民盡是王有願當停駕住
此我等當稟承天教大天王答諸小王曰汝
等欲承我教者各還本國以十善教民勿行
枉橫誠勅已訖輪即於海上南迴輪乘虛而
行海中自然開道廣一由延王與四種兵隨

輪如前巡行南界南界諸小王亦來朝覲皆
以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善來天
王此南界土地珍寶人民盡是王有願王停
駕住此我當稟承天命大天答諸王曰汝等
欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉
橫誠勅已訖輪則西迴按行西界西界諸王
貢獻勸請如南方已訖復北迴巡行北界北
界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前法周旋
四日遍閻浮提四海內便還本土蜜提羅城
於宮門前虛空中住高七多羅輞東向王便

入宮佛語阿難大天得輪寶如此阿難復問
佛大天得象寶復云何佛語阿難大天以後
十五日月盛滿時沐浴清淨從諸婁女上東
樓上東向觀見空中有白象王名滿呼乘虛
而來七般平跣口有六牙頭上金冠金爲瓔
珞以真珠交絡其體左右佩金鈴象有神力
變形自在大天見之心自念曰我得此象可
耶當使有所爲念訖象便立空中於王前王
即教以五事王復念曰當試此象爲能以不
至明日日出乘此象須臾之間周遍四海還

到本處於宮門東東向而立阿難大天所得
象寶如此阿難復問佛大天所得馬寶復云
何佛語阿難大天到後十五日月盛滿時沐
浴清淨從諸婁女上西樓上西向視見有紺
馬王名婆羅舍珠毛尾乘虛而來行不動身
頭上金冠寶爲瓔珞被珠交絡左右垂鈴馬
有神力變形自在大天見之心自念言得此
乘之可耶念訖至前王便欲乘試之至明日
日出王乘東行須臾之頃周遍四海還至本
國住宮門西西向而立阿難大天所得馬寶

如此阿難問佛大天所得珠寶復云何佛語
阿難大天至後十五日月盛滿時沐浴清淨
將諸姝女上東樓上東向視見有神珠珠長
一尺六寸有八楞作紺瑠璃色乘虛而來高
七多羅大天見之心念曰得此珠觀之可耶
如念獲之王便欲試之至夜半時合四種兵
以珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十二由
延兵衆相見如晝無異珠光所及人民驚起
皆言天明王即還軍以幢豎之宮有内外常
明與晝不異阿難大天所得珠寶如此阿難

問佛大天所得玉女寶復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨從諸姝女
上東樓上東向視見有利帝利女寶名曼那
訶利端正無比姝妙嚴淨不長不短不麤不
細不白不黑冬則溫暖夏則清涼身毛孔中
出梅檀香口出優鉢蓮華香亦無女人衆惡
姿態情性調和先意承志乘虛而來徑至王
所阿難大天所得玉女寶如是阿難問佛大
天所得主藏者寶復云何佛語阿難大天至
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上北

樓上北向觀見主藏臣名阿羅吡咬大端正
姝妙不長不短不肥不瘦身黃金色髮紺色
眼白黑分明又能徹視見地中伏藏七寶有
主者爲護之無主者取供王用聰明智慧善
有方謀乘虛而來徑詣王前而謂王曰自今
已後王快可自樂勿復憂愁我當給王寶藏
不令有乏王便試藏臣與之乘船獨共入海
王謂藏臣吾欲得金銀財寶藏臣白王還至
岸邊當給財寶王曰吾欲得水中寶不用岸
上者藏臣便從座起整衣服跪右膝叉手禮

水水中即自然出金鉗大如車轂須臾滿船
王曰可止勿復上金船將欲沒阿難大天所
獲典寶臣如此阿難復問佛大天所得典兵
將軍者復云何佛語阿難大天至十五日
盛滿時沐浴清淨將諸姝女上南樓上南向
視南方有大將軍名毗那端正姝好髮如
真珠色身猶綠色不長不短不肥不瘦眼能
徹視知他人念軍策變謀進還知時乘虛
而來徑詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂
天下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思

惟欲合四種兵念訖四種兵盡集王復念欲使東引軍即東引王在中央將軍在前四種兵圍繞王念欲住即住王念欲還即還阿難大天所獲典兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名曰劫比若有白髮者便拔示我劫比視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白現王曰拔來示我劫比即以金鑷拔取白髮置王掌中王捉白髮便說偈曰

我身首上生此毀莊身使來召入道時到王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮披法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家爲道汝當領國政立長爲太子好養劫比使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世世相紹莫使種斷種斷者便爲邊地人也若斷善行者便生無法處大天王誠勅已

空七

七

便以國付太子長生給劫比田業佛語阿難
大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法
服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲
喜護於是壽終得生梵天大天出家七日後
女寶命終長生登位已至十五日月盛滿時
將諸姝女上東樓上東向視見有玉女端正
如前乘虛而來長生還服七寶王長生已領
國政統四天下長生復語劫比從今已去爲
我梳頭時若見白髮輒來白我登聖王位遂
經八萬四千歲白髮復生劫比白王素髮已

生王曰拔來著吾掌中劫比即以金鍬拔置
王手中王執白髮即說偈曰

我身首上生此毀莊身使來召入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮
被法服即召太子冠結告曰童子吾已頭白
世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家
爲道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長
爲太子好養劫比使伺白鬚白髮出者以國
付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子
我今以此聖王位懇懃累汝當使聖王位世

世相紹莫使種斷種斷者便爲邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誠勅已即以國付太子冠結給劫比田業佛語阿難長生王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於

室七

是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之後七日之中七寶自然化去冠結王憂愁不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王王勿以爲憂王曰何得不憂耶臣等啓曰父王

梵行近在園中可往咨承必當誨王致寶之法王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白於王王與群臣乘七寶車以五物爲幟寶冠羽蓋劍履寶屐左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王所稽首禮足却住一面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭答曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法求之王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王

治可以致寶也王復問曰云何敬法至大法
耶父答曰當學給賜貧窮教民孝養二親四
時八節以時祭祠誨以忍辱除媼嫉癡行此
七法者乃應聖王法也王即受教辭退却禮
繞七市已便引還歸於是王輒承父命奉行
七法宣令遠近聖七祇崇王教王便開藏給賜貧
窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上東
樓上東向視見有千輻紫磨金輪輪高七多
羅去地亦七多羅乘虛而來住於空中王心

念曰願得此輪可乎輪即下至王左手復移
之於右手王語此輪諸不伏者爲我伏之非
我地者爲我取之如法非不如法王便以手
捉輪還之虛空於宮門東輞東向轂北向而
住空中輪後次有白象次有紺馬次有神珠
次有玉女次有主藏次有將軍此七寶出如
大天王比試亦如之經八萬四千歲竟王賜
劫比并勅太子及付國事出家入道皆如前
王法佛語阿難此冠結王於此城園地下鬚
髮被法服八萬四千歲修四梵行慈悲喜護

於是壽盡亦生梵天佛語阿難大天子子孫
相紹乃至八萬四千歲代轉輪聖王位善種
不斷最後聖王名徃治以正法爲人聰明審
諦不妄相有三十二色猶紅蓮華好喜布施
供養沙門婆羅門侍養孤老賑給貧窮於四
城門及城中央置設庫藏金銀雜寶象馬車
乘衣服牀褥病瘦醫藥香花飲食諸孤獨者
皆給妻婦種種惠施隨人所欲王於六齋之
日具勅内外皆持八關於斯之日首陀會天
常悉來下授其八戒帝釋三十三天皆歎其

國人曰快哉善利乃值斯法王耶種種惠施
恣民所欲又能清潔齋戒無關天帝釋告諸
天子欲得見徃王不咸言欲見可使來至此
釋提桓因即勅窮鼻尼天女汝詣蜜提羅城
告徃王曰卿大得善利也此間諸天皆歎卿
功德巍巍爲吾致問慙慙此諸天子甚思相
見空七暫可屈意來至於此窮鼻尼受教便下如
人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王侍
一姝女於殿上坐思念世間欲使一切皆得
安隱無衆苦患窮鼻尼於空中彈指覺之王

舉頭見殿上光明聞其聲曰我是釋提桓因侍者故遣我詣王王答曰不審天帝何所約勅天女答曰天帝致意慙慙此諸天子讚卿功德豫思相見可暫屈意王默然許之天女便還白天帝曰已達宣命許當馳詣天帝即勅侍御嚴駕七寶飛行馬車下至蜜提羅城迎於荏王侍御受教即駕馬車忽然便下王與群臣會於都坐車當王前於空中止御者告曰天帝今遣車相迎諸天子儼然相待便可上車勿復顧戀諸臣大小聞王當去僉然

不悅皆起而立叉手白言王去之後臣等何所承命王答曰卿等勿憂吾去之後施惠齋戒養民治國如吾在時我比還不久王誠勅訖車即下地王便上車侍御問王當從何道王曰此言何謂侍御答曰夫行有兩道一者十一惡道二者善道行惡者從惡道到苦處修善者遊善道至樂處王曰今日行道善惡皆欲從之御者聞之久乃悟曰甚善大王御者便引在兩道之中善惡悉覩徑詣三十三天天帝及諸天子遙見王來釋提桓因曰善來大

王命令共坐佛語阿難王便就天帝坐王與帝釋相貌被服音聲一揆諸天子心中念言何者帝釋何者爲王又復念曰人法當賄而俱不賄各懷愕然無以別之天帝見諸天有疑心復念言我當留王使住然後乃悟耳帝釋謂諸天子卿等欲使我留王住此不諸天子曰實欲使住天帝謂在大王可住此不我當供給五欲因是諸天乃識人王王白天帝曰正爾便爲給賜已願諸天子壽命無極賓主請讓如是至三帝釋謂王何以不住王答

曰我當出家修道今在天上無緣學道天帝曰胡爲作道王曰被父王遺令若白髮生法當出家天帝聞遺令入道默然不對王於天上須臾之間五欲自恣方之世間已十二年王將欲別與諸天子說審諦法帝釋勅侍御汝送王還於本國侍御受教便即嚴駕駕訖白王曰王可上車於是王便與帝釋及諸天子告別辭還王即上車循本道而歸到蜜提羅宮侍御即還天上王下數日復勅劫比若見白髮白我數日之中頭上白髮生劫比

以金鑷拔白髮置王手中王見已便說偈曰
我身頭上生此毀莊身使來召入道時到
王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被
法服王即召太子善盡告曰吾白髮已出世
間五欲吾已厭之當求天欲當下鬚髮被法
服出家入道童子今以國事付汝好養劫比
白髮出者以國付太子出家入道童子今以
此聖王位累汝莫使種斷種斷者便為邊地
人也佛語阿難在王即付太子國政給劫比
田業已於此城園地下鬚髮被法服出家修

道修道之後於七日中輪珠化去象馬玉女
長者將軍皆悉無常王於園中八萬四千歲
行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善盡
王不承父業正法替廢由是七寶不復來應
善行不繼五減遂至人民短命薄色少力多
病無智五減已至轉復貧困因窮竊盜相糺
詰王啓曰此人不與取王即勅外行刑國人
聞不與取王輒殺之皆憾其惡各興利刀刀
自此始造由是殺生從此起便有兩惡出次
復媼犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡

兩舌違闕是爲五惡闕則相罵是爲六惡言
不至誠是爲七惡嫉他和合是爲八惡舍忿
色變是爲九惡心懷疑亂是爲十惡十惡已
具五減轉增佛語阿難欲知爾時大天王在
賢劫初興者不則我是也阿難欲知爾時八
萬四千末王名荏治政無枉者則汝是也欲
知爾時最後名善盡王暴逆不道斷聖王種
者調達是也阿難汝於往時承繼大天轉輪
聖王之善嗣使其紹立不斷者汝之功也如
法非不如法阿難我今是無上法王我今遺

無上善法慙懃囑累汝是釋種子莫作邊地
人莫爲斷種行阿難問佛何以故當作斷種
行佛語阿難大天王雖行善法未得漏盡未
出世間未得度未得斷欲未得破二十一結
六十二見未除三垢未淨未得神通未得解
脫真道未得涅槃大天所行善法不過生梵
天阿難我今明法究竟無爲我法得到真際
天人之上我法無漏無欲滅度神通解脫真
沙門至涅槃阿難我今以是無上法慙懃囑
累汝莫增減我法莫作邊地人也若有現行

聲聞阿難設有斷此法者便爲邊地人若能
興此法者便爲佛長子即爲眷屬成就阿難
汝當成就眷屬莫作滅族行阿難我前後所
說法盡囑累汝汝當學是佛說是已阿難歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有四大泥犁之人云何爲
四所謂末佉梨罪人帝舍比丘是大罪人提
婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末
佉梨罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人

者身出火光長四十肘提婆達兜罪人者身
出火光長三十肘瞿波離罪人者身出火光
長二十肘比丘當知末佉梨教無數衆生使
行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者
斷諸聖衆應器遺餘提婆達兜愚人者鬪亂
衆僧殺阿羅漢比丘尼起害意向於如來瞿
波離罪人者誹謗舍利弗目犍連又復比丘
末佉梨罪人教無數衆生使行邪見身壞命
終墮餓光泥犁中帝舍罪人斷聖衆應器遺
餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人

者起謀害心向於如來身壞命終墮於阿鼻地獄中瞿波離罪人者由其誹謗舍利弗目捷連身壞命終墮鉢頭摩地獄中末伽黎罪人者是時獄卒生拔其舌著脊上所以然者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大罪人者是時獄卒生擗其身鎔銅灌壞其心又以熱鐵丸使令吞之所以然者由其斷應器遺餘故提婆達兜罪人者以熱鐵輪轢壞其身又以鐵杵咬咀其體群暴惡象蹋蹈其身又復大熱鐵山鎮壓面上舉身爲熱銅鑠

所裹所以然者由其曩昔闖亂聖衆壞和合僧故致鐵輪轢斷其頭又彼提婆達兜愚人教彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破壞其身又彼提婆達兜愚人飲象使醉往害如來由是果報群象蹋蹈其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛山頭執石擲佛由斯果報故執熱鐵山鎮壓其面然彼提婆達兜愚人殺阿羅漢比丘尼由斯果報使熱銅鐵鑠纏裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮華地獄中千具犂牛犁其舌所以然者由其誹

空七

十五

謗舍利弗目犍連故由此因緣果報使千具
犁牛而壞其舌復次比丘末伽黎罪人者身
出火光長六十肘若有衆生興起此念我當
拔濟饒益此人取四大海水高四十肘澆灌
其身然彼海水尋時消盡燄不增減猶如熱
鐵鑊火燒四日有人來以四滴水澆然水尋
時消盡此亦如是若有人來以大海水澆彼
人身欲令無爲終不可果所以然者由彼罪
人過極深重故然彼帝舍罪人身出火光長
四十肘設有衆生慙念此人以三大海水澆

灌其身然彼海水尋時消盡火燄不減其猶
有人以三滴水著熱鐵上水尋消滅不得久
停此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水
尋時滅火終無增減提婆達兜罪人身出火
光長三十肘若有衆生興起愛念之心欲使
提婆達兜身永處無爲以二大海水澆灌其
身水尋時盡火終不滅猶如以二滴水著熱
鐵上終無增減提婆達兜愚人亦復如是以
二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅提
婆達兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火

光長二十肘設有衆生慙念斯人取一大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火終不滅猶如一滴水著熱鐵上尋時消盡不得久停瞿波離比丘亦如是罪報所牽故受斯罪是謂比丘此四種人受罪極重當自建意遠離斯患承諸賢聖等修梵行者如是仁者當作斯學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

空七

十六

造諸惡不善之行身壞命終入地獄中我亦知之又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣畜生之道亦復知畜生之本作諸惡行來生彼者亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡根源者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道向人之趣其有衆生得人身者我亦知之我亦知趣天之道其有衆生作諸德本生彼天上我亦知之我亦知涅槃之趣其有衆生有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中而取果證我亦知之比丘當知我知地獄之趣

以何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀
察衆生心意所謂此人身壞命終應入地獄
中然彼後時觀此人已入地獄中受苦酸酷
拷掠無數愁憂苦惱不可稱計猶如一大火
坑無有塵煙設有人來徑趣斯處又且有目
之士觀此人所趣必當墜火終不虛也然復
後時觀此人已墮火坑吾所謂人者已墮火
坑我今觀察衆生心意所念必入地獄不疑
如我後時觀察此人已定入地獄受苦酸酷
不可稱計云何斯人已入地獄是謂我觀趣

地獄衆生作諸惡行不善之業身壞命終入
地獄中我悉知之吾所說者正謂此耳我知
畜生之道亦知趣畜生者以何緣本而說此
乎於是比丘我觀察衆生心中所念此人身
壞命終生畜生中又我後時觀察此人已生
畜生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人已墮
畜生中乎猶如村落有大園廁屎滿其中設
有斯人徑趣斯處有目之士見斯人來徑趣
斯處此人不久徑墮于廁然彼後時觀此人
已墮于廁受厄窮困不可稱計云何斯人已

墮于廁我今觀衆生類亦復如是斯人命終
應生畜生中又復後時觀已生畜生中受苦
無量我今觀畜生衆生皆悉明了我所說者
正謂此耳我亦知餓鬼衆生餓鬼之道身壞
命終生餓鬼者我亦知之其有衆生身壞命
終趣餓鬼之道我悉知之我復於後時觀見
此衆生已入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人已
入餓鬼中乎猶如大村落側有一大樹生危
嶮之處枝葉彫落設有人來徑趣斯處有目
之士遙觀此人必趣樹下不疑復於後時觀

此人或坐或卧受其苦樂之報云何斯人已
至樹下坐卧乎我今觀衆生之類亦復如是
身壞命終必趣餓鬼不疑受其苦樂之報不
可稱計我知餓鬼趣餓鬼之道皆悉分明我
所說者正謂此耳我知人道亦知趣人道其
有造行身壞命終生人中者我亦知之於是
比丘我觀衆生類心中所念此人應當身壞
命終應生人中我復於後時觀此人已生人
中云何斯人已生人中猶如村落側有一大
樹在平正之處多諸蔭涼若有人直從一道

來有目之士見已便知之斯人所趣向定至此樹不疑我復於後時觀此人已至此樹受樂無量云何斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦復如是身壞命終必生人中不疑我復於後時觀此人已生人中受樂無量我知人趣亦知趣人之道今生人中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天上者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀衆生之類心中所念此人必當身壞命終生善處

天上然於後時觀此人身壞命終生善處天上於彼受自然之福快樂無比是謂斯人已生天上於彼受自然之福快樂無比猶如村落之側有好高廣講堂雕文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好坐具毼毼毼文繡紈綖若有人直從一道來有目之士直從一道來此人所趣向定至高廣講堂必至不疑復於後時觀見此人已到講堂上或坐或卧於中受福快樂無比此亦如是吾今觀衆生類身壞命終應生善處天上於彼受樂快不可計云

壹七

十九

何斯人已生善處天上乎我知天道趣天之路乎我所說者正謂此耳我今知涅槃亦知涅槃之道亦知衆生應般涅槃者或有衆生盡有漏成無漏心解脫智慧解脫現身取證而自遊化我悉知之由何因緣而說此乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是謂斯人已盡有漏成無漏猶如去村落不遠有大池水水極清徹若有人直從一道來有目之士遙見斯人來知此人必至池水不疑又於後時見此

人已至池水沐浴澡洗除諸穢汙去諸垢汙在側而坐亦不與人共相諍競我今觀衆生類亦復如是盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名亦與人是謂斯人已至此處我知涅槃趣涅槃之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至真等正覺有此之智無畏力具皆悉成就如來智無有量如來能觀過去無限無量不可計事皆悉知之將來現在無限無量皆悉分別是故比丘當求方便當具足十力無畏如是比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹五事長大云何爲五根不移動皮極厚大枝

二十七

二十

節廣遠蔭靡不覆葉極茂盛是謂比丘依雪山上有此大樹極爲俊好今善男子善女人亦復如是依豪族之家五事長益云何爲五所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就

此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施智慧爾時世尊便說此偈

猶如雪山樹 五事功德成 根皮枝節廣
蔭葉極茂盛 有信善男女 五事功德成
信戒聞惠施 智慧遂益增

如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處然諸比丘尼亦復好樂共相遊處其有人民稱

譏蔑羅破群比丘者是時諸比丘尼極懷瞋
恚愁憂不悅若復有人毀訾諸比丘尼者是
時破群比丘亦復愁憂不悅是時衆多比丘
告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘尼諸
比丘尼亦復與汝交接破群報曰我今解如
來所說教戒其有犯媼者罪不足言衆多比
丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如來
言教其誹謗如來言教者罪咎不少又復世
尊無數方便說媼之穢其有習媼使無罪者
終無此理汝今可捨此惡見備於長夜受苦

無量然此破群比丘故與交通而不改其行
爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足而白
世尊言舍衛城中有一比丘名曰破群與諸
比丘尼共相交接然諸比丘尼亦與破群比
丘交接往來我等往彼勸喻使改其行然彼
二人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順
正法之業爾時世尊告一比丘汝往至破群
比丘所云如來喚卿爾時比丘受如來教即
往至破群比丘所汝當知之如來喚卿破群
比丘聞彼比丘語即往到世尊所頭面禮足

在一面坐爾時世尊問彼比丘曰汝審親近諸比丘尼耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝爲比丘云何與比丘尼共相交接汝今是族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道破群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其習姪者罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習姪無罪我無數方便說姪之穢汙汝今云何作是語如來

說姪無罪汝好守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾更問諸比丘爾時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說姪無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說姪無罪所以然者如來無數方便說姪之穢汙世七設言無罪此義不然佛告諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言我無數方便說姪之穢汙爾時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚人習於法行所謂契經祇偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯

法不解其義以不觀察其義亦不順從其法
所應順法終不從其行所以誦斯法者從欲
與人共競諍意計勝負亦不自爲已有所濟
及彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村落
欲求惡蛇彼若見極大之蛇到已以左手摩
捫其尾然彼蛇迴頭螫其手由此緣報便
致命終此亦如是若有愚人翫習其法十二
部經靡不斟酌亦不觀察其義所以然者由
不究竟正法義故於是若有善男子將護翫
習其法契經祇偈授決因緣本末譬喻生方

等未曾有說廣普彼人誦此法已深解其義
已解彼深義之法順從其教無所違失所以
誦法者不以勝負之心與彼競諍所以誦習
法者欲自纂修有所濟及所以誦法者果其
所願由此因緣漸至涅槃猶如有人出彼村
落求覓惡蛇五七彼見蛇已手執鐵鉗廿三先鉗其頭
後便捉頸不令動搖設彼惡蛇迴尾欲害彼
人終無所至所以然者諸比丘由其捉頸故
此善男子亦復如是誦習諷讀靡不周徧觀
察其義順從其法終不違失漸漸由此因緣

得至涅槃所以然者由其執正法故諸比丘
其有解吾義者當念奉行其不解者重來問
我如來謾今現在後悔無益爾時佛告諸比
丘設有比丘在大衆中而作是說如來所說
禁戒我悉解了其習姪者罪蓋不足言彼比
丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來
言說斯語如來終不說此言若此比丘改其
所犯者善若不改其行者復當再三諫之設
當改者善設不改者墮若復諸比丘隱匿其
事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁

戒爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面
坐爾時生漏梵志白世尊曰爲有幾劫過去
佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛爲
可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何爲三
所謂過去將來現在沙門瞿曇亦知過去當
來現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告
梵志若當我說因此劫復次此劫我既滅度
汝取命終不知劫數之義所以然者如今人

壽短促極壽不過百年計百年中數劫者我
滅度汝既命終終不知劫數之義梵志當知
如來亦有此智具足分別劫數衆生壽命長
短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智者
以譬喻得解猶如恒沙之數亦無有限無有
量不可計算廿七過去劫者其數如是廿四不可稱計
不可籌量梵志白佛當來劫頗有幾數佛告
梵志亦如恒沙之數無有齊畔不可稱計非
算所及梵志復問佛頗有現在劫成劫敗劫
乎佛告梵志有此成劫敗劫非一劫百劫猶

如器皿在危地終不安住設當住者要當顛
倒諸世界方域亦復如是或有劫成或有劫
敗此數亦復叵計爲幾劫成爲幾劫敗所以
然者生死長遠無有邊際衆生以無明結所
覆蓋漂浪流滯從今世至後世從後世至今
世長夜受苦惱當可厭患去離此惱是故梵
志當作此學爾時生漏梵志白世尊言沙門
瞿曇甚奇甚特知過去當來劫數之義我今
重復自歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽爲優
婆塞盡其形壽不敢復殺爾時生漏梵志聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時有一異比丘白世尊言劫頗有邊際乎佛告比丘方便引譬然劫數無窮盡過去久遠於此賢劫中有佛出號

空七

廿五

曰拘樓孫至真等正覺爾時此耆闍崛山更有姓號爾時人民之類上此耆闍崛山四日四夜行乃徹頂又復比丘拘那含牟尼佛時此耆闍崛山更有姓號爾時羅閱城人民之類三日三夜行乃至此山頂迦葉如來出現

於世此耆闍崛山更有姓號時羅閱城人民之類二日二夜行乃至此山頂如我今日釋迦文佛出現於世此山名耆闍崛山須臾之頃乃到此山頂若彌勒如來出現於世此山亦名耆闍崛山所以然者諸佛神力咸使此山在比丘當以方便知劫有衰盡不可稱計然劫有二種大劫小劫若於劫中無佛出世爾時復有辟支佛出世此名爲小劫若如來於劫中出世爾時彼劫中無有辟支佛出現於世此名爲大劫比丘當以此方便知劫數

增壹阿含經卷第四十八

空八

符秦三藏曇摩難提譯

非常品第五十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘云何以丘汝等流轉生死

空八

經歷苦惱於中悲號涕泣淚出爲多耶爲恒水多乎爾時諸比丘前白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死

中亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄姊妹妻子五親及諸恩愛追慕悲泣不可稱計是故比丘當厭患生死去離此法如是比丘當作是學當說此法時六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘云何以丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶爲恒水多乎爾時諸比丘白佛言如我等觀察如來所說者流血多

於恒水佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所言流血多於恒水所以然者在生死中或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱實可厭患當念捨離如是比丘當作是學說是法時六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢皆悉除盡猶如以火焚

燒草木永盡無餘比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷三界愛著昔有國王名曰清淨音響統領閭浮地有八萬四千城郭有八萬四千大臣有八萬四千宮人嫫女一一妓女各有四侍人爾時音響聖王無有子息空八時彼大王便作是念吾今領此國界以法治二化無有枉理然我今日亦無繼嗣設我終後門族斷滅時彼國王以息因緣故自歸諸天龍神日月星辰自歸釋梵四天王山神樹神下及藥草果神願求福使我生息爾時三十

三天有一天子名曰須菩提命將欲終有五瑞應自然逼已云何爲五又此諸天華冠終不萎此天子華冠自萎是時諸天衣無垢圻爾時此天子衣生垢圻又且三十三天身體香潔光明徹照爾時彼天子身體臭處不可親近又且三十三天恒有玉女前後圍繞作倡妓樂五欲自恣爾時彼天子命將欲終玉女離散又且三十三天有自然之座四尺入地設天子起座離地四尺然此天子命將欲終不樂本座是謂五瑞應自然逼已時須菩

提天子以有此瑞應爾時釋提桓因告一天子曰汝今往至閻浮地語音響王曰釋提桓因致問無量興居輕利遊步康強閻浮地無有德之人與王作息但今三十三天有天子名曰須菩提今有五瑞應自然逼已必當降三八神與王作息雖爾年在盛時必當出家學道修無上梵行彼天對曰如是天王受天王教猶如力士屈伸臂頃從三十三天沒來至閻浮地爾時音響大王在高樓上及持蓋一人是時彼天在樓上虛空中而告王曰釋提桓

因致敬無量遊步康強興居輕利閻浮地無有德人與王作息今三十三天有天子名須菩提今有五瑞應已過於已當降神下應與王作息但年在盛時必當出家學道修無上梵行時音響王聞此語已歡喜踊躍不能自勝即報天曰今來所告甚過大幸但降神與我作息欲求出家終不違逆是時彼天還至釋提桓因所即白天王音響王者甚慶所白音響王言但使降神欲出家者終不違逆時釋提桓因便往至須菩提天子所語須菩提

天子言汝今發誓願生音響人王宮中所以然者音響人王無有子息恒以正法治化汝昔有福造衆功德今應降神生彼宮中須菩提天子曰止止天王我不樂願生人王宮中意欲出家學道在王宮者學道甚難釋提桓因告曰汝但發願生彼王宮中我當將護令汝出家學道比丘當知爾時須菩提天子即發誓願生王宮中是時音響人王與第一夫人共相交接覺身懷妊是時夫人白音響王曰大王當知我今覺身懷妊時王聞已踊躍

歡喜不能自勝更以殊特布好坐具食以甘
美味如王無異是時夫人經八九月生一男
兒極為端正顏貌奇特世之希有時音響王
召諸外道梵志群臣使令占相以此因緣本
末具向諸相師說諸婆羅門報曰唯願大王
當察此理今生太子世之殊特昔為天子名
須菩提今尋前號名須菩提時諸相師立姓
號已各從座起而去時王子須菩提為王所
敬重未曾離目前是時音響王便作是念我
昔日已來無有子息緣子息故禱謝諸天使

生一子經歷爾許時今方生子然天帝所記
當出家學道我今要設巧便使不出家學道
是時音響王為太子故設三時宮殿寒時設
溫殿熱時設涼殿不寒不熱時設適時宮殿
與設四種宮女居處第一宮有六萬姝女第
二宮有六萬姝女第三宮有六萬姝女第四
宮有六萬姝女各有侍從四人作轉關坐具
令彼太子於上而坐卧若須菩提王子意欲
在前遊戲是時諸姝女輒在前立是時彼坐
具隨身迴轉前有六萬姝女及侍者有四若

彼意欲在後遊戲是時坐牀輒隨身迴轉若
復欲與諸姝女共相娛樂是時坐具隨身迴
轉使王子須菩提意在五欲不樂出家是時
釋提桓因夜半非人之時便往至王子須菩
提所在虛空中告須菩提王子曰王子昔日
宣不作是念乎五若我在家年在盛時當出家
學道今日何故在五欲中而自娛樂意不復
願出家學道乎然我亦有斯言勸樂王子使
出家學道今正是時設不出家學道者後悔
無益釋提桓因說斯語已便退而去時王子

須菩提在宮人中便生此念音響王者已與
我作愛欲羅網緣此愛欲羅網故不得出家
學道我今可斷此羅網不與穢濁所拘牽以
信堅固出家學道在空靜之處勤經學業使
今日新是時王子須菩提重作是念音響父
王有此數萬姝女前後圍繞我今當觀察頗
有斯理在世永存乎爾時王子須菩提徧觀
宮裏無有女人久存世者是時須菩提復作
是念我今何故觀於外物當觀身內因緣所
起今此身中頗有髮毛爪齒骨髓之屬久存

於世乎從頭至足觀三十六物惡露不淨然
自觀察無一可貪亦無真實幻偽非真皆歸
於空不久存世是時王子須菩提復作是念
我今當斷此羅網出家學道是時須菩提觀
此五受陰身所謂此色苦此色集此色滅此
色出要痛想行識苦識集識滅識出要爾時
觀此五陰身已所謂集法皆是盡法即於座
上得辟支佛時須菩提辟支佛已覺成佛便
說斯偈
欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝

則汝而不有

是時辟支佛說此偈已飛在虛空而去在一
山中獨在樹下於無餘涅槃界而般涅槃爾
時音響王告傍臣曰汝往觀須菩提宮內王
子為寤寐為安隱乎爾時大臣受王教令即
往至王子宮內然所寢內室門戶牢固時彼
大臣還至王所前白王言王子寤寐安隱門
戶牢固時王再三問汝往看王子為善眠乎
爾時彼臣復至宮門然門戶牢固復往白王
王子在室眠寐不覺門戶牢固至今不開時

音響王復作是念我息王子少時猶不眠寐
何況今日年在盛時有眠寐乎宜自往看知
子吉凶我子將不得疾病耶是時音響王即
往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝今
施梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勅即
施梯踰牆入內與王開門時王入內觀內宮
中所卧牀空不見王子見已告嫪女曰王子
須菩提今爲所在諸嫪女曰我等亦不知王
子所在時音響王聞斯語已自投于地良久
乃蘇是時音響王告群臣曰我息小時猶生

斯念設我長大當剃除鬚髮著三法衣以信
堅固出家學道然今王子必當捨我出家學
道汝等各各四面求索王子竟爲所在即時
群臣乘駕流馳處處求索爾時有臣徑至彼
山中中道復作是念若王子須菩提出家學
道者必當在此學道爾時大臣遙見王子須
菩提在一樹下結跏趺坐時臣便生斯念此
是王子須菩提熟視察之還詣王所前白王
言王子須菩提近在山中樹下結跏趺坐時
音響王聞斯語已即往詣彼山中遙見須菩

提在山樹下結跏趺坐復自投于地我自昔
日自誓願曰設我年向二十當出家學道今
將不誤又且天告我言汝子必當學道時音
響王直前語須菩提曰汝今何故捨我出家
學道時辟支佛默然不對王復告曰汝毋極
懷愁憂須見汝乃食時起詣宮時辟支佛不
言不語默然而住時音響王即前捉手亦不
動搖王復告群臣曰王子今日已取命終釋
提桓因先來告我汝應得息但當出家學道
然今王子已出家學道今舉此舍利詣王國

界當蛇旬之彼時山中諸神祇現半身白王
曰此是辟支佛非是王子蛇旬舍利法不如
王子法所以然者我是過去諸佛弟子諸佛
亦有此教世有四人應與起偷婆云何爲四
如來至真等正覺應起偷婆辟支佛應起偷
婆如來弟子漏盡阿羅漢應起偷婆轉輪聖
王應起偷婆當蛇旬轉輪聖王身時蛇旬如
示辟支佛身亦復如是爾時音響王復語天
曰當云何供養蛇旬轉輪聖王身樹神報曰
轉輪聖王與作鐵擲盛滿香油沐浴轉輪聖

王身以白淨劫波衣纏裹其身復以綵畫之衣而覆其上舉著擲中復以鐵蓋而蓋其上處處施釘復以百張白氎而裹其擲以種種雜香積在于地以鐵擲安著其中七日夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡妓樂過七室八日後取王子身而蛇旬之已取舍利復經七日七夜供養不絕於四衢道中而起偷婆復以香華幡蓋種種供養大王當知供養轉輪聖王舍利其事如是諸佛如來辟支佛阿羅漢亦復如是時音響王語彼天曰以何因緣

供養轉輪聖王身以何因緣供養如來辟支佛阿羅漢身天報王曰轉輪聖王以法王治自不殺生復教他人使不行殺自不與取復教他人使不竊盜已不姪洸復教他人不犯他妻已不妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬恚癡已意專正恒行正見亦使他人習其正見是謂大王由此因緣轉輪聖王應起偷婆王問天曰復以何因緣漏盡阿羅漢應起偷婆天報王曰漏盡阿羅漢比丘欲愛已盡瞋恚愚癡已除已度有至無是世間良祐福

田由此因緣漏盡阿羅漢應起偷婆王復問
曰以何因緣辟支佛應起偷婆天報王曰辟
支佛者無師自覺出世甚難得現法報脫於
惡趣令人生天上由此因緣辟支佛應起偷
婆王復問曰以何因緣如來應起偷婆天報

空八

九

王曰如來十力具足此十力者非聲聞辟支
佛所能及逮非轉輪聖王非世間群萌所能
及逮也如來四無所畏在大衆中能師子吼
轉於梵輪如來不度者度不脫者脫不般涅
槃者令般涅槃無救護者與作覆蔭盲者作

眼目與諸疾病作大醫王天及世人魔若魔
天靡不宗奉可敬可貴迴於惡趣令至善處
是謂大王由此因緣如來應起偷婆是謂大
王由此因緣本末四種之人應起偷婆爾時
音響王語彼天曰善哉善哉神天我今受汝
教令供養此舍利當如供養辟支佛爾時音
響王告諸人曰汝等各昇須菩提辟支佛舍
利往王國界群臣聞王教已卧著金牀昇詣
國界是時音響王即勅使作鐵槲盛滿香油
沐浴辟支佛身以劫波衣纏裹其身復以

雜綵好衣而覆其上安處鐵櫛中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令牢固以百張白氎而覆其上取種種好香以辟支佛身而著其中七日七夜香華供養過七日後蛇旬辟支佛舍利復供養七日作倡妓樂於四衢道頭起一偷婆復以香華繒綵幡蓋作倡妓樂而供養之比丘當知其有衆生恭敬供養辟支佛舍利者命終之後即生三十三天上其有衆生思惟無常之想迴三惡趣生天人中諸比丘汝等莫作斯觀爾時音響王者豈異人

手爾時音響王者則我身是其思惟無常想者多所饒益我今觀此義已告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想使欲愛色愛無色愛盡盡斷無明憍慢永無遺餘猶如以火焚燒草木高好講堂空八窓牖門闕永盡無餘比丘思惟無常想亦復如是盡斷欲愛色愛無色愛永無遺餘是故比丘當建心意無令違失當說斯法時於彼座上六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘比丘尼心五弊不除心五結不斷彼比丘比丘尼於日夜中善法損減而無增益云何比丘心五弊不除於是比丘有狐疑心於如來所亦不解脫亦不入其正法彼人心不在諷誦是謂比丘心弊不除復次比丘有疑心於正法亦不解脫亦不入其正法彼人心不諷誦是謂比丘心弊不除復次比丘有疑心於聖衆亦不解脫亦不施意向和合衆亦復不在道品法中是謂

比丘心弊不除復次比丘犯於禁戒不自悔過彼比丘已犯禁戒不自改悔亦不施心在道品中是比丘心弊不除復次比丘心意不定而修梵行我以此梵行之德生於天上若諸神祇然彼比丘以此心行修於梵行心不專在道品之中心已不在道品之中是謂比丘心弊不除如是比丘心五弊不除云何比丘心五結不斷於是比丘懈怠不求方便彼比丘已有懈怠不求方便是謂比丘心結不斷復次比丘恒喜多忘貪在眠寐彼比丘已

喜多忘貪在眠寐是謂比丘心結不斷復次
比丘心意不定恒喜多亂彼比丘心已亂不
定是謂比丘心結不斷復次比丘根門不定
彼比丘已根門不定是謂比丘心結不斷復
次比丘恒喜在鬧不在靜處是謂比丘心結
不斷若比丘比丘尼有此五心弊不除五心
結不斷彼比丘比丘尼晝夜之中善法斷絕
無有增益猶如雞子若八若十若十二不隨
時覆蔭不隨時育養不隨時將護彼雞雖生
此念使我雞子得全無他然此雞子終不安

隱所以然者皆由不隨時將護之所致後復
斷壞不成其子此亦如是若比丘比丘尼五
心結不斷五心弊不除晝夜之中於善法滅
無有增益若復比丘比丘尼五心結斷五心
弊除晝夜之中善法增益無有損減猶如雞
子若八若十若十二隨時將護隨時育養隨
時蔭覆彼雞雖生斯念使我雞子令不成就
然彼雞子自然成就安隱無爲所以然者隨
時長養令得無爲時諸雞子尋得出外此亦
如是若比丘比丘尼五心弊斷五心結除彼

比丘比丘尼於長夜之中善法長益無有損
減是故比丘若比丘尼當施設心無有猶豫
狐疑於佛猶豫狐疑於法猶豫狐疑於眾具
足戒律心意專正無有錯亂亦不興意希望
餘法亦不僥倖修行梵行我當以此行法作
天人身神妙尊豪若復有比丘比丘尼無有
狐疑猶豫於佛法聖眾亦不犯戒無所漏失
我今告汝重囑累汝彼比丘當趣二處若生
天上若在人中猶如人處極熱之中兼復飢
渴遇得陰涼之處得冷泉水飲彼人雖生斯

空八

十二

念我雖遇陰涼冷水飲之猶不斷飢渴但彼
人暑熱已盡飢渴已除此亦如是若比丘比
丘尼無狐疑猶豫於如來所者彼比丘便趣
二處若生天上若與人中若比丘比丘尼當
求方便除心五弊斷心五結如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘或有是時王威不普盜賊
競興賊已競興村落城郭人民之類皆悉敗
亡或遭遇飢饉取命終者設彼眾生于飢饉

取命終皆墮三惡趣今此精進比丘亦復如是若持戒減少爾時惡比丘已競起正法漸衰增益非法非法已增益其中衆生皆墮三惡趣若復是時王威遠接賊便隱藏王已遠接城郭村落人民熾盛今此精進比丘亦復如是若持戒完具爾時犯戒比丘漸漸衰耗正法興隆非法衰耗其中衆生命終之後皆生天上人中是故比丘當念具足戒律威儀禮節無令缺減如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

空八

十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘寧常眠寐不於覺寤之中思惟亂想身壞命終生於惡趣寧以火燒鐵錐而烙于眼不以視色興起亂想興想比丘爲識所敗比丘以爲識所敗必當趣三惡道地獄畜生餓鬼今我所以說者何彼人寧常眠睡不於覺寤之中思惟亂想寧以利錐刺壞其耳不以聽聲興起亂想興想比丘爲識所敗寧恒睡眠不於覺寤起於亂想寧以熱鉗壞其鼻根不以聞香興起亂想興想比丘

爲識所敗以爲識所敗便墮三惡趣地獄畜
生餓鬼我所說者正謂此耳寧以利劍截斷
其舌不以惡言麤語墮三惡趣地獄畜生餓
鬼寧常睡眠不於覺寤興起亂想寧以熱銅
鐺纏裹其身不共長者居士婆羅門女共相
交接設與交接言語往返者必墮三惡趣地
獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧恒睡眠
不以覺寤意有所念欲壞聖衆以壞聖衆墮
五逆罪億千姦佛終不療救夫鬪亂衆者必
當墮不救之罪是故我今說寧常睡眠不於

覺寤意有所念欲壞聖衆受無救之罪是故
比丘當將護六情無令漏失如是比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時阿那邠那長者有四兒不事佛法聖衆亦
復不自歸命佛法聖衆是時阿那邠那長者
告四兒曰汝等各各自歸佛法聖衆長夜之
中獲福無量諸兒白父我等諸子不堪自歸
佛法聖衆阿那邠那長者告曰我今各賜卿
等純金千兩隨我教勅自歸命佛法聖衆諸

子白言我等不堪任自歸佛法聖衆父復告
曰加賜汝二千三千四千五千兩純金宜當
自歸佛法聖衆長夜之中獲福無量爾時諸
子聞斯語已默然受之是時諸子白阿那邠
邠長者曰我等當云何自歸佛法聖衆阿那
邠邠長者報曰汝等盡來隨吾至世尊所若
世尊有所說者汝等當念奉行諸子白父如
來今爲所在去此遠近其父報曰今如來至
眞等正覺近在舍衛國止吾園中時阿那邠
邠將四兒往至世尊所到已頭面禮足在一

面立爾時長者白世尊言我今四子不自歸
佛法聖衆近昨各賜五千兩金勸令事佛法
聖衆唯願世尊各與說法使長夜之中受福
無量爾時世尊與長者四子漸漸說法勸令
歡喜長者諸子聞佛說法踊躍歡喜不能自
勝前自長跪白世尊言我等各各自歸世尊
正法聖衆自今已後不復殺生如是再三時
阿那邠邠長者白世尊言若使有人出物顧
人使事佛者其福云何世尊告曰善哉善哉
長者乃致斯問天人得安乃能問如來斯義

善思念之吾當爲汝說時長者從佛受教世
尊告曰有四大藏云何爲四有伊羅鉢龍在
乾陀衛國此名一藏無數珍寶積滿其宮復
有班稠大藏在蜜絺羅國珍寶積聚不可稱
計復有賓伽羅大藏在須賴吒國珍寶積聚
不可稱計復有儂佉大藏在波羅捺國珍寶
積聚不可稱計設閻浮地男女大小各各擔
抱四年四月四日取伊羅鉢藏者終不減少
班稠藏四年四月四日各來取者不知減少
賓伽羅藏四年四月四日各各取者不知減

少儂佉大藏在波羅捺國四年四月四日取
者不知減少是謂長者四大寶藏若閻浮提
地男女大小各各擔抱經四年四月四日不
知減少將來之世有佛名彌勒出現於世爾
時國界名雞頭王所治處東西十二由延南
北七由延人民熾盛穀米豐登雞頭王治處
繞城七由有四池水各縱廣一由延金沙在
下優鉢蓮華拘勿頭華分陀利華各生其中
水像金色銀色水精色瑠璃色設銀色水凍
化成爲銀若金色水凍化成爲金若瑠璃水

凍化爲瑠璃若水精水凍化爲水精長者當
知爾時有四城門銀池水中金作門闕金池
水中銀作門闕瑠璃池中水精作門闕水精
池中瑠璃作門闕長者當知爾時雞頭城中
周市懸鈴是時鈴聲皆出五樂之音爾時城
中恒有七種之聲云何爲七螺聲鼓聲琴聲
小鼓聲圓鼓聲鞞鼓聲歌舞聲爲七爾時雞
頭城中生自然粳米皆長三寸極爲香美出
衆味上尋取尋生皆不見所取之處爾時有
王名儂佉以法治化七寶具足長者當知爾

時典藏人名爲善寶高德智慧天眼第一皆
能知寶藏處所有主之藏自然擁護無主之
藏便奉上王爾時伊羅鉢龍王班稠龍王賓
伽羅龍王儂佉龍王是時四龍王主典藏藏
皆往至善寶典藏所而語之曰欲所須者我
等相給時四龍王唯願奉上四藏之寶以自
營已時善寶典主即取四藏之寶奉上儂佉
王金葆羽車爾時世尊便說斯偈
伊羅在乾陀 班稠在蜜締 賓伽須賴國
儂佉婆羅國 此是四寶藏 種種藏充滿

爾時當出現 功德之所致 奉上彼聖王
金銀葆羽車 諸神皆擁護 長者受其福
爾時有佛出世名為彌勒至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師號
佛衆祐教化人民長者當知爾時善寶典藏
空八
者豈異人乎莫作是觀所以然者時藏主者
十七
今長者身是也時懷佉王以金銀廣作福德
將八萬四千大臣前後圍繞往至彌勒所出
家學道爾時典藏亦復廣作福德亦當出家
學道盡於苦際皆由長者將導四子使自歸

於佛法比丘僧緣是功德不墮三惡趣復緣
此德得四大藏亦緣此報與懷佉作典藏主
即於彼世盡於苦際所以然者歸佛法僧其
德不可量其有自歸佛法衆者其福如是是
故長者當慈愍有形之類求其方便向佛法
衆如是長者當作是學爾時阿那邠那長者
歡喜踊躍不能自勝即從座起繞佛三匝禮
足而去及其四子亦復如是爾時阿那邠那
長者及四子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時阿那邠那長者身抱重患時舍利弗以天眼觀清淨無瑕穢見阿那邠那長者身抱重患尋告阿難曰汝來共至阿那邠那長者所問訊時阿難報曰宜知是時爾時阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至阿那邠那長者家即使就坐時舍利弗即於座上語阿那邠那長者曰汝今所疾有增有損乎覺知苦痛漸漸除不至增劇耶長者報曰我今所患極為少賴覺增不覺減舍利弗報曰如今長者當憶佛是謂如來至真等正覺

明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐亦當追憶念法如來法者極爲甚深可尊可貴無與等者賢聖之所修行亦當念僧如來僧者上下和順無有諍訟法法成就聖衆者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂僧者四雙八輩空八此名如來聖衆可尊可貴是世間無上福田長者若修行念佛念法念比丘僧者其德不可稱計獲甘露味滅盡之處若善男子善女人念三尊已佛法聖衆入三惡趣者終無此

事若彼善男子善女人修念三尊必至善處
天上人中然復長者不起於色亦不依色而
起於識不起於聲不依聲而起於識不起香
不依香而起於識不起於味不依味而起於
識不起細滑不依細滑而起於識不起意不
依意而起於識不起今世後世不依今世後
世而起於識不起於愛莫依愛而起於識所
以然者緣愛有受緣受有有緣有有生緣生
有死愁憂苦惱不可稱計是謂有此五苦盛
陰無有我人壽命士夫明兆有形之類若眼

起時則起亦不知來處若眼滅時則滅亦不
知去處無有而眼生已有而眼滅皆由合會
諸法因緣所謂因緣法者緣是有是無是則
無所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受
受緣有有緣生生緣死死緣愁憂苦樂不可
稱計耳鼻舌身意亦復如是無有而生以有
而滅亦復不知來處亦不知去處皆由合會
諸法因緣是謂長者名為空行第一之法也
是時阿那邠那長者悲泣涕零不能自止時

空八

十九

舍利弗語阿那邠那曰以何因緣悲感乃爾
乎長者報曰我不悲感所以然者我昔日來
數承事佛亦復尊敬諸長老比丘亦不聞如
斯尊重之法如舍利弗之所演說是時阿難
語阿那邠那曰長者當知世間有二種之人
如來之所說云何爲二一者知樂二者知苦
彼習樂之人所謂尊者耶輸提族姓子是彼
習苦之人婆伽梨比丘是又復長者耶輸提
比丘空行第一信解脫者婆伽梨比丘又復
長者知苦之人知樂之人二人心俱解脫二

俱如來弟子無與等者由其不沒不生二人
勤受佛教亦無懈廢但心有增減故人有知
者有不知者如長者之所說我昔已來承事
諸佛恭敬長老比丘初不聞如斯尊重之法
如舍利弗之所說耶輸提比丘觀視於地而
心得解脫婆伽梨比丘觀視於刀即時心得
解脫是故長者當作如婆伽梨比丘之比是
時舍利弗廣與說法勸令歡喜使發無上之
心即從座起而去舍利弗阿難去未久須臾
之頃阿那邠那長者命終便生三十三天爾

時阿那邠祁天子有五事功德勝彼諸天云
何爲五所謂天壽天色天樂天威神天光明
爾時阿那邠祁天子便作是念我今獲此天
身皆由如來之恩今我不宜於五欲自娛樂
先應至世尊所拜跪問訊時阿那邠祁天子
將諸天人前後圍繞持諸天華散如來身上
時如來在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在
虛空中叉手向世尊便說斯偈
此是祇洹界 仙人衆娛戲 法王所治處
當發歡悅心

爾時阿那邠祁天子說斯偈已如來默然可
之時彼天子即生此念如來已然可我即捨
神足在一面立時阿那邠祁天子白世尊言
我是須達又名阿那邠祁人所明了亦是如
來弟子受聖尊教今取命終生三十三天世
尊告曰汝由何恩今獲此天身天子白佛蒙
世尊之力得受天身時阿那邠祁天子復以
天華散如來身上亦散阿難及舍利弗身上
遍遶祇洹七市還沒不現是時世尊告阿難
曰昨夜有天來至我所而說此偈

此是祇洹界 仙人衆娛戲 法王所治處
當發歡喜心

是時彼天子繞祇洹七匝便退而去汝今阿
難汝頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿
那邠那長者也佛告阿難如汝所言善哉乃

安八

廿一

能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿
那邠那天子阿難白佛言阿那邠那今生天
上爲名何等世尊告曰即名阿那邠那所以
然者彼天即生之日諸天各各有此言此天
子在人中時是如來弟子恒等心普施一切

周窮濟乏作此功德已此是三十三天今故
續名阿那邠那爾時世尊告諸比丘阿難比
丘有大功德智慧成就阿難比丘今在學地
智慧無與等者所以然者阿羅漢所應知者
阿難便知之過去諸佛世尊所應學者阿難
皆明了知過去時亦有斯人聞便了知如我
今日阿難比丘瞻望方知之如來須是如來
不須是過去諸佛弟子入三昧方知未然之
事如我今日阿難比丘覩便曉了爾時世尊
告諸比丘我聲聞中博有所知有勇猛精進

念不錯亂多聞第一堪任執事所謂阿難比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠祁長者有兒婦名曰善生顏貌端正面如桃華色王波斯匿大臣之女憑其姓望依其豪族亦不恭敬姑嫜及其夫婿亦不事佛法及比丘僧亦不敬奉三尊是時阿那邠祁長者便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊言近與兒取婦是波斯匿王第一大臣之女自恃其姓望不承事三

尊長老尊卑唯願世尊當與說法使發歡喜心開意解爾時如來默然許可長者所說時長者復白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧爾時長者已見如來默然受請即從座起禮佛三帀而去還至家中辦具種種飲食敷

空八

廿二

好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食已具爾時世尊將比丘衆前後圍繞至長者家就座而坐爾時長者更取小座在如來前坐爾時世尊告善生女人曰長者女當知夫爲婦人有四事云何爲四有婦如似母有婦

似親親有婦似賊有婦似婢汝今當知婦似
母者隨時瞻視夫主不令有乏承事供養爾
時諸天便復將護若人非人不得其便死便
生天是謂長者女此名婦人似母者也彼云
何有婦似親親者於是長者婦見夫已無有
增減之心同其苦樂是謂其人似親親者也
彼云何名爲婦如似賊於是女人若見夫已
便懷瞋恚憎嫉夫主亦不承事恭敬禮拜見
輒欲害心在他所夫不親婦婦不親夫不爲
人所愛敬諸天不擁護惡鬼侵害身壞命終

入地獄中是謂斯人如似賊也彼云何名爲
婦人如似婢於是賢良之婦見夫主隨時瞻
視忍其言語終不還報忍其寒苦恒有慈心
於三尊所亦生斯念此存我在此衰我耗以
此之事諸天擁護若人非人皆悉愛念身壞
命終生善處天上是謂長者女有此四婦汝
今爲在何條時彼女人聞世尊說此語已前
禮佛足白世尊言唯世尊我今改往修來更
不敢爲自今已後當行禮法如似婢也是時
善生女人還至夫所頭面禮足唯願瞻視當

如婢也是時善生女人復至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨想姪爲大穢是時世尊以知女人心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與女人說之即於座上得法眼淨猶如新衣易染爲色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒爾時善生女人聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時尊者舍利弗便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言世尊恒稱譽至尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪華尊不說卑賤處中而說使得出家學道佛告舍利弗汝自稱言不歎豪華尊不說卑賤處中而說得出家學道然我今日亦不說上中下及受生分所以然者夫生甚苦不足願樂如彼糞除少尚極臭何況積多今受生分亦復如是一生二生猶尚苦難何況流轉終始而可甘處由有有生有老有病由病有死愁憂苦惱何

可貪樂便成五盛陰身吾今觀此義已而作
是說一生二生猶尚苦難何況流轉終始而
可甘契若當舍利弗意欲生者便當發願生
豪貴家不生卑賤所以然者舍利弗衆生長
夜爲心所縛不爲豪族所縛然我舍利弗處
豪貴家是刹利種出轉輪聖王設我不出家
學道者應爲轉輪聖王今捨轉輪聖王位出
家學道成無上道夫生卑賤家者不得出家
學道反墮惡趣是故舍利弗當求方便降伏
於心如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞

佛所說歡喜奉行

增壹阿舍經卷第四十八

音釋

舉

對以諸曰舉兩手

蛇旬

維楚語也亦云聞

偷婆

堵梵

波語此云亦高顯

劫波

育具枕即木也綿亦也云

劫庸

文與

未久切穿壁以

倭幸

僥古堯切
 倖胡

耿
淮

續職

而垂
銳切
如
各
盧

內各
也切

呵那那那梵語

也也
正金

施擯

即茶
給陀
瓜此
長云
皆無

團也

鞞 皮鞞鞞部迷切

那
他

五 捺

羽抱絲
爲切子
之葆士
曰羽者

原謂也
用合

聚古章姑攻手

切婦

切姑
大姑

外婢
姑訪
也良

在

女子稱夫之

五

1

100

1001

Days since start of outbreak	Number of cases
0	10
1	20
2	40
3	60
4	80
5	90
6	85
7	80
8	80
9	80
10	80

1

增壹阿舍經卷第四十九

空九

符秦三藏曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之一

聞如是一時佛在毗舍離普會講堂所與大比丘衆五百人俱爾時大愛道遊於毗舍離城高臺寺中與大比丘尼衆五百人俱皆是羅漢諸漏已盡爾時大愛道聞諸比丘說如來不久當取滅度不過三月當在拘夷那竭娑羅雙樹間爾時大愛道便作是念我不堪任見如來取滅度亦復不堪任見阿難取滅

度我今宜可先取滅度爾時大愛道便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時大愛道前白佛言我聞世尊不久當取滅度却後不過三月在拘夷那竭娑羅雙樹間我今不堪見世尊及阿難取滅度也唯願世尊聽我先取滅度爾時世尊默然可之爾時大愛道重白佛言自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒佛告之曰我今聽比丘尼還與比丘尼說禁戒如我本所施行禁戒無令差錯爾時大愛道前禮佛足在佛前立爾時大愛道復白佛

言我今更不見如來顏色亦復不見將來諸
佛不受胞胎永處無爲今日遠離聖顏永更
不覩時大愛道繞佛七匝亦復繞阿難七匝
盡繞諸比丘衆便退而去還詣比丘尼衆中
告諸比丘尼曰我今欲入無爲涅槃界所以
然者如來不久當取滅度汝等各宜隨時所
行爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基利施
比丘尼舍仇梨比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭
遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦旃延比丘尼
闍耶比丘尼及五百比丘尼往至世尊所在

一面立爾時五百比丘尼差摩比丘尼最爲
上首而白佛言我等諸人聞如來不久當取
滅度我等不忍見世尊及阿難先取滅度唯
願世尊聽我等先取滅度我等今取涅槃正
是其宜爾時世尊默然可之時差摩比丘尼
及五百比丘尼見世尊默然可之前禮佛足
繞三匝便退而去還詣本房時大愛道閉講
堂門擊捷椎於露地敷坐具騰在虛空於虛
空中坐卧經行或出火炎身下出煙身上出
火身下出水身上出煙舉身放燄舉身放煙

左脅出水右脅出火右脅出水左脅出火前
出火後出水前出水後出火舉身出火舉身
出水爾時大愛道作若干變化還在本座結
跏趺坐正身正意繫念在前而入初禪從初
禪起而入第二禪從第二禪起而入第三禪
從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處
從空處起入識處從識處起入不用處從不
用處起入有想無想處從有想無想處起入
想知滅從想知滅起還入有想無想處從有
想無想處起還入不用處從不用處起還入

識處從識處起還入空處從空處起還入第
四禪從第四禪起還入三禪從三禪起還入
二禪從二禪起還入初禪從初禪起還入二
禪從二禪起還入三禪從三禪起還入四禪
已入四禪便取滅度爾時天地大動東涌西
沒西涌東沒四邊都涌中央沒又四面涼風
起諸天在空作倡妓樂欲界諸天涕零悲泣
猶如春月天降甘雨神妙之天雜碎優鉢華
香又雜碎梅檀而散其上爾時差摩比丘尼
優鉢色比丘尼基黎施瞿曇彌比丘尼舍瞿

離比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼如此上首五百比丘尼等各於露地敷坐飛在虛空於虛空中坐卧經行作十八變乃至入想知滅各取滅度爾時毗舍離城內有大將名曰耶輸提將五百童子集普會講堂有所講說時耶輸提及五百童子逢見五百比丘尼作十八變見已歡喜踊躍無量各共叉手而向彼所爾時世尊而告阿難曰汝往至耶輸提大將所而告之曰速辦五百牀具五

百坐具五百瓶酥五百瓶油五百舉華五百裏香五百車薪爾時阿難前白佛言不審世尊欲何施爲佛告之曰大愛道已取滅度反五百比丘尼泥洹我等欲供養舍利爾時阿難悲泣交集不能自勝大愛道取滅度何其速哉爾時阿難以手揮淚便往至耶輸提大將所爾時耶輸提遙見阿難來皆起前迎希作是說善來阿難欲何所告勅又行非常爾時阿難報曰我是佛使欲有所告勅時大將咸共問曰欲何所告勅阿難報曰世尊告大

將曰當辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百鬘花五百裹香五百車薪大愛道及五百比丘尼皆取滅度我等欲往供養舍利爾時大將悲泣交集而作是說大愛道取滅度何其速哉及五百比丘尼取滅度甚為速哉誰當教授我等教化分檀布施爾時耶輸提大將即辦五百牀具五百坐具五百瓶油酥薪及諸耶維之具往至世尊所頭面禮足在一面立爾時耶輸提大將白世尊言如來所約勅供養之具今日已辦佛告之曰

汝今各取大愛道身及五百比丘尼身出毗舍離到曠野之處吾欲於彼供養舍利耶輸提大將白佛言唯然世尊是時長者即往至大愛道寺所告一人曰汝今施梯登牆入內徐徐開門無令有聲是時彼人如彼教勅即入開門復勅五百人各舉鬘舍利著于牀上爾時有二沙彌尼在一名難陀二名優般難陀是時二沙彌尼語大將曰止止大將勿觸擾諸師耶輸提大將報曰汝師不為睡眠皆取滅度爾時二沙彌尼聞諸師皆取滅度心

懷恐怖即自思惟觀有習之法皆是盡法即
於坐處得三明六通爾時二沙彌尼即飛在
虛空中先至曠野之中作十八變坐卧經行
身出水火變化無量即於無餘涅槃界而取
般涅槃爾時世尊將諸比丘僧前後圍繞往
至大愛道比丘尼寺爾時世尊告阿難難陀^五
羅云汝等舉大愛道身我當躬自供養是時
釋提桓因知世尊心中所念即從三十三天
上譬如力人屈伸臂頃來至毗舍離到世尊
所頭面禮足在一面立其中漏盡比丘皆見

釋提桓因及三十三天其不漏盡有欲比丘
及比丘尼優婆塞優婆夷未漏盡者亦不見
釋提桓因及三十三天爾時梵天王遙知如
來心中所念將諸梵天從梵天上沒來至世
尊所頭面禮足在一面立爾時毗沙門天王
知世尊心中所念將諸閼叉鬼神到如來所
頭面禮足在一面立爾時提地賴吒天王將
諸乾沓和從東方來至如來所頭面禮足在
一面立毗婁勒叉天王將諸無數拘槃荼從
南方來至世尊所頭面禮足在一面立毗婁

波叉天王將諸龍神來至如來所頭面禮足
在一面立及欲界色界無色界諸天各各知
如來心中所念來至世尊所頭面禮足在一
面立爾時釋提桓因毗沙門天王前白佛言
唯願世尊勿自勞神我等自當供養舍利佛
告諸天止止天王如來自當知時此是如來
所應修行非是天龍鬼神所及也所以然者
父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要
當報恩不得不報恩然諸天當知過去諸佛
世尊所生母先取滅度然後諸佛世尊皆自

供養耶維舍利正使將來諸佛世尊所生之
母先取滅度然後諸佛以此方便知如來應
自供養非天龍鬼神所及也爾時毗沙門天
王告五百鬼曰汝等往至梅檀林中取梅檀
薪來當供養耶維時五百鬼聞天王語已即
往至梅檀林中取梅檀薪來至曠野之間是
時世尊躬自舉牀一脚難陀舉一脚羅云舉
一脚阿難舉一脚飛在虛空往至彼冢間其
中四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷舉
五百比丘尼舍利至大冢間爾時世尊告耶

輸提大將曰汝今更辦二牀具二坐具二車
薪香華供養二沙彌尼身耶輸提大將白佛
言唯然世尊尋時即辦供養之具爾時世尊
以栴檀木各傳與諸天是時世尊復告大將
曰汝今各取五百舍利各分別而供養之二
沙彌尼亦復使然時大將受佛教已各各分
別而取供養即取耶維爾時世尊復以栴檀
木著大愛道身上爾時世尊便說斯偈
一切行無常 生者必有盡 不生則不死
此滅為最樂

爾時諸天人民皆悉雲集在於冢間天人大
衆十億姪那術他時大將火滅已復取舍利
而起偷婆佛告大將曰汝今取五百比丘尼
舍利與起偷婆長夜之中受福無量所以然
者世間有四人起於偷婆云何為四若有人
與如來至真等正覺起於偷婆與轉輪聖王
與辟支佛及如來弟子漏盡阿羅漢與起偷
婆者受福無量爾時世尊與諸天人民說微
妙之法勸令歡喜爾時天與人有一億諸塵
垢盡得法眼淨爾時諸天人民乾香和阿須

倫四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城內有比丘尼名曰婆陀將五百比丘尼於彼遊化時婆陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結跏趺坐繫念在前自憶無數宿命之事復自笑有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘尼所今婆陀比丘尼獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘尼即相將至婆陀比丘尼所頭面禮足爾時五百比丘尼白婆陀曰有何

因緣獨坐樹下而笑耶爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰我向者在此樹下自憶無數宿命之事復見昔日所經歷身死此生彼皆悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說曩昔之緣時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰過去久遠九十一劫有佛出世名曰毗婆尸如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世爾時世界名槃頭摩人民熾盛不可稱計爾時如來遊彼國界將十六萬八千比丘衆前後圍

繞而爲說法時佛名號流布四遠毗婆尸佛者衆相具足是一切人良祐福田爾時彼國界中有童子名曰梵天顏貌端正世之希有時彼童子手執寶蓋而行詣街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行衆人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋衆人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女人我今要當作方便使人觀視我時彼童子即出彼城往至毗婆尸佛所手執寶華供養七日七夜亦作誓願設當毗婆尸佛有此神

足有此神力是世間無上福田持此功德使我將來之世作女人身人民見之莫不喜踊爾時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長短後便生三十三天於彼復作女身極爲端正玉女中第一以五事功德勝彼天女云何爲五所謂天壽天色天樂天威福天自在時三十三天見已各自說曰此天女者極爲殊妙無與等者其中或有天子作是說此天女我應得以爲天后各相競爭時大天王說曰汝等勿共鬭訟其中能說極妙偈者便以此

天女與之作婦爾時有一天子便說斯偈
若起若復坐 寤寐無有歡 設我眠睡時
然後乃無欲
爾時復有天子而說斯偈
汝今故爲樂 於眠無念想 我今興欲念
空九
如似打戰鼓
爾時復有天子而說斯偈
設復打戰鼓 猶有休息時 我欲馳速疾
如水流不停
爾時復有天子而說斯偈

如水漂大木 猶有休息時 我恒思想欲
如殺象不眴
爾時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈
汝等猶閑暇 各能說斯偈 我今不自知
爲存爲亡乎
爾時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈
者極爲清妙今以此天女奉貢天王爾時天
女即入天王宮汝等諸妹勿有猶豫所以然
者爾時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫
作是觀爾時童子身者即我身是也過去三

十一劫中有式詰如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘衆十六萬人俱爾時彼天女後便命終而生人中受女人身極爲端正世之希有時式詰如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女人復爲長者婦以好飲食奉上式詰如來並作誓願持此功德之業所生之處莫墮三惡趣顏貌端正與人殊異爾時彼女人後便命終生三十三天於彼復作女人身極爲端正有五事功德勝彼諸天爾時天女豈異人乎莫作是觀所以然者時

女人者則我身是即於彼劫毗舍羅婆如來出現於世爾時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身顏貌端正世之希有復與長者居士作婦爾時長者婦復以妙衣好服奉上如來發此誓願使我將來之世得作女人身時彼婦人命終之後生三十三天顏貌端正勝彼天女爾時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者爾時女人者則我身是時彼女人隨壽長短命終之後來生人中在波羅捺大城與月光長者作婢顏貌麤醜人所

惡見自毗舍羅婆去世更無佛出爾時辟支
佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊
行求覓沙門顏貌端正入吾意者將來在家
吾欲供養爾時彼婢即出家中在外求覓沙
門遇見辟支佛城內遊乞然彼顏貌麤惡姿
色醜弊時彼婢使語辟支佛曰大家欲見願
屈至家即入白主沙門已至可往相見時長
者婦見沙門已心不歡樂即語其婢此還發
遣吾不布施所以然者由其顏貌麤弊故爾
時其婢語夫人曰設不惠施沙門者我今日

所應食分盡用惠施時彼夫人即出食分細
麩一斗時彼婢使授與沙門時辟支佛受此
食已飛在虛空作十八變時長者婢復作誓
願持此功德所生之處莫墮三惡趣使我將
來之世得作女身極爲端正時彼辟支佛手
擎鉢飯遶城三市時月光長者將五百商人
集會大會講堂時彼城中男女大小見辟支
佛擎鉢飯飛在虛空見已自相謂言斯是何
人功德乃爾手誰遇此辟支佛飲食惠施時
長者婢白夫人曰願出觀看沙門神德飛在

虛空作十八變神德無量時長者婦告其婢
曰汝今所惠施沙門之食設獲福者盡持與
我我當與汝二日食直其婢報曰我不堪任
以福相與夫人告曰與汝四日食直乃至十
日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人
告曰我今與汝百枚金錢其婢報曰我亦不
須夫人復告與汝二百乃至千枚金錢其婢
報曰我亦不須夫人告曰我免汝身使不作
婢其婢報曰我亦不須求爲良人夫人復告
汝爲夫人我爲婢使其婢報曰我亦不須求

爲良人夫人告曰我今當取汝搗打毀折耳
鼻截汝手足當斷汝頭其婢報曰如斯之痛
盡堪任受終不以福而相惠施身屬大家心
善各異爾時長者婦即搗打其婢時五百商
人各作斯論此神人者今來乞食必當是我
家施與時月光長者發遣諸人還來入家見
夫人取婢鞭打即問之曰以何因緣而鞭此
婢時婢便以斯因緣具白時月光長者歡喜
踊躍不能自勝即攝夫人爲婢使使其婢身
代夫人處爾時波羅捺城有王治化名梵摩

達時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜
悅乃遇真人隨時惠施梵摩達王即遣人召
月光長者而告之曰汝實飯神仙真人乎長
者白王實遇真人以食惠施時梵摩達王尋
時賞賜更增職位時長者婢隨壽長短命終
之後生三十三天空九顏貌殊妙世之希有有五
事功德勝彼諸天諸妹莫作是觀爾時長者
婢者即我身是也於此賢劫中有佛出世名
拘樓孫如來時彼天女隨壽長短命終之後
生於人中爾時與耶若達梵志作女時此女

人復飯如來發此誓願求作女人身後命終
生三十三天顏貌端正勝諸天女復從彼命
終生於人中爾時拘那含牟尼佛出現於世
時彼天女為長者女復以金華供養拘那含
牟尼佛持此功德所生之處莫墮三惡趣使
我後身得作女人身時此女人隨壽長短命
終之後生三十三天於彼端正出眾天女上
有五事功德而不可及爾時長者女供養拘
那含牟尼佛豈異人乎莫作斯觀爾時女人
則我身是時彼天女隨壽長短來生人中復

與長者作婦顏貌殊特世之希有爾時迦葉
如來出現於世時彼長者婦七日七夜供養
迦葉佛發此誓願言使我將來世得作女身
時長者婦隨壽長短命終之後生三十三天
有五事功德勝彼天女爾時長者婦供養迦
葉佛者豈異人乎莫作斯觀爾時長者婦則
我身是於此賢劫釋迦文佛出現於世時彼
天女命終之後生羅閱城中與劫毗羅婆羅
門作女顏貌端正出諸女表劫毗羅婆羅門
女正似紫磨金像至彼女人所瞻黠如似墨

意不貪五欲諸妹莫作斯觀此女人身豈異
人乎爾時婆羅門女者則我身是諸妹當知
緣昔日功報與比鉢羅摩納作婦所謂摩訶
迦葉是尊大迦葉先自出家後日我方出家
自憶昔日所經歷女人之身是以今故自笑
耳我以無智自蔽供養六如來求作女人身
以此因緣故笑昔日所經歷爾時衆多比丘
聞婆陀比丘尼自憶宿命無數世事即往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白如
來爾時世尊告諸比丘汝等頗見聲聞之中

比丘尼自憶無數世事如斯人手諸比丘白
佛不見也世尊佛告諸比丘我聲聞中第一
弟子自憶宿命無數世事劫毗羅比丘尼是
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時有一比丘往至世尊所頭面禮足在一面
坐須臾退坐前白佛言劫爲長短爲有限乎
佛告比丘劫極長遠我今與汝引譬專意聽
之吾今當說爾時比丘從佛受教世尊告曰
比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬高一由旬

芥子滿其中無空缺處設有人來百歲取一
芥子其鐵城芥子猶有減盡然後乃爲一劫
不可稱計所以然者生死長遠無有邊際衆
生恩愛縛著流轉生死死此生彼無有窮已
我於其中猷患生死如是比丘當求巧便免
此愛著之想爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

空九

十四

增壹阿含經卷第四十九

永樂北藏

增壹阿舍經

第五七冊

音釋

耶維梵語也亦云關
過陟瓜切云焚燒也
也黑擊也杌無杖也木
黠乾尺沼切
黠甚黠也救苒打切
威感切
黠黠

增壹阿舍經卷第五十

空十

符秦三藏 曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰劫爲長遠佛告比丘劫極長遠不可以筭籌量我今當與汝引譬喻善思念之吾今當爲汝說爾時彼比丘從佛受教世尊告曰譬如大石山縱廣一由旬高一由旬設有人來手執天衣百歲一拂石

猶摩滅劫數難限所以然者劫數長遠無有邊際如此非一劫百劫所以然者生死長遠不可限量無有邊際衆生之類無明所蔽流浪生死無有出期死此生彼無有窮已我於其中獸患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨時聞法有五功德恒不失時云何爲五未曾聞法便聞之已聞便受持除去狐疑亦無邪見解甚深之法是謂比

丘隨時聞法有此五功德是故比丘常當念聽甚深之法此是我之教誡如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離摩訶婆那園中與大比丘衆五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來告大將曰施主檀越有五功德云何爲五於是施主名聞遠布某甲村中有此好施之人周窮濟乏無所愛惜是謂師子大將第一功德由施主所致復次師子大將施主檀越若至刹

利衆婆羅門衆沙門衆中皆無所畏亦無疑難是謂師子第二功德復次施主檀越多爲人所愛念普來宗仰如子愛母其心不相離施主亦復如是多爲人愛復次師子施主檀越布施之時發歡喜心以有歡心則有悅豫生十意性堅固是時便自覺有樂有苦亦不變悔如實自知云何自知知有苦諦苦集苦盡苦出要諦如實知之爾時世尊便說斯偈施爲衆福具而逮第一義其能憶施者便發歡悅心

復次師子長者施主檀越布施之時身壞命終生三十三天又有五事勝彼諸天云何爲五一者顏貌豪貴威神光明二者所欲自在無事不果三者若檀越施主生人中者值富貴家四者饒財多寶五者言從語用是謂師子檀越有此五功德引入善道爾時師子大將聞佛所說歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊及比丘僧當受我請爾時世尊默然受請時師子大將已見世尊默然受請即從座起頭面禮足便退而去還至家中辦具

種種飲食敷好坐具即白時至今正是時唯願大聖垂慈臨顧爾時世尊到時著衣持鉢將比丘衆前後圍遶至大將家各次第坐爾時師子將軍見佛及比丘僧已次第坐手白斟酌行種種飲食爾時大將行食之時諸天三十在虛空中而告之曰此是阿羅漢斯人向阿羅漢施此得福多施此得福少此是阿那舍此人向阿那舍此人向斯陀舍斯人向斯陀舍道此人是須陀洹斯人向須陀洹道是人七生往返此人一生此是持信此人奉法此

是利根此是鈍根此人下卑此人精進持戒
此人犯戒施此人得福多施此得福少時師
子大將聞諸天語已亦不經懷見如來食已
訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時師
子大將白世尊言我向者有諸天來至我所
而告我曰從羅漢至犯戒皆具白如來雖聞
斯言亦不經懷亦復不生此念我當捨此施
彼捨彼施此然我復生斯念應施一切衆生
有形之類由食而存無食則喪我躬自從如
來聞說斯偈恒在心懷而不忘失云何爲一

偈

施當普平等 終不有所逆 必當遇賢聖

緣斯而得度

是謂世尊斯偈所說我躬從如來聞之恒念
奉行佛告大將善哉善哉斯名菩薩之心平
等惠施若菩薩布施之時亦不生此念我當
與此置此恒有平等而惠施亦復有此念一
切衆生有食則存無食則喪菩薩行施之時
亦復思惟此業便說斯偈
夫人修其行 行惡及其善 彼彼自受報

行終不衰耗 如人尋其行 即受其果報
爲善獲其善 作惡受惡報 爲惡及其善
隨人之所習 如似種五穀 各獲其果實
師子大將當以此方便知善惡故各有其行
所以然者從初發意至于成道心無增減不
選擇人亦不觀其地是故師子若欲惠施之
時恒念平等勿興是非之心如是師子當作
是學爾時世尊復說偈曰
施歡人所愛 衆人所稱歎 所至無疑難
亦無嫉妬心 是故智者施 除去諸惡想

長夜至善處 諸天所嘉歎
爾時世尊說斯語已便從座起而去爾時師
子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時波斯匿王往到世尊所頭面禮足在一面
坐是時波斯匿王白世尊言夫施之家當於
何處施世尊告王隨心所歡便於彼施王復
白佛爲施何處得大功德佛告王曰汝前所
問當施何處今復問獲福功德王白佛言我
今問如來爲施何處獲其功德佛告王曰吾

今還問王隨所樂還報吾云何大王若有刹
利子來婆羅門子來然愚惑無所知心意錯
亂恒不一定來至王所而問王言我等當恭
奉聖王隨時所須云何大王須此人在左右
乎王白佛言不須也世尊所以然者由彼人
無有智慧心識不定不堪俟外敵五之所致也
佛告王曰云何大王若刹利婆羅門種多諸
方便無有恐難亦不畏懼能降外敵來至王
所而白王言我等隨時瞻奉聖王唯願垂恩
當見納受云何大王當受斯人不乎王白佛

言唯然世尊我等當納受斯人所以然者由
彼人堪任俟外敵無有畏難亦復不恐懼佛
告王曰今比丘亦復如是諸根完具捨五成
六護一降四施此之人獲福最多王白佛言
云何比丘捨五成六護一降四佛告王曰於
是比丘捨貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑
蓋如是比丘名為捨五云何比丘成就六王
當知之若比丘見色已不起色想緣此護眼
根除去惡不善念而護眼根若耳鼻舌身意
不起意識而護意根如是比丘成就六云何

比丘而護一於是比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是比丘降伏於四如是大王捨五成就六護一降四施如此之人獲福難量夫爲邪見與邊見相應如斯之人施蓋無益時王白佛言如是世尊施斯之人其福難量若比丘成就一法福尚難量何況餘者云何爲一法所謂身念是也所以然者尼捷子恒計身行不計口行意行佛告王曰尼捷子者愚惑意常錯亂心識不定是

彼師法故致斯言耳彼受身行之報口行之報蓋不足言意行無形而不可見王白佛言此三行中何者最重身行耶口行耶意行耶佛告王曰此三行之中意行最重口行身行蓋不足言王白佛言復何因緣故說念意最爲第一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口已發便身行殺盜姪舌根不定亦無端緒正使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故身口不有所說耶王白佛言彼人以無意根故致斯變耳佛告王曰當以此方便知

空十

六

意根最爲重餘二者輕爾時世尊便說斯偈
心爲法本 心尊心使 心之念惡 即行即施
於彼受苦 輪轉于轍 心爲法本 心尊心使
中心念善 即行即爲 受其善報 如影隨形
爾時波斯匿王白世尊言如是如來爲惡之
人身行惡隨行墮惡趣佛告王言汝爲觀何
等義而來問我爲施何人獲福益多王白佛
言我昔至尼捷子所問尼捷子曰當於何處
恩施尼捷子聞我所問已更論餘事亦不見
報時尼捷子語我言沙門瞿曇作是說施我

得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人
其有人民施我弟子者其福不可量也佛告
王曰爾時爲云何報之王白佛言時我便作
是念或有斯理惠施如來其福難量今故問
佛爲與何處其福難量然今世尊不自稱譽
亦不毀人佛告王曰我亦不作是說施我得
福多餘者不得福但我今日所說鉢中遺餘
持與人者其福難量以清淨之心著淨水中
普生斯念斯中有形之類蒙祐無量何況人
形但大王我今所說施持戒人其福難量與

犯戒人者蓋不足言大王當知如田家子善治其地除去穢惡以好穀子著良田中於中獲子無有限量亦如田家子不修治地亦不除去穢惡而下穀子後所收蓋不足言今比丘亦復如是若比丘捨五成就六護一降四如斯之人其施惠者其福無量與邪見之人蓋不足言猶如大王刹利種婆羅門種意無疑難能降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅門種意不專定者當觀如邪見之人時波斯匿王白世尊言施持戒之人其福難量自今

已後其來求索者終不違逆若復四部之衆有所求索者亦不逆之隨時給與衣被飲食牀卧具亦復施與諸梵行者佛告之曰勿作是說所以然者施畜生之類其福難量况復人身乎但我今日所說者施持戒人難計非犯戒人波斯匿王白佛言我今重複自歸然世尊慙懃乃至於斯外道異學恒誹世尊又且世尊恒歎譽彼人外道異學貪著利養又復如來不貪利養國事猥多欲還所止佛告王曰宜知是時爾時波斯匿王聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王殺庶母百子即懷變悔我造惡原極爲甚多復用此爲由王位故殺此百人誰能堪任除我愁憂時波斯匿王復作是念

空十

唯有世尊能去我憂耳時復作斯念我今不宜懷此愁憂默然至世尊所當駕王威至世尊所時波斯匿王告群臣曰汝等催駕羽葆之車如前王法欲出舍衛城親近如來群臣聞王教已即時嚴駕羽葆之車即來白王言

嚴駕已訖王知是時時波斯匿王即乘羽葆之車推鍾鳴鼓懸繒幡蓋人民之徒皆著鎧器諸臣圍遶出舍衛城往至祇桓步入祇桓精舍如前王法除五威儀蓋天冠拂劔履屣盡捨之至世尊所頭面布地復以手摩如來足並自陳啓我今悔過改往修來愚惑不別真僞殺庶母百子由王威力故今來自悔唯願納受佛告王曰善哉大王還就本位今當說法時波斯匿王即從座起禮世尊足還詣本位佛告王曰命極危脆極壽不過百年所

出無幾人壽百年計三十三天一日一夜計
彼日夜三十日爲一月十二月爲一歲彼三
十三天正壽千歲計人中壽壽十二萬歲復
計還活地獄中一日一夜復計彼日夜三十
日爲一月十二月爲一歲還活地獄中五千
歲或壽半劫或壽一劫隨人所作行或有中
天者計人中之壽百億之歲智者恒念普修
此行我復用此惡爲樂少苦多其殃難計是
故大王莫由已身父母妻子國土人民施行
罪業亦莫爲王身故而作罪本猶如石蜜爲

初甜後苦此亦如是於短壽之中何爲作惡
大王當知有四大畏恒逼人身終不可制却
亦復不可呪術戰鬪藥草所能抑折所謂生
老病死亦如四大山從四方來各各相就摧
壞樹木皆悉磨滅此四事亦復如是大王當
知若生來時使父母懷憂愁苦惱不可稱計
若老來至無復少壯壞敗形貌支節漸緩若
病來至丁壯之年無復氣力轉轉命促若死
來至斷於命根恩愛別離五陰各散是謂大
王有此四大皆不得自在若復有人親近殺

生受諸惡原若生人中壽命極短若人習盜
後生貧困衣不蓋形食不充口所以然者皆
由取他財物故致斯變若生人中受苦無量
若人姪他妻後生人中妻不貞良若人妄語
後生人中言不信用爲人輕慢皆由前世詐
稱虛僞故若人惡言受地獄罪若生人中顏
色醜陋皆由前世惡言故獲斯報若人綺語
受地獄罪若生人中家中不和恒被鬪亂所
以然者皆由前身所造之報若人兩舌鬪亂
彼此受地獄罪若生人中室家不和恒有諍

訟所以然者皆由前世鬪亂彼此之所致若
人喜憎嫉受地獄罪若生人中爲人所憎皆
由前世行本之所致也若人興謀害之心受
地獄罪若生人中意不專定所以然者皆由
前世興斯心故若復有人習於邪見受地獄
罪若生人中聾盲瘖瘂人所惡見所由爾者
皆因前世行本所致也是謂大王由此十惡
之報致斯殃墮受罪無量况復外者乎是故
大王當以法治化莫以非法以理治民亦莫
非理大王諸以正法治民者命終之後皆生

空十

十

天上正使大王命終之後人民追憶終不忘
矣名稱遠布大王當知諸以非法治化人民
死後皆生地獄中是時獄卒以五縛繫之其
中受苦不可稱量或鞭或縛或捶或解諸支
節或取火炙或以融銅灌其身或剥其皮或
以草著腹或拔其舌或刺其體或鋸解其身
或鐵臼中擣或輪壞其形使走刀山劒樹不
令停息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根或截
手足取鼻以截復生復舉身形著大鑊中復
以鐵叉擾動其身不令止住復從鑊中出生

拔脊筋持用治車復使入熱灰地獄中復入
熱屎地獄中復入刺地獄中復入灰河地獄
中復入刀樹地獄中復令仰卧以熱鐵丸使
令食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過復以
融銅而灌其口從下而過於中受苦惱要當
罪畢然後乃出如是四十大王衆生入地獄其事
如是皆由前世治法不正之所致也爾時世
尊便說斯偈
百年習於欲 後故入地獄 斯竟何足貪
受罪難稱計

大王以法治化自濟其身父母妻子奴婢親族將護國事是故大王常當以法治化莫以非法人命極短在世須臾間耳生死長遠多諸畏難若死來至於中啼哭骨節離解身體煩疼爾時無有救者非有父母妻子奴婢僕從國土人民所能救也有此之難誰堪代者唯有布施持戒語常和悅不傷人意作眾功德行諸善本爾時世尊便說斯偈
智者當惠施 諸佛所嘉歎 是故清淨心
勿有懈怠意 為死之所逼 受大極苦惱

至彼惡趣中 無有休息時 若復欲來時
極受於苦惱 諸根自然壞 由惡無休息
若醫師來時 合集諸藥草 不遍其身體
由惡無休息 若復親族來 問其財貨本
耳亦不聞聲 由惡無休息 若復移在地
病人卧其上 形如枯樹根 由惡無休息
若復以命終 身冷識已離 形如墻壁土
由惡無休息 若復彼死屍 親族舉冢間
彼無可恃者 唯福可怙耳
是故大王當求方便施行福業今不為者後

悔無益爾時世尊便說斯偈

夫爲作福者 常當離苦患 造福受其報

今世亦後世

是故大王當念作福爾時世尊便說斯偈

如來由福力 降伏魔官屬 今已逮佛力

空十

十二

是故福力尊

是故大王當念作福爲惡尋當悔過更莫復

犯爾時世尊便說斯偈

雖爲極惡原 悔過漸復薄 是照於世間

根本皆消滅

是故大王莫由已身修行其惡莫爲父母妻

子沙門婆羅門施行於惡習其惡行如是大

王當作是學爾時世尊便說斯偈

非父母兄弟 亦非諸親族 能免此患者

皆捨歸於死

是故大王自今已後當以法治化莫以非法

如是大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時國王波斯匿夜夢見十事王即覺寤大用

愁怖懼畏亡國及身妻子明日即召公卿大臣明智道士婆羅門能解夢相者悉來集會王即爲說夜夢十事誰能解者婆羅門言我能解之恐王聞之即當不樂王言便說之婆羅門言當亡國王及王太子王妻王言諸人寧可襁褓不耶世十婆羅門言斯事可襁褓之當殺太子及王所重大夫人邊傍侍者僕從奴婢并所貴大臣以用祠天王所有卧具珍奇寶物皆當火燒以祠於天如是王身及國可盡無他王聞婆羅門言大用愁憂不樂却入

齋室思念此事王有夫人名曰摩利就到王所問王意故何以愁憂不樂妾身將有過於王耶王言卿無過於我但莫問是事卿儻聞之令汝愁怖夫人答王不敢愁怖王言不須問也聞者卿怖夫人言我是王身之半有急緩當以告我就當殺妾一人大王安隱不以爲怖願王說之王即爲夫人說昨夜夢見十事一者見三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不入中央空釜中二者夢見馬口亦食尻亦食三者夢見大樹生華四者

夢見小樹生果五者夢見一人索繩然後有
羊羊主食繩六者夢見狐坐金牀上食以金
器七者夢見大牛還從犢子數乳八者夢見
黑牛群從四面鳴吼來相趣欲鬪當合未合
不知牛處九者夢見大陂池水中央濁四邊
清十者夢見大溪水波流正赤夢見已即寤
大用惶怖恐亡國及身妻子人民今召公卿
大臣道人婆羅門能解說者時有一婆羅門
言當殺王太子所重夫人大臣奴婢以祠於
天以故致愁耳夫人報言大王莫愁夢義如

人行買金又以火燒兼石上磨好惡自現今
佛近在祇桓精舍可往問佛佛解說者可隨
佛說云何信此狂癡婆羅門語以自愁苦乃
至於斯王方喜寤即召左右傍臣速嚴駕車
騎王乘高蓋之車乘騎從數千萬人出舍衛
城到祇桓精舍下步到佛所頭面禮足長跪
叉手前白佛言昨夜夢見十事願佛哀我事
事解說佛告王曰善哉大王王所夢者乃為
將來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法善
當姪洸貪著妻息放情姪嫗無有厭足妬忌

愚癡不知慚愧貞廉見棄佞諂亂國王夢見
三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相
交往不入中央空釜中者後世人民皆當不
給足養親貧窮同生不親近反親他人富貴
相從共相饋遺王夢見一事正爲此耳王夢
見馬口亦食死亦食後世人民大臣百官長
史公卿稟食於官復食於民賦歛不息下吏
作奸民不得寧不安舊土王夢見二事正爲
此耳王夢見大樹生華後世人民多逢驅役
心憔悴惱常有愁怖年未滿三十頭髮皓白

王夢見三事正爲是耳王夢見小樹生果後
世女人年未滿十五便行求嫁抱兒來歸不
知慚愧王夢見四事正爲是耳王夢見一人
索繩後有羊羊主食繩末後世人夫婿行賈
或入軍征遊佯街里朋黨交戲不肖之妻在
家與他男子私通棲宿食啖夫財快情恣欲
無有愧陋夫亦知之效人佯愚王夢見五事
正爲是耳王夢見狐上金牀食用金器後世
人賤者當貴在金牀上坐食飲重味貴族大
姓當給走使良人作奴婢奴婢爲良人王夢

見六事正謂此耳王夢見大牛還從犢子下
噉乳後世人毋當爲女作媒將他男子與共
房室毋住守門從得財物用自給活父亦同
情伴犢不知王夢見七事正謂是耳王夢見
黑牛從四面群來相趣鳴吼欲闢當合未合
不知牛處後世人國主大臣長吏人民皆當
不畏大禁貪姪嗜欲畜財貯產妻女大小皆
不廉潔姪洿贅贅無有厭極嫉妬愚癡不知
慚愧忠孝不行諛諂破國不畏上下雨不時
節氣不和適風塵暴起飛沙折木蝗蟲噉稼

便茲不熟帝王人民施行如此故天使然又
現四邊起雲帝王人民皆喜各言雲以四合
今必當雨須臾之間雲各自散故現此怪欲
使下民改行守善持戒畏懼天地不入惡道
貞廉自守一妻一婦慈心不怒王夢見八事
正謂此耳王夢見大陂水中央濁四邊清後
世人在閭浮地內臣當不忠子當不孝不敬
長老不信佛道不敬明經道士臣貪官賜子
貪父財無有反復不顧義理邊國當忠孝尊
敬長老信樂佛道給施明經道士念報反復

王夢見九事正謂此耳王夢見六溪水流波
正赤後世人諸帝王國主當不臥共國興師
共鬪當作車兵馬兵當相攻伐還相殺害流
血正赤王夢見十事正謂是耳盡皆為後世
人之事耳後世人若能心存佛道奉事明經
道人者死皆生天上若作惡行更共相殘者
死入三惡道不可復陳王即長跪叉手受佛
教心中歡喜得定慧無復恐怖王便稽首作
禮頭面著佛足還宮重賜夫人拜為正后多
給財寶恣令施人國遂豐樂皆奪諸公卿大

空十

十六

臣婆羅門俸祿悉逐出國不復信用一切人
民皆發無上正真之道王及夫人禮佛而去
爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

十一法竟

二百五十五萬首虛其有一十八萬言
五百五十五間如是一時也

增壹阿含經卷第五十

音釋

縱廣縱將容切廣古曠切捶之累切炙石之
切凡物附鋸居御切攘如羊切却變
火皆曰炙鋸刀鋸也攘異曰攘掀益涉
切亦扶屬雨切尻苦刀切脊梁數色角切
襪也釜餽遺饋遺饋遺饋遺饋遺
媛女力切媛也媛也媛也媛也媛也