

增壹阿含經卷第一

聖賢聖賢聖賢聖賢聖賢聖賢

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 世尊今為度黎庶
尊長迦葉及眾僧 賢哲阿難元量聞
善逝泥日供舍利 從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等 此眾生類墜五道
正覺演道今去世 憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本 六何流布久在世
取尊種種吐言教 松持懷抱不漏失
誰有此力集眾法 在在處處因緣本
今此眾中智慧士 阿難賢善元量聞
即擊捷推集四部 比丘八萬四千眾
盡得羅漢心解脫 以脫縛著履福田
迦葉哀愍於世故 加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難 願布演法長存世
六何次第不失緒 三阿僧祇集法寶
便後四部得聞法 已聞便得離眾苦
阿難便時吾不堪 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

大迦葉今為眾人 如來在世請半坐
迦葉報言雖有是 年幾朽老多忘失
汝今持持智慧業 能使法本恒在世
我今有三清淨眼 亦復能知他心智
一切眾生種種類 無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋 護世四王及諸天
弥勒兜術尋來集 菩薩數億不可計
弥勒梵釋及四王 皆悉又手而啓白
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
願存本要為眾生 得濟危厄度眾難
釋師出世壽極短 肉體雖逝法身在
當令法本不斷絕 阿難勿時時說法
迦葉寂尊及聖眾 弥勒梵釋及四王
哀請阿難時發言 使如來教不滅盡
阿難仁和四等具 意轉入佛師子吼
願助四部瞻虛空 悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色 普照眾生如日初
弥勒觀光及釋梵 取捨遲聞无上法
四部寂靜專一心 欲得聞法意不乱
尊長迦葉及聖眾 直視觀頤目不瞬
時阿難說經無量 誰能備具為一聚
我今當為作三分 造立十經為一偈

契經一分律二分 阿毘曇經復三分
過去三佛皆三分 契經律法為三藏
契經今當分四段 次名增一二名中
三名曰長多瓔珞 離經在後為四分
尊者阿難作是念 如來法身不敗壞
永存於世不斷絕 天人得聞成道果
或有一法義亦深 難持難誦不可憶
我今當集一法義 一一相從不失緒
亦有二法還就二 三法就三如連珠
四法就四五亦然 五法就六六次七
八法就廣九次第 十法從十至十一
如是法實終不忘 亦恒處世久存在
於大眾中集此法 即時阿難昇平座
弥勒稱善快哉說 諸法義合宜配之
更有諸法宜分部 世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘 如來說此種種別
人尊說六度無極 布施持戒忍精進
禪智慧力如月初 運度無極觀諸法
諸有勇猛施頭目 身體血肉無所惜
妻妾國財及男女 此名檀度不應弃
戒度無極如金剛 不毀不犯无漏失
持心護戒如坏瓶 此名戒度不應弃
或有人來截手足 不起瞋恚忍力強

如海舍容無增減增舍阿舍經卷第一 第五此名忍度不應弃

諸有造作善惡行身口意三無狀足

妨人諸行不至道此名進度不應弃

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弃

以智慧力知塵數劫數兆載不可稱

書疏數業意不亂此名智度不應弃

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弃

阿難自陳有是念菩薩之行愚不信

除諸羅漢信解脫余乃有信无猶豫

四部之眾發道意及諸一切眾生類

彼有牢信不狐疑集此諸法為一分

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眾便有虛

今稱諸經聞如是佛慶所在城國土

波羅捺國初說法摩竭國降三迦葉

釋迦拘薩迦尸國瞻波句留毗舍離

天宮龍宮阿須倫軋查和等拘尸城

正使不得說經處當攝原本在舍衛

吾所從聞一時事佛在舍衛及弟子

祇桓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相次天念

息念安般及身念死念除乱謂十念

此名十念更有十次後當稱尊弟子

初化拘隣真佛子寂後小者名須拔

以此方便了一法二從二法三從三

四五六七八九十十一之法無不了

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查舍

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第一

猶如陶家所造器隨意所作無狐疑

如是阿舍增一法三乘教化無差別

佛經微妙極甚深能除結使如流河

然此增一取在上能淨三眼除三垢

其有專心持增一便為攝持如來藏

正使今身不盡結後生便得高才智

若有書寫經卷者繒絲花蓋持供養

此福無量不可計以此法寶難遇故

說此語時地大動雨天華香至于膝

諸天在空歎善哉上尊所說盡順宜

契經一藏律二藏阿毗曇經為三藏

方等大乘義玄邃及諸契經為雜藏

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

此經真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

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

來會聚他化自在天將諸營從皆

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於
汝善誦誦讀莫令漏減所以者何其
有輕慢此尊經者便為墮落為凡夫
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
舍藏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
作戒具之禁清白之行諸善奉行心
意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛
教去惡惑想云何迦葉戒清淨者意
豈不淨乎意清淨者則不顛倒以無
顛倒愚惑滅諸三十七道品果便
得成就以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
正覺出現於世余時此優多羅比丘
名曰伊俱優多羅余時彼佛以增一
之法囑累此人使誦誦讀自此以後
三十一劫次復有佛名式詰如來至
真等正覺余時此優多羅比丘名目
伽優多羅式詰如來復以此法囑累
其人使誦誦讀即彼三十一劫中毗
舍婆如來至真等正覺復出於世余
時此優多羅比丘名龍優多羅復以

此法囑累其人使誦誦讀迦葉當知
此賢劫中有拘留孫如來至真等正
覺出現於世余時優多羅比丘名雷
電優多羅復以此法囑累其人使誦
誦讀此賢劫中次復有佛名拘那含
如來至真等正覺出現於世余時優
多羅比丘名天優多羅復以此法囑
累其人使誦誦讀此賢劫中次復有
佛名迦葉如來至真等正覺出現於
世余時優多羅比丘名梵優多羅復
以此法囑累其人使誦誦讀迦葉當
知今釋迦文如來至真等正覺出現
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
以法盡以囑累我我今復以此法授
與優多羅所以者何當觀其器案知
原本然後授法何以故過去時於此
賢劫中拘留孫如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師號佛衆祐出現於世余時有
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
四十歲中於童子身而自遊戲八萬

增壹阿含經卷第十張
四千歲中以太子身以法治化八万

四千歲中復以王法治化天下迦葉當知今時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者今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真等正覺終不妄笑今時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如采名拘留孫至真等正覺出現於世復於此處為諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘留舍如來至真等正覺出現於世今時彼佛亦於此處而廣說法今時迦葉我於佛前長跪白佛言願今後釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便為四如來金剛之座恒不斷絕今時迦葉釋迦文佛於彼坐便告我言阿難昔者此坐賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八万四千歲以王法治化訓之以德經歷年歲便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾今時彼人

增壹阿含經卷第十張
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亦彼人言捉取金鐺拔吾白髮著吾手中今時彼人受王教令便執金鐺前拔白髮今時大王見白髮已便說此偈
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
之德剝除鬚髮著三法衣以信堅固
出家學道離於眾苦今時王摩訶提婆便告第一太子名曰長壽卿今知不吾首已生白髮意欲剝除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於眾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凡夫者長處三塗八難之中今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剝除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於眾苦於八万四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽

增壹阿含經卷第十張
王憶父王教未曾暫捨以法治化無

有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶為寶馬寶珠寶王文寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除眾苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈
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誦誦讀念莫令缺漏今時阿難便說偈曰
於法當念故如來由是生法興成正覺

時支羅漢道法能除眾苦亦能成實
念法不離心今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
便斷天人逕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无契經法
亦復無戒律如盲投於冥何時當見明
以是囑累汝并及四部眾當持勿輕慢
於釋迦文尼

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眾一切天
龍鬼神乳奮和阿須倫加留羅甄陀
羅摩休勒等皆懷歡喜而忠歎曰善
哉善哉尊者阿難上中下言悉无不
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
地獄餓鬼畜生今時尊者阿難於四
部眾中而師子吼勸一切人奉行此

法今時座上三万天人得法眼淨今
時四部之眾諸天世人聞尊者所說
歡喜奉行

增壹阿含經十念品第二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通去眾亂想
運沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念佛當善修行當廣廣布便成神
通去眾亂想運沙門果自致涅槃是
故諸比丘當修行一法當廣布一法
如是諸比丘當作是學今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當修行一法
當廣布一法便成神通去眾亂想運
沙門果自致涅槃云何為一法所謂
念法當善修行當廣廣布便成神通
去眾亂想運沙門果自致涅槃是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如
是諸比丘當作是學今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通去眾亂想
獲沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念眾當善修行當廣廣布便成神
通除眾亂想運沙門果自致涅槃是
故諸比丘當修行一法當廣廣布一
法如是諸比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通除眾亂想
運沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念戒當善修行當廣廣布便成神
通除去眾想運沙門果自致涅槃是
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
獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通去眾亂想
運沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念施當善修行當廣廣布便成神
通除眾亂想運沙門果自致涅槃是

增壹阿含經卷第十六

是諸比丘當修行一法當廣布一法

如是諸比丘當作是學今時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今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

謂念天當善修行當廣演布便成神

通除去諸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今時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今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

念休息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今時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘當修行一

增壹阿含經卷第一

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今時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今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

運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今時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今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

謂念死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

增壹阿含經卷第一

是諸比丘當作是學今時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

佛法聖眾念戒施及天念休息安般念

身死念在後

增壹阿含經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第二

廣演品第三

東晉別貢三載盟尋僧加授突

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘：當修一法，當廣布一法，已修行一法，便有名譽；成大果報，諸善普至，得甘露味，至無為處，便成神通，除諸亂想，還沙門果。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，諸善普至，得甘露味，至無為處，便成神通，除諸亂想，獲沙門果。自致涅槃。今時諸比丘，自世尊曰：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。今時世尊告諸比丘：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

增定南齊書卷之五 第三張 以正

足四無所畏在衆勇健如來顏貌端正無雙觀之無狀戒德成就猶如金剛而不可毀清淨無瑕亦如琉璃如來三昧未始有減已息永寂而无他念憍慢彊梁諸情憺怕欲意恚想愚惑之心猶豫網結皆悉除盡如來慧身智無崖底無所罣尋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相應度不度此死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至得甘露味至無為處便成神通除諸妄想獲沙門果自致涅槃是故諸比丘當當思惟不離佛念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想

沙門果自致涅槃云何為一法所謂
念法佛告諸比丘云何修行念法使
有名譽成大果報諸善普至得甘露
味至無為處便成神通除諸亂想獲
沙門果自致涅槃今時諸比丘白世
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
聞已便當受持今時世尊告諸比丘
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心永
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
无有瑕疵亂想之念是謂比丘修行
念法者便有名譽成大果報諸善普
至得甘露味至无為處便成神通除
諸亂想運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今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第三 第四法
獨園今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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想運沙門果自致涅槃云何為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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃今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今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眾如來聖眾善業成就質直順義無有邪業上下和穆法法成就如來聖眾戒成就三昧成就智慧成就解脫成就度知見成就聖眾者所謂四雙八輩是謂如來聖眾應當恭敬承事札順所以然者是世福田故於此眾中皆同一器亦以自度復度他人至三乘

增壹阿含經卷第三 第五法
道如此之業名曰聖眾是謂諸比丘

若念僧者便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想運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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想運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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃今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今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世尊告曰若有比丘正身正意

增壹阿含經卷第三 第六法
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纓絡身現眾好故夫禁戒者猶吉祥瓶所願便剋諸道品法皆由戒成如是比丘行禁戒者成大果報諸善普至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戒念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想運沙門果自致涅槃云何為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至得甘露味至無為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅槃今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

便當受持尔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
念施我今所施施中之上永無悔心
無返報想使得善利若人罵我我終
不報設人害我手挽相加刀杖相向
瓦石相擲當起慈心不與瞋恚我所
施者施意不絕是謂比丘名曰大施
便成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸妄想獲沙門
果自致涅槃是故諸比丘當當思惟
不離施念便當獲此諸善功德如是
諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔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
譽成大果報諸善普至得甘露法至
無為處便成神通除諸妄想獲沙門
果自致涅槃云何為一法所謂念天
佛告諸比丘云何修行念天便有名

譽成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸妄想獲沙門
果自致涅槃尔時諸比丘白世尊曰
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
便當受持尔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
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
果報諸善普至得甘露味至無為處
便成神通除諸妄想獲沙門果自致
涅槃是故諸比丘當當思惟不離天
念便當獲此諸善功德如是諸比丘
當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔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

譽成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸妄想獲沙門
果自致涅槃云何為一法所謂念休
息佛告諸比丘云何修行念休息便
有名譽成大果報衆善普至得甘露
味至無為處便成神通除諸妄想獲
沙門果自致涅槃尔時諸比丘白世
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
來聞已便當受持尔時世尊告諸比
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
息志性詳諦亦无卒暴恒專一心意
樂閑居常求方便入三昧定常念不
貪勝光上達如是諸比丘名曰念休
息便得具足成大果報諸善普至得
甘露味至無為處便成神通除諸乱
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尔時

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二 第三張 似
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。還沙門果。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。如來所宣。唯願世尊為諸比丘說此妙義。諸比丘徒如來聞。已便當受持。今時世尊告諸比丘。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。无有他想。專精念安般。所謂安般者。若息長時。亦當觀我。今息短若息極冷。亦當觀我。今息短若息極冷。亦當觀我。今息熱。具觀身體。從頭至足。皆當觀。知

增壹阿含經卷第二 第三張 似
若復息有長短。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。至得甘露味。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。不離安般。念便當獲此諸善功德。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二 第三張 似
已便當受持。今時世尊告諸比丘。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。无有他想。專精念身。所謂念身者。髮毛。爪齒。皮肉。筋骨。膽。肝。肺。心。脾。腎。六腸。小腸。白。膀胱。屎。尿。百。葉。滲。瀉。腸。胃。脾。泡。溺。淚。唾。涕。膿。血。肪。脂。澁。觸。體。何者是身。為地種。是也。水種。是也。火種。是也。耶。風種。是也。為父種。母種。所造。耶。從何處來。為誰所造。眼。耳。鼻。口。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。至得甘露味。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。不離身念。便當獲此諸善功德。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

無為處便成神通除諸亂想還沙門
果自致涅槃太何為一法所謂念死
佛告諸比丘云何修行念死便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至
無為處便成神通除諸亂想還沙門
果自致涅槃余時諸比丘白世尊曰
諸法之本如來所宣唯願世尊為諸
比丘說此妙法諸比丘從如來聞法
已便當受持今時世尊告諸比丘諦
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无相
貌如是諸比丘名曰念死便得具足
成大果報諸善普至得甘露味至無
為處便成神通除諸亂想還沙門果
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
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二 第十四張
佛法及聖眾乃至竟死念雖與上同名
其義各別異

增壹阿含經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三

弟子品第四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
聖眾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
施夷比丘是速成神通中不有誨所
謂摩訶男比丘是恒飛虛空足不踏
地善時比丘是乘虛教化意无榮異
所謂婆破比丘是居樂天上不憂人
中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不淨
之想善勝比丘是將養聖眾四事供
養所謂優留迦葉比丘是心意寂
然降伏諸結所謂迦葉比丘是觀
了諸法都无所著所謂象迦葉比丘是
拘隣施夷男善時婆第五牛跡及善勝
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元窮決

增壹阿含經第三卷 第三品 似

了諸疑所謂舍利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目捷連比丘是勇猛精進堪任苦行所謂二十億耳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日比丘是能廣勸率施立齋講陀羅婆摩羅比丘是安造房舍興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毗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日摩羅吒旃延我聲聞中第一比丘堪任受籌不違禁法所謂軍頭波漢比丘是降伏外道履行正法所謂實頭盧比丘是瞻視疾病供給醫藥所謂識比丘是四事供養衣被飲食亦是識比丘能造偈頌嘆如來德鵲者舍比丘是言論辯了而無疑滯亦是鵲者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

增壹阿含經第三卷 第三品 似

牢比丘是上食耐辱不避寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意念道所謂今毗羅比丘是一坐一食不移手處所謂施羅比丘是守持三衣不離食息所謂淨彌比丘是軍頭實頭盧識鵲拘絺羅善年及難提今毗施羅亦我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所謂狐疑離日比丘是苦身露坐不避風雨所謂婆達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日福度人所謂盧毘

審比丘是不與人語視地而行所謂優錯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眾論說法味所謂迦波比丘是狐疑婆蹉離陀蘇婆多盧臨優迦摩息曇摩留支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

增壹阿含經第三卷 第四品 似

不處衆中所謂婆拘羅比丘是能廣說法分別義理所謂滿願子比丘是奉持戒律無所觸犯優波離比丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘是天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發解人疑滯所謂婆斯尼比丘是能廣說義理不有違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圓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臘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著耻所謂面王比丘

我聲聞中第一比丘功德圓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臘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著耻所謂面王比丘

是不毀禁戒誦讀不懈所謂羅雲比丘

是以神足力能自隱瞞所謂般免

比丘是能化形體作若干變所謂周

利般免比丘是

尼婆優婆先婆施迦延那優頭王迦葉

羅雲二般免

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厭足教

化無窮所謂婆提婆羅比丘是氣力

強盛无所畏難亦是婆提婆羅比丘是

音響清徹聲至梵天所謂羅迦那華

提比丘是身體香潔熏乎四方喬迦

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

鉢行步顧影所謂迦持利比丘是

諸王敬待群目所宗所謂月光比丘

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

比丘諸天師導言授正法所謂天比

丘是自憶宿命無數劫事所謂莫末

比丘是

釋王婆提波羅婆迦闍阿難迦月光

輪提天婆伽

我聲聞中第一比丘體性利根智慧

淵遠所謂耆掘魔比丘是能降伏魔

外道邪業所謂僧迦摩比丘是入水

三昧不以為難所謂質多舍利弗比

丘是廣有所識人所敬念亦是質多

舍利弗比丘是入火三昧普照十方

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軋脊和

勲行善行所謂毗盧遮比丘是恒樂

空定分別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乱所謂

炎威比丘是

耆掘魔地摩質多婆那羅闍又浮盧遮

善業及摩難

我聲聞中第一比丘入慈三昧心無

恚怒梵摩達比丘是入悲三昧成就

本業所謂須深比丘是得喜行德无

若干想所謂婆伽陀比丘是常守護

心意不捨離所謂躍波迦比丘是行

炎威三昧終不解脫所謂曇那比丘

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虞

乱所謂陀摩比丘是義不可勝終不

可伏所謂須羅陀比丘是

梵達須深摩婆伽羅曇那毗利陀无畏

須泥陀須羅

我聲聞中第一比丘曉了星宿豫知

吉凶所謂那伽波羅比丘是恒喜三

昧禪悅為食所謂婆私吒比丘是常

以喜為食所謂須夜奢比丘是恒行

忍辱對至不起所謂滿願威明比丘

是修習日光三昧所謂彌婆比丘是

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

比丘是得雷電三昧者不懷恐怖所

謂地比丘是觀了身本所謂頭那比

丘是寂後取證得漏盡通所謂須拔

比丘是

那迦吒舍那彌婆尼拘留鹿頭地頭那

增壹阿含經第三卷 第八等 初
須拔取在後

此百賢聖志應廣演

增壹阿含經比丘尼品第五

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尋所謂機梨舍瞿曇彌比丘尼是天眼第一所照無尋所謂奢拘梨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軍勝比丘尼是大愛及識摩 優鉢機曇彌拘梨奢蘭闍那羅迦旃延

我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事所謂跋陀迦毘離比丘尼是顏色端正人所敬愛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而

增壹阿含經第三卷 第九等 似
謂曇摩提那比丘尼是身著鹿衣不

以為愧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服齊整常如法教所謂禪頭比丘尼是能離種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博知思慧接下所謂瞿卑比丘尼是

拔陀闍輸那 曇摩那優多 光明檀檀多 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呵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瑒須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着服飭所謂離那比丘尼是著五納衣以

增壹阿含經第三卷 第十等 似
次分越所謂阿奴波摩比丘尼是

無畏多毗舍婆陀阿奴波檀須檀多 優迦離阿奴

我聲聞中第一比丘尼樂空塚間所謂優迦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顧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虛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

優迦明素摩 摩陀迦提婆 日光摩那婆 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是心已永息不興亂想所謂因陀闍比

丘尼是觀了諸法而無厭足所謂龍
比丘尼是意強勇猛无所涂著所謂
拘那羅比丘尼是入水三昧普潤一
切所謂婆須比丘尼是入焰光三昧
悉照萌類所謂降提比丘尼是觀惡
露不淨分別緣起所謂遮波羅比丘
尼是育養衆人施與所乏守迦比丘
尼是我聲聞中寂後第一比丘尼拔
陀軍陀羅拘夷國比丘尼是
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

增壹阿含經清信士品第六

我弟子中初聞法藥成賢聖證三果
商客是第一智慧質多長者是神德
第一所謂捷提阿藍是降伏外道所
謂掘多長者是能說深法所謂優波
掘長者是恒坐禪思呵侈阿羅婆是
降伏魔宮所謂勇健長者是福德威
滿閼利長者是大檀越主所謂須達
長者是門族成就泯免長者是
三果質乳提掘波及羅婆勇閼利須達
泯免是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所
謂生漏婆羅門是利根通明所謂梵
摩俞是諸佛信使御馬摩納是計身
無我喜聞答婆羅門是論不可勝毗
裘婆羅門是能造論倡優婆離長者
是言語速疾亦是優婆離長者喜施
好寶不有核心所謂殊提長者是建
立善本所謂優迦毗舍離是能說妙
法所謂寂上無畏優婆塞是所說无
畏善察人根所謂頭摩大將領毗舍
離是

生漏梵摩俞 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光明王是建立
善本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
不變易所謂優填主是承事正法所
謂月光王子是供奉聖衆意恒平等
所謂造瓶洹王子是常喜濟彼不自
為已師子王子是善恭奉人元有高
下無畏王子是顏貌端正與人殊勝
所謂難頭王子是

毗沙王光明 波斯匿闍王月祇桓優填
師子畏難頭

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
所謂摩訶納釋種是常行喜心所謂
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
師子大將是能辨種論所謂毗舍御
優婆塞是賢聖默然難提婆羅優
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
婆塞是我弟子中寂後受證所謂拘
夷那摩羅是

不尼摩訶納拔陀優多羅師子毗舍離
優多天摩羅

四十 優婆塞盡當廣說如上

增壹阿含經清信女品第七

我弟子中第一優婆塞初受道證所
謂難陀難陀婆羅優婆塞是智慧
第一久壽多羅優婆塞是恒喜坐禪
須耶耶女優婆塞是慧根了了毗浮
優婆塞是堪能說法驚竭聞優婆塞
是善演經義跋陀婆羅須焰摩優婆

增定金剛經卷第三 第十五張

斯是降伏外道婆修陀優婆斯是音響清徹無優婆斯是能種種論安羅陀優婆斯是勇猛精進所謂須頭優婆斯是

難陀陀壽須臾驚竭闇須焰及无優婆羅陀須頭

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拾弥夫人是瞻視當來過去賢士所謂月光夫人是檀越第一雷電夫人是恒行慈三昧所謂摩訶光優婆斯是行悲衆慈提優婆斯是喜心不絕拔提優婆斯是行守護業難陀母優婆斯是得信解脫照曜優婆斯是

摩利須賴婆拾弥光月雷大光毗提陀難陀及照曜

我弟子中第一恒行忍辱所謂无優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驚竭摩優婆斯是形貌端正

增定金剛經卷第三 第十五張

焰優婆斯是諸根寂靜取勝優婆斯是多聞博知泥羅優婆斯是能造須揭脩摩迦提須達女優婆斯是无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

無優毗離先優那无垢尸耆竭當焰勝泥脩藍摩女

此三十優婆斯廣說如上
增壹阿含經阿須倫品第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔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旬此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旬往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

增定金剛經卷第三 第十六張

不為阿須倫所見觸惱尔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迷乱諸比丘意波旬作是念我當會遇得比丘眼便亦當得耳鼻口身意之便尔時比丘雖見極妙六情之法心不染著尔時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者多薩阿竭阿羅呵威力所致何以故諸比丘不近色聲香味細滑法尔時比丘恒作是學受人信施極為甚難不可消化墮墜五趣不得至無上正真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以有信施便能消化不起染著如是諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒益人安隱衆生惡世詳萌欲使天人獲其福祐云何為一

人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福祐是故諸比丘常興恭敬於如來所是故諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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道品九衆生居如來十力十一慈心解脫便出現於世云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂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道品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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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為一人所謂多薩阿竭阿羅呵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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有一人出現於世無明大冥便自消滅今時凡愚之士為此無明所見纏結生死所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呵三耶三佛出現世時元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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有三十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真行便出現於世云何為一人所謂多薩

阿竭阿羅呵三耶三佛是故諸比丘常當承事於佛亦當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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廢覆去何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵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廢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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有一人出現於世今時天及人民便蒙光暉便有信心於戒聞施智慧猶如秋時月光感滿而無塵微普有所照此亦如是若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世間天及人民便蒙光暉有信心於戒聞施智慧如月感滿普照一切是故諸比丘興恭敬心於如來所

增壹阿含經第三卷 第五經 以 在

如是諸比丘當作是學。今時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。今時世尊告諸比丘。若有一人

出現於世。今時天及人民皆悲熾盛

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。如是諸比丘。當信

向佛。是故諸比丘。當作是學。今時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。今時世尊告諸比丘。若有一人

出現於世。無與等者。不可摸則獨步

無侶。無有儔足。諸天人民。无能及者。

信戒聞施智慧。無能及者。云何為一

人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。

是謂一人出現於世。無與等者。不可

摸則獨步。無伴。无有儔足。諸天人民

無能及者。信戒聞施智慧。皆悉如是。

是故諸比丘。當信敬於佛。如是諸比

丘。當作是學。今時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行。

增壹阿含經第三卷 第五經 以 在

須倫益一道。光明及闇冥。道品沒盡。行

熾盛。无與等。

增壹阿含經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第四

東晉劉宋義熙中僧伽婆設記

一子品第九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園。今時世尊告諸比丘。猶如母人

心懷篤信。唯有一子。恒作是念。云何

當教使成人。今時諸比丘。自世尊

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。今時

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。今時諸比丘。從佛受教。世尊

告曰。猶彼優婆塞心懷篤信。作是教

訓。汝今在家。當如質多長者。亦如篤

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。為童

子也。若童子意欲剃除鬚髮者。三法衣

出家學道。當如舍利弗目犍連。比丘

所以然者。此是其限。此是其量。所謂

舍利弗目犍連。比丘好學正法。莫作

邪業。興起非法。設汝生此染著之想。

假當墜墜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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼當云何教訓成就今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今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今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憊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憊多羅優婆斯難陀母是若女意欲剝除鬚髮著三法衣出家學道者當如識摩比丘尼優鉢花色比丘尼所

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墜三惡趣中善念專心不果者果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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如猢猻捨一取一心不專定心亦如是前想後想所不同者以方便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今趣善道亦當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無譬可喻猶如猢猻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

不能觀察心意而由是故諸比丘當當降伏心意得趣善道是故諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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梨中所以然者由惡心故心之生病墜墮地獄今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者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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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今時世尊便說偈言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

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滅滅未生有漏便不生已生有漏便能滅滅未生無明漏便不生已生無明漏便能滅比丘於彼無放逸行開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今時世尊便說斯偈

無憍甘露跡放逸是死徑無憍則不
 慢者即是死

是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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六何為一法謂無放逸行於諸善法去何無放逸行所謂不觸燒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諸賢聖八道品等見等方便等語等行等命等治等念等定是謂善法今時世尊便說偈曰

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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主今時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持今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今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主能成人戒聞三昧智慧諸比丘多所饒益於三寶中無所畢尋能施卿等衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是故諸比丘當有慈心於檀越所

小思常不忘况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今時世尊便說偈曰

施以成大財所願亦成就王及諸賤
 不能侵彼物施以得王位紹繼轉輪
 七寶具足成本施之所致布施成天
 首著雜寶冠與諸妓女遊本施之果
 報施得天帝釋天王威力威千眼莊嚴
 形本施之果報布施成佛道二十二相
 具轉無上法輪本施之果報

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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今時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世尊與諸比丘而說此義盡當奉持今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今時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主承事供養精

增壹阿含經第四卷 第十二張

進持戒諸多聞者猶如與迷者指亦其路糧食乏短而給施食恐怖之人令無憂惱驚畏者教令莫懼无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棄五威陰病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施余時阿那律持長者集在彼眾余時長者阿那律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律持長者白世尊曰自今已後門不安守亦不排逆比丘比丘尼優婆塞優婆塞及諸行路乏糧食者余時阿那律持長者白世尊曰唯願世尊及比丘眾受弟子請余時世尊默然受長者請余時長者見世尊默然受請即礼佛三匝還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飯食廣敷

增壹阿含經第四卷 第十三張

坐具自白時到食具已辦唯願世尊顧時臨顧余時世尊將諸比丘眾著衣持鉢詣舍衛城至長者家到已各自就座諸比丘僧亦各隨次坐余時長者見佛比丘眾坐定手自斟酌行種種飲食以行種種飲食各收鉢坐更取卑座在如來前欲聽聞法余時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘墮所須物三衣鉢鉢盂鉢筒尼師壇衣帶法澡罐及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之余時世尊告諸比丘汝等若須衣鉢鉢器及尼師壇法澡罐及餘一切沙門雜物聽使此取勿足疑難起想著心余時世尊與長者阿那律持說微妙之法說妙法已便從坐起而去當於余時阿那律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璆珞悉皆與之余時世尊聞長者阿那律持於四城門中廣作惠施復於大市布施貧乏復於家內布施无量余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余

增壹阿含經第四卷 第十三張

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時阿那律持長者便往至世尊所頭面礼世尊足在一面坐世尊告曰云何長者賢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眾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眾生由食得濟無食便喪長者汝當獲大果得大名稱有大果報聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之慶恒以平等心而以惠施專精一意念眾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余時世尊便說偈曰
盡當普惠施 終無悔心 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今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今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搏之餘已不自食惠施他人今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憎嫉之心經累心意今時世尊便說偈曰

衆生不自覺如來之言教常當普惠施專向真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以到彼善處使樂自娛樂吉祥甚歡悅一切無乏短以天威德兼玉女為營從平等之施報故獲此福祐

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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為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記無有受樂此名無福比丘昔我自念七十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梵天處為大梵天無與等者統百千世界三十六反為天帝釋形無數世為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為福汝等當畏無福所以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱記此名無福今時世尊便說此偈

使哉福報所願者得速至滅盡到無為處正使億數天魔波旬亦不能燒為福業者彼恒自求賢聖之道便盡除苦後無有憂是故諸比丘為福莫厭是故諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有承順

一法不離一法魔波旬不能得其便亦不能來觸燒人云何為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樂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魔休勒等皆來運集時魔波旬而語我言沙門速投于地佛以福德大力降伏魔惡諸塵垢消無有諸穢便成無上正真道諸比丘當觀此義其有比丘功德具足者樂魔波旬不能得其便壞其功德今時世尊便說此偈

有福快樂無福者苦今世後世為福受樂是故諸比丘為福莫倦今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有比丘立修行一法便不能壞敗惡趣一為趣善一為趣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敗惡趣云何修行一法趣善處者所謂心行篤信是謂修此一

增壹阿含經卷第四 第十七段

法得趣善慶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謂諸比丘專精心意念諸善本如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有一人出現於世此衆生類便增壽益年顏色光潤氣力熾盛使樂雅云何為一人所謂如未至真等正覺此謂一人出現於世此衆生類便增壽益年顏色光潤氣力熾盛使樂無極音聲和雅是故諸比丘當當專精一心念佛如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行無憊二念增二施堅無厭施福魔波旬惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監

勅影造

增壹阿含經卷第五

東晉劉宋高僧傳卷第五

不遲品第十一

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當減一法我證卿等成阿那含云何為一法所謂貪欲諸比丘當減貪欲我證卿等得阿那含今時世尊便說此偈
貪煙之所染 衆生應惡趣 當勤捨貪欲 便成阿那含

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當減一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂瞋恚是諸比丘當減瞋恚我證汝等得阿那含今時世尊便說此偈
瞋恚之所染 衆生應惡趣 當勤捨瞋恚 便成阿那含

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當減一法捨離一法我證汝等成阿那含云何

增壹阿含經卷第五 第三段

為一法所謂愚癡是故諸比丘當減愚癡我與卿等證阿那含今時世尊便說此偈

愚癡之所染 衆生應惡趣 當勤捨愚癡 便成阿那含

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘當減一法捨離一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂慳貪是故諸比丘當減慳貪我證汝等阿那含今時世尊便說此偈

慳貪之所染 衆生應惡趣 當勤捨慳貪 便成阿那含

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園令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令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作是念我悉知之然後此人不以飲食在大衆中而虛妄語我或復於異時觀見此人生塗著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物塗著甚為難捨令人墜墮三惡道中不得至無為之度是故諸比丘已生此心便當捨離設未生者勿復興心塗著財物如是諸比丘當作是學令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令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塗著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物塗著甚為

難捨令人墜墮三惡道中不得至無為之度是故諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復興心塗著財物如是諸比丘當作是學令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令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後復提婆達兜為惡深重受罪經劫不可療治於我法中不見毫釐之善可攝記者以是之故我今說提婆達兜諸罪之原首不可療治猶如有人而墜深淵形體沒溺無有一淨處有人欲來濟拔其命安置淨處遍觀廟側及被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之處是故諸比丘

以生利養心便當捨離若未生者勿興染心如是諸比丘當作是學令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令時有一比丘聞如果記別調達受罪一劫不可療治時彼比丘便至尊者阿難所共相問評已在一面坐令時彼比丘問阿難曰云何可難如來盡觀提婆達兜原本已然後記別受罪一劫不可療治乎頗有所由可得而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別受罪深重當經一劫不可療治爾時尊者阿難即從坐起至世尊所頭面禮足在一面住令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別受罪一切不可療治乎頗有因緣可得記別耶作是語已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚暮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

觀此身復次比丘觀此身分別諸界此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此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葉如是比丘觀此身有諸孔漏出諸不淨復次比丘觀死屍或死一宿或二宿或三宿四宿或五宿六宿七宿身體腫脹是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鷄鳥所見噉食或為虎狼猶犬主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散半散落在地是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塗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經束新復自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比丘觀死

屍骨節分散散在異處或手骨脚骨各在一處或膊骨或腰骨或尻骨或臂骨或肩骨或脇骨或脊骨或項骨或髑髏復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赤想无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為分散法如是比丘內自觀身外觀身內外觀身解無所有云何比丘內觀痛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不得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

覺知我得食不苦不樂痛如是比丘內自觀痛復次若復比丘得樂痛時亦時不得苦痛亦時自覺知我受樂痛若得苦痛時亦時不得樂痛自覺知我受苦痛若得不苦不樂痛時亦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以不驚怖便得泥洹生死已盡梵行已立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外自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受欲心便自覺知有受欲心無受欲心亦自覺知無受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无愚癡心有愛念心便自覺知有愛念心无愛念心便自覺知無愛念心有受入

增壹阿含經第五卷 第十張

心便自覺知有受入心無受入心便自覺知無受入心有亂念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小心便自覺知有大小心無大小心便自覺知無大小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倚不起世間想已不起想便無畏怖已無畏怖便無餘已無餘便涅槃生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憂愁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

增壹阿含經第五卷 第十二張

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捨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受欲解脫除惡不善法有覺有觀有荷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二意成無覺元觀念荷喜安遊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覺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遠愁憂無復喜想便還智慧得

增壹阿含經第五卷 第十四張

涅槃證所謂滅五蓋修四意止也今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我於是中不見一法速磨滅者憎嫉梵行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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若有一人出現世時諸天人人民魔及魔天沙門婆羅門軍尊軍上無與等者福田第一可事可敬云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現世時過諸天人人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上軍尊軍上無與等者福田第一可事可敬如是諸比丘常當供養如來如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘其有瞻視病者則為瞻視我已看看病者則為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取上無過是施其行是施尔乃為施獲大果報得大功德名稱普至得甘露法味所謂如來至真等正覺知施中取上無過是施其行是施尔乃為施獲大果報得大功德我今因此因緣而作是說瞻視病者則為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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘其有嘆譽阿練若者則為嘆譽我已所以然者我今恒自嘆譽阿練若行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有嘆說乞食則為嘆說我已所以然者我恒歎說能乞食者其有謗毀乞食則為毀我已其有嘆說獨坐者則為嘆說我已其有嘆說獨坐者則為嘆說我已其有嘆說一坐一食者則為嘆說我已所以然者我恒嘆說一坐一食者其有毀者則為毀我已若有嘆說坐樹下者則為

嘆說我身無異所以然者我恒嘆說在樹下者若有毀彼在樹下者則為毀我已其有嘆說露坐者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說露坐者其有毀辱露坐者則為毀辱我已其有嘆說空閑處者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱我已其有嘆說著五納衣者則為嘆說我已所以者何我恒嘆說著五納衣者其有毀辱著五納衣者則為毀辱我已其有嘆說持三衣者則為嘆說我已所以故我恒嘆說持三衣者其有毀辱持三衣者則為毀辱我已其有嘆說在塚間坐者則為嘆說我已所以故我恒嘆說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐者則為毀辱我已其有嘆一食者則為嘆說我已所以故我恒嘆說一食者則為嘆說我已其有毀辱一食者則為毀辱我已其有嘆說曰正中食者則為嘆說我已所以故我恒嘆說正中食者其有毀辱正中食者則為毀辱我已其有嘆說諸頭陀行者則為嘆說我已所以

然者我恒嘆說諸頭陀行其有毀辱諸頭陀行者則為毀辱我已我今教諸比丘當如大迦葉所行無有漏失者所以然者迦葉比丘有此諸行是故諸比丘所學當當如大迦葉如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱尔時尊者大迦葉住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年高長大尔時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定禪定已從坐起整衣服往至世尊所是時世尊遙見迦葉來世尊告曰善來迦葉時迦葉便至世尊所頭面礼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當如來不成無上正真道者我則成辟支佛然

增壹阿含經第五卷 第十八張 似

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益增天道三惡道便減亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道皆存於世諸比丘所學皆當如迦葉所習如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘利養甚重令人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釜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釜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中以此方便當知利養甚重令人不得至無上正真之

增壹阿含經第五卷 第十九張 似

道若未生利養心不應生已生當滅之如是諸比丘當作是學今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眾五百人俱今時提婆達兜壞亂眾僧壞如來是教阿闍世取父王煞復煞羅漢比丘尼在大眾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今時有眾多比丘入羅閱城乞食而聞此語提婆達兜愚人在大眾中而作是說何處有惡惡從何生誰作此惡而受其報今時眾多比丘食後攝取衣鉢以足師壇著右肩上便往至世尊所頭面礼足在一面坐今時眾多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大眾中而作是說古何為惡無殃作福無報無有受善惡之報今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眾中而作是說

增壹阿含經第五卷 第二十張 似

無善惡之報為惡無殃作善元福今時世尊便說此偈

愚者實目明為惡為有福我今豫了知善惡之報應

如是諸比丘當遠離惡為福莫懷諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人不得至無為主處所以然者利養之報斷入人皮以斷皮便斷肉以斷肉便斷骨以斷骨便徹髓諸比丘當以此方便知利養甚重若未生利養心便不生已生求令滅之如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人不得至無為之慶所以然者若彼師利羅比丘不貪利養者不作今許無量煞生身壞命終生地獄中今時世尊便說此偈

受人利養重壞人清白行是故當制心

莫貪著於味師利以得定乃至天帝宮
便於神通退墮於屠然中

諸比丘當以此方便知受人利養甚
為不易如是比丘當作是學未生利
養心制令不生已生此心求方便令
滅如是諸比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監

勅彫造

增壹阿含經卷第六

東晉劉宋藏經卷第六

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時世尊告諸比丘受人利養
其為不易令人不得至無為之慶所
以然者若修羅施比丘不貪利養者
終不於法中捨三法衣而作居家修
羅施比丘大作阿練若行到時乞食
一處一坐或正中食樹下露坐樂閑
居之慶著五納衣或持三衣或樂塚
間勤身苦行行此頭陀是時修羅施
比丘常受蒲呼國王供養以百味之
食日來給與介時彼比丘意染此食
漸捨阿練若行到時乞食一處一坐
正中食樹下露坐閑居之慶著五納
衣或持三衣或樂塚間勤身苦體盡
捨此已去三法衣還為白衣屠牛然
生不可稱計身壞命終生地獄中諸
比丘以此方便知利養甚重令人不
得至無上正真之道若未生利養制
令不生已生求方便使滅如是諸比

增壹阿含經卷第六 第三張
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時世尊告諸比丘當減一法
我證汝等成果神通諸漏得盡去何
為一法所謂味欲是故諸比丘當減
此味欲我證汝等成神通果諸漏得
盡今時世尊便說此偈
衆生著此味死墮惡趣中今當捨此欲
便成阿羅漢

是故諸比丘當捨此味著之想如
是諸比丘當作是學今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時於舍衛城內有一長者適
喪一子甚愛敬念未曾能捨彼兒子
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介
時彼人漸漸往至祇洹精舍到世尊
所在一面住介時彼人白世尊曰瞿
曇沙門頗見我兒乎世尊告長者曰
何故頗不悅諸根錯亂介時長者
報瞿曇曰焉得不介所以然者我今

增壹阿含經第六卷 第三張 以

唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾
離目前哀慈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
愛離苦怨憎會苦子捨汝无常豈得
不念乎尔時彼人聞世尊所說不入
其懷便捨而退去前行見人復作是
語沙門瞿曇說言曰恩愛分別便有
使樂如沙門所說為審尔不前人對
曰恩愛別離有何樂哉當於尔時去
舍衛城不遠有衆多人而共博戲尔
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
人尔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
苦此者使樂諸人等今於意云何是
時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有
何樂哉言使樂者此義不然是時彼
人便作是念審如來言終不虛妄云
何恩愛別離當有樂耶此義不尔尔
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
此者使樂尔時舍衛城及中宮內普

增壹阿含經第六卷 第四張 以

傳此語靡不周遍當於尔時大王波
斯匿及摩利夫人共在高樓之上相
娛樂戲尔時王波斯匿告摩利夫人
曰沙門瞿曇審有斯語恩愛離別怨
憎之會此皆使樂夫人報曰吾不從
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
弟子為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尔時
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跪
如來足復以此義具白世尊云舍衛
城內及中宮人有此言論沙門瞿曇
言恩愛別離怨憎合會此皆使樂不
審世尊有此教耶若世尊所有說者
汝善承受還向我說是時竹膊婆羅
門受夫人教勅尋往至祇洹精舍到
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
礼世尊足問訊如來興居輕利遊步
康強乎訓化盲冥得无勞耶復作是

增壹阿含經第六卷 第五張 以

語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇
而作是教恩愛別離怨憎之會此樂
使哉不審世尊有是言教耶尔時世
尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內
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
皆無有歡樂昔曰此舍衛城中復有
一老母無常亦復狂惑不識東西復
有一老父無常亦復有兄弟姊妹皆
恚無常彼見此無常之變生狂失性
不識東西婆羅門昔曰此舍衛城中
有一人新迎婦端正無雙尔時彼人
未經幾時便自負弱時被婦父母見此
人貧便生此念吾當奪女更嫁與餘
人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更
嫁與餘家尔時彼人求裏帶利刀便
往至婦家當於尔時被婦在牆外紡
作是時彼人往至婦父母家問曰我
婦今為所在婦母報言卿婦在牆外
陰中紡作尔時彼人便往至婦所到
已問婦曰云卿父母欲奪汝更嫁嫁
耶婦報言信有此語然我不樂聞此言

耶尔時彼人即拔利劍取婦刺煞復取利劍自刺其腹並復作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離然憎會此皆愁憂實不可言尔時竹膊婆羅門白世尊曰如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坐起遶佛三匝而去往來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琉璃王子不王報言甚念愛愍不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王為有憂也王復報言如是夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆與愁想云何大王為念伊羅王子乎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元有歡樂云何大王念薩羅陀刺利種不王報言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅陀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我愛念汝夫人言誤當我身有變易者大王有愁憂又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然憎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况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况不生愁憂乎夫人言以此知之恩愛別離皆有此苦無有歡樂尔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尔乃可得共言論復語夫人

自今以後當更看汝勝於常日所著服鉢與吾無異尔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塞斯為信牢固所謂摩利夫人是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

問如是一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林鹿園中尔時都憂羅公長者往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年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尔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須臾之樂此是愚心非智慧者所貴是故長者雖心有病令心無病如是長者當作是學尔時長者聞說斯言從坐起礼世尊足便退而去尔時長者復作是念我今可往三尊者舍利弗所問新義舍利

增壹阿含經第六卷 第九經 以 摩

弗去彼不遠在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所頭面礼足在一面坐是時舍利弗問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溉灌曾懷舍利弗言云何長者以甘露之法溉灌曾懷長者報言於是舍利弗我至世尊所頭面礼足在一面坐今時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦痛不可稱計唯願世尊分別此身普使衆生獲此安隱余時世尊便告我言如是長者此身多諸衰苦但以薄皮而覆其上長者當知其有怖怯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當使心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而見溉灌舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎云何身有患心無患云何身有病心無病長者白舍利弗言實无此辯重問世尊身有患心有患身有患心無患

增壹阿含經第六卷 第十經 以 摩

尊者舍利弗必以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愛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以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會一處彼識我識以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業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以移易不生愁憂苦惱憂色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

增壹阿含經第六卷 第十一經 以 摩

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習遺身去心亦無染著長者當作是學今時那優羅公問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介時世尊與數千萬衆前後圍遶而為說法介時江側婆羅門身負重擔便至世尊所到已捨擔二面在世尊所默然而住介時彼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糲糧種種餽饌今我食菓菰以自濟命介時世尊以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為二十一結瞋心結害心結瞋心結調戲心結疑是心結怒為心結忌為心結惱為心結疾為心結憎為心結無慚心結無愧心結幻為心結妬為心結偽為心結諍為心結矯為心結慢為心結妬為

心結增上揚為心結貪為心結諸比丘若有入有此二十一結塗著心者當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白疊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垢故如是比丘若有人以此二十一結塗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塗著心者當知斯人必生天上不墮地獄中猶如新淨白疊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塗著心者當觀其人必生天上不墮惡趣若彼賢聖弟子起瞋恚心結觀已便能息之起害害心結起瞋心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起疾心結起憎心結起無慚心結起無愧心結起幻心結起好心結起偽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亦四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無限無量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亦四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無限無量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亦四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無限無量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亦四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無限無量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復於如來所成於信根根本不移堅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

至真等正覺明行足為善逝世間解無上士道法御天人師號佛眾枯於中得歡喜心意便正亦復成就於法如來法者甚為清淨不可移動人所愛敬如是智者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於眾如來聖眾甚為清淨性行純和法法成就成就成就三昧成就智慧成就成就成就成就見慧成就聖眾者四雙八輩此是如來聖眾可受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便盡亦無沾汙性行柔軟運於神通便得自識無量宿命事所從來履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此字其某某姓某如是生如是食受如是苦樂受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眾生心所念之事彼復以天眼觀眾眾生類有

增壹毘盧經卷 第十五

生者有終者善色醜色善趣惡趣若
好若惡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
誹謗賢聖邪見造邪見行身壞命終
生三惡道趣泥梨中或復有衆生身
行善口行善意行善不誹謗賢聖正
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
心性柔軟還於神通復以漏盡通而
自娛樂彼觀此若如實知之復觀昔
習復觀昔盡復觀昔出要如實知之
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食糲糠善美種
種餽餽持者須弥終無有罪所以然
者以無欲盡愛故以無瞋盡恚故以無
愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則
內極沐浴已今時江側婆羅門白世

增壹毘盧經卷 第十六

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為
孫陀羅江水婆羅門曰孫陀羅江水
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今
時世尊便說此偈

此身無數劫經歷彼河浴 及諸小陂池
靡不志周遍 愚者常樂彼 閻行不清淨
宿罪內充軀 彼河馬能救 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 行慈不煞生 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 猶盲投乎冥

今時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶

如躡者得伸聞者見明迷者亦道於
閻室然明無目者為作眼目如是沙
門瞿曇無數方便說此妙法願聽為
道今時江側婆羅門即得作道受具
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
陀羅諦利即成阿羅漢今時尊者孫
陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行

增壹毘盧經卷 第十七

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山
中與大比丘五百人俱今時釋提桓
因日時已過向暮便往至世尊所頭
面礼足在一面坐今時釋提桓因即
以偈頌問如來義

能說能宣布 渡流成無漏 以渡生死淵
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 尊今當說焉
唯願演此義 知釋意所趣 亦為施者宣
四趣造福無 四果具足成 諸學得跏人
宜信奉其法 無欲亦無恚 愚盡成無漏
盡度一切淵 施彼成大果 諸此衆生類
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 瞿曇彼善處 能施衆僧者
獲福不可計 最勝之所說

今時釋提桓因聞佛所說已即礼佛
足便於彼退而去今時釋提桓因聞
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今時尊者須
菩提亦在王舍城耆闍崛山側別作
屋廬而自禪思今時尊者須菩提身

得苦患甚為沉重便作是念我此苦痛為從何生復從何滅為至何所今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

今時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勸波遮旬曰

善業脫諸縛 居在靈鷲山 今得極重患 樂空諸根定 速求往問疾 觀省尊上顏 既得獲大福 種德莫過是

時波遮旬對曰如是尊者今時釋提桓因將五百天人及波遮旬辭如土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 今使從禪坐

波遮旬對曰如是今時波遮旬從釋提桓因問語已便調琉璃之琴前至須菩提所便以此偈勸須菩提曰

結盡永無餘 諸念不錯亂 諸塵垢患盡 願速從禪覺 心息渡有河 降魔度諸結 功德如大海 願速從定起 眼淨如蓮花

諸微末不著 無歸與作歸 空定速時起 渡四流無為 善解无老病 以脫有為失 唯尊時定覺 五百天在上 釋種躬自來 欲觀聖尊顏 解空速時起

今時尊者須菩提即從坐起復歎波遮旬曰善哉波旬汝今音與琴合琴

與音合而無有異然琴音不離歌音 歌音不離琴音二事共合乃成妙聲

今時釋提桓因便往至尊者須菩提所頭面礼足在一面坐今時釋提桓

因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損乎今此身病為從何生身生

耶意生乎今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黑法 用白法治白法用黑法治天帝釋貪

欲病者用不淨治瞋患病者用慈心 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无男無

女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉彫

落雷電壞苗華葉初茂無才自萎天 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

此法無復有愁憂眾事很多欲還天 上已亦有事及諸天事皆患很多時

須菩提言今正是時宜可時去是時 釋提桓因即從坐起前礼須菩提足

遶三匝而去是時尊者須菩提便說 此偈

能仁說此語 根本急具足 智者獲安隱 聞法息諸病

今時釋提桓因問尊者須菩提所說 歡喜奉行

調達及二經皮及利師羅竹脾孫陀利 善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉 勅彫造

增壹阿含經卷第七

增壹阿含經卷第七

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。於是眾中我不見一法修行已多。修行已成。地獄行。畜生行。成餓鬼行。若生人中。受命極短。所謂煞生者也。諸比丘。若有人意好煞生。便墮地獄。餓鬼。畜生。若生人中。受命極短。所以然者。以斷他命。故是故當學莫煞生。如是諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾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。所謂不煞生也。佛告諸比丘。若有人不待煞生。亦不念煞。受命極長。所以然者。以彼不燒亂。故是故諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第七 第三張

獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾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。極為貧賤。衣不蓋形。食不充口。所謂劫盜也。諸比丘。若有人意好劫盜。取他財物。便墮餓鬼。畜生。中若生人中。極為貧賤。所以然者。以斷他生業。故是故諸比丘。當學遠離不與取。如是諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾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。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。果得具足。天上人中。食福無量。是故諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多。修行已成。地獄。餓鬼。畜生。行若生人中。居家姦姪。無有淨行。為人所譏。常被誹謗。云何一法。所謂邪姪也。佛告諸比丘。若有人

增壹阿含經卷第七 第三張

姪。決無度好。犯他妻。便墮地獄。餓鬼。畜生。中若生人中。閻門姪。亂是故。諸比丘。當當正意。莫興姪。想慎。莫他姪。如是諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於此眾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。所謂不他姪。身體香潔。亦無邪想。佛告諸比丘。若有人貞潔。不姪。便受天上人中之福。是故諸比丘。莫行邪姪。以興姪意。如是諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾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。為人所憎。所謂妄語。諸比丘。若有人妄言綺語。聞亂是非。便墮畜生。餓鬼。中所以者。何以其妄語。故也是故當至誠。莫得妄語。是故諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘於此眾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為一

法所謂不妄語也諸比丘其不妄語

者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘

當行莫妄語如是諸比丘當作是學

余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘於此眾中

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

不識真偽所謂飲酒也諸比丘若有

人心好飲酒所生之虞無有智慧常

懷愚癡如是諸比丘慎莫飲酒如是

諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘於此眾中

無有一法勝此法者若修行已多修行

已受人中福受天上福得泥洹證云

何為一法所謂不飲酒也諸比丘若

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

是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經 此名不善行五者天及人
令知次第數

增壹阿含經有無品第十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘當知有此

二見云何為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

此二見誦讀諷念知捨如實而知此

則沙門持沙門行婆羅門知婆羅門

行自身取證而自遊戲生死已盡梵

行已立更不復受有如真知之是故

諸比丘於此二見不應習行不應誦

誦盡當捨離如是諸比丘當作是學

余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘有此二見

云何為二見所謂有見無見彼云何

為有見所謂欲有見色有見無色有

見彼云何為欲有見所謂五欲是也

云何為五欲所謂眼見色甚受敬念
未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻嗅

香口知味身知細滑意了諸法是謂

有見彼云何名為無見所謂有常見

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

無見亦非真見是謂名為无見是故

諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作

是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘有此二施

云何為二所謂法施財施諸比丘施

中之上者不過法施是故諸比丘當

當學法施如是諸比丘當作是學余

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園余時世尊告諸比丘有此二業

云何為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

余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經第七卷 第七經 似

獨園余時世尊告諸比丘有此二恩
云何為二所謂法恩財恩恩中之上
者所謂不過法恩也是故諸比丘當
修行法恩如是諸比丘當作是學余
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘愚者有此
二相像貌云何為二於是愚者所不
能辦者而辦之垂辦之事厭而捨之
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為二
於是智者所不能辦事亦不成辦垂
辦之事亦不厭捨是故諸比丘愚者
二相像貌當捨離之當念修行智者
二相如是諸比丘當作是學余時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘有此二法
內自思惟專精一意當札如來云何
為二法一為智慧二為滅盡是謂比
丘內自思惟專精一意當札如來如
是諸比丘當作是學余時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿含經第七卷 第八經 似

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘有此二法
內自思惟專精一意當札法寶亦札
如來神廟云何二法有力有無畏是
謂比丘有此二法內自思惟專精一
意當札法寶及如來神廟如是諸比
丘當作是學余時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘有此二法
內自思惟專精一意札如來寺云何為
二法如來與世間人民無與等者如
來有大慈大悲於念十方是謂比丘
有此二法內自思惟專精一意札如
來寺如是諸比丘當作是學余時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘有二因二
緣起於正見云何為二受法教化內
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余時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
二見及二施愚者有二相札法如來廟

增壹阿含經第七卷 第九經 似

正見取在後
增壹阿含經火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余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
是念如來出世甚為難遇億劫乃出
實不可見如來久遠長夜時乃出耳
猶如優曇鉢花時乃出現此亦如是
如來出世甚為難遇億劫乃出實不
可見此處亦難遇一切諸行悉休息止
愛盡無餘亦無滌污滅盡泥洹余時
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
空以頌而嗟歎曰
汝今發歡喜嚴服作五樂難陀今捨服
當來相娛樂

余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
敷好坐具作倡伎樂如難陀在家無
異余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乘駕

白象往至彼園到已便入華象池由
 造見尊者難陀便前至難陀所頭面
 礼足在一面坐尔時尊者難陀告波
 斯匿曰大王何故來至此間顏色瘦
 異復有何事來至吾所波斯匿報曰
 尊者當知向在普集講堂聞尊者捨
 法服還作白衣聞此語已故來至此
 不審尊者何所勅告是時難陀含笑
 徐告王曰不見不聞大王何故作此
 語耶大王豈不徒如來邊聞我諸結
 已除生死已盡梵行已立所作已辦
 更不復受胞胎如實而知今成阿羅
 漢心得解脫波斯匿曰我不徒如來
 間難陀比丘生死已盡得阿羅漢心
 得解脫所以然者有夫來告孫陀利
 釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語
 已便作倡伎樂修治服飾數諸坐具
 我聞此語已便來至尊者所難陀告
 曰王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
 此煙火之坑復當就者此事不然骨
 猶如鐵肉如聚石猶如塗塗刀坐食小

利不慮復患亦如葉繁折枝亦如假
 借不久當還猶如劍樹之藪亦如毒
 害藥亦如毒藥如毒華菓觀此煙欲
 亦復如是意染著者此事不然從火
 坑之欲乃至毒菓不觀此事欲得度
 欲流有流見流无明流者此事不然
 以不度欲流有流見流無明流而欲
 得入無餘泥洹界而般泥洹者此事
 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
 此事不然彼以作是觀察解了煙坑
 之火猶如骨鐵肉聚蜜塗利刀菓繁
 折枝假借不久亦如劍樹毒樹如毒
 害藥志觀了知此則有慶已解了知
 煙火所興便能得度欲流有流見流
 無明流此事必然彼已渡欲流有流
 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三已成
 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尔時王
 波斯匿心懷歡喜善心生焉白尊者
 難陀曰我今無狐疑如毛驢許方知
 尊者成阿羅漢今請許還園事眾多

難陀對曰直知是時尔時王波斯匿
 即從坐起頭面礼足便退而去波斯
 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曰
 夫人面如月金銀瓔珞身憶彼婆客類
 五樂恒自娛彈琴鼓絃歌音響甚柔軟
 能除諸愁憂樂此林間為
 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
 我昔有此心煙火無厭足為欲所纏累
 不覺老病死我度憂欲淵無汚无所染
 榮位志是苦獨樂真如法我今無諸結
 怨惡癡患盡更不習此法愚者當覺知
 尔時彼魔行天人聞此語便懷愁憂
 即於彼沒不現尔時眾多比丘以此
 因緣具白世尊尔時世尊告諸比丘
 端正比丘者無有勝難陀比丘諸根
 澹泊亦難陀比丘是無有欲心亦是
 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
 端正諸根寂靜尔時世尊告諸比丘
 我聲聞中弟子端正者難陀比丘是

增壹阿含經第七卷 第十卷 以
諸根寂靜是亦難陀比丘今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有此二法
涅脥界云何為二有餘涅脥界無餘
涅脥界彼云何名為有餘涅脥界於
是比丘滅五下分結即彼般涅脥不
還來此世是謂名為有餘涅脥界彼
云何名為無餘涅脥界於是比丘盡
有漏成無漏意解脫智慧解脫自身
作證而自撐戲生死已盡梵行已立
更不受有如實知之是謂為無餘涅
脥界此二涅脥界當求方便至無餘
涅脥界如是諸比丘當作是學今時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘我今當說
烏喻亦當說諸喻善思念之吾當演
說對曰如是世尊是時諸比丘從佛
受教世尊告曰彼云何名為人喻如
鳥猶如有人在寂靜處恒習婬欲作
諸惡行後便著耻便自悔過向人演
說陳所作事所以然者或為諸梵行

增壹阿含經第七卷 第十卷 以
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著耻猶
如彼鳥恒患苦飢便食不淨尋即拭
嘴恐有餘鳥見言此鳥食不淨此亦
如是若有一人在閑靜處習於婬欲
作不善行後便著耻而自悔過向人
演說陳所作事所以然者或為諸梵
行人所見譏識此人習欲作諸惡行
是謂名為人猶如鳥彼云何名為人
如猪若有一人在閑靜處長習婬欲
作諸惡行亦不著耻復非悔過向人
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著
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著耻
復非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
娛是名為人如猪是故諸比丘當捨
遠離如是諸比丘當作是學今時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘我今當說

增壹阿含經第七卷 第十卷 以
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
法衣以信牢固出家學道今時彼
人諸根不定若眼見色隨起色想流
馳萬端今時眼根則非清淨生諸乱
想不能制持眾惡普至亦復不能護
於眼根耳聞聲鼻嗅香舌知味身知
細滑意知法隨起識病流馳萬端今
時意根則非清淨生諸乱想不能制
持眾惡普至亦復不能護於意根無
有威儀札節之宜行步進止屈伸任
仰執持衣鉢都違禁戒便為梵行人
所見譏彈此愚人像如沙門便取
彈舉設是沙門者宜不應余彼作是
說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢
入牛群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
不以尾亦不似音聲各異今時群牛
或以角軀或以脚踏或以口嚙者今
此比丘亦復如是諸根不定若眼見
色隨起色想流馳萬端今時眼根則

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嗅香舌知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端余時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護念意根無有威儀札節之宜行步進止屈伸位仰執持禁戒便為梵行人所見譏彈出此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應余余時彼作是說我是沙門猶如墮入於牛群是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一人剝除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道余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余時眼根則應清淨生諸善想亦能制持元復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病余時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人運以見來各自揚聲善來同學隨時供養不使有短猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛

尾耳角音聲都悉是牛諸牛見已各來舐體此亦如是剝除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道余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余時眼根則得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余時意根則得具足是謂此人像牛者也如是諸比丘當學如牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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世尊告彼比丘何名為不善云何名為善所謂煞生為不善不煞為善不與取為不善與取為善姪洿為不善不姪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鬭亂彼此為不善不鬭亂彼此為善貪他

為不善不貪他為善起患為不善不起患為善邪見為不善正見為善如是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當遠離惡行修習善行如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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與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為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比丘名為二法我今已與汝說此二法如來所應為者今已周訖善念觀誦勿有懈憊今不行者後悔無及余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我今當說

增定阿含經第七卷 第十九

持

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

世尊今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為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由此已說燭明亦說由燭趣道之業如來所應為者今已周訖善念誦誦勿有懈怠今不行者後悔無及今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有此二力太何為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毗廬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忍力思惟力故便能降伏魔眾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脥界而般涅脥如是諸

比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增定阿含經第七卷 第二

持

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處今時釋梵四天王及五百天人并二十八鬼神王便往至尊者阿那律所到已頭面礼足在一面住復以此偈歌阿那律曰歸命人中上衆人所敬奉我等今不知為依何等禪

今時有梵志名曰闍拔吒是梵摩喻弟子復至尊者阿那律所頭面礼足在一面坐今時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞此自然之香為有何人來至此間為是天龍鬼神人非人乎今時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并二十八鬼神王來至我所頭面礼足在一面住復以此偈而歌我曰自歸人中上衆人所敬奉我等今不知為依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王為何所在阿那律報曰

增定阿含經第七卷 第三

持

以汝無有天眼故也是故不見釋梵四天王及五百天人及二十八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并二十八鬼神王然復梵志此天眼者何足為奇有梵天名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自手掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有星孛然此梵天不自見身所著衣服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自見己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己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名之為戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如此戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒无

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名為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坐起札阿那律足遶三匝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識梵志心中所得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天復往至尊者阿那律所頭面礼足在一面住即以此偈歎阿那律曰

梵志末至家中道得道跡垢盡法眼淨無礙无猶豫

尔時尊者阿那律復以偈告天曰

我先觀彼心中間應道跡彼人迦葉佛曾聞此法教

尔時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊漸漸至舍衛國到世尊所頭面礼足在一面住尔時世尊具以法語告阿那律阿那律受佛教已便從

坐起頭面礼足便退而去尔時世尊告諸比丘我聲聞中弟子得天眼第一者所謂阿那律比丘是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者羅雲奉事修禁戒無所觸犯小罪尚避况復大者然不得有漏心解脫尔時眾多比丘便至世尊所頭面礼足在一面坐尔時眾多比丘白世尊曰羅雲比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫尔時世尊便說此偈

具足禁戒法諸根亦成就漸漸當運得一切結使盡

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

難陀淫婦烏騷不善有二燭及忍思惟梵志及羅雲

增壹阿含經安般品第十七之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊到時著衣持鉢將羅雲入舍衛城分衛尔時世尊右旋顧

謂羅雲汝今當觀色為無常羅雲對曰如是世尊色為無常世尊告曰羅雲痛想行識皆悉無常羅雲對曰如是世尊痛想行識皆為無常是時尊者羅雲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尔時尊者羅雲即中道還到祇桓精舍持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尔時世尊於舍衛城乞食已食後在祇桓精舍而自經行漸漸至羅雲所到已告羅雲曰汝當修行安般之法修行此法所有慈憂之想皆當除盡汝今復當修行慈憂不淨想所有貪欲盡當除滅汝今羅雲當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅雲當行悲心已行悲心所有害心悲當除盡汝今羅雲當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅雲當行護心已行護心所有憍慢皆當除盡尔時世尊向羅雲便說此偈

增壹阿含經第七卷 第三十五

莫數起者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
天龍戴奉敬敬奉師長尊
是時羅雲比丘復以此偈報世尊曰
我不起者想恒復順於法如此智之士
則能奉師長

尔時世尊作是教勅已便捨而去還
詣靜室是時尊者羅雲復作是念今
云何修行安般除去愁憂無有諸想
是時羅雲即從坐起便往世尊所到
已頭面礼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
曰善哉善哉羅雲汝乃能於如來前
而師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
露味汝今羅雲諦聽諦聽善思念之
吾當為汝具分別說對曰如是世尊
尔時尊者羅雲從世尊受教世尊告
曰於是羅雲若有比丘樂於閑靜无
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

增壹阿含經第七卷 第三十六

短亦知息短出息冷亦知息冷入息
令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又時無
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
羅雲能修行安般者則無愁憂惱亂
之想獲大果報得甘露味

尔時世尊具足與羅雲說微妙法已
羅雲即從坐起礼佛足連三匝而去
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
息長亦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尔時羅雲
作如是思惟欲心便得解脫無復眾
惡有覺有觀念持喜安遊於初禪有
覺有觀息內自歡喜專其一心無覺
無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念

增壹阿含經第七卷 第三十七

自守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軟
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
生千生万生數十万生成劫敗劫無
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
亦知眾生所起之心彼復以天眼清
淨無瑕穢觀眾生類生者逝者善色
惡色善趣惡趣若好若醜所行所造
如實知之或有眾生身行惡口行惡
意行惡誹謗賢聖行邪見造邪見行
身壞命終入地獄中或復眾生身行善
口行善意行善不誹謗賢聖恒行正
見造正見行身壞命終生善處天上
是謂天眼清淨無瑕穢觀眾生類生
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
盡漏心彼觀此譬如實知之復觀

習亦知當盡亦知當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雲

便成阿羅漢是時尊者羅雲已成羅

漢便從坐起更整衣服往至世尊所

頭面礼足在一面住白世尊曰所求

已得諸漏除盡今時世尊告諸比丘

諸得阿羅漢者無有與羅雲等也論

有漏盡亦是羅雲比丘論持禁戒者

亦是羅雲比丘所以然者諸過去如

來等正覺亦有此羅雲比丘欲言佛

子亦是羅雲比丘親從佛生法之上

者今時世尊告諸比丘我聲聞中第

一弟子能持禁戒所謂羅雲比丘是

今時世尊便說此偈

具足禁戒法諸根亦成就漸漸當逮得

一切結使盡

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第八

東晉別墅主釋慧持撰經

安般品之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘二人出現

於世甚為難得云何為二人所謂如

來至真等正覺出現於世甚為難得

轉輪聖王出現於世甚為難得此二

人出現於世間甚為難得今時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘二人出現

於世甚為難得云何為二人所謂辟

支佛出現世間甚為難得如來弟子

漏盡阿羅漢出現世間甚為難得是

謂比丘此二人者出現於世甚為難

得今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘有此二法

在於世間甚為煩惱云何為二法所

謂作眾惡本起諸怨嫌復不造善行

諸德之本是謂比丘二法甚為煩惱

是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺

知不煩惱法諸煩惱之法當念斷除不

煩惱之法當念修行如是諸比丘當作

是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘邪見眾生

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菓之子

所謂苦菓苦菓之子夢蘆子畢地膠

持子及諸餘苦子便於良地種此諸

子然後生苗猶復故苦所以然者以

其子本苦故此邪見眾生亦復如是

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

是故諸比丘當除邪見習行正見如

是諸比丘當作是學今時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘正見眾生

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

增壹阿含經第八卷 第三張 以

正見妙故猶如有諸甜菓若甘蔗若蒲拋菓及諸一切甘美之菓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菓子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及諸餘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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者阿難在閑靜之處獨自思惟便生是念諸有生民興愛欲想便生欲愛晝夜習之無有厭足今時尊者阿難向暮即從坐起著衣正服便往至世尊所到已頭面礼足在一面坐今時尊者阿難自世尊曰向在靜閑之處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有厭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厭足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法

增壹阿含經第八卷 第四張 以

治化無有對同七寶成就所謂七寶者輪寶爲寶馬寶珠寶寶王女寶居士寶典兵寶是謂七寶復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今時頂生聖王便生此念我今有此閻浮提地人民熾盛多諸珍寶我亦曾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今時阿難頂生適生斯念將四部兵從此閻浮地沒便往至瞿耶尼土今時彼土人民見聖王來皆悉前迎礼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今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提人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至子孫今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我亦曾從耆年長老邊聞復有耆羅越人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化今時阿難頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至

增壹阿含經第八卷 第五張 以

弗于逮今時彼土人民見聖王來皆悉前迎礼跪問訊異口同聲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今時阿難頂生聖王即於弗于逮統領人民乃經百千萬歲是時聖王頂生復於餘時便生此念我於閻浮提人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至子孫今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我今亦復有此弗于逮國人民熾盛多諸珍寶我亦曾從耆年長老邊聞復有耆羅越人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化今時阿難頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于逮沒便往至耆羅越見彼土耆然青色見已便問左右目曰汝等普見此土耆然青色不乎對曰唯然見之王告群目曰此是柔軟之草軟若天衣而無有異此等諸賢當於斯坐小復前行還見彼土

晃然黃色便告諸目曰汝等普見此土晃然黃色不乎對目皆悉見之大王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今時聖王小復前行復見彼土普悉平正遇見高臺顯壁殊特復告諸目汝等頗見此土普地平正乎對目如是皆悉見之大王報曰此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣今時阿難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驚軍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今時阿難頂生聖王即於驚軍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雨七寶乃至子孫今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此驚軍越人民熾盛多諸珍寶我亦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今時阿難頂生聖王適生斯念將四部

兵從驚軍越沒便往三十三天上今時天帝釋遙見頂生聖王來便作是說善來大王可就此坐今時阿難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今時阿難頂生聖王在彼乃經數千百歲已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至子孫亦有瞿耶尼亦復有弗于逮亦復有驚軍越人民熾盛多諸珍寶我今至此三十三天我今宜可害此天帝釋便於此間獨王諸天今時阿難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落墮今時亦失輪寶莫知所在為寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終今時頂生聖王身得重病諸宗族親屬普悉運集問訊王病云何大王若使大王命終之後有人來問此義頂生大王臨命終時有何言教設有此問當何以報之頂生聖王報曰若使我命終命終之後有人問者以此報之頂

生王者領此四天下而無厭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今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今時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有厭足阿難當以此方便證知所趣興貪欲心倍增其想於受欲中而無厭足欲求厭足當從聖賢智慧中求今時世尊於大眾中便說此偈
貪婬如時雨於欲無厭足樂少而苦多
智者所屏棄正使受天欲五樂而自娛
不如斷愛心正覺之弟子貪欲延愆劫
福盡還入獄受樂非幾時輒受地獄痛
是故阿難當以此方便知於欲而去
欲永不興其想當作是學今時阿難
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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人止尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當

增壹阿含經第八卷 第九張 似中

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世尊告曰猶如婆羅門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元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入地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月猶如婆羅門月初生時隨所經過日夜光明漸增稍稍減滿便於十五日具足減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施聞智慧余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減滿余時世尊便說此偈

增壹阿含經第八卷 第十張 似中

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余時生漏婆羅門曰世尊曰善哉瞿曇猶如屈者得伸真者見明迷者見路於闇冥然明此亦如是沙門瞿曇無數方便為我說法我今自歸世尊及法衆僧自今以往聽我為優婆塞盡形壽不無生余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余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余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出家學道餘比丘者卑賤家出家依已姓堅毀此言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此他人而自貢高是謂為惡知識法復次惡知識者復作是念我三昧成

增壹阿含經第八卷 第十一張 似中

就餘比丘者無有三昧心意錯亂而下一一定彼依此三昧常自貢高毀此他人是謂名為惡知識法復次惡知識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此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褥卧具病瘦醫藥此餘比丘不能得此供養之具彼依此利養之物而自貢高毀此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之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己身與彼而無有異是謂名為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己身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀他人是謂比丘名為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己身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高亦不毀此他人是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識人不

作是念我智慧成就此餘比丘無有智慧己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為善知識法復次比丘善知識人不作是念我能得衣被飯食牀褥卧具疾病醫藥此餘比丘不能得衣被飯食牀褥卧具疾病醫藥己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為善知識法今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今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眾五百人俱今時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集普義講堂今時世典婆羅門便往詣彼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余時眾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為二人一名周利勝

持比丘二名明達釋種如來至真等正覺眾中少知無聞亦無智慧言語醜陋不別去就如此勝特之比又此迦維羅越一國之中無知無聞亦無智慧為人醜陋多諸穢惡如此瞿曇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鎰純金今時婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉皆聰明多諸技術對穴虛偽無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足為奇或復彼人得吾便者便為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勝特到時持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遙見周利勝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勝持曰沙門為字何等周利勝持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勝持言我今尚能與梵天論議何況與汝言無目

人乎婆羅門言盲者即非無目人乎無目則非盲耶此是一義豈非煩重是時周利勝特便騰逝空中作十八變今時婆羅門便作是念此沙門止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勝特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作勝特形隱勝特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門止有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向議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勝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勝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此義不同婆羅門曰云何沙門名之為盲周利勝特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜眾所造善惡之行如實而不知永無所觀故攝之

增壹阿含經第八卷 第十五經 六

為盲婆羅門曰云何為無眼者乎周利勝特曰眼者無上智慧之眼彼人無此智慧之眼故稱之為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報曰不依五感陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五感陰有緣生耶無緣生乎周利勝特對曰此五感陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五感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為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命正行正方便正念正定是謂名為賢聖八品道余時周利勝特廣為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勝特比丘往至普集講堂眾多釋種所到已語彼釋言汝等速辦蘇油薪柴往耶維世典婆羅門是時釋種

增壹阿含經第八卷 第十六經 似

即辦蘇油往耶維世典婆羅門於四道頭起鋤婆各各相逐便往至尊者周利勝特比丘所到已頭面礼足在一面坐時諸釋種以此偈向尊者周利勝特說曰
耶維起輪婆不違尊者教我等獲大利得遇此福祐
是時尊者周利勝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
是時尊者周利勝特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利勝特言若尊者須衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿非微情時尊者周利勝特默然可之今時諸釋種聞尊者周利勝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今時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民眾壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常倘不登位中命終者不亦痛哉王子

增壹阿含經第八卷 第十七經 似

時可斷父王命統領國人我今當為沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛不亦使哉如目賢雲靡所不照如月雲消眾星中明今時婆羅留支王子即叔父王著鐵牢中更立目佐統領人民今時有眾多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子叔父王著鐵牢中更立目佐是時眾多比丘乞食還歸所在擲拳衣鉢往至世尊所頭面礼足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教王子使叔父王開著牢獄更立目佐復勅王子言汝驚父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦使哉今時目佐亦行非法目佐已行非法今時王太子亦行非法太子已行非法今時群目長吏亦行非法群目長吏已行非法今時國界人民亦行非法國界人民已行非法今時人眾兵馬亦行非法兵眾已行非法今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今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今時風雨不時

余時穀子在地者便不長大人民之類蚰飛蠕動顏色敗壞壽命極短若復有時王法治正余時群目亦行正法群目已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法今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目和穆相視如兄弟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今時世尊便說此偈

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細人萌類盡受樂由王法教正以知正法行一切民亦然故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第八
癸卯歲高麗國大藏都監
勅彫造

增壹阿含經卷第九

東晉時有藏書者信此經

慚愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間去何為二法所謂有慚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豬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慚有愧如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘世有二二人無有缺足而取命終云何為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缺足而取命終余時有比丘白世尊曰我等世尊不解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為汝分別其義對曰如是今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筭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取亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆恚不與彼所得財物或王劫奪或復被賊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筭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慧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慧施是謂比丘二人無缺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今時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

增壹阿含經第九卷 第四張 似

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。謂眾生類。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。復不至涅槃道。汝今比丘。當念法施。勿思欲施。便得稱譽。多聞四遠恭敬於法。不貪財物。此則無有羞耻。所以然者。如來弟子。以好法施。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。為因何義。而說此緣乎。爾時諸比丘。白世尊曰。唯願世尊。事事分別。令時世尊告諸比丘。昔有一人。請吾供養。然吾今時有遺餘法。而可除棄。有二比丘。從遠方來。形體困憊。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

增壹阿含經第九卷 第四張 似

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。捨于淨地。若著水中。然今我等。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。取尊。我今堪任。音曰。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。形體困憊。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。便當困憊。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。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。便從坐起。而去。是時眾多比丘。復作是念。向者世尊

增壹阿含經第九卷 第五張 似

略說其要。竟不廣普。便從坐起。入寂靜室。今此眾中。誰能堪任。於此略義。而廣普演其義者。也是時眾多比丘。復作是念。今尊者舍利弗。世尊。既譽我。當盡共詣彼舍利弗所。是時眾多比丘。便往至尊者舍利弗所。共相禮拜。在一面坐。在一面坐。已。是時眾多比丘。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。去時眾多比丘。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。爾時眾多比丘。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。所應為者。而不肯行。所不應為者。便修行之。今時諸賢長老。比丘。於三處。便有羞耻。云。何為三世尊。常樂寂靜之處。爾時聲聞。不作

是學長老比丘便有著耻世尊教人當滅此法然比丘不滅此法長老比丘便有著耻於中起乱想之念意不專一長老比丘便有著耻諸賢當知中比丘於三處便有著耻云何為三世尊常樂寂靜之處余時聲聞不作是學中比丘便有著耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有著耻於中起乱想之念意不專一中比丘便有著耻諸賢當知年少比丘於三處便有著耻云何為三世尊弟子常樂寂靜之處余時聲聞不作是學年少比丘便有著耻世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有著耻於中復起乱想之念意不專一年少比丘便有著耻是謂諸賢貪著於財不善於法諸比丘自舍利弗曰云何比丘貪著於法不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亦不乱所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當

知長老比丘於二處便有名稱云何為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余時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起乱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為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余時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起乱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為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余時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起乱想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之為病甚大災患瞋恚亦然貪瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃慳疾為病亦復極重煩惱燒煮憍揚亦深幻偽不真無慚無愧不

能捨離婬欲敗正憍增上憍亦復不捨此二憍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所謂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余時眾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眾五百人俱余時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷余時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不余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余時世尊便說此偈
無欲無患者去愚無有癡 漏盡阿羅漢
是謂名梵志 無欲無患者去愚無有癡
以捨結使聚是謂名梵志 无欲無患者

增壹阿含經第九卷 第九經 似 愚

去愚元有癡以斷吾我傷是謂名梵志若欲知法者三佛之所說至誠自歸被尊元有上

今時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦便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饍種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食飲欲度人故而為彼人說此達觀祠祀火為上衆書頌為最王為人中尊衆流海為上衆星月為首照明日為先四維及上下於諸方域境天與世間人佛為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唯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為不淨斷漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡喜諸佛所可常說法者皆習盡

增壹阿含經第九卷 第十經 似 愚

道是時尊者大迦葉悉為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縲元有塵垢易淨為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為梵志婦說微妙法已即從坐起而去迦葉去未久時婦夫晉來至家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晉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婦頭面礼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為所在今時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法今時世尊遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門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

增壹阿含經第九卷 第十一經 似 愚

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今時世尊便說此偈
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
今時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚是結愚癡是結如來者無此欲愛永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者是時世尊漸與彼婆羅門說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要今時世尊知彼婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法皆習盡道今時世尊盡

為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縠無有塵垢易染為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眾受持五戒為如來真子無復退還今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眾五百人俱今時王阿闍世有為名鄰羅祇梨極為凶暴暴虐身健能降外怨緣彼為力使摩竭一國無不靡伏今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為惡能降伏眾恣可以醇酒飲彼為醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉為踰躑之時王阿闍世聞提婆達兜教即告令國中明日清旦當放醉為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日亦如尊教設有一切智者明日清

旦不入城乞食今時羅閱城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉為害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面札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勅語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉為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傷害如來世人喪目無復救護世尊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為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為滿其中如似稻麻藁林其數如是猶不能得動如來毫毛况復得害於如來終無此事則捨四天下復有如千天下千日月千須弥山千四海水千閻浮提千瞿耶尼千弗

于逮千鬱單越千四天王千三十三大千梵天千三千大千世界乃至三千大千世界此名三千大千世界滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛况復此為欲害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議如來出世終不為人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣今時世尊與四部眾廣為說微妙之法時優婆塞優婆塞聞正法已各從坐起頭面札足便退而去今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執沓耆等從東方來侍從世尊是時瞿勒王將拘縣茶眾侍從如來西方天留波叉將諸龍眾侍從如來北方天王拘毘羅將羅刹鬼眾侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千萬眾從兜術天沒來至世尊所時梵天王將諸梵天數千萬眾從梵天上来至世尊所釋梵四天王及二十八天大鬼神王等各相謂言我等今日當觀二

神龍爲共聞誰者勝負時羅闍城四

迦達南舍經第九卷 第三十六似

部之眾遇見世尊將諸比丘入城乞食時城內人民皆舉聲嘆曰王阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃微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勅爲師汝速將爲飲以醇酒身帶利劍即放使走余時世尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸神尊天在虛空中散種種之華時五百比丘見醉爲來各各馳走莫知所如時彼暴爲遇見如來便走趣向侍者阿難見醉爲來在世尊後不自安處白世尊曰此爲暴惡將恐相害宜可速之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此爲如來觀察暴爲不近不遠便從左右作諸師子王於彼爲後作大火坑時彼暴爲見左右師子王及見火坑即失尿放糞無走突處便前連向如來亦時世尊便說此偈

汝莫害於龍 龍現甚難遇 不由害龍已

迦達南舍經第九卷 第三十六似

而得生善處
余時暴爲聞世尊說此偈如披火燃即自解劍向如來跪雙膝投地以鼻誠如來足時世尊伸右手摩爲頭而作是說

瞋患生地獄 亦作蛇蛇形 是故當捨患 更莫受此身

余時神尊諸天在虛空中以若干百千種花散如來上是時世尊與四部之衆天龍鬼神說微妙法余時見降爲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爲身中刀風起身壞命終生四天王宮余時比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷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余時尊者難陀著極妙之衣色曜人目著金剛履屣復汝鉢兩目手執鈴器欲入舍衛城余時衆多比丘遙見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食余時衆多比丘便往至世尊所頭面礼足在於一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙之

增壹阿含經第九卷 第三十七似

衣色曜人目入舍衛城乞食余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礼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礼足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又則著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牢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余時世尊便說此偈

何目見難陀 能治阿練行 心樂沙門法 頭陀度无極

汝今難陀 更莫造此如是之行 余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余時尊者難陀不堪行梵行欲

脫法衣習白衣行。今時衆多比丘。往
至世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時
衆多比丘。白世尊曰。難陀比丘。不堪
行梵行。欲脫法服。習居家行。今時世
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。即從坐起。礼世尊足。便退而去。
至彼難陀比丘所。云世尊喚難陀對
曰。如是。今時難陀比丘。尋隨此比丘。
至世尊所。頭面礼足。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。欲心熾然。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。以捨家學道。修清淨
行。云何捨於正法。欲習穢汙難陀。當
知有二法。無厭足。若有人習此法者。
終無厭足。云何為二法。所謂婬欲及
飲酒。是謂二法。無厭足。若有人習此
二法。終無厭足。緣此行果。亦不能得。

無為之虞。是故難陀。當念捨此二法。
後必成無漏之報。汝今難陀。善修梵
行。趣道之果。靡不由之。今時世尊便
說此偈。

蓋屋不密 天雨則漏 人不惟行
漏婬怒癡 蓋屋等密 天雨不漏
人能惟行 無婬怒癡

今時世尊復作是念。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
辟項。將難陀至香山。上。今時山上
有一巖穴。復有一瞎狢。雅在彼住止。
是時世尊。右手執難陀。而告之曰。汝
難陀。頗見此瞎狢。雅不對曰。如是。世
尊。世尊告曰。何者。為妙。為孫陀利。釋
種妙耶。為此瞎狢。雅妙乎。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
此瞎狢。雅相比。比不可為喻。猶如火。
火藉焚燒山野。加益以乾薪。火轉熾然。
此亦如是。我念彼。釋女。不去心懷。今
時世尊。如屈伸辟項。從彼山。不現便
至三十三天。今時三十三天上。諸天

普集善法。講堂云。善法講堂。不遠復
有宮殿五百玉女。自相娛樂。純有女人。
無有男子。今時難陀。通見五百天女。
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
彼宮舍。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。志皆
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。甚懷喜悅。不能自勝。便作是念。我
今是世尊弟子。且又復是姨母兒。此
諸天女。皆當為我作婦。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。報曰。彼玉
女。各作是說。我等各無夫主。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。汝

增壹阿含經第九卷 第三十五

意云何難陀報曰今時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母見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為給使世尊復告云何難陀孫陀利釋女妙耶為是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞎猕猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在他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今時世尊便作是念我今當以火滅難陀大猶如力人屈伸臂頃世尊右手執難陀臂將至地獄中今時地獄衆生受若干苦惱今時彼地獄中有一大鐵室無有人見已便生恐懼衣毛皆豎前白世尊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為阿毗地獄今時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是阿毗地獄而獨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問曰云何獄卒此是何獄此是何獄空

增壹阿含經第九卷 第三十五

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淨修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獄中此空鐵者即是其室時尊者難陀聞此語已便懷怖慄衣毛皆豎即生此念此之空空豈正為我耳未至世尊所頭面礼足白世尊曰願受愍悔我自罪緣不修梵行觸燒如來今時尊者難陀便說此偈

人生不足貴 天壽盡亦喪 地獄痛酸苦 唯有涅槃樂

今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汝愚汝癡自知有各於如來所今受汝悔過後更莫犯今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今時世尊告難陀曰汝今難陀當修二法云何為二法所謂止與觀也復當更修二法云何為二法生死不可樂知涅槃為樂是謂二法復當更修二法云何為二法所謂智與辯也今時世尊以此種

增壹阿含經第九卷 第三十五

種法向難陀說是時尊者難陀從世尊受教已從坐起礼世尊足便退而去至安陀園到已在一樹下結加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坐起整衣服至世尊所頭面礼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今時便說偈曰

我今見難陀 修行沙門法 諸惡皆以息 頭陀無有失

今時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無婬慾癡亦是難陀比丘今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦瘦迦獸羅越尼拘留園中與大比丘五百人俱今時

大愛道瞿曇彌使往世尊所頭面
礼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
來作是言如來延壽無窮恒護其命
是時大愛道瞿曇彌即說此偈
云何礼寂勝世間元與等能斷一切疑
由是說此語

尔時世尊後以偈報瞿曇彌曰
精進意難缺恒有勇猛心平等視聲聞
此則礼如來

是時大愛道白世尊曰自今以後當
礼世尊如來今勅礼一切衆生意無
增減天上人中及阿須倫如來為最
上是時世尊可大愛道所說即從坐
起頭面礼足便退而去尔時世尊告
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
獨園尔時世尊告諸比丘有此二人
於如來衆而興誹謗云何為二人謂
非法言是法謂法是非法是謂二人
誹謗如來復有二人不誹謗如來云
同為二所謂非法即是非法真法即

是真法是謂二人不誹謗如來是故
諸比丘非法當言非法真法當言真
法如是諸比丘當作是學尔時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔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
便嘆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嘆及更誹謗
不應稱嘆者而更稱嘆諸比丘莫作
是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十

東晉高僧慧遠撰

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下
尔時世尊得道未久便生是念我今
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
義理習之不厭即得歡喜設吾與人
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
須說法尔時梵天在梵天上遙知如
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礼足在
一面住尔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
暢演法味唯願如來普為衆生廣說
深法又此衆生根原易度若不聞者
永失法眼此應為法之遺子猶如優
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
上或時此華不為水所著此衆生類

增壹阿含經第十卷 第三十二

亦復如是為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令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在高山頂普觀衆生類我今有此法昇堂現法眼

余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札足已即還天上余時梵天聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅捺國仙人庵苑中余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下卑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

增壹阿含經第十卷 第三十三

所謂等見等治等語等業等命等不便等念等定此名至要之道今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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅去迦葉龍二難大愛道誹謗非梵法二事寂在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時釋提桓因至世尊所到已頭面札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慶無有諸患天人所敬余時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若是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志無常皆歸於空彼已觀此不苦不樂之變亦不起想以無有想則無恐怖以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是謂釋提桓因比丘斷於愛欲

增壹阿含經第十卷 第四十二

心得解脫乃至究竟安隱之慶無有災患天人所敬余時釋提桓因札世尊足已繞三匝而退當於余時尊者大目犍連去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前余時尊者大目犍連便作是念向者帝釋得道跡而問事耶為不得道跡而問義耶我今嘗試之余時尊者大目犍連即以神足如屈伸臂頃便至三十三天余時釋提桓因遙見大目犍連遠來即起奉迎並作是語善來尊者大目犍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犍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很多或自有事或復有諸天事我所聞者即時而忘昔者目連與諸阿須倫共闍闍聞之曰諸天得勝阿須倫退余時我身躬往自戰尋復領諸天還上天宮坐軍勝講堂因闍勝故故名為軍勝講堂階巷成行陌陌相值一一階頭七百樓閣一一樓閣上各七玉女一

一王女各有七使人願尊目連在彼觀看今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自大目捷連曰此是寂勝講堂憲可遊看目捷連曰天王此處極為微妙皆由前身所作福祐故致此自然寶堂猶如人閒小有樂處各自慶賀如天宮無異皆由前身作福所致今時釋提桓因左右王女各各馳走莫知所如猶如人間有所禁忌皆懷慚愧是時釋提桓因所將王女亦復如是遙見大目捷連來各各馳走莫知所湊時大目捷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捷連即以右脚踏案地彼宮殿六變震動是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷恐怖衣毛皆豎而作是念此大目捷連有大神足乃能使此宮殿六返震動甚奇甚特未曾有是是時大目捷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礼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為處無有患苦天人所敬今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无所苦不樂觀了無常滅盡無餘亦無斷壞彼以觀此已都無所著已不起世閒想復無恐怖以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今時我聞此語已便礼世尊足遠三匝即退而去還歸天上是時尊者大目捷連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之今時目捷連具說法已猶如士夫屈伸臂須臾三十三天沒不現便來至舍衛城祇樹給孤獨園至世尊所頭面礼足在一面坐今時目捷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今時世尊告目捷連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面礼足在一面立今時釋提桓因問我此義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫今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以知一切諸法無常滅盡無餘亦無斷壞彼已觀此已都無所著已不起世閒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今時釋提桓因即從坐起頭面礼我足便退而去還歸天上今時大目捷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今時世尊告諸比丘世閒有此二人若見雷電霹靂無有恐怖云何為二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此二人在於世閒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今

增壹阿含經第十卷 第九經 似
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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。云何為二法。不喜聞勝人。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。云何為二法。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。當學遠離惡法。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。若見他施時。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。勿有貪心。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。

增壹阿含經第十卷 第九經 似
令人生貧賤家。云何為二法。不孝父母。諸尊師長。亦不承事。勝已者。是謂比丘有此二法。令人生貧賤家。諸比丘復有二法。生豪族家。云何為二法。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。爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人拘絀。羅所到已。頭面札足。在一面坐。爾時彼梵志。女須深。往至尊者。優踰藍弗。羅勒迦。藍此深法中。竟不受化。各取命。終世尊。記此二人。曰。一人生不用慶。一人生有想無想。慶此二人。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。理飛行。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。爾時尊者拘絀羅。語須深女人曰。所以世尊不說者。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。於是如來以取涅槃。是故不得問之。若當在世者。往問其義。如今尊者拘絀羅。與我說之。彼人何時當盡苦際。爾時尊者拘絀羅。便說此偈。

增壹阿含經第十卷 第十經 似
種種果不同。衆生趣亦然。自覺覺人者。我無此辯說。禪智解脫。辯憶。本天眼通。能盡苦原本。我無此辯說。

爾時須深女人便說此偈。善逝有此智。質直無瑕。微勇猛有所伏。求於大乘行。是時尊者拘絀羅。復說此偈。是意甚難得。能獲異法。要難為能辦之。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。即從坐起。頭面礼足。便退而去。時須深女人。聞尊者拘絀羅。所說歡喜奉行。

聞如是一時尊者摩訶迦遮延。遊娑那國深池水側。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。好茶婆羅門。在此遊。比。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今時
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
等諸高德婆羅門作礼迦遮延曰婆
羅門當知彼如來至真等正覺說此
二地云何為二地一名老地二名壯地
婆羅門問曰何者為老地何者為壯
地迦遮延曰正使婆羅門年在八十
九十彼人不止嫗欲作諸惡行是謂
婆羅門雖可言老今在壯地婆羅門
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
十五十彼亦不習嫗欲亦不作惡行
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嫗法不
作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有
一比丘習欲作惡者時婆羅門即從
坐起礼諸比丘足並作是語汝今年
少住於老地我今年老住於少地今
時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面

礼足而自陳說我今自歸迦遮延及
比丘僧盡形壽不煞迦遮延曰汝今
莫自歸我我所自歸者汝可趣向之
婆羅門曰尊者迦遮延為自歸誰時
尊者迦遮延便長跪向如來所殷渥
膝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
門瞿曇為在何處我今欲見之迦遮
延曰彼如來已取涅盤婆羅門言若
如來在世者我乃可百千由旬往問
訊之彼如來雖取涅盤我今重自歸
作礼及佛法衆盡其形壽不復煞生
今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
獨園今時世尊告諸比丘有二人出
現世間甚難得遇云何為二人能說
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
當作是學今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
毗舍離城今時在毗舍離北閭婆婆
利園中與大比丘衆五百人俱今時
閭婆婆利女聞世尊來在園中與大
比丘五百人俱今時彼女駕乘羽寶
之車便往出毗舍離城至狹道口即
到世尊所自下車往至世尊所今時
世尊遙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
頭面礼足在一面坐今時世尊說極
妙之法說極妙之法已女白佛言唯
然世尊當受我請及比丘僧今時世
尊默然受女請女見世尊默然受請
已即徒坐起頭面礼足復道而歸今
時毗舍離城男女大小聞世尊在閭
婆婆利園中與大比丘衆五百人俱
時城中有五百億童子乘種種羽寶
之車其中或乘白車白馬衣蓋幢幡
侍從皆白其中或乘赤車赤馬衣蓋
幢幡侍從皆赤或乘青車青馬衣蓋
幢幡侍從皆青或乘黃車黃馬衣蓋
幢幡侍從皆黃威容嚴飭如諸王法
出毗舍離城往至世尊所未到之頃

增壹阿含經第十卷 第十七張 似

道逢彼女走打車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二千兩三千四千五千乃至百千兩金是非聽許明日使我等飯佛及比丘僧又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為二利望命望誰能保我至明日者我以先請如來今當辦具時諸童子各振其手我等余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今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无差別余時世尊告童子曰世間有二事最不可得云何為二有反復之人作小恩常不忘況復大者是謂諸童子有此二事最不可得童子當知念有

增壹阿含經第十卷 第十七張 似

反復亦識使小恩不忘況復大者今時世尊便說此偈

知恩識及復恒念教授人智者所敬待名聞天世人

如是諸童子當知作是學今時世尊具與諸童子說微妙法聞已各從坐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今時世尊著衣持鉢將諸比丘前後園遶往至毗舍離城到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鉢座在佛前坐今時女白世尊曰此閼婆婆利園用奉上如來及比丘僧使當來過去現在眾僧得止住中願世尊受此園今時世尊為彼女故便受此園世尊便說此呪願

呪願

園果施清涼橋樑渡人民近道作園廁

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

今時世尊說此記已即起而去今時

增壹阿含經第十卷 第十七張 似

女聞佛所說歡喜奉行

斷愛及師子無智少於財家貧須深女

迦衍法說女

增壹阿含經第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第十一

蘭

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯

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。信於惡業。所以然者。諸比丘。親近善知識。已信便增益。聞施智慧。普慈增益。若比丘親近善知識。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。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在羅閱城迦羅陀竹園。所與大比丘五百人俱。前後圍遶。而為說法。今時提婆達兜將五百比丘。去如來不遠。而逕過世尊。遙見提婆達兜。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。勝者。人本無有惡習。近惡知識。後必墮惡根。永在闇冥中。

是時提婆達兜五百弟子。聞世尊說。

○增壹阿含經

增壹阿含經卷第十一 第三張 蘭

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。惡惑無所識。知唯願世尊。受我等懺悔。今時世尊。受彼五百比丘懺悔。便與說法。令得信根。今時五百比丘。在閑靜之處。思惟深法。所以然者。族姓子出家學道。以信堅固。終無上梵行。今時彼五百比丘。便成阿羅漢。生死已盡。所作已辦。梵行已立。更不復受胎。有如實知之。今時五百人。成阿羅漢。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊。與無央數之眾。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。屈申臂。須臾往至大海中。故死屍上。而經行。今時曇摩留支。便說此偈。

生死元數。劫流轉不可計。各各求所安。數數受苦惱。設復見身。已意欲造舍宅。一切支節。壞形體。不得全心。已難諸行。愛著永無餘。更不受此形。長樂涅槃中。

增壹阿含經卷第十一 第三張 蘭

今時尊者曇摩留支。說此偈已。即從彼沒來至舍衛祇洹精舍。往至世尊所。今時世尊。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。今時上坐。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。今時世尊。知諸比丘。心中所念。欲斷狐疑。故便告諸比丘。非為曇摩留支。久來此間。故我言此義。所以然者。昔者過去元數劫時。有定光如來。至真等正覺。明行。成為善逝。世間解。無上士道法。御天人師。為佛。眾祐出現於世。治在鉢摩大國。與大比丘眾十四萬八千人俱。今時四部之眾。不可稱計。國王。巨吏。人民之類。皆來供養。給其所須。今時有梵志名耶若達。在雪山側。住者諸秘識。天文地理。靡不貫博。書疏文字。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。宿夜不憊。耶若達梵志。有弟子名曰雲雷。獼猴。端政。世之希

增壹阿含經卷第十 第四品

有疑紺青色雲雷梵志聰明博見靡事不通恒為耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門所行呪術盡皆備舉余時雲雷梵志便作是念我今所應學者悉皆備已然後自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報恩又我今日所應學者皆復知之我今宜可報於師恩然後復分置空无所可用供養師者宜當往詣國界求所須者余時雲雷梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然後書籍所載諸有學術盡皆備報師恩然後貧乏元有金銀珍寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師余時耶若達婆羅門便作是念此雲雷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雲雷曰汝梵志今故有婆羅門所應學者卿尚不知是時雲雷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雲雷曰今有此書

增壹阿含經卷第十一 第五品

名五百言誦汝可受之雲雷白言願師見授欲得誦誦比丘當知余時耶若達便授弟子此五百言誦未誦幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雲雷梵志技術悉備無事不通即以立名名曰起術此起術梵志極為高才天文地理靡不觀博書疏文字亦悉了知余時起術梵志復經數日復白師曰梵志所學技術之法今悉知已然後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余時耶若達梵志告曰汝知是時起術梵志前札師足便退而去余時鉢摩大國去城不遠有衆梵志普集一處欲共大祠亦欲誦論時有八万四千梵志共集第一上坐亦復誦誦外道書疏莫不練知夫本地地理星宿變恠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牛頭用奉上師與第一上坐余時起術梵志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八

增壹阿含經卷第十二 第六品

萬四千集在一處其有誦術過者便與五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚大牛牛頭是時起術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大眾共誦技術是時起術梵志便往至大眾所余時衆多梵志遙見起術梵志各各高聲喚曰善哉祠主今獲大利乃復梵天躬自下降時八万四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天時起術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然後復吾亦非梵天是時起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起術梵志曰我是其弟子名曰起術是時起術梵志便向彼衆第一上坐而告之曰設知技術者向吾說之余時彼衆第一上坐即向起術梵志誦三藏技術無有漏失時起術婆羅門復語彼上坐曰一句五百言今可說之是時彼上坐曰我不解此義何等是一句五

百言者時起街梵志告曰諸賢默然聽說一句五百言大人之相比丘當知今時起街梵志便誦三截之術及一句五百言大人之相今時八万四千梵志數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坐今時起街梵志移彼上坐已便在第十上頭坐今時彼衆上坐極懷瞋恚發此指願今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擔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技金澡罐一枚牛千頭好女一人持用與上坐使呪願今時上坐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起街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定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盡不得賣若

有賣者當重罰之吾自出買不須轉賣復勅人民掃灑令淨勿使有土沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可攝計今時彼梵志見已便問行道入曰今是何日掃灑道路除治不淨懸繒幡蓋不可攝計將非國主太子有所婚娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請定光如來至真等正覺衣食供養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今時彼復作是念我今可急速報佛恩今且以此三百兩金奉上定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華香散如來上是時梵志即入城內求買華香今時城中行人報曰梵志不知耶國王有教今其有香華賣者當重罰之時彼起街梵志

便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外立今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起街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奈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以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定光佛如來至真等正覺出現於世梵志女曰定光如來為何等類梵志即報彼女曰定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

增壹阿含經卷第十一 第十張 蘭

福梵志報曰願我後生當如定光如來至真等正覺覺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起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指願各自別去是時定光如來至真等正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後圍繞入鉢摩大國時起術梵志遙見定光如來顏貌端政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无所罣碍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定光如來所到已在一面住時起術梵志自定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今時世尊告曰梵志不可以此五莖華授

增壹阿含經卷第十一 第十一張 蘭

無上等正覺梵志自言願世尊與我說菩薩所行法定光佛告曰菩薩所行無所愛惜今時梵志便說偈言不敢以父母持施與外人諸佛真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

今時定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

今時摩納復說此偈

大山熾如火億劫堪頂戴不能壞道意

唯願時授決

今時定光如來默然不語時彼梵志

手執五莖華右膝著地散定光如來

並作是說持是福祐使將來世當如

定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今

時定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

如來至真等正覺時起術梵志有同

學名曇摩留支在如來邊見定光佛

增壹阿含經卷第十一 第十二張 蘭

授起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今時耶若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然者今時耶若達者今白淨王是今時八万四千梵志上坐者今提婆達兜身是也時起術梵志者即我身是也是時梵志女賣華者今瞿夷是也今時祠主者今執杖梵志是也今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取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在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當修習身口意行如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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。余時諸比丘從佛受教。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卧具病瘧醫藥。彼得已便自食嗽不起。染著之心亦無有欲意不起。諸想都无。此念自知出要之法。設使不得利養不起。亂念無增減。心猶師子王食嗽小畜。尔時彼獸王亦不作是念。此者好。此者不好。不起染著之心。亦無欲意不起。諸想此人亦復如是。若得供養衣被飲食牀卧具病瘧醫藥。彼得已便自食嗽不起。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瘧醫藥。得已便自食嗽起。染著之心。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。毀蔑他人。我所能得衣被飲食牀卧具病瘧醫藥。此諸比丘不能得之。猶如大群羊中有一羊出群。已詣大糞聚。此羊飽食屎已。還至羊群中。便自貢高。我能得好食。此諸羊不能得食。此亦如是。若有一

人得利養衣被牀卧具病瘧醫藥。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。尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘。若有人懈惰。種不善行於事。有損若能不懈。精進者。此者最妙於諸善法。便有增

益。所以然者。弥勒菩薩經三十劫。應當作佛。至真等正覺。我以精進力勇猛之心。使弥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。當知懈惰為苦。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。勿有懈怠。如是諸比丘當作是學。尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘。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。習觀苦。盡觀苦。出要如實。知之。彼如是觀已。欲漏心解脫。有漏心无明漏心得解脫。便得解脫。智生死已盡。梵行已立。所作已辦。更亦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

增壹阿含經卷第十 第六經

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无至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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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无有恭敬不發歡喜心正使在大衆中爲人所論不知阿練之法云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當精進莫有懈怠當解了諸法之要若復阿練比丘在閑靜之處有懈怠心作諸惡行彼在衆中爲人所論此阿練比丘懈怠无有精進是故比丘阿練比丘在閑靜處不在衆中常當下意發歡喜心莫有懈怠无有恭敬念行精進意不移轉若諸善法悉當具足如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十 第六經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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爲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猶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割痛不可忍此亦是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害心是謂比丘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无貪之人與說施法即得歡喜无有悔心猶如有男女端政自喜沐浴手面復有人與之華奉上倍有顏色復以好衣服餉奉上其人

增壹阿含經卷第十 第六經

彼人得已益懷歡喜此亦如是无慳貪之人與說施法便得歡喜无有悔心是謂比丘此二人易爲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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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爲處云何爲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爲處是故諸比丘當念孝順供養父母如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

溺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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者特告弟朱利勝特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利勝特聞此語已便詣祇洹精舍門外立而墮淚今時世尊以天眼清淨觀是朱利勝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勝特曰比丘何故在此悲泣朱利勝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勝特得道今時世尊手執朱利勝特詣靜室教便就坐世尊復教使執掃摺汝誦此字為字何等是時朱利勝特誦得掃復忘掃若誦得掃復忘掃今時尊者朱利勝特誦此掃

摺乃經數日然此掃摺復名除垢朱利勝特復作是念何者是除何者是垢垢者以土瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此教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目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摺掃此結縛今時尊者朱利勝特思惟五盛陰成敗者敗者所謂此色色習已滅是謂痛想行識成敗者敗者今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胎有如寶知之尊者朱利勝特便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起詣世尊頭面禮足在一面坐白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃摺世尊告曰比丘云何解之朱利勝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今時尊者朱利勝特向世尊而說此偈

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今時尊者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今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為二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄思愛別離謂比丘有此二法世人所不喜不可敬待比丘復有二法世人所不棄云何為二法怨憎別離世人所喜思愛集一處甚可愛敬世人之所喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共會思愛別離復說怨憎別離思愛共會有何義有何緣比丘報曰世尊諸法之王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為汝分別說之諸比丘此二法由愛與由愛生由愛成由愛起當學除其愛不令使生如是諸比丘

增壹阿含經卷第十一
當作是學今時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經卷第十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十二

蘭

三寶品第二十一

東晉三藏經卷第十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
何名為歸佛之德諸有衆生二足四
足衆多足者有色無色有想元想至
居維先天上如來於中寂尊寂上無
能及者由牛得乳由乳得酪由酪得
酥由酥得醍醐然後復醍醐於中寂尊
寂上無能及者此亦如是諸有衆生
二足四足衆多足者有色元色有想
無想至居維先天上如來於中寂尊
寂上無能及者諸有衆生承事佛者是
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
何名為自歸法者所謂諸法有漏無
漏有為無為元欲無染滅盡涅槃然
涅槃法於諸法中寂尊寂上元能及
者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由

酥得醍醐然後復醍醐於中寂尊寂上
無能及者此亦如是所謂諸法有漏
元漏有為無為元欲無染滅盡涅槃
然涅槃法於諸法中寂尊寂上元能
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為
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
中寂尊寂上無能及者由牛得乳由
乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然後
復醍醐於中寂尊寂上無能及者此亦
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
寂尊寂上元能及者是謂承事第一
之德以獲第一之德便受天上人
中之福此名第一之德今時世尊便說
此偈
第一承事佛寂尊寂上元能及者
無欲元所著敬奉賢聖衆寂是良福田
彼人第一智受福寂在前若在天人中
處衆為導亦得寂妙座自然養甘露
身著七寶衣為人之所敬戒具寂完全

諸根不缺漏亦獲智慧海漸至涅槃界
有此三福者趣道亦不難

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園亦時世尊告諸比丘有此三福
之業云何為三施為福業平等為福
業思惟為福業彼云何名施為福業
若有一人開心布施沙門婆羅門極
貧窮者孤獨者无所趣向者須食與
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
惜此名曰施福之業云何名平等為福
業若有一人不煞不盜恒知慙愧不
興惡想亦不盜竊好惠施人无貪恡
心語言和雅不傷人心亦不他淫自
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
方二方三方四方亦尔八方上下遍
滿其中无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
亦尔八方上下悉滿其中无量無限

不可稱計以此悲喜護心悲滿其中
是謂名為平等為福之業彼法云何
名思惟為福業於是比丘修行念覺
意依无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无觀依滅盡
依出要是謂名為思惟為福業如是比
丘有此三福之業亦時世尊便說此偈
布施及平等慈心護思惟有此三福所
智者所親近此間受其報天上亦復然
緣有此三福生天必不疑
是故諸比丘當求方便索此三福如
是諸比丘當作如是學亦時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園亦時世尊告諸比丘有三因緣
識來受胎云何為三於是比丘母有
欲意父母共集一處與共止宿然復
外識未應未趣便不成胎若復欲識
未趣父母不集則非成胎若復母人
無欲父母共集一處亦時父欲意咸
母不大慈慙則非成胎若復父母集
在一處母欲熾盛父不大慈慙則非

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
時父母俱相无子則非成胎若復有
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
在則不成胎若復有時父母應集一
處然父身過重患時識神來趣則非
成胎若復有時父母應集一處識神
未趣然母身得重患則非成胎若復
有時父母應集一處識神來趣然復
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
趣然復父母俱相有見此則成胎是
謂有此三因緣而來受胎是故比丘
當求方便斷三因緣如是諸比丘當
作是學亦時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第三 第六經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有眾生欲起慈心。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。云何為三。當發歡喜於如來。所心不移。動彼如來。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。復當發意於正法中。如來法者。善說。无昇極。為微妙。由此成果。如是智者當學。知之亦當發意於聖眾。所如來聖眾。悉皆和合。無有錯亂。法法成就。成就三昧。成就智慧。慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖眾者。四雙八輩。十二賢聖。此是如來聖眾。可敬可貴。此是世間无上福田。諸有比丘。學此三處。則成大果報。如是諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第三 第三經

發歡喜心於如來。所舍利弗目犍連。比丘。所行純善。无有諸惡。是時瞿波離比丘。每三白世尊曰。如來所行。誠無虛妄。然舍利弗目犍連。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。方言舍利弗目犍連。比丘。所行甚惡。汝今造此惡行。後受報不久。今時彼比丘。即於坐上。身生惡瘡。大如芥子。轉如大豆。漸如阿摩勒果。稍如胡桃。遂如合掌。腹而流涎。身壞命終。生蓮華地獄中。是時尊者大目犍連。聞瞿波離命終。便至世尊所。頭面礼足。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。今時世尊亦默然。不對。是時尊者大目犍連。如力士屈申臂。頃從舍衛沒。不現。便至蓮華大地獄中。當今時瞿波離比丘。身體火然。又有百頭牛。以犁其舌。今時尊者

增壹阿含經卷第三 第八經

大目犍連。在虛空中。結跏趺坐。彈指告彼比丘。彼比丘。即仰問曰。汝是何人。目犍連報曰。瞿波離。我是釋迦文佛弟子。字目犍連。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。即其時。以有千頭牛。以犁其舌。目連見已。倍增愁悵。生變悔心。即於彼沒。還至舍衛國。至世尊所。頭面礼足。在一面住。今時目連。以此因緣。具白世尊。世尊告曰。我前語汝。不須至彼。見此惡人。今時世尊便說此偈。

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 此為害惡
有盡無盡 向如來惡 此者害重
壹萬三千 六壹灰獄 謗聖墮彼
身口所造

今時世尊告諸比丘。當學三法。成就其行。云何為三。身行善口行善。意行善。如是比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園介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為三於是比丘諸根寂靜飲食知節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嗅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絕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絕猶如重載之車所以膏輻者欲致重有所至比丘亦如是飲食知節思惟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絕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行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復於中夜右脇卧思惟繫意在明彼復於後夜起行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耨舍猶如善御之士在平正道中御四馬之車無有凝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耨舍介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有三大患云何為三所謂風為大患疫為大患冷為大患是謂比丘有此三大患然

復此三大患有三良藥云何為三若風患者酥為良藥及酥所作飯食若疫患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油為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為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為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介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘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介時世尊便說此偈當護身惡行修習身善行念捨身惡行

增壹阿含經卷第三十二 第三十二

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今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
率至外道梵志所今時衆多比丘便
往至異學梵志所到已共相問訊在
一面坐是時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非言惡即
從坐起而去並作是念我等當以此
義往問世尊今時衆多比丘食後便

增壹阿含經卷第三十二 第三十二

至世尊所到已頭面禮足在一面坐
是時衆多比丘從梵志所問事因緣
本末盡白世尊今時世尊告諸比丘
設彼梵志作是問者汝等當以此義
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默
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
識甚受敬念世人所喜若耳聞聲鼻
嗅香舌知味身知細滑甚受敬念世
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
族姓子學諸伎術而自營已或學
田作或學書疏或學傭作或學算數
或學搆詐或學剋讎或學通信至彼
來此或學承事王身不避寒暑記累

增壹阿含經卷第三十二 第三十二

勤苦不自由已作此辛苦而獲財業
是為欲為大過現世苦惱由此忍受
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
記便自思惟我作此切勞施諸方計
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
此方計而獲財貨以獲財貨廣施方
宜恒自禪護恐王勅奪為賊偷竊為
水所漂為火所燒復作是念正欲藏
窖恐後云失正欲出利復恐不剋或
家生惡子費散吾財是為欲為大患
皆緣欲本致此災變復次族姓子恒
生此心欲擁護財貨後猶復為國王
所奪為賊所劫為水所漂為火所燒
所藏窖者亦復不剋正使出利亦復
不獲居家生惡子費散財貨萬不獲
一便懷愁憂苦惱推背嘆呼我本所
得財貨今盡悉失遂成愚惑心意錯
亂是謂欲為大患緣此欲本不至無
為復次緣此欲本著鎗執仗共相攻
伐以相攻伐或在為衆前或在馬衆
前或在步兵前或在車衆前見為共

增壹阿含經卷第三十二 第三十二

為聞見鳥共為聞見車共車聞見步
兵共步兵聞或相斫射以稍相斫刺
如此之比欲為大患緣欲為本致此
突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
或以鐵輪而輾其頭或消鐵相灑受
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
无常者此謂欲為大患云何當捨離
欲若能修行除貪欲者是謂捨欲謂
諸有沙門婆羅門不知欲之大患亦復
不知捨欲之原必實不知沙門沙門
威儀不知婆羅門婆羅門威儀此非
沙門婆羅門亦復不能舉身作證而
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為捨離於欲
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政無
雙世之希有彼軍初見彼顏色起喜
樂想是謂色味云何為色大患復次

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
髮皓白身體垢墜皮緩面皺脊痺呻
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
見彼女人身抱重患卧於床褥失大
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墮
命終將詣莊嚴云何比丘本見妙色
今以變敗於中見起苦樂想豈非大
患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告
曰是謂色為大患復次若見彼女人
死經一日二日三日四日五日乃至
七日身體腫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
是謂色為大患復次若見彼女人鳥
鵲鴝鵒競來食散或為狐狗狼常所
見食散或為蚰蜒蟲動極細細而

見食散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
色為大患復次若見彼女人身垂鳥
以食其半鴈鴈突血汗穢不淨云何
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為大患復
次若見彼女人身五突以盡骸骨相
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
為大患復次若見彼女人身五突以
盡唯有筋經束新云何比丘本有妙
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
曰是謂色為大患復次若復見彼女
人身骸骨散落各在一處或脚骨一
處或膊骨一處或胫骨一處或腕骨
一處或脇肋一處或有臂骨一處或
頭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
此豈非大患乎諸比丘對曰如是世

尊世尊告曰是謂色為大患復次若

見彼女人身骨皓白色或似鵲色云

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為大患復

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

尊告曰是謂色為大患復次此色無

常變易不得久停無有老幼是謂色

為大患云何色為出要若能捨離於

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

遊戲謂諸有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

色云何為名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時便知我

得食樂痛若得食苦痛時便知我得食

苦痛若得食不苦不樂痛時便知我得

不苦不樂痛不食苦痛時便知我

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

若得樂痛亦時不得苦痛亦復无不

苦不樂痛亦時我唯有樂痛若得苦

痛時亦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

痛時亦時有樂痛苦痛唯有不苦

不樂痛復次痛者無常變易之法以

知痛无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

婆羅門威儀不能以身作證而自遊

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

沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀

以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

教化人使行者此非其宜若有沙門

婆羅門能捨離痛如實而知復勸教

人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛

我今比丘以說著欲味欲欲為大患復

能捨者亦說著色味色色為大患能

捨離色以說著痛味痛痛為大患能

捨離痛諸如來所應行者所謂施設

者我今周訖常當念在樹下空閑之

處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教

勅今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今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

諫教礼隨時問計是謂不牢要身

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不煞生不加刁杖常知慚愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不盜恒念惠施心無怯相盡形壽不淫亦不他淫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賤者須食者與食須漿與漿衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具悉皆與之如是財不牢要求於牢要是謂比丘以此三不牢要求此三牢要今時世尊便說此偈

知身不牢要命亦不牢回財貨衰耗法當求牢要者人身甚難得命亦不久停財貨磨滅法歡喜念惠施

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業三因三安瞿三衣病惡行苦除不牢要

增壹阿含經三供養品第三十二

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云何為三如來至真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言者與作眼目病者與作救護寂尊第一魔若虎天天及人民於中取尊福田可敬可貴與人作導令知正路未知道者與說導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以度生死源更不復受有以得无上法淫怒癡盡永不得全是世福田以此因緣今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煞生復教化人使不煞生自不盜竊亦復教他人使不偷盜自不淫洩復教他人不行淫洩自不妄語亦

復教人使不妄語自不兩舌闍亂彼此亦復教他人使不兩舌自不嫉妬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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告阿難有三善根不可窮盡漸至涅槃界云何為三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法而種功德此善根不可窮盡於聖衆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不可窮盡之福如是阿難當作是學

今時阿難聞佛所說歡喜奉行

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有此三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛苦欲受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熾然當自修

增定同舍經卷第三

第五十四

卷三

增定同舍經卷第三

第五十四

卷三

增定同舍經卷第三

第五十四

卷三

行法得无比法諸比丘當知我滅度後其有比丘念自熾然修其行法得無比法此則是第一聲聞云何比丘當自熾然當自修行得修行法獲无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外觀意外觀法外觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自熾然威修行其法得元比法諸比丘行此法者於聲聞中第一弟子如是比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有三事覆則妙露則不妙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余時世尊便說此偈

女人及呪術邪見不善行此是世三法覆則不妙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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘此三有為有為相云何為三知所從起知當還變知當滅盡彼云何知所從起所謂生長大成五陰形得諸持入是謂所從起彼云何為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為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為變易法是為比丘三有為有為相當知此三有為相善分別之如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃怙云何為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為三於是愚者起嫉心於他財物及於女色心念惡言惡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為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煞生竊盜淫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為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為三於是智者不嫉妬患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无所觸犯然後復智者自不煞生亦不教人煞生見人煞者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不淫泆見他女人色心不起想亦不教人使行淫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有為之相是故諸比丘愚者三相常當捨離此三智者所行不發斯須如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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觀我及尔等曾不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觀我及尔等曾不見聞賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞

如今我身并及汝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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有三法甚可敬愛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貪云何為三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所貪比壯丘當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所貪比壯丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所貪比壯丘當知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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如來不出世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為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翫三法而自娛樂云何為三晨朝以嫉妬心而自纏縛若至日中復以睡眠結而自纏裹向暮以貪欲心而自纏縛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今時世尊便說此偈

嫉妬睡眠調貪欲是惡法牽人至地獄至竟无解脫是以當捨離嫉妬及睡眠亦當捨於欲莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無慳嗔心常行惠施不著睡眠當行不染不著貪欲如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有此三法

增壹阿含經卷第十三 第三張 蘭

習之說之不知厭足亦復不能至休
息處云何為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
厭足是謂比丘若有人習此三法者
初無厭足亦復不能至滅盡之處是
故諸比丘當當捨離此三法不親近
之如是諸比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
供養三善根三痛三覆露相法三不覺
受敬養元足
增壹阿含經卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十三

蘭

東晉別當三藏聖德太子撰

地王品第二十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時王波斯匿告諸群目曰汝
等催嚴羽寶之車吾欲往詣世尊所
禮拜問訊是時左右受王教令尋嚴
駕羽寶之車即白王曰嚴駕已辦今
正是時今時王波斯匿即乘寶羽之
車步騎數千前後圍繞出舍衛國至
祇洹精舍往詣世尊所如諸王法除
去五銖所謂蓋天冠劍履屐及金拂
捨著一面至世尊所頭面礼足在一
面坐今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
坐起頭面礼足便退而去還至舍衛
城勅諸群目曰吾欲飯佛及比丘僧
三月供養給所須物衣被飯食牀卧
具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸

增壹阿含經卷第十三 第三張 蘭

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
今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短
乏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
丘僧上更取小座於如來前坐白世
尊曰我曾從佛聞以因緣本末施畜生
食者獲福百倍與犯戒人食者獲福
千倍施持戒人食者獲福万倍施斷
欲仙人食者獲福億倍與向須陀洹
食者獲福不可計况復成須陀洹乎
况向斯陀舍得斯陀舍道况向阿那
含得阿那含道况向阿羅漢得阿羅
漢道况向辟支佛得辟支佛况向如
來至真等正覺况成佛及比丘僧其
福功德不可稱計我今所作功德今

日已辨世尊告曰大王勿作是語作福無厭今日何故說所作已辨所以然者生死長遠不可稱記過去久遠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余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政世之希有口出優鉢華香身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勅左右更施設座具快樂無比夫人懷妊日數遂滿生一男兒當生之時閻浮里內晃然金色顏貌端政三十二相身體金色善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀无量便召諸師婆羅門道士躬抱太子使彼瞻相我今以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政無雙

諸根不缺有二十二相今此王子當有兩趣若當在家者便為轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶為寶馬寶珠寶王女寶居士寶典兵寶是為七當有千子勇悍剛強能却衆敵於此四海之內不加刀杖自然靡伏若此王子出家學道者成無上正覺名德遠布充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以立名字各退坐而去時王竟日抱此太子未常離目時王為此王子立三講堂秋冬夏節隨適所宜宮人嫖女充滿宮裏使吾太子於此遊戲時王太子年二十九以信堅固出家學道即日出家即夜成佛今時閻浮里地悉共聞知彼王太子出家學道即夜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焉我今可往而共相見時王將四十億衆男女圍繞使詣燈光如來所到已頭面礼足在一面坐及四十億衆各共礼足在一面坐

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為穢汙漏不淨行出家為要獲清淨報今時如來觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦習盡道盡與彼四十億衆廣說其義即於坐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今時四十億衆盡得出家學道即以其日成阿羅漢今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无所渴乏是時地主大三閼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勅一臣汝往至彼問訊如來持我名字頭面礼足與居輕利遊步康強云王地主問訊如來與居輕利遊步康強唯願世尊臨顧此土今時彼人受王教勅便往至彼國界到已頭面礼足在一面立便

增壹阿含經卷第三 第七張 前 住

增壹阿含經卷第三 第七張 前 住

增壹阿含經卷第三 第八張 前 住

作是說大王地王札如來足問訊禮

竟與居輕利遊步康強唯願世尊臨

顧彼國今時世尊默然受彼請時燈

光如來將諸大眾以漸人間遊行與

大比丘四十億眾俱在在處處靡不

恭敬者衣被飯食牀卧具病瘦醫藥

皆悉貢獻漸至地王國界時地王

王聞燈光如來至此國界在北婆羅

國中將大比丘眾四十億人我今可

躬自往迎時地王大王復將四十億

眾往詣燈光如來所到已頭面禮足

在一面坐及四十億眾禮足已在一面

坐今時燈光如來漸與彼王及四十

億眾而說妙論所謂論者施論戒論

生天之論欲為穢汙漏不淨行出家

為要獲清淨報今時如來觀眾生意

心性柔和諸佛如來常所說法苦習

盡道盡與彼四十億眾廣說其義即

於坐上諸塵垢盡得法眼淨時四十

札足便退而去時燈光如來將八十意

眾皆是阿羅漢遊彼國界國土人民

四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫

藥事事供給无所乏短是時地王國

王復於餘時將諸群臣至彼如來所

頭面禮足在一面坐是時燈光如來

與彼國王說微妙法地王大王白如

來曰唯願世尊盡我形壽受我供養

及比丘僧當供給衣被飯食牀卧具

病瘦醫藥悉當供給今時燈光如來

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為淨妙世尊

告曰所求之願云何淨妙王白世尊

如我意中今日眾僧在一器食明日

復用餘器食今日眾僧著一種服明

日復更易服今日眾僧坐一種座明

日復更坐餘座今日使人與眾僧使

宮中到已告諸群臣我今意欲盡其

形壽供養燈光如來至真等正覺及

比丘眾衣被飯食牀卧具病瘦醫藥

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

堂舍雕文刻鏤五色玄黃懸繒幡蓋

作倡伎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

以知時至著衣持鉢將比丘眾前後

圍繞便往至講堂所各各就座而坐

時地王大王見佛比丘僧坐訖將宮

人嫗女及諸大臣手自斟酌行種種

飲食味各百種大王當知今時地主

國王七萬歲中供養燈光如來及八

十億眾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

涅槃時地主大王以若干百種香花供

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

眾各各以漸於無餘涅槃界而般涅

槃今時大王取八十億眾取其舍利

各各興起神寺皆懸繒幡蓋香華供

養大王當知今時地主大王復供養
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結幡
蓋大王當知燈光如來遺法滅盡然
後彼王方取滅度今時地主大王者豈
是異人乎莫作是觀所以然者今時
地主大王者即我身是我於今時七
萬歲中以衣被飯食牀卧具病瘦醫
藥供養彼佛今不減少般涅槃後復
於七萬歲中供養形像舍利燒香然
燈懸結幡蓋無所涓乏我於今時以
此功德求在生死獲此福祐不求解
脫大王當知今時所有福德今有遺
餘耶莫作是觀如我今日觀彼富有
无有毫釐如毛髮許所以然者生死
長遠不可稱記於中悉食福盡无有
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
求在生死福業便於長夜安隱無量
今時王波斯匿便懷恐懼衣毛皆堅
悲泣交集以手投淚頭面礼世尊足
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
悔過如是尋三世尊告曰善哉善哉
大王今於如來前悔其非法敗性修
來我今要受汝悔過更莫復造今時
於大衆中有一比丘名迦旃延即
從坐起頭面礼足白世尊曰今世尊
所說甚為微妙又世尊告波斯匿王作
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更於
長夜獲安隱無量所以然者我自憶
三十一劫般式詰如來至真等正覺
出現於世明行成為善逝世間解元
上士道法御天人師号佛衆祐遊在
野馬世界今時彼佛到時著衣持鉢
入野馬城乞食是時城內有一使人
名曰絁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與
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
便彼聖尊為我說法時得解脫世尊
并波斯匿王咸共知之當今時絁黑

使人者豈異人乎莫作是觀所以然
者今時絁黑使人者即我身是我於
今時般式詰如來作此誓願使將來
之世值如此聖尊與我說法時得解
脫我於三十一劫不墮三惡趣中生
天人中取後今日受此身分遭值聖
尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢
若世尊所說極為微妙語波斯匿王
身口意所作衆行盡求解脫莫在生
死食此福業我若見比丘比丘尼優
婆塞優婆塞歡喜心意向如來者我
便生此念此諸賢士用意猶不愛敬
供奉如來設我見四部之衆即往告
曰汝等諸賢為須何物衣鉢耶屈
檀耶針筒耶澡罐耶及餘沙門什物
我盡當供給我已許之便在處乞
求若我得者是其大幸若使不得便
往至聲聞起瞋耶屈弗于逮求索來與
所以然者皆由此四部之衆得涅槃
道今時世尊觀察迦旃延比丘尼心便
告諸比丘汝等願見如此之信心
解脫如迦旃延比丘尼乎諸比丘對曰
不見也世尊世尊告曰我聲聞中第

增壹阿含經卷第三 第三張 蘭

一比丘居得信解脫者所謂迦旃延比丘居是也。今時迦旃延比丘居及波斯匿王四部之眾聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘眾五百人俱。今時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。是時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。見已便作是念：此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解，長壽無量，恒自降伏，思惟非常，苦空非身不著。世事亦復不與他人說法，寂默自修。如外道異學不審此尊能與他說法為不堪任乎？我今當與試之。今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。今時釋提桓因便說此偈：

智者所歎說何故不說法
壞結成聖行何為寂然住
今時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰：

有佛舍利弗阿難拘頭勝
亦及諸尊長善能說妙法

增壹阿含經卷第三 第三張 蘭

今時釋提桓因白尊者婆拘盧曰：眾生之根有若干種？然尊當知世尊亦說眾生種類多於地土。何故尊者婆拘盧不與他人說法？婆拘盧報曰：眾生之類難可覺知，世界若干國土不同，皆著我所非我。我所我今觀察此義已，故不與人說法。釋提桓因曰：願尊與我說我所非我。所之義尊者婆拘盧曰：我人壽命若男若女，士夫之類盡依此命而得存在。然復拘翼世尊亦說比丘當知當自熾然無起邪法，亦當賢聖默然。我觀此義已，故默然耳。是時釋提桓因遙向世尊叉手便說此偈：

歸命十力尊圓光無塵翳
普為一切人此者甚奇特
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，礼世尊足而問此義。天人之類有何想念？今時世尊告我曰：此世界若干種，各各殊異，根原不同。我聞此語已，尋對曰：如是世尊所說世界若干種，各各不同。設與

增壹阿含經卷第五 第四張 蘭

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。是時釋提桓因即從坐起而去。今時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說歡喜奉行。

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，不捨頭陀十二法，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。今時世尊遙知二十億耳心之所念，便騰遊虛空，至彼經行處敷坐具而坐。是

時尊者二十億耳前至佛所頭面礼足在一面坐。余時世尊問二十億耳曰：汝向何故作是念釋迦文屋佛精進告行弟子中我為第一？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？二十億耳對曰：本在家時善彈琴乎？二十億耳對曰：如是世尊。我本在家時善能彈琴。世尊告曰：云何二十億耳？若彈絃極急，絃不齊等。余時琴音可聽，採不二十億耳對曰：不也。世尊世尊告曰：云何二十億耳？若琴絃復緩，余時琴音可聽，採不二十億耳對曰：不也。世尊世尊告曰：云何二十億耳？若琴絃不急不緩，余時琴音可聽，採不二十億耳對曰：如是。世尊若琴絃不緩不急，余時琴音便可聽，採世尊告曰：此亦如是。極精進者猶如調鼓，若懈怠者此隨邪見。若能在中者，此則上行。如是不久當成無漏人。余時世尊與二十億耳比丘。

說微妙法。已還雷音池側。余時尊者二十億耳思惟世尊教勅，不捨煩更在閑靜處修行其法。所以於姓子出家學道，剃除鬚髮，修无上梵行，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。余時世尊告諸比丘：我聲聞中第一弟子精勤苦行，所謂二十億耳比丘。是余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時舍衛城中婆提長者遇病命終，然彼長者无有子息，所有財寶盡没入官。余時王波斯匿塵土坊身來至世尊所，頭面礼足在一面坐。是時世尊問王曰：大王何故塵土坊身來至我所？波斯匿王曰：世尊曰：此舍衛城內有長者名婆提，今日命終，彼无子姓，躬往收攝財寶，理使入官。統金八万斤，况復餘雜物乎？然彼長者存在之日，所食如此之食，極為弊惡，不食精細所著衣服垢汚不淨，所乘車騎極為瘦弱。世尊告曰：如是大王如

王未言夫慳貪之人得此財貨不能食，取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，便能惠施廣濟一切无所愛惜，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：此婆提長者命終生涕哭大地獄中。所以然者，此斷善根之人，身壞命終生涕哭大地獄中。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。大王无毫釐之餘有存在者，如彼田家公但取不種，後便窮困，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。福與長者今夜當在涕哭大地獄中。余時波斯匿王便懷恐怖，歎淚而曰：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。余時世尊

增壹問含藏卷第三 第六張 蘭 芳
告波斯匿王曰過去久遠迦葉佛時此

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。此時佛去世後有辟支佛出世。往詣此長者家。此時此長者見辟支佛在門外。見已便生是念。如此尊者出世甚難。我今可以飲食往施此人。此時長者便施彼辟支佛食。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捨願。持此善本之願。使世世所生之處不墮三惡趣。常多財寶。後有悔心。我向所有食應與奴僕。不與此禿頭道人。使食。此時田家長者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。此時田家長者今此婆提長者。是時施已發此捨願。持此功德。所生之處不墮惡趣。恒多財饒寶生富貴之家。無所渴乏。既復施已。後生悔心。我寧與奴僕使食。不與此禿頭道人使食。以此因緣。本末不得食。此極有之貨。亦復不樂五樂之中。不自供養。復不與父母兄弟妻子僕從朋友知識。不施沙門婆羅門諸尊長者。但食故業。不造新者。是故大王若有智之士。得此

財貨當廣布施莫有所惜復當得元

極之時如是大三當作是學今時波斯匿王白世尊曰自今以後當廣布施沙門婆羅門四部之衆諸外道異學來乞求者我不可與世尊告曰

大王莫作是念所以然者一切衆生皆由食得存元食便亶余時世尊便說此偈

念當廣惠施終莫斷施心必當值賢聖
度此生死源

今時波斯匿王曰世尊曰我今倍復歡
 慶向於如來所以然者一切衆生皆由
 食得存无食不存今時波斯匿王曰
 自今以後當廣惠施无所吝惜是時
 世尊與王說微妙之法時王即從坐
 起頭面礼足便退而去今時王波斯
 匿聞佛所說歡喜奉行

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余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。亦逆順風香。乎。余時尊者阿難便從坐起。徃詣世尊所。頭面。札足。在一面坐。余時尊者阿難白世尊曰。我

於閑靜之處便生此念世間頗有

香亦逆風香亦順風香亦逆順風香
乎余時世尊告阿難曰有此妙香亦
逆風香亦順風香亦逆順風香是時
阿難白世尊曰此是何者香亦逆風香
亦順風香亦逆順風香世尊告曰有
此之香然此香氣力亦逆風香亦順
風香亦逆順風香阿難白佛言此何
等香亦逆風香亦順風香亦逆順風
香世尊告曰此三種香亦逆風香亦
順風香亦逆順風香阿難言何等為
三世尊告曰或香聞香施香是謂阿
難有此香種然後此逆風香亦順風
香亦逆順風香諸世間所有之香此
三種香最勝最上元與等者無能及
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余
時世尊便說此偈

木蜜及栴檀 優鉢及諸香 亦諸種種香
戒香取為勝 此成以成就 无欲無所染
等智而解脫 遊處魔不知 此香雖為妙

及諸檀蜜香 戒香之為妙 十方悉聞之
栴檀雖有香 優鉢及餘香 此諸眾香中
聞香取第一 栴檀雖有香 優鉢及餘香
此諸眾香中 施香取第一

是謂此三種香亦逆風香亦順風香
亦逆順風香是故阿難當求方便成
此三香如是阿難當作是學今時可
難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅闍城迦蘭陀竹
園所與大比丘眾五百人俱今時世
尊到時著衣持鉢入羅闍城乞食今
時提婆達兜亦入城乞食時提婆達
兜所入巷中佛亦往至彼然佛遙見提
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
達兜乃可使在他方今時世尊便說
此偈言

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有過於
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 正使共言說
竟有何等失

今時世尊復以此偈報阿難曰
愚者自造行 所作者非法 正見及常律
邪見日以滋

是故阿難莫與愚知識從事所以然
者與愚人從事無信无戒無聞无智
與善知識從事便增益諸功德戒具
成就如是阿難當作是學今時阿難
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅闍城迦蘭陀竹
園所與五百人俱今時王阿闍世恒
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今時世
尊告諸比丘汝等比丘莫施此心貪
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復
盡此諸善功德如取惡狗鼻壞之倍
復因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所謂賢聖戒
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
是諸比丘當作是學今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
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

增查阿含經卷第十三 第三品

卷

云何為三不貪善根不患善根不癡
善根是謂比丘有此三善根若有此
三善根者便有二善處涅槃為三云
何二趣所謂人天是也是謂比丘有
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
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。有此三聚。云何為三。所謂等聚。邪聚。不定聚。彼云何為等聚。所謂等見。等治。等語。等業。等命。等方便。等念。等定。是謂等聚。彼云何名為邪聚。所謂邪見。邪治。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。是謂邪聚。彼云何名為不定聚。所謂不知。苦。不知習。不知盡。不知道。不知等聚。不知邪聚。是謂名為不定聚。諸比丘。當知復有三聚。云何為三。所謂善聚。等聚。定聚。彼云何名善聚。所謂三善根。何等善根。所謂不貪。善根。不恚。善根。不癡。善根。是謂善聚。云何名為等聚。所謂賢聖八品道等見。等治。等語。

增壹阿含經卷第十三 第二十五張 頌

五

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
習知盡知道知善聚知惡趣知定聚
是謂名為定聚是故諸比丘此三聚
中邪聚不定聚當遠之此正聚者當
奉行如是諸比丘當作是學今時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時世尊告諸比丘。有此三觀。想云何。為三。所謂觀欲。想瞋。想煞。害。想是謂比丘有此三想。比丘當知。若有觀欲。想命終時。便墮地獄中。若觀瞋。想命終時。生畜牛中。所謂雞狗之屬。地坑之類。而生其中。若觀害。想亦命終者。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。不患。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。自然天上。若有人不煞心者。命終時。斷五結。便於彼處。而般涅槃。是謂比丘有此三想。常念修行此三惡想。當遠離之。如是諸比

增定阿含經卷第十三 第三十六

丘當作是學余時諸比丘問佛所說
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第十四

蘭

高幢品第二十四之一

東晉別集藏經卷第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。昔者天帝釋告三十三天。卿等若入大戰中。時設有恐怖畏懼之心者。汝等還顧視我。高廣之幢。設見我幢者。便無畏怖。若不憶我幢者。當憶我。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。今時當憶。婆留那天王幢。以憶彼幢。所有恐怖。便自消滅。我今亦復告汝等。設有比丘。比丘。丘。優婆塞。優婆夷。若有畏怖。衣毛豎者。今時當念我身。此是如來。至真等正。覺明行。成為善逝。世間解。无上士。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。今時當念於法。如來法者。甚為微妙。智者所學。以念法者。所有恐怖。便自消滅。設不念我。復不念法。今時當念聖衆。如來聖衆。極

○增壹阿含經

增壹阿含經卷第十四 第三

為和順法。法成就。成就。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。今時若念僧已。所有恐怖。便自消滅。比丘。當知。釋提桓因。猶有淫怒癡。然三十三天。念其主。即無恐怖。況復如來。无有欲怒癡心。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。今時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時拔祇國界。有鬼名為毗沙。在彼國界。極為兇暴。煞民无量。恒日煞一人。或日煞二人。三人。四人。五人。十人。二十人。三十人。四十人。五十人。今時諸鬼神。羅刹。充滿彼國。是時拔祇人民。皆共集聚。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。卿等日持一人。祠吾。吾要不觸擾汝。是時拔祇人民曰。

增壹阿含經卷第十四 第三

取一人。祠彼惡鬼。是時彼鬼。食彼人已取骸骨。擲着他方山中。然彼山中。骨滿溪谷。今時有長者。名善覺。在彼住止。饒財多寶。積財千億。驢驘駝。不可稱計。金銀珍寶。車乘馬。璚真珠。虎珀。亦不可稱。今時彼長者。有兒名那優羅。唯有一子。甚愛敬念。未曾離目前。今時有此限制。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。將至塚間。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。願諸神明。當證明此。及二十八天鬼神。王當共護此。無令有之。及四天王。成共歸命。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。下般涅槃者。使般涅槃。無救者。

增壹阿含經卷第十四 第四品 龍王

與作救護者作眼目病者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔天寂尊寂上無能及者可敬可貴為人作良祐福田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今時世尊以天眼清淨復以天耳微聽聞有此言那優羅父母啼哭不可稱計今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政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弥山出諸山頂面如日月亦如金山光有遠照見已便起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

增壹阿含經卷第十四 第五品 龍王

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礼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為穢惡漏不淨行出家為要去諸乱想今時世尊以見那優羅小兒心意歡喜意性柔軟諸佛世尊常所說法苦習盡道是時世尊具與彼說彼即於坐上諸塵垢盡得法眼淨彼以見法得法成就諸法承受諸法元有狐疑解如來教歸佛法聖眾而受五戒是時毗沙惡鬼還來到本住處今時惡鬼遙見世尊端坐思惟身不傾動見以便興悲怒兩雷電霹靂向如來所或雨刀劍未墮地之須便化優鉢蓮華是時彼鬼倍復瞋恚兩諸山河石壁未墮地之頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大為吼喚向如來所今時世尊復化作師子王是時彼鬼倍化作師子形向如來所今時世尊化作大火聚是時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而有七首今時

增壹阿含經卷第十四 第六品 龍王

世尊化作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所有神力今以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着海南世尊告曰惡鬼當知我自觀察无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鼻是故行耳是故行舌是故行身是故行行是故行毗沙鬼曰沙門何等是新行世尊告曰今身所造身三口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰何等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永以不生永盡無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今極飢何故棄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為菩薩有鵠投我我尚不惜身命救彼

鵬厄況我今日已成如來能捨此小兒令汝食噉汝令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戒生此惡鬼今時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行今時惡鬼至世尊所頭面礼足並作是說我今愚惑不別真偽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今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曰世尊曰我今以此山谷招提僧唯願世尊與我受之及此數千兩金如是再三今時世尊即受此山谷便說此偈

園果施清涼 及作水搗糲 設能造大船 及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量 法義成就就 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故

者與作擬護言者作眼目諸天世人天龍鬼神魔若魔天若人非人軍尊取上无兵等者可敬可貴為人作良祐福田今日度都優羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化對曰如是世尊今時毗沙鬼作沙門披服著三法衣入諸里巷作此教令今日世尊度都優羅小兒及降伏毗沙惡鬼汝等可往受彼教誨當於今時拔祇國界人民熾盛是長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將八万四千人眾生至彼世尊所到已頭面礼足在一面坐今時拔祇人民或有礼足者或有擎手者今時八万四千之眾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為大患今時世尊觀察彼八萬四千眾心意歡悅諸佛世尊常所說法苦習盡道普與彼八萬四千眾而說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如白淨之衣易染為色此八萬四千眾亦復如是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸法無有

狐疑得无所畏自歸三尊佛法聖眾而受五戒今時都優羅父長者白世尊曰唯願世尊當受我請今時世尊默然受請時彼長者以見世尊默然受已即從坐起頭面礼足退還所在種種飲食味若千種清且自白時到今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以見世尊坐定自手斟酌行種種飲食以見世尊食訖行清淨水已便取一座在如來前坐白世尊曰善哉世尊若四部之眾須衣被飲食林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以說法竟便從坐起而去今時世尊如屈申臂須從拔祇不現還來至舍衛祇洹精舍今時世尊告諸比丘若四部之眾須衣被飲食林卧具病瘦醫藥者當從都優羅父舍取之今時世尊復告比丘如我今日優婆塞中第一弟子无所愛惜所謂都優羅父是今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四 第七十經 第三

聞如是一時佛在釋翅居拘留園中
與大比丘衆五百人俱。尔時釋種諸
豪姓者數千人衆往詣世尊所到已
頭面礼足在一面坐。

尔時諸釋白世尊曰。今日當作王治
領此國界我等種姓便為不朽。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。我等種姓名稱速布
轉輪聖王出於釋姓。以是故世尊當
作王治。无令王種斷絕。世尊告曰。我
今正是王身名曰法王。所以然者。我
今問汝云何。諸釋言轉輪聖王七寶
具足。千子勇猛。我今於三千大千刹
土中。敬尊奉上。无能及者。成就七寶
意寶。无數千聲聞之子。以為營從。尔
時世尊便說此偈。
今用此位為得已。後復失此位。取為勝
無終无有始。以勝無能。無此勝取為勝。
然佛無量行。无跡誰跡將。
是故諸瞿曇當求方便。正法王治。如
是諸釋當作是學。尔時諸釋聞佛所
說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四 第七十一經 第三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園。尔時有一比丘至世尊所。頭面
礼足在一面坐。尔時彼比丘白世尊
曰。頗有此色恒在不變易耶。久在於
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。无有此色恒在不變易。久
存於世者亦復无痛想行識恒在不
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。若痛想行識久存於世
不變易者。梵行之人不可分別。是故比
丘以色不可分別。久存於世。故是
故梵行之人乃能分別。盡於苦本。亦
元痛想行識。不久存於世。是故梵行
乃可分別。盡於苦本。尔時世尊取少
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。見已。世
尊佛告比丘。設當有尔許色恒在於
世者。則梵行之人不可分別。得盡苦
際。以是比丘以無尔許色在便得行
梵行。得盡苦本。所以然者。比丘當知
我昔曾為大王。領四天下。以法治化。

增壹阿含經卷第四 第七十二經 第三

統領人民七寶具足。所謂七寶者。輪
寶。象寶。馬寶。寶珠寶。玉女寶。居士寶。典
兵寶。比丘當知。我於尔時作此轉輪聖
王。領四天下。有八万四千神鳥。為名菩
呼復有八万四千羽寶之車。或用師
子皮覆。或用狼狗皮覆者。盡懸幢高
蓋。復有八万四千高廣之基。猶如天
帝所居之處。復有八万四千講堂。如
法講堂之比。復有八万四千玉女之
衆。像如天女。復有八万四千高廣之
座。皆用金銀七寶。廁間復有八万四
千衣被。服飾皆是文繡。柔軟復有八
万四千飲食之具。味若千種。比丘當
知。我尔時乘一大鳥。色極白。好口有
六牙。金銀交具。身能飛行。亦能隱形。
或大或小。為名菩呼。我尔時乘一神
馬。毛尾朱色。行不身動。金銀交飾。身
能飛行。亦能隱形。或大或小。馬名毛
王。我於尔時八万四千高廣之基。住
一基中。基名須摩。純金所作。尔時
我在一講堂中。止宿。講堂名法說。純
金所造。我於尔時乘一寶羽之車。車
名最勝。純金所造。我於尔時將一王

女左右使令亦如姊妹我於今時於八万四千高廣之座在一座上金銀璅珞不可稱計我於今時著一妙服像如天衣所食之食味如甘露當於今時我作轉輪聖王時八万四千神為朝朝來至門外多有傷害不可稱計我於今時便作是念此八万四千神為朝朝來至門外多有傷害不可稱計我今意中欲使分為二分四万二千朝朝來賀今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為三所謂惠施慈仁自守比丘當觀今時諸行永滅無餘今時遊於欲意无有厭足所謂厭足於賢聖戒律乃為厭足云何比丘此色有常耶無常耶比丘對曰元常也世尊若復無常為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也是無常耶比丘對曰元常也世尊設使無常為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學也諸所有痛過去當來今現在者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耽患於眼耽患於色耽患眼識若緣眼生苦樂亦復耽患亦耽患於耳耽於聲耽於耳識若依耳識生苦樂者亦復耽患鼻舌身意法亦復耽患若依意生苦樂者亦復耽患已耽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今時彼比丘得世尊如是之教在閑靜之處思惟自修所以挨姓子剝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今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今時世尊便作是念我今以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今時世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得度又且待我有法作此念已虛空中有云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若先應得度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是念虛空中有天語言昨夜半以取命終是時世尊便作是念鬱頭藍若何其苦哉不聞吾法而取命過設得聞吾法者即得解脫今時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時世尊更思惟五比丘多所饒益我初生時退隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟為所任在即以天眼觀五比丘乃在波羅捺仙人處因所止之處我今當往先與五比丘說法聞吾法已當得解脫今時世尊七日之中熟視道樹目未曾瞬今時世尊便說此偈

我今此坐處經歷生死苦執御智慧斧

增壹阿含經卷第四 第六經 簡

永斷根元哉 天王來至此 及諸魔怨屬
復以方便降 今著解脫冠 今於此樹下
坐於金剛牀 以獲一切智 還元所昇慧
我坐此樹下 見生死之苦 已却死元本
老病永無餘

今時世尊說此偈已便從坐起而去
欲向波羅捺國是時優毗伽梵志遙
見世尊光色炳然翳日月明見已白
世尊曰瞿曇師主今為所在為依何
人出家學道恒喜說何法教為從何
來為欲所至今時世尊向彼梵志而
說此偈

我成阿羅漢 世間軍無比 天及世間人
我今取為上 我亦無師保 亦復元與等
獨尊无過者 冷而無復温 今當轉法輪
往詣加尸那 今以甘露藥 開彼盲冥者
波羅捺國界 加尸國王土 五比丘住處
欲說微妙法 使彼早成道 及得漏盡道
以除惡法元 是故取為勝
時彼梵志嘆吒憊頭叉手彈指含笑
引道而去時世尊往詣波羅捺是時
五比丘遙見世尊來見已各共論議
此是沙門瞿曇從遠而來情性錯亂

增壹阿含經卷第四 第七經 簡

心不專精我等勿復共語亦莫起迎
亦莫請坐今時五人便說此偈
此人不應敬 亦莫共親視 勿復得善美
亦莫請使坐

今時五人說此偈已皆共默然今時
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
者今時世尊即前就坐作是思惟此
是愚癡之人竟不能全其本限今時
五比丘稱世尊為師是時世尊告五
比丘曰汝等莫卿無上至真等正覺
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今
時五比丘白世尊曰瞿曇本苦行時
尚不能得上人之法况復今日意情錯
亂言得道乎世尊告曰云何五人汝
等曾聞吾要語乎五比丘曰不也瞿
曇世尊告曰如來等正覺已得甘露
汝等志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
諦云何為四苦諦苦習諦苦盡諦苦
出要諦彼云何名為苦諦所謂生苦

增壹阿含經卷第四 第八經 簡

老苦病苦死苦憂悲愁苦熱憂苦痛
不可稱記怨憎會苦思愛別苦所欲
不得亦復是苦取要言之五盛陰苦
是謂苦諦云何苦習諦所謂受愛之
分習之不憊意常貪著是謂苦習諦
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
此四諦之法苦諦者眼生智生明生覺
生光生慧生本未聞法復次苦諦者實
定不虛不妄終不有異世尊之所說
故名為苦諦苦習諦者本未聞法眼
生智生明生覺生光生慧生復次苦
習諦者實定不虛不妄終不有異世
尊之所說故名為苦習諦苦盡諦者
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為苦盡
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

所說故名為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今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以運法得法拘隣報曰如是世尊以得法運法是時地神聞此語已作是唱今如來在波羅捺國轉法輪諸天人魔若魔天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傳告曰阿若拘隣以得甘露之法是時三十三天復從四天王聞說天莊三十三天聞乃至兜術天長轉聞聲乃至梵天亦復聞聲如來在波羅捺轉法輪諸天人魔若魔天及非人所不能轉者今日如來轉此法輪今時便名為阿若拘隣今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住乞食二人所得食者六人

當取食之今時教誨此時成无生涅槃法亦成無生无病無老无死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千大千剎土有五阿羅漢漢佛為第六今時世尊告五比丘汝等盡共人間乞食慎莫獨行然後復衆生之類諸根統熟應得度者我今當往優留毗村聚在彼說法今時世尊便往至優留毗村聚所今時連若河側有迦葉在彼止住知天文地理靡不貫博竿數樹葉皆悉了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有石室於石室中有毒龍在彼止住今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无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今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火毒今時世尊入慈三昧從慈三昧起入火光三昧今時龍火佛光一時俱作今時迦葉起

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政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攀高梯往救彼火使彼沙門得濟此難今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今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 速捨此毒毒 已除瞋恚毒 便得生天上
增壹阿含經卷第十四
癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第十五

蘭

高幢品第二十四之三

東晉劉宋藏經卷第十五 增壹阿含經卷第十五 高幢品第二十四之三

余時彼惡龍吐舌誠如來手執視如來面是時世尊明目清旦手執此惡龍往詣迦葉語迦葉曰此是惡龍極為兇暴今以降之今時迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍猶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歡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難余故不如我得道真今時迦葉白世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被飯食於卧具病瘦羸弱藥盡當供給今時世尊默然受迦葉請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自世尊飯食已辦可住就食世尊告曰迦葉在前吾王亦當往迦葉

增壹阿含經卷第十五 高幢品第二十四之三 蘭

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為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為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余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以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界上取阿摩勒果還先至迦葉石室中坐迦葉白世尊曰沙門為從何道來至此間世尊告曰汝去之後至閻浮界上取此果來極為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余故不如我我已得道是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊

增壹阿含經卷第十五 高幢品第二十四之三 蘭

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此齋單曰取自然粳米來還至迦葉石室迦葉問佛沙門為從何道來至此坐世尊告曰迦葉當知汝去之後吾至齋單曰取自然粳米極為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余故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至此齋單曰取自然粳米極為香好迦葉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雖余故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而白時至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦

葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果
 先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門
 為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為香
 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余
 故不如我得道真是時世尊食已還彼
 止宿是時迦葉時欲大祠五百弟子
 執斧破薪手擎斧而斧不下是時迦
 葉復作是念此必沙門所為是時迦
 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下
 斧尋時下是時彼斧既下復不得舉
 迦葉復自佛言斧何故不舉世尊告
 曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧尋得舉
 余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
 所為迦葉白佛火何故不燃佛告迦
 葉欲使火然耶曰欲使然火尋時然
 余時意欲滅火火復不滅迦葉白佛
 大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

此沙門瞿曇面目端政世之希有吾
 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
 門明日不來者便為大幸是時世尊
 知迦葉心中所念明日清旦至瞿曇
 曰取自然粳米瞿曇取乳汁往至
 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政世之
 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瞿曇口取自
 然粳米瞿曇取乳汁往阿耨達泉
 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
 有神足實有威神雖余故不如我得
 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沙
 門極有神力乃能使四天王來聽經
 法雖有此力由不如我得道真是
 是時世尊食已還在彼宿夜半釋提
 桓因來至世尊所而聽法天帝光明
 復照彼山時彼迦葉夜起瞻星見此
 光明明日清旦迦葉至世尊所問曰
 瞿曇昨夜光明極為殊特有何因緣
 有此光明世尊告曰昨夜天帝釋來
 至此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余
 故不如我得道真是時世尊食已還
 在彼宿夜半梵天王放大光明照彼
 山中至世尊所而聽經法時迦葉夜
 起見光明明日至世尊所而問曰昨
 夜光明倍有所照勝於日月光明有
 何等因緣致此光明世尊告曰迦葉
 當知昨夜大梵天王來至我所而聽
 經法是時迦葉復作是念此沙門瞿
 曇極有神力乃能使我祖父來至此
 沙門所而聽經法雖余故不如我得

增壹阿含經卷第五 第六 第七

道真今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踏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踏衣是時世尊復作是念吾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无此樹今有此樹本无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踏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瀑溢是時迦葉復作是

增壹阿含經卷第五 第八 第九

念此河瀑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今時世尊在水上行脚不為水所漬是時迦葉遙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况得道乎汝是盲人目无所觀如來現今許變化故言不如我得道真汝方作是語吾能在水上行今正是時可共在水上行耶汝今可捨邪見之心元令長夜受此苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面礼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敗過乃能自知觸擾如來是時迦葉告五百弟子曰汝等冬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

增壹阿含經卷第十五 第十 第十一

所迦葉報言今正是時然復我心執此愚癡見今許變化意由不解故自稱言我道真正是時迦葉將五百弟子前後圍繞至世尊所頭面礼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耨耨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作袈裟頭髮自落如似剃髮以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弟子即成沙門袈裟著身頭髮自落余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我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繞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兄何故與沙門

作弟子乎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

是時江迦葉聞佛名号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介時順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住遙見呪術之具為水所漂便作是念我有二兄在上學道今呪術之具盡為水所漂二大迦葉必為水所害即將二百弟子順水上流乃至學術之處遙見二兄而作沙門便作是語此處好耶本為人尊今為沙門弟子迦葉報曰此處寂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以經

七日是時世尊在彼河側住居拘類

樹下成佛未久將千弟子是皆舊舊

宿長是時世尊以三事教化云何為

三所謂神足教化言教教化訓誨教

化彼云何名為神足教化今時世尊或

作若干形運合為一或不現或現石

壁皆過無所罣碍或出地或入地猶

如流水無所罣碍或結跏趺坐滿虛

空中如鳥飛空元有罣碍亦如火火

山烟出無量此日月有大神力不可

限量以手往捉身乃至梵天如是世

尊現神足彼云何名為言教教化今

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者當修七覺

意滅三結彼云何當觀當不觀者當

觀三結沙門善所謂出要樂無志樂

無怒樂彼云何不觀所謂三沙門苦

云何為三所謂欲觀志觀怒觀彼云

何念云何不念今時當念苦諦當念

習諦當念盡諦當念道諦莫念邪諦

有常見無常見有邊見無邊見彼命

彼身非命非身如來命終如來不命

終有終有不終亦不有終亦不無終

莫作是念彼云何名為訓誨教化復

次當作是去不應作是去作是來不

應作是來默然作是言說當持如是

衣不應持如是衣應如是入村不應

如是入村是謂名為訓誨教化是時

世尊以此三事教化千比丘是時彼

比丘受佛教已千比丘盡成阿羅漢

是時世尊以見千比丘得羅漢亦時

闍浮里地有千阿羅漢及五百比丘

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導

凡夫人立菩薩行五者當授菩薩別

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

增壹阿含經卷第五 第七誡 蘭

族本邦故向彼坐耳是時五比丘漸來至三連水側到世尊所頭面礼足在一面坐是時尊者優陀耶遙見世尊向迦毘羅衛坐見已便作是念世尊必當欲往至迦毘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所問者便問之優陀耶白世尊曰觀如來意欲向迦毘羅衛世尊告曰如是如汝所言優陀耶當知先至白淨王所吾以後當往所以然者刹利之種先當遣使令知然後如來當往汝到語王却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坐起整衣服礼世尊足於世尊前不現往至迦毘羅衛到真淨王所到已在王前立尔時真淨王在大殿上坐及諸姝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人耶非人耶天耶鬼耶閼叉羅刹天龍鬼神耶時真淨王問優陀耶曰汝是何人又以此偈向優陀耶說

增壹阿含經卷第五 第七誡 蘭

為天為是鬼軋沓想等乎汝今名為誰我今欲知之

是時優陀耶復以此偈報王曰

我亦非是天非是軋沓想於是迦毘國

大王邦土人昔壞十八億弊魔波旬眾

我師釋迦文是彼真弟子

時真淨王復以此偈向優陀耶說

誰壞十八億弊魔波旬眾誰字釋迦文汝今欲說之

是時優陀耶復說此偈

如來初生時天地普大動普願悉成辦

今日号慈達彼降十八億弊魔波旬眾

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王復問言

今日如來竟為所在優陀耶報言如

來今在摩竭國界屈拘樹下時王

報言翼從弟子斯是何人優陀耶報曰諸天億數及千比丘四天王恒在

增壹阿含經卷第五 第七誡 蘭

左右時王問言所著衣服為像何類

優陀耶報言如來所著衣裳名曰袈

裟時王問言食何等食優陀耶報言

如來身者以法為食王復問曰云何

優陀耶如來可得見不優陀耶報言

王勿愁悵却後七日如來當來入城

是時王極歡喜不能自勝手自斟酌

供養優陀耶是時真淨王擊大鳴鼓

勅國界人民平治道路除去不淨以

香汁灑地懸繒幡蓋作倡伎樂不可

殫計復勅國中諸有翳盲瘡痼者盡

使不現却後七日慈達當來入城是

時真淨王聞佛當來入城七日之中

亦不睡眠是時世尊以至七日便作

是念我今宜可以神足力往詣迦毘

羅衛國是時世尊即將諸比丘前後圍

遶往詣迦毘羅衛國到已便詣城北

薩盧園中是時真淨王聞世尊已達

迦毘羅衛城北薩盧園中是時真淨

王將諸釋眾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清甚是時世尊將諸

比丘衆往詣城門飛在虛空去地七
仞是時真淨王見世尊端政無比世
之希有諸根寂靜元衆多念身有三
十二相八十種好而自莊身發歡喜
之心即便頭面札足而作是說我是
刹利王種名曰真淨王世尊告曰今
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
水更取一小座而聽經今時世尊與
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為樂今
時世尊見王心開意解諸佛世尊常
所說法苦習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
諸沙門等頻頻極醜刹利之種將諸
梵志衆此非其宜刹利釋種還得刹
利衆此乃為妙諸釋報言如是六三

如大王教刹利還得刹利衆此乃為
妙是時王告國中諸有兄弟二人當
取一人作道其不介者當重譴罰持
諸釋衆聞王教令諸有兄弟二人當
取一人為道其不從教當重譴罰是
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難律釋
言真淨王有教其有兄弟二人者當
分一人作道其不介者當重譴罰汝
今出家我當在家是時阿難律釋聞
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斛淨叔
淨釋甘露釋至世尊所今時駕四馬
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鳥者有乘
馬者皆悉來集是時世尊遙見真淨
王將諸釋衆而來告諸比丘汝等觀
此釋衆并觀真淨王衆比丘當知三

十三天出園觀時亦如此法無有異
是時阿難乘大白為白衣白蓋見已
告諸比丘汝等見此阿難釋乘白為
白衣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難
律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
札足在一面坐今時真淨王白佛言
昨日夜生此念刹利之衆不應將梵
志衆還將刹利衆此是其宜我便告
令國中諸有兄弟二人者便取一人
使出家學道唯願世尊聽出家學道
世尊告曰善哉大王多所饒益天人
得安所以然者此善知識長枯福田
我亦緣善知識得脫此生老病死是
時諸釋衆便得為道是時真淨王白
世尊曰唯願世尊教誨此新比丘當
如教誨優陀耶所以然者此優陀耶
比丘極有神力願優陀耶比丘恒在
宮中教化使衆生之類長夜獲安隱

增壹阿含經卷第十五

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今時世尊告諸比丘第一弟子博識多知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觀所謂迦葉比丘是今時世尊廣與真淨王說微妙之法今時王聞法已即從坐起頭面礼足便退而去今時諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第十六

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今時世尊告諸比丘十五日中

有三齋法云何為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

八關齋者具分別之說无衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時輔

臣自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慈愛慘然不悅是時四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慈愛慘然不悅減

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尊長者持八關齋修德清淨

不犯禁戒大如毛髮今時使者歡喜踴躍不能自勝即自四王今此世間

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

衆咸損阿須倫衆地獄持掠自然休息毒痛不行若十四日齋日之時遣

太子下察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

設無衆生修五法者孝順父母沙門婆羅門今時太子自四天王四天王

聞已便懷慈愛慘然不悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝大王當

知今此世間无有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時天帝三十三

天皆懷慈愛慘然不悅減諸天衆

增壹阿含經卷第十六

高幢品第二十四之三

增壹阿須倫衆說復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關齋。今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。增壹諸天衆咸損阿須倫衆比丘。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。孝順父母沙門婆羅門及尊長者好。喜布施持八關齋如衆法。設无衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者。時四天王便懷愁悵。慘然不悅。往至帝釋。所以此因緣具白。天帝大王當知今此世間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悵。憂慘然不悅。咸詣天衆。增壹阿須倫衆說復是時衆

生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長。持八關齋。今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。是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜踊躍不能自勝。增壹諸天衆咸損阿須倫衆。今時世尊告諸比丘云。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。唯願世尊當為諸比丘布演此義。諸比丘聞已。當奉行。之世尊告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝具分別說。於是比丘若有善男子善女人。於月十四十五日說戒持齋時。到四部衆中。當作是語。我今齋日欲持八關齋法。唯願尊者當與我說之。是時四部之衆當教典說八關齋法。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。若身惡行。口吐惡語。

一、忘生惡念。身三口四意三。諸有惡行。已作當作。或能以貪欲故。所造或能以瞋恚所造。或能以愚癡所造。或能以豪族故。造或能因惡知識所造。或能令身後身無數身。或能不識。佛不識法。或能闕比丘僧。或能煞害父母。諸尊師長。我今自懺悔。不自覆藏。依戒依法。成其戒行。受八關如來齋法。云何為八關齋法。持心如真人。盡形壽不煞無有害心於衆生。有慈心之念。我今字某。持齋至明日清旦。不煞無有害心。有慈心於一切衆生。如阿羅漢。无有邪念。盡形壽不盜。好喜布施。我今字某。盡形壽不盜。自今至明日。持心如真人。我今盡形壽不淫。決元有邪念。恒修梵行。身體香潔。今日持不淫之戒。亦不念已妻復不念他女人。想至明日清旦。无所觸犯。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。我自今以後。不復妄語。如阿羅漢。不飲酒。心意不乱。持佛禁戒。无所觸犯。我今亦當如是。自今日至明日。不復飲酒。持

佛禁戒無所觸犯如阿羅漢盡形壽

增壹阿含經卷第六 第三 離南篇

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為牙之
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
座或亦上坐不犯此坐如阿羅漢不著
香華脂粉之飾我今亦當如是盡形壽
不著香華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八難
之中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
亂若我捨願向三乘行速成道果比
丘當知若有優婆塞優婆塞持此八
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余時
世尊便說此偈

增壹阿含經卷第六 第三 離南篇

不煞亦不盜不淫不妄語避酒遠香花
著味犯畜者歌儻作倡伎學捨如羅漢
今持八關齋晝夜不怠失不有生死苦
无有周旋期莫與恩愛集亦莫怨憎會
願滅五陰苦諸痛生死惱涅槃元諸患
我今自歸之

是故諸比丘若有善男子善女人欲
持八關齋離諸苦者得善慶者欲得
盡諸漏八涅縣城者當求方便成此
八關齋法所以然者人中禁位不足
為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
成此齋法我今重告勅汝若有善男
子善女人成八關齋者欲求生四天
王上亦獲此願持戒之人所願者得
我以此是故而說此義耳人中禁位不
足為貴若善男子善女人持八關齋
者身壞命終生善慶天上亦生艷天
梵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
女人持八關齋者生欲天者生色天
者亦成其願何以故余以其持戒之

增壹阿含經卷第六 第三 離南篇

人所願者得若復善男子善女人持
八關齋欲得生无色天者亦果其願
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人欲求作一
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衛
乘者悉成其願吾今成佛由其持戒
五戒十善无願不獲諸比丘若欲成
其道者當作是學余時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時世尊告諸比丘有三事現
在前余時善男子善女人獲福无量
云何為三信現在前善男子善女人獲
福無量若財現在前余時善男子善
女人獲福无量若復持梵行現在前
余時善男子善女人獲福无量是謂
比丘有此三事現在前獲福無量余
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持
在彼自娛樂五欲無厭足

以是諸比丘若善男子善女人當求
方便成此三法如是諸比丘當作是
學今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
中今時拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡
行面相談說或時刀杖相加今時世
尊清旦性詣彼比丘所到已世尊告
彼比丘汝等比丘慎莫鬪訟莫相是
非諸比丘當共和合共一師侶同一
水乳何為鬪訟今時拘深比丘白世
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
汝等云何為王種作道為畏恐故作
道為以世儉故作道耶諸比丘對曰
非也世尊世尊告曰云何比丘汝等
豈非欲離生死求無為道故作道乎
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
出家學道者以求無為道滅五陰身
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
尊勿足慮此事今時世尊告拘深比
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
邪見之報今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
劍之法又乏寶物諸藏無充財貨藏
少四部之兵亦復不多巨佐之屬亦
復減少當於今時婆羅捺國有王名
梵摩達勇猛剛健靡不降伏鐵財七
寶悉皆滿藏四部之兵亦復不之臣
佐具足今時梵摩達王便作是念此
長壽王无有巨佐又乏財貨無有珍
寶我今可往攻罰其國今時梵摩達
王即便興兵往罰其國今時長壽王
聞興兵攻罰其國即設方計我今雖
無七寶之財巨佐之屬四部之兵彼
王雖復多諸兵眾如我今日一夫之
力足能壞彼百千之眾然害眾生不

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
諍今時長壽王不語巨佐將第一夫
人及將一人出舍衛城入深山中是
時舍衛城中巨佐人民以不見長壽
王便遣信使往詣梵摩達王而作
是說唯願大王來至此土今長壽王
莫知所在是時梵摩達王來至迦尸
國中而自治化然長壽王有二夫人
皆懷妊臨欲在產是時夫人自夢在
都市中生又日初出四部之兵手執
五尺刀各共圍遶而獨自產元有佐
者見已便自驚覺以此因緣白長壽
王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
乎汝今欲生者當如處生是時夫人
曰設我不得如此產者正余取死是
時長壽王聞此語已即於其夜更取
衣服不將人眾入舍衛城時長壽王
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嘆息墮
淚復道而行時長壽王便逐彼大臣

增定阿含經卷第六 第三頌 備

將存屏處而語言慎莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勅長壽王曰憶我舊恩便有反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市中產又有四部之兵而見園遶生一男兒極自端正若不如夢產者七日之中當取命終大目報曰我今堪辦此事如王來勅作此語已各捨而去是時大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七日之中意欲觀看大王軍衆馬兵兵車步兵兵竟為多少是時梵摩達勅左右日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遇見夫人來便作是說善來賢女今正是時尔時夫人見四部兵衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人曰初出時便生男兒端政无雙世之希有時夫人抱兒還詣山中時長壽王遙見夫人抱兒而來便作是語使兒老壽受命无極夫人曰王願王當與立字時王即以立

增定阿含經卷第六 第三頌 備

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今時長壽王昔日初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為放逸長壽王者今在此城時王瞋恚勅左右人催叔捕長壽王是時左右大臣將此初比東西求索時初比遇見長壽王便目示語大臣曰此是長壽王即前叔捕至梵摩達王所到已白言大王長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王為梵摩達王所捉得聞已便作是念我今復用活為軍共大王一時同命是時夫人即將太子入舍衛城夫人語太子曰汝今更求活處時長生太子聞已默然不語時夫人徑往至梵摩達王所王遙見來歡喜踊躍不能自勝即勅大臣將此夫人及長壽王至四衢道頭分作四分時諸大臣受王教令將長壽王及夫人身皆取返縛遶舍衛城使萬民見尔時人民之類莫不痛心時長生太子在

增定阿含經卷第六 第三頌 備

大衆中見將父母詣市取煞顏色不變時長壽王還願告長生日汝莫見長亦莫見短尔時便說此偈
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為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臣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無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到四衢道頭分作四分即而捨去各還所在時長生太子向暮叔捨薪草耶維父母而去尔時梵摩達王在高樓上遙見有小兒耶維長壽王及夫人身見已勅左右曰此必是長壽王親里汝催叔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煞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為所在小兒對曰我无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余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无字不知是時長生太子抱琴詣梵摩達王所在為廡中非人之時而獨彈琴並復清歌余時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲便問勅左右人曰此何人在為廡中而獨彈琴歌戲臣佐報曰此舍衛城中有小兒而獨彈琴歌戲時王告侍者曰可約勅使此小兒來在此戲吾欲見之時彼使人喚此小兒來至王所是時梵摩達王問小兒汝昨夜在為廡中彈琴乎對曰如是大王梵摩達王曰汝今可在吾側彈琴歌儻我當供給衣被飯食比之當知余時長生太子在梵摩達王前彈琴歌儻極為精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告長生太子當與吾守藏珍寶時長

生太子受王教勅未曾有失恒隨王意先笑後語恒謔王意余時梵摩達王復告勅曰善哉善哉汝今作人極為聰明今復勅汝宮內可否汝斯知是時長生太子在內宮中以此琴音教諸妓女亦復使乘為馬妓術无事不知是時梵摩達王意欲出遊園館共相娛樂即勅長生催駕寶羽之車時長生太子即受王教令尋駕寶羽之車被為金銀鞍勒還來自王嚴駕已辦王知是時梵摩達王乘寶羽之車使長生御之及將四部兵衆時長生太子御車引導恒離大衆時梵摩達王問長生太子曰今日軍衆斯為所在長生對曰臣亦不知軍衆所在時王告曰可小停住吾體疲極欲小止息時長生太子即自停住使王憫息比頃軍衆未至此丘當知余時梵摩達王即枕太子長生膝上睡眠時長生太子以見王眠便作是念此王於我極是大怨又取我父母黨之加住我國界今不報怨者何時當報怨我今斷其命根時長生太子右手自按劍左手摸王

駿然復作是念我父瞋欲命終時而告我言長生當知亦莫見長亦莫見短加說此偈
怨怨不休是自古有此法 無怨能勝怨
此法終不虧
我今捨此怨即還內劍如是再三復作是念此王於我極是大怨又取我父母殺之加住我界今不報怨者何日當尅我今正余斷此命根乃名為報怨是時復作憶念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勅怨怨不休是自古有此法無怨能勝怨此法終不虧我今捨此怨即還內劍是時王梵摩達夢見長壽王兒長生太子欲取我殺即使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向者睡夢見長壽王兒長生太子拔劍欲取吾殺是故驚耳是時長生太子便作是念今此王已知我是長生太子即右手拔劍左手捉腰而語王曰我今正是長壽王兒長生太子然王是我大怨又取我父母殺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然王不全我命王報長生唯願垂濟吾終不取汝殺是時長生太子與王共作言誓俱共相廝命者終不相害比丘當知今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寶羽之車還詣國界是時太子即嚴駕寶羽之車二人共乘徑來至舍衛城時王梵摩達即集群臣而作是說設卿等見長壽王見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末言時梵摩達王躬自手提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太子甚奇甚特及能於怨而不報怨時梵摩達王問長生日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狂惑多有所說長生者竟是何人長壽王對曰卿等當知其甲有智之人乃明此語耳憶父王此語已是故金王命報耳梵摩達王聞此語已甚奇所作歎未曾有乃能守正父教初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今所有群臣極有親者亦當取王殺之設復梵摩達王所有臣依復當取長壽王臣依殺之是謂怨怨終不斷絕欲使怨斷者唯有元報人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為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復如妓女還付舍衛國土人民尋付長生使領王還波羅捺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況汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡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圖非其宜然同一師侶共一水乳勿共鬪訟今時世尊便說此偈
元闍元有諍 慈心慈一切 無患於一切 諸佛所歡喜
是故諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘自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時世尊便捨而去詣跋耆國今時跋耆國中有一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足其得食來者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者漏著器中便捨而去若復復後乞食來者足者

則善不足者便取器中食而自善鉢
中余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
終不共語各自寂然余時尊者阿那
律思惟欲不淨想念時喜安而遊初
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時喜安
而遊初禪若復尊者阿那律思惟二
禪三禪四禪余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
那律思惟滅盡定余時尊者難提亦
復思惟滅盡定如此諸法諸賢思惟
此法余時世尊往師子國中余時守
國人遙見世尊來便作是說沙門勿
來入國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
嫉是時尊者阿那律以天眼清淨及
天耳通聞守國人與世尊作如是說
使世尊不得入國是時尊者阿那律即

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
頭面礼足在一面住各自攝言善來
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
尊洗足余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余時
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
想無想處滅盡三昧余時難提金毗羅
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
那律汝為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余時尊
者難提金毗羅語阿那律曰我等何
日至汝許問此義乎今在世尊前而
自稱說阿那律曰汝等亦未曾至我
許而問此義但諸天來至我所而說
此義是故在世尊前而說此義耳
但我長夜之中知諸賢心意然諸賢
得此三昧故在世尊前說此語耳余
時說此法時長壽大將至世尊所頭
面礼足在一面坐是時長壽大將白
世尊曰今日世尊與此諸人而說法
乎是時世尊以此因緣具向長壽大
將說之是時大將白世尊曰跋耆大
國快得大利有此三族姓子而自遊
化阿那律難提金毗羅世尊告曰如
是大將如汝所言跋耆大國快得善
利且捨跋耆大國摩竭大國快得善
利乃有此三族姓子若當摩竭大國
人民之顙憶此三族姓子便長夜獲

增壹阿含經卷第六 第三十經 蘭 上

安隱大將當知若縣邑城郭有此三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无貪欲無愚癡无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初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今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今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所謂身邪戒盜疑彼云何名為身邪所謂計身有我生吾我之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云何名為疑結所謂有我耶无我耶有生耶無

增壹阿含經卷第六 第三十經 蘭 下

生耶有我人壽命耶无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无沙門婆羅門耶世有阿羅漢耶世无阿羅漢耶有得證者耶无得證者耶是謂名為疑結彼云何名為戒盜結所謂戒盜者我當以此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及諸神中是謂名為戒盜結是謂比丘有此三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一轡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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘此三三昧云何為三空三昧無願三昧无想三昧彼云何名為空三昧所謂空者觀一切諸法皆悉空虛是謂名為空三

增壹阿含經卷第六 第三十經 蘭 下

昧彼云何名為无想三昧所謂无想者於一切諸法都无想念亦不可見是謂名為无想三昧云何名為無願三昧所謂無願者於一切諸法亦不願求是謂名為無願三昧如是比丘有不得此三三昧久在生死不能自覺寤如是諸比丘當求方便得此三三昧如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

幢毘沙法王 瞿默神足化齋戒現在前長壽結三昧

增壹阿含經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第十七

蘭

四諦品第二十五

東晉別有翻異者情加講義譯

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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者苦習諦義不可盡義不可窮說法無盡第三者苦盡諦義不可盡義不可窮說法無盡第四者苦出要諦義不可盡義不可窮說法無盡彼云何名為苦諦所謂苦諦者生苦苦病苦苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦惡愛別離苦所欲不得苦取要言之五威陰苦是謂名為苦諦彼云何名為苦習諦所謂苦習諦者受與欲相應心恒染著是謂名為苦習諦彼云何名為苦盡諦所謂苦盡諦者欲受永盡無餘不復更造是謂名為苦盡諦彼云何名為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名為苦出要諦如是比丘有此四諦實有不虛世尊之所說故

增壹阿含經卷第十七 第三緣 蘭

名為諦諸有衆生二足三足四足欲者色者無色者有想无想者如來取上然成此四諦故名為四諦是謂比丘有此四諦然不覺知長慶生死輪轉五道我今以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今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以覺以曉了以斷生死根更亦不復有

若有四部之衆不得此諦不覺不知便隨五道是故諸比丘當作方便成此四諦如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有此四法多饒益人云何為四第一法者當親近善知識第二者當問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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第十七 第三緣 蘭

獨園今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為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志失若復阿難說此有明无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今時阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第七 第五經 附

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。我今當說。擔亦當說。持擔人亦當說。擔因緣亦當說。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。彼云何名為擔。所謂五威陰。是云何為五。所謂色。痛。想。行。識。陰。是謂名為擔。彼云何名為持擔人。所謂持擔人者。人身是也。字某某如是。是生。食如是。食受如是。苦樂受命長短。是謂名為持擔人。彼云何名為擔因緣。所謂擔因緣者。受著因緣。是與欲共俱。心不遠離。是謂名為擔。因緣彼云何名為當擔。難擔。所謂能使彼愛求盡無餘。已除已吐。是謂比丘名捨難擔。如是比丘。我今已說。擔已說。擔因緣已說。持擔人已說。捨難擔然。諸如來所應行者。我今已辨。若樹下空處。露坐。常念坐禪。實行放逸。今時世尊便說此偈。

當念捨重擔。更莫造新擔。擔是世間病。捨擔第一樂。亦當除受結。及捨非法行。盡當捨難此。更不復受受。

增壹阿含經卷第七 第五經 附

是故諸比丘。當作方便捨難於擔。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。有云。四生云何。為四。所謂卵生。胎生。濕生。化生。彼云何名為卵生。所謂卵生者。雞。雀。鵲。孔雀。蛇。魚。蟻。子之屬。皆是卵生。是謂名為卵生。彼云何名為胎生。所謂人及畜生。至二足。蟲。是謂名為胎生。彼云何名為因緣生。所謂廣田中。重廁中。虫如尸中。虫如是。之屬。皆名為因緣生。彼云何名為化生。所謂諸天。大地。獄。餓鬼。若人。若畜生。是謂名為化生。是謂比丘。有云。四生。諸比丘。捨難此。四生。當求方便。成四諦法。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時尊者舍利弗尊者。目連連在羅閱城迦蘭陀竹園。今時舍利弗告諸比丘。世間有此四人。云何。為四。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

增壹阿含經卷第七 第五經 附

內有結。如實知之。或有一人。不與結相隨。然內無結。如實而不知。或有一人。不與結相隨。然內無結。如實知之。諸賢當知。第一人者。與結相隨。然內有結而不知。此二有結。人中此人。實為下賤。所謂彼第二人。與結相隨。內有結。如實知之。此人極為妙。彼第三人不與結相隨。內無結。如實而不知。此人於二無結人中。此人實為下賤。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。實為第一。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。一人。下賤。一人。取妙。復有何因緣。此二無結。人相隨。一人。下賤。一人。取妙。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。以起欲心。已便有貪欲。瞋恚癡心。而命終。今時不求方便。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。施金。極為不淨。彼人不隨時摩拭。

不隨時淨洗然彼銅器信更生垢極為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我今可捨淨想思惟不淨想彼已捨淨想思惟不淨想彼以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元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洗滌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教今得證已無欲心无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家妙目連曰復以何因緣使此二人不與結相隨一人下賤一人家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无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今作證彼以无此結而命終猶如有人詣市得好銅器極淨潔復加隨時修治磨洗其器今時彼器倍復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內无結如實知之彼便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是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復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

增壹阿含經卷第七 第三十 藏

法不使彼比丘食竟與極越說法不
使我食竟與極越說法既有不善
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不使
不清淨比丘告我或復有時不清淨
比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有
不善又有貪欲此二俱不善或復有
時比丘作是念我今犯戒若有比丘
告我者當在屏處不在大眾之中或

增壹阿含經卷第七 第三十 藏

復有時彼比丘犯戒在大眾中告語
不在屏處比丘復作是念此諸比丘
在大眾中告我不在屏處既有不善
又有貪欲此二俱不善目連當知此
諸法之本興起此行者名為結使目
連復知諸有四部之眾犯此行者皆
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
優婆塞優婆夷斯諸梵行者恒來供
養我彼比丘雖有是念然四部眾亦
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
一銅器極為清淨復以不淨盛著銅
器中復以餘器蓋其上持行詣國界
眾人見已問彼人曰君所持者是何
物乎我等欲得觀見是時眾人素既
飢餒謂呼是好飲食尋發器蓋然是
不淨皆共得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

增壹阿含經卷第七 第三十 藏

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
有比丘无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眾及諸梵
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
蓋其上持行詣國界眾人見已問彼
人曰此是何物我等欲得觀見時尋
發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
養我然復諸梵行者皆來供養之所以
然者以彼比丘惡不善行以除盡故
是故目連以此諸行故名為結使是
時尊者大目捷連歎曰善哉善哉舍
利弗所以然者我昔遊此羅闍城迦
蘭陀竹園所到時著衣持鉢入羅闍
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歸未至此工

師舍是時彼工師修治枋板是時彼老工師而生此念此小工師斫枋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所斫枋盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和捨沙門行心懷虧慊不從沙門之法性行履踐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无有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不乱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无雙極自沐浴著好新衣用香塗身若復有人復加以優鉢華持用奉上彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如是若有族姓子以信堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行卒暴心意柔和

言常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不乱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今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余時世尊告諸比丘有此四果云何為四或有果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而似生或有果生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為四或有人熟而像生或有人生而像熟或有人生而似生或有人熟而似熟何等人生而似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人云何熟而像生或有比丘性行似疎視瞻不端亦不隨法行喜左右顧視然後精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便憂

恐懼是謂此人熟而像生彼云何人生而像生或有比丘不持禁戒不知行步札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似生彼云何有人熟而似熟或有比丘持戒禁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札節皆悉成就見小非法便懷恐怖况復大者是謂此人熟而似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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘今日空中有隨嵐風設復有飛鳥至彼者若鳥鵲鵲鵲值彼風者頭腦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簞六物之屬各在一處猶隨嵐之風吹煞彼鳥是故諸比丘當修行梵行如是諸

好與他說法勸進他人令使承受是謂此人亦雷亦雨是謂比丘世間有此四人是故比丘當作是學今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

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第十八

蘭

四意斷品第二十六之一

東晉劉宋三藏經卷第十八 增壹阿含經卷第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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後復此地家尊軍上此亦如是諸善道品之法住不放逸之地使諸善法而得長大无放逸比丘修四意斷多修四意斷云何為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不怠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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘比丘當知諸有果散國王及諸大王皆來附近於轉輪王轉輪王於彼軍尊軍上此

亦如是諸善三十七道品之法無放逸之法軍為第一无放逸比丘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諸比丘修四意斷如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘諸有星宿之光月光軍為第一此亦如是諸善功德三十七品之法無放逸行軍為第一軍尊軍貴无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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第六 第四品 樹給

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。諸有華之屬瞻蔔之華。須摩訶華。天上人中。婆師華。實為第一。此亦如是。諸善功德。三十七道品之法。无放逸行為第一。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。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。是故諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時王波斯匿乘寶車之車出舍衛城。至祇洹精舍。欲觀世尊。諸王常法有五威容。捨著一面。前至世尊所。頭面礼足。在一面坐。今時世尊告大王曰。大王當知。世間有四種人出。現於世。云何為四。或有一人先聞而後明。或有一人先明而後聞。或有一人先聞而後聞。或有一人先明而後明。於是有明彼人云。何先聞而後明。於是或有

增壹阿含經卷第六 第四品 樹給

一人生卑賤家。或疥癩羅種。或歌人種。或工師種。或姓浼家。生或無目。或无手足。或時得脫。或諸根錯亂。然後身口行善法。意念善法。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。恒念礼拜。不失時節。迎來起送。先笑後語。隨時供給。若復有時見乞兒者。若沙門婆羅門若路行者。若貧賤者。若有錢財。便持施與。設無財貨者。便往至長者家。乞求施與。若復見彼施者。便還歡喜。踊躍不能自勝。身行善法。口修善法。意念善法。身壞命終。生善處。天上猶如有人從地至林。從林乘馬。從馬乘鳥。從鳥乘講堂。由是故我今說此人先聞而後明。如是大王。此人名曰先聞。而後明。彼人云。何先明而後聞。於是或有一人在大家生。若刹利種。若長者種。若婆羅門種。饒財多寶。金銀珍寶。車馬。璫珠。水精琉璃。僕從奴婢。不可殫計。烏馬。脂羊。皆悉具足。然後此人。顏貌端正。如挑華色。彼人恒懷邪見。邊見。相應。彼便有此見。無施无受。亦無前人。何所施物。亦无善惡之行。亦無

增壹阿含經卷第六 第五品 請

今世後世。亦无得道者。世无阿羅漢。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。无恭敬心。若見人惠施者。心不喜樂。身口意所作行。而不平均。以行非法之行。身壞命終。生地獄中。猶如有人從講堂至鳥從鳥。至馬從馬。至林從林。至地。由是故我今說此人。如是大王。所謂此人。先明而後聞。彼云。何有人從聞至聞。若復有。人生卑賤家。或疥癩羅家。或歌人家。或極下窮家。此人必生此中。或復有時。諸根不具。顏色麁惡。然後此人。恒懷邪見。彼便有此見。無今世後世。无沙門婆羅門。亦无得道者。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。无恭敬心。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。以行瞋恚身壞命終。生地獄中。猶如有人從聞至聞。從火焰至火焰。捨智就愚。由是而言。此人可謂先聞而後聞。大王當知。故名

此人從閻至閻彼名何等。人從明至明。或有一人生豪族家。或刹利種。或國王。家或大臣家。饒財多寶。不可稱計。然復彼人。顏色端政。如桃李華。已彼人恒有正見。心無錯亂。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。已身恒喜布施。亦復勸人。使行布施。之設布施之日。心懷踴躍。不能自勝。彼身行善口行善。意行善。身壞命終。生善處。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。今時世尊便說此偈。

手當知貧人有信好布施。見沙門婆羅門。及諸可施者。能復起迎逆。而教於正見。施時極歡喜。不求不逆人。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。先聞而後明。如人極富。不信好喜惠。慳貪心怯弱。邪見而不改。見沙門梵志。及諸乞求者。恒言呵罵罵。邪見言無有。

見施起瞋恚。不令有施人。彼人行極勞。造諸惡九本。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。而取輕毀之。慳貪元有信。施時而不喜。見他施亦然。彼人所造行。所適无安處。如此彼之人。必當受命終。當生地獄中。先闇而後闇。如人極有財。有信好布施。正見不他念。恒喜求善法。設見諸道士。及諸可施者。起恭敬敬之。而學於正見。與時極和悅。常念於平均。惠施無慳惜。不逆於人心。彼人受命決。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。今時波斯匿王聞佛所說歡言奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時尊者阿難至世尊所。頭面礼足。在一面住。斯須復以兩手摩如來足。已復以口鳴如來足。上而作是說。天尊之體何故。乃令身極細。今如來之身不如本。故世尊告曰。如是可

難如沒所。言今如來身皮肉已緩。今日之體不如本。故所以然者。夫受形體為病。所逼若應。病衆生為病。所困應死。衆生為死。所逼。今日如來年已衰微。年過八十。是時阿難聞此語。已悲泣哽噎。不能自勝。並作是語。咄嗟老至。乃至於斯。是時世尊到時。著衣持鉢。入舍衛城乞食。是時世尊漸漸乞食至波斯匿舍。當於今時波斯匿門前有故壞車數十乘。捨在一面。是時尊者阿難以見車棄在一面。見已白世尊曰。此車王波斯匿車。昔日作時。極為精妙。如今日觀之。與凡石同色。世尊告曰。如是阿難。如沒所言。如今觀所有車。昔日之時。極為精妙。金銀所造。今日壞敗。不可復用。如是外物尚壞敗。况復內者。今時世尊便說此偈。

此老病死壞人極盛色。初時甚悅意。今為死使逼。雖當盡百歲。皆當歸於死。元免此患苦。盡當歸此道。如內身所有。為死之所驅。外諸四大者。悉趣於本無。是故求无死。唯有涅槃耳。彼無死無生。

增壹阿含經卷第六 第九經 蘭 主
都無此諸行

今時世尊即就波斯匿王坐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此生老病死我今亦是人數父名真淨母名摩耶出轉輪聖王種余時世尊便說此偈

諸佛出於人父名曰真淨母名極清妙
棄族刹利種死徑為極固都不觀尊卑
諸佛尚不免况復餘凡俗

今時世尊與波斯匿王而說此偈
祠祀久為上詩書頌為尊人中王為貴
衆流海為首衆星目為上光明日為先
八方上下中世界之所載天及世人
如來軍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今時世尊告
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
敬无有病痛人所愛敬壽命人所愛

增壹阿含經卷第六 第十經 蘭
敬思愛集衆人所愛敬是謂比丘有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為四

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為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為四聖賢戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫是為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死思愛別離常念无常之變如是比丘當作是念今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時王波斯匿即勅目佐嚴寶目之車欲出舍衛城觀地講堂當於

增壹阿含經卷第六 第十經 蘭
今時波斯匿王母命過年極衰老垂

向百歲王甚尊敬念未曾離目是時波斯匿王邊有大目名不奢塞高才蓋世世人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熱憂亦使不病是時大臣即嚴駕五百白馬亦嚴駕五百延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耆婆復嚴駕五百珍寶與云者作好大棺彩畫極令使妙懸繒幡蓋作倡效樂不可殫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遙見三者問左右曰此是何人供養乃至於斯時不奢塞曰此舍衛城中有長者母無常是彼之具時王復告曰此諸為馬車乘復用為大臣報曰此王百老母者用奉上闍羅王持用贖命時王便笑而作是說此是愚人之法令也難保有何可尅如有人墮摩竭魚口欲求出者實

復難得此亦如是。隨閻羅王邊欲求
出資難得此五百妓女亦用贖命。主
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，當用三
百珍寶贖之。王報曰：此亦難得。大臣
曰：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呪術取之。
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
閻而取之。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。時大王
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：是故大王甚莫愁憂一切衆生皆
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。是時王波斯匿王還入城辦
種種香華供養三母，供養三母已便
還駕乘至世尊所，到已頭面礼足在
一面坐。是時世尊問曰：大王何故塵
土全身？王白世尊：天母命終向送至
城外，今來詣世尊所問其所由。然天
母在時持戒精進，恒修善法，年向百
歲，今日已命終，故來至世尊所耳。若
當我持鳥贖命可得者，亦當用鳥贖
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
界贖命。若以加尸國界人民贖命可
得者，當以加尸人民贖之。莫令我天
母命終，世尊告曰：是故大王甚莫愁
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，猶如雲瑞，要當歸壞
亦如土坏，同亦歸壞，不可久保。亦如
野馬，幻化虛偽，不真亦如空拳，以誑

小兒是故。大王莫懷愁憂，恃怙此身。
大王當知有此四大恐怖來至此身，
不可障護，亦不可以言語呪術藥草
符書所可除去。云何為四？一者名為
老壞，敗少壯使無顏色；二者名為病
壞，敗無病三者名為死盡，壞敗命根。
四者有常之物，歸於無常，是謂大王
有此四法不可障護，非力所能伏也。
大王當知猶如四方有四大山，從四
方來使壓衆生，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。今時波斯匿王白世尊曰：此法
名何？等當云何奉持？世尊告曰：此法
名除愁憂之刺。王白佛言：實令世尊
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，復欲還
所在？世尊告曰：宜知是時波斯匿王
即從坐起，頭面礼足，便退而去。余時

增定阿含經卷第八 第七經 摩訶

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。且清信士清信女中。為
尊。乃至世間人民中。獨尊。今有四法
本末我躬自知之。而作證於四部之
衆。天上人中。云何為四。一者一切諸
行皆悉無常。我今知之。於四部之衆。
天上人中。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。於天上人中。
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
目捷連夏坐。竟當取涅槃。爾時世尊
將諸比丘。舍利弗目捷連等。遊羅閱
城。迦蘭陀竹園。夏坐。已。爾時世尊
告舍利弗。今千二百五十弟子。為沒

增定阿含經卷第八 第七經 摩訶

等在此夏坐。然舍利弗目捷連比丘
當取滅度。云何舍利弗。堪任與諸比
丘說妙法乎。我今背痛。欲小止息。舍
利弗對曰。如是。世尊。爾時世尊躬摩
僧迦利右脇著地。脚脚相累。計意在
明。爾時尊者舍利弗告諸比丘。我初
受戒時。以經半月。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。諸聽善。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。所謂自辯。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。今當說之。設復諸賢。於四
意斷有狐疑者。可問我。我今當說
四神足。四意止。四諦有狐疑者。便來
問我。我今當說之。今不問者。後悔
無益。我今唯有世尊。无所著等。正覺
所有深法。所行衆事。亦問我。我當

增定阿含經卷第八 第七經 摩訶

說之後。勿有悔。是時尊者大目捷連
到時。著衣持鉢。欲入羅閱城乞食。是
時執杖梵志。遙見目捷連來。各相詣
謂曰。此是沙門瞿曇弟子。中无有出
此人上我者。蓋共國已。而取打煞。是
時彼梵志。便共國捉。各以瓦石打煞。
而便捨去。身體無處。不遍骨肉爛盡。酷
痛。苦惱不可稱計。是時大目捷連而
作是念。此諸梵志。圍我。爭打骨肉爛
盡。捨我而去。我今身體无處。不遍
患疼痛。又無氣力。可還至園。我今可
以神足。還至精舍。是時目捷連。即以神
足。還至精舍。到舍利弗所。在一面坐。
是時尊者大目捷連。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
來辭沒時。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。目捷連報言。我本所造行。極為
深重。要索受報。終不可避。非是空中。而
受此報。然我今日。身極患疼痛。故來辭
汝。取般涅槃。舍利弗言。諸有比丘。比
丘尼。修四神足。多廣演其義者。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為疼痛欲取般涅槃今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垂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乃過一劫舍利弗白世尊言我躬從世尊聞躬自承受衆生之類受命極短極壽不過百歲以衆生今短故如來壽亦短若當如來住壽一劫者我當亦住壽一劫世尊告目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善念誓願如來至真等正

覺出現於世當於今時人壽八萬歲无有中夭者彼善念指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三姓家復立無量衆生在天宮在天宮天兜術天化自在天他化自在天梵天欲天色天無色天亦於其日於无餘涅槃界而般涅槃而令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為四世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取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目今正是時舍利弗即住如來前坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起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无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无想起入不用處識處空處從空處起入第四禪從第四禪起入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尔今時舍利弗即從坐起頭面禮世尊足便退而去當於今時衆多比丘從舍利弗後時舍利弗還願語諸賢各欲所至衆多比丘報曰

增壹阿含經卷第六 第三三葉 蘭 淨正

我等欲得供養尊者舍利舍利弗言
止止諸賢此則為供養已吾自有沙
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
人身亦復難剋有信成就亦復難得
欲求出家學如來法亦復難得一切
諸行欲使不滅盡此亦難得滅於愛欲
永盡無餘滅盡涅槃今有四法本末
如來之所說云何為四一切諸行無
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
如來之所說涅槃為永寂是謂第四
法本末如來之所說是謂諸賢四法
本末如來之所說今時諸比丘咸共
隨淚今舍利弗滅度何速乃今余時
尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎
莫愁憂變易之法欲使不變易者此
寧不然須彌山王尚無有無常之變况
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

增壹阿含經卷第六 第三三葉 蘭

縣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
住處是時尊者舍利弗漸漸乞食至
摩度國余時尊者舍利弗遊於摩度
本生之處身遇疾病極為苦痛時唯
有均頭沙彌供養目下除去不淨供
給清淨是時擇提桓因知舍利弗心
中所念辟如力士屈申辟須從三十
三天浸不現來至舍利弗精舍中至
已頭面礼足復以兩手摩舍利弗足
自稱姓名而作是說我是天王帝釋
舍利弗言快哉天帝受命無窮釋提
桓因報言我今欲供養尊者舍利弗
舍利弗報言止止天帝此則為供養
已諸天清淨阿須輪龍鬼及諸天之
眾我今自有沙彌足堪使令時擇提
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弗
時舍利弗默然不對時擇提桓因躬
自除糞不辭謹苦是時尊者舍利弗
即以其衣而授涅槃是時此地六變
震動有大音聲雨諸天華作倡伎樂

增壹阿含經卷第六 第三三葉 蘭 淨正

諸天側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
色天無色天悉共隨淚亦如春月細
雨和暢余時亦復如是今尊者舍利
弗取般涅槃何其速哉是時擇提桓
因集一切眾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
來用上世尊時阿難見已即隨淚而
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常
奉行之均頭報言如是尊者時阿
難將均頭沙彌至世尊所頭面礼足
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

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
諸比丘教誡亦元厭足我今憶此舍利
弗深恩過多是以愁悵耳世尊告曰
止止阿難莫懷愁憂不常之物欲使
恒在者此事不然夫生有死云何阿
難過去諸佛盡非滅度乎譬如燈炷油
盡即滅如從寶藏定光至今七佛及
弟子衆盡非般涅槃乎如是辟支佛
審諦高攝遠聞足嗟優足般嗟伽羅
優般伽羅余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
盡非般涅槃乎今時世尊便說此偈
一切行無常生者當有死不生不復滅
此滅取第一

增壹阿含經卷第十八

癸卯歲高麗國大前都監奉
勅周造

增壹阿含經卷第十九

東晉時三藏法師鳩摩羅什譯

蘭

四意斷品第二十六之餘

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
授舍利在世尊手今時世尊手執舍
利已告諸比丘今此是舍利弗比丘
舍利智慧聰明高才之智若干種智智
不可窮智元運底智有遠疾之智有輕
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之處有
猛勇意所為不乱无怯弱心能有所
忍除去惡法體性柔和不好鬪訟恒
修精進行三昧習智慧念解脫修行
解脫所知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議論无不降
伏者是時大目犍連聞舍利弗滅度
即以神足至世尊所頭面礼足在一

面住今時大目犍連白世尊曰舍利
弗比丘今已滅度我今辭世尊欲取滅
度今時世尊默然不對如是再三白
世尊曰我欲取滅度今時世尊亦復
默然不報今時目連以見世尊默然
不報即礼世尊足便退而去還詣精
舍收攝衣鉢出羅閱城自往本生處
今時有衆多比丘從尊者目連後是
時衆多比丘共目連到摩羅村在彼
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
慮從不用慮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定起
入不用慮從不用慮起入識處空處
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

增壹阿含經卷第九 第五 前經

身下出火身上出水作十八變神足變化是時尊者大目犍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三昧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亦時大目犍連已取滅度是時此地極大震動諸天各各相告不卜省觀大目犍連持用供養尊德或以種種香華來供養者諸天在空中作倡伎樂彈琴歌僂用供養尊者目犍連上亦時尊者大目犍連已取滅度是時祇羅陀村中一由旬內諸天側滿其中亦時復有衆多比丘持種種香華敬尊者目犍連尸上亦時也尊從羅

增壹阿含經卷第九 第五 前經

閻城漸漸乞食將五百比丘人中遊化往詣祇羅陀村五百比丘俱亦時舍利弗目連取滅度未久亦時世尊在露地而坐默然察諸比丘已默然觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆人中大有損減所以然者今此衆中無有舍利弗目連連比丘若舍利弗目連連所遊之方彼方便為不空聞舍利弗目連連今在此一方所以然者舍利弗目連連比丘堪任降此外道亦時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚特有此二智慧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諸佛出世亦當有此智慧神足弟子比丘當知世間有二施業云何為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連連比丘舍利弗目連連自佛言云何得供養舍利弗目連連舍利弗目連連告曰當集種種香華於四衢道

增壹阿含經卷第九 第五 前經

頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有四種應起偷婆云何為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白世尊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加行十善修十功德亦復教人行十善功德云何為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淫復教他人使不淫已身不綺語復教他人使不綺語已身不綺語復教他人使不綺語已身不嫉妬復教他人使不嫉妬已身不瞋訟復教他人使不瞋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
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
度不得道者令得道不般涅槃者令
般涅槃眾人見已極懷歡喜是謂阿
難如來應與起偷婆是謂如來應與
起偷婆今時阿難聞世尊所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時尊者婆迦梨身得重患卧
在大小便上意欲自刀然無此勢可
自坐起是時尊者婆迦梨告侍者汝
今可持刀來吾欲自然所以然者如
今日釋迦大佛弟子之中信解脫者
无出我上然我今日有漏心不解脫
所以然者然如來弟子過苦惱時亦
復求刀自然我今用此命為不能從
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刀自刺而
作是念釋迦大佛弟子之中所作
非法得惡利不得善利於如來法
中不得受證而取命終是時尊者
婆迦梨便思惟是五威陰是謂此色
是謂色習是謂色滅盡是謂痛想
行識是謂痛想行識集是謂痛想
行識滅盡彼於此五威陰熟思惟之
諸有生法皆是死法知此已便於有
漏心得解脫今時尊者婆迦梨於無
餘涅槃界而般涅槃今時世尊以天
耳聽聞尊者婆迦梨求刀自然今時
世尊告阿難諸比丘在舍衛城者盡
集一處吾欲所勸是時尊者阿難受
世尊教即集諸比丘在普集講堂還
白世尊曰今日比丘已集一處是時
世尊將比丘僧前後圍繞三匝婆迦梨
比丘精舍當於今時解脫波旬欲得
知尊者婆迦梨神識所在為在何處
為在人耶為非人耶天龍鬼神軀者
悉阿須倫迦留摩摩休勒聞又今此
神識竟為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憊莫
知所在今時世尊將比丘僧前後圍
繞至彼精舍今時世尊觀魔波旬欲
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
梨神識所在是時尊者阿難白世尊
曰唯願世尊說婆迦梨比丘神識為何
所在世尊告曰婆迦梨比丘神識永
無所著彼族姓子以般涅槃當作如
是持是時尊者阿難白世尊曰此婆
迦梨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
久諸有釋迦大佛弟子之中信解脫
者此人寂勝然有漏心未得解脫我
今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺
時即思惟如來切德捨壽之日思惟
五威陰是謂此色習此色滅盡今時
彼比丘思惟此已諸有習之法皆悉
滅盡此比丘已般涅槃今時阿難聞

佛而說歡喜奉行
增注阿含經卷第九 第九疏 蘭

四意斷之法四闍耆耆法阿良法本末
舍利婆迦梨

增壹阿含經等趣四諦品第二十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘是謂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習盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以無數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目犍連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母以生已長養令大者目犍連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目犍連比丘與人說法要成第一義成無漏行汝等當

親近舍利弗目犍連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久今時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何為四所謂苦諦以無數方便廣演其義云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愚愛別苦所求不得苦取受言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦習諦所謂愛結是也云何為盡諦所謂盡諦者愛欲結永盡元餘是謂盡諦云何為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今時尊者舍利弗當說此法无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慶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今時諸比丘聞佛而說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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

增壹阿含經卷第九 第九疏 蘭

故早我等可往至外道異學村與共論義是時衆多以便往至外道村中到已共相問訊在一面坐已在一面坐今時異學問道人口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亦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今時衆多以聞此語已亦不言是復不言非即從坐起而去今時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊今時衆多比丘入舍衛城乞食食已取攝衣鉢以居師檀著左肩上往詣世尊所頭面礼足在一面坐今時衆多比丘以此因緣具白世尊余時世尊告諸比丘若彼外道作此問者汝等當以此語報彼曰為一究竟為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為是有欲究竟為无欲究竟所謂彼究竟者謂

元欲究竟云何彼究竟者有患究竟
為無患究竟所謂彼究竟者無患究
竟非有患究竟云何有患究竟元癡
究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何
彼究竟者為是有受究竟為元受究
竟所謂彼究竟者無受究竟云何彼
究竟者有受究竟為元受究竟所謂彼
究竟者無受究竟云何彼究竟者為
是智者為非智者所謂智者所究竟
此究竟者為是怒者所究竟為非怒
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
為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
心彼是元知彼有慈心不與行相應
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
之元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
今當說四受云何為四受所謂欲受

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
是比丘有是妙法所應分別若有不
行此諸受以不名為平等所以然者
諸法之義難了難解如此非法之義
者非三耶三佛之所說也比丘當知
如來盡能分別一切諸受以能分別
一切諸受則與相應則能分別欲受
見受我受戒受是故如來盡分別諸

受則與法共相應無有相違此四受
由何而生然此四受由愛而生由愛
而長成就此受彼便不能起於諸受
以不起諸受則不恐懼以不恐懼便
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
有此妙法如實而知之具足諸法法
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
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時阿那邠那長者往至世尊
所頭面禮足在一面坐今時世尊問長
者曰云何長者汝家中恒布施耶長
者曰佛貧家恒行布施又飲食糲糲
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果
不得好食意不貪樂意亦復不樂著
於好衣裳亦復不樂著好田業心亦

增壹阿含經卷第九 第七張 蘭公

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五欲之中正使有奴婢使人恒受其教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帝珀碎乘瑪瑙水精琉璃好喜布施令時布施之時用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氍毹自覆復以八萬四千衣裳布施復以八萬四千龍鳥布施皆用金銀校飾復以八萬四千匹馬布施皆用金銀牽勒自副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

增壹阿含經卷第九 第七張 蘭公

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招提僧與福不可計量正使彼作如是施及作房舍持用施招提僧不如受三自歸佛法聖眾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須慈愍眾生此福功德不可稱計正使彼人作如是施作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指之須慈愍眾生雖有此福故不如須臾之間起於世間不可樂想此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須慈愍眾生我亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福令時彼婆羅門作如是大施者豈是異人乎莫作是觀也所以然者令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

增壹阿含經卷第九 第七張 蘭公

著想是故長者若欲布施之時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令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令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嫵姪哀喚我今比丘當知此是辟喻當解其義此義云何當解若日初出之時此辟如來出世人民之類普共田作此辟如檀越施主隨時供給衣被飯食牀卧具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之喻能與四部之眾說微妙之法嫵姪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令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時弥勒菩薩至如來所頭面礼足在一面坐令時弥勒菩薩白世

尊言菩薩摩訶薩成就義法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正真之道佛告弥勒若菩薩摩訶薩行四法本具足六波羅蜜疾成無上正真等正覺云何為四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡人皆悉平均不還擇人恒作斯念一切由食而存無食則實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尔時菩薩發心喜悅亦復如是布施捨願不生想著復次弥勒菩薩布施之時普及一切不自為已使成无上正真之道是謂成就此三法具足六度復次弥勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟諸有衆生之類菩薩最為上首具足六度了諸法本何以故食已諸根寂靜思惟禁戒不與瞋恚修行慈心勇猛精進增其善法除不善法恒若一心意不錯乱具足辯才法門終不越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若菩薩摩訶薩行

此四法疾成無上正真等正覺是故弥勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發此捨願具足諸行如是弥勒當作是學尔時弥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尔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无所著在大衆中而師子吼轉於梵輪云何為四我今已辨此法正使沙門婆羅門魔若魔天翕飛騰動之類在大衆中言我不成此法此事不然於中得无所畏是為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无此虞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无所畏諸賢聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終无此虞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如是比丘當求方便成四无所畏如是諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔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為四比丘多聞博古明今在大衆中取為第一比丘及多聞博古明今在大衆中取為第二優婆塞多聞博古明今在大衆中取為第一優婆塞如是謂比丘有此四人在大衆中取為第一尔時世尊便說此偈勇悍无所畏多聞能說法在衆為師子能除怯弱法比丘戒成就比丘足多聞優婆塞有信優婆塞亦尔在衆為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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第九 第三葉 蘭

獨園余時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何為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為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二十八万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搏水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當墮云余時金翅鳥搏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三十八万里搏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

增壹阿含經卷第九 第三葉 蘭

欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八万里搏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身事佛者是時金翅鳥不能食取所以然者如來恒行四等之心以是故鳥不能食龍云何為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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九 第三葉 蘭

稱量言當有六許福業虛空所不能容受猶如海水不可計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六許福德是故比丘善男子善女人當具此四功德如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊亦信如來語亦信梵志語恒信他語不任已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便作是念此是如來語此是梵志語以是知如來諸法者便奉持之諸有外道

語者而速斷之是謂名為奉法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在已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後世有父有母有阿羅漢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今時諸比丘佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅影造

增壹阿含經卷第二十

蘭

聲聞品第三十八

東晉三藏法師鳩摩羅什譯

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱是時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眾作功德者由來無信者當勸令信如來法僧尊者大目犍連尊者迦葉尊者阿那律尊者賓頭盧亦時有長者名跋提饒財多寶不可稱計金銀珍寶磚瓦瑪瑙真珠琉璃馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪不肯布施於佛法眾元有毫釐之善無有為信故福已盡更不造新恒懷邪見元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元有而取證者彼長者有七重門門有守人不得使乞者詣門復以鐵籠絡覆中庭中恐有飛鳥來至庭中長者有婦名難陀亦復慳貪不肯惠施不植功德之本故者已滅更不造新亦懷邪見

無施无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為信佛法眾亦時拔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有教勅無令人入門內何故使人來入時守門者報曰門閤牢固不知此道士為從何來亦時長者默然不言時長者已食餅竟次食魚肉尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有教令不使人入家中何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門為從何

增壹阿含經卷第三十 第三誑

未入長者報曰此禿頭沙門善於幻術狂惑世人無有正行今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口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國斛淨王子名阿那律當生之時此地六變震動遙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未入乞者為識不乎長者報言我不識之其婦語言長者頗聞此羅闍城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有九百九十九頭耕牛田作長者報言我躬自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼梵志息名曰比丘波羅耶檀那

增壹阿含經卷第三十 第四誑

身作金色婦名姿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丘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犍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犍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軋沓惹耶目連報言我非軋沓惹長者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者問言汝是羅剎鬼人鬼耶目連報言我亦非羅剎鬼人鬼也是時跋提長者便說此偈

增壹阿含經卷第三十 第五誑

為天所害惹羅剎鬼神耶又言非是天羅剎鬼神者不似軋沓惹方域所遊行汝今名何等我今欲得知余時目連復以偈報曰非天軋沓惹非惹羅剎種三世得解脫今我是人身所可降伏魔成於無上道師名釋迦文我名大目連是時跋提長者語目連言比丘何所教勅目連報言我今欲與汝說法善思念之時長者復作是念此諸道士長夜著於飲食然今欲論者正當論飲食耳若當從我索食者我當言元也然復作是念我今少多聽此人所說今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說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
煞生此名為大施長者當盡形壽修
行之二者不盜名為大施當盡形壽
修行之三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
妙今所演說者乃不用寶物如我今
日不堪煞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姪他
是我之所行又我不好妄語之人何况
自當要語此亦是我之所行如今日
意不念酒何況自當此亦是我之所
行是時長者語目連言此五施者我
能奉行是時長者心中作是念我今
可飯此目連長者仰頭語目連言可
屈膝下願就此而坐是時目連尋聲
下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
是念可持一端甕奉上目連是時入

藏內而還取白甕欲取不好者便得
好者尋復捨之而更取甕又故介好
捨之復更取之是時目連知長者心
中所念便說此偈
施與心闍諱此福賢所棄施時非闍時
可時隨心施
今時長者便作是念今日目連知我心
中所念便持白甕奉上目連是時目
連即與呪願觀察施第一知有賢聖
人施中取為上良田生果實時目連
呪願已受此白甕使長者受福無窮
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
說之法苦習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
座上得法眼淨以得法見法無有狐
疑而受五戒自歸佛法聖眾時目連
以見長者得法眼淨便說此偈
如來說經根原悉信具眼淨無微穢
無疑無猶豫
是時跋提長者白目連曰自今已後

恒受我請及四部眾當供給衣被飯
食牀卧具病瘦醫藥无所愛惜是時
目連與長者說法已便從坐起而去
餘大聲聞尊者大迦葉尊者阿那律
尊者尊者賓頭盧言我等已疲跋提長
者汝今可往降彼老母難陀賓頭盧
報曰此事大佳余時老母難陀躬作
酥餅余時尊者賓頭盧到時著夫持
鉢入羅閱城乞食漸漸至老母難陀
舍從地中踊出舒手持鉢從老母難陀
乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋
恚並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

增壹阿含經卷第三 第九經

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便舉身皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死者我終不與汝食也是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧無出入息在老母前死時老母以不見出入息即懷恐怖衣毛皆豎而作是語此沙門釋種子多所識知國王所勸設間在我家死者必遭官事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與沙門食是時賓頭盧即從三昧起時母難陀復作是念此餅極大當更作小者與之時老母取少許麵作餅餅遂長大老母見已復作是念此餅極大當更作小者然餅遂大當取先前作者持與之便前取之然復諸餅皆共相連時母難陀語賓頭盧曰比丘須食者便自取何故相燒乃令賓頭盧報曰大姊當知我不須食但須母欲有所說耳母難陀報曰比丘何所戒勸賓頭盧曰老母今當知今持此餅往詣世尊所若世尊有所誡勸者我等當共奉行老母報曰此

增壹阿含經卷第三 第十經

青甚快是時老母躬負此餅從尊者賓頭盧後往至世尊所到已頭面礼足在一面立令時賓頭盧白世尊曰此母難陀是跋提長者好慳貪獨食不肯施人唯願世尊為說善信之法使得開解今時世尊告母難陀汝今持餅施與如來及與比丘僧是時母難陀即以奉上如來及餘比丘僧故有遺餘餅在母難陀白世尊言故有殘餅世尊曰更飯佛比丘僧母難陀受佛教今復持此餅飯佛及比丘僧然後復故有餅在是時世尊告母難陀汝今當持此餅與比丘僧眾優婆塞優婆夷眾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清淨水中所以然者我終不見沙門婆羅門天及人民能消此餅除如來至真等正覺對曰如是世尊是時母難陀即以此餅捨着淨水中即時火焰起母難陀見已尋懷恐懼往至世尊所頭面礼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

增壹阿含經卷第三 第十一經

欲不淨想漏其後汗出家為要今時世尊以見母難陀心意開解諸佛世尊常所說法苦習盡道心時世尊盡與母難陀說之是時老母即於座上得法眼淨猶如白鵝易潔為色此亦如是時母難陀諸塵垢盡得法眼淨彼以得法成法無有於疑已度猶豫得無所畏而承事三尊受持五戒今時世尊重與說法使發歡喜念時難陀白世尊曰自今已後使四部之眾在我家取施自今已去恒常布施修諸功德奉諸賢聖即從坐起頭面礼足便退而去是時跋提長者及母難陀有弟名曰優婆迦是時問世王少小同好極相愛念今時優婆迦居長者經營曰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今時長者往至世尊所頭面礼足在一面坐今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

今跋提難陀以見四諦修諸善法。今時優婆塞居士長者白世尊曰我等居門極獲大利。世尊告曰如是長者如世所言。汝今父母極獲大利。種後世之福。今時世尊與長者說微妙之法。長者聞法已即從坐起。頭面礼足便退而去。往詣王阿闍世所。在一面坐。尔時王問長者曰。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。即擊鐘鳴鼓。告勅城內。自今已後。無令事佛之家有所訾論。亦使事佛之人來迎云送。所以然者。此皆是我道法兄弟。尔時王阿闍世出種種飲食。持與長者。時長者便作是念。我竟不聞世尊說夫優婆塞之法。為應食何等食。應飲何等漿。我先往至世尊所問此義。然後當食。尔時長者告左右一人曰。汝往至世尊所。到已。頭面礼足。持我聲。而白世尊云。優婆塞居士長者白世尊曰。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。尔時彼人受長者教。往至世尊所。頭面礼足。在一

面立。尔時彼人持長者名。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。方何為二。若親近。食時起不善法。善法有損。此食不可親近。若得食時。善法增益。不善法損。此食可親近。漿亦有二事。若得漿時。起不善法。善法有損。此不可親近。若得漿時。不善法損。善法有益。此可親近。夫清信士之法。限戒有五。其中能持一戒。二戒。三戒。四戒。乃至五戒。皆當持之。當辨三問。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。已頭面礼足。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。時教使露臂。又手合掌。教稱姓名。歸佛法。來至三教。稱姓名。歸佛法。眾復更自稱我。今已歸佛。歸法。歸比丘僧。如釋迦文佛。取初五百

賈客受三自歸。盡形壽不煞。不盜。不淫。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。尔時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘。今日月有四重。賢使不得放光明。何等為四。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。日月有此四賢。使日月不得放光明。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。尔時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時。佛在阿羅毗拘。爾時極為寒。樹木凋落。尔時手阿羅婆長者子。出彼城中。在外經行。漸來至

增壹阿含經卷第十 第七上緣

卷十

世尊所到已頭面礼足在一面坐余時彼長者子白世尊言不審宿昔之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善眠也時長者子白佛令感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毼事事俱具有四玉女顏貌端正面如桃李世之希有視無厭足然好明燈然彼長者快得善眠乎長者子報曰如是世尊有好牀卧快得善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠也世尊告曰如彼欲意感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无根本童子當知我今當

增壹阿含經卷第十 第六上緣

卷十

說四種之坐云何為四有卑坐有天坐有梵坐有佛坐童子當知卑坐者是轉輪聖王坐也天坐者釋提桓因坐也梵坐者梵天王之坐也佛坐者是四諦之坐也卑坐者向須陀洹坐也云坐者得須陀洹坐也梵坐者向斯陀含坐也佛坐者四意止之坐也卑坐者得斯陀含之坐也天坐者向阿那含之坐也梵坐者得阿那含果坐也佛坐者四等之坐也卑坐者欲界之坐也天坐者色界之坐也梵坐者無色界之坐也佛坐者四神足之坐也是故童子如來以坐四神足坐快得善眠於中不起煙怒癡以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故說如來快得善眠余時長者子便說此偈

相見日極久梵忘般涅槃以逮如來力明眼取滅度卑坐及天坐梵坐及佛坐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為依何等禪

增壹阿含經卷第十 第七上緣

卷十

長者子作是語已世尊然可之是時長者子便作是念世尊以然可我極懷歡喜不能自勝即從坐起頭面礼足便退而去余時彼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眾五百人俱余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余時世尊取瓦人鬲饌授與梵志作是說汝今梵志明於星宿又兼醫藥能療治眾病皆解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是何人鬲饌為是男耶為是女乎復由何病而取命終是時梵志即取鬲饌反覆觀察又復以手而取擊之白世尊曰此是男子鬲饌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手捉擊之白世尊言此眾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呵梨勒果并取蜜和之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為生何處時梵志問已復捉觸腰擊之白世尊言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是時世尊復更捉一觸腰授與梵志問梵志曰此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此觸腰女人身也世尊告曰由何亦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者由何命終梵志白佛此女人者產月未滿復以產見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如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以取命終為生何處梵志白佛此女人以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觸腰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觸腰者男子之身世尊告曰

善哉善哉如汝所言由何亦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過暴下故致命終世尊告曰此病以何方治梵志白佛三日之中絕糧不食便得除愈世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終為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思想著水故世尊告曰善哉善哉如汝所言今時世尊復更捉一觸腰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觸腰者女人之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由何亦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為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隨二趣若天上人中亦時世尊復捉一觸腰授與梵志問曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此觸腰者男子之身世尊告曰善哉善哉如汝所言者此人由何亦病致此命終梵志復以手擊之白世尊言此人無病為人所害故致命終世尊告曰善哉善哉如汝所言為人所害故致命終世尊告曰此人命終為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太而不相應世尊告曰諸有男女之類為人所害而取命終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

增壹阿含經卷第十 第三十經 蘭

處天上世尊復重告曰此人為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一戒耶非耶二三四五耶非耶然此人持八閼齊法而取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言持八閼齊而取命終今時東方境界普香山南有優陀延比牟於無餘涅縣界而取般涅縣亦時世尊屈申臂項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元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誰謂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无始亦無生死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縣界取般涅縣是阿羅漢之髑髏也今時梵志聞此語已數未曾有即白佛言我今觀此蟻子之虫所從來處皆悉知之鳥獸

增壹阿含經卷第十 第三十經 蘭

音響即能別知此是雄此是雌然我觀此阿羅漢永无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今時梵志頭面礼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修梵行亦元有人知汝所趣向處今時梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道術所謂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今時尊者廣頭白世尊言我今以知阿羅漢行所修之法世尊告曰汝云何知阿羅漢之行廣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即自屬火即自屬風

增壹阿含經卷第十 第三十經 蘭

即自屬風世尊告曰云何比丘今有幾界廣頭白佛其實四界義有八界世尊告曰云何四界義有八界廣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駘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啖唾淚尿血髓是謂名為內水種諸外軟潤物者此名為外水種是名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感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脣內之風眼風頭風出息風入息風一切支節之間風此名為內風彼云何名為外風所謂輕觸動搖速疾之物此名為外風是謂世尊有二種其實有四種

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外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无常相應餘三大者亦復如是不與有常無常共相應是故底頭雖有八種其實有四如是底頭當作是學今時底頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孫獨園余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為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語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為信當取彼比丘而共論議正使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今時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之源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也為非也正使說契經律阿毗曇時解味不解義雖問彼比丘所說亦不足與

善亦不足言惡復以戒行而問之設與相應者念承受之所以然者戒行與味相應義不可明故是謂第三演義也復次比丘若有比丘從北方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便來問義我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得彼比丘所以然者如來恭敬法故其有供養法者則恭敬我已其觀法者則觀我已已有法則有我已有法則有比丘僧有法則有四部之眾有法則有四姓在世所以然者由法在世則賢劫中有大威王出世從是已來便有四姓在世若法在世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樂術天龍天化自在天他化自在天便在於世若法在世

增壹阿含經卷第三 第五十經

者便有欲界天色界天無色界天在於世間若法在世者便有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此丘隨時供養給其所須當語彼此丘作是語善哉善哉如沒所言今日所說者真是如來所說是謂比丘有此四大廣演說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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時王波斯匿清旦集四種兵乘寶羽之車往至尊所頭面礼足在一面坐今時世尊問大王曰大王為從何來又塵土塗體集四種兵有何事緣波斯匿王曰世尊曰今此國界有大賊起昨夜半與兵擒獲然身軀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緝寤寐不安今以壞賊功勞有在歡喜踴躍不能自勝故來至拜跪觀省設我昨夜不即與兵者則不獲賊今

增壹阿含經卷第三 第五十一經

時世尊告曰如是大王如王所說王當知此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勞苦先苦而後樂是謂大王有此四事緣本先苦而後樂今時波斯匿王曰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義今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很多欲還歸所在世尊告曰宜知是時時波斯匿王即從坐起頭面礼足繞佛三匝便退而去王去未久是時世尊告諸比丘今有此四事緣本先苦而後樂云何為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謂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為四若有比丘勤於此法無欲惡法念持喜安遊心初禪得

增壹阿含經卷第三 第五十二經

沙門之樂復次有覺有觀息內有喜心專精一意元覺無觀念持喜安遊於二禪是謂得第二沙門之樂復次无念遊心於護恒自覺知覺身有樂諸賢聖所喜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无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結網成須陀洹不退轉法必至滅度復次比丘若斷此三結淫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无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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。有四種之人出現於世。云何為四。有似黃藍花沙門。有似邠陀利華沙門。有似柔軟沙門。於柔軟中。柔軟沙門。彼云何名。為似黃藍花沙門。或有一人。斷三結。使成須陀洹。不退轉法。必至涅槃。極邊經。七死七生。或復家家。一種猶如黃藍之花。朝取暮長。以此亦復如是。三結使盡。成須陀洹。不退轉法。必至涅槃。極邊至七死七生。若未方便。勇猛意者。家家一種。便成道跡。是謂名為黃藍花沙門。彼云何名為邠陀利花沙門。或有一人。三結使盡。嗔怒癡薄。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。猶如邠陀利花。晨朝剖花。向暮萎死。是謂邠陀利花沙門。彼云何柔軟沙門。或有一人。斷五下分結。成阿那含。即於彼般涅槃。不來此世。是謂柔軟沙門。彼云何柔軟中。柔軟沙門。或有一人有漏。盡成無漏。心解脫。智惠解脫。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。是謂柔軟中。柔軟沙門。是謂比丘。有此四人出現於世。是故諸比丘。當求方便。於柔軟中。作柔軟沙門。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。修陀修摩。均實頭。摩訶手。盧頭。廣演義。後樂柔軟經。

增壹阿含經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監藏
勅彫造

增壹阿含經卷第二十一

斯

苦樂品第二十九

東晉劉宋義熙書信加詳譯

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。今有四人出現於世。云何為四。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。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。生及餘貧匱之家。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。有今世有後世。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。以知昔日施德之報。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。皆由曩日不造福故。誰或世人行放逸法。緣此惡行之報。今值貧賤。衣食不完。若復見沙門婆羅門修善法者。便向憐悔。毀挫所作。若復所有之

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願世尊若有眾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眾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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四人出現於世云何為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

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卧具病瘦醫藥恒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卧具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸波羅比丘是謂比丘世間有此四人是故比丘當求方便當如尸波羅比丘如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

凡夫人於四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所短乏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唯

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為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信善男子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福也復次信善男子善女人和合聖眾者是謂第三受梵之福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

四受梵之福今時有異比丘白世尊言梵天之福竟為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眾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里地縱廣三十六萬里地形方正計閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知瞿耶尼縱廣四十萬里地形如月滿計三方人民之福故不如瞿耶尼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之福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藍天之福計四天下及四天王三十三天釋提桓因及藍天故不如一兜術天福計從四天下至兜術天之福故不

增壹阿含經卷第三 第八法 斯

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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘眾生之類有四種食長養眾生何等為四所謂搏食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名為搏食彼搏食者如今人中所食諸入口之物可食取者是謂名為搏食云何名更樂食所謂更樂食者衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂名為更樂之食彼云何名為念食諸意中所念想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂名為念食彼云何為識食所念識者意之所知梵天為首乃至有想無

增壹阿含經卷第三 第九法 斯

想天以識為食是謂名為識食是謂比丘有此四食眾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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四辯云何為四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名為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為義辯也彼云何名為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為法無為法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞所可持持者是謂名為法辯彼云何名為辭辯若前眾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原與其說法是謂名為辭辯彼云何名為應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之眾是謂名為

增壹阿含經卷第三 第十法 斯

應辯我今當教勅汝當如摩訶拘締羅所以然者拘締羅有此四辯能與四部之眾廣分別說如我今日觀諸眾中得四辯才無有出拘締羅者此四辯如來之所有是故當求方便成四辯才如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四事終不可思惟云何為四眾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眾生不可思議此眾生為從何來為從何去復從何起從此終當從何生如是眾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今時世尊便說此偈
梵天造人民世間鬼所造或能諸鬼作此語誰當定欲悉之所經三者俱共等心不得自在世俗有災變

如是比丘世間不可思議云何龍界不可思議云何此雨為從龍口出耶所以然者雨滯不從龍口出也為從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨滯不從眼耳鼻出但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由行本而作此雨所以然者今須弥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能作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為是父母所造耶此亦不可思議所以然者如來身者清淨無穢受諸天氣為是人所造耶此亦不可思議所以然者以過人行如來身者為是大身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為短耶此亦不可思議所以然者如來有四神足如來為長壽耶此亦不可思議所以然者然復如來故興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聲亦不可法則如來

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梵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惟世界此世界云何成云何敗誰造此世界此衆生類為從何來為從何出為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惟世界為從何生便出舍衛城在華池側作是思議世界為從何來誰造此世界此衆生類從何而來為誰所生

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實為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闘當共闘時諸天得勝阿須倫不如是時阿須倫便懷恐怖怖化形極使小從藕根孔中過佛眼之所見非餘者所及是故諸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知是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有四神足云何為四自在三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧行盡神足誠

增壹阿含經卷第三 第十四品 斯

三昧行盡神足彼云何為自在三昧
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
第一神足彼云何心三昧行盡神足
所謂心所知法遍滿十方石壁皆過
無所罣碍是謂名為心三昧行盡神
足彼云何名為精進三昧行盡神足
所謂此三昧無有懈憊亦無所畏有
勇猛意是謂名為精進三昧行盡神
足彼云何名為誠三昧行盡神足諸
有三昧知衆生心中所念生時滅時
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
少心有定心無定心有解脫心無解脫心
一切了知是謂名為誠三昧行盡神
足如是比丘有此四神足欲知一切
衆生心中所念者當修此四神足
如是諸比丘當作是學今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有四愛起

增壹阿含經卷第三 第十五品 斯

之法若比丘愛起時便起云何為四
比丘緣衣服故便起愛由乞食故便
起愛由牀坐故便起愛由醫藥故比
丘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者是食
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
牀座者不說此人所以然者彼未得
牀座時便起瞋恚興想著念其有比
丘著醫藥者我不說此人所以然者
彼未得醫藥時便興瞋恚興想著念
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此
可親近醫藥亦如是故諸比丘當親
近善法除去惡法如是諸比丘當作

增壹阿含經卷第三 第十六品 斯

是學欲使檀越施主獲其功德受福
無窮得甘露滅今時世尊便說此偈
衣裳用布施飲食牀卧具於中莫起愛
不生諸世界

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘今有四大
河水從阿耨達泉出云何為四所謂
恒伽新頭婆叉私陀彼恒伽水牛頭
口出向東流新頭南流師子口出私陀
西流象口中出婆叉北流從馬口中出
是時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入
東海新頭入南海婆叉入西海私陀
入北海今時四大河入海已無復本
名字但名為海此亦如有四姓云
何為四刹利婆羅門長者居士種於
如來所剎除瞋瞋著三法求出家學
道無復本姓但言沙門釋迦子所以
然者如來者其猶大海四諦其如
四大河除去結使入於無畏涅槃
是故諸比丘諸有四姓剎除瞋瞋以
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以所以者何生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四等心云何為四慈悲喜護以何等故名為梵堂比丘當知有梵大梵名千無量等者無過上者統千國界是彼之堂故名為梵堂比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界是故名為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眾當求方便成此四梵堂如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十一

癸卯歲高麗國大藏經監奉勅彫造

增壹阿含經卷第三十二

須陀品第三十

須陀品第三十

聞如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘眾五百人俱今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今時世尊還願謂沙彌曰我今欲問卿義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為是一義為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為是一義為若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義是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為是一義為是若干義乎須陀沙彌白佛言聚法之色散法之色此義若干非一義也所以然者聚法之色者四大形也散法之色者若盡諦也以此言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也云何須陀受義陰義為是一義為有若干乎須陀沙彌白佛言受與陰義有若干非一義也所以然者受者無形不可見陰者有色可見以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言受義事有若干非一義也世尊告曰有字無字義有若干為是一義沙彌白佛言有字無字義有若干非一義也所以然者有字者是生死結無字者是涅槃也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有字者是生死無字者是涅槃世尊

告曰云何須陀何以故名有字是生死無字是涅槃沙弥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今時世尊告沙弥曰快說此言今即聽汝為大比丘今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弥遊此境界其有以衣被飲食牀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生之家彼家便為獲其大幸我今告諸比丘當學如須陀比丘所以者何此須陀比丘極為聰明說法無滯尋亦無怯弱是故諸比丘當學如須陀比丘是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱今時世尊與無央數之眾前後圍遶而為說法今時有長老比丘在彼眾中向世尊舒脚而睡今時修摩那沙弥年向

八歲去世尊不遠結加趺坐計念在前今時世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見沙弥端坐思惟世尊見已便說此偈
所謂長老者未必剃髮鬚雖復年齒長不免於愚行若有見諸法無害於群萌捨諸穢惡行此名為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
今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為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眾若有眾生無恭敬之心於佛法眾者身壞命終皆當生龍中汝等頗見修摩那沙弥年向八歲去世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弥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弥有恭敬之心向佛

法眾以是之故諸比丘恒當勤加恭敬佛法之眾如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊與大比丘眾千二百五十人俱今時有長者名阿那邠那饒財多寶金銀瓊瑤寶車馬璫真珠虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕使不可攝計今時滿富城中有長者名滿財亦饒財多寶車馬璫真珠虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕使不可攝量復是阿那邠那長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠那長者恒有數十萬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十萬珍寶財貨在舍衛城中販賣使阿那邠那長者經紀將護是時阿那邠那有女名修摩提顏貌端正如挑華色世之希有今時滿財長者有少事緣到舍衛城往至阿那邠那長者家到已就座而坐是時修摩提女從靜室出先拜跪父母後拜跪滿財長者還入靜室

尔時滿財長者見修摩提女顏貌端正如姚華色世之希有見已問阿那邠邠長者曰此是誰家女阿那邠邠報曰向者女者是我所生滿財長者曰我有小息未有誓對可得適貧家不是時阿那邠邠長者報曰事不宜尔滿財長者曰以何等故事不宜尔為以姓望為以財貨耶阿那邠邠長者報曰種姓財貨足相訓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之故不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邠長者曰我女設當適汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今責幾許財寶阿那邠邠長者曰我今須六万兩金是時長者即與六万兩金時阿那邠邠長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勅當奉行是時阿那邠邠長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面礼足在一面

尔時阿那邠邠長者白世尊曰修摩提女為滿富城中滿財長者所未為可與為不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邠邠長者復作是念世尊以方便智應適彼土是時長者頭面礼足遶佛三匝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為但嫁女與我不也阿那邠邠曰意欲尔者便可相從却後十五日使兄至此作此語已便退而去是時滿財長者具所須乘寶羽之車從八十由延内來阿那邠邠長者復莊嚴已女沐浴香熏乘寶羽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尔時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國取婦將入國者亦重刑罰尔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尔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醲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見尔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見入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作礼眾大梵志舉手稱善前抱長者項往詣坐所餘梵志者各隨次而坐尔時六千梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自在嚴向我等師作礼修摩提女報曰止止大家我不堪任向保人礼長者曰此非保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鷄犬猪羊驢騾之属皆共同類無有尊卑以有此二法在世故則知有尊卑之異然此等之人離此二法似雞犬猪羊驢騾同群實不堪任向作礼拜時修摩提

增壹阿含經卷第三十二 第九經

夫語其婦曰汝今可起向我等師作
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
無慙愧保人作札我今是人向驢犬
作札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
誑或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
說我父母五親寧形毀五剎斷其命
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
使此婢罵詈乃尔若見請者時供辦
飲食是時長者及修摩提夫即辦膳
肉脯肉羹重釀之酒食六千梵志皆
使充足諸梵志食已少多論議便起
而去是時滿財長者在高樓上煩冤
愁惱獨坐思惟我今取此來便為破
家無異辱我門戶是時有梵志名修
跋得五通亦得諸憚然滿財長者所
見貴重持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

增壹阿含經卷第三十二 第十經

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
水火災變所侵持乎又非家中不和
順耶長者報曰無有縣官盜賊之憂
但小家中事緣不遂梵志問曰須聞
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婦
妻長者曰此女舍衛城中阿鄰郊郊
女時彼梵志修跋聞此語已愕然驚
怖兩手掩耳而作是說咄咄長者甚
奇甚持此女乃能故在又不自殺不
投樓下甚是大幸所以然者此女所
事之師皆是梵行之人今日現在甚
奇甚持長者曰我聞汝語復欲嗟夫
所以然者汝為外道異學何故歎譽
沙門釋種子行此女所事之師有何
威德有何神變梵志報言長者欲問
此女師神德乎我今粗說其原長者
曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪
山北人聞乞食得食已飛來詣阿釋

增壹阿含經卷第三十二 第十一經

達泉時彼天龍鬼神還見我來皆護
持刀劍而來向我並語我言修跋仙
士莫來止此泉邊莫汗辱此泉設不
隨我語者正令命根斷壞我聞此語
即離彼泉不遠而食長者當知此女
所事之師寂小弟子名均頭沙弥然
此沙弥亦至雪山北乞食飛來詣阿
釋達泉又手執塚間死人之衣血垢
汙染是時阿釋達大神天龍鬼神皆
起前迎恭敬問訊善來人師可就此
坐時均頭沙弥往至泉水之處又復
長者當泉水中央有純金之案令時
沙弥以此死人之衣漬著水中却後
坐食食竟盪鉢在金案上結加趺坐
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從識處
起入不用處從不用處起入有想無
想處從有想無想處起入滅盡三昧
從滅盡三昧起入炎光三昧從炎光
三昧起入水氣三昧從水氣三昧起
入炎光三昧次復入滅盡三昧次復

入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而澆死人之衣是時天龍鬼神或與踰衣者或以洗者或取水而飲者今時澆衣已舉著空中而曝之今時彼沙弥叔當知我今時遇見而不得近此女所事之師軍小弟子有此神力况復軍大弟子有何可及乎何况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來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爐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唯願世尊當善觀察又以此偈而歎曰

觀世靡不周 佛眼之所察 降鬼諸神王 及降鬼子母 如彼取人鬼 取人指作歸 後復欲害母 然佛取降之 又在羅閱城 暴象欲害害 且如自歸命 諸天歡善哉 復至馬提國 復值惡龍王 見密迹力士 而龍自歸命 諸變不可計 皆使立正道 我今復值厄 唯願尊屈神 今時香如雲 玄在虛空中 遍滿祇洹舍 住在如來前 諸釋虛空中 歡喜而作札 又見香在前 須摩提所請 雨諸種種花 而不可計量 悉滿祇洹林 如來笑放光

今時阿難見祇洹中有此妙香見已至世尊所到已頭面礼足在一面立今時阿難自世尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勅諸比丘有渴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議堂而作是念諸有得道羅漢者便取舍羅當於今時眾僧上坐名君頭波漢得須陀洹結使未盡不得神足是時上坐而作是念我今大眾之中最是上坐又結使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來眾中眾下坐者名均頭沙弥此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請今時上坐以心清淨居在學地而受舍羅今時世尊以天眼清淨見君頭波漢居學地而受舍羅即得無學今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今時世尊告諸神足比丘大目連大迦葉阿那律離越須菩提優毗迦葉摩訶迦匹都尊者羅云均利般特均頭沙弥汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時眾僧使人名曰虬茶明日清旦躬負大金飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀世尊遙見使人負金而來時長者與女便說此偈

增壹阿含經卷第三 第十五發斯

白衣而長髮 露身如疾風 又復負大釜

此是汝師耶

是時女人復以偈報曰

此非尊弟子 如來之使人 三道具五通

此人名乳茶

今時乳茶使人遠城三匝往詣長者

家是時均頭沙弥化作五百華樹色

若干種皆悉敷茂其色甚好優鉢蓮

華如是之華不可計限往至彼城是

時長者遙見沙弥來復以此偈問曰

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 衆上沙弥者 師名舍利弗

是彼之弟子

是時均頭沙弥遠城三匝往詣長者

家是時尊者般特化作五百頭牛衣

毛皆青在牛上結加趺坐往詣彼城

是時長者遙見復以此偈問女曰

此諸大群牛 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 在省城園中心 神極為所

增壹阿含經卷第三 第十七發斯

此名為般特

今時尊者同利般特遠彼城三匝已

往詣長者家今時羅云復化作五百

孔雀色若干種在上結加趺坐往詣

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

是時羅云遠城三匝往詣長者家是

時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極

為勇猛在上結加趺坐往詣彼城時

長者遙見已復以此偈問女曰

五百金翅鳥 極為威勇猛 在上無所畏

此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息 迴轉心善行 慧力極勇威

此名迦匹那

時尊者迦匹那遠城三匝往詣長者

家今時優毗迦葉化作五百龍皆有

七頭在上結加趺坐往詣彼城長者

增壹阿含經卷第三 第二發斯

今此七頭龍 威顯甚可畏 來者不可計

此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子 神足化毗沙 優毗迦葉者

可謂此人是

時優毗迦葉遠城三匝往詣長者家

是時尊者須菩提化作琉璃山入中

結加趺坐往詣彼城今時長者遙見

已以偈問女曰

此山為極妙 盡作琉璃色 今在窟中坐

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

由本布施報 今獲此功德 以成良福田

解空須菩提

今時須菩提遠城三匝往詣長者家

時尊者大迦旃延復化作五百鵝色

皆純白往詣彼城是時長者遙見已

以此偈問女曰

今此五百鵝 諸色皆純白 盡滿虛空中

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

佛經之所說 分別其義句 又演結使衆
此名迦旃延

增壹阿含經卷第三 第十八經 斯

是時尊者大迦旃延遠彼城三匝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

皆在祇洹寺六年不移動坐禪寂第一

此名離越者

是時尊者離越遠城三匝詣長者家是時尊者阿那律化作五百師子極為勇猛在上坐往詣彼城是時長者見已以偈問女曰

此五百師子勇猛甚可畏在上而坐者

此是汝師耶

時女以偈報曰

生時天地動珍寶出於地清淨眼無垢

佛弟阿那律

是時阿那律遠城三匝往詣長者家是時尊者大迦旃延化作五百疋馬皆

朱毛尾金銀校飾在上而坐並雨天花往詣彼城長者遙見以偈問女曰

金馬朱毛尾其數有五百為是轉輪王

增壹阿含經卷第三 第十九經 斯

為是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一恒慙貧窮者如來與半坐

寂大迦葉是

是時大迦葉遠城三匝往詣長者家是時尊者大目犍連化作五百白象

皆有六牙七歲平整金銀校飾在上坐而來放大光明悉滿世界詣城在

虛空之中作偈伎樂不可稱計種種

種難華又虛空之中懸繒幡蓋極為

奇妙今時長者遙見已以偈問女曰

白象有六牙在上如天王今聞伎樂音

是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山上降伏難陀龍神足第一者

名曰大目連我師故未來此是弟子眾

聖師今當來光明靡不照

是時尊者大目犍連遠城三匝往詣

長者家是時世尊以知時到被僧伽

梨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

今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寂

增壹阿含經卷第三 第二十經 斯

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

梵天者或有化作提頭賴吒毗留勒

形者毗留博叉或作毗沙門形者領

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

放光者或有放烟者作種種神足是

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

後手執金剛杵毗沙門天王手執七

寶之蓋虛空中在如來上恐有塵

土紛如來身是時般遠旬手執琉璃

琴數如來功德及諸天神悉在虛空

之中作偈伎樂數千萬種雨天難華

散如來上是波斯匿王阿那邠那長

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那長者

便說此偈

如來實神妙愛民如赤子快哉須摩提

當受如來法

今時波斯匿王及阿那邠那長者散

增壹阿含經卷第三十二 第三十二經
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
似鳳凰王在虛空中往詣彼城是時般
遶旬以偈歎佛

諸生結水盡 意念不錯亂以無塵垢導

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

諸使水不起 為彼不自處 今入彼邦土

以渡四流淵 脫於生老死 以斷有根原

今入彼邦土

是時滿財長者遇見世尊從遠來諸

根憐怖世之希有淨如天金有三十

二相八十種好莊嚴其身猶須弥山

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 為一切衆生

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

增壹阿含經卷第三十二 第三十二經
如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬

今日自歸命 尊今是日王 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 自正能正人 以度度人民

已解復脫人 度垢使度垢 自照照群萌

靡不有度者 除闇無闇訟 極自淨潔住

心意不傾動 十力哀愍世 重自頂礼敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲

界中寂尊第一天中之上七財具足

諸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

以降此國中人民是六千梵志尋出

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

求諸有獸王之類各奔所趣莫知所
如飛逝沉伏若復有力神象聞師子

增壹阿含經卷第三十二 第三十二經
聲各奔所趣不能自安所以然者由

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踏

門闕上是時天地大動諸尊神天散

華供養是時人民見世尊容貌諸根

寂靜有三十二相八十種好而自在

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介

時彼國人民極為熾盛時長者家有

八万四千人其類皆悉運集欲壞

長者房舍見世尊及比丘僧令時世

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

比丘僧令時世尊化長者屋舍作珠

璃色內外相視如似觀掌中珠余時

須摩提女前至世尊所頭面礼足悲
喜交集便說此偈

一切智慧具盡度一切法復斷欲愛結

我今而自歸 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
余時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮 懷怕自開意 亦莫起想者
如來今當演 汝本無罪緣 得來至此間
願誓之果報 欲度此眾生 今當拔根原
不墮三惡趣 數千眾生類 汝前當得度
今日當淨除 使得智慧明 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
營從及八万四千眾各各次第坐或
有自稱姓名而坐余時世尊漸與彼
長者及八万四千人民之類說於妙
論所謂論者戒論施論生天之論欲
不淨想漏為穢惡出家為要余時世
尊以見長者及須摩提女八万四千
人民之類心開意解諸佛世尊常所
說法苦習盡道普與此眾生說之彼
各於坐上諸塵垢盡得法眼淨猶如

極淨白疊易染為色此亦如是滿貯
長者須摩提女及八万四千人民之
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 降神至此已
諸人得法眼

余時世尊以說法訖即從坐起還詣
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八万四千人
皆得法眼淨余時世尊告諸比丘過
去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛眾祐在波羅捺國界於中遊
化與大比丘眾二万人俱余時有五
名曰哀憐有女名須摩提是時此女
極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒
好布施又四事供養云何為四一者
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受之法
又於如來前而誦法句其中設有毫

釐之福者所生之處不墮三惡趣亦
莫墮貧家當來之世亦當復值如此
之尊使我莫轉女人身得法眼淨是
時城中人民之類聞王女作如此普
願皆共聚集至王女所而作是說王
女今日極為篤信作諸功德四事不
乏布施兼愛利人等利復作普願使
當來之世值如此之尊若為我說法
尋得法眼淨今日王女以作願普并
及我等國土人民同時得度余時王
女報曰我持此功德并施汝等設值
如來說法者同時得度汝等比丘豈
有疑乎莫作是觀余時哀憐王今須
達長者是余時王女者今須摩提女
是也余時國土人民之類今八万四
千眾是由彼普願今值我身聞法得
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
實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
比丘當作是學余時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十三

斯

增上品第三十一

東晉高僧道安譯

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。尔時婆羅門白。世尊曰。在閑居穴處。甚為苦哉。獨處。隻步用心。甚難。世尊告曰。如是。梵志。如汝所言。閑居穴處。甚為苦哉。獨處。隻步用心。甚難。所以然者。我輩昔未成佛道時。為苦薩行。恒作是念。在閑靜穴處。甚為苦哉。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。最為上首。多所饒益。為彼萌類。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。我輩為上首。多所饒益。與彼萌類。而作獎導。設彼見我。皆起慙愧。諱山澤之中。閑靜穴處。我今時便作是念。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。非為不淨。親近閑靜之處。諸有身行。不淨。親近閑靜之處者。此非我之所有。所以然者。我今身行。清淨。諸阿羅漢。身行清淨者。樂閑居穴處。我輩為上首。如是。婆羅門。我目觀身。所行清淨。樂閑居之。處。倍復喜悅。我今時便作是念。諸有沙門婆羅門。意行不清淨。命不清淨。親近閑居。無人之處。彼雖有此行。猶不真正。惡不善法。彼皆悉備具。此非我之所有。所以然者。我今身行。身口意。清淨。有沙門婆羅門。身口意。清淨。樂在閑居。清淨之。處。彼則我之所有。所以然者。我今身行。身口意。清淨。諸有阿羅漢。身口意。清淨者。樂在閑靜之。處。我輩為上首。如是。婆羅門。當我身口意。清淨。在閑靜之。處。時。倍增喜悅。尔時。我便作是念。是謂沙門婆羅門。多所畏懼。處在閑靜之。處。尔時。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。謂彼非我之所有。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。此非我也。所以然者。我今以離苦。惡。不與此。同也。如是。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。諸有自毀。復毀他者。此非我之所有。所以然者。我今無有慢。故諸賢聖。無有慢者。我輩為上首。我觀此。義。已。倍復喜悅。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。亦同知足。然我知足之中。我輩為上首。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。彼非我之所有。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。我輩為上首也。我自觀此。義。已。倍增歡喜。我今時復作是念。諸有沙門婆羅門。多諸忘失。居在閑處。雖有此行。猶有惡不善法。然我今日。無有諸忘失。設復梵志。有忘失之人者。彼非我有。諸有賢聖之人。不忘失者。我輩為

上首我今觀此義已在閑居處倍增歡喜。今時我復作是念：諸有沙門婆羅門意，亂不定，彼便有惡不善法，與惡行共。井然我今日意終不亂。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，我取為上首。我今觀此已，雖居閑靜之處，倍增歡喜。我今時復作是念：諸有沙門婆羅門愚癡闇冥，亦如群羊，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，彼是我有。我今智慧成就，諸有賢聖智慧成就者，我取為上首。我今觀此義已，雖在閑居，倍增歡喜。我當在閑居之中，時設使樹木摧折，鳥獸馳走，今時我作是念：此是大畏之林。今時復作是念：設使畏怖來者，當求方便，不復使來。若我經行有畏怖來者，今時我亦不坐卧。豈除畏怖然後乃坐設我住時有畏怖來者，今時我亦非經行亦復不坐。要使除其畏怖然後乃坐設我坐時有畏怖來者，我不經行要除畏怖然後

乃坐。若我卧時有畏怖來者，今時我亦非經行亦復不坐。要使除其畏怖然後乃卧。我志當知：諸有沙門婆羅門日夜之中不解道法。我今說彼人極為愚惑。然我梵志日夜之中解於道法，加有勇猛之心，亦不虛妄，意不錯亂。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，慧有一心，無覺無觀，定念喜遊於二禪是謂梵志。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，今時我憶宿命之事：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，受如是之苦，樂從彼終。而此間生死此生彼，因緣本末皆悉明了。我志當知：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。復知眾生生死者，我復以天眼觀眾生類生者、死者，善色惡色、善趣惡趣，若好若醜，隨行善惡，皆悉分別。諸有眾生身行惡口行惡意行惡，誹謗賢聖，恒懷邪見，與邪見相應，身壞命終，生地獄中。諸有眾生身行善行口修善行意修善行，不誹謗賢聖，恒修正見，與正見相應，身壞命終，生善處。天上復以天眼清淨無瑕穢，觀眾生類生者、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，得无所畏，得盡漏心。亦知此苦如實，不虛當我今時得此

增壹阿含經卷第三 第三經

心時欲漏有漏無明漏心得解脫以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義已樂閑居之處云何為二又自遊閑居之處無度衆生不可攝計今時生漏梵志白佛言以為衆生愍度一切梵志復白佛言止世尊所說過多猶如僕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為說法我今歸佛法衆自今以後受持五戒不復殺生為優婆塞今時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

問如是一時佛在拘深瞿師園中過去四佛所居之處今時王優填及五百女人舍弥夫人等欲詣園觀遊戲當於今時舍衛城中有一比丘便作

增壹阿含經卷第三 第六經

是念與世尊別久欲往禮敬承受問訊今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今時彼比丘還捨神足往詣林中在一閑靜之處結加趺坐正身正意繫念在前今時舍弥夫人將五百女人等往到此林是時舍弥夫人遙見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面禮足在前又手而住及五百夫人皆悉頭面禮足亦復又手而圍遶之今時優填王遙見五百女人又手遶此比丘而住見已便作是念此中必當有群鹿若當有雜獸必然不疑今時王乘馬急走往詣女人衆中是時舍弥夫人遙見王來便作是念此優填王極為凶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謂比丘言比丘與我說法是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語今時王復語比丘曰速與我說法今時比丘復舉眼仰觀三

增壹阿含經卷第三 第九經

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瘳醫藥設不與我說者當取殺之今時王復語比丘言比丘與我說法今時彼比丘亦默然不對會時樹神即知其心便還化作鹿群欲亂王耳目使起異想是時王遙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群鹿是時夫人白道人曰比丘今為所詣比丘曰欲至四佛住處往觀世尊夫人自言比丘今正是時速往所在勿復住此為王所害者罪王甚重是時彼比丘即從坐起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人見道人在虛空中高飛而去便還語王曰唯願大王觀此比丘有大神足今在虛空踰沒自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿師園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐今時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞於夏坐乎適

增壹阿含經卷第三 第十張 斯 淨之想然後乃除若瞋恚者以慈

時乞食不亦憐耶比丘曰我在舍衛城實無所憐佛語比丘今日何故來至此間比丘曰佛故來觀尊問說起居世尊告曰汝今見我及見此四佛住處耶汝今得脫王手甚為大奇汝何為不與王說法又復優填王作是言比丘今當為我說法汝今何故不為我說法若當比丘與王說法者優填王極懷歡喜已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為忤懷凶暴無有慈心殺害衆生不可稱計與欲相應三毒熾盛沒在深淵不觀正法習惑無知諸惡普集行於憍慢依王力勢貪著財寶輕慢世人盲無有眼此人復用禪為夫禪定法諸法中妙難可覺知無有形相非心所測此非常人時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湏浣之乃淨慍盛欲心要當觀不

淨之想然後乃除若瞋恚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今時彼比丘

默然不語今時佛告比丘如來處世甚奇其特設天龍鬼神軋沓想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攝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為衆生善知識遇及一切父母知親盡當以四事教今知法云何為四一者當恭敬於佛是時如來者至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐度人無量當求於法修行正真

增壹阿含經卷第三 第十張 斯 之法除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

共和合無有諍訟法成就成就成就三昧成就智慧成就成就成就成就成就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汙寂靜無為若有比丘欲行道者普共行此四事之法所以然者法之供養三尊取尊取上無能及者如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有四事行跡云何為四有樂行跡所行愚或此名初行跡復有樂行跡所行速疾復有苦行跡所行愚或復有苦行跡所行速疾彼云何名為樂行跡所行愚或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捷疾云何為五所謂信根精進根念根慧根定根若以慧意求三昧盡有漏者是謂名為樂行跡

增壹阿含經卷第三十二 第十二

鉢根得道者七彼云何名為樂行
跡速疾或有一人無欲無婬然於貪
欲恒自偏少不慙慙為瞋恚愚癡極
為減少五根捷疾無有放逸云何為
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
漏成無漏是謂名為利根行於道跡
也彼云何名為苦行跡行於愚惑或
有一人婬意偏多瞋恚愚癡威威彼
以此法而自娛樂盡有漏成無漏是
謂名為苦行跡鉢根者也云何苦行
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法介
時有此五根無有缺漏云何為五所
謂信根精進根念根定根慧根是謂
為五彼以此法得三昧盡有漏成無
漏是謂苦行跡利根者也謂比丘
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
跡三昧者難得以得便成道久存於
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今時諸

增壹阿含經卷第三十三 第十四

比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與大比丘眾五百人俱今時四
梵志皆得五通修行善法普集一處
作是論議此伺命來時不避豪強各
共隱藏使伺命不知來處今時一梵
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弥山腹中復
於中死彼第四梵志入地至金剛際
欲得免死復即彼而命終今時世尊
以天眼觀見四梵志各各避死普共
命終今時世尊便說此偈
非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫止不受死
今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
法本云何為四一切行無常是謂初
法本當念修一切行苦是謂第二

增壹阿含經卷第三十五 第十五

法本當共思惟一切法無我此第三
法本當共思惟滅盡為涅槃是謂第
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
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
自娛云何為四難檀那園觀戲法
園觀晝夜園觀難檀那園觀然四園之
內有四浴池極冷浴池香味浴池輕
便浴池清微浴池云何為四一者難
陀浴池二者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
有塵垢何以故名為難檀那園觀若
三十三天入難檀那園觀已心性喜
悅不能自勝於中而自娛樂故名為
難檀那園復以何故名為戲法園
觀若三十三天入此園中已身體極

盆猶如冬時以香塗身身體極處此亦如是若三十三天入此園中已身體極處不與常同以是之故名為廣溢園觀復以何故名為晝夜之園若使三十三天入此園中已今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故名為晝夜之園復以何故名為難種之園今時最尊之天及中天下天入此園已皆同一類設復取下之天大不得入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王不復得入園中浴洗人民之類正可得遙見耳此亦如是若最尊神天所入園中浴洗餘小天不復得入是故名為難種浴池復以何故名為難陀浴池若三十三天入此池中已極懷歡悅是故名為難陀浴池復以何故名為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為難陀頂浴池復以何故名為蘇摩浴池三

十三天入此池中已今時諸天顏貌盡同人色無有若干是故名為蘇摩浴池復以何故名為歡悅浴池若三十三天入此池中已盡無憍慢上下之想望意偏少今時盡同一心而浴洗故名為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為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為慈園比丘當知由此慈園生梵天上從梵天終當生最尊之家饒財多寶恒有五樂自娛未曾離日以是之故名為慈園復以何故名為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為悲園復以何故名為喜園若能親近喜園者生光音天若來生人間國王家生恒懷歡喜故名為喜園復以何故名為護園若有人親近護者生無想天壽八万四千劫若復來生人中當生中國家亦無瞋恚恒護一切非法

之行以是故名為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為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無苦無樂浴池以何等故名為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縛永無有餘以是之故名為有覺有觀復以何故名為無覺無觀浴池若有比丘得二禪已滅有覺有觀以禪為食以是故名為無覺無觀復以何故名為護念浴池若比丘得三禪已滅有覺有觀為護念浴池復以何故名為不苦不樂浴池若有比丘得四禪已亦不念樂復非念苦亦不念過去當來之法但用心於現在法中以是之故名為不苦不樂浴池是故諸比丘如來正法之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

增壹阿含經卷第三 第三十九法斷 宣

城是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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘猶如四大毒蛇極為凶暴舉者一兩中若有人從四方來欲令活不求死欲求樂不求苦不愚不闇心意不乱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凶暴汝今當隨時將養沐浴令淨隨時飲食無令使之今正是時可往施行是時彼人心懷恐懼不敢直前便捨馳走莫知所湊深復重告彼人作是語今使五人皆持刀劍而隨汝後其有獲汝者當斷其命不足稽遲是時彼人畏四大毒蛇復畏五人捉持刀劍者馳走東西不知如何復告彼人曰今復使六怨家使隨汝後其有得者當斷其命欲所為者可時辨之是時彼人畏四大毒蛇復畏五人持刀杖者復畏六怨家便馳走東西彼人若見空處

增壹阿含經卷第三 第三十法斷 宣

之中欲入中藏若值空舍若破牆開無堅牢處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竄欲所為者今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏五人持刀杖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及橋梁可度得至彼岸然後復彼人所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水極為深廣饒諸賊竄當云何得度彼岸我今可集聚草木草葉作筏依此筏從此岸得至彼岸是時彼人便集薪草作筏已即得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念解之說此義時為有何義言四毒蛇者即四大是也云何為四大所謂地種水種火種風種是謂四大五人持刀劍者此是五盛陰也云何為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為六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身入意入若有智慧者而

增壹阿含經卷第三 第三十一法斷 宣

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為四所謂欲流有流無明流見流大戒者賢聖八品道是也云何為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毗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

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊與大比丘眾五百人俱今時舍衛城中有一優婆塞而命終還生舍衛城中大長者家取大夫人妊身今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今時世尊亦以天眼觀復即以其日阿那邠那長者命終生善處天上是時世尊亦以天眼觀即

其日有一比丘而取滅度世尊亦以天眼觀見今時世尊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今時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者身壞命終得生人中云何為四所謂身口意命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復比丘更有四法有人習行者入地獄中云何為四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此四法若有人親近者身壞命終生地獄中復次比丘復有四法習修行者生善處天上云何為四惠施仁愛利人等利是謂比丘有人行此法者身壞命終生善處天上復次比丘更有四法若有人修行者身壞命終盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之云何為四有覺有觀禪無覺無觀禪護念禪苦樂滅

禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是故諸比丘若有族姓子四部之眾欲生人中者當求方便行身口意命清淨若得生天上者亦當求方便行四思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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離城外林中今時世尊告諸比丘我昔未成佛道時今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堅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雨交流晝便入林中夜便露坐我今時正能誦一偈昔所未聞昔所未見也

瘡淡夜安 大畏山中 露其形體 是我誓願

若我至塚間取彼死人之衣而覆形體今時若案吒村人來取木支著我

耳中或者著鼻中或有嚼者或有溺者或以土坩其身上然我今時終不起意向彼人民今時有此護心今時有犢牛之處設見犢子屎便取食之若無犢子屎者便取大牛屎食之今時食此之食我復作是念今用食為乃可終日不食時我以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今時我復作是念今以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今時日食一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮肉自墮猶如敗壞鄒盧亦不成就我頭今時亦復如是頂上生瘡皮肉自墮皆由不食故也亦如深水之中星宿現中今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毀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身體羸弱者皆由不食故我今時復以一麻一米以

增壹阿含經卷第三 第三十五經

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說此沙門瞿曇以取滅度或復有諸天而作是說此沙門未命終今必命終或復有諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門實是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我今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今以數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如雷鳴今時復作是念我今閉口塞耳使息不出息以不出是時內氣便從手脚中出正使氣不得從耳鼻口出今時內聲如雷乳我今時亦復如是是時神識猶隨身迴是時復作是念我宜更入無息禪中是時盡塞諸孔之息我以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今時我故有神識今時我復作是念我今更可坐禪息氣不得出入今時我便塞出入息是時諸息盡集腹中今時息

增壹阿含經卷第三 第三十六經

轉時極為少類猶如磨牛之家以刀殺牛我亦如是極患苦痛亦如雨使人共執一劣人於火上炙極患疼痛不可堪忍我亦如是此苦疼痛不可具陳今時我猶有神識存當我今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有人見已而作是說此沙門顏色似終比丘當知我六年之中作此苦行不得上尊之法今時我作是念今日可食一果今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扶持比丘當知今時一果者如似今日小棄耳今時我復作是念非我成道之本故當更有餘道今時我復作是念我自憶昔日在父王樹下無姪無欲除去惡不善法遊於初禪無覺無觀遊於二禪念清淨無有眾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就獲或野刺棘之上或卧板木鐵釘之上或懸鳥身體遠也而脚

增壹阿含經卷第三 第三十七經

在上而頭首向地或交脚踣踞或養長踣踞未曾撤除或日暴火炙或感冬坐冰身體沒水或寂寞不語或時一食或時二食或時三食四食乃至七食或食菓果或食稻麻或食草根或食木實或食花香或食種種果或時裸形或時著弊壞之衣或著莎草之衣或著毛毳之衣或時以人髮覆形或時養髮或時取他髮益戴如是比丘昔昔苦行乃至於斯然不獲四法之本云何為四所謂賢聖戒律難曉難知賢聖智慧難曉難知賢聖解脫難曉難知賢聖三昧難曉難知是謂比丘有此四法昔昔苦行不獲此要今時我復作是念吾今要當求無上之道何者是無上之道所謂四法也是也賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫今時我復作是念不可以此羸劣之體求於上尊之道多少食精微之氣長育身體氣力熾盛然後得修行適當食精微之氣時五比丘捨我還退此沙門瞿曇性行錯亂以捨真法而就邪業當我

尔時即從坐起東向經行是時我復作是念過去久遠恒沙諸佛成道之處為在何處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為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庵然後成佛是時去我不遠有吉祥梵志在側刈草即往至彼問汝是何人為名何等為有姓耶梵志報曰我名吉祥其姓弗星我尔時語彼人曰善哉善哉如是姓字世之希有姓名不虛必成其号當使現世吉無不利生老病死永使除盡汝姓弗星與我共同吾今欲所求見惠少草吉祥問曰瞿曇今日用斯草為尔時我報吉祥曰吾欲敷樹王下求於四法云何為四所謂賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫比丘當知尔時吉祥躬自執草詣樹王所吾即坐其上正身正意結加趺坐計念在前尔時貪欲意解脫諸惡法有覺有觀遊志初禪

有覺有觀除盡遊志二三禪護念清淨憂喜除盡遊志四禪我尔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生四生五生十生二十三十四五五十百生一生百千万生成劫敗劫無數成劫無數敗劫無數成敗之劫我曾无此生彼從彼命終而來生此無其本末因緣所從憶如此無數世事我復以天眼清淨無取穢觀衆生類生者終者善趣善色惡趣惡色若好若醜隨其行本皆是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正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取穢有漏盡成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之即成無上正真之道若使比丘或有沙門婆羅門明了諸趣然此趣無本吾昔未始不

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以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賢聖解脫知見卿等亦得我亦得之以斷胞胎之根生死永盡更不復受胞胎是故諸比丘當求方便成就四法所以然者若比丘得此四法者成道不難如我今日成無上正真之道皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘過去久遠三十三天釋提桓因及將諸玉女諸難檀婆那園遊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
是時有天語彼天言汝今無智不能分別正理憂苦之物及言是樂無牢

增壹阿含經卷第三 第三十經

之物而言是字無常之物及言是常不堅要之物復言堅要所以然者汝竟不聞如來說偈乎

一切行無常生者必有死 不生必不死 此滅寂為樂

彼有此義又有此偈云何方言此處寂為樂耶汝今當知如來亦說有四流法若一切眾生沒在此流者終不得道云何為四所謂欲流有流見流無明流云何名為欲流所謂五欲是也云何為五所謂若眼見色起眼色想若耳聞聲起識想若鼻嗅香起識想若舌知味起識想若身知細滑起識想是謂名為欲流云何名為有流所謂有者三有是也云何為三所謂欲有色有無色有是謂名為有流也云何名為見流所謂見流者世有常無常世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無如來死亦非有如來死亦非無如來死是謂名為見流彼云何無明流所謂無明者無知無信無見心意貪欲恒有希望及其五蓋貪欲瞋恚愚瞋眠蓋調戲

增壹阿含經卷第三 第三十一經

蓋疑蓋若復不知苦不知習不知盡不知道是謂名為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問此語已猶如力士屈申臂頃從三十三天沒來至我所頭面礼足在一面立尔時彼天而白我言善哉世尊快說此語如來乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何為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為大患出要為樂尔時天人以發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四樂尔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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第三 第三十二經

獨爾尔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愛無色愛盡斷無明盡斷憍慢猶如燎燒草木皆悉除盡此亦如是若修無常想盡除斷一切諸結所以然者往昔久遠有一天子將五百玉女前後導從出遊難檀那園中戲處轉詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意錯亂並復採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大長者家是時五百玉女推背喚呼不能自勝我尔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李色是時長者子漸漸長大父母便求婦處取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為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尔時世尊便說此偈

彼天採華時心意亂不寧猶水飄村落
悉沒不得濟是時玉女眾圍遶而啼哭

顏貌極端正愛華而命終人中亦啼哭失我窮騰子尋復取命終無常之所壞龍女隨後追諸龍皆共集七頭極勇猛金翅之所害諸天亦愁憂人中亦復余龍女亦愁憂地獄受苦痛四諦之妙法如寶而不知有生亦有死不脫長流海是故當起想修諸清淨法必當離苦惱更不受有患

是故諸比丘當當修行無常想廣布無常想便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時目連弟子阿難弟子二人共談我等二人同聲經唄誰者為勝是時眾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今時眾多比丘白世尊言今有二二人共論我等二人共誦經唄何者為妙今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嘆卿是時二人聞比丘

語已即至世尊所頭面禮足在一面住今時世尊告二人曰汝等愚人實有此語我等共誦經唄何者為妙二人對曰如是世尊世尊告曰汝等頗聞我說此法共覺諍乎如此之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來而說此法世尊告曰我由來不與諸比丘而說此法當諍勝負耶然我今日所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意與契經阿毘曇律共相應不設共相應者當念奉行今時世尊便說此偈多誦無益事此法非為妙猶如牛頭數非此沙門要若少多誦習於法而行法此法極為上可謂沙門法雖誦千章不義何益不如一句聞可得道雖誦千言不義何益不如一義聞可得道千年為敵一夫勝之未若自勝已忍若上是故諸比丘自今以後未復諍訟有勝負心所以然者念當降伏一切人民若復比丘有勝負心共諍訟心而共覓者即以法律治彼比丘以是之

故當自修行是故二比丘聞佛此語已即從坐起札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敗過自知有諍覺之心聽汝悔過諸比丘更莫復余如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行增上坐行跡無常國觀池無漏無息憚四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第二十四

東晉阿含藏經卷第二十四

善聚品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。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。彼云何名為善聚。所謂五根是也。云何為五。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。即復取般涅槃。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。此眾大聚眾中。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。至真等正覺也。若得此五根者。便有四果三乘之道。

增壹阿含經卷第二十四第二

言善聚者。此五根為上。是故諸比丘當求方便。行此五根。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。我今當說不善之聚。汝等當善思念之。諸比丘對曰。如是。世尊。今時諸比丘。從佛受教。世尊告曰。彼云何名為不善聚。所謂五蓋云何。為五貪欲。蓋。瞋恚。蓋。睡眠。蓋。調戲。蓋。疑。蓋。是謂名為五蓋。欲知不善聚者。此名為五蓋。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。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十四第三

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。札佛而得端正。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。另南無如來。至真等正覺。以此因緣。得好音聲。復以何因緣。多財饒實。緣彼見如來。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。形已心無涼著。右膝著地。長跪叉手。至心札佛。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。諸有眾。生以五事。因緣。札如來者。便生善處。天上。是謂比丘。有此五因緣。札佛功德。是故諸比丘。若有善男子。善女人。欲札佛者。當求方便。成此五功德。如是。諸比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。猶如屋舍有兩門相對。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正見法與等見相應身壞命終生善處天上是謂名衆生行善若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是時獄卒將此罪人亦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為人身時不見人有生者得作人身屢胎之時極為困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴身體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰云何男子汝自不知

生法之要行耶身口意法修諸善趣罪人報曰如是大王如大王教但為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為今日當究汝放逸罪行非父母為亦非國王大臣之所為也本自作罪今自受報是時閻羅王先問其罪却勅治之次復第二天使問彼人曰汝本為人時不見老人形體極劣行步苦竭衣裳垢全進止戰掉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為老所欺當修其善行罪人報曰如是大王余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為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勅已復以第三天使告彼人曰汝前身作人時不見有病入乎卧在屎尿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惡罪人報曰實公大王我實不見之閻羅王曰我亦知之愚惑不解我今當度汝罪使後不犯此之罪行非父母為亦非國王大臣之所造作是時閻羅王以此教勅已復以第四天使告彼人曰云何男子身如枯木風去火歇而無情想五親圓遠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公大王我實不覺閻羅王曰我亦信汝不覺此法令當治汝使後不犯此不善之罪非父母為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為人時不見有賊穿牆破舍取他財寶或以火燒或道路隱蔽設當為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融銅而灌其身或以火炙或剝其皮還使食之或開其腹以草階之或以湯中煮之或以刀斫輪轉

增壹阿含經卷第五 第八經 斯 事
其頭或以象脚踏殺或普擲頭乃至

於死罪人報曰我實見之問罪王
曰汝何故私盜他物情知有事何
為犯之如是大王我實愚惑問罪
王曰我亦信汝所言今當治汝罪
使後不犯此之罪者非父母為亦
非國王大臣人民所為自作其罪

還自受報是時問罪王以問罪已便
勅獄卒速將此人往者獄中是時獄
卒受王教令將此罪人往者獄中地
獄左側極為火然鐵城鐵郭地亦鐵
作有四城門極為臭處如似屎尿所
見漆汙刀山鋼樹圍遠四面復以鐵
跡籠而覆其上余時世尊便說此偈
四壁四城門 廣長實為牢 鐵籠之所覆
求出無有期 披時鐵地上 火然極為熾
辟方百由旬 洞然一種色 中央有四柱
觀之實恐畏 及其鋼樹上 鐵旁鳥所止
臭處實難居 觀之衣毛豎 種種之畏器
隔于有十六
比丘當知是時獄卒以若干苦痛殘打
此人若彼罪人舉脚著獄中時血肉
斯盡唯有骨在是時獄卒將此罪人
復以利斧斫其刑體苦痛難計求死

增壹阿含經卷第五 第八經 斯
不得要當罪滅之後余乃得脫依於

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鋼樹或
上或下是時罪人以在樹上便為此
鐵旁為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致
此罪為罪所追終不得脫是時獄卒
從脚跟拔筋乃至項中而前挽之或
使車載或追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大山上驅使
上下是時極為熾然然後乃出是時
罪人由此因緣求死不得要當使罪
除盡然後乃出是時獄卒復取罪人
拔其舌擲者背後於中受苦不可稱
計求死不得是時獄卒復取罪人著
刀山上或斫其脚或斫其頭或斫其
手要當使罪滅然後乃出是時獄卒
復以熱大鐵葉覆罪人身如生時著
衣當時若痛毒為難履皆由貪欲之
故故致斯罪是時獄卒復使罪人互

增壹阿含經卷第五 第九經 斯
種作役 馳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者
鐵中時身至下皆悉熾然若還至七
亦復熾然若至四邊亦復熾然若毒
痛不可稱計現亦熾然不現亦熾然如
大釜而煮小豆或上或下今此罪人
亦復如是現亦熾然不現亦熾然於中受
苦不可稱計要當使罪畢然後乃出

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趨門
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憤
我由汝等不得出門余時世尊便說
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

鐵斧斫罪人身經介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復自開而不得出設復得出外復有大山而往趣之彼入山中為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介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原然後乃出轉復前進次有刀刺地獄是時罪人復入此刀刺地獄中便有大風起壞此罪人身體筋骨於中受苦不可稱計要當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時罪人復入此大熱灰地獄中形體融爛受苦無量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得出此熱灰地獄復值刀劍地獄縱廣數千萬里是時罪人入此刀劍地獄中於中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎地獄中有細虫入骨徹髓食此人雖得出此地獄前值獄卒是時獄卒問罪人曰卿等欲何

所至為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為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更當使罪滅然後乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱屎地獄刀劍地獄大熱灰地獄還未經介許地獄是時彼衆生不堪受苦還迴頭至熱屎地獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何所至為從何來罪人報曰我等不能自知為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融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還入沸屎地獄劍樹地獄熱灰地獄還入大地獄中比丘當知介時罪人苦痛難可稱計設彼罪人眼見色者心不受樂設復聞聲觀香知味身更細滑意知法皆起瞋

恚所以然者由本不作善行之報恒作惡業故致斯罪是時閻羅王勅彼罪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為亦非國王大臣之所為也諸有衆生身口意清淨無有汙汙汙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已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當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介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國東苑庵摩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座比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今於露地速擊捷推所以然者今七月十五

增定阿含經卷第三十四 第十卷

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緩智慧無染者何等名受歲

今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

今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

今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

不能自勝即昇講堂手執捷椎並作

是說我今擊此如來信鼓諸有如來

弟子衆者盡當普集今時復說此偈

降伏魔力怨除結無有餘露地擊捷椎

比丘聞當集諸欲聞法人度流生死海

聞此妙響音盡當運集此

增定阿含經卷第三十四 第十卷

今時尊者阿難已擊捷椎至世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今正

是時唯願世尊何所勅便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默

然觀諸比丘已便勅諸比丘我今欲

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默然不

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

利弗即從坐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

脫不般涅槃者今般涅槃然救者為

作救護盲者作眼目為病者作大醫

王三界獨尊無能及者或尊尊上未

起道意者便發道意衆人未寤尊今

寤之未聞法者便令聞之為迷者作

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

增定阿含經卷第三十四 第十卷

於如來及比丘僧平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

樂靜之慮多諸方便念不錯亂摠持

三昧根原具足戒成就三昧成就智

慧成就解脫成就解脫見慧成就勇悍

能忍所說無惡不為非法心性庠序不

行平暴猶如轉輪聖王東大太子當紹

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

來平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

之中極為清淨無有瑕穢今此衆中眾

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今時

多者奢在此衆中即從坐起前至世

尊所頭面礼足白世尊言我今堪任

欲有所論世尊告曰欲有所說今正

是時多者奢即於佛前歎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 為人作導師 弟子樂從從 三達六通徹 皆是真佛子 無有塵垢者 能斷欲愛刺 今日自歸命

余時世尊可多者奢所說是時多者奢作是念如來今日可我所說歡喜踊躍不能自勝即從坐起起禮佛却退還就本位余時世尊告諸比丘我輩聞中第一造偈弟子所謂多者奢比丘是所說無疑難亦是多者奢比丘是也余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱余時三十三天有一天子身形有五死瑞應云何為五一者華冠自萎二者衣裳垢汚三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛余時彼天子愁憂苦惱捷覺歎息時釋提桓因聞此天子

愁憂苦惱捷覺歎息便勅一天子此何等音聲乃徹此聞彼天子報言天子當知今有一天子命將欲終有五死瑞應一者華冠自萎二者衣裳垢汚三者腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛余時釋提桓因往至彼欲問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桓得不愁憂苦惱命將欲終有五死惟華萎衣裳垢膩腋下流汗不樂本處玉女違叛今此七寶宮殿悉當忘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為寂樂

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閱城中睹腹中生生恒食屎死時為刀所割是時釋提桓因語彼天子言汝今可自歸佛

法眾若當余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

余時彼天問釋提桓因今如來竟為所在釋提桓因曰今如來在摩竭國羅閱城中迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱天子報言我今無有此力可得至彼觀省如來釋提桓因報言天子當知右膝著地長跪叉手向下方向而作是說唯願世尊善觀察之今在垂窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著是時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下方自稱姓名自歸佛法眾盡其形壽為真佛子非用天子如是至三說此語已不復慶睹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 為法非為財導引以正道此者尊所歎蒙尊不墮惡睹胎甚難因

增壹阿含經卷第五 第三十九經 時
自察生長者 因彼當見佛

是時天子隨時壽長短生羅閱城中
大長者家是時長者婦自知有娠十
月欲滿生一男兒端正無雙世之希
有是時釋提桓因以知此兒向十歲
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閱城乞食漸
漸往至彼長者家在門外靜然而住
舍時長者子見舍利弗者未持鉢容
貌殊特見已便往至舍利弗前而作
是說汝今是誰為誰弟子為行何法
舍利弗言我師出釋種於中出家學
道顯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偶
尊今豁然立持鉢容整 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 天上言昔時
人中當見佛 故來相告耳 諸佛出興難
說法亦復然 人身不可獲 亦如優曇花

增壹阿含經卷第五 第三十經 時
汝今隨我來 俱觀如來客 必當為汝說
至要之善趣

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
是時長者子即集香花及好白氈共
尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面
禮足在一面住舍時舍利弗白世尊
言此長者子居此羅閱城中不識三
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在嚴
其身亦如須弥山王面如日月視之
無厭前進禮足在一面住舍時長者
子即以香華散如來上復以新白氈
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
生天之論欲不淨漏為是大患出家
為要是時世尊以知小兒心開意解
諸佛世尊常所說法苦習盡道是時
世尊盡與彼長者子說是時長者子
即於坐上諸塵垢盡得法眼淨無復

增壹阿含經卷第五 第三十一經 時
瑕穢是時長者子即從坐起頭面禮
足白世尊言唯願世尊聽使出家得
作沙門世尊告曰夫為道者不辭父
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
是時舍時長者子即從坐起頭面禮
足便退而去還至所在白父母言唯
願聽許得作沙門父母報言我等今
日唯有一子然家中生業饒財多實
行沙門法甚為不易長者子報言如
來出世億劫乃有甚不可過時時乃
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
一面立舍時彼長者子白世尊言父
母見聽唯願世尊聽使作道舍時世
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舍時舍
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
以族姓子出家學道剋除驕驕無

上梵行者欲得離苦是時沙弥即成
阿羅漢往世尊所頭面礼足白世
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
疑沙弥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
研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盛陰無常苦
空無我非有多諸苦惱不可療治恒
臭屢不可久保悲觀無有我今日觀
察此法便為見如來已世尊告曰善
哉善哉沙弥即聽汝為大沙門今時
彼沙弥聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那羅陀在波羅梨
國長者竹林中今時文茶王第一夫
人而取命終王甚憂敬念未曾去懷是
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攀
夫人死屍著麻油中使我見之是時
彼人受王教命即持持夫人身著麻

油中今時王聞夫人逝喪極懷愁惱
不食不飲復不持法不理王事是時
左右有一人名曰善念恒與大王執
劍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
含笑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
善哉善哉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礼
足在一面立今時善念白尊者那羅
陀言尊當知之大王夫人今已命終
緣此苦惱不食不飲亦復不治王法
國事今欲來觀省尊顏唯願善與說
法使王無復愁苦那羅陀報言欲來
者今正是時是時善念已聞教今即
頭面礼足便退而去往至王所而白
王言已語沙門王宜知之是時即勸
善念汝速嚴駕寶羽之車吾今欲往
與沙門相見是時善念即嚴駕寶羽

之車前白王言嚴駕已辦手知是時
是時王乘寶羽之車出城詣那羅陀
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礼
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
法及以雲端而起愁憂亦復不可以
華法之想起於愁憂所以然者今有
五事取不可得是如來之所說也云
何為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
大王此有五事取不可得是如來之
所說今時那羅陀便說此偈
不以愁憂惱而獲其福祐設有懷愁憂
外境得其便若便有智者終不思惟是
外敵便有愁而不得其便威儀礼節具
好施無惱心當求此方便使獲其大利
設使不可得我及彼眾人無愁便無患
行報知如何
又大王當知應失之物便失之已失便

增定南齊書卷第三 第五 第六 第七
愁憂苦惱痛不可言我兩愛者今日

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超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今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滅之物便滅之已滅便愁憂苦惱痛不可言我所受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超愁憂苦惱當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

增定南齊書卷第三 第五 第六 第七
身體煩熱由此緣本便致命終今時

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超愁憂苦惱當作是學我今所老非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁者此非其宜或能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今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痛不可言我所愛者今日以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超愁憂苦惱當作是

增定南齊書卷第三 第五 第六 第七
學我今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今時便能除去愁畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法是時大王白尊者耶羅陀曰此名何法當云何奉行耶羅陀言此經名曰除憂之患當念奉行時王報言實如所說除去愁憂所以然者我聞此法已所有愁苦今日永除若尊者有所教勅者數至宮中當

相供給便國土人民長受福無窮唯
願尊者廣演此法永存於世使四部
之眾長夜安隱我今自歸尊者鄰羅
陀鄰羅陀曰大王莫自歸我當自歸
於佛時王問曰今佛在何處鄰羅陀曰
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
家學道今自致成佛号釋迦文當自
歸彼大王復問今在何方去此義所
鄰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
數千万由旬當往觀省是時即從坐
起長跪叉手而作是說我自歸如來
法及比丘僧盡形壽聽為優婆塞不
復殺生國事殷多今欲還宮鄰羅陀
曰今正是時是時王從坐起礼足遠
三匝而去尔時文茶王聞鄰羅陀而
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘疾病之人
成就五法不得時老恒在床褥云何
為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
此五法不得時老若復病人成就五
法便得時老云何為五於是病人選
擇而食隨時而食親近醫藥不懷愁
憂咸起慈心向瞻病人是謂比丘病
人成就此五法便得時老如是比丘
前五法者當念捨離後五法者當共
奉行如是比丘當作是學尔時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘若瞻病人
成就五法不得時老恒在床褥云何
為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老若復
比丘瞻病之人成就五法便得時老
不著沐浴云何為五於是瞻病之人
分別良醫亦不懈怠先起後卧恒喜
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老是故比

丘若瞻病人時當捨前五法就後五
法如是諸比丘當作是學尔時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離鉢提林中
與大比丘眾五百人俱尔時師子大
將便往至世尊所頭面礼足在一面
坐尔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
食衣裳香華車馬坐具隨彼所須皆
令給與佛告師子善哉善哉乃能惠
施不懷恚想施主檀越隨時惠施有
五功德云何為五於是檀越施主名
聞四遠眾人歡譽某甲村落有檀越
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眾中不懷
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
眾人敬仰見者歡悅如子見父瞻視
無厭是謂師子檀越施主獲此第三

增壹阿含經卷第二十四 第三十經

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為天所敬在人為人所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眾人上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有五德恒隨已身尔時世尊便說斯偈

心常喜惠施 功德具足成 在眾無疑難 亦復無所畏 智者當惠施 初無憂悔心 在三十三天 王女而圖遠 所以尔者師子當知檀越施主生二善處現身盡漏至無為處尔時世尊便說此偈
施為後世報 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乱如實而知之云何如實而知苦集苦盡若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皆悉如意如是師子當作是學尔時師子問佛

所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十四 第三十經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘若檀越施主惠施之日得五事功德六何為三一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯是謂為五復次檀越施主施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲令無能勝施辯之時欲得無上正真之辯比丘當知檀越施主惠施之日有此五功德尔時世尊便說此偈

施命色及安 力辯為第五 五功德已備 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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘應時之施有五事云何為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菓蔬若穀食先與

持戒精進人然後自食是謂比丘應時之施有此五事尔時世尊便說此偈

增壹阿含經卷第二十四 第三十經

智者應時施 信心不斷絕 於此快受樂 生天眾德備 隨時念惠施 受福如響應 永已無短乏 所生常富貴 施為眾行具 得至無上位 德施不起想 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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善不善礼佛 天便歲五瑞 文茶親瞻病 五施隨時施 增壹阿含經卷第二十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第二五

斯

東晉別號高僧傳卷第五

五王品第三十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時五大國王波斯匿王為首。集在園觀之中。各作此論云。何為五王。所謂波斯匿王。毗沙王。優填王。惡生王。優陀延王。今時五王集在一處。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。若耳聞聲。鼻嗅香。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。為鼻嗅香。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。香最為勝。或有作是論。味最為妙。或有作是論。細滑最為勝。是時言色妙者。優陀延王之所說也。言聲妙者。惡生王之所說也。言香妙者。惡生王之所說也。言味妙者。波斯匿王之所說也。

增壹阿含經卷第二五 第三十三

斯

增壹阿含經卷第二五 第三十三

斯

言細滑妙者。毗沙王之所說也。是時五王各相謂言。我等共論此五欲。然復不知何者為妙。是時波斯匿王語四王曰。今如來近在舍衛國祇樹給孤獨園。我等盡共至世尊所。問斯義。若世尊有所教勅。當共奉行。是時諸王聞波斯匿王語。已便共相將至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時波斯匿王以所共論五欲者。具白如來。今時世尊告諸王曰。諸王所論各隨時宜。所以然者。夫人性行深著。色者觀無厭足。此人於色。取妙。取上。無復過者。亦時彼人不著聲。香。味。細滑之法。五欲之中。色為最妙。若復有人性行著。聲。彼聞聲。已極懷歡喜。而無厭足。此人於聲。取妙。取上。五欲之中。聲最為妙。若復有人性行著。香。彼聞香。已極懷歡喜。而無厭足。此人於香。取妙。取上。五欲之中。香最為妙。若復有人性行著。味。彼知味。已極懷歡喜。而無厭足。此人於味。取妙。取上。五欲之中。味最為妙。若復有人性行著。細滑。彼得細滑。已極懷歡喜。而無厭足。此人

於細滑。取上。最妙。五欲之中。細滑最為妙。若復彼人心以著色。今時彼人不著聲。香。味。細滑之法。若復彼人性行著。聲。彼聞聲。已極懷歡喜。而無厭足。此人於聲。取妙。取上。五欲之中。聲最為妙。若復彼人性行著。香。彼聞香。已極懷歡喜。而無厭足。此人於香。取妙。取上。五欲之中。香最為妙。若復彼人性行著。味。彼知味。已極懷歡喜。而無厭足。此人於味。取妙。取上。五欲之中。味最為妙。若復彼人性行著。細滑。彼得細滑。已極懷歡喜。而無厭足。此人於細滑。取妙。取上。五欲之中。細滑最為妙。若復彼人性行著。色。彼見色。已極懷歡喜。而無厭足。此人於色。取妙。取上。五欲之中。色最為妙。若復彼人性行著。聲。彼聞聲。已極懷歡喜。而無厭足。此人於聲。取妙。取上。五欲之中。聲最為妙。若復彼人性行著。香。彼聞香。已極懷歡喜。而無厭足。此人於香。取妙。取上。五欲之中。香最為妙。若復彼人性行著。味。彼知味。已極懷歡喜。而無厭足。此人於味。取妙。取上。五欲之中。味最為妙。若復彼人性行著。細滑。彼得細滑。已極懷歡喜。而無厭足。此人於細滑。取妙。取上。五欲之中。細滑最為妙。

增壹阿含經卷第五 第四品 新

是故大王若言色妙者當平等論之
所以然者於色有氣味若色無味者
衆生終不捨著以其有味故五欲之
中色為最妙然色有過失若當色無
過失衆生則無厭患以其有過失故衆
生厭患之然色有出要若當色無出
要者此衆生類不得出生死之海以
其出要故衆生得至無畏涅槃城中
五欲之中色為最妙然復大王若言
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捨
著以其有味故五欲之中聲為最妙
然聲有過失若當聲無過失衆生則
無厭患以其有過失故衆生厭患之
然聲有出要若當聲無出要者此衆
生類不得出生死之海以其出要故
衆生得至無畏涅槃城中五欲之中
聲為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捨著
以其有味故五欲之中香為最妙然
香有過失若香無過失者衆生則不
厭患以其有過失故衆生厭患之然

增壹阿含經卷第五 第三品 新

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
為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捨著以
其有氣味故五欲之中味為最妙然
味有過失若當味無過失者衆生則
不厭患以其有過失故衆生厭患之
然味有出要若當味無出要者此衆
生類不得出生死之海以其出要故
衆生得至無畏涅槃城中味為最妙
然復大王當知言細滑妙者當平等
論之所以然者於細滑無氣味者衆
生終不捨著以其有味故五欲之中細
滑為最妙然細滑有過失若細滑無過
失者衆生之類則不厭患之以其有過
失故衆生厭患之然細滑有出要若當
細滑無出要者此衆生類不得出生死
之海以其出要故衆生得至無畏涅槃
城中五欲之中細滑為最妙是故大
王所樂之虞心即捨著如是大王當作
是知今時五王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五 第五品 新

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時舍衛城中有月光長者饒
財多寶象馬七珍皆悉備具金銀珠
寶不可稱計然月光長者無有兒惠
今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
八大神鬼王釋及梵天山神樹神五
道之神樹木藥草摩虛不周皆悉歸
命見賜一男兒今時月光長者婦經
數日中便自懷妊即語長者我自懷
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教好
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
希有如此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 寶物及糜食 我今欲惠施
使貧無有乏 若此無物者 財寶及糜食
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種有父母
哀愍兒故不東西馳走即時母向兒
說此偈

為天軋杳和 鬼魅及羅刹 是誰姓字何
我今欲知之

是時小兒復以偈報母曰

非天軋杳和 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
語時長者便作是念此將是何緣我
今當以此事向尼捷子說即抱此兒
詣尼捷子所頭面礼足在一面坐是
時月光長者以此因緣具向尼捷子
說時尼捷子聞此語已告長者此兒
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
塵介許年歲方生此兒我今不堪取
此兒殺當更問餘沙門婆羅門令斷
我疑介時如來成佛未久眾人稱号
名大沙門是時月光長者便作是念
我可以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

耆父聰明慧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
如來出世甚為難遇如未降甘露雨
時時乃有又復長者有四事軍小不
可輕云何為四國王雖小軍不可輕
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
長者有此四事軍不可輕是時天神
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

介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礼
足在一面坐以此因緣具白世尊介
時世尊告長者曰今此小兒極有大
福此小兒若當大者當辦五百徒衆
來至我所而出家學道得阿羅漢我

聲聞中福德第一無能及者是時長
者聞此語已歡喜踊躍不能自勝白
世尊言如世尊教非如尼捷子語是
時月光長者重白世尊唯願受請及
比丘僧并愍此小兒介時世尊默然
受請時長者以見默然受請即從座
起頭面礼足便退而去還至家中供
辦種種甘饌飲食敷好坐具清旦自
白時到雅願降神是時世尊以知時
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
酌歡喜不亂以見食竟除去鉢器行
清淨水更取小座如來前坐欲得聞
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奉願
世尊當與立名世尊告曰此兒生時
人皆馳走東西云是尸婆羅鬼今即
立字尸婆羅介時世尊漸與長者及
長者婦而說妙論所謂論者施論戒
論生天之論欲不淨想漏為大患出
要為妙介時世尊以見長者及長者
婦心開意解無復狐疑諸佛世尊常

增壹阿含經卷第十五 第十經

所說法苦習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為色是時長者夫婦亦復如是即於座上得法眼淨彼以見法分別諸法以度猶預無復狐疑得無所畏解如來深奧之法即受五戒余時世尊便說此偈

祠祀火為上諸論頌為首王為人中尊海為眾流源月為星中明日為眾明最八方及上下所生万品物欲求其福者三佛眾為尊

余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今時二親即便聽許所以然者世尊先以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札父母足便退而去至世尊所頭面札足在一面立今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

增壹阿含經卷第十五 第十一經

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可之出家未經幾日便成羅漢今時尊者尸婆羅還在舍衛國本邦之處眾人敬仰得四事供養衣被飲食牀褥卧具病瘳醫藥是時尊者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極為煩悶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叔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飲食牀褥卧具病瘳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厭患此供養當何處避之令人不知吾處是時即入深山之中諸天復在村落間各各告曰今尊者尸婆羅在此山中可往供養今不為者後悔無益是時人民聞天語已即負飲食往詣尊者尸

增壹阿含經卷第十五 第十二經

婆羅所唯願尊住為我等故是時尸婆羅漸漸入中遊化來至羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五百人俱亦得供養衣被飲食牀褥卧具病瘳醫藥時尸婆羅復作是念我今向在何處夏坐令人不知吾處復重作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匝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已夏坐訖不見如來甚久今可往親觀世尊即將五百比丘往舍衛城余時盛熱比丘眾皆悉汗出汗流身體是時尊者尸婆羅作是念今日比丘眾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毗沙門王所遣唯願尊者受此甘漿及施比丘僧余時

受此漿已與比丘僧使飲之。尔時尸婆羅復作是念：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，牀卧備具。是時諸天奉上飲食，尸婆羅食訖，即從坐起而去。尔時尊者尸婆羅叔父在舍衛城內住，饒財多寶，無所短乏。然復慳貪，不肯布施，不信佛法，眾不造功德。是時詣親族語此人曰：長者，用此財貨為然復不作後世遺糧。尔時彼長者聞此語，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洹精舍，至世尊所，頭面禮足，在一面坐。尔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，即從坐起，礼世尊足，右繞三匝，便還而去。是時尊者尸婆羅即其日著衣持鉢，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。對我今不用氈，為今日來者故。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，坐卧經行隨意而造。是時長者見此變化，已便作是說：可還來下，就坐。今當相施。是時尊者尸婆羅即捨神足，尋來就坐。是時彼長者以弊惡飲食，極為麁醜，與尊者尸婆羅使食之。是時尊者尸婆羅生長家，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，即其夜虛空神天來語長者曰：善施極大施，乃與尸婆羅無欲以解脫，受斷以無疑。夜半清旦二時，說此偈：善施極大施，乃與尸婆羅無欲以解脫，受斷以無疑。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，自當以百千兩金施尸婆羅。是時長者即其日檢校家中有直百千兩金者，即持詣尸婆羅所，到已頭面礼足，在一面住。尔時長者以百千兩金奉上尸婆羅，並作是語：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，長壽自然。然復如來不許比丘受百千兩金。是時長者便往至世尊所，到已頭面礼足，在一面坐。尔時彼長者白世尊言：唯願世尊使尸婆羅比丘受此百千兩金，使我蒙其福。尔時世尊告一比丘：汝往至尸婆羅比丘所，云吾與卿比丘對曰：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，頭面礼足，在一面坐。尔時世尊告尸婆羅曰：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這觀：施衣及餘物，欲求其福，徧往至天世人

增壹阿含經卷第五 第七十經 新 三

五樂自娛樂從天至人中。度有無疑難。涅槃無為最。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。可持此百千兩金者。我房中。今時長者承受其教。持此百千兩金者。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。若復須家被飲食。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。如挑華色。復作何福。兩手提珠出母胎中。復作何福。將五百人詣如來所。出家學道。值如來世。復作何福。而至此處。衣食自然。無所短乏。餘比丘無能及者。今時世尊告諸比丘。過去久遠九十一劫。有佛名毗婆尸。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。号佛世尊。出現於世。遊在槃頭國界。與六十万八千衆俱。四事供養。衣被飲食。牀敷卧具。病瘦醫藥。今時有梵志名曰耶

增壹阿含經卷第五 第七十一經 新 三

若達住彼土界。饒財多寶。金銀珠寶。車馬馬瑙真珠。琥珀不可稱計。是時耶若達出彼國界。往至毗婆尸如來所。到已。共相問訊。在一面坐。是時毗婆尸如來。漸與說法。便發歡喜之心。是時耶若達。白毗婆尸如來。唯願當受我請。欲欲飯。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。遠佛三匝而去。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。唯乏無酪。明日清旦。當往城門中。其有賣酪者。盡當買之。是時耶若達。清旦。歡好坐具。尋復詣城門中。求酪。當於今時。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。為何所求。但賣與我。當重顧價。放牛人報曰。梵志。今用酪。為梵志。報曰。我今請毗婆尸如來。及比丘僧。然飲食。盡辦。唯無有酪。是時尸婆羅問梵志曰。毗婆尸如來者。為何等相。貌。梵志報曰。如

增壹阿含經卷第五 第七十二經 新 三

長者。無與等。戒具清淨。慧定三昧。不可及。天上人中。無能及者。是時耶若達。梵志。歡說如來之德。尸婆羅聞已。心開意解。是時尸婆羅語梵志曰。我今特持此酪。往施如來。復用祀天。為是時耶若達。梵志將此放牛人。往至家中。即白時到。今正是時。唯尊屈顧。時如來。以知時到者。衣持鉢。將諸比丘。前後圍遠。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。諸根憐怕。有三十相。八十種好。莊嚴其身。亦如日月。猶如須弥山。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。使此一餅酪。盡充衆僧。今時尸婆羅。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。今時放牛人。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

此人曰可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆夷衆使得充飽故有遺餘酪在。今時佛語放牛人汝今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。復施與乞人貧賤者亦有遺餘酪在。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人天及世能消此酪者。唯除如來於牛人即受佛教持此酪而著水中。尋時水中大火炎出高數十仞。是時放牛人見此變怖已歎未曾有。還至世尊所頭面禮足叉手而住。復作此誓願。今持此酪施與四部之衆。設當有福德者緣此福祐莫墮八難之虞。莫生貧賤之家。所生之處六情完具。面目端正。亦莫在衆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鳥世界。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。遇見式詰如來。諸想寂靜。容貌

端正。有二十二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。今時賈人以好寶珠散如來上。現其微心。昔作善願持此功德。所生之處饒財多寶。無所乏短。無令手中有空。劫時乃至母胎胎中亦使不空。於此劫中復有毗舍婆娑如來至。莫等正覺。明行成爲善逝。世間解無上士道。法御天人師。号佛世尊。今時有長者名善覺。饒財多寶。復請毗舍婆娑如來至。莫等正覺。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後。如來作是善願。我持功德所生之處。常值三尊。無所短乏。恒多使人。今將來之世值如來。如今日也。今此賢劫中有佛名拘屢孫。如來至。莫等正覺。出現於世。今時有長者名多財。復請拘屢孫如來。七日之中飯佛及比丘僧供養衣被飲食牀敷卧具。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。今時耶若達梵志豈異人乎。莫作是觀。所以然者。今月光長者。今身是也。今時放牛人名尸婆羅。以酪供養佛者。今比丘尸婆羅是也。今時善財賈人豈異人乎。莫作是觀。今尸婆羅比丘是也。今時善覺長者豈異人乎。莫作是觀。今尸婆羅比丘是也。今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善願。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。今適值我。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。價直國浮提。當生之日。復作是說。復請拘屢孫如來。求多使人。今將五百徒衆至我所。出家學道。得阿羅漢。復於七日之中供養拘屢孫如來。求得四事供養。今日下之衣被飲食牀敷卧具。病瘦醫

樂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
 羅比丘是也余時諸比丘聞佛所說
 歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園介時世尊告諸比丘五健丈夫
 堪任戰鬪出現於世云何為五於是有
 人著鎧持仗入軍戰鬪遙見風塵便懷
 恐怖是謂第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也復次
 第四戰鬪人著鎧持仗入軍共鬪彼
 若見風塵若見高幢若見箭不懷恐
 懼但入陣時便為他所捉或斷命根
 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
 若見高幢若見箭若為他所捉乃至

於死不懷恐怖能壞他軍境者無外
 而頌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為
 五或有一比丘遊他村落彼聞村中
 有婦人端正無雙面如桃李色彼聞
 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
 還佛禁戒而作居家猶如彼聞人小
 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女人共相
 調戲言語往來因此調戲便捨法服
 還為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李色到時
 著衣持鉢入村乞食若見女人不起
 欲想設共女人共調戲亦復不起欲
 意之想但與彼女女人手攀裙加或相
 捻捏於中便起欲想捨三法衣還為
 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
 人共相捻捏便起欲想然不捨法服
 習於家業如彼第四人入軍為他所
 獲或喪命根而不得出復次有一比
 丘依村落而住彼聞村中有女人然
 見女人不起欲想設共言笑亦不起
 欲想設復共相捻捏亦復不起欲想
 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為止
 何所為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
 得解脫有漏心得解脫無明漏心得解
 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今時世尊便說此偈

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垢不淨行除去色欲如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有五戰鬪之人出現於世云何為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非

恐懼若見高幢亦非怖畏設為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壞廣接國界是謂第五之人出現於世比丘當知今比丘亦有五種之人出現於世間云何為五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃李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李色而便捨戒習白衣法如彼第二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若見女人不起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒習白衣法如彼第三人遙見幢已便懷恐怖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奉相加便捨禁戒還為白衣如彼第四戰鬪之人在大軍中為他所捉喪失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言語往返亦不起欲想亦無邪念設共女人共相捻捏手奉相加今時便起欲想身口意便熾盛欲意已熾盛還詣園中至長老比丘所以此因緣向長老比丘說之諸賢當知我今欲意熾盛不能自禁制唯願說法使脫欲之惡露不淨是時長老比丘告曰汝今當觀此欲為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言設知顛倒者加心而熾盛當去諸熾心欲意止休息諸賢知之欲從想生以興想念便生

增壹阿含經卷第五 第三十經

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
世受苦無量欲意以除亦不自害不
害他人於現法報不受其苦是故今
當除想念以無想念便無欲心以無
欲心便無亂想今時彼比丘受如此
教勅即思惟不淨之相以思惟不淨
之想今時有漏心得解脫至無為處
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
移動能破外寢居他界中由是故今
說此人能破魔衆去諸亂想至無為
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
當作是學今時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經卷第五 第三十一經
成大功德復次比丘掃地之人成五
功德云何為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
今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘若有人掃
偷婆不得五功德云何為五於是有人
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
為五於是掃偷婆之人以水灑地去
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今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘長遊行之人
有五艱難云何為五於是恒遊行

增壹阿含經卷第五 第三十二經
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
何為五未曾得法而得法已得不復
忘失多聞能有所持能得定意以得
三昧不復失之是謂比丘不多遊行
人有此五功德是故諸比丘莫多遊
行如是諸比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘若有比丘
恒一處止有五非法云何為五於是
比丘一處住者意著屋舍畏恐人棄
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觀
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
是學今時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘不一處住

人有五功德云何為五不貪屋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令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舍時世尊與比丘眾五百人俱在人間遊行化舍時世尊遙見大樹為人所燒見已如來更詣一樹下到已就樹下坐舍時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中為寧與端正女而共交遊舍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攝計斷其命損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法無清白法如是之人寧投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為寧使人取利劍斷其手足諸比丘對曰寧

受恭敬禮拜不使人以劍斷其手足所以然者斷其手足痛不可攝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如是之人寧投身受此利劍不以無戒受他恭敬所以然者此痛斯須間耳地獄苦痛不可攝計云何比丘寧受人衣裳為寧以熱鐵鏹用經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攝計世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵鏹纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛斯須間耳地獄苦痛不可攝計云何比丘寧受人信施之食為寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對曰寧受人信施之食不吞熱鐵丸所以然者此痛不可堪處世尊告曰我今語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林敷之具為寧卧熱鐵牀上諸比丘對曰我等世尊寧受人牀卧之具不卧鐵牀上

所以然者此之毒痛不可攝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何以故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家設彼人間者形體憔悴涕血從面孔出便取命終不與安人共相交遊不受人恭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權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為刀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比丘當念修行戒身定身慧身解脫身解脫所見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受人衣被飲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令時說此法時六十比丘漏盡意解六十比

增壹阿含經卷第二十五 第三十經 第五

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闍二掃二行法。去住有二種。枯樹取在後。

增壹阿含經卷第二十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第二十六

東晉劉宋僧伽跋婆

等見品第三十四

聞如是一時尊者舍利弗在舍衛城祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人俱。爾時眾多比丘到舍利弗所共相問訊。在一面坐。爾時眾多比丘白舍利弗言。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。無常為苦為惱為多痛。畏亦當思惟苦空。無我云何為五。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。為苦為惱為多痛。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。為苦為惱為多痛。畏亦當思惟苦空。無我。爾時斯陀

此經卷第二十六 第三十一經 第六

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。為苦為惱為多痛。畏亦當思惟此五盛陰。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。何其過乎。羅漢比丘所作。以過更不造行。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。聞如是一時佛在波羅捺仙人鹿野苑中。爾時如來成道未久。世人稱之為大沙門。今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。先應取釋家女。設與我者。乃適我心。若不見與我。今當以力往逼之。爾時波斯匿王即告一臣曰。往至迦毗羅衛。至釋種家。持我名字。告彼釋種云。波斯匿王問訊起居。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今時大臣受王教勅往至迦毗羅國今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懇懇起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眾中或言當與或言不可與今時有釋集彼眾中名摩呵男語眾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呵男家中婢生一女面貌端正世之希有時摩呵男沐浴此女與著好衣載寶羽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

相師聞王語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勒相師立号已各從坐起而去時波斯匿王受此流離太子未曾離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呵男舍語摩呵男願相父母事教授時摩呵男報曰欲學術者善可習之是時摩呵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今時迦毗羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天在此講堂中住時諸釋種各各自相謂言今此講堂成來未久盡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令我等受福無窮是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水燃諸明燈是時流離太子將五百童子往至講堂所即昇

師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉辟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攆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好苦是時流離太子語好苦梵志子曰此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集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為王是時好苦梵志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哉本事是時流離王便起瞋恚告群臣曰今人民主者為何人群臣報曰大王今日之所統領流離王時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運集四種之兵是時流離王

增壹阿含經卷第六 第六經

將四部之兵往至迦毗羅越。今時衆多比丘聞流離王往征釋種。至世尊所。頭面礼足。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。於中結加趺坐。是時流離王遙見世尊。在樹下坐。即下車。至世尊所。頭面礼足。在一面立。今時流離王白世尊言。更有好樹。枝葉繁茂。尼拘留之等。何故此枯樹下坐。世尊告曰。親族之陰。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。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。今流離王與兵衆往攻釋種。今時世尊聞此語。已即以神足往在道側。在一樹下坐。時流離王遙見世尊。在樹下坐。即下車。至世尊所。頭面礼

增壹阿含經卷第六 第七經

足。在一面立。今時流離王白世尊言。更有好樹。不在彼坐。世尊今日何故在此枯樹下坐。世尊告曰。親族之陰。勝外人。也是時世尊便說此偈。親族之陰涼。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。三當憶本釋種所辱。是時流離王聞此語。已復集四種兵。出舍衛城。詣迦毗羅越。是時大目犍連聞流離王往征釋種。聞已。至世尊所。頭面礼足。在一面立。今時目連白世尊言。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。擊他方世界。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。使宿命緣。著他方世界。今時世尊語目連曰。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。目連報曰。

增壹阿含經卷第六 第八經

不也。世尊。佛告目連。汝今還就本位。今時目連復白佛言。唯願聽許。以鐵籠。踰覆迦毗羅越城上。世尊告曰。云何目連。能以鐵籠踰覆宿緣乎。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。今時世尊便說此偈。欲使空為地。復使地為空。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兵來攻我。等復集四部之衆。一由旬中。往逆流離王。是時諸釋一由旬內。還射流離王。或射耳孔。不傷其耳。或射頭鬚。不傷其頭。或射弓壤。或射弓弦。不害其人。或射鎧器。不傷其人。或射牀座。不害其人。或射車輪。壞不傷其人。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。為從何來。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持戒重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令者盡當取汝殺之今時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩童子多殺害今在門外即著鎧持仗至城上獨與流離王共闘是時奢摩童子多殺害兵衆各各馳散並作是說此是何人為是天也為是鬼神也遇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奢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況復人命乎我等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人命死入地獄若生人中壽命極短汝速去不復住此是時奢摩童子即出國去更不入迦毗羅越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為不可乎今時弊魔波旬在釋衆中作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困於今日是時諸釋即與開城門是時流離王即告群臣曰今此釋衆人民極多非刀劍所能害盡盡取埋脚地中然後使暴象踏殺今時群臣受王教勅即以象踏殺之時流離王勅群臣曰汝等速還面手釋女五百人時諸臣受王教令即還五百端正女人將詣王所是時摩呵男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩呵男曰我今沒在水底隨我邊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呵男釋即入水底以頭踐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呵男父何故隱在水中如今不出今時諸臣聞王教令即入水中出摩呵男已取命終今時流離王以見摩

呵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九千九百九十五人流血成河燒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懷莫憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時流離王便舒手提一釋女而欲弄之時女問曰大王欲何所為時王報言欲與汝情通女報王曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅群臣曰速取此女兀其手足著深坑中諸臣受王教令兀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兀其手足著深坑中是時流離王悉壞迦毗羅越已還詣舍衛城今時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂是時流離王聞作倡伎聲即便問之此是何音聲乃至於斯群臣報王言此是祇陀王子在深宮中作倡伎樂而自娛樂時流離王即勅御者汝迴此象

增壹阿含經卷第三十六第三三經

詣祇陀王子所是時守門人遙見王來而曰言王小徐行祇陀王子今在宮中五樂自娛勿相觸燒是時流離王即時拔劍取守門人殺之是時祇陀王子聞流離王在門外住竟不辭諸妓女便出在外與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共闘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也祇陀王子報言我不可任殺害衆生之命是時流離王極懷瞋恚即復拔劍斫殺祇陀王子是時祇陀王子命終之後生三十三天中與五百天女共相娛樂今時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天即使說此偈

人天中受福祇陀王子德為善後受報皆由現報故此憂彼亦憂流離二處受為惡後受惡皆由現報故當依福祐切前作後亦然或獨而為者或復人不知作惡有知惡前作後亦然或獨而為者或復人不知人天中受福二處俱受福為善後受報皆由現報故此憂彼亦憂

增壹阿含經卷第三十六第三三經

為惡二處受為惡後受報皆由現報故是時五百釋女自歸稱喚如來名号如來於此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今時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛今時世尊告諸比丘汝等盡來共觀迦毗羅越及首諸親命終比丘對曰如是世尊今時世尊將諸比丘出舍衛城往至迦毗羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來見已皆懷慙愧今時釋提桓因及毗沙門王在世尊後而扇今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今時世尊告毗沙門王曰此諸女人飢渴日久當作何方宜毗沙門王曰佛言如是世尊是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威陰皆當受此苦痛諸惱墮五趣中夫受五威陰

增壹阿含經卷第三十六第三十四經

之身必當受此行報以有行報便當受胎已受胎分復當受苦樂之報故當無五威陰者便不復受形若不形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今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為樂今時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道今時世尊盡與彼說之今時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上今時世尊詣城東門見城中烟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為最樂

今時世尊告諸比丘汝等盡來往詣尼拘留園中就座而坐今時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比

丘廣說其法如今空虛無有人民昔
日之時數千萬衆於中得道使法眼
淨自今以後如來更不復至此間介
時世尊與諸比丘說法已各從坐起
而去往舍衛祇樹給孤獨園介時世
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
却後七日盡當消滅聞已恐怖告群
臣曰如來今以記之云流離王不久
在世却後七日及兵衆盡當滅沒
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
言終不異介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大王
歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸
姝女往阿脂羅河側而自娛樂即於
彼宿是時夜半有非時雲起暴風疾
雨是時流離王及兵衆盡為水所漂
皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄中

復有天人火燒內宮殿介時世尊以天
眼觀見流離王及四種兵為水所漂
皆悉命終入地獄中介時世尊便說
此偈

作惡極為甚 皆由身口行 今身亦受惱
壽命亦短促 設在家中時 為火之所燒
若其命終時 必生地獄中

介時衆中多比丘白世尊言流離王
及四部兵今已命絕為生何處世尊
告曰流離王者今入阿鼻地獄中諸
比丘白世尊言今此諸釋昔日作何
因緣今為流離王所害介時世尊告
諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕
魚村時世極飢餓人食草根一升金
鯁魚時羅閱城中人民之類往至池
中而捕魚食之當於介時水中有一
種魚一名拘璫二名兩舌是時二魚
各相謂言我等於此衆人先無過失
我是水性之魚不處平地此人民之
類皆來食取我等設前世時少多有
福德者其當用報怨介時村中有小
兒年向八歲亦不捕魚復非言命然

復彼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
觀介時羅閱城中人民之類豈異人
乎今釋種是也介時拘璫魚者今流離
王是也介時兩舌魚者今好苦梵志
是也介時小兒見魚在岸上而笑者
今我身是也介時釋種坐取魚食由
此因緣無數劫中入地獄中今受此
對我介時坐見而笑之今愚頭痛如
似石押猶如以頭戴須弥山所以然
者如來更不受形以捨衆行度諸厄
難是謂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介時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時世尊告諸比丘當天子欲
命終時有五來曾有瑞應而現在前
云何為五一者華萎二者衣裳垢汚
三者身體汗臭四者不辦本座五者
天女星散是謂天子當命終時有此
五瑞應介時天子極懷愁憂推寶喚
叫介時諸天子來至此天子所語此

增壹阿含經卷第三十六 第十八經

天子言汝今來可生善處快得善處快得善利以得善利當念安處善業余時諸天而教授之余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處得善利者生正見家與善知識從事於如來法中得信根是謂名為快得善利彼云何名為安處善業於如來法中而得信根除瞋驕以信堅固出家學道彼以學道戒性具足諸根不缺飯食知足恒念經行得三達明是謂名為安處善業余時世尊便說此偈

人為天善處 良友為善利 出家為善業 有漏盡無漏

比丘當知三十三天著於五欲彼以人間為善趣於如來得出家為善利而得三達所以然者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余時彼比丘白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅槃者即是比丘善趣汝今比丘當求方便

得三涅槃如是比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘沙門出家有五毀辱之法云何為五一者頭髮長二者小長三者衣裳垢分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為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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊與諸比丘五百人俱余時頻毗婆羅王勅諸群臣速嚴駕寶羽之車吾三舍衛城親觀世尊是時群臣聞王教勅即駕寶羽之車前白王言嚴駕已訖王知是時余時頻毗婆羅王乘寶羽之車出羅閱城往詣舍衛城漸至祇洹精舍欲入祇洹精舍夫水灌頭王法有五或空或捨

增壹阿含經卷第三十六 第十八經

之一面至世尊所頭面礼足在一面坐余時世尊漸與說微妙之法余時王聞法已白世尊言唯願如來當在羅閱城夏坐亦當供給衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥余時世尊默然受請即從坐起頭面礼足繞三匝便退而去還詣羅閱城入於宮中余時頻毗婆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未放飲食牀敷卧具病瘦醫藥但當慙其下劣是時頻毗婆羅王尋其日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亦復當慙諸下劣汝等各各相率次第飯如來諸賢長夜受福無窮余時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦種種食具余時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸入間遊化至羅閱城迦蘭陀竹園所是時頻毗婆羅王聞世尊來至迦蘭陀竹園中尋時乘寶羽之車至世尊所頭面礼足在一面坐余時頻

毗婆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飯食牀卧敷具病瘦醫藥便念下力之家即告群目汝等各各供辦飲食之具次第飯佛云何世尊此是其宜為非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益為天世人而作福田尔時頻毗婆羅王白世尊言唯願世尊明日就宮中食尔時頻毗婆羅王以見世尊默然受請時王尋起頭面礼足便退而去尔時世尊明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次第坐尔時王給以百味食手自斟酌歡喜不亂尔時頻毗婆羅王見世尊食訖除云鉢器便取一卑座在如來前坐尔時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心尔時世尊與諸大王及群目之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想淫為穢惡出要為樂尔時世尊以知彼衆生心開意解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦習盡道尔時世尊盡與說之當於坐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尔時世尊即與頻毗婆羅王及諸人民說此頌偈
 祠祀火為上書中頌為軍王為人中尊
 衆流海為深星中月照明光明日為上
 上下及四方諸所有万物天及世人民
 佛為最尊上欲求其福者當供養於佛
 尔時世尊說此偈已便從坐起而去
 尔時羅闍城中人民之類隨其貴賤
 從家多少飯佛及比丘僧尔時世尊
 在迦蘭陀竹園中住國界人民靡不
 供養者尔時羅闍城中諸梵志等次
 應作食是時彼梵志集在一處各作
 是論言等各各出三兩金錢以供食
 具尔時羅闍城中有梵志名曰鵝頭
 極為貧匱趣自存活無金錢可輪便
 為諸梵志所駭逐使出衆中是時鵝
 頭梵志還至家中而告其婦卿今當
 知諸梵志等所見駭逐不聽在衆所
 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
 及婦沒為奴婢是時梵志隨其婦前

即入城中屢屢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闍城東有大長者名不奢蜜多羅饒財多實可往至彼而求償之見與三兩金錢七日之後自當相還設不還者我身及婦沒為奴婢是時梵志從婦受語往詣不奢蜜多羅饒財求金錢不過七日自當相還若不相還者我與婦沒身為奴婢是時不奢蜜多羅即與金錢是時鵝頭梵志持此金錢還至婦所而告之曰以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等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尔時梵志即將其婦至世尊所共相問訊在一面坐又復其婦礼如來足在一面坐尔時梵志以此因緣具白世尊尔時世尊告梵志曰如今可為如來及比丘僧辦其飲食尔時

法華經卷第三十六 第三十四報 附

梵志還熟視其婦時婦報曰但隨佛教不足疑難尔時梵志即從坐起前白佛言唯願世尊及比丘眾當受我請是時世尊默然受梵志請尔時擇提桓因在世尊後又手侍焉尔時世尊迴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尔時毗沙門天王去如來不遠將諸鬼神眾不可稱計還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報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面礼足遠佛三匝自隱其形化作人像領五百鬼神共辦食具是時毗沙門天王勅諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀鐵厨中有五百鬼神於中作食是時釋提桓因告自在天子曰毗沙門今日以造鐵厨與佛比丘僧作飯食汝今可化作講堂使佛比丘僧於中得飯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閱城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水精琉璃瑪瑙赤

法華經卷第三十六 第三十五報 附

珠車乘復化作四梯陞全銀水精琉璃金梯陞上化作銀樹銀梯陞上化作金樹金梯銀樹銀枝銀葉若復金梯陞上化作銀華銀枝水精梯上化作琉璃樹亦各雜種不可稱計復以雜寶而廁其間復以七寶而覆其上周圍四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出八種之音復化作好狀座敷以好褥懸綺幡蓋世所希有尔時以牛頭栴檀然火作食羅閱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閱城側何緣聞此好香群臣曰王此是鷲頭梵志在食厨中然天栴檀香是其瑞應是時頻毗婆羅王勅諸群臣速嚴駕羽寶之車吾欲往至世尊所問訊此緣是時諸臣報王如是大王頻毗婆羅王即往至世尊所頭面礼足在一面立尔時國王見此鐵厨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鷲頭梵志請佛及比丘僧而供養之是時諸國王復遇見高廣講堂問侍人曰此

法華經卷第三十六 第三十六報 附

是何人所造講堂昔所未有為誰所造群臣報曰不知此緣是時頻毗婆羅王作是念我今至世尊所而問此義然佛世尊無事不知無事不見是時摩竭國頻毗婆羅王往至世尊所頭面礼足在一面坐尔時頻毗婆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厨今日見之將是何物為是誰變世尊告曰大王當知此毗沙門天王所造及自在天子造此講堂是時摩竭國王即於坐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毗婆羅王白佛言不敢悲泣但念後生人民不親聖興當來之人恆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親此變尔時世尊即與國王說法使發歡喜之心王聞法已即從坐而去是時毗沙門天王即其日語鷲頭梵志曰汝舒右手是時鷲頭即舒右手毗沙門天王即授與金鉏

又告之曰自以此金鉢投于地上是時
梵志即投于地上乃成百千雨金毗
沙門天王報曰汝持此金鉢入城中
買種種飲食持來此間是時梵志受
天王教即持此金入城買種種飲食
持來厨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到唯願屈
顧余時世尊以知時至著衣持鉢將
諸比丘衆往至講堂所各次第坐及
比丘衆亦次第坐是時鷄頭梵志見
飲食極多然衆僧復少前白世尊言
今日食飲極為豐多然比丘僧少不
審云何世尊告曰汝令梵志手執香
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自言如是
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二十
一千阿羅漢從東方來詣此講堂南
方二十一千西方二十一千北方二
十一千阿羅漢集此講堂余時講堂

上有八万四千阿羅漢集在一處是
時頻毗婆羅王將諸群臣至世尊所
頭面礼足及礼比丘僧是時鷄頭梵
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
酌歡喜不辭然故有遺餘之食是時
鷄頭梵志前白佛言今飯佛及比丘
僧故有遺餘飯食在世尊告曰汝今
可請佛及比丘僧七日供養梵志對
曰如是瞿曇是時鷄頭梵志即前長
跪白世尊言今請佛及比丘僧七日
供養自當供給衣被飯食牀敷卧具病
瘦醫藥今時世尊默然受請余時大
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運集今
此大會能是羅漢真人運集世尊告
曰如是舍鳩利如汝所言此之大會
純是真人東西南北無不集者余時
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余時世
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
鷄頭梵志七日之中供養聖衆衣被
飯食牀敷卧具病瘦醫藥復以華香
散如來上是時此華在虛空中化作
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余時鷄頭
梵志即得為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時便
滅五結蓋覆蔽人心者令人無智慧
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
亦使不盜己不婬姝亦復教人使不
婬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

於中而淨其心復非兩舌亦不教人
使兩舌若此閒語不傳至彼設彼閒
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慶無為之地
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
達曉行道不失時即不失三十七道
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
有覺有觀息念猶歡樂而遊二禪無有
樂護念清淨自知身有樂諸賢所未
護念清淨者而遊三禪彼苦樂已滅
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
無所畏復得三昧自憶無數世事彼
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
五十生百生千生万生數千万生成
劫敗劫成敗之劫我曾生彼履生某
字某食如此之食受如是苦樂壽命
長短彼死此生死此生彼因緣本末
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趣
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
施心盡漏後觀此苦以實知之此是
苦此是苦習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
受胎如實知之是時鵝頭梵志便成
阿羅漢尔時尊者鵝頭聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘世間五事
取不可得云何為五應喪之物欲使
不喪者此不可得滅盡之法欲使不
盡者此不可得夫老之法欲使不
老者此不可得夫病之法欲使不病者
此不可得也夫死之法欲使不死者
此不可得是謂比丘有此五事寧不
可得若如來出世若如來不出此法
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
五根云何為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羅漢於彼般
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
是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時世尊告諸比丘今有五人不
可療治云何為五一者諛諂之人
不可療治奸邪之人不可療治惡口
之人不可療治嫉妬之人不可療治
無反復之人不可療治是謂比丘有此
五人不可療治今時世尊便說此偈
奸邪惡口人嫉妬無反復此人不可療
習者之所棄

是故諸比丘當當學正意除去嫉妬
修行威儀所說如法當知反復識
其恩養小恩尚不忘何況大者勿懷
慳貪又不自譽復不毀他人如是比
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
倫共闘時設阿須倫不如諸天得勝
者汝等捉毗摩質多羅阿須倫將來
至此身為五繫是時毗摩質多羅阿
須倫復告諸阿須倫曰卿等今日與
諸天共闘設得勝者便捉釋提桓因
縛送此間比丘當知今時二家共闘

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

觀彼五繫是時毗摩質多羅阿須倫王

便作是念此諸天法整阿須倫所行

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整

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

非法阿須倫法整我不用此三十三

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

當知縛縛之急莫過此事魔之所縛

復甚於斯設與結使魔以被縛動魔

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

以然者此諸結便是魔境界若有比

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諸

比丘當作是學無有結使越出魔界

如是比丘當作是學今時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園今時尊者阿難至世尊所頭面

礼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

曰阿難色者無為因緣而有此名無

欲無為名滅盡法彼盡者名曰滅盡

痛想行識無為無作皆是盡滅之法

無欲無行彼滅盡者故名滅盡阿難

當知五盛陰無欲無作為磨滅法彼

滅盡者名為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

獨園今時生漏梵志往至世尊所頭

面礼足在一面坐是時生漏梵志白

世尊言云何聖雲有何因緣有何宿

行使此人民之類有盡有滅有減少

者本為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壞

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雨不時雨以不時雨種根栽不得長大其中人民死者盈路梵志當知由此因緣使國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所行非法便有雷電霹靂自然之應天降雷雨壞敗生苗令時人民死者難計復次梵志人民之類所行非法共相諍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下安其所國主不寧各興兵衆共相攻伐至大衆死者難計或有被刀者或有積箭死者如是梵志由此因緣使民減少不復熾盛復次梵志人民之類所行非法故使神祇不祐而得其便或遭困厄疾病著牀除降者少疫死者多是謂梵志由此因緣使民減少不復熾盛是時生漏梵志白世尊言瞿曇所說甚為快哉說此人本減少之義實如來教本有城郭今日屠滅本有人民今日丘荒所以然者以有非法便生慳疾以生慳疾便生邪業以生邪業故

便天雨不時五穀不熟人民不熾故使非法流行天降災變壞敗生苗彼以行非法著貪慳疾是時國主不寧各興兵衆共相攻伐死者巨計故使國土赤荒人民逆散今日世尊所說甚善快哉由非法故致此災患正使為他所捉便斷其命由非法故便生盜心以生盜心後為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出以自過多猶如僂者得申盲者得眼目冥中得明無目者為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為優婆塞盡形壽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為王波斯匿頻毗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等礼今時世尊儼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

瞿曇唯願世尊聽為優婆塞今時世尊漸與說法使發歡喜之心梵志聞法已即從坐起便退而去今時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行
增壹阿含經卷第十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第二十七

斯

邪聚品第三十五

增壹阿含經卷第二十七 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。有何相貌。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。在邪聚之人。當以五事知之。以見五事。則知此人為住邪聚。云何。為五應笑而不笑。應歡喜時而不歡喜。應起慈心而不起慈心。作惡而不耻。聞其善語而不著意。當知此人必住邪聚。若有眾生住邪聚者。當以此五事知之。復次。有眾生有住正聚者。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。在正聚之人。當以五事知之。以見五事。則知此人為住正聚。云何。為五應笑則笑。應歡喜則歡喜。應起慈心則起慈心。可恥則恥。聞善者意當知此人已住正聚。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。必當為五事。云何。為五。一者。當轉法輪。二者。當度父母。三者。無信之人。立於信地。四者。未發菩提意。便發菩提心。五者。當授將來佛決。若如來出現世時。當為此五事。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。

以毒施人。三者。以野牛施人。四者。淫女。施人。五者。造作神祠。是謂比丘有此五施。不得其福。比丘當知。復有五施。令得大福。云何。為五。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。當念修行此五德。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。為五。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。設復夫以力盡。覆蔽彼女人。云何。為一力。所謂富貴力也。夫人以貴色力。不如親族田業兒自守。不

增廣金經卷第七 第四版

如也皆由一力勝余許力也今弊魔波旬亦有五力云何為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聖弟子成就一力勝余許力云何為一力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸者則不為色聲香味細滑之所拘繫以不為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為之虞余時世尊便說此偈

戒為甘露道放逸為死徑不貪則不死失道為自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為五欲想一者生憂喜之家二者嫁適富貴之家三者使我夫主言從語用四者多有兒息五者在家獨得由已是謂比丘女人有此五事可欲之想如是比丘我比丘亦有五

增廣金經卷第七 第五版

事可欲之想云何為五所謂禁戒多聞三昧成就智慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法余時世尊便說此偈

我生豪族種亦適當富貴家能役使夫主非福不剋獲使我饒兒息至善自嚴飾雖有此想念非福不剋獲信戒而成就三昧不動智慧亦成就懈怠而不剋尋欲得道果不由生死樹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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘有五時不應向人礼云何為五若在偷婆中不應向礼在大眾中不應向礼又在道路不應向礼病痛著床不應向礼若飲食時不應向礼是謂比丘有此五事不應向礼復有五事知時之礼云何為五不在偷婆中不在大眾中不在道路亦不病痛復非飲食此應向

增廣金經卷第七 第六版

礼是故諸比丘當作方便知時之行余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五百人俱余時世尊告優頭臘洩汝今入羅閱城求少溫湯所以然者如我今日脊患風痛優頭臘洩自佛如是世尊是時優頭臘洩受佛教已到時著衣持鉢入羅閱城求湯余時尊者優頭臘洩便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臘洩以天眼觀羅閱城男子之類必應度者是時見羅閱城中有長者名毗舍羅先不種善根無戒無信邪見於佛法眾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臘洩便是念如來必欲度此長者所以然者此長者命

終之後當生帝天地獄中是時優頭
縣便笑五道大神遙見笑即隱其形
而作人像來至優頭縣所而給使令
是時尊者優頭縣將此使人往至長
者門外住默然不語是時長者遇見
有道人門外立即時便說此偈
汝今默然住剃頭著袈裟為欲求何等
因由何故來

是時優頭縣復以此偈報曰

如來無著尊今日惠風發設有溫湯者
如來欲洗浴

是時長者默然不報是時五道大神
告毗舍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
者報曰我自五道大神用此沙門
為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
能與共儔正用五道神為不能有所濟
寧供養釋師便獲大果報

余時五道大神復重語長者曰汝好
自守護身口意行汝不知五道失神
之威力乎是時五道大神即化作大

鬼神形右手執劍語長者曰今我身
者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
五道大神乃供養此沙門即以香湯
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縣至
世尊所以此香湯奉上如來余時世
尊以此香湯沐浴身體風暑時老更
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縣聞長
者命終即往至世尊所頭面礼足在
一面坐是時優頭縣白如來言此長
者命終為生何處世尊告曰此長者
命終生四天王中優頭縣白佛言此
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
者湯施之德其福乃余是故優頭縣
恒念浴眾僧聞說道教如是優頭縣
當作是學余時尊者優頭縣聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余時有異比丘不樂修梵行欲
捨禁戒還為白衣是時彼比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐余時彼
比丘白世尊言我今不樂修於梵行
欲捨禁戒還為白衣世尊告曰汝今
何故不樂修梵行欲捨禁戒還為白
衣比丘報曰我今心意熾盛身中火
燃若我見女人時端正無雙我余時
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
非正理我余時復作是念此是惡利
非為善利此是惡法非為善法我今
欲捨禁戒還為白衣沙門禁戒實不
可犯我於俗人中可分檀布施世尊
告曰夫為女人有五種惡云何為五
一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋
患五者無反復余時世尊便說此偈
非喜由財義現善內懷毒壞人趣道善
如鷹捨汙池
是故比丘當除不淨之想思惟淨觀
比丘思惟淨觀已盡斷欲愛色愛無

色愛盡斷无明憍慢汝今比丘欲

阿含經卷第七 第七品 斯

從何生為從疑生然疑惡露不淨皆

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實從頭

至足皆悉如是肝膽五藏有形之物

無一可貪何者是真汝今比丘欲從

何生汝今善修梵行如來正法必當

盡苦人命極短不久存世雖復極壽

不過百歲所出無幾比丘當知如來

出世甚為難值聞法亦難受四大形

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

別能分別法已則能說其義無有欲

想瞋恚愚癡之想以離三毒便脫生

老病死我今粗說其義余時彼比丘

從佛受教便從坐起礼世尊足便退

而去是時彼比丘在閑靜之處思惟

其法所以族姓之子剎除鬚髮出家

已立所作已辦更不復受胎如實知
之今時彼比丘便成阿羅漢今時彼
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與大比丘眾五百人俱今時阿
難多者奢耆時到者衣持鉢入城乞食
是時多者奢耆在一巷中見一女人極
為端正與世奇特見已心意錯亂不
與常同是時多者奢耆即以偈向阿
難說
欲火之所燒心意極熾然願說滅此義
多有所饒益
是時阿難復以此偈報曰
知欲顛倒法心意極熾然當除想像念
欲意便自休
是時多者奢耆復以偈報曰
心為形之本眼為俵之原睡卧見扶接
形如亂草萎
是時尊者阿難即前進以右手摩多
耆耆頭今時即說此偈
舍佛無貪欲度彼欲難陀親天現地獄
制意離五趣
是時多者奢耆聞尊者阿難語已便作

是說止止阿難俱乞食訖還至世尊
所是時彼女人還見多者奢耆便笑時
多者奢耆通見女人笑便生此想念汝
今形體骨立皮纏亦如畫餅內感不
淨誑惑世人令發亂想今時尊者多
耆奢耆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
諸物為從何生是時尊者多耆奢耆復作
是念我今觀他形為不如自觀身中
此欲為從何生為從地種生耶水火
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濡不可獲
持設從火種生火種不可獲持設從
風種生風種無形而不可獲持是時
尊者便作是念此欲者但從思想生
余時便說此偈
欲我知汝本但以思想生非我思想汝
則汝而不有
余時尊者多耆奢耆又說此偈如思惟
不淨之想即於彼處有漏心得解脫
時阿難及多耆奢耆出羅閱城至世尊
所頭面礼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者者白
佛言色者無牢亦不堅固不可覩見
幻為不真痛者無牢亦不堅固亦如
水上泡幻為不真想者無牢亦不堅
固幻為不真亦如野馬行亦無牢亦
不堅固亦如芭蕉之樹而無有實誠
者無牢亦不堅固幻為不真重白佛
言此五盛陰無牢亦不堅固幻為不
真是時尊者多者者便說此偈

色如聚沫 痛如浮泡 想如野馬
行如芭蕉 識為幻法 取勝所說
思惟此已 盡觀諸行 皆悉空寂
無有真正 皆由此身 善逝所說
當滅三法 見色不淨 此身如是
幻為不真 此名害法 五陰不牢
已解不真 今還上跡

如是世尊我今所覺正謂此耳世尊
告曰善哉多者者善能觀察此五盛
陰本汝今當知夫為行人當觀察此
五陰之本皆不牢固所以然者當觀
此五盛陰時在道樹下成無上等正覺
亦如卿今日所觀今時說此法時坐
上六十比丘漏盡意解今時尊者多

增壹阿含經卷第三 第十四經 舊
者者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時僧迦摩長者子往至世尊
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
者子即得為道在閑靜之處剋已修
行成其法果所以族姓子剋除驕蹇
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
迦摩便成阿羅漢是時在閑靜之處
便生此念如來出現甚為難遇多墮
阿竭時時乃出亦如優曇鉢花時時
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
受盡無欲涅槃此乃為要今時僧迦
摩婦母聞女智作道人復著欲捨
於家累又捐我女如棄棄舍今時此
母往至女所而語女曰汝智實作道
乎其女報曰女亦不詳為作道不耶
其老母曰汝今可自在嚴著好衣裳
抱此男女往至僧迦摩所今時母及
女共相將至僧迦摩所今時尊者僧
迦摩在一樹下結加趺坐是時婦母

增壹阿含經卷第三 第十五經 舊

二人在前默然而立是時老母及女
觀僧迦摩從頭至足而語僧迦摩曰
汝今何故不與我女共語乎今此兒
女由汝而生汝今所為實為非理人
所不許汝今所思惟者非是人行是
時尊者僧迦摩即時便說此偈
此外更無善 此外更無妙 此外更無是
善念無過是

是時婦母語僧迦摩曰我女今有何
罪有何非法今何故捨之出家學道
是時僧迦摩便說此偈
臭處不淨行 瞋恚好妄語 嫉妬心不正
如來之所說

是時老母語僧迦摩曰非獨我女而
有此事一切女人皆同此耳舍衛城
中人民之類見我女者悉皆意亂欲
與交通如渴欲飲觀無厭足皆起想
著汝今云何捨之學道方更謗毀設
汝今日不用我女者汝所生男女還
自錄之今時僧迦摩復說此偈
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 求於正佛道 有男有女者

增壹阿含經卷第三十七 第十六

愚者所習行我常無我身豈有男女哉
是時婦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
晚而作是語設身口意所造非法者
盡共忍之即遠三面而退所在是時
尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城
乞食遙見老母及女而問之曰向者
頗見僧迦摩乎其老母報曰雖見亦
不為見阿難報曰頗共言語乎老母
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
無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給
孤獨園往至僧迦摩所在一面坐語
僧迦摩曰已知如真法乎僧迦摩報
曰我已覺知如真法也阿難報曰云
何覺知如真法乎僧迦摩報曰色者
無常此無常義即是苦苦者即無
我無我者即是空也痛想行識皆悉
無常此無常義即是苦苦即無我
無我者即是空也此五盛陰是無常

增壹阿含經卷第三十七 第十七

義無常義者即是若義我非彼有
彼非我有是時僧迦摩便說此偈
苦苦還相生定苦亦如是賢聖八品道
乃至滅盡處更不還此生流轉天人間
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

今時阿難說此偈已即從坐起而去
往至世尊所頭面禮足在一面立介
時阿難以此因緣具白世尊今時世
尊告諸比丘欲平等論阿羅漢當言
僧迦摩比丘是也能降伏魔官屬者
亦是僧迦摩比丘所以然者僧迦摩
比丘七變往降魔今方成道自今已
後聽七變作道過此限者則為非法
今時世尊告諸比丘我聲聞中第一
比丘能降伏魔今方成道者所謂僧
迦摩比丘是今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅同造

增壹阿含經卷第三十八 斯

東晉劉宋高麗國大藏都監奉

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
為五未曾聞者便得聞之以得聞者重
誦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
當作是學今時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘造作浴室
有五功德云何為五一者除風二者
病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
之眾欲求此五功德者當求方便造
立浴室如是諸比丘當作是學今時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園介時世尊告諸比丘。施人楊枝有五功德。云何為五。一者除風。二者除涎。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。介時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。介時世尊告諸比丘。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。我亦不見不聞屠牛之人。殺害生類。已得乘車馬大象。終無此理。汝等比丘。若見殺牛之人。乘車馬者。此是前世之德。非今世福也。皆是

前世宿行所致也。汝等若見殺羊之人。得乘車馬者。當知此人。前世宿福之所。種也。所以然者。皆由殺心不除。故也。何以故。若有人親近惡人。好喜殺生。種地獄之罪。若來人中。壽命極短。若復有人。好喜偷盜。種地獄罪。如彼屠牛之人。賤取貴賣。誑惑世人。不按正法。屠牛之人。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。於一切眾生。如是諸比丘。當作是學。介時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

聞如是一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。介時世尊與大比丘眾五百人。俱介時。釋提桓因。如屈申辭。須來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。介時釋提桓因。白世尊言。如來亦說。夫如來出世。必當為五事。云何為五。當轉法輪。當度父母。無信之人。立於信地。未發菩提心。今發菩提心。於其中間。當受佛決。此五因緣。如來出現。必當為之。今如來母。在三十三天。欲得聞法。今如來在閻浮里內。四部國遶國王。

人民皆來運集善哉。世尊可至。三十天與母說法。是時世尊默然受之。介時難陀。優摩。難陀。龍王。便作是念。此諸禿沙門。在我止。乘當作方便。使不陵易。是時龍王。便與瞋恚。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。何故有此烟火。世尊告曰。此二龍王。便生此念。禿頭沙門。恒在我上。飛我等。當共制之。今不陵虛。便與瞋恚。放此烟火。由此因緣。故致此變。是時大迦葉。即從坐起。白世尊言。我今欲往。與彼共戰。世尊告曰。此二龍王。極為兇惡。難可受。執。卿還就坐。是時尊者阿那律。即從坐起。白世尊言。我今欲往。降彼惡龍。世尊告曰。此二惡龍。極為兇暴。難可受。化。卿還就坐。是時離越尊者迦旃延。尊者須菩提。尊者優陀夷。尊者婆竭。各從坐起。白世尊言。我今欲往。降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王。極為兇惡。難可受。化。卿還就坐。介時尊者大目犍連。即從坐起。偏露右肩。長跪叉手。白佛言。欲往詣彼。降伏惡龍。世尊告

增全舍經卷第八 第幾新

曰此二龍王極為兇惡難可降化卿
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
極為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
惡龍然今日連堅持心意勿興亂想
所以然者彼龍兇惡備觸燒汝是時
目連即禮佛足屈申辭頌於彼沒不
現往至須彌山上今時難陀優旃難
陀龍王遠須彌山七十極興瞋恚放
大烟火是時目連自隱本形化作大
龍王有十四頭遠須彌山十四而放
大火烟當在二龍王上住是時難陀
優旃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
此龍王威力為審勝吾不乎今時難
陀優旃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至
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

增全舍經卷第八 第幾新

四頭我等遠須彌山七十而此龍王
遠須彌山十四而我今二龍王當共
并力與共戰鬪是時二龍王極懷瞋
恚雷電霹靂放大火炎是時尊者大
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今時二龍王
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
眼中出我等今日實為不如我等龍
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不
不堪共鬪我等性命死在斯須皆懷
恐懼衣毛皆豎是時目連以見龍王
心懷恐懼還隱其形作常形容在眼
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其奇甚
特有大威力乃能與我等共鬪是時
二龍王白目連言尊者何為觸燒我

增全舍經卷第八 第幾新

乃余欲何所誠勅目連報曰汝等昨
日而作是念云何禿頭沙門恒在我
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以後更
不敢觸燒與惡亂想唯願聽為弟子
目連報曰汝等莫自歸我身我自
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
龍王如屈申辭頌從須彌山上至舍
衛城今時世尊與無央數之眾而為
說法是時目連告二龍王曰汝等當
知今日世尊與無央數之眾而為說
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挑華色
是時目連至世尊所頭面礼足在一
面坐是時目連語龍王曰今正是時
宜可前達是時龍王聞目連語即從
坐起長跪叉手白世尊言我等二族

姓子一名難陀二名優旃難陀自歸如來受持五戒唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不復殺生今時世尊彈指可之時二龍王還復故坐欲得聞法今時波斯匿王便作是念有何因緣使此閻浮利內烟火乃尔是時波斯匿王乘寶羽之車出舍衛城至世尊所今時人民之類遙見王來咸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礼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教演世尊告曰欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何因緣令此閻浮利內烟火乃尔世尊告曰難陀優旃難陀龍王之所造然今大王勿懷恐懼今日更無烟火之變是時波斯匿王便作是念我今是國之大王人民宗教名聞四遠今此二人為從何來見吾至此亦不起迎設住吾境界者當取聞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今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坐起礼世尊足即便而去離忼迥不遠便不復現是時波斯匿王見此人去未久白世尊言國事很多欲還宮中世尊告曰宜知是時是時波斯匿王即從坐起便退而去告群臣曰向者二人為從何道去逮捕取之是時諸目闍王教令即馳走求之而不知處便還宮中是時難陀優旃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今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為難陀優旃難陀龍王所害目連對曰如是世尊是時目連受佛教誡礼世尊足便退而去在王宮上結加趺坐令身不現是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨在王宮上或雨瓦石或雨刀劍未墮地之

項便為優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋恚兩大高山於宮殿上是時目連復化使作種種飲食是時龍王三倍復瞋恚熾盛雨諸刀劍是時目連復化使作極好衣裳是時龍王倍復瞋恚復兩大沙礫石在波斯匿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利內有德之人無復過我唯除如來所以然者我家中種粳米一根上生取拾得一斛米飯以甘蔗之漿極為香美今復於宮殿上雨七寶我便能作轉輪聖王乎是時波斯匿王領諸姝女及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髮之分是時龍王見大目犍連在宮殿上結加趺坐正身正意形不傾斜見已便作是念此必是大目連之所為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

增壹阿含經卷第八 第三十經

下足在一面坐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亦時大目犍連去如來不遠佛告王曰汝今可持七寶飲食之具與大目連所以然者蒙目連思得受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乎余時有二人亦來聽法王生此念我於此國界求為尊尊衆人所敬然此二人為從何來見我不起承迎時王白佛言然世尊世尊告曰此亦非人乃是難陀優旃難陀龍王彼知王意自相謂言我等無過於此人王何故反來宮找我當方宜滅此國界我等尋知龍王心中所念即勅目連今可救波斯匿王無令為龍所害也即受我教在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作七寶衣寶飲食之具由此因緣大王今

增壹阿含經卷第八 第三十一經

日便為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榮尊之恩得濟生命今時國王便說此偈
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遠勝三市便退而去是時世尊便作是念此四部之衆多有懈怠替不聽法亦不求方便使身作證亦不復求未獲者獲未得者得我今宜可使四部之衆渴仰於法今時世尊不告四部之衆復不將侍者如屈申辭須從祇桓不現往至三十三天今時釋提桓因遙見世尊來將諸天衆前迎世尊頭面禮足請令就坐並作是說善來世尊久違觀省是時世尊便作是念我今當以神足之力自隱形體使衆人不見我為所在今時世尊復作是念我今於三十三天化身極便廣大今時天上善

增壹阿含經卷第八 第三十二經

法講堂有金石縱廣一由旬今時世尊石上結加趺坐遍滿石上今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天衆咸損阿須倫今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熾為穢惡出要為樂今時世尊以見諸來大衆及諸天人心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道普與諸天說之各於坐上諸塵垢盡得法眼淨復有十八億天女之衆而見道跡三万六千天衆得法眼淨是時如來母即從坐起禮如來足還入宮中

今時釋提桓因白佛言我今當以何食飯如來乎為用人間之食為用自然天食世尊告曰可用人間之食用食如來所以然者我身生於人間長

於人間於人間得佛提桓因白佛言如是世尊是時提桓因復白佛言為用天上時節為人間時節世尊告曰用人間時節對曰如是世尊是時提桓因即以人間之食復以人間時節飯食如來今時三十三天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眾不見如來久往至阿難所白阿難言如來今為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為所在阿難報曰大王我亦不知如來所在是時二王思觀如來遂得苦患今時群臣至優填王所白優填王曰今為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群臣便作是念當以何方便使優填

王不令命終我等宜作如來形像是時群臣白王言我等欲作形像亦可恭敬承事作禮時王聞此語已歡喜踊躍不能自勝告群臣曰善哉卿等所說至妙群臣白王當以何寶作如來形像是時王即勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作形像巧正對曰如是大王是時優填王即以牛頭栴檀作如來形像高五尺是時波斯匿王聞優填王作如來形像高五尺而供養是時波斯匿王復召國中巧匠而告之曰我今欲造如來形像汝等當時辦之時波斯匿王而生此念當用何寶作如來形像耶斯須復作是念如來形體黃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余時閻浮里內始有此二如來形像是時四部之眾往至阿難所白阿難曰我等渴仰於如來所思欲觀尊如來今日竟為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眾共阿難往至阿那律所白阿那律曰今此四部之眾來至我所而問我曰今日如來竟為所在唯願尊者以天眼觀如來今為所在是時尊者阿那律報曰汝等且止吾今欲觀如來竟為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拘耶尼弗于逮鬱單曰而不見之復觀四天王三十三天豔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曰千弗于逮千四天王千豔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坐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眾默然而止阿難作是念如來將不般涅槃乎是時三十三天各自相謂言我等快得善利唯願七佛常現於世天及世人多所

增壹阿含經卷第八 第十五法

潤益或有天而作是語且置七佛但使有六佛者此亦甚善或有天子言但使有五佛或言四佛或言三佛或言二佛出現世者多所潤益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尔時如來意欲使諸天來諸天便來意欲使諸天去諸天便去是時三十三天各自相謂言如來何故意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目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性阿都律所白阿都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都律語阿難曰昨夜有未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都律即結加趺坐正身正意心不移動以天眼觀三十三天見世尊

增壹阿含經卷第八 第十六法

在壁方一由旬石上坐是時阿都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衆曰誰能堪任至三十三天問訊如來阿都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申辭願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正是僧使若當是諸王之使是時諸天皆起往迎善來尊者時目連遙見世尊與無央數之衆而為說法見已生此念世尊在此天中亦復煩更目連往至世尊所頭面禮足在一面立不時目連白佛言世尊四部之衆問訊如來起居輕利遊步康強又由此事如來生長閻浮里內於世間得道唯願

增壹阿含經卷第八 第十七法

世尊還來至世間四部虛渴欲見世尊世尊告曰使四部之衆進業無倦云何目連四部之衆遊化勞乎無聞訟耶外道異學無觸饒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更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迦尸國大池水側是時目連屈申辭願還詣舍衛城祇樹給孤獨園往詣四部衆而告之曰諸賢當知却後七日如來當來下至閻浮里地僧迦尸大池水側尔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毗娑羅王聞如來却後七日當至僧迦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婁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尔時波斯匿王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世尊所
欲得見如來今時臨七日頭釋提桓
因告自在天子曰汝今從須彌山頂
至僧迦尸池水作三道路觀如來不
用神足至閻浮地自在天子報曰此
事甚佳正今時辦今時自在天子即
化作三道金銀水精是時金道當在
中央俠水精道側銀道側化作金樹
當於今時諸神妙尊天七日之中皆
來聽法今時世尊與數千萬衆前後
圍遶而為說法說五盛陰苦云何為
五所謂色痛想行識云何為色陰所
謂此四大身是四大所造色是謂名
為色陰也彼云何名為痛陰所謂苦
痛樂痛不苦不樂痛是謂名為痛陰
彼云何名想陰所謂三世共會是謂
名為想陰彼云何名為行陰所謂身
行口行意行此名行陰彼云何名為
識陰所謂眼耳鼻口身意此名識陰
彼云何名為色所謂色者寒亦是色
熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何

名為痛所謂痛者痛者名覺為覺何
物覺苦覺樂覺不苦不樂故名為
覺也云何名為想所謂想者想亦是
知知青黃白黑知苦樂故名為知云
何名為行所謂行者能有所成故名
為行為成何等或成惡行或成善行
故名為行云何名為識所謂識識別
是非亦識諸味此名為識也諸天子
當知此五盛陰知三惡道天道人道
此五盛陰滅便知有涅槃之道今時
說此法時有六万人得法眼淨今
時世尊與諸天人說法已即從坐起
詣須彌山頂說此偈
汝等當勤學於佛法聖眾當滅死運路
如人鈎調象若能於此法而無懈怠者
便當盡生死無有苦原本
今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
散華燒香作倡伎樂娛樂如來是時優
鉢華色比丘尼聞如來今日當至閻
浮提僧迦尸池水側聞已便生此念
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
輪寶象寶馬寶珠寶寶玉女寶典寶
典藏寶是謂七寶今時尊者須菩提
在羅閱城耆闍崛山中在一山側縫
衣裳是時須菩提問世尊今日當來
至閻浮里地四部之衆靡不見者我
今者宜可時往問訊禮拜如來今時
尊者須菩提便捨縫衣之業從坐起
右脚著地是時彼復作是念此如來
形向者是世尊為是眼耳鼻口身意
乎往見者復是地水火風種種乎一切
諸法皆悉空寂無造無作如世尊所
說偈言
若欲禮佛者及諸取勝者陰持入諸種
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
過去及當來說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作亦無形

增壹阿含經卷第十八 第三十四經

容有教有授者諸法皆空寂何者是我我者無主我今歸命真法之聚余時尊者須菩提還坐縫衣是時優鉢華色比丘尼作轉輪聖王形七寶導從至世尊所是時五國王遙見轉輪聖王來歡喜踊躍不能自勝自相謂言甚奇其特世間出二珍寶如未轉輪聖王余時世尊將數萬天人從須弥山頂來至池水側是時世尊舉足蹈地此三千大千世界六變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以近世尊還復本形作比丘尼礼世尊足五王見已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礼足而白佛言我今礼寂勝尊今日先得觀省我優鉢華色比丘尼是如來弟子余時世尊與彼比丘尼而說偈言善業以先礼寂初無過者空無解脫門此是礼佛義若欲礼佛者當來及過去當觀空無法此名礼佛義

增壹阿含經卷第十八 第三十四經

是時五王及人民之眾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哩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優陀延我是摩竭國頻毗娑羅王余時十一那術人民運集及四部之眾取尊長者千二百五十人往至世尊所頭面礼足在一面立余時優填王手執牛頭栴檀像并以偈向如來說

我今欲所問慈悲護一切作佛形像者為得何等福

余時世尊復以偈報曰

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觀白黑而分明作佛形像德形體當完具意正不迷惑勢力倍常人造佛形像者終不墮惡趣終轉生天上於彼作天王造佛形像福餘福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

余時優填王極懷歡悅不能自勝余時世尊與四部眾及與五王演說妙

增壹阿含經卷第十八 第三十五經

論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙余時世尊以知四部之眾心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道盡與彼說之余時坐上天及人民六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨余時五王自世尊言此處福妙寂是神地如來始從兜術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曰當云何造立神寺余時世尊申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為法余時五王即於彼處起大神寺余時世尊告諸比丘諸過去恒沙如來異從多少亦如今日而無有異正使當來諸佛世尊異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余時四部之眾及五國王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第二十九

斯

六重品第三十七之一

東晉劉宋經書博士僧祐撰

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。汝當思念六重之法。若之重之執在心懷。無令忘失。云何為六。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。亦無恚想。此法可敬可貴。無令忘失。復次諸有禁戒。不朽不敗。極為完具。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。是故諸比丘當常修行。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。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十九 第六重

聞如是一時佛在阿耨達泉與大比丘眾五百人俱。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。今時世尊坐金蓮華七寶為並及五百比丘各各坐寶蓮華。今時阿耨達龍王至世尊所。頭面礼足。在一面住。今時龍王遍觀聖眾。已白世尊曰。我今觀此眾中空缺不具。無尊者舍利弗。惟願世尊遣一比丘。美舍利弗。使來。今時舍利弗在祇洹精舍補納故衣。今時世尊告目連曰。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。須往至祇洹精舍。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。一切聖眾及阿耨達龍王。遲想尊顏。欲得相見。唯願時起。勿輕時節。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。吾當捉解將詣彼。

增壹阿含經卷第二十九 第六重

泉是時舍利弗便作是念。曰。目連方便試持吾耳。今時尊者舍利弗躬解竭支帶。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。是時目連作是念。今舍利弗復輕持我。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。不若今即時申手而取。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。此閻浮地大振動。今時舍利弗便作是念。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。今時目連亦復舉之。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

增壹阿含經卷第三十九 第四品 時
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
力士持於樹葉而無疑難是時阿耨
達龍王白世尊言今此天地何故振
動余時世尊具與龍王說此本緣龍
王白佛此二人神力何者寂勝世尊
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
四神足云何為四自在三昧神力精
進三昧神力心三昧神力試三昧神
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
千刹土目連皆能移轉轉重死者不

增壹阿含經卷第三十九 第五品 時
可稱計然我躬自聞如來座者不可
移動我今可以此帶繫著如來座所
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
尊所而問此義余時目連捨此帶已
即以神足至世尊所遙見舍利弗在
如來前坐見已目連復作是念世尊
弟子神足第一無出我者然我不如
舍利弗乎余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
比丘心所念法即得自在大目連即
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
知名字余時世尊與阿耨達龍王說
微妙之法勸令歡喜即於彼說戒清

增壹阿含經卷第三十九 第六品 時
且將詣比丘僧還詣舍衛國祇樹給
孤獨園余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余時
詣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
向目連受罪難計告目連曰現汝神
力使此眾見無令大眾起懈怠想目
連對曰如是世尊是時目連禮世尊
足即於如來前沒不現往詣東方七
恒河沙佛土有佛名奇光如來至真
等正覺出現彼土是時目連以凡常
之服往詣彼土在鉢盂緣上行又彼
土人民形體極大是時諸比丘見目
連已自相謂言汝等觀此至正似沙
門是時諸比丘復持示彼佛唯然世
尊今有一至正似沙門余時奇光如
來告諸比丘曰西方去此七恒河沙
彼土世界佛名釋迦文如來至真等
正覺出現於世是彼弟子神足第一
余時彼佛告目連曰此諸比丘起輕
慢意現汝神足使大眾見之目連對
曰如是世尊是時目連聞佛教已以

鉢盂絡威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亦時便說此偈

常當念勤加修行於佛法降伏魔衆怨如鈞調於衆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為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威彼五百比丘左脚登須彌山右脚踏著梵天上而說此偈余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慢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通現道力使目連知意是時目連將五百比丘來至舍衛城祇樹給孤獨園今時世尊與數千萬衆而為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亦時世尊告彼比丘汝等比丘為從何來是誰弟子道路

為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為從何來為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今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余時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何為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為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為六若依眼識則有眼識身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今時世尊告目連目汝

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威五百比丘遠佛三市便退而去如屈伸臂頃以至彼佛土是時目連捨此比丘已礼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今時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目連比丘是也余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔耆國師子園中諸神足高德比丘賢者舍利弗賢者大目乾連賢者迦葉賢者難越賢者阿難等五百人俱是時大目乾連大迦葉阿難律晨旦至舍利弗所然阿難遙見三大聲聞詣舍利弗所語難越言三大聲聞往至舍利弗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難越報曰此事可然是時難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為快樂自然天

增壹阿含經卷第三十九 第十張

有流布四遠云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘多有聞聞不忘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眾而為說法不失次第亦不卒暴無有亂想如是比丘在此牛師子園快樂是時舍利弗語離越言阿難今日以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慶思惟坐禪與正觀相應如是比丘樂牛師子園中是時尊者舍利弗語阿難律曰汝今當說悅樂之義阿難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語汝如是諸賢以說快樂之義汝今次應說之迦葉

增壹阿含經卷第三十九 第十一張

報曰若有比丘行阿練若行復教他人使行阿練若歡說閑靜之德已身著蒲納之衣復教他使行頭陀身自知足在閑居之慶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歡說其法已能勸化復教他人使行其法教訓無厭足如是比丘在牛師子園中快樂無比今時尊者舍利弗語大目連曰諸賢聖以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為一石壁皆過踊沒自在亦如駛河猶如飛鳥在空中無跡壁如暴火熾燒山野亦如日月靡所不照亦能舉手摩挲日月亦能化身至梵天上如此比丘宜牛師子園中是時目連語舍利弗曰我等各隨其辯而說之我等今問舍利弗義牛師子園極為快樂何等比丘宜在其中舍利弗言

增壹阿含經卷第三十九 第十二張

若有比丘能降心然彼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盛著箱篋今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今時大聲聞以此因緣具白佛今時世尊告曰善哉如阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持提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眾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慶不處人間常念

增壹阿含經卷第九 第五經 斯
禪無有止觀相應閑居寂寞

比丘亦復快哉所以然者阿
部律比丘天眼第一彼以天眼觀三
千世界猶如有眼之人掌中觀珠阿
那律比丘亦復如是彼以天眼觀此
三千大千世界而無疑難今迦葉比
丘亦復快哉所以然者迦葉比丘已
身是阿練若行復能歎說閑居之行
身能乞食復能歎譽乞食之德身者
補納衣復能歎說補納衣之德己身
知足復能歎說知足之德己身處巖
穴復歎說巖穴之德己身戒成就三
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
所為則能辦之或化一身分為萬億或
運合為一石壁皆過無有罅罅蹈沒
自在亦如駛水亦無觸碍如空中之
鳥亦無足跡猶如日月應所不照能
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

增壹阿含經卷第九 第五經 斯
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者未持鉢
入村乞食彼已乞食已還歸所在洗
手面在一樹下正身正意結加趺坐
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今時彼
比丘即有漏心得解脫如是比丘宜
在牛師子園中如是比丘恒勤精進
莫有懈怠所在之處靡不宗奉者如
是比丘當作是學今時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九 第十五經 斯
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
云何為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今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊與無央數之眾而為
說法今時坐上有一比丘便生此念
願如來告我有所論說今時世尊知
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
處若比丘意欲求衣被飲食牀敷卧
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者復
比丘欲求知足者當念戒德具足在
閑靜處而自修行與止觀共相應者
便比丘欲求使四部之眾國王人民
有形之類所見識知彼當念戒德具

增壹阿含經卷第三十九 第十張

佛

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神足彼亦當戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣碍彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聞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愛心無愛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痛心無痛心有三昧心無三昧心有解脫心無解脫心如實知之欲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為一踊沒自在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末生此間

增壹阿含經卷第三十九 第十七張

佛

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具足少過常恐何況大者若有比丘意欲使如來共論者常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比丘戒身定慧身解脫身解脫知見身具足者便為天龍鬼神所見供養可敬可貴天人所奉是故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今時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十九 第二張

增壹阿含經卷第三十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十

斯

六重品第三十七之二

東晉劉宋僧伽跋闍那譯

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。我今以在舍衛城夏坐。意欲人間遊化。世尊告曰。今正是時。時舍利弗即從坐起。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。竟不懺悔。今遊行人間。爾時世尊告一比丘。汝速往持吾聲喚舍利弗。比丘對曰。如是世尊。佛勅目連阿難。汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所。所以然者。舍利弗所入三昧。今當在如來前作師子吼。是時諸比丘聞佛教。已各集世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時彼比丘受世尊教。即往至舍利弗所。語舍利弗言。如來欲得相見。爾時舍利弗往至佛所。頭面禮足。在一面坐。是時佛告舍利弗言。卿向者去。

增壹阿含經卷第三十 第三十二

未久有穢行比丘來至我所。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。余乎。舍利弗。白佛言。如來自當知之。世尊告曰。我自知耳。但今大眾各懷狐疑。汝今於大眾中。可以已辯。而自明淨。舍利弗。白佛言。自出母胎。年向八十。每自思惟。未曾殺生。亦不妄語。正使於調戲之中。亦不妄語。亦復未曾聞亂。彼此設不專意之時。或能有此行耳。我今世尊。心意清淨。豈當與梵行人共闢諍乎。亦如此地。亦受淨。亦受不淨。屎尿穢惡。皆皆受之。膿血涕唾。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。是此。亦如是。無有異想。何得與梵行人共闢。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。亦如掃灑。

增壹阿含經卷第三十 第三十三

不擇好醜。皆能除之。終無想念。猶如牛無其雙角。極自良善。亦不灼暴。善可將御。隨意所至。終無疑難。唯然。世尊。我心如是。亦不與想有所傷害。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。當與諍訟。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。復以死尸。繫彼女頸。而厭患之。世尊。我亦如是。厭患此身。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。為七分。是時彼比丘。心懷恐怖。衣毛皆豎。即從坐起。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。若不尔者。頭便為七分。是時彼比丘。即向舍。

增壹阿含經卷第三 第四品 謝

利弗頭面礼足白舍利弗言唯願受我懺悔愚不別真余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為七分今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為曠大能隨時悔過者善哉今受汝懺悔後更莫犯如是再三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為六欲害他人我以此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以得害人於中起歡喜我當得此不瞽之問未起此事便快愁憂是謂有此六法今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不殺害心無妬嫉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為六所謂身行意無瑕穢口行意無瑕穢意行意無瑕穢若得利養之具能與人等共分之而無怯想奉持禁戒

增壹阿含經卷第三 第五品 謝

無瑕穢智者所貴如是之戒能具足諸有邪見正見賢聖出要能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今時彼比丘重從坐起礼舍利弗足我今重自懺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為曠大能自改往修來莫復更犯今時彼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今時世尊告諸比丘我今當說第一寂空法汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊今時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為名第一寂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号法因緣法云何假号因緣所謂是有則有此生則生無明緣行行緣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緣死緣緣愁憂苦惱不可稱計如是苦陰成此

增壹阿含經卷第三 第六品 謝

因緣無是則無此滅則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号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号之法彼假号法者此起則起此滅則滅此六入亦無人造作亦名色六入法六入亦無人造作由父母而有胎者亦無因緣而有此亦假号要前有對然後乃有猶如鑽木求火以前有對然後火生火亦不從木出亦不離木若復有人劈木求火亦不能得皆由因緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆由緣會於中起病此六入起時則起亦不見來滅時則滅亦不見滅除其假号之法因由父母合會而有今時世尊便說此偈

先當受胞胎漸漸如凍酥遂復如息肉後轉如像形先生頭項轉生手足指

支節各各生 髮毛小齒成 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 諸根不歎漏 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九万九千脉有五百筋有五百至八万户比丘當知六入之身有如是災變比丘當念思惟如是之患誰作此骨誰合此筋脉誰造此八万户至余時彼比丘作是念思惟便獲二果阿那含若阿羅漢余時世尊便說此偈三百六十骨 在此人身中 古佛之所演我今亦說之 筋有五百枚 脉數亦如是至有八万種 九万九千毛 當觀身如是比丘勤精進 速得羅漢道 往至涅槃界此法皆寂寂 愚者之所貪 智者心歡悅聞此空法本

是謂比丘此名第一寂空之法與汝等說如來之所說行之法我今以為起慈哀心我今以辨常當念修行其法在閑居之履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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐余時生漏梵志白世尊言瞿曇剎利今日意欲何求有何行業為著何教為究竟何事婆羅門意欲何求有何行業為著何教究竟何事國王今日意欲何求有何行業為著何教為究竟何事盜賊今日意欲何求有何行業為著何教為究竟何事女人今日意欲何求有何行業為著何教為究竟何事余時世尊告梵志曰剎利種者常好鬪訟多諸技術好喜作務所要求究竟終不中休梵志問曰梵志意何所求世尊告曰梵志意好呪術要作居家樂閑靜之慮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政意在兵仗貪著財寶盜賊意何所求世尊告曰賊意盜竊心在奸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

繫男女心欲自由余時梵志白世尊言甚奇甚特盡知余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余瞿曇涅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很多欲還所止世尊告曰且知是時是時生漏梵志即從坐起繞佛三匝便退而去余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余時生漏梵志往至世尊所頭面礼足在一面坐余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修得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

增定阿含經卷第三 第十一疏 新 舊

聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都無識想不起想念清淨得修梵行全其意根如此之人得修梵行無有缺漏婆羅門白佛言何等之人不修梵行不具足清淨行世尊告曰若有人俱會者此名非梵行婆羅門白佛言何等之人漏不具足世尊告曰若有人與女人交接或手足相觸或在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸姪洩與姪怒癡共相應復次梵志或與女人共相調戲言語相如是謂梵志此人行不全具漏姪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姪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姪怒癡起諸亂想是謂梵志此人不清淨修梵行與姪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更想在屏閣之處生姪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持此沙門瞿曇亦知梵行亦

增定阿含經卷第三 第十二疏 新 舊

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女人手足相加起諸亂想我時便生此念此人行不清淨與姪怒癡共相應第一更樂者女人是也第一可欲者所謂眼相相視然彼女人或語或笑繫綴男子或共言語而繫綴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現今自歸佛法衆自今之後不復殺生唯願受為優婆塞今時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離城外林中與大比丘衆五百人俱今時尊者馬師到時著衣持鉢入城乞食是時薩遮尼健子遙見馬師來即往語馬師曰汝師說何等義有何教訓以何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志包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

增定阿含經卷第三 第十三疏 新 舊

想行識無常此五盛陰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健子以兩手掩耳而作是言止止馬師我不樂聞此語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無常何日當見沙門瞿曇與共論議當除沙門瞿曇顛倒之心今時毗舍離城五百童子集在一處欲有所論是時尼健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凶暴而有六牙在深山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

義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標柱無情之物尚能使移轉何況與人共論能勝我使彼血從面孔出而命終其中或有童子而作是言尼健子終不能與沙門論議但恐沙門瞿曇與尼健子論議耳或有作是說沙門不與尼健子論議尼健子能與沙門共論議是時尼健子便作是念設今沙門瞿曇所說如馬師比丘者足得相嚙若有義者聞已當知是時尼健子將五百童子前後圍繞往至世尊所共相問訊在一面坐是時尼健子白世尊言云何瞿曇有何教誡以何教誡訓諸弟子佛告尼健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健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

今且專心意思惟妙理然後說之尼健子報曰我今所說色者是常此五百童子其義亦亦世尊告曰汝今所說色者是常此五百童子其義亦亦世尊告曰汝今以已之辯說之何為引彼五百人乎尼健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推詐合數有此色者亦無真實無固無牢亦如雲持是等磨滅之法是變易之法汝今方說色者是常我還問汝隨意報我云何尼健子轉輪聖王還於已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乎尼健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健子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢分是時尼健子默然不報世尊再三問之彼亦再三默然不報是時密跡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今時世尊告尼健子曰汝今觀虛空

中是時尼健子仰觀空中見密跡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對世尊告曰云何尼健子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼健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具論聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼健子報曰轉輪聖王許使老世尊告曰轉輪聖王常能於已國得自由何以故不能却老却病却死我不老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼健子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼健子身體汗出汗衣裳亦微坐處乃至於地世尊告曰尼健子汝在大眾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

增定阿含經卷第三 第十六經 訖

在火上炙隨意轉側又復汝說我常能論害大衆如此擗柱草木斯皆無情與共論議能使屈申位仰亦能使腋下流汗尔時世尊舉三法表示尼健子曰汝觀如來腋無流汗然汝今日返更有汗乃微乎地是時尼健子復默然不對尔時有童子名頭摩侯在彼衆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龜競脚然村落人民男女大小往至浴池所而出此龜各各以瓦石取此龜打之傷破手脚彼龜意欲還入水者終無此事此尼健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健子更終不能重至如來所而共論議是時尼健子語頭摩童子曰汝今愚惑不別真偽亦不與汝共論乃與沙門瞿曇共論是時尼健子白佛言唯問義理當更說之世尊告曰云何尼健子轉輪聖王欲使老病死不至

增定阿含經卷第三 第十七經 訖

可得尔乎彼聖大王果此願耶尼健子報曰不果此願也欲使有此色欲使無此色可果乎尼健子報曰不果也瞿曇世尊告曰云何尼健子色者是常為是無常尼健子報曰色者無常設復無常為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為是常為是非常對曰無常世尊告曰設復無常為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健子報曰無常也佛言設復無常為變易法汝頗見有乎對曰無也云何尼健子汝言是常此理不與義相違乎是時尼健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遙見人來有恐怖心乎終無此事今日如來亦復如是無有毫釐我今狂惑未明深義乃敢觸嬖沙門瞿曇所說過多猶如盲者得眼聾者微聽迷者見路無目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以後

增定阿含經卷第三 第十八經 訖

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尔時世尊默然受請是時尼健子見世尊默然受請即從坐起繞佛三匝頭面礼足而去往詣毗舍離童子所到已語童子曰汝等所應供養我具以當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飲食之具持用與之是時尼健子即以其夜轉種種甘饌飲食敷好坐具而自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毗舍離往至尼健子家到已就坐及比丘僧各次第坐是時尼健子以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便取一小座在如來前坐欲得聞法尔時世尊漸與說妙論所謂論者施論成論生天之論欲為穢惡姪不淨行出要為樂尔時世尊以見尼健子心開意解諸佛世尊常所說法皆習盡道盡與彼尼健子說之是時尼健子即於坐上諸塵垢盡得

法眼淨是時世尊便說此偈

增壹阿含經卷第三十 第十九

祠祀火為上詩宣頌為首人中王為家
眾流海為源星中月為明光明日最勝
上下及四方諸地所出物天及人民類
佛為無上尊欲求其德者三佛為最上
尔時世尊說此偈已即從坐起而去
是時尼健子五百弟子聞師受佛教
化聞已各各自相謂言我等大師云
何師宗瞿曇是時諸弟子出毗舍離
城在中道立是時尼健子欲至佛所
聽法是時世尊與尼健子說法助令
歡喜尼健子聞法已即從坐起頭面
礼足便退而去是時尼健子弟子遙
見師來各各自相謂言此沙門瞿曇
弟子今著道來各各取瓦石而打殺
之時諸童子聞尼健子為弟子所殺
往至世尊所頭面礼足在一面坐尔時
諸童子白世尊言如來所可教化尼
健子者今為弟子所殺今以命終為
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弥勒
佛已當盡苦際此是其義當念修行

增壹阿含經卷第三十 第二十

尔時諸童子白世尊言甚奇甚特此
尼健子至世尊所論議還以已論
而自縛采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眾生
至如來所者要得法寶終不空還尔
時世尊與諸童子說微妙法使令歡
喜尔時諸童子從佛聞法已即從坐
起繞佛三匝頭面礼足便退而去尔
時諸童子聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十

梁

力品第三十八之一

東晉劉宋三藏實錄僧伽婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘有六凡常
之力去何為六小兒以啼為力欲有
所說要當先啼女人以瞋恚為力依
瞋恚已然後所說沙門婆羅門以忍
為力常念下下於人然後自陳國王
以憍傲為力以此豪勢而自陳說然
阿羅漢以專精為力而自陳說諸佛
世尊成大慈悲以大悲為力和益眾
生是謂比丘有此六凡常之力是故
比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘汝等當思
惟無常想廣布无常想已思惟廣布
无常想盡斷欲界愛色界無色界愛
亦斷無明憍慢猶如以大燒焚草木
永盡無餘亦无遺跡此亦如是若修

增壹阿含經卷第三十一 第三十一

無常想盡斷欲愛色愛无愛無明
憍慢永无有餘所以然者比丘當修
无常想時而無欲心彼以無欲心便能
分別法思惟其義无有愁憂苦惱彼
以思惟法義則無愚惑錯誤修行若
見有闕諍者彼便作是念此諸賢士
不修無常想不廣布无常想故致此
闕訟耳彼以闕諍不觀其義以不觀
其義則有迷惑之心彼以執此愚惑
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无常
想便無瞋恚愚惑之想亦能觀法亦
觀其義若命終之後生三善處生天上
人中涅槃之道如是諸比丘當作是
學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國憂迦支江
水側尔時世尊詣一樹下躬自敷座
而坐正身正意繫念在前尔時有一
梵志往至彼處是時梵志見世尊脚跡
為妙見已便生此念是何人之跡為
是天龍鬼神軋杳和阿須倫人若非
人為我先祖梵天耶是時梵志即逐
跡前進遙見世尊在一樹下坐正身

增壹阿含經卷第三十一 第三十一

正意繫念在前見已作是語為是天
耶世尊告曰我非是天為軋杳和耶
世尊告曰我非軋杳和也為是龍子
乎對曰我非是龍也為闍叉也佛報
梵志我非闍叉也為是祖父也佛報曰
我非祖父是時婆羅門問世尊曰汝
今是誰世尊告曰有受者則有受有
受則有受因緣合會然後各各相生
如此如此五苦盛陰無有新絕時以
知受已則知五欲亦知外六塵內六
入即知此盛陰之本末尔時世尊便
說此偈
世間有五欲意為第六生以知內外六
當念盡苦際
是故當求方便滅內外六事如是梵
志當作是學尔時彼梵志聞佛如是
教思惟既習不去心懷即於坐上諸
塵垢盡得法眼淨尔時彼梵志聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔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

增壹阿含經卷第三十一 第四十一

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
有老病死尔時當思惟是時復更生
念由何因緣有生此由有而生復生
此念有者何由而有當思惟是時復
生此念此有由受而有復念此受何
由而有尔時以智觀之由受而有受
復更思惟此受何由而生重觀察之
由痛而有受復更思惟此痛何由而
生當作是觀察時由更樂而有此痛
復更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
由而有觀察是時復由識而有名色
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
樂緣痛痛緣憂憂緣受受緣有有緣
生緣死緣愁愁憂苦惱不可殫計
如是名為苦盛陰所習我尔時復作

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无受則無
 有時我生此念由何滅受觀察是時受
 滅受則滅復生此念由何而滅受重
 更觀察痛滅受則滅復思惟由何而
 滅痛觀察是時更樂滅則痛滅復思
 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察此
 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滅老病滅
 則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生
 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
 可使人民在被城止住是時國王聞
 此人語即居止人民然此城郭還復
 如故人民熾盛快樂無比諸比丘當知
 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
 別知生苦生習生盡生道皆悉了知
 有受受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
 由於識我今以明於識今與四部之
 眾而說此本皆當知此原本所起知
 苦知習知盡知道念使分明以知六入
 則知生老病死六入滅則生老病死滅
 是故比丘當求方便滅於六入如是
 諸比丘當作是學今時諸比丘問佛
 所說歡喜奉行
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園今時世尊與無央數百千萬眾

而為說法今時阿那律在彼坐上
 時阿那律在眾中睡眠今時佛見阿
 那律睡眠便說此偈
 受法使睡眠 意無有錯亂 賢聖所說法
 智者之所樂 猶如深淵水 澄清无瑕穢
 如是聞法人 清淨心樂受 亦如大方石
 風所不能動 如是得聖心 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
 那律白佛言默惠此老病死愁憂苦
 惱為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去何
 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
 已後形體融爛終不在如來前坐睡
 今時尊者阿那律連曉不眠然不能
 除去睡眠眼根遂損今時世尊告阿
 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憂
 其中阿那律白佛前已在如來前誓
 今不能復違本誓是時世尊告言域

增壹阿含經卷第三十一 第九張 譬喻

曰療治阿那律眼根者域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存非食不存眼者以眼為食耳者以聲為食鼻者以香為食舌者以味為食身者以細滑為食意者以法為食我今亦說涅槃有食阿那律曰佛言涅槃者以何等為食佛告阿那律涅槃者以無放逸為食棄无放逸得至於無為阿那律曰佛言世尊雖言眼者以眼為食然我不堪睡眠今時阿那律縫故衣裳是時眼迷敗壞而得天眼無有瑕穢是時阿那律以凡常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與我貫針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針今時世尊至阿那律所而告之曰汝持針來吾與貫之阿那律曰佛言向所稱說者謂諸世間欲求其福者與我貫針世尊告曰世間求福之人無復過我如來於六法無有厭足云何為六一

增壹阿含經卷第三十一 第九張 譬喻

者施二者教誡三者忍四者法說我說五者將護眾生六者求無上正真之道是謂阿那律如來於此六法無有厭足阿那律曰如來身者真法之身復欲更求何法如來已度生死之海又脫受著然今日故求為福之首世尊告曰如是阿那律如汝所說如來亦知此六法為無厭足若當眾生知罪惡之原身口意所行者終不墮三惡趣以其眾生不知罪惡之原故墮墮三惡趣中今時世尊便說此偈世間所有力遊在天人中福力最為勝由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有衆多比丘入舍衛城乞食園王波斯匿宮門外有衆多人民於中舉手哭呼皆憐愍國界有賊名鷲掘魔極為兇暴驚害生類不可稱計無慈悲於一切衆生國界人民無不厭患曰取人然以指為驢改名為

增壹阿含經卷第三十一 第九張 譬喻

指髮雅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檀著肩上升至世尊所頭面禮足在一面坐今時衆多比丘白世尊言我等衆多比丘入舍衛城乞食見衆多人民在王宮門外稱怨訴辭今王國界有賊名鷲掘魔為人兇暴無有慈心然於一切衆生人亡國虛皆由此人又取人指以為華髮今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利牛作之人及牧牛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鷲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為鷲掘魔所擒獲然沙門瞿曇獨無有侶為鷲掘魔所觸燒者於事不省世尊雖聞此語故進下住今時鷲掘魔母持食詣鷲掘魔所是時鷲掘魔便作是念吾指髮為充穀不乎是時即數指未充穀復更重穀唯少一人指是時鷲掘魔左右顧

視求覓生人欲取煞之然四遠願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煞之得指充數生於天上是時驚掘魔左手捉母頭右手拔劍而語母言小住阿母是時世尊便作是念此驚掘魔當為五逆即放眉間相光明普照彼山林是時驚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余時其母便說此偈

此非火光明非日月釋梵鳥狩不驚怖和鳴殊於常此光極清淨使人悅無量必是尊家勝十力至此聞於天世人中天眼觀世界故欲度汝身世尊來至此是時驚掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝便作是語我師亦有教誡而勅我曰設汝能害母并煞沙門瞿曇者必生梵天上是時驚掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇煞然後當食是時驚掘魔即放母而往逐世

尊遙見世尊來亦如金聚靡所不照見已並笑而說是語令此沙門定在我手必煞無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煞之是時驚掘魔即拔寶劍往逐世尊是時世尊尋還復道待而行步而驚掘魔奔馳而逐亦不能及如來是時驚掘魔白世尊言住住沙門世尊告曰我自住耳汝自不住是時彼驚掘魔並走遙說此偈

去而復言住語我言不住真我說此義彼住我不住

余時世尊以偈報曰

世尊言已住不害於一切汝今有煞心不離於惡原我住慈心地慈護一切人汝種地獄若不離於惡原

是時驚掘魔聞此偈已便作是念我今審為惡耶又師語我言此是大祠獲大果報能取千人煞以拍作毆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煞者當生梵天上是時佛作威神神識

懼宿諸梵志書籍亦有此言如來出世甚為難遇時時億劫乃出彼出世時不度者今度不解脫者今得解脫彼說滅六見之法云何為六言有我見者即說滅六見之法無有我者亦與說滅六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无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今日不能及此必當是如來是時驚掘魔便說此偈

尊今為我故而說微妙偈惡者今識真皆由尊威神即時捨利劍投于深坑中今礼沙門跡即求作沙門

是時驚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驚掘魔便成沙門著三法衣余時世尊便說此偈

汝今以剃頭除結亦當介結滅成大果無復愁苦惱是時驚掘魔聞此語已即時詣靈殆

增壹阿含經卷第三十一 第七十經 摩 梁

盡得法眼淨。今時世尊將驚掘魔。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。驚掘魔。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。今時王波斯匿。即集四部之兵。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時世尊問王曰。大王。今日欲何所至。塵汙身體。乃至於斯。波斯匿王白佛言。我今國界有賊。名驚掘魔。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。彼今取人煞之。以指爲踐。此是惡鬼。非爲人也。我今欲誅伐此人。世尊告曰。若當大王見驚掘魔。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。然後世尊彼是惡人。無毫釐之善。恒煞害。能有此心出家學道乎。終無此理。是時驚掘魔去。世尊不遠結跏趺坐。正身正意。繫念在前。今時世尊伸右手。指示王曰。此是賊驚掘魔。王聞此語。便懷恐怖。衣毛皆豎。世尊告王。勿懷恐怖。

增壹阿含經卷第三十一 第七十一經 摩 梁

可往。至前自當悟王意耳。是時王問佛語。即至驚掘魔前。語驚掘魔曰。汝今姓誰。驚掘魔曰。我姓伽伽。母名滿足。是時王禮足。已在一面坐。今時王問曰。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。是時驚掘魔默然。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。其特曾所。不有乃能降伏。極惡之人。唯願大尊受命。無窮長養生民。蒙世尊恩。得免此難。國事復多。欲還城池。世尊告曰。王知是時。今時國王。即從座起。頭面禮足。便退而去。今時驚掘魔作阿練若。著五納衣。到時持鉢。穿家乞食。周而復始。著補納弊壞之衣。極爲麤醜。亦復露坐。不覆形體。是時驚掘魔在閑靜之處。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。時驚掘魔便成羅漢。六通清徹。無有塵垢。

增壹阿含經卷第三十一 第七十二經 摩 梁

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。已便作是念。衆生類極爲苦。痛受胎。無限是時驚掘魔。食後。收攝衣鉢。以尼師檀著肩上。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時驚掘魔白世尊言。我向著衣持鉢。入舍衛城乞食。見一婦人。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。听而作是說。我從賢聖生。已來未曾煞生。持此至誠之言。使此母人胎得無他驚。掘魔對曰。如是。世尊。是時驚掘魔。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。已來更不煞生。持此至誠之言。使胎得解脫。是時母人胎即得解脫。是時驚掘魔。城中乞食。諸男女大小。見之。各各自相謂言。此名驚掘魔。煞害衆生。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。衣裂裂。血流。汗體。即出舍衛城。至如來所。是時世尊遙見驚掘魔。頭目傷破。流血汗衣。

而來見已便作是說汝今忍之所以然者此罪乃應永劫受之是時驚掘魔至世尊前頭面礼足在一面坐介時驚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 便成滅盡處 我本為大賊 名曰驚掘魔 為流之所澍 蒙尊拔濟之 今觀自歸業 亦當觀法本 今以達三明 成就佛行業 我本名無害 煞害不可計 今名真諦實 不害於一切 設復身口意 都無害心識 此名無煞害 何況起思想 弓師能調角 水人能調水 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 今我自降伏 人前為過惡 後止不復犯 是照於世間 如雲消日現 後止不復犯 是照於世間 如雲消日現 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 如彼日雲消 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 今正待時節 歡喜而不乱 是時如來可驚掘魔所說是時驚掘

魔以見如來然可之即從座起礼世尊足便退而去是時諸比丘白世尊言驚掘魔本作何功德今日聰明智慧面目端政世之希有復作何不善行於今身上煞害生類不可稱計復作何功德於今值如來得阿羅漢道今時世尊告諸比丘昔者過去久遠於此賢劫之中有佛名迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉如來去世之後有王名大果統領國界典閭浮提今時彼王有八万四千宮人姝女各無兒息今時大果王向諸樹神山神日月星宿靡所不周欲求男女今時王第一夫人身即懷姪經八九月便生男兒顏貌端政世之希有是時彼王便生是念我本無有兒息經今許時今方生兒宜當立字於五欲之中而自娛樂是時王出諸群臣能瞻相者而告之曰我今以生此兒各與立字是時群臣聞王教已即自王言今此太子極為奇妙端政無比面如桃李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戀此太子未曾去目前是時太子年向八歲將諸臣佐往父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取婦何如乎太子白王子今年幼何須娶是時父王權情不與取婦復經二十歲王復告曰吾欲與汝取婦太子白王不須取婦是時父王告群臣人民曰我本無兒息經歷久遠方生一子今不肯取婦清淨無瑕今時王太子轉字名曰清淨是時清淨太子年向三十王復勅群臣曰吾今年已衰微更無兒息今唯有清淨太子今王高位應授與太子然太子不樂五欲之中當云何理國事群臣報曰當為方便使樂五欲是時父王即椎鐘鳴鼓勅國中人民其能使清淨太子樂五欲者吾當賜與千金及諸寶物今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金千斤及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使王太子習

增壹阿含經卷第三十一 第三十一 增壹

於五欲父王報曰審能余者當重相賜不負言信時姪女白王太子為宿宿何處王報曰在東堂上無有女人准有一男兒在彼侍衛女人白曰惟願大王勅內宮中勿見限遮隨意出入是時姪女即其夜鼓二時在太子門側伴舉聲哭是時太子聞女人哭聲慍勃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速往問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶姪女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女人為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為復哭姪女報曰太子女人卑弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾牀上可得無畏時女人默然不語而復不哭是時女人即脫衣裳前捉太子手攀著已覺上即時驚覺漸漸起欲想以起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王

增壹阿含經卷第三十一 第三十一 增壹

所是時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作是說汝今所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說欲求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子白王大王今日統領閭閻提內皆悉自由閭閻浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勅國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之令時彼城中有女名須璽次應至王所是時須璽長者女露形裸跣在眾人中行亦無羞耻眾人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人行如驢何異女報眾人曰我非為驢汝等眾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

增壹阿含經卷第三十一 第三十一 增壹

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杖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然清淨太子子欲存者今當然王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父王便說此偈為家忘一人為村忘一家為國忘一村為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將清淨太子取兩手縛之將詣城外各相謂言我等咸共以及石打然何須一人然乎是時清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願諸人民取吾拄然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煞已各自散去諸比丘莫作是觀余時大果王者豈異人乎今驚掘魔師是也今時姪女者今師婦是也今時人民者今八万人民死者是也今時清淨太子今驚掘魔比丘是也臨欲死

時作是普願令還報怨無免手者緣此因緣無害無限後作普願願欲值佛令得解脫成阿羅漢此是其義當念奉行今時世尊告諸比丘我弟子中第一聰明捷疾智者所謂耆掘魔比丘是也今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第三十二

聲

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眾五百人俱今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逮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逮此山更有異名不與今同汝等見白善山乎諸比丘對曰唯然見之過去久逮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掘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号汝等諦聽善思念之有辟支佛名阿利吒婆利吒審諦重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元滅無形勝寂勝極大極雷電光明辟支佛此比丘諸辟支佛若如來不出世時今時此山中有此五百辟支佛居此仙人山中如來在兜術天上欲來生時淨居天子自來在此相告普勅世間當淨佛土却後二歲如來當出現於世是諸辟支佛聞天人語已皆騰在虛空而說此偈

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号故取滅度耳一商客中終無二導師一國之中亦无二王一佛境界無二尊号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今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今時大王喜益狀此酸苦即捨王位剝除驕賤

增廣阿含經卷第三十二 第三張 卷末

著三法衣出家學道在空閑之處而自剋已觀五盛陰觀了無常所謂此色此色習此色盡痛想行識亦復如是皆悉無常當觀此五盛陰時諸可習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遊而元憂

是時辟支佛在彼仙人山中比丘當知以此方便知此山中恒有神通菩薩得道真人學仙道者而居其中是故名曰仙人之山更無異名若如來不出現於世時此仙人山中諸天恒來恭敬所以然者斯山中純是真人無有雜錯者若弥勒佛降神世時此諸山名各各別異此仙人山更元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功德如是比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘汝等專念

增廣阿含經卷第三十二 第四張 卷末

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便不生已生令滅之未生無明漏便不生已生令滅之若專念分別六入終不墮惡道云河六入為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有六種之虫性行各異所行不同若有人取繩纏縛之取狗野狐獐獐魚蛇地飛鳥皆悉縛之共繫一處而放之余時六種之虫各有性行余時拘意中欲赴趣村中野狐意中欲趣赴塚間鱷魚意中欲趣水中猿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余時六種之虫各有性行而不共同設復有人取此六種之虫繫著一處而不得東西南北是時六種之虫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介

增廣阿含經卷第三十二 第五張 卷末

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諸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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅捺鹿野園中與大比丘眾五百人俱余時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布无常想以思惟無常想廣布无常想便斷欲愛色愛無色愛盡斷憍慢元明何以故昔者過去久遠世時有辟支佛名善目顏貌端政面如桃李色視瞻矚諦口作優鉢華香身作栴檀香是時善目辟支佛到時著衣持鉢入波羅捺城乞食漸漸至大長者家在門外默然而立是時長者女遙見有道士在門外立端政無雙顏貌殊特世之希有口作優鉢華香體作栴檀香便起欲心向彼比丘所便作是說汝今端政面如桃李色世之希有我今雖處女入亦復端政可共合會然我家

中饒多珍寶資財無量然作沙門甚為不易是時辟支佛問曰大妹今為染者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為著何處猶如癰瘡無一可貪然此眼中亦漏不淨大妹當知眼如浮泡亦不牢固幻為非真誑惑世人眼耳鼻口身意皆不牢固欺詐不真口是唾器出不淨之物純含白滑身為苦器為唐滅之法恒感憂虞諸重所擾亦如盡瓶內盛不淨大妹今日為著何處是故大妹當專其心思惟此法幻為不真如妹思惟眼色無常所有著欲之想自消滅耳鼻口身意皆悉無常思惟此已所有欲意自當消除思惟六入便無欲想是時長者女便懷恐懼即前礼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我亦非彼有亦非我造亦非彼為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无此滅則滅眼耳鼻口身意亦復如是皆悉空寂是故大妹莫著眼色以下著色便至安隱之慶無復情欲如是大妹當作是學今時時支佛與彼女人說四非常之法已昇在虛空現十八變還歸所正余時彼女人觀眼耳鼻舌身意了無所有便在閑靜之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无常想盡斷欲色無色愛憍憍無明皆悉除盡是故比丘當作是學今時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余時波斯匿王告御亭人曰汝今辦羽寶之車吾欲出外遊觀是時彼人受王教勅即辦羽寶之車前白王曰已嚴駕羽寶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无人民

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无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觀侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如來在彼遊化波斯匿王告曰此鹿堂去此近遠侍人白王如來往處去此不遠計其道里有三由旬是時波斯匿王告曰速辦羽寶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余時眾比丘輩於露地而經行是時王下車至眾多比丘所到已頭面礼足在一面住是時王白比丘曰如來為所在吾欲見之眾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親視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余時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立是時世尊即從

增壹阿含經卷第三 第九經 增

座起與王開門王見世尊頭面礼足
自稱姓名我是波斯匿王三自稱号
世尊告曰汝今是王我今釋種出家
學道時王白佛唯願世尊延壽无窮
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為六一者
天壽二者天色三者天樂四者天神
足五者天象六者天光是故大王當
以法治莫以非法我今日身中有此
功德應受人恭敬礼拜王白佛言如
來功德應受人拜世尊告曰汝今云
何言如來應受人礼拜王白佛言如
來有六功德應得受人礼拜云何為
六如來正法甚為和雅智者所修行
是謂如來初功德可事可敬復次如
來聖衆極為和順法法成就成就
智慧成就成就成就成就成就成就
所謂聖衆者四雙八輩此是如來聖

增壹阿含經卷第三 第十經 增

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
是時四姓采至世尊所而問此論或
有默然者尔時世尊與彼說法彼聞
法已更不復問事况復欲論皆師事
如來是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行惡
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當當興
心向於如來如是大王當作是學尔時
世尊與王波斯匿說微妙之法使令

增壹阿含經卷第三 第十一經 增

歡喜是時大王聞佛說法已即從座
起礼世尊足便退而去未久佛告比
丘汝等當持此法供養善觀誦念所
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
丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
間如是一時佛在羅閱城加蘭陀竹
園所與大比丘衆五百人俱尔時阿
闍世王告群臣曰汝等速駕羽寶之
車吾欲往見世尊是時群臣受王教
勅即駕羽寶之車前白王言嚴駕已
辦王宜知時時王乘寶羽之車往至世
尊所頭面礼足在一面坐尔時阿闍
世王白世尊言唯願世尊受我請在
羅閱城九十日夏坐尔時世尊默然
受王請是時王見世尊默然受請即
從座起頭面礼足便退而去是時阿
闍世王隨時供養衣被飲食卧具
病瘦醫藥尔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為熾盛土人豐熟富樂無限如彼天宮釋所住處然今日為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自相謂曰我等聞有沙門瞿曇所至到處衆邪惡鬼不得燒近若當如來來至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊在此羅閱城住為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往至阿闍世王界而白世尊太我等城中今遭此困厄唯願世尊慈愍願顧今時有大長者名曰摩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能害者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是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

人使往至世尊所頭面礼足在一面坐余時長者白世尊言毗舍離城中人民遇此災患人民之類死亡者多計彼城中一日之內連車載尸動有百數唯願世尊垂慈接度使餘人拔擇安處令得無為又聞世尊所至到處天龍鬼神不敢燒近願垂屈顧至彼城中度彼人民安處無為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土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然况復得陳此事若當聞彼國人民為鬼神所害者歡喜無量世尊告曰勿懷恐懼汝今往至上所而白此事言如來記前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切然今日以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

當生拍翅地獄中於彼命終當生四天王上於彼命終生禮天上於禮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人中生最後受身以信堅固剷除瞋毀著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛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礼足往彼王所余時阿闍世王與諸群臣在高殿上有所講論是時大長者往至王前王遙見來語群臣曰若當此人今至此所汝等欲取何為或有作是說我等當取五元之或言當梟其首阿闍世王言汝等僅取煞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坐右膝著地向如來所問彼長者曰如來何所教勅長者報曰世尊記前聖王而無虛妄所吐言教終无有二如來

增壹阿含經卷第三十二 第十五經

言王取父王害之緣此罪本當入阿鼻地獄中經歷一劫然後尋時改過於如來所今當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王中展轉生他化自在天中還復次來生四王天中二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中寂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曰王所求願者王勿見違阿闍世王告曰汝今但欲求何願吾不違之長者曰王毗舍離城人民遇災為鬼神所害不可稱計如今羅刹鬼神極為暴虐唯願大王聽放世尊至彼世界令彼鬼神各各馳散所以然者我等曾聞若如來所至到處天龍鬼神不得其便唯願大王聽許世尊至彼國界王聞此語已便長歎息告長者曰此願極大非常人之所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子吾不怪之我不慮汝當屈願世尊然我先以許所求之願今隨汝意是時長者極懷歡喜即

增壹阿含經卷第三十二 第十六經

從座起辭退而去往世尊所言阿闍世王以許放世尊詣彼國界世尊告曰汝並在前如來自當知時是時長者頭面礼足繞佛三匝便退而去是時世尊清旦將諸比丘眾前後圍遶出迦蘭陀竹園所往詣毗舍離城令時阿闍世王在高樓上及將持蓋一人令時王遙見世尊向彼國界便自歎息告左右曰我等為此長者所欺我今復用活為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垢身羅闍城中復有五百寶蓋從如來後是時釋提桓因知世尊心中所念復以五百寶蓋在虛空中恐有塵土紛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今時有二千五百寶蓋懸在空中今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也

增壹阿含經卷第三十二 第十七經

是時阿難長跪叉手白世尊言如來終不妄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結羅國以法治化接納有方統此國浮里地靡不從令者今時彼王有八万四千夫人姝女皆是刹利種姓第一夫人名曰日光亦無兒息繼嗣者是時彼王便作是念我今統此國浮里地然今无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娠宜自將護復經八九月生一男兒顏貌端政面如桃花色夫人見已極懷歡喜往視大王王見歡喜踊躍不能自勝及八万四千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今時相師前白王言今

生太子極為端政與世有異其有見者莫不愛念今當立名愛念自己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嫁女充滿其中與王太子共相娛樂余時太子便作是念此中嫁女頗有常存不離世間亦不變易然觀彼衆中盡皆無常无有常存於世者悉是幻為無有真實使人民之類淒著愛樂皆不知遠離之我今復用此為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習之法皆是唐滅成辟支佛成佛已便說此偈欲者無常法變易无實定知此為大患獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遶彼蜜結羅城三匝是時國王在高殿上及諸官人共相娛樂見辟支佛遶城三匝極懷歡喜不能自勝我今太子騰在虛空如被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被辟支

佛尋下殿上欲度父母故時王語曰太子今日何為著此嫁女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之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余時國王即自至園中造立屋舍是時辟支佛欲度父母故便往彼園館中受王供養經歷數時便於無餘涅縣界而般涅縣王取舍利而耶維之於彼處立大神祠是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以財壞是時國王即以已蓋覆彼神寺上皆由愛心未盡是故阿難莫作是觀余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為轉輪聖王或為帝釋梵天我余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變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突耳承事諸佛功德乃亦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寂第一持此至誠語毗舍離無他復以至誠法得至涅縣界持此至誠語毗舍離無他復以至誠僧賢聖衆第一持此至誠語毗舍離無他二足獲安隱四足亦復然行道亦吉祥來者亦復然晝夜獲安隱無有觸燒者持此至誠語使毗舍離無他

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余時世尊遊在拏猴池側國土人民承事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥隨其賤各來餽佛及比丘僧亦受八關齋不失時節是時毗舍離城內有六師在彼遊化所謂六師者不蘭迦葉阿夷耑瞿耶樓波休迦拏先比盧持尼捷子等是時六師集在一處而作是

增壹阿含經卷第三十二 第三十二 第三十二

說此沙門瞿曇住此毗舍離城為人
民所供養然我等不為人民所供養
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
不受他語方便致詰此非沙門婆羅
門之法然此瞿曇沙門不受他語方
便致難我等耶得與彼論議阿夷常
言無施无受亦無與者亦无今世後
世衆生之類亦無善惡之報瞿耶接
說曰在恒水側謠害人民不可稱計
積肉成山在恒水左作諸功德緣此
都無善惡之報彼休迦梅言正使在
恒水左布施持戒隨時供給不令有
乏亦復無此福報先以盧持言无有
言語亦無言語之報唯默然使樂尼
捷子曰有言語亦有言語之報沙門
瞿曇亦是人我亦是人瞿曇有所知
我等亦有所知沙門瞿曇有神足我
亦有神足若彼沙門現一神足我等
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
不為彼屈足得與角力設彼不受我

增壹阿含經卷第三十二 第三十二 第三十二

等論者即是彼之各人民聞已不復
供養我等便得供養是時有比丘尼
聞此語去六師集在一處生此論本
沙門瞿曇不受人論我幸足得勝是
時輸盧尼比丘尼飛在虛空向彼六
師而說此偈

我師無等倫取尊无過者是彼尊弟子
名曰輸盧尼汝設有境界便與我論議
我當事事報如師子擒鹿且捨我尊師
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
視顏色况與論議是時毗舍離城人
民之類遙見比丘尼在虛空中共六
師而論議然六師不能報之各各稱
慶歡喜無量六師今日屈折於彼是
時六師極懷愁憂出毗舍離城而去
更不入城是時衆多比丘聞輸盧尼
比丘與六師共論而得勝聞已至世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘輸盧尼比丘尼有大神
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
來及此比丘尼今時世尊告諸比丘

增壹阿含經卷第三十二 第三十二 第三十二

汝等頗見餘比丘尼能降伏外道如
此比丘尼乎諸比丘對曰不也世尊
世尊告曰諸比丘我聲聞中第一比
丘尼能降伏外道所謂輸盧尼比丘
尼是余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有六細滑
更樂入云何為六所謂眼耳鼻舌身
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以見色
極起愛著流轉生死無有解時六情
亦復如是起染著想意不能捨離由
是流轉無有解時若世尊賢聖弟子
眼見色已不起染著无有汙心即能
分別此眼是无常之法苦空非身之
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
麥揚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汙
露不淨即成道跡入無餘涅脥界是
故此比丘當求方便滅此六情如是諸

增壹阿含經卷第三十二 第六
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第三十二

等法品第三十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園舍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為七法於是
比丘知法知義知時又能自知復能
知足亦復知入眾中觀察眾人是謂
七法云何比丘知法於是比丘知法
所謂解經祇夜偈因緣譬喻等未廣
演方等未曾有廣普授使生經若有
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為
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了
義者此非比丘也以其比丘能知深
義故名為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
失時宜此名為隨其方宜如是比丘
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
進止之宜此名為自修已行是謂比丘
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
解了此故名為知足如是比丘名為
知足云何比丘知入大眾於是比丘
知別大眾此是剎利種此是婆羅門眾
此是長者眾此是沙門眾我當以此
法宜則適彼眾中可語可默皆悉知
之若有比丘不知入眾此非比丘以
其比丘知入大眾故名為知入眾也
是謂比丘知入大眾也云何比丘知
眾入根元比丘當知有二人云何

增壹阿含經卷第三十三 第三張 終

為二彼或有一人欲往至園中觀觀比丘彼第二人不喜至彼觀見比丘彼人欲至園中觀觀比丘者此人取為上比丘復有二人云何為二彼一人雖至比丘所然不問其宜彼第二人亦不往至寺中見比丘彼至寺人取為第一比丘復有二人云何為二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取尊第一出彼人上比丘復有二人云何為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取為第一比丘復有二人云何為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取為第一比丘復有二人云何為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取尊第一比丘復有二人云何為二彼有一人聞法法成就彼第二人不聞法法不成就彼人法法成就者於此人第一比丘復有二人云何

增壹阿含經卷第三十三 第四張 終

為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取尊第一猶如牛有酪由酪有酥由酥有醍醐取為第一無能及者此亦如是若有人能修行者此人取為第一无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為取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為意欲斷漏亦无有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學亦時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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陰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晝度樹華葉凋落萎黃在地余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凋落指

增壹阿含經卷第三十三 第五張 終

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電節余時三十三天見已復懷歡喜此樹今日已生電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不久漸漸開敷不久當盡者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者華余時此香逆風百由旬內無不聞香者余時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道時如似彼樹始欲凋落復次賢聖弟子捨棄妻財以信堅固出家學道剝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喜遊志一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念而有護自覺身有樂諸賢聖所護護念具足遊在三禪如似彼樹而生電節復次賢聖弟子苦樂已盡先無愁憂无苦無樂護念清淨遊志四禪如似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏成无漏心解脫智慧解脫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數花是時賢聖弟子戒德之香遍聞四遠無不稱譽者四月之中而自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以立當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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暫出水還沒如復有人出水觀看如復有人出頭

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渡水者於是或有人信根精進恒懷慚愧斷三結使煙怒癡薄夷至此世而斷苦際是謂此人欲渡水者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无餘涅槃界而般涅槃是謂此人已渡彼岸者也是謂比丘有此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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘聖王在遠國治化七法成就就不為怨家盜賊所擒獲云何為七然彼城郭極為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第二法復次彼城外塹極深且廣是謂此城成就第三之法復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿是謂彼城成就第四之法復次彼城饒諸薪草是謂彼城成就第五之法復次彼城多諸器械備諸戰具是謂彼城成就第六法復次彼城主極聰明高才豫知人

增壹阿含經卷第三十二

第九誡

三

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此七法外人不得燒近此比丘亦復如是若成就七法弊魔波旬不得其便云何為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者亦不與念具足眼根無所歎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第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第四法如彼城郭多諸梁米外穀不敢來侵復次比丘思惟四增上心之法亦不脫漏是謂比丘

增壹阿含經卷第三十二

第十誡

四

成就此第五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸薪草外人不能來觸燒復次比丘得四神足所為無難是謂比丘成就此第六之法弊魔波旬不得其便如彼城內器械備具復次比丘具能分別陰入界亦復分別十二因緣所起之法是謂比丘成就此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捨則捨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虞其中如是比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

第十一誡

五

夷天也初出現世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无量空空廣天也又復衆生無量識識廣天也又復衆生无有廣無有廣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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當於今時尊者均頭身抱重患卧在牀褥不能自起居是時均頭便念如來世尊今日不見垂憐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今時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遙見如來來即自投地今時世尊告均頭曰汝今抱患極為重不須下

牀吾自有坐。爾時世尊告均頭曰：汝所患為增損，不增損乎？有能堪任受吾教者，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：視瞻病者，竟為是誰？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。七覺意者，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。今便說之。是時均頭白佛言：七覺意者，何等為七？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：藥中之威，所謂此七覺意之法是也。欲言藥中之威者，不過此七覺意。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，善念誦誦，勿有狐疑。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。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，無厭足者，不得此七覺意者。衆生之類，流轉生死，諸比丘當求方便，修七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：若轉輪聖王出現世間時，便有七寶出現世間。所謂輪寶、象寶、馬寶、珠寶、玉女寶、居士寶、典兵寶。是為七寶。是謂轉輪聖王出現世時，便有此七寶流布世間。若如未出現世間時，便有七覺意寶出現世間。云何為七？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。若如未出現世間時，便有此七覺意寶出現世間。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

王出現世間。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繞。七寶廁其間。所謂七寶者：金、銀、水、精、琉璃、瑠璃、瑪瑙、瑠璃。是謂七寶。復有七寶，蓋遠彼七重極為深廣。人所難踰。其間皆有金沙。復有七寶樹，兼生其間。然彼樹復有七種色：金、銀、水、精、琉璃、瑠璃、瑪瑙、瑠璃。然彼城中，周匝有七重門，皆悉牢固。亦七寶所造。銀門以金間施，其間金門以銀間錯。其間水精門以琉璃間錯。其間琉璃門以水精間錯。其間瑠璃門以琥珀間錯。其間甚為快樂，寶不可言。然彼城中，四面有四浴池。一浴池縱廣一由旬，自然有水。金、銀、水、精所造。銀水池凍，便成銀寶。金水池凍，便成金寶。然轉輪聖王以此為用。爾時彼地城中，有七種音聲。云何為七？所謂貝聲、鼓聲、小鼓聲、鍾聲、細腰鼓聲、儻聲、歌聲。是謂七種音聲。爾時人民以此恒相娛樂。然彼衆生無有寒溫，亦无飢渴，亦無疾病。然轉輪聖王在世

增廣金剛經卷第三 第五段 終

遊化成就此七寶及四神足無有缺減終无云失轉輪聖王云何成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶王女寶居士寶典兵寶復有千子極為勇猛能降伏外覆此閻浮里地不以刀杖化彼國余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刃漸漸至王前住轉輪聖王見已便作是說吾從舊人邊聞轉輪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眾亦在中住是時東方粟散王及人民之類遙見王來皆悉起迎又以金鉢盛碎銀銀鉢

增廣金剛經卷第三 第六段 終

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使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煞生竊盜姦淫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刃而住如是比丘轉輪聖王成就此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珠寶而裝飾之能飛行虛空余時轉輪聖王見已便作是念今此象寶極為殊妙世之希有體性柔和不行卒暴我今當試此象寶是時轉輪聖王清旦日欲初出乘此象寶遊四海外治化人民如是轉輪聖王成就象寶是時比丘白世尊言轉輪聖王云何成就馬寶世尊告曰轉輪聖王出現世時是時馬寶從西方來毛衣極青尾毛朱光行不移動能飛

增廣金剛經卷第三 第七段 終

在虛空無所罣碍見已極懷喜悅此馬寶寶為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火光長一尺六寸轉輪聖王見已便作是念此珠寶極為殊妙吾今當試之是時轉輪聖王夜半悉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余時城中人民之類見此光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此珠寶也余時比丘白佛言轉輪聖王云何成就王女寶世尊告曰比丘當知若轉輪聖王出現世時自然有此王女寶現顏貞端政面如桃李色不長不短

不白不黑體性柔和不行本暴口氣作憂鋒華香身作拊檀香恒侍從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王女之寶是時比丘白佛言轉輪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聞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此居士度水未至彼岸便語居士言我今欲須金銀珍寶正亦便辦長者報曰前至岸上當供給轉輪聖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踊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與

兵之寶世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此寶自然來應聰明蓋世豫知人情身體好色來至轉輪聖王所白聖王言唯願聖王使自娛樂若聖王欲須兵衆正亦給辦進止之宜不失時節是時典兵寶隨王所念運集兵衆在王左右是時轉輪聖王欲試典兵寶是時便作是念使我兵衆正亦運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之寶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神足使得善利佛告比丘於是轉輪聖王顏貌端政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之雄猛今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消化無便利之患是謂比丘轉輪聖王成就此第三之

神足復次比丘轉輪聖王受命極長壽不可計今時人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今時彼比丘白佛言若轉輪聖王命終之後為生何處世尊告曰轉輪聖王命終之後生三十三天受命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淫復教他人使不行姦自不妄語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今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之世得作轉輪聖王者不亦快哉今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无能及者猶不免三惡之趣地獄畜生

增壹阿含經卷第三 第三十經 覺意

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為難得連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脫四諦及四非常實不可得聞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密至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尔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尔時彼比丘便成羅漢尔時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者童真迦葉在舍衛國晝闍園中是時迦葉夜半而經行尔時有天來至迦葉所在虛空中語

增壹阿含經卷第三 第三十一經 覺意

迦葉言比丘當知此舍夜便有烟宣日火然婆羅門語智者曰汝今持刀鑿山當鑿山時必當見有負物當拔濟之汝當鑿山時必當見山汝今當捨山汝今當鑿山時必當見蝦蟇今當捨蝦蟇汝今當鑿山時必當見肉聚已見肉聚當捨離之汝今當鑿山時當見如已見如便捨離之汝今當鑿山時當見二道已見二道當捨離之汝今當鑿山時當見樹枝已見樹枝當捨離之汝今當鑿山時當見龍已見龍勿共語當自竭命慕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尔時迦葉清旦至世尊所到已頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊尔時迦葉問世尊曰今當問如來義天之所說何所趣向何以故舍夜有

增壹阿含經卷第三 第三十二經 覺意

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如何以故復言二道樹枝義其義云何何以故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夜有烟者衆生之類心之所念是晝曰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如者五欲是也二道者疑是也樹枝者是無明也龍者是如來至真等正覺是彼天所說其義如是汝今當熟思惟不久當盡有漏尔時迦葉受如來如是之教在閑靜之處而自修行所以族姓子剃除鬚髮出家學道者欲修梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之尔時迦葉便成阿羅

增壹阿含經卷第三十二 第三十四經 憍

漢令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令時世尊
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
園令時衆多比丘各散在人間亦來
至世尊所到已頭面禮足在一面坐
令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
失時宜自著補納衣復教他人使著補
納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
閑靜之處復教他人使守其行已身戒
守其行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

增壹阿含經卷第三十二 第三十五經 憍

能教化不有狀足說法無懈倦令時
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納
衣少欲知足精進勇猛乞食樂閑靜
之處戒三昧智慧解脫解脫見慧成
就復教他人使行此法自能教化說
法無厭足令時世尊與諸比丘說微
妙法是時諸比丘聞佛說法已小停
左右便從坐起遶佛三匝便退而去
令時舍利弗去世尊不遠結跏趺坐
正身正意繫念在前令時舍利弗便
作是念今滿願子使得善利所以然
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
人得共相見與其談論是時滿願子
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令
時世尊漸與說法是時滿願子聞說
法已即從坐起頭面禮足便退而去
以尼師檀著右肩上往詣耆闍園中
令時有一比丘遙見滿願子以尼師
檀著右肩上至彼園中見已即往至

增壹阿含經卷第三十二 第三十六經 憍

舍利弗所白舍利弗言世尊常所歎
滿願子方至如來所從佛聞法今詣
園中尊者宜知是時是時舍利弗問比
丘語即從坐起以尼師檀著右肩上
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
坐思惟是時舍利弗便從坐起往至
滿願子所到已共相問訊在一面坐
令時舍利弗問滿願子曰云何滿願
子為由世尊得修梵行為弟子乎滿
願子報曰如是如是是時舍利弗復問
曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子
言非也舍利弗言為由心清淨於如
來所而修梵行乎滿願子報曰非也
舍利弗言為見清淨於如來所得修
梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言
云何為無猶豫得修梵行乎滿願子
報曰非也舍利弗曰為由行跡清淨
得修梵行乎滿願子報曰非也舍利
弗言云何於道之中智修清淨得修
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

增壹阿含經卷第三 第三十 捨

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
修梵行耶汝復言非也汝今云何於
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
清淨无猶豫清淨義者能進行跡清
淨行跡清淨義者能使道清淨道清
淨義者能便知見清淨知見清淨義
者能便入涅槃義是謂於如來所得
修梵行舍利弗言汝今所說義何所
趣向滿願子言我今當引譬喻解此
義智者以譬喻解此義智者自寤猶
如今日波斯匿王從舍衛城至婆祇
國兩國中間布七乘車是時波斯匿
王出城先乘一車至第二車即乘第
二車復捨第一車小復前行乘第三
車而捨第二車小復前行乘第四車
而捨第三車小復前行乘第五車而
捨第四車又復前行乘第六車而捨
第五車又復前行乘第七車而捨第
六車入婆祇國是時波斯匿王以至
宮中設有人問大王今日為乘何等

增壹阿含經卷第三 第三十 捨

車來至此官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
第二車乘第三車復捨第三車乘第
四車復捨第四車乘第五車復捨第
五車乘第六車復捨第六車乘第七
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
修梵行者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

增壹阿含經卷第三 第三十 捨

清淨得至滅度猶如有欲上七重樓
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
豫由无猶豫淨至於行跡由淨行跡
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稱善
哉善哉使說此義汝今為名何等諸
比丘梵行之人稱汝何等名滿願子
言我今名為滿願子母姓弥多那尼
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无窮我
今所問甚深之義汝盡演說設當諸
梵行人以首戴行世間猶不能得報
其恩其有來親近問訊者彼人使得
善利我今亦得其善利承受其教滿
願子報曰善哉善哉如汝所言汝今
為名何等諸比丘為何等名舍利弗
報曰我名憂波提舍母名舍利諸比
丘吾為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
亦無此辯共相酬答然尊問此甚深
之義尋時發遣善哉舍利弗佛弟子

中取為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訖尊者親近者彼人使得善利我等亦使得善利今時二賢在彼國共如是論議是時二人各聞所說歡喜奉行等法及晝度水及城郭喻識均頭二輪波蜜及七車增壹阿含經卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第三十四

馨

七日品第四十一

東晉劉宋高僧傳卷之四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論議此須弥山極高廣大非衆山之所及甚奇其特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺餘依須弥山更有大山亦復壞敗今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今時世尊告諸比丘汝等在此為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夏當施行二事云何為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義諸比丘對曰今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇其特此須弥山極高廣大然此

須弥山如是不久當復壞敗及諸四面鐵圍山亦當如是壞敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類心得解脫世尊告諸比丘曰汝等善思念之藏在心懷諸比丘對曰如是世尊今時諸比丘從佛受教世尊告曰須弥山者極為廣大非衆山所及若比丘欲知須弥山出水上高八万四千由旬入水亦深八万四千由旬然須弥山四種寶所造金銀水精琉璃金城銀郭銀城金郭水精城琉璃郭琉璃城水精郭然須弥山上有五種天在彼居止皆由宿緣而住彼間云何為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琉璃城中有力威天在彼居止金銀城中聞毗沙門天王在彼居住將諸閻叉不可稱計金城水精城中間有毗留博叉天王將諸龍神

增壹阿含經卷第十四 第三節 譬

在彼居止水精城琉璃城中間有毗留勒叉天王在彼居止琉璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼居止比丘當知須弥山下有阿須倫居止若阿須倫欲與三十三天共闘時先與細脚天共闘設得勝復至金城與尸利沙天共闘已勝尸利沙天復至水精城與歡悅天共闘已勝彼復至琉璃城已勝彼天便共三十三天共闘比丘當知須弥山頂三十三天在彼居止晝夜照明光自相照致彼此耳依須弥山日月流行日子天子城郭縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣三十九由旬最大星縱廣一由旬最小星縱廣二百步須弥山頂東南西南北縱廣八万四千由旬近須弥山南有大鐵圍山長八万四千里高八万里又此山表有尼弥陀山圍彼山去尼弥陀山復有山名佉羅山去此山復更有山名得沙山去此山復更有山名馬頭山復更有山名毗耶耶山次毗耶耶山有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中間有八大地獄一大地獄有十六勝子然

增壹阿含經卷第三十四 第四節 譬

彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設無鐵圍山者此間恒當具慶鐵圍山表有香積山香積山側有八万四千白象王止住彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八万四千密諸象在彼居止皆金銀水精琉璃所造車上象者釋提桓因躬自乘之寂下者轉輪聖王乘之香積山側有摩陀池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩陀池水側復有山名優闍伽羅然彼山皆生若干種草木鳥狩至悉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私頭死陀婆叉亦復枯竭而無遺餘如是比丘元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

增壹阿含經卷第三十四 第五節 譬

悉凋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今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現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无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无常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出須弥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

復消滅人民命終依須弥山五種之
天亦復命終三十三天豔天乃至他
化自在天亦復命終宮殿皆空若六
日出時是時須弥山及三千大千刹
土皆悉洞然而無遺餘如是比丘一
切行无常不得久住比丘當知或有是
時若七日出是時此地雖厚六万八
千由旬及三千大千刹土皆悉火起
若復七日出時此須弥山漸漸離壞
百千由旬自然崩落永無有餘亦復
不見塵烟之分况見反乎是時三十
三天乃至他化自在天宮殿皆悉火
然此間火炎乃至梵天上新生天子
在被天宮者由來不見劫燒見此炎
光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生
天子等曾見劫燒便來慰勞後生天
子汝等勿懷恐懼此火終不來至此
間比丘當知七日出時從此間至六
天乃至三千大千刹土悉為灰土亦
無形質之兆如是比丘一切行无常
不可久保皆歸於盡今時人民命終
盡生他方刹土若生天上設復地獄
中衆生宿罪已畢生天上若他方刹

土設彼地獄衆生罪未畢者復移至
他方刹土比丘當知若七日出時无
復日月光明星宿之兆是時日月已
滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致
此壞敗比丘復當知劫還成就時或
有是時火還自滅虛空之中有大雲
起漸漸降雨是時此三千大千刹土
水遍滿其中水乃至梵天上比丘當知
是時此水漸漸停住而自消滅復有
風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是
時彼風起千須弥山千祇弥陀山千
尼弥陀山千佉羅山千伊沙山千毗
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
般荼婆山千優闍伽山千閻浮提千
瞿耶尼千弗于逮千薺單曰復生千
海水復生千四天王宮千三十三天
千豔天千梵天千他化自在天千他
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
為香美勝於甘露欲知彼地肥氣未
猶如甜滑挑酒比丘當知或有此時
光音天自相謂言我等欲至閻浮提

觀看彼地形還復之時光音天子求
下世間見地上有此地肥便以指嘗
著口中而取食之是時天子食地肥
多者轉無感神又无光明身體遂重
而生骨肉即失神足不復能飛又彼
天子食地肥少身體不重亦復不失
神足亦能在虛空中飛行是時天子
失神足者皆共呼喚自相謂言我等
今日極為窮厄復失神足即住世間
不能復還天上遂食此地肥各各相
視顏色彼時天子欲意多者便成女
人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初
世成時有此姪法流布世間是舊常
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以墮
落皆來呵罵而告之曰汝等何為行
此不淨之行是時衆生復作是念
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糞米極為
鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白
朝收糞生糞收朝生是謂比丘亦時

增壹阿含經卷第三十四 第九經 終

始有此糴米之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為日日取此糴米應當二日一取是時彼人二日一取糴米余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糴米是時彼人報曰吾以取二日食糧此人聞已復生此念我當儲四日食糧即時辦四日食糧復有衆生語彼衆生可共相將外取糴米此人報曰吾以取四日食糧彼人聞已便生此念吾當辦八日食糧即辦八日食儲余時彼糴米更不復生是時衆生各生此念世間有大災患今此糴米遂不如本今當分此糴米即時分糴米余時衆生復生此念我今可自藏糴米當盜他糴米是時彼衆生自藏糴米便盜他糴米彼主見盜糴米語彼人曰汝何故取吾糴米今捨汝罪後莫更犯余時世間初有此盜心是時復有衆生聞此語復自生念我今可藏此已糴米當盜他糴米是時彼衆生便捨已物而取他物彼主見已語彼人曰

增壹阿含經卷第三十四 第十經 終

汝今何為取我糴米乎然彼人默然不對是時物主即時手拳相加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞衆生相盜各共運集自相謂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為守田主是時即選擇田主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當履其直諸人民來取他糴米者即懲其罪余時即安田主比丘當知余時其守田者名為刹利種皆是舊法非為非法余時世尊便說此偈
始有刹利種姓中之上者 聰明高才人
天人所敬待

余時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰之然復彼人不改其憊故復犯之是時刹利之主勅作刀杖取彼人而梟其首余時世間初有此煞生是時衆多人民聞此教令其有竊盜糴米者刹利主即取煞之皆懷恐懼衣毛皆堅各作草蘆於中坐擇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

增壹阿含經卷第三十四 第十一經 終

婆羅門之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煞生由煞故便有刀杖是時刹利主告人民曰其有端政高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者使懲其罪余時便有此毗舍種姓出現於世余時多有衆生便生此念今日衆生之類各共煞生皆由業之所致也今可來往周旋以自生活余時便有首陀羅種姓出現世間余時世尊便說此偈

初有刹利種次有婆羅門第三名毗舍次復首陀羅姓有此四種姓漸漸而相生皆是天身來而同為一色

比丘當知余時有此煞盜心無復有此自然糴米余時便有五種槃子一者根子二者莖子三者枝子四者華子五者果子及餘所生之種子所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此瑞應便有生老病死致使今日有五威陰身不得盡於苦際此名為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聞
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今時
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摩
竭國王阿闍世在群臣中而作是說
此拔祇國極為熾盛人民衆多吾當
攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆
利迦婆羅門曰汝今往至世尊所持
吾姓名往問訊世尊禮敬承事云王
阿闍世白世尊言意欲攻伐拔祇國
為可今不設如來有所說者汝善思
惟來向吾說所以然者如來語終不
有二是時婆羅門受王教勅往至世
尊所共相問訊在一面坐是時婆羅
門白佛言王阿闍世禮敬世尊承事
問訊又復重白意欲往攻伐拔祇大
國先來問佛為可今不今時彼婆羅
門以衣覆頭脚著象牙屐腰帶利劍
不應說法是時世尊告阿難曰若拔
祇人民修七法者終不為外殺所壞
云何為七若當拔祇國人民盡集一

處而不散者便不為他國所壞是謂
初法不為外殺所敗復次阿難拔祇
國人上下和順拔祇人民不為外人
所擒是謂阿難第二之法不為外殺
所壞復次阿難若拔祇國人亦不姪
他著他女人色是謂第三之法不為
外殺所壞復次阿難若拔祇國不從
此間而傳至彼亦復不從彼間傳來
至此是謂第四之法不為外殺所壞
復次阿難若拔祇國人供養沙門婆
羅門承事禮敬梵行人者是謂第五
之法是時便不為外殺所獲復次阿
難若拔祇國人民不貪著他財寶者
是謂第六法不為外殺所壞復次阿
難若拔祇國人民皆同一心不向神
寺專精其意便不為外殺所壞也是
謂第七之法不為外殺所壞是謂阿
難拔祇國人修此七法者終不為外
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
壞乎止止世尊國事擾多欲還所止
今時梵志即從座起而去彼梵志不
遠今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
白佛言唯然世尊今時諸比丘從佛
受教世尊告曰云何為七不退轉之法
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
不退轉亦不為魔所便得是謂初法
不退轉復次衆僧和合順從其教轉
進於上而不退轉不為魔王所壞是
謂第二之法不退轉也復次比丘不
著事務不修世榮轉進於上不為魔
天所得其便是謂第三不退轉之法
也復次比丘不誦誦雜書終日策役其
情意轉進於上不為魔王得其便是
謂第四不退轉之法也復次比丘勤
修其法除去睡眠恒自警寤轉進於
上不為弊魔而得其便是謂第五不
退轉之法復次比丘不學竿術亦不
使人習之樂閑靜之處修習其法轉
進於上不為弊魔得其便是是謂
第六不退轉之法復次比丘起一
切世間不可樂想習於禪行忍諸
法教轉進於上不為魔所得其便
是謂七不退轉法也若有比丘成

增壹阿含經卷第三 第七經 聲
就此七法共和順者便不為魔得其
便也今時世尊說此偈言

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
諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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

告曰云何為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

白共同一轆共相牽引不得相遠此
衆生類亦復如是為此貪欲使無明

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之

人為此七使所縛流轉生死不得解

脫不能知苦之元本比丘當知由此
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為七貪欲使

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用七覺
意治之比丘當知我本未成佛道為

菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆
生為何等所繫復作是念此衆生類

為七使流轉生死永不得解我今亦
為此七使所繫不得解脫今時復作

是念此七使為用何治之復重思惟
此七使者當用七覺意治之我當思

惟七覺意思惟七覺意時有漏心盡
便得解脫後成無上正真之道七日

之中結跏趺坐重思惟此七覺意是
故諸比丘若欲捨七使者當念修行

七覺意法如是諸比丘當作是學今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

增壹阿含經卷第三 第七經 聲
獨園今時世尊告諸比丘有七種之

人可事可敬是世間無上福田云何
為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
空六者行无想七者行無願是謂七

種之人可事可敬是世間无上福田
所以然者其有衆生行此七法者於

現法中獲其果報今時阿難白世尊
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七人者於現世

得報是故阿難當勤加勇猛成辦七
法如是阿難當作是學今時阿難聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離祇樹池側
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
食今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
無惠施之心唯食宿福更不造新今

時彼長者將諸姪女在後宮作倡伎

樂自相娛樂樂余時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞作倡伎樂為是何家阿難曰佛是毗羅先長者家佛告阿難此長者却後七日命終當生涕哭地獄中所以然者此是常法若斷善根之人命終之時皆生涕哭地獄中今此長者宿福已盡更不造新阿難曰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乎昔所種行今日已盡此不可免阿難曰佛頗有方宜令此長者不生涕哭地獄乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄耳阿難曰佛言何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剗除鬚髮著三法衣出家學道者便得免此罪也阿難曰佛言今我能使此長者出家學道余時阿難辭世尊已往至彼長者家在門外立是時長者遙見阿難來即出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今我是一切智人邊聞然如來今記汝身却後七日當身壞命終生涕哭地獄中長者聞已即懷恐懼衣毛皆豎曰阿難

曰頗有山因緣使七日之中不命終乎阿難告曰無此因緣今七日中得免命終長者復自言頗有因緣我今命終不生涕哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剗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自言阿難並在前去我正念當往是時阿難便捨而去長者便作是念言七日者猶常為速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自言阿難難並在前正念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涕哭地獄中長者曰阿難曰尊者並在前正念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俱往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面礼足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如

來當與剗除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可度此長者是時阿難受佛教勅即時與長者剗除鬚髮教令著三法衣使學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闍維彼身還至世尊所頭面礼足在一面立余時阿難曰世尊言向者比丘毗羅先者今已命終為生何處世尊告曰今此比丘命終生四天王阿難曰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豔天兜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變周旋天人之中軍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闍浮提地南北二万一千由旬東西七千由旬設有人供養闍浮里地人

增壹阿含經卷第三十四 第三十五 終
其福為多不阿難白佛言甚多甚多
世尊佛告阿難若有衆生如犢牛頃
信心不絕修十念者其福不可量
無有能量者如是阿難當求方便修
行十念如是阿難當作是學今時阿
難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園爾時世尊告諸比丘我當說極
妙之法初中竟善義理深遠具足得
修梵行此經名為淨諸漏法汝等善
思念之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
為淨諸漏法或有有漏緣見得斷或
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親
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末生欲漏
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

增壹阿含經卷第三十四 第三十五 終
生已生無明漏便增多此法不應思
惟而思惟之彼云何法應思惟然不
思惟此法所言思惟法者未生欲漏
使不生已生欲漏而滅之未生有
漏令不生已生有漏而滅之未生無
明漏令不生已生無明漏而滅之是
謂此法應可思惟而不思惟所不應
思惟者便思惟之應思惟者復不思
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之
遠我今當有過去之遠或復思惟無
過去之遠云何當有過去之遠為誰
有過去之遠云何復有當來之遠我
今當有將來之遠或復言無將來之遠
云何當有將來之遠為誰有將來之遠
云何有此衆生之遠此衆生之遠為
從何來從此命終當生何處彼人起
此不祥之念便與六見覺轉生耶想
有我見審有見此見無有我見審與此
見有我見元我見於中起審見又復
自觀身復興此見於已而不見已復

增壹阿含經卷第三十四 第三十五 終
興此見於無我而不見无我於中起
此見亦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
見之衆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
謂此法不應思惟之彼何等法應思
惟者而思惟之於是諸法未生欲漏
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耶
戒盜疑設不知見則增有漏之行設
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
忍飢寒勤苦風雨奎重惡言罵辱身
生痛惱極為煩疼命垂欲斷便能忍
之若不介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
衣不興榮飾但欲支其形體欲除寒
熱欲令風雨不加其身又覆形體不
令外露又持心隨時乞食不起塗著
之心但欲趣支形體使故痛得差新
者不生守護眾行无所觸犯長夜安
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飢
寒風雨奎重之類趣支其形得行道
法又復持心親近醫藥不生塗著之
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
馬虎狼狗蛇坑塚危岸柘蘇峻崖
漏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將護
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
離設復起嫉想亦不捨離設不捨離
者則生有漏能捨離者便能不起有
漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威
儀所斷於此比丘若眼見色不起色
想亦不起塗汙之心具足眼根亦無
駛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塗汙
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
覺意依無欲依元汙修滅盡而未出
要脩法覺意精進覺意喜覺意倚
覺意定覺意護覺意依無欲依元汙
修滅盡而求出要者不修此者則生

有漏之患設能脩者則不生有漏之
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
恭敬斷者便恭敬斷之親近斷者親
近斷之遠離斷者遠離斷之威儀斷
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結去憂
度於四流漸漸越苦是謂比丘除有
漏之法諸佛世尊常所施行慈念一
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訓教余時
比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十五

法華

七日品之餘

東晉劉宋慈覺禪師撰

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘衆五百人俱時大均頭在閑靜之處而作是念頗有此義恒益功德為無此理是時均頭即從座起往至世尊所頭面礼足在一面坐尔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眾事得益功德耶我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能算計此者云何為七於是族姓子若族姓女未曾起僧伽藍處於中興立者此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

增壹阿含經卷第三十五 第二品之餘

衣給施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可量復次均頭若族姓子女若以藥施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之功德也不可稱計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之法其福不可量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱計言當有介許之福亦如大海水不可外斗量之言當有介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尔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尔時世尊告諸比丘汝等當終行死想思惟死想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思

增壹阿含經卷第三十五 第三品之餘

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為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惟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尔時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非為思惟死想尔時復有一比丘白世尊言我能堪忍修行死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城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為思惟死想彼比丘者善

能思惟死想厭患此身惡露不淨若
比丘思惟死想繫意在前心不移動
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
憂苦惱如是比丘當知作如是學今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園舍時波斯匿王即勅群臣速嚴
寶羽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
足在一面坐介時如來興無央數之
衆圍遶說法是時七尼健子復有七
僇形人復有七黑梵志復有七僇形
婆羅門去世尊不遠而過是時波斯
匿王見此諸人去世尊不遠而過即
白佛言觀此諸人經過不住皆是少
欲知足無有家業今此世間阿羅漢
者此人輩為上首所以然者於衆人
中極為苦行不貪利養世尊告曰大
王竟未識真人羅漢不以僇形露體

名為阿羅漢大王當知此皆非真實
之行當念觀察久遠來變又復當觀
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揮
棄弊以草為衣裳食以菓蔬起諸邪
見各生此念我等持此苦行之法使
後作大國王或求釋梵四天王今時
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
七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋患
而作是語此是何等著欲之人在我
等梵行人前行今當呪灰滅之是七
梵志即手掬水灑彼梵志呪曰汝今
速為灰土然婆羅門速懷瞋患天師
顏色倍更端政所以然者慈能滅瞋
是時七梵志便作是念我等將不為
禁戒退轉乎我等正起瞋患彼人便
自端政余時七人與天師便說此偈
為天軌省和羅刹鬼神乎是時名何等
我等欲知之
是時阿私陀師即時報偈曰

非天軌省和非羅刹神天師阿私陀
令我身是也

我今知汝心中所念故從梵天上來
下耳梵天去此極為玄遠彼帝釋身
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

心內若干念外服而廣獲但勤修正見
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善是天師乎
報曰是也但今梵志不以僇形得生
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生天上不
可以卿等所習得生彼處大王觀察
此義不以僇形名為阿羅漢其凡夫
之人欲知真人者此事不然然復真人
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
當以方便學之今時波斯匿王白世

增壹阿含經卷第五 第三張 經
尊言如來所說甚為快哉非世人所能曉了然國事很多欲還所止佛告王曰王宜知時今時王即從坐起礼世尊足便退而去今時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦迦毗羅衛國尼拘曇園與大比丘眾五百人俱今時世尊食後從尼拘曇園往至毗羅耶致眾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今時執杖釋種問世尊言沙門作何新教為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耆世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種儼頭嘆吒已便退而去今時如來即從座起還詣所止今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為何等論吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦非耆世復非住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種聞此語已便退而去今時有一比丘白世尊言云何亦不著

增壹阿含經卷第五 第八張 經
世復非住世世尊告曰如我所誦者都不著世如今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有眾想我之所論者正謂此耳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嘆譽尊者大迦梅延今唯有迦梅延能說此義耳是時眾多比丘語迦梅延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣演說之事事分別使諸人得解迦梅延報曰猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼若見大樹便取斫然取其枝葉而捨之去然今汝等亦復如是捨如來已來從枝末實然彼如來皆觀見之靡不周遍照明世間為天人導如來者是法之真主汝等亦當有此時節自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來雖是法之真主廣演其義然尊者為世尊記堪任廣說其義迦梅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即受其教迦梅

增壹阿含經卷第五 第九張 經
延告曰今如來所言我之所論非天龍鬼神之所能及亦非耆世復非住世然我於彼而得解脫斷諸狐疑無復猶豫如今眾生之徒好喜開訟起諸乱想又如來言我不於中起染著心此是貪欲使瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無明使或過刀杖苦痛之報與人開訟起若干不善之行起諸乱想與不善行若眼見色而起識想三事相因便有更樂以有更樂便有痛以有痛便有所覺以有所覺便有想以有想便有所覺之念耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事相因便有更樂以有更樂便有痛以有痛便有覺以有覺便有想以有想便有所覺之於中起若干種想者之念此是貪欲之使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間使疑使疑使皆起刀杖之變與若干種之變不可稱計若有人作是說亦無眼亦无色而有更樂此事不然說復言無更樂有痛者此亦不然說言无痛而有想者此事不然說復有

人言無耳無聲無鼻無舌無舌无味
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者者此事
不然若復人言有眼有色於中起識
此是必然若言耳聲鼻舌舌味身細
滑意法於中起識者此事必然諸賢
當知由此因緣世尊說曰我之所論
天及世人魔若魔天不能及者亦不
著世復不住世然我於欲而得解脫
斷於狐疑無復猶豫世尊因此緣略
說其義耳汝等心不解者更至如來
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說
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
面坐介時衆多比丘以此緣本具白
世尊介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介

時阿難在如來後是時阿難自佛言
此經義理極為甚深猶如有人行路
而遇甘露取而食之極為香美食元
飲足此亦如是其善男子善女人所
至到處聞此法而無厭足重白世尊
此經名何等當云何奉行佛告阿難
此經名曰甘露法味當念奉行介時
阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經莫畏品第四十一

聞如是一時佛在釋迦迦毘羅衛尼
拘曇園中是時摩訶男釋往至世尊
所頭面禮足在一面坐介時摩訶男
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說設當
介者此事不然我若見暴牛馬駱駝
即時恐懼衣毛皆堅復作是念設我
今日懷此恐懼當取命終者為生何
處世尊告摩訶男勿起恐懼之心設
當取命終不墮三惡趣所以然者今
有三消滅之義云何為三如有著於
婬欲而起惱亂復起害心向他人已

無此欲則不起煞害之心於現法中
不起苦惱諸有惡不善法欲自害已
設无此者則無擾亂便无愁憂是謂
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耗在
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
勤苦不食美味身體羸瘦如似百年
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復至樂
我介時復遊在仙人窟中介時有多
尼捷子在彼學道是時尼捷子舉手
指日曝體學道或復有蹲而學道我
介時往至彼所語尼捷子汝等何故
離坐舉手翹足乎彼尼捷子曰瞿曇
當知昔我先師作不善行今所以苦
者欲滅其罪今雖露形體有慚辱分
亦有消滅此事瞿曇當知行盡苦亦

增壹阿含經卷第三十五 第三十經 摩竭

盡苦盡行亦盡苦行已盡便至涅槃
我今時復語尼捷子曰此事不然亦
無由行盡苦亦盡亦不由苦盡行亦
盡得至涅槃但令苦行盡得至涅槃者
此事然矣但不可從樂至樂尼捷子
曰頻毗婆羅王從樂至樂有何苦哉
我今時復語尼捷子曰頻毗婆羅王
樂何如我樂尼捷子報我言頻毗婆
羅王樂勝汝樂也我今時復語尼捷
子曰頻毗婆羅王能使我七日七夜
結跏趺坐形體不移動乎正使六五
四三二乃至一日結跏趺坐乎尼捷
子報曰不也瞿曇世尊告曰我能堪
任結跏趺坐形不移動云何尼捷子
誰者為樂頻毗婆羅王樂耶為我樂
耶尼捷子曰瞿曇沙門樂如是摩呵
男當作此方便知不可從樂至樂要
當從苦至樂猶如摩呵男大村左右
有大池水縱廣一由旬水滿其中若
復有人來取彼一滴水多為池水多乎
水何者為多一滴水多為池水多乎
摩呵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

增壹阿含經卷第三十五 第三十一經 摩竭

盡永無復有餘存在者如一滴水耳
如我眾中軍下道者不過七死七生
而盡苦際若復勇猛精進便為家家
即得道跡今時世尊重與摩呵男說
微妙之法彼聞法已即從座起而去
今時摩呵男聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者都伽波羅在鹿野
城中是時有一婆羅門年垂朽邁昔
與尊者都伽波羅少小舊款是時婆
羅門往至都伽波羅所共相問訊在
一面坐今時梵志語都伽波羅曰汝
今於樂之中取為快樂都伽波羅曰
汝觀何等義而作是說於樂之中取
為快樂婆羅門報曰我頻七日中七
男兒死皆勇猛高才智慧難及近六
日之中十二作使人無常能堪作使
無有懈怠近五日已來四兄弟無常
多諸奴術無事不聞近四日已來父
母命終年向百歲捨我去世近三日
已來二婦復死顏貌端政世之希有
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堪
計然尊者今日永離彼患無復愁憂

增壹阿含經卷第三十五 第三十二經 摩竭

正以道法而自娛樂我觀此義已故
作是說於樂之中取為快樂是時尊
者都伽波羅告彼梵志曰汝何為不
作方便使彼今許之人而不命終乎
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
神誦諸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
命根是時尊者都伽波羅便說此偈
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花及沐浴
計按此原本無能療治者假使施諸物
精進持梵行計按此原本无能療治者
是時梵志問曰當行何法使無此苦
惱之患是時尊者都伽波羅便說此偈
恩愛無明本興諸苦惱患彼滅而無餘
便無復有苦
是時彼梵志正聞語已即時便說此偈
雖老不極老所行如弟子願聽出家學
使得離此災
是時尊者都伽波羅即授彼三衣使

出家學又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此髮毛爪齒為從何來形體皮肉骨髓腸胃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婆羅便說此偈

除想多多憂不之成法眼無常行如電不遇此大幸一二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業所以然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婆羅所在虛空中而說此偈以得具足戒在彼閑靜處得道心無者除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上即於空中沒不現余時彼比丘及天聞尊者那伽婆羅所說歡喜甚

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘當觀七處之善又察四法於此現法之中名為上人云何以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之善何以比丘察四處之法於是比丘內自觀身除去慈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內外觀痛痛意止內外觀痛痛意止內外觀心心意止外觀心心意止內外觀心心意止除去慈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如是七處善及察四法於此現法中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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦毗羅越城尼拘曇園與大比丘眾五百人俱是

時眾多以比丘往世尊所頭面禮足在一面坐余時眾多以比丘白世尊言我等欲詣北方遊化世尊告曰宜知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余時世尊告諸比丘汝等往詣舍利弗比丘所以然者舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法說法無厭足余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遠佛三匝便退而去余時舍利弗在釋迦神寺中遊余時眾多以比丘往至舍利弗所共相問訊在一面坐是時眾多以比丘白舍利弗言我等欲詣北方人間遊化今以辟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意來相試若當來問卿諸賢師作何等論說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无常者即是苦也苦者无我無我者空以空无我彼空如是智者之所觀也痛想行識亦復無常苦

淨土經卷第三十五 第九十經

空無我其實空者彼无我空如是智者之所學也此五盛陰皆空寂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刹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為輕舉是時舍利弗具足與諸比丘說微妙之法即從座起而去是時衆多以丘去不速舍利弗告比丘當云何行八種之道及七種之法是時衆多以丘白舍利弗言我等乃從速來欲聞其義唯願說之舍利弗報曰汝等諦聽諦聽善思念之吾今當說是時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惠捨家財安其形體荷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无牢固皆空無我護覺意也等三昧者

淨土經卷第三十五 第九十一經

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此者有漏心便得解脫我今重告汝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今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今時世尊語迦葉曰汝今年已朽邁無少壯之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使樂無比所以然者將來當有比丘形體柔軟心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何為不法古時聖人乎坐貪著衣食

淨土經卷第三十五 第九十二經

故便當捨服為白衣使諸聖賢無復威神四部之衆漸漸減少聖衆已滅少如來神寺復當毀壞如來神寺已毀壞故經法復當凋落是時衆生無復精光以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為福多者皆生天上當來之世為罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益為世人民作良友福田迦葉當知吾般涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陀之法亦無乞食者補納衣食受長者請其衣食亦復不在樹下開居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便為樂但著餘藥草極甘美者或於其中貪著財貨憚惜房舍恒共鬪諍今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當知將來之世當有比丘剃鬚髮而習家業左抱男右抱女又執箏簫在街巷乞食今時檀越施主受

福無窮况復今日至誠乞食者如是迦葉一切行无常不可久停迦葉當知將來之世若有沙門比丘當捨八種道及七種之法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將來諸比丘以為歌曲在衆人中乞食以自濟命然後檀越施主飯彼比丘衆猶獲其福况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以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絕涼布世間其有過絕聖人言教者便為墮邊際是故今日囑累汝經法無令脫失是時大迦葉及阿難即從座起長跪叉手白世尊言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第一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此世勸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方何得勝過去時比丘勝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不復語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囑累汝此法寶无令缺減余時世尊便說偈言

增壹阿含經卷第三十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十六

聲

八難品第四十二之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介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為八若如來出現世時廣演法教得至涅槃如來之所行然此衆生在地獄中不聞不觀是謂初一難也若復如來出現世時廣演法教然此衆生在畜生中不聞不觀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觀是謂第三之難也復次如來出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不觀是謂第四之難也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於中國又且六情不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難也若

增壹阿含經卷第三十六 第三張 聲意

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无人無施亦无受者亦無善惡之報无今世後世亦無父母世无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也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使有物有施有受者有善惡之報有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八之難非梵行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去何為一於是如未出現世時廣演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至涅槃亦時世尊便說此偈
八難非一類令人不得道如今現在前

增壹阿含經卷第三十六 第三張 聲意

世間不可過亦當學正法亦莫失是處追憶過去等便生地獄中於是斷无欲思惟於正法久存於世間而無斷滅時於是斷无欲思惟於正法永斷生死原久存於世間以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浮大海雖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為處

是故比丘當求方便速離八難之處莫願其中如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有八大地獄云何為八一者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄四者涕哭地獄五者大涕哭地獄六者阿鼻地獄七者炎地獄八者大炎地獄如是比丘八大地獄今時世尊便說此偈
還活及黑繩等害三涕哭五逆阿鼻獄炎大炎地獄此名八大地獄其中不可處皆由惡行今十六闍子園然彼鐵獄上

增壹阿含經卷第三十六 第三張 聲意

為火之所燒過一由旬內熾火極熱威四城四門戶其間甚平整又以鐵作城鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣今彼衆生受苦無量矣血消盡唯有骨存以何等故名為還活地獄復有彼衆生形體挺直亦不動搖為苦所逼不能移轉形體以無定血是時衆生自相謂言衆生還活還活是時彼衆生便自還活以此因緣故名為還活地獄復以何因名為黑繩地獄然彼衆生形體筋脉皆化為繩以錐錐身故名為黑繩地獄復以何因緣名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為等害地獄復以何因緣名為涕哭地獄然彼衆生善本斷滅無毛髮遺餘在在彼地獄中受惱元量於中稱怨嗟呼聲不斷絕由此因緣名為涕哭地獄復以何因緣名為大涕哭地獄然彼衆生在地獄中受無量苦痛不可稱計於中嗟呼椎骨自擱同聲唱罪由此因緣名為大涕哭地獄復以何因緣名為阿鼻地

獄然衆生之類煞害父母壞佛偷盜
闖亂衆僧習邪倒見與邪見共相應
一切不可療治以是之故名爲阿鼻
地獄復以何因緣名爲炎地獄然衆
生之類在彼獄中形體烟出皆淋爛
故名爲炎地獄復以何因緣名爲大
災地獄然彼衆生在此獄中都不見
罪人之遺餘是謂比丘由此因緣名
爲八大地獄一曰地獄有十六隔子
其名優鉢鉢地獄鉢鉢地獄拘手頭地獄
分施利地獄未曾有地獄永無地獄愚
惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯火地獄
火山地獄灰河地獄荆棘地獄沸屎
地獄劍樹地獄熱鐵丸地獄如是比
十六隔子不可稱量使彼衆生在地
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
獄中諸有衆生好喜煞生便生黑繩
地獄中其有衆生屠煞牛羊及種種
類命終之後生等害地獄中其有衆
生不與取竊他物者便生沸炎地獄
中其有衆生常喜姪洩有復妄語命
終之後生大沸炎地獄中其有衆生

煞害父母破壞神寺闖亂聖衆誹謗
聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地
獄中其有衆生此間聞語復傳來至
彼設彼聞復傳來至此求人方便
疲人命終之後生炎地獄中其有衆
生闖亂彼此貪著他物興起慳疾意
懷猶豫命終之後生大災地獄中其
有衆生造諸雜業命終之後生十六
隔子中是時獄卒役彼衆生苦痛難
量或斷手或斷脚或斷手脚或截鼻
或斷耳或斷耳鼻或取材木押之或
以草著其腹或取駭懸之或剥其皮
剖其肉或分爲二分或還縫合之或
取五刑之或取火側炙之或融鐵澆
之或五磔之或長其身或以利斧而
梟其首尋復還生要當人中罪畢然
後乃生是時獄卒取彼衆生大椎碎
其形體或取青脉剥之復驅逐使
上劍樹復驅使使下是時有鐵旁
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火山火山不
令佇住其中受苦不可稱計要當

人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
受苦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漏細虫
咬彼骨實是時衆生不堪受苦痛復
移至劍樹地獄傷壞形體痛不可忍
是時獄卒語彼衆生日汝等爲從何
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
吾等極患飢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
人復還歷經余許地獄於中受苦數
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
猶如履地獄
是時比丘聞閻羅王作是教令我今

增壹阿含經卷第三十六 第八十經

何曰當滅昔所作罪於此命終得受人形生中國之中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瞋子者當求方便修八正道如是比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離捨祇園中與大比丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈

今觀毗舍離更後不復親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四事之教由此得作證亦復以

增壹阿含經卷第三十六 第九十經

四部之衆說此四事之教云何為四一切行無常是謂一法一切行皆是謂二法一切行无我是謂三法涅槃為滅盡是謂第四法之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余時世尊欲使毗舍離城人民還歸即化作大坑如來將諸比丘衆在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連布子孫共傳昔日拘尸那竭力士勢臣及斯須復作是念當造立何功德余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堅之盡其筋力欲得堅立而不尅獲亦不動搖何況能舉乎是時世尊便往至彼所而告之曰諸童子欲何所施為時諸童子白佛言我何者

增壹阿含經卷第三十六 第九十一經

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令此石移轉佛告諸童子卿等欲使如來堅此石乎童子報言今正是時唯願世尊當安此石是時世尊以右手摩按此石舉著左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利地上世尊告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解說復有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今如來威神所感正余當還如來說此語已是時彼石尋時還來虛空中之中雨諸天華若于百種是時彼童子五百餘人遙見石來各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐懼如來自當知時余時世尊舒左手遙接彼石著右手中而堅之是時三千大千剎土六變震動虛空之中神妙之天散種種憂鈴蓮華是時五百童子皆嘆未曾有甚奇甚

持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袖足之力為用智慧之力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足之力亦復不用智慧之力吾今用父母之力安處此石諸童子白佛不審如來用父母之力其事云何世尊告曰吾今當與汝引辟智者以辟喻自解童子當知十駱駝之力不如一凡象力又復十駱駝及一凡象之力不如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象力并迦羅勒象力不如一鳩陀延象力也正使十駱駝一凡象力乃至鳩陀延象力不如一婆摩那象力也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也復計介許象之力復不如一鈇頭摩象力也復計校介許象力復不如一拘牟陀象力也復取計校之復不如一分陀利象力也復取計校之復不如一香象之力復取計校之復不如一摩呵那極之力復

計校之復不如一耶羅迦之力復取計校之復不如一轉輪聖王之力復取計校之不如一阿維越致之力復取計校之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今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有弟子名目捷連神足之中軍為第一今時共遊在毗羅若竹園村中今時國土至儉人民相食白骨盈路然出家學士乞求難得聖眾羸瘦氣力虛竭又復村中生民之類皆懷飢色無復聊賴是時大目捷連來至我所而白我言今此毗羅若極為飢餓乞求無處生民困憊無復生路我亦躬從如來受此言教今此地下有自然地肥極為香美唯願世尊聽許弟子及此地肥令在上使此人民得食取之又使聖眾得充氣力我今時告目捷連曰諸地中蠕動之虫欲安處何所目捷連白言當化一手似此地形又以一

手反此地肥使蠕動之虫各安其所我今時復告目捷連曰汝當有何心識欲反此地目捷連白言我今反此地形猶如力人反一樹葉而無疑難也我今時復語目捷連曰止目捷連不須反此地肥所以然者衆生觀此當懷恐怖衣毛皆堅諸佛神寺亦當毀壞是時目捷連前白佛言唯願世尊聽許聖眾詣鬱單曰乞食佛告目捷連此大衆中無神足者當云何詣彼乞食目捷連白佛言其無神足者我當接詣彼土佛告目捷連止目捷連何須聖衆詣彼乞食所以然者將來之世亦當如是飢餓乞求難得人無顏色今時諸長者婆羅門當語比丘言汝等何不詣鬱單越乞食昔曰釋種弟子有大神足遇此飢餓皆共詣鬱單曰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憐愍之心受罪無量目捷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捷連足其德如是計目捷連神足之力遍三

增壹阿含經卷第六 第五十經

千大千刹土無空缺處不如世尊神足之力百倍千倍百億萬倍不可以譬喻為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亦有弟子名舍利弗智慧之中最為第一如大海水縱橫八万四千由旬水滿其中又須弥山高八万四千由旬入水亦如是然閻浮里地南北二万一千由旬東西七千由旬今取較之以四大海水為墨以須弥山為樹皮現閻浮地草木作筆復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百億萬倍不可以譬喻為比如來智慧力者其事如是是時童子復白佛言願更有出諸力之上何者是所謂無常力是

增壹阿含經卷第六 第五十一經

今日如來夜半在雙樹間為無常力所牽當取滅度尔時諸童子咸共墮淚如來取滅度何其速哉世尊眼目尔時君荼羅繫頭比丘尼是婆羅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觀問說是時彼比丘尼即出毗舍離城往至世尊所遙見如來徑將諸比丘眾及五百童子欲詣雙樹間尔時比丘尼至世尊所頭面礼足白世尊言我聞世尊取滅度將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日夜半耳是時比丘尼白佛言我今所以出家學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦如來世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憎會苦恩愛別離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

增壹阿含經卷第六 第五十二經

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礼世尊足尋於佛前身飛虛空作十八變或行或坐或復經行身放烟火踊沒自由無所觸導或出水火遍滿空中是時比丘尼作無央數之變已即於无鞞涅脩界而取滅度是時當取滅度之日八万天子得法眼清淨尔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數座使頭北首對曰如是世尊即受佛教往雙樹間與如來數座還至世尊所頭面礼足白世尊曰數座已訖使頭北首宜知是時即時世尊往彼樹間就所數座是時尊者阿難白世尊言有何因緣如來數座言頭北向佛告阿難吾滅度後佛法當在北天竺以此因緣故使數座北向是時世尊分別三衣尔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

使彼人受其福故分別表亦是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域。今時阿難復自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驢驘駱象馬猪羊或作餓鬼長四大形有受胎之厄或受天福食自然甘露我今以成如來以根力覺道成如來身由此因緣故口出五色光亦是時須臾之間口出微妙之光勝於前光是時阿難自世尊言復以何因緣如來重出光勝於前者世尊告曰我向作是念過去諸佛世尊取滅度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之世信樂極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豔天兜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

斯光明亦是時世尊躬自變僧伽梨四疊右脅着地脚相累是時尊者阿難悲泣涕零不能自勝又自忖責既未成道為結所縛然今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為所吞諸比丘對曰阿難比丘今在如來牀後悲稀墮淚不能自勝又自忖責既不成道又不斷結使然今世尊捨我涅槃今時世尊告阿難曰止止阿難無為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告降成無漏行過去世時多薩阿竭阿羅呵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為四於是轉輪聖王欲出國界時人民見者莫不喜悅今時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅聞其言教乃無厭足今時轉輪聖王默然正使人見王默然亦復歡喜是謂比丘轉輪聖王有此四未曾有之法比丘當知阿難今日亦

有四未曾有法云何為四正使阿難比丘默然至大衆中其有見者莫不喜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八國王居士衆中皆悉歡悅興恭敬心視無厭足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無厭足是謂比丘有此四未曾有之法是時阿難自世尊曰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相見莫與共語設共語者當專心意令時世尊便說此偈
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

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十七

般若

八難品第四十二之二

此經須要三寶皆備而後讀

當云何與車那比丘從事世尊告曰
當以梵法罰之阿難白佛云何梵法
罰之世尊告曰不應與車那比丘立
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亦時世
尊便說此偈
欲與彼慈家而報其怨者恒念其與語
此惡無過者
是時拘尸那城人民聞如來當取滅
度剋在夜半是時國土人民往至雙
樹間到已頭面礼足在一面坐余時
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
體疲倦欲使我言授彼義是時阿難

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
今來自婦如來聖衆唯願世尊聽為
優婆塞自今已後不復然生復有名
帝奢二名優波帝奢復有名佛舍二
名難頭如是之比皆來婦如來唯願
世尊聽為優婆塞自今之後不復然
生奉持五戒是時世尊廣為說法發
遣使婦是時五百摩羅衆即從座起
繞佛三匝便退而去余時世尊告阿
難曰吾家後受證弟子所謂拘尸那
城五百摩羅是也余時須拔梵志從
彼國來至拘尸那城國遙見五百人
來即問之曰汝等為從何來五百人
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
出現於世甚為難遇如來出世時時
乃有如優曇鉢華億劫乃出我今少
多有疑不解諸法唯彼瞿曇沙門能
解我狐疑我今可往至彼瞿曇所而
問此義是時須拔梵志至雙樹間到
阿難所白阿難曰吾聞世尊今日當
取滅度為審余不阿難報曰審有其

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
所說為得見沙門瞿曇所說乎阿難
白言止止須拔勿疑如來如是無三
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
觀無窮前觀无極然余自獨不見接納
是時世尊以天耳過聞須拔向阿難
作如是論余時世尊告阿難曰止止
阿難勿遮須拔梵志所以然者此來
問義多所饒益若我說法者即得度
脫是時阿難語須拔言善哉善哉如
來今聽在內問汝是時須拔聞此語
已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往
至世尊所頭面礼足在一面坐余時
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
門瞿曇知諸竿術多所過度所謂不
蘭迦葉阿夷希耶耶樓陀休迦旃先

毗盧持尼捷子等如此之比知三世事乎為不解耶其六師之中復有勝如來乎余時世尊告日止止須拔勿問此義何煩問此勝如來乎然我今日在此座上當與汝說法善思念之須拔白佛言今當為問深義唯願世尊以時說之今時世尊告曰我初學道時年二十九欲度人民故三十五年在外道中學自是已來更不見沙門婆羅門其大衆中無八賢聖道者則無沙門四果是謂須拔世間空虛更無真人得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則有沙門四果之報所以然者因有沙門四果之報皆由賢聖八品道也若須拔若我不得無上正真之道皆由不得賢聖八品道以其得賢聖八品道故成佛道是故須拔當求方便成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂聞賢聖八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者等見等治等語等命等業等方便等念等三昧是謂須拔賢聖八品道是時須拔即於座上得法眼淨余時須拔語阿難言

余我今快得善利唯願世尊聽為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余時須拔即成沙門身著三法衣時須拔仰觀世尊顏即於座上有漏心得解脫余時世尊告阿難曰我輩後弟子之中所謂須拔是也余時須拔白佛言我今聞世尊夜半當取般涅槃唯願世尊先聽我取涅槃我不堪見如來先取滅度余時世尊默然可之所以然者過去遍沙諸佛世尊寂後取證弟子先取般涅槃如來後取滅度此是諸佛世尊常法非適今日也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變振動余時世尊便說此偈

一切行無常生者必有死不生則不死此滅為寂樂

是時世尊告阿難曰自今已後勅諸比丘不得卿僕相向大稱尊小稱賢相視當如兄弟自今已後不得稱父

母所作字是時阿難白世尊言如今諸比丘當士何自稱名号世尊告曰若小比丘向大比丘稱長老比丘向小比丘稱姓字又諸比丘欲立字者當依三尊此是我之教誡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大比丘衆五百人俱是時波呵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為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之法諸阿須倫娛樂其中云何為八於是大海之中極深且廣是謂初未曾有之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之法也復次大海皆同一味是謂第三之法也復次大海以時朝賀不失時節是謂第四未曾有之法復次大海鬼神所居有形之類無不在大海

增三河合經卷第三十七 第七張 答

中者是謂第五未曾有之法復次大海之中皆容極大之形百由旬形乃至七千由旬形亦不逼迤是謂第六未曾有之法復次大海之中出若干種珍寶璚璚瑤瑤真珠琥珀水精琉璃是謂第七未曾有之法復次大海之中下有金沙又有須弥山四寶所成是謂第八未曾有之法此名八未曾有之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之法使諸比丘娛樂其中云何為八又我法中戒律具足無放逸行是謂初未曾有之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海四大江河皆投于海而同一味更無餘名是謂第二未曾有之法復次我法中施設禁戒相隨亦不越叙是謂第三未曾有之法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品道味是謂第四未曾有之法

增三河合經卷第三十七 第八張 答

也如彼大海悉同一味復次我法中種種法充滿其中所謂四意斷四神足五根五力七覺意八真直行諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其中是謂第五未曾有之法復次我法中有種種珍寶所謂念覺意實法覺意實精進覺意實喜覺意實禪覺意實定覺意實護覺意實是謂第六未曾有之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類剎除驢騾著三法衣出家學道於無餘沮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之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之法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八未曾有之法諸比丘甚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之法百億千倍不可為此所謂賢聖八

第七張 答

道是也善哉世尊快說斯言今時世尊曾與說法所謂施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙今時以見彼心開意解諸佛世尊常所說法皆習盡道盡與說之今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阿須倫白世尊言善哉世尊快說斯言今欲還所在世尊告曰且知是時即從座起頭面礼足復道而去時天子語阿須倫曰汝今所念極為不善云如來與諸天說五諦與我說四諦所以然者諸佛世尊終無二言諸佛終不捨衆生說法亦無懈倦說法亦復無盡亦復不選擇人與說法平等心而說法有四諦善習盡道汝今莫作是念而此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便問此義今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

獨園介時世尊告諸比丘。天地大動。有八因緣。云何為八。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。風厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊。舍利盡在彼間。比丘當知。或有是時。大風正動。火亦動。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。天地大動。是謂第三因緣。使地大動。復次。菩薩出家。學道成無上正真等正覺。是時天地大動。是謂第四因緣。使地大動。復次。若如來入無餘涅槃界。而取滅度。是時天地大動。是謂第五因緣。使地大動。復次。有大神足比丘。心得自在。隨意欲行。無數變化。或分身為百千之數。復還為一。飛行虛空。石壁皆過。踰沒自由。觀地無地。想了悉空。无是時地。為大動。是謂第六因緣。地為大動。復

增壹阿含經卷第三十七 第三張 聲
諸天大神是神德無量

次諸天大神。是神德無量。還生彼間。由宿福行具足。諸德捨本。天形得作帝釋。若梵天王。時地為大動。是謂第七因緣。地為大動。復次。若衆生命終。福盡。是時諸國王不樂本邦。各各相攻伐。或飢餓死者。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。介時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。問。如是一時尊。者阿那律。遊在四佛所。居之處。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。諸聲聞之中。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。為勝。我今可以此因緣之本。往問如來。是事如何。阿那律。復作是念。此法知足者之所行。非無厭者之所行。少欲者之所行。非為多欲者之所行。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。介時世尊。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。九日是時。阿那律漸漸入。問將五百比丘。遊化轉至舍衛國人。間。將五百比丘。遊化轉至舍衛國人。到如來所。頭面禮足。在一面坐。時阿那律。白世尊言。我在閑靜之處。思惟此義。戒與聞此二法。何者。取勝乎。是時世尊。與阿那律。便說此偈。戒勝聞勝。耶。汝今起。孤疑。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。戒為取勝。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。云何為八。此法精

增壹阿含經卷第三十七 第三十五

進者之所行非懈怠者之所行所以然者
者亦勤苦應三十劫當成無上正
真等正覺我以精進之力超越成佛
阿那律知之諸佛世尊皆同一類同
其戒律解脫智慧而無有異亦復同
空無相願有三十相八十種好而在
嚴其身視無厭足无能見頂者皆悉
不異唯有精進不同於過去當來諸
佛世尊精進者吾取為勝是故阿那
律此第八大人之念此為軍為上為尊
為貴為無有喻猶如由乳有酪由酪
有酥由酥有醍醐然復醍醐於中軍
上為無有比此亦如是精進之念於
八大人念中軍上實無有比是故阿
那律當奉八大人念亦當與四部眾
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
含道阿那舍道阿羅漢道所以然者
我法少欲者之所行非多欲者之所
行也我法知足者之所行非無欲者
之所行也我法開居者之所行非衆
者之所行也我法持戒者之所行非
戒者之所行也我法定音者之所行非

增壹阿含經卷第三十七 第三十六

亂者之所行也我法智者之所行非愚
者之所行也我法多聞者之所行非
少聞者之所行也我法精進者之所行
非懈怠者之所行也是故阿那律四部
之眾當求方便行此八大人念如是
阿那律當作是學今時阿那律聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有八部之
眾汝等當知云何為八所謂剎利眾
婆羅門眾長者眾沙門眾四天王眾
三十三天眾魔眾梵天眾比丘當知
我曩昔已來至剎利眾中共相問訊
言談議論亦復無人與我等者獨步
無侶亦无儔正少欲知足念不錯亂
成就三昧成就智慧成就解脫成就
就多聞成就精進成就復自隱念至
婆羅門眾中長者眾中沙門眾中四
天王眾中三十三天眾中魔王眾中
梵天王眾中共相問訊言談議論
獨步無侶亦无儔正於中取尊亦
無等倫少欲知足意不錯亂成就
就三昧成就智慧成就解脫成就

增壹阿含經卷第三十七 第三十七

多聞成就精進成就就我當今時在八
部眾中獨步無侶與余許眾主作大
覆蓋是時八部之眾無能見頂亦不
敢瞻顧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
婆羅門眾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今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時阿那律長者往世尊
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自
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
惠衣須食與食國中珍寶終不違逆
衣被飲食牀卧具病瘦醫藥急給施
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无
有彼此不起增減之心普等慈心於
一切眾生有其眾生依命根存形有

食則存非食命不濟施惠一切衆生其報無量受其果報无有增減佛告長者善哉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无量即時而說此偈

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今時世尊告阿那邠那長者今當與汝說賢聖之衆善思念之抱在心懷或施少獲福多或施多獲福多阿那邠那長者白佛言唯願世尊敷演其義云何施少獲福多云何施多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿羅漢向阿那舍得阿那舍向斯陀舍得斯陀舍向須陀洹得須陀洹是謂長者賢聖之衆施少獲福多施多獲福多今時世尊便說此偈

四向成就人四者成果實此名賢聖衆惠施獲福廣

增壹阿含經

世尊出現於世者亦得如此聖賢之衆是故長者歡喜悅心供養聖衆是時世尊與彼長者說微妙法立不退轉之地長者聞法已喜慶無量即從坐起頭面礼足繞佛三匝便退而去是時阿那邠那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今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為八一者隨時惠施非為非時二者鮮潔惠施非為穢濁三者手自斟酌不使他人四者善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惠施衆生不自為己如是比丘善男子善女人以財物惠施獲八功德今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勝計獲甘露之寶漸至滅度如是諸比丘當作是學

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘我今當說趣泥犁之路向涅槃之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之路向涅槃之道邪見趣泥犁路正見向涅槃之道邪治趣泥犁路正治向涅槃之道邪語趣泥犁路正語向涅槃之道邪業趣泥犁路正業向涅槃之道邪命趣泥犁路正命向涅槃之道邪方便趣泥犁路正方便向涅槃之道邪念趣泥犁之路正念向涅槃之道邪定趣泥犁之路正定向涅槃之道是謂比丘趣泥犁之路向涅槃之道諸佛世尊常所應說法今已果矣汝等樂在閑居處樹下露坐念行善法無起懈慢今不勤行後悔無及今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衆善男子施道
增壹阿含經卷第三十七
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十八

經

馬血天子問八政品第四十三

東晉罽賓三藏法師譯

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礼足在一面立令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婆伽梵天所是時梵天遙見我來而語我言善來馬血天子此處無為之境無生无老無病无死無終无始亦无愁憂苦惱當我今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為世間可步度耶世尊告曰汝今神足為何等類天子白佛言猶如力士善於射術箭去無礙我今神足其德如是无所里尋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

增壹阿含經卷第三十八 第四十三

人各向四方射設有入來意欲盡攝四面之箭使不墮地云何天子此人極為捷疾不耶乃能使箭不墮于地天子當知上日月前有捷步天子行來進止復踰斯人之捷疾然日月宮殿行甚於斯計彼人天子及日月宮殿之疾故不如三十三天之速疾也計三十三天之疾不如艷天之疾如是諸天所有神足各各不相及假使汝今有此神德如彼諸天從初至劫乃至百劫猶不能盡世境界所以然者地界方域不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作仙人名為馬血與汝同字欲愛已盡飛行虛空無所觸尋我今時神足與人有異彈指之頃以能攝此四方箭使不墮落時我以有此神足便作是念我今能以此神足可盡地邊際乎即涉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往昔經歷所施為事本為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聖

增壹阿含經卷第三十八 第四十三

賢八品之徑路然後乃得盡生死邊際彼云何名為乘賢聖八品之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今時世尊便說此偈

步涉無究竟得盡世界者地種不可稱非神足所及凡夫施設意於中起迷惑不別真正法流轉五道中賢聖八品道以此為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為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余時天子即以頭面礼足遠佛三匝便退而去是時彼天子即其日以天種種好華散如來上即時便說斯偈流轉生死久欲涉度世界賢聖八品道不知又不見今我以見諦又聞八品道

增壹阿含經卷第三十八 第五說 聲
便得盡邊際諸佛所到處

余時世尊可被天子所說時彼天子以見佛可之即礼世尊足便退而去余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余時世尊告諸比丘我今當說賢聖八關齋法汝等善思念之隨喜奉行余時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為八關齋法一者不煞生二者不與不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伎樂香華塗身是謂比丘名為賢聖八關齋法是時彼優婆塞白佛言云何修行八關齋法世尊告曰於是優婆塞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羅漢持心不移不動刀杖不加群生普慈於一切我今受齋法一無所犯不起煞心習彼真人之教不盜不婬不妄語不飲酒不過時食不在高廣之座不習作倡伎樂香華塗身設有智慧者當作

增壹阿含經卷第三十八 第五說 聲
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起越復當教使發誓願優婆塞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惡弊之處莫與惡知識從事父母專正無習邪見生中國中間其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真之道持此誓願之福施成三乘使不中退復持此八關齋法用學佛道辟支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習此業正使將來弥勒佛出現世時如來至真等正覺值遇彼會使得時度弥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婆塞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所以然者我今當說過去世時有王名寶岳以法治化無有阿曲領此閻浮提境界余時有佛名曰寶藏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号佛衆祐出現於世彼王有女名曰牟尼頗顯殊特面如桃李華色皆由前世供養諸佛之所致也余時彼佛亦復三會聲聞初會之時一億六万八千之衆第二之會一億六万之衆第三之會一億三万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聞鈍亦不精進於禪定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聞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勸衆事如是彼佛與諸弟子說如

增壹阿含經卷第三十八 第五說 聲
第三十四冊 四〇三

增壹阿含經卷第三十八 第七經 譬

此微妙之法。今時有長老比丘。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。今日為何所求。比丘報曰。聖女。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。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。又復銳根。無有智慧。得行禪法。持此功德之業。所生之福。莫墮惡趣。使將來之世。值遇聖尊。如今寶藏。如來無異。亦遇聖眾。如今聖眾。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

增壹阿含經卷第三十八 第八經 譬

數阿僧祇劫。當作佛。曰。燈光如來。至真等正覺。是時長老比丘。歡喜踊躍。不能自勝。身心堅固。意不退轉。顏色特勝。不與常同時。彼牟尼女。入見彼比丘。顏色殊常。即前問曰。比丘。今日顏色。極為殊妙。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。六何如來。以甘露見灌。比丘報曰。我為寶藏。如來所授決言。將來無數阿僧祇劫。當作佛。曰。燈光如來。至真等正覺。身心牢固。意不退轉。如是王女。為彼如來之所授決也。王女問曰。彼佛。願授我決乎。長老比丘報曰。我亦不知。為授汝。前不是時。王女。聞比丘說。已即乘羽寶之車。往至寶藏。如來所頭面。礼足。在一面坐。今時王女。白佛言。我今見檀越施主。所須脂油。恒相供給。然今世尊。授彼比丘。決獨不見授。剎寶藏。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。剎者。當自斷其命。根寶藏。如來報曰。夫處女人之身。求作轉輪聖

增壹阿含經卷第三十八 第九經 譬

王者。終不獲也。求作帝釋者。亦不可獲也。求作梵天王者。亦不可得也。求作魔王者。亦不可得也。求作如來者。亦不可得也。女曰。我定不能得。成無上道乎。寶藏佛報曰。能也。牟尼女成。無上正真道也。然王女。當知將來。無數阿僧祇劫。有佛出世。是汝善知識。彼佛當授汝決。是時王女。白彼佛言。受者清淨。施主穢濁。乎寶藏佛告曰。吾今所說者。心意清淨。發願牢固。是時王女。語已。即從座起。頭面礼足。遶佛三匝。便退而去。優波離當知。無數阿僧祇劫。燈光佛。乃出現於世。治在鉢頭摩大國。與大比丘眾十六萬八千眾。俱國主人民。悉來承事。是時彼國有王名提波延。鄰以法治。化領此閭浮境界。是時彼王。請佛及比丘僧而飯食之。是時燈光如來。清旦著衣持鉢。將諸比丘。眾入城。今時有梵志子名曰。弥勒。願詣端政眾中。獨出像如梵天。通諸經藏。靡不貫練。諸書呪術。皆悉明了。天文地理。靡不了知。是時彼梵志。遙見燈光佛。來顏貌殊特。

世之奇異諸根寂定三十二相八十種好在嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚為難遇時時乃出猶如優鉢華時乃出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根華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相即與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為具不頗有陰馬藏貞潔不婬乎豈有廣長舌舐耳覆面乎為我現其相斷諸狐疑結陰馬及舌相唯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普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善願時彼五花在空中化成寶蓋極為殊妙四柱四門彼時見文靈臺已歡喜

踊躍不能自勝發此善願使我將來之世作佛當如燈光佛弟子異從患皆如是是時燈光知彼梵志心中所念即時便笑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耳中若授聲聞前者光從肩上入若授生天之決者是時光明從臂中入若授生人中者是時光明從兩脅入若授生鐵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疑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或作佛子釋迦文如來至真等正覺是時摩訶闍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刃

叉手向燈光如來汝優波離莫作異觀今時實藏如來時長老比丘豈是異人乎今時燈光如來是也今時王女牟尼今我是也時實藏如來立我名号字釋迦文我今以此因緣故說此八開齋法當發誓願無願不果所以然者若彼女人作是誓願即於彼劫成其所願也若長老比丘不發誓願者終不成佛道善願之福不可稱記得至甘露滅盡之處如是優波離當作是學今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眾五百人俱漸至江水側余時世尊見江水中有大材木為水所漂即坐水側一樹下坐余時世尊告諸比丘汝等頗見木為水所漂乎諸比丘白佛言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非在岸上不為人所捉復非為非人所捉者復非為水所迴轉復非腐敗者便當漸漸至海所以然者海諸江之原本汝等比丘亦如是設不著此岸不著彼岸

增壹阿含經卷第三十八 第五經 譬

又不中沒復非在岸上不為人非人所捉亦不為水所迴轉亦不腐敗便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今時有牧牛人名曰難陀遇牧而立是時彼牧牛人遙聞如是所說漸漸來至世尊所而立亦時牧牛人自世尊言我今不著此岸不在彼岸又非中沒復非在岸上不為人捉復非為人非人所捉不為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沒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三佛所自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自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

增壹阿含經卷第三十八 第五經 譬

可不腐敗佛告比丘曰此岸者身也彼岸者身滅耶中沒者欲愛耶在岸上者五欲也為人所捉者如有族姓子發此普願持此功德福祐作大國王若作大巨非人所捉者如有比丘有此普願生四天王中而行梵行今持功德生諸天之中是謂名為非人所捉為水所迴轉者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之處而自修剋所以族姓之子剋除瞋疑出家學道者修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受即於座上成阿羅漢亦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眾五百人俱余時提婆達兜以失神足阿闍世太子曰遣五百釜食而供養之是時眾多比丘聞提婆達兜以失神足又為阿闍世所供養共相詰諍佛所頭面礼足在一面坐是時眾多比丘白佛言提婆達兜者極大威力今為阿闍世王所

增壹阿含經卷第三十八 第五經 譬

供養日遣五百釜食余時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫與此意貪提婆達兜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兜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枝葉而還今此比丘亦復如是貪著利養由此利養向他自譽毀訾他人比丘所行宜則不果其願彼由此利養故不求方便起勇猛心如彼人求實不得為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其求實木往至大樹望其實捨其枝葉取其根持還智者見口便作是說此人別其根

今此比丘亦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實為第一提婆達兜比丘於此法中實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兜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 不獲無為際 還墮五欲中 智慧家為上 无憂无所慮 久畢獲等見 斷於生死有

比丘當知以此方便知提婆達兜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兜貪著利養夫利養者隨人惡處不至善趣若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邪方便離正方便習於邪念離於正念習於邪定離於正定是故比丘勿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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘我今當說船筏譬喻汝等善思念之載在心懷諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為船筏譬喻若汝等行路為賊所搶當執心意無起惡情當起護心遍滿諸方所無量无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皆受之然地不起增減之心不言此好此醜汝今所行亦當如是設為賊所搶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之心起慈悲喜護之心向一切

衆生所以然者行善之法猶可捨之何况惡法而可耽習如有人遭惡難之虞欲度難處至安隱之虞隨意馳走求其安隱彼見大河極為深廣亦無船橋而可得渡至彼岸者然所立之處極為恐難彼岸无荷余時彼人思惟方計此河水極深且廣今可收拾材木草葉縛枝求渡依此筏已從此岸得至彼岸余時彼人即收拾材木草葉縛枝而渡從此岸至彼岸彼人已渡岸復作是念此筏於我多所饒益由此筏得濟厄難從有恐之地得至無為之虞我今不捨此筏持用自隨云何比丘彼人所至到處能用此筏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筏自隨乎佛告比丘善法猶可捨何況非法余時有一比丘白世尊言云何當捨於法而况非法我等豈非由法學道乎世尊告曰依憍憍滅憍憍憍增上憍自憍邪見憍憍中憍增上憍以無憍滅憍憍滅無憍正憍滅邪憍增上之憍盡滅四憍我昔未成佛道

增壹阿含經卷第三十八 第五經 覺

坐樹王下時便生此念欲界之中誰
取豪貴我當降伏此欲界之中天及
人民皆悲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
比立於座上使使魔波旬境界皆悲
震動虛空之中聞說偈聲

捨真淨王法出家學甘露 設剋廣願者
空此三惡趣我今集兵衆 瞻彼沙門顏
設不用我計執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第三十九

馬血天子品第四十三之三

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

門又當觀察為有何力勢堪任與我

共戰聞耶我今時復更思惟與凡人

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前俟

彼大衆是時弊魔大將兵衆十八億數

顏貌各異獠猴師子來至我所介時

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然口出
火光或兩手擎口欲前擊之或拔腹
相向手執刀細持持戈矛或執春杵
或擔山負石擔持大樹者或兩脚在
上頭在下或乘象師子虎狼毒虫或
步乘者或空中飛是時弊魔將介許
之衆圍繞道樹時魔波旬在我左側

增壹阿含經卷第三十九 第三經 覺

而語我曰沙門速起時我以丘默然

不對如是再三魔語我曰沙門畏我

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

然汝一已無有器械兵刃禿頭露形

著此三衣復言吾无所畏介時我向

波旬便說此偈

仁鎧三昧弓 手執智慧箭 福業為兵衆
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介取汝滅滅

其形又復沙門顏貌端政年壯可美

出羣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元常廢
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為何
所求志願何物時我報曰吾所願者
元憂長慶安隱恬泊涅槃城中使此
衆生流浪生死沉溺苦惱者導引正路
魔報我曰設今沙門不速起乎坐者
當執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復報曰憍慢者是增上憍慢自憍邪憍憍中憍增上憍魔語我曰汝以何義滅此諸憍時我報曰汝旬當知有慈仁三昧悲三昧慧三昧護三昧空三昧無願三昧无相三昧由慈三昧辨悲三昧緣悲三昧得喜三昧緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧因无願三昧得无相三昧以此三三昧之力與汝共戰行盡則告盡若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以邪見滅正見正治滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅正語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无令吾鄰

著海表時我復語波旬曰汝作福唯有一施今得作欲界魔王我昔所造功德無能稱計汝今所說方言甚難耶波旬報曰今所作福汝今證知汝自稱說造无數福誰為證知時我比丘即伸右手以指案地語波旬我前造功德地證知之我當說此語是時地神從地湧出叉手白言世尊我當證知地神語適訖時魔波旬愁憂苦惱即退不現比丘當以此方便知之法猶尚滅何況非法我長夜與汝說一覺前經不錄其文况解其義所以然者此法玄邃聲聞辟支佛所修此法者獲大功德得甘露无為之惠被云何名為乘筏之喻所謂依憍滅憍憍已滅盡無復諸憍亂想之念猶如野狸之皮極修治之以手摩加之亦無聲響无堅韌屢此亦如是若比丘憍盡都无增減是故我今告汝等曰設為賊所擒獲者勿與惡念當以慈心遍滿諸方猶如彼極柔之皮長夜便獲無為之惠如是比丘當作是念當說此法時於彼坐上三千天子諸

處垢盡得法眼淨六十餘比丘還捨法眼習白衣行六十餘比丘漏盡意解得法眼淨余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尔時世尊告諸比丘猶如摩竭牧牛人愚惑少智慧意欲從恒水此岸渡牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處便驅牛入水先渡瘦者又犢尚小在水中失極為羸劣不能得至彼岸復次渡中泳之牛不肥不瘦亦不得渡於中受其苦惱次復渡極有力者亦在水中受其困厄今我衆中比丘亦復如是心意間鈍無有慧明不別生死位不別魔之橋船意欲渡生死之流不習於禁戒之法便為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憒憒多智慧欲渡牛至彼岸之岸先觀察深淺之處前渡極威力牛到彼岸次渡中泳之牛不肥不瘦亦得渡至彼岸次渡極羸者亦渡無他

增壹阿含經卷第三十九 第六十一 摩

小犢尋從其後而濟渡無為比立如來亦復如是善察今世後世觀生死之海魔之徑路自以八正道度生死之難復以此道度不度者猶如道牛之正一正餘者悉從我弟子亦復如是盡有漏成天漏心解脫智慧解脫於現法中以身作證而自遵化度魔境界至無為處亦如彼有力之牛渡彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是斷五下結成阿羅漢於彼般涅槃不還來此間度魔境界至無為處如彼中流之牛不肥不瘦得渡恒水而無疑難我弟子亦復如是斷三結使煙怒癡薄成斯陀含來至此世盡於苦際斷魔境界至無為之憂如彼瘦牛將諸小犢得渡彼恒水我弟子亦復如是斷結使成須陀洹必至得度度魔境界度生死之難如彼小犢從母得渡我弟子亦復如是持信奉法斷魔諸縛至無為處亦時世尊便說斯渴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

增壹阿含經卷第三十九 第六十二 摩

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之海也彼點慧牧牛者如來是也度生死之難由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今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千二百五十弟子俱盡是阿羅漢諸漏已盡六通清徹唯除一人阿難比丘也余時王阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現告月光夫人日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偈伎樂五欲自娛樂時王聞此語已不入其懷王復告優陀耶太子曰今夜極清明應作何事優陀耶太子自王言如今夜半極清明應集四種之兵諸外敵異國不

增壹阿含經卷第三十九 第六十三 摩

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无畏太子曰如今極清明之夜應何所施行無畏王子報曰今不蘭迦葉明諸竿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留滯時王聞此語已亦不入其意復語須尼摩大臣曰如今之夜極為清明應何所施行須尼摩白王言如今夜半極為清明然阿夷希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為清明應何所施行婆羅門報曰如今十五日極為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為清明應作何事梵志報曰大王當知彼休迦勝近在不遠唯願大王往問其情王聞此語已復不合其意復告索摩與兵師曰如今夜半極為清明應何所施行索摩報曰先畢盧持近在不遠明諸竿術可往

問其義王聞此言已亦不合其意復告寂勝大臣曰如今十五日極為清明應何所施行寂勝白王言今有尼捷子博覽諸經師中寂上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復作是思惟此諸人等斯是愚惑不別真偽無有巧便余時耆婆伽王子在王左側王願語耆婆伽曰如今夜半極為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為明為光亦無疑滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事王所有狐疑燿然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王子使說斯言所以然者我今身心極為熾然又復無故取父王然我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者今耆婆伽向所說者正入我意甚奇甚特聞如來音響燿然大悟時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明心意不得悟汝等人人說

應往問誰義不蘭阿夷耆尼捷梵弟子斯等不可依不能有所濟今日極清明月滿無瑕穢今問耆婆伽應往問誰義是時耆婆伽復以偈報王曰

聞其柔軟音得脫摩竭魚唯願時詣佛永處無畏境

時王復以偈報曰

我昔所施行於佛無益事害彼真佛子名曰頻婆娑今極懷羞耻元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无二心此是佛法義設以栴檀香以塗右手者執刀斷左手心不起增減如懸羅云子一息更無二持心向提婆怨親无有異唯願大王屈往親如來顏當斷其狐疑勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝今速嚴駕五百牙象五百特象然五百燈耆婆伽對曰如是大王是時耆婆伽王子即時嚴駕千象及然五百燈前白王言嚴駕已辦王知是時令時王阿闍世將諸營從往詣梨園中

中路便懷恐怖衣毛皆堅還顧謂耆婆伽王子曰吾今將非為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為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无有乱想唯願大王小復前進阿闍世王即下車步入門至講堂前默然而立觀察諸聖眾還顧謂耆婆伽曰如來今在何處余時一切聖眾盡入三昧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寧在中央如日披雲是時王阿闍世語耆婆伽曰甚奇甚特令此聖眾心定乃余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眾極為寂然使我優陀耶太子亦當如是寂然無為時王阿闍世叉手自稱說曰唯願世尊當見觀察世尊告曰善來大王王聞如來音響極懷歡喜如

增壹阿含經卷第三十九 第三十經

來乃見稱說王号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慈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无令有失夫人處世有過能自改者斯名上人於我法中極為廣大宜時懺悔是時王礼如來足已住一面坐時王自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自佛言於現世造福得受現報不平佛告王曰古昔已來願以此義曾問人乎王自佛言我昔曾以此義而問他人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元福無施无今世後世善惡之報世无阿羅漢等成就者當我今時問此受果之報彼報曰無也如有人問以爪義報以捺理今此迦葉亦復如是時我作是念此梵志已不解義象族王種所問之義此人方便引餘事報我世尊我即欲斷其頭即不受其語尋

增壹阿含經卷第三十九 第三十一經

發遣之時我復至阿夷耑所而問此義阿夷耑報我言若於江三煞害眾生作罪元量亦無有罪亦无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誑害報言猶如有人問梨之義以捺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之報我今時復作是念吾今所問義者竟不報其理復捨之去復往至彼休迦耨所而問斯義彼人報曰唯有一人出世一人死一人往這受其苦樂時我復作是念我今所問現世之報乃將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以滅更不復生當來未至亦復不有現在不住住者即變易時我復作是念我今問現世之報乃持三世相酬此非正理即復捨去至尼捷子所而問此義云何尼捷子頗有現世作福得受現世報也彼報我言無因无緣眾生結縛亦无有因亦无有緣眾生結縛無因无緣

增壹阿含經卷第三十九 第三十二經

眾生清淨時我復作是念此梵志等斯是愚惑不別真偽猶盲无目所問之義竟不相報如似弄轉輪聖王種尋復捨之去今我世尊故問其義現世作福現受報也唯願世尊演說其義今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賞護物左右使人乎王自佛言唯然有之設彼使人執勞經久復當賞遺不平王自佛言隨功叙用不令有怨佛告王曰以此方便知現世作福得受現報云何大王既處高位恤民以礼當復賞遺不平王自佛言唯然世尊食共同甘并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朋知欲從王求意所願王當以與不平王自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平王自佛言唯然聽之佛告王曰

設王見彼剝除顯露出家學道在我左右王欲何所施為王自佛言承事供養隨時禮拜佛告王曰以此方便知現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自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无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為王自佛言我當盡形壽承事供養衣被飲食牀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无餘涅槃界而般涅槃者王欲何所施設王自佛言當於四道頭起大神寺兼以香華供養懸繒幡蓋子事礼敬所以然者彼是天生非為人身佛告王曰當以此方便知現世作福得受現報王自佛言我今以此辭喻於中受解今日世尊重演其義自今已後信

受其義唯願世尊受為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懺演其妙法長夜無為如我自知所作罪報无有善本佛告王曰世有二種人無罪而命終如屈伸辟須得生天上去何為二一者不造罪本而修其善二者為罪改其所造是謂二人而取命終生於天上亦无流滯尔時世尊便說此偈
人作極惡行 悔過轉微薄 日悔无懈怠 罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫以法治化者身壞命終生善處天上彼以命終名譽速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益年無有中夭是故大王當發歡喜之心向三尊佛法聖眾如是大王當作是學尔時阿闍世王即從座起頭面礼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善者今日應得初沙門果證在四雙八輩之

中亦復得賢聖八品道除去八愛越八難雖尔今猶獲大幸得无根之信是故比丘為罪之人當求方便成無根之信我優婆塞中得无根信者所謂阿闍世是也尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有世八法隨世迴轉去何為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尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

爾如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘如來出現世間又於世界成佛道然不著世間八法猶與周旋猶如淤泥出生蓮華極為鮮潔不著塵水諸天所愛敬見者心歡如來亦復如是由胞胎生於中長養得成佛身亦如琉璃之寶淨水之珍不為塵垢所染如來亦復如是亦生於世間不為世間八法所染著

增壹阿含經卷第三十九 第八張 終
是故比丘當勤精進修行八法如是
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有八種之
人流轉生死不住生死云何為八趣
須陀洹得須陀洹趣斯陀含得斯陀
含趣阿那含得阿那含趣阿羅漢得
阿羅漢是謂比丘有此八人流轉生
死不住生死是故比丘求其方便度
生死之難勿住生死如是比丘當作
是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
馬血齋難陀提婆達解筏牧牛無根信
世法善八人

增壹阿含經卷第三十九
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十

東晉劉宋三藏法師鳩摩羅什譯

經音

九衆生居品第四十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有九衆生
居處是衆生所居之處云何為九或
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
謂梵迦夷天衆初出現也或有衆生
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
生無量空所謂空處天也或有衆生無
量識識處天也或有衆生不用處所
謂不用處天也或有衆生有想无想
有想無想處天也諸所生之處名為
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
今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當說觀願
有九種之德汝等善思念之吾今當

增壹阿含經卷第四十 第三張 終

敷演其義是時諸比丘受佛教誡佛
告比丘彼云何名為觀願九種之德
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
是檀越施主信成就善願成就亦不
煞生是謂檀越施主成就此三法所
施之物云何成就此三法於是施物
色成就香成就味成就就是謂施物三
事成就云何受物之人成就三事於
是受物之人戒成就智慧成就三昧
成就就是謂受物之人成就三法如是達
觀成就此九法獲大果報至甘露滅
盡之慶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
學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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
念不捨離健忘少睡眠匿姪洩亦无返
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

少睡寢決靜匿亦無返復念不捨難
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
比丘名為強顏云可惡比丘耐辱於
是惡比丘在諸賢善比丘所自稱歎
說毀譽他人如是比丘名為耐辱云
何以比丘生貪心於是比丘見他財物
皆生貪心此名為貪也云何以比丘慳
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以比丘健
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
云何惡比丘匿處決於是惡比丘
所為隱匿不向人說我今行姪勿令
人知如是比丘所隱匿姪決云何惡
比丘無返復於是惡比丘无恭敬之
心不奉事師長尊貴重之人如是惡
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

作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給林
獨園余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
端政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
孔雀之鳥成就此九法賢首比丘亦
復成就九法云何為九於是賢善比
丘顏貌端政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
何賢善比丘顏貌端政所謂彼比丘
出入行來進止之宜終不失叙如是
賢善比丘顏貌端政云何以比丘音響
清徹於是比丘善別義理終不錯
亂如是比丘音響清徹云何以比丘
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
於時節云何以比丘知時而行於是

比丘應住即住應住即住隨節聽法
如是比丘知時而行云何以比丘飲食
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
比丘少睡眠於是比丘初夜時習於
警寤習三十七品無有漏脫恒以經
行卧覺而淨其意復於中夜思惟深
奧至後夜時右脇著地脚相累思
惟計明之想復起經行而淨其意如
是比丘少於睡眠云何以比丘少欲知
於返復於是比丘承事三尊恭敬師
長如是比丘少欲知於返復如是賢
善比丘成就九法今此九法當念奉
行如是比丘當作是學今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給林
獨園余時世尊告諸比丘女人成就
九法繫縛男子云何為九所謂歌儻
伎樂笑帶常求方宜自以幻術顏色
形體計余許事中唯有更樂縛人軍
急百倍千倍終不相比如我今日觀
察諸義更樂縛人軍急無出是者隨
彼男子繫之牢固也是故諸比丘當

增壹阿含經卷第十 第六張 繫

念捨此九法如是比丘當作是學今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余時世尊告諸比丘我今與汝當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教佛告之曰夜云何名為一切諸法之本於是比丘凡夫之人不觀賢聖之教亦不掌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實是地如實是地亦復是火亦復是風四事合以為人愚者之所娛樂天自知為天樂於天中天梵天自知為梵天大梵自知為大梵無能出者光音天還自相知由光音天來遍淨天自知為遍淨天果實天自知為果實天而不錯亂阿毗陀天自知為阿毗陀天空處天自知為空處天識處天自知為識處天不用處天自知為不用處天有想无想處天自知為

增壹阿含經卷第十 第七張 繫

有想無想處天見者自知為見聞者自知為聞欲者自知為欲智者自知為智一類自知為一類若干類自知為若干類愚足自知為愚具足涅槃自知為涅槃於中而自娛樂所以然者非智者之所說也若聖弟子往觀聖人承受其法與善知識從事恒親近善知識觀此地種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陀天空處識處不用處有想无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滅慾癡之所致也比丘當知如來至真等正覺善能分別於地亦不著於地種不起地種之想所以然者皆由破愛網之所致因有有生因

增壹阿含經卷第十 第八張 繫

生有老死皆悉除盡是故如來成最正覺佛說此語時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為者後悔無益此是我之教誡也余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余時羅閱城中有一比丘身遇疾病至為困憊卧大小便不能自起止亦無比丘往瞻視者晝夜稱佛名号云何世尊獨不見慈是時如來以天耳聞彼比丘稱然嗟呼提婦如來余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繞諸房間案行余時病比丘遙見世尊來即欲從座起而不能自轉搖是時如來到彼比丘所而告之曰止止比丘勿自動轉吾自有坐具足得坐耳是時毗沙門天

王知如來所念從野馬世界沒來至
佛所頭面礼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
天沒來至佛所頭面礼足在一面坐
時四天王知如來心中所念來至佛
所頭面礼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為少
賴佛告比丘瞻病人今為所在何人
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
不往問訊諸病人佛告比丘汝今元
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
无殺護者與作殺護者與作眼目
殺諸疾人是時世尊自除不淨更與
敷坐具是時毗沙門天王及釋提桓
因白佛言我等自當瞻此病比丘如
來勿復執勞佛告諸天曰汝等且止

如來自當知時如我自憶昔日未成
佛道修菩薩行由一鵠故自投命根
何況今日以成佛道當捨此比丘乎
終無此憂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
皆默然不對余時如來手執掃箒除
去汙泥更施設坐具復與浣衣裳三
法視之扶病比丘令坐淨水沐浴有諸
天在上以香水灌之是時世尊以沐
浴比丘已還坐牀上手自授食余時
世尊見比丘食訖除去鉢器告彼比
丘曰汝今當捨三世之病所以然者
比丘當知生有慶胎之厄因生有老
夫為老者形羸氣竭因老有病夫為
病者坐卧呻吟四百四病一時俱臻
因病有死夫為死者形神分離往趣
善惡設罪多者當入地獄刀山劍樹
火車燼炭吞飲融銅或為畜生為人
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
由旬咽細如針復以融銅而灌其口
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
亦經惡愛合會又遇惡愛別離欲无
厭足得賢聖道余乃離苦今有九種
之人離於苦患云何為九所謂向阿
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
陀洹這種性人為九是謂比丘如來出
現世間甚為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
間得聞正法諸根不歎堪任聞其正
法今不慙勤後悔無及此是我之教
誡余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
比丘汝以解病之原本乎比丘白佛
我以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
護一切無量无限不可稱計身口意
淨是時世尊具足說法已即從座起
而去余時世尊告阿難曰汝今速打
捷椎諸有比丘在羅閱城者盡集普
宣講堂是時阿難從佛受教即集諸

增壹阿含經卷第四 第三十 聲

比丘在昔會講堂前白佛言比丘已
集唯願世尊宜知是時今時世尊生
至講堂所就座而坐今時世尊告諸
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
乳然客不相瞻視自今已往當展轉
相瞻視設病比丘無弟子者當於眾
中老次使看病人所以然者難此已
更不見所為之慶福勝視病之人者其
瞻病者瞻我天吳今時世尊便說斯偈
設有供養我及過去諸佛施我之福德
瞻病而無異
今時世尊說此教已告阿難曰自今
已後諸比丘各各相瞻視若復比丘
知而不為者當索法律此是我之教
誠今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘有九種之
人可敬可貴供之得福云何為九所
謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得

增壹阿含經卷第四 第三十 聲

阿那含向斯陀舍得斯陀舍向須陀
洹得須陀洹向種性人為九是謂比
丘九種之人供之得福終無耗減今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
園所與大比丘眾五百人俱是時滿
呼王子至世尊所頭面礼足在一面
坐是時滿呼王子自世尊言我曾聞
朱利勝特比丘與盧迦延梵志共論
然此比丘不能答對我及曾聞如來
弟子眾中諸報聞鈍無有慧明無出
此比丘上者如來優婆塞中在居家者
迦毗羅衛城中瞿曇釋種諸報聞鈍
情意閉塞佛告王子曰朱利勝特比
丘有神足之力得上人之法不習世
間談論之宜又王子當知此比丘者
極有妙義是時滿呼王子自世尊言
佛所說雖余然我意中猶生此念云
何有大神力而不能與彼外道異學
而共論議我今請佛及比丘僧唯除
朱利勝特一人是時世尊默然受請
是時王子已見世尊受請已即從座
起頭面礼世尊足右遶三匝便退而去

增壹阿含經卷第四 第三十 聲

即其夜辦種種甘饌飲食敷好坐具而
白時到今正是時今時世尊以鉢使朱
利勝特比丘投在後住將諸比丘眾
前後圍遶入羅閱城至彼王子所各
次第坐今時王子自世尊言唯願如
來手授我鉢我今躬欲自飯如來佛
告王子曰今鉢在朱利勝特比丘所
竟不持來王子自佛言願世尊遣一
比丘往取鉢來佛告王子汝今自往
取如來鉢來今時朱利勝特比丘化
作五百華樹其樹下皆有朱利勝特
比丘坐今時王子聞佛教已往取鉢
遙見五百樹下皆有朱利勝特比丘
於樹下坐禪繫念在前無有分散見
已便作是念何者是朱利勝特比丘
是滿呼王子即還來世尊所而白佛
言往彼園中均是朱利勝特比丘不
知何者是朱利勝特比丘佛告王子
曰還至園中眾在中央住而彈指作
是說其實實是朱利勝特比丘者唯願
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實是朱
利勝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
唯有一朱利勝特此丘在是時滿呼
王子共朱利勝特此丘至世尊所頭
面礼足在一面立余時滿呼王子白
佛言唯願世尊今自悔責不信如來
言教此比丘有神足大威力佛告王
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去何
為九一者孫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
所受義妙是謂王子九種之人出現
世間如是王子彼觀相之人於八人
中取為第一無過是者今此朱利勝
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令
分明如今無有出阿難比丘上者博
覽諸經義靡不周遍又此朱利勝特
比丘能化一形作若干形復還合為一

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
利勝特此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勝特此丘
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勝
特此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
向朱利勝特此丘懺悔躬自請之所
以然者非智之人欲別智者此事難
遇欲言智者能別有智之人可有此
理耳是時滿呼王子即時向朱利勝
特此丘孔自稱姓名求其懺悔大神
足比丘生意輕慢自今之後更不敢
犯唯願受懺悔更不敢犯朱利勝特
比丘報曰聽汝懺悔過後莫復犯亦莫
復誹謗賢聖王當知其有衆生誹謗
聖人者必當墮三惡趣生地獄中如
是王子當作是學今時佛與滿呼王
子說極妙之法勸發令喜即於座上

得演此呪願
祠祀火為上經書頌為最人中王為尊
衆流海為首星中月為先光明日第一
上下及四方諸所有形物天及世間人
佛者最為尊欲求其福者供養三佛業
今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
獨園今時阿難白世尊言所謂善知
識者即是半梵行之人也將引善道
以至無為佛告阿難勿作是言言善
知識者即是半梵行之人所以然者夫
善知識之人即是金梵行之人與共
從事將視好道我亦由善知識成無
上正真等正覺以成道果度脫衆生不
可稱計皆悉免生老病死以此方便
知夫善知識之人全梵行之人也復
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金梵

增壹阿含經卷第四十

第八張

警

行之人也若我昔日不與善知識從事終不為燈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之人也若當阿難世間無善知識者則无有尊卑之叙父母師長兄弟宗親則與彼諸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軍尊說

是故阿難勿復更說言善知識者是半梵行之人也今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之眾五百人俱是時釋提洹因從三十三天沒來至佛所頭面礼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洩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

地持阿含經卷第四十

第十九張

警

為求何願從彼劫至今日不見一人心共同者釋提洹因當知世間衆生起顛倒之想無常計常之想无樂計樂之想無我有我之想不淨有淨之想正路有邪路之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无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光音天以衆生若干種想念亦若干種是故知有九衆生居處九神所止處知有八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以此方便知衆生類其性不同所行各異是時釋提洹因白世尊言如來所說甚為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復欲還天上佛告釋提洹因曰宜知是時是時

增壹阿含經卷第四十

第二張

警

釋提洹因即從座起頭面礼足便退而去今時釋提洹因聞佛所說歡喜奉行

九止觀孔雀繫縛之卒病供養諒持梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第四十一

如

馬王品第四十三

增壹阿含經卷第四十一 第三十一

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱。今時彼城中有婆羅門名曰摩醯提利善明。外道經術天文地術靡不貫練。世間所可周旋之法悉皆明了。彼婆羅門女名曰意愛。極為聰朗。顏貌端正。世之希有。是時婆羅門經籍有是語。有二人出世。甚為難遇。實不可值。云何為二人。所謂如來至真等正覺。轉輪聖王。若轉輪聖王出世之時。便有七寶自然。嚮應我。今有此女。實顏貌殊妙。玉女中取第一。如今无有轉輪聖王。又我聞真淨王子名曰悉達。出家學道。有三十二大人之相。八十種好。彼若當在家者。便當為轉輪聖王。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。

增壹阿含經卷第四十一 第三十二

著欲之人。時婆羅門復無三白佛言。沙門受此玉女。方比世界。此女無比。佛告梵志。已受汝意。但吾已離家。不復習欲。今時有長老比丘。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。若如來不須者。給我等。使令是時世尊告長老比丘。汝為愚惑。乃能在如來前吐此惡意。汝云何轉繫意在此女。人所夫為女人。有九惡法。云何為九。一者女人。惡穢不淨。二者女人。惡口。三者女人。所反復。四者女人。嫌妬。五者女人。慳嫉。六者女人。多喜遊行。七者女人。多瞋。志。八者女人。多妄語。九者女人。所言輕舉。是諸比丘。女人有此九法。弊惡之行。今時世尊便說此偈。

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。无有瑕疵。佛告比丘。汝今愚人。不信如來神口。所說乎。吾今當說過去久遠婆羅捺城中。有商客名曰普富。將

增壹阿含經卷第四十一 第三十三

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。吹此船筏。墮彼羅刹部中。是時羅刹遙見商客來。歡喜无量。即隱羅刹之形。化作女人。端正無比。語諸商人曰。善來。諸賢。此寶渚之上。與彼天宮不異。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。彼商客眾中其愚惑者。見女人已。便起想者之念。是時普富商主便作是念。此大海之中。非人所居之處。那得有此女人止住。此必是羅刹。勿足狐疑。是時商主語女人言。止止。諸妹。我等不貪女色。是時月八日十四日十五日。馬王在虛空周旋。作此告勅。誰欲渡大海之難。我能負度。比丘當知。當今之時。彼商主上高樹上。遙見馬王。聞音響之聲。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。為風所吹。今來墮此極難之處。欲得渡海。唯願渡之。是時馬王語彼商人曰。汝等悉來。吾當渡至海際。是時普富長者語

增壹阿含經卷第四十二 第四品如來

衆商人曰今馬王近在志來就彼共渡海難是時人衆報日止止大主我等且在此間自相娛樂所以在此間浮提勤苦者欲求於快樂之虞珍奇寶物及於玉女此間悲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日止止愚人此間无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偈言

我等墮此難無男无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皆捨棄經心意是時諸商人與說共別之偈

與我問許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

汝等實遭厄感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礼足即乘而去是時諸人遥見其

增壹阿含經卷第四十二 第五品如來

主已乘馬王其中或有嘆呼或復有不稱怨者是時寂大羅刹之主復向諸羅刹而說此偈

已墮師子口出外甚為難何況入我渚欲出實為難

是時羅刹之主即化作女人之形極為端正又以兩手指臂說曰設不食汝等終不為羅刹也是時馬王即負商主度至海岸泰余餘五百商人盡受其困今時汝羅刹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賈主即還詢家是時羅刹化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有灾恠盡當滅壞王告之曰世間有何灾恠盡當滅壞耶羅刹白王為夫所棄有我无過於夫主是時梵摩達王見此女人極為殊妙興起想著語女人曰汝夫主者乃无人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主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

增壹阿含經卷第四十二 第六品如來

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内著深宮隨時接納不令有怨是時羅刹非人時取王食飲唯有骨存便捨而去比丘勿作斯觀余時商主者舍利弗比丘是也余時羅刹者今此女人是也今時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王者今我身是余時五百商人者今五百比丘是以此方便知欲為不淨想今故興意起於想著乎余時彼比丘即礼佛足白佛世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是時彼比丘受如來教已即在閑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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦園婆梨果園與大比丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目犍連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸漸來至釋迦村中余時行來比丘及住比丘各各自相謂言共相問許又且聲音高大

時世尊聞諸比丘音響音高大即告阿難曰今此園中是誰音響音聲大乃个如似破木石之聲阿難白佛言今舍利弗及目連將五百比丘來在此行來比丘久住比丘共相問訊故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目連比丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗目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尔時舍利弗目連即出彼園中將五百比丘涉道而去尔時諸釋問舍利弗目連比丘為世尊所遣即往至舍利弗目連比丘所頭面礼足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我等為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礼足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘過各唯願世尊以時教誨其中遠來比丘初學道者新來入法中未觀尊顏備有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今

此比丘亦復如是不觀如來而去者恐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礼足在一面立尔時梵天王白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘所作慳過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人不觀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觀如來者便當遠離此正法尔時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊願盼阿難便生斯念如來以受諸人民及天人之諫是時阿難即往至舍利弗目連比丘所而語之曰如來欲得與眾僧相見天及人民皆懷敬此理尔時舍利弗告諸比丘曰汝等各收攝衣鉢共往世尊所然如來已受我等懺悔是時舍利弗目連連將五百比丘至世尊所頭面礼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舍利弗言向者如來遣諸眾僧教便

作是念如來好遊閑靜獨處元為不樂在內是故遣諸聖眾耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖眾是時誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念我亦當在閑靜獨遊不處市內中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生此念云我當在閑靜之處也如今聖眾之累豈非依舍利弗目連比丘爭尔時世尊告大目連曰我遣諸眾僧汝有何念目連連白佛言如來遣眾僧我便生斯念如來欲得獨處元為故遣聖眾耳佛告目連連汝後復生何念目連連白佛言然今如來遣諸聖眾我等宜還收集之令不分散佛告目連連善哉目連汝所說眾中之標首唯吾與汝二人耳自今已往目連連當教誨諸後學比丘使長夜之中永處安隱之處元令中退墮落生死者有比丘成就九法者於現法中不得長大云何為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軀妄亂意非定元有慧明不解義趣不隨時受誨是

增壹阿含經卷第四十 第五波如 第二波如

謂目連若比丘成就此九者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九者便有所成辦云何為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无患亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進无有乱心聞義便解更不中受隨時聽法无有厭足是謂目連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目連當念勤加往誨諸比丘使長夜之中致无為之慶今時世尊便說此偈

常念自覺悟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派浪久斷於老病死以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誠便成无漏人

是故目連連當與諸比丘而作是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙之法令發歡喜之心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解今時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行 增壹阿含經卷第四十 第五波如 第二波如

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今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至无為安隱之慶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裳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有我我不以衣被故出家學道修於梵行我所學道求願者必成其法應當盡形壽承事供養今時世尊便說偈曰

衣被及飲食牀卧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

增壹阿含經卷第四十 第五波如 第二波如

盡形住彼村於彼般涅槃盡其命根本是時彼比丘若在人間靜處所遊之村善法增益惡法自減彼比丘盡形盡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求衣食彼云何生善法住彼村落而不遠遊佛告阿難衣被飯食牀卧具病瘦醫藥有三種若復比丘專念四事供養而欲不果此依是苦若復興知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又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聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在婆羅園中今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便教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類无令施彼沙門瞿曇之食今時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言談者亦无有來承事供

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為使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐出現於世是時彼亦依此村居止將四十万衆余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余時諸比丘竟不得食即還出村余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云何四種是人間食一者揣食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種之食彼云何名為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為五種之食如是比丘九種之食出世間之表當共專念捨除四種之食求於

方便辦五種之食如是比丘當作是學余時諸比丘受彼佛教已即自剋已成辦五種之食是時彼魔波旬不能得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當住村中教諸人民使沙門衆等求得利養使令得之以辦利養倍增多也使彼比丘負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門村人民供給比丘衣被飯食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前想僧伽梨以物強施是時彼佛與衆聲聞說如此之法夫利養者墮人惡趣不令至元為之虞汝等比丘莫趣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之心當使不生已生利養之心時速滅之如是比丘當作是學時魔波旬即隱形去余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨圍余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為弊暴來在釋提桓因座上而坐是時三十三天極為瞋恚云何此鬼在我主牀上坐乎是時諸天適與恚心彼鬼遂轉端正頻頻殊常余時釋提桓因在普集講堂上坐與王女共相娛樂是時有天子往至釋提桓因所白帝釋言瞿翼當知今有惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸天適與恚心彼鬼遂轉端正頻頻殊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主時釋提桓因自稱姓名時彼惡鬼轉成醜形頻頻可惡是彼惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時七歲之中恒修慈心經歷七歲劫敗劫不往來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便生无想天上或作梵天統領諸天

增壹阿含經卷第四十一 第六經如

領十千世界又復三十七變為擇提桓因又無數變為轉輪聖王比丘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者顏貌端正諸根不敗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者著三法衣剃除鬚髮修沙門之法修无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无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阿難白佛言世尊設如來不出世時彼善男子不樂在家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜之處刻已自修即於彼處盡諸有漏成无漏行是時阿難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

增壹阿含經卷第四十一 第七經如

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轉轉減少形器瘦弱无復威神多諸瞋恚嫉妬患癡對偽幻惑所行不真或復有利根捷疾展轉諍競共相鬭訟或以手拳瓦石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便成刀劍斷斯命根其中衆生行慈心者无有瞋恚見此變性皆懷恐懼患共馳走離此惡處在山野之中自然剃除鬚髮著三法衣修无上梵行刻已自修盡有漏心而得解脫便入无漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名為寂勝是時阿難復白佛言彼人為在何部聲聞部辟支部為佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支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善此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成无上道以此方便知慈寂第一慈者寂勝之法也阿難當知故名為寂勝行慈心者其德如是不可稱

增壹阿含經卷第四十一 第八經如

計當求方便修行慈心如是阿難當作是學今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今時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭面礼足在一面坐今時佛告舍利弗汝今諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能遊於空三昧所以然者諸虛空三昧者寂為第一其有比丘遊虛空三昧計无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无行更不受有已无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為不剋獲何法流轉生死不得解脫時我復作是念無有空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以起世間之想便受生死之分若得是空三昧亦无所願便得无願三昧以得無願

三昧不求死此生彼都无想念時彼行者復有不想三昧可得娛樂此衆生類皆由不得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當我小時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾瞬舍利弗以此方便知空三昧者於諸三昧寧為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今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余時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶車乘馬馳不可稱計又且疎薄佛法但事外道且軋子國王大臣皆忘識知是時外道梵志及且軋子在家出家者自誹謗言有我言有我身并六師輩皆悉運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便使不得利養我等當世至尸利掘舍教彼長者而

增壹阿含經卷第四 第三經如 作權宜是時外道梵志且軋子及彼

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聽我等故請沙門及比丘衆來在家祠之及勅屋中作大火坑極燃熾火食皆著毒請使未食若沙門瞿曇有一切智知三世事者則不受請設无一切智便當受請將諸弟子盡為大所燒天人得安無有火害是時尸利掘默然隨六師語即出城至世尊所頭面礼足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比丘僧當受我請今時世尊知彼心中所念默然受請是時尸利掘以見如來默然受請便從坐起頭面礼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為大火所燒是時尸利掘即還家勅作大坑燃大燒火復約勑辦種種飯食皆著毒復於門外作大火坑燃大火又於火上施設數牀皆以惡毒著食中而白時至余時世尊以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掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部之衆悉皆涕泣將非害如來及比丘僧乎或復有至世尊所頭面礼足白佛言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為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知吾无復害心今時世尊比丘僧前後圍遶入羅閱城至長者家余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余時世尊適舉足門闌上余時火坑自然化作浴池極為清涼衆華滿其中亦生蓮花大如車輪七寶為莖亦生餘蓮華蜜絳王遊戲其中余時釋提桓因梵天王及四天王及軋沓和阿須輪及諸閼叉鬼神等見火坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說

丘僧今時尸利掘長者見如來食訖除去鉢器更取小座在如來前坐今時世尊與長者及八万四千衆說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想淫洩大患出要為樂如來觀彼長者心意及八万四千衆心開意解无復塵垢諸佛世尊常所說法苦習盡道盡與八万四千衆說廣分別其行今時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染為色今時庶人亦復如是各於坐上以見道跡以見法得法分別諸法度諸狐疑得无所畏更不事餘師自歸佛法僧而受五戒今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為此外道所惑乃與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為他所誑今時尸利掘白佛言自今已後不復信此外道異學不聽諸四部之衆在家

供養佛告長者勿作是說所以然者汝今恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量况復人乎若有外道異學問曰尸利掘是誰弟子汝等云何報之今時尸利掘即從坐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今時世尊重與長者說甚深之法即時便說斯觀
祠祀火為上 詩書頌為中人 玉為尊 衆派海為原 星中月為明 光明日為上 上下及四方 一切有形類 諸天及世間 佛為最第一 欲求其福者 當供養三佛 今時世尊說此偈已即從坐起今時尸利掘及諸來會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四上

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第四上 如

東晉時有僧人字僧伽提婆譯

結禁品第四十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘有十事切德如來與諸比丘說禁戒云何為十所謂承事聖衆和合將順安隱聖衆降伏惡人使諸慙愧比丘不令有慙不信之人使立信根已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常念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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘聖所居之處有十事三世諸聖常處其中云何為十於是比丘五事已除成就六事恒護一事將護四部衆觀諸劣弱平等親近正向无漏依倚身行心善解

增壹阿含經卷第四三 第三經 如 喜

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无漏有為無為至涅槃門如是比丘恒護一事云何比丘將護四部之眾於是比丘成就四神足如是便為將護四部之眾云何比丘觀於劣弱於是比丘生死眾行已盡如是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无漏於是比丘除去憍慢如是比丘正向无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憂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習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以居方居是故比丘念除五事成就六法守護一法將護四部之眾觀察劣弱平等

增壹阿含經卷第四三 第三經 如 大村

親近正向无漏依倚身行心得解脫智慧解脫如是比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如來成就十力自知為先著在大眾中能師子吼轉於无上梵輪而度眾生所謂此色此色習此色盡此色出要觀此痛想行識識習識盡識出要因是有是此生則生无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攝計因此五陰之身有此習法此滅則滅此无則无无明盡行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡六入盡六入盡更樂盡更樂盡痛盡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為廣大无崖之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怠修行苦法甚為不易樂開居之處靜寂思惟莫

增壹阿含經卷第四三 第三經 如 大村

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无放逸行使成果實至甘露滅盡之處若當受他供養衣被飲食卧具病瘦醫藥不唐其勞亦使父母得其果報承事諸佛礼敬供養如是比丘當如是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘如來成十種力得四无所畏在大眾中能師子吼云何為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眾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若干種解脫無量解脫如實知之復次如來知他眾生智慧多少如實知之復次如來知他眾生心中所念如實知之有欲心知有欲心無欲心知无欲心有瞋恚心知有瞋恚心無瞋恚心知无瞋恚心有愚癡心知有愚癡心無愚癡心知无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
受心知無受心亂心知有亂心無
心知無亂心散心知有散心無散心
知無散心少心知有少心無少心知
無少心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被死
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
種皆志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斷
趣之行復次如來有漏盡成无漏心

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无著得四无
所畏在大衆中作師子吼轉於梵輪
云何如來得四无所畏欲言如來成
等正覺若有衆生欲言知者則无此
處若復有沙門婆羅門欲來誹謗佛
不成等正覺者則无此處以无此處
則復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
言未盡有漏者則无此處以無此處
則復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无
此處以无此處則復安隱復次我所
說內法者墮惡趣者設復有沙門婆
羅門來欲言非者則无此處是謂比
丘如來有四无所畏設有外道異學
言彼沙門瞿曇至何等之力有何元
畏自稱无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无所畏除
如來者是故比丘當求方便成十力
四无所畏如是比丘當作是學余時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園介時世尊告諸比丘親近國家有
十非法云何為十於是國家起謀害
心欲煞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
往返此必是沙門所為是謂初非法
親國之難復次大目犍連為王所求
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為
是謂第二非法入國之難復次國家
亡失財寶時叔藏人復生此念今此
寶物我恒守護更无餘人來入此者必
沙門取之是謂沙門第三非法入國之
難復次國王女年在盛時猶未出適身
便懷妊是時人民作是念此中更无餘
人往返必沙門所為是謂第四非法
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无

增壹阿含經卷第三 第八如 第一

餘人此必是沙門所為是謂第五非法親國之難復次國王大目各共覓諍共相傷害是時人民便作是念此諸大目本共和合今共覓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聞各爭勝餘人民便作是念此沙門道士數采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後便懷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无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實是時人民各生斯念我等國主本以法取民財實今復以非法取民財實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无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八國之難是故比丘莫復生心親近國家如是

增壹阿含經卷第三 第八如 第二

比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余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為十於時國王慳貪以小輕事便興瞋恚不觀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為人暴虐无有慈心是謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民擄取繫閉在牢獄中无有出期是謂第四法不得久存復次國王非法相佐不察正行是謂五法不得久存復次彼王貪著他色遠離已妻是謂彼王成就六法不得久存復次國王好喜嗜酒不理官事是謂成就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无有强健之曰是謂第九之法不得久存復次國王不信忠孝之臣翅羽稀少无有强佐是謂國王成就

增壹阿含經卷第三 第八如 第三

此十法不得久存今比丘眾亦復如是若成就十法不增善卒功德身壞命終入地獄中何謂十法於是比丘不持禁戒亦无恭敬之心是謂比丘成就初法不得究竟有所至到復次比丘不承事佛不信真言是謂比丘成就第二之法不得久住復次比丘不承事法漏諸戒律是謂比丘成就第三之法不得久住復次比丘承事聖眾恒自早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誦習是謂比丘成就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竿數返道就俗不習正法是謂比丘第九之法不得久存復次比丘不樂修梵行貪著不淨是謂比丘第十之法不得久存是謂比丘成就此十法者必墮三惡

趣不生善處若國王成就十法便得
久住於世云何為十於是國王不善
財物不興瞋恚亦復不以小事起怨
害心是謂第一之法便得久存復次
國王受群目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以法取物
不以非法是謂第四之法便得久存
復次彼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元
阿曲是謂成就第八之法便得久存
復次國王與群臣和睦无有竟爭是
謂成就第九之法便得久存復次國王
无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
得久存无柰之何比丘眾亦復如是
若成就十法者如屈伸臂頃便生天
正云何為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
順從法教一元而犯是謂比丘成就
第三之法得生善處復次比丘奉奉
聖眾无有憍情之心是謂成就第四
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閑靜
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教如是
比丘成就十法者如屈伸臂頃生善
處天上是謂比丘非法之行入地獄
者當念捨離十正法之行當共奉修
如是比丘當作是學今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

園所與大比丘眾五百人俱是時眾
多比丘時到著衣持鉢入羅闍城乞
食是時眾多比丘便作是念我等入
城乞食日猶故早我等可至外道異
學與共論議是時眾多比丘便至外
道異學所時諸外道遙見諸沙門來
各各自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
之法釋譽寂寞之人今知我等正法
不乱有乱今時眾多比丘便至外道
異學所共相問評在一面坐今時外
道問諸比丘汝等沙門瞿曇與諸弟
子說此妙法是諸比丘盡辭一切諸
法而自遊戲不干我等亦復與諸弟
子說此妙法而自遊戲我之所說與
汝有何等具有何差別說法戒教一
類无異是時眾多比丘聞外道異學
所說亦不稱善復非言惡即從坐起
各退而去是時眾多比丘自相謂言
我等當持此義性自世尊若如來有
所說者我當念奉行今時眾多比丘
入羅闍城乞食已還至房中收攝衣
鉢往至世尊所頭面礼足住在一面

增定阿含經卷第三

第四品

如來

今時衆多比丘以此緣本盡向如來說之今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元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苦際同一義而不二我所說者正謂此耳一義一論一演乃至十論十義十演我雖說此義由何說乎名與色彼何等謂名所謂痛想念更思惟是謂名也彼云何名為色耶四大及四大所造色是謂名為色以此緣本故名為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

增定阿含經卷第三

第五品

如來

論三義三演由何等故而說此義乎所謂三痛云何為三所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名為樂痛所謂心中樂想亦不分散是謂名為樂痛彼云何名為苦痛所謂心中憤亂而不一思惟若干想是謂名為苦痛彼云何名為不苦不樂痛所謂心中无苦无樂想復非一定復非乱想亦不思惟法與非法恒自寂默心无有記是故名為不苦不樂痛是謂三痛若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際我所說三論三義三演者正謂此耳四義四論四演由何等故而說此義乎所謂四諦云何為四所謂苦習盡道聖諦彼云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憎會苦恩愛別苦所欲不得苦彼云何名為習諦所謂愛本與欲相應者是謂名為習諦彼云何名為苦盡諦所謂彼愛永盡无餘更不復生是謂名為苦盡諦彼云何名為苦要諦所謂賢聖八品道正見正治正語正命正業正方便正念

增定阿含經卷第三

第六品

如來

正三昧是名為八品之道也若比丘平等厭患平等解脫平等分別其義平等觀察平等盡其苦際是謂四論四義四演我所說者正謂此耳五論五義五演我今所說由何等故而說所謂五根云何為五信根精進根念根定根慧根云何名為信根所謂賢聖弟子信如來道法彼如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐出現於世是謂名為信根彼云何名為精進根所謂身心意并勤勞不倦滅不善法使善增益順心執持是謂名為精進根彼云何名為念根所謂念根者所謂不忘恒在心懷憶持不失有為無漏之法終不忘失是謂名為念根彼云何名為定根所謂定根者心中无錯乱無若干想恒專精一意是謂名為三昧根彼云何名智慧根所謂知苦知習知盡知道是謂名為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乎所謂六重之法也云何為六於是比丘恒身行慈心若在閑淨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无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无所脫失賢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乱與諸梵行之人等偕其行是謂第六之法可敬可貴余時比丘平等厭患平等解脫平等分別其義平等盡於苦際六論六義六演我所說者正謂此耳七論七義七演由何等故而說此乎所謂七神識止處云何為七或有眾生若干想若干種身所謂天及人也或有眾生若干種身一想所謂梵迦夷天眾初出時或有眾生一想一身所謂光音天是也或有眾生一身若干想所謂遍淨天是也或有

眾生空處无量所謂空處天是也或有眾生識處无量所謂識處天是也或有眾生无所有處無量所謂不用處天是也或有眾生有想无想處无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為八刹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眾生居處云何為九若有眾生若干種身所謂天及人或有人眾生若干種身一想謂梵迦夷天眾初出時是也或有眾生一想一身所謂光音天是也或有眾生一想若干想所謂遍淨天是也或有眾生空處无量所謂空處天是也或有眾生識處无量所謂識處天是也或有眾生無有處無量所謂不用處天是也或有

眾生有想无想處無量所謂有想無想天是也無想眾生及諸所生之類為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戒念施念天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况欲報之其有比丘解此義者於現法中尊第一之人若復比丘比丘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无中退比丘且捨一年其四部之眾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眾七日之中思惟此義必成二果終不有疑今時阿難在世尊後執扇扇佛今時阿難白佛言世尊此法極為甚深若所在方面有此法者當知便遇如來唯然世

增壹阿含經卷第三 第三經如
尊此法名何等當云何奉行佛告阿
難此經名為十法之義當念奉行今
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
獨園今時世尊告諸比丘其有修行
十想者便盡有漏獲通作證漸至涅
槃云何為十所謂白骨想青瘀想脹
脹想食不消想血想敗想有常元常
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
世間不可樂想最為第一所以然者
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於樹下
靜處露坐當思惟此十想是故比丘當
作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第三 第三經如
世尊不堪任行此想所以然者欲心
多故身意熾盛不得寧息今時世尊
告比丘汝今當捨淨想思惟不淨
想捨有常想思惟元常想捨有我
想思惟无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无欲心比
丘當知欲為不淨如彼屎聚欲如鵝
鴝饒諸音響欲无返復如彼毒蛇欲如
幻化如日消雪當念捨欲如棄塚間
欲還自害如蛇懷毒欲无厭患如飲
鹹水欲難可滿如海吞派欲多可畏
如羅刹村欲猶怨家恒當遠離欲猶
少味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨
欲現外形如廁生華欲為不真如彼
盡瓶內盛泥物外見殊特欲无牢固
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
十想有漏心便解脫今時彼比丘悲
泣墮淚不能自止即時頭面礼佛白
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

增壹阿含經卷第三 第三經如
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
與汝說十想而不肯奉持是時彼比丘
聞世尊教誡已在開靜之處剋己思
惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣
修无上梵行者欲昇其所願生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之今時彼比丘便成阿羅漢
今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
結禁聖賢居二力及十念 親國王等早
十論想觀想

增壹阿含經卷第四十二
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十三

如

善惡品第四十五

善惡品第四十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生奉行十法。便生天上。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。煞生盜劫。淫泆妄言。綺語惡口。兩舌鬪亂。彼此嫉妬。嗔恚興起。邪見是謂十法。其有衆生行此十法。入惡趣中。云何修行十法。得生天上。於是有人。不煞不盜。不淫不妄言。綺語惡口。不兩舌鬪亂。彼此嫉妬。嗔恚興起。邪見若有人行此十法者。便生天上。云何修行十法。得至涅槃。所謂十念。念佛念法念比丘。僧念天念戒念施念休息念安般念。身念死是謂修行十法。得至涅槃。比丘當知其生天及惡趣者。當念捨離其十法。得至涅槃者。善修奉行如是比丘。當作是學。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十三 第三段 如

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。由十惡之本外物。衰耗何況。內法云何。為十所謂煞盜淫妄言綺語惡口兩舌鬪亂。彼此嫉妬。害心懷邪。見由煞生報。故衆生壽命極短。由不與取。故衆生便貧賤。由淫泆報。故衆生門不貞良。由妄語。故衆生口氣醜弊。致不鮮潔。由綺語。故致土地不平。整由兩舌報。故土地生荆棘。由惡口報。故語有若干種。由嫉妬。故以致穀不豐熟。由害報。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。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

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。今時波斯匿王。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。

增壹阿含經卷第四十三 第三段 如

佛告王曰。我无此語。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。軟重食之。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。今時波斯匿王。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。足。疑子來語。我言沙門瞿曇。知於幻術。能迴轉世人世尊。此語為審乎。為非耶。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。名為迴轉。幻法。佛告王曰。其煞生者。其罪難量。其不煞者。受福无量。其不與取者。獲罪無量。其不盜者。獲福无量。夫淫泆者。受罪无量。其不淫者。受福无量。其邪見者。受罪无量。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。自今已後。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

增壹阿含經卷第三

第四品

如

是語所以然者施畜生之類猶獲其福及施犯戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施外仙道之人獲一億之福施須陀洹斯陀舍阿那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今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今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隣國賊殺戰鬪之論飲酒淫佚五樂之論歌舞戲笑妓樂之論如此非要不可稱計今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无善法之趣不由此論得修梵行不得減盡淫脬之慶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

增壹阿含經卷第三

第五品

如

敗行之論汝等設欲論者當論十事切德之論云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏无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元為之慶淫脬之憂也汝今族姓子已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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍衛城穀米勇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立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瘠樂不亦善耶今時世尊清淨无瑕穢以天耳遙聞諸比丘各生此論今時世尊即往至普會講堂所主衆中坐告諸比丘

增壹阿含經卷第三

第六品

如

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瘠醫藥我等所論正論此耳佛告比丘若乞求比丘四事供養衣被飲食牀卧具病瘦瘠醫藥復用見色聲香味細滑法乎我恒教勅乞食求有二事可親不可親設得衣被飲食牀卧具病瘦瘠醫藥增益惡法元有善法此不可親若得乞求衣被飲食牀卧具病瘦瘠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淫脬之慶設欲論者當論此十法云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法无畏无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慶元為淫脬界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比

丘當作是學。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時衆多比丘各集普會講堂。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。无所乏短。今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。又無父王與提婆達兜為友。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。極為兇弊。无有慈仁。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。

所願无違。今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。為說何事。是時比丘白佛言。我等集此各興此論。今舍衛城穀米勇貴。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。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法。又無父王與提婆達兜為友。以此因緣。故不宜在彼乞求。其中復有比丘說曰。今拘留沙國人民熾盛。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。惡生王於彼治化為人兇惡。無有慈仁。好喜鬪訟。以此因緣。故不宜在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘深婆羅捺城。優填王所治之處。篤信佛法。意不移動。宜在彼乞食。所願无違。在此所論。正謂此耳。今時佛告諸比丘。汝等莫稱讚王治國。家界亦莫論。王有勝劣。今時世尊便說此偈。

夫人作善惡。行本有所因。彼彼獲其報。終不有毀敗。夫人作善惡。行本有所因。為善受善報。惡受惡報。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。論云何。為十。若精勤比丘少欲知足。有勇猛心。多聞能與人說法。无畏無恐。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。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時衆多比丘集普會講堂。各與此論。今波斯匿王主行非法。犯聖律教。識比丘足得阿羅漢道十二年。中間在宮內與共交通。又不事佛法。比丘僧无篤信之心。向阿羅漢則无信心。於佛法聖衆我等宜應遠離。勿

增壹阿含經卷第三 第三十二

止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大目以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風俗之化已見風俗之化則見殊異之處余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余時佛告諸比丘汝等集此為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開識比丘居在深宮內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余時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋已思惟內省按計分別言此論者不合至理亦復不令人得修梵行滅盡無為涅槃之處當自修已熾然法行自歸寂尊若比丘能自修已興隆法樂者此人之類便為我躬自而生云何

增壹阿含經卷第三 第三十三

比丘能自熾然興隆法樂无有虛妄自歸寂尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去乱想無有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去乱想無有愁憂有復内外觀身身意止內觀痛外觀痛内外觀痛內觀心外觀心内外觀心內觀法外觀法内外觀法法意止自攝其心除去乱想無有愁憂如是比丘能自熾然其行興隆法樂自歸寂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論於十事云何為十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法无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為涅槃界此論者沙門之教當念思惟勿去離心如是比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時舍衛國城中有一長者與

增壹阿含經卷第三 第三十四

羅云作坐憚屋余時羅云隨其日數止彼屋中後使人閒遊化時彼長者竊生此心我當往觀尊者羅云余時長者見羅云房中寂寞不見人住見已語諸比丘曰尊者羅云今為所在比丘報曰羅云在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋船近道作圓廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅云作屋耳今羅云不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教余時諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅云便作是念我離世尊積久今可往問評是時尊者羅云即往至世尊所頭面礼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云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云汝往至長者家語

長者曰我所行法无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眾是時羅云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云身口意過也羅云語長者曰何故奪我房舍持與聖眾長者報曰我見房舍是故持施聖眾時我復作是念尊者羅云必不樂我房中故持惠施耳是時羅云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捷推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令時世尊告諸比丘我今當說惠施清淨汝等善思念之今時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為惠施清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪更與餘人此名為施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖眾若復有人還奪聖眾持用與人此非為平等之施亦非清淨之施轉輸聖王自於境界猶得自在

比丘於已永辭亦得自在若復彼人口不見許而取他人物與人者此非平等之施我今告諸比丘施主見與受主不見與者此非平等之施若復彼比丘會遇命終當持此一房在眾中結羯磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在眾分處欲安處何人隨聖眾教諸賢任使某甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說罪三亦當作是說之若眾僧一人不聽而與者則非平等之施則為雜濁之物今還與羅云房清淨受之今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

要當住十善之地除去此見云何為十於是均頭他好煞生我等應當不煞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害邪見我行正見均頭當知如從惡道得值正道如從邪見得至正見迴邪就正猶如有人自己沒溺復欲渡人者終无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渡人可由此理今亦如是自般涅槃復使他入取滅度者可有此理是故均頭當念離煞不煞滅度離盜不盜滅度離淫不淫滅度離妄語不妄語滅度離綺語不綺語滅度離麤言不麤言滅度離聞亂彼此不聞亂彼此滅度離嫉妬不嫉妬滅度離害不害滅度離邪見得正見滅度均頭當知若凡夫之人便生此念為有我耶為无我耶有我无我耶世有常耶世無常耶世有邊耶世无边耶命是身耶為命具身具耶如來死耶如來不死耶為有死耶為无死耶為誰造此世生諸邪

增壹阿含經卷第三 第六經 如 量

見為是梵天造此世為是地主施設此世又梵天此眾生地主造此世間眾生本無今有已便滅凡夫之人無聞無見便生此念今時世尊便說此偈

自然有梵天此是梵志語此見不真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利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歡譽言還自著羈難梵天生人民地主造世間或言餘者造此語誰者審惠欲之所惑三事共合集心不得自在自編我世勝天神造世間亦非梵天生設復梵天造此非虛妄耶尋跡遂復多審諦方言虛其行各各異此行不審實

均頭當知眾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死常變易之法若他人煞生我等當難煞生設他盜者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂思惟按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

增壹阿含經卷第三 第七經 如 量

忍辱他人懷嫉妬我當捨離他與憍慢我念捨離若他自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他不少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人有慚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按計所以族姓子出家學道者三法衣修元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今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今時世尊告諸比丘地獄眾身受其罪報極至一切或有其中間天者受畜生罪報極至一切其間有中夭者受餓鬼報極至一切其間有中夭者比丘當知鬱單曰人壽千歲无有中夭者所以然者彼土人民無所餘屬設於彼命終生善處天上无有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中夭者瞿耶旦人民壽二百五十歲

增壹阿含經卷第三 第八經 如 量

亦有中夭者瞿耶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實了第三十欲意熾盛貪著於色第四十多諸伎術所行元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慚怠意眠體性遲緩第八十元有少壯之心亦无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介許之難設人壽百歲當經三百冬夏春秋計其壽命盡不足言若人壽百歲當食三萬六千食其間或有不食時睡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以比丘當知閻浮地人民或壽極長與无量壽等過去久遠不可計世有王名療眾病壽命極長顏色端正安樂无量今時元疾病老死之患時有夫婦二人生一子

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余以命終故是時彼父母便生此念我子今日何為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余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余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為命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食戲樂身體正直无所復為故名為命終是時夫婦復白王言如此之衰當經幾時王告之曰此兒不久身體爛壞腿脹臭處无所復任余時父母不信王語復抱死兒還至家中未經幾時身體盡壞極為臭穢是時父母方信王語云此兒不久身體腿脹當壞敗是時夫婦復

抱此腿脹小兒至國王所而白王言唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剝取其皮而作大鼓復勅作七重樓閣持此鼓安處其上即勅一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊无令失時受王教誡百歲一擊時諸人民聞此鼓音恠未曾有語諸人曰何者音響為是誰聲乃從於斯王告之曰此是死人皮之響眾生聞已各興念曰奇哉乃聞此聲汝等比丘余時王者豈異人乎莫作是觀所以然者余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為短命減者難限所以然者由煞害多故致命極短華色失乎由此因緣故致變恠比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計彼日夜之數三十日為一月十二月為一歲四天王壽命五百歲或復有中夭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為一月十二月為一歲

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為一月十二月為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余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第四

如

十不善品第四十六

增壹阿含經卷第四

如

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。修行終生。廣布慈生。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。好喜貪淫。種三惡道。若生人中。門不貞良。竊盜淫泆。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。廣言者。種三惡道之罪。若生人中。爲人醜弊。常喜罵詈。所以然者。由彼人言不專正之所致也。若有衆生。開亂彼此。種三惡道之罪。設生人中。多諸忿憎。

增壹阿含經卷第四 第三十

親親離散。所以然者。皆由前世開亂之所致也。若有衆生。嫉妬者。種三惡道。若生人中。乏諸承蒙。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。不靜至理。心亂不定。所以然者。皆由前世害怒所致也。无有慈仁。若有衆生。行邪見者。種三惡道。若生人中。乃在邊地。不生中國。不親三尊。道法之義。或復瞋盲。瘡痂身。形不正。不解善法。惡法之趣。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。致此殘廢。是故比丘當離十惡。修行正見。如是比丘。當作是學。今時諸比丘。聞佛所說。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。今時世尊默然觀察諸聖衆。寂寂不語。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。今時世尊亦復默然不語。是時阿難須臾。

增壹阿含經卷第四 第三十一

復白佛言。今正是時。宜說禁戒。初夜欲盡。今時世尊復默不語。今時阿難須臾復白佛言。中夜欲竟。衆僧勞頓。唯願世尊以時說戒。今時世尊復默然不語。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。若无持律者。其能誦戒通利者。當唱之。使說戒。自今已後。如來更不說戒。衆中不淨。如來於中說戒。彼人頭破。爲七分。如彼羅刹。果是時阿難悲泣交集。並作是說。聖衆今日便爲孤窮。如來正法去。何速疾。不淨之人。出何速疾。是時大目犍連。便作是念。此衆中何等毀法之人。在此衆中。乃令如來不說禁戒。是時大目犍連。入三昧定。遍觀聖衆心中。瑕穢。今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。今時二比丘默然不語。是時目連。

復番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前白佛言不淨比丘已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諸座而是時目連復白佛言今此眾中已生瑕穢我不堪任行維那法唯願世尊更差餘人余時世尊默然可之是時目連頭面礼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眾多少為經幾時乃生瑕穢乃至迦葉弟子多少云何說戒佛告阿難九十一劫有佛出世名毗婆尸如來至真等正覺出現世間余時三會聖眾初一會時比丘有百千六万八千聖眾第二會時十六万聖眾第三會時十萬聖眾皆是阿羅漢彼佛壽八万四千歲百歲之中聖眾清淨彼佛恒以一偈為禁戒忍辱為第一佛說无為寂不以剃髮殺害他為沙門是時彼佛以此一偈百歲之中而為

禁戒已生瑕穢便立禁戒復於三十一劫中有佛名試詰如來至真等正覺出現於世余時亦復三會聖眾初一會時有十六万聖眾第二會時十四万聖眾第三會時十萬聖眾彼佛亦時八十年中清淨无瑕穢亦說一偈

若眼見非邪慧者護不善棄捐於眾惡在世為惡慧

今時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢更立禁戒余時試詰佛壽七万歲於彼劫中復有佛出現世間名曰毗舍羅婆亦三會聖眾初會之時十萬聖眾盡是羅漢第二會時八万羅漢第三會時七万羅漢諸漏已盡毗舍羅婆如來七十年中无瑕穢余時復以一偈半為禁戒

不言亦不非奉行於大戒於食知止足牀座亦復然執志為專一是則諸佛教七十年中以此一偈為禁戒後有瑕穢更立禁戒毗舍羅婆如來壽七万歲於此賢劫中有佛出世名曰拘樓孫如來出現世間余時二

會聖眾初會之時七万聖眾皆是阿羅漢第二會時六万阿羅漢彼佛亦時六十年中無有瑕穢彼佛亦時以二偈以為禁戒

譬如絳栴華其名甚香潔以味惠施他道主遊聚落不誹謗於人亦不觀是非但自觀身行諦觀正不正

六十年中說此二偈以為禁戒自此已來以有瑕穢便立禁戒彼佛壽六万歲於此賢劫中有佛出世名曰拘鄰舍牟尼如來至真等正覺余時二會聖眾初會之時六十万聖眾皆是阿羅漢第二會時四十万聖眾皆是阿羅漢余時彼佛四十年中无有瑕穢以一偈為禁戒

執志真輕盛當學尊寂道賢者无愁憂常滅志所念

四十年中說此一偈以為禁戒自此已來便有瑕穢更立禁戒彼佛壽四万歲於此賢劫有佛名為迦葉出現世間余時彼佛亦二會聖眾初會之時四十万聖眾第二會時三十万聖眾皆是阿羅漢二十年中无有瑕穢恒以一偈

增定阿含經卷第四 弟五 如

以為禁戒一切惡莫作當奉行其善自淨其志意是則諸佛教

二十年中說此一偈以為禁戒犯禁之後更立制限令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為禁戒

護口意清淨身行亦清淨淨此三行跡修行仙人道

十二年中說此一偈以為禁戒以生犯律之人轉有二百五十戒自今已後衆僧集會各各如律諸賢咸聽今十五日說戒今僧忍若衆僧和合說禁戒以啓此已設有比丘有阿說者不應說戒各共默然若無語者應為說戒乃至說戒序後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善受持之今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壽命為短少不過十十過去諸

增定阿含經卷第四 弟五 如

佛滅度之後有遺法住世為經樂時佛告阿難過去諸佛滅度之後法不久存阿難自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迦葉佛滅度後遺法住七日中汝今阿難如來弟子為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今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今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諸過去諸佛姓名字名弟子菩薩翼從多少皆悉知之一切百劫若無數劫悉觀察知亦復知國王大臣人民姓名字斯能分別如今現在國界若干亦復明了將來久遠彌勒出現至真等正覺欲聞其變弟子翼從佛境豐樂為經幾時佛告阿難汝

增定阿含經卷第四 弟五 如

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今時世尊告阿難曰將來久遠於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行今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同人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極為香淨阿難當知今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間浮地極為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難鳴相接是時弊花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今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殷勤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間

淨地內人民大小皆同一嚮无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尔時閻浮地內自然生粳米亦无皮裹極為香美食無患苦所謂金銀珍寶車乘瑪瑙真珠琥珀各散在地无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无數苦惱如今此寶與瓦石同泳無人守護尔時法王出現名曰緣任正法治化七寶成就所謂七寶者輪寶為寶馬寶珠寶王女寶典兵寶守藏之寶是謂七寶領此閻浮地內不以刀杖自然靡伏如今阿難四珎之藏軋陀越國伊羅鉢寶藏多諸珎琦異物不可稱計第二珎梯羅國般網大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有寶藏亦多珍寶第四婆羅持瓊住有大藏多諸珎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六寶之物惠施貧窮尔時緣任大王得此寶已亦復不省錄之意无財物之想時閻浮地內自

然樹上生衣極細柔軟人取著之如今鬱單曰人自然樹上生衣而无有異尔時彼王有大目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家極為微妙如天帝妃口作優鉢蓮花香身作栴檀香諸婦人八十四態永无復有亦无疾病乱想之念尔時弥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无異弥勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令弥勒菩薩已降神下是時修梵摩即與子立字名曰弥勒有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色尔時人壽極長无有諸患皆壽八万四千歲女人年五百歲然後出適尔時弥勒在家未經幾時便當出家學道尔時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣五百步時弥勒菩薩坐彼樹下成无上道果當其夜半弥勒出家即其夜成无上道時三千大千刹土六

震動地神各各相告曰今弥勒已成佛轉至閻四天王宮弥勒已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弥勒已成佛道尔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无数天人至弥勒佛所恭敬禮拜弥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為妙尔時弥勒見諸人民已發心歡喜諸佛世尊常所說法若習盡道悉與諸天人廣分別其義尔時座上八万四千天子諸塵垢盡得法眼淨尔時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者弥勒今日已度彼岸亦當度汝等使至彼岸尔時雞頭城中長者名曰善財問魔王教令又聞佛音響時八万四千眾至弥勒佛所頭面礼足在一面坐尔時弥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為妙尔時

增壹阿含經卷第四 第十三經 如來子
彌勒見諸人民心開意解如諸佛世
尊常所說法苦習盡道與諸人民廣
分別義令時座上八万四千人諸塵
垢盡得法眼淨是時善財與八万四
千人等即前白佛求索出家善修梵
行盡成阿羅漢道令時彌勒初會八
万四千阿羅漢是時彌勒王聞彌勒
已成佛道便往至佛所欲得聞法時
彌勒與說法初善中善竟善義理深
遠令時大王復於異時立太子賜刺
頭師弥實復以雜寶與諸梵志將八
万四千衆生往至佛所求作沙門盡
成道果得阿羅漢是時修梵塵大
長者聞彌勒已成佛道將八万四千
梵志之衆往至佛所求作沙門得阿
羅漢唯修梵摩一人斷三結使必盡
苦際是時佛母梵摩越復將八万四
千婦女之衆往至佛所求作沙門是
時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一
人斷三結使成須陀洹令時諸剎利
婦聞彌勒如來出現世間咸等正覺
數千万衆往至佛所頭面礼足在一
面坐各各生心求作沙門出家學道

增壹阿含經卷第四 第十四經 如來子
或有越次取證或有一取證者令時
阿難其不越次取證者當是奉法之
人急厭一切世間不可樂想令時弥
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弥勒勸化人
民令時迦葉去如來不遠結加趺坐
正身正意繫念在前令時世尊告迦
葉曰吾今年已衰耗年向八十餘然
今如來有四大聲聞堪任遊化智慧
无盡衆德具足云何為四所謂大迦
葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘
羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅
憍須吾法沒盡然後乃當般涅憍大
迦葉亦不應般涅憍要須弥勒出現
世間所以然者弥勒所化弟子盡是
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
中住又弥勒如來將無數十人衆前
後圍遶往至此山中遶索佛恩諸
鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是
時弥勒伸石手指指示迦葉告諸人民
過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉

增壹阿含經卷第四 第十五經 如來子
今日現在頭陀苦行寂為第一是時
諸人民見已歎未曾有元數百千衆
生諸塵垢盡得法眼淨或復有衆生
見迦葉身已此名為最初之會九十
六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是
我弟子所以然者悲由受我教訓之
所致也亦由四事因緣惠施仁愛利
人等利令時阿難弥勒如來當取迦
葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然
星散是時弥勒復取種種香華供養
迦葉所以然者諸佛世尊有恭敬心於
正法故弥勒亦由我所受正法化得
成无上正真之道阿難當知弥勒佛
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
養之所致也又弥勒第三之會九十
二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教
弟子令時比丘姓号皆名慈氏弟子
如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子令
時弥勒與諸弟子說法汝等比丘當
思惟无常之想樂有苦想計我无我
想實有空想色變之想青瘀之想腹
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今得盡有漏心得解脫若復此眾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花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誦誦來至我所者承事供養來至我所者是時鞞鞞便說此偈

增益戒聞德 憚及思惟業 善修於梵行 而來至我所 勸施發歡心 修行心原本 意无若干想 皆來至我所或發平等心

承事於諸佛 飯食於聖眾 皆來至我所 或誦戒解經 善習與人說 熾然於法本 今來至我所 釋迦善能化 供養諸舍利 承事法供養 今來至我所 若有書寫經 願宣於素上 其有供養經 皆來至我所 繒絲及眾物 供養於神寺 自攝南无佛 皆來至我所 供養於現在 諸佛過去者 皆來至我所 亦无有增減 是故於佛法 承事於聖眾 專心三寶 必至无為處 阿難當知 弥勒如來在彼眾中當說此偈

今時眾中 諸天人民 思惟此十想 十姦人 諸塵垢 盡得法眼 淨弥勒如來千歲之中 眾僧无有瑕穢 今時恒以一偈以為禁戒

口意不行惡 身亦无所犯 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 弥勒如來當壽八万四千歲 般涅縣後 遺法當存八万四千歲 所以然者 今時眾生 皆是利根 其有善男子 善女人 欲得見弥勒佛及三會聲聞眾 及難頭城及見瓊住王并四大藏 珎

實者欲食自然粳米并著自然衣裳 身壞命終生天上者 彼善男子善女人 當勤加精進 无生慳急 亦當供養 諸法師承事名華 鵝香種種供養 无今有失如是 阿難當作是學 今時阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

增壹阿含經卷第四十五

如

不善品第四十六人前品中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時衆多比丘集會講堂。各生此念。今如來甚奇。其特過去取般涅槃者。亦復知彼姓名。種種持戒。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。為是如來分別法處。極為清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。為是諸天來至佛所。而告此耶。今時世尊。以天耳徹聞衆多比丘。各興此論。便往至諸比丘所。在中央坐。今時世尊告諸比丘。汝等集此為何等論。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。議如來甚奇。其特乃能知過去諸佛世尊名字。姓号智慧。多少。靡不貫博。甚可奇雅。云何。諸賢。為是如來分別法界。極為清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。為是諸天來至佛所。而告此耶。今時世尊告諸比

增壹阿含經卷第四十五 第三法如

丘汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎。姓名字号壽命長短。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。今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。号毗婆尸。如來至真等正覺。復次三十一劫有佛出世。名式詰。如來至真等正覺。復於彼三十一劫內有佛名毗舍婆。如來出世於此賢劫中。有佛出世。名拘摩孫。如來復於賢劫中有佛出世。名拘那含牟尼。如來至真等正覺。復於賢劫中有佛出世。名曰迦葉。復於賢劫中我出現世。釋迦文如來至真等正覺。今時世尊便說此偈。

九十一劫中有佛毗婆尸。三十一劫中式詰。如來出。復於彼劫中毗舍婆。如來現。今日賢劫中。四佛復出世。拘摩孫。迦葉。如日照世間。欲知名字者。其号悉如是。毗婆尸。如來者。出刹利種。式詰。如來。亦出刹利種。毗舍婆。如來。亦出刹利種。拘摩孫。如來。出婆羅門種。拘那

增壹阿含經卷第四十五 第三法如

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。今時世尊便說此偈。

前佛有現者。皆出刹利種。拘摩孫。至迦葉。出於婆羅門。寂尊无能及。我。今天人師。諸根而淡泊。出於刹利姓。毗婆尸。如來姓瞿曇。式詰。如來。亦出瞿曇姓。毗舍婆。亦出瞿曇姓。迦葉。如來出迦葉姓。拘摩孫。拘那含牟尼。亦出迦葉姓。同上。而无異。我今如來姓瞿曇。今時世尊便說此偈。

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。諸根而淡泊。出於瞿曇姓。比丘當知毗婆尸。如來姓拘摩孫。若式詰。如來。亦出拘摩孫。若毗舍婆。如來。亦出拘摩孫。若拘摩孫。如來。出婆羅門種。拘那含牟尼。如來。亦出婆羅門種。迦葉。如來。亦出婆羅門種。如我今如來至真等正覺。出於拘摩孫。若今時世尊便說此偈。

如初諸三佛。出於拘摩孫。若後三至迦葉。出於婆羅門。如我今現在。天人所奉敬。諸根而淡泊。出於拘摩孫。若

毗婆尸如來坐波羅利華樹下而成
佛道式詰如來坐分陀利樹下而成佛
道毗舍羅婆如來坐波羅樹下而成佛
道拘曇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左拘留
樹下而成道果如我今日如來坐吉
祥樹下而成佛道今時世尊便說
此偈

初一成佛道波羅利樹下式坐分陀利
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
眾式詰如來弟子之眾有十六萬毗
舍羅婆如來弟子之眾十萬拘曇孫
如來弟子之眾有八萬人拘那含牟
尼如來弟子之眾有七萬人迦葉如
來弟子之眾有六萬眾如我今日弟
子之眾有千二百五十人皆是阿羅
漢諸漏永盡無復諸縛今時世尊便
說此偈

百千六萬八毗婆尸弟子百千及六萬

式詰弟子眾百千比丘眾毗舍婆弟子
拘孫八萬眾拘那含七萬迦葉六萬眾
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

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
侍者名曰勝眾拘曇孫如來侍者名
曰吉祥拘那含牟尼如來侍者名曰
毗羅先迦葉如來侍者名曰導師我
今侍者名曰阿難今時世尊便說
此偈

大道及善覺勝眾與吉祥毗羅先導師
阿難第七侍此人供養聖元有不得時
誦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
歲拘曇孫如來壽五萬歲拘那含如
來壽四萬歲迦葉如來壽二萬歲如
我今日壽極減少極壽不過百歲今
時世尊便說斯偈

初佛八萬四次佛七萬歲毗舍婆六萬
初留壽五萬一万二萬年是拘那含壽

迦葉壽二萬唯我壽百年

如是諸比丘如來觀知諸佛姓名号
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今時阿
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
記今許佛所造今但說七佛本末佛
告阿難皆有因緣本末故如來說七
佛之本末過去恒沙諸佛亦說七佛
本末將來亦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
時亦當記七佛之名号若無垢佛出
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
今時世尊便說此偈

師子柔順光无垢及寶光弥勒之次第
皆當成佛道弥勒記式佛師子記毗舍
柔順記拘孫光焰記牟尼无垢記迦葉
皆說曩所緣寶光成三佛亦當記我号
過去諸三佛及以將來者皆當記七佛

最勝之奉末

增壹阿含經卷第四十五 第七等 由

由此因緣故如來記七佛名号耳尔
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
号當念奉行尔時阿難及諸比丘聞
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
頭面礼足在一面坐尔時師子長者
白舍利弗言唯願尊者當受我請是
時舍利弗默然受請是時長者見尊
者默然受請便從坐起礼足而退復
至大目犍連離越大迦葉阿那律迦
旃延滿願子優婆離須菩提羅去均
頭沙弥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
敷好坐具又白時到諸真人羅漢摩
訶不監今食具已辦唯願屈顧臨覆
下舍尔時諸大聲聞各著三衣持鉢
入城至長者家時長者見諸家尊坐
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甕前
受况願是時尊者舍利弗與長者說

極妙之法便從坐起而去還詣靜室

增壹阿含經卷第四十五 第八等 由

尔時羅去至世尊所頭面礼足在一
面坐尔時世尊問曰汝今為從何來
羅去報云師子長者今日來見請佛
告之曰云何羅去飲食為妙為不妙
為細耶為麤耶羅去報曰飲食極妙
又且豐多今此白甕從彼得之佛告
羅去衆僧斯有幾人上坐是誰羅去
白佛言和上舍利弗軍為上首及諸
神德弟子有五百人佛告羅去云何
羅去彼長者獲福為多乎羅去白佛
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况大神
妙天人而敬奉今五百人均是真入
其福有何可量佛告羅去今施五百
羅漢之功德若從衆中僧次請一沙門
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億万倍不
可以譬喻為比所以然者衆中差其
福難限獲甘露滅盡之虞羅去當知
猶如有人自擔說曰吾要當飲此江
河諸水彼人為堪任不乎羅去白佛
言不也世尊所以然者此閻浮地極

為廣大此閻浮地有四大河一者恒

增壹阿含經卷第四十五 第九等 由

伽二者新頭三者私陀四者博叉一
河者從有五百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尔時彼人便作
是念我當飲海水所以然者一切諸流
皆歸投乎海云何羅去彼人能得飲
諸水乎羅去白佛言如此方便可得
飲水使盡所以然者一切諸流皆歸
乎海由此因緣故彼人得飲水盡佛
告之曰如是羅去一切私施猶如彼
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去此亦
如是今此十人皆從衆中出非衆不
成云何為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
去當以此方便知其衆中差者其福
不可限量是故羅去善男子善女人
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眾比丘僧如是羅云當作是學今時師子長者聞如來歎說施眾之福不歎說餘福今時長者以餘時往至世尊所頭面礼足在一面坐今時師子長者白世尊言適聞如來而歎說施眾之福不歎別請人之福自今已後常當供養聖眾佛告之曰我不作尔說當供養聖眾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眾可敬可貴是世間无上福田今此眾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眾中求之所以然者三乘之道皆出乎眾長者我觀此因緣義故而說此語耳亦不教人應施聖眾不應施餘人今時長者白世尊言如是如尊教勅自今已後若作福業盡當供養聖眾不選擇人施今時世尊與彼長者說微妙之法令發歡悅之心長者聞法已即

從座起頭面礼足便退而去今時師子長者意欲施立福業

今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今時天人即歎頌曰

如來歎擇施興此諸德士施此獲福多如良田生苗

今時師子長者默然不對今時天人復語長者此是持戒人此是犯戒人此向須陀洹人此是得須陀洹人此向斯陀舍人此是得斯陀舍人此向阿羅漢此得阿羅漢舍此向阿羅漢此得阿羅漢此是聲聞乘此是辟支佛乘此是佛乘施此得福少施此得福多今時師子長者默然不對何以故尔但憶如來教誠不選擇而施今時師子長者復以餘時至世尊所頭面礼足在一面坐我自憶念請聖眾飯之有天人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又說此偈
如來歎擇施興此諸德士施此獲福多如良田生苗

時我復作是念如來教誠不可違廢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眾生之類汝自持戒受福无窮若使犯戒自受其殃但慙眾生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行過初捨菩薩所施心恒平等長者當知若菩薩惠施之曰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今時菩薩終無此心此應施此不應施然菩薩執意而无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无量是時師子長者憶如來教誠熱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礼足便退而去今時長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶平等施故又現如來從頭至足即於座上得法眼淨今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今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五 第三張 如 十二

問如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱。今時尊者舍利弗在耆闍崛山中昇猥之處。補納故衣。今時有十千梵迦夷天。從梵天沒來。至舍利弗所。頭面禮足。各圍繞侍焉。又以此偈而歎頌曰

婦命人中上 婦命人中尊 我等今不得為依何等憚

是時十千梵迦夷天說此語已。舍利弗默然可之。今時諸天以見舍利弗默然可之。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婆伽羅。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。優婆伽羅鬼語第二鬼曰。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。無復過是智慧。弟子中最為第一。備於長夜受苦。无量是時。彼鬼再三日。我

增壹阿含經卷第五 第四張 如 十三

能堪任打此沙門頭。優婆伽羅鬼報曰。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。優婆伽羅鬼曰。我實畏之。設汝以手打此沙門者。此地當分為二分。正令當暴風疾雨。地亦振動。諸天驚動。地已振動。四天正亦當驚怖。四天王已知於我等不安。其所以是時。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。即分為二分。此惡鬼即以全身墮地獄中。今時尊者舍利弗即從三昧起。整衣服下耆闍崛山。往詣竹園。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時佛告舍利弗曰。汝今身體元有疾病。乎舍利弗言。體素元患。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。即時須彌山便為二分。所以然者。彼鬼有大力。故令此鬼受其罪報。故全身入阿鼻地獄中。今時世尊告諸比丘。甚奇。甚特。金剛三昧力。乃至於斯。由此三昧力。故

增壹阿含經卷第五 第五張 如 十四

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曇孫。如來至真等正覺。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。目犍連神足第一。今時等壽大智二比丘俱得金剛三昧。當於一時。等壽比丘在閑靜之處。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。正衣服便退而去。是時比丘即以某日著衣持鉢入村乞食。時諸取薪草人見此比丘村中乞食。各自相謂言。此比丘昨日以取命。終我等以大焚燒。今日復還活。今當立字曰。還活。若有比丘得金剛三昧者。火所不燒。刀所不入。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

增壹阿含經卷第四十五 第六段 如 志
丘當求方便行金剛三昧如是比丘當
作是學

尔時世尊告諸比丘我當教汝如舍
利弗比丘比丘智慧大智分別廣智
無邊智捷疾之智普遊智利智甚深
智斷智少欲知足閑靜勇猛念不分
散戒成就三昧成就智慧解脫見慧
成就柔和无爭去惡辯了忍諸言語
歎說離惡常念去離慙念生萌然熾
正法與人說法无有厭足尔時世尊
便說此偈

十千諸天人盡是梵迦夷自歸舍利弗
於靈鷲山頂 婦命人中上 婦命人中尊
我今不能知 為依何等禪如是弟子花
莊嚴佛道樹如天晝度園快樂无有比
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眾生是
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尔時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅開造

增壹阿含經卷第四十六

增壹阿含經卷第四十六 第六段 如 志

放牛品第四十七第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時世尊告諸比丘若放牛兒
成就十一法牛群終不長益亦復不
能將護其牛云何為十一於是放牛
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烟不
知良田茂草處不知安隱之處亦復
不知瘦牛處所不知時宜若牛時
不留遺餘盡取犂之是時諸大牛可
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
牛將護其身今此眾中比丘亦復如
是終不能有所長益云何為十一於
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烟
不知良田茂草處不知瘦處亦復不
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

增壹阿含經卷第四十六 第三段 如 志
造色皆患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
想有諸亂念又且守護眼根以不
善攝念造眾殃墮不守護眼根如是
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
起瞋想煞害想起諸惡不善想終不
捨之如是比丘不覆護瘡云何比丘
不隨時起烟於是比丘所誦誦法不
隨時向人說如是比丘不隨時放烟
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瘦
處於是比丘不別賢聖八品道如是
比丘不知瘦處云何比丘不知所愛
於是比丘於十二部契經祇夜授決
得因緣本末方等譬喻生經說廣普

增壹阿含經卷第四十六 第三十四

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何
比丘不留遺餘於是比丘有信梵志
優婆塞往而謂之然諸比丘貪著飲
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
所饒益云何為十一於是牧牛人知
其色別其相應摩剎而摩剎覆護瘡
藏隨時而起烟知良田茂草處知渡
要處愛其牛分別時宜亦知性行若
聲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
云何十一法於是比丘知色知相知
摩剎知覆護瘡知起烟知良田茂草處

增壹阿含經卷第四十六 第三十五

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
丘知相於是比丘知思相智相如
實而知之如是比丘知相云何比丘
知摩剎於是比丘若欲想起念知捨
離亦不殷勤永无欲想若患想害想
及諸惡不善想起念知捨離亦不殷
勤永无患想如是比丘為知摩剎云何
比丘知覆護瘡於是比丘若眼見色
不起色想亦不染著而淨眼根除去
愁憂惡不善法心不貪樂於中而護
眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌
知味身知細滑意知法不起識想亦
不染著而淨意根如是比丘知覆護
瘡云何比丘知起烟於是比丘所從
聞法廣與人說如是比丘為知起烟
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
若聞如來所說法實心便愛樂如是
比丘為知所愛云何比丘擇道行於

增壹阿含經卷第四十六 第三十六

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辟
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如是比丘隨
時恭奉長老比丘如是若成就十一
法者於現法中多所饒益云何時世尊
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擇得自在
六根而寂然六年成六通
如是比丘若有人能離此惡法成後
十一法者於現法中多所饒益如是
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園余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今時阿難白世尊言何以故正有十一法無有出者云何為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閑靜之處著補納衣若在寂閑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三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譴告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法今迦葉比丘皆慙念一切眾生若供養過去諸賢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先由此因緣故迦葉比丘勝過去諸賢聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時佛與無數眾生前後圓遶而為說法今時舍利弗將眾多比丘而經行大目犍連及大迦葉阿那律難越迦旃延滿願子優波離須菩提羅去阿難比丘各各將眾多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將眾多比丘而自經行今時世尊見諸神足弟子各將其眾而自經行今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除屎溺各自相應此亦如是眾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十一頭陀行法之人也又問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難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

增壹阿含經卷第四十六 第九張 如舍

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為惡之首無有善本尔時世尊便說斯頌

莫與惡知識與惡共從事當與善知識智者而交通若人本无惡親近於惡人後必成惡因惡名遍天下

尔時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此偈已便捨提婆達兜棄至佛所頭面礼足求改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不犯佛告比丘難汝悔過改往修來勿復更犯尔時提婆達兜弟子承世尊教誡在閑靜之處思惟妙義剋已行法所以族姓子剃除鬚髮出家學道者

增壹阿含經卷第四十七 第十張 如舍

欲修無上梵行尔時諸比丘皆得阿羅漢比丘當知眾生根源皆自相類惡者與惡相從善者與善相從過去將來眾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去離不淨如是比丘當作是學尔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眾五百人俱尔時為舍利弗還捨法服習白衣行尔時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至為舍利弗家尔時為舍利弗兩女入有上阿難遙見已便懷愁憂不歡之想為舍利弗見阿難已極懷愁憂獨處而坐尔時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面礼足在一面坐尔時阿難白佛言向入城乞食漸漸至為舍利弗家見扶兩婦人肩上有當見之時其懷愁憂世尊告曰汝見已為生何意阿難白佛言我念為舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法无厭足云何如今還捨法服習白衣行

增壹阿含經卷第四十八 第十一張 如舍

時我見已甚懷愁憂然此為舍利弗有大神力威德无量自念我昔曾見與釋提桓因共論云何今日習欲為惡世尊告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難勿懷愁悵為舍利弗却後七日當來至此聞盡有漏成无漏行然此為舍利弗宿行所牽故致此耳今行具滿當盡有漏尔時為舍利弗却後七日至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙門行尔時為舍利弗比丘即得作沙門尋於坐上得阿羅漢尔時為舍利弗著衣持鉢入城乞食時有梵志便生斯念此諸釋種子无憂不有元履不適又過絕我等所行呪術吾今當向城中人民說此沙門瑕憾尔時梵志語城中人民曰汝等諸人頗見為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伴現真應觀諸婦人興欲情想還至園中思惟女色不

去心首亦如之驢不任負馱寂然卧住此釋種子亦復如是伴現乞食觀諸女色思惟校計今時為舍利弗聞此梵志有惡聲響便生此念此人極為愚癡興嫉妬心見他得利養起慳嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣家主行誹謗吾今當割令不為惡元令此人受罪无量今時為舍利弗飛在空中告梵志曰

無眼無巧便興惡謗梵行自造无益事久受地獄苦

今時為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為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眾多人民各各相將至為舍利弗所頭礼足下在一面坐今時眾多人民問為舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行為舍利弗報曰无有阿羅漢還捨法服習白衣行是時諸人民白為舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎為舍利弗報言以得阿羅漢

終不犯戒諸人民復自言在學地之人由本緣故而犯戒乎為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言尊者先以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今今時為舍利弗便說此偈逝於世俗憚至音不解脫不得滅盡跡復習於五欲无薪火不燃无枿枝不生石女無有胎羅漢不受漏

今時諸人民復問為舍利弗曰尊先非羅漢乎為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要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无餘涅脤界而般涅脤時諸人民復自言我等觀察舍利弗所說世間无有阿羅漢捨法服習白衣行時為舍利弗報曰如是如汝所言无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為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飲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今時諸人民白為舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學七觀空瓶而无所有今察內法如似空瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵志受罪无量今時為舍利弗飛在虚空結加趺坐便說此偈

不解彼此要習於外道術彼此而闢乱者者而不行

今時拘留沙人民白為舍利弗言所說過多實為難及猶盲者得眼耳聾者得聽今尊者所說亦復如是无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為優婆塞盡形壽不復就生今時為舍利弗與諸人

增壹阿含經卷第三十六 第五十

民說微妙之法令發歡喜之心各從坐起禮足而去今時尊者阿難聞梵志謗為舍利弗况與共論即往世尊所以此因緣具白如來今時世尊告阿難曰夫論平等阿羅漢當說為舍利弗是也所以然者今為舍利弗已成阿羅漢昔所傳羅漢名者今日已獲世俗五通非真實行後必還失六通者是真實行所以然者此為舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學及為舍利弗此是其義當念奉行今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今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今時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為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受受緣受緣有有緣生生緣死死緣憂悲苦惱不可稱計如是成此五陰之身彼云何名為無明所謂

增壹阿含經卷第三十六 第六十

不知苦不知習不知盡不知道此名為無明彼云何名為行所謂行者有三種云何為三所謂身行口行意行是謂為行彼云何名為識所謂六識身是也云何為六所謂眼耳鼻舌身痛想念更樂思惟是為名彼云何為色所謂四大身及四大身所造色是謂名為色色異名異故曰名色彼云何六入內六入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入彼云何名為更樂所謂六更樂身云何為六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名為更樂彼云何為痛所謂三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛是謂名為痛彼云何名為受所謂三受身是也欲愛有受无有受云何為受所謂四受是云何為四所謂欲受見受戒受我受是謂四受彼云何為有所謂三有云何為三欲有色有無色有是有名有彼云何為生所謂生者等具出家受諸有得五陰受諸入是謂為生彼云何為老所謂彼彼衆生於此身

增壹阿含經卷第三十六 第七十

分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟壽命日衰元復本識是謂為老云何為死所謂彼彼衆生展轉受形身體元炁無常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂為死比丘當知故名為主病死此名為因緣之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大慈哀喜今已辯當念在樹下露坐若在塚間當念坐禪勿懷恐難今不精勤後悔无益今時阿難白世尊言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀察元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為甚深非是常人所能明曉我昔未覺此因緣法時流浪生死无有出期又復阿難不但今日汝言因緣不甚深昔日已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脅腰尔時彼阿須倫王有兒名拘鄰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介時阿須倫兒足不至水底極懷恐怖介時須焰告其子曰我先勅汝海水甚深汝言无苦唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗介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介時阿須倫兒即汝身是也介時海水甚深汝言无苦今復言十二因緣甚深之法汝復言无是甚深其有眾生不解十二緣法派轉生死无有出期皆昏迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世永在五惛之中求出甚難我初成佛道思惟十二因緣降伏魔官屬以除无明而得慧明諸闇永除无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為甚深非常人所能宣暢如是阿難當念甚深奉持此十二因緣之法當念作是學介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

園所與大比丘眾五百人俱介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多有所知為頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給與梵志所須之施介時如來名稱遠布如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上上道法御天人師号佛眾祐度人无量出現世間是時翅寧梵志興此念如來名号甚為難聞今我欲往問評親近礼敬是時翅寧梵志便往佛所頭面礼足在一面坐介時梵志白世尊言沙門瞿曇為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曰梵志當知其有婚姻嫁娶便當求家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

處清淨為平梵志又曰諸婆羅門各興此論吾姓最豪元有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生佛告梵志若當刹利女適婆羅門家設生男兒者當從何姓梵志報曰彼當言婆羅門種所以然者由父形故得有此兒佛告梵志若復婆羅門女出適刹利家生男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是刹利種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志熟自思惟然後報吾汝今所說前與後皆不相應云何梵志設驢從馬後生駒者當言是馬為是驢也梵志報曰如此之類當言驢馬所以然者由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝熟思惟然後報吾汝今所說前後不相應汝前所說刹利女出適婆羅門家若生兒者便言婆羅門種今驢逐馬生駒者便言驢馬將不違前語乎設復梵志若馬逐驢生駒者名之云何梵志報曰當名為馬驢佛告之曰云何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若復有人言寶一斛復有八言一斛寶

增壹阿含經卷第四十六 第三十經 梵志

此二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者實一實此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬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軍豪元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覓第二子者了無所知是時父母為敬待何者為當敬待有智者為當敬待無所知者梵志報曰其父母應當敬待高德聰明者不應敬待無有智者所以然者今此一子無事不了無事不開正應敬待此子不應敬待無智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復興意作無盜淫洩十惡之法彼一子不聰明者守護身口意行十善之法一無所犯彼父母應當敬待何者梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行不善之人復敬待為佛告梵志汝先歎其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一子父專正母不專

增壹阿含經卷第四十六 第三十經 梵志

正一子父不專正母專正彼子若母正父不正者元事不開博知經術第二子父正母不正者既不博學但持十善然其父母應敬待何者為當敬待母淨父不淨者為當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知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有智慧兼行十惡彼父母應當敬待何者梵志報曰應當敬待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

增壹阿含經卷第四十六 第三十經 梵志

羅門自稱言我姓軍豪貴元有出者世尊告曰諸有嫁娶之慶則論姓然我法中无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為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作人後作奴或作奴後作人然衆生之類盡同一類而无若干若復梵志天地敗毀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今時光音天來至此間是時光音天福德稍盡无復精光展轉相親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軍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今時梵志白世尊言止瞿曇如僕者得申言者得眼目冥者得見明沙門瞿曇亦復如是元數方便與我說法我今自歸沙門瞿曇唯願與我說法聽為優婆塞今時梵志復白

世尊唯願如來當受我請將諸比丘
眾當至我家今時世尊默然受請是
時梵志見佛默然受請即從坐起頭
面孔足便退而去還至家中辦具飲
食數諸坐具香汁灑地普自吐言如
來當於此坐今時施羅梵志將五百
弟子至翅審梵志家遙見彼家數好
坐具見已問翅審梵志汝今欲與男
女嫁娶為欲請摩竭國頻毗婆羅王
乎翅審梵志報曰我亦不請頻毗婆
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
何福業今時梵志偏露右肩長跪叉
手白世尊自陳姓名施羅當知有釋
種子出家學道成无上至真等正覺
我今請佛及比丘僧是故辦具種種
坐具耳是時施羅梵志語翅審梵志
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為所
在吾欲見之翅審報曰今在羅閱城
外竹園中住將五百弟子自相娛樂欲
往見者宜知是時此梵志即將五百弟
子往至佛所到已共相問訊在一面

坐今時施羅梵志便生此念沙門唯
墨為端正身作黃金色我等經藉亦
有斯言如來出世之時實不可遇猶
如優曇鉢花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
道者必成无上道為三界世祐我今
欲觀佛三十二相今時梵志唯見三
十相而不觀二相起狐疑猶豫不見
廣長舌陰馬藏今時施羅梵志即以
偈問曰

吾聞三十二大人之相好今不見二相
竟為在何所真潔陰馬藏其相甚難喻
頗有廣長舌紙耳覆面不顯出廣長舌
使我無狐疑又使我見之永無疑結網

增壹阿含經卷第四十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿含經卷第四十七 如

放牛品第四十七今分品

今時世尊即吐舌左右紙耳還復縮
之今時世尊即入三昧使彼梵志見
陰馬藏時梵志見佛三十二相八十
種好歡喜踊躍不能自勝今時施羅
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
脫唯沙門聽我等有得同一道乎佛
告梵志汝有此見梵志報曰我有斯
見佛告梵志汝當興意向一解脫所
謂正見是也梵志白佛言正見即是
一解脫復更有解脫乎世尊告曰梵
志更有解脫得涅槃界其事有八所
謂正見正治正語正業正命正方便
正念正定是謂梵志八種之道得至
涅槃今時梵志白佛言頗有此眾生
知此八種道乎世尊告曰非一百千
梵志當知無數百千眾生知此八種
之道梵志白佛言頗復有此眾生不
解此八種之道乎世尊告曰有此眾生其

增定阿含經卷第四十七 第三十條 如

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為十一所謂斯偽惡語難諫元反復好憎性害父母煞阿羅漢斷善根善事反為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門爾時世尊漸與五百說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂如諸佛世尊常所說法苦習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寧梵志又白時剎唯願屈神余時世尊告施羅等五百比丘汝等久

增定阿含經卷第四十七 第三十條 如

著衣持鉢千比丘圍遶至城中梵志所就座而坐爾時翅寧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為翅寧說此偈曰
此外更元法能勝此惡者如此之比像善者無過是

爾時翅寧梵志白世尊言唯願世尊小留神待時正尔更辨飲食世尊告曰所辨飲食但時貢之勿懼不足是時翅寧梵志歡喜元量躬自行食供養佛及比丘僧爾時世尊飯食已訖除去食器以若干種花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為優婆夷爾時如來與諸大眾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无憂厄患死得生天上設使諸魔天亦復不能使為福者墮罪彼亦求方便賢聖之智慧當盡於苦本長難云八難

增定阿含經卷第四十七 第三十條 如

爾時世尊說此偈已便從坐起而去爾時翅寧梵志聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤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通曰而食跋提婆羅白佛言我亦不堪任施行此法尔時世尊默然不報尔時跋提婆羅向暮日入著衣持鉢入城乞食尔時極為闍冥時優夷漸漸至長者家又彼長者婦懷妊沙門在外乞食即自持飯出意施之然優夷顏色極黑又彼時天欲降雨震雷電爾時長者婦出門見沙門顏色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱喚咄哉見鬼即時傷胎兒尋命終是時跋提婆羅尋還猜含愁憂不歡坐自思惟悔無濟及尔時舍衛城中有

如此之惡聲沙門擇種子呪墮他子
其中男女各相謂言今諸沙門行无
節度食不知時如在家白衣有何等
異尔時眾多比丘聞諸人民各論此
理沙門擇種子不知節度行来无忌
其中持戒比丘戒完具者亦自然責
實非我等之宜食无禁限行無時節
實是我等之非也各共相將至佛所
頭面礼足以此因緣具白世尊尔時
佛告一比丘汝往喚迦留陀夷使来
是時彼比丘受佛教已即往喚優陀
夷時憂陀夷聞佛見呼即来至世尊
所頭面礼足在一面坐尔時世尊問
優陀夷曰汝審昨日暮入城乞食至
長者家使長者婦胎墮乎優陀夷白
佛言唯然世尊佛告優陀夷汝何故
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
著於食尔時優陀夷即從坐起白世
尊言自今之後不敢復犯唯願世尊
聽受懺悔尔時世尊告阿難曰速打
捷推集諸比丘在普會講堂阿難受
佛教已即集諸比丘集在講堂前白

佛言諸比丘已集世尊宜知是時尔
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
佛及弟子眾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
心已得解得諸善報已得善報便得
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
習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
子已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来將來
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来亦有
此智但未犯者要眼前有罪乃當制
限耳尔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
得食時思惟而食无有貪著之心但
欲使此身趣得存形除去舊痛更不
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齋
此于以食更得者不應復食如是比
丘得食而食之汝等比丘亦當應著
三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐若
行應著補納衣應在塚間應著弊惡
之衣所以然者歎說少欲之人我今
汝等當如迦葉比丘所以然者迦
葉比丘自行頭陀十一法亦復教人
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尔時跋
提波羅及經三月不至世尊所尔時
阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所
而告之曰今諸眾僧皆補納衣裳如

增壹阿含經卷第七 第八波加

是如來當人閒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礼足並復白佛言唯然世尊聽我懺悔自今已後更不犯之如來制禁戒然我不受之唯願垂恕如是再三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驘駝為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竟初无厭足優波離當知如火獲薪初无厭足如大海水吞流无足今凡夫之人亦復如是貪食無厭足尔時世尊便說此偈

生死不斷絕皆由貪欲故慙惜長其惡愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想與諸乞食如是優波離當作是學尔時跋提婆羅聞如來教誠已在閑靜之處而自剋責所以族姓子出家學道者修无上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如

增壹阿含經卷第七 第九波加

實而知尔時跋提婆羅即成阿羅漢尔時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞多飲食者所謂告護比丘是也尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

間如是一時佛在舍衛村中與大比丘眾五百人俱尔時世尊告諸比丘諸人民皆攝汝等為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有捨願沙門彼云何名為習行沙門於是比丘行未進止規睹客賴著衣持鉢皆患如法不善貪欲瞋恚愚癡但持戒精進不犯非法等學諸戒是謂名為習行沙門彼云何名捨願沙門於是或有比丘威儀戒律出入進止行步客賴視睹舉動皆悉如法盡有漏成元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捨願沙門是謂比丘二種沙門尔時阿難白世尊言彼云何名為沙門法行婆羅門法行

增壹阿含經卷第七 第十波加

佛告阿難於是比丘飲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與諸乱念於中眼根而得清淨除諸惡念不念不善之法若耳聞聲鼻臭香舌知味身知細滑意知法不起想著與諸乱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癰隨時以膏塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而食所以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景寤於是比丘初夜後夜恒知景寤思惟三十七道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念結不善之想復於中夜右脇著地以肘相累唯向明之想復於後夜出入經行除去不善之念如是比丘知時景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習苦盡苦出要如實而知之後以解此欲漏心有漏心无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為婆羅門要行之法阿難當知此名為要行之義也今時世尊便說此偈

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為沙門復以何故名為沙門諸結永息故名為沙門復以何故名為婆羅門盡除愚惑之法故名為梵志亦名為刹利復以何故名刹利以其斷淫恚癡故名為刹利亦名為沐浴以何故名為沐浴以其洗二十一結故名為沐浴亦名為覺以何故名為覺以其覺了愚法慧法故名為覺亦名為彼岸以何等故名為彼岸以其從此岸至彼岸故名為彼岸阿難能行此法者然後乃名為沙門婆羅門此

是其義當念奉行今時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦迦毗羅越且拘留園中與大比丘衆五百人俱今時提婆達兜王子往至世尊所頭面礼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為沙門實為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今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為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今時有一比丘名修羅陀頭陀行乞食著補納衣五通清徹是時提婆達兜往至彼比丘所頭面礼足前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礼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比丘言唯願尊者當與我

說神足道我能堪任修行此道今時比丘復與說神足之道汝今當學心意輕重已知心意輕重復當分別四大地水火風之輕重已知四大輕重便當修行自在三昧已行自在三昧復當修勇猛三昧已行勇猛三昧復當修行心意三昧已行心意三昧復當修行自戒三昧已修行自戒三昧如是不久便當成神足道今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无所漏失今時不久便成神足之道如是元數方便作變无量今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花拘牟頭華奉上阿闍世太子又告之曰此花是三十三天所出擇提桓因遺未奉上太子今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為難及時提婆達兜復自隱形作小兒身在王太子膝上時諸婦女各作斯念此是何人為是鬼

增壹阿含經卷第四十 第十品 如來

耶為是天耶語言未竟復復化身還復如故是時王太子及諸官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今時衆多以丘聞已往三世尊所頭面礼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余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八我十六彼十六我三十二隨其沙門所現變化我當轉倍今時衆多以丘聞提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達兜所及五百比丘受太子供養時舍利弗目犍連自相謂言我等共到提婆達兜所聽彼說法為何論說即共相將至提婆達

增壹阿含經卷第四十 第十五品 如來

兜所余時提婆達兜遙見舍利弗目犍連來即告諸比丘此二人是志遠弟子甚懷歡悅到已共相問訊在一面坐余時諸比丘各興此念釋迦文佛弟子今盡來向提婆達兜余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余時舍利弗目犍連見提婆達兜眠即以神足按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並吐斯言吾若不報怨者終不名為提婆達兜也此是提婆達兜窺初犯五逆惡提婆達兜適生此念即時失神足余時衆多以丘白世尊言提婆達兜比丘極有神足乃能壞聖衆余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取沙門瞿曇然之於三界作佛獨尊元侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔諸人壽命極長如今遂短備王太子

增壹阿含經卷第四十 第十六品 如來

一旦命終者則唐生於世間何不取父王宮之紹聖王位我當取如來宮之當得作佛新王新佛不亦快哉余時阿闍世王即便差守門人取父王閉在牢獄自立為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為名阿闍世王余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余時世尊在耆闍崛山一小山側余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余時石碎一小片石著如來足即時出血余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余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捨而去至阿闍世所咎白王曰可飲黑鳥使醉使害沙門所以然者此鳥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元一切智

者明日入城乞食必當為此惡鳥所害也。今時阿闍世王即以醉酒飲鳥使醉，告令國中人民曰：「其欲自安惜已命者，明日勿復城中行來。」今時世尊到時著衣持鉢入羅闍城乞食，國中男女大小四部之眾聞阿闍世王以酒飲鳥欲害如來，皆共相將至世尊所，頭面礼足，白佛言：「唯願世尊莫入羅闍城乞食，何以故？王阿闍世飲鳥使醉欲害如來，佛告諸優婆塞：『等正覺終不為他人所害也。』今時世尊雖聞斯言，猶故入城。今時惡鳥遙見世尊來，瞋恚熾盛，奔趣如來，欲得害之。然佛見鳥來，即說斯偈：

鳥莫害於龍，龍鳥出現難，不以害龍故，得生於善處。

今時彼鳥聞如來說此偈已，即前長跪，紙如來足。今時彼鳥即以悔過心，不自寧，即便命終。生三十三天。今時王阿闍世及提婆達兜見鳥已死，慘然不悅。提婆達兜語王曰：「沙門瞿曇已取鳥煞，王報之曰：『此沙門瞿曇有大神力，多諸伎術，乃能咒此龍鳥煞。』」

之時，王阿闍世復作是說：『此沙門必威德具足，竟不為惡鳥所害。』提婆達兜報言：『沙門瞿曇有幻惑之咒，能使外道異學皆患，靡伏何況畜生之類？是時提婆達兜復作是念：『我今觀察阿闍世王意欲變悔，今時提婆達兜愁憂不樂，出羅闍城，今時施比丘尼，遙見提婆達兜來，語提婆達兜曰：『汝今所造極為過差，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：『禪婢有何過差？今易後難，耶法施比丘尼報曰：『汝今與惡共并，造眾不善之本。』』

今時提婆達兜熾火洞然，即以手打比丘尼煞。今時提婆達兜以害真人，往至已房告諸弟子：『汝等當知我今以興意向沙門瞿曇，然其義理不應以羅漢復興惡意，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。提婆達兜告諸弟子：『我無此力，得往見沙門瞿曇，汝等當執我至沙門所。』今時提婆達兜以毒塗十指爪，甲語諸弟子：『汝等與我到彼沙門所。』今時諸弟子即與將至世

尊所。今時阿闍世遙見提婆達兜遠來，即白世尊言：『提婆達兜今來必有悔心，欲向如來求改悔。過佛告阿闍世：『提婆達兜終不得至世尊所。』今時阿闍世無三復白佛言：『今此提婆達兜已欲來至，求其悔過。佛告阿闍世：『惡人終不得至如來所。』此人今日命報已熟，今時提婆達兜來至世尊所，語諸弟子：『我今不宜卧見如來，宜當下牀，乃見耳。』提婆達兜適下足在地，今時地中有大火風起，生遶提婆達兜身。今時提婆達兜為火所燒，便發悔心。於如來所，正欲稱南無佛，然不究竟，這得稱南無佛，入地獄。今時阿闍世以見提婆達兜入地獄，中白世尊言：『提婆達兜今日以取命終入地獄，中耶佛告之曰：『提婆達兜不為滅盡，至究竟處。今此提婆達兜興起惡心，向如來身身壞命終，入阿鼻地獄。』中今時阿闍世難悲泣涕淚，不能自勝。佛告阿闍世：『汝何為悲泣？』乃阿闍世白佛言：『我今欲愛心未盡，未能斷欲，故悲泣耳。』今時世尊便說斯偈：

增壹阿含經卷第七 第三誡如 其

如人自造行還自觀察本善者受善報
惡者受其殃世人為惡行死受地獄苦
設復為善行轉身受天祿彼自招惡行
自致入地獄此非佛怨苦汝今何為悲
余時阿難白世尊言提婆達兜身壞
命終為生何處佛告阿難今此提婆
達兜身壞命終入阿鼻地獄中所以
然者由其造五逆惡故致斯報余時
阿難復重白佛如是世尊如聖尊教
也已身為惡現身入地獄所以我今
悲泣涕淚者由其提婆達兜不惜名
号姓族故亦復不為父母尊長辱諸
釋種毀我等門戶然提婆達兜現身
入地獄誠非其宜所以然者我等門
族出轉輪聖王位然提婆達兜身出
於王種不應現身入地獄中提婆達
兜應當現身盡有漏成无漏心解脫
慧解脫於此現身得受證果生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之習真人跡得阿羅漢於无
餘涅脥果而般涅脥何留持此現身
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

增壹阿含經卷第四 第三誡如

自由豈得斯人復入地獄乎不審世
尊提婆達兜在地獄中為經歷幾許
年歲佛告阿難此人在地獄中經歷
一切是時阿難復重白佛言然劫有
兩種有大劫小劫此人為應何劫佛
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
劫者不過賢劫余時阿難倍復悲泣
哽噎不樂復重白佛提婆達兜從阿
鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆
達兜於彼命終當生四天王上阿難
復問於彼命終當生何處佛告阿難
於彼命終展轉當生三十三天焰天
兜率天化自在天他化自在天阿難
復問於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
天人最後受身當剎除瞋瞋著三法
衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰
南無余時阿難前白佛言如是世尊
提婆達兜由其惡報致地獄罪為造

增壹阿含經卷第四 第三誡如 其

何德六十劫經歷生死不受苦惱後
復成辟支佛号名曰南無佛告阿難
彈指之頃善意其福難喻何況提婆
達兜博古明今多所誦習持持諸法
所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎
起煞害心向於如來復由曩昔緣報
故有喜悅心向於如來由此因緣報
故六十劫中不墮墮三惡趣復由提
婆達兜寂後命終之時起和悅心稱
南無故後作辟支佛号名曰南無余
時阿難即前礼佛重自陳說唯然世
尊如神所教是時大目犍連前白佛
言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達
兜說要行慰勞慶賀佛告目連汝宜
知之勿復率暴專心正意无興乱想
所以然者極惡行衆生難彫難成然
後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解
人間音響言語往來余時目連復白
佛言我今所解六十四音言語開通
我當以此音響往語彼人
佛告目連汝宜知是時是時阿難聞斯
語歡喜踊躍不能自勝時大目連前
礼佛足繞佛三匝即於佛前猶如力

士屈伸辭項即往至阿鼻地獄而令時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺曰提婆達兜今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樓孫佛時提婆達兜拘拘舍牟及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今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今時提婆達兜眾苦所逼而報之曰汝等今日何所教勸獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結加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元塵穢汗

今時目連復以偈報

我是釋師子瞿曇之族末是彼次聲聞

名曰大目連

今時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故屈此間此間眾生造惡无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慰念拔苦元本今時提婆達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝並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元過斯處彼釋迦文佛如來至真等正覺覺念一切銷飛盡動如母愛子心无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教將餘人使趣无由此緣報入阿鼻地獄中當經歷一劫終无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梵奉天化自在天他化自在天六天劫中不趣惡道周派人天之間取後受身還復人形剎除驕驕著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛号名曰南无所以然者由汝初死

臨斷命時稱南无故致斯号今彼如來觀此善言南无故說名号六十

劫中作辟支佛今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慰念群生所濟无量大悲兼化愚惑設我今日以右脅卧阿鼻地獄中經歷一劫心意專正終无勞倦今時目連復告提婆達兜曰汝今云何苦痛恒有增損乎提婆達兜報曰我身苦痛迷增无損今聞如來見授名号痛猶小損盖不足言目連問曰汝今所患苦痛之原為何類提婆達兜報曰以熱鐵輪轉我身壞復以鐵杵咬咀我形有黑黑為踰蹈我身復有火山來鎮我面昔日袈裟化為鋼絲極為熾然未著我體苦痛之原其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本受斯苦惱不平乎今一一分別知欲聞耶提婆達兜白言唯然時說今時目連便說此偈

汝本軍勝所壞乱比丘僧今以熱鐵杵咬齧汝形體然彼之大眾第一聲聞者

增壹阿含經卷第五 第三張 如來

問亂比丘僧今以熱輪轉汝本教王放
醉酒飲黑烏今以群黑烏踰蹈汝形體
汝本以大石逐擲如來足今以火山報
燒汝无遺餘汝本以手拳煞彼比丘居
今被熱銅葉捲燒不得申行報終不敗
亦復不住空是故當勤勉離此諸惡元
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
无量今時提婆達兜復白目連今寄
目連頭面礼世尊足與居輕利遶步
康強亦復礼拜尊者阿難今時尊者
大目軋連放大神足使阿鼻地獄若
痛休息今時復說斯偈
皆稱南无佛釋師最勝者彼能施安隱
除去諸苦惱

余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
王上今時目連即攝神足還至所在
到世尊所頭面礼足在一面立今時
目連白世尊曰提婆達兜問評敬奉
無量興居輕利遶步康強亦復問評
阿難並作是說如來見記六十劫中
成辟支佛号名曰南无設我以右脅

增壹阿含經卷第五 第三張 如來

卧阿鼻地獄中終不辭勞今時世尊
告曰善哉善哉目連多所饒益多所
潤及愍念群盲天人得安使諸如來
聲聞漸至滅盡涅槃之慶是故目連
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
當貪專意身口意行如是目連當作
是學今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
獨園今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為十一卧安
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
一之福今時世尊便說斯偈

若有行慈心亦无放逆行諸結漸薄
轉見於道跡以能行此慈當生梵天上
速疾得滅度永至无為慶不煞无害心

增壹阿含經卷第五 第三張 如來

亦无勝負意行慈普一切終无怨恨心
是故比丘當求方便行於慈心廣布
其義如是比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
增壹阿含經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第四十八

如

禮三寶品第四十八

東晉劉宋靈寶經增壹阿含經

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。為十一。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。故意及无量。由智慧。故意難觀察。由其形。故意淡然。靜由威儀。故意无流。馳以名稱。故意无想像。由其色。故梵音難及。由柔軟響。故諸比丘。若善男子。善女人欲拜如來。寺。當具此十一法。禮如來。神寺。長夜之中。獲德无量。如是比丘。當作是學。尔時比丘聞佛所說歡喜奉行。

○增壹阿含經

增壹阿含經卷第四十八 第二改如

於欲而除欲。夫正法能斷生死。剎流夫行正法。獲平等法。然此正法。斷諸惡趣。尋此正法。得至善處。夫正法者。能斷受網。行正法者。從有至无。行正法者。明靡不照。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。然後便獲福无量。長夜之中。受福无限。如是比丘。當作是學。尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

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。如來者。正法成就。如來。聖眾上下和合。如來。僧者。法法成就。如來。聖眾戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。如來。聖眾能掌護三寶。如來。聖眾能降伏外道異學。如來。聖眾是一切眾生良友。福田。若善男子。善女人欲禮僧者。當思惟此十一法。長夜之中。獲福无量。如是比丘。當作是學。尔時諸比丘。天龍鬼神。剎查和。阿須倫。迦留羅。甄陀羅。摩休勒天及人民。聞

增壹阿含經卷第四十八 第三改如

佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國室唎。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。如來无所著等。正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。願聞。笑。意。佛語。阿難。我當為汝說。過去賢劫初於此中。間有轉輪聖王。主四天下。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。為七。一者。輪寶。二者。烏寶。三者。馬寶。四者。珠寶。五者。女寶。六者。主藏寶。七者。典兵寶。佛語。阿難。此大天王。為童子時。八万四千歲。作太子時。八万四千歲。登聖王位。八万四千歲。阿難問佛。云何。為輪寶。佛語。阿難。月十五日。月盛滿時。王沐浴清淨。與姝女上東樓上。東向。視有千輻金輪。輪高七仞。為一多羅多羅者。獨挺樹。以樹為限。高七多羅。純以紫磨金。為輪。

增壹阿含經卷第四十八 第三十六
王見輪已心念此輪好輪願得捉之
耶念已輪即就王左手便舉移右手
中王語此輪曰諸不伏者為我伏之
非我地者為我取之如法非不如法
語竟輪還住空輒東向轂北向王初
左右具四種兵具兵已即將兵眾逐
輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則
王與兵眾宿於輪下東界諸小王皆
來朝觀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
當樂承天教大天王答諸小王曰汝
等欲承我教者各還本國以十善教
民勿行枉橫誠勅已訖輪即於海上
迴轉乘雲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觀皆以金鉢
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
願停駕住此我等當樂承天命大天
答諸王曰汝等欲承我命者各還本
土以十善教民勿行枉橫誠勅已訖
輪則西迴案行西界西界諸王貢獻

增壹阿含經卷第四十八 第三十七
勸請如南方比說輪復北迴巡行北界
北界諸王亦皆朝觀貢獻勸請盡如前
法周遊四日過閭浮提四海還本宮
毗羅城於宮門前虛空中住高七多
羅伽東向王便入宮佛語阿難大天
得輪實如此阿難復問佛大天得為
寶復云何佛語阿難大天以後十五
日月威滿時沐浴清淨從諸姝女上
東樓上東向觀見空中有白鳥王名
滿呼乘虛而來七肢平跽口有六牙頭
上金釧金為瓔珞以真珠文絡其體左
右佩金鈴為有神力變形自在大云
見之心自念曰我得此鳥可耶當使
有所為念訖鳥便立空中於王前五
即教以五事王復念曰當試此鳥為
能以不至明日日出王乘此鳥須臾
之間周遍四海還到本宮於宮門東
東向立阿難大天所得鳥實如此阿
難復問佛大天所得鳥實復云何佛
語阿難大天到後十五日威滿時
沐浴清淨從諸姝女上西樓上西向
觀見有紺馬王名婆羅舍乘言乘鳥
乘鳥乘空而來行不動身頭上金

增壹阿含經卷第四十八 第三十八
新寶為瓔珞披珠交絡左右垂鈴馬
有神力變形自在大天見之自念言
得此乘之可也念訖至王前王便乘欲
試之至明日日出王乘東行須臾之
頃周遍四海還至本國佳宮門西
向而立阿難大天所得馬實如此阿
難問佛大天所得珠實復云何佛語
阿難大天至後十五日威滿時沐
浴清淨將諸姝女上東樓上東向觀
見有神珠珠長一尺六寸有八楞作
紺琉璃色乘空而來高七多羅大天
見之心自念曰得此珠觀之可也如念
獲之王欲試之至夜半合四種兵以
珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十
二由延兵眾相見如晝無異珠光所
及人民驚起皆言天明王即還宮以
禮堅之宮內內外常明與晝不異阿
難大天所得珠實如此阿難問佛大
天所得王女實復云何佛語阿難大
天至十五日威滿時沐浴清淨從
諸姝女上東樓上東向觀見有剎帝
利女寶名曼那呵利乘言乘鳥端正
無比姝妙嚴淨不長不短不麤不細

不白不黑冬則溫煖夏則清涼身毛孔中出梅檀香口出曼鉢蓮花香亦无女人象惡姿態情性調和先意奉旨垂虛而來逕至王所阿難大天所獲玉女實如是阿難問佛大天所得主藏寶者復六何佛語阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上北樓上北向觀見主藏臣名阿羅毗吱摩訶目犍端正姝妙不長不短不肥不瘦身黃金色鬚紺青色眼白黑分明又能視見地伏藏七寶有主者為護之元主者取共王用聰明智慧善有方謀乘虛而來逕詣王前而謂王曰自今已往王快可自樂勿復憂愁我當給王寶不令有乏王便試藏目與之乘船獨共入海王謂藏目者言吾欲得金銀財寶藏目者白王還至岸邊當給財寶王曰吾欲得水中寶不用岸上者主藏臣者便從坐起盛衣服跪右膝叉手礼水中即自然出金頂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姝女上南樓上南向觀見南方有大將軍比毗鄰摩訶目犍端正姝妙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崇變謀進退知時乘虛而來逕詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征伐四方目自辨之王欲試之半夜思惟欲合四種兵念訖四兵盡集王復念欲使東引軍即東引王在中央將軍在前四兵圍繞王念欲往即往王念欲還即還阿難大天所獲典兵將軍實如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名劫比若有白髮者便拔示我劫比視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白見王曰拔來示我劫比即以金鐺拔取白髮置王手中王捉白髮便說斯偈我身首上生此毀在身使來召入道時到王心念曰我已極人五欲今當出家

下鬚髮被法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政立長為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位慈愍累汝當使聖位世世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也著斷善行者便生無法處大天王誡勅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園於此地下鬚髮著法服入道於此處八万四千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實命終長生登位已至十五日月盛滿時將諸姝女上東樓上東向觀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而去為我梳頭時見白髮輒來白我登聖王位遂經八万四千歲白髮復生劫比白王素髮已生王曰拔來者吾掌中劫比即以金鐺拔置王手中

王執白髮即說得曰

第二張如

我身首上生此毀症身使來召入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下願被法服即召太子冠髻告曰童子吾已頭白世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下願被法服王告太子我今以此聖王位懸懸累汝當使聖王位世世相紹莫使種種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誠勅已即以國付太子冠髻給劫北田業佛語阿難長生王亦於此城此園此地下願被法服入道於此處八万四千歲行四梵行慈悲喜護也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髻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曰王王勿以為憂王曰何得

不憂也臣等啓曰父王梵行近在園中可往詣奉必當誨王致實之法王

世

即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王王與群臣乘七寶車以三物為轍寶冠羽蓋劍肩寶扇左右目從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前三父王稽首礼足却住一面又手白言王所有七寶今皆化去父先定坐間所啓白仰頭答曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法承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懺法大法行此七法者便應聖王治也可以致寶也王復問曰云何敬法乃至大法也父答曰當學給賜貧窮教民孝養三親四時八節以時祭祠誨以忍辱除淫嫉癡行此七法者乃應聖王法也王即受教辭退却礼遶七匝已便引還歸於是王轉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姝女上東樓上東向現見有千輻

增壹阿含經卷第四

第三張如

此毗盧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為我伏之非我地者為我取之如法非不如法王便以手投輪還之虛空於宮門東輦東向輟北向而住空中輪後次有白鳥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是逕入萬四千歲竟王賜劫北并勅太子及付國事出家入道皆如前王法佛語阿難此冠髻王於此城園地下願被法服八万四千歲修四梵行慈悲喜護於是壽盡亦生梵天佛告阿難大王子孫相紹乃至八万四千歲轉輪聖王位善種不斷最後聖王名在王治以正法為人聰明審諦不忘相有三十二色猶紅蓮花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為馬車乘衣服牀褥病瘦醫藥香華飲食諸姝獨者皆給妻婦種種惠施隨人

所欲王於六齋之日具勅內外皆持
 八關於斯之日首陀會天當悉來下
 受其八戒帝釋三十三天皆歎其國
 人民快哉善利乃值斯法王耶種種
 惠施慈民所欲又能清齋齋戒無關
 天帝釋告諸天子欲得見在王不咸
 言欲見可使來至此釋提桓因即勅
 窮鼻居窮鼻居者言極也天女汝詣
 室囉羅城告在王曰卿大得善利也
 此間諸天皆歎卿功德巍巍為吾致
 問慙慙此諸天子其思相見暫可屈
 意來至於此窮鼻居受教便下如人
 屈伸辟項忽然在王殿前虛空中立
 王侍一姝女於殿上坐思念世間欲
 使一切皆得安隱无眾苦患窮鼻居
 於空中彈指覺之王舉頭見殿上光
 明聞其聲曰我是釋提桓因侍者故
 遣我詣王王答曰不審天帝何所約
 勅天女答曰天帝致意慙慙此諸天
 子讚卿功德預思相見可暫屈意王
 默然許之天女便還白天帝曰已達
 宣命許當馳詣天帝即勅侍御嚴駕
 七寶飛行馬車下到室囉羅城迎於

在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
 中止御者告曰天帝令遣車相迎諸
 天子儼然相待便可上車勿復顧戀
 諸臣大小聞王當去食然不悅皆起
 而立叉手白言王去之後臣等何所
 承命王答曰卿等勿憂吾去之後施
 惠齋戒養民治國如吾在時我比還
 不久王誠勅訖車即下地王便上車
 侍御問王當從何道王曰此言何謂
 侍御答曰夫行有兩道一者惡道二
 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寤曰其
 善大王御者便引在兩道之中善惡
 悉觀還詣三十三天天帝及諸天子
 還見王來釋提桓因曰善來大王命
 令共坐佛詔河難王便就天帝坐王
 與帝釋貌相被服音聲一揆諸天子
 心中念言何者帝釋何者為王又復
 念曰人法當駒而俱不駒各懷懷然
 無以別之天帝見諸天有疑心復念
 言我當留王使住然後乃寤耳帝釋

謂諸天子卿等欲使我留王住此不
 諸天子曰實欲使住天帝謂在王
 可住此不我當供給五欲因是諸天
 乃識人王白天帝曰正尔便為給賜
 已願諸天子壽命无極實主請讓如
 是至三帝釋謂王何以不佳王答曰
 我當出家修道今在天上无緣學道
 天帝曰胡為作道王曰被父王遺令
 若白髮生法當出家釋聞遺令入道
 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
 與諸天子說審諦法釋勅侍御送
 在王還於本國侍御受教即嚴駕駕
 訖白王曰王可上車於是王便與帝
 釋及諸天子誥別即上車循本道而
 歸到室囉羅宮侍御即還天上王下數
 日復勅勅北若見白髮便白我數日
 之中頭上白髮初北以金鍬拔白髮
 置王手中王見已便說偈曰
 我身頭上生此毀莊身使來召
 入道時到
 王心念我已極人五欲今當出家剃
 鬚髮被法服王即召太子善盡告曰
 吾白髮已出世間五欲吾已厭之當

增壹阿含經卷第四 第五張 如

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北若白疑出者以國付太子出家入道童子今以此聖王位累汝莫使種斷種斷者便為邊地人也佛語阿難在王即付太子國政給劫北田業已於此城園地下鬚髮被法服出家修道修道之後於十國中輪珠化去為馬王女長者將軍皆患无常王於園中八万四千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无智五減以至轉復貧困困窮竊盜相糾詣王啓曰此人不與取王即勅外行刑國人聞不與取王輒然之皆咸其惡各興利刀刀自此始造由是眾生從此起便有兩惡出次復姪犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡兩舌違闕是為五惡闕則相罵是為六惡言不至誠是為七惡姪他和合是為八惡合忿色變是為九惡心懷疑

增壹阿含經卷第四 第二張 如

亂是為十惡十惡已具王減轉增語阿難欲知今時大天王在賢劫初興者不則我是也阿難欲知今時八万四千年王名往治政元枉者則汝是也欲知今時最後名善盡王景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調使其紹立不絕者汝之功也如法非不如法阿難我今是无上法王今我遺无上善法懇懇囑累汝汝是擇種子真作邊地人莫為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出世間未得度未得斷欲未得破二十億結六十二見未除三垢未淨未得神通未得解脫真道不得涅槃大天所行善法不過生梵天阿難我明法究竟元為我法得到真際天人之上我法無漏無欲減沒度通解脫真沙門至涅槃阿難我今是无上道法懇懇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為邊地人也若能興此法者便為佛長子

增壹阿含經卷第四 第一張 如

即為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今時世尊告諸比丘有四大泥梨之人云何為四所謂末伽梨罪人帝舍比丘是大罪人提婆達地是大罪人瞿波離比丘是大罪人末伽梨罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人者身出火光長四十肘提婆達地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伽梨教无数眾生使行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者斷諸聖眾應器遺餘提婆達地愚人者聞亂眾僧然阿羅漢比丘丘起害意向於如來瞿波離罪人者誹謗舍利弗目犍連又復比丘末伽梨罪人教元數眾生使行邪見身壞命終墮落光濕黎中帝舍罪人斷聖眾應器遺餘身壞命終墮落等害地獄中提婆達地罪人者起謀害心向於如來身壞

命終墮阿鼻地獄中瞿波離罪人者
由其誹謗舍利弗目犍連身壞命終
墮鉢投摩地獄中末伽離罪人者是
時獄卒生拔其舌背脊脊上所以然
者由其曩昔教無數衆生使行邪見
帝舍大罪人者是時獄卒生擗其身
鎔銅灌壞其心又以熱鐵丸使令吞
之所以然者由其斷應器遺餘故提
婆達兜罪人者以熱鐵輪轆壞其身
又以鐵杵咬咀其體群暴惡爲踰跢
其身又復大熱鐵山鎮押面上舉身
爲熱銅業所裹所以然者由其曩昔
闢亂聖衆壞和合僧故致鐵輪轆斷
其頭又此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癡之人飲鴆
使醉往害如來由是果報群鳥踰跢
其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛
山顛執石礮佛由斯果報故使熱
鐵山鎮押其面然彼提婆達兜愚人
熱阿羅漢比丘且由斯果報故使熱
銅鐵業纏裹其身比丘當知瞿波離
罪人者在彼蓮花地獄中千具犁牛

以犁其舌所以然者由其誹謗舍利弗
目連故由此因緣果報使千具犁牛
而壞其舌又復比丘末伽離罪人者
身出火光長六十肘若有衆生興起
此念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
盡焰不增減由是熱鐵業火燒四日
有人來以四滴水澆然水尋時消盡
此亦如是若有人來以四大海水澆彼
人身欲令無爲終不可果所以然者
由彼罪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
水尋時消盡火焰不減其猶有人以三
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
上水尋時滅火終不增減提婆達兜
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
滅無爲以三大海水澆灌其身水尋
時盡火終不滅猶如以二滴水著熱
鐵上終元增減提婆達兜愚人亦如是
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
久停瞿波離比丘亦復如是罪報所牽
故受斯罪是謂比丘此四種人受罪
極重當自盡意遠離斯患承諸賢聖
等修梵行者如是仁者當作斯學令時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園令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
元生彼者亦悉曉了我今亦知餓鬼
之道其有作惡根元者生餓鬼中我
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

增上阿含經卷第八 第三誡 如來

有衆生有漏盡成无漏心解脫智慧解脫於現法中而取證果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後時觀此人以入地獄中受苦酸酷考掠無數愁憂苦惱不可稱記猶如一大火坑無有塵烟設有人未逗趣斯處又且有目之士觀此人所趣必當墜火終不虛也然後復時觀此人以墜火坑吾所謂人者以墜火坑今觀察衆生心意所念必入地獄不疑如我後時觀察此人以定入地獄受苦酸酷不可稱記云何斯人以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有我後時觀察此人以生畜生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人以墮畜生中平猶如村落有大圓廁尿

增上阿含經卷第八 第三誡 如來

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後時觀此人已墮于廁受厄窮困不可稱記云何斯人已墮于廁我今觀察衆生類亦復如是斯人命終應生畜生中又復時觀已生畜生中受苦元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其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以入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人以入餓鬼中平猶如大村落側有一大樹生危嶮之處枝葉凋落設有人未往趣斯處有目之士逕觀此人必趣樹不疑復後時觀此人或坐或卧受其苦樂之報云何斯人以至樹下坐卧乎今我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記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

增上阿含經卷第八 第三誡 如來

於是比丘我觀衆生類心中所念此人必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處多諸陰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无量云何斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦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元量我知人趣亦知趣人之道今生人中言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切業生天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側有好高廣講堂彫文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好坐具毼毼逾毼文繡純綖若有人直

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以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无漏心解脫智慧解脫現身取證而自進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无漏心解脫智慧解脫是謂斯人以盡有漏成无漏猶如去村落不遠有大池水極清徹若有人直從一道來有目之士遙見斯人未知此人必至池水不疑又後時觀此人已至池水沐浴澡洗除諸穢汙去諸垢垢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无漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名色知如真是謂斯人

已至此處我知涅槃之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至真等正覺有此之智无畏力具皆悉成就如來智元有量如來能觀過去无限無量不可計事皆悉知之將來現在无限無量皆悉分別是故比丘當求方便具足十力無畏如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹五事長大云何為五根不移動皮極厚大枝節遠蔭靡所不覆葉極茂盛是謂比丘依雪山上有此大樹極為後好今善男子善女人亦復如是依豪族之慶五事長益云何為五所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施智慧尔時世尊便說斯偈
猶如雪山樹 五事功德成 根皮枝節廣 陰葉極茂盛 有信善男子 五事功德成 信戒聞惠施 智慧遂增長

如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘與諸比丘共相遊處然諸比丘亦復好樂共相遊處其有人民稱讚茂羅破群比丘者是時諸比丘極懷瞋恚愁憂不悅若復有人毀訾諸比丘居者是時破群比丘亦復愁憂不悅是時多衆比丘告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘居諸比丘居亦復與汝交接破群報曰我今解如來所說教誠其有犯姪者罪不足言衆多比丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如來言教其誹謗如來言教者罪咎不少又復世尊無數方便說姪之穢其有習姪使无罪者終無此理汝今可捨此惡見備於長夜受苦无量然此破群比丘故與交通而不改其行尔時衆多比丘往至世尊所頭面礼足而白世尊言舍衛城中有一比丘名曰破群與諸比丘居共相交接然諸比丘居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余時世尊告一比丘汝往至彼破群比丘所云如來喚余時比丘受如來教即往到破群比丘所沒當知之如來喚破群比丘間彼比丘語即往到世尊所頭面礼足在一面坐余時世尊問彼比丘曰汝審親近諸比丘耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝為比丘云何與比丘居共相交接汝今是族姓子割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居共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其習姪者其罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習姪无罪我無數方便說姪之穢汙汝今云何作是語如來說姪无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余時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說姪无罪乎

諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說姪无罪所以然者如來无數方便說姪之穢汙設言无罪此義不然佛告諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言我无數方便說姪之穢汙余時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚人習於法行所謂經祇夜偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯法不解其義以不觀察其義亦不順從其法所應順法終不從其行所以誦斯法者徒欲與人共覺諍意計勝負亦不自為己有所濟及彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村落欲求惡地彼若見極大之池到已以左手摩按其尾然彼地迴頭盤旋其手由此緣報便致命終此亦如是若有愚人說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說習其法要經祇夜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以解彼深義之法順從其教无所違失所以誦法者不以

勝負之心與彼覺諍所以誦習法者欲自慕勝有察及所以誦法者果有所願由此因緣漸至涅槃猶如有人出彼村落求覓惡地彼見地已手執鐵鉗先鑷其頭後便捉項不令動擺設彼惡地迴尾欲害彼人終無所至所以然者比丘由其捉項故此善男子亦復如是誦習誦讀靡不周遍觀察其義順從其法終无違失漸漸由此因緣得至涅槃所以然者由其執正法故是故諸比丘其有解吾義者當念奉行其不解者重來問我如來方今現在後悔無益余時佛告諸比丘設有比丘在大眾中而作是說如來所說禁戒我悉解了其習姪者罪蓋不足言彼比丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來言說斯語如來終不說此言若此比丘改其所犯者善若不改其行者復當再三諫之設當改者善設不改者墮若復比丘隱匿其事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁戒余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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。為有幾劫過去。佛告梵志。過去諸劫不可稱計。梵志白。佛為可計數。不平沙門瞿曇恒說三世云何。為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。我取滅度。汝既命終。終不知劫數之義。梵志當知。如來亦有此知。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。亦元有限。無有量不可計。竿過去劫者。其數如是。不可稱計。不可等量。梵志白。佛當來劫。頗有幾數。佛告梵志。亦恒沙之數。无有齊畔。不可稱計。非竿所及。梵志復問。佛頗有現在劫。成敗劫乎。佛告梵志。有此成劫敗劫。非一切百劫。猶

如器血在危地。終不安住。設當住。亦要當顛倒。諸世界方域亦復如是。或有劫成。或有劫敗。此數亦復。正計為幾劫。成為幾劫。敗以然者。生死長遠。无有邊際。衆生以无明結覆。蓋原浪流。滯從今世至後世。從後世至今世。長夜受苦。惱當可厭。患去離此。如是故。梵志當作是學。今時生漏梵志白。世尊言。沙門瞿曇甚奇。其持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。為優婆塞。盡其形壽。不敢復然。乃至飲酒。今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。今時有一異比丘。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。号曰俱樓孫。至真等正覺。今時此耆闍崛山更有姓号。今時羅閱城人民之類。上此耆闍崛山中。四日夜行。乃徹頂。又復比丘拘那含牟尼佛時。此耆闍崛山更有姓号。今時羅閱城人民之類。三日三

夜行。乃至此山頂。迦葉如來出現於世。此耆闍崛山更有姓号。時羅閱城人民之類。二日夜行。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。若弥勒如來出現於世。此山亦名耆闍崛山。所以然者。諸佛神力。咸使出此山。在比丘當以方便。知劫有盡。盡不可稱計。然劫有二種。大劫小劫。若於劫中。無佛出世。今時復有辟支佛出世。此名為小劫。若如來於劫中出世。今時彼劫中。无有辟支佛出現於世。此名為大劫。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。今時異比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

增壹阿舍經卷第四十九

如

非常品第四十九

東晉劉宋靈寶寺僧伽婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘云。何比丘汝等流轉生死。經歷苦惱於中。悲號涕泣。淚出為多耶。為恒水多乎。今時比丘前白佛言。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。當默念生死去離此法。如是比丘。當作此學。當說此法。時六十餘比丘。漏盡意解。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘云。何比丘汝等。在生死中。身體毀壞。流血多耶。為恒水多乎。今時諸比丘白佛言。如我

增壹阿舍經卷第四十九 第二品 如來等觀察如來所說者。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。歷苦惱。實可厭。是當念捨離。如是比丘。當作是學。今時世尊說是法。時六十餘比丘。漏盡意解。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。當思惟無常。想廣布。無常想。以思惟廣布。元常想。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。元常想。盡斷。三界受著。皆有國王名曰清淨音。響統領閻浮地。有八万四千城郭。有八万四千大目。有八万四千宮人。嫁女。一嫁女。各有四侍人。今時音響聖王。无有子息。時彼大王。便作是念。吾今領此國界。以法治化。无有枉理。然我今日。亦无繼嗣。設我終後。門族斷滅。時彼國王。以息回緣。故自歸諸天龍神日月星辰。自歸釋梵。

增壹阿舍經卷第四十九 第三品 如來四天王山神樹神下及藥草果神。願求福使我生息。今時三十三天。有一天子名曰須菩提。命將欲終。有五應瑞。自然逼已。云何為五。又此諸天華終不萎。此天子花冠自萎。是時諸天永無垢珍。今時此天子衣生垢。玢且三十三天身體香潔。光明徹照。今時彼天子身體臭。臭不可親。近又且三十三天恒有玉女前後圍繞。作倡伎樂。五欲自恣。今時彼天子命將欲終。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。今時釋提桓因。告一天子曰。汝今往至閻浮地。語音響王。曰。釋提桓因。致敬無量。與居輕利。遊步康強。閻浮地。无有德之人。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。雖尔年壯盛時。必當出家。學道。修无上梵行。諸天對曰。如是。天王受天王教。猶如力士屈申。辟項。從三十三

天沒來至閻浮地。尔時音響大王在高樓上及持蓋一人。是時彼天在樓上虛空中。告王曰。釋提桓因。致敬无量。遊步康強。興居輕利。閻浮地无有德之人。與王作息。今三十三天有天子名須菩提。今有五瑞應以逼於已。當降神下。應與王作息。但年壯盛時。必當出家。學道。修无上梵行。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。其愛所白音響王言。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。音響人王无有子息。恒以正法治化。汝昔有福德。眾切德。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。尔時須菩提

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。如王無異。是時夫人經八九月。生一男。兒極為端正。顏貌奇特。世之希有。時音響王白諸外道梵志群目。使令占相。以此因緣。本末具向諸相師。說諸婆羅門報曰。唯願大王當察。此理今生太子世之殊特。昔為天子名須菩提。今尋前号名須菩提。時諸相師立姓号已。各從座起而去。時王子須菩提。為王所敬重。未曾離目前。是時音響王便作是念。我昔日已來。無有子息。緣子息故。禱謝諸天使。有一子。經歷尔許時。今方生子。然天帝所記。當出家。學道。我今要設巧便。使不出家。學道。是時音響王為太子故。設三時宮殿。寒時設溫殿。熱時設涼殿。不寒不熱時。設適時宮殿。與設四種宮女。居處第一宮有六万姊妹。第二有六万姊妹。第三有六万姊妹。第

四有六万姊妹。各有侍從四人。作轉開坐具。令彼太子於上而卧。若須菩提王子意欲在前遊戲。是時諸姊妹輒在前立。是時彼座具隨身迴轉。前有六万姊妹及侍者。有四若彼意欲在後遊戲。是時座具輒隨身迴轉。若復欲與諸姊妹共相娛樂。是時座具隨身迴轉。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。年壯盛時。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。後悔无益。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。因緣。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。勤學經業。使今日新。是時王子須菩提。重作是念。音響父

增壹阿含經卷第四十九 第七經 如來

王有此六万妹女前後圍遶我今當觀察頗有斯理在世永存乎尔時王子須菩提遍觀宮裏无有女人久存世者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汙露不淨然自觀察元一可貪亦无真實幻偽非真皆歸於空不存於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習此色滅此色出要痛想行識苦識習識滅識出要尔時觀此五陰身已所謂習法皆是盡法即於座上得辟支佛時須菩提辟支佛以覺成佛便說期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无餘遑縣界而般涅縣尔時音響王告傍目曰汝往觀須菩提宮內王子為寤寐安隱乎尔時大目受王教令即往至王

增壹阿含經卷第四十九 第八經 如來

子宮內然所寢內室門戶牢固時彼大目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尔時彼目復至宮門然門戶牢固復往白王王子在宮眠寐不覺門戶牢固至今不開時音響王復作是念我息王子少時猶不眠寐何況今日年壯盛時有眠寐乎宜自往看知子吉凶我子將不得疾病也是時音響王即往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝今施梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勅即施梯踰牆入內與王開門時王入內觀內宮中所卧床空不見王子不見已告妹女曰王子須菩提今為所在諸妹女曰我等亦不知王子所在時音響王聞斯語已自投乎地良久乃甦是時音響王告群目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四面求索王子竟為所在即時群目乘駕泥馳處處求索尔時有目還往至彼山中中

增壹阿含經卷第四十九 第九經 如來

道復作是念若王子須菩提出家學道者必當在此學道今時大目還見王子須菩提在一樹下結加趺坐時目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加趺坐時音響王聞斯語已即往至彼山中遙見須菩提在山樹下結加趺坐復自投于地我息昔日自捨願曰設我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母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目曰王子今日已取命終釋提桓因先来告我汝應得息但當出家學道然今王子已出家學道今豈此舍利詣王國界當鈍句之時彼山中諸神抵現半身白王曰此是辟支佛非是王子鈍句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為四如
來至真等正覺應起偷婆辟支佛應
起偷婆如來弟子漏盡阿羅漢應起
偷婆當純旬轉輪聖王身時純旬如
來辟支佛身亦復如是余時音響王
復語天曰當云何供養純旬轉輪王
身樹神報曰轉輪聖王與作鐵櫛威
滿香油沐浴轉輪聖王身以白淨却
波育衣纏裹其身復以彩畫之衣而
覆其上而著擲中復以鐵蓋而蓋其
上屢屢施釘復以百張白疊而裹其
櫛以種種雜香積在平地以鐵擲安
著其中七日七夜之中華香供養懸
繒幡蓋作倡伎樂過七日後復取王
身而純旬之以取舍利純旬復經七
日七夜不絕於四衢道中而起偷婆
復以香華幡蓋種種供養大王當知
供養轉輪聖王舍利其事如是諸佛
如來辟支佛阿羅漢亦復如是時音
響王語彼天曰以何因緣供養轉輪
聖王身以何因緣供養佛辟支佛阿
羅漢身天報王曰轉輪聖王以法王
治自不煞生復教他人使不行煞自

不與不取復教他人使不竊盜已不
姪妹復教他人不犯他妻已不妄言
綺語惡口兩舌闢亂彼此嫉妬忌礙
已意亭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
應起偷婆三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
除已度有三無為是世間良祐福曰
由此因緣漏盡阿羅漢應起偷婆三
復問曰以何因緣辟支佛應起偷婆
天報王曰辟支佛者无師自覺出世
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三復
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
聞辟支佛所能及遠轉輪聖王所
不能及世間群萌所不能及也如示口
無所畏在大眾中能誦子吼轉於梵
輪如來不度者度不脫者脫不毀淫
瞋者令般涅槃无救護者與作覆蔭
盲者作眼目與諸疾病作大醫三天
及世人魔若魔天靡不宗奉可敬可

貴迴於惡趣今至善處是謂大王由
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余
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
養辟支佛余時音響王告諸人曰汝
等各舉須菩提辟支佛舍利往王國
界群臣聞王教已卧著金牀舉詣國
界是時音響王即勅使作鐵櫛威滿
香油沐浴辟支佛身以却波育衣纏
裹其身復以雜絲好衣而覆其上安
屢鐵櫛中復以鐵蓋而蓋其上屢屢
安釘極令牢固以百張白疊而覆其
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純
旬辟支佛舍利復供養七日作倡伎
樂於四衢道頭起一偷婆後以香華
繒緣幡蓋作倡伎樂而供養之比丘
當知其有眾生恭敬供養辟支佛舍
利者命終之後即生三十三天上其
有眾生思惟无常之想迴三惡趣生
天人中諸比丘汝等莫作斯觀余時
音響王者豈異人乎則我身是其思

增定阿含經集第四卷 第十三段 如

惟无常想者多所饒益我今觀此義已告諸比丘當思惟无常想廣布无常想以思惟无常之想便欲愛色愛无色愛盡斷无明憍慢永无遺餘猶如以火焚燒草木高好講堂窓牖門間比丘思惟无常想亦復如是盡斷欲愛色愛无色愛永无遺餘是故比丘當盡心意無令違失當說斯法時於彼座上六十餘比丘漏盡意解令時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園令時世尊告諸比丘若比丘比丘且心五弊而不斷不除心五結彼比丘且心五日夜於善法滅而无增益去伺心五弊而不斷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斯比丘心弊不斷復次比丘有疑心於正法亦不解脫亦不入其正法彼人亦不諷誦是謂斯人心弊不斷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斯比丘心弊不斷復次比丘犯於禁

增定阿含經集第四卷 第十三段 如

戒不自悔過彼比丘已犯禁戒不自改悔亦不施心在道品之中是謂斯比丘心弊不斷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心弊不斷如是比丘心五弊不斷云何比丘五結不斷於是比丘憊急不求方便彼比丘已憊急不求方便是謂斯比丘心結不斷復次比丘恒喜多妄貪在眠寐彼比丘以喜多妄貪在眠寐是謂斯比丘第二心結不斷復次比丘意不定恒喜多乱被比丘心已乱不定是謂比丘第三心結不斷復次比丘根門不定彼比丘已根門不定是謂比丘第四心結不斷復次比丘恒喜在市不在靜處是謂比丘第五心結不斷若比丘比丘且有此五心弊五心結不斷彼比丘比丘且晝夜之中善法斷絕無有增益猶如雞子若八若十二不隨時覆陰不隨旣不隨時將護彼雞雖生此急使我雞子得全无他然此

增定阿含經集第四卷 第十三段 如

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且五心結不斷五心弊不除晝夜之中於善法滅无有增益若復比丘比丘且五心結斷五心弊除晝夜之中善法增益无有損減猶如雞子若八若十二隨時將護隨時有養隨時陰覆彼雞雖生斯念使我雞子全不成就然彼雞子自然成就安隱无為所以然者隨時長養令得无為時諸雞子尋得出外此亦如是若比丘比丘且五心弊斷五心結除彼比丘比丘且於長夜之中善法增益無有損減是故比丘若比丘且當施設心無有猶豫狐疑於佛猶預狐疑於衆具足於戒律心意專正無有錯乱亦不興意希望餘法亦不憊倖修梵行我當以此行法作天人身神妙尊豪若復有比丘比丘且无有狐疑猶預於佛法聖衆亦无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薰復飢渴遇

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
亦如是若比丘比丘居無邪疑猶豫
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居當求
方便斷心五弊除心五結如是諸比
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘或有是時
王威不普盜賊覺興賊已竟與村家
城郭人民之類皆悉敗亡或遭遇飢
饉取命終者設彼眾生於飢饉取命
終者皆隨三惡趣今此精進比丘亦復
如是若持戒減少今時惡比丘竟起惡
比丘已竟起惡正法漸衰增益非法
非法已增益其中眾生皆隨三惡趣
若復是時王威遠接賊便隱蔽王已
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今時犯
戒比丘漸衰耗正法興隆非法衰
耗其中眾生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今
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今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錘而烙于眼
不以規色興起亂想與想比丘為識
所敗比丘已為識所敗必當趣三惡
道地獄畜生餓鬼今我所以說者何
彼人寧當睡眠不於覺寤之中思惟
亂想寧以利錐刺壞其耳不以聽聲
興起亂想與想比丘為識所敗寧恒
睡眠不於覺寤起於亂想寧熱針壞
其鼻根不以聞香興起亂想與想比
丘為識所敗已為識所敗便隨三惡
趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此
耳寧以利劍截斷其舌不以惡言喪
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業
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
所念欲壞聖眾已壞聖眾墮五逆罪
億千諸佛終不療救夫聞亂眾者必
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眾受
不救之罪是故比丘當將護六情无
令漏失如是比丘當作是學今時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時阿那邠那長老有四兒不
事佛法聖眾亦復不自歸命佛法聖
眾是時阿那邠那長老告四兒曰汝
等各各自歸佛法聖眾長夜之中獲
福无量諸兒白父我等諸子不堪自
歸佛法聖眾阿那邠那長老告曰我
今各賜卿等純金千兩隨我教勅自
歸命佛法聖眾諸子自言我不堪任
自歸佛法聖眾父復告曰加賜汝二
千三千四千五千兩純金宜當自歸
佛法聖眾長夜之中獲福无量今時
諸子聞斯語已默然受之是時諸子
白阿那邠那長老曰我等當云何自
歸佛法聖眾阿那邠那長老報曰汝

增壹阿含經卷第四十九 第九分 如來

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為所在去此遠近其父報曰今如來至真等正覺近在舍衛國止吾國中時阿那邠祁將四兒往至世尊所到已頭面礼足在一面立尔時長者白世尊言我今四子不自歸佛法聖眾近昨各賜五千兩金勸令事佛法聖眾唯願世尊各與說法使長夜之中受福无量尔時世尊與長者四子漸漸說法勸令歡喜長者諸子聞說法踊躍歡喜不能自勝前自長跪白世尊言我等各自歸世尊正法聖眾自今已後不復然生乃至不飲酒如是再三時阿那邠祁長者白世尊言若使有人出物雇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訖在軋陀衛此名一藏無數珍寶積滿其宮復有斑稠大藏在蜜締羅國珍寶積聚不可稱計復有賓伽羅大藏在須

增壹阿含經卷第四十九 第二分 如來

賴吒國珍寶積聚不可稱計復有瓊佳大藏在婆羅捺國珍寶積聚不可稱計設問淨地男女大小各各採挖四年四月四日取伊羅鉢訖藏者終不減少斑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來取者不知減少瓊佳大藏在婆羅捺國四年四月四日取者不知減少是謂長者四大寶藏若闍浮地男女大小各各採挖經四年四月四日不知減少將來之世有佛名弥勒出現於世尔時國界名維頭王所治處東西十二由延南北七由延人民熾盛穀米豐登難頭王治處繞城七里有池水各縱廣一由延金沙在下優鉢蓮華拘勿頭花分陀利華各生其中外像金色銀色不精色流瑤色設銀水凝凍化成為銀若金水凍化成為金若琉璃水凍化為琉璃若水精凍化為水精長者當知尔時有四大大城門銀池水中金作門閤金池水中銀作門閤琉璃池中水精作門閤水精池中琉璃作門閤長者當知尔時

增壹阿含經卷第四十九 第三分 如來

維頭城中周匝懸鈴是時鈴聲聞皆出五樂之音尔時城中恒有七種之聲云何為七貝聲鼓聲琴聲小鼓聲負鼓聲鞞鼓聲歌聲舞聲為七尔時維頭城中生自然粳米皆長三寸極為香美出眾味上尋取尋生皆不見所取之處尔時有王名瓊佳以法化七寶具足長者當知尔時典藏人名為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无主之藏便奉上王尔時伊羅鉢訖龍王般稠龍王賓伽羅龍王瓊佳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瓊佳王金寶羽車尔時世尊便說斯偈伊羅在軋陀蜜締在般稠賓伽須賴國瓊佳在婆羅捺此是四寶藏種種藏充滿尔時常出現功德之所至奉上彼聖王金銀寶羽車諸神皆擁護長者受其福尔時有佛出世名為弥勒至真等正覺明行成為善逝世間解无上士

道法御天人師號佛眾祐教化人民
長者當知今時善實與藏者豈異人
乎莫作是觀所以然者今時藏主者
今長者是也時讓佉王以金車廣作
福德將八万四千大目前後園遶往
至弥勒所出家學道今時與藏亦復廣
作福德亦當出家學道盡於苦際皆
由長者將道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讓佉王典
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
法眾者其福如是是故長者當慈愍
有形之類求其方便向佛法眾如是
長者當作是學今時阿那邠那長者
歡喜踊躍不能自勝即從坐起繞佛
三匝作禮而去及其四子亦復如是
今時阿那邠那長者及四子聞佛所
說歡喜奉行

日汝來共至阿那邠那長者所問計
時阿難報曰宜知是時今時阿難到
時持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至
阿那邠那長者家即便就座時舍利弗
即於座上語阿那邠那長者曰汝今
所疾有增有損乎覺知苦痛漸漸除
不至增劇耶長者報曰我今所患極
為少賴覺增不覺減舍利弗報曰如
今長者當憶佛是謂如來至真等正
覺明行成為善逝世間解元上士道
法御天人師號佛眾祐亦當追憶念
法如來法者極為甚深可尊可貴无
與等者賢聖之所修行亦當念僧如
來眾者上下和順无有諍訟法法成就
聖眾者戒成就三昧成就智慧成就
解脫成就見慧成就所謂僧者四雙
八輩此名如來聖眾可尊可貴是世
間无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
滅盡之慶若善男子善女人念三尊
已佛法聖眾隨三惡趣者終无此事
若彼善男子善女人修念三尊必至善
處天上人中然後長者不起於色亦

不依色而起於識不起於聲不依聲
而起於識不起於香不依香而起於識
不起於味不依味而起於識不起於細
滑不依細滑而起於識不起於意不依
意而起於識不起於識不起於識今
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
有有緣有有生有死憂苦惱不可稱
計是謂有此五苦感陰无有我人壽
命士夫萌兆有形之類若眼起時亦
不知來處若眼滅時則滅亦不知去
處无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
是元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
緣生緣死緣愁憂苦惱不可稱
計耳鼻舌身意亦復如是无有而生
已有而滅亦復不知來處亦不知去
處皆由合會諸法因緣是謂長者名
為空行第一之法是時阿那邠那長
者悲泣涕零不能自止時舍利弗語
阿那邠那曰以何因緣悲感乃尔

增壹阿含經卷第四九 第三五經 如

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伽那曰長者當知世間有二種之人如來之所說為何為二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解空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无慳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親於地而心得解脫婆伽梨比丘觀現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无上之心即從坐起而去舍利弗阿難去未久須臾之頃阿那伽那長者命終便生三十三天亦時阿那

增壹阿含經卷第四九 第三六經 如

阿那伽那天子有五事功德勝彼諸天子何為五所謂天壽天色天樂天威神天光明今時阿那伽那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伽那天子將諸天人前後圍繞持諸天花散如來身上時如來在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在虛空中又予向世尊便說斯偈

此是祇洹界 仙人眾娛戲 法王所治處 當發歡悅心

今時阿那伽那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伽那天子白世尊言我是須達又名阿那伽那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思今獲此天身天子白佛蒙世尊之力得受天身時阿那伽那天子復以天華散如來身上亦散阿難及舍利弗身上遍遠祇洹七匝還沒不現是時世尊告阿難曰

增壹阿含經卷第四九 第三七經 如

昨夜有天子來至我所便說斯偈此是祇洹界 仙人眾娛戲 法王所治處 當發歡悅心

是時彼天子遠祇洹七匝便退而去汝今阿難汝頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿那伽那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伽那天子阿難白佛言阿那伽那今生天上為名何等世尊告曰即名阿那伽那所以然者彼天子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伽那今時世尊告諸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臾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親便曉了

尔時世尊告諸比丘我聲聞中博有所知有勇猛精進念不錯乱多聞第一堪任執事所謂阿難比丘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尔時阿那邠那長者有兒婦名曰善生顏貌端正面如桃李色王波斯匿大臣之女憑其姓望恃其豪族亦不恭敬始婢及其夫智亦不事佛法及比丘僧亦不敬奉三尊是時阿那邠那長者便往至世尊所頭面礼足在一面坐尔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尔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尔時長者以見如來默然受請即從座起礼佛三匝而去還至家中辦具種種飲食數好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食已具尔時世尊將諸比丘衆前後圍遠至長者家就座而坐尔時長者更

取小座在如來前坐尔時世尊告善生女人曰長者女當知夫為婦人有四事云何為四有婦如似母有婦似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尔時諸天便復將護若人非人不得其便死便生天是謂長者此名婦人似母者也彼云何有婦似親親於是長者婦見夫已无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疾夫主亦不承事恭敬礼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婦人如似婢也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裏我耗以此之事諸天擁護若人非人皆慈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

此語已前礼佛足白世尊言唯願世尊我今改往修來更不敢為自今已後常行礼法如似婢也是時善生女人還至夫所頭面礼足唯願瞻視當如婢也是時善生女人復至世尊所頭面礼足在一面坐尔時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨想煙為大穢是時世尊已知女人心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道尔時世尊盡與女人說之即於座上得法眼淨猶如新衣易染為色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒尔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尔時尊者舍利弗便往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊言尊恒稱譽豪尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪尊不說卑賤屢中而說使得出家學道佛告舍利弗汝等自稱言不歎豪尊不說卑賤屢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

增壹阿含經卷第四十九 第三張 六

甚苦不足願樂如彼棄除少尚極臭
何況積多今受生分亦復如是一生
二生猶尚苦難何況派轉終始而可
甘處由有有生由生有老由老有病有
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
生猶尚苦難何況派轉終始而可甘
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
弗衆生長夜為心所縛不為豪族所
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
為轉輪聖王今捨轉輪聖王位出家
學道成无上道夫生卑賤家者不得
出家學道及墮惡趣是故舍利弗當
求方便降伏於心如是舍利弗當作
是學今時舍利弗聞佛所說歡喜
奉行

增壹阿含經卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第五十

東晉智度論卷第五十

大愛道般涅槃品第五十

聞如是一時佛在毗舍離普會講堂
所與大比丘衆五百人俱今時大愛
道遊於毗舍離城高臺寺中與大比
丘衆五百人俱皆是羅漢諸漏已
盡今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
竭娑羅雙樹間今時大愛道便作是
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
滅度今時大愛道便往至世尊所頭
面礼足在一面坐今時大愛道前白
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今時世尊
默然可之今時大愛道重白佛言自
今已後唯願世尊與諸比丘居說戒
佛告之曰我今聽比丘居還與比丘
居說禁戒如我本所施行禁戒无令

增壹阿含經卷第五十 第二張 如

坐錯今時大愛道前礼佛足在佛前
立今時大愛道復白佛言我今更不
見如來顏色亦不見將來諸佛不受
胞胎永處无為今日遠離聖願永更
不親時大愛道繞佛七匝亦復繞阿
難七匝盡繞諸比丘衆却退而去還
諸比丘居衆中告諸比丘居曰我今
欲入無為涅槃界所以然者如來不
久當取滅度汝等各宜隨所行今時
差摩比丘居優鉢色比丘居基利施
比丘居舍伐梨比丘居奢摩比丘居
鉢陀闍柁比丘居娑羅柁羅比丘居
迦旃延比丘居闍耶比丘居及五百
比丘居往至世尊所在一面立今時
五百比丘居差摩比丘居取為上首
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今時世尊
默然可之時差摩比丘居及五百比
丘居見世尊默然可之前礼佛足繞
三匝便退而去還詣本房時大愛道
問講堂門擊乳椎於露地敷坐具騰

在虛空於虛空中坐卧經行或出火焰身下出烟身上出火身下出水身上出烟舉身放焰舉身放烟左脇出水右脅出水右脅出水左脅出水前出火後出水前出水後出水舉身出火舉身出水時大愛道作若干變化還在空座結加趺坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起而入二禪從第二禪起而入第三禪從第三禪起而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起入不用處從不用處起還入識處從識處起還入空處從空處起還入第四禪從第四禪起還入三禪從三禪起入二禪從二禪起還入初禪從初禪起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減度令時天地大動東踊西沒西踊東沒四邊都踊中央沒又四面涼風起諸天在空作倡伎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令時差摩比丘居優鉢色比丘居基梨施瞿曇彌比丘居舍瞿難比丘居奢摩比丘居波陀蘭遮羅比丘居迦旃延比丘居閼耶比丘居如此上首五百比丘居等各各於露地敷坐飛在虛空於虛空之中坐卧經行作十八變乃至入想知滅各取減度令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遙見五百比丘居作十八變見已歡喜踊躍無量各共叉手而向彼所令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盞花五百裏香五百車薪令時阿難前白佛言不審世尊欲何施為佛告之曰大愛道已取減度及五百比丘居望迺我等欲供養舍利令時阿難悲泣交集不能自勝大愛道取減度何其速哉令時阿難以手揮淚便往至耶輸提大將所令時耶

輸提遙見阿難來皆起前迎並作是說善來阿難欲何告勅又行非常令時阿難報曰我是佛使欲有所告勅時大將咸共問曰欲何所告勅阿難報曰世尊告大將曰當辦五百牀五百坐具五百瓶酥五百瓶油五百盞花五百裏香五百車薪大愛道及五百比丘居皆取減度我等往供養舍利令時大將悲泣交集而作是說大愛道取減度何其速哉及五百比丘居取減度甚為速哉誰當教授我等教化分檀布施令時耶輸提大將即辦五百牀五百坐具五百瓶油酥薪及諸耶維之具往至世尊所頭面礼足在一面立令時耶輸提大將白世尊言如來所約勅供養之具今日已辦佛告曰汝今各取大愛道身及五百比丘居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等所告一人曰汝今施梯登牆入內徐開門无令有聲是時彼人如彼教勅即入開門復勅五百人各舉

增壹阿含經卷第三十 第六十

舍利著于牀上。今時有二沙彌。居在一
名難陀。二名優般難陀。是時二沙彌。居
語大將曰。止。止。大將勿觸擾諸師耶。
輪提大將報曰。汝師不為睡眠。皆取
減度。今時二沙彌聞諸師皆取減度。
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。今時
二沙彌。且即飛在虛空中。先至曠野
之中。作十八變。坐卧經行。身出水火。
變化無量。即於无餘涅憍界。而取般
涅憍。今時世尊將諸比丘僧。前後圍
遶。往至大愛道比丘。且寺中。今時世
尊告阿難。難陀。難陀。汝等學大愛道身
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。辭如
力士。屈伸辭項。來至毗舍離。到世尊
所。頭面礼足。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。比丘。優婆
塞。優婆塞。未漏盡者。亦不見釋提桓
因。及三十三天。今時梵天王。遙知如
來心中所念。將諸梵天。從梵天上。沒
來。至世尊所。頭面礼足。在一面立。今

增壹阿含經卷第三十 第七十

時毗沙門天王。知世尊心中所念。將閼
又鬼神。到如來所。頭面礼足。在一面
立。今時提地賴吒天王。將諸乳香。和
從東方。來至如來所。頭面礼足。在一
面立。毗婁勒叉天王。將諸元數。拘胝
茶。從南方。來至世尊所。頭面礼足。在
一面立。毗婁波叉天王。將諸龍神。來
至如來所。頭面礼足。在一面立。及欲
界色界无色界。諸天。各各如來心。
中所念。來至世尊所。頭面礼足。在一
面立。今時釋提桓因。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。先取減度。然後諸
佛。世尊。皆自供養。純句舍利。正使將
來。諸佛。世尊。所生之母。先取減度。然後
諸佛。皆自供養。以此方便。知如來應自
供養。非天龍鬼神所及也。今時毗沙門
天王。告五百鬼曰。汝等往至栴檀林中。

增壹阿含經卷第三十 第八十

取香薪。來當供養。純句時五百鬼聞
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
鉢。一脚難陀。舉一脚羅云。舉一脚阿
難。舉一脚飛在虛空。往至彼塚間。其
中四部之眾。比丘比丘。且優婆塞。優
婆夷。舉五百比丘。且舍利。至於塚間。
今時世尊告耶輪提大將曰。汝今更
持二鉢。二坐具。二車薪。香花。供養二
沙彌。且身耶輪提大將。白佛言。唯然
世尊。尋時即辦供養之具。今時世尊
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。二沙彌亦復使然。時大將
受佛教。已各各分別。而取供養。即取
純句。今時世尊復以栴檀木。著大愛
道身上。今時世尊便說斯偈。
一切行无常。生者必有盡。不生則不死。
此滅為寂樂。
今時諸天人民。皆悉雲集。在於塚間。
天人大眾。十億。姪鄰術時。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。且舍利。與起偷

婆長夜之中受福無量所以然者世間有四人起於偷婆云何為四若有人與如來至真等正覺起於偷婆轉輪聖王與賢聞辟支佛起偷婆者受福无量余時世尊與諸天人說微妙之法勸令歡喜余時天與人有一億諸塵垢盡得法眼淨余時諸天人與阿須輪四部之眾聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人俱余時舍衛城內有比丘名曰婆施將五百比丘居於彼遊化時婆施比丘居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居遙見婆施比丘及笑見已便往至比丘所今婆施比丘居獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘居即相將至婆施比丘居所頭面禮足余時五百比丘居白婆施曰有何因緣獨坐樹下而笑耶余時婆施比丘居告五百比丘居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居復自言唯願當說曩昔之緣時婆施比丘居告五百比丘居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為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐出現於世余時世界名膠頭摩人民熾盛不可稱計余時如來遊彼國界將十六萬八千比丘眾前後圍遶而為說法時佛名号派布四遠毗婆尸佛者眾相具足是一切人良祐福田余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諸街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行眾人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋眾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指額設當毗婆尸佛有此神足有此神力是世間天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余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作女人身極為端正王女中第一以五事功德勝彼天女云何為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為殊妙无與等者其中或有天子作是說此天女我應得以為天后各相競爭時大天王說曰汝等勿共鬭訟其中能說極妙法者便以此天女與之作婦余時有一天子便說斯偈

身人民見之莫不喜踊余時彼童子若起若復坐寤寐无有歡設我眠睡時然後乃无欲余時復有天子而說斯偈汝今故為樂於眠无念想我今興欲念如似打戰鼓余時復有天子而說斯偈設復打戰鼓猶有休息時我欲馳遠疾如水流不停余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鯨魚不詢

增壹阿含經卷第卅 第三說也

今時諸天中軍尊天子與諸天人而說斯偈

汝等猶閑暇各能說斯偈我今不自知為存為亡乎

今時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈者極為清妙今日此天女奉貢天王今時天女即入天王宮汝等諸天勿有猶豫所以然者今時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫作是觀今時童子身者即我身是也過去三十一劫有式諸如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘眾十六萬人俱今時彼天女後便命終而生人中受女人身極為端正世之希有時式諸如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女復為長者婦以好飲食奉上式諸如來普作擔願持此功德之業所生之慶莫墮三惡趣願報端正與人殊異今時彼天女後便命終生三十三天於彼復作女人身極為端正有五事功德勝彼諸天今時天女豈異人乎莫作是觀所以然者彼女人者則我身是即於彼劫毗舍羅

增壹阿含經卷第卅 第七說也

婆如來出現於世今時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身願報端正世之希有復與長者居士作婦今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女命終之後生三十三天願報端正勝彼天女今時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者今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婦願報願醜人所惡見自毗舍羅婆去世更元佛今時各佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊行求覓沙門願報端正入吾意者將來在家吾欲供養今時彼婢即出家中在外求覓沙門遇見各佛城內遊乞然願報願惡姿色醜弊時彼婢使語各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願報惡弊故今時其婢語夫人曰設夫人不意施沙門者我今自所應食

增壹阿含經卷第卅 第八說也

分盡用惠施時彼夫人即出食分細穀一升時彼婢便擬與沙門各佛受此食已飛在虛空作十八變時長者婢復作擔願持此功德所生之慶莫墮三惡趣使我將來之世得作女人極為端正時彼各佛手擎鉢飯繞城三匝月光長者將五百商人集普會講堂時彼城中男女大小見各佛擊鉢飯飛在虛空見已相謂言斯是何人功德乃今乎遇此各佛飯食惠施時長者婢語夫人曰出觀向沙門神德飛在虛空作十八變神德元量時長者婦告其婢曰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煙婢報曰我亦不須求為良人夫人復告汝作夫人我為婢使其婢報曰我亦不須

求為夫人夫人告曰我今當取汝打毀兀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余時長者婦即搗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以為婢使使其婢代夫人慶余時波羅捺城有王治化名梵摩達時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅乃遇真人隨時惠施梵摩達王即遣人召月光長者而告之曰汝實飯神仙真人乎長者曰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五事功德勝彼諸天諸妹莫作是觀余時長者婢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

中余時耶若達梵志作女人身後命復飯如來發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余時拘鄰舍牟尼佛出現於世時彼天女為長者女復以金華供養拘鄰舍牟尼佛持此功德所生之處莫墮三惡趣使我後身得作女人身時此女人隨壽長短命終之後生三十三天於彼端正出眾天女上有五事功德而不可及余時長者女供養拘鄰舍牟尼佛豈異人乎莫作斯觀余時長者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間希有今時迦葉如來出現於世時長者婦七日七夜供養迦葉佛發誓願言使我將來世得作女人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余時長者婦供養迦葉佛者豈異人乎莫作斯觀余時長者婦則我身是於此賢劫釋迦文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

顏端正出諸女人表劫毗婆羅門女正以紫磨金像至彼女人所點如以墨意不貪五欲諸妹莫作斯觀此女人身豈異人乎余時婆羅門女者則我身是也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曰我方出家自憶昔日所經歷女人之身是以今故自笑耳我以無智自蔽供養六如未求作女人身以此因緣故笑昔日所經歷余時衆多比丘聞婆陀比丘自憶宿命無數世時事即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白如來余時世尊告諸比丘汝等頗見聲聞之中比丘自憶無數世事如斯人乎比丘自佛不見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是余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時有一比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐前白佛言劫為長短為有限乎佛告比丘劫

增壹阿含經卷第五 第一大段如

極長遠我今與汝引辭專意聽之吾
今當說今時比丘從佛受教世尊告
曰比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬
芥子滿其中无空缺處設有人來百
歲取一芥子其鐵城芥子猶有減盡
然後乃至為一劫不可稱計所以然
者生死長遠无有邊際衆生恩愛縛
著派轉生死死此生彼无有窮已我
於其中厭患生死如是比丘當求巧
便免此愛著之想今時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

增壹阿含經卷第五十一

東晉劉宋義熙中僧伽婆羅譯

如

大愛道般涅槃分品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時有一比丘至世尊所頭面
礼足在一面坐今時彼比丘白佛言
世尊初為長遠佛告比丘初極遠不
可以竿籌量我今當與汝引辭喻善
思念之吾今當為汝說今時彼比丘
從佛受教世尊告曰猶如大石山縱
廣一由旬高一由旬設有人來手執
天衣百歲一拂石猶磨滅劫數難限
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
可限量无有邊際衆生之類無明所
弊派浪生死無有出期死此生彼无
有窮已我於其中厭患生死如是比
丘當求巧便免此愛著之想今時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第五十一 第二大段如

聞法便聞之日聞便持除去狐疑亦
无邪見解甚深之法是謂比丘隨時
聞法有此五功德是故比丘當念常
聽甚深之法此是我之教誡如是比
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說
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今時師
子大將便往至世尊所頭面礼足在
一面坐今時如來告大將曰施主檀
越有五功德云何為五於是施主名
聞遠布某甲村中有此好施之人周
窮濟乏无有愛惜是謂師子大將第
一功德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
衆中皆无所畏亦无疑難是謂師子
第二功德復次施主檀越多為人所
愛念普來宗仰如子愛母其心不相
離施主亦復如是多為人所愛復次
師子施主檀越布施之時發歡喜心
以有歡喜則有悅豫意性堅固是時
便自覺有樂有苦亦變悔如實而自
知云何自知有苦諦苦習苦盡出要

諸如實知之。今時世尊便說斯偈。
施為衆福具而還第一義其能憶施者
便發歡喜心。

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
彼諸天云何為五。一者顏貌豪貴威
神光明。二者所欲自在。无事不果。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。今
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。今時世尊默然受請。時
師子大將以見世尊默然受請。即從
坐起。頭面礼足。便退而去。還至家中
辦具種種飲食。敷好坐具。即白時至
今正是時。唯願大聖垂慈。臨顧。今時
世尊到時。著衣持鉢。將諸比丘。衆前
後圍繞。至大將家。各次第坐。今時師子
將軍見佛及比丘僧。已次第坐。各自斟
酌行種種飲食。今時大將行食之時
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。此是阿都舍此人向阿都舍此

人是斯陀舍斯人向斯陀舍。道此人
是須陀洹斯人向須陀洹。道是人七
生往還。此人一生是持信此人奉法

此是利根。此是錢根。此人下界此人
精進持戒。此人犯戒。施此人得福多

施此人得福少。今時師子大將聞諸
天語。已亦不經懷見。如來食已訖。除

去鉢器。更取小座。如來前坐。今時師
子大將白世尊言。我向者有諸天來

至我所而告之曰。從羅漢至犯戒。皆
具白如來。雖聞斯言。亦不經懷。亦不

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。无食則衰。我躬自從如
來聞說斯偈。恒在心懷。而不忘失云

何名為偈。

施當普平等。終不有所逆。必當遇聖賢
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。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。无食則亡。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

為善獲其善。作惡受惡報。為惡及其善
隨人之所習。如似種五穀。各獲其果實

師子大將當以此方便。知善惡各有
其行。所以然者。從初發意。至于成道

心无增減。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。今
時世尊復說。觀曰。

施散人所愛。衆人所攝。歎所至无疑難
亦无嫌妬心。是故智者施。除去諸惡想

長夜至善慶。諸天所嘉歎。
今時世尊說斯語已。便從坐起而去

今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。今時波斯匿王。往至世尊所。頭
面礼足。在一面坐。是時波斯匿王。白

世尊言。夫施之家。當施何處。世尊告
王。隨心所歡。便於彼施。王復白佛。為

尊不自稱譽亦不毀人佛告王曰我口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无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糞子无有限量亦如彼田家子不修治地亦不除去穢惡而下穀子所收蓋不足言今比丘亦復如是若比丘捨五就六護一降四如斯之人其施惠者其福无量與邪見之人蓋不足言猶如大王剎利種婆羅門種意无疑難能降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅門種意不專定者觀當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有來求索者終不違逆若復四部之眾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慈愍乃至於斯外道異學傳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多標欲還所止佛告王曰宜知是時今時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

間如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時波斯匿王煞庶母百子即懷憂悔我造惡源極為甚多復用此為由王位故煞此百人誰能堪任除我愁憂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王世尊所時波斯匿王告羣臣曰汝等催駕寶車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寶車之車即來白王言嚴駕已訖王知是時時波斯匿王即乘寶車推鍾鳴鼓懸繒幡蓋人從皆著鎧器諸目園遶出舍衛城往至祇洹步入祇洹精舍如前王法除五威

儀蓋天冠拂劍履屣盡捨之至世尊所頭面布地復以手摩如來足普自陳啓我今悔過改往修來愚惑不別真偽煞庶母百子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波斯匿王即從坐起礼世尊足還詣本位佛告王曰命極危脆極壽不過百年所出无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今中壽壽十萬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玉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約亦復不可呪術戰鬪藥草野能抑

增定阿含經卷第五

第三經 如 世

折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
事者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云
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報恩愛別離
五陰各散是謂大王有此四大皆不
得自在若復有人親近煞生受諸惡
原若生人中壽命極短若人習盜後
生貧困求不蓋形食不充口所以然
者皆由取他財物故致斯變若生
人中受苦無量若人姪他後生人中
妻不貞良若人妄語後生人中言不
信用為人輕慢皆由前世詐稱虛偽
故若人惡言受地獄罪若生人中顏
色醜陋皆由前世惡言故致斯報若人
誑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
家中不和恒有誹訟所以然者皆由前
世鬪亂彼此之所致也若人惡憎嫉他
受地獄罪若生人中為人所憎皆由前

增定阿含經卷第五

第三經 如 世

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瞋目
瘡瘡人所惡見所由介者皆因前世
行本所致也是謂大王由此十惡之
報致斯殃墮受无量苦況復外者乎
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
民者命終之後皆生天上正使大王命
終之後人民追憶終不忘失名稱遠
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撻
或解諸支節或取火炙或以鎔銅灌
其身或剝其皮或以草著腹或拔其舌
或刺其體或錮解其身或鐵曰中縛
或輪壞其形使走刀山劍樹不令停
息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根截
手足耳鼻已截復生復舉身形著大鐵
中復以鐵叉擾動其身不令息住復
從鐵中出生拔背筋持用治車復使入
熱炙地獄中復入熱屎地獄中復入

增定阿含經卷第五

第三經 如 世

刺地獄中復入灰地獄中復入刀樹地
獄中復令仰臥以熱鐵丸使食之腸
胃五藏皆悉爛盡從下而過復以鎔
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
整之所致也今時世尊便說斯偈
百年習放逸後故入地獄斯竟何足貪
受罪難稱計
大王以法治自濟其身父母妻子奴
婢親族將護國事是故大王常當以
法治化勿以非法人命極短在世須
史聞耳生死長遠多諸畏難若死來
至於中呼哭骨節離解身體煩疼亦
時无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今時世
尊便說斯偈
智者當更施諸佛所嘉歎是故清淨心
勿有憚憊意為死之所逼受大極苦惱
至彼惡趣中无有休息時若復欲來時
極受於苦惱諸根自然壞由惡无休息

若醫師來時合集諸藥草不遍其身體
由惡无休息若復親族來問其財貨不
耳亦不聞聲由惡无休息若復移在地
病人卧其上形如枯樹根由惡无休息
若復已命終身命識已離形如墻壁土
由惡无休息若復彼死屍親族舉寂間
彼无可持者唯福可怙耳

是故大王當求方便施行福業今不
為者後悔无益今時世尊便說斯偈
如來由福力降伏魔官屬今已還佛力
是故福力尊

是故大王當念作福為惡尋當悔更
莫復犯今時世尊便說斯偈

雖為極惡原悔過漸復薄是時於世間
根本皆消滅

是故大王莫由已身修行其惡莫為
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今時
世尊便說斯偈

非父母兄弟亦非諸親族能免此惡者
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今時波

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

獨園今時國王波斯匿夜夢見十事

王即覺悟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

為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

子王妻王言云何諸人寧可讓厭不

耶婆羅門言斯事可讓厭之當然太

子及王所重大夫人邊傍侍者僕從

奴婢并所貴大臣以用祠天王所有

卧具珍琦寶物皆當火燒以祠於天

如是王身及國可盡无他王聞婆羅

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

過於王耶王言卿无過於我但莫問

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然

妾一人王安隱不以為怖願王說之

王即為夫人說昨夜夢見十事一者

見三釜羅兩邊釜滿中釜空兩邊釜

沸氣相交往不入中央空釜中二者

夢見馬口亦食屎亦食三者夢見大

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

夢見大牛還從犢子嗽乳八者夢見

黑牛羣從四面吼鳴來相趣欲問當

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亡公卿大臣

道人婆羅門能解夢者時有一婆羅

門言當然王太子所重夫人大臣奴

婢以祠於天以致致愁耳夫人報言

大王莫愁夢如人行買金又以火燒

燕石上磨好惡自現今佛近在祇洹

精舍可往問佛佛解說者可隨佛說

士何信此狂癡婆羅門語以自愁苦

乃至於斯王方喜寤即出左右傍臣

連轂駕車騎王乘高蓋之車乘騎侍

從數千万人出舍衛城到祇洹精舍

增壹阿含經卷第五十一 第六十 知

下步到佛所頭面礼足長跪叉手前
白佛言昨夜夢見十事願佛哀我事
事解說佛告王曰善哉大王王所夢
者乃為將來後世現瑞應耳後世人
民不畏禁法普當淫泆貪有妻息放
情姪嫗无有厭足妬忌愚癡不知慚
不知愧貞潔見棄倭諂亂國王夢見
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
不親近及親他人富貴相從共相饋
遺王夢見一事正為此耳王夢見馬
口亦食尻亦食後世人民大巨百官
長吏公卿廩食於官復食於民賦餒
不息下吏作新民不得寧不安舊土
王夢見二事正為此耳王夢見大樹
生華後世人民多逢驅役心憊意惱
常有愁怖年滿三十頭髮皓白王夢
見三事正為此耳王夢見小樹生果
後世女人年未滿十五便行求嫁抱
兒來婦不知慚愧王夢見四事正為
是耳王夢見一人索繩後有羊羊主
食繩末後世人夫智行賈或入軍征

增壹阿含經卷第五十一 第六十一 知

遊洋街里朋黨交戲不肖之妻在家
與男子私通掘宿食飲夫財快情恣
欲元有愧陋夫亦知之効人佯愚王
夢見五事正為此耳王夢見狐上金床
食用金器後世人賤者當貴在金床
上坐食飲重味貴族大姓當給走使
良人作奴婢奴婢為良人王夢見六
事正謂此耳王夢見大牛還從犢子
下教乳後世人母當為女作媒將他
男子與房室母住守門徒得財物持
用自給活父亦同情伴謂不知王夢
見七事正謂是耳王夢見黑牛從四
面群來相逐鳴吼欲闘當令未合下
牛震後世人國王大臣長吏人民皆當
不畏大禁貪姪嗜欲富財貯產妻子
大小皆不廉潔姪姪發意元有厭極
嫌妬愚癡不知慚愧愚者不行佞諂
破國不畏上下雨不時節氣不和適
風塵暴起飛沙折木蝗虫嗽稼使茲
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
散故現此恠欲使万民改行守善持
戒畏懼天地不入惡道貞廉自守一

增壹阿含經卷第五十一 第六十二 知

妻一婦慈心不怒王夢見八事工謂
此耳王夢見大陂水中與濁四邊清
後世人在閻浮地內目當不忠子當
不孝不敬長老不信佛道不敬明經
道士臣貪官賜子貪父財无有反復
下頑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大溪水
流波正赤後世人諸帝王國王當不
厭其國興師共闘當作車兵馬兵當相
攻伐還相煞害流血正赤王夢見十事
正謂是耳盡皆為後世人之事耳後
世人若於心存佛道奉事明經道人
者死皆生天上若作惡行更共相殘
害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无復
恐怖王便稽首作礼頭面著佛足還
宮重賜夫人拜為正后多給財寶資
令施人國遂豐樂皆奉諸公卿大臣
婆羅門憐憫悉逐出國不復信用一
切人民皆發无上正真之道王及夫
人礼佛而去尔時波斯匿王聞佛所
說歡喜奉行
增壹阿含經卷第五十一
終印成高麗國大藏都監奉
勅彫造