

增壹阿含經

C40
4514
76

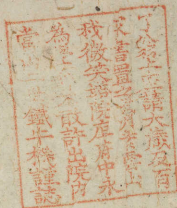
增壹阿含經卷第二十一

符秦三藏曇摩難提譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂彼云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧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後世有沙門

C40-4514

B 64853

經
娑羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡
果報若彼有極富之家以知昔日施之德報不放逸
報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值
貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩昔不造福故
誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食
不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往
所作若復所有乏匱餘與人等分彼身壞命終生善
處天上若生人中多財饒實無所乏短是謂此人先
苦而後樂何等人先樂而後苦於是或有一人生豪
族家或刹利種或長者種或大姓家及諸富貴之家

衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與邊見共相
應彼便有此見無施無受者亦無今世後世之報亦
無父母世無阿羅漢亦無有得證者亦復無有善惡
之報彼人有此邪見若復見有富貴之家而作是念
此人久有此財寶耳男者久是男女者久是女畜生
者久是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門婆羅
門奉持戒者起瞋恚此人虛偽何處當有福報之應
彼人身壞命終之後生地獄中若得作人在貧賤家
生無有衣食身體裸露衣食不充是謂此人先樂而
後苦何等人先苦而後苦於是有人生貧賤家或殺

人種或工師種及諸下劣之家無有衣食而此人生
彼家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人便有
此見無施無有受者亦無今世後世善惡之報亦無
父母世無阿羅漢不好布施不奉持戒若復見沙門
婆羅門卽興瞋恚向賢聖人彼人見貧者言久來有
是見富者言久來有是見父者昔者是父見母者昔
者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極爲貧
賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂
而後樂彼或有一人生富貴家或刹利種或梵志種
或生國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生

之處無有乏短彼人便生此家然復彼人有等見無
有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世世有
沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅漢
彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人
昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由
不布施故我今可隨時布施莫後更生貧賤之家然
常好喜施惠於人彼人若見沙門道士者隨時問訊
可否之宜供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥盡惠
施之若復命終之後生善處天上若在人中生富貴
之家饒財多寶是謂此人先樂而後樂是時有一比

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

異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾
有短若復在中百歲之內作諸邪見造不善行先受
其罪後受其福若復少時作福長時作罪後生之時
少時受福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人
後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功德分檀
布施長復作諸功德分檀布施彼於後生先樂而後
樂是謂比丘以此因緣先苦而後樂亦由此因緣先
樂而後苦亦由此因緣先苦而後苦亦由此因緣先
樂而後樂比丘白佛言唯然世尊若有衆生欲先樂
而後樂當行布施求此先樂而後樂世尊告曰如是

比丘如汝所言若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂心亦樂彼何等人身樂心不樂於是作福凡夫人於四事供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥無所乏短但不免餓鬼畜生地獄道亦復不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等人心樂

身不樂所謂阿羅漢不作功德於是四事供養之中不能自辨終不能得但免地獄餓鬼畜生之道猶如羅漢維喻比丘是謂此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復不免地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心亦不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功德阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸婆羅比丘是是謂比丘世間有此四人是故比丘當求方便當如尸婆羅比丘如是

諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘今當說四梵之福云何爲四若有信善男
子善女人未曾起偷婆處於中能起偷婆者是謂初
梵之福也復次善男子善女人補治故寺者是謂第
二受梵之福也復次善男子善女人和合聖衆者是
謂第三受梵之福也復次若多薩阿竭初轉法輪時
諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之福是謂四
受梵之福爾時有異比丘白世尊曰梵天之福竟爲
多少世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾今當說諸比

丘對曰如是世尊告曰閻浮里地東西七千由旬南
北二萬一千由旬地形像車其中衆生所有功德正
可與一輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二萬里地形
如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼
人者與彼一人德等復次比丘弗于逮人民地縱廣
三十六萬里地形方正計閻浮之地及瞿耶尼二方
之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知鬱單越
縱廣四十萬里地形如月滿計三方人民之福故不
如鬱單越一人之福比丘當知計四天下人民之福
故不如四天王之德計四天下人民之福及四天王

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6
終
故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三
天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王
及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四
天下及四天王三十三天釋提桓因豔天故不如一
兜術天之福計從四天下至兜術天之福故不如一
化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不
如一他化自在天之福計從四天下至他化自在天
之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之
福若有善男子善女人求其福者此是其量也是故
比丘欲求梵天福者當求方便成其功德如是比丘

當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等爲四
所謂搏食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼
云何名搏食彼搏食者如今人中所食諸入口之物
可食噉者是謂搏食彼云何名更樂食所謂更樂食
者衣裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘
身體所更樂者是謂更樂食彼云何名念食諸意中
所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持
之法是謂念食彼云何名識食所念識者意之所知

梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食是謂比丘有此四食衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四辯云何爲四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名爲義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名爲義辯也彼云何名爲法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾有

及諸有爲法無爲法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞可總持者是謂名爲法辯彼云何名爲辭辯若前衆生長短之語男語女語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說隨彼根元與其說法是謂名爲辭辯彼云何名爲應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名爲應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅者若此四辯如來之所有是故諸比丘當求方便成四辯才如是諸比丘

當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

梵天造人民 世間鬼所造 或能諸鬼作

此語誰當定 欲恚之所纏 三者俱其等

心不得自在 世俗有災變

如是比丘世界不可思議云何龍界不可思議云何此雨爲從龍口出耶所以然者雨滴不從龍口出也爲從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨滴不從眼耳鼻出也但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由本行而作此雨所以然者今須彌山腹有天名曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口出眼耳鼻出也皆由彼天有神力故而作此

雨如是比丘龍境界不可思議云何佛國境界不可思議如來身者爲是父母所造耶此亦不可思議所以然者如來身者清淨無瑕穢受諸天氣爲是人所造耶此亦不可思議所以然者以過人行如來身者爲是天生耶此亦不可思議所以然者如來身者不可造作非諸天所及如來壽爲短耶此亦不可思議所以然者如來有四神足如來爲長壽耶此亦不可思議所以然者然復如來故與世間周旋與善權方便相應如來身者不可摸則不可言長言短音響亦不可法則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世

間人民之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常人之所思議然此四事無善根本亦不由此得修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議世界此世界云何成云何敗誰造此世界此衆生類爲從何來爲從何出爲何時生是時彼人思議此時便見池水中有四種兵出入是時彼人復作是念我今狂惑心意錯亂世間

經
卷二十一
無者我今見之時彼人還入舍衛城在里巷之中作
是說諸賢當知世界無者我今見之是時衆多人報
彼人曰云何世間無者汝今見之時此人報衆多人
曰我向者作是思議世界爲從何生便出舍衛城在
華池側作是思議世界爲從何來誰造此世界此衆
生類從何來爲誰所生若命終者當生何處我當思
議此時便見池水中有四種兵出入世界無者我今
見之是時衆多人報彼人曰如汝實狂愚池水之中
那得四種兵諸世界狂愚之中汝爲最上是故比丘
我觀此義已故告汝等耳所以然者此非善本功德

不得修梵行亦復不得至涅槃處然思議此者則令
人狂心意錯亂然比丘當知彼人實見四種之兵所
以然者昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須
倫不如是時阿須倫便懷恐怖化形極使小從藕根
孔中過佛眼之所見非餘者所及如是比丘當思議
四諦所以然者此四諦者有義有理得修梵行行沙
門法得至涅槃是故諸比丘捨離此世界之法當求
方便思議四諦如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘有四神足云何爲四自在三昧行盡神足
心三昧行盡神足精進三昧行盡神足戒三昧行盡
神足彼云何爲自在三昧行盡神足所謂諸有三昧
自在意所欲心所樂使身體輕便能隱形極細是謂
第一神足彼云何爲心三昧行盡神足所謂心所知
法遍滿十方石壁皆過無所罣礙是謂心三昧行盡
神足彼云何精進三昧行盡神足所謂此三昧無有
懈卷亦無所畏有勇猛意是謂精進三昧行盡神足
彼云何戒三昧行盡神足諸有三昧知衆生心中所
念生時滅時皆悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無

瞋恚心有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有亂心
無亂心有少心無少心有大大心無大大心有量心無量
心有定心無定心有解脫心無解脫心皆悉了知是
謂戒三昧行盡神足是故諸比丘有此四神足欲知
一切衆生心中所念者當修行此四神足如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有四起愛之法若比丘起愛時便起云何
爲四比丘緣衣服故便起愛由乞食故便起愛由牀
座故便起愛由醫藥故便起愛是謂比丘有此四起

愛之法有所染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有比丘著是食者我不說此人所以然者彼未得乞食時便興瞋恚興想著念其有比丘著牀座者我不說此人所以然者彼未得牀座時便興瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興瞋恚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亦可親近醫藥亦爾是故諸比丘當親近善法除去惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越施主獲其功德受福無窮得甘露味爾時世尊便說此偈

衣裳用布施 飲食牀臥具 於中莫起愛
不生諸世界

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達泉出云何爲四

所謂恒伽新頭婆又私陀彼恒伽水東流牛頭口出
新頭南流師子口出私陀西流象口中出婆又北流
從馬口出是時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東
海新頭入南海婆又入西海私陀入北海爾時四大
河入海已無復本名字但名爲海此亦如有四姓
云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除
鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦
弟子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大
河除去結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四
姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字

自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種
中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門
釋種子之所以然者生皆由我生從法起從法成是
故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有四等心云何爲四慈悲喜護以何等故
名爲梵堂比丘當知有梵大梵名千無與等者無過
上者統千國界是彼之堂故名爲梵堂比丘此四梵
堂所有力勢能觀此千國界是故名爲梵堂是故諸

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

增壹阿含經卷第二十一

音釋 曩乃朗切曩也 徧魯果切徧赤體也 搏徒官切搏手團之也 繖蘇切繖蓋織絲綾爲 沮壞沮在呂切止也過也 甄陀蓋也又雨繖也 羅梵語也亦云緊那羅此云疑神又云人非人甄音眞 摩訶拘絺羅梵語也此云大勝絺抽 望礙望古賣切礙牛代切

丹陽居士賀學禮施贊刻 計字五千四百七

增壹阿含經卷第二十一 卷一 計字五千四百七 武林釋性惠對長洲徐普書陳應武刻

增壹阿含經卷第二十二

苻秦三藏曇摩難提譯

須陀品第三十

聞如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊清旦從靜室起在外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行爾時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問卿義諦聽諦聽善思念之須陀沙彌對曰如是世尊是時世尊告曰有常色及無常色爲是一義爲有若干之貌須陀沙彌白佛言有常色及與無常色者此義若干非一義也所以然者有常色者是

内無常色者是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言快說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無漏義爲是一義爲若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義爲若干非一義也所以然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有漏是生死無漏是涅槃世尊告曰聚法散法爲是一義爲是若干義乎須陀沙彌白佛言聚法之色散法之色此義若干非一義也所以然者聚法之色者四大形也

散法之色者苦集盡諦也以是言之義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言聚法之色散法之色義有若干非一義也云何須陀受義陰義爲是一義爲有若干乎須陀沙彌白佛言受與陰義義有若干非一義也所以然者受者無形不可見陰者有色可見以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言受義陰義事有若干非一義也世尊告曰有字無字義有若干爲是一義沙彌白佛言有字無字義有若干非一義也所以然者有字者是生死結無字者是涅槃也以是言之義有

若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言
有字者是生死無字者是涅槃世尊告曰云何須陀
何以故名有字是生死無字是涅槃沙彌白佛言有
字者有生有死有終有始無字者無生無死無終無
始世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有字者是生
死之法無字者是涅槃之法爾時世尊告沙彌曰快
說此言今卽聽汝爲大比丘爾時世尊還詣普集講
堂告諸比丘摩竭國界快得善利使須陀沙彌遊此
境界其有以衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥持供養
者亦得善利彼所生父母亦得善利乃得生此須陀

比丘若須陀比丘所至之家彼家便爲獲其大幸我
今告諸比丘當學如須陀比丘所以然者此須陀比
丘極爲聰明說法無滯礙亦無怯弱是故諸比丘當
學如須陀比丘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱爾時世尊與無央數之衆前後圍遶而
爲說法爾時有長老比丘在彼衆中向世尊舒脚而
睡爾時修摩那沙彌年始八歲去世尊不遠結跏趺
坐繫念在前爾時世尊遙見長老比丘舒脚而眠復

見沙彌端坐思惟世尊見已便說此偈

所謂長老者 未必剃鬚髮 雖復年齒長

不免於愚行 若有見諦法 無害於羣萌

捨諸穢惡行 此名爲長老 我今謂長老

未必先出家 修其善本業 分別於正行

設有年幼少 諸根無漏缺 此謂名長老

分別正法行

爾時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚而睡乎
諸比丘對曰如是世尊我等悉見世尊告曰此長老
比丘五百世中恒爲龍身今設當命終者當生龍中

所以然者無有恭敬之心於佛法衆若有衆生無恭
敬之心於佛法衆者身壞命終皆生龍中汝等頗見
修摩那沙彌年向八歲去我不遠端坐思惟諸比丘
對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此沙彌却後七
日當得四神足及得四諦之法於四禪而得自在善
修四意斷所以然者此修摩那沙彌有恭敬之心向
佛法衆以是之故諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

與大比丘衆千二百五十人俱爾時有長者名阿那
邠邸饒財多寶金銀珍寶磈磈礫礫眞珠琥珀水精
瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱計爾時滿富城中
有長者名滿財亦饒財多寶磈磈礫礫眞珠琥珀水
精瑠璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱量復是阿那邠
邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然復阿那邠
邸長者恒有數千萬珍寶財貨在彼滿富城中販賣
使滿財長者經紀將護然滿財長者亦有數千萬珍
寶財貨在舍衛城中販賣使阿那邠邸長者經紀將
護是時阿那邠邸有女名修摩提顏貌端正如桃華

色世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛城往
至阿那邠邸長者家到已就座而坐是時修摩提女
從靜室出先拜跪父母後復拜跪滿財長者還入靜
室爾時滿財長者見修摩提女顏貌端正如桃華色
世之希有見已問阿那邠邸長者曰此是誰家女阿
那邠邸報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有
小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠邸長者
對曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲
以姓望爲以財貨耶阿那邠邸長者報曰種姓財貨
足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟

子汝等事外道異學以是事故不赴來意時滿財長者曰我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那那郎長者曰我女設當適汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今索我幾許財寶阿那郎長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與六萬兩金時阿那郎長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勅當奉行之是時阿那郎長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那郎長者白世尊

曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那郎長者復作是念世尊以方便智應適彼土是時長者頭面禮足遶佛三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爲但嫁女與我不耶阿那郎曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽寶之車從八十由延內來阿那郎長者復莊嚴已女沐浴香熏乘羽寶之車將此女往迎滿

財長者男中道相遇時滿財長者得女便將至滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制卽飯六千梵志然梵志所食均食猪肉及猪肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或被毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露現爾時長者卽白時到飲食已具是時六千梵志皆偏著衣裳半身露現入長者家時長者見梵志來膝行前迎

恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者頸往詣座所餘梵志者各隨次而坐爾時六千梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大家我不堪任向僦人作禮長者曰此非僦人非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何法服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別如今有雞犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有尊卑以有此二法在世故則知有

尊卑之序然此等之人離此二法似雞犬猪羊驢騾
同類實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦曰汝
今可起向我等師作禮此諸人皆是我所事之天修
摩提女報曰且止族姓子我不堪任向此無慙愧保
人作禮我今是人向驢犬作禮夫復語曰止止貴女
勿作是言自護汝口勿有所犯此亦非驢復非狂惑
但所著之衣正是法衣是時修摩提女涕零悲泣顏
色變異並作是語我父母五親寧形毀五刑斷其命
根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲而作
是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時

供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羹
重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多
論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩冤愁惋
獨坐思惟我今取此女來便爲破家無異辱我門戶
是時有梵志名修跋得五通亦得諸禪然滿財長者
所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者別來日
久今可往相見是時梵志入滿富城往詣長者家問
守門者曰長者今爲所在守門人報曰長者在樓上
極爲愁憂大不可言時梵志徑上樓上與長者相見
梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水

火災變所侵枉乎又非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日爲兒娶婦又犯國限五親被辱請諸師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者爲在何國近遠娉娶長者曰此女舍衛城中阿那邠耶女時彼梵志修跋聞此語已愕然驚恠兩手揜耳而作是說咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此女所事之師皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者汝

爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行此女所事之師有何威德有何神變梵志報曰長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天龍鬼神遙見我來皆手持刀劍而來向我並語我言修跋仙士莫來至此泉邊莫汙辱此泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語卽離彼泉不遠而食長者當知此女所事之師最小弟子名均頭沙彌然此沙彌亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉水叉手執塚間死人之衣血垢汙染是時阿耨達大

神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此
坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當泉水中
央有純金之案爾時沙彌以此死人之衣漬著水中
却後坐食食竟盥鉢在金案上結跏趺坐正身正意
繫念在前便入初禪從初禪起入第二禪從第二禪
起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入
空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用
處起入有想無想處從有想無想處起入滅盡三昧
從滅盡三昧起入燄光三昧從燄光三昧起入水氣
三昧從水氣三昧起入燄光三昧次復入滅盡三昧

次復入有想無想三昧次復入不用處三昧次復入
識處三昧次復入空處三昧次復入四禪次復入三
禪次復入二禪次復入初禪從初禪起而浣死人之
衣是時天龍鬼神或與踰衣者或以水澆者或取水
而飲者爾時浣衣已舉著空中而曝之爾時彼沙彌
收攝衣已便飛在空中還歸所在長者當知我爾時
遙見而不得近此女所事之師最小弟子有此神力
況復最大弟子有何可及乎何況彼師如來至真等
正覺而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特此女
乃能而不自殺不斷命根是時長者語梵志曰我等

可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時
長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使我
見不乎時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願
時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報
曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執
香火上高樓上叉手向如來而作是說唯願世尊當
善觀察無能見頂者然世尊無事不知無事不察女
今在此困厄處唯願世尊當善觀察又以此偈而頌
曰

觀世靡不周 佛眼之所察 降鬼諸神王

及降鬼子母	如彼噉人鬼	取人指作鬘
後復欲害母	然佛取降之	又在羅越城
暴象欲來害	見如自歸命	諸天歎善哉
復至烏仗國	復值惡龍王	見密迹力士
而龍自歸命	諸變不可計	皆使立正道
我今復值厄	唯願尊屈神	爾時香如雲
懸在虛空中	遍滿祇桓舍	住在如來前
諸釋虛空中	歡喜而禮佛	又見香在前
須摩提所請	雨諸種種華	而不可計量
悉滿祇桓林	如來笑放光	

爾時阿難見祇桓中有此妙香見已至世尊所到已
頭面禮足在一面立爾時阿難白世尊言唯願世尊
此是何等香遍滿祇桓精舍中世尊告曰此香是佛
使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一
處而行籌作是告勅諸有比丘漏盡阿羅漢得神足
者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難
白佛如是世尊是時阿難受佛教已卽集諸比丘在
普會講堂而作是念諸有得道阿羅漢者便取舍羅
明當往受須摩提請當於爾時衆僧上座名曰君頭
波漢得須陀毘結使未盡不得神足是時上座而作

是念我今大衆之中最是上座又結使未盡未得神
足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下
坐者名均頭沙彌此有神足有大威力得至彼受請
我今亦當往受彼請爾時上座以心清淨居在學地
而受舍羅爾時世尊以天眼清淨見君頭波漢居在
學地而受舍羅得無學爾時世尊告諸比丘我弟子
中第一受舍羅者君頭波漢比丘是也爾時世尊告
諸神足比丘大目犍連大迦葉阿那律離越須菩提
優毗迦葉摩訶迦匹那尊者羅云周利般特均頭沙
彌汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世

經 123456789201234567893012345
尊是時衆僧使人名曰乾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
欲觀世尊遙見彼使人負金而來時長者與女便說
此偈

白衣而長髮 露身而疾風 又復負大金
此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子 如來之使人 三道具五通
此人名乾茶

爾時乾茶使人遶城三市往詣長者家是時均頭沙

彌化作五百華樹色若干種皆悉敷拆其色甚好優
鉢蓮華如是之華不可計限往詣彼城是時長者遙
見沙彌來復以此偈問女曰

此華若干種 盡在虛空中 又有神足人
爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說 泉上沙彌者 師名舍利弗
是彼之弟子

是時均頭沙彌遶城三市往詣長者家是時尊者般
特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上結跏趺坐往詣

彼城是時長者遙見復以此偈問女曰

此諸大羣牛 永毛皆青色 在上而獨坐

此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘 在耆域園中 心神極爲明

此名爲般特

爾時尊者周利般特遶彼城三匝已往詣長者家爾時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰

此五百孔雀 其色甚爲妙 如彼軍大將

此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒 一切無所犯 於戒能護戒

佛子羅云者

是時羅云遶城三匝往詣長者家是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛在上結跏趺坐往詣彼城時長者遙見已復以此偈問女曰

五百金翅鳥 極爲盛勇猛 在上無所畏

此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息 回轉心善行 慧力勇猛盛

此名迦匹那

時尊者迦匹那遶城三市往詣長者家爾時優毘迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城長者遙見已復以此偈問女曰

今此七頭龍 威顏甚可畏 來者不可計
此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子 神足化毘沙 優毘迦葉者
可謂此人是

時優毘迦葉遶城三市往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城爾時長者遙見已以偈問女曰

此山極爲妙 盡作瑠璃色 今在窟中坐
此是汝師耶

時女復以偈報曰

由本布施報 今獲此功德 已成良福田
解空須菩提

爾時須菩提遶城三市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

今此五百鵠 諸色皆純白 盡滿虛空中

此是汝師耶

時女復以偈報曰

佛經之所說 分別其義句 又演結使聚

此名迦旃延

是時尊者大迦旃延遶彼城三匝往詣長者家是時
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 永毛甚悅澤 又在上坐著

此是汝師耶

時女以偈報曰

昔在祇桓寺 六年不移動 坐禪最第一

此名離越者

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

此五百師子 勇猛甚可畏 在上而坐者

此是汝師耶

時女以偈報曰

生時地大動 珍寶出於地 清淨眼無垢

佛弟阿那律

是時阿那律遶城三匝往詣長者家是時尊者大迦葉化作五百匹馬皆朱毛尾金銀校飾在上而坐並雨天華往詣彼城長者遙見已以偈問女曰

金馬朱毛尾 其數有五百 爲是轉輪王
爲是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一 恒慙貧窮者 如來與半座
最大迦葉是

是時大迦葉遶城三匝往詣長者家是時尊者大目犍連化作五百白象皆有六牙七處平整金銀校飾在上坐而來放大光明悉滿世界詣城在虛空之中作娼妓樂不可稱計兩種種種雜華又虛空之中懸繪檐蓋極爲奇妙爾時長者遙見已以偈問女曰

白象有六牙 在上如天王 今聞妓樂音
是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山中 降伏難陀龍 神足第一者
名曰大目連 我師故未來 此是弟子衆

聖師今當來 光明靡不照

是時尊者大目犍連遶城三匝往詣長者家是時世尊已知時到被僧伽黎在虛空中去地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利弗在如來左爾時阿難承佛威神在如來後而手執拂千二百弟子前後圍遶如來最在中央及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子舍利弗化作日天子諸餘神足比丘或化作釋提桓因或化作梵天者或化作提頭賴吒毘留勒形者毘留博叉或作毘沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火光三昧或有入水精三昧或

有放光者或有放煙者作種種神足是時梵天王在如來右釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士在如來後手執金剛杵毘沙門天王手執七寶之蓋處虛空中在如來上恐有塵土全如來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德及諸天神悉在虛空中作娼妓樂數千萬種雨天雜華散如來上是時波斯匿王阿那邠邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能自勝是時阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙 愛民如赤子 快哉須摩提

當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名香雜華
是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及諸神天不可稱
計如似鳳凰在虛空中往詣彼城是時般遮旬以偈
歎佛

諸生結永盡 意念不錯亂 以無塵垢礙
入彼舊邦土 心性極清淨 斷魔邪惡念
功德如大海 今入彼邦土 顏貌甚殊特
諸使永不超 爲彼不自處 今入彼邦土
以度四流淵 脫於生老死 以斷有根元

今入彼邦土

是時滿財長者遙見世尊從遠來諸根瞻怕世之希
有淨如天金有三十二相八十種好莊嚴其身猶須
彌山出衆山上亦如金聚放大光明是時長者以偈
問須摩提曰

此是日光耶 未曾見此容 數千萬億光
未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來以此偈報長者曰
非日非不日 而放千種光 爲一切衆生
亦復是我師 皆共歎如來 如前之所說

今當獲大果 勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊 圓光金色體 天人所歎敬

今日自歸命 尊今自日王 如月星中明

以度不度者 今日自歸命 尊如天帝像

如梵行慈心 自脫脫衆生 今日自歸命

天世人中尊 諸鬼神王上 降伏諸外道

今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰

自降能降他 自正復正人 已度度人民

已解復脫人 度岸使度岸 自照照羣萌

靡不有度者 除闢無闢訟 極自淨潔住

心意不傾動 十力哀愍世 重自頂禮敬

有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最尊第一

天中之上七財具足擁護天人自然梵生亦無與等

亦不可像貌我今自歸命是時六千梵志見世尊作

如此神變各各自相謂言我等可離此國更適他土

此沙門瞿曇已降此國中人民是時六千梵志尋出

國去更不復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四

方復三鳴吼方行所求諸有獸蟲之類各奔所趣莫

知所如飛逝沉伏若復有力神象聞師子聲各奔所趣不能自安所以然者由師子獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然者由沙門瞿曇有大威力故是時世尊還捨神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈門闥上是時天地大動諸尊神天散華供養是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙 梵志不敢當 無故事梵志
失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐爾時彼國人民極爲熾盛時長者家有八萬四千人民之類皆悉雲集欲壞長者房舍見世尊及比丘僧爾時世尊便作是念此人民之類必有所損可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧爾時世尊化長者屋舍作瑠璃色內外相視如似觀掌中珠爾時須摩提女前至佛所頭面禮足悲喜交集便說此偈

一切智慧具 盡度一切法 復斷欲愛網
我今自歸命 寧使我父母 而毀我雙目
不來適此間 邪見五逆中 宿作何惡緣

得來至此處 如鳥入羅網 願斷此疑結
爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮 憺怕自開意 亦莫起想著
如來今當演 汝本無罪緣 得來至此間
願誓之果報 欲度此衆生 今當拔根元
不墮三惡趣 數千衆生類 汝前當得度
今日當淨除 使得智慧眼 使天人民類
見汝如觀珠

是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時
長者將已僕從供給飲食種種甘饌見世尊食已訖

行清淨水更取一小座在如來前坐及諸營從及八
萬四千衆各各次第坐或有自稱姓名而坐爾時世
尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論所
謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏爲穢惡出
家爲要爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千
人民之類心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道
普與此衆生說之彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨
猶如極淨白氈易染爲色此亦如是滿財長者須摩
提女及八萬四千人民之類諸塵垢盡得法眼淨無
復狐疑得無所畏皆自歸三尊受持五戒是時須摩

提女卽於佛前而說此偈

如來耳清徹 聞我遇此苦 降神至此化
諸人得法眼

爾時世尊已說法訖卽從座起還詣所在是時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生富貴家復作何因緣墮此邪見之家復作何善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨爾時世尊告諸比丘過去久遠此賢劫中有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐在波羅奈國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱爾時有王

名曰哀愍有女名須摩那是時此女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布施又四事供養云何爲四一者布施二者愛敬三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法句在高樓上高聲誦習普作此願恒有此四愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫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卽於女身得法眼淨是時城中人民之類聞王女作如此誓願皆共聚集至王女所而作是說王女今日極爲篤信作諸功德四事不乏布施兼愛利人等利復作誓願

使當來之世值如此之尊若爲我說法尋得法眼淨
今日王女已作誓願并及我等國土人民同時得度
爾時王女報曰我持此功德并施汝等設值如來說
法者同時得度汝等比丘豈有疑乎莫作是觀爾時
哀愍王今須達長者是爾時王女者今須摩提女是
也爾時國土人民之類今八萬四千衆是由彼誓願
今值我身聞法得道及彼人民之類盡得法眼淨此
是其義當念奉行所以然者此四事者最是福田若
有比丘親近四事者便獲四諦當求方便成四事法
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

增壹阿含經卷第二十二

音釋

邠邱

梵語也具云阿那邠邱此云好施卽施隻
給孤長者名也邠彼貧切邱丁禮切

也女子謂

惋

烏貫切

娉

匹正切

漬

資四切

盪

符朗切

器踰

徒合切以足
踏而洗承也

丹陽居士賀學禮施貴刻
增壹阿含經第二十二卷

計字八千零二十

潤州釋福淵對長洲徐普書上元李再興刻
萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

[illegible]

增壹阿含經卷第二十三

苻秦三藏曇摩難提譯

增上品第三十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏婆羅門往至世尊所共相問訊在一面坐爾時婆羅門白世尊曰在閑居穴處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難世尊告曰如是梵志如汝所言閑居穴處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難所以然者我曩昔未成佛道時爲菩薩行恒作是念在閑居穴處甚爲苦哉獨處隻步用心甚難婆羅門白佛言若有族姓子以信

堅固出家學道今沙門瞿曇最爲上首多所饒益爲
彼萌類而作獎導世尊告曰如是婆羅門如汝所言
諸有族姓子以信堅固出家學道我最爲上首多所
饒益與彼萌類而作獎導設彼見我皆起慙愧詣山
澤之中閑居穴處我爾時便作是念諸有沙門婆羅
門身行不淨親近閑居無人之處身行不淨唐勞其
功不是真行畏惡不善法然我今日身行非爲不淨
親近閑居之處諸有身行不淨親近閑靜之處者此
非我之所有所以然者我今身行清淨諸阿羅漢身
行清淨者樂閑居穴處我最爲上首如是婆羅門我

自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我爾時便
作是念諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨親
近閑居無人之處彼雖有此行猶不真正惡不善法
彼皆悉備具此非我有所以然者我今所行身口意
命清淨諸有沙門婆羅門身口意命清淨樂在閑居
清淨之處彼則我所有所以然者我今所行身口意
命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在閑靜之
處我最爲上首如是婆羅門當我身口意命清淨在
閑靜之處時倍增喜悅爾時我便作是念是謂沙門
婆羅門多所畏懼處在閑靜之處爾時便畏懼惡不

善法然我今日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙
門婆羅門有畏懼之心在閑靜處者彼非我有所以
然者我今永無畏懼在閑靜之處而自遊戲諸有畏
懼之心在閑居者此非我有也所以然者我今已離
苦患不與此同也如是婆羅門我觀此義已無有恐
怖增於喜悅諸有沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居
之處猶有不淨之想然我梵志亦非毀他復非自譽
諸有自歎復毀他者此非我有所以然者我今無有
慢故諸賢聖無有慢者我最爲上首我觀此義已倍
復歡喜諸有沙門求於利養不能自休然我今日無

有利養之求所以然者我今無求於人亦自知足然
我知足之中我最爲上首我觀此義已倍復歡喜諸
有沙門婆羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之處
彼非我有所以然者我今有勇猛之心故中不懈倦
諸有賢聖勇猛之心者我最爲上首也我自觀此義
已倍增歡喜我爾時復作是念諸有沙門婆羅門多
諸忘失居在閑居雖有此行猶有惡不善法然我今
日無有諸忘失設復梵志有忘失之人者彼非我有
設有賢聖之人不忘失者我最爲上首我今觀此義
已在閑居處倍增歡喜爾時我復作是念諸有沙門

婆羅門意亂不定彼便有惡不善法與惡行共并然
我今日意終不亂恒若一心諸有亂意心不定者彼
非我有所以然者我恒一心設有賢聖心一定者我
最爲上首我今觀此義已雖居閑靜之處倍增歡喜
我爾時復作是念諸有沙門婆羅門愚癡闇冥亦如
羣羊彼人便有惡不善法彼非我有然我今日恒有
智慧無有愚癡處在閑居設有如此行者彼非我有
我今智慧成就諸有賢聖智慧成就者我最爲上首
我今觀此義已雖在閑居倍增歡喜當我在閑居之
中時設使樹木摧折鳥獸馳走爾時我作是念此是

大畏之狀爾時復作是念設使畏怖來者當求方便
不復使來若我經行有畏怖來者爾時我亦不坐不
臥要使除其畏怖然後乃坐設我住時有畏怖來者
爾時我亦不經行亦復不坐要使除其畏怖然後乃
坐設我坐時有畏怖來者爾時我不經行要使除其畏
怖然後乃行若我臥時有畏怖來者爾時我亦不經
行亦復不坐要使除畏怖然後乃臥梵志當知諸有沙
門婆羅門日夜之中不解道法我今說彼人極爲愚
惑然我梵志日夜之中解於道法加有勇猛之心亦
不虛妄意不亂錯恒若一心無貪欲想有覺有觀念

持喜樂遊於初禪是謂梵志是我初心於現法中而
自娛樂若除有覺有觀內有歡喜兼有一心無覺無
觀定念喜安遊於二禪是謂梵志第二之心於現法
中而得歡樂我自觀知內無念欲覺身快樂諸賢聖
所希望護念歡樂遊於三禪是謂梵志第三之心若
復苦樂已除無復憂喜無苦無樂護念清淨遊於四
禪是謂梵志第四增上之心而自覺知遊於心意當
我在閑居之時有此四增上之心我以此三昧之心
清淨無瑕穢亦無結使得無所畏自識宿命無數劫
事爾時我憶宿命之事一生二生三生四生五生十

生二十三十四十五百生千生成敗之劫皆悉分
別我曾生彼字某名某食如是之食受如是苦樂從
彼終而此間生死此生彼因緣本末皆悉明了梵志
當知我初夜時而得初明除其無明無復闇冥心樂
閑居而自覺知復以三昧心無瑕穢亦無結使心意
在定得無所畏復知衆生生者死者我復以天眼觀
衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨
行善惡皆悉分別諸有衆生身行惡口行惡意行惡
誹謗聖賢恒懷邪見與邪見相應身壞命終生地獄
中諸有衆生身行善行口修善行意修善行不誹謗

賢聖恒修等見與等見相應身壞命終生善處天上
復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善色惡
色善趣惡趣若好若醜隨其行本皆悉知之梵志當
知若中夜時得第二明無復闇冥而自覺知樂於閑
居我復以三昧心清淨無瑕穢亦無結使心意得定
得無所畏得盡漏心亦知此苦如實不虛當我爾時
得此心時欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫便
得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不受胎
如實知之是謂梵志我後夜時得第三明無復闇冥
云何梵志頗有此心如來有欲心瞋恚心愚癡心未

盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如來今日
諸漏永除恒樂閑居不在人間然我今日觀此二義
已樂閑居之處云何爲二又自遊閑居之處兼度衆
生不可稱計爾時生漏梵志白佛言以爲衆生慙度
一切時梵志復白佛言止止世尊所說過多猶如偃
者得伸迷者得道盲者得眼目在闇見明如是沙門
瞿曇無數方便而爲說法我今歸佛法衆自今已後
受持五戒不復殺生爲優婆塞爾時生漏梵志聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深瞿師園中是過去四佛所居

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

女人叉手遶此比丘而住見已便作是念此中必當有羣鹿若當有雜獸必然不疑爾時王乘馬急走往詣女人聚中是時舍彌夫人遙見王來便作是念此優填王極爲兇惡備能取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰大王當知此是比丘勿復驚怖是時王卽下馬捨弓來至比丘所語比丘言比丘與我說法是時彼比丘卽舉眼仰觀王默然不語爾時王復語比丘曰速與我說法爾時比丘復舉眼仰觀王已默然不語是時王復作是念我今可問禪中間事若當與我說者當供養之盡其形壽施與衣被飲食牀敷

臥具病瘦醫藥設不與我說者當取殺之爾時王復語比丘言比丘與我說法爾時彼比丘亦默然不對爾時樹神卽知其心便遙化作鹿羣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卽乘馬往射羣鹿是時夫人白道人曰比丘今爲所詣比丘曰欲至四佛治處往觀世尊夫人白言比丘今正是時速往所在勿復往此備爲王所害者罪王甚重是時彼比丘卽從座起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人已見道人在虛空中高飛而去便遙語王曰唯願大王觀此比丘

有大神足今在虛空踊沒自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿師園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞於夏坐乎隨時乞食不亦倦耶比丘曰在舍衛城實無所倦佛語比丘今日何故來至此間比丘白佛故來觀世尊問訊與居世尊告曰汝今見我及此四佛住處耶汝今得脫王乎甚爲大奇汝何爲不與王說法又優填王作是言比丘今當爲我說法汝今何故不與說法若當比丘與王說法者優填王極懷歡喜以有歡

喜盡其形壽供養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥是
時比丘白佛言時王欲問禪中間事是故不報此義
耳世尊告曰汝比丘何故不與王說禪中間事比丘
報曰優填王用此禪爲本懷兒暴無有慈心殺害衆
生不可稱計與欲相應三毒熾盛沒在深溟不覩正
法習惑無知諸惡普集行於憍慢依王力勢貪著財
寶輕慢世人盲無有眼此人復用禪爲夫禪定法諸
法中妙難可覺知無有形相非心所測此非常人所
及乃是智者所知以是之故不與王說法是時世尊
告曰若有朽故之衣要須浣之乃淨極盛欲心要當

觀不淨之想然後乃除若瞋意盛者以慈心除之
癡之闇以十二緣法然後除盡比丘何故不與優填
王說法設當與說法者王極歡喜正使極盛之火猶
可滅之何況人哉爾時彼比丘默然不語爾時佛告
比丘如來處世甚奇甚特設天龍鬼神乾沓和問如
來義者吾當與說之若使國王大臣人民之類問如
來義者亦當與說之若刹利四姓來問義者亦當與
說之所以然者今日如來得四無所畏說法無有怯
弱亦得四禪於中自在兼得四神足不可稱計行四
等心是故如來說法無有怯弱非羅漢辟支佛所能

及也是故如來說法亦無有難汝今諸比丘當求方便行四等心慈悲喜護如是諸比丘當作是學所以然者若比丘所爲衆生善知識遇及一切父母知親盡當以四事教令知法云何爲四一者當恭敬於佛是時如來者至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量當求於法修行正真之法除去穢惡之行此是智者之所修行復當方便供養衆僧如來衆者恒共和合無有諍訟法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫智見成就所謂四雙八輩十二賢士此是如來聖

衆可尊可貴世間無上福田復當勸助使行賢聖法律無染無玷寂靜無爲若有比丘欲行道者普共行此四事之法所以然者法之恭敬三尊最尊最上無能及者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有四事行跡云何爲四有樂行跡所行愚惑此名初行跡復有樂行跡所行速疾復有苦行跡所行愚惑復有苦行跡所行速疾彼云何名爲樂行跡所行愚惑或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾盛所

行甚苦不與行本相應彼人五根愚闇亦不速疾云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根若以愚意求三昧盡有漏者是謂名爲樂行跡鈍根得道者也彼云何名爲樂根行跡速疾或有一人無欲無姪然於貪欲恒自偏少不慍懃爲瞋恚愚癡極爲減少五根捷疾無有放逸云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂五根然得五根成於三昧盡有漏成無漏是謂名爲利根行於道跡也彼云何名爲苦行跡行於愚惑或有一人姪意偏多瞋恚愚癡熾盛彼以此法而自娛樂盡有漏成無漏是謂名爲苦行跡

鈍根者也云何苦行跡行於速疾於是或有一人少欲少姪無有瞋恚亦不起想行此三昧爾時有此五根無有缺漏云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂爲五彼以此法得三昧盡有漏成無漏是謂苦行跡利根者也是謂比丘有此四行跡當求方便捨前三行跡後一行者當共奉行所以然者苦行跡三昧者難得已得便成道久存於世所以然者不可以樂求樂由苦然後成道是故諸比丘恒以方便成此行跡如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時四梵志皆得五通修行善法普集一處作此論議此伺命來時不避豪強各共隱藏使伺命不知來處爾時一梵志飛在空中欲得免死然不免其死卽在空中而命終第二梵志復入大海海底欲得免死卽於彼命終彼第三梵志欲得免死入須彌山腹中復於中死彼第四梵志入地至金剛剎欲得免死復卽彼而命終爾時世尊以天眼觀見四梵志各各避死普共命終爾時世尊便說此偈

非空非海中 非入山石間 無有地方所

脫之不受死

爾時世尊告諸比丘於是比丘有梵志四人集在一處欲得免死各歸所奔故不免死一人在空一人入海水一人入山腹中一人入地皆共同死是故諸比丘欲得免死者當思惟四法本云何爲四一切行無常是謂初法本當念修行一切行苦是謂第二法本當共思惟一切法無我此第三法本當共思惟滅盡爲涅槃是謂第四法本當共思惟如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是故諸比丘當求方便成此四法如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

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

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

天及中天下天入此園中已皆同一類設復最下之
天不得入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王
不復得入園中浴洗人民之類正可得遙見耳此亦
如是若最尊神天所入園中浴洗餘小天不復得入
是故名爲難陀頂浴池復以何故名爲難陀浴池若三
十三天入此池中已極懷歡喜是故名爲難陀浴池
復以何故名爲難陀頂浴池若三十三天入此池中
已兩兩捉手摩其頂而浴洗正使天女亦復如是以
是之故名爲難陀頂浴池復以何故名爲蘇摩浴池
若三十三天入此池中已爾時諸天顏貌盡同入色

無有若干是故名爲蘇摩浴池復以何故名爲歡悅
浴池若三十三天入此池中已盡無憍慢上下之想
姪意偏少爾時盡同一心而浴洗故名爲歡悅浴池
是謂比丘有此因緣便有此之名今如來正法之中
亦復如是有四園之名云何爲四一者慈園二者悲
園三者喜園四者護園是謂比丘如來正法之中有
此四園復以何故名爲慈園比丘當知由此慈園生
梵天上從梵天終當生豪尊之家饒財多寶恒有五
樂自娛未曾離目以是之故名爲慈園復以何故名
爲悲園比丘當知若能親近悲解脫心生梵光音天

若來生人中生豪族家無有瞋恚亦饒財多寶故名
爲悲園復以何故名爲喜園若能親近喜園者生光
音天若來生人間生國王家恒懷歡喜是故名爲喜
園復以何故名爲護園若有人親近護者生無想天
壽八萬四千劫若復來生此人中當生中國家亦無
瞋恚恒護一切非法之行以是之故名爲護園比丘
當知如來正法之中有此四園使諸聲聞得遊戲其
中然如來此四園之中有四浴池使我聲聞於中洗
浴而自遊戲盡有漏成無漏無復塵垢云何爲四一
名有覺有觀浴池二名無覺無觀浴池三名護念浴

池四名不苦不樂浴池以何等故名爲有覺有觀浴
池若有比丘得初禪已於諸法中恒有覺觀思惟諸
法除去結纏永無有餘以是之故名爲有覺有觀復
以何故名爲無覺無觀浴池若有比丘得二禪已滅
有覺有觀以禪爲食以是之故名爲無覺無觀復以
何故名爲護念浴池若有比丘得三禪已滅有覺有
觀滅無覺無觀恒護念三禪以是之故名爲護念浴
池也復以何故名爲不苦不樂浴池若有比丘得四
禪已亦不念樂復不念苦亦不念過去當來之法恒
用心於現在法中以是之故名爲不苦不樂浴池是

故諸比丘如來正法中有此四浴池使我聲聞於中
洗浴滅二十一結度生死海入涅槃城是故諸比丘
若欲度此生死海者當求方便滅二十一結入涅槃
城如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

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

將養沐浴令淨隨時飲食無令使之今正是時可往
蛇所是時彼人心懷恐怖不敢進前便捨馳走莫知
所湊復重告彼人作是語今使五人皆持刀劒而隨
汝後其有獲汝者當斷其命不足稽遲是時彼人畏
四大毒蛇復畏五人捉持刀劒者馳走東西不知如
向復告彼人曰今復使六怨家而隨汝後其有得者
當斷其命欲所爲者可時辦之是時彼人畏四大毒
蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家便馳走東西彼
人便見空墟之中欲入中藏若值空舍若破牆間無
堅牢處彼若見空器盡無所有若復有人與此人親

友欲令免濟便告之曰此間空閑之處多諸賊寇欲所爲者今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家復畏空墟村中便馳走東西彼人前行若見大水極深且廣亦無人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水極爲深廣饒諸賊寇當云何得渡彼岸我今可集聚材木草穰作棧係此棧從此岸得至彼岸是時彼人便集薪草作棧已卽得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念解之說此義時爲有何義言四毒蛇者卽四大是也云何爲四大

所謂地種水種火種風種是謂四大五人持刀劒者此是五盛陰也云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也六怨家者欲愛是也空村者內六入是也云何爲六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身入意入若有智者而觀眼時盡空無所有亦不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空無所有皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也云何爲四所謂欲流有流見流無明流大棧者賢聖八品道是也云何爲八正見正治正語正方便正業正命正念正定是謂賢聖八品道也水中求度者善權方便精進之力也此岸者身邪

也彼岸者滅身邪也此岸者阿闍世國界也彼岸者毘沙王國界也此岸者波旬國界也彼岸者如來之境界也是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城中有一優婆塞而命終還生舍衛城中大長者家最大夫人妊身爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此優婆塞生舍衛城中最高長者家卽於其日復有梵志身壞命終生地獄中爾時世尊亦以天眼觀彼卽以其日阿那邠邸長者命終生善處天上是時世尊亦以天眼觀卽

以其日有一比丘而取滅度世尊亦以天眼觀見此四事已便說斯偈

若人受胞胎 惡行入地獄 善者生天上

無漏入涅槃 賢者今受胎 梵志入地獄

須達生天上 比丘取滅度

是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐爾時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者身壞命終得生人中云何爲四所謂身口意命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復比丘更有四法有人習行者入地獄中云何爲四所謂身口意命不清淨是謂比丘

有此四法若有人親近者身壞命終生地獄中復次比丘復有四法習修行者生善處天上云何爲四惠施仁愛利人等利是謂比丘行此四法者身壞命終生善處天上復次比丘更有四法若有人行此法者身壞命終盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之云何爲四有覺有觀禪無覺無觀禪念護禪苦樂滅禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是故諸比丘若有族姓子四部之

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

聞如是一時佛在毘舍離城外林中爾時世尊告諸比丘我昔未成佛道時爾時依彼大畏山而住是時彼山其有欲心無欲心入中者永毛皆豎若復極盛熱時野馬縱橫露其形體而坐夜便入深林中若復極寒之日風雪交流晝便入林中夜便露坐我爾時正能誦一偈昔所未聞昔所未見也憺怕夜安大畏

山中露其形體是我誓願若我至塚間取彼死人之衣而覆形體爾時若案吒村人來取木枝著我耳中或著鼻中或有唾者或有尿者或以土塗其身上然我爾時終不起意向彼人民爾時有此護心爾時有牛畜之處設見犢子屎便取食之若無犢子屎者便取大牛屎食之爾時食此之食我復作是念今用食爲乃可終日不食時我已生此念諸天便來到我所而作是言汝今勿復斷食若當斷食者我當以甘露精氣相益使存其命爾時我復作是念今已斷食何緣復使諸天送甘露與我今身將有虛詐是時我復

作是念今可食麻米之餘爾時日食一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮皮自墮猶如敗壞瓠蘆亦不成就我頭爾時亦復如是頂上生瘡皮皮自墮皆由不食故也亦如深水之中星宿現中爾時我眼亦復如是皆由不食故猶如故車敗壞我身亦復如是皆悉敗壞不可承順亦如駱駝腳跡兩尻亦復如是若我以手按摩腹時便值脊骨若按脊時復值腹皮形體羸弱者皆由不食故我爾時復以一麻一米以此爲食竟無所益亦復不得上尊之法若我意中欲大小便者即便倒地不能自起居是時諸天見已

便作是念說此沙門瞿曇已取滅度或復有諸天而作是說此沙門未命終今必命終或復有諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門實是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我爾時猶有神識知外來機趣時我復作是念今可入無息禪中便入無息禪中數出息我以數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如似雷鳴爾時我復作是念我今可閉口塞耳使息不出息已不出是時內氣便從手脚中出正使氣不從耳鼻口出爾時內聲如似雷吼我爾時亦復如是是時神識猶隨身回是時復作是念我宜更入無息禪

中是時盡塞諸孔之息我已塞諸出入息是時便患頭額痛如似有人以鑽鑽頭我亦如是極苦頭痛爾時我故有神識爾時我復作是念我今更可坐禪息氣不得出入爾時我便塞出入息是時諸息盡集腹中爾時息轉時極爲少賴猶如屠牛之家以刀殺牛我亦如是極患苦痛亦如兩健人共執一劣人於火上炙極獲疼痛不可堪忍我亦如是此苦疼痛不可具陳爾時我猶有神識存當我爾時坐禪之日形體不作人色其中有人見已而作是說此沙門顏色極黑或有人見已而作是說此沙門顏色似綠比丘當

知我六年之中作此苦行不得上尊之法爾時我作是念今日可食一小果爾時我便食一果當我食一果之日身形萎弱不能自起居如年百二十骨節離散不能自扶比丘當知爾時一果者如似今日小棗耳爾時我復作是念此非成道之本故當更有餘道爾時我復作是念我自憶昔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護念清淨無有衆想遊於三禪無復苦樂意念清淨遊於四禪此或能是道我今當求此道我六年之中勤苦水道而不剋獲或臥荆棘之上或臥板木鐵釘之上

懸鳥身體遠地兩脚在上而頭首向地或交脚踏

或養長髮鬚未曾剪除或日曝火炙或盛冬坐冰

身體沒水或寂寞不語或時一食或時二食乃至七

食或食菜果或食稻麻或食草根或食木實或食華

香或食種種果蓏或時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吾昔苦行乃至於斯

然不獲四法之本云何爲四所謂賢聖戒律難曉難

知賢聖智慧難曉難知賢聖三昧難曉難知賢聖解

脫難曉難知是謂比丘有此四法吾昔苦行不獲此

要爾時我復作是念吾今要當求無上之道何者是
無上之道所謂向四法是也賢聖戒律賢聖三昧賢
聖智慧賢聖解脫爾時我復作是念不可以此羸劣
之體求於上尊之道少多食精微之氣長育身體氣
力熾盛然後得修行道當食精微之氣時五比丘捨
我還退此沙門瞿曇性行錯亂已捨真法而就邪業
當我爾時卽從座起東向經行是時我復作是念過
去久遠恒沙諸佛成道之處爲在何所是時虛空神
天住在上而語我曰賢士當知過去恒沙諸佛世尊
坐於道樹清涼蔭下而得成佛時我復作是念爲坐

何處得成佛道坐耶立耶是時諸天復來告我而作
是說過去恒沙諸佛世尊坐於草蓐然後成佛是時
去我不遠有吉祥梵志在側刈草卽往至彼所汝是
何人爲名何等爲有姓耶梵志報曰我名吉祥其姓
弗星我爾時語彼人曰善哉善哉如是姓字世之希
有姓名不虛必成其號當使現世吉無不利生老病
死永使除盡汝姓弗星與我昔同吾今欲有所求見
惠少草吉祥報曰瞿曇今日用斯草爲爾時我報吉
祥曰吾欲敷樹王下求於四法云何爲四所謂賢聖
戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫比丘當知爾時

吉祥躬自執草詣樹王所吾卽坐其上正身正意結
跏趺坐繫念在前爾時貪欲意解除諸惡法有覺有
觀遊心初禪有覺有觀除盡遊心二禪護念清淨遊
心三禪憂喜除盡遊心四禪我爾時以清淨之心除
諸結使得無所畏自識宿命無數來變我便自憶無
數世事或一生二生三四五生十生二十三十四十
五十百生千生百千萬生成劫敗劫成敗之劫無數
成劫無數敗劫無數成敗之劫我曾死此生彼從彼
命終而來生此原其本末因緣所從憶如此無數世
事我復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者終者善

趣惡趣善色惡色若好若醜隨其行本皆悉知之或
有衆生身修惡行口修惡行意修惡行誹謗賢聖造
邪業本與邪見相應身壞命終生地獄中或有衆生
之類身口意行善不誹謗賢聖與等見相應身壞命
終生於人間是謂此衆生身口意行無有邪業我以
三昧之心清淨無瑕穢有漏盡成無漏心解脫智慧
解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如
實知之卽成無上正真之道若使比丘或有沙門婆
羅門明了諸趣然此趣原本吾昔未始不行除一淨
居天上不來此世或復沙門婆羅門當可所生之處

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

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘過去久遠三十三天釋提桓因將諸玉女

在難檀樂那園遊戲是時有一天人便說此偈

不見難檀園 則不知有樂 諸天之所居

無有過是者

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

一切行無常 生者必有死 不生必不死

此滅最爲樂

然有此義又有此偈云何方言此處最爲樂耶汝今

當知如來亦說有四流法若一切衆生沒在此流者終不得道云何爲四所謂欲流有流見流無明流彼云何名爲欲流所謂五欲是也云何爲五所謂若眼見色起眼識想若耳聞聲起識想若鼻嗅香起識想若舌知味起識想若身知細滑起識想是謂名爲欲流云何名爲有流所謂有者三有是也云何爲三所謂欲有色有無色有是謂名爲有流也云何名爲見流所謂見流者世有常世無常有邊見無邊見彼身彼命非身非命有如來死無如來死若有如來死若無如來死亦非有如來死亦非無如來死是謂名爲

見流彼云何無明流所謂無明者無知無信無見心意貪欲恒有惛望及其五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋若復不知苦不知集不知盡不知道是謂名爲無明流天子當知如來說此四流若有人沒在此者亦不能得道是時彼天聞此語已猶如力士屈伸臂頃從三十三天沒來至我所頭面禮足在一面立爾時彼天而白我言善哉世尊快說此義如來乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何爲四所謂休息樂正覺樂沙門樂涅槃樂若凡夫之人不知此四流者不獲此四樂作是語已我復

告曰如是天子如汝所言若不覺此四流則不覺此
四樂我時與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒論
生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲樂爾時天人
已發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四
樂爾時彼天專心一意思惟此法已諸塵垢盡得法
眼淨我今亦說此四法四樂便得四諦之法如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘當修無常想當廣布無常想已修無常想
廣布無常想斷欲界愛色界愛無色界愛盡斷無明

盡斷憍慢猶如燒燒草木皆悉除盡此亦如是若修
無常想盡除斷一切諸結所以然者往昔久遠有一
天子將五百玉女前後導從出遊難檀槃那戲盡專
詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意
錯亂並復採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大
長者家是時五百玉女椎胸喚呼不能自勝我爾時
以天眼觀見天子而命終生舍衛城中大長者家經
八九月便生男兒端正無雙如桃李華色是時長者子
漸漸長大父母便求婦處娶婦未久便復命終生大
海中作龍蛇形是時彼長者居門大小追慕號哭痛

毒傷心是時彼龍復爲金翅鳥所食身壞命終生地獄中是時諸龍女追慕情切實不可言爾時世尊便說此偈

彼天採華時	心意亂不寧	猶水漂村落
悉沒不得濟	是時玉女衆	圍遶而啼哭
顏貌極端正	愛華而命終	人中亦號哭
失我窮腸子	尋復取命終	無常之所襲
龍女隨後追	諸龍皆共集	七頭皆勇猛
金翅之所害	諸天亦愁憂	人中亦復爾
龍女亦愁憂	地獄受苦痛	四諦之妙法

如實而不知 有生亦有死 不脫長流海
是故當起想 修諸清淨法 必當離苦惱
更不受有患

是故諸比丘常當修行無常想廣布無常想便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時目連弟子阿難弟子二人共談我等二人同聲經唄誰者爲勝是時衆多比丘聞此二人各各共論聞已便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世

尊言今有二人共論我等二人共誦經唄何者爲妙
爾時世尊告一比丘汝往呼此二比丘使來比丘對
曰如是世尊比丘從佛受教卽往至彼二人所語彼
二人曰世尊喚卿是時二人聞比丘語已卽至世尊
所頭面禮足在一面住爾時世尊告二人曰汝等愚
人實有此語我等共誦經唄何者爲妙二人對曰如
是世尊世尊告曰汝等頗聞我說此法至爭竟乎如
此之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來而說此法
世尊告曰我由來不與諸比丘而說此法當諍勝負
耶然我今日所以說法欲有降伏有所教化若有比

丘受法之時當念思惟四緣之法此法竟與契經阿
毗曇律共相應不設共相應者當念奉行爾時世尊
便說此偈

多誦無益事

此法非爲妙

猶算計牛頭

此非沙門要

若少多誦習

於法而行法

此法極爲上

可謂沙門法

雖誦千章

不義何益

不如一義

聞可得道

雖誦千言

不義何益

不如一義

聞可得道

千千爲敵

一夫勝之

未若自勝

以忍者上

四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三

立
目
釋

僵

委羽切。偃。偻。背曲不伸也。

玷

都念切缺也瑕玷也

捷

疾葉切
亦疾也

澀色立切
不滑也

穰

汝陽切
稻莖也

棧
日音

伐簿也
棧小曰棹

瓚盧

瓠洪孤切盧落古切瓠盧瓢之無柄

也者

踣踞

踣手踣尊

切踞居御切踞謂足如獸之直前足而坐也

蓐

而欲切
薦也

丹陽居士賀學禮施貲刻
增壹阿舍經第二十三卷

計字乙萬乙千二

百九十一箇該銀五兩八錢七分
武林釋性慧對長洲徐普書上元周子孝刻
萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

增訂四庫全書卷二十三

增壹阿含經卷第二十四

善聚品第三十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說善聚汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲善聚所謂五根是也云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘有此五根若有比丘修行五根者便成須陀洹得不退轉法必成至道轉進其行成斯陀舍而來此世盡其苦際轉進其道成阿那

舍不復來此世卽彼取般涅槃轉進其行有漏盡成
無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之言善
聚者卽五根是也所以然者此最大聚衆聚中妙若
不行此法者則不成須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢
辟支佛及如來至眞等正覺也若得此五根者便有
四果三乘之道言善聚者此五根爲上是故諸比丘
當求方便行此五根如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘我今當說不善之聚汝等當善思念之諸
比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告
曰彼云何名爲不善聚所爲五蓋云何爲五貪欲蓋
瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋是謂名爲五蓋欲知不
善聚者此名爲五蓋所以然者比丘當知若有此五
蓋便有畜生餓鬼地獄之分諸不善法皆由此起是
故諸比丘當求方便滅貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲
蓋疑蓋如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘承事禮佛有五事功德云何爲五一者端正二者好聲三者多財饒寶四者生長者家五者身壞命終生善處天上所以然者如來無與等也如來有信有戒有聞有慧有善色成就是故成就五功德復以何因緣禮佛而得端正以見佛形像已發歡喜心以此因緣而得端正復以何因緣得好音聲以見如來形像已三自稱號南無如來至眞等正覺以此因緣得好音聲復以何因緣多財饒寶緣彼如來而作大施散華然燈及餘所施之物以此因緣獲大財寶復以何因緣生長者家若見如來形已心無染著

右膝著地長跪叉手至心禮佛以此因緣生長者家復以何因緣身壞命終生善處天上諸佛世尊常法諸有衆生以五事因緣禮佛如來者便生善處天上是謂比丘有此五因緣禮佛功德是故諸比丘若有善男子善女人欲禮佛者當求方便成此五功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如獨屋舍有兩門相對有人在中住復有人在上住觀其下出入行來皆悉知見我亦如是以天眼觀衆生之類生者終者善趣惡趣善色惡色若

好若醜隨行所種皆悉知之若復有衆生身行善口
行善意行善不誹謗賢聖行等見法與等見相應身
壞命終生善處天上是謂名衆生行善者復有衆生
行此善法不造惡行身壞命終來生人中若復有衆
生身口意行惡造不善行命終之後生餓鬼中或復
有衆生身口意行惡誹謗賢聖與邪見相應命終之
後生畜生中或復有衆生身口意行惡造不善行誹
謗賢聖命終之後生地獄中時獄卒將此罪人示閻
羅王並作是說大王當知此人前身身意行惡作諸
惡行已生此地獄中大王當觀此人以何罪治是時

閻羅王漸與彼人私問其罪告彼人曰云何男子汝
本前世爲人身時不見人有生者得作人身處胎之
時極爲困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴身
體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰云何男子
汝自不知生法之要行耶身口意法修諸善趣罪人
報曰如是大王如大王教但爲愚惑不別善行閻羅
王曰如卿所說其事不異亦復知卿不作身口意行
但爲今日當究汝放逸罪行非父母爲亦非國王大
臣之所爲也本自作罪今自受報是時閻羅王先問
其罪約勅治之次復第二天使問彼人曰汝本爲人

時不見老人形體極劣行步枯竭衣裳垢圯進止顛
煩氣息呻吟無復少壯之心是時罪人報曰如是大
王我已見之閻羅王報曰汝當自知我今亦有此形
老之法爲老所厭當修其善行罪人報曰如是大王
爾時實不信之閻羅王報曰我實知之汝不作身口
意行今當治汝罪使後不犯汝所作惡非父母爲亦
非國王大臣人民所造汝今自造其罪當自受報是
時閻羅王以此第二天使約勅已復以第三天使告
彼人曰汝前身作人時不見有病人乎臥在屎溺之
上不能自起居罪人報曰如是大王我實見之閻羅

王曰云何男子汝不自知我亦當有此病不免此患
罪人報曰實爾大王我實不見之閻羅王曰我亦知
之愚惑不解我今當處汝罪使後不犯此之罪行非
父非母爲亦非國王大臣之所造作是時閻羅王以
此教勅已復以第四天使告彼人曰云何男子身如
枯木風去火冷而無情想五親圍遶而號哭罪人報
曰如是大王我已見之閻羅王曰汝何故不作是念
我亦當不免此死罪人報曰實爾大王我實不覺閻
羅王曰我亦信汝不覺此法今當治汝使後不犯此
不善之罪非父非母爲亦非國王大臣人民所造汝

本自作今自受罪是時閻羅王復以第五天使告彼人曰汝本爲人時不見有賊腔墻破舍取他財寶或以火燒或道路隱藏設當爲國王所擒得者或截手足或取殺之或閉著牢獄或反縛詣市或使負沙石或取倒懸或攢箭射或以鎔銅而灌其身或以火炙而剝其皮還使食之或開其腹以草箸之或以湯中煮之或以刀斫輪轢其頭或以象腳踏殺或著標頭乃至於死罪人報曰我實見之閻羅王曰汝何故私盜他物情知有事何爲犯之閻羅王曰我亦信汝所言今當治汝罪使後不犯此之罪者非父母爲亦非

國王大臣人民所爲自作其罪還自受報是時閻羅王以問罪已便勅獄卒速將此人往著獄中是時獄卒受王教令將此罪人往著獄中地獄左側極爲火然鐵城鐵郭地亦鐵作有四城門極爲臭處如似屎溺所見染汙刀山劒樹圍遶四面復以鐵疏籠而覆其上爾時世尊便說此偈

四壁四城門	廣長實爲牢	鐵籠之所覆
求出無有期	彼時鐵地上	火然極爲熾
壁方百由旬	洞然一種色	中央有四柱
觀之實恐畏	及其劒樹上	鐵背烏所止

臭處實難居 靚之衣毛豎 種種之畏器

鬲子有十六

比丘當知是時獄卒以若干苦痛打此人若彼罪人舉脚著獄中時血肉斯盡唯有骨在是時獄卒將此罪人復以利斧破其形體苦痛難計求死不得要當罪滅之後乃爾得脫彼於人間所作罪業要使除盡後乃得出是時彼獄卒將此罪人緣刀劒樹或上或下是時罪人以在樹上便爲此鐵觜鳥所食或啄其頭取腦食之或取手脚打骨取髓然罪未畢若罪畢者然後乃出是時獄卒取彼罪人使抱熱銅柱坐前

世時喜姪洑故故致此罪爲罪所追終不得脫是時獄卒從脚根拔筋乃至項中而前挽之或使車載或進或退不得自在其中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出是時獄卒取彼罪人著火山驅使上下是時極爲爛盡然後乃出是時罪人由此因緣求死不得要當使罪除盡然後乃出是時獄卒復取罪人拔其舌擲著背後於中受苦不可稱計求死不得是時獄卒復取罪人著刀山上或斷其脚或斷其頭或斷其手要當使罪滅然後乃出是時獄卒復以熱火鐵鑠覆罪人身如生時著衣當時苦痛毒爲難處皆

由貪欲之故致斯罪是時獄卒復使罪人五種作役驅令偃臥取其鐵釘釘其手足復以一釘而釘其心於中受斯苦痛實不可言要當使罪滅然後乃出是時獄卒復取罪人顛倒其身舉著鏊中時身下至皆悉爛盡若還至上亦復爛盡若至四邊亦復爛盡酸楚毒痛不可稱計現亦爛不現亦爛猶如大釜而煮小豆或上或下令此罪人亦復如是現亦爛不現亦爛於中受苦不可稱計要當受罪畢然後乃出比丘當知或復有時彼地獄中經歷數年東門乃開是時罪人復往趣門門自然閉是時彼人皆悉倒地於

中受苦不可具稱或時各自稱怨債我由汝等不得出門爾時世尊便說此偈

愚者常喜悅 亦如光音天 智者常懷憂
如似獄中囚

是時大地獄中經歷百千萬歲北門復開是時罪人復向北門門便復閉要當使罪滅然後乃出是時彼罪人復經數百萬歲乃復得出人中所作罪要當使畢是時獄卒復取罪人以鐵斧破罪人身經爾許之罪使令更之要當使罪苦畢盡然後乃出比丘當知或復有時彼東門復更一開是時彼衆生復詣東門

門復自閉而不得出設復得出外復有大山而往趣之彼入山中爲兩山所壓猶如壓麻油於中受苦不可稱計要當苦盡然後乃出爾時彼罪人轉得前進復值熱灰地獄縱廣數千萬由旬於中受苦不可稱計要當畢其罪源然後乃出轉復前進次有刀刺地獄是時罪人復入此刀刺地獄中便有大風起壞此罪人身體筋骨於中受苦不可稱計要當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時罪人復入此大熱灰地獄中形體融爛受苦無量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得出此熱灰地獄復值刀劒地獄縱廣

數千萬里是時罪人入此刀劒地獄中於中受苦不可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎地獄中有細蟲入骨徹髓食此罪人雖得出此地獄前值獄卒是時獄卒問罪人曰卿等欲何所至爲從何來罪人報曰我等不知所從來處亦復不知當何所至但我等今日極爲飢困意欲須食獄卒報曰我等當相供給是時獄卒取罪人仰臥取大熱鐵丸使罪人吞之然罪人受苦不可稱計是時熱鐵丸從口下過腸胃爛盡受苦難量要當使罪滅然後乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱屎地獄刀劒地獄大熱灰

地獄還來經爾許地獄是時彼衆生不堪受苦還回
頭至熱屎地獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何
所至爲從何來罪人報曰我等不能自知爲從何所
來今復不知當何所至獄卒問曰今須何物罪人報
曰我等極渴欲須水飲是時獄卒取罪人仰卧鎔銅
灌口使令下過於中受罪不可具計要當使罪滅然
後乃出是時彼人不堪受此苦復入沸屎地獄劒樹
地獄熱灰地獄還入大地獄中比丘當知爾時罪人
苦痛難可稱計設彼罪人眼見色者心不愛樂設復
耳聞聲鼻嗅香舌知味身更細滑意知法皆起瞋恚

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

行身口意行無令有缺當滅五結修行五根如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國東苑鹿母園中與大比丘
衆五百人俱是時世尊七月十五日於露野地敷坐
諸比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今於露地速擊
捷椎所以然者今七月十五日是受歲之日是時尊
者阿難右膝著地長跪叉手便說此偈

淨眼無與等 無事而不練 智慧無染著
何等名受歲

爾時世尊復以偈報阿難曰

受歲三業淨 身口意所作 兩兩比丘對

自陳所作短 還自稱名字 今日衆受歲

我亦淨意受 唯願原其過

爾時阿難復以偈問其義曰

過去恒沙佛 辟支及聲聞 盡是諸佛法

獨是釋迦文

爾時佛復以偈報阿難曰

恒沙過去佛 弟子清淨心 皆是諸佛法

非今釋迦文 辟支無此法 無歲無弟子

獨逝無伴侶 不與他說法 當來佛世尊

恒沙不可計 彼亦受此歲 如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍不能自勝卽升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爾時復說此偈

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 盡當雲集此

爾時尊者阿難以擊捷椎至世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊何所勅使是時世尊告阿難曰汝隨次坐如來自當知時是時世尊

坐于草座告諸比丘汝等盡當坐于草座諸比丘對曰如是世尊時諸比丘各坐草座是時世尊嘿然觀諸比丘已便勅諸比丘我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意如來說此語已諸比丘嘿然不對是時復再三告諸比丘我今欲受歲然我無過於衆人乎是時尊者舍利弗卽從座起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀察如來無身口意過所以然者世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救者爲作救護盲者作眼目爲病者作大醫王三界獨尊無能及者最尊最上未起道意者使發道意

衆人未寤尊令寤之未聞法者使令聞之爲迷者作
徑路恒以正法以此事緣如來無咎於衆人亦無身
口意過是時舍利弗白世尊言我今向如來自陳然
無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都
無身口意所作非行所以然者汝今智慧無能及者
種種智慧無量智慧無邊之智無與等智疾智捷智
甚深之智平等之智少欲知足樂靜之處多諸方便
念不錯亂總持三昧根原具足戒成就三昧成就智
慧成就解脫見慧成就勇悍能忍所說知惡之爲非
法心性庠序不行卒暴猶如轉輪聖王最大太子當

紹王位轉於法輪舍利弗亦如是轉於無上法輪諸
天世人及龍鬼魔若魔天本所不轉汝今所說常如
法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡
當受歲此五百人盡無咎於如來乎世尊告曰亦不
責此五百比丘身口意行所以然者此舍利弗大衆
之中極爲清淨無有瑕穢今此衆中最小下坐得須
陀洹道必當上及不退轉法以是之故我不怨責此
衆爾時多耆耆在此衆中卽從座起前至世尊所頭
面禮足白世尊言我今堪任欲有所論世尊告曰欲
有所說今正是時多耆耆卽於佛前嘆佛及比丘僧

而說此偈

十五清淨日 五百比丘集 諸結縛悉解

無愛更不生 轉輪大聖王 群臣所圍繞

普遍諸世界 天上及世間 大將人中尊

爲人作導師 弟子樂徒衆 三達六通徹

皆是眞弟子 無有塵垢者 能斷欲愛刺

今日自歸命

爾時世尊可多耆耆所說是時多耆耆作是念如來
今日可我所說歡喜踊躍不能自勝卽從座起禮佛
却退還就本位爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一

造偈弟子所謂多耆耆比丘是所說無疑難亦是多
耆耆比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘

衆五百人俱爾時三十三天有一天子身形有五死

瑞應云何爲五一者華冠自萎二者衣裳垢圻三者

腋下流汗四者不樂本位五者玉女違叛爾時彼天

子愁憂苦惱捶臂嘆息時釋提桓因聞此天子愁憂

苦惱捶臂嘆息便勅一天子此何等音聲乃徹此間

彼天子報言天王當知今有一天子命欲終有五死

瑞應一者華冠自萎二者衣裳垢圻三者腋下流汗

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

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅爲最樂

汝今何故愁憂乃至於斯一切行無常之物欲使有

常者此事不然天子報言云何天帝我那得不愁憂
我今天身清淨無瑕穢光喻日月靡所不照捨此身
已當生羅越城中猪腹中生生恒食屎死時爲刀所
割是時釋提桓因語彼天子言汝今可自歸佛法衆
若當爾時便不墮三惡趣是時天子報言豈當以歸
三尊不墮三惡趣乎釋提桓因曰如是天子其有自
歸三尊者終不墮三惡趣也如來亦說此偈

諸有自歸佛 不墮三惡趣 盡漏處天人
便當至涅槃

爾時彼天問釋提桓因今如來竟爲所在釋提桓因

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
經
今如來在摩竭國羅越城中迦蘭陀竹園所與大
比丘衆五百人俱天子報言我今無有此力可得至
彼覲省如來釋提桓因報言天子當知右膝著地長
跪叉手向下方界而作是說唯願世尊善觀察之今
在垂窮之地願矜愍之今自歸三尊如來無所著是
時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下方自稱姓
名自歸佛法衆盡其形壽爲眞佛子非用天子如是
至三說此語已不復處猪胎乃當更生長者家是時
彼天見此緣已卽向釋提桓因而說此偈

善緣非惡緣

爲法非爲財

導引以正道

此者尊所嘆 蒙尊不墮惡 猪胎甚難因
自察生長者 因彼當見佛

是時天子隨時壽長短生羅越城中大長者家是時
長者婦自知有身十月欲滿生一男兒端正無雙世
之希有是時釋提桓因已知此兒向十歲數數往告
汝可憶本所作緣本自言我當因彼見佛今正是時
可見世尊若不往者後必有悔是時尊者舍利弗到
時著衣持鉢入羅越城乞食漸漸往至彼長者家在
門外靜然而住爾時長者子見舍利弗著衣持鉢容
貌殊特見已便往至舍利弗前而作是說汝今是誰

爲誰弟子爲行何法舍利弗言我師出釋種於中出家學道師名如來至真等正覺恒從彼受法是時小兒卽向舍利弗而說此偈

尊今靜然立 持鉢容貌整 今欲求何等
與誰在此住

是時舍利弗復以偈報曰

我今不求財 非食非服飾 故來爲汝故
善察聽我語 憶汝本所說 天上言誓時
人中當見佛 故來相告耳 諸佛出興難
說法亦復然 人身不可獲 亦如億曇華

汝今隨我來 但覲如來容 必當爲汝說
至要之善處

是時長者子聞舍利弗語已卽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强父母報曰今正是時長者子卽集香華及好白氎共尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面禮足在一面住爾時舍利弗白世尊言此長者子居此羅越城中不識三尊唯願世尊善與說法令得度脫是時長者子遙見世尊威容端正諸根寂靜有三十二相八十種好莊嚴其身亦如須彌山

出衆山上面如日月視之無厭前進禮足在一面住
爾時長者子卽以香華散如來上復以新白氎奉上
如來頭面禮足在一面住是時世尊漸與說法所謂
論者施論戒論生天之論欲爲不淨漏爲是大患出
家爲要是時世尊已知小兒心開意解諸佛世尊常
所說法苦集盡道是時世尊盡與彼長者子說是時
長者子卽於座上諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢是
時長者子卽從座起頭面禮足白世尊言唯願世尊
聽受出家得作沙門世尊告曰夫爲道者不辭父母
不得作沙門是時長者子白世尊言要當使父母聽

許世尊告曰今正是時爾時長者子卽從座起頭面
禮足便退而去還至所在白父母言唯願聽許得作
沙門父母報言我等今日唯有一子然家中生業饒
財多寶行沙門法甚爲不易長者子報言如來出世
億劫乃有甚不可遇時時乃出耳亦如優曇鉢華時
時乃有耳如來亦復如是億劫乃出耳是時長者子
父母各共嘆息而作是言今正是時隨汝所宜是時
長者子頭面禮足便辭而去往至世尊所頭面禮足
在一面立爾時彼長者子白世尊言父母見聽唯願
世尊聽使作道爾時世尊告舍利弗汝今度此長者

子使作沙門舍利弗對曰如是世尊爾時舍利弗從佛受教度作沙彌日日教誨是時彼沙彌在閑靜處而自剋修所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無上梵行者欲得離苦是時沙彌卽成阿羅漢往至世尊所頭面禮足白世尊言我今已見佛聞法都無有疑世尊告曰汝今云何見佛聞法而無狐疑沙彌白佛言色者無常無常者卽是苦苦者是無我無我者卽是空空者非有非不有亦復無我如是智者所覺知痛想行識無常無常者是苦苦者無我無我者是空空者非有非不有此智者所覺知此五盛陰無常苦

空無我非有多諸苦惱不可療治恒在臭處不可久保悉觀無有我今日觀察此法便爲見如來已世尊告曰善哉善哉沙彌卽聽汝爲大沙門爾時彼沙彌聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那羅陀在波羅梨國長者竹林中爾時文荼王第一夫人而取命終甚愛敬念未曾去懷是時有一人至王所而白王言大王當知第一夫人今已命終是時王聞夫人無常卽懷愁憂告來人曰汝速舉夫人死屍著麻油中使我見之是時彼人受王敕命卽往持夫人身著麻油中爾時王聞夫人

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
卷四
逆喪極懷愁惱不食不飲不治王法不理王事是時
左右有一人名曰善念恒與大王執劔曰大王曰大
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
之曰善哉善哉善說此語汝今善念先往語彼沙門
所以然者夫轉輪聖王欲有所至先當遣人不先遣
信而至者此事不然時善念報曰如大王教卽受王
教往至長者竹園中至那羅陀所頭面禮足在一面
立爾時善念白尊者那羅陀言尊當知之大王夫人

今已命終緣此苦惱不食不飲亦復不治王法國事
今欲來覲省尊顏唯願善與說法使王無復愁苦那
羅陀報言欲來者今正是時是時善念已聞教令卽
頭面禮足便退而去往至王所而白王言已語沙門
王宜知之是時卽勅善念汝速嚴駕羽葆之車吾今
欲往與沙門相見是時善念卽嚴駕羽葆之車前白
王言嚴駕已辦王知是時是時王乘羽葆之車出城
詣那羅陀所步入長者竹園中夫人王法除五威容
捨著一面至那羅陀所頭面禮足在一面坐是時那
羅陀告王曰大王當知夢幻之法起於愁憂泡沫之

法及以雪揣而起愁憂亦復不可以華法之想起於
愁憂所以然者今有五事最不可得是如來之所說
也云何爲五夫物應盡欲使不盡者此不可得夫物
應滅欲使不滅者此不可得夫老之法欲使不老者
此不可得復次病法欲使不病者此不可得復次死
法欲使不死者此不可得是謂大王此有五事最不
可得是如來之所說爾時那羅陀便說此偈

不可愁憂惱 而獲其福祐 設有懷愁憂
外境得其便 若使有智者 終不思惟是
外敵便有愁 而不得其便 威儀禮節具

好施無惱心 當求此方便 使獲其大利
設使不可得 我及彼衆人 無愁便無患
行報知如何

又大王當知應失之物便失之已便愁憂苦惱痛不
可言我所愛者今日已失是謂失物便失之於中起
愁憂苦惱痛不可言是謂大王第一愁刺染著心意
凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞
賢聖弟子所應失物便失之是時彼人不起愁憂苦
惱常作是學我今所失非獨一已餘人亦有此法設
我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起愁憂怨

家歡喜食不消化卽當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能去憂畏之刺便脫生老病死無復灾患苦惱之法復次大王應滅之物便滅之已滅便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已滅是謂滅物便滅之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂大王第二愁刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應滅物便滅之是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所滅非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化卽當成病身體煩熱

由此緣本便致命終爾時便能除去憂畏之刺便脫生老病死無復灾患苦惱之法復次大王應老之物便老已老便愁憂苦惱痛不可言我所愛者今日已老是謂老物便老於中起憂愁苦惱痛不可言是謂大王第三愁憂之刺染著心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟子所應老物便老是時彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所老非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化卽當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時便能除去憂

畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之法次復大王
應病之物便病已病便愁憂苦惱病痛不可言我所
愛者今日已病是謂病物便病於中起愁憂苦惱痛
不可言是謂大王第四愁憂之刺染著心意凡夫之
人有此法不知生老病死之所來處又復聞賢聖弟
子所應病物便病是謂彼人不起愁憂苦惱常作是
學今我所病非獨一已餘人亦有此法設我於中起
愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜食不
消化卽當成病身體煩熱由此緣本便致命終爾時
便能除去愁畏之刺脫生老病死無復災患苦惱之

法復次大王應死之物便死已死是謂死物於中起
愁憂苦惱痛不可言是謂大王第五愁憂之刺染著
心意凡夫之人有此法不知生老病死之所來處又
復聞賢聖弟子所應死者便死是時彼人不起憂愁
苦惱常作是學我今死者非獨一已餘人亦有此法
我設於中起愁憂者此非其宜或能使親族起憂怨
家歡喜食不消化卽當成病身體煩熱由此緣本便
致命終爾時便除去愁畏之刺脫生老病死無復災
患苦惱之法是時大王白尊者那羅陀曰此名何法
當云何奉行那羅陀言此經名曰除憂之患當念奉

行時王報言實如所說除去愁憂所以然者我聞此
法已所有愁苦今日永除若尊者有所教勅者數至
宮中當相供給使國土人民長受福無窮唯願尊者
廣演此法永存於世使四部之衆長夜安隱我今自
歸尊者那羅陀那羅陀曰大王莫自歸我當自歸於
佛時王問今佛在何處那羅陀曰大王當知迦毗羅
衛大國轉輪聖王種出於釋姓彼王有子名曰悉達
出家學道今自致成佛號釋迦文當自歸彼大王復
問今在何方去此幾所那羅陀曰如來已取涅槃大
王曰如來取滅度何其速疾若當在世者經數千萬

由旬當往觀省是時卽從座起長跪叉手而作是說
我自歸如來法及比丘僧盡形壽聽爲優婆塞不復
殺生國事猥多今欲還宮那羅陀曰今正是時是時
王從座起禮足遶三匝而去爾時文茶王聞那羅陀
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘疾病之人成就五法不得時差恒在牀蓐
云何爲五於時病人不擇飲食不隨時而食不親近
醫藥多憂喜瞋不起慈心向瞻病人是謂比丘疾病
之人成就此五法不得時差若復病人成就五法便

得時差云何爲五於是病人選擇而食隨時而食親近醫藥不懷愁憂咸起慈心向瞻病人是謂比丘病人成就此五法便得時差如是比丘前五法者當念捨離後五法者當共奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得時差恒在牀蓐云何爲五於是瞻病之人不別良藥懈怠無勇猛心常喜瞋恚亦好睡眠但貪食故瞻視病人不以法供養故亦不與病人語談往返是謂比丘若瞻病之人

成就此五法者不得時差若復比丘瞻病之人成就五法便得時差不著牀蓐云何爲五於是瞻病之人分別良醫亦不懈怠先起後臥恒善言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差是故比丘若瞻病人時當捨前五法就後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴林中與大比丘衆五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛告師子云何師子家中恒布施乎師

子白佛言常於四城門外及都市隨時布施不令有
缺須食給食衣裳華香車馬坐具隨彼所須皆令給
與佛告師子善哉善哉乃能惠施不懷倅想施主檀
越隨時惠施有五功德云何爲五於是檀越施主名
聞四遠衆大嘆譽某甲村落有檀越施主恒喜接納
沙門婆羅門隨所給與不令有乏是謂師子檀越施
主獲此第一之德復次師子檀越施主若至沙門刹
利婆羅門長者衆中不懷慙愧亦無所畏猶如師子
獸王在群鹿中亦無畏難是謂師子檀越施主獲此
第二之德復次師子檀越施主衆人敬仰見者歡悅

如子見父瞻視無狀是謂師子檀越施主獲此第三
之德復次師子檀越施主命終之後當生二處或生
天上或生人中在天爲天所敬在人爲人尊貴是謂
師子檀越施主獲此第四之德復次師子檀越施主
智慧遠出衆人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主此五德恒隨已
身爾時世尊便說此偈

心常喜惠施

功德具足成

在衆無疑難

亦復無所畏

智者當惠施

初無變悔心

在三十三天

玉女而圍遶

所以爾者師子當知檀越施主生二善處現身盡漏
至無爲處爾時世尊便說此偈

施爲後世糧 要至究竟處 善神常將護
亦復致歡喜

所以然者師子當知布施之時恒懷歡悅身意牢固
諸善功德皆悉具足得三昧意亦不錯亂如實而知
之云何如實而知苦諦如實而知苦集苦盡苦出要
如實而知是故師子當求方便隨時惠施若欲得聲
聞道辟支佛道佛道皆悉如意如是師子當作是學
爾時師子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若檀越主惠施之日得五事功德云何爲
五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施
辯是謂爲五復次檀越施主施命之時欲得長壽施
色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲
令無能勝施辯之時欲得無上正眞之辯比丘當知
檀越施主惠施之日有此五功德爾時世尊便說此
偈

施命色及安 力辯爲第五 五功德以備
後受無窮福 智者當念施 除去貪欲心

今身有名譽 生天亦復然

若有善男子善女人欲得五功德者當行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘應時之施有五事云何爲五一者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果祿若穀食先施與持戒精進人然後自食是謂比丘應時施有此五事爾時世尊便說此偈
智者應時施 信心不斷絕 於此快受樂

生天衆德備 隨時念惠施 受福如響應

永以無短乏 所生常富貴 施爲衆行具

得至無上位 億施不起想 歡喜遂增益

心中生此念 亂意永無餘 覺知身安樂

心便得解脫 是故有智人 不問男與女

當行此五施 無失方便宜

是故諸比丘若善男子善女人欲行此五事者當念隨時施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

善不善禮佛 天使歲五瑞 文荼觀瞻病

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

五施隨時施

增壹阿含經卷第二十四

音釋

哺薄故切哺咀垢垢古厚切塵也垢垢古厚切顛顛救切

顛顛救切腔苦貢切擒渠金切攢徂官切摺張略切

病病也穿穿垣也擒渠金切攢徂官切摺張略切

郎郎伏切車標標紕沼切背郎委切鏢音鏢也捷捷樵

也也此云磬亦云鍾又凡法器悍侯肝切有力葆

皆皆曰捷捷樵渠焉切樵音也郎郎果切草實

切切合五采羽揣徒官切以旅郎郎果切草實

為為幢曰羽葆揣徒官切以旅郎郎果切草實

丹丹陽居士賀學禮施貴刻計字乙萬零四斤

增增壹阿含經第二二十四卷計字乙萬零四斤

武武林釋性慧對長洲徐普溧水芮一鶚刻

萬萬曆戊申歲三月經山寂照庵識

增壹阿含經卷第二十五

苻秦三藏曇摩難提譯

五王品第三十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時五大國王波斯匿為首集在園觀之中各作此論云何為五王所謂波斯匿王毘沙王優填王惡生王優陀延王爾時五王集在一處各作此論諸賢當知如來說此五欲云何為五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳聞聲鼻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

爲鼻嗅香妙耶爲舌知味妙耶爲身知細滑妙耶此
五事何者爲最妙其中或有國王而作是說色最爲
妙或有作是論聲最爲妙或有作是論香最爲妙或
有作是論味最爲妙或有作此論細滑最爲妙是時
言色妙者優陀延王之所說也言聲妙者優填王之
所論也言香妙者惡生王之所論也言味妙者波斯
匿王之所論也言細滑妙者毘沙王之所論也是時
五王各相謂言我等雖共論此五欲然復不知何者
爲妙是時波斯匿王語四王曰今如來近在舍衛國
祇樹給孤獨園我等盡共至世尊所問斯義若世尊

有所教勅當共奉行是時諸王聞波斯匿王語已便
共相將至世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿
王所共論五欲者具白如來爾時世尊告諸五王曰
諸王所論各隨時宜所以然者夫人性行染著色者
覩無厭足此人於色最妙最上無復過者爾時彼人
不著聲香味細滑之法五欲之中色爲最妙若復有
人性行著聲彼聞聲已極懷歡喜而無厭足此人於
聲最妙最上五欲之中聲最爲妙若復有人性行著
香彼聞香已極懷歡喜而無厭足此人於香最妙最
上五欲之中香最爲妙若復有人性行著味彼知味

已極懷歡喜而無厭足此人於味最妙最上五欲之中味最爲妙若復有人性行著細滑彼得細滑已極懷歡喜而無厭足此人於細滑最妙最上五欲之中細滑最爲妙若復彼人心以著色爾時彼人不著聲香味細滑之法若復彼人性行著聲爾時彼人不著色香味細滑之法若復彼人性行著香爾時彼人不著色聲香細滑之法若復彼人性行著味爾時彼人不著色聲香味細滑之法是時世尊便說此偈

欲意熾盛時 所欲必可剋 得已倍歡喜

所願無有疑	彼已得此欲	貪欲意不解
以此爲歡喜	緣之最爲妙	若欲聽聲時
所欲必可剋	聞已倍歡喜	所願無有疑
彼已得此聲	貪之意不解	以此爲歡喜
從之最爲妙	若復嗅香時	所欲必可剋
嗅已倍歡喜	所願無有疑	彼已得此香
貪之意不解	以此爲歡喜	從之最爲妙
若復得味時	所欲必可剋	得已倍歡喜
所欲無有疑	彼已得此味	貪之意不解
以此爲歡喜	從之最爲妙	若得細滑時

所欲必可剋 得已倍歡喜 所欲無疑難

彼已得細滑 貪之意不解 以此爲歡喜

從之最爲妙

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

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

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

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

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有月光長者饒財多寶象馬七珍皆悉備具金銀珍寶不可稱計然月光長者無有兒息爾時長者

以無兒故求禱天神請求日月天神地神鬼子母四天王二十八鬼神王釋及梵天山神樹神五道之神樹木藥草靡處不周皆悉歸命見賜一男兒爾時月光長者婦經數日中便自懷妊卽語長者我自覺有娠長者聞已歡喜踊躍不能自勝卽與夫人敷好牀座食好甘食著好衣裳是時夫人經八九月便生男兒顏色端正世之希有如桃華色是時此兒兩手執無價摩尼珠卽時便說此偈

此家頗有財 寶物及穀食 我今欲惠施
使貧無有乏 若此無物者 財寶及穀食

今有無價珠 常用惠施人

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

爲天乾沓和 鬼魅及羅刹 是誰姓字何
我今欲知之

是時小兒復以偈報母曰

非天乾沓和 非鬼魅羅刹 我今父母生
是人不足疑

是時夫人聞此語已歡喜踊躍不能自勝以此因緣

盡向月光長者說是時長者便作是念此將是何緣
我今當以此事向尼捷子說是時月光長者即抱此
兒詣尼捷子所頭面禮足在一面坐是時月光長者
以此因緣具向尼捷子說時尼捷子聞此語已告長
者曰此兒薄福之人無益於身當取殺之若不殺者
門戶衰耗皆當死盡是時月光長者作是思惟我前
後來無有兒息由此因緣請求天地無處不遍乃經
歷爾許年歲方生此兒我今不堪取此兒殺當更問
餘沙門婆羅門令斷我疑爾時如來成佛未久與人
稱號名大沙門是時月光長者便作是念我可以此

因緣具向大沙門說之是時長者即從座起抱此兒
往詣世尊所中道復作是念今有長老梵志年過耆
艾聰明黠慧衆人所敬待彼尚不知不見況此沙門
瞿曇年少學道未久豈能知此事乎將恐不解吾疑
我今宜可中道還家是有天神昔與長者知舊知
長者心中所念在虛空中而告之曰長者當知小可
前進必當獲利得大果報亦當至甘露之處如來出
世甚爲難遇如來降甘露雨時時乃有又復長者有
四事最小不可輕云何爲四國王雖小最不可輕火
雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學道之人雖復年

幼亦不可輕是謂長者有此四事最不可輕是時天神便說此偈

國王雖復小 斬害由其法 小火雖未熾

焚燒山草木 神龍雖現小 降雨隨時宜

學者年幼稚 度人無有量

爾時月光長者心開意解歡喜踊躍不能自勝卽前進至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾時世尊告長者曰今此小兒極有大福此小兒若當大者當將五百徒衆來至我所而出家學道得阿羅漢我聲聞中福德第一無能及者是時長者聞

此語已歡喜踊躍不能自勝白世尊言如世尊教非如尼捷子語是時月光長者重白世尊唯願受請及比丘僧并愍此小兒爾時世尊默然受請時長者已見默然受請卽從座起頭面禮足便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食敷好坐具清旦自白時到惟尊降神是時世尊已知時到將諸比丘前後圍遶入舍衛城至長者家卽就于座是時長者見佛比丘僧坐已定卽辦種種飲食自手斟酌歡喜不亂已見食竟除去鉢器行清淨水更取小座在如來前坐欲得聞佛所說妙法是時月光長者白世尊言我今持居

家田業盡與此兒唯願世尊當與立名世尊告曰此
兒生時人皆馳走東西云是尸婆羅鬼今卽立字名
尸婆羅爾時世尊漸與長者及長者婦而說妙論所
謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出
要爲妙爾時世尊以見長者及長者婦心開意解無
復狐疑諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊盡
與長者說之令發歡喜之心長者夫婦卽於座上諸
塵垢盡得法眼淨猶如新白氎易染爲色是時長者
夫婦亦復如是卽於座上得法眼淨彼以見法得法
分別諸法已度猶豫無復狐疑得無所畏解如來深

奧之法卽受五戒爾時世尊便說此偈

祀祠火爲上 諸論頌爲首 王爲人中尊

海爲衆流源 月爲星中明 日爲衆明最

八方及上下 所生萬品物 欲求其福者

三佛最爲尊

爾時世尊說此偈已卽從座起而去是時長者求五
百童子使侍衛尸婆羅是時尸婆羅年向二十往至
父母所白父母言唯願二尊許使出家學道爾時二
親卽便聽許所以然者世尊先已記之當將五百童
子至世尊所求作沙門是時尸婆羅及五百人禮父

母足便退而去至世尊所頭面禮足在一面立爾時尸婆羅白世尊言唯願聽許得在道次是時世尊即便聽許使作沙門未經幾日便成阿羅漢六通清徹具八解脫是時五百童子前白佛言唯願世尊聽作沙門世尊默然許之出家未經幾日便成阿羅漢爾時尊者尸婆羅還在舍衛國本邦之處衆人敬仰得四事供養衣被飲食牀褥臥具病瘦醫藥是時尊者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極爲煩鬧今可在人間遊化是時尊者尸婆羅到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還詣所止收攝坐具著衣持鉢

出祇桓精舍將五百比丘前後圍遶在人間遊化所至到處無不供養者皆供給衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥復有諸天告諸村落今有尊者尸婆羅得阿羅漢福德第一將五百比丘在人間遊化諸賢可往供養今不去者後悔無益是時尊者尸婆羅便作是念今甚厭患此供養當何處避之令人不知吾處是時卽入深山之中諸天復在村落間各各告曰今尊者尸婆羅在此山中可往供養今不爲者後悔無益是時人民聞天語已卽負飲食往詣尊者尸婆羅所唯願尊住爲我等故是時尸婆羅漸漸人中遊化來

至羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱亦
得供養衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥時尸婆羅復
作是念我今向在何處夏坐使人不知吾處復重作
是念當在耆闍山東廣普山西於中夏坐即將五百
比丘在彼山中而受夏坐是時釋提桓因知尸婆羅
心中所念卽於山中化作浮圖園果樹木皆悉備具
周而有浴池化作五百高臺復化作五百牀座復化
作五百小牀座復化作五百繩牀以天甘露而食之
是時尊者尸婆羅便作是念我今以夏坐訖不見如
來甚久今可往親覲世尊卽將五百比丘往詣舍衛

城爾時盛熱比丘衆皆悉汗出汗染身體是時尊者
尸婆羅作是念今日比丘衆身體極熱得少許雲在
上及細雨者甚是佳事值小浴池及得少漿以生此
念卽空中有大雲及作細雨亦有浴池有四非人負
好甘漿毘沙門王所遣唯願尊者受此甘漿及施比
丘僧爾時受此漿已與比丘僧使飲之爾時尸婆羅
復作是念我今可在此間止宿是時釋提桓因知尸
婆羅心中所念卽於道側化作五百房舍牀座備具
是時諸天奉上飲食尸婆羅食訖卽從座起而去爾
時尊者尸婆羅叔父在舍衛城內住饒財多寶無所

短乏然復慳貪不肯布施不信佛法衆不造功德是時諸親族語此人曰長者用此財貨爲然復不作後世資糧爾時彼長者聞此語已一日之中以百千兩金布施與外道梵志不向三尊是時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學不布施與三尊是時尊者尸婆羅往詣祇桓精舍至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與尸婆羅說微妙之法是時尊者尸婆羅從如來聞法已卽從座起禮世尊足右遶三帛便退而去是時尊者尸婆羅卽以其日著衣持鉢入舍衛城乞食漸漸往詣叔父家到已在門外默

然立是時長者見尊者尸婆羅在門外乞食卽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氎持用施卿尸婆羅對曰我今不用氎爲今日來者故乞食耳長者對曰我昨日以用百千兩金惠施更不能復惠施是時尊者尸婆羅欲得度長者故便飛在空中身出水火坐臥經行隨意所造是時長者見此變化已便作是說可還來下就坐今當相施是時尊者尸婆羅卽捨神足尋來就坐是時彼長者以弊惡飲食極爲麤澀與尊者尸婆羅使食之是時尊者尸婆羅生長豪家飲食自恣但以彼長者故

而受此食便取食之是時尊者尸婆羅食訖還詣所
在卽其夜虛空中神天來語此長者曰

善施極大施 乃與尸婆羅 無欲以解脫
愛斷以無疑

夜半清旦二時說此偈

善施極大施 乃與尸婆羅 無欲以解脫
愛斷以無疑

是時長者聞天人語便作是念我昨日以百千兩金
施與外道乃無此應我今日以弊惡食施與尸婆羅
乃致此應何時當曉自當以百千兩金施與尸婆羅

是時長者卽其日檢校家中所有直百千兩金者卽
持詣尸婆羅所到已頭面禮足在一面住爾時長者
以此百千兩金奉上尸婆羅並作是念唯願受此百
千兩金是時尊者尸婆羅報曰當使長者受福無窮
長受自然然復如來不許比丘受百千兩金是時長
者便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時彼
長者白世尊言唯願世尊使尸婆羅比丘受此百千
兩金使我蒙其福爾時世尊告一比丘汝往至尸婆
羅比丘所云吾喚卿比丘對曰如是世尊是時彼比
丘從佛受教卽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卽往至世尊所頭面
禮足在一面坐爾時世尊告尸婆羅曰汝今可受此
長者百千兩金使蒙其福此是宿緣之業可受其報
尸婆羅對曰如是世尊是時尊者尸婆羅卽時而說
譬觀

施衣及餘物 欲求其福德 往至天世人

五欲自娛樂 從天至人中 度有無疑難

涅槃無爲處 諸佛之所樂 施惠無難者

蒙此獲福祐 當起慈惠心 作福無有懈

是時尊者尸婆羅語長者言可持此百千兩金著我

房中爾時長者承受其教持此百千兩金著尊者尸
婆羅房中便退而去是時尸婆羅告諸比丘諸有癯
乏者來至此而取之若復須衣被飯食牀敷臥具病
瘦醫藥皆來取之勿在餘處而求之也展轉相告令
知之是時衆多比丘白世尊言此尸婆羅昔作何福
生長者家端正無雙如桃華色復作何福兩手捉珠
出母胎中復作何福將五百人詣如來所出家學道
值如來世復作何福所至到處衣食自然無所短乏
餘比丘無能及者爾時世尊告諸比丘過去久遠九
十一劫有佛號毘婆尸如來至眞等正覺明行成爲

善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊出現
於世遊在槃頭國界與六十萬八千衆共俱四事供
養衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥爾時有梵志名曰
耶若達住彼土界饒財多寶金銀珍寶碑磔碼碯眞
珠琥珀不可稱計是時耶若達出彼國界往至毘婆
尸如來所到已共相問訊在一面坐是時毘婆尸如
來漸與說法便發歡喜之心爾時耶若達白毘婆尸
如來唯願當受我請欲飯佛及比丘僧是時如來默
然受請耶若達梵志以見世尊默然受請卽從座起
遶佛三匝而去往至家中辦種種甘饌飲食是時耶

若達夜半便作是念我今已辦種種飲食唯無有酪
明日清旦當往城門中其有賣酪者盡當買之是時
耶若達梵志清旦敷好坐具尋復詣城門中求酪當
於爾時有放牛人持酪名尸婆羅欲往祠祀是時耶
若達梵志語放牛人曰卿酪賣者吾當與價尸婆羅
報曰我今欲祠祀婆羅門報曰汝今祀天爲何所求
但賣與我當重顧價放牛人報曰梵志今用酪爲梵
志報曰我今請毘婆尸如來及比丘僧然飲食盡辦
唯無有酪是時尸婆羅問梵志曰毘婆尸如來者爲
何等相貌梵志報曰如來者無與等也戒具清淨慧

定三昧皆不可及天上人中無能及者是時耶若達
梵志歎說如來之德尸婆羅聞已心開意解是時尸
婆羅語梵志曰我今躬持此酪往施如來復用祀天
爲是時耶若達梵志將此放牛人往至家中往詣佛
所卽白時到今正是時唯尊屈顧時如來以知時到
著衣持鉢將諸比丘前後圍遶至耶若達梵志家各
次第坐是時放牛人見如來容貌世之希有諸根憺
怕有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月猶如
須彌山出衆山上光明遠照靡不蒙潤見已歡喜便
前進世尊所而作是說設當如來功德如梵志所論

者使此一瓶酪盡充衆僧爾時尸婆羅白世尊言願
受此酪是時如來卽舒鉢受酪亦復與比丘僧猶故
有酪爾時放牛人白世尊言今故有餘酪時如來告
曰汝今更持此酪施佛及比丘衆時放牛人對曰如
是世尊是時放牛人更重行酪猶故遺餘酪在放牛
人復白佛言今故有遺餘酪在是時如來告此人曰
今可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆塞斯衆使得充
飽故有遺餘酪在爾時佛語放牛人汝今可持此酪
與檀越主人對曰如是尋復與檀越主人故有遺餘
酪在復施與乞人貧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天人及世人能有消此酪者唯除如來時放牛人卽受佛教持此酪而著水中尋時水中大火燄出高數十仞是時放牛人見此變恠已歎未曾有還至世尊所頭面禮足叉手而住復作此誓願令持此酪施與四部之衆設當有福德者緣此福祐莫墮八難之處莫生貧匱之家所生之處六情完具面目端正亦莫在家使將來之世亦值如此聖尊比丘當知三十一劫復有佛名式詰如來出現於世是時式詰如來遊化於野馬世界與大比丘

十萬人俱是時式詰如來到時著衣持鉢入城乞食時彼城中有大商客名曰善財是時善財遙見式詰如來來諸根寂靜容貌端正有三十二相八十種好莊嚴其身面如日月見已便發歡喜之心前至世尊所頭面禮足在一面坐爾時賈人以好寶珠散如來上現其微心普作誓願持此功德所生之處饒財多寶無所乏短無令手中有空缺時乃至母胞胎中亦使不空於此劫中復有毘舍羅婆如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊爾時有長者名善覺饒財多寶復請毘舍羅婆

如來至真等正覺及比丘僧時彼長者少於使人是時長者躬自辦種種甘饌飲食飯彼如來作是誓願我持此功德所生之處常值三寶無所短乏恒多使人令將來之世值如來如今日也今此賢劫中有佛名拘樓孫如來至真等正覺出現於世爾時有長者名多財復請拘樓孫如來七日之中飯佛及比丘僧供養衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥所生之處常饒財多寶莫生貧賤之家使我所生之處恒得四事供養爲四部之衆國王人民所見宗敬天龍鬼神人若非人所見接遇諸比丘當知爾時耶若達梵志豈異

人乎莫作是觀所以然者今月光長者身是也爾時放牛人名尸婆羅以酪供養佛者今比丘尸婆羅是也爾時善財賈人豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時善覺長者豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也爾時多財長者豈異人乎莫作是觀今日尸婆羅比丘是也諸比丘當知尸婆羅比丘作此誓願使我所生之處恒端正無雙常在富貴家生使將來之世值遇世尊設爲我說法者即得解脫得出家作沙門緣此功德今尸婆羅比丘得生富貴家端正無雙今遭值我即得阿羅漢然比丘當知復以寶

珠散如來上持是功德今處母胎手執雙珠出母胎
中價直閻浮提當生之日便作是說復請拘樓孫如
來求多使人今將五百徒衆來至我所出家學道盡
得阿羅漢復於七日之中供養拘樓孫如來求得四
事供養今日不乏衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥緣
此功德餘比丘所不及釋提桓因身來供養給其所
須又且諸天轉告村落使四部之衆知有尸婆羅此
其義也我弟子中第一福德者尸婆羅比丘是也爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘五健丈夫堪任戰鬪出現於世云何爲五
於是有人著鎧持仗入軍戰鬪遙見風塵便懷恐怖
是謂一戰鬪人也復次第二戰鬪人著鎧持仗欲入
軍戰若見風塵不懷恐怖但見高幢便懷恐怖不堪
前鬪是謂第二人復次第三戰鬪人著鎧持仗欲入
軍戰鬪彼若見風塵若見高幢不懷恐怖若見弓箭
便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三人復次第四戰鬪人
著鎧持仗入軍共鬪彼若見風塵若見高幢若見弓
箭不懷恐怖但入陣時便爲他所捉或斷命根是謂
第四戰鬪人也復次第五戰鬪人著鎧持仗欲入陣

聞彼若見風塵若見高幢若見弓箭爲他所提乃至
於死不懷恐怖能壞他軍境界內外而領人民是謂
第五戰鬪人也如是比丘世間有此五種人今比丘
衆中亦有此五種之人出現於世云何爲五或有一
比丘遊他村落彼聞村中有婦人端正無雙面如桃
華色彼聞已到時著衣持鉢入村乞食卽見此女人
顏貌無雙便起欲想除去三衣還捨禁戒而作居家
猶如彼鬪人小見風塵以懷恐怖似此比丘也復次
有比丘聞有女人在村落中住端正無比到時著衣
持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想但與彼女人

共相調戲言語往來因此調戲便捨法服還爲白衣
如彼第二人見風塵不怖但見高幢便懷恐怖此比
丘亦復如是復次有一比丘聞村落中有女人容貌
端正世之希有如桃華色到時著衣持鉢入村乞食
若見女人不起欲想設其女人共相調戲亦復不起
欲意之想但與彼女人手拳相加或相捻捏於中便
起欲想捨三衣還爲白衣習於家業如彼第三人
入陣時見風塵見高幢不恐怖見弓箭便懷恐怖復
次有一比丘聞村落中有女人面容端正世之希有
到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設

共言語亦復不起欲想設彼女人共相捻捏便起欲想然不捨法服習於家業如彼第四人入軍爲他所獲或喪命根而不得出復次有一比丘聞村落中有女人到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言語亦不起欲想若復共相捻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爲止何所爲從頭耶形體出耶觀此諸物了無所有從頭至足亦復如是五藏所屬無有想像亦無來處彼觀緣本不知所從來處彼復作是念我觀此欲從因緣生彼比丘觀此已欲漏心

得解脫有漏心解脫無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如彼第五戰鬪之人不難衆敵而自遊化由是故我今說此人捨於愛欲入於無畏之處得至涅槃城是謂比丘有此五種之人出現於世爾時世尊便說此偈

欲我知汝本 意以思想生 非我思想生
且汝而不有

是故諸比丘當觀惡穢姪不淨行除去色欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五戰鬪之人出現於世云何爲五或有一人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵便懷恐怖不敢入彼大陣之中是謂第一之人復次第二戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵不生畏懼但聞擊鼓之音便懷恐怖是謂第二之人復次第三之人著鎧持仗入軍戰鬪彼若見風塵不生畏懼設聞鼓角之聲不起畏懼彼若見高幢便懷恐怖不堪戰鬪是謂第三之人復次第四戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪中若見風塵不起畏懼若聞鼓角之音復不恐懼若

見高幢亦不怖畏設爲他所捉或斷命根是謂第四之人復次第五有人著鎧持仗入軍共鬪彼盡能有所忍無所畏難能有所壞廣接國界是謂第五之人出現於世比丘當知今此比丘中亦復有五種之人出現於世間云何爲五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃華色彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門不護身口意法彼若見女人便起欲意還捨禁戒習白衣法如彼初人聞揚塵之聲不堪戰鬪便懷恐怖我由是故而說此人復次有比丘住在村落彼聞村中有女人端正無比面如桃華

色卽便捨戒習白衣法如彼第二鬪人但聞鼓角之聲不堪戰鬪此亦如是復次有比丘住在村落聞有女人在彼村落彼聞已便起欲意彼若見女人不起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒習白衣法如彼第三人遙見箭已便懷恐懼不堪戰鬪由是故今說此人是謂第三戰鬪之人復次有比丘住在村落彼比丘聞村中有女人聞已著衣持鉢入村乞食不守護身口意彼見女人端正無雙於中便起欲意或與女人共相捻捏或手拳相加便捨禁戒還爲白衣如彼第四戰鬪之人在大軍中爲他所捉或喪命

根由是之故今說此人復次有比丘聞村落中有女人世之希有彼雖聞此不起欲想彼比丘到時著衣持鉢入村乞食而守護身口意彼雖見女人不起欲想無有邪念設共女人言語往返亦不起欲想亦無邪念設共女人共相捻捏手拳相加爾時便起欲想身口意便熾盛欲意已熾盛還詣園中至長老比丘所以此因緣向長老比丘說之諸賢當知我今欲意熾盛不能自禁制唯願說法使脫欲之惡露不淨是時長老比丘告曰汝今當觀此欲爲從何生復從何滅如來所說夫去欲者以不淨觀除之及修行不淨

觀之道是時長老比丘便說此偈

設知顛倒者 加心而熾盛 當去諸識想

欲意便休息

諸賢知之欲從想生以興想念便生欲意或能自害復害他人起若干災患之變於現法中受其苦患復於後世受苦無量欲意已除亦不自害復不害他人於現法報不受其苦是故汝今當除想念以無想念便無欲心以無欲心便無亂想爾時彼比丘受如此教勅即思惟不淨之想以思惟不淨之想爾時有漏心得解脫至無爲處如彼第五人著鎧持仗入軍戰

聞彼見衆敵無有恐懼設有來害者心不移動能破外寇居他界中由是故今說此人能敵魔衆去諸亂想至無爲處是謂第五人出現於世比丘當知世間有此五人出現世間是故諸比丘當念修行欲不淨想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘夫掃地之人有五事不得功德云何爲五於是掃地之人不知逆風不知順風復不作聚復不除糞然掃地之處復非淨潔是謂比丘掃地之人雖

有五事不成大功德復次比丘掃地之人成五功德云何爲五於是掃地之人知逆風順風之理亦知作聚亦能除之不留遺餘極令淨好是謂比丘有此五事成大功德是故諸比丘當除前五事修後五法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人掃偷婆不得五功德云何爲五於是有人掃偷婆不以水灑地不除去瓦石不平整其地不端意掃地不除去穢惡是謂比丘掃地之人不

成五功德比丘當知掃地之人成五功德云何爲五於是掃偷婆之人以水灑地除去瓦石平整其地端意掃地除去穢惡是謂比丘有五事令人得功德是故諸比丘欲求其功德者當行此五事如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

五未曾得法而得法已得不復忘失多聞能有所持
能得定意以得三昧不復失之是謂比丘不多遊行
人有此五功德是故諸比丘莫多遊行如是諸比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若有比丘恒一處止有五非法云何爲五
於是比丘一處住者意著屋舍畏恐人奪或意著財
產復恐人奪或多集物猶如白衣貪著親親不欲使
人至親親家恒共白衣而相往來是謂比丘一處住
人有此五非法是故諸比丘當求方便勿一處住如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘不一處住人有五功德云何爲五不貪屋
舍不貪器物不多集財物不著親族不與白衣共相
往來是謂比丘不住一處人有此五功德是故諸比
丘當求方便行此五事如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國光明池側爾時世尊與大
比丘衆五百人俱在人間遊化爾時世尊遙見大樹

爲火所燒見已如來更詣一樹下到已就樹下坐爾時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中爲寧與端正女人而共交遊爾時諸比丘白佛言寧與女人共相交遊不投身入此火中所以然者此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞正法無清白法如是之人寧投身入此火中不與女人共相交遊所以然者彼人寧受此苦痛不以此罪入地獄中受苦無量云何比丘寧受人禮拜恭敬爲寧使人取利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稱計世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言聞正法無清白行斷善根本如是之人寧投身受此利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稱計云何比丘寧受人衣裳爲寧以熱鐵鉢用纏裹身諸比丘對曰寧以受人衣裳不受此苦痛所以然者此毒痛不可稱計世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵鉢纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛須臾間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘

寧受人信施之食爲寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對曰
寧受人信施之食不吞熱鐵丸也所以然者此痛不
可堪處世尊告曰我今告汝寧吞熱鐵丸不以無戒
受人信施所以然者吞熱鐵丸痛斯須間不以無戒
受他信施云何比丘寧受人牀臥之具爲寧臥熱鐵
牀上諸比丘對曰我等世尊寧受人牀臥之具不臥
熱鐵牀上所以然者此之毒痛不可稱計世尊告曰
彼愚癡之人無有戒行非沙門言是沙門無有梵行
言修梵行寧當臥鐵牀上不以無戒受他信施所以
然者臥鐵牀上痛斯須間不以無戒受他信施比丘

當知如我今日觀無戒之人所趣向處設彼人聞者
形體枯悴沸血從面孔出便取命終不與女人共相
交遊不受人禮敬之德不受人衣被飯食牀敷臥具
病瘦醫藥以其無戒之人不觀後世前世之罪不顧
命根受此苦痛無戒之人當生三惡趣中所以然者
以其造惡行之所致也如來今日觀察善行人之所
趣向正使中毒爲人所傷自斷命根何以故欲捨此
身受天之福當生善處皆由前世受善行報之所致
也是故諸比丘當念修行戒身定身慧身解脫身解
脫知見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受人

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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

五王及月光 尸婆二種闢 二掃二行法

去住有二種 枯樹最在後

增壹阿含經卷第二十五

校論

第十三紙十七行 五北葉作吾從南葉改正

音釋

娠 失人切 妊也 魅 明秘切 老精物也 嚏 梵語也 此云財施 嚏

式詰 梵語也 亦云尸棄 此云詰契 吉切 鎧 可亥切 揔 揔揔切 諾

揔也 指捨也 徒徒結切 悴 秦醉切 憂瘠也 沸 方味切 沸出貌

丹陽居士賀學禮施贊刻 計字乙萬零七百

璽壹阿含經第二十五卷 箇該銀五兩五錢六分 武林釋性慧對長洲徐普書進賢洪以忠刻 萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

卷十七