增壹阿含經序

晉沙門釋道安撰

四阿含義同中阿含首以明其旨不復重序也增壹阿含者比法條貫以數相次也數終十令加其一故曰增一也且數數皆增以增爲義也其爲法也多録禁律繩墨切厲乃度世檢括也外國巖岫之士江海之人於四阿含多詠味茲焉有外國沙門曇摩難提者兜佉勒國人也齠齔出家孰與廣聞誦二阿含温故日新周行諸國無土不涉以秦建元二十年來詣長安外國鄉人咸皆善之武威太守趙文業求令出焉佛念譯傳曇嵩筆受歲在甲申夏出至來年春乃訖爲四十一卷分爲上下部上部二十六卷全無遺忘下部十五卷失其録偈也余與法和共考正之僧碧僧茂助校漏失四十日乃了此年有阿城之役伐鼓近郊而正專在斯業之中全具二阿含一百卷鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅刹傳此五大經自法東流出經之優者也四阿含十應眞之所集也十人撰一部題其起盡爲

錄偈焉懼法留世久遺逸散落也斯土前出諸經班班有其中者今爲二阿含各爲新錄一卷全其故目注其得失使見經尋之差易也合上下部四百七十二經凡諸學士撰此二阿含其中往往有律語外國不通與沙彌白衣共視也而今已後幸共護之使與律同此乃茲邦之急者也斯諄諄之誨幸勿藐藐聽也廣見而不知護禁乃是學士通中創也中本起康孟祥出出大愛道品乃不知是禁經比丘尼法甚慊切眞割而去之此乃是大鄙可痛恨者也此二經有力道士乃能見當以著心焉如其輕忽不以爲意者幸我同志鳴鼓攻之可也

增壹阿含經卷第一　(卷一)

符秦三藏曇摩難提譯

序品第一

自歸能仁第七仙　演說賢聖無上軌
永在生死長流河　世尊今爲度黎庶

尊長迦葉及聖衆　賢哲阿難無量聞
善逝泥洹供舍利　從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等　此衆生類墜五道
正覺演道今去世　憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本　云何流布久在世
最尊種種吐言教　總持懷抱不漏失
誰有此力集衆法　在在處處因緣本
今此衆中智慧士　阿難賢哲無量聞
即擊揵椎集四部　比丘八萬四千衆
盡得羅漢心解脫　已脫縛著處福田

迦葉哀愍於世故　加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難　願布演法長在世
云何次第不失緒　三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法　已聞便得離衆苦
阿難便辭吾不堪　諸法甚深若干種
豈敢分別如來教　佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任　世雄以法付耆舊
大迦葉今爲衆人　如來在世請半座
迦葉報言雖有是　年衰朽老多忘失
汝今總持智慧業　能使法本恒在世

我今有三清淨眼　亦復能知他心智
一切衆生種種類　無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋　護世四王及諸天
彌勒覩術尋來集　菩薩數億不可計
彌勒梵釋及四王　皆悉叉手而啓白
一切諸法佛所印　阿難是我法之器
若使不欲法存者　便為壞敗如來教
願存本要為衆生　得濟危厄度衆難
釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
當令法本不斷絶　阿難勿辭時說法
迦葉最尊及聖衆　哀請阿難時發言
阿難仁和四等具　顧眄四部瞻虛空
便奮光明和顏色　彌勒覩光及釋梵
四部寂靜專一心　尊長迦葉及聖衆
時阿難說經無量　我今當為作三分
彌勒梵釋及四王　使如來教不滅盡
意轉入微師子吼　悲泣揮淚不自勝
普照衆生如日初　又十布聞無上法
欲得聞法意不亂　直覩覩顏目不眴
誰能備具為一聚　造立十經為一偈

契經一分律二分
過去三佛皆三分
契經今當分四段
三名曰長多瓔珞
尊者阿難作是念
未存於世不斷絕
或有一法義亦深
我今當集此法義
亦有二法還就二
四法就四五亦然

阿毗曇經爲三分
契經律法爲三藏
先名增一二名中
雜經在後爲四分
如來法身不敗壞
天人得聞成道果
難持難誦不可憶
一一相從不失緒
三法就三如連珠
五法次六六次七

八法義廣九次第
如是法寶終不忘
於大衆中集此法
彌勒稱善快哉說
更有諸法宜分部
菩薩發意趣六乘
人尊說六度無極
禪智慧力如月初
諸有勇猛施頭目
妻妾國財及男女

十法從十至十一
亦恒處世久存在
即時阿難昇于座
諸法義合宜配之
世尊所說各各異
如來說此種種別
布施持戒忍精進
逮度無極觀諸法
身體血肉無所惜
此名檀度不應棄

戒度無極如金剛　不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應棄
或有人來截手足　不起瞋恚忍力强
如海含容無增減　此名忍度不應棄
諸有造作善惡行　身口意三無猒足
妨人諸行不至道　此名進度不應棄
諸有坐禪出入息　心意堅固無亂念
正使地動身不傾　此名禪度不應棄
以智慧力知塵數　劫數非載不可稱
書疏數業意不亂　此名智度不應棄
諸法甚深論空理　難明難了不可觀
將來後進懷狐疑　此菩薩德不應棄
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　爾乃有信無猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法爲一分
彌勒稱善快哉說　發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如來演此法
亦有不從如來聞　此法豈非當有疑

設我言見此義非於將來衆便有虛
今稱諸經聞如是佛處所在城國土
波羅柰國初說法摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國瞻波拘留毗舍離
天宮龍宮阿須倫乾沓和等拘尸城
正使不得說經處當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事佛在舍衛及弟子
祇洹精舍修善業孤獨長者所施園
時佛在中告比丘當修一法專一心
思惟一法無放逸云何一法謂念佛
法念僧念及戒念施念去想次天念
息念安般及身念死念除亂謂十念
此名十念更有十次後當稱尊弟子
初化拘隣眞佛子最後小者名須跋
以此方便了一法二從二法三從三
四五六七八九十（形一）十一之法（六）無不了
從一增一至諸法義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深是故名曰增一含
今尋一法難明了難持難曉不可明
比丘自稱功德業今當稱之尊弟子

猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一最在上　能淨二眼除三垢
其有專心持增一　便爲總持如來藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵華蓋持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
說此語時地大動　雨天香華至于膝
諸天在空歎善哉　上尊所說盡順義
契經藏律二藏　阿毗曇經爲三藏
方等大乘義玄邃　及諸契經爲雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
彌勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
彌勒尋起手執華　歡喜持用散阿難
此經眞實如來說　使阿難尋道果成
是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來
會集化自在天將諸營從皆來會聚他化自
在天將諸營從皆悉來會兜術天王將諸兜
術諸天之衆皆來會聚豔天將諸營從悉來

會聚釋提桓因將諸三十三天皆來會聚提頭賴吒天王將乾沓和等悉來會聚毗留勒又天王將諸龍衆悉來會聚毗留波叉天王將諸龍衆悉來會聚毗舍羅門王將閱叉羅刹衆悉來會聚是時彌勒大士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演流布使天人奉行說是語時諸天世人乾沓和阿須倫迦流羅摩休勒甄陀羅等各各白言我等盡共擁護是善男子善女人諷誦受持增一尊法廣演流布終不中絕時尊者阿難告優多羅曰我今以此增一阿含囑累汝善諷誦讀莫令漏滅所以者何其有輕慢此尊經者便爲墮落爲凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出

生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈
諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教所
以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善
法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊
身口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增
一阿含獨出生三十七品及諸法餘四阿含
亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿含義
一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞
之教所以然者諸惡莫作戒具足禁清白之
行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒
是諸佛教去愚惑想云何迦葉戒清淨者豈
不淨乎意清淨者則無顛倒以無顛倒愚
惑想滅諸三十七道品之果便得成就已成
道果豈非諸法乎迦葉問曰云何阿難以此
增一付授優多羅不囑累餘比丘一切諸法
乎阿難報言增一阿含則是諸法諸法則是
增一阿含一無有二迦葉問曰以何等故以
此增一阿含囑累優多羅不囑累餘比丘乎
阿難報曰迦葉當知昔者九十一劫毗婆尸
如來至真等正覺出現於世爾時此優多羅

比丘名曰伊俱優多羅爾時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀自此已後三十一劫次復有佛名式詰如來至眞等正覺爾時此優多羅比丘名目伽優多羅式詰如來復以此法囑累其人使諷誦讀即彼三十一劫中

（形一丸）

毗舍羅婆如來至眞等正覺復出於世爾時此優多羅比丘名龍優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知此賢劫中有拘留孫如來至眞等正覺出現於世爾時優多羅比丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名拘那舍牟尼如來至眞等正覺出現於世爾時優多羅比丘名天優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢劫中次復有佛名迦葉如來至眞等正覺出現於世爾時優多羅比丘名梵優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦文如來至眞等正覺出現於世今此比丘名優多羅釋迦文佛雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊以法盡囑累我我今復以此法授與優多羅所以者何當觀其器察知

原本然後授法何以故過去世時於此賢劫中拘留孫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衆祐出現於世爾時有王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲壽命極長端正無雙世之希有八萬四千歲中於童子身而自遊戲八萬四千歲中以太子身以法治化八萬四千歲中復以王法治化天下迦葉當知爾時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者爾時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至眞等正覺終不妄笑爾時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如來名拘留孫等正覺出現於世復於此處爲諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘那含牟尼如來至眞等正覺出現於世爾時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢劫中迦葉如來至眞等正覺出現於世迦葉如來亦於此處而廣說法爾時迦葉我於佛前長跪白佛言願令釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便爲四如

來金剛之座恒不斷絕爾時迦葉釋迦文佛即於彼坐便告我言阿難昔者此座賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八萬四千歲以王法教化訓之以德經歷年數便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾爾時彼人聞王教令復經數年見王首上有白髮生便前長跪白大王曰大王當知首上已生白髮時王告彼人言捉取金鑷拔吾白髮著吾手中爾時彼人受王教令便執金鑷前拔白髮爾時大王見白髮已說偈曰

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家
我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦爾時王摩訶提婆便告第一太子名曰長壽卿今知不吾首以生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便為凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中爾

時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦於八萬四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽王憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲末經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈

於今我首上　已生衰耗毛　天使已來至
宜當時出家
我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦時長壽王告第一太子善覩曰卿今知不吾已首上生白髮意欲剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者爲凡夫之行夫凡夫者長處三塗八難之中時王長壽八萬

四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時王善觀憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲迦葉知不爾時摩訶提婆豈異人乎莫作是觀爾時王者今釋迦文是時長壽王者今阿難身是爾時善觀者今優多羅比丘是恒受王法未曾捨忘亦不斷絕時善觀王復興父王勑以法治化不斷王教所以然者以父王教難得違故爾時尊者阿難便說偈曰

敬法奉所尊　不忘本恩報　復能崇三業　智者之所貴

我觀此義已以此增一阿含授與優多羅比丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王教今復以此法而相囑累不失正教莫作凡夫之行汝今當知若有違失如來善教者便墮凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福報猶不至究竟如來善業乃名究竟安隱之處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故

優多羅當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏爾時阿難便說偈言

於法當念故　如來由是生　法興成正覺
辟支羅漢道　法能除衆苦　亦能成果實
念法不離心　令報後亦受　若欲成佛者
猶如釋迦文　受持三藏法　句逗不錯亂
三藏雖難持　義理不可窮　當誦四阿含
便斷天人徑　阿含雖難誦　經義不可盡
戒律勿令失　此是如來寶　禁律亦難持
阿含亦復然　牢持阿毗曇　便降外道術

宣暢阿毗曇　其義亦難持　當誦三阿含
不失經句逗　契經阿毗曇　戒律流布世
天人得奉行　便生安隱處　設無契經法
亦復無戒律　如盲投於冥　何時當見明
以是囑累汝　并及四部衆　當持勿輕慢
於釋迦文佛

尊者阿難說是語時天地六反震動諸尊神天在虛空中手執天華而散尊者阿難上及散四部之衆一切天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎

曰善哉善哉尊者阿難上中下言悉無不善於法當恭敬誠如所說諸天世人無不從法而得成就若有行惡便墮地獄餓鬼畜生爾時尊者阿難於四部衆中而師子吼勸一切人奉行此法爾時座上三萬天人得法眼淨爾時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念佛當善修行當廣演布便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

形一　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當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法當善修行當廣演布便

成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法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時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念戒當善修行當廣演布便成神通除衆亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施當善修行當廣演布便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除衆亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天當善修行當廣演布便成神通去諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念休息當善修行當廣演布

便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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（形一）當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念安般當善修行當廣演布便成神通去諸亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念身非常當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一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當修行一法當廣布一法便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念死當善修行當廣演布便成神通去衆亂想得沙門果自致涅槃是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念　身死念在後

增壹阿含經卷第一

音釋

序

撿括撿居奄切括古活切撿括謂防範矩法也兜佉勒梵語也國名兜佉勒當俟切佉丘迦切勒盧德切初僧耆耆渠脂切離僧名諍諍章倫切諍言重複也藐藐莫角切藐藐不經意貌創初亮切創傷也慠慢切慠詰琰切快也

經

揵推梵語也此云鍾亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵推揵巨寒切推音普惠切視也顧眄音舜動目也坏瓶坏鋪抔切瓶蒲丁切未燒土器也乾沓和梵語也亦云乾闥婆此云尋香陰乾巨言切沓達合切式詰梵語也亦云尸棄鞞尼輒切佛名也詰音乞鞞鞞子也句逗田逼候切文詞止住處曰句逗

增壹阿含經卷第二　形二

符秦三藏曇摩難提譯

廣演品第三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法（形二）已修行一法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛佛告諸比丘云何修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別之答曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念佛觀如來形未曾離目已不離目便念如來功德如來體者金剛所成十力具足四無所畏在衆勇健如來顏貌端正無雙視之無猒戒德

成就猶如金剛而不可毀清淨無瑕亦如瑠璃如來三昧未始有滅已息永寂而無他念憍慢强梁諸情憍怕欲意恚想愚惑之心猶豫慢結皆悉除盡如來慧身智無涯底無所罣礙如來身者解脫成就諸趣已盡無復生分言我當更墮於生死如來身者度知見城知他人根應度不度死此生彼周旋往來生死之際有解脫者無解脫者皆具知之是謂修行念佛便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離佛念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行廣布一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念法佛告諸比丘云何修行念法便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成

神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受教已佛告之曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之水永不復興夫正法者於欲至無欲離諸結縛諸蓋之病此法猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念是謂比丘修行法念者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離法念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

形二

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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大功德諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮

沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念僧佛告諸比丘云何修行念僧便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說對曰如是世尊諸比丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念僧如來聖衆善業成就質直順義無有邪業上下和穆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知見成就聖衆者所謂四雙八輩是謂如來聖衆應當恭敬承事禮順所以然者是世福田故於此衆中皆同一器亦以自度復度他人至三乘道如此之業名曰聖衆是謂諸比丘若念僧者便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離僧念便當獲此

諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何為一法所謂念戒佛告諸比丘云何修行念戒便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便尅諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普具得甘露味至無

爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想逮沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念施佛告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念施我今所施施中之上永無悔心無返報想快得善利若人罵我我終不還報設人害

我手拳相加刀杖相向瓦石相擲當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕是謂比丘名曰大施便成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離施念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念天佛告諸比丘云何修行念天便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正

身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善果果報成彼天身衆行具足乃成天身如是諸比丘名曰念天便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離天念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘云何爲一法所謂念休息佛告諸比丘云何修行念休息便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊爲諸比丘說此妙法義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽

善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念休息所謂休息者心意想息忘性詳諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達如是諸比丘名曰念休息便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離休息念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何為一法所謂念安般佛告諸比丘云何修行念安般便有名譽成大果報衆善普具得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸

比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念安般所謂安般者若息長時亦當觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷亦當觀知我今息冷若復息熱亦當觀知我今息熱具觀身體從頭至足皆當觀知若復息長短亦當觀息有長有短用心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別曉了若心持身知息長短亦復知之數息長短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲此諸善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

時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念身佛告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念身所謂念身者髮毛爪齒皮肉筋骨髓膽肝肺心脾腎大腸小腸白膜膀胱屎尿百葉倉腸胃脖溺淚唾涕膿血肪脂涎髑髏腦何者是身爲地種是也水種是也火種是也風種是也爲父種母種所造耶從何處來爲誰所造眼耳鼻舌身心此終當生何處如是諸比丘名曰念身便得具足成大果報諸善

普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離身念便當獲此諸善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當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃云何爲一法所謂念死佛

告諸比丘云何修行念死便有名譽成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃爾時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊爲諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便

（初二）十

當受持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念死所謂死者此沒生彼往來諸趣命逝

不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕宗族分離無形無響亦無相貌如是諸比丘名曰念死便得具足成大果報諸善普具得甘露味至無爲處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離死念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上同名
其義各別異

增壹阿含經卷第二

音釋

憺怕（憺徒覽切怕音泊恬靜也）瑕疵（瑕胡加切玉玷也疵疾恩切病也）脾腎（脾頻漏切土藏也腎時軫切水藏也）膜（音莫肉間膜也）膀胱（膀步光切胱古黃切水府也）胃脬（胃于貴切穀府也脬音拋膀胱也）溺（溺奴弔切小便也）唾涕（唾吐卧切口液也涕他計切鼻液也）肪（音方脂也）髑髏（髑音獨髏音婁）腦（乃老切頭髓也）

增壹阿含經卷第二

形三

符秦三藏曇摩難提譯

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿若拘隣比丘是初受法味思惟四諦亦是阿若拘隣比丘善能勸導福度人民所謂優陀夷比丘是速成神通中不有悔所謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不蹈地所謂善肘比丘是乘虛教化意無榮冀所謂婆破比丘是居樂天上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨之想所謂善勝比丘是將護聖衆四事供養所謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結所謂江迦葉比丘是觀于諸法都無所著所謂象迦葉比丘是

拘隣陀夷男　善肘婆第五　牛跡及善勝迦葉三兄弟

我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所謂馬師比丘是智慧無窮決了諸疑所謂舍

利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目揵連比丘是勇猛精勤堪任苦行所謂二十耳億比丘是十二頭陀難得之行所謂大迦葉比丘是天眼第一見十方域所謂阿那律比丘是坐禪入定心不錯亂所謂離曰比丘是能廣勸率施立齋講所謂陀羅婆摩羅比丘是安造房室與招提僧所謂小陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆羅比丘是善分別義敷演道教所謂大迦旃延比丘是

馬師舍利弗　拘律耳迦葉　阿那律離曰摩癉吒旃延

我聲聞中第一比丘堪任受篤不違禁法所謂軍頭婆漢比丘是降伏外道履行正法所謂賓頭盧比丘是瞻視疾病供給醫藥所謂

（形三）

識比丘是四事供養衣被飯食亦是識比丘能造偈誦歎如來德所謂鵬耆舍比丘是言論辯了而無疑滯亦是鵬耆舍比丘得四辯才觸難答對所謂摩訶拘絺羅比丘是清淨閑居不樂人中所謂堅牢比丘是乞食耐辱

（二）

不避寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意念道所謂金毗羅比丘是一坐一食不移于處所謂施羅比丘是守持三衣不離食息所謂浮彌比丘是

軍頭賓頭盧　讖鵬拘絺羅　堅牢及難提

金毗施羅彌

我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所謂狐疑離曰比丘是苦身露坐不避風雨所謂婆蹉比丘是獨樂空閑專意思惟所謂陀素比丘是著五納衣不著榮飾所謂尼婆比丘是常樂塚間不處人中所謂優多羅比丘是恒坐草蓐曰福度人所謂盧醯窣毗比丘是不與人語視地而行所謂優鉗摩尼江比丘是坐起行步常入三昧所謂刪提比丘是好遊遠國教授人民所謂曇摩留支比丘是喜集聖衆論說法味所謂伽渠比丘是

狐疑婆蹉離　陀蘇婆優多　盧醯優伽摩

息曇摩留渠

我聲聞中第一比丘壽命極長終不中夭所謂婆拘羅比丘是常樂閑居不處衆中亦是

婆拘羅比丘能廣說法分別義理所謂滿願子比丘是奉持戒律無所觸犯所謂優波離比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘是大體端正與世殊異所謂難陀比丘是諸根寂靜心不變易亦是難陀比丘辯才卒起解人疑滯所謂婆陀比丘是能廣說義理不有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清淨所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學者難陀迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂須摩那比丘是

婆拘滿波離　婆迦利難陀　陀尼須菩提難陀須摩那

我聲聞中第一比丘功德盛滿所適無短所謂尸婆羅比丘是具足衆行道品之法所謂優波先迦蘭陀子比丘是所說和悅不傷人意所謂婆陀先比丘是修行安般思惟惡露所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有想所謂優頭槃比丘是能雜種論暢悅心識所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所羞恥所謂面王比丘是不毀禁戒誦讀不懈所

謂羅云比丘是以神足力能自隱翳所謂槃特比丘是能化形體作若干變所謂周利槃特比丘是尸婆優波先　婆陀迦延那　優頭迦葉王羅云二槃特

我聲聞中第一比丘豪族富貴天性柔和所謂釋王比丘是乞食無猒足教化無窮所謂婆提波羅比丘是氣力强盛無所畏難亦是婆提波羅比丘是音響清徹聲至梵天所謂羅婆那婆提比丘是身體香潔動于四方衆迦闍比丘是我聲聞中第一比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上所謂阿難比丘是莊嚴服飾行步顧影所謂迦持利比丘是諸王敬待羣臣所宗所謂月光比丘是天人所奉恒朝侍省所謂輸提比丘是以捨人形像天之貌亦是輸提比丘諸天導指授正法所謂天比丘是自憶宿命無數劫事所謂果衣比丘是釋王婆提波　羅婆鴦迦闍　阿難迦月光輸提天婆醯

我聲聞中第一比丘體性利根智慧深遠所謂鴦掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂僧迦摩比丘是入水三昧不以爲難所謂質多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是質多舍利弗比丘入火三昧普照十方所謂善來比丘是能降伏龍使奉三尊所謂那羅陀比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陀比丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比丘是恒樂空定分利空義所謂須菩提比丘是志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行無想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入無願定意不起亂所謂焰盛比丘是鴦掘僧迦摩　質多善那羅　閱叉浮盧遮善業摩難焰

我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒所謂梵摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂須深比丘是得善行德無若干想所謂婆彌陀比丘是常守護心意不捨離所謂躍波迦比丘是行焰盛三昧終不解脫所謂曇彌比丘是言語麤獷不避尊貴所謂比利陀婆遮

比丘是入金光三昧亦是比利陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞所謂無畏比丘是所說決了不懷怯弱所謂須泥多比丘是恒樂靜寂意不處亂所謂陀摩比丘是義不可勝終不可伏所謂須羅陀比丘是

梵達須深摩　婆彌躍曇彌　比利陀無畏

須泥陀須羅

我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所謂那伽波羅比丘是恒喜三昧禪悅爲食所謂婆私吒比丘是常以喜爲食所謂須夜奢比丘是恒行忍辱對至不起所謂滿願盛明比丘是修習日光三昧所謂彌奚比丘是明算術法無有差錯所謂尼拘留比丘是分別等智恒不忘失所謂鹿頭比丘是得雷電三昧不懷恐怖所謂地比丘是觀了身本所謂頭那比丘是最後取證得漏盡通所謂須拔比丘是

那伽吒舍那　彌奚尼拘留　鹿頭地頭那

須拔最在後

此百賢聖悉應廣演

比丘尼品第五

我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬所謂大愛道瞿曇彌比丘尼是智慧聰明所謂識摩比丘尼是神足第一感致諸神所謂優鉢華色比丘尼是行頭陀法十一限礙所謂機黎舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照無礙所謂奢拘利比丘尼是坐禪入定意不分散所謂奢摩比丘尼是分別義趣廣演道教所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無所加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫不復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才不懷怯弱所謂最勝比丘尼是大愛及識摩　優鉢機曇彌　拘利奢蘭闍波羅迦旃勝

我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事所謂拔陀迦毗離（那三）比丘尼是顏色端正人所愛敬所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分部所謂曇摩提那比丘尼是身著麤衣不以為恥所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若

一心所謂光明比丘尼是衣被齊整常如法教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所謂天與比丘尼是多聞廣博恩惠接下所謂瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那　曇摩那優多　光明禪檀多　天與及瞿卑

我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間所謂無畏比丘尼是苦體乞食不擇貴賤所謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所謂拔陀婆羅比丘尼是遍行乞求廣度人民所謂摩怒訶利比丘尼是速成道果中間不滯所謂陀摩比丘尼是執持三衣終不捨離所謂須陀摩比丘尼是恒坐樹下意不改易所謂瑜那比丘尼是恒居露地不念覆蓋所謂奢陀比丘尼是樂空閑處不在人間所謂優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著服飾所謂離那比丘尼是著五納衣以次分衛所謂阿奴波摩比丘尼是

無畏多毗舍　拔陀摩怒訶　檀須檀瑜奢

優迦離阿奴
我聲聞中第一比丘尼樂空塚間所謂優伽
摩比丘尼是多遊於慈愍念生類所謂清明
比丘尼是悲泣衆生不及道者所謂素摩比
丘尼是喜得道者願及一切所謂摩陀利比
丘尼是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽比
丘尼是守空執慮了之無有所謂提婆修比
丘尼是心樂無想除去諸著所謂日光比丘
尼是修習無願心恒廣濟所謂末那婆比丘
尼是諸法無疑度人無限所謂毗摩達比丘
尼是能廣說義分別深法所謂普照比丘尼
是
優伽明素摩　摩陀迦提婆　日光末那婆
毗摩達普照
我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受
所謂曇摩摩提比丘尼是能教化人使立檀
會所謂須夜摩比丘尼是辦具牀座亦是須
夜摩比丘尼心已永息不與亂想所謂因提
闍比丘尼是觀了諸法而無猒足所謂龍比
丘尼是意强勇猛無所染著所謂拘那羅比

丘尼是入水光三昧普潤一切所謂婆須比丘尼是入燄光三昧悉照萌類所謂降提比丘尼是觀惡露不淨分別緣起所謂遮婆羅比丘尼是育養衆人施與所乏所謂守迦比丘尼是我聲聞中最後第一比丘尼拔陀軍陀羅拘夷國比丘尼是

形三　九

曇摩須夜摩　因提龍拘那　婆須降遮波守迦拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上

清信士品第六

我弟子中第一優婆塞初聞法藥成賢聖證所謂三果商客是第一智慧所謂質多長者是神德第一所謂乾提阿藍是降伏外道所謂掘多長者是能說深法所謂優波掘長者是恒坐禪思所謂訶侈阿羅婆是降伏魔官所謂勇健長者是福德盛滿所謂闍利長者是大檀越主所謂須達長者是門族成就所謂泯逸長者是

三果質乾提　掘波及羅婆　勇闍利須達泯逸是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生滿婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是諸佛信使所謂御馬摩納是計身無我所謂喜聞琴婆羅門是論不可勝所謂毗裘婆羅門是能造偈誦所謂優波離長者是言語速疾亦是優波離長者喜施好寶不有恪心所謂殊提長者是建立善本所謂優迦毗舍離是能說妙法所謂最上無畏優婆塞是所說無畏善察人根所謂頭摩大將領毗舍離是

生滿梵摩俞　御馬及聞琴　毗裘優波離

殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙王是所施狹少所謂光明王是建立善本所謂王波斯匿是得無根善信起歡喜心所謂王阿闍世是至心向佛意不變易所謂優填王是承事正法所謂月光王子是供奉聖衆意恒平等所謂造祇桓王子是常喜濟彼不自為已所謂師子王子是善恭奉人無有高下所謂無畏王子是顏貌端正與人殊勝所謂雞頭王子是

毗沙王光明　波斯匿闍世　月祇桓優填
師子畏雞頭
我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不尼
長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納羅
種是常行喜心所謂拔陀釋種是恒行護心
不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍
所謂師子大將是能雜種論所謂毗舍佉優
婆塞是賢聖默然所謂難提波羅優婆塞是
勤修善行無有休息所謂優多羅優婆塞是
諸根寂靜所謂天摩優婆塞是
我弟子中最後受證所謂拘夷那竭摩羅是
不尼摩訶納　拔陀毗闍先　師子毗舍難
優多天摩羅
此四十優婆塞盡當廣說如上
消信女品第七
我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陀
陀婆羅優婆斯是智慧第一所謂久壽多羅
優婆斯是恒喜坐禪所謂須毗耶女優婆斯
是慧根了了所謂毗浮優婆斯是堪能說法
所謂鴦竭闍優婆斯是善演經義所謂跋陀

婆羅優婆斯是降伏外道所謂婆修陀優婆斯是音響清徹所謂無憂優婆斯是能種種論所謂婆羅陀優婆斯是勇猛精勤所謂須頭優婆斯是

難陀陀久壽　須毗舍竭闍　須焰及無憂婆羅陀須頭

我弟子中第一優婆斯供養如來所謂摩利夫人是承事正法所謂須賴婆夫人是供養聖衆所謂捨彌夫人是瞻視當來過去賢士所謂月光夫人是檀越第一所謂雷電夫人是恒行慈三昧所謂摩訶先優婆斯是行悲哀愍所謂毗提優婆斯是喜心不絶所謂拔陀優婆斯是行守護業所謂難陀母優婆斯是得信解脫所謂照曜優婆斯是

摩利須賴婆　捨彌月光雷　大光毗提陀難陀及照曜

我弟子中第一優婆斯恒行忍辱所謂無憂優婆斯是行空三昧所謂毗離先優婆斯是行無想三昧所謂優那陀優婆斯是行無願三昧無垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優

婆斯是善能持戒鴦竭摩優婆斯是形貌端正雷啖優婆斯是諸根寂靜最勝優婆斯是多聞博智泥羅優婆斯是能造誦偈修摩迦提須達女優婆斯是無所怯弱亦是須達女優婆斯是

我聲聞中最後取證優婆斯者所謂藍優婆斯是

無憂毗離先　優那無垢尸　鴦竭雷啖勝泥修摩藍女

此三十優婆斯廣說如上

阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口縱廣千由延比丘當知或有是時阿須倫王欲觸犯日時倍復化身十六萬八千由延住日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色

端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫復是此間衆生福祐令日月王不爲阿須倫所見觸惱爾時阿須倫便懷愁憂即於彼沒如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細滑之法欲惱亂諸比丘意波旬作是念我當會遇得比丘眼便亦當得耳鼻舌身意之便爾時比丘雖見極妙六情之法心不染著爾時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者多薩阿竭阿羅訶威力所致何以故諸比丘不近色聲香味細滑法爾時比丘恒作是學受人信施極爲甚難不可消化墜墮五趣不得至無上正眞之道要當專意未獲者獲未得者得未度者度未得證者教令成證是故諸比丘未有信施不起想念已有信施便能消化不起染著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一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福

祐云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世羣萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘常興恭敬於如來所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一人出現於世便有一人入道在於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現於世云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道現於世間亦有二諦三解脫門四諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八品道九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現於世是故諸比丘常興恭敬於如來所亦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一人出現於世便有智慧光明出現於世云何爲一人所謂多薩

阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世便有智慧光明出現於世是故諸比丘當信心向佛無有傾邪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一人出現於世無明大冥便自消滅爾時凡愚之士為此無明所見纏結生死五趣如實不知周旋往來今世後世從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世時無明大闇便自消滅是故諸比丘當念承事諸佛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一人出現於世便有三十七品出現於世云何三十七品道所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八形三眞行便出現於世云何為一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛亦當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失廕覆云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人沒盡於世人民之類多懷愁憂天及人民普失廕覆所以然者若多薩阿竭於世滅盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭敬於佛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一人出現於世爾時天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出現世間天及人民便蒙光澤而有信心於戒聞施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所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一人出現於世爾時

天及人民皆悉熾盛三惡衆生便自減少猶如國界聖王治化時彼城中人民熾盛隣國力弱此亦如是若多薩阿竭出現世時三惡趣道便自減少是故諸比丘當信向佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

邪三　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若有一人出現於世無與等者不可模則獨步無侶無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧無能及者云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂一人出現於世無與等者不可模則獨步無侶無有儔匹諸天人民無能及者信戒聞施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須倫益一道　光明及闇冥　道品没盡信　熾盛無與等

增壹阿含經卷第三

音釋

跲音盜踐也善肘肘陟柳切識楚譖切鵬耆舍鵬音朋拘絺羅梵語也此云大膝絺音癡自善肘至此皆比丘名也耐辱耐奴代切猶任也辱而六切耻辱也謂能任耐耻辱也塚知隴切高墳也蓐音辱草薦也盧醯窶醯音希窶奴定切優鉗摩鉗巨兼切形三刪提刪所問切鴦掘魔鴦於良切掘其物切瑚那瑚力智切自盧醯窶至此皆梵語比丘名也優填梵語也正云鄔陀衍那此云出愛王名也填亭年切波斯匿梵語也正云鉢邏斯那忸多此云勝軍王名也匿女力切弊魔弊毘祭切惡魔也

增壹阿含經卷第四

符秦三藏曇摩難提譯

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有一子恒作是念云何當教授彼使成為人爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為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猶彼優婆斯心懷篤信作是教訓汝今在家當如質多長者亦如象童子所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂質多長者象童子也若童子意欲剃除髮鬚著三法衣出家學道當如舍利弗目揵連比丘所以然者此是其限此是其量所謂舍利弗目揵連比丘好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜墮三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲

未得證者今當受證所以然者諸比丘信施之重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫生染著之意已生當滅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篤信優婆斯唯有一女彼當云何教訓成就爾時諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法聞已奉行爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是爾時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘鄰多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此是其量世尊受證弟子所謂拘鄰多羅優婆斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者當如識摩比丘尼優鉢華色比丘尼所以然者此是其量此是其限所謂識摩比丘尼優鉢華色比丘尼好學正法莫作邪業興起非法設汝生此染著之想便當墜

墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲未得證者令當受證所以然者比丘信施之重實不可消令人不得至道之趣是故諸比丘莫生染著之想已生當滅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不見一法疾於心者無以方法不可摸則心迴轉疾是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意是故諸比丘常當降伏心意令趣善道亦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不見一法疾於心者無譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當降伏心意得趣善道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念

之事此人如屈伸臂頃墮泥犁中所以然者由惡心故心之生病墜墮地獄爾時世尊便說偈言

猶如有一人　心懷瞋恚想　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終時
假令入地獄　由心穢行故
是故諸比丘當降伏心勿生穢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我恒觀見一人心中所念之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善心故已生善心便生天上爾時世尊便說偈曰

設復有一人　而生善妙心　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故
是故諸比丘當發淨意勿生穢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我於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解已所謂男子見女人色已便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

梵音柔輭聲　如來說難見　或復有時見
繫念在目前　亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無爲

是故諸比丘當除諸色莫起想著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於此衆中不見一法最勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有解已所謂女人見男子色已便起想著意甚愛敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫數爾時世尊便說偈曰

苦生顛倒想　興念恩愛心　念除意染著
便無此諸穢
是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比
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
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無
欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想
便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起
睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲
已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑
想便增多亦當觀惡露不淨想設作亂想無
欲想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠
本無疑想便起疑想已起疑想便增多是故
諸比丘莫作亂想常當專意如是諸比丘當
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
時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未
有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未
生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未

生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生已生欲想便能滅之未生瞋恚便不生已生瞋恚便能滅之乃至疑未生疑想便不生已生疑想便能滅之是故諸比丘常當專意觀不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二斯及二心　一墮一生天　男女相愛樂　二欲想在後

護心品第十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹界云何為一法所謂無放逸行云何為無放逸行所謂護心也云何護心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守護心有漏於有漏法便得悅豫亦有信樂住不移易恒專其意自力勸勉如是比丘彼無

放逸行恒自謹慎未生欲漏便不生已生欲漏便能使滅未生有漏便不生已生有漏便能使滅未生無明漏便不生已生無明漏便能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一處恒自覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有漏心無明漏心便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有如實知之爾時世尊便說此偈

無慢甘露跡　放逸是死徑　無慢則無死　慢者則是死

是故諸比丘當念修行無放逸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當修行一法當廣布一法修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜得沙門果至泥洹處云何為一法謂無放逸行於諸善法云何無放逸行所謂不觸嬈一切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八聖道

等見等方便等語等行等命等治等念等定等是謂善法爾時世尊便說偈曰

施一切衆生　不如法施人　雖施衆生福　一人法施勝

是故諸比丘當修行善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當云何觀檀越施主爾時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現種種義觀檀越施主能成人戒聞三昧智慧諸比丘多所饒益於三寶中無所罣礙能施卿等衣被飲食牀榻卧具病瘦醫藥是故諸比丘當有慈心於檀越所小恩常不忘況復大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行

慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果
成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如
是諸比丘當作是學爾時世尊便說偈曰
施以成大財　所願亦成就　王及諸盜賊
不能侵彼物　施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　形四　本施之所致　布施成天身
首著雜寶冠　與諸妓女遊　本施之果報
地尋天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形
本施之果報　布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　本施之果報　八

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
時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供
養精進持戒諸賢聖人爾時諸比丘白世尊
曰世尊是諸法之主唯願世尊與諸比丘而
說此義聞已盡當奉持爾時世尊告諸比丘
諦聽諦聽善思念之我當與汝分別是義對
曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告
曰檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者
猶如與迷者指示其路粮食乏短而給施食

恐怖之人令無憂惱驚畏之者教令莫懼無所歸者與作覆護盲者作眼目與病作醫王猶如田家農夫修治田業除去穢草便能成就穀食比丘常當除去五盛陰求入無畏泥洹城中如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者當於爾時阿那邠持長者集在彼衆爾時長者阿那邠持白世尊曰如是世尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗沙王勸人行施如親父母受施之人是後世良祐一切施主及與受者猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿那邠持長者白世尊曰自今已後聞不安守亦不拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乏粮食者爾時阿那邠持長者白世尊曰唯願世尊及比丘衆受弟子請爾時世尊默然受長者請爾時長者已見世尊默然受請即禮佛遶三帀還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飲食廣敷坐具自白時到食具已辦唯願世尊願時臨顧爾時世尊將諸比丘衆著衣持鉢詣舍衛城至長者家到

已各自就坐諸比丘僧亦各隨次坐爾時長者見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種飲食已行種種飲食各收鉢器更取卑坐在如來前欲聽聞法爾時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘隨所須物三衣鉢盂鍼筒尼師壇衣裳法澡罐及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之爾時世尊告諸比丘汝等若須衣裳鉢器及尼師壇法澡罐及餘一切沙門雜物聽使取此勿足疑難起想著心爾時世尊與長者阿那邠持說微妙法說微妙法已便從坐起而去當於爾時阿那邠持復於四城門而廣惠施第五市中第六在家須食與食須漿與漿須車乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之爾時世尊聞長者阿那邠持於四城門中廣作惠施復於大市布施貧乏復於家內布施無量爾時世尊告諸比丘我弟子中第一優婆塞好喜布施所謂須達長者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持長者便往至世尊所頭面禮世

尊足在一面坐世尊告曰云何長者貴家恒布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧乏於四城門而廣布施復在家中給與所須世尊我或時作是念并欲布施野獸飛鳥猪狗之屬我亦無是念此應與此不應與亦復無是念此應與多此應與少我恒有是念一切衆生皆由食而存其命有食便存無食便喪世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心專精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無食便喪長者汝當獲大果報得大名稱有大果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之家恒以平等心而已惠施專精一意念衆生類由食而存有食便濟無食便喪是謂長者菩薩心所安處而廣惠施爾時世尊便說此偈

盡當普惠施　終無恪悔心　必當遇良友
得濟到彼岸

是故長者當平等意而廣惠施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

時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原所趣亦知布施之報最後一摶之餘已不自食惠施他人爾時不起憎嫉之心如毛髮許以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施之果報平等之報心無有異是故衆生不能平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意爾時世尊便說偈曰

衆生不自覺　如來之言教　常當普惠施
專向眞人所　志性以清淨　所獲福倍多
等共分其福　後得大果報　所施今善哉
心向廣福田　於此人間逝　必生於天上
已到彼善處　快樂自娛樂　吉祥甚歡悅
一切無乏短　以天威德業　玉女爲營從
平等之施報　故獲此福祐

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莫畏福報所以然者此是受樂之應甚可愛敬所以名爲福者有此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之原本愁憂苦惱不可稱紀無有愛樂此名無

福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不來此世復於七劫中生光音天復於七劫生空處天梵天處爲大梵天無與等者統百千世界三十六變爲天帝釋形無數世爲轉輪王是故諸比丘作福莫倦所以然者此名受樂之應甚可愛敬是謂名爲福汝等當畏無福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱紀此名無福爾時世尊便說此偈

形四　十二

快哉福報　所願者得　速至滅盡　到無爲處
正使億數　天魔波旬　亦不能嬈　爲福業者
彼恒自求　賢聖之道　便盡除苦　後無復憂
是故諸比丘爲福莫猒是故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承順一法不離一法天魔波旬不能得其便亦不能來觸嬈人云何爲一法謂功德福業所以然者自憶往昔在道樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將諸兵衆數千萬億種種形貌獸頭人身不可稱計天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆

來雲集時魔波旬而語我言沙門速投乎地佛以福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸穢便成無上正眞之道諸比丘當觀此義其有比丘功德具足者弊魔波旬不能得其便壞其功德爾時世尊便說此偈

有福快樂　無福者苦　今世後世　爲福受樂（形四）（十三）

是故諸比丘爲福莫倦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修行一法便不能壞敗惡趣一爲趣善一爲趣至泥洹云何修行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是謂修此一法不壞惡趣云何修行一法趣善處者所謂心行篤信是謂修此一法得趣善處云何修行一法得至泥洹所謂恒專心念是謂修行此法得至泥洹是故諸比丘專精心意念諸善本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一人出現於世此衆

生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅云何爲一人所謂如來至眞等正覺是謂一人出現於世此衆生類便增壽益算顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無慢二念檀　二施慳無猒　施福魔波旬
惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

音釋

眩惑　眩黃絢切惑音或眩亂迷惑也　調戲　調徒弔切戲香義切謔弄也　惡露　惡烏各切露落故切謂醜惡暴露也　阿那邠持　梵語也長者名邠毗民切　斟酌　斟職深切酌之若切謂斟酌飲食也　鍼筒　鍼職深切筒徒紅切貯針器也　澡罐　澡子皓切罐古玩切貯水澡身之器也　尼師壇　梵語也此云坐具

增壹阿含經卷第五

符秦三藏曇摩難提譯　形五

不還品第十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當滅一法我證卿等成阿那含云何為一法所謂貪欲是諸比丘當滅貪欲我證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣　當勤捨貪欲
便成阿那含

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滅一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂瞋恚是諸比丘當滅瞋恚我證汝等得阿那含爾時世尊便說此偈

瞋恚之所染　衆生墮惡趣　當勤捨瞋恚
便成阿那含

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

時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂愚癡是諸比丘當滅愚癡我與卿等證阿那含爾時世尊便說此偈

愚癡之所染　衆生墮惡趣　當勤捨愚癡便成阿那含

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滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何爲一法所謂慳貪是諸比丘當滅慳貪我今證卿等得阿那含爾時世尊便說此偈

慳貪之所染　衆生墮惡趣　當勤捨慳貪便成阿那含

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於此衆初不見一法不可降伏難得時宜受諸苦報所謂心是諸比丘此心不可降伏難得時宜受諸苦報是故諸比丘當分別心當思惟心善念諸善本如

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於此衆初不見一法易降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比丘當分別心善念諸善本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於此衆中若有一人而作是念我悉知之然復此人不以飲食在大衆中而虛妄語我復或於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘已生此心便當捨離設未生者勿復興心染

形五

著財物如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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於此衆中而作是念正使命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀

見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚爲難捨令人墜墮三惡道中不能得至無爲之處是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復興心染著財物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祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘云何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎然復提婆達兜爲惡深重受罪經劫不可療治於我法中不見毫釐之善法可稱記者以是之故我於今說提婆達兜諸罪之原首不可療治猶如有人而墮深廁形體沒溺無一淨處有人欲來濟拔其命安置淨處偏觀廁側及彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之彼人熟視無一淨處而可捉者便捨而去如是諸比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫釐之善法而可記者受罪經劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡專意偏著利養作五逆罪已身壞命終生惡趣中如是諸比丘利

養深重令人不得至安隱處是故諸比丘已生利養心當捨離若未生者勿與染著心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時有一比丘聞如來記剃調達受罪一劫不可療治時彼比丘便至尊者阿難所共相問訊已在一面坐爾時彼比丘問阿難曰云何阿難如來盡觀提婆達兜原本已然後記剃受罪一劫不可療治乎頗有所由可得受記耶時阿難告曰如來所說終不虛設身口所行而無有異如來真實記提婆達兜剃受罪深重當經一劫不可療治爾時尊者阿難即從座起至世尊所頭面禮足在一面住爾時阿難白世尊曰有一比丘來至我所而作是說云何阿難如來盡觀提婆達兜原本已然後記剃受罪一劫不可療治乎頗有因緣可得記剃耶作是語已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚慕學出家未久方來至我法中耳如來所說終不

虛妄云何於中復起猶豫爾時世尊告阿難曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰如是世尊是時阿難受世尊教便往彼比丘所到已語彼比丘曰如來喚卿比丘對曰如是尊者爾時彼比丘便嚴衣服共阿難至世尊所到已禮世尊足在一面坐爾時世尊問彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎如來所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄時彼比丘白世尊曰是提婆達兜比丘者有大神力有大威勢云何世尊記彼一劫受重罪耶

佛告曰護汝口語勿於長夜受苦無量爾時世尊便說此偈

遊神世俗通　終竟無解脫　不造滅盡跡
復還墮地獄

若使我當見提婆達兜身有毫釐之善法者我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治是故愚人我不見提婆達兜有毫釐善法以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治所以然者提婆達兜愚癡貪著利養起染著心作五逆惡身壞命終入地獄中所以然者利

養心重敗人善本令人不到安隱之處是故諸比丘設有利養心起便當求滅若不有心勿興想著如是諸比丘當作是學爾時彼比丘從座起整衣服禮世尊足白世尊曰自今悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如來所說無有二言然我愚駿起猶豫想唯願世尊受我悔過改往修來乃至再三世尊告曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如來興猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四爾時世尊便說此偈

設有作重罪　悔過更不犯　此人應禁戒
拔其罪根原

爾時彼比丘及四部衆聞佛所說歡喜奉行

四種阿那含　二心及二食　婆達二契經
智者當覺知

一入道品第十二　那五　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有一入道淨衆生行除去愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當滅五蓋思惟四意止云何名爲一入所謂專

一心是謂一入云何爲道所謂賢聖八品道一名正見二名正治三名正業四名正命五名正方便六名正語七名正念八名正定是謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪欲蓋瞋恚蓋掉戲蓋睡眠蓋疑蓋是謂當滅五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪猶如觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂膏腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟二藏目淚唾涕血脈肪膽皆當觀知無可貪者如是諸比丘常當觀身而自娛樂除去惡念無有愁憂復次比丘還觀此身有地種耶水火風種耶如是比丘當觀此身復次比丘觀察此身分別諸界身有四種猶如巧能屠

牛之士若屠牛弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀察此身有地水火風種如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身有諸孔漏出不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三四宿或五六七宿身體胖脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鵰鳥所見噉食或為虎狼狗犬蟲獸之屬所見噉食復自觀身與彼無異吾身不離此患是謂比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比丘觀死屍骨節分散在異處或手骨脚骨各在一處或脇骨或腰骨或尻骨或臂骨或肩骨或脇骨脊骨或頸骨或髑髏復次

以此身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞敗如是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍白色白珂色復自觀身與彼無異吾不離此法是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍骨青瘀想無可貪者或與灰土同色不可分別如是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此身無常爲分散法如是比丘內自觀身外自觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀樂痛於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛得苦痛時即自覺知我得苦痛得不苦不樂痛時即自覺知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便自覺知我得食樂痛若得食苦痛時便自覺知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時亦自覺知我食不苦不樂痛若得不食樂痛時便自覺知我不食樂痛若得不食苦痛時亦自覺知我不食苦痛若得不食不苦不樂痛時亦自覺知我不食不苦不樂痛如是比丘內自觀痛復次若復比丘得樂痛時爾時不得苦痛爾時自覺知我受樂痛若得苦痛時爾時不得樂痛自覺我受苦痛若得不

苦不樂痛時爾時無苦無樂自覺知我受不苦不樂痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀習盡之法或復有痛而現在前可知可見思惟原本無所依倚而自娛樂不起世間想於其中亦不驚怖已不驚怖便得涅槃生死已盡梵行已一所作已辦更不復受有如真實知如是比丘內自觀痛除去亂念無有愁憂如是外觀痛內外觀痛除去亂念無有愁憂如是比丘內外觀痛云何比丘觀心心法而自娛樂於是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心無愛欲心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便自覺知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺知無瞋恚心有愚癡心便自覺知有愚癡心無愚癡心便自覺知無愚癡心有愛念心便自覺知有愛念心無愛念心便自覺知無愛念心有受入心便自覺知有受入心無受入心便自覺知無受入心有亂心便自覺知有亂心無亂心便自覺知無亂心有散落心亦自覺知有散落心無散落心便自覺知無散落心有普遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自

覺知無普遍心有大心便自覺知有大心無大心便自覺知無大心有無量心便自覺知有無量心無無量心便自覺知無無量心有三昧心便自覺知有三昧心無三昧心便自覺知無三昧心未解脫心便自覺知未解脫心已解脫心便自覺知已解脫心如是比丘心心相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之法思惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不可思惟無所依倚不起世間想已不起想便不畏怖已無畏怖便無餘已無餘便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘內自觀心心意止除去亂念無有愁憂外觀心內外觀心心意止如是比丘心心相觀意止云何比丘法法相觀意止於是比丘修念覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法修法覺意修精進覺意修念覺意修猗覺意修三昧覺意修護覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡法如是比丘法法相觀意止復次比丘於愛欲解脫除惡不善法有覺有觀有猗念樂於初禪而自娛樂如是比

丘法法相觀意止復次比丘捨有覺有觀內
發歡喜專其一意成無覺無觀念猗喜安遊
於二禪而自娛樂如是比丘法法相觀意止
復次比丘捨於念修於護恒自覺知身樂諸
賢聖所求護念清淨行於三禪如是比丘法
法相觀意止復次比丘捨苦樂心無復憂喜
無苦無樂護念清淨樂於四禪如是比丘法
法相觀意止彼行習法行盡法并行習盡之
法而自娛樂便得法意止而現在前可知可
見除去亂想心無所依倚不起世間想已不起
想便無畏怖已無畏怖生死便盡梵行已立
所作已辦更不復受有如實知之諸比丘依
一入道衆生得清淨過離愁憂無憂喜想便
逮智慧得涅槃證所謂滅五蓋修四意止也
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
時世尊告諸比丘我於是中不見一法速摩
滅者憎嫉梵行人是故諸比丘當修行慈忍
身行慈口行慈意行慈如是諸比丘當作是
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一人出現世時諸天人民魔及魔天沙門婆羅門最尊最上無與等者福田第一可敬可事云何爲一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂此一人出現世時過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上最尊最上無與等者福田第一可事可敬是故諸比丘常當供事如來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其有瞻視病者則爲瞻視我已有看病者則爲看我已所以然者我今躬欲看視疾病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如來至眞等正覺知施中最上無過是施其行是施爾乃爲施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則爲瞻視我已而無有異汝等長夜

獲大福祐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其有歎譽阿練若者則為歎譽我已所以然者我今恒自歎譽阿練若行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有歎說乞食者則為歎譽我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食者則為謗毀我已其有歎說獨坐者則為歎說我已所以然者我恒歎說能獨坐者其有毀獨坐者則為毀我已其有歎譽一坐一食者則為歎譽我已所以然者我恒歎譽一坐一食者其有毀一坐一食者則為毀我已若有歎說坐樹下者則為歎詠我身無異所以然者我恒歎譽在樹下者若有毀彼坐樹下者則為毀我已其有歎說露坐者則為歎說我已所以然者我恒歎詠露坐者其有毀辱露坐者則為毀辱我已其有歎說空閑處者則為歎說我已所以者何我恒歎說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱我已其有歎譽著五納

衣者則爲歎說我已所以者何我恒歎說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則爲毀辱我已其有歎說持三衣者則爲歎說我已何以故我恒歎說持三衣者其有毀辱持三衣者則爲毀辱我已其有歎說在塚間坐者則爲歎說我已何以故我恒歎說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則爲毀辱我已其有歎說一食者則爲歎說我已何以故我恒歎說一食者其有毀辱一食者則爲毀辱我已其有說日正中食者則爲歎說我已何以故我恒歎說日正中食者其有毀辱日正中食者則爲毀辱我已其有歎譽諸頭陀行者則爲歎譽我已所以然者我恒歎說諸頭陀行其有毀辱諸頭陀行者則爲毀辱我已我今敎諸比丘當如大迦葉所行無有漏失所以然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學常當如大迦葉如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時尊者大迦葉作阿

練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移從樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀年高長大爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定禪定已從座起整衣服往至世尊所是時世尊遥見迦葉來世尊告曰善來迦葉時迦葉便至世尊所頭面禮足在一面坐世尊告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可捨乞食乃至諸頭陀行亦可受諸長者請并受衣裳迦葉對曰我今不從如來教所以然者若如來不成無上正真道者我則成辟支佛然彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一食或正中食或行頭陀如今不敢捨本所習更學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益度人無量廣及一切天人得度所以然者若迦葉此頭陀行在世者我法亦當久在於世設法在世增益天道三惡道便滅亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道皆存於世是故

諸比丘所學皆當如迦葉所習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利養甚重今不得至無上正真之道所以然者諸比丘彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百金食供養設彼不與者提婆達兜愚人終不作此惡以婆羅留支王子五百金食日來供養是故提婆達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄以此方便當知利養甚重令人不得至無上正真之道若未生利養心不應令生已生當滅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闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜壞亂衆僧壞如來足敎阿闍世取父王殺復殺羅漢比丘尼在大衆中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡當受其報我亦不作此惡而受其報爾時有衆多比丘入羅閱城乞食而聞此語提婆達兜愚人在大衆中而作是說何

處有惡惡從何生誰作此惡而受其報爾時衆多比丘食後攝取衣鉢以尼師壇著右肩上便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大衆中而作是說云何爲惡無殃作福無報無有受善惡之報爾時世尊告諸比丘有惡有罪善惡之行皆有報應若彼提婆達兜愚人知有善惡報者便當枯竭愁憂不樂沸血便從面孔出以彼提婆達兜不知善惡之報是故在大衆中而作是說無善惡之報爲惡無殃作善無福爾時世尊便說此偈

愚者審自明　爲惡無有福　我今預了知
善惡之報應

是故諸比丘當遠離惡爲福莫倦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受人利養甚重不易令人不得至無爲處所以然者利養之報斷人人皮已斷皮便斷肉已斷肉便斷骨已斷骨便

徹髓是故諸比丘當以此方便知利養甚重若未生利養心應使不生已生求令滅之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受人利養甚爲不易令人不得至無爲處所以然者若彼利師羅比丘不貪利養者不作爾許無量殺生身壞命終生地獄中爾時世尊便說此偈

受人利養重　壞人清白行　是故當制心

莫貪著於味　利師已得定　乃至天帝宮便於神通退　墮於屠殺中

是故諸比丘當以此方便知受人利養甚爲不易未生利養心制令不生已生此心求方便令滅如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

音釋

提婆達兜梵語也此云天熟菩薩名也兜當侯切愚騃愚駿駿五駿切愚癡也血脈脈音麥幕也謂幕絡一體也胖脹胖匹絳切胖臭脹知亮切脹滿也鵝鴈赤脂切本作鵝臨土臬也敢徒濫切食取也腨市究切腓腸也尻苦刀切臀骨也掎覺掎於離切掎覺即七覺支也阿練若梵語也此云閑靜處若爾者切徙胥里切十七遷移也

增壹阿含經卷第六

符秦三藏曇摩難提譯

形六

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲處所以然者若修羅陀比丘不貪利養者終不於我法中捨三法衣而作居家修羅陀比丘本作阿練若行到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦形行此頭陀是時修羅陀比丘常受滿呼國王供養以百味食日來給與爾時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦體盡捨此已去三法衣還爲白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地獄中是故諸比丘當以此方便知利養甚重令人不得至無上正眞之道若未生利養心制令不生已生求方便使滅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滅一法我證神通諸漏得盡云何爲一法所謂味欲是諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通諸漏得盡爾時世尊便說此偈

衆生著此味　死墮惡趣中　今當捨此欲
便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味著之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於舍衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便作是語頗有見我兒乎爾時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊所在一面住爾時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根錯亂爾時長者報瞿曇曰焉得不爾所以然者我今唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀愍彼子故令我生狂我今問沙

門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問生老病死世之常法恩愛別離苦怨憎會苦子捨汝無常豈得不念爾時彼人聞世尊所說不入其懷便捨退去前行見人復作是語沙門瞿曇說斯言曰恩愛分別便有快樂如沙門所說審實爾不前人對曰恩愛別離有何樂哉當於爾時去舍衛城不遠有衆多人而共博戲爾時彼人便作是念此諸男子聰明智慧無事不知我今當以此義問彼諸人爾時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是時衆人便作是念審知如來言終不虛妄云恩愛別離當有樂耶此義不然爾時彼人入舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此者快樂爾時舍衛城及中宮內普傳此語靡不周遍爾時大王波斯匿及摩利夫人共在高樓之上相娛樂戲爾時王波斯匿告摩利夫人曰沙門瞿曇審有

斯語恩愛別離怨憎之會此皆快樂夫人報曰吾不從如來聞此言教設當如來有此教者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟子爲是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦復如是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言如是不異無有虛妄然卿速去不須在吾前立爾時摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往詣祇洹精舍到如來所持我名字禮世尊足復以此義具白世尊云舍衛城内及中宫人有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊有所言說者汝善承受還向我說是時竹膊婆羅門受夫人教勑尋往至祇洹精舍到世尊所共相問訊共相問訊已在一面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人禮世尊足問訊如來興居輕利遊步康强乎訓化盲冥得無勞耶復作是語此舍衛城内普傳此言沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是言教耶爾時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城内有一長者喪失一子彼念

此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一人老母無常亦復狂惑不識東西復有一人老父無常亦復有兄弟姊妹皆悉無常彼見此無常之變生狂失性不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙爾時彼人未經幾時便自貧匱時彼婦父母見此人貧便生此念吾當奪彼嫁與餘人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘人爾時彼人衣裏帶利刀便往至婦家爾時彼婦在牆外紡作是時彼人往至婦父母所問曰我婦今為所在婦父母報言卿婦牆外陰中紡作爾時彼人便往至婦所到已問婦曰云卿父母欲奪汝更餘嫁耶婦報言信有此語然我不樂聞此言也爾時彼人即拔利劒取婦刺殺復取利劒自刺腹並作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆憂愁實不可言爾時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔

我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷時我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門即從座起遶佛三帀而去至摩利夫人所以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王為念流離王子不王報言甚念哀愍不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王為有憂耶王復報曰如是夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆興愁想云何大王為念伊羅王子不王報言我甚愛敬夫人問曰大王若當王子有遷變者有愁憂耶王報言甚有愁憂夫人報言當以此方便知恩愛別離無有歡樂云何大王念薩羅陀利種不王報言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅夫人有變易者大王為有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大王當知恩愛別離此皆是苦夫人言王念我不王言愛念汝夫人言設當我身有變易者

大王有愁憂乎王言設汝身有變易便有愁憂大王當以此方便知恩愛別離怨憎合會無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩羅人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫人言迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有愁憂乎王言迦尸拘薩羅人民當有變易者我命不存況言愁憂乎所以然者我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存以此方便知命尚不存何況不生愁憂乎夫人言以此知之恩愛別離皆有此苦無有歡樂爾時王波斯匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇來者爾乃得共言論復語夫人自今已後當更看汝勝於常日所著服飾與吾無異爾時世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比丘摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中第一得證優婆斯篤信牢固所謂摩利夫人是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林鹿園中爾時那憂羅公長者往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教訓使衆生類長夜獲安隱爾時世尊告長者曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮而覆其上長者當知其有依憑此身者正可見須臾之樂此是愚心非智者所貴是故長者雖身有痛令心無病如是長者當作是學爾時長者聞說斯言從座起禮世尊足便退而去爾時長者復作是念我今可往至尊者舍利弗所而問斯義是時舍利弗去彼不遠在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所頭面禮足在一面坐是時舍利弗問長者曰如今長者顏貌和悅諸根寂靜必有所因長者故當從佛聞法耶時長者白舍利弗言云何尊者舍利弗顏貌焉得不和悅乎所以然者向者世尊以甘露之法漑灌胷懷舍利弗言云何長者以甘露之法漑灌胷懷長者報言舍利弗我至世尊所頭面禮足在一面坐爾

時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦惱不可稱計唯願世尊分別此身普使衆生長獲安隱爾時世尊使告我言如是長者此身多諸畏苦但以薄皮而覆其上長者當知其有恃怙此身者正可有斯須之樂不知長夜受苦無量是故長者此身雖有患令心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而見濟濯舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎云何身有患心有患云何身有病心無病長者白舍利弗言實無此辯重問世尊身有患心有患身有患心無患尊者舍利弗必有此辯願具分別舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼受教舍利弗告長者曰於是長者凡夫之人不見聖人不受聖教不順其訓亦不見善知識不與善知識從事彼計色為我色是我所我是色所色中有我我中有色彼色我色合會一處彼色我色已集一處色便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱痛想行識皆觀我有識識中有我我中有識彼識我

識合在一處彼識我識已會一處識便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱如是長者身亦有患心亦有患長者問舍利弗曰云何身有患心無患耶舍利弗言於是長者賢聖弟子承事聖賢修行禁法與善知識從事親近善知識彼亦不觀我有色不見色中有我我中有色不見色是我所我是色所彼色遷轉不住彼色已移易不生愁憂苦惱憂悒之患亦復不見痛想行識不見識中有我我中有識亦不見識我所亦不見我所識彼識我識以會一處識便敗壞於中不起愁憂苦惱如是長者身有患而心無患是故長者當作是學習遠身去心亦無染著如是長者當作是學爾時那優羅公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與數千萬衆前後圍遶而為說法爾時江側婆羅門身負重擔便往至世尊所到已捨擔一面在世尊所默然而住爾時婆羅門作是思惟今日沙門瞿曇與數千萬衆前後圍遶而為說法我今清淨與沙門瞿曇等

無有異所以然者沙門瞿曇食好粳粮種種餚饌今我食果菰以自濟命爾時世尊已知婆羅門心中所念告諸比丘其有衆生以二十一結染著心者當觀彼人必墮惡趣不生善處云何爲二十一結瞋心結恚害心結睡眠心結調戲心結疑是心結怒爲心結忌爲心結惱爲心結嫉爲心結慳爲心結無慙心結無愧心結幻爲心結姦爲心結僞爲心結諍爲心結憍爲心結慢爲心結妬爲心結慳上慢爲心結貪爲心結諸比丘若有人有此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白氎新衣久久朽故多諸塵垢意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故以有塵故如是比丘若有人以此二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設復有人無此二十一結染著心者當知斯人必生天上不墮地獄中猶如新淨白氎隨意欲作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞所以然者以其淨故此亦如是其有無此二十一結染著心者當觀其人必生天上不墮惡

趣若彼賢聖弟子起瞋心結觀已便能息之起恚害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心結起慳心結起無慙心結起無愧心結起幻心結起姦心結起僞心結起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑心意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜已心意便正復以悲心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜已心意便正復以喜心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜已心意便正復以護心普滿一方而自娛樂二方

三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此護心遍滿其中得歡喜已心意便正便於如來所成於信根本不移豎高顯幢不可移動諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民於中得歡喜心意便正此是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衆祐於中得歡喜心意便正亦復成就於法如來法者甚爲清淨不可移動人所愛敬如是知者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於衆如來聖衆甚爲清淨性行純和法法成就戒戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴實可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結使盡亦無玷汙性行柔輭逮於神通便得自識無量宿命事所從來處靡不知之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百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫

無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字某名某姓某如是生如是食受如是苦樂壽命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犂中或復有衆生身行善口行善心行善不誹謗賢聖正見無有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔輭逮於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦集復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫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有如實知之如是比丘賢聖弟子心

得解脫雖復粳粮善美種種餚饌搏若須彌
終無有罪所以然者以無欲愛盡欲愛故以
無瞋恚盡瞋恚故以無愚癡盡愚癡故是謂
比丘中比丘則內極沐浴已爾時江側婆羅
門白世尊曰瞿曇沙門可往至孫陀羅江側
沐浴世尊告曰云何婆羅門名之爲孫陀羅
江水婆羅門白世尊曰孫陀羅江水是福之
深淵世之光明其有人物在彼河水浴者一
切諸惡皆悉除盡爾時世尊便說此偈

此身無數劫　經歷彼河浴　及諸小陂池
廢不悉周遍　愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼河焉能沐　淨者常快樂
禁戒清亦快　清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不殺生　守誠不妄語
心等無增減　汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投于冥
爾時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僂者
得伸闇者見明迷者示道於闇室燃明無目
者爲作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此
妙法願聽爲道爾時江側婆羅門即得爲道

受具足戒所以族姓子出家學道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時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時釋提桓因日時以過向暮便往至世尊所頭面禮足在一面住爾時釋提桓因即以偈頌問如來義

能說能宣布　度流成無漏　以度生死淵

今問瞿曇義　我觀此衆生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊　尊今靈鷲山
唯願演此義　知釋意所趣　亦爲施者宣

爾時世尊以偈答曰

四趣造福無　四果具足成　諸學得跡人
直信奉其法　無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果　此諸衆生類
所作福德業　造行若干種　施僧獲福多
此衆度無量　猶海出珍寶　聖衆亦如是
演慧光明法　拘翼彼善處　能施衆僧者

獲福不可計　最勝之所說
爾時釋提桓因聞佛所說已即禮佛足便於
彼退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘五百人俱爾時尊者須菩提亦在王舍
城耆闍崛山側別作靜屋而坐禪思爾時尊
者須菩提身得苦患甚爲沉重便作是念我
此苦痛爲從何生復從何滅爲至何所爾時
尊者須菩提便於露地而敷坐具直身正意
專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛爾
時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勑
波遮旬曰
善業脫諸縛　居在靈鷲山　今得極重患
樂空諸根定　速來往問疾　覲省上尊顏
既得獲大福　形六　種德莫過是　十四
時波遮旬對曰如是尊者爾時釋提桓因將
五百天人及波遮旬譬如士夫屈伸臂頃便
從三十三天沒來至靈鷲山中離尊者須菩
提不遠復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業　樂禪三昧定　柔和清淨音
令使從禪起
波遮旬對曰如是爾時波遮旬從釋提桓因
聞語已便調瑠璃之琴前至須菩提所便以
此偈歎須菩提曰
結盡永無餘　諸念不亂錯　諸塵垢悉盡
願速從禪覺　心息度有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起　眼淨如蓮華
諸穢永不著　無歸與作歸　空定速時起
度四流無爲　善解無老病　以脫有爲灾
唯願時定覺　五百天在上　釋主躬自來
欲覲聖尊顏　解空速時起
爾時尊者須菩提即從座起復歎波遮旬曰
善哉波遮旬汝今聲與琴合琴與聲合而無
有異然琴聲不離歌聲歌聲不離琴聲二聲
共合乃成妙音爾時釋提桓因便往至尊者
須菩提所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓
因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損
乎今此身痛爲從何生身生耶意生乎爾時
尊者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法

自生法法自滅法法相動法法自息猶如拘翼有毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是法法相亂法法自息法能生法法能滅法黑法用白法治白法用黑法治天帝釋貪欲病者用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者用智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空無我無人無壽無命無士無夫無形無像無男無女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫落雷電壞苗華果初茂無水自萎天降時雨生苗得存如是天帝釋法法相亂法法自定我本所患疼痛苦惱今日已除無復患苦是時釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今聞此法無復有愁憂衆事猥多欲還天上已亦有事及諸天事皆悉猥多時須菩提言今正是時宜可時去是時釋提桓因即從座起前禮須菩提足遶三帀而去是時尊者須菩提便說此偈

能仁說此語　根本悉具足　智者獲安隱
聞法息諸病

爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉

行
調達及二經　皮及利師羅　竹膊孫陀利
善業釋提桓

增壹阿含經卷第六　刑六　十六

音釋

竹膊膊市兖切婆羅門名也　賢具位切毛也　紡撫兩切績紡也　溉既古代切灌注也　憂悒悒於汲切不安也　粳古行切稻之不黏者　餚饌餚胡交切饌士戀切非穀而食曰餚饌　果菰菰郎果切有校曰果無校曰菰　白氎氎音牒細毛布也　僂音呂舂背曲也　姜音威草木枯也又萬也　猥鄙賄切雜也遲也

增壹阿含經卷第七　形七

符秦三藏曇摩難提　譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺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告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命極長所以然者以彼不嬈亂故是故諸比丘當行不殺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於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱衣不蓋形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸比丘常當遠離於不與取如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳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於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生

人中居家姦婬無有淨行爲人所譏常被誹謗云何一法所謂邪婬也佛告諸比丘若有人婬泆無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生中若生人中閨門婬亂是故諸比丘常當正意莫興婬想愼莫他婬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於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不他婬也佛告諸比丘若有人貞潔不婬身體香潔亦無邪想便受天上人中之福是故諸比丘莫行邪婬以興婬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於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中口氣臭惡爲人所憎云何一法所謂妄語也佛告諸比丘若有人妄言綺語鬪亂彼此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以其妄

語故是故諸比丘常當至誠莫得妄語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於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不妄語也佛告諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘當行不妄語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於此法中我不見一法修行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識真僞云何一法所謂飲酒也佛告諸比丘若有人心好飲酒所生之處無有智慧常懷愚癡是故諸比丘愼莫飲酒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於此衆中無有一法勝此

法者修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何爲一法所謂不飲酒也佛告諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經　此名不善行　五者及天人令知次第數　有無品第十五　二法初

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知有此二見云何爲二所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅門知沙門婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦盡當捨離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二見云何爲二見所謂有見無見彼云何爲有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何爲欲有見所謂五欲（形七）是也云何爲五欲所謂眼見色甚愛敬念未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻齅香舌知味（五）身知細滑意了諸法是謂有見彼云何爲無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非眞見是謂無見是故諸比丘當捨此二見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二施云何爲二所謂法施財物施諸比丘施中之上者不過法施是故諸比丘常當學法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

時世尊告諸比丘有此二業云何爲二業有法業有財業業中之上者不過法業是故諸比丘當學法業不學財業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二恩云何爲二所謂法恩財恩恩中之上者不過法恩也是故諸比丘當修行法恩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愚者有此二相像貌云何爲二於是愚所不能辦者而辦之垂辦之事猒而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云何爲二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事亦不猒捨是故諸比丘愚者二相像貌（六）當捨離之當念修行智者二相像貌如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行（卷七）

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此二法內自思惟專精

一意當禮如來云何爲二法一爲智慧二爲滅盡是謂比丘内自思惟專精一意當禮如來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二法内自思惟專精一意當禮法寶亦禮如來神廟云何爲二法有力有無畏是謂比丘有此二法内自思惟專精一意當禮法寶及如來神廟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二法内自思惟專精一意禮如來寺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二因二緣起於正見云

何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施　愚者有二相　禮法如來廟正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無染汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者難陀心中所念便往至孫陀利釋種女所飛在虛空以此頌偈而嗟歎曰

汝今發歡喜　嚴服作五樂　難陀今捨服當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡

妓樂如難陀在家無異爾時王波斯匿集在普會講堂聞難陀比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即駕白象往至彼園到已便入華象池中遥見尊者難陀便前至難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難陀告波斯匿曰大王何故來至此間顏色變異復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當知向在普會講堂聞尊者捨於法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者何所告勑

是時難陀舍笑徐告王曰不見不聞大王何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實知之令成阿羅漢心得解脫波斯匿曰我不從如來聞難陀比丘生死已盡得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫陀利釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語已便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂

此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀此婬火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不慮後患亦如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劒樹之數亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華果觀此婬欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲流有流見流無明流者此事不然已不度欲流有流見流無明流者而欲得入無餘涅槃界而般涅槃者此事不然大王當知諸有沙門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事必然彼以作是觀察解了婬坑之火猶如骨鎖肉聚蜜塗利刀果繁折枝假借不久亦如劒樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知婬火所興便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生

焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難陀對曰宜知是時爾時王波斯匿即從座起頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此偈向難陀說

夫人面如月　金銀瓔珞身　憶彼姿顏容　五樂恒自娛　彈琴鼓弦歌　音響甚柔輭　能除諸愁憂　樂此林間爲

是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此念　婬泆無猒足　爲欲所纏裹　不覺老病死　今我度欲淵　無汙無所染　榮位悉是苦　獨樂真如法　我今無諸結　婬怒癡悉盡　更不習比法　愚者當覺知

爾時彼魔行天人（形）聞此語便懷愁憂即於彼沒不現爾時衆多比丘以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難陀比丘諸根澹泊亦是難陀比丘無有欲心亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無

有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘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二涅槃界云何爲二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名爲有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何爲無餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意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有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃界如是比丘當作是學

（卅七）

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

（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我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲人喻

如烏猶如有人在寂靜處恒習婬泆欲作諸惡行後便羞耻便自悔過向人演說陳所作事所以然者或爲諸梵行人所見譏彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞耻猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋即拭觜惡有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲不善之行後便羞耻而自悔過向人演說陳所作事所以然者或爲諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名爲人猶如烏彼云何爲人喻如猪若有一人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞耻此人喻如猪恒食不淨卧於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離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人有似驢者有似牛者諦聽諦聽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名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三（邢七）法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根不（十二）定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觸者或以脚蹋者或以口嚙者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨

起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻臭香舌知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我是沙門猶如驢入於牛羣是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人遥見來已各自揚聲善來同學隨時供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛

諸牛見已各來舐體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得具足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如牛莫像如驢也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善不善行諦聽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為不善云何名為善所謂殺生為不善不殺為善不與取為不善與取為善婬泆為不善不婬為善妄語為不善不妄語為善綺語為不善不綺語為善兩舌為不善不兩舌為善鬪亂彼此為不善不鬪亂彼此為善貪他為不善不貪他為善恚為不善不恚為善邪見為不

善正見爲善如是諸比丘行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行修習善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我當與汝等說微妙法初善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具足說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二法所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三昧正三昧是謂諸比丘名曰二法我今已與汝說此二法如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈倦（邪七）今不行者後悔無及（十五）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燭明之法亦當說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比

丘對曰如是世尊爾時世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何名爲由燭趣道之業所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道之業我爲比丘已說燭明亦說由燭趣道之業如來所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後悔無及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二力云何爲二力所謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無上正真等正覺又無此二力者終不於優留毘處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上正真之道坐於道場以我有此忍力思惟力故便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道場是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟力便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃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尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王及五百天人幷二十八大鬼神王便往至尊者阿那律所到已頭面禮足在一面住復以此偈歎阿那律曰

形七

歸命人中上　衆人所敬奉　我等今不知

十六

爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一面坐爾時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞此自然之香爲有何人來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人幷二十八大鬼神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而歎我曰

自歸人中上　衆人所敬奉　我等今不知

爲依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋梵四王及五百天人幷二十

八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人拜二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不見已身所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見已形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那

律曰吾者是神識也我者是形體之具也於中起識生吾我者是爲憍慢結也是故梵志當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵志即從座起禮阿那律足遶三帀而去未至所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨爾時有天昔與此梵志親友知梵志心中所得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天便往至尊者阿那律所頭面禮足在一面住即以此偈歎阿那律曰

梵志未至家　中道得道跡　垢盡法眼淨
無疑無猶豫

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

我先觀彼心　中間應道迹　彼人迦葉佛
曾聞此法教

爾時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊（卷七）（十八）漸漸至舍衛國到世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊具以法語告阿那律阿那律從佛受教已便從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子得天眼者所謂阿那律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尊者羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當遠得
一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃烏　驢不善有二　燭及忍思惟
梵志及羅云

彭七　十九

增壹阿含經卷第七

音釋

婬泆 婬夷針切婬落也泆弋質切淫放也藪 蘇后切大澤也無水曰藪譏彈 譏居依切譴也彈徒干切糾也拭觜 拭賞職切潔也觜即委切鳥喙也跳跟 跳音條躍也跟音良跟踏欲行也觭 音底觭觸也踶 徒合切踐也齩齧也 五巧切齩齧也舐 時止切舌舔也

增壹阿含經卷第八

符秦三藏曇摩難提譯 形八

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色為無常羅云對曰如是世尊色為無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆為無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食爾時尊者羅云即中道還到祇洹精舍捨除衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念色無常念痛想行識無常爾時世尊於舍衛城乞食已食後在祇洹精舍而自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云

當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈

數莫起著想　恒當自順法　如此智之士
名稱則流布　與人執炬明　壞於大闇冥
天龍所戴奉　敬奉師長尊

是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒復順於法　如此智之士
則能奉師長

爾時世尊作是教勅已便捨而去還詣靜室是時尊者羅云復作是念云何修行安般除去愁憂無有諸想是時羅云即從座起便往世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉羅云汝乃能於如來前而獅子吼問如此義云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾當為汝具分別說對曰如是世尊爾時尊

者羅云從世尊受教世尊告曰如是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入如是羅云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微妙法即從座起禮佛足遶三帀而去往詣安陀園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入爾時羅云作如是思惟

欲心便得解脫無復衆惡有覺有觀念持喜安遊於初禪有覺有觀內自觀喜專其一心無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念自專覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢身體柔輭知所從來憶本所作自識宿命無數劫事亦知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十萬生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受如此苦樂壽命長短彼終生此此終生彼彼以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦知衆生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之或有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行身壞命終入地獄中或復衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖恒行等見造等見行身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕

穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之復更施意成盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲漏心得解脫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復受有如實知之是時尊者羅云便成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸妄除盡爾時世尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得
一切結使盡

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二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂如來至真等正覺出現於世甚爲難得轉輪聖王出現於世甚爲難得是謂比丘此二人者出現世間甚爲難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂辟支佛出現世間甚爲難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚爲難得是謂比丘此二人者出現世間甚爲難得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二法在於世間甚爲煩惱云何爲二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不進著行諸德之本是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱法當念修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邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦果苦蔘子尊蔗子畢地槃特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是諸比丘當除邪見習行正見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正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可

貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見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尊者阿難在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲愛想便生欲愛晝夜習之無有猒足爾時尊者阿難向暮即從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在閑靜之處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有猒足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有猒足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知爾時頂生王便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶我亦從耆年長

老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵便從此閻浮地沒便往至瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘時便生此念我有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦兩七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊異口同響而作是語善來大王今此弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於弗于逮統領人民經百千萬歲是時聖王頂生復於餘時便生此念我於閻浮地人民熾盛

多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶今亦復有此弗于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶所爲自由無固守者壽不中天正壽千年在彼壽終必生天上不墮餘趣(那八)著劫波育衣食自然粳米我今當往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于逮没便往至鬱單越遥見彼土鬱然青色見已便問左右臣曰汝等普見此土鬱然青色不乎對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是柔輭之草輭若天衣而無有異此等諸賢常於斯坐小復前行遥見彼土晃然黃色便告諸臣曰汝等普見此土晃然黃色乎對曰如是皆悉見之大王告曰此名自然粳米此等諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米爾時聖王小復前行復見彼土普悉平正遥見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普平正乎對曰如是皆悉見之大王報言此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣阿難爾

時彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訊異音同響而作是說善來聖王此鬱單越人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王即於鬱單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖王復於餘時便生此念我今有閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦甫七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此鬱單越人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱單越沒便往至三十三天上爾時天帝釋遥見頂生王來便作是說善來大王可就此坐阿難爾時頂生聖王即共釋提桓因一處坐二人共坐不可分別顏貌舉動言語聲響一而不異阿難爾時頂生聖王在彼乃經數百千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦甫七寶乃至于膝亦有瞿耶尼亦復有弗于逮亦復有鬱單越人民熾盛

多諸珍寶我復至此三十二天我今宜可害此天帝釋於此閻浮提王諸天阿難爾時頂生聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶將皆命終爾時頂生聖王身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云何大王若使大王命終之後有人來問此義頂生天王臨命終時有何言教設有此問當何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有人問者以此報之頂生王者領此四天下而無獸足復至三十三天在彼經數百千歲意猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今阿難勿懷狐疑爾時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者時頂生王者即我身是爾時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有獸足阿難當以此方便證知所趣興貪欲心倍增其想於愛欲中而無獸足欲求獸足當從聖賢智慧中求爾時世尊於大衆中便說此偈

貪婬如時雨　於欲無猒足　樂少而苦多
智者所摒棄　正使受天樂　五樂而自娛
不知斷愛心　正覺之弟子　食福經億劫
福盡還入獄　受樂詎幾時　輒受地獄痛
是故阿難當以此方便知欲而去欲永不興
想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
時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在
一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何
觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰
當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆
羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解
廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊
告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝
廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅
門從佛受教（形八）世尊告曰婆羅門（十一）猶如月末之
月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減損
或復有時而月不現無有見者此亦如是婆
羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒
無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞

施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒聞施智慧爾時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿爾時世尊便說此偈

若人有貪欲　瞋恚癡不盡　於善漸有減
猶如月向盡　若人無貪欲　瞋恚癡亦盡
於善漸有增　猶如月盛滿

是故婆羅門當學如月初爾時生漏婆羅門白世尊曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥者見明迷者見路於闇冥燃明此亦如是沙門瞿曇無數方便爲我說法我今自歸世尊及法衆僧自今已往聽我爲優婆塞盡形壽不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行

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善知識法亦當

說惡知識法諦聽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為惡知識法於是比丘惡知識人便生此念我於豪族家學道餘比丘者卑賤家出家依已姓望毀呰餘人是謂名為惡知識法復次惡知識人便生此念我極精進奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此義毀呰他人而自貢高是謂名為惡知識法復次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三昧常自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法復次惡知識人復作是念我今常得飯食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不得此供養之具彼依此利養之物而自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何為善知識法於是比丘善知識人不作是念我豪族家生此餘比丘不是豪族家已身與彼而

無有異是謂名爲善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行已身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘意亂不定已身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高亦不毀呰他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人亦不作是念我智慧成就此餘比丘無有智慧已身與彼亦無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識人不作是念我能得衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐卧具疾病醫藥已身與彼亦無增減彼依此利養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善知識法爾時世尊告諸比丘我今與汝分別惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與大比丘五百人俱爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集普義講堂爾時世典婆羅門便往詣彼諸釋種所語彼釋種言云何諸君此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共論議乎爾時衆多釋報世典婆羅門曰此中今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何爲二人一名周利槃特比丘二名瞿蜜釋種如來至真等正覺衆中少智無聞亦無智慧言語醜陋不別去就如此槃特之比又此迦毗羅越一國之中無智無聞亦無黠慧爲人醜惡多諸惡穢如此瞿蜜之比汝今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千兩純金爾時彼婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉皆聰明多諸技術姦究虛僞無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足爲奇或復彼人得吾便者便爲愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而去是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越

乞食時世典婆羅門遥見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目即非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰逝空中作十八變爾時婆羅門便作是念此沙門只有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門只有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何

婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目比義不同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜衆生所造善惡之行如實不知永無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止止沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名爲生比丘曰即愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道爾時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身

中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門是時諸釋種即辦薪油往耶維世典婆羅門於四道頭起鍮婆各各相率便往至尊者周利槃特比丘所到已頭面禮足在一面坐時諸釋種以此偈向周利槃特說曰

維耶起鍮婆　不違尊者教　我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪　降伏諸外道　智慧如大海
此來降梵志　所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利槃特言若尊者須衣被飲食牀蓐卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五百人俱爾時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中更立臣佐統領人民爾時衆多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勑王子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦快哉爾時世尊告諸比丘若王治化不以正理爾時臣佐亦行非法臣佐已行非法爾時王太子亦行非法太子已行非法爾時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行

非法爾時國界人民亦行非法國界人民已行非法爾時人衆兵馬亦行非法兵衆已行非法爾時日月倒錯運度失時日月已失時便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日月已無精光爾時星宿現怪星宿已現變怪便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已瞋恚爾時風雨不時風雨已不時爾時穀子在地者便不長大人民之類蜎飛蠕動顏色改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法爾時長吏亦行正法長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時災怪不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有災害壽命極長人所愛敬爾時世尊便說此偈

形八　十八

猶如牛渡水　導者而不正　一切皆不正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行非法　況復下細人　萌類盡受苦
由王法不正　以知非法行　一切民亦然

猶如牛渡水　導者而行正　從者亦皆正
斯由本導故　衆生亦如是　衆中必有導
導者行正法　況復下庶人　萌類盡受樂
由王法教正　以知正法行　一切民亦然
是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

增壹阿含經卷第八

音釋

蓼所金切藥名也葶蔗葶特丁切蔗郎擊切藥草名也摒必政切屏除也毀呰毀虎委切謗也呰音子亦毀也牀蓐蓐音辱草蔟也黠慧黠胡八切慧也茲究茲居頰切究矩鮪切梵語在外爲茲在內爲究耶維梵語也正云祠祇此云天祠鍮婆梵語也正云窣堵波此云方墳又云高顯形八十九鍮音偷蜎飛蜎緣員切小飛也蠕動蠕音軟蟲動貌

增壹阿含經卷第九　形九

符秦三藏曇摩難提譯

慙愧品第十八

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二妙法擁護世間云何爲二法所謂有慙有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慙有愧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世有二人無有猒足而取命終云何爲二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善

思念之吾當爲汝分別其義對曰如是爾時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無猒足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業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

時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有耻所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞耻所以然者如來弟子好以法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義爲因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食寫

于淨地若著水中然令我等宜取此食以充虛乏加得氣力爾時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施於中最尊我今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧爾時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘可敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前所說者由此因緣爾時世尊說此語已便從座起而去是時衆多比丘復作是念向者世尊略說其要竟不廣普便從座起入寂靜室今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利

弗所是時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一面坐一面坐已是時衆多比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養爾時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應爲者而不肯行所不應爲者便修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞恥云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學長老比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有羞恥於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞恥諸賢當知中比丘於三處便有羞恥云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞

不作是學中比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞耻於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞耻諸賢當知年少比丘於三處便有羞耻云何爲三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞

形九

不作是學年少比丘便有羞耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞耻於中復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞耻是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何比丘貪著於法不

五

著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何

爲三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何爲三於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之爲病甚大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸纏休息得至涅槃慳疾爲病亦復極重煩惱燒煮憍慢亦深幻僞不眞無慙無愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨此二慢滅便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅

槃爾時衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

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在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遥見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語爾時世尊便說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚無有癡
以捨結使聚　是謂名梵志　無欲無恚者
去愚無有癡　以斷吾我慢　是謂名梵志
若欲知法者　三佛之所說　至誠自歸彼
最尊無有上　形九

爾時世尊告大迦葉曰汝可往爲此梵志婦使現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餚饌種種飲食以奉迦葉是時迦葉即

受食欲度人故而向彼人說此噉親
祠祀火爲上　衆書頌爲最　王爲人中尊
衆流海爲上　衆星月爲首　照明日爲先
四維及上下　於諸方域境　天與世間人
佛爲最尊上　欲求其福者　當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者苦集盡道是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重與梵志婦說微妙法已即從座起而去迦葉

去未久時婦夫壻來至家至家已婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫壻說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門（形九）婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今爲所在爾時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法爾時世尊遥指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門（八）即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便說此偈

我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天
此則不離縛　無縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名爲結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如來者無此欲愛求滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要爾時世尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦集盡道爾時世尊盡爲婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒爲如來眞子無復退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

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王阿闍世有象名那羅祇黎極爲兇弊暴虐勇健能降伏怨緣彼象力使摩竭一國無不摧伏爾時提婆達兜便往至王阿闍世所到已而作是說大王當知今此象惡能除衆怨可以醇酒飲彼象醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉象蹋蹈殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一切智者明日清旦不入城乞食爾時羅閱城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有教令勑語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊

形九　十

告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來之身非俗數身然不爲他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方正鬱單越縱廣十千由旬土地圓如滿月正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林其數如是猶不能得動如來毫毛況復欲得害於如來終無是處則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山四大海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越千四天王天千三十三天千燄天千兜術天千化自在天千他化自在天此名千世界乃至二千世界此名中千世界乃至三千世界此名三千大千世界遍滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛況復此象欲害如來哉（形九）終無是處（十二）所以然者如來神力不可思議如來出世終不爲人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣爾時世尊與四部衆廣爲說微妙之法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭

面禮足便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱城乞食是時提頭賴吒天王將諸乾沓和等從東方侍從世尊是時毗留勒叉王將拘槃荼衆侍從如來西方毗留博叉王將諸龍衆侍從如來北方天王拘毗羅將羅刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千萬衆從忉利天没來至世尊所時梵天王將諸梵天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋梵四天王及二十八天大鬼神王各各相謂言我等今日當觀二神龍象共鬪誰者勝負時羅閱城四部之衆遥見世尊將諸比丘入城乞食時城内人民皆舉聲喚曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之驗王阿闍世即勑象師汝速將象飲以醇酒鼻帶利劒即放使走爾時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸尊神天在虚空中散種種華時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼

暴象遥見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑即失尿放糞無走突處便前進向如來爾時世尊便說此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已
而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解劒向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄　亦作蛇蚖形　是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虛空中以若干百千種華散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說微妙法爾時見降象男女六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨八萬天人亦得法眼淨時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時

諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼神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尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金屣履屣復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城爾時有衆多比丘遥見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食爾時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即來至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又著金屣履屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信堅固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服

欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別爾時世尊便說此偈

何日見難陀　能持阿練行　心樂沙門法
頭陀度無極
汝今難陀更莫造此如是之行爾時尊者難陀及四部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爾時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣行爾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曰難陀比丘不堪行梵行欲脫法衣習居家行爾時世尊告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊喚難陀對曰如是爾時難陀比丘尋共此比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰云何難陀不樂修梵行欲脫法衣修白衣行乎難陀對曰如是世尊世尊告曰何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自禁世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道

乎難陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜已捨家學道修清淨行云何捨於正法而欲習穢汙難陀當知有二法無猒足若有人習此法者終無猒足云何爲二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無猒足若有人習此二法終無猒足緣此行果亦不能得無爲之處是故難陀當念捨除此二法後必成無漏之報汝今難陀善修梵行趣道之果靡不由之爾時世尊便說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏婬怒癡
蓋屋善密　天雨不漏　人能惟行　無婬怒癡
爾時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執難陀猶如力人屈伸臂頃將難陀至香熏山上爾時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陀而告之曰汝難陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告曰何者爲妙爲孫陀利釋種妙耶爲此瞎獼猴妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復

加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今以此瞎獼猴相比不可爲喻猶大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念彼釋女不去心懷爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宫殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子爾時難陀遥見五百天女作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡伎樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便往至五百天女所見彼宫舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陀是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悦不能自勝便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退

而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰爾時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當爲給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在彼天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆豎前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是何

獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊者即是其室是時尊者難陀聞此語已便懷怖懅衣毛皆豎即生此念此之空釜正爲我耳來至世尊所頭面禮足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如來爾時尊者

形九　十七

難陀便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪　地獄痛酸苦
唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有咎於如來所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何爲二法所謂止與觀也復當更修二法云何爲二生死不

可樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法云何爲二法所謂智與辯也爾時世尊以此種種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從座起禮世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道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時尊者難陀便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之爾時便說偈曰

我今見難陀　修行沙門法　諸惡皆以息
頭陀無有失　形九　十八

爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無婬怒癡亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留

國中與大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌即說此偈

云何禮最勝　世間無與等　能斷一切疑
由是說此語

爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺　恒有勇猛心　平等視聲聞
此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊如今如來勑視一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如來爲最上是時世尊可大愛道所說即從座起頭面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多知所謂大愛道是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

形九　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有此二人於如來衆而興誹謗云何爲二人謂非法言是法謂法言是

非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗如來云何為二所謂非法即是非法眞法即是眞法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘非法當言非法眞法當言眞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此二人獲福無量云何為二所謂應稱譽者便歎譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受罪無量何等為二所謂可稱譽者反更誹謗不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

音釋

達覩（梵語也亦云檀覩此云財施唐言割切覩初覩切）逮（音代及也）包攬（攬盧敢切包攬謂包括攬持也）醇（常倫切醲酒也）蹋蹈（蹋徒合切蹈徒到切躡踐也）蛇蚖（蛇食遠切蚖蟲也蚖五元切亦毒蛇也）金剛屨（屨初吏切間也履力紙切舄屬也屨亦履也金剛履屨謂以金間飾履舄也）

增壹阿含經卷第十

形十

符秦三藏曇摩難提譯

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭道場樹下爾時世尊得道未久便生此念我今甚深之法難曉難了難可覺知不可思惟休息微妙智者所覺知能分別義理習之不猒即得歡喜設吾與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有其勞則有所損我今宜可默然何須說法爾時梵天在梵天上遥知如來所念猶如士夫屈伸臂頃從梵天上沒不現來至世尊所頭面禮足在一面住爾時梵天白世尊曰此閻浮提必當壞敗三界喪目如來至真等正覺出現於世應演法寶然今復不暢演法味惟願如來普爲衆生廣說深法又此衆生根源易度若不聞者永失法眼此應爲法之遺子猶如優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華雖出於地未出水上亦未開敷是時彼華漸漸欲生故未出水或時此華以出水上或時此華不爲水所著此衆生類亦復如是爲生老病死所

見逼促諸根應熟然不聞法而便喪者不亦苦哉今正是時唯願世尊當為說法爾時世尊知梵天心中所念又慈愍一切衆生故說此偈曰

梵天今來勸　如來開法門　聞者得篤信
分別深法要　猶住高山頂　普觀衆生類
我今有此法　昇堂現法眼

爾時梵天便作是念如來必為衆生說深妙法歡喜踊躍不能自勝頭面禮足已即還天上爾時梵天聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅柰國仙人鹿苑中爾時世尊告諸比丘有此二事學道者不應親近云何為二事所謂著欲及樂之法此是卑下凡賤之法又此諸苦衆惱百端是謂二事學道者不應親近如是捨此二事已我自有（二）形十至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃云何為至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃所謂此賢聖八品道是所謂等見等治等語等業等命等方便等念

等定此名至要之道令我得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅云迦葉龍　二難大愛道　誹謗非梵請二事最在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時釋提桓因至世尊所到已頭面禮足在一面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬爾時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若諸比丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂之法即於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀此不苦不樂之變亦不起想已無有想則無恐怖已無恐怖則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謂釋提桓因比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有災患天人所敬爾時釋提桓

因禮世尊足已遶三帀而退當於爾時尊者大目揵連去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時尊者大目揵連便作是念向者此帝釋得道跡而問事耶爲不得道跡爲問義耶我今當試之爾時尊者大目揵連即以神足如人屈伸臂頃便至三十三天爾時釋提桓因遥見大目揵連從遠而來即起奉迎並作是語善來尊者大目揵連尊自不至此亦大久矣願欲與尊論說法義願在此處坐是時目揵連問釋提桓因曰世尊與汝說斷愛欲之法我欲聞之今正是時可與我說之釋提桓因白言我今諸天事猥多或自有事或復有諸天事我所問者即時而忘昔者目連與諸阿須倫共鬪當鬪之日諸天得勝阿須倫退爾時我身躬往自戰尋復領諸天還上天宮坐最勝講堂因鬪勝故故名爲最勝講堂街巷成行陌陌相值一一街頭七百樓閣一一樓閣上各七玉女一一玉女各有七使人願尊目連在彼觀看爾時釋提桓因及毗沙門天王在尊者目連後往至最勝講

堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目
揵連曰此是最勝講堂悉可遊看目連曰天
王此處極爲微妙皆由前身所作福祐故致
此自然寶堂猶如人間小有樂處各自慶賀
如天宮無異皆由前身作福所致爾時釋提
桓因左右玉女各各馳走莫知所如猶若人
間有所禁忌皆懷慙愧是時釋提桓因所將
玉女亦復如是遥見大目揵連來各各馳走
莫知所湊時大目連便作是念此釋提桓因
意甚放逸我今宜可使懷恐怖是時尊者大
目揵連即以左脚指案地彼宮殿六反震動
是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷恐怖衣
毛皆竪而作是念此大目揵連有大神足乃
能使此宮殿六反震動甚奇甚特未曾有是
是時大目揵連便作是念今此釋身以懷恐
怖我今宜可問其深義云何拘翼如來所說
除愛欲經者今正是時唯願與我等說釋提
桓因報言目連我前至世尊所頭面禮足在
一面住是時我即白世尊曰云何比丘斷於
愛欲心得解脫乃至究竟至無爲處無有患

苦天人所敬爾時世尊便告我言於是拘翼諸比丘聞法已都無所著亦不著色盡解一切諸法了無所有知一切諸法已若苦若樂不苦不樂觀了無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便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謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫乃至究竟無為之處無有患苦天人所敬爾時我聞此語已便禮世尊足遶三帀即退而去還歸天上是時尊者大目揵連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之爾時目連具說法已猶如士夫屈伸臂頃從三十三天沒不現便來至舍衛祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時目揵連即於座上白世尊曰如來前與釋提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之爾時世尊告目揵連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面禮足在一面立爾時釋提桓因而問我義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫爾時我告釋提桓因曰拘翼若

有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著盡解一切諸法了無所有已知一切諸法無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便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謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫爾時釋提桓因即從座起頭面禮足便退而去還歸天上爾時大目揵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世間有此二人若見雷電霹靂無有恐怖云何爲二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此二人在於世間若見雷電霹靂不懷恐怖是故諸比丘當學漏盡阿羅漢如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

形十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法令人無有智慧云何爲二法不喜問勝人但貪睡眠無精進意是謂比丘有此二法令人無有智慧復有

二法令人成大智慧云何二法好問他義不貪睡眠有精進意是謂比丘有此二法令人有智慧當遠離惡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此二法令人貧賤無有財貨云何為二法若見人與他物時便禁制之又自不肯布施是謂比丘有此二法令人貧賤無有財寶比丘當知復有二法令人富貴云何為二法若見人與他物時助其歡喜已好布施是謂比丘有此二法令人富貴如是諸比丘當學惠施勿有舍心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二法令人生貧賤家云何為二法不孝父母諸尊師長亦不承事勝於已者是謂比丘有此二法令人生貧賤家比丘當知復有二法生豪族家云何為二恭敬父母兄弟宗族將至已家惠施所有是謂比丘有此二法生豪族家如是諸比丘當

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梵志女名須深往至尊者大拘絺羅所到已頭面禮足在一面坐爾時彼梵志女須深白拘絺羅曰優蹋藍弗羅勒迦藍此深法中竟不受化各取命終世尊記此二人曰一人生不用處一人生有想無想處此二人盡其壽命各復命終一人當為邊地國王傷害人民不可稱計一人當為著翅惡狸飛行走獸無得脫者命終之後各生地獄中然復世尊不記彼人何時當盡苦際何故世尊不記彼人當盡苦際爾時尊者拘絺羅語須深女人曰所以世尊不記者皆由無人問此義故是故世尊不記彼人何時當盡苦際須深女人曰於是如來已趣涅槃是故不得問之若當在世者便往問其義如今尊者拘絺羅與我說之彼人何時當盡苦際爾時尊者拘絺羅便說此偈

種種果不同　衆生趣亦然
我無此辯說　自覺覺人者
禪智解脫辯　憶本天眼通

能盡苦元本　我無此辯說
爾時須深女人便說此偈
善逝有此智　質直無瑕穢　勇猛有所伏
求於大乘行
是時尊者拘絺羅復說此偈（形十）
是意甚難得　能獲異法要　（八）難為能辯之
向於奇特事
爾時尊者與彼須深女人具說法要便發喜
心時彼女人即從座起頭面禮足便退而去
時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行

聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國深
池水側與大比丘衆五百人俱爾時尊者迦
遮延有此名聞流聞四遠尊者長老姿茶婆
羅門在此遊化爾時婆羅門聞尊者迦遮延
在此池側遊化將五百比丘尊者長老功德
具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門
將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊
在一面坐爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰
如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我
等諸高德婆羅門作禮迦遮延曰婆羅門當

知彼如來至眞等正覺說此二地云何爲二地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者是老地何者是壯地迦遮延曰正使婆羅門年在八十九十彼人不止婬欲作諸惡行是謂婆羅門雖可年老今在壯地婆羅門曰何者年壯住在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘年在二十或三十四十五十彼亦不習婬欲亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅門曰此大衆中頗有一比丘不行婬欲不作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘習欲作惡者時彼婆羅門即從座起禮諸比丘足並作是語汝今年少住於老地我今年老住在少地爾時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面禮足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我我所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮延爲自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來所般涅槃處有釋種子出家學道我恒自歸彼然彼人即是我師婆羅門曰此沙門瞿曇爲在何處我今欲見之迦遮延曰彼如來

已趣涅槃婆羅門言若如來在世者我乃可百千由旬往問訊之彼如來雖趣涅槃我今重自歸作禮及佛法衆盡其形壽不復殺生爾時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜奉行

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二人出現世間甚難得遇云何爲二人能說法人出現於世甚難得值能聞法人受持奉行甚難得值是謂比丘有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘當學說法當學聞法如是諸比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離城爾時在毗舍離北菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱爾時菴婆婆利女聞世尊來在園中與大比丘五百人俱爾時彼女駕乘羽葆之車便往出毗舍離城至佚道口到世尊所即自下車往至世尊所爾時世尊遥見彼女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是時女人至世尊所頭面禮足在一面坐爾時

世尊說極妙法說極妙法已女白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧爾時世尊默然受女請女見世尊默然受請已即從座起頭面禮足復道而歸爾時毗舍離城男女大小聞世尊在菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱是時城中有五百童子乘種種羽葆之車其中或乘白車白馬衣蓋幢旛侍從皆白其中或乘赤馬赤車衣蓋幢旛侍從皆赤或乘青車青馬衣蓋幢旛侍從皆青或乘黃車黃馬衣蓋幢旛侍從皆黃威容嚴飾如諸王法出毗舍離城往至世尊所未到之頃道逢彼女走車打牛馳向城內是時諸童子問女曰汝是女人應當羞辱何以打牛走車馳向城內時女報曰諸賢當知我明日請佛及比丘僧是故走車耳童子報曰我亦欲飯佛及比丘僧今與汝千兩純金可限明日使我等飯時女報曰止止族姓子我不聽許童子復報與汝二千兩三千兩四千兩五千兩乃至百千兩金是非聽許明日使我等飯佛及比丘僧女報言我不聽許所以然者世尊恒說有

二希望世人不能捨離云何爲二利望命望誰能保我至明日者我已先請如來今當辦具時諸童子各振其手我等爾許人不如女人也作是語已各自別去時諸童子往至世尊所頭面作禮在一面住爾時世尊見童子來告諸比丘汝等比丘觀諸童子威容服飾如天帝釋出遊觀時等無差別爾時世尊告童子曰世間有二事最不可得云何爲二有返復之人作小恩常不忘況復大者是諸童子有此二事最不可得童子當知念有返復亦使識小恩不忘況復大者爾時世尊便說此偈

知恩識返復　恒念教授人　智者所敬待
名聞天世人

如是諸童子當作是學爾時世尊具與諸童子說微妙法聞已各從座起頭面禮足便退而去是時女人即其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具清旦便白時到今正是時唯願世尊臨顧鄙舍爾時世尊著衣持鉢將諸比丘前後圍遶往至毗舍離城到彼女舍是時女見

世尊坐定手自擎食上佛及比丘僧飯佛及
比丘僧已行清淨水已更取小金鏤座在佛
前坐爾時女白世尊曰此菴婆婆利園用奉
上如來及比丘僧使當來過去現在衆僧得
止住中願世尊受此園爾時世尊爲彼女故
（形十二）便受此園世尊即便說此呪願
園果施清涼　橋梁度人民　近道作圊廁
人民得休息　晝夜獲安隱　其福不可計
諸法戒成就　死必生天上
爾時世尊說此語已即起而去爾時彼女闓
佛所說歡喜奉行
斷愛及師子　無智少於財　家貧須深女
迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

音釋

湊倉奏切趣也又向也著翅狸著陟畧切置也翅音試翼也狸陟知切狐狸也著翅狸謂身著兩翅能飛之狸也羽葆葆博抱切謂合聚五采羽爲幢曰羽圊厠圊七情切厠初吏切溷也

增壹阿含經卷第十一

端一

符秦三藏曇摩難提譯

善知識品第二十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當親近善知識莫習惡行信從惡業所以然者諸比丘親近善知識已信便增益聞施智慧普悉增益若諸比丘親近善知識莫習惡行所以然者若近惡知識便無信戒聞施智慧是故諸比丘當親近善知識莫近惡知識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羅陀竹園所與大比丘衆五百人俱前後圍遶而爲說法爾時提婆達兜將五百比丘去如來不遠而經過世尊遥見提婆達兜自將門徒便說此偈

莫親惡知識　亦莫愚從事　當近善知識
人中最勝者　人本無有惡　習近惡知識
從必種惡根　永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已便來至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退

坐向世尊悔過我等愚惑無所知識唯願世尊受我等懺悔爾時世尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根爾時五百比丘在閑靜處思惟深法所以然者族姓子出家學道以信堅固修無上梵行爾時彼五百比丘便成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時五百人成阿羅漢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時世尊與無央數衆圍遶說法是時曇摩留支在靜室中獨自思惟入禪三昧觀見前身在大海中作魚身長七百由旬即從靜室起猶如力士屈伸臂頃便往至大海中故死屍上而經行爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫　流轉不可計　各各求所安　數數受苦惱　端一

設復見身已　意欲造屋舍　二

一切肢節壞　形體不得全　心已離諸行

愛著永無餘　更不受此形　長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已即從彼沒來至舍衛祇洹精舍往至世尊所爾時世尊見

曇摩留支來作是告曰善哉曇摩留支久來此間曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此間爾時上座及諸比丘各生斯念此曇摩留支恒在世尊左右然今世尊告曰善哉曇摩留支久來此間爾時世尊知諸比丘心中所念欲斷狐疑故便告諸比丘非爲曇摩留支久來此間故我言此義所以然者昔過去無數劫時有錠光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爲佛衆祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱爾時四部之衆不可稱計國王臣吏人民之類皆來供養給其所須爾時有梵志名耶若達在雪山側住看諸秘讖天文地理靡不貫博書跡文字亦悉了知諷誦一句五百言大人之相亦復了知事諸火神日月星宿教五百弟子宿夜不倦（端一）耶若達梵志有弟子名曰雷雲顏貌端正世之希有眼紺青色雷雲梵志聰明博見靡事不通恒爲耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門所行呪術盡皆備舉爾時雷雲梵志便作是念（三）

我今所應學者悉皆備已然復自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報師恩如我今日所應學者皆復知之我今宜可報於師恩然復貧匱空無所有可用供養師者宜當往詣國界求所須者爾時雷雲梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩然復貧乏無有金銀珍寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師爾時耶若達婆羅門便作是念此雷雲梵志我之所愛不去心首設吾死者尚不能別離何況今日欲捨吾去我今當作何方宜使留得住耶是時耶若達梵志即告雷雲曰汝梵志今故有婆羅門所應學者卿尚不知是時雷雲梵志便前白師唯願見教何者未誦是時耶若達梵志便思惟造五百言誦告雷雲曰今有此書名五百言誦汝可受之雷雲白言願師見授欲得諷誦比丘當知爾時耶若達便授此弟子五百言誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉備

無事不通即以立名名曰超術此超術梵志極為高才天文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知爾時超術梵志復經數日復白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩加復貧乏無有金銀珍寶可用供養師者今欲詣國界求索財物用供養師唯願聽許爾時耶若達梵志告曰汝知是時是超術梵志前禮師足便退而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆梵志普集一處欲共大祠亦欲講論時有八萬四千梵志共集第一上座亦復諷誦外道書疏莫不練知天文地理星宿變怪皆悉了知各欲散時便以五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭用奉上師與第一上座爾時超術梵志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八萬四千集在一處其有試術過者便與五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共捕技術是時超術梵志便往至大衆所爾時衆多梵志遥見超術梵志各各高聲

喚曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八萬四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天時超術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復吾亦非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止諸賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山北有大梵志衆師名耶若達天文地理靡不貫練諸梵志曰吾等聞之但不見耳超術梵志曰我是其弟子名曰超術是時超術梵志便向彼衆第一上座而告之曰設知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座即向超術梵志誦三藏技術無有漏失時超術婆羅門復語彼上座曰一句五百言今可說之是時彼上座曰我不解此義何等是一句五百言者時超術梵志告曰諸賢默然聽說一句五百言大人之相比丘當知爾時超術梵志便誦三藏之術及一句五百言大人之相爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭第一上座爾時超術梵志移彼上座已便在

第一上頭坐爾時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願令此人移我坐處自補其處我今所誦經籍持戒苦行設當有福者盡持用作誓此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功是時彼施之主即出五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭好女一人持用與上座使呪願爾時上座告主人曰我今受此五百兩金及金杖金澡罐當用供養師此女人及牛千頭還施主人所以然者吾不習欲亦不積財是時超術梵志受此金杖澡罐已便往詣

鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請欲光如來及比丘衆衣食供養時彼國王告令城內其有人民有香華者盡不得賣若有賣者當重罰之吾自出價不須轉賣復勑人民掃灑令淨勿使有土石沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可稱計爾時彼梵志見已便問行道人曰今是何日掃灑道路除治不淨懸繒幡蓋不可稱計將非國主太子有所娉娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請欲光如來至真等正覺衣食供故

平治道路懸繒幡蓋耳然梵志秘記亦有此語如來出世甚難得遇時時乃出實不可見猶如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世甚不可值又梵志書亦有此語有二人出世甚難得值云何二人如來及轉輪聖王此二人出現甚難得值爾時彼復作是念我今何急速報師恩今且以此五百兩金奉上錠光如來復作是念書記所載如來不受金銀珍寶我可持此五百兩金用買香華散如來上是時梵志即入城內求買香華爾時城內行人報曰梵志不知耶國王有教令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外立爾時有婆羅門女名曰善味持水瓶行取水手執五枚華梵志見已語彼女人曰大妹我今須華願妹見賣與我梵志女曰我何時是汝妹為識我父母不時超術梵志復生此念此女人性行寬博意在戲笑即復語言賢女我當與價是非見惠此華梵志女曰豈不聞大王有嚴教不得賣華乎梵志

曰賢女此事無苦王不柰汝何我今急須此五枚華我得此華汝得貴價梵志女曰汝急須華欲作何等梵志報曰我今見有良地欲種此華梵志女曰此華已離其根終不可生云何方言我欲種之梵志報曰如我今日所見良田種死灰尚生何況此華梵志女曰何者是良田種死灰乃生乎梵志報曰賢女有錠光佛如來至真等正覺出現於世梵志女曰錠光如來為何等類梵志即報彼女曰錠光如來者有如是之德有如是之戒成諸功德梵志女曰設有功德者欲求何等福梵志報曰願我後生當如錠光如來至真等正覺禁戒功德亦當如是梵志女曰設汝許我世世作夫婦我便與汝華梵志曰我今所行意不著欲梵志女曰如我今身不求為汝作妻使我將來世與汝作妻超術梵志曰菩薩所行無有愛惜設與我作妻者必壞我心梵志女曰我終不壞汝施意正使持我身施與人者終不壞施心是時便持五百金錢用買五枚華與彼女人共作誓願各自別去是時錠

光如來至真等正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後圍遶入鉢摩大國時超術梵志遥見錠光如來來顏貌端正見莫不歡諸根寂靜行不錯亂有三十二相八十種好猶如澄水無有穢濁光明徹照無所罣礙亦如寶山出諸山上見已便發歡喜心於如來所持此五莖華至錠光如來所到已在一面住時超術梵志白錠光佛言願見採受設世尊今不授決者便當於此處斷其命根不願此生爾時世尊告曰梵志不可以此五莖華授無上等正覺梵志白言願世尊與我說菩薩所行法錠光佛告曰菩薩所行無所愛惜爾時梵志便說此偈

不敢以父母　持施與外人　諸佛眞人長
亦復不敢施　日月周行世　此二不可施
餘者盡可施　意決無有難

爾時錠光佛復以此偈報梵志曰

如汝所說施　亦不如來言　當忍億劫苦
施頭身耳目　妻子國財寶　車馬僕從人
設能堪與者　今當授汝決

爾時摩納復說此偈
大山熾如火　億劫堪頂戴　不能壞道意
唯願時授決
爾時錠光如來默然不語時彼梵志手執五
莖華右膝著地（校一九）散錠光如來並作是說持是
福祐使將來世當如錠光如來至真等正覺
而無有異即自散髮在于淤泥若如來授我
決者便當以足蹈我髮上過比丘當知爾時
錠光如來觀察梵志心中所念便告梵志曰
汝將來世當作釋迦文佛如來至真等正覺

爾時超術梵志有同學名曇摩留支在如來
邊見錠光佛授超術梵志決又足蹈髮上見
已便作是說此禿頭沙門何忍乃舉足蹈此
清淨梵志髮上此非人行佛告諸比丘爾時
耶若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然
者爾時耶若達者今白淨王是爾時八萬四
千梵志上座者今提婆達兜是也時超術梵
志者即我是也是時梵志女賣華者今瞿夷
是也爾時祠主者今執杖梵志是也爾時曇
摩留支口所造行吐不善響今曇摩留支是

也然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最後受身在大海作魚身長七百由旬從彼命終來生此間與善知識從事恒親近善知識習諸善法根門通利以此因緣故我言久來此間曇摩留支亦復自陳如是世尊久來此間是故諸比丘常當修習身口意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我今當說有人似師子者有似羊者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人云何似師子者於是比丘或有人得供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念無增減心猶師子王食噉小畜爾時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦無有欲意不起諸想此人亦復如是若得供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥

彼得已便自食噉不起想著之意設使不得亦無諸念猶如有人受人供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥得已便食噉起染著心生愛欲意不知出要之道設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀懱他人我所能得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥此諸比丘不能得之猶如大羣羊中有一羊出羣見諸大糞聚此羊飽食屎已還至羊羣中便自貢高我能得好食此諸羊不能得食此亦如是若有一人得利養衣被卧具病瘦醫藥起諸亂想生染著心便向諸比丘而自貢高我能得供養此諸比丘不能得供養是故諸比丘當學如師子王莫如羊也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言衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設使離此閻浮提千由旬百千由旬故不爲遠猶近我不異所以然者比丘當知我恒歎譽知返復者諸有衆

生不知返復者大恩尚不憶何況小者彼非近我我不近彼正使著僧伽黎在吾左右此人猶遠所以然者我恒不說無返復者是故諸比丘當念返復莫學無返復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懈惰種不善行於事有損若能不懈惰而精進者此人最妙於諸善法便有增益所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇猛之心使彌勒在後過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方便當知懈惰爲苦作諸惡行於事有損若能精進勇猛心強諸善功德便有增益是故諸比丘當念精進勿有懈惰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阿練比丘當修行二法云何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功

德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知之觀苦集觀苦盡觀苦出要如實知之彼如是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就所以然者猶如菩薩坐樹王下時先思惟此法止與觀也若菩薩摩訶薩得止已便能降伏魔怨若復菩薩得觀已尋成三達智成無上至真等正覺是故諸比丘阿練比丘當求方便行此二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阿練比丘在閑靜處不在衆中恒當恭敬發歡喜心若復阿練比丘在閑靜處無有恭敬不發歡喜心正使在大衆中為人所論不知阿練之法云何此阿練比丘無恭敬心不發歡喜復次比丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常當精進莫有懈慢悉當解了諸法之要若復阿練比丘在閑

靜處有懈慢心作諸惡行彼在衆中爲人所論此阿練比丘懈怠無有精進是故比丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常下意發歡喜心莫有懈慢無有恭敬念行精進意不移轉於諸善法悉當具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二人不能善說法語云何爲二人無信之人與說信法此事甚難慳貪之人與說施法此亦甚難若復比丘無信之人與說信法便興瞋恚起傷害心猶如狗惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害心猶如癰瘡未熟復加刀瘡痛不可忍此亦如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害心是謂此丘有此二人難爲說法復次比丘有二人易爲說法云何爲二有信之人與說信法不慳貪人與說施法若比丘有信之人與說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之

人與說除病之藥便得平復此亦如是有信之人與說信法便得歡喜心不改變若復無貪之人與說施法即得歡喜無有悔心猶如有男女端正自喜沐浴手面復有人來持好華奉上倍有顏色復以好衣服飾奉上其人彼人得已益懷歡喜此亦如是無慳貪人與說施法便得歡喜無有悔心是謂比丘有此二人易為說法是故諸比丘當學有信亦當學布施莫有慳貪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二法與凡夫人得大功德成大果報得甘露味至無為處云何為二法供養父母是謂二人獲大功德成大果報若復供養一生補處菩薩獲大功德得大果報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報得甘露味至無為處是故諸比丘常念孝順供養父母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

時世尊告諸比丘教二人作善不可得報恩云何為二所謂父母也若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀卧具病瘦醫藥即於肩上放屎尿猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母常當孝順不失時節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尊者槃特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚爾時世尊以天眼清淨觀見朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇洹精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲泣朱利槃特報曰世尊兄見驅逐若不能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺不由卿兄槃特得道爾時世尊手執朱利槃特

將詣靜室敎使就坐世尊復敎使執掃篲汝誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃復忘篲若誦得篲復忘掃爾時尊者朱利槃特誦此掃篲乃經數日然此掃篲復名除垢朱利槃特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此敎誨我我今當思惟此義以思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自作喻何者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智慧是除我今可以智慧之篲掃此結縛爾時尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂此色色習色滅是謂痛想行識成者敗者爾時思惟此五盛陰已欲漏心得解脫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後有如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成阿羅漢即從座起詣世尊所頭面禮足在一面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃篲世尊告曰比丘云何解之朱利槃特報曰除者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉

比丘如汝所言除者是慧垢者是結爾時尊者朱利槃特向世尊而說此偈

今誦此已足　如尊之所說　智慧能除結

不由其餘行

世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘

爾時尊者聞佛所說歡喜奉行　十六　緣一

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此二法不可敬待亦不足愛著世人所捐棄云何爲二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄恩愛別離不可敬待亦不足愛著世人所捐棄是謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比丘當知復有二法世人所不棄云何爲二法怨憎別離世人心所喜恩愛集一處甚可愛敬世人所喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊諸法之主唯願世尊與我等說諸比丘聞已當共奉行世尊告曰諦聽善思念之吾當爲汝分別說之諸比丘此二法由愛興由愛生

由愛成由愛起當學除其愛不令使生如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十一

音釋

羅閱城 梵語具云羅閱祇伽羅此云王舍城閱欽雪切 錠 徒徑切錠光佛名也即然燈佛也 秘 兵媚切密也秘之爲言閉也謂秘之不可宣也 讖 楚禁切驗也凡讖緯皆言將來之驗也 澡罐 澡子皓切洗滌也罐古玩切瓶屬汲水器也 捔 古岳切競也又校也 娉 娉匹正切娶問也娶七慮切取婦也 淤泥 淤依倨切淤泥澱滓濁泥也 蹈 徒到切踐也 敢 徒感切食不恭也 懈惰 懈古隘切惰也惰徒果切怠也 癰瘡 癰於容切瘡也瘡初良切瘢也

增壹阿含經卷第十二　端二

符秦三藏曇摩難提譯

三寶品第二十一　三法初

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三自歸之德云何為三所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第三之德彼云何名為歸佛之德謂有衆生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者由斯得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然後醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是諸有衆生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者諸有衆生承事佛者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名為自歸法者所謂諸法有漏無漏有為無為無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者由斯得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然彼醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是

所謂諸法有漏無漏有爲無爲無欲無滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名爲自歸聖衆所謂聖衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者由斗得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是所謂聖衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德爾時世尊便說此偈

第一承事佛　最尊無有上　次復承事法　最是良福田
無欲無所著　敬奉賢聖衆　二　若在天人中
彼人第一智　受福最在前　自然食甘露
處衆爲正導　亦得最妙座　戒具最完全
身著七寶衣　爲人之所敬　漸至涅槃界
諸根不缺漏　亦獲智慧海　趣道亦不難
有此三歸者

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福之業云何爲三施爲福業平等爲福業思惟爲福業彼云何名施爲福業若有一人開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者無所趣向者須食與食須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香花宿止隨身所便無所愛惜是謂布施爲福之業彼云何名平等爲福業若有一人不殺不盜恒知慙愧不興惡想亦不盜竊好惠施人無貪恪心語言和雅不傷人心亦不他婬自修梵行已色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方亦爾八方上下遍滿其中無量無限不可限不可稱計以此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心普滿一方二方三方四方亦爾八方上下悉滿其中無量無限不可稱計以此悲喜護心悉滿其中是謂名爲平等爲福之業彼云何名思惟爲福業於是比丘修行念

覺意依無欲依無觀依滅盡依出要修法覺意修念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意依無欲依無觀依滅盡依出要是謂名思惟爲福之業如是比丘有此三福之業爾時世尊便說此偈

布施及平等　慈心護思惟　有此三處所　智者所親近　此間受其報　天上亦復然　緣有此三處　生天必不疑

是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比丘當作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有三因緣識來受胎云何爲三於是比丘母有欲意父母共集一處與共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無欲父母共集一處爾時父欲意盛母不大慇懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛父不大慇懃則非成胎若復父母集在一處父有風病母有冷病則不成胎若復父母集

在一處母有風病父有冷病則非成胎若復有時父母集在一處父身水氣偏多母無此患則非成胎若復有時父母集在一處父相有子母相無子則不成胎若復有時父母集在一處母相有子父相無子則不成胎若復有時父母俱相無子則非成胎若復有時識神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母應集一處然母遠行不在則非成胎若復有時父母應集一處然父身遇重患時識神來趣則非成胎若復有時父母應集一處識神來趣然母身得重患則非成胎若復有時父母應集在一處識神來趣然復父母身俱得疾病則非成胎若復比丘父母集在一處父母無患識神來趣然復父母俱相有兒此則成胎是謂有此三因緣而來受胎是故諸比丘當求方便斷三因緣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衆生欲起慈心有篤信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知

識當安三處令不移動云何爲三當發歡喜於如來所心不移動彼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復當發意於正法中如來法者善說無礙極爲微妙由此成果如是智者當學知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和合無有錯亂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十二賢聖此是如來聖衆可敬可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三處者則成大果報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瞿波離比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰此舍利弗目揵連比丘所行甚惡造諸惡行世尊告曰勿作是語汝發歡喜心於如來所舍利弗目揵連比丘所行淳善無有諸惡是時瞿波離比丘再三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗目揵連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰

汝是愚人不信如來之所說乎方言舍利弗目揵連比丘所行甚惡汝今造此惡行後受報不久爾時彼比丘即於座上身生惡瘡大如芥子轉如大豆漸如阿摩勒菓稍如胡桃遂如合掌膿血流溢身壞命終生蓮華地獄中是時尊者大目連聞瞿波離命終便至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐白世尊曰瞿波離比丘為生何處世尊告曰彼命終者生蓮華地獄中是時目連白世尊曰我今欲往至彼地獄教化彼人世尊告曰目連不須往彼目連復重白世尊曰欲往至彼地獄中教化彼人爾時世尊亦默然不對是時尊者大目揵連如力士屈伸臂頃從舍衛沒不現便至蓮華大地獄中當爾時瞿波離比丘身體火然又有百頭牛以犁其舌爾時尊者大目揵連在虛空中結跏趺坐彈指告彼比丘時瞿波離報曰汝是何人目揵連報瞿波離我是釋迦文佛弟子字目揵連姓拘利陀是時比丘見目連已吐此惡言我今墮此惡趣猶不免汝前乎說此語訖即時已有千頭

牛以犁其舌目連見已倍增愁悒生變悔心即於彼沒還到舍衛國至世尊所頭面禮足在一面住爾時目連以此因緣具白世尊世尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人爾時世尊便說此偈

夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
彼息我息　此二俱善　已造惡行　斯墮惡趣
此為最惡　有盡無盡　向如來惡　此者最重
一萬三千　六一灰獄　謗聖墮彼　身口所造

何為三身行善口行善意行善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有比丘成就三法於現法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何三法於是比丘諸根寂靜飲食知節（經二）不失經行云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著無有識念於眼根而得清淨因彼求於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑意知法不起想著無有識念於意

根而得清淨因彼求於解脫恒護意根如是比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絶猶如男女身生惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈故此亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絶猶如重載之車所以膏轂者欲致重有所至比丘亦如是飲食知節思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絶如是比丘飲食知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後夜恒念經行不失時節常念繫意在道品之中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋於中夜右脅而卧思惟繫意在明彼復於後夜起若行若坐思惟深法除去陰蓋如是比

丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意在道品之中此比丘便成二果於現法中得阿那含猶如善御之士在平正道中御四馬之車無有疑滯所欲到處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意在道品之中此比丘便成二果於現法中漏盡得阿羅漢若阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結二　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三大患云何爲三所謂風爲大患痰爲大患冷爲大患是謂比丘有此三大患然復此三大患有三良藥云何爲三若風患者酥爲良藥及酥所作飯食若痰患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油爲良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患有此三藥如是比丘亦有此三大患云何爲三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大患然復此三大患有三良藥云何爲三若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患

者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此三大患有此三藥是故比丘當求方便索此三藥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（塔二）有三惡行云何為三所謂身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行當求方便修三善行云何為三身惡行者當修身善行口惡行者當修口善行意惡行者當修意善行爾時世尊便說此偈（九）

當護身惡行　修習身善行　念捨身惡行
當學身善行　當護口惡行　修習口善行
念捨口惡行　當學口善行　當護意惡行
修習意善行　念捨意惡行　當學意善行
身行為善哉　口行亦復然　意行為善哉
一切亦如是　護口意清淨　身不為惡行
淨此三行跡　至仙無為處

如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比丘當作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有衆多比丘到時著衣持鉢入城乞食是時衆多比丘便生此念我等入城乞食日時猶早今可相率至外道梵志所爾時衆多比丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一面坐時諸梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論如此諸論有何差別我等所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所論說法同我說法教誨同我教誨是時衆多比丘聞彼語已亦不言善復不言惡即從座起而去並作此念我等當以此義往問世尊爾時衆多比丘食後便至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時衆多比丘從梵志所聞事因緣本末盡白世尊爾時世尊告諸比丘設彼梵志作此問者汝等當以此義訓彼來問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語訓彼來問者彼諸梵志嘿然不對設有所說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然

復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如來等正覺及如來聖衆受吾教者此即不論欲有何味所謂五欲者是云何為五眼見色為起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸技術而自營已或學田作或學書疏或學傭作或學筭數或學權詐或學刻鏤或學通信至彼來此或學承事王身不避寒暑記累勤苦不自由已作此勤苦而獲財業是為欲為大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱計便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是為當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨已獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王所奪為賊偷竊為水所漂為火所燒復作是念正欲藏窖恐復忘失正欲出利復恐不尅或家生惡子費散吾財

是爲欲爲大患皆由欲本致此災變復次族姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復爲國王所奪爲賊所劫爲水所漂爲火所燒所藏窖者亦復不尅正使出利亦復不獲居家生惡子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎胷喚呼我本所得所有財貨今盡忘失遂成愚惑心意錯亂是謂欲爲大患緣此欲本不至無爲復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻伐或在衆前或在馬衆前或在步兵前或在車兵前見馬共馬鬪見衆共衆鬪見車共車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以稍相斫刺如此之比欲爲大患緣欲原本致此災變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門或在城上共相斫射或以稍刺或以鐵輪而轢其頭或消鐵相灑受此苦惱死者衆多復次欲者亦無有常皆代謝變易不停不解此欲變易無常者此謂欲爲大患云何當捨離欲若能修行除貪欲者是謂捨欲謂諸沙門婆羅門不知欲之大患亦復不知捨欲之原如實不知沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門

威儀此非沙門婆羅門亦復不能與身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲為大患能捨離欲如實不虛知沙門有沙門威儀知婆羅門有婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於欲云何色味設有見剎利女種婆羅門女種長者女種年十四十五十六不長不短不肥不瘦不白不黑端正無雙世之希有最初見彼顏色起苦樂想是謂色味云何色為大患復次若後見彼女人年八十九十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落頭髮皓白身體垢坋皮緩面皺脊僂呻吟身如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告諸比丘是謂色為大患復次此若見彼女人身抱重患臥於牀褥失大小便不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰諸比丘是謂色為大患復次比丘若見彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見妙色今已變改於中現起苦樂想豈非大患

乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是爲色爲大患復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日身體脹脹爛臭散落一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人爲鵄鴟鵰鷲競來食噉或爲狐狗狼虎所見食噉或爲蜎飛蠕動極細蠕蟲而見食噉云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身蟲鳥已食其半腸腘肉血汙穢不淨云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡骸骨相連云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡唯有筋纏束新云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘

對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骸骨離散各在一處或脚骨一處或膊骨一處或髀骨一處或臗骨一處或脊肋一處或肩臂骨一處或項骨一處或髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次此色無常變易不得久停無有牢強是謂色爲大患云何色爲出要若乃於色捨離於色除諸亂想是謂捨離於色謂諸沙門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已

身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何名為痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便知我自不食苦痛若不食樂痛時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛為大患云何痛為出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦

不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教他人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實知之復勸教人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛

我今比丘已說著欲味欲欲為大患復能捨者亦說著色味色色為大患能捨離色已說著痛味痛痛為大患能捨離痛諸如來所應行者所應施設者我今具說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教勑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三不牢要云何為三身不牢要命不牢要財不牢要是謂比丘有此三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便

成三牢要云何為三不牢要身求於牢要不牢要命求於牢要不牢要財求於牢要云何不牢要身求於牢要所謂謙敬禮拜隨時問訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽（緣二）不殺生不加刀杖常知慙愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不得盜恒念惠施心無恪（十六）想盡形壽不婬亦不他婬盡形壽不妄語常念至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂持佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠施與沙門婆羅門諸貧匱者須食與食須漿與漿衣被飲食牀席卧具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具皆悉與之如是財不牢要求於牢要是謂比丘有此三不牢要求此三牢要爾時世尊便說此偈

知身不牢要　命亦不堅固　財貨衰耗法
當求牢要者　人身甚難得　命亦不久停
財貨摩滅法　歡喜念惠施

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業　三因三安隱　三夜病惡行
苦陰不牢要
三供養品第二十二
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云
何爲三如來至眞等正覺世人所應供養如
來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖
王世人所應供養有何因緣如來世人所應
供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度
者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使
成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目
病者與作救護最尊第一魔若魔天及人
民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知
正路未知道者與說道教以此因緣如來世
人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿
羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅
漢已度生死原更不復受有已得無上法婬
怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末
使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣
轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖

王以法治化終不殺生復教他人使不殺生自不盜竊亦復教他人使不盜竊自不婬泆復教他人不行婬泆自不妄語亦復教他人使不妄語自不兩舌鬪亂彼此亦復教他人使不兩舌自不妬嫉恚癡亦復教他人不習此法自行正見復教他人使不邪見以此因緣以此本末使轉輪聖王世人所應供養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有三善根不可窮盡漸至涅槃界云何爲三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法中而種功德此善根不可窮盡於聖衆所而種功德此善根不可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡得至涅槃界是故阿難當求方便獲此三不可盡之福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有此三痛云何爲三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛

者欲愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂痛者是癡使也是故諸比丘當學方便求滅此使所以然者當自然熾當自修行當修行法得無比法諸比丘當知我滅度後其有比丘念自然熾修行其法得無比法此則是第一聲聞云何比丘當自然熾當自修行得修行法獲無比法於是比丘內自觀身外自觀身內外自觀身而自遊戲內觀痛外觀痛內外觀痛內觀意外觀意內外觀意內觀法外觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自然熾修行其法得無比法諸有比丘行此法者於聲聞中第一弟子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三事覆則妙露則不妙（第二十九）云何為三一者女人覆則妙露則不妙婆羅門呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則不妙復有三事露則妙覆則不妙云何為三日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆

則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不妙爾時世尊便說此偈

女人及呪術　邪見不善行　此是世三法
覆隱而最妙　日月廣所照　如來正法語
此是三世法　露則第一妙

是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱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此三有爲有爲相云何爲三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知所從起所謂生長大成此五陰形得諸持入是謂知所從起彼云何爲滅盡所謂死命過不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是謂爲滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡年遂衰微身體解散是謂爲變易法是爲比丘三有爲有爲相當知此三有爲相善分別之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

時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃怙云何爲三於是愚者不可思惟而思惟之不可論說而論說之不可行者而修習之云何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三行便思憶之云何爲三於是愚者起嫉心於他財物及於女色心念惡言悉興嫉心彼之所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟之云何愚者不可論說而論說之於是愚者造口四過云何爲四於是愚者恒喜妄言綺語惡口鬪亂彼此如是愚者造口四過云何愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺生竊盜婬泆如是愚者造於惡行如是比丘愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比丘智者有三事當念修行云何爲三於是智者應思惟者便思惟之應論說者便論說之應行善者便修行善彼云何智者應思惟事便思惟之於是智者思惟意三行云何爲三於是智者不嫉妒恚癡常行正見見他財貨不生想念如是智者應思惟者便思惟之云何智者應論說者便論說之於是智者成就

口四行云何為四於是智者不行妄語亦不教人妄語見人妄語者意不喜樂是謂智者而護其口復次智者不行綺語惡口鬪亂彼此亦不教人使行綺語惡口鬪亂如是智者成就口四行云何智者成就身三行於是智者思惟身行無所觸犯然復智者自不殺生亦不教人殺生見人殺者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不婬泆見他女色心不起想亦不教人使行婬泆設見老母視之如已親中者如姊小者如妹意無高下如是智者身成就三行是謂智者所行如是比丘有此三相是故諸比丘愚者三相常當捨離此三智者所行不廢斯須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法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等未曾見聞云何為三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞

賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如今我身并及爾等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就不復受有已斷生死根原是故諸比丘當念修行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

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三法甚可愛敬世人所貪云何為三所謂少壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云何為三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所不貪是故比丘雖有少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方便使不有病雖有壽命當求方便使不命終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春時天雨大雹設如來不出世時衆生入地獄亦復如是是時女人入地獄多於男子所以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習亂三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妒心而自纏絡若至日中復以睡眠結而自纏絡句暮以貪欲心而自纏絡以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈

嫉妒睡眠掉　貪欲是惡法　牽人至地獄
至竟無解脫　是以當捨離　嫉妒及睡調
亦當捨於欲　莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妒無慳恡心常行惠施不著睡眠當行不淨觀不著貪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此三法習之翫之不厭足亦復不能至休息處云何爲三所謂貪欲若有人習此法初無厭足若復有人習飲酒者初無厭足若復有人修習睡眠初無厭足是謂比丘若人有習此三法者初無厭足亦復不能至滅盡處是故諸比丘常當捨離此三法不親近之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

供養三善根　三痛三覆露　相法三不學　愛敬無厭足

增壹阿含經卷第十二

音釋

猗於羈切輕安也齁許救切以鼻壓氣也膏穀膏古勞切脂也穀古禄切車轂也轄所湊者膏虚業切脽時流切以脂塗車轂也謂下曰膋言答之曰訓刻鏤刻苦得切鏤也鏤盧候切雕也窖古幼切地藏曰窖豭所角切豕屬矛長丈八者謂之豭轢林直切謂車輪陵踐也垢坋

垢舉后切坋古鎋切垢坋謂塵滓所汙也面皺皴側救切謂面皮蹙也脊資昔切背呂也僂力主切脊僂俯也脊僂言背脊曲僂也戰掉掉徒弔切戰掉謂戰慄搖掉也脖脹脖匹絳切脹臭貌鵝鶖赤脂切鶖鵝鶖疾祐切大鵝也蜎蠉行貌蠉尺尹切蠉蟲動貌蠕而兗切蠕蟲動貌蟲能微動細蟲也脾市兗切脾部禮切脾骨也

增壹阿含經卷第十三

符秦三藏曇摩難提譯　端三

地王品第二十三

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奉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劒履屣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勑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臥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千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含得阿那含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

遂有王名曰地主統領此閻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閻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栴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勑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閻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

當有王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日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婇女充滿宮裏使吾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乏之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使來者充我本願若不來者我躬自當往拜跪問訊即勑一臣汝往至彼問訊如來持我名字頭面禮足興居輕利遊步康強云王地主問訊如來興居輕利遊步康強唯願世尊臨顧此土爾時彼人受王教勑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興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

（編三）

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

（五）

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

願世尊盡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宫人婇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千百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

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竪悲泣交集以手扶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衆中有一比丘尼名迦栴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為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為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興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為微妙語波斯匿王身口意所作衆行蓋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使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筒耶法漉囊耶及餘沙門什物我盡當供給我許已盡便在在處處乞求若我得者是其大幸若使不得便往至鬱單越曜耶尼弗于逮求索來與所以然者皆由此四部之衆得涅槃道（第二九）

爾時世尊觀察迦栴延比丘尼心便告諸比丘汝等頗見如此之比信心解脫如迦栴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栴延比丘尼是也爾時迦栴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遥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

（增三十）

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遥向世尊叉手便說此偈

歸命十力尊　圓光無塵翳　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為不能是時釋
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

增一阿含經序品第一

聞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
十一法行晝夜經行不離三十七道品之教
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烏鵲食血然復不能

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為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為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爭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採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採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

緩爾時琴今音可聽揀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揀
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
說微妙法已還在雷音池側爾時尊者二十
億耳思惟世尊教勑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
匿塵土坌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坌身來
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坌不淨所乘車騎極為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噉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為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為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乏之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是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
度此生死原

爾時波斯匿王白世尊曰我今倍歡慶向如來所所以然者一切衆生皆由食得存無食不存爾時王波斯匿曰自今已後當廣惠施無所恪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

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

木櫁及栴檀　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　及諸檀樒香　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　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使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兜得此利養已諸比丘聞之白世尊曰國中人民歎說提婆達兜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兜利養所以然者提婆達兜愚人造此三事身口意行終無驚懼亦不恐怖如今提婆達兜愚人當消盡此諸善功德猶如取惡狗糞壤之倍復凶惡提婆達兜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

著於利養而不獲三法云何為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為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

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為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為三所謂地

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

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為定聚所謂知苦知集知盡知道知善聚知惡聚知定聚是謂名為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為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為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　　增三　二十

音釋

羽葆葆博抱切羽葆謂合聚五采羽爲幢曰羽葆履屣履所綺切亦華履也勇悍勇余隴切悍侯旰切勇悍謂果敢有力遂也五駭切駭目淚也駭癡也拘翼帝釋別名也拘翼與織切拘翼刻勵刻苦得切損削也勵勉力制切勉力也塵垢蒲悶切塵垢猶塵埃也檀彌畢切木檀香樹名也陁許偉切陁竣也

增壹阿含經卷第十四　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遽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衆可敬可事世間福田是謂如來聖衆爾時若念僧已所有恐怖便自消滅比丘當知釋提桓因猶有婬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磲碼碯真
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大鬼神王當共護
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輭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劒未墮地之頃便化作優鉢蓮花是時彼鬼倍復瞋恚雨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脚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(端四)是謂惡鬼此是故行(五)眦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鴿投我我尚不惜身命救彼鴿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爲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白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抆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剎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

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

不變易者梵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善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綩緆復有八萬四千

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中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日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
我念此王處　經歷生死苦　執御智慧斧
永斷根原栽　天王來至此　及諸魔怨屬
復以方便降　令著解脫冠　令於此樹下
坐於金剛牀　已獲一切智　建所無礙慧
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
時彼梵志嘆吒鎮頭叉手彈指舍笑引導而
去是時世尊往詣波羅柰是時五比丘遥見
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為四苦諦苦集諦苦盡諦苦出要諦彼云何為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為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為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為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逮法得法拘隣報曰如是世尊已得法逮法是時地神聞此語已作此唱令如來在波羅柰轉法輪諸天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

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剎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筭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鞏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
速捨此惡毒　已除瞋恚毒　便得生天上

增壹阿含經卷第十四

音釋

觸擾觸昌六切觸也突也擾而沼切煩也亂也柔輭柔而由切輭順也而充切亦柔也霹靂霹普辟切靂郎擊切雷之急激者曰霹靂甚酖知林切酖之若切斟酌謂手自斟酌飲食以奉佛敬之至也狼豹狼盧當切似犬銳頭白頰高前廣後牡曰羅牝曰狼豹北教切獸似虎而小曰豹　統緰統於阮切緰色衣也緰和俞切亦衣也　眴舒閏切目動也　羶手對舉也羊諸切兩　頷五感切點頭也

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（第五一）語迦葉曰此是惡龍極爲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眞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眞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鞞耶離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眞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鞞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鞞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眞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

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為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欝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彼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曜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眞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眞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為暴溢是時迦葉復作是念此河暴溢沙門必當為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腳不為水所漬是時迦葉遥見世尊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眞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眞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為水所漂便作是念咄哉大兄為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為說法見已便前至迦葉所而作是語此事為好耶本為人師今為弟子大師何故與沙門作弟子爭迦葉對曰此處為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　諸佛興出世甚為難得遇

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為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遥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遥見二兄而作沙門便作是語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大火山

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爲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（第五）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爲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（第九）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爲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爲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

佛為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為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莂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遥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剎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婇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閱叉羅剎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

為天為是鬼　乾沓和等乎　汝今名為誰
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（塙五）弊魔波旬衆　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悒却後七
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勑
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勑國中諸
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母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剎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顏貌極醜剎利之種將諸梵志衆此非其宜剎利釋種還得剎利衆此如是大王如大王教剎利種還得剎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穀淨釋叔淨釋甘露淨

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遥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坐爾時真淨王白佛言昨日夜生此念剎利之衆不應將梵志衆還將剎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宫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

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三十三天聞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四天王躬自來下案行天下伺察人民何等衆生有孝順父母沙門婆羅門及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尊長者時四天王便懷愁悒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今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慙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

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其持齋至明日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其盡形壽不盜自今至明日持心如是真人我今盡形壽不婬泆無有邪念恒修梵行身體香潔今日持不婬之戒亦不念己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

盡形壽不著香花脂粉之好我今字某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　不婬不妄語　避酒遠香花
著味犯齋者　歌儛作倡妓　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勑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

音釋

舐甚爾切以舌餂之也斧斫職略切擊也斬也浣洹胡管切濯衣坊也躡徒合切以足踐躡也曝步木切日乾也潰疾智切目無童子盲冒耕切目無見也聾魯東切耳病無聞曰聾瘖瘂瘖於金切疾不能言曰瘖瘂烏下切亦瘖也仞而振切八尺曰仞誚罰房越切罪罰也穀淨釋梵語此云時分豔以贍切胡穀切谷也憂慘七感切憂戚也拷掠苦浩切打也掠良灼切答也豔天

增壹阿含經卷第十六

符秦三藏曇摩難提譯　端六

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　五欲無猒足
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愼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

明刀劒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柰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足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鬪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姙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愼莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勑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勑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為多少是時梵摩達王

勑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遥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勑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遥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往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勑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遥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遥見來歡喜踊躍不能自勝即勑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教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遥見有小兒耶維長壽王及夫人身見已勑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勑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

勑使此小兒來在此戲吾欲見之是時使人受王勑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乎對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾前彈琴歌儛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儛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勑未曾有失恒隨王意先笑後語恒忍王意爾時梵摩達王復告勑曰善哉善哉汝今作人極爲聰明今復勑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[增六]敷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頃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劒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

我今捨此怨即還內劒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尅我今正爾斷其命根乃名爲報怨是時復作惡念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勑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劒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劒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劒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為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勑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改諸比丘當以此因緣知鬪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

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

此國中有三族姓子名阿那律難提金毗羅慎莫觸嬈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為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曰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向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勤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為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為身邪之結彼云何名為疑結所謂有我耶

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爲疑結彼云何名爲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桎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

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

幢眡沙法王　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

黠慧黠胡八切亦慧也捕薄故切捕掬捉也廐居祐切象馬之舍也歌傞歌居何切詠唱聲也傞文甫切以手變弄曰傞華裝被象飾今言鼓去制切馬也憩止息也跋者梵語國名也旃於華切旃陀羅此云屠殺者掘其月切掘前橫木駕牛頸者曰掘

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為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恩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為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薩阿竭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

結七

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其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愛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著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揵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一有結人

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最爲第一諸賢當知世間有此四人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坌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

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為上一人下賤是時尊者目連問舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名為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前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前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衆之中或復有時彼比丘犯戒在大衆中告語不在屏處比丘復作是念此諸比丘在大衆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

供養我彼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儉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為結使是時尊者大目揵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踈不知慙愧強顏耐辱為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

無有幻僞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僞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）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（十一）

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言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根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鴟鴞值彼風者頭脅羽翼各在一處此間一比丘亦復如是捨禁戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼筒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為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鸚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

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　四鳥雷在後

增壹阿含經卷第十七

端七

音釋

擔都濫切謂五陰重擔也　蟻魚紀切蚍蜉小者曰蟻　腐奉甫切爛也朽敗也　廁初吏切溷廁也　磨拭磨賞職切磨拭也謂措磨拭拭朗切謂　溷器徒困切溷器也　屏處屏必郢切郭蔽也屏處謂屏蔽之處也　卒暴卒倉没切急也暴蒲報切疾也卒暴不安詳也　姦僞姦古閑切私詐也僞危睡切假

也謂假非真也隨嵐梵語也亦云毘嵐此云迅猛嵐盧舍切鴻鵠胡公切鴈之大者曰鴻鵠胡沃切水鳥也又黃鵠也鍼筒鍼諸深切縫器也筒徒東切斷竹筒也拘枳羅梵語也亦云拘翅羅此云好聲者羅古禿切不孝鳥也深邃遠雖遂切鷞脂利切鳥又云鷞鵠鵠鵠幽也也亦深也

增壹阿含經卷第十八

端八

符秦三藏曇摩難提譯

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衆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

之法無放逸之法最為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為第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最為第一最尊最貴若無放逸比丘修四意斷云何為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

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蒼蔔之華須摩那華天上人中婆師華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覲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噉

人種或工師種或婬泆家生或無眼目或無手足或時傞跋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匱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剎利種若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珍寶碑磲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桃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請先闇而後闇大王當知故名此人從闇至闇彼名何等人從明至明或有一人生豪族家或剎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（端八）不能自勝（五）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為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
終不為惡行　恒喜行正見　常念求善法
大王如彼人　死時有所適　必生兜術天
先闇而後明　如人極為富　不信好喜慧
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　惠施無悋惜　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

第八

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嗚如來
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困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唏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

唏此老病死　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　死徑極為困　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

祠祀火為上　詩書頌為尊　人中王為貴
衆流海為首　衆星月為上　光明日為先
八方上下中　世界之所載　天及世人民
如來最為尊　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為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勑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旛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為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

贖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愼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坌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摶要當歸壞亦如土坏同

亦歸壞不可久保亦如野馬幻化虛僞不眞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

無顏色二者名爲病盡壞敗無病三者名爲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爲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爲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揵連夏坐竟當取般涅槃爾時世尊將諸比丘舍利弗目揵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揵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襞僧伽梨右脅著地脚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深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揵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揵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揵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

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眞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忉利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

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愼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塡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

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悒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

息滅於油如從寶藏鍵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磋優般尼磋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為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　弊毗祭切蔽欺也亦惡也　覩見　渠吝切見也　倮跣　倮郎果切赤體也跣息淺切徒跣也足親地也　誹謗　誹府尾切非議也謗補曠切毀也　毀辱　毀許委切訾也辱而六切汙也僇也　罵詈　罵莫駕切惡言詈毀也正斥曰罵　搏　度官切捉聚成圜也　坏　普杯切未燒瓦器曰坏　恃怙　恃承止切賴也依也怙侯五切亦恃也　事猥　猥烏賄切謂事雜遝也　襞　必益切摺疊衣也　捷疾辯　捷疾葉切捷疾辯謂語言利便給疾也　酷痛　酷苦沃切極也甚也痛謂極其痛苦也　塊塞　塊初力切邊遮也塞悉則切充滿也

增壹阿含經卷第十九

符秦三藏曇摩難提譯　端九

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揵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揵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揵連後是時衆多比丘共目揵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出水或身下出火身上出水作十八變神足變化是時尊者大目揵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揵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揵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儛用供養尊者目揵連上爾時尊者大目揵連已取滅度是時那羅陀村中一由延内諸天側滿其中爾時復有衆多比丘持種種香華散尊者目揵連屍上爾時世尊從羅閱城漸漸乞食將五百比丘入中遊化往詣那羅陀村五百比丘俱爾時舍利弗目揵連取滅度未久爾時世尊在露

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揵連比丘若舍利弗目揵連所遊之方彼方便爲空聞舍利弗目揵連今在此方所以然者舍利弗目揵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揵連比丘舍利爾時阿難白佛言云何得供養舍利弗目揵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妒復教他人使不嫉妒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令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時尊者婆迦梨身得重患臥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黎於無餘涅槃界而般涅槃爾時世尊以天耳聽聞尊者婆迦黎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敎是時尊者阿難受世尊敎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黎比丘精舍當於爾時弊魔波旬欲得知尊者婆迦黎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恠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黎神識所在是時尊者阿難白世尊曰唯願世尊受婆迦黎比丘神

識為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　四闇老老法　阿夷法本末

舍利婆迦黎　第九　七

等趣四諦品第三十七

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為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揵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揵連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目揵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揵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

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘入舍衛城時衆多比丘便作是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

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爲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因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

補九　十一

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硨磲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氍毹

文繡氈毯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眞之道佛告彌勒若菩薩摩訶薩行此法本具足六波羅蜜疾成無上正眞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眞之道是謂成就此三法具足六度

（增九）

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與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

（十四）

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眞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鬪水兩

結九　十六

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鬪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鬪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闊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

（十七 十九）

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為四所謂持信奉法身證見到彼云何名為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為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為持信人彼云何名為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(十九)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為奉法之人彼云何為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

阿那邠邸 梵語也此云好施即給孤長者也邠彼貧切邸典禮切 氍毹 氍强魚切毛席也毹羊朱切毛布也 髣髴 髣滿切髴敷勿切 博古 博補各切博古謂多聞廣識前言往行也 金翅 翅施智切翅鳥名 關水 關呼亦切開也 溷壞 溷在呂切止之也壞古賄切凡物不自敗而毀之曰壞

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揵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磲碼碯眞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母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勑無令有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没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（第十張）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

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勑目
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為大施長者當
盡形壽而修行之二者不盜名為大施當盡
形壽而修行之不婬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婬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

（十五）

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氈奉上目連是時入藏內而選取白氈欲取不好者便得好者尋復捨之而更取氈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

施與心閑淨　此福賢所歎　施時非閑時
可時隨心施

爾時長者便作是念今目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　施中最為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為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為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（婦十）白目連曰自今已後（六）恒受我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

懷恐怖衣毛皆竪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毋難陀復作是念此餅極大當更作小者與之時老毋取少許麪作餅餅遂長大老毋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毋難陀語賓頭盧曰比丘須食者便自取何故相嬈乃爾賓頭盧報曰大姊當知我不須食但須老毋欲有所說耳毋難陀報曰比丘何所誡勑賓頭盧曰老毋當知爾時此餅往詣世尊所若世尊有所誡勑者我等當共奉行老毋報曰此事甚快是時老毋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毋難陀是跋提長者妹慳貪獨食不肯施人唯願世尊為說篤信之法使得開解爾時世尊告毋難陀汝今持餅施與如來及與比丘僧是時毋難陀即以奉上如來及餘比丘

僧故有遺餘餅在毋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毋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毋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毋難陀即以此餅捨著淨水中即時火發起毋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毋難陀心意開解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與毋難陀說之是時即於座上得法眼淨猶如白疊易染爲色此亦如是時毋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

發歡喜爾時毋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毋難陀有弟名曰優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念

（卷十 九）

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

勝即擊鳴鼓告勑城內自今已後無令事佛之家有所貨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迦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大光明

此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解云何為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為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為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氈氍毹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臥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為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陁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婬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髑髏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髑髏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髑髏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絶粮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為奇特所以然者諸法之本出於如來神口然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為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為內地種髮毛爪齒身體皮膚筋骨髓腦腸胃肝膽脾腎是謂名為內地種云何為外地種諸有堅牢者此名為外地種此名為二地種彼云何為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為內水種諸外濡弱物者此名為二水種彼云何名為火種然火種有二或內火或外火彼云何名為內火所食之物皆悉消化無有遺餘此名為內火云何名為外火諸外物熱盛物此名為外火種云何名為風種又風種有二或有內風或有外風所謂脅內之風眼風頭風出息風入息風一切支節間之風此名為內風彼云何名為外風所謂輕飄動搖速疾之物此名為外風是謂世尊有二種其實有四數有八如是世尊我

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為四所謂契經律阿毗曇戒是謂為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為是如來所說耶為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比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剎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兜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

卅一

卅十

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為從何來又塵土坌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為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帀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悕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婬怒癡薄成斯陀含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

（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四種之人出現於世云何為四有似黃藍華沙門有似分陀利花沙門有似柔輭沙門於柔輭中柔輭沙門彼云

何名爲似黃蓋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蓋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蓋華沙門彼云何名爲分陀利花沙門或有一人三結使盡婬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輭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輭沙門彼云何柔輭中柔輭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輭中柔輭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輭中作柔輭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　賓頭盧醫手　鹿頭廣演義

後樂柔輭音

增壹阿含經卷第二十

音釋

籠絡籠盧紅切謂鐵籠罩也絡郎各切聯絡也踊尹竦切躍起也穀淨梵語王名也毳達協切白氈毛布也猶豫猶以周切豫羊茂切疑不決故以事不決者爲猶豫也髑髏髑音獨讀音樓髑髏首骨也腸胃腸直良切大小腸也又心府也胃于貴切穀府也肝膽肝古寒切木藏也膽親感切連肝之府也脾腎脾頻彌切土藏也腎是忍切水藏也涎唾涎夕連切唾湯卧切涎唾並口液也阿毗曇梵語也亦云阿毗達磨此云無比法毗頻脂切曇徒南切揵闥揵渠今切闥胡捺切揵闥謂揵捉而發得也寤寐寤五故切睡覺曰寤寐彌二切卧也目閉神藏曰寐

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僞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倮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為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刹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供給衣被飲食牀蓐臥具病瘦醫藥盡惠施之若復命終之後生善處天上若在人中生富貴之家饒財多寶是謂此人先樂而後樂是時有一比丘白世尊曰我觀今世衆生先苦而後樂或有衆生於今世先樂而後苦或

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苦亦由此因緣先樂而後樂比丘白佛言

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摶食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名摶食彼摶食者如今人中所食諸入口之物可食噉者是謂摶食彼云何名更樂食所謂更樂食者衣裳纖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

表一　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勑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天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倦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

表二　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興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興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達阿耨達泉已恒伽入東海新

頭入南海婆又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来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子之義者當名沙門釋種子是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

若有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼四部之衆當求方便成此四梵堂如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十一

音釋

曩乃朗切曩昔也猶往昔也倮魯果切赤體也摶徒官切以手圍之也繖蘇旱切繖蓋織絲綾為蓋也又兩繖也沮壞沮在呂切止也遏也壞古瞒切毀之也甄陀羅梵語也亦云緊那羅此云疑神又云人非人甄音真摩訶拘絺羅梵語也此云大膝絺抽遲切墨礙墨占黷切礙牛代切

墨卿胥也

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

一 聞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洹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洹如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也云何須陀洹受義陰義爲是一義爲有若干乎須陀洹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洹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洹如汝所言有字者是生死無字者是涅槃世尊告曰云何須陀洹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

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彼衆中向世尊舒脚而睡(三)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遥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邸饒財多寶金銀珍寶硨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硨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邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠邸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邸長者經紀將護是時阿那邠邸有女名修摩提顏貌端正如桃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邸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桃華色世之希有見已問阿那邠邸長者曰比是誰家女阿那邠邸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嫡貧家不是時阿那邠

邸長者對曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾為以姓望為以財貨耶阿那邠邸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赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邠邸長者曰我女設當嫡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邠邸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邠邸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勑當奉行之是時阿那邠邸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邠邸長者白世尊曰修摩提女為滿富城中滿財長者所求為可與為不可與乎世尊告曰若當修摩提女嫡彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邠邸長者復作是念世尊以方便智應嫡彼土是時長者頭

面禮足遶佛三帀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嫁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

徃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倮人作禮長者曰此非倮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倮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

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寃愁惋獨坐思惟我今取此女來便為破家無異辱我門户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為所在守門人報曰長者在樓上極為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為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為在何國近遠娉

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悚兩手摒耳而作是說咄咄長者甚奇甚特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是梵行之人今日現在甚奇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

表二　八

人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遥見我來皆手持刀劒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又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從空處起入識處（表二）從識處起入不用處（九）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處從有想無想處起入不用處從不用處起入識處從識處起入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而浣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

特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須曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼嚩人鬼　取人指作髮
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

來二

復至烏仗國　復值惡龍王　見容迹力士
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
是告勑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
爾時衆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
我明日不能得至滿富城中食然如來衆中
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揵連大迦葉阿那律離越須菩提優毘迦葉摩訶迦旃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荼明旦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遥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
此人名乾荼

爾時乾荼使人遶城三市往詣長者家是時均頭沙彌化作五百華樹色若干種皆悉敷拆其色甚好優鉢蓮華如是之華不可計限往詣彼城是時長者遥見沙彌來復以此偈問女曰

此華若干種　盡在虛空中。又有神足人為是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說　泉上沙彌者，師名舍利弗是彼之弟子

是時均頭沙彌遶城三帀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遥見復以此偈問女曰

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，心神極為明此名為般特

爾時尊者周利般特遶彼城三帀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　其色甚為妙　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
是時羅云遶城三帀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遥見已復以此偈
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
時尊者迦匹那遶城三帀往詣長者家爾時
優毘迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏
趺坐往詣彼城長者遥見已復以此偈問女
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
彼城爾時長者遥見已以偈問女曰
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鵠色皆純白往詣彼
城是時長者遥見已以此偈問女曰
今此五百鵠　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　分別其義句　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爲勇猛在上
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遥見
已以偈問女曰
金馬朱毛尾　其數有五百　爲是轉輪王
爲是汝師耶
女復以偈報曰

頭陀行第一　恒愍貧窮者　如來與半座
最大迦葉是
是時大迦葉遶城三帀往詣長者家是時尊
者大目揵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
世界詣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旛蓋極爲奇
妙爾時長者遥見已以偈問女曰
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
是時尊者大目揵連遶城三帀往詣長者家
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坌如來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及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
是時滿財長者遥見世尊從遠來諸根懾怕
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　尊今自日王　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　除鬪無鬪訟　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閾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為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瑠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　聞我遇此苦　降神至此化　表二　二十

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令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[#]之福者所生之處不墮三惡趣亦莫墮貧窮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

[表二]
[廿一]

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

邠邸楚語也具云阿那邠邸此云好舍所給孤長者名也邠彼貧切邸丁禮切

嫡施隻切嫁也女子謂嫁曰嫡

盪待朗切滌器也

踰踾徒合切以足洗衣也

悗烏貫切悗恨也

娉匹正切娉問也

瀆四切瀆濱也

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面坐爾時婆羅門白世尊曰在閑居宂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宂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宂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宂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宂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眞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（表二）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

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除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賢聖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傴者得申迷者得道盲者得眼目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塡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遥見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面禮足在前又手而住及五百夫人皆悉頭面禮足亦復又手而圍遶之爾時優塡王遥見五百女

人又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衆中是時舍彌夫人遥見王來便作是念此優塡王極爲兇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遥化作鹿羣欲亂王耳目使起異想是時王遥見鹿已便作是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覲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遂逝而去是時夫人已見道人在虛空中高飛而去便遥語王曰唯願大王觀此比丘有大神足今在虛空踊没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覩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眞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眞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慇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命來時不避豪强各共隱藏使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澁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麤澀園觀若三十三天入此園中已身體極麤麤猶如冬時以香塗身身體極麤麤此亦如是若三十三天入此園中已身體極麤麤不與常同以是之故名爲麤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遥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憍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生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
故名爲不苦不樂浴池若有比丘得四禪已
亦不念樂復不念苦亦不念過去當來之法
恒用心於現在法中以是之故名爲不苦不
樂浴池是故諸比丘如來正法中有此四浴
池使我聲聞於中洗浴滅二十一結度生死

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令使五人皆持刀劒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劒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為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

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栰依此栰從此岸得至彼岸是時彼人便集新草作栰已即得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當令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栈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

十六

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最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邸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爲四所謂身口意
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
爲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
何爲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爲
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衆欲生人中者

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閒取彼死人之衣而覆形體爾時若寮吒村人來取木枝著我耳中或著鼻中或有唾者或有屎者或以土坋其身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為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羸劣骸骨相連頂上生瘡皮皮自墮猶如敗壞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脚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為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令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

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為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疹患不可堪忍我亦如是此苦疹患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萎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臥荊棘之上或臥板木鐵釘之上或懸鳥身體逆地兩脚在上而頭首向地或交脚蹲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蓏或時倮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益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眞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眞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眞之道皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學

表二　廿三

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

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齅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著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悕望及其五蓋貪欲蓋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

廿五

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燔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諸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胷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　諸龍皆來集　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
是故諸比丘常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　廿七　未三
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爭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　猶筭計牛頭
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
千千為敵　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
已後更不復為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
增上尘行跡　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

傴　委羽切傴僂背曲不伸也　玷　都念切缺也瑕玷也　捷　疾葉切涑亦疾也　溷　胡困切立也　穢　汝隊切不潔也　栈　音伐簿也大曰栈小曰桴　刽　古外切刽梁盧處為凡　菱　於危切拈也　虡　魚巨切虡之無柄者也　孤　音姑　盧　洪孤切盧落也　胡　音護　孰　音塾

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含而來此世盡其苦際轉進其道成阿那含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含阿那含阿羅漢辟支佛及如來至眞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眞等正覺以此因緣得好音聲復以何因緣多財饒寶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右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人在中住復有人在上住觀其下出入行來皆悉知見我亦如是以天眼觀衆生之類生者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之若復有衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖行等見法與等見相應

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苦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

問其罪約勑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坋進止顫煩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猒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使約勑已復以第三天使告彼人曰汝前身作人時不見有病人乎臥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勑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壁墻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搭之或以湯中煮之或以刀斫輪轢其頭或以象脚蹈殺或著摽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勑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
親之實恐畏　及其劒樹上　鐵觜烏所止
臭處實難居　覩之衣毛竪　種種之畏器
焉子有十六
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刹斧破其形體苦
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
時罪人以在樹上便爲此鐵觜烏所食或啄
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婬泆故故致此罪
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按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鏁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鏡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令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

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劒地獄縱廣數千萬里是時罪人入此刀劒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劒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齅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勑彼罪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揵椎所以然者今七月十五日是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

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

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

爾時尊者阿難以擊揵椎至世尊所頭面禮
足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊
何所勑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
時諸比丘各坐草座是時世尊嘿然觀諸比
丘已便勑諸比丘我今欲受歲我無過咎於
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奢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奢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

爾時世尊可多耆奢所說是時多耆奢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耆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萎二者衣裳垢坋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趣僧嘆息時釋提桓因聞此天子愁憂苦惱趣僧嘆息便勑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坋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悴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
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

窮之地頷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衆盡其形壽爲眞佛
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

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　故來為汝故善察聽我語

憶汝本所說　天上言誓時　人中當見佛　諸佛出興難

故來相告耳　人身不可獲　說法亦復然　亦如優曇華

汝今隨我來　但覲如來容　必當為汝說　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氍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猒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寶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久保悉觀無有我今日觀察此法便為見如來已世尊告曰善哉善哉沙彌即聽汝為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柰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喪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劒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恪惜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

今欲來覲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勑
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雲揣而起
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

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
好施無恪心　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當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

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災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災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灾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灾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勑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覲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币而去爾時文荼王聞那羅陀所說歡喜奉行

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懈怠憂戚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

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其甲村落有檀越施主恒喜接納沙門婆羅門隨所給與不令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猒是謂師子

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眞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

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菽若穀食

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
生天衆德備　隨時念惠施　受福如響應
永以無短乏　所生常富貴　施爲衆行最
得至無上位　憶施不起想　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　文荼觀瞻病
五施隨時施

增壹阿含經卷第二十四

音釋

哺薄故切哺咀也口飼也　垢坋垢古厚切塵也坋古鎪切垢汙也　顫頗有救切顫頭也病也　腔空苦貢切腔穿垣也　擒渠金切擒捉也　攢祖官切攢聚也　擯必袂切擯棄也　擯必袂切擯棄也　擯必袂切擯棄

曰捷推捷渠切悍俠旰切有力也亦勇也㨰博抱切合五采羽爲幢曰徒官切以郎果切草實羽㨰揣手圜之也蔌生曰蔌

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為首集在園觀之中各作此論云何為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為五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑如來說此五欲此五欲中何者最妙為眼見色妙耶為耳聞聲妙耶為鼻齅香妙耶為舌知味妙耶為身知細滑妙耶此五事何者為最妙其中或有國王而作是說色最為妙或有作是論聲最為妙或有作是論香最為妙或有作是論味最為妙或有作此論細滑最為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勑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猒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猒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猒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猒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猒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

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　若復齅香時　所欲必可剋
齅已倍歡喜　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　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

表五

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猒患以其有過失故衆生猒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猒患以其有過失故衆生猒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猒患以其有過失故衆生猒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猒患以其有過失故衆生猒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猒患之以其有過失故衆生猒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　鬼魅及羅剎　是誰姓字何

我今欲知之
是時小兒復以偈報母曰
非天亂眷和　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揵子說
是時月光長者即抱此兒詣尼揵子所頭面
禮足在一面坐是時月光長者以此因緣具
向尼揵子說時尼揵子聞此語已告長者曰
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
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頭面禮足在一面坐（去五）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（七）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揵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思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

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猒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

牀褥臥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市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汙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内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帀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爲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噬嚩

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

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福生長者家端正無雙如桃華色復作何福兩手捉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住彼土界饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯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往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往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往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人中無能及者是時耶若達梵志歎說如來之德尸婆羅聞已心開意解是時尸婆羅語梵志曰我今躬持此酪往施如來復用祀天爲是時耶若達梵志將此放牛人往至家中往詣佛所即白持到今正是時唯尊屈顧時

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斯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

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悔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匱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詰如來出現於世是時式詰如來遊化於野馬世界與大比丘十萬人俱是時式詰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遥見式詰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妊胞胎中亦使不空於此劫中復有毘舍羅婆如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法

御天人師號佛世尊爾時有長者名善覺饒財多寶復請毘舍羅婆如來至眞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眞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

表五　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五健丈夫堪任戰鬪出現於世云何爲五於是有人著鎧持仗入軍戰鬪遥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

刃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到時著衣持鉢入村乞食即見此女人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希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捽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捽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捽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

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遥見箭已便懷恐懼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

頗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勑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鬪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　二十二

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遥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痛不可稱計云何比丘寧受人衣裳爲寧以熱鐵鍱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鍱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

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　尸婆二種鬪　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

音釋

娠失人切妊也　魅明祕切老精物也　噠親梵語也此云財施噠堂消也　式詰梵語也亦云尸棄此云初覩切覩切依佛名也詰契吉切　鎧可亥切甲也　捻拪捻諧協切捏也指捻也拪徒結切摘也又陟栗切撞也　悴秦醉切憂瘠也　沸方味切涌出貌

增壹阿含經卷第二十六

符秦三藏曇摩難提譯　表六一

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者乃適我心若不見與我者當以力往逼之（表六）（二）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勑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為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為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

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乘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旛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令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遥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為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為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遥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
揵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
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跳覆迦毗
羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠跳

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遥射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻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遥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乎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

人民極多非刀劒所能害盡盡取埋腳地中然後使暴象蹈殺爾時群臣受王教勑即以象蹈殺之時流離王勑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往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敕群臣曰速取此女刖其手足

永六

九

著深坑中諸臣受王教令刖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刖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敕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嬈是時流離王即時按劒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劒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

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
毗羅越時五百釋女遥見世尊將諸比丘來
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

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婇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兵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貿一斗米時彼村中有大池水又復饒魚時羅越城中人民 表六 之類往至池中而捕魚食之當於爾時水中有二種魚一名拘璅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 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璅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壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨衆行度

諸尼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坋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搥胷喚叫

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剃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垢坋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勑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勑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帀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婬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匱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又手侍爲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遥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）（十九）報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面禮足遶佛三帀自隱其形化作人像領五百鬼神供辦食具是時毗沙門天王勑諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀著鐵廚中爾時廚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硨磲復化作四梯陛金銀水晶瑠璃金梯陛上化作銀樹銀梯陛上化作金樹金根金莖金枝金葉若復金梯陛上化作金葉銀枝水晶梯陛上化作瑠璃樹亦各雜種不可稱計復以雜寶而厠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旛蓋世所希有爾時以牛頭栴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厨中然天栴檀香是其瑞應是時頻婆娑羅王勑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遥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與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眾往至講堂所各次第坐及比丘尼眾亦次第坐是時雞頭梵志見飲食極多然眾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臥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眞人雲集世尊告曰如是舍鳩利如汝所言此之大會純是眞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令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婬泆亦復教人使不婬泆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

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

廿六

廿五

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妒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　嫉妒無反復　此人不可療
智者之所棄

是故諸比丘常當學正意除去嫉妒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（卷六）（廿六）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

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

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雹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諍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矟箭死者如是梵志由此因緣使民滅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病著牀除降著少疫死者多是謂梵志由此因緣使民滅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災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逕散今日世尊所說甚善快

哉由非法故致此災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

麾許爲切旗屬　剉五丸切斬也　拘㮈梵語魚名也　㮈蘇果切　陛部禮切升堦之階也　鍱徒協切鼎成朴曰鍱　姪洪切姪夾針也　洪夾簣也　簣力弔切治也　療力弔切治也　矟色角切矛屬長丈八者謂之矟　僂力主切俯曲也　鎮五感切點首也

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住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婬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

二

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令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嫡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　亦嫡富貴家　能役使夫主
非福不剋獲　使我饒兒息　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温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遥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

不語是時長者遥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　設有温湯者　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（表七）復重語長者曰汝（六）好自守護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

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妒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

貪何者是眞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著奢到時著衣持鉢入城乞食是時多著奢在一巷中

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耆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　九

是時阿難復以偈報曰

知欲顛倒法　心意極熾然　當除想像念
欲念便自休

是時多耆奢復以偈報曰

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耆奢頭爾時即說此偈

念佛無貪欲　度彼欲難陀　覩天現地獄
制意離五趣

是時多耆奢聞尊者阿難語已便作是說止止阿難俱乞食訖還至世尊所是時彼女人遥見多耆奢便笑時多耆奢遥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誑惑世人令發亂想爾時尊者多耆

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着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輭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僞不眞痛者無牢亦不堅固亦如水上泡幻僞不眞想者無牢亦不堅固幻僞不眞亦如野馬行亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而無有實

識者無牢亦不堅固幻僞不眞重白佛言此五盛陰無牢亦不堅固幻僞不眞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
識僞幻法　最勝所說　思惟此已　盡觀諸行
皆悉空寂　無有眞正　皆由此身　善逝所說
當滅三法　見色不淨　此身如是　幻僞不眞
此名害法　五陰不牢　以解不眞　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）（十一）

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墮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墮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　嫉妒心不正　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覩無猒足皆起想著汝今云何捨之學道方更謗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遶三帀而退所在是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞

食遥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
無欲欲使欲　十三

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

了是時阿難便說此偈
善守梵行跡　亦能善修道　斷諸一切結
真佛之弟子
爾時阿難說此偈已即從座起而去往至世
尊所頭面禮足在一面立爾時阿難以此因
緣具白世尊爾時世尊告諸比丘欲平等論
阿羅漢當言僧伽摩比丘是也能降伏魔官
屬者亦是僧伽摩比丘所以然者僧伽摩比
丘七返往降魔今方成道自今已後聽七返
作道過此限者則為非法爾時世尊告諸比
丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽
摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

表七　十四

音釋

劇 竭戟切 甚也　嫉妒 嫉音疾 妒都故切 害賢曰嫉 害色曰妒　芭蕉 芭邦加切 蕉慈消切 芭蕉草名脆而無實也　壻 蘇計切 女夫曰壻

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 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（二）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

恚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令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揵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嬈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十四帀放大火煙（表八）當在二龍王上住是時難陀優般難陀龍王見大龍王有十四頭便懷恐怖自相謂言我等今日當試此龍王威力爲審勝吾不乎爾時難陀優般難陀龍王以尾擲大海中以水灑三十三天亦不著目連身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猝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嬈我乃爾今欲何所戒勑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嬈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昔時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至世尊所爾時人民之類遥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名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此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未久白世尊言國事猥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令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石或雨刀劒未墮地之頃便爲優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋恚雨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劒是時目連復化使作極好衣裳是時龍王倍復瞋恚復雨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雨種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作是念閻浮里內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能得作轉輪聖王乎是時波斯匿王領諸婇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揵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揵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揵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勑目連令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帀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遥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覲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婬爲穢惡出要爲樂爾時世尊以見諸來大

舟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毋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

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塡王所白優塡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塡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勑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塡王即以牛頭旃檀作如來形像高五尺是時波斯匿王聞優塡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

王純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

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欲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欲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剎土而復

不見即從座起語阿難曰我今已觀三千大千剎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為說法見已便生此念世尊在此天中亦復煩鬧目連往至世尊所頭面禮

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强又白此事如來生長閻浮里内於世間得道唯願世尊還來至世間四部虚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嬈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

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覲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

表八　十六

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往者設我當以常法往者此非其宜我今當作轉輪聖王形容往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閻浮提地四部之衆靡不見者我今宜可時往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往見者復是地水火風種乎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遥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白佛言我今禮最勝最尊今日先得覲省我（表八）（十八）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
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眾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苦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

符秦三藏曇摩難提譯　表九

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恪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泉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

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

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遥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

句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眞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眞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遥頂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

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（表九）逮佛三帀便退而去如屈伸臂頃已至彼佛土（七）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揵連比丘是也爾時諸

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揵連賢者迦葉賢者離越賢者阿難等五百人俱是時大目揵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靡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猒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拭日月（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令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

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

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呪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三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

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爲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

增壹阿含經卷第二十九

音釋

毫氂毫胡刀切氂呂支切毫氂數也十絲曰毫十毫曰氂蠕乳兗切蟲動貌繩絡繩神陵切絡歷各切繩謂以繩索聯絡也摩抆摩眉波切抆撫摩也抆武粉切揩拭也阿練若梵語也此云閑靜處練郎甸切若爾者切駛史爽切疾也

增壹阿含經卷第三十

表十

符秦三藏曇摩難提譯

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勑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衆各懷狐疑汝今於大衆中可以己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洟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篲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

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猒患之世尊我亦如是猒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眞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瞻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馨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妒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悋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瞻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入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

表十

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

五

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　遂復如瘡肉
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剎利今日

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剎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祀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

槃者極為快樂如來所說乃為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帀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齅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

戢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全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全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闇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縛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

表十九

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揵子遥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揵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揵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揵子終不能與沙門論議但恐沙門瞿曇與尼揵子論議耳或有作是說沙門不能與尼揵子論議尼揵子能與沙門共論議是時尼揵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揵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揵子白世尊言云何瞿曇有何教誡以何教誡訓諸弟子佛告尼揵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揵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心意思惟妙理然後說之尼揵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揵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攞詐合數有此色名亦無眞實無固無牢亦如雪揣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

尼揵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揵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揵子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢坋是時尼揵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揵子曰汝今觀虛空中是時尼揵子作是念我今觀虛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揵子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼揵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揵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用老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼揵子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼揵子身體汗出汗于衣裳亦徹坐處乃至於地世尊告曰尼揵子汝

卷十 十二

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揵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揵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揵子亦復如是初意猛盛與如來共論心懷妬意兼抱憍慢如來盡以除之永無有餘此尼揵子更終不能重至如來所而共論議是時尼揵子語頭摩童子曰今汝愚惑不別眞僞亦不與汝共論乃與沙門瞿曇共論是時尼揵子白佛言唯問義理當更說之世尊告曰云何尼揵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揵子報曰不果此願也欲使有此色欲使無此色此可果乎尼揵子報曰不果也瞿曇世尊告曰云何尼揵子色者是常爲是無常尼揵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揵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揵子汝言是常此理不與義相違乎是時尼揵子白世尊言我今愚癡不

別真諦乃與此懷與瞿曇共論言色是常猶如猛獸師子遥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嬈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為說法我今自歸沙門瞿曇法比丘僧自今已後盡形壽聽為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揵子見世尊默然受請即從座起遶佛三市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揵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揵子家到已就座及比丘僧各次第坐是時尼揵子已見佛比丘僧坐定自手斟酌行種種飲食

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婬
不淨行出要爲樂爾時世尊已見尼揵子心
開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與
彼尼揵子說之是時尼揵子即於座上諸塵
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
揵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曜曇是時諸弟
子出毘舍離城在中道立是時尼揵子欲至
佛所聽法是時世尊與尼揵子說法勸令歡
喜尼揵子聞法已即從座起頭面禮足便退
而去是時尼揵子弟子遥見師來各各自相
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揵子爲弟子所

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揵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揵子至世尊所欲捐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帀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

音釋

膿血 膿如冬切癰血潰曰膿才支切瘢瘕音霞瘕謂腹中結塊也瘢戒攀切瘢痕也瘡疣 瘡初良切瘡瘍也疣羽求切贅肉也瘢 瘢戒攀切瘢痕也漫如王之無瑕玷也瘢 瘢戒攀切瘢痕也漫如王之無瑕玷也綴連 綴陟衛切綴連綴也皰皮 皰薄孝切皰皮細起也皰 皰薄孝切皰皮細起也劈破 劈普擊切劈破也揵 揵其謁切揵訖也

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鬪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鬪訟耳彼已鬪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脚跡正二極爲殊妙見已便生此念此是何人之跡爲是天龍鬼神乾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遥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

曰我非是天為梨昏和耶世尊告曰我非梨昏和也為是龍乎對曰我非是龍為是閱叉耶佛報梵志我非閱叉為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絶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　意為第六王　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時世尊告諸比丘我本為菩薩時未成佛道中有此念此世間極為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災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爲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

何而滅受觀察是時愛滅受則滅復生此念由何而滅愛重更觀察痛滅愛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歐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在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（正一）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（六）

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衆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衆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猒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眞之道是謂六阿那律如來於此六法無有猒足阿那律曰如來身者眞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猒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鴦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獃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衆多比丘入舍衛城乞食見衆多人民在王宮門外稱怨訴辭令王國界有賊名鴦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

爲華鬘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鴦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鴦掘魔所擒獲然沙門瞿曇獨無有侶備爲鴦掘魔所觸嬈者於事不省世尊雖聞此語故進不住爾時鴦掘魔母持食詣鴦掘魔所是時鴦掘魔便作是念吾指鬘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鴦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鴦掘魔左手撮母頭右手拔劒而語母言小住阿母是時世尊便作是念此鴦掘魔當爲五逆即放眉間相光明普照彼山林是時鴦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
天眼觀世界　故欲度汝身　世尊來至此

是時鴦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勑我曰設汝能害母并殺沙門瞿曇者必生梵天上是時鴦掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇殺然後當食是時鴦掘魔即放母而往逐世尊遥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衆而行此道然此沙門獨無伴侶我今當取殺之是時鴦掘魔即拔腰劒往逐世尊是時世尊尋還復道徐而行步而鴦掘魔奔馳而逐亦不能及如來是時鴦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鴦掘魔並走

遥說此偈
去而復言住　語我言不住　與我說此義
彼住我不住
爾時世尊復以偈報言
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
是時鵄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
千人殺以指作鬘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
是如來是時鴦掘魔便說此偈
尊今為我故　而說微妙偈　惡者今識真
皆由尊威神　即時捨利劒　投于深坑中
今禮沙門跡　即求作沙門
是時鴦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鴦掘魔便成沙
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
是時鴦掘魔聞此語已即時諸塵垢盡得法
眼淨爾時世尊將鴦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
攻伐賊鴦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鴦

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鬘此是惡鬼非爲人也我今欲誅伐此人世尊告曰若當大王見鴦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鴦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鴦掘魔王聞此語便懷恐怖衣毛皆竪世尊告王勿懷恐怖可往至前自當窮王意耳是時王聞佛語即至鴦掘魔前語鴦掘魔曰汝今姓誰鴦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鴦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
禮足便退而去爾時鴦掘魔作阿練若著五
納衣到時持鉢家家乞食周而復始著補納
弊壞之衣極為麤醜亦復露坐不覆形體是
時鴦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
鴦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
類極為苦痛受惱無限是時鴦掘魔食後收
攝衣鉢以尼師壇著肩上往至世尊所頭面
禮足在一面坐爾時鴦掘魔白世尊言我向
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
人胎得無他鴦掘魔對曰如是世尊是時鴦

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鴦掘魔城中乞食諸男女大小見之各各自相謂言此名鴦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遥見鴦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

（正二　十三）

罪乃應永劫受之是時鴦掘魔至世尊所頭面禮足在一面坐爾時鴦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　名曰鴦掘魔
爲流之所漂　衆尊救濟之　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
是時如來可憐摩魔所說是時憐摩魔已見
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憐摩魔本作何功德
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
佛名迦葉如來至眞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閻
浮提爾時彼王有八萬四千官人婇女各無
兒息爾時大果王向諸樹神山神日月星宿

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爲奇妙端正無比面如桃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白王不須娶婦是時父王告群臣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勑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勑國中人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勑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勑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人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婬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肖上即時驚覺漸漸起欲想已起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王所是時父王遥見太子顏色殊於常日見已便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内皆悉自由閻浮提里内諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勑國内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蠻次應至王所是時須蠻長者女露形倮跣在衆人中行亦無羞恥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唇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鴦掘魔師是也爾時婬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鴦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鴦掘魔比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十一　正一　十八

音釋

耆域　梵語亦云耆婆又云時縛迦此云能活　療　力弔切治也　寢寐　寢寢七稔切臥也寐寐密二切息也　縷　力主切線也　貫鍼　貫古玩切穿也鍼職深切縫器也　鴦掘魔　梵語亦云鴦窶利魔羅此云指鬘鴦音央窶音巨月切魔本作摩屈波切　兇暴　兇虛容切惡也暴蒲報切猛也　鬘莫班

切 犁作 黎呂支切耕具曰犁又耕也 擒獲 擒巨金切捉也獲胡陌切得也 重數 重直容切複也數疎舉切計也 撮宗括切挽也 燻 又兩指撮也 窈窕 窈煙正作窅閑鏁切閒朗貌窈與悟同覺悟也 塵坌 坌步悶切塵壒也 迸走 迸北諍切散也 毫氂 氂鄰知切毫氂數也十絲曰毫十毫曰氂 猥多 猥烏賄切雜也遝也 妊娠 妊如鴆切懷孕也 黠慧 黠胡八切慧亦黠也 娉娶 娉匹正切要問也娶七句切取婦也 椎直追切擊也 佯與章切詐也 象 廐象 廐居祐切象舍也 須蠻 須蠻梵語也女子名 槃謨還切 倮跣 倮郎果切赤體曰倮跣息淺切徒足履地曰跣

增壹阿含經卷第三十二　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嵩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滅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勑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猷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己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眞人
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眞人
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

正二

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蚖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桃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遥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桃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僞非眞誑惑世人耳鼻口身意皆不牢固欺詐不眞口是唾器出不淨之物純(正二)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僞不眞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(五)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勑即辦羽葆之車前白王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為所在我欲往覲

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為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為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自稱（正二）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雅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曾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衆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勑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宫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災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嬈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衆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災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災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嬈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劄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掬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剃除鬚髮著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛（正二）（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遥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杌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勑長者報曰世尊記勑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復尋時改過於如來所今當生拘翼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惟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惟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恪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諸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帀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遥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坌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虚空中恐有

塵土坌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婇女皆是剎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爲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婇女充滿其中與王太子共相娛樂爾時太子便作是念此中婇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僞無有眞實使人民之類染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

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遶彼蜜
絺羅城三帀是時國王在高殿上及諸宮人
共相娛樂見辟支佛遶城三帀極懷歡喜不
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為著
此絲衣又剃鬚髮與人有異辟支佛報曰子
今所著甚為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　無有觸嬈者
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、各來飯佛及比丘僧亦受八關齋不失時節是時毗舍離城内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栴先比盧持尼揵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栴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揵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為彼屈足得與捆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

名曰輸盧尼　汝設有境界　便與我論議
我當事事報　汝師子捨鹿　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遥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足以

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為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不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颺治令淨而取食之

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

增壹阿含經卷第三十二

音釋

唯然（唯愈水切唯然應聲也又恭應之詞也）白墐（墐上演切白墐謂白土泥也）弊（即兩切崇也）鱣魚（鱣常演切黃質黑文似蛇而無鱗為鱣魚也）癰瘡（癰於容切癰也瘡初良切瘍也）羽葆（葆博抱切合聚五采羽為幢曰羽葆）拍毬（拍普革切打也毬居六切以革為圓囊實以毛髮曰毬）豔天（豔以贍切枳五忽切樹云善時分豔以贍切）枳（無枝曰枳）梟（許幺切梟首曰）蜜緻羅（梵語也國名緻息遺切）緻（緻丑知切）阿夷湍（梵語也六師之名湍他官切）捕力（捕訖嫉切校也競也）颺（羊敝颺也）

增壹阿含經卷第三十三

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（正三）（二）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

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
㪷節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今
日生㪷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
此亦如是諸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
似彼樹而生㪷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
似彼樹漸漸敷開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剋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婬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慚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内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娆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嬈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臥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遥見如來來即自投地爾時世尊告均頭曰汝今抱患極爲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猒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

閻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猗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磁硨磲是謂七寶復有七寶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硨磲碼磁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磁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鏁聲細腰鼓聲儛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王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遥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婬泆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爲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乎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（正三）（十四）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

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泆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眞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

聞如是一時尊者童眞迦葉在舍衛國晝闇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貟物當拔濟

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（正三　十七）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為婆羅門何以故名為智者又言鑿山者其義何所趣向言刀者亦所不解何以故名為負物又言山者其

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眞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（正三）所作已辦更不復受胎如實知之（十八）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

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為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猒足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

正三　十九

慧成就復教他人使行此法自能教化說法無猒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帀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闇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舍利弗言爲見清淨於如來所得修梵行乎滿願子報曰非也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（正三）（廿一）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

正三　廿二

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荅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奉行

（正三）（廿一）

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

彫丁聊切彫瘁也萎於危切萎拈也皰匹貌切皰節謂蔬疱枝節也塹七豔切塹城水也揩於罵切揩輕安也厠初吏切厠雜也姪夾姪夾蕩也扉芳微切扉戶扇也輻方六切輻輪輻也七仞仞音刃八尺曰仞

滲子浩切滲漉也鑿山鑿疾各切穿鑿也蝦蓋蝦胡加切蝦蟇也蓋莫加切蓋蝦蟇蛙屬

增壹阿含經卷第三十四　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問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戢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金滅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盛天在彼居止（正四）金銀城中間毗沙門天王在彼居住將諸鬪（二）又不可稱計金城水精城中間毗留波又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鬪時先與細脚天共鬪設得勝已復至金城與尸利沙天共鬪已勝尸利沙天復至水精城與歡悅天共鬪已勝彼天復至瑠璃城已勝彼天便共三十三天共鬪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芬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多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
也是時三千大千剎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
復命終三十三天餘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
及三千大千剎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剎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火然此閻火燄乃至梵天上新生天子在彼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閻至六天乃至三千大千剎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剎土若生天上設復地獄中衆生宿罪已畢生天上若他方剎土設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方剎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剎土水遍

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天王宮千三十三天千燄天千兜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地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嘗著口中而取食之（正四）是時天子食地肥多者轉（六）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婬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秔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秔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秔米應當二日一收是時彼人二日一收秔米爾時人民展轉懷妊由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取秔米是時彼人報曰吾已取二日食粮此人聞已復生此念我當儲四日食粮即時辦四日食粮復有衆生語彼衆生曰可共相

將外收秔米此人報曰吾已收四日食粮彼人聞已便生此念吾當辦八日食粮即辦八日食儲爾時彼秔米更不復生是時衆生各生此念世間有大灾患今此秔米遂不如本今當分此秔米即時分秔米爾時衆生復生此念我今可自藏秔米當盜他秔米是時彼衆生自藏秔米便盜他秔米彼主見盜秔米語彼人曰汝何故取吾秔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秔米當盜他秔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秔米爭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秔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不改其憍故復犯之是時刹利正四八之主勑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抶来者刹利主即取殺之皆懷怨懼衣毛皆竪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刀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陁羅種姓出現世間爾時世尊便說此偈

初有刹利種　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
秔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（正四）及餘所生
之種子是謂五種之子皆是他方刹土風吹
使來取用作種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

閻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

閣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勑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劒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婬著他女人色是謂第三之法不爲外寇所壞復次阿難（正四）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冠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冠所壞也是謂第七之法不爲外冠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彼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筭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枙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者念覺意治之瞋恚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眞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含阿那含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婇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剃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遥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令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惟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勑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餘天塵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聲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遂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
便增多此法不應忌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
不思惟所不應忌惟者便忌惟之所應思惟
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
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
六見展轉生邪見惡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

者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何為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虻惡言罵辱身生痛惱極為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虻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

惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蚖深坑危岸荊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

增壹阿含經卷第三十四

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筭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想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行死想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猒患此身惡露不淨著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

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勑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揵子復有七倮形人復有七黑梵志復有七倮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閻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眞阿羅漢不以倮形露體名爲阿羅漢大王當知此皆非眞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

爲衣裳食以菓蓏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羅門形在露地經行是時七梵志遥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厭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

是時七梵志白天師曰審是天師乎報曰是也但念梵志不以倮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倮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勑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頭歎叱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　六

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眞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眞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眞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然我於彼而得解脫斷諸狐疑無復猶豫如今衆生之徒好喜鬪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鬪訟起若干不善之

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量之起若干種想著之念若耳聞聲鼻齅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往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爲甚深猶如有人行路渴乏而遇甘露取而食之極爲香美食無猒足此亦如是其善男子善女人所至到處聞此法而無猒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正五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畏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揵子在彼學道是時尼揵子舉手指曰暴體學道或復蹲而學道我爾時往至彼所語尼揵子汝等何故離座舉手翹足乎彼尼揵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揵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揵子曰頻婆娑羅王從樂至樂有何苦哉我爾時復語尼揵子曰頻婆娑羅王樂何如我樂尼揵子報我言頻婆娑羅王樂勝汝樂也我爾時復語尼揵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揵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揵子誰者爲樂頻婆娑羅王樂耶爲我樂耶尼揵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爲多一滴水多爲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衆中最下道者不過七死七生而盡苦際若復勇猛精進便爲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爲快樂那伽波羅觀何等義而作是說於樂之中最爲快樂婆

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憔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）
雖老不捶老　所行如弟子　願聽出家學
使得離此災
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腦腸悉
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　除諸原惡本

正五　十三

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爲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為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為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猒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帀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剎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（正五）舍利弗告諸比丘（十五）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輭心貪好衣食便於禪退轉不復能行善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貪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惓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箄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囑二人善念誦持使不斷絶流布世間其有遏絶聖人言教者便爲隳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囑累餘人乎又復如來衆中神通弟子不可稱計然不囑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為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
此滅為最樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

十八

增壹阿含經卷第三十五

音釋

阿踰闍 梵語也江水名踰音俞闍音蛇云雜繫捷巨言 菓蓏 蓏郎果切菓木實曰菓草實曰蓏 揬 音菊兩手捧也 灑所蟹切 麤獷 麤倉胡切疏也獷古猛切麤惡貌 頷頭 頷五感切低頭也又點頭以應也 吒 惜曰吒 蹲 徂尊切踞也 翹 渠遙切企也 邁 莫拜切老也 窖 古孝切地藏也 腊 于貴切穀府也

增壹阿含經卷第三十六

符秦三藏曇摩難提譯　正六

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

正六

二

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

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
難當離一難　然可有此理　設離一四諦
永離於正道　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
地獄七者燄地獄（正六）八者大燄地獄（三）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
燄大燄地獄　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　遍一由旬内　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胷自摑同
聲唱嘆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

佛偷婆鬪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未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劒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婬泆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鬪亂聖衆

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餘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餘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刖或取火側炙之或融鐵灑或五擘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駈逐使上劒樹復駈使下是時有鐵觜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輭細蟲噉彼骨肉是時衆生不堪受苦痛復移至劒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

愚者常歡喜　如彼光音天　智者常懷懼　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隔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眾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眾說此四事之教云何為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為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已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力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竪之盡其筋力欲得竪立而不剋獲亦不動搖何況能舉之乎是時世尊便往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竪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設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干百種是時彼童子五百餘人遥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遥接彼石著右手中而竪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（正六）并迦羅勒象力不如一鳩陁延象力（九）正使十駱駝一凡象乃至鳩陁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陁象力復取計校之復不如一分陁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揵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揵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令在上使此人民得食啖之又使聖衆得充氣力我爾時告目連曰諸地中蝡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蝡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覩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儉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儉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士普懷憍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剎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遥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（正大十二）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是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比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比向佛告阿難吾滅度後佛法當在比天竺以此因緣故使敷座比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尼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欲天塵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斐僧伽梨四疊右脇著地脚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（正六）（十四）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

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猒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與恭敬心視無猒足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無猒足是謂比丘有此四未曾有法是時阿難白世尊言當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家乞食福度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

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

增壹阿含經卷第三十六

音釋

摑古獲切打也　嗥胡刀切呼也哭也　縮所六切縛束也　沸屎沸方味切屎伯各切褫也脫也　剥魚厥切斷足也　撰正作譔陟革切詩止切謂裂其支體而殺之　觜即委切喙也　摩捫捫音門摩抄捫撲也　擲著著音灼置也　擲直炙切投也　鑊胡郭切釜屬　叵普火切不可也　蝡動蝡音軟蟲動也　自襞襞必亦切摺疊衣也　脇虛業切腋下也

增壹阿含經卷第三十七　正七

符秦三藏曇摩難提　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刹在夜半是時國土人民往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帀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遥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白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嬈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遥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内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算術多所過度所謂不蘭迦葉阿夷湍瞿耶樓波休迦旃先毗盧持尼揵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

曰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眞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眞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

世尊頹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
此滅爲最樂

是時世尊告阿難曰自今已後勑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迮是謂第六未曾有法復次大海之中出若干種珍寶硨磲瑪瑙眞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爲八又我法中戒律具足無放逸行是謂初未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼大海極深且廣復次我法中有四種姓於我法中作沙門不錄前名更作餘字猶如彼大海四大江河皆投于海而同一味更無餘名是名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是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斷四神足五根五力七覺意八眞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剃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不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

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爲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懷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閻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眞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閒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儉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猒者之所行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眞等
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
種好而莊嚴其身視無猒足無能見頂者皆
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

酬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含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猒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

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為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臥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

然今世尊所說極為快哉施持戒人勝犯戒者爾時世尊告阿那邠邸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邸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

向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含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

正七

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

十三

面禮足遶佛三帀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實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懈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　大人八念無善男子施道

增壹阿含經卷第三十七

音釋

車匿　梵語正云闡釋迦舊云車匿訛也亦釋種佛初出家令牽捷陟馬以從後亦出家為比丘也　逼迮　逼筆力切迫也迮音責狹也　憒丙　對切心亂也丙女教切不靜也　疇匹　疇陳留切疇與儔同類也匹俾吉切偶也　阿那邠邸　梵語也長者名邠邸此云給孤獨正七　斟酌　斟職深切酌之若切斟酌謂斟酌飲食也　十五

增壹阿含經卷第三十八　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遥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爲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爲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
不別眞正法　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帀便退而去是時彼天子

（正八）

即其日以天種種好華散如來上時說斯偈

（三）

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眞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

雖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功德攝取一切衆生之善以此功德惠施彼人使成無上正眞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眞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髻以法治化無有阿曲領此閻浮境界爾時有佛名

曰寶藏如來至眞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（正八）如來至眞等正覺（六）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眞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剃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

獨不見授剃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剃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眞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帀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閻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遥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　貞潔不婬乎
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　雚願欲見之
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

聞剪者光從肩上入若授生天之決者是時光明從臂中入若剪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作佛號釋迦文如來至眞等正覺是時摩納聞佛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遥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為此岸云何為彼岸云何為中沒云何在岸上云何不為人所捉云何不為非人所捉云何不為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為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為非人所捉為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遣五百釜食而供養之是時衆多比丘聞提婆達多已失神足又為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為阿闍世王所供養日遣五百釜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呰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本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方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筏譬喻汝等善思念之戒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爲船栰譬喻若汝等路行爲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爲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爲深廣亦無船橋而可得渡至彼岸者然所立處極爲恐難彼岸無爲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栰求渡依此栰已從此岸得至彼岸爾時彼人即收拾材木草葉縛栰求渡依此栰已從此岸得至彼岸彼人已渡岸復作是念此栰於我多所饒益由此栰得濟厄難從有恐之地得至無爲之處我今不捨此栰持用自隨云

何比丘彼人所至到處能用此栰自隨乎為不能耶諸比丘對曰不也世尊彼人所願今已果獲復用栰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

捨眞淨王法　出家學甘露　設剋廣願者
空此三惡趣　正八　我今集兵衆　瞻彼沙門顏
設不用我計　十五　執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

音釋

捷疾 捷疾葉切 亟 神帝切 舐 舌餂也 釜食 釜扶雨切鍑屬又六斗四升為釜 船栰 栰音伐筏也又海中大船也

增壹阿含經卷第三十九　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干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擘口欲前噉之或披腹相向手執刀劒擾持戈鉾或執舂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滅其形又復沙門

顏貌端正年壯可美出處刹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

正九

我報曰吾所願者無憂畏處安隱淡泊涅槃

二

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脚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憍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辦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

正九　三

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為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又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遂聲聞辟支佛所修行修此法者獲大功德得甘露無為之處彼云何名為乘杌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鞕處此亦如是若比丘慢盡都無增減是故我今告汝等曰設為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為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駈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黠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為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伏者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦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栴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眡盧持近在不遠明諸筭術可往問其義王聞此語已亦不合其意復告最勝大臣曰如今十五日極爲清明應何所施行最勝白王言今有尼揵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眞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爍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爍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　尼揵梵弟子
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

聞其柔輭音　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
此是佛法義　正九　設以栴檀香　以塗右手者
執刀斷左手　心不起增減　如愍羅云子
一息更無二　持心向提婆　怨親無有異
唯願大王屈　往覲如來顏　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牸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耆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餘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爲寂然使我優陀耶太子亦當如是寂然無爲時王阿闍世又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爲廣

大宜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爪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

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訓此非正理即復捨去至尼揵子所而問此義云何尼揵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眞僞猶盲無目所問之義竟不相報如似哮轉輪王種尋復捨去今我世尊故問其義現世作福現受報耶（正九）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（十一）

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邨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為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彙以香華供養懸繒旛蓋承事禮敬所以然者彼是天身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

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愍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　日悔無懈息

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
益算無有中夭是故大王當發歡喜之心向
十二
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爲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爲塵垢所染如來亦復如是亦生於世間不爲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爲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

馬血齋難陀　提婆達船栰　牧牛無根信
世法善八人

增壹阿含經卷第三十九

音釋

銜胡岩切口含也擘口擘博陌切分擘也又鈌也啖徒濫切食也攫
厓虢切握也鉾莫浮切鉤兵也長二丈爲鉾舂杵舂書容切杵敲呂切
謂搗也堅鞕鞕魚盍切亦堅也特象特疾二切特象牝象也
弄盧貢雪律切憂也愍也

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是謂受施之人成就三法如是達嚫成就此九法獲大果報至甘露滅盡之處夫為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為成就九法云何為九強顏耐辱貪心慳著心念不捨離健忘少睡隱匿婬泆無有返復為九是謂比丘為成就此九法惡比丘亦復成就九法云何為九於是惡比丘強顏耐辱貪心慳著健忘少睡婬泆隱匿亦無返復念不捨離為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呰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分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分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奥至

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令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

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儛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遠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覩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婬怒癡之所致也比丘當知如來至眞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

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臥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遥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日天上人中獨步
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
鴿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
時如來手執掃箒除去汙泥更施設坐具復
與浣衣衆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劒樹火車爐炭吞飲融銅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榜笞拷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猒足得賢聖道爾乃離苦本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含得阿那含向斯陀含得斯陀含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慇懃後悔無

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揵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為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爲者
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
得福云何爲九所謂向阿羅漢得阿羅漢向
阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須
陀洹得須陀洹種性人爲九是謂比丘九種
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
大比丘衆五百人俱是時滿呼王子往至世
尊所頭面禮足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
弟子衆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

瞿窶釋種諸根闇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帀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遥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趣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雖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

正十

十三

杞祠火爲上　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眞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為
錠光佛所見授決也以與善知識從事故得
為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
弟宗親則與彼腊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　親法非為食　將導於善路
此親最尊說　正十　十四
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干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充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

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

九止覩孔雀　繫縛法之本　病供養藥特

梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

音釋

達嘌梵語也亦云撻嘌此云財施覩初覲切强顏强巨兩切勉强也耐辱耐乃代切忍也掃箒掃蘇到切掃除也箒之帚切埽也榜笞榜蒲庚切笞擊也拷掠拷苦浩切打也掠離灼切笞也揵椎梵語也此云鐘亦云磬律云隨有无木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨言切椎音地

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（空一）善明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眞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眞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使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妒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

刹所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船舡墮彼羅刹部中是時羅刹遥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諸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衆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虚空中周旋作此告勑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遥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
盡為鬼所食

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　何況入我諸
欲出實爲難
是時羅刹主即化作女人形極爲端正又以
兩手拍胷說曰設不食汝等終不爲羅刹是
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
怪盡當滅壞王告之曰世間有何災怪盡當
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敢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怨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閱婆梨果園與大比丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目揵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揵連比丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗目揵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揵連即出園中將五百比丘涉道而去爾時諸釋聞舍利弗目揵連比丘爲世尊所遣即往至舍利弗目揵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覩尊顏備有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今此比丘亦復如是不覩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眄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揵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揵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如來好遊閒靜獨處無爲不樂在閙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閙中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生是念

云我當在閒靜之處也如今聖衆之累豈非依舍利弗目揵連比丘乎爾時世尊告大目揵連曰我遣衆僧汝有何念目揵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揵連汝後復生何念目揵連白佛言然今如來遣諸聖衆我等宜還收集之令不分散佛告目揵連善哉目揵連如汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳自今目揵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揵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閑義便解更不重受隨時聽法無有猒足

是謂目揵連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目揵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　是故目揵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

闍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眞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摶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赶已成辦五種之食時魔波旬不能得其便是時彼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衆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（空一）（十二）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成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（空一）（十三）然善男子不樂在家自剃鬚髮在閒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僞幻惑所行不眞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劒斷其命根其中衆生行慈心者無有瞋怒見此變怪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（空二）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（十四）

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獲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眴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

礫碼碯不可稱計又且踈薄佛法但事外道尼揵子國王大臣皆悉識知是時外道梵志及尼揵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摧宜是時外道梵志尼揵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衆來在家祠之又勑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搖即還家勑作大坑然大熾火復約勑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已知時至著衣持鉢將諸比丘衆前後圍繞往至彼家又勑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搖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閾上爾時火坑

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閱叉鬼神等見火坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說曰便爲如來勝中第一爾時彼長者家有種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憒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嬈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婬泆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頌

空一　二十

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

增壹阿含經卷第四十一

音釋

練連彥切熟曰練精著不決多疑故以孤疑事內奴答陟略切著陟慮切也顧眄古慕切普患切流視也也

抵中房越切船也咄當沒切呵語也嗟徒食也搏度官切手團之也

孤疑孤戶吳切獸名也孤獨也

姝春朱切美好也

犢徒谷切牛之子也

內女劣切

妬都故切害賢曰妬嫉也

嫉昨悉切疾也

捷疾葉切敏捷也

婬以針切婬欲也

洟他計切鼻液也

閾越門限也

鎧可亥切甲也

慣古患切習也

眴松閏切目動也

姦古顏切也

僞危睡切詐也

掘其月切掘地也

嫉秦悉切妒也

譴去戰切譴怒也

憒古對切亂也

嚬毗賓切蹙眉也

尸利云施設也

增壹阿含經卷第四十二　空三

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為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為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（六）復次國王女年在盛時猶未出嫡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為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合今共競諍此非餘人所為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為是謂第七非法親國之難復次國王本好惠施與民分財復便慳悋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為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為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己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翅羽數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恪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眞言是謂比丘成就第二之法不得久住（二）復次比丘不承事法漏諸戒律（八）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筭數逐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是謂第四之法便得久存復次國王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忝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

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乎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二一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憒亂而不定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獸愚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獸愚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誦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閒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歎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

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

異學聞此語者猶不能熟視顏色況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復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逮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噉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

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

十六

多故身意熾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鴞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猒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

味如塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形如廁生華欲為不眞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（空二）（十七）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想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在閒靜之處剋己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　親國無望礙
十論相觀想

增壹阿含經卷第四十二

音釋

叛 薄半切背叛也 嫡 施隻切女嫁人曰嫡 妊 汝鴆切女孕也 中 他中切當也 妙 息淺切少也 憒 古對切心亂也 青瘀 青瘀謂氣血積壅而色青也 胖脹 胖匹江匹降二切脹知亮切腹滿也 屎 詩止切糞穢也 鸚鵡 鸚其俱切鵡余蜀切鸚鵡鳥名也 廁 初吏切溷廁也

增壹阿含經卷第四十三　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)天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婬泆妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妒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婬不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂彼此不嫉妒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

刖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鬪亂彼此嫉妒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荊棘由惡口報故語有若干種由嫉妒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揵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其邪婬者受罪無量其不婬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含阿那

含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鬪之論飲酒婬泆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為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為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勑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汝等所論者非正法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麤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

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塡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內省校計分別言此論者不合至理亦復不令入得修梵行滅盡無為涅槃之處當自修己熾然法行自歸最尊若比丘能自修己興隆法樂者此人之類便為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為我之所生是故比丘若欲有所論當於論十事云何為十所謂精

勤比丘必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

空三　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便入閒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閒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圊厠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揵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

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爲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爲施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖衆若復有人還奪聖衆持用與人此非爲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衆中結羯磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在衆分處欲安處何人隨聖衆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衆僧一人不聽而與者則非平等之施則爲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衆五百人俱時尊者大均頭在靜寂

之處興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已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婬不婬滅度離妄語不妄語滅度離綺語不綺語滅度離麤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

恚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

空三

十二

自然有梵天　此是梵志語　此見不眞正

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　云何刹利子　梵志還相生
尋其所生處　諸天之所說　此是歎譽言
還自著羇難　梵天生人民　地主造世間
或言餘者造　此語誰者審　恚欲之所惑
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　尋跡逐復多　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離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人懷嫉妒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者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夭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十十人民之兆以壽十十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（空三）設人壽百歲當經三百（十四）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瞑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

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

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剥取其皮而作大鼓復勑作七重樓閣持此鼓安處其上即勑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悋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乎由此因緣故致變悋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

三時而月數少蓋譯者不善方言也

音釋

蠕而兗切蟲動也波斯匿梵語也正云鉢邏斯那侍多此云勝軍匿昵力切瑕胡加切瑕瑳班也摩竭梵語也具云摩竭提此云善勝竭其謁切婆達兜梵語也此云天熱兜當侯切捺乃代切巨得火切梵語也此不可識楚譜切符識也圄七情切囹圄也揵椎梵語也此云磬又云鍾又凡法器皆曰揵椎揵巨寒切椎音地祇洹梵語也亦云祇陁此云戰勝洹胡官切羯磨梵語也此云作法又云辦事羯居謁切羈居宜切羈繫也療力照切治也剥北角切裂也脫也拘利梵語也亦云俱物皮側救切面皮處也此云百億

增壹阿含經卷第四十四　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匱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泆種三惡道若生人中門不貞良竊盜婬泆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孝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

嫉妒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瘖瘂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叟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叟復白佛言中夜欲竟

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揵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揵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眞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詰如來至眞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　在世爲黠慧

爾時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢便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

空四　四

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
如來至眞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
戒今僧忍者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（卅四）迦葉佛滅度
後遺法住七日中沒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眞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（空四）（七）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

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慇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硨磲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儞佉正法治化七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守

藏之寶是謂七寶領此閻浮地内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綢大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有寶藏亦多珍寶第四婆羅㮈儴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儴佉大王得此寶已亦復不省録之意無財物之想時閻浮地内自然樹上生衣極細柔輭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王女中最極為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嫁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剎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八萬四千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儴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

盡若際是時佛母梵摩越復將八萬四千婇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猒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（空四）賓頭盧比丘羅云比丘（十一）汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法没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黎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
時衆中諸天人民思惟此十想十一姟人諸
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誡戒
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儴佉王并四大藏珍寶者欲食自然杭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

空四

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

十四

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眞等正覺復次三十一劫有佛出世名式詰如來至眞等正覺復於彼三十一劫内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眞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眞等正覺爾時世尊便說此偈

空四　十五

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
毗婆尸如來者出刹利種式詰如來亦出刹
利種毗舍羅婆如來亦出刹利種拘屢孫如
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刹利種
爾時世尊便說此偈
前佛有現者　皆出刹利種　拘孫至迦葉
出於婆羅門　最尊無能及　我今天人師
諸根而恢怕　出於刹利姓
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　天人所奉敬
諸根而恢怕　出於瞿曇姓
比丘當知毗婆尸如來姓拘鄰若式詰如來
亦出拘鄰若毗舍羅婆如來出拘鄰若拘屢
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眞等

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
諸根而悏怕　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屢孫如來坐尸利
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　拘那舍七萬　迦葉六萬衆
皆是阿羅漢　我今釋迦文　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

空四　十七

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舍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舍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
爾許佛所造令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
大目揵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眞人羅漢
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眞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

乎羅云白佛言不也世尊所以然者此閻浮地極爲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乎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含得斯陀含向阿那含得阿那含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（空四）在一面坐爾時師子（廿一）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含人此是得斯陀含人此向阿那含此得阿那含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（空四）如來從頭至足（廿三）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着閻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眞等正覺彼

佛有二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揵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為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閒靜勇猛念不分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猒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　爲依何等禪　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

置求位切之也　殃疊許覲切殃疊謂殃禍疊隤也　式詰梵語也亦云尸棄此云火依詰契吉切　黠慧黠胡八切亦慧也　汁渧之入切渧也　僛佉梵語也此云貝佛名也僛如羊切佉丘迦切　般綱梵語般音班綱除正作垙古哀切十京曰垙　氈毛徒協切細毛布也

增壹阿含經卷第四十五　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聲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疊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諷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

空五

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

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瘢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犖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

十一法於是比丘知色知相知摩刷知覆護瘡知起煙知良田茂草處知所愛知擇道行知渡處知食止足知敬奉長老比丘隨時禮拜云何比丘而知色於是比丘知四大色亦知四大所造色是謂比丘知色云何比丘知

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刷於是比丘若欲想起念知捨離亦不慇懃勤求無欲想若恚想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不慇懃勤求無恚想如是比丘爲知摩刷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齅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為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

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為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人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慇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揵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眞僞捨善
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誡在閒靜之
處思惟妙義剋已行法所以然族姓子剃除
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白佛言向入城乞食漸漸至象舍利弗家見扶兩婦人肩上當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猒足云何如今還捨

空五　八

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悒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遥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絶我等所行呪術吾今當向城中（空五）人民說此沙門瑕懿爾時此梵志（九）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譽便生此念此人極爲愚癡興嫉妒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　十

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

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況與共論
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眞實
行後必還失六通者是眞實行所以然者此
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愛

所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛是謂爲愛云何爲受所謂四受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温無常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂

空五　十三

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慈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勑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陰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

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寧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眞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寧梵志與此念如來名號甚爲難聞今我欲往問訊親近禮敬是時翅寧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剎利女出嫡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嫡剎利家生男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是剎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剎利女出嫡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爲馬驢佛告之曰云何梵志馬驢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一無所知是時父母爲敬待何者爲當敬待有智者爲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閑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泆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爲佛告梵志汝先

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閑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豪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汝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

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寧梵志家遙見彼家敷好座具見已問翅寧梵志汝今欲與男女嫁娶爲欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅寧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寧梵志報施羅梵志曰當知有釋種子出家學道成無上至眞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寧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寧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

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處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　眞潔陰馬藏　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與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衆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姦僞惡語難諫無返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永盡得上人法爾時翅搜羅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搜羅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搜羅說此偈曰

此外更無法　能勝此要者　如此之比像
善者無過是

爾時翅搜羅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搜羅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
搴梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

音釋

刷所滑切找也　瘡瘍瘡初良切瘍也瘍弋支切亦瘡也　擘古侯切以手取牛乳也　鼻許救切以鼻揖氣也　阿練若梵語也此云閑靜處若爾切　慜眉殞切憐也　溺奴弔切與尿同　悒於汲切憂也　蘄居燃切　過爲剮切止也　僭去乾切過也　佯與章切詐也　負馱負房久切　翅搴梵語人名也翅矢翅切搴乃定切　僂力主切　舐甚爾切以舌餂也　娠失人切孕也

增壹阿含經卷第四十六　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告曰聽汝壞齋過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嗅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時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揵椎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

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

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駱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或作人形食此五穀或作天形食自然甘露無數劫中形命共競初無猒足優波離當知如火獲薪初無猒足如大海水吞流無足今凡夫之人亦復如是貪食無猒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謻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城祇樹給孤獨園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瘕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　諸惡永已盡　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剎利復以何故名剎利以其斷嫉怒癡故名爲剎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婇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宫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往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（空六）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揵連自相謂言我等共到（九）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揵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揵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為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為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

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遥見提婆達兜
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眞人往至已房
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
子汝等舁我到彼沙門所爾時諸弟子即舁
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
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
宜臥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爲滅盡至究竟處今此提婆達兜興起惡心向如來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爲悲泣乃爾（卷六）（十三）

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

如人自造行　還自觀察本　善者受善報
惡者受惡殃　世人爲惡行　死受地獄苦
設復爲善行　轉身受天祿　彼自招惡行
自致入地獄　此非佛怨咎　汝今何爲悲

爾時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終爲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爲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爲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眞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炤天兜率天化自在天他化自在天阿難復問於

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墜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揵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粟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彼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帀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為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為眠寐爾時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝等今日何所教勑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
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
如來至眞等正覺愍念一切蜎飛蠕動如母
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說名號六十劫

（卄六）

中作辟支佛爾時提婆達兜聞斯語已歡喜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

（十七）

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轢我身壞復以鐵杵叹咀我形有黑暴象蹋蹈我身復有火山來鎮我面昔日袈裟化爲銅鎞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乎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
咬擣汝形體　然彼之大衆　第一聲聞者
鬪亂比丘僧　今以熱輪轢　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
今被熱銅鍱　捲燋不得伸　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
尊者大目揵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　空六　十八
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

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廣布其義與人演說當獲此十一果報云何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

奢摩他梵語也奢於良切摩莫婆切他託何切　警寤警居影切亦寤五故切覺也　脊資昔切背呂也　舁以諸切兩手對舉也　蜎緣切小飛也　蠉尺尹切蟲動也　轢郎擊切車所踐也　咀咀呪切咀咀猶嚼碎也　踏徒合切踐也　鍱與涉切銅鐵薄也　擣都皓切舂也

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悕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燭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為十一

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寧提羅城東

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婇女上東樓上
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捷之可耶
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

之如法非不如法語已輪還住空輞東向轂北向王勑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誡勑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誡勑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婇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跱口有六牙頭上金冠金爲瓔珞以真珠交絡其體左右佩金鈴(四)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婇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獲馬寶

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婇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竪之宮有内外常明與晝不異阿難大天所獲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婇女上東樓上東向視見有刹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温暖夏則清涼身毛孔中出栴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獲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婇女上比

樓上比向觀見主藏臣名阿羅呫攴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鍱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月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上南樓上南向視南方有大將軍名比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心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勑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
髮出世間五欲吾已猒之今欲求天所欲我
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誡勑已

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國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婇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為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鑷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猒之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為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懃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誡勑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勑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劒屨寶扇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搖嫉癡行此七法者乃應聖王法也王即受教辭退却禮繞七帀已便引還歸於是王輒承父命奉行七法宣令遠近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婇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轉東向轂比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勑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王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荏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勑內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闕天帝釋告諸天子欲得見荏王不咸言欲見可使來至此釋提桓因即勑窮鼻尼天女汝詣蜜提羅城告荏王曰卿大得善利也此間諸天皆歎卿功德巍巍爲吾致問慇懃此諸天子甚思相見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婇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勑天女答曰天帝致意慇懃慰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勑侍御嚴駕七寶飛行馬車下至窓提羅城迎於莊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誡勑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眴而俱不眴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荏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實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勑侍御汝送荏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婆提羅宮侍御即還天上王下數日復勑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　生此毀壯　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
間五欲吾已猒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
人也佛語阿難往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
詣王啓曰此人不與取王即勑外行刑國人
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
復嫉犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡

兩舌鬪亂是爲五惡鬪則相罵是爲六惡言不至誠是爲七惡嫉他和合是爲八惡含忿色變是爲九惡心懷疑亂是爲十惡十惡已具五滅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慇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眞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眞際天人之上我法無漏無欲滅度神通解脫眞沙門至涅槃阿難我今以是無上法慇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與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法黎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法黎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法黎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揵連又復比丘末法黎罪人教無數衆生使行邪見身壞命終墮餘燄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揵連身壞命終墮鉢頭摩地獄中末佉黎罪人者是時獄卒生拔其舌著背脊上所以然者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝釋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叉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鍱所裹所以然者由其曩昔鬪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鍱纏裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮華地獄中千具犁牛犁其舌所以然者由其誹

謗舍利弗目揵連故由此因緣果報使千具犁牛而壞其舌復次比丘末佉梨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欵不增減猶如熱鐵鍱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為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愍念此人以三大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火欵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為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愍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

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明曉地獄亦知趣地獄之徑亦復知彼地獄衆生之本設復衆生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墮火坑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圊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尼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令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氍毹毾㲪文繡綩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

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遥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坋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盤之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至眞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（空七）節廣遠蔭蔽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（二十）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

譏茂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婬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者罪咎不少又復世尊無數方便說婬之穢其有習婬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婬者罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習婬無罪我無數方便說婬之穢汙汝今云何作是語如來說婬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婬無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說婬無罪所以然者如來無數方便說婬之穢汙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婬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夜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為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諷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諷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遺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彼見蛇已手執鐵鉗（廿二）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遠失漸漸由此因緣（廿七）

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證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婬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過去劫者其數如是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猒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曰拘樓孫至眞等正覺爾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迎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感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

長遠不可稱計是故比丘當憶此劫數之義
爾時異比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

音釋

挺 丑連切長木也 輞 文紡切車輞也 轂 古祿切輻所湊者爲轂 滿哷 梵語也此云覺 平跱 跱直里切平跱猶等齊也 婆羅舍 梵語也此云髮 曼那訶利 梵語也此云財憧 他吱 音他吱去智竹支二切 鍉 待鼎切金鍉銀鍉也 阿羅呾吱大 梵語也此 比毗那 梵語

無也此云 畏 鑷 尼輒切鑷尼也 屐 奇逆切履也 荏 梵語也此云不駒如 梵語 寫鼻尼 猶 遘 古候切構也 瀣灌 梵語 末佉黎 梵語也亦云末伽黎此云瞿伽離 捽 匹歷切 鎔 餘封切銷也 瞿波離 梵語 毘陵耆 梵語 阿那律 梵語 阿那含 梵語 阿羅漢 梵語 阿那含 梵語 阿羅漢 梵語 阿那含 梵語 阿羅漢

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比丘汝等流轉生死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猒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比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猒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閻浮地有八萬四千城郭有八萬四千大臣有八萬四千宮人婇女一一妓女各有四侍人爾時音響聖王無有子息

空八　二

時彼大王便作是念吾今領此國界以法治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坋爾時此天子衣生垢坋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覩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逼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爲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爲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爲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爲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興設四種宮女居處第一宮有六萬婇女第二宮有六萬婇女第三宮有六萬婇女第四宮有六萬婇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婇女輒在前立是時彼坐具隨身迴轉前有六萬婇女及侍者有四若

彼意欲在後遊戲是時坐牀輒隨身迴轉若復欲與諸婇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豈不作是念乎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令日新是時王子須菩提重作是念音響父王有此數萬婇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閉至今不開時

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墻入內與吾開門彼人受王教勑即施梯踰墻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婇女曰王子須菩提今爲所在諸婇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穌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眞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來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槨盛滿香油沐浴轉輪聖

王身以白淨劫波育衣纏裹其身復以綵畫之衣而覆其上舉著槨中復以鐵蓋而蓋其上處處施釘復以百張白氈而裹其槨以種種雜香積在于地以鐵槨安著其中七日七夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡妓樂過七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

空八　八

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婬泆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舁須菩提辟支佛舍利往王國界群臣聞王教已卽著金牀舁詣國界是時音響王卽勑使作鐵槨盛滿香油沐浴辟支佛身以劫波育衣纏裹其身復以

雜綵好衣而覆其上安處鐵槨中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令牢固以百張白氈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旛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乎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窓牖門閾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陰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減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陰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為所以然者隨時長養令得無為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衆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衆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處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衆生於飢饉

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興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

（宋八）（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劒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鏁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劫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祁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祁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祁長者告曰我今各賜卿等純金千兩隨我教勑自歸命佛法聖衆諸

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邸長者曰我等當云何自歸佛法聖衆阿那邠邸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邸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白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邸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

善思念之吾當為汝說時長者從佛受教世尊告曰有四大藏云何為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儞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儞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帀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為銀若金色水凍化成為金若瑠璃水

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閾金池水中銀作門閾瑠璃池中水精作門閾水精池中瑠璃作門閾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儴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儴佉龍王是時四龍王主典寶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儴佉王金葆羽車爾時世尊便說斯偈

伊羅在乾陀　班稠在婆絺　賓伽須賴國
儴佉婆羅國　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
金銀綵羽車　諸神皆擁護　長者受其福
爾時有佛出世名為彌勒至眞等正覺明行
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
者豈異人乎莫作是觀所以然者時藏主者
今長者身是也時儴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儴佉作典藏主
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祁長者
歡喜踊躍不能自勝即從座起繞佛三帀禮
足而去及其四子亦復如是爾時阿那邠祁
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

時阿那邠祁長者身抱重患時舍利弗以天眼觀清淨無瑕穢見阿那邠祁長者身抱重患尋告阿難曰汝來共至阿那邠祁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祁長者家即便就坐時舍利弗即於座上語阿那邠祁長者曰汝今所疾有增有損乎覺知苦痛漸漸除不不至增劇耶長者報曰我今所患極爲少賴覺增不覺減舍利弗報曰如今長者當憶佛是謂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[illegible]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爲空行第一之法也是時阿那邠邸長者悲泣涕零不能自止時

舍利弗語阿那邠祁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祁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祁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（空八）將諸天人前後圍繞持諸天華散如來身上（二十）時如來在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在虛空中又手向世尊便說斯偈

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達祇洹七帀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帀便退而去汝今阿
難汝頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿
那邠祁長者也佛告阿難如汝所言善哉乃
能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿
那邠祁天子阿難白佛言阿那邠祁今生天
上為名何等世尊告曰即名阿那邠祁所以
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
續名阿那邠祁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壻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

（空八）（廿二）

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為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為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為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為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為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豪尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪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處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

廿八　廿四

佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十八

音釋

擧以諸切兩手對擧曰擧　蛇旬梵語也亦云闍維此云焚燒　偷婆梵語也亦云窣堵波此云高顯　劫波育具即木綿也　牖與久切穿壁以交木爲窓也　俏倖俏古堯切倖胡耿切俏倖覩非望也　錐職垂切如鑽而銳　烙盧各切燒灼也　阿那邠祁梵語也正云阿那他　擯茶陀此云無依園　畢鉢羅鞞部迷切施即給孤長者也　華鼓騎鼓也　葆羽葆博抱切葆羽謂合衆五采羽爲之曰葆羽　姑嫜姑攻乎切婦姑嫜諸良切亦姑也

增壹阿含經卷第四十九　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菩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斷無為今日違離聖顏永更不覩時大愛道繞佛七帀亦復繞阿難七帀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為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黎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為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帀便退而去還詣本房時大愛道閉講堂門擊揵椎於露地敷坐具騰在虛空於虛空中坐臥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栴檀而散其上爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基黎旃瞿曇彌比丘尼舍瞿

空九　三

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裹香五百車薪爾時阿難前白佛言不審世尊欲何施為佛告之曰大愛道已取滅度及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敕又行非常爾時阿難報曰我是佛使欲有所告敕時大將咸共問曰欲何所告敕阿難報曰世尊告大

將曰當辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百擎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爲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勑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墻入內徐徐開門無令有聲是時彼人如彼教勑即入開門復勑五百人各舉擎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爲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空九五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鬪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

波又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栴檀林中取栴檀薪來當供養耶維時五百鬼聞天王語已即往至栴檀林中取栴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家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姟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眞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沓和阿須

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内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(空九)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(八)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鬪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
汝今故為樂　於眠無念想（空九）　我今興欲念
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（九）
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
汝等猶鬧暇　各能說斯偈　我今不自知
為存為亡乎
爾時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈
者極為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麨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匝時月光長者將五百商人集會普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乎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撾打毀机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撾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柰城有王治化名梵摩

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衆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黯黮如似墨

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敘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乎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猒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

增壹阿含經卷第四十九

音釋

耶維（梵語也亦云闍維此云焚燒）　麨（尺沼切乾糒也）　枚（莫扣切箇也）　過（陟瓜切）　杌（五忽切木無枝也）　黭黮（甚黤烏感切黮黤吐感切黤黮黑也）

增壹阿含經卷第五十　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壽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猒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其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愍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自斟酌行種種飲食爾時大將行食之時諸天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含此人向阿那含此人是斯陀含斯人向斯陀含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
是學爾時世尊復說頌曰
施歡人所愛　衆人所稱歎　所至無疑難
亦無嫉妒心　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

令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黠慧心識（空十）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揵子恒計身行不計口行意行佛告王曰尼揵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婬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

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　輪轢于轍　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
言我昔至尼揵子所問尼揵子曰當於何處
恩施尼揵子聞我所問已更論餘事亦不見
報時尼揵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況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復自歸然世尊慇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很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劒屣履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眞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為一月十二月為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為一月十二月為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為樂少苦多其殃難計是故大王莫由己身父母妻子國土人民施行罪業亦莫為王身故而作罪本猶如石蜜為初甜後苦此亦如是於短壽之中何為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婬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豐受罪無量況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曰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

空十

十一

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衆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
勿有懈慢意　爲死之所逼　受大極苦惱
至彼惡趣中　極受於苦惱　若醫師來時
若醫師來時　由惡無休息　無有休息時
由惡無休息　若復以命終　諸根自然壞
耳亦不聞聲　由惡無休息　合集諸藥草
病人卧其上　形如枯樹根　若復欲來時
若復以命終　身冷識已離　由惡無休息
由惡無休息　若復彼死屍　不遍其身體
彼無可恃者　唯福可怙耳　問其財貨本
是故大王當求方便施行福業令不爲者後　親族舉家間　若復移在地

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
是故福力尊　空十
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　十二
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禳禬不耶婆羅門言斯事可禳禬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財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白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爲將來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法善當婬泆貪著妻息放情婬嫚無有猒足妬忌

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尻亦食後世人民大臣百官長史公卿稟食於官復食於民賦斂不息下吏作姦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懷憂惱常有愁怖年未滿三十頭鬚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壻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數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聲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鬪當合未合不知牛處後世人國王大臣長吏人民皆當不畏大禁貪婬嗜欲畜財貯產妻女大小皆不廉潔婬泆饕餮無有猒極嫉妒愚癡不知慚愧忠孝不行諛諂破國不畏上下兩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閻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淡水流波正赤後世人諸帝王國主當不脩世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爲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愚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爲正后多給財寶恣令施人國遂豐樂皆奪諸公卿大臣婆羅門俸祿悉逐出國不復信用一切人民皆發無上正眞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 二十五萬言盧其有八十萬言五百五十五問如是一時也

增壹阿含經卷第五十

音釋

縱將容切廣古曠切縱南北曰縱東西曰廣 捶之累切擊也 炙之石切凡物附火皆曰炙 鋸居御切刀鋸也 襜徹襜如羊切卻變異曰襜撤盛涉切亦扶雨切 釜扶雨切鍑屬 尻苦刀切脊梁盡處曰尻 嗽色角切含吸也 嗤女力切笑也 饋遺餽求位切餉也遺以醉切贈也