

增壹阿含經

表

C40
4514
76

C40-4514

了翁建武大勝及有
家書置武紫雲山
我樹公館院屋中未
為字之六許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

增壹阿含經卷第二十六

苻秦三藏曇摩難提譯

等見品第三十四

聞如是一時尊者舍利弗在舍衛國祇樹給孤獨園
與大比丘衆五百人俱爾時衆多比丘到舍利弗所
共相問訊在一面坐爾時衆多比丘白舍利弗言戒
成就比丘當思惟何等法舍利弗報言戒成就比丘
當思惟五盛陰無常爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟
苦空無我云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰
爾時戒成就比丘思惟此五盛陰便成須陀洹道比

白舍利弗言須陀洹比丘當思惟何等法舍利弗
報言須陀洹比丘亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲
多痛畏亦當思惟苦空無我諸賢當知若須陀洹比
丘思惟此五盛陰時便成斯陀含果諸比丘問曰斯
陀含比丘當思惟何等法舍利弗報言斯陀含比丘
亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏亦當思惟
苦空無我爾時斯陀含比丘當思惟此五盛陰時便
成阿那含果諸比丘問曰阿那含比丘當思惟何等
法舍利弗報言阿那含比丘亦當思惟此五盛陰爲
苦爲惱爲多痛畏亦當思惟五盛陰苦空無我爾時

阿那含比丘當思惟此五盛陰時便成阿羅漢諸比
丘問曰阿羅漢比丘當思惟何等法舍利弗報言汝
等所問何甚過乎阿羅漢比丘所作已過更不造行
有漏心得解脫不向五趣生死之海更不受有有所
造作是故諸賢持戒比丘須陀洹斯陀含阿那含當
思惟此五盛陰如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅奈仙人鹿野苑中爾時如來
成道未久世人稱之爲大沙門爾時波斯匿王新紹
王位是時波斯匿王便作是念我今新紹王位先應

取釋種家女設與我者乃適我心若不見與我者當以力往逼之爾時波斯匿王卽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與居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與我者抱德永已若見違者當以力相逼爾時大臣受王教勅往迦毗羅衛國爾時迦毗羅衛釋種五百人集在一處是時大臣卽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殷勤與居輕利致意無量吾欲取釋種之女設與吾者是其大幸若不與者當以力相逼時諸釋種聞此語已極懷瞋

恚吾等大姓何緣當與婢子結親其衆中或言當與或言不可與爾時有一釋集彼衆中名摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王爲人暴惡設當波斯匿王來者壞我國界我今躬自當往與波斯匿王相見說此事情時摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有時摩訶男沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女極懷歡喜卽立此女爲第一夫人時此夫人未經數日而身懷妊復經八九月生一男兒端正無雙世所殊特時波斯匿王集諸相師

與此太子立字時諸相師問訊王已卽白王言大王當知求夫人時諸釋共諱或言當與或言不可與使彼此流離今當立名名曰毗流離相師立號已各從座起而去時波斯匿王愛此流離太子未曾去目前然流離太子年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給諸使人使乘大象往詣釋種家至摩訶男舍語摩訶男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子與五百童子共學射

術爾時迦毗羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天不在此講堂中住時諸釋種各自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮而無有異我等先應請如來於中供養及比丘僧令我等受福無窮然後我等當入此堂長夜之中受福無窮是時釋種卽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卽昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚卽前捉臂逐出門外各共罵之此是婢子諸太世人未有居中者此婢生物敢入中坐復捉流離太

子撲之著地是時流離太子卽從地起長歎息而視
後是時有梵志子名曰好苦是時流離太子語好苦
梵志子曰此諸釋種取我毀辱乃至於斯設我後紹
王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如太
子教時彼梵志子曰三時白太子曰憶釋所辱便說
此偈

一切歸於盡 果熟亦當墮 合會必當散

有生必有死

是時波斯匿王隨壽在世後取命終便立流離太子
爲王是時好苦梵志往至王所而作是說王當憶本

釋所毀辱是時流離王報曰善哉善哉善憶本事是
時流離王興起瞋恚告羣臣曰今人民王者爲是何
人羣臣報曰大王今日之所統領流離王報曰汝等
速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣對曰如是大
王是時羣臣受王教令卽雲集四種之兵是時流離
王將四部之兵往至迦毗羅越爾時衆多比丘聞流
離王往征釋種至世尊所頭面禮足在一面立以此
因緣具白世尊是時世尊聞此語已卽往逆流離王
便在一枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐是時流離
王遙見世尊在樹下坐卽下車至世尊所頭面禮足

在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹樹枝繁茂尼拘留之等何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王便作是念今日世尊故爲親族然我今日應還本國不應往征迦毗羅越是時流離王卽辭還退是時好苦梵志復白王言王當憶本爲釋所辱是時流離王聞此語已復興瞋恚汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征迦毗羅越是時羣臣卽集四部之兵出舍衛城往詣迦毗羅越征伐釋種是時衆多比丘聞已往白世尊今流離王興兵衆往攻釋種爾時世尊聞此語已卽以神足往在道側在一枯樹下坐時流離王遙見世尊在樹下坐卽下車至世尊所頭面禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹不在彼坐世尊今日何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭勝外人也是時世尊便說此偈

親族之蔭涼 釋種出於佛 盡是我枝葉

故坐斯樹下

是時流離王復作是念世尊今日出於釋種吾不應往征宜可齊此還歸本土是時流離王卽還舍衛城是時好苦梵志復語王曰王當憶本釋種所辱是時

流離王聞此語已復集四種兵出舍衛城詣迦毗羅
越是時大目犍連聞流離王往征釋種聞已至世尊
所頭面禮足在一面立爾時目連白世尊言今日流
離王集四種兵往攻釋種我今堪任使流離王及四
部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣
著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣
著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連復
白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告
曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言不
也世尊佛告目連汝今還就本位爾時目連復白佛

言唯願聽許以鐵籠疏覆迦毗羅越城上世尊告曰
云何目連能以鐵籠疏覆釋種宿緣乎目連白佛不
也世尊佛告目連汝今還就本位釋種今日宿緣已
今當受報爾時世尊便說此偈

欲使空爲地 復使地爲空 本緣之所繫
此緣不腐敗

是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種聞流離王將
四部之衆來攻我等復集四部之衆一由旬中往逆
流離王是時諸釋一由旬內遙射流離王或射耳孔
不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓壞或射弓弦

不害其人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其人
或射車壞輪不傷其人或壞幢麾不害其人是時流
離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰汝等觀此箭爲
從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使
來流離王報言彼設發心欲害我者普當死盡宜可
於中還歸舍衛是時好苦梵志前白王言大王勿懼
此諸釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進
必壞釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時諸
釋退入城中時流離王在城外而告之曰汝等速開
城門若不爾者當盡取汝殺之爾時迦毗羅越城有

釋童子年向十五名曰舍摩聞流離王今在門外卽
著鎧持仗至城上獨與流離王兵共鬪是時舍摩童
子多殺害兵衆各各馳散並作是說此是何人爲是
天耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離王便懷
恐怖卽入地孔中而避之時釋種聞壞流離王衆是
時諸釋卽呼舍摩童子而告之曰汝年幼小何故辱
我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害
蟲況復人命乎我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然
我等復作是念然殺害衆生不可稱計世尊亦作是
說夫人殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝

速去不復住此是時舍摩童子卽出國去更不入迦毗羅越城是時流離王復至門中語彼人曰速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬在釋衆中作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困於今日是時諸釋卽與開城門是時流離王卽告羣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爾時羣臣受王敎勅卽以象踏殺之時流離王勅羣臣曰汝等速選好面手釋女五百人時諸臣受王敎令卽選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流

離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳是時摩訶男釋卽入水底以頭髮繫樹根而取命終是時迦毗羅越城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還從北門入或從西門出而從北門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出爾時諸臣聞王敎令卽入水中出摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命終時王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故我先不知當取命終設

當知者終不來攻伐此釋是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅越城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時流離王便舒手捉一釋女而欲弄之時女問曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情通女報王曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅羣臣曰速取此女刖其手足著深坑中諸臣受王教令刖其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是時流離

王悉壞迦毗羅越城已還舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂是流離王聞作妓聲卽便問之此是何音聲乃至於斯羣臣報言此是祇陀王子在深宮中作倡妓樂而自娛樂時流離王卽勅御者汝回此象詣祇陀王子所是時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇陀王子今在宮中五樂自娛勿相觸撓是時流離王卽時拔劒取守門人殺之是時祇陀王子聞流離王在門外住竟不辭諸妓女便出在外與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共聞乎祇陀對曰聞之流

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

人天中受福	祇陀王子德	爲善後受報
皆由現報故	此憂彼亦憂	流離二處憂
爲惡後受惡	皆由現報故	當依福祐功
前作後亦然	或獨而爲者	或復人不知

作惡有知惡	前作後亦然	或獨而爲者
或復人不知	人天中受福	二處俱受福
爲善後受報	皆由現報故	此憂彼亦憂
爲惡二處憂	爲惡復受報	皆由現報故

是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此生亦從此間出家學道而後成佛然佛今日永不見憶遭此苦惱受此毒痛世尊何故而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛爾時世尊告諸比丘汝等盡來共觀迦毗羅越及看諸親命終比丘對曰如是世尊爾時世尊將諸比丘出舍衛城往至迦毗

羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來見已皆懷慙愧爾時釋提桓因及毗沙門天王在世尊後而扇爾時世尊還顧語釋提桓因言此諸釋女皆懷慙愧釋提桓因報言如是世尊是時釋提桓因即以天衣覆此五百女身體上爾時世尊告毗沙門天王曰此諸女人飢渴日久當作何方宜毗沙門王白佛言如是世尊時毗沙門天王卽辦自然天食與諸釋女皆悉充足是時世尊漸與諸女說微妙法所謂諸法皆當離散會有別離諸女當知此五盛陰皆當受此苦痛諸惱墮五趣中夫受五陰之身必當受此行報已

有行報便當受胎已受胎分復當受苦樂之報設當無五盛陰者便不復受形以無形像則無有生以無有生則無有老以無有老則無有病以無有病則無有死以無有死則無有合會別離之惱是故諸女當念此五陰成敗之變所以然者以知五陰則知五欲以知五欲則知愛法以知愛法則知染著之法知此衆事已則不復受胎以不受胎則無生老病死爾時世尊與衆釋女漸說此法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲樂爾時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與

彼說之爾時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中煙火洞然卽時而說此偈

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅爲最樂

爾時世尊告諸比丘汝等盡來往詣尼拘留園中就坐爾時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比丘廣說其法如今空墟無有人民昔日之時數千萬衆於中得道獲法眼淨自今已後如來更不復至此間爾時世尊與諸比丘說法已各從座起而去

往舍衛祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今流離王及此兵衆不久在世却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊所記流離王及諸兵衆却後七日盡當銷滅聞以恐怖告羣臣曰如來今已記之云流離王不久在世却後七日及兵衆盡當沒滅汝等觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故諸佛如來語無有二所言終不異爾時好苦梵志白王言王勿恐懼今外境無有盜賊畏難亦無水火災變今日大王快自娛樂流離王言梵志當知諸佛世尊言無有異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能

自勝將諸兵衆及諸姝女往阿脂羅河側而自娛樂
卽於彼宿是時夜半有非時雲起暴風疾雨時流離
王及兵衆盡爲水所漂皆悉銷滅身壞命終入阿鼻
地獄中復有天火燒城內宮殿爾時世尊以天眼觀
見流離王及四種兵爲水所漂皆悉命終入地獄中
爾時世尊便說此偈

作惡爲極甚 皆由身口行 爾身亦受惱
壽命亦促短 設在家中時 爲火之所燒
若其命終時 必生地獄中

爾時衆多比丘白世尊言流離王及四部兵今已命

終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸
比丘白世尊言今此諸釋昔日作何因緣今爲流離
王所害爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅越城中
有捕魚村時世極飢餓人食草根一斗金買一斗米
時彼村中有大池水又復饒魚時羅越城中人民之
類往至池中而捕魚食之當於爾時水中有二種魚
一名拘瓊二名兩舌是時二魚各相謂言我等於此
衆人先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之
類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當用報
怨爾時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非害命

然後收魚在岸上者皆悉命終小兒見已極懷歡喜
比丘當知汝等莫作是觀爾時羅越城中人民之類
豈異人乎今釋種是也爾時拘璫魚者今流離王是
也爾時兩舌魚者今好苦楚志是也爾時小兒見魚
在岸上而笑者今我身是也爾時釋種坐取魚食由
此因緣無數劫中入地獄中今受此對我爾時坐見
而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所
以然者如來更不受形已捨衆行度諸厄難是諸比
丘由此因緣今受此報諸比丘當護身口意行當念
恭敬承事梵行人如是諸比丘當作是學爾時諸比

丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘當知天子欲命終時有五未曾有瑞應而
現在前云何爲五一者華冠自萎二者衣裳垢圯三
者身體汗臭四者不樂本座五者天女星散是謂天
子當命終時有此五瑞應爾時天子極懷愁憂慙留
喚叫爾時諸天子來至此天子所語此天子言汝今
將來可生善處已生善處快得善利已得善利當念
安處善業爾時諸天而教授之爾時有一比丘白世
尊言三十三天云何得生善處云何快得善利云何

安處善業世尊告曰人間於天則是善處得善利者生正見家與善知識從事於如來法中得信根是謂名爲快得善利彼云何名爲安處善業於如來法中而得信根剃除鬚髮以信堅固出家學道彼已學道戒性具足諸根不缺飲食知足恒念經行得三達明是謂名爲安處善業爾時世尊便說此偈

人爲天善處

良友爲善利

出家爲善業

有漏盡無漏

比丘當知三十三天著於五欲彼以人間爲善趣於如來法得出家爲善利而得三達所以然者諸佛世

尊皆出人間非由天而得也是故比丘於此命終當生天上爾時彼比丘白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅槃者卽比丘善趣汝今比丘當求方便得至涅槃如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘沙門出家有五毀辱之法云何爲五一者頭髮長二者爪長三者衣裳垢圻四者不知時宜五者多有所論所以然者多有論說比丘復有五事云何爲五一者人不信言二者不受其教三者人所不

喜見四者妄言五者闖亂彼此是謂多論說之人有此五事比丘當除此五而無邪想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘五百人俱爾時頻婆娑羅王勅諸羣臣速嚴駕羽葆之車吾欲至舍衛城親觀世尊是時羣臣聞王教勅卽駕羽葆之車前白王言嚴駕已訖王知是時爾時頻婆娑羅王乘羽葆之車出羅越城往詣舍衛城漸至祇洹精舍步入祇洹精舍夫水灌頭王法有五威容悉捨之一面至世尊所頭面禮足在一

面坐爾時世尊漸與說微妙之法爾時王聞法已白世尊言唯願如來當在羅越城夏坐亦當供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥爾時世尊默然受頻婆娑羅王請是時王已見世尊默然受請卽從座起頭面禮足繞三匝便退而去還詣羅越城入於宮中爾時頻婆娑羅王在閑靜處便生此念我亦堪任供養如來及比丘僧盡其形壽衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥但當慙其下劣是時頻婆娑羅王尋告羣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臥具病瘦醫藥然復當慙諸下劣汝等

各各相率次第飯如來諸賢長夜受福無窮爾時摩竭國王卽於宮門前起大講堂復辦種種食具爾時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸人間遊化至羅越城迦蘭陀竹園所是時頻婆娑羅王聞世尊來至迦蘭陀竹園中尋時乘羽葆之車至世尊所頭面禮足在一面坐爾時頻婆娑羅王白世尊言我在閑靜之處便生此念如我今日能供辦衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥但念下劣之家卽告羣臣汝等各各供辦飯食之具次第飯佛云何世尊此是其宜爲非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益爲天世人而

作福田爾時頻婆娑羅王白世尊言唯願世尊明日就宮中食爾時頻婆娑羅王已見世尊默然受請時王尋起頭面禮足便退而去爾時世尊明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次第坐爾時王給以百味食手自斟酌歡喜不亂爾時頻婆娑羅王見世尊食訖除去鉢器更取卑座在如來前坐爾時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心爾時世尊與諸大王及羣臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪爲穢惡出要爲樂爾時世尊已知彼衆生心意開解無復狐疑諸佛世尊常所說法苦

習盡道爾時世尊盡與說之當於座上六十餘人諸
塵垢盡得法眼淨六十大臣及五百天人諸塵垢盡
得法眼淨爾時世尊卽與頻婆娑羅王及諸人民說
此頌偈

祠祀火爲上 書中頌爲最 王爲人中尊

衆流海爲原 星中月照明 光明日爲上

上下及四方 諸所有 物 天及世人民

佛爲最尊上 欲求其 者 當供養於佛

爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時羅越城中
人民之類隨其貴賤從家多少飯佛及比丘僧爾時

世尊在迦蘭陀竹園中住國界人民靡不供養者爾
時羅越城中諸梵志等次應作食是時彼梵志集在
一處各作此論吾等各各出二兩金錢以供食具爾
時羅越城中有梵志名曰雞頭極爲貧匱趣自存活
無金錢可輸便爲諸梵志所驅逐使出衆中是時雞
頭梵志還至家中而告其婦卿今當知諸梵志等所
見驅逐不聽在衆所以然者由無金錢故時婦報言
還入城中隨人舉債必當得之又語其主七日之後
當相報償設不償者我身及婦沒爲奴婢是時梵志
隨其婦言卽入城中處處求索了不能得還至婦所

而告之曰吾所在求索了不能得當如之何時婦報曰羅越城東有大長者名不奢蜜多羅饒財多寶可往至彼而求請之見與二兩金錢七日之後自當相還設不償者我身及婦沒爲奴婢是時梵志從婦受語往語不奢蜜多羅從求金錢不過七日自當相還若不相還者我與婦沒身爲奴婢是時不奢蜜多羅卽與金錢是時雞頭梵志持此金錢還詣婦所而告之曰已得金錢當何方宜時婦報言可持此錢衆中輸之時彼梵志卽持金錢往衆中輸之諸梵志語此梵志曰我等辦具已訖可持此金錢還歸所在不須

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

言如是世尊爾時毗沙門天王去如來不遠將諸鬼神衆不可稱計遙扇世尊是時釋提桓因語毗沙門天王曰汝亦可佐此梵志辦此食具毗沙門報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛所頭面禮足繞佛三匝自隱其形化作人像領五百鬼神供辦食具是時毗沙門天王勅諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀著鐵厨中爾時厨中有五百鬼神於中作食時釋提桓因告自在天子曰毗沙門今日已造鐵厨與佛比丘僧作飲食汝今可化作講堂使佛比丘僧於中得飲食自在天子報曰此事甚佳是時自在天

子聞釋提桓因語去羅越城不遠化作七寶講堂所謂七寶者金銀水晶琉璃碼碯赤珠硨磲復化作四栴陞金銀水晶琉璃金栴陞上化作銀樹銀栴陞上化作金樹金根金莖金枝金葉若復金栴陞上化作金葉銀枝水晶栴陞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匝四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出八種之音復化作好牀座敷以好褥懸繒幡蓋世所希有爾時以牛頭栴檀然火作食羅越城側十二由旬香熏徧滿其中是時摩竭國王告諸羣臣我生長深宮初不聞此香羅

越城側何緣聞此好香羣臣白王此是雞頭梵志在
 食厨中然天栴檀香是其瑞應是時頻婆娑羅王勅
 諸羣臣速嚴駕羽葆之車吾欲往至世尊所問訊此
 緣是時諸臣報王如是大王頻婆娑羅王卽往至世
 尊所頭面禮足在一面立爾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
 諸鬼神以人形報曰雞頭梵志請佛及比丘僧而供
 養之是時國王復遙見高廣講堂問侍人曰此是何
 人所造講堂昔所未有爲誰所造羣臣報曰不知此
 緣是時頻婆娑羅王作是念我今可至世尊所而問

此義然佛世尊無事不知無事不見時摩竭國頻婆
 娑羅王往世尊所頭面禮足在一面坐爾時頻婆娑
 羅王白世尊言昔日不見此高廣講堂今日見之昔
 日不見此鐵厨今日見之將是何物爲是誰變世尊
 告曰大王當知此是毗沙門天王所造鐵厨及自在
 天子作是講堂是時摩竭國王卽於座上悲泣交集
 不能自勝世尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻
 婆娑羅王白佛言不敢悲泣但念後生民人不覩聖
 興當來之人慳著財物無有威德尚不聞此奇寶之
 名何況見乎今蒙如來有奇特之變出現於世是故

悲泣世尊告曰當來之世國王人民實不覩此變爾時世尊卽與國王說法使發歡喜之心王聞法已卽從座而去是時毗沙門天王卽於其日語雞頭梵志曰汝舒右手是時雞頭卽舒右手毗沙門天王卽授與金鋌又告之曰以此金鋌投于地上是時梵志卽投于地上乃成百千兩金毗沙門天王報曰汝持此金鋌入城中買種種飯食持來此間是時梵志受天王教卽持此金入城買種種飯食持來廚所是時毗沙門天王沐浴梵志與著種種衣裳手執香火教白時到今正是時願尊屈顧是時梵志卽受其教手執

香爐而白時至唯願屈顧爾時世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘衆往至講堂所各次第坐及比丘尼衆亦次第坐是時雞頭梵志見飲食極多然衆僧復少前白世尊言今日飲食極爲豐多然比丘僧少不審云何世尊告曰汝今梵志手執香爐上高臺上向東南西北並作是說諸釋迦文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者盡集此講堂梵志白言如是世尊是時梵志從佛受教卽上樓上請諸漏盡阿羅漢是時東方有二萬一千阿羅漢從東方來詣此講堂南方二萬一千西方二萬一千北方二萬一千阿羅漢集此

講堂爾時講堂上有八萬四千阿羅漢集此一處是時頻婆娑羅王將諸羣臣至世尊所頭面禮足及禮比丘僧是時雞頭梵志見比丘僧已歡喜踊躍不能自勝以飯食之具飯佛及比丘僧手自斟酌歡喜不亂然故有遺餘之食是時雞頭梵志前白佛言今飯佛及比丘僧故有遺餘飲食在世尊告曰汝今可請佛及比丘僧七日中供養梵志對曰如是瞿曇是時雞頭梵志即前長跪白世尊言今請佛及比丘僧七日供養自當供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥爾時世尊默然受請爾時大眾之中有比丘尼名舍鳩

利是時比丘尼白世尊言我今心中生念頗有釋迦文佛弟子漏盡阿羅漢不集此乎又以天眼觀東方界南方西方北方皆悉觀之靡不來者皆悉雲集今此大會純是羅漢真人雲集世尊告曰如是舍鳩利如汝所言此之大會純是真人東西南北無不集者爾時世尊以此因緣告諸比丘汝等頗見比丘尼中天眼徹觀如此比丘尼等乎諸比丘對曰不見也世尊爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子天眼第一者所謂舍鳩利比丘尼是時雞頭梵志七日之中供養聖眾衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥復以香華

散如來上是時此華在空中化作七寶交露臺是時
梵志見交露臺已歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯
願世尊聽在道次得作沙門爾時雞頭梵志卽得爲
道已得爲道諸根寂靜自修其志除去睡眠設眼見
色亦不起想念其眼根亦無惡想流馳諸念而護眼
根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑不起細滑之
想意知法亦是時便滅五結蓋覆弊人心者令人
無智慧亦無殺害之意而淨其心不殺不念殺不教
人殺手不執刀杖起仁慈之心向一切衆生除去不
與取不起盜心而淨其意恒有施心於一切衆生亦

使不盜已不姪洸亦復教人使不姪洸恒修梵行清
淨無瑕穢於梵行中而淨其心亦不妄語亦不教人
使行妄語恒念至誠無有虛詐誑惑世人於中而淨
其心復不兩舌亦不教人使兩舌若此聞語不傳至
彼設彼聞語不傳至此於中而淨其意於食知足不
著氣味不著榮色不著肥白但欲支其形體使全其
命欲除故痛使新者不生得修行道長處無爲之地
猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除愈故也此亦如
是所以於食知足者欲使故痛除愈新者不生或復
是時達曉行道不失時節不失三十七道品之行或

坐或行除去睡眠之蓋或初夜時或坐或行除去睡眠之蓋或中夜時右脇著地脚相累繫意在明彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時飲食知足經行不失時節除去欲不淨想無諸惡行而遊初禪有覺有觀息念待歡樂而遊二禪無有樂護念清淨自知身有樂諸賢所求護念清淨者而遊三禪彼苦樂以滅無有愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以三昧心清淨無瑕穢亦得無所畏復得三明自憶無數世事彼便憶過去之事若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生

萬生數千萬生成劫敗劫成敗之劫我曾生彼處姓某字某食如此之食受如是苦樂壽命長短彼生此死死此生彼因緣本末皆悉知之彼復以三昧心清淨無瑕穢得無所畏觀衆生類生者死者彼復以天眼觀衆生類生者死者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之或有衆生類身口意行惡誹謗賢聖造邪業本身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行善不誹謗賢聖身壞命終生善處天上復以清淨天眼觀衆生類若好若醜善趣惡趣善色惡色皆悉知之得無所畏復施心盡漏後觀此苦如實

知之此是苦此是苦集苦盡苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時雞頭梵志便成阿羅漢爾時尊者雞頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘世間五事最不可得云何爲五應喪之物欲使不喪者此不可得滅盡之法欲使不盡者此不可得夫老之法欲使不老者此不可得夫病之法欲使不病者此不可得也夫死之法欲使不死者此不

可得是謂比丘有此五事最不可得若如來出世若如來不出世此法界恒住如故而不朽敗有喪滅之聲生老病死若生若逝皆歸於本是謂比丘此五難得之物當求方便修行五根云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂比丘行此五根已便成須陀洹家家一種轉進成斯陀含轉進滅五結使成阿那含於彼般涅槃不來此世轉進有漏盡成無漏心解脫智慧解脫自身作證而自遊化更不復受胎如實知之當求方便除前五事修後五根如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有五人不可療治云何爲五一者諛諂之人不可療治姦邪之人不可療治惡口之人不可療治嫉妬之人不可療治無反復之人不可療治是謂比丘有此五人不可療治爾時世尊便說此偈

姦邪惡口人

嫉妬無反復

此人不可療

智者之所棄

是故諸比丘常當學正意除去嫉妬修行威儀所說如法當知反復識其恩養小恩常不怠何況大者勿懷慳貪又不自譽復不毀他人如是比丘當作是學

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者釋提桓因告三十三天曰若諸賢與阿須倫共鬪時設阿須倫不如者諸天得勝汝等捉毗摩質多羅阿須倫將來至此身爲五繫是時毗摩質多羅阿須倫復告諸阿須倫曰卿等今日與諸天共鬪設得勝者便捉釋提桓因縛送此間比丘當知爾時二家共鬪諸天得勝阿須倫不如是時三十三天躬捉毗摩質多羅阿須倫王束縛其身將詣釋提桓因所著中門外自觀被五繫是時毗摩質多羅阿

須倫王便作是念此諸天法正阿須倫所行非法我
今不樂阿須倫便當卽住此諸天宮是時以生此念
言諸天法正阿須倫非法我欲住此間作此念已是
時毗摩質多羅阿須倫王便自覺知身無縛繫五欲
而自娛樂設毗摩質多羅阿須倫王生此念已言諸
天非法阿須倫法正我不以此三十三天還欲詣阿
須倫宮是時阿須倫王身被五繫五欲娛樂自然消
滅比丘當知纏縛之急莫過此事魔之所縛復甚於
斯設興結使魔已被縛若不興結使魔已得脫毀人
魔被縛不毀人魔不被縛動魔被縛不動魔不被縛

是故諸比丘當求方便使心不被縛樂閑靜之處所
以然者此諸結使是魔境界若有比丘在魔境界者
終不脫生老病死不脫愁憂苦惱我今說此苦際若
復比丘心不移動不著結使便脫生老病死愁憂苦
惱我今說此苦際是故比丘當學無有結使越出魔
界如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
阿難至世尊所頭面禮足在一面立是時阿難曰世
尊言夫言盡者名何等法言盡乎世尊告曰阿難色

者無爲因緣而有此名無欲無爲名滅之法彼盡者名曰滅盡痛想行識無爲無作皆是磨滅之法無欲無汗彼滅盡者故名滅盡阿難當知此五盛陰無欲無作爲磨滅法彼滅盡者名爲滅盡此五盛陰永以滅盡更不復生故名滅盡是時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐是時生漏梵志白世尊言云何瞿曇有何因緣有何宿行使此人民之類有盡有滅有減少者本爲城郭今日已壞本

有人民今日丘荒世尊告曰梵志欲知由此人民所行非法故使本有城郭今日磨滅本有人民今日丘荒皆由生民慳貪結縛習行愛欲之所致故使風以不時雨以不時所種根栽不得長大其中人民死者盈路梵志當知由此因緣使國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所行非法便有雷電霹靂自然之應天降雹雨壞敗生苗爾時人民死者難計復次梵志人民之類所行非法共相爭競或以手拳相加瓦石相擲各各自喪其命復次梵志彼人民之類已共諍競不安其所國王不寧各興兵衆共相攻伐至大衆

中死者難計或有被刀死者或有稍箭死者如是梵志由此因緣使民減少不復熾盛復次梵志人民之類所行非法故使神祇不祐而得其便或遭困厄疾病著牀除降者少疫死者多是謂梵志由此因緣使民減少不復熾盛是時生漏梵志白世尊言瞿曇所說甚爲快哉說此人本減少之義實如來教本有城郭今日磨滅本有人民今日丘荒所以然者以有非法便生慳嫉已有慳嫉便生邪業以邪業故使天雨不時五穀不熟人民不熾故使非法流行天雨災變壞敗生苗彼以行非法貪著慳嫉是時國王不寧各

與兵衆共相攻伐死者難計故使國土流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爲他所捉便斷其命由非法故便生盜心以生盜心後爲王殺以生邪業非人得其便由此因緣便取命終人民減少故使無有城郭之所居處瞿曇今日所說已自過多猶如傻子得伸盲者得眼目冥中得明無目者爲作眼目今沙門瞿曇無數方便而說法我今重自歸佛法衆願聽爲優婆塞盡形不敢復殺若沙門瞿曇見我若乘象騎馬我由恭敬所以然者我爲王波斯匿頻婆娑羅王優填王惡生王優陀延

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

王受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時唯願
世尊受我禮拜設我步行時見瞿曇來我當去履唯
願世尊受我禮拜爾時世尊領頭可之是時生漏梵
志歡喜踊躍不能自勝前白佛言我今重自歸沙門
瞿曇唯願世尊聽我為優婆塞爾時世尊漸與說法
使發歡喜之心梵志聞法已即從座起便退而去爾
時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十六

音釋

麾計為切
旗屬

剎五九切
也斷也

拘瓊梵語魚名也
瓊蘇果切

陞部禮
切升

堂治也鋌待鼎切
治金

姪成朴曰
鋌洗姪夷針切
夷質切

領夷針切
放也療放也

也治也稍色角切
矛屬長儻力主切
背領五感切
點首也

丹陽居士賀學禮施貲刻
增壹阿含經第二十六卷
二箇銀六兩二錢四分
安城釋道清對長洲徐普書上元范時泰刻
萬曆己酉歲春正月徑山寂照庵識

計字乙萬二千零

增壹阿含經卷第二十七

苻秦三藏曇摩難提譯

邪聚品第三十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人在邪見聚者有何相像有何因緣爾時諸比丘白世尊言如來是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在邪聚之人當以五事知之以見五事則知此人

爲住邪聚云何爲五應笑而不笑應歡喜時而不歡喜應起慈心而不起慈心作惡而不恥聞其善語而不著意當知此人必住邪聚若有衆生住邪聚者當以此五事知之復次有衆生有住正聚者有何相貌有何因緣爾時諸比丘白佛言如來是諸法之王諸法之尊唯願世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人爲住正聚云何爲五應笑則笑應歡喜則歡

喜應起慈心則起慈心可恥則恥聞善言專意聽當知此人以住正聚是故諸比丘當除邪聚住於正聚如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘如來出現世時必當爲五事云何爲五一者當轉法輪二者當度父母三者無信之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛決若如來出現世時當爲此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是比丘當作是學爾時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何爲五一者以刀施人二者以毒施人三者以野牛施人四者姪女施人五者造作神祠是謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有五施令得大福云何爲五一者造作園觀二者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船五者與當來過去造作房舍住處是謂比丘有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼 及作好橋梁 河津渡人民

并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福

戒定以成就 此人必生天

是故諸比丘當念修行此五惠施如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云何爲五一者色力二者親族之力三者田業之力四者兒力五者自守力是謂女人有此五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫主設復夫主以一力盡覆蔽彼女人云何爲一力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族

田業見自守盡不如也皆由一力勝爾許力也今弊魔波旬亦有五力云何爲五所謂色力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著色聲香味細滑之法者不能得度波旬境界若賢聖弟子成就一力勝爾許力云何爲一力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸者則不爲色聲香味細滑之所拘繫以不爲五欲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境界度諸畏難至無爲之處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道爲自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人有五想欲云何爲五想欲一者生豪貴之家二者嫁適富貴之家三者使我夫王言從語用四者多有兒息五者在家獨得由已足謂比丘女人有此五事可欲之想如是比丘我比丘亦有五事可欲之想云何爲五所謂禁戒多聞成就三昧智慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法爾時世尊便說此偈

我生豪族種 亦適富貴家 能役使夫主

非福不剋獲 使我饒兒息 香華自嚴飾

雖有此想念 非福不剋獲 信戒而成就

三昧不移動 智慧亦成就 懈怠而不剋

尋欲得道果 不遊生死淵 願欲至涅槃

懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善法漸當
前進無有中悔之心如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有五時不應向人禮云何爲五若在不倫婆
中不應向禮在大衆中不應向禮又在道路不應向
禮病痛著牀不應向禮若飲食時不應向禮是謂比
丘有此五事不應向禮復有五事知時之禮云何爲
五不在偷婆中不在大衆中不在道路亦不病痛復
非飲食此應向禮是故諸比丘當作方便知時之行
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱爾時世尊告優頭繫汝今入羅越城求
少溫湯所以然者如我今日脊患風痛優頭繫白佛

如是世尊是時優頭槃受佛教已到時著衣持鉢入羅越城中求湯爾時尊者優頭槃便作是念世尊有何因緣使我求湯如來諸結已盡諸善普會然如來復作是語我今患風又復世尊不授姓名當至誰家是時尊者優頭槃以天眼觀羅越城男女之類必應度者是時見羅越城中有長者名毗舍羅先不種善根無戒無信邪見於佛法衆與邊見共相應彼便有此見無施無與無有受者亦復無有善惡果報無今世後世無父無母世無沙門婆羅門等成就者於今世後世自身作證而自遊化壽命極短餘五日之後

當取命終又事五道大神是時優頭槃便作是念如來必欲度此長者所以然者此長者命終之後當生啼哭地獄中是時優頭槃便笑五道大神遙見笑卽隱其形而作人像來至優頭槃所以給使令是時尊者優頭槃將此使人往至長者門外住默然不語是時長者遙見有道人在門外立卽時便說此偈

汝今默然住 剃頭著袈裟 爲欲求何等
因由何故來

爾時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊 今日患風發 設有溫湯者

如來欲洗浴

是時長者默然不報是時五道大神告毗羅先曰長者可以湯相惠必當獲福無量當得甘露之報是時長者報曰我自有五道大神用此沙門爲能加益何等事是時五道大神便說此偈

如來當生時 天帝來下侍 更誰出是者

能與共儔匹 用五道神爲 不能有所濟

寧供養釋師 便獲大果報

爾時五道大神復重語長者曰汝好自守護身口意行汝不知五道大神之威力乎是時五道大神卽化

作大鬼神形右手執劒語長者曰今我身是五道大神速與此沙門湯勿足稽留是時長者便作是念甚奇甚特五道大神乃供事此沙門卽以香湯授與道人復以石蜜授與沙門是時五道大神自執此香湯共優頭槃至世尊所以此香湯奉上如來爾時世尊以此香湯沐浴身體風尋時差更不增劇是時長者後五日便取命終生四天王中是時尊者優頭槃聞長者命終卽往至世尊所頭面禮足在一面坐是時優頭槃白如來言此長者命終爲生何處世尊告曰此長者命終生四天王中優頭槃白佛言此長者於

彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生四天王
中三十三天乃至生他化自在天於彼命終復來生
四天王中此長者身六十劫中不墮惡趣最後得作
人身剃除鬚髮著三法衣出家學道成辟支佛所以
然者湯施之德其福乃爾是故優頭槃恒念浴眾僧
聞說教道如是優頭槃當作是學爾時尊者優頭槃
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異
比丘不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣是時彼比丘
往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世

告曰

丘報

正無

作是

復作

俗人

何爲

惜惜焉先祖知高郵軍適值管軍官榮全率衆叛據城
縱軍劫掠與同黨王安等欲宴有妓毛惜惜不服趨侍
全痛責之惜惜云妾雖賤妓不魯伏事友臣全遂斬之
秋崖方岳作義婦傳三朝史閭臣以聞特封美烈夫人潘
庚堅詩云津海艷姬毛惜惜娥眉有此萬人英恨無七
首學秦女向使果頭真果卿玉骨花顏城下土水魂雷
魄史間名右今無限腰金者歌舞庭中過一生隋書
唐安史理宗癸丑元夕上呼妓入禁中有唐安史者歌
色逾倫帝獎幸之侍即牟子才諫曰此皆重宋臣輩墮
陛下素履宋史無

天中記二十卷終

卷十

惜馬光祖知高郵軍適值管軍官榮全遂舉叛據城
縱軍劫掠與同黨王安等飲宴有妓毛惜惜不服趨侍
全痛責之惜惜云妾雖賤妓不魯伏事反臣全遂斬之
秋崖方岳作義婦傳三朝野史閭臣以聞特封吳烈夫人潘
庭堅詩云淮海艷姬毛惜惜城眉有此萬人英恨無七
首學秦女向使異頭真果卿王骨花顏城下上水魂雷
魄史間名右今無限腰金看歌舞筵中過一生隨隱錄
唐安安理宗癸丑元夕上呼妓入禁中有唐安安者歌
色絕倫帝愛幸之侍即牟子才諫曰此皆重宋臣輩廢
陛下素餐宋史無唐名

天中記二十卷終

彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生四天王中三十三天乃至生他化自在天於彼命終復來生四天王中此長者身六十劫中不墮惡趣最後得作人身剃除鬚髮著三法衣出家學道成辟支佛所以然者湯施之德其福乃爾是故優頭槃恒念浴衆僧聞說教道如是優頭槃當作是學爾時尊者優頭槃聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣是時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世

尊言我今不樂修於梵行欲捨禁戒還爲白衣世尊告曰汝今何故不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣比丘報曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時端正無雙我爾時便作是念使此女人與我共交又復作是念此非正法設我從此心者則非正理我爾時復作是念此是惡利非爲善利此是惡法非爲善法我今欲捨禁戒還爲白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可分檀布施世尊告曰夫爲女人有五難云何爲五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋恚五者無返復爾時世尊便說此偈

經

增廣卷三十七

八

表七

悲喜由財義 現善內懷毒 壞人趣善道

如鷹捨于地

是時比丘當除不淨之想思惟不淨觀比丘思惟不淨觀已盡斷欲愛色愛無色愛盡斷無明憍慢汝今比丘欲從何生爲從髮生然髮惡露不淨皆由幻化誑惑世人手爪齒形體之屬乃無淨處何者是眞何者是生從頭至足皆悉如是肝膽五藏有形之物無一可貪何者是眞汝今比丘欲從何生汝今善修梵行如來正法必當盡苦人命極短不久存世雖復極壽不過百歲所出無幾比丘當知如來出世甚爲難

遇聞法亦難受四大形亦復難得諸根具足亦復難得得生中國亦復難值與善知識相遭亦復難得聞法亦難分別義理亦復難得法法成就此事亦難汝今比丘設與善知識從事者便能分別諸法亦當與人廣演其義設當聞法已則能分別能分別法已則能解說其義無有欲想瞋恚愚癡之想已離三毒便脫生老病死我今粗說其義爾時彼比丘從佛受教便從座起禮世尊足便退而去是時彼比丘在閑靜之處思惟其法所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復

經

增廣卷三十七

九

表七

受胎如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時阿難多耆耆到時著衣持鉢入城乞食是時多耆耆在一巷中見一女人極爲端正與世奇特見已心意錯亂不與常同是時多耆耆貪卽以偈向阿難說

欲火之所燒 心意極熾然 願說滅此義
多有所饒益

是時阿難復以偈報曰

知欲顛倒法 心意極熾然 當除想像念
欲念便自休

是時多耆耆復以偈報曰

心爲形之本 眼爲候之原 睡臥見扶接
形如亂草萎

是時尊者阿難卽時前進以右手摩多耆耆頭爾時卽說此偈

念佛無貪欲 度彼欲難陀 覩天現地獄
制意離五趣

是時多耆耆聞尊者阿難語已便作是說止止阿難

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

增廣阿含經卷三十七

十

表七

俱乞食訖還至世尊所是時彼女人遙見多耆奢便
笑時多耆奢遙見女人笑便生此想念汝今形體骨
立皮纏亦如畫瓶內盛不淨誑惑世人令發亂想爾
時尊者多耆奢觀彼女人從頭至足此形體中有何
可貪三十六物皆悉不淨今此諸物爲從何生是時
尊者多耆奢復作是念我今觀他形爲不如自觀身
中此欲爲從何生爲從地種生耶水火風種生耶設
從地種生地種堅強不可沮壞設從水種生水種極
輒不可護持設從火種生火種不可護持設從風種
生風種無形而不可護持是時尊者便作是念此欲

者但從思想生爾時便說此偈

欲我知汝本 意從思想生 非我思想汝

則汝而不有

爾時尊者多耆奢又說此偈加思惟不淨之想卽於
彼處有漏心得解脫時阿難及多耆奢出羅越城至
世尊所頭面禮足在一面坐是時多耆奢白世尊言
我今快得善利以有所覺世尊告曰汝今云何自覺
多耆奢白佛言色者無牢亦不堅固不可覩見幻僞
不真痛者無牢亦不堅固亦如水上海泡幻僞不真想
者無牢亦不堅固幻僞不真亦如野馬行亦無牢亦

經

增廣阿含經卷三十七

十

表七

不堅固亦如芭蕉之樹而無有實識者無牢亦不堅
固幻偽不真重白佛言此五盛陰無牢亦不堅固幻
偽不真是時尊者多耆奢便說此偈

色如聚沫

痛如浮泡

想如野馬

行如芭蕉

識偽幻法

最勝所說

思惟此已

盡觀諸行

皆悉空寂

無有真正

皆由此身

善逝所說

當滅三法

見色不淨

此身如是

幻偽不真

此名害法

五陰不牢

以解不真

今逮上跡

如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善哉多耆
奢善能觀察此五盛陰本汝今當知夫爲行人當觀
察此五陰之本皆不牢固所以然者我當觀察此五
盛陰時在道樹下無上等等正覺亦如卿今日所觀爾
時說此法時座上六十比丘漏盡意解爾時尊者多
耆奢聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時僧伽
摩長者子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時長
者子曰佛言唯願世尊聽在道次是時長者子卽得
爲道在閑靜之處剋已修行成其法果所以族姓子

剃除鬚髮出家學道生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胎如實知之是時僧伽摩便成阿羅漢是
時在閑靜之處便生此念如來出現甚爲難遇多薩
阿竭時時乃出亦如優曇鉢華時時乃出此亦如是
如來出現於世時時乃有一切行滅亦復難遇出要
亦難愛盡無欲涅槃此乃爲妙爾時僧伽摩婦母聞
女婿作道不復著欲捨於家累又捐我女如棄聚唾
爾時此母往至女所而語女曰汝婿實作道乎其女
報曰女亦不詳爲作道不耶其老母告曰汝今可自
莊嚴著好衣裳抱此男女往至僧伽摩所爾時母及
女共相將至僧伽摩所爾時尊者僧伽摩在一樹下
結跏趺坐是時婦母二人在前默然而立是時老母
及女觀僧伽摩從頭至足而語僧伽摩曰汝今何故
不與我女共語乎今此兒女由汝而生汝今所爲實
爲非理人所不許汝今所思惟者非是人行是時尊
者僧伽摩卽時便說此偈

此外更無善 此外更無妙 此外更無是

善念無過是

是時婦母語僧伽摩曰我女今有何罪有何非法今
何故捨之出家學道是時僧伽摩便說此偈

臭處不淨行 瞋恚好妄語 嫉妬心不正
如來之所說

是時彼老母語僧伽摩曰非獨我女而有此事一切
女人皆同此耳舍衛城中人民之類見我女者悉皆
意亂欲與交通如渴欲飲觀無厭足皆起想著汝今
云何捨之學道方更謗毀設汝今日不用我女者汝
所生男女還自錄之爾時僧伽摩復說此偈

我亦無男女 田業及財寶 亦復無奴婢
眷屬及營從 獨步無有侶 樂於閑靜處
行作沙門法 求於佛正道 有男有女者

愚者所習行 我向無我身 豈有男女哉
是時老母男女聞說此偈已各作是念如我今日觀
察此意必不還家復更觀察從頭至足長歎息已前
自長跪而作是語設身口意所造非法者盡共忍之
卽繞三市而退所在是時尊者阿難到時著衣持鉢
入舍衛城乞食遙見老母及女而問之曰向者頗見
僧伽摩乎其老母報曰雖見亦不爲見阿難報言頗
共言語乎老母報曰雖共言語不入我意是時尊者
阿難便說此偈

欲使火生水 復使水生火 空法欲使有

無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園往至僧伽摩所在一面坐語僧伽摩曰已知如真法乎僧伽摩報曰我已覺知如真法也阿難報曰云何覺知如真法乎僧伽摩報曰色者無常此無常義卽是苦苦者卽是無我無我者卽是空也痛想行識皆悉無常此無常義卽是苦苦者卽無我無我者卽是空也此五盛陰是無常義無常義者卽是苦我非彼有彼非我有是時僧伽摩便說此偈

苦苦還相生 度苦亦如是 賢聖入品道

乃成滅盡處 更不過七生 流轉天人間
當盡苦原本 永息無移動 我今見空跡
如佛之所說 今得阿羅漢 更不受胞胎
是時尊者阿難歎曰善哉如真之法善能決了是時阿難便說此偈

善守梵行跡 亦能善修道 斷諸一切結
眞佛之弟子

爾時阿難說此偈已卽從座起而去往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿難以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘欲平等論阿羅漢當言僧伽摩比

丘是也能降伏魔官屬者亦是僧伽摩比丘所以然者僧伽摩比丘七返往降魔今方成道自今已後聽七返作道過此限者則爲非法爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔所謂僧伽摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七

音釋

劇

竭戰切甚也

芭蕉

芭蕉加切蕉茲消切芭蕉草各脆而無實也

丹陽居士賀學禮施貴刻增壹阿含經第二十七卷

計字五千七百七

十箇該銀二兩六錢九分
安城釋道清對長洲徐普書進賢傳正忠刻
萬曆己酉歲春正月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第二十八

苻秦三藏曇摩難提譯

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時承受不失次第云何爲五未曾聞者便得聞之已聞重諷誦之見不邪傾無有狐疑卽解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘當求方便隨時聽法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一者除風
二者病者得差三者除去塵垢四者身體輕便五者
得肥白是謂比丘造作浴室有此五功德是故諸比
丘若有四部之衆欲求此五功德者當求方便造立
浴室如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘施人楊枝有五功德云何爲五一者除風
二者除癰唾三者生藏得消四者口中不臭五者眼
得清淨是謂比丘施人楊枝有五功德若善男子善

女人求此五功德當念以楊枝用惠施如是比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘汝等頗見屠牛之人以此財業後得乘車
馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸
比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害牛已得乘車馬
大象所以然者我亦不見屠牛之人得乘車馬大象
終無此理云何比丘汝等頗見屠羊殺豬或獵捕鹿
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

經
不見不聞屠羊之人殺害生類已得乘車馬大象終
無此理汝等比丘若見殺牛之人乘車馬者此是前
世之德非今世福也皆是前世宿行所致也汝等若
見殺羊之人得乘車馬者當知此人前世宿福之所
種也所以然者皆由殺心不除故也何以故若有人
親近惡人好喜殺生種地獄之罪若來人中壽命極
短若復有人好喜偷盜種地獄罪如彼屠牛之人賤
取貴賣誑惑世人不案正法屠羊之人亦復如是由
殺心故致此罪咎不得乘車馬大象是故諸比丘當
起慈心於一切衆生如是諸比丘當作是學爾時諸

比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
與大比丘衆五百人俱爾時釋提桓因如屈伸臂頃
來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時釋提桓因白
世尊言如來亦說夫如來出世必當爲五事云何爲
五當轉法輪當度父母無信之人立於信地未發菩
薩心今發菩薩意於其中間當授佛決此五因緣如
來出現必當爲之今如來母在三十三天欲得聞法
今如來在閻浮里內四部圍繞國王人民皆來雲集
善哉世尊可至三十三天與母說法是時世尊默然

受之爾時難陀優般難陀龍王便作是念此諸禿頭沙門在我上飛當作方便使不凌虛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煙火世尊告曰此二龍王便生此念此禿頭沙門恒在我上飛我等當共制之令不凌虛便與瞋恚放此煙火由此因緣故致此變是時大迦葉卽從座起白世尊言我今欲往與彼共戰世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化卿還就座是時尊者阿那律卽從座起白世尊言我今欲往降彼惡龍世尊告曰此二惡龍極爲兇暴難可受

化卿還就座是時尊者離越尊者迦旃延尊者須菩提尊者優陀夷尊者娑竭各從座起白世尊言我今欲往降伏惡龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可受化卿還就座爾時尊者大目犍連卽從座起偏露右肩長跪叉手前白佛言欲往詣彼降伏惡龍世尊告曰此二龍王極爲兇惡難可降化卿今云何化彼龍王目連白佛言我先至彼化形極大恐怯彼龍後復化形極爲微小然後以常法則而降伏之世尊告曰善哉目連汝能堪任降伏惡龍然今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

連卽禮佛足屈伸臂頃於彼沒不現往至須彌山上
爾時難陀優般難陀龍王繞須彌山七匝極興瞋恚
放大煙火是時目連自隱本形化作大龍王有十四
頭繞須彌山十四匝放大火煙當在二龍王上住是
時難陀優般難陀龍王見大龍王有十四頭便懷恐
怖自相謂言我等今日當試此龍王威力爲審勝吾
不乎爾時難陀優般難陀龍王以尾擲大海中以水
灑三十三天亦不著目連身是時尊者大目連復以
尾著大海水中水乃到梵迦夷天并復灑二龍王身
上是時二龍王自相謂言我等盡其力勢以水灑三

十三天然此大龍王復過我上去我等正有七頭今
此龍王十四頭我等繞須彌山七匝今此龍王繞須
彌山十四匝我今二龍王當共并力與其戰鬪是時
二龍王極懷瞋恚雷電霹靂放大火燄是時尊者大
目連便作是念凡龍戰鬪以火霹靂設我以火霹靂
共戰鬪者閻浮里內人民之類及三十三天皆當被
害我今化形極小當與戰鬪是時目連卽化形使小
便入龍口中從鼻中出或從鼻入從耳中出或入耳
中從眼中出以出眼中在眉上行爾時二龍王極懷
恐懼卽作是念此大龍王極有威力乃能從口中入

鼻中出從鼻入眼中出我等今日實爲不如我等龍種今有四生卵生胎生濕生化生然無有出我等者今此龍王威力乃爾不堪共鬪我等性命死在斯須皆懷恐懼衣毛悉豎是時目連以見龍王懷恐懼故還隱其形作常形容在眼睫上行是時二龍王見大目連自相謂言此是目連沙門亦非龍王甚奇甚特有大威力乃能與我等共鬪是時二龍王白目連言尊者何爲觸燒我乃爾今欲何所戒勅目連報曰汝等昨日而作是念云此禿頭沙門恒在我上飛今當制御之龍王報曰如是目連目連告曰龍王當知此

須彌山者是諸天道路非汝所居之處龍王報曰唯願恕之不見重責自今已後更不敢觸燒興惡亂想唯願聽爲弟子目連報言汝等莫自歸我身我所自歸者汝等便自歸之龍王白目連我等今日自歸如來目連告曰汝等不可依此須彌山自歸世尊今可共我至舍衛城乃得自歸是時目連將二龍王如屈伸臂頃從須彌山上至舍衛城爾時世尊與無央數之衆而爲說法是時目連告二龍王曰汝等當知今日世尊與無央數之衆而爲說法不可作汝形至世尊所龍王報曰如是目連是時龍王還隱龍形化作

人形不長不短容貌端正如桃華色是時目連至世尊所頭面禮足在一面坐是時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐是時目連語龍王曰今正是時宜可前進是時龍王聞目連語卽從座起長跪叉手曰世尊言我等二族姓子一名難陀二名優般難陀自歸如來受持五戒唯願世尊聽爲優婆塞盡形壽不復殺生爾時世尊彈指可之時二龍王還復故坐欲得聞法爾時波斯匿王便作是念有何因緣使此閻浮里內煙火乃爾是時王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至世尊所爾時人民之類遙見王來皆共起迎善

來大王可就此坐時二龍王默然不起是時波斯匿王禮世尊足在一面坐是時大王白世尊言我今欲有所問唯願世尊事事敷演世尊告曰欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何因緣今此閻浮里內煙火乃爾世尊告曰難陀優般難陀龍王之所造然今大王勿懷恐懼今日更無煙火之變是時波斯匿王便作是念我今是國之大王人民宗敬名聞四遠今此二人爲從何來見吾至此亦不起迎設住吾境界者當取閉之設他境來者當取殺之是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚爾時龍王便作是念我

等無過於此王所更欲反害吾身要當取此國王及
迦夷國人盡取殺之是時龍王卽從座起禮世尊足
便退而去離祇洹不遠便不復現是時波斯匿王見
此人去未久白世尊言國事猥多欲還宮中世尊告
曰王知是時是時波斯匿王卽從座起便退而去告
羣臣曰向者二人爲從何道去速取捕之是時諸臣
聞王教令卽馳走求之而不知處便往宮中是時難
陀優般難陀龍王各生此念我等無過於彼王所方
欲取我等害之我等當共害彼人民使無遺餘是時
龍王復作是念國中人民有何過失當取舍衛城人

民害之復重作是念舍衛國人有何過失於我等當
取王宮官屬盡取殺之爾時世尊以知龍王心中所
念告目連曰汝今當救波斯匿王無令爲難陀優般
難陀龍王所害目連對曰如是世尊是時目連受佛
教誡禮世尊足便退而去在王宮上結跏趺坐令身
不現是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨在王宮上或
雨瓦石或雨刀劒未墮地之頃便爲優鉢蓮華在虛
空中是時龍王倍復瞋恚雨大高山於宮殿上是時
目連復化作種種飲食是時龍王倍復瞋恚熾盛
雨諸刀劒是時目連復化作極好衣裳是時龍王

倍復瞋恚復雨大沙礫石在波斯匿王宮上未墮地之頃便化作七寶是時波斯匿王見宮殿中雨種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作是念閻浮里內有德之人無復過我除如來所以然者我家中種粳米一根上生收拾得一斛米飯以甘蔗之漿極爲香美今復於宮殿上雨七寶我便得作轉輪聖王乎是時波斯匿王領諸姝女收攝七寶是時二龍王自相謂言今將有何意我等來時欲害波斯匿王今日變化乃至於斯所有力勢今日盡現猶不能動波斯匿王毫釐之分是時龍王見大目犍連在宮殿上結跏趺

坐正身正意形不傾邪見已便作是念此必是大目犍連之所爲也是時二龍王以見目連便退而去是時目連見龍去還捨神足至世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王便作是念今此種種飲食不應先食當先奉上如來然後自食是時波斯匿王卽車載珍寶及種種飲食往至世尊所昨日天雨七寶及此飲食唯願納受爾時大目犍連去如來不遠佛告王曰汝今可持七寶飲食之具與大目連所以然者蒙目連恩蒙得更生聖賢之地波斯匿王白佛言有何因緣言我更生世尊告曰汝朝不至我所欲得聽

法座中爾時有二人亦來聽法王生此念我於此國
界最爲豪尊衆人所敬然此二人爲從何來見我不
起承迎時王白佛實然世尊世尊告曰此亦非人乃
是難陀優般難陀龍王彼知王意自相謂言我等無
過於此人王何故欲反來害我要當方宜滅此國界
我尋知龍王心中所念卽勅目連今可救波斯匿王
無令爲龍所害卽受我教在王宮殿上隱形不現作
此變化是時龍王極懷瞋恚雨沙礫石於宮殿上未
墮地之頃化使作七寶衣裳飲食之具由此因緣大
王今日便爲更生是時波斯匿王便懷恐怖衣毛皆
豎前跪膝行至如來前而白佛言唯願世尊恩垂過
厚得濟生命復禮曰連足頭面禮敬蒙尊之恩得濟
生命爾時國王便說此偈

唯尊壽無窮 長夜護其命 度脫苦窮厄

蒙尊得脫難

是時波斯匿王以天香華散如來身便作是說我今
持此七寶奉上三尊唯願納受頭面禮足繞佛三匝
便退而去是時世尊便作是念此四部之衆多有懈
怠皆不聽法亦不求方便使身作證亦復不求未獲
者獲未得者得我今宜可使四部之衆渴仰於法爾

時世尊不告四部之衆復不將侍者如屈伸臂頃從祇洹不現往至三十三天爾時釋提桓因遙見世尊來將諸天衆前迎世尊頭面禮足請令就座並作是說善來世尊久違覲省是時世尊便作是念我今當以神足之力自隱形體使衆人不見我爲所在爾時世尊復作是念我今可於此三十三天化身極使廣大爾時天上善法講堂有金石縱廣一由旬爾時世尊石上結跏趺坐徧滿石上爾時如來母摩耶將諸天女至世尊所頭面禮足在一面坐並作是說違奉甚久今來至此實蒙大幸渴仰思見佛今日方來是

時母摩耶頭面禮足已在一面坐釋提桓因亦禮如來足在一面坐三十三天禮如來足在一面坐是時諸天之衆見如來在彼增益諸天衆減損阿須倫衆爾時世尊漸與彼諸天之衆說於妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪爲穢惡出要爲樂爾時世尊以見諸來大衆及諸天人心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道普與諸天說之各各於座上諸塵垢盡得法眼淨復有十八億天女之衆而見道跡三萬六千天衆得法眼淨是時如來母卽從座起禮如來足還入宮中爾時釋提桓因白佛言我今當

經
以何食飯如來乎爲用人間之食爲用自然天食世
尊告曰可用人間之食用飯如來所以然者我身生
於人間長於人間於人間得佛釋提桓因白佛言如
是世尊是時釋提桓因復白佛言爲用天上時節爲
用人間時節世尊告曰用人間時節對曰如是世尊
是時釋提桓因卽以人間之食復以人間時節飯食
如來爾時三十三天各各自相謂言我等今見如來
竟日飯食是時世尊便作是念我今當入如是三昧
欲使諸天進便進欲使諸天退便退是時世尊以入
此三昧進却諸天隨其時宜是時人間四部之衆不

見如來久往至阿難所白阿難言如來今爲所在渴
仰欲見阿難報曰我等亦復不知如來所在是時波
斯匿王優填王至阿難所問阿難曰如來今日竟爲
所在阿難報曰大王我亦不知如來所在是時二王
思覩如來遂得苦患爾時羣臣至優填王所白優填
王曰今爲所患時王報曰我今以愁憂成患羣臣白
王云何以愁憂成患其王報曰由不見如來故也設
我不見如來者便當命終是時諸臣便作是念當以
何方便使優填王不令命終我等宜作如來形像是
時羣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羣臣曰善哉卿等所說至妙羣臣曰王當用何寶作如來形像是時王卽勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作形像巧匠對曰如是大王是時優填王卽以牛頭旃檀作如來形像高五尺是時波斯匿王聞優填王作如來形像高五尺而供養是時波斯匿王復召國中巧匠而告之曰我今欲造如來形像汝等當時辦之時波斯匿王而生此念當用何寶作如來形像耶斯須復作是念如來形體煌如天金今當以金作如來形像是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五

尺爾時閻浮里內始有此二如來形像是時四部之衆往至阿難所白阿難曰我等渴仰於如來所思欲觀尊如來今日竟爲所在阿難報曰我等亦復不知如來所在但今共至阿那律所而問此義所以然者尊者阿那律天眼第一清淨無瑕穢彼以天眼見千世界二千世界三千大千世界彼能知見是時四部之衆共阿難往至阿那律所白阿那律曰今此四部之衆來至我所而問我曰今日如來竟爲所在唯願尊者以天眼觀如來今爲所在是時尊者阿那律報曰汝等且止吾今欲觀如來竟爲所在是時阿那律

正身正意繫念在前以天眼觀閻浮里內而不見之復以天眼觀瞿耶尼弗于逮鬱單越而不見之復觀四天王三十三天燄天兜術天化自在天他化自在天乃至觀梵天而不見之復觀千閻浮地千瞿耶尼千鬱單越千弗于逮千四天王千燄天千兜術天千化自在天千他化自在天千梵天而不見如來復觀三千大千剎土而復不見卽從座起語阿難曰我今已觀三千大千剎土而不見之是時阿難及四部之衆默然而止阿難作是念如來將無般涅槃乎是時三十三天各各自相謂言我等快得善利唯願七佛

常現於世天及世人多所潤益或有天子而作是語且置七佛但使有六佛者此亦甚善或有天子言但有五佛或言四佛或言三佛或言二佛出現世者多所潤益是時釋提桓因告諸天曰且置七佛乃至二佛但使今日釋迦文佛久住世者則多所饒益爾時如來意欲使諸天來諸天便來意欲使諸天去諸天便去是時三十三天各各自相謂言如來何故竟日而食是時釋提桓因告三十三天曰如來今日食以人間時節不用天上時節是時世尊以經三月便作是念閻浮里人四部之衆不見吾久甚有虛渴之想

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

法華經卷二十八

十四

表八

我今當捨神足使諸聲聞知如來在三十三天是時
世尊卽捨神足時阿難往阿那律所白阿那律言今
四部之衆甚有虛渴欲見如來然今如來不取滅度
乎是時阿那律語阿難曰昨夜有天來至我所云如
來在三十三天善法講堂汝今且止吾今欲觀如來
所在是時尊者阿那律卽結跏趺坐正身正意心不
移動以天眼觀三十三天見世尊在辟方一由旬石
上坐是時阿那律卽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
躍不能目勝是時阿難問四部之衆曰誰能堪任至

三十三天問訊如來阿那律曰今尊者目連神足第一
願屈神力往問訊佛是時四部之衆白目連曰今
日如來在三十三天唯願尊者持四部姓名問訊如
來又持此義往白如來世尊在閻浮里內世間得道
唯屈威神還至世間目連報曰甚善諸賢是時目連
受四部之教屈伸臂頃往至三十三天到如來所是
時釋提桓因及三十三天遙見目連來諸天各生此
念此必僭使若當是諸王之使是時諸天皆起往迎
善來尊者是時目連遙見世尊與無央數之衆而爲
說法見已便生此念世尊在此天中亦復煩闢目連

經

法華經卷二十八

十四

表八

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

地持論卷二十八

十三

表

往至世尊所頭面禮足在一面立爾時目連白佛言
世尊四部之衆問訊如來與居輕利遊步康強又白
此事如來生長閻浮里內於世間得道唯願世尊還
來至世間四部虛渴欲見世尊世尊告曰使四部之
衆進業無倦云何目連四部之衆遊化勞乎無闕訟
耶邪道異學無觸燒乎目連報曰四部之衆行道無
倦但目連汝向者作是念言如來在此亦煩鬧此事
不然所以然者我說法時亦不經久設我作是念欲
使諸天來諸天便來欲使諸天不來諸天則不來目
連汝還世間却後七日如來當往僧伽尸國大池水

側是時目連屈伸臂頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園
往詣四部之衆而告之曰諸賢當知却後七日如來
當來下至閻浮里地僧伽尸大池水側爾時四部衆
聞此語已歡喜踊躍不能自勝是時波斯匿王優填
王惡生王優陀延王頻婆娑羅王聞如來却後七日
當來至僧伽尸國大池水側極懷歡喜不能自勝是
時毗舍離人民之衆迦毗羅越釋種拘夷羅越人民
之衆聞如來當來至閻浮里地聞已歡喜踊躍不能
自勝爾時波斯匿王集四種之兵詣池水側欲見世
尊是時五王皆集兵衆往世尊所欲得覲省如來及

經

地持論卷二十八

十三

表

人民之衆迦毗羅越釋皆悉往世尊所及四部之衆皆悉往至尊尊所欲得見如來爾時臨七日頭釋提桓因告自在天子汝今從須彌山頂至僧伽尸池水作三徑路觀如來意不用神足至閻浮地自在天子報曰此事甚佳正爾當辦爾時自在天子卽化作三道金銀水精是時金道當在中央夾水精道側銀道側化作金樹當於爾時諸神妙尊天七日之中皆來聽法爾時世尊與數千萬衆前後圍繞而爲說法說五盛陰苦云何爲五所謂色痛想行識云何爲色陰所謂此四大身是四大所造色是謂名爲色陰也彼

云何名爲痛陰所謂苦痛樂痛不苦不樂痛是謂名爲痛陰彼云何名想陰所謂三世共會是謂名爲想陰彼云何名爲行陰所謂身行口行意行此名行陰彼云何名爲識陰所謂眼耳鼻口身意識此名識陰彼云何名爲色所謂色者寒亦是色熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何名爲痛所謂痛者痛者名覺爲覺何物覺苦覺樂覺不苦不樂故名爲覺也云何名爲想所謂想者想亦是知知青黃白黑知苦知樂故名爲知云何名爲行所謂行者能有所成故名爲行爲成何等或成惡行或成善行故名爲行云何名爲

識所謂識者識別是非亦識諸味此名爲識也諸天子當知由此五盛陰知三惡道天道人道此五盛陰滅便知有涅槃之道爾時說此法時有六萬天人得法眼淨爾時世尊與諸天人說法已卽從座起詣須彌山頂便說此偈

汝等當勤學

於佛法聖衆

當滅死徑路

如人鈎調象

若能於此法

而無懈怠者

便當盡生死

無有苦原本

爾時世尊說此偈已便詣中道是時梵天在如來右處銀道側釋提桓因在水精道側及諸天人在虛空

中散華燒香作倡妓樂娛樂如來是時優鉢華色比丘尼聞如來今日當至閻浮提僧伽尸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玉女寶居士寶典藏寶是謂七寶爾時尊者須菩提在羅越城耆闍崛山中在一山側而縫衣裳是時須菩提聞世尊今日當來至閻浮提地四部之衆靡不見者我今宜可時往問訊禮拜如來爾時尊者

須菩提便捨縫衣之業從座起右脚著地是時彼復作是念此如來形何者是世尊爲是眼耳鼻口身意乎往見者復是地水火風種乎一切諸法皆悉空寂無造無作如世尊所說偈言

若欲禮佛者 及諸最勝尊 陰持入諸種

皆悉觀無常 曩昔過去佛 及以當來者

如今現在佛 此皆悉無常 若欲禮佛者

過去及當來 設於現在中 當觀於空法

若欲禮佛者 過去及當來 現在及諸佛

當計於無我

此中無我無命無人無造無作亦無形容有教有授者諸法皆悉空寂何者是我我者無主我今歸命眞法之聚爾時尊者須菩提還坐縫衣是時優鉢華色比丘尼作轉輪聖王形七寶導從至世尊所是時五國王遙見轉輪聖王來歡喜踊躍不能自勝自相謂言甚奇甚特世間出二珍寶如來轉輪聖王於時世尊將數萬天人從須彌山頂來至池水側是時世尊舉足蹈地此三千大千世界六反震動是時化轉輪聖王漸漸至世尊所諸小國王及人民之類各各避之是時化聖王覺知已近世尊還復本形作比丘尼

禮世尊足五王見已各各自稱怨自相謂言我等今日極有所失我等先應見如來然今此比丘尼先見之是時比丘尼至世尊所頭面禮足而白佛言我今禮最勝最尊今日先得覲省我優鉢華色比丘尼是如來弟子爾時世尊與彼比丘尼而說此偈

善業以先禮 最初無過者 空無解脫門

此是禮佛義 若欲禮佛者 當來及過去

當觀空無法 此名禮佛義

是時五王及人民之衆不可稱計往至世尊所各自稱名我是迦尸國王波斯匿我是拔耆國王名曰優

填我是五都人民之主名曰惡生我是南海之主名曰優陀延我是摩竭國頻婆娑羅王爾時十一那術人民雲集及四部之衆最尊長者千二百五十人往至世尊所頭面禮足在一面立爾時優填王手執牛頭旃檀像并以偈向如來說

我今欲所問 慈悲護一切 作佛形像者
爲得何報福

爾時世尊復以偈報曰

大王今聽之 少多演其義 作佛形像者
今當粗說之 眼根初不壞 後得天眼視

白黑而分明

作佛形像德

形體常完具

意正不迷惑

勢力倍常人

造佛形像者

終不墮惡趣

終輒生天上

於彼作天王

造佛形像福

餘德不可計

其福不思議

名聞徧四遠

造佛形像福

善哉善哉大王多所饒益天人蒙祐爾時優填王極懷歡悅不能自勝爾時世尊與四部衆及與五王演說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲妙爾時世尊以知四部之衆心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與彼說之爾時

座上天及人民六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨爾時五王曰世尊言此處福妙最是神地如來始從忉利天來下至此說法今欲建立此處使永存不朽世尊告曰汝等五王於此處造立神寺長夜受福終不朽敗諸王報言當云何造立神寺爾時世尊伸右手從地中出迦葉如來寺視五王而告之曰欲作神寺者當以此爲法爾時五王卽於彼處起大神寺爾時世尊告諸比丘諸過去恒沙如來翼從多少亦如今日而無有異正使當來諸佛世尊翼從多少亦如今日而無有異今此經名遊天法本如是諸比丘當作是

學爾時四部之衆及五國王聞佛所說歡喜奉行
增壹阿含經卷第二十八

音釋

𦣻唾

𦣻徐連切唾吐

嬈

女巧切

𦣻

即涉切目

波斯

匿

梵語也此云勝軍

礫

音歷小

懈怠

懈居隘切懈惰也怠徒耐

切倦忘也

丹陽居士賀學禮施貲刻

增壹阿含經第二十八卷 計字八十零十三

箇該銀五兩六錢
分賜釋達文對長洲徐普書廬陵黃夢楨刻
萬曆己酉歲春正月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第二十九

苻秦三藏曇摩難提譯

六重品第三十七之一

六法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘汝當思念六重之法敬之重之執在心懷
無令忘失云何爲六於是比丘身行念慈如鏡視其
形可敬可貴無令忘失復次口行念慈意行念慈可
敬可貴無令忘失復次得法利之具能與諸梵行者
共之亦無惱想此法可敬可貴無令忘失復次諸有
禁戒不朽不敗極爲完具而無缺漏智者之所貴復

欲使此戒分布與人使同其味此法可敬可貴無令
忘失復次正見邪見賢聖得出要如是之見欲與諸
梵行者共同此法亦可敬可貴無令忘失是謂比丘
有此六重之法可敬可貴無令忘失是故諸比丘常
當修行身口意行設得利養之具當念分布莫起貪
想如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在阿耨達泉與大比丘衆五百人俱
斯是羅漢三達六通神足自在心無所畏唯除一比
丘阿難是也爾時世尊坐金蓮華七寶爲莖及五百

比丘各各坐寶蓮華爾時阿耨達龍王至世尊所頭
面禮足在一面住爾時龍王徧觀聖衆已白世尊曰
我今觀此衆中空缺不具無尊者舍利弗唯願世尊
遣一比丘喚舍利弗使來爾時舍利弗在祇洹精舍
補納故衣爾時世尊告目連曰汝至舍利弗所語舍
利弗云阿耨達龍王欲得相見目連報曰如是世尊
是時尊者大目連如人屈伸臂頃往至祇洹精舍至
舍利弗所語舍利弗言如來有教云阿耨達龍王欲
得相見舍利弗報曰汝並在前吾後當往目連報曰
一切聖衆及阿耨達龍王遲想尊顏欲得相見唯願

時赴勿經時節舍利弗報曰汝先至彼吾後當往是時目連復重語曰云何舍利弗神足之中能勝吾乎然今先遣使在前耶若舍利弗不時起者吾當捉臂將詣彼泉是時舍利弗便作是念今日目連方便試弄吾耳爾時尊者舍利弗躬解竭支帶在地語目連曰設汝神足第一者今舉此帶使離於地然後捉吾臂將詣阿耨達泉是時目連復作是念今舍利弗復輕弄我將欲相試乎今解帶在地云能舉者然後捉吾臂將詣泉所是時目連復作是想此必有因事不可苦爾卽時伸手而取帶舉然不能使帶移動如毫

釐許是時目連盡其力勢移此帶不能使動是時舍利弗取此帶繫著閻浮樹枝是時尊者目連盡其神力欲舉此帶終不能移當舉此帶時此閻浮地大震動爾時舍利弗便作是念目連比丘尚能使此閻浮地動何況此帶我今當持此帶繫著二天下爾時目連亦復舉之繫著三天下四天下亦能舉之如舉輕衣是時舍利弗復作是念目連比丘堪任舉四天下而不足言我今持此帶繫著須彌山腹是時目連復能動此須彌山及四天王宮三十三天宮皆悉動搖是時舍利弗復以此帶繫千世界是時目連亦能使

動時舍利弗復以此帶繫二千世界三千世界亦復能動是時天地大動唯有如來坐阿耨達泉而不移動猶如力士弄於樹葉而無疑難是時阿耨達龍王白世尊言今此天地何故震動爾時世尊具與龍王說此緣本龍王白佛此二人神力何者最勝世尊告曰舍利弗比丘神力最大龍王白佛言世尊前記言目連比丘神足第一無過是者世尊告曰龍王當知有四神足云何爲四自在三昧神力精進三昧神力心三昧神力戒三昧神力是謂龍王有此四神足之力若有比丘比丘尼有此四神力者親近修行而不

放捨者此則神力第一阿耨達龍王白佛目連比丘不得此四神足乎世尊告曰目連比丘亦得此四神足之力親近修行初不放捨然目連比丘欲住壽至劫亦復能辦然舍利弗所入三昧目連比丘不知名字是時尊者舍利弗復作是念三千大千剎土目連皆能移動蠕蟲死者不可稱計然我躬自聞如來坐者不可移動我今可以此帶繫著如來坐所是時目連復以神足而舉此帶然不能動時目連生此念非我於神足退乎今舉此帶而不能動我今往詣世尊所而問此義爾時目連捨此帶已卽以神足至世尊

所遙見舍利弗在如來前坐見已目連復作是念世尊弟子神足第一無出我者然我不如舍利弗乎爾時目連白佛言我將不於神足退乎所以然者我先發祇洹精舍然後舍利弗發今舍利弗比丘先在如來前坐佛言汝不於神足有退但舍利弗所入神足三昧之法汝所不解所以然者舍利弗比丘智慧無有量心得自在不如舍利弗從心也舍利弗心神足得自在若舍利弗比丘心所念法即得自在是時大目連即時默然是時阿耨達龍王歡喜踊躍不能自勝今舍利弗比丘極有神力不可思議所入三昧目

連比丘而不知名字爾時世尊與阿耨達龍王說微妙之法勸令歡喜即於彼說戒清旦將諸比丘僧還詣舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸比丘自相謂言世尊口自記我聲聞中神足第一者目連比丘是也然今日不如舍利弗爾時諸比丘起輕慢想於目連所是時世尊便作是念此諸比丘生輕慢之想向目連受罪難計告目連曰現汝神力使此衆見無令大衆起懈怠想目連對曰如是世尊是時目連禮世尊足即於如來前沒不現往詣東方七恒河沙佛土有佛名奇光如來至真等正覺出現彼土是時目連以凡

常之服往詣彼土在鉢盂緣上行又彼土人民形體極大是時諸比丘見目連已自相謂言汝等觀此蟲正似沙門是時諸比丘復持示彼佛唯然世尊今有一蟲正似沙門爾時奇光如來告諸比丘曰西方去此七恒河沙土彼世界名忍有佛名釋迦文如來至真等正覺出現於世是彼弟子神足第一爾時彼佛告目連曰此諸比丘起輕慢意現汝神足使大眾見之目連對曰如是世尊是時目連聞佛教已以鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是時目連以左脚登須彌山以右脚踏著梵天上爾時便說此偈

常當念勤加 修行於佛法 降伏魔衆怨
如鉤調於象 若能於此法 能行不放逸
當盡苦原際 無復有衆惱

是時目連以此音響徧滿祇洹精舍諸比丘聞已往白世尊目連爲住何處而說此偈世尊告曰此目連比丘去此佛土七恒河沙正在東方以繩絡盛彼五百比丘以左脚登須彌山右脚踏著梵天上而說此偈爾時諸比丘歎未曾有甚奇甚特目連比丘有大神足我等起於懈怠於目連所唯願世尊使目連比丘將此五百比丘來至此間是時世尊遙現道力使目

連知意是時目連將五百比丘來至舍衛祇樹給孤獨園爾時世尊與數千萬衆而爲說法時大目連將五百比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘是時東方世界比丘禮世尊足在一面坐爾時世尊告彼比丘曰汝等比丘爲從何來是誰弟子道路爲經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如來是彼弟子然我等今日亦復不知爲從何來爲經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土爾時世尊告彼比丘今

當與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何爲六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身稟此精氣而生六入云何爲六所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何爲六若依眼識則有眼識耳識鼻識舌識身識意識是謂比丘此名六識身若有比丘解此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終來生此間聰明高才於

現身上盡於結使得至涅槃爾時世尊告目連曰汝
今還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時
目連復以絡盛五百比丘繞佛三匝便退而去如屈
伸臂頃已至彼佛土是時目連捨此比丘已禮彼佛
足已還來詣此忍界是時彼土比丘聞此六界已諸
塵垢盡得法眼淨爾時世尊告諸比丘我弟子中第
一聲聞神足難及所謂大目犍連比丘是也爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在跋耆國師子園中諸神足高德比
丘賢者舍利弗賢者大目犍連賢者迦葉賢者離越

賢者阿難等五百人俱是時大目犍連大迦葉阿那
律晨旦至舍利弗所然阿難遙見三大聲聞詣舍利
弗所語離越言三大聲聞往至舍利弗所我等二人
亦可往至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇妙
之法離越報曰此事可然是時離越阿難往至舍利
弗所是時舍利弗言善來諸賢就此處坐是時舍利
弗語阿難曰我今欲有所問此牛師子園極爲快樂
自然天香流布四遠云何當使此園快樂阿難報曰
若有比丘多有所聞不忘總持諸法義味具足修行
梵行如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之衆而

爲說法不失次第亦不卒暴無有亂想如是比丘在
牛師子園快樂是時舍利弗語離越言阿難今日已
演說之我今復欲問汝義牛師子園快樂如是汝今
次說義復云何離越報曰於是比丘樂閑靜之處思
惟坐禪與止觀相應如是比丘樂牛師子園中是時
尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說快樂之義阿那
律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生類死者生者善
色惡色善趣惡趣若好若醜皆悉知之或有衆生身
口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有衆
生身口意行善不誹謗賢聖猶如士夫觀空中塵不

備悉有天眼比丘亦復如是觀諸世界無有疑難如
是比丘在牛師子園中快樂如是也是時舍利弗語
迦葉曰我今問汝如是諸賢已說快樂之義汝今次
應說之迦葉報曰若有比丘行阿練若行復教他人
使行阿練若歎說閑靜之德已身著補納之衣復教
他人使行頭陀身自知足在閑居之處復教他人使
修其行已身戒德具足三昧成就智慧成就解脫成
就解脫見慧成就復教他人使行其法歎說其法已
能勸化復教他人使行其法教訓無厭足如是比丘
在牛師子園中快樂無比爾時尊者舍利弗語大目

連曰諸賢已說快樂之義汝今次說快樂之義牛師
子園中快樂無雙汝今欲云何說之目連報曰於是
比丘有大神足於神足而得自在彼能變化無數千
事而無疑難亦能分一身作無數身或復還合爲一
石壁皆過漏沒自在亦如駛河猶如飛鳥在空中無
跡譬如暴火焚燒山野亦如日月靡所不照亦能舉
手摩挲日月亦能化身至梵天上如此比丘宜牛師
子園中是時目連語舍利弗曰我等各隨其辯而說
之我等今問舍利弗義牛師子園極爲快樂何等比
丘宜在其中舍利弗言若有比丘能降心然彼比丘

心不能降比丘設彼比丘欲得三昧卽時彼比丘能
得三昧隨意遠近成三昧者卽能成辦之猶如長者
家有好衣服盛著箱篋爾時彼長者隨意欲取何等
衣隨意取之而無疑難亦能隨意入三昧中此亦如
是心能使比丘非比丘能使心隨意入三昧亦無疑
難如是比丘能使心非心使比丘如是之人宜在牛
師子園中是時舍利弗告諸賢曰我等隨其辯而說
各隨方宜善說此義今各相將往問世尊云何比丘
得樂此牛師子園若世尊有所說我等當奉行諸比
丘報曰如是舍利弗是時大聲聞等各各相將往至

如來所到已頭面禮足在一面坐爾時大聲聞以此因緣具白佛言爾時世尊告曰善哉如阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持總攝諸法具足修行梵行如此之法善聞不忘亦無邪見與四部之衆而說法言不錯亂亦不卒暴離越比丘所說亦復快哉所以然者樂閑靜之處不處人間常念坐禪無有諍訟與止觀相應閑居寂寞阿那律比丘亦復快哉所以然者阿那律比丘天眼第一彼以天眼觀三千世界猶如有眼之人掌中觀珠阿那律比丘亦復如是彼以天眼觀此三千大千世界而無疑難今迦葉比丘

亦復快哉所以然者迦葉比丘已身是阿練若行復能歎說閑居之行身能乞食復能歎譽乞食之德身著補納衣復能歎說補納衣之德已身知足復能歎說知足之德已身處巖穴復能歎說巖穴之德已身戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就復能教人成此五分法身身能教化復能教人使行其法善哉善哉如目連所說所以然者目連比丘有大威力神足第一心得自在彼意欲所爲則能成辦或化一身分爲億或還合爲一石壁皆過無有罣礙漏沒自在亦如駛水亦無觸礙如空中之鳥亦無

足跡猶如日月靡所不照能化身乃至梵天善哉如舍利弗之所說所以然者舍利弗能降伏心非心能降伏舍利弗若欲入三昧時則能成辦無有疑難猶如長者好衣裳隨意取之而無疑難舍利弗比丘亦復如是能降伏心非心能降伏舍利弗隨意入三昧皆悉在前善哉善哉諸比丘汝等所說各隨方便但今復聽我所說云何比丘樂牛師子園中若有比丘依村落住彼到時著衣持鉢入村乞食彼乞食已還歸所住洗手面在一樹下正身正意結跏趺坐繫念在前彼比丘便作是念我今不壞于坐要當盡有漏

成無漏爾時彼比丘卽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爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說呪願有六德汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲六德於是施主檀越成就三法云何檀越施主成就三法於是檀越施主信根成就戒德成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施物

之法復成三法云何爲三然彼物色成就味成就香成就有此三法是謂比丘有此六事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸比丘若欲成就此六事者當念惠施如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數之衆而爲說法爾時座上有一比丘便生此念願如來告我有所論說爾時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若

復比丘意欲求衣被飯食牀敷臥具病瘦醫藥者亦當戒德成就在空閑處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求知足者當念戒德具足在空閑靜處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求使四部之衆國王人民有形之類所見識知彼當念戒德具足若復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四禪定彼亦當戒德具足若復比丘意欲求人解脫門而無罣礙彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏

彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知衆生心意
有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚
癡心如實知之有愛心無愛心有受心無受心如實
知之有亂心無亂心有疾心無疾心有少心無少心
有量心無量心有度心無度心有三昧心無三昧心
有解脫心無解脫心如實知之欲知如是者當念戒
德具足若復比丘意欲得無量神足分一身作無數
復還合爲一漏沒自在能化身乃至梵天彼當念戒
德具足若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事或一
生二生乃至千生百千億生成劫敗劫成敗之劫不

可稱計我曾死此生彼名某字某或從彼終來生此
間自憶如此無數劫事當念戒德具足而無他念若
復比丘意欲求天眼徹視觀衆生類善趣惡趣善色
惡色若好若醜如實知之或復有衆生身口意行惡
誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有衆生身口意
行善不誹謗賢聖心意正見身壞命終生善處天上
意欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲求盡有
漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所
作已辦更不復受胎如實知之彼當念戒德具足內
自思惟無有亂想居在閑處諸比丘當念戒德具足

無他餘念威儀成就見少過常恐何況大者若有比丘意欲使如來共論者當念戒德具足已戒德具足當念聞具足聞已具足當念施具足施已具足當念智慧具足解脫知見皆悉具足若有比丘戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者便爲天龍鬼神所見供養可敬可貴天人所奉是故說諸比丘當念五分法身具足者是世福田無能過者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十九

音釋

毫釐

毫胡刀切釐呂支切毫釐數也十絲曰毫十毫曰釐

蠕

乳亮切蠕蟲動貌

繩絡

繩

陵切絡歷各切繩絡謂以繩索聯絡也

摩拔

摩眉波切撫摩也拔武粉切揩拭也

阿練

若

梵語也此云閑靜處練郎甸切若爾者切

駛

爽士切疾也

丹陽居士賀學禮施貴刻增壹阿含經第二十九卷

計字五千五百五

十箇該銀二兩九錢汾陽釋達文對長洲徐普書江寧王國瑞刻萬曆己酉歲春正月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十

苻秦三藏曇摩難提譯

六重品第三十七之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
舍利弗往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時舍利
弗白世尊言我今已在舍衛城夏坐意欲人間遊化
世尊告曰今正是時時舍利弗即從座起頭面禮足
便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白
世尊言舍利弗與諸比丘共諍競不懺悔今遊行入
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卽往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見爾時舍利弗往至佛所頭面禮足在一面坐是時佛告舍利弗言卿向者去未久有一穢行比丘來至我所而白我言云舍利弗比丘與諸比丘共諍亦不悔過在人間遊化審實爾乎舍利弗白佛言如來自當知之世尊告曰我自知耳但今大眾各懷狐疑汝今於大眾

中可以已辯而自明淨舍利弗白佛言自出母胎年向八十每自思惟未曾殺生亦不妄語正使於調戲之中亦不妄語亦復未曾鬪鬪彼此設不專意之時或能有此行耳我今世尊心意清淨豈當與梵行人共鬪諍乎亦如此地亦受淨亦受不淨屎尿穢惡皆悉受之膿血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我亦如是無

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帚不擇好醜皆能除之終無
想念猶如牛無其雙角極自良善亦不兇暴善可將
御隨意所至終不疑難唯然世尊我心如是亦不興
想有所傷害豈當與梵行人共諍而遠遊乎亦如旃
陀羅女著弊壞衣在人間乞食亦無禁忌我亦如是
世尊亦無想念當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

年少端正復以死屍繫彼女頸而猷患之世尊我亦
如是猷患此身如彼無異豈當與梵行人共諍而遠
遊乎此事不然世尊自當知之彼比丘亦當知之設
當有是者願彼比丘受我懺悔爾時世尊告彼比丘
汝今可自悔過所以然者若不悔者頭便破爲七分
是時彼比丘心懷恐怖衣毛皆豎卽從座起禮如來
足白世尊言我今自知犯舍利弗唯願世尊受我懺
悔世尊告曰汝比丘自向舍利弗懺悔若不爾者頭
便破爲七分是時彼比丘卽向舍利弗頭面禮足白
舍利弗言唯願受我懺悔愚不別真爾時世尊告舍

利弗汝今可受此比丘悔過又以手摩頭所以然者
若當不受此比丘懺悔者頭破爲七分爾時舍利弗
以手摩頭語比丘曰聽汝懺悔如愚如惑此佛法中
極爲曠大能隨時悔過者甚善我今受汝懺悔後更
莫犯如是再三是時舍利弗告彼比丘曰汝更莫犯
所以然者有六法入地獄六法生天六法至涅槃處
云何爲六欲害他人我已起此害心便歡喜踊躍不
能自勝我當教人使害他於中起害心已得害人於
中起歡喜我當得此不瞢之間未起此事便懷愁憂
是謂有此六法令人墮惡趣云何有六令人至善處

所謂身戒具足口戒具足意戒具足命根清淨無
害心無嫉妬心是謂有此六法生於善處云何修六
法至於涅槃所謂六思念法云何爲六所謂身行慈
無瑕穢口行慈無瑕穢意行慈無瑕穢若得利養之
具能與人等共分之而無悋想奉持禁戒無瑕疵智
者所貴如是之戒能具足諸有邪見正見賢聖出要
得盡苦本如是諸見皆悉分明是謂六法得至涅槃
汝今比丘當求方便行此六法如是比丘當作是學
爾時彼比丘重從座起禮舍利弗足我今重自懺悔
如愚如惑而不別真唯願舍利弗受我悔過後不復

犯舍利弗曰聽汝悔過賢聖法中極爲曠大能自改
往修來莫復更犯爾時彼比丘聞舍利弗所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我今當說第一最空法汝等善思念之諸
比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告
曰彼云何名爲第一最空之法若眼起時則起亦不
見來處滅時則滅亦不見滅處除假號法因緣法云
何假號因緣所謂緣是有是此生則生無明無明緣
行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂

緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁
憂苦惱不可稱計如是苦陰成此因緣無是則無此
此滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則
名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅
則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅
則生滅生滅則死滅死滅則愁憂苦惱皆悉滅盡除
假號之法耳鼻舌身意法亦復如是起時則起亦不
知來處滅時則滅亦不知滅處除其假號之法彼假
號法者此起則起此滅則滅此六入亦無人造作亦
名色六入法由父母而有胎者亦無因緣而有此亦

假號要前有對然後乃有猶如鑽木求火以前有對然後火生火亦不從木出亦不離木若復有人劈木求火亦不能得皆由因緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆由緣會於中起病此六入起時則起亦不見來滅時則滅亦不見滅除其假號之法因由父母合會而有爾時世尊便說此偈

先當受胞胎

漸漸如凍酥

遂復如癰肉

後轉如像形

先生頭頂頸

轉生手足指

支節各各生

髮毛爪齒成

若母飲食時

種種若干饌

精氣用活命

受胎之原本

形體以成滿

諸根不缺漏

由母得出生

受胎苦如是

比丘當知因緣合會乃有此身耳又復比丘一人身中骨有三百六十毛孔九萬九千脉有五百筋有五百蟲八萬戶比丘當知六入之身有如是災變比丘當念思惟如是知患誰作此骨誰合此筋脉誰造此八萬戶蟲爾時彼比丘作是思惟時便獲二果若阿那含若阿羅漢爾時世尊便說此偈

三百六十骨

在此人身中

諸佛之所演

我今亦說之

筋有五百枚

脉數亦如是

蟲有八萬種 九萬九千毛 當觀身如是

比丘勤精進 速得羅漢道 往至涅槃界

此法皆空寂 愚者之所貪 智者心歡悅

聞此空法本

是謂比丘此名第一最空之法與汝等說如來之所
施行之法我今已爲起慈哀心我今已辦常當念修
行其法在閑居之處坐禪思惟勿有懈怠今不修行
後悔無益此是我之教訓如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏

梵志往至世尊所共相問訊在一面坐爾時生漏梵
志曰世尊言瞿曇利利今日意欲何求有何行業爲
著何教爲究竟何事婆羅門意欲何求有何行業爲
著何教爲究竟何事國王今日意欲何求有何行業
爲著何教爲究竟何事盜賊今日意欲何求有何行
業爲著何教爲究竟何事女人今日意欲何求有何
行業爲著何教爲究竟何事爾時世尊告梵志曰刹
利種者常好鬪訟多諸技術好喜作務所作要究竟
終不中休梵志問曰梵志意何所求世尊告曰梵志
意好祝術要作居家樂閑靜之處意在梵天又問曰

國王意何所求世尊告曰梵志當知王意所欲得國故意在兵仗貪著財寶盜賊意何所求世尊告曰賊意盜竊心在姦邪欲使人類不知所作女人意何所求世尊告曰女人意在男子貪著財寶心繫男女心欲自由爾時梵志曰世尊言甚奇甚特盡知爾許之變如實不虛今日比丘意何所求世尊告曰戒德具足心遊道法意在四諦欲至涅槃此是比丘之所求也是時生漏梵志曰世尊言如是世尊比丘所行意不可移轉其義實爾瞿曇涅槃者極爲快樂如來所說乃爲過多猶如盲者得視聾者得聽在闇者見明

今日如來所說亦復如是而無有異我今國事猥多欲還所止世尊告曰宜知是時是時生漏梵志卽從座起繞佛三匝便退而去爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時生漏梵志往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時梵志曰世尊言此中頗有比丘云何得修梵行無有缺漏清淨修梵行世尊告曰若有人戒律具足而無所犯此名清淨得修梵行復次梵志若有眼見色不起想著不起識念除惡想去不善法得全眼根是謂此人清

淨修梵行若耳聞聲鼻齏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曰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曰佛言何等之人漏行不具足世尊告曰若有人與女人交接或手足相觸戢在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸姪洑與姪怒癡共相應復次梵志或與女人共相調戲言語相加是謂梵志此人行不全具漏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生想在屏閑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特此沙門瞿曇亦知梵行亦知不梵行亦知漏行亦知不漏行所以然者我今亦生此念諸有人民與女人手足相加起諸亂想我時便生此念此人行不清淨與姪

怒癡共相應第一更樂者女人是也第一可欲者所謂眼眼相視然彼女人或語或笑繫綴男子或共言語而繫縛男子是時我便生此念此六人盡行不清淨行如來今日所說甚過猶如盲者得目迷者見路愚者聞道有目之人見色如來說法亦復如是我今自歸佛法衆自今之後不復殺生唯願受爲優婆塞爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離城外林中與大比丘衆五百人俱爾時尊者馬師到時著衣持鉢入城乞食是時薩遮尼捷子遙見馬師來卽往語馬師曰汝師說

何等義有何教訓以何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志色者無常無常者卽是苦苦者卽是無我無我者卽是空也空者彼不我有我非彼有如是者智人之所學也痛想行識無常此五盛陰無常無常者卽是苦苦者卽是無我無我者卽是空空者彼非我有我非彼有卿欲知者我師教誡其義如是與諸弟子說如是義是時尼捷子以兩手掩耳而作是言止止馬師我不樂聞此說設瞿曇沙門有此教者我實不樂聞所以然者如我義者色者是常沙門義者色者無常何日當見沙門瞿曇與共論義當除沙門瞿

曇顛倒之想爾時毗舍離城五百童子集在一處欲有所論是時尼捷子往至五百童子所語童子曰汝等皆來共至沙門瞿曇所所以然者意欲與彼沙門瞿曇共論使彼沙門得見正諦之道沙門所說者色者無常如我義者色者是常猶如力士手執長毛之羊隨意將東西亦無疑難我今亦復如是與彼沙門瞿曇論議隨我捉捨而無疑難猶如猛象兇暴而有六牙在深水中戲亦無所難我今亦復如是與彼論議亦無疑難猶如兩健丈夫而捉一劣者在火上炙隨意轉側亦無疑難我今與彼論議亦無疑難我論

議中尚能害象何況人乎亦能使象東西南北豈不如人乎今此講堂梁柱無情之物尚能使移轉何況與人共論能勝我乎使彼沸血從面孔出而命終其中或有童子而作此言尼捷子終不能與沙門論議但恐沙門瞿曇與尼捷子論議耳或有作是說沙門不能與尼捷子論議尼捷子能與沙門共論議是時尼捷子便作是念設令沙門瞿曇所說如馬師比丘者足得相疇若更有義者聞已當知是時尼捷子將五百童子前後圍繞往至世尊所共相問訊在一面坐是時尼捷子白世尊言云何瞿曇有何教誡以何

教誡訓諸弟子佛告尼捷子我之所說色者無常無常卽是苦苦者卽是無我無我者卽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卽是苦苦者無我無我者是空空者彼非我有我非彼有我之教誡其義如是尼捷子報曰我不樂聞此義所以然者如我所解義色者是常世尊告曰汝今專其心意思惟妙理然後說之尼捷子報曰我今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今所說色者是常此五百童子其義亦爾世尊告曰汝今以已之辯說之何爲引彼五百人乎尼捷子報曰

我今說色是常沙門欲何等言論世尊告曰我今說色者無常亦復無我權詐合數有此色名亦無真實無固無牢亦如雪揣是磨滅之法是變易之法汝今說色者是常我還問汝隨意報我云何尼捷子轉輪聖王還於已國得自在不乎又彼六王不應脫者而脫之不應繫者而繫之可得爾乎尼捷子報曰此聖王有此自在之力不應殺者能殺之不應繫者能繫之世尊告曰云何尼捷子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢圻是時尼捷子默然不報世尊再三問之彼亦再三默然不報是時密跡金剛力士手執金

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爾時世尊告尼捷子曰汝今觀虛空中是時尼捷子仰觀空中見密迹金剛力士又聞空中語設汝不報如來論者當破汝頭作七分見已驚恐衣毛皆豎白世尊言唯願瞿曇當見救濟今更問論當相酬對世尊告曰云何尼捷子轉輪聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼捷子報曰沙門瞿曇雖有此語如我義者色者是常世尊告曰汝善思惟而後報之前之與後義不相應但且論聖王當復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼捷子報曰

轉輪聖王許有老耶世尊告曰轉輪聖王常能於已國得自由何以故不能却老却病却死我不用老病死我是常之應欲使然者其義可乎是時尼捷子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼捷子身體汗出汗于衣裳亦徹坐處乃至於地世尊告曰尼捷子汝在大衆中而師子吼汝等童子共我至瞿曇所與共論議當降伏如捉長毛之羊隨意東西而無疑難亦如大象入深水中隨意自遊亦無所畏亦如兩健丈夫捉一劣者在火上炙隨意轉側汝復說我常能論害大象如此梁柱草木斯皆無情與其論議能使屈

伸低仰亦能使腋下流汗爾時世尊舉三法永示尼
捷子曰汝觀如來腋無流汗然汝今日反更有汗乃
徹乎地是時尼捷子復默然不對爾時有童子名曰
頭摩集在彼衆中是時頭摩童子白世尊言我今堪
任有所施行亦欲所說世尊告曰隨意說之頭摩童
子白佛言猶如去村落不遠有好浴池然彼浴池有
蟲饒脚然村落人民男女大小往至浴池所出此
蟲各各以瓦石取此蟲打之傷破手脚彼蟲中欲
還入水者終無此事此尼捷子亦復如是初意猛威
與如來共論心懷妬意兼抱憍慢如來盡以除之永

無有餘此尼捷子更終不能重至如來所而共論議
是時尼捷子語頭摩童子曰今汝愚惑不別真僞亦
不與汝共論乃與沙門瞿曇共論是時尼捷子白佛
言唯問義理當更說之世尊告曰云何尼捷子轉輪
聖王欲使老病死不至可得爾乎彼聖大王果此願
耶尼捷子報曰不果此願也欲使有此色欲使無此
色此可果乎尼捷子報曰不果也瞿曇世尊告曰云
何尼捷子色者是常爲是無常尼捷子報曰色者無
常設復無常爲變易法汝復見此是我許我是彼有
乎對曰不也瞿曇痛想行識爲是常爲是非常對曰

無常世尊告曰設復無常爲變易之法汝頗見有乎
對曰無也世尊告曰此五盛陰是常無常也尼捷子
報曰無常也佛言設復無常爲變易法汝頗見有乎
對曰無也云何尼捷子汝言是常此理不與義相違
乎是時尼捷子白世尊言我今愚癡不別真諦乃興
此懷與瞿曇共論言色是常猶如猛獸師子遙見人
來有恐怖心乎終無此事今日如來亦復如是無有
毫釐我今狂惑未明深義乃敢觸燒沙門瞿曇止止
瞿曇所說過多猶如盲者得眼聾者徹聽迷者見路
無目者見色沙門瞿曇亦復如是無數方便而爲說

法我今自歸沙門瞿曇法比丘僧自今已後盡形壽
聽爲優婆塞不復殺生唯願瞿曇及比丘僧當受我
請欲飯佛及比丘僧爾時世尊默然受請是時尼捷
子見世尊默然受請卽從座起繞佛三匝頭面禮足
而去往詣毗舍離童子所到已語童子曰汝等所應
供養我具當以時給我莫以非時我今請沙門瞿曇
及比丘僧明當飯之是時諸童子各辦飯食之具持
用與之是時尼捷子卽以其夜供辦種種甘饌飲食
敷好坐具而白時到今正是時唯願屈神是時世尊
到時著衣持鉢將諸比丘僧入毗舍離往至尼捷子

家到已就座及比丘僧各次第坐是時尼捷子已見
佛比丘僧坐定自手斟酌行種種飲食見佛比丘僧
食訖行清淨水更取一小座在如來前坐欲得聞法
爾時世尊漸與說妙論所謂論者施論戒論生天之
論欲爲穢惡姪不淨行出要爲樂爾時世尊已見尼
捷子心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與
彼尼捷子說之是時尼捷子卽於座上諸塵垢盡得
法眼淨是時世尊便說此偈

祠祀火爲上 詩書頌爲首 人中王爲最
衆流海爲源 星中月爲明 光明日最勝

上下及四方 諸地所出物 天及人民類

佛爲無上尊 欲求其德者 三佛爲最上

爾時世尊說此偈已卽從座起而去是時尼捷子五
百弟子聞師受佛教化聞已各各自相謂言我等大
師云何師宗瞿曇是時諸弟子出毗舍離城在中道
立是時尼捷子欲至佛所聽法是時世尊與尼捷子
說法勸令歡喜尼捷子聞法已卽從座起頭面禮足
便退而去是時尼捷子弟子遙見師來各各自相謂
言此沙門瞿曇弟子今著道來各各取瓦石而打殺
之時諸童子聞尼捷子爲弟子所殺往至世尊所頭

面禮足在一面坐爾時諸童子白世尊言如來所可
教化尼捷子者今爲弟子所殺今已命終爲生何處
世尊告曰彼是有德之人四諦具足三結使滅成須
陀洹必盡苦際今日命終生三十三天彼見彌勒佛
已當盡苦際此是其義當念修行爾時諸童子曰世
尊言甚奇甚特此尼捷子至世尊所欲誦議論還以
已論而自縛束受如來化夫見如來者終無虛妄猶
如有人入海取寶必有所剋獲終不空還此亦如是
其有衆生至如來所者要得法寶終不空還爾時世
尊與諸童子說微妙法令使歡喜爾時諸童子從佛
聞法已卽從座起而繞佛三匝頭而禮足便退而去
爾時諸童子聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十

音釋

膿血

膿奴冬切癰潰血曰膿

洩

延知切鼻液也

兇

虎容切惡也

瑕疵

瑕音疵

疥癩

疥音癩

才支切瑕疵謂禁戒瑩潔如玉之無瑕玷也

劈

普擊切破也

瘰

相卽切惡肉也

綴

衞

切連綴側校切敲也

掬

訖嶽切競也校也

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿含經第三十卷計字六千三百二十

入簡該銀三兩二錢八分

汾陽釋達文對長洲徐普書金陵鄭大化刻

萬曆己酉歲春正月經山寂照庵識

刻

音

曾壹同舍錄卷三十

爾知諸童子聞謝祖銘燭喜奉

聞去白帽發虫咬而縣縣三而更而縣吳更縣而去

又十八