

增壹阿含經

卷

C40
4514
76

C40-46-14

B 64853

增壹阿含經卷第四十一

苻秦三藏曇摩難提譯

馬王品第四十五

此品分
場二分

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘

衆五百人俱爾時彼城中有婆羅門名曰摩醯提利

善明外道經術天文地理靡不貫練世間所可周旋

之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極爲聰朗顏

貌端正世之希有是時婆羅門便作是念我等婆羅

門經籍有是語有二人出世甚爲難遇實不可值云

何爲二人所謂如來至真等正覺轉輪聖王若轉輪

聖王出世之時便有七寶自然響應我今有此女寶
顏貌殊特玉女中最第一如今無有轉輪聖王又我
聞眞淨王子名曰悉達出家學道有三十二大人之
相八十種好彼若當在家者便當爲轉輪聖王若出
家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時
婆羅門卽將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受
此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此著欲之
人時婆羅門復再三白佛言沙門受此玉女方比世
界此女無比佛告梵志以受汝意但吾以離家不復
習欲爾時有長老比丘在如來後執扇扇佛是時長

老比丘白世尊言唯願如來受此女人若如來不須
者給我等使是時世尊告長老比丘汝爲愚惑乃能
在如來前吐此惡音汝云何轉繫意在此女人所夫
爲女人有九惡法云何爲九一者女人臭穢不淨二
者女人惡口三者女人無反復四者女人嫉妬五者
女人慳嫉六者女人多喜遊行七者女人多瞋恚八
者女人多妄語九者女人所言輕舉是謂女人有此
九法弊惡之行爾時世尊便說斯偈

常喜笑啼哭 現親實不親 常求他方便

汝勿興亂念

是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊惡之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告比丘汝今愚人不信如來神口所說乎吾今當說過去久遠波羅柰城中有商客名曰普富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅刹所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船棧墮彼羅刹部中是時羅刹遙見商客來歡喜無量卽隱羅刹之形化作女人端正無比語諸商人曰善來諸賢此寶渚上者與彼天宮無異多諸珍寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比丘當知彼商客衆中其愚惑者見

女人已便起想著之念是時普富商主便作是念此大海中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅刹勿足狐疑是時商主語女人言止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虛空中周旋作此告勅誰欲度大海之難我能負度比丘當知當爾之時彼商主上高樹上遙見馬王聞音響聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人爲風所吹今來墮此極難之處欲得度海惟願度之是時馬王語彼商人曰汝等悉來吾當度至海際是時普富長者語衆商人曰今馬王近

在此悉來就彼共度海難是時人衆報曰止止大主我等且在此間自相娛樂所以在閭浮提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶物及於玉女此間悉備便可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度難時彼大商主告諸人曰止止愚人此間無有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商主便說此偈

我等墮此難 無男無女想 斯是羅刹種
漸當食我等

設當汝等不與我共去者各自將護設我身口意所

犯者悉見原捨莫以經心是時諸商人與說共別之偈

與我問訊彼 閭浮親里輩 在此而娛樂
不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄 惑此不肯歸 如此不復久
盡爲鬼所食

說此偈已便捨而去往至馬王所頭面禮足卽乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其中或有喚呼或復有大稱怨者是時最大羅刹之主復向諸羅刹而

說此偈

已墮師子口 求出甚爲難 何況入我渚

欲出實爲難

是時羅刹主卽化作女人形極爲端正又以兩手拍
胷說曰設不食汝等終不爲羅刹是時馬王卽負商
主度至海岸爾時餘五百商人盡受其困爾時波羅
柰城中有王名梵摩達治化人民是時羅刹尋從大
商主後咄失我夫主是時商主卽還諸家是時羅刹
化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有災恠
盡當滅壞王告之曰世間有何災恠盡當滅壞耶羅

刹白王爲夫所棄又我無過於夫主是時梵摩達王
見此女人極爲姝妙興起想著語女人曰汝夫主者
乃無仁義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼其夫曰
汝實棄此好婦乎商人報曰此是羅刹非女人也羅
刹女復白王言此人無夫主之義今日見棄復罵我
言云是羅刹王問之曰汝實不用者吾當攝之商主
白王此是羅刹隨王聖意是時梵摩達王卽將此女
內著深宮隨時接納不令有怨是時羅刹非人取王
食噉唯有骨存便捨而去比丘勿作斯觀爾時商客
主者舍利弗比丘是也爾時羅刹者今此女人是也

爾時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王者今我身是也爾時五百商人者今五百比丘是以此方便知欲爲不淨想今故興意起於想著乎爾時彼比丘卽禮佛足白世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是時彼比丘受如來教已卽在閒靜之處剋已自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上梵行是時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦闍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爾時行來比丘及住比丘各自相謂言共相問訊又且聲音高大爾時世尊聞諸比丘音響高大卽告阿難曰今此園中是誰音響聲大乃爾如似破木石之聲阿難白佛言今舍利弗及大目連將五百比丘來在此行來比丘與住比丘共相問訊故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目犍連比丘不須住此是時阿難受教已卽往至舍利弗目犍連比丘所卽語之曰世尊有教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受教爾時舍利弗目犍連卽出園中將五百比丘涉

道而去爾時諸釋聞舍利弗目犍連比丘爲世尊所遣卽往至舍利弗目犍連比丘所頭面禮足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我等爲如來所遣各求安處是時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向如來懺悔是時諸釋卽往至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘過咎唯願世尊以時教誨其中遠來比丘初學道者新來入法中未覲尊顏備有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今此比丘亦復如是不覲如來而去者或能有變悔之心是時梵天王知如來心中所念

猶如力士屈伸臂頃從梵天沒來至如來所頭面禮足在一面立爾時梵天王白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘所作愆過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人不覲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覲如來者便當遠離此正法中爾時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊顧盼阿難便生斯念如來已受人民及天之諫是時阿難卽往至舍利弗目犍連比丘所而語之曰如來欲得與衆僧相見天及人民皆陳啓此理爾

時舍利弗告諸比丘曰汝等各收攝衣鉢共往至世尊所然如來已受我等懺悔是時舍利弗及目犍連將五百比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何乎舍利弗言向者如來遣諸衆僧我便作是念如來好遊閒靜獨處無爲不樂在闍是故遣諸聖衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是誰之累舍利弗曰佛言時我世尊復生此念我亦當在閒靜獨遊不處闍中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生是念云我當在閒靜之處也如今聖衆之累豈非依舍利弗目犍連

比丘乎爾時世尊告大目犍連曰我遣衆僧汝有何念目犍連曰佛言如來遣衆僧我便生斯念如來欲得獨處無爲故遣聖衆耳佛告目犍連汝後復生何念目犍連曰佛言然今如來遣諸聖衆我等宜還收集之令不分散佛告目犍連善哉目犍連如汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳自今目犍連當教誨諸後學比丘使長夜中永處安隱無令中退墮落生死若有比丘成就九法者於現法中不得長大云何爲九與惡知識從事親近非事恒喜遊行恒抱長患好畜財貨貪著衣鉢多虛健忘亂意非定無有慧明

不解義趣不隨時受誨是謂目捷連若比丘成就此九法者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九法便有所成辦云何爲九與善知識從事修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少病無患亦復不多畜諸財寶不貪著永鉢勤行精進無有亂心聞義便解更不重受隨時聽法無有厭足是謂目捷連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目捷連當念勤加往誨諸比丘使長夜中到無爲處爾時世尊便說此偈

常念自覺寤 勿著於非法 所修應正行

得度生死難	作是而獲是	作此獲此福
衆生流浪久	斷於老病死	已辦更不習
復更造非行	如此放逸人	成於有漏行
設有勤加心	恒在心首者	展轉相教誡
便成無漏行		

是故目捷連當與諸比丘作如是誨當念作是學是時世尊與諸比丘說極妙法令發歡喜心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行、
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘若有比丘依村落住善法消滅惡法遂增
彼比丘當作是學我今在村落居止惡法遂增善法
漸減念不專一不得盡有漏不得至無爲安隱之處
我所得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比
丘當作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法消
滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來作沙門吾
所求願者今不獲果又彼比丘當遠離村落去若復
有比丘依村落住善法增益惡法消滅所得衣被飲
食牀卧具勤勞乃獲彼比丘當作是學我今依此村
落住善法增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得

又我不以衣被故出家學道修於梵行我所以學道
求願者必成其法應當盡形壽承事供養爾時世尊
便說偈曰

衣被及飲食 牀具及所安 不應貪著想

亦莫來此世 不以衣被故 出家而學道

所以學道者 必果其所願 比丘尋應時

盡形住彼村 於彼般涅槃 盡其命根本

是時比丘若在人間靜處所遊之村善法增益惡法
自減彼比丘盡形壽住彼村中不應遠遊是時阿難
白世尊言如來常不說四大依食得存亦依於心所

念法諸善之法依心而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃辦衣食彼云何生善法云何住彼村落而不遠遊佛告阿難衣被飲食牀卧具病瘦醫藥有三種若復比丘專念四事供養所欲不果此亦是苦若復與知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又諸比丘當作是學我由此故而說此義是故阿難比丘當念少欲知足如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅園中爾時世尊時到著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便作是念今此沙

門欲入村乞食我今當以方宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食爾時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言談者亦無有來承事供養者如來乞食竟不得便還出村是時弊魔波旬至如來所問佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所爲使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世是時彼亦依此村居止將四十萬衆爾時弊魔波旬便作是念吾

今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念吾今當約勅婆羅村中人民之類使不施沙門之食是時諸聖眾著衣持鉢入村乞食爾時諸比丘竟不得食卽還出村爾時彼佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四種人間食五種出人間食表云何四種是人間食一者搏食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種食彼云何名爲五種之食出世間之表一者禪食二者願食三者念食四者八解脫食五者喜食是謂名爲五種之食如是比丘五種之食出世間食表當共專念捨除四種之食求於方便辦五

種食如是比丘當作是學爾時諸比丘受彼佛教已卽自剋已成辦五種之食時魔波旬不能得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當往村中告諸人民使沙門眾等未得利養使令得之已辦利養倍增多也使彼比丘貪著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆羅村人民供給比丘衣被飲食牀臥具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨以物強施是時彼佛與眾聲聞說如此法夫利養者墮入惡趣不令至無

爲之處汝等比丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故比丘未生利養心令使不生已生利養心時令速滅之是比丘當作是學時魔波旬卽隱形去爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比丘當知昔日有鬼極爲弊暴來在釋提桓因座上而坐是時三十三天極爲瞋恚云何此鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚

心彼鬼遂轉端正顏貌殊常爾時釋提桓因在普集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子往至釋提桓因所白帝釋言拘翼當知今有惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓名吾是釋提桓因諸天之王時釋提桓因自稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼惡鬼卽時消滅比丘當以此方便知其行慈心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時七歲之中恒修慈心經歷七

成劫敗劫不往來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便生無想天上或作梵天統領諸天領十千世界又復三十七反爲釋提桓因又無數反爲轉輪聖王比丘當以此方便知其行慈心其德如是復次行慈心者身壞命終生梵天上離三惡道去離八難復次其行慈者生中正之國復次行慈心者顏貌端正諸根不缺形體完具復次其行慈心者躬自見如來承事諸佛不樂在家欲得出家學道著三法永剃除鬚髮修沙門法修無上梵行比丘當知猶如金剛人取食之終不消化要當下過其行慈心之人亦復如

是若如來出世要當作道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有如實知之是時尊者阿難白佛言世尊設如來不出時彼善男子不樂在家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜處剋已自修卽於彼處盡諸有漏成無漏行是時阿難復白佛言云何世尊彼人自修梵行三乘之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言吾恒說三乘之行過去將來三世諸佛盡當說三乘之法阿難當知或有是時衆生之類顏貌壽命展轉減少形器瘦弱無復威神多諸瞋怒

經
嫉妬恚癡姦僞幻惑所行不真或復有利根捷疾展
轉諍競共相鬪訟或以手拳瓦石刀杖共相傷害是
時衆生之類執草便成刀劒斷其命根其中衆生行
慈心者無有瞋怒見此變怪皆懷恐懼悉共馳走離
此惡處在山野中自然剃除鬚髮著三法衣修無上
梵行剋已自修盡有漏心而得解脫便入無漏境各
各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名爲最勝
是時阿難復白佛言彼人爲在何部聲聞部辟支佛
部爲是佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支佛部
所以然者此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四

諦分別諸法夫行善法者卽慈心是也所以然者履
仁行慈此德廣大吾昔日著此慈仁之鎧降伏魔官
屬坐樹王下成無上道以此方便使知慈最第一慈
者最勝法也阿難當知故名爲最勝行慈心者其德
如是不可稱計當求方便修行慈心如是阿難當作
是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時尊者
舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭面禮足在一面
坐爾時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顏貌與人
有異汝今遊何三昧舍利弗白佛言唯然世尊我恒遊

經
三昧佛告舍利弗言善哉舍利弗乃能遊空三昧
所以然者諸空三昧者最尊第一其有比丘遊空三
昧計無吾我人壽命亦不見有衆生亦復不見諸行
本末已不見亦不造行本已無行更不受有已無受
有不復受苦樂之報舍利弗當知我昔未成佛道坐
樹王下便作是念此衆生類爲不剋獲何法流轉生
死不得解脫時我復作是念有空三昧其有衆生不
得是三昧者便流浪生死不得至竟解脫有此空三
昧但衆生未剋使衆生起想著之念已起世間之想
便受生死之分若得此空三昧亦無所願便得無願

三昧已得無願三昧不求死此生彼都無所想念時
彼行者復有無相三昧可得娛樂此衆生類皆由不
得三三昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已
得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提我當爾時以
得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾瞬舍利弗以
此方便知空三昧者於諸三昧最爲第一三昧王三
昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧
如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘

衆千二百五十人俱爾時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶碑礫碼礪不可稱計又且疎薄佛法但事外道尼捷子國王大臣皆悉識知是時外道梵志及尼捷子在家出家者自誹謗言有我計有我身并六師輩皆悉雲集共作此論今沙門瞿曇靡事不知有一切智然我等不得利養今此沙門多得利養要當作方宜使不得利養我等當往至尸利掘舍教彼長者而作權宜是時外道梵志尼捷子及彼六師往至尸利掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天所生是梵天子多所饒益汝今可往至沙

門瞿曇所慰我等故請沙門及比丘衆來在家祠之又勅屋中作大火坑極然熾火食皆著毒請來食若沙門瞿曇有一切智知三世事者則不受請設無一切智便當受請將諸弟子盡爲人所燒天人得安無有災害是時尸利掘默然隨六師語卽出城至世尊所頭面禮足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比丘僧當受我請爾時世尊知彼心中所念默然受請是時尸利掘已見如來默然受請便從座起頭面禮足便退而去中道便作是念今我六師所說審諦然沙門不知我心中所念必當爲大火所燒是時尸利

掘卽還家勅作大坑然大熾火復約勅辦種種飲食皆悉著毒復於門外作大火坑極然大火又於火上施設敷牀皆以惡毒著飲食中而白時至爾時世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘衆前後圍繞往至彼家又勅諸比丘僧諸人皆不得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得先吾前食是時羅閱城中人民之類聞尸利掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部之衆皆悉涕泣將非害如來及比丘僧乎或復有至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊莫至彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食佛告之曰諸人勿懷

恐怖如來終不爲他所害正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何況此小火欲害如來終無此理優婆塞當知吾無復害心爾時世尊與比丘僧前後圍繞入羅閱城至長者家爾時世尊告諸比丘汝等勿先入長者家亦莫先食要須如來食然後乃食爾時世尊適舉足門闔上爾時火坑自然化作浴池極爲清涼衆華滿其中亦生蓮華大如車輪七寶爲莖亦生餘蓮華蜜蜂王遊戲其中爾時釋提桓因梵天王及四天王及乾沓和阿須倫及諸閼叉鬼神等見火坑中生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說曰便爲如

來勝中第一爾時彼長者家有種種外道異學集在其家爾時優婆塞優婆夷斯見如來變化已歡喜踊躍不能自勝外道異學見如來變已甚懷愁憂上虛空中諸尊神天散種種名華於如來身上爾時世尊履空去地四寸至長者家如來舉足之處便生蓮華大如車輪爾時世尊右迴告諸比丘汝等悉皆蹈此蓮華上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家爾時世尊便說古昔之喻設我過去已來供養恒沙諸佛承事禮敬未失聖意持是至誠之誓使此諸座皆悉牢固爾時世尊告諸比丘我今聽諸比丘先以手憑座然

後乃坐此是我之教也爾時世尊及諸比丘僧皆悉就坐是座下皆生蓮華極爲芬香是時尸利掘見如來如斯變化便生斯念吾爲外道異學所誤失我人中之行永失天路心意憤然如飲雜毒必當趣此三惡道中實是如來出世難遇覺知此已卽時涕零頭面禮足白佛言唯願如來聽我悔過改往修來自知有罪觸燒如來唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長者改過捨捨本意乃能自知觸犯如來賢聖法中甚爲曠大聽汝改過隨法而捨我今受汝改悔後更莫犯如是再三爾時阿闍世王聞尸利掘長者施大

火坑及雜毒食欲害如來聞已瞋恚熾盛告群臣曰
要當消滅閻浮里地與此人同尸利掘名字者又復
阿闍世憶如來功德已悲泣涕零脫天冠已告群臣
曰吾今復用活爲乃使如來爲火所燒及比丘僧皆
當被燒汝等速來至長者家觀視如來爾時耆婆伽
王子曰阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫興惡想所以
然者如來終不爲他所害今日尸利掘長者當爲如
來弟子唯願大王當往觀變化時阿闍世王爲耆婆
伽所誨喻乘雪山大象尋時至尸利掘長者家下象
卽至尸利掘舍內爾時衆人普集門外有八萬四千

人爾時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜踊躍不能
自勝並作是說使如來恒勝衆魔告耆婆伽王子曰
善哉耆婆伽乃信如來如斯之要時阿闍世王至世
尊所頭面禮足在一面坐爾時阿闍世王見如來口
出光明亦復遍見如來顏色殊特極懷踊躍不能自
勝爾時尸利掘長者曰世尊言我所設食皆悉有毒
唯願世尊小停今當更施食所以然者無令如來體
有所增損佛告長者如來及弟子終不爲他所害但
長者食已辦者隨時供設爾時長者手自斟酌行種
種飲食爾時世尊便說斯偈

至誠佛法衆 害毒無遺餘 諸佛無有毒

至誠佛害毒 至誠佛法衆 害毒無遺餘

諸佛無有毒 至誠法害毒 至誠佛法衆

害毒無遺餘 諸佛無有毒 至誠僧害毒

貪欲瞋恚毒 世間有三毒 如來永無毒

至誠佛害毒 欲怒瞋恚毒 此三世間毒

如來法無毒 至誠法害毒 欲怒瞋恚毒

世間有三毒 如來僧無毒 至誠僧害毒

爾時世尊說此語已便食雜毒之食爾時世尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如來食已然後乃食爾時

長者手自斟酌行種種飲食供養佛及比丘僧爾時尸利掘長者見如來食訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時世尊與長者及八萬四千衆說微妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪洩大患出要爲樂如來觀彼長者心意及八萬四千衆心開意解無復塵垢諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與八萬四千衆生說廣分別其行爾時衆人卽於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染爲色爾時庶人亦復如是各於座上已見道跡已見法得法分別諸法度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法衆而

受五戒爾時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧
施如來毒獲大果報不與餘外道異學甘露更受其
罪所以然者我今以毒食請佛及比丘僧於現法中
得此證驗長夜爲此外道所惑乃興斯心於如來所
其有事外道異學者皆墮邊際佛告長者如汝所言
而無有異皆爲他所誑爾時尸利掘白佛言自今已
後不復信此外道異學不聽諸四部衆在家供養佛
告長者勿作是說所以然者汝本恒供養斯諸外士
施諸畜生其福難量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爾時尸利掘卽從
座起長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人身
是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善哉長者乃
能說此微妙之歎爾時世尊重與長者說甚深之法
卽時便說斯囑

祠祀火爲上 詩書頌爲最 人中王爲尊

衆流海爲源 星中月爲明 光明日爲上

上下及四方 一切有形類 諸天及世間

佛爲最第一 欲求其福者 當供養三佛

爾時世尊說此偈已卽從座起爾時尸利掘及諸來
會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十一

音釋

練

連彥切精中大船也

狐疑

狐戶吳切獸名也狐性多疑故以事

不災者

咄

當沒切嗟咨語也

姝

春朱切美好也

內著

內叔答切與納同著陟畧

切置也

丹陽居士賀學禮施貲刻

增壹阿含經第四十一卷

計字八千二百四

十箇該銀四兩二錢八分

安城釋道清對長洲徐普書溧水端師禹刻

增壹阿含經卷第四十二

苻秦三藏曇摩難提譯

結禁品第四十六

十法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十事功德如來與諸比丘說禁戒云何爲十所謂承事聖衆和合將順安隱聖衆降伏惡人使諸慚愧比丘不令有惱不信之人使立信根以有信者倍令增益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病皆悉除盡復令正法得久住世念常思惟當何方便正法久存是謂比丘十法功德如來與諸比丘

而說禁戒是故比丘當求方便成就禁戒勿令有失如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖賢所居之處有十事三世諸聖常處其中云何爲十於是比丘五事已除成就六事恒護一事將護四部之衆觀諸劣弱平等親近正向無漏依倚身行心善解脫智慧解脫云何比丘五事已除於是比丘五結已斷如是五事已除云何比丘成就六事於是比丘承六重之法如是比丘成就六事云何

比丘恒護一事於是比丘恒護於心有漏無漏有爲無爲至涅槃門如是比丘恒護一事云何比丘將護四部之衆於是比丘成就四神足如是便爲將護四部之衆云何比丘觀於劣弱於是比丘生死衆行已盡如是比丘觀於劣弱云何比丘平等親近於是比丘三結已盡是謂比丘平等親近云何比丘正向無漏於是比丘除去憍慢如是比丘正向無漏云何比丘依倚身行於是比丘無明已除如是比丘依倚身行云何比丘心善得解脫於是比丘愛已除盡如是比丘心善得解脫云何比丘智慧解脫於是比丘觀

苦諦集盡道諦如實知之如是比丘智慧解脫是謂
比丘聖賢十事所居之處昔日賢聖亦居此處已居
方居是故比丘念除五事成就六法守護一法將護
四部之衆觀察劣弱平等親近正向無漏依倚身行
心得解脫智慧解脫如是比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘如來成就十力自知爲無著在大衆中能
師子吼轉於無上梵輪而度衆生所謂此色此色集
此色盡此色出要觀此痛想行識識集識盡識出要

因是有是此生則生無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受
緣有有緣死死緣愁憂苦惱不可稱計因此五陰之
身有此集法此滅則滅此無則無無明盡行盡行盡
識盡識盡名色盡名色盡六入盡六入盡更樂痛盡
更樂痛盡愛盡愛盡受盡受盡有盡有盡死盡死盡
愁憂苦惱皆悉除盡比丘當知我法甚爲廣大無崖
無底斷諸狐疑安隱處正法若善男子善女人勤用
心不令有缺正使身體枯壞終不捨精進之行繫意
不忘修行苦法甚爲不易樂閑居之處靜寂思惟莫

捨頭陀之行如今如來現在善修梵行是故比丘若
自觀察時思惟微妙之法又當察二義無放逸行使
成果實至甘露滅盡之處若當受他供養衣被飲食
牀卧具病瘦醫藥不唐其勞亦使父母得其果報承
事諸佛禮敬供養如是比丘當如是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘如來成十種力得四無所畏在大衆中能
師子吼云何爲十力於是如來是處如實知之非處
如實知之復次如來處所知他衆生因緣處所受其

果報復次如來知若干種界若干種持若干種入如
實知之復次如來知若干種解脫無量解脫如實知
之復次如來知他衆生智慧多少如實知之復次如
來知他衆生心中所念如實知之有欲心知有欲心
無欲心知無欲心有瞋恚心知有瞋恚心無瞋恚心
知無瞋恚心有愚癡心知有愚癡心無愚癡心知無
愚癡心有愛心知有愛心無愛心知無愛心有受心
知有受心無受心知無受心有亂心知有亂心無亂
心知無亂心有散心知有散心無散心知無散心有
少心知有少心無少心知無少心有廣心知有廣心

經
增補卷四十二
四
無廣心知無廣心無量心知無量心有量心知有量
心如實知之定心知有定心無定心知無定心解脫
心知解脫心無解脫心知無解脫心復次如來盡知
一切所趣心之道或一生二生三生四生五生十生
五十生百生千生億百千生無量生成劫敗劫無數
成敗劫中我昔生彼處名是字是食如此之食受其
苦樂壽命長短死此生彼彼死生此自憶如是無數
宿命之事復次如來知衆生生死之趣以天眼觀衆
生之類善色惡色善趣惡趣隨行所種皆悉知之或
復衆生身口意行惡誹謗賢聖造邪見業身壞命終

生地獄中或復衆生身口意行善不誹謗賢聖恒行
正見身壞命終生善處天上是謂名爲天眼清淨觀
衆生類所趣之行復次如來有漏盡成無漏心解脫
智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受
有如實知之是謂如來有此十力名爲無著得四無
所畏在大衆中作師子吼轉於梵輪云何如來得四
無所畏欲言如來成等正覺若有衆生欲言知者則
無此處若復有沙門婆羅門欲來誹謗佛不成等正
覺者則無此處以無此處則獲安隱然我今日欲言
已盡有漏設復有沙門婆羅門天若魔天來欲言未

盡有漏者則無此處以無此處則獲安隱復次我所
說法賢聖得出要者如實盡於苦際設有沙門婆羅
門天若魔天來欲言未盡苦際者無此處以無此處
則獲安隱復次我所說內法者墮惡趣者設復有沙
門婆羅門來欲言非者則無此處是謂比丘如來有
四無所畏設有外道異學言彼沙門瞿曇有何等之
力有何無畏自稱無著最尊汝等當持此十力往報
之設復外道異學重作是說我等亦成就十力汝等
比丘復當問曰汝有何十力是時外道異學則不能
報也遂增其惑所以然者我終不見沙門婆羅門自

稱言得四無所畏除如來者是故比丘當求方便成
十力四無所畏如是比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有十念廣分別修行盡斷欲愛色愛無色
愛憍慢無明云何爲十所謂念佛念法念比丘僧念
戒念施念天念止觀念安般念身念死是謂比丘有
衆生修行此十念者盡斷欲愛色愛無色愛一切無
明憍慢皆悉除盡如是比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

經
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘親近國家有十非法云何十於是國家起
謀害心欲殺國王緣此陰謀王致命終彼人民類便
作是念此沙門道士數來往返此必是沙門所爲是
謂初非法親國之難復次大臣叛逆爲王所收皆取
害之是時人民便作是念此沙門道士數來往返此
必是沙門所爲是謂第二非法入國之難復次國家
忘失財寶時收藏人復生此念今此寶物我恒守護
更無餘人來入此者必沙門取之是謂第三非法入
國之難復次國王女年在盛時猶未出適身便懷妊

是時人民作是念此中更無餘人往返必沙門所爲
是謂第四非法親國之難復次國王身抱重患中他
人藥是時人民復作是念其中更無餘人此必是沙
門所爲是謂第五非法親國之難復次國王大臣各
共競諍共相傷害是時人民便作是念此諸大臣本
共和合今共競諍此非餘人所爲必是沙門道士是
謂第六非法親國之難復次二國共鬪各爭勝是時
人民便作是念此沙門道士數來在內必是沙門所
爲是謂第七非法親國之難復次國王本好惠施與
民分財復便恡悔不肯惠施是時人民各生斯念我

經
等國王本喜惠施今復慳貪無惠施心此必沙門所
爲是謂第八非法親國之難復次國王恒以正法取
民財物後復非法取民財寶是時人民各生斯意我
等國王本以法取民財寶今復以非法取民財寶此
必沙門所爲是謂第九非法親國之難復次國土人
民普得疫病皆由宿緣是時人民各生斯念我等昔
日無復疾病今各得患死者盈路必是沙門呪術所
致是謂第十非法親國之難是謂比丘十非法入國
之難是故比丘莫復生心親近國家如是比丘當作
是學爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若國王成就十法者不得久存多諸盜賊
云何爲十於是國王慳貪以小輕事便興瞋恚不親
義理若王成就初法則不得久存國饒盜賊復次彼
王貪著財物不肯庶幾是謂國王成就此二法則不
得久存復次彼王不受人諫爲人暴虐無有慈心是
謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民橫取繫閉
在牢獄中無有出期是謂第四法不得久存復次國
王非法相佐不案正行是謂第五法不得久存復次
彼王貪著他色遠離已妻是謂彼王成就第六法不

得久存復次國王好喜嗜酒不理官事是謂成就第七法不得久存復次國王好喜歌舞戲樂不理官事是謂第八法不得久存復次國王恒抱長患無有强健之日是謂第九之法不得久存復次國王不信忠孝之臣翅羽少無有强佐是謂國王成就此十法不得久存今比丘衆亦復如是若成就十法不增善本功德身壞命終入地獄中何謂十法於是比丘不持禁戒亦無恭恪之心是謂比丘成就初法不得究竟有所至到復次比丘不承事佛不信真言是謂比丘成就第二之法不得久住復次比丘不承事法漏

諸戒律是謂比丘成就第三之法不得久住復次比丘承事聖衆恒自卑意不信彼受是謂比丘成就第四之法不得久住復次比丘貪著利養心不放捨是謂比丘成就第五之法不得久住復次比丘不多學問不勤加誦讀翫習是謂比丘成就第六法不得久存復次比丘不與善知識從事恒與惡知識從事是謂比丘第七之法不得久存復次比丘恒喜事役不念坐禪是謂第八之法不得久存復次比丘復著籌數返道就俗不習正法是謂比丘第九之法不得久存復次比丘不樂修梵行貪著不淨是謂比丘第十

之法不得久存是謂比丘成就此十法者必墮三惡趣不生善處若國王成就十法便得久住於世云何爲十於是國王不著財物不興瞋恚亦復不以小事起怒害心是謂第一之法便得久存復次國王受群臣諫不逆其辭是謂成就第二之法便得久存復次國王常好惠施與民同歡是謂第三之法便得久存復次國王以法取物不以非法是謂第四之法便得久存復次國王不著他色恒自守護其妻是謂成就第五之法便得久存復次國王亦不飲酒心不荒亂是謂成就第六之法便得久存復次國王亦不戲笑

降伏外敵是謂成就第七之法便得久存復次國王案法治化終無阿曲是謂成就第八之法便得久存復次國王與群臣和穆無有競爭是謂成就第九之法便得久存復次國王無有病患氣力強盛是謂第十之法便得久存若國王成就此十法者便得久存無奈之何比丘衆亦復如是若成就十法者如屈伸臂頃便生天上云何爲十於是比丘奉持禁戒戒德具足不犯正法是謂比丘成就此初法身壞命終生善處天上復次比丘於如來所有恭敬之心是謂比丘成就此第二法得生善處復次比丘順從法教一

無所犯是謂比丘成就第三之法得生善處復次比丘恭奉聖衆無有懈惰之心是謂成就第四之法得生天上復次比丘少欲知足不著利養是謂比丘第五之法得生天上復次比丘不自用意恒隨戒法是謂成就第六之法生於善處復次比丘不著事務常喜坐禪是謂成就第七之法得生天上復次比丘樂閒靜之處不在人間是謂成就第八之法生於善處復次比丘不與惡知識從事常與善知識從事是謂成就第九之法得生善處復次比丘常修梵行離於惡法多聞學義不失次叙如是比丘成就十法者如

屈伸臂項生善處天上是謂比丘十非法之行入地獄者當念捨離十正法之行當共奉修如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時衆多比丘時到著衣持鉢入羅閱城乞食是時衆多比丘便作是念我等入城乞食日猶故早我等可至外道異學與共論議是時衆多比丘便至外道異學所時諸外道遙見諸沙門來各各自相謂言各各寂寞勿有高聲語言沙門瞿曇弟子今來此間然沙門之法稱譽寂寞之人令知我等正

法不辭有亂爾時衆多比丘便至外道異學所共相問訊在一面坐爾時外道問諸比丘汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙法是諸比丘盡解一切諸法而自然遊不乎我等亦復與諸弟子說此妙法而自遊戲我之所說與汝有何等異有何差別說法教誡一類無異是時衆多比丘聞外道異學所說亦不稱善復非言惡卽從座起各退而去是時衆多比丘自相謂言我等當持此義往白世尊若如來有所說者我等當急奉行爾時衆多比丘入羅閱城乞食已還至房中收攝衣鉢往至世尊所頭面禮足住在一面爾時

衆多比丘以此緣本盡向如來說之爾時世尊告諸比丘彼外道異學問此義已汝等應持此語報之一論一義一演乃至十論十義十演演說此語時有何等義設汝持此語往問者彼人則不能報之彼外道異學遂增愚惑所以然者非彼所有境界是故比丘我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者除如來及如來弟子從吾聞者此則不論一論一義一演我雖說此義由何故而說乎一切衆生由食而存無食則死彼比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際同一義而不一論

一義一演我所說者正謂此耳二論二義二演我雖說此義由何說乎名與色彼何等謂名所謂痛想念更樂思惟是謂名也彼云何名爲色耶四大及四大所造色是謂名爲色以此緣本故名爲色也二論二義二演者由此因緣故我今說之若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別其義平等盡其苦際三論三義三演由何等故而說此義乎所云三痛云何爲三所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名爲樂痛所謂心中樂想亦不分散是謂名爲樂痛彼云何名爲苦痛所謂心中憤亂而不定一思惟若干想是

謂名苦痛彼云何名爲不苦不樂痛所謂心中無苦無樂想復非一定復非亂想亦不思惟法與非法恒自寂默心無有記是故名爲不苦不樂痛是謂三痛若比丘平等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論四義四演由何等故復說此義乎所謂四諦云何爲四所謂苦集盡道聖諦彼云何爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何名爲集諦所謂愛本與欲相應者是謂名爲集諦彼

云何名爲苦盡諦所謂彼愛永盡無餘更不復生是謂名苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖八品道正見正治正語正命正業正方便正念正三昧是名爲八品之道也若比丘平等厭患平等解脫平等分別其義平等觀察平等盡其苦際是謂四論四義四演我所說者正謂此耳五論五義五演我今所說由何等故說所謂五根云何爲五信根精進根念根定根慧根云何名爲信根所謂賢聖弟子信如來道法彼如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世是謂名爲信

根彼云何名爲精進根所謂身心意并勤勞不倦滅不善法使善增益恒心執持是謂名爲精進根云何爲念根所謂念根者所誦不忘恒在心懷總持不失有爲無漏之法終不忘失是謂名爲念根彼云何名爲定根所謂定根者心中無錯亂無若干想恒專精一意是謂名爲三昧根彼云何名智慧根所謂知苦知集知盡知道是謂名智慧之根此名五根也比丘於中平等解脫平等分別其義平等盡其苦際五論五義五演我所說者正謂此耳六論六義六演我所說者由何等故而說此乎所謂六重之法也云何爲

六於是比丘恒身行慈心若在閒靜室中常若一心
可尊可貴恒與和合是謂比丘第一重法復次口行
慈心終無虛妄可敬可貴是謂第二重法復次意行
慈不起憎嫉可敬可貴是謂第三重法復次若得法
利之養鉢中遺餘與諸梵行之人等心施與是謂第
四重法可敬可貴復次奉持禁戒無所脫失賢聖人
之所貴是謂第五重法可敬可貴復次正見賢聖得
出要得盡苦際意不錯亂與諸梵行之人等修其行
是謂第六重之法可敬可貴爾時比丘平等厭患平
等解脫平等分別其義平等盡於苦際六論六義六

演我所說者正謂此耳七論七義七演由何等故而
說此乎所謂七神識止處云何爲七或有衆生若干
想若干種身所謂天及人也或有衆生若干種身一
想所謂梵迦夷天最初出時或有衆生一想一身所
謂光音天是也或有衆生一身若干想所謂遍淨天
是也或有衆生空處無量所謂空處天是也或有衆
生識處無量所謂識處天是也或有衆生無所有處
無量所謂不用處天是也或有衆生有想無想處無
量所謂有想無想天是也是謂比丘七神止處於是
比丘平等解脫乃至平等盡於苦際七論七義七演

經
增定阿含經卷四十二
我所說者正謂此耳八論八義八演我所說者由何
等故而說此乎所謂世間八法是隨世迴轉云何爲
八利衰毀譽稱譏苦樂是謂世間八法隨世迴轉若
比丘於中平等解脫乃至盡於苦際八論八義八演
我所說者正謂此耳九論九義九演我所說者由何
故而說此乎所謂九衆生居處云何爲九若有衆生
若干種身所謂天及人或有人衆生若干種身一想謂
梵迦夷天最初出時是也或有衆生一想一身所謂
光音天是也或有衆生一身若干想所謂遍淨天是
也或有衆生空處無量所謂空處天是也或有衆生

識處無量所謂識天是也或有衆生無所有處無量
所謂不用處天是也或有衆生有想無想處無量所
謂有想無想天是也無想衆生及諸所生之類爲九
神止處於是比丘平等解脫乃至盡於苦際九論九
義九演我所說者正謂此耳十論十義十演由何等
說乎所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施
念休息念安般念身念死是謂十念若比丘平等解
脫乃至盡於苦際十論十義十演如是比丘從一至
十比丘當知若外道異學聞此語者猶不能熟視顏
色況欲報之其有比丘解此義者於現法中最尊第

經
其當金經卷四十二
一之人若復比丘比丘尼思惟此義乃至十歲必成
二果若阿羅漢若阿那含比丘且捨十歲若一年之
中思惟此義者必成二果終無中退比丘且捨一年
其四部之衆十月若至一月思惟此義者必成二果
亦不中退且捨一月若四部之衆七日之中思惟此
義必成二果終不有疑爾時阿難在世尊後執扇扇
佛爾時阿難曰佛言世尊此法極爲甚深若所在方
面有此法者當知便遇如來唯然世尊此法名何等
當云何奉行佛告阿難此經名爲十法之義當念奉
行爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘其有修行十想者便盡有漏通作證漸至
涅槃云何爲十所謂白骨想青瘀想胖脹想食不消
想血想噉想有常無常想貪食想死想一切世間不
可樂想是謂比丘修此十想者得盡有漏得至涅槃
界又是比丘十想之中一切世間不可樂想最爲第
一所以然者其有修行不可樂想持信奉法此二人
必越次取證是故比丘若在樹下靜處露坐當思惟
此十想是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊言如來今日與諸比丘說十想之法其能修者斷諸有漏成無漏行如我世尊不堪任行此十想所以然者欲心多故身意熾盛不得寧息爾時世尊告彼比丘汝今當捨淨想思惟不淨想捨有常想思惟無常想捨有我想思惟無我想捨可樂想思惟不可樂想所以然者若比丘思惟淨想欲心便熾盛若思惟不淨想便無欲心比丘當知欲爲不淨如彼屎聚欲如鴛鴦饒諸聲響欲無返復如彼毒蛇欲如幻化

如日消雪當念捨欲如棄塚間欲還自害如蛇懷毒欲無厭患如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏如羅刹村欲猶怨家恒當遠離欲猶少味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形如廁生華欲爲不真如彼畫瓶內盛醜物外見殊特欲無牢固亦如聚沫是故比丘當念遠離貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當憶昔迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想有漏心便解脫爾時彼比丘悲泣墮淚不能自止卽時頭面禮佛白世尊言唯世尊愚惑積久如來躬自說十想方欲遠離今自懺悔後更不犯唯願如來受

其重過原恕不及佛告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與說女想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誠已在閒靜之處剋已思惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣修無上梵行者欲果其所願生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結禁聖賢居 二力及十念 親國無罣礙

十論相觀想

增壹阿含經卷第四十二

校譌

第九紙十七行

南藏落復次國王一句

音釋

叛

薄半切適施隻切

女

妊

汝鳩切中他

中他

中陟切當也

息

淺切

憤

古對切

青

瘀

依據切

青

瘀

謂氣

胖

脹

少也

心亂也

青

瘀

依據切

青

瘀

謂氣

胖

脹

也

張

知

亮

切

張

滿也

鵲

鷓鴣

鳥

廁

初吏切

鵲

鷓鴣

鳥

廁

初吏切

鵲

鷓鴣

鳥

廁

初吏切

鵲

鷓鴣

鳥

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿含經第四十二卷

十八箇該銀三兩七錢二分

安城釋道清對長洲徐普書上元許一科刻

萬曆己酉歲孟夏月徑山寂照庵識

計字七千一百四

增壹阿含經卷第四十三

苻秦三藏曇摩難提譯

善惡品第四十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若有衆生奉行十法便生天上又行十法
便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法生惡
趣中於是有人殺生盜劫姪洩妄言綺語惡口兩舌
鬪亂彼此嫉妬嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生
行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是
有人不殺不盜不姪不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂

音聲

增壹阿含經卷第四十三

善惡品第四十七
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若有衆生奉行十法便生天上又行十法
便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法生惡
趣中於是有人殺生盜劫姪洩妄言綺語惡口兩舌
鬪亂彼此嫉妬嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生
行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是
有人不殺不盜不姪不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂

增壹阿含經卷第四十三

六

三

彼此不嫉妬瞋恚興起邪見若有人行此十法者便
生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念
法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念
死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡
趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘由十惡之本外物衰耗何況內法云何爲
十所謂殺盜淫妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬
瞋恚心懷邪見由殺生報故衆生壽命極短由不與

取報故衆生生便貧賤由姪洪報故衆生門不貞良
由妄語報故衆生口氣臭弊致不鮮潔由綺語報故
致土地不平正由兩舌報故土地生荆棘由惡口報
故語有若干種由嫉妬報故以致穀不豐熟由恚害
報故多諸穢惡之物由邪見報故自然生入大地獄
因此十惡報故使諸外物衰耗何況內物是謂比丘
當念捨離十惡之法修行十善法如是比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯
匿王往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時波斯匿

王往白世尊言如來審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎佛告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中蠕蟲食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人爾時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼捷子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語爲審乎爲非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴

轉世人王白佛言何者名爲迴轉幻法佛告王曰其殺生者其罪難量其不殺者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福無量天姪洸者受罪無量其不姪者受福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今以後不復聽外道異學入我國界聽四部之衆恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作是語所以然者施衆生之類獲其福及施犯戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施

外仙道之人獲一億之福施須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛及佛其福不可量是故大王當興發
意供給當來過去諸佛聲聞弟子如是大王當作是
學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多
比丘食後皆集普會講堂咸共論說此義所謂論者
衣裳服飾飲食之論鄰國賊寇戰鬪之論飲酒淫泆
五樂之論歌舞戲笑妓樂之論如此非要不可稱計
爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論卽往至普
會講堂所問諸比丘汝等集此欲何所論說是時諸

比丘白世尊言我等集此共論此不要事是時佛告
諸比丘曰止止比丘勿作此論所以然者此論非義
亦無善法之趣不由此論得修梵行不得滅盡涅槃
之處不得沙門平等之道此皆俗論非正趣之論汝
等已離俗修道不應思惟敗行之論汝等設欲論者
當論十事功德之論云何爲十若精勤比丘少欲知
足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足
三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等
設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒
益得修梵行得至滅盡無爲之處涅槃之要也汝今

族姓子以出家學道應當思惟此十事此論者正法之論去離惡趣如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍衛城穀米湧貴乞求難果世尊又說依於飲食人身得存四大依倚心所念法法依善趣之本我等今日便當差次一人乞求使乞求之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥不亦善耶爾時世尊清淨無瑕穢以天耳遙聞諸比丘各生此論爾時世尊卽往

至普會講堂所在衆中坐告諸比丘汝等集此爲何論義比丘對曰我等所論今舍衛城乞求難得欲共差次一人次第乞食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀卧具病瘦醫藥我等所論正謂此耳佛告比丘若乞求比丘四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥復用色聲香味細滑法乎我恒教勅乞求有二事可親不可親設得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益惡法無有善法此不可親若得乞求衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益善法不增惡法此便可親汝等比丘於此法中欲作何等之論汝等所論者非正法論當

捨此法更莫思惟不由此得至休息滅盡涅槃之處
設欲論者當論此十法云何爲十若精勤比丘少欲
知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具
足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝
等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所
饒益得修梵行得至滅盡之處無爲涅槃界此論者
沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆諸
比丘各集普會講堂作是置論今舍衛城乞食難得

非比丘所安之處我等可立一人次第乞食此乞比
丘能辦衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所乏短爾時
衆中有一比丘白諸人曰我等不堪任在此乞求各
共詣摩竭國於彼乞求又且穀米豐賤飲食極饒更
復有比丘說曰我等不宜在彼國乞食所以然者阿
闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜
爲友以此因緣故不宜在彼乞求復有比丘說曰今
此拘留沙國土人民熾盛饒財多寶宜在彼土乞求
復有比丘作是說我等不宜在彼土乞食所以然者
惡生王於彼土治化極爲凶弊無有慈仁人民麓暴

好喜鬪訟以此因緣故不應在彼乞食復有比丘說
曰我等宜在拘深婆捺城優填王所治之處篤信
佛法意不移動我等宜在彼土乞食所願無違爾時
世尊以天耳聞諸比丘各生此論卽嚴整衣服至諸
比丘所在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論
爲說何事是時比丘白佛言我等集此各興此論今
舍衛城穀米湧貴乞求叵得各當共詣摩竭國界於
彼乞求又彼國土饒財多寶所索易得其中或有比
丘說曰我等不宜彼國乞食所以然者阿闍世王在
彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友以此

因緣故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今此拘
留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食復有比
丘作是說我等不宜在彼乞食所以然者惡生王於
彼治化爲人凶惡無有慈仁好喜鬪訟以此因緣故
不宜在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅
捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼
乞食所願無違在此所論正謂此耳爾時佛告諸比
丘汝等莫稱譏王治國家界亦莫論王有勝如爾時
世尊便說此偈

夫人作善惡 行本得所因 彼彼獲其報

終不有毀敗 夫人作善惡 行本有所因
爲善受善報 惡受惡果報

是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得至滅盡
涅槃之處亦不得沙門正行之法設欲作是論非是
正業汝等應當學十事善論云何爲十若精勤比丘
少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒
律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成
就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得
修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家學道離於
世俗當勤思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多
比丘集普會講堂各興此論今波斯匿王王行非法
犯聖律教讖比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮
內與共交通又不事佛法比丘僧無篤信之心向阿
羅漢則無信心於佛法聖衆我等宜應遠離勿止此
土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣已
行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸庶人
類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀
彼俗之化已見風俗之化則見殊異之處爾時世尊

以天耳聽聞諸比丘各興此論卽往至諸比丘所在中央坐爾時佛告諸比丘汝等集此爲何論說衆多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉識比丘尼在深宮向接待以色又得道之人行過三界然王亦不事佛法及衆僧無篤信之心向阿羅漢已無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不須住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復行惡又觀世間風化之法爾時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋已思惟內省校計分別言此論者不合至理亦復不令人得修梵行滅盡無爲

涅槃之處當自修已熾然法行自歸最尊若比丘能自修已興隆法樂者此人之類便爲我躬自所生云何比丘能自熾然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂想無有愁憂又復內外觀身身意止內觀痛外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法意止自攝其心除去亂想無有愁憂如是比丘能自熾然其行興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能自熾然不失行本便爲我之所生是故比丘若欲

有所論當於論十事云何爲十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛國城中有一長者與羅雲作坐禪屋爾時羅雲在中坐禪隨其日數止彼屋中後便人間遊化時彼長者

竊生此心我當往觀尊者羅雲爾時長者見羅雲房中寂寞不見人住見已語諸比丘曰尊者羅雲今爲所在比丘報曰羅雲在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋船近道作園廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅雲作屋耳今羅雲不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教爾時諸比丘卽差次一比丘住房中是時尊者羅雲便作是念我離世尊積久今可往問訊是時尊者羅雲卽往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾之

間卽從座起還詣房中見有異比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰衆僧差次令我住此房中是時羅雲還至世尊所因此緣本具白世尊不審如來衆僧差次我房使道人在此止住耶佛告羅雲汝往至長者家語長者曰我所行法無有身口意行有過乎又非身三口四意三過乎長者先持房施我後復持與聖衆是時羅雲受佛教已卽往長者家語長者曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我亦不見羅雲身口意過也羅雲語長者曰何故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空是

故持施聖衆時我復作是念尊者羅雲必不樂我房中故持惠施耳是時羅雲聞長者語已卽還至世尊所以此因緣具白如來是時世尊卽告阿難速打撻椎諸有比丘在祇洹精舍者盡集普會講堂時阿難卽受佛教召諸比丘在普會講堂爾時世尊告諸比丘我今當說惠施清淨汝等善思念之爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惠施清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪更與餘人此名爲施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖衆若復有人還奪聖衆持用與人此非爲平等之施亦非

清淨之施轉輪聖王自於境界猶得自在比丘於已
衣鉢亦得自在若復彼人口不見許而取他人物與
人者此非平等之施我今告諸比丘施主見與受主
不見與者此非平等之施若復彼比丘會遇命終當
持此一房在衆中結羯磨傳告唱令某甲比丘命終
今持此房在衆分處欲安處何人隨聖衆教諸賢任
使某甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說再三
亦當作是說之若衆僧一人不聽而與者則非平等
之施則爲雜濁之物今還與羅雲房清淨受之爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱時尊者大均頭在靜寂之處興此念想
諸前後中央之見云何得知爾時均頭到時著衣持
鉢到世尊所頭面禮足在一面坐爾時均頭白世尊
言今此諸見前後相應云何得滅此見又使餘者不
生世尊告曰於是均頭此見所出興所滅之處皆是
無常苦空均頭知之當建此意夫見之法六十二種
要當住十善之地除去此見云何爲十於是均頭他
好殺生我等應當不殺他好盜我不盜他犯梵行我
行梵行他妄語我不行妄語他行兩舌鬭亂彼此綺

語惡口嫉妬恚邪見我行正見均頭當知如從惡道
得值正道如從邪見得至正見迴邪就正猶如有人
自己沒溺復欲度人者終無此理已未滅度欲使他
人滅度者此事不然如有人自不沒溺便能度人可
有此理今亦如是自般涅槃復使他人取滅度者可
有此理是故均頭當念離殺不殺滅度離盜不盜滅
度離姪不姪滅度離妄語不妄語滅度離綺語不綺
語滅度離麤言不麤言滅度離鬭亂彼此不鬭亂彼
此滅度離嫉妬不嫉妬滅度離恚不恚滅度離邪見
得正見滅度均頭當知若凡夫之人便生此念爲有

我耶爲無有我耶有我無我耶世有常耶世無常耶
世有邊耶世無邊耶命是身耶爲命異身異耶如來
死耶如來不死耶爲有死耶爲無死耶爲誰造此世
生諸邪見爲是梵天造此世爲是地主施設此世又
梵天此衆生地主造此世間衆生本無今有已有便
滅凡夫之人無聞無見便生此念爾時世尊便說此
偈

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 此是歎譽言

還自著羈難 梵天生人民 地主造世間

或言餘者造 此語誰者審 悲欲之所惑

三事共合集 心不得自在 自稱我世勝

天神造世間 亦非梵天生 設復梵天造

此非虛妄耶 尋跡遂復多 審諦方言虛

其行各各異 此行不審實

均頭當知衆生之類所見不同其念各異此諸見者皆是無常其有懷抱此見則是無常變易之法若他

人殺生我等當離殺設他盜者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂思惟校計邪見所興乃至十惡之法皆當去離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人懷嫉妬我當捨離他興憍慢我念捨離若他自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他人不少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人有懈怠我當精進他人不行三昧我行三昧當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察分別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭受如來教已在閑靜之處思惟校計所以族姓子出家學道著三法衣修無上梵行生死已盡

梵行已立所造已辦更不復受有如實知之是時均頭便成阿羅漢爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至一劫或有其中間天者受畜生罪報極至一劫其間有中天者受餓鬼報極至一劫其間有中天者比丘當知鬱單曰人壽千歲無有中天者所以然者彼土人民無所係屬設於彼命終生善處天上無有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中天者瞿耶尼人民壽二百五十歲亦有中天者閻浮提人民極壽百歲亦有中天者多

正使人壽命極至十人人民之兆以壽十其行不同性分各異初十幼小無所識知第二十少多有知猶不貫了第三十欲意熾盛貪著於色第四十多諸技術所行無端第五十解義明了所習不忘第六十慳著財物意不決了第七十懈怠喜眠體性遲緩第八十無有少壯之心亦無榮飾第九十多諸病痛皮緩面皺第十十諸根衰耗骨節相連多忘意錯比丘知之設人壽百歲當經歷爾許之難設人壽百歲當經三百冬夏秋計其壽命蓋不足言若人壽百歲當食三萬六千食其間或有不食時晷不食不與不食

病不食計彼食與不食及飲母乳取要言之三萬六千食比丘若人壽百歲其限歲數飲食之法其狀如是比丘當知閻浮地人民或壽極長與無量壽等過去久遠不可計世有王名療衆病壽命極長顏色端正受樂無量爾時無疾老病之患時有夫婦二人生一子子便命終是時父母抱舉令坐又持食與然彼子不飲不食亦不起坐何以故爾以命終故是時彼父母便生此念我子今日何爲瞋恚不肯食飲亦不言語所以然者由彼人民不聞死亡音響之所致也爾時彼父母便復念曰我子今已經七日不飲不食

亦復不知何由默然我今可以此因緣往白療病大王使知是時父母往至王所以此因緣具白大王是時大王便作是念今日已聞死亡音響王告之曰汝等可持此小兒到吾所爾時父母卽抱小兒至國王所王見已告父母曰此兒已命終時父母白王言云何名爲命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食戲樂身體正直無所復爲故名爲命終是時夫婦復白王言如此之變當經幾時王告之曰此兒不久身體爛壞胖脹臭處無所復任爾時父母不信王語復抱死兒還至家中未經幾時身體盡壞極爲臭穢是

時父母方信王語云此兒不久身體胖脹盡當壞敗是時夫婦復抱此胖脹小兒至國王所而白王言唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剥取其皮而作大鼓復勅作七重樓閣持此鼓安處其上卽勅一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊無令失時受王教戒百歲一擊時諸人民聞此鼓音惟未曾有語諸人曰何者音響爲是誰聲乃徹於斯王告之曰此是死人皮之響衆生聞已各興念曰奇哉乃聞此聲汝等比丘爾時王者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時

王者卽我身是也以此知之昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人民極爲短命滅者難限所以然者由殺害多故致命極短華色失乎由此因緣故致變性比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計彼日夜之數三十日爲一月十二月爲一歲四天王壽命五百歲或復有中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爲一月十二月爲一歲還活地獄極壽千歲復有中夭者計人中之壽三十六億歲計人中百歲三十三天一日一夜計彼日月年歲之數三十三天壽千歲其間

或有中天者計人中之壽三十六億歲阿鼻地獄中一日一夜復計彼日月之數三十日爲一月十二月爲一歲計彼日夜之數壽二萬歲計人中之壽壽一拘利如是比丘計此之壽轉轉增倍除無想天計無想天壽八萬四千劫除淨居天不來此世是故比丘勿懷放逸於現身上得盡有漏如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第四十三

經言百歲當經三百冬夏秋謂冬夏秋各一百故言三百而不言春者此順西域三時也言三時者

寒熱雨三也言冬卽彼寒時夏卽彼熱時秋卽彼雨時然彼三時各四月計一年有十二月今以冬夏秋擬彼三時而月數少蓋譯者不善方言也

校譌

第十三紙十行

地正利利種北藏誤作糾糾種從南藏改正

音釋

蠕

而究切蟲動也

波斯匿

梵語也正云鉢邏斯那詩多此云勝軍匿毗力切

瑕

梵語也

切瑕

摩竭

梵語也具云摩竭提此云善勝竭其竭切

提婆達兜

梵語也此云天

熱兜

當捺

乃伐切

匡得

巨普火切不可也

識

梵語也此云識也

也捷椎

梵語也此云磬又云鐘又凡法器皆曰捷椎捷巨寒切椎音地

祇洹

梵語也

也亦

云祇陀此云戰勝

羯磨

梵語也此云作法又

羈

居宜切

繫也

皴

側救切面力

療

治也

剥

北角切裂也脫也

拘利

梵語也亦

云俱厭此云百億

丹陽居士賀學禮施貲刻增壹阿含經第四十三卷

計字六千八百四十九箇該銀三兩五錢一分

橋李釋大忠對長洲徐普書溧水陶學恭刻萬曆己酉歲孟夏月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第四十四

苻秦三藏曇摩難提譯

十不善品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘其有衆生修行殺生廣布殺生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命極短所以然者由害他命若有衆生盜他物者種三惡道之罪若生人中恒遭貧匱食不充口衣不蓋形皆由盜故劫奪物者卽斷他命根若有衆生好喜貪泆種三惡道若生人中門不貞良竊盜姪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籠言者種三惡道之罪若生人中爲人醜弊常喜罵呼所以然者由彼人言不專正之所致也若有衆生鬪亂彼此種三惡道之罪設生人中多諸怨憎親離散所以然者皆由前世鬪亂之所致也若有衆生嫉妬者種三惡道若生人中乏諸衣裳所以然者由彼人起貪嫉故若有衆生起害意種三惡道設生人中恒多虛妄不解至理心亂

不定所以然者皆由前世恚怒所致也無有慈仁若有衆生行邪見者種三惡道若生人中乃在邊地不生中國不覩三尊道法之義或復聾盲瘡癰身形不正不解善法惡法之起所以然者皆由前世無信根故亦不信沙門婆羅門父母兄弟比丘知之由此十惡之報致此殃疊是故比丘當離十惡修行正見如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊十五日說戒時將諸比丘前後圍遶往詣普會講堂爾時世尊默然觀察諸聖衆寂寞不語是時阿難白

佛言今日聖衆盡集講堂唯然世尊當與諸比丘說
禁戒爾時世尊亦復默然不語是時阿難須臾復白
佛言今正是時宜說禁戒初夜欲盡爾時世尊復默
不語爾時阿難須臾復白佛言中夜欲竟衆僧勞頓
唯願世尊以時說戒爾時世尊復默然不語是時阿
難須臾復白佛言後夜欲盡唯願世尊以時說戒佛
告阿難衆中不淨者故不說戒今聽上座使說禁戒
若何上座不堪任說戒者聽持律說禁戒若無持者
其能誦戒通利者當唱之使說戒自今以後如來更
不說戒衆中不淨如來於中說戒彼人頭破爲七分

如彼酬羅果無有異是時阿難悲泣交集并作是說
聖衆今日便爲孤窮如來正法去何速疾使不淨之
人出何速疾是時大目犍連便作是念此衆中何等
毀法之人在此衆中乃令如來不說禁戒是時大目
犍連入三昧定遍觀聖衆心中瑕穢爾時目連見馬
師滿宿二比丘在衆會中是時目連卽從座起至彼
比丘所而告之曰汝等速起離此座中如來見譏由
卿等故如來不說禁戒爾時二比丘默然不語是時
目連復再三告曰汝等速起不須住此是時彼比丘
默然不對是時目連卽前捉手將至門外還取門閉

前白佛言不淨比丘以將在外唯然世尊時說禁戒
佛告目連止止目連如來更不與比丘說戒如來所
說言不有二還請座所是時目連復白佛言今此衆
中以生瑕穢我不堪任行維那法唯願世尊更差餘
人爾時世尊默然可之是時目連頭面禮世尊足還
就本座是時阿難白世尊言毗婆尸如來出現世時
聖衆多少爲經幾時乃生瑕穢乃至迦葉如來弟子
多少云何說戒佛告阿難九十一劫有佛出世名毗
婆尸如來至真等正覺出現世間爾時三會聖衆初
一會時比丘有百十六萬八千聖衆第二會時十六

萬聖衆第三會時十萬聖衆皆是阿羅漢彼佛壽八
萬四千歲百歲之中聖衆清淨彼佛恒以一偈爲禁
戒

忍辱爲第一 佛說無爲最 不以剃鬚髮

害他爲沙門

是時彼佛以此一偈百歲之中而爲禁戒以生瑕穢
便立禁戒復於三十一劫中有佛名式誥如來至真
等正覺出現於世爾時亦復三會聖衆初一會時有
十六萬聖衆第二會時十四萬聖衆第三會時十萬
聖衆彼佛爾時八十年中清淨無瑕穢亦說一偈

若眼見非邪 慧者護不著 棄捐於衆惡
在世爲黠慧

爾時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢便立禁戒
爾時式詰佛壽七萬歲於彼劫中復有佛出現世間
名曰毗舍羅婆亦三會聖衆初會之時十萬聖衆盡
是羅漢第二會時八萬羅漢第三會時七萬羅漢諸
漏已盡毗舍羅婆如來七十年中無瑕穢爾時復以
一偈爲禁戒

不害亦不非 奉行於大戒 於食知止足
牀座亦復然 執志爲專一 是則諸佛教

七十年中以此爲禁戒毗舍羅婆如來壽七萬歲於
此賢劫中有佛出世名曰世樓孫如來出現世間爾
時二會聖衆初會之時七萬聖衆皆是阿羅漢第二
會時六萬阿羅漢彼佛爾時六十年中無有瑕穢彼
佛爾時以二偈以爲禁戒

譬如蜂採華 其色甚香潔 以味惠施他
道士遊聚落 不誹謗於人 亦不觀是非
但自觀身行 諦觀正不正

自此以來以有瑕穢便立禁戒彼佛壽六萬歲於此
賢劫中有佛出世名曰拘那含牟尼如來至真等正

覺爾時二會聖衆初會之時六十萬聖衆皆是阿羅漢第二會時三十萬聖衆皆是阿羅漢爾時彼佛三十年中無有瑕穢以一偈而爲禁戒

執志莫輕戲 當學尊寂道 賢者無愁憂
常滅志所念

自此以來便立禁戒彼佛壽四萬歲於此賢劫有佛名爲迦葉出現世間爾時彼佛亦二會聖衆初會之時四十萬衆第二會時三十萬衆皆是阿羅漢二十年中無有瑕穢恒以一偈以爲禁戒

一切惡莫作 當奉行其善 自淨其志意

是則諸佛教

犯禁之後便立制限爾時迦葉佛壽二萬歲我今如來出現於世一會聖衆千二百五十人十二年中無有瑕穢亦以一偈以爲禁戒

護口意清淨 身行亦清淨 淨此三行跡

修行仙人道

以生犯律之人轉有二百五十戒自今以後衆僧集會啓白如律諸賢咸聽今十五日說戒今僧忍衆僧和合說禁戒以啓此以設有比丘有所說者不應說戒各共默然若無語者應爲說戒乃至說戒序行

復當問諸賢誰不清淨如是再三誰不清淨清淨者
默然持之然今人壽命極短盡壽不過百年是故阿
難當受持之爾時阿難白世尊言過去久遠諸佛世
尊壽命極長犯律者少無有瑕穢然今人民壽命爲
極短少不過十過去諸佛滅度之後有遺法住世爲
經幾時佛告阿難過去諸佛滅度之後法不久存阿
難白佛言設如來滅度之後正法存世當經幾時佛
告阿難曰我滅度之後法當久存迦葉佛滅度後遺
法住七日中汝今阿難如來弟子爲少莫作是觀東
方弟子無數億千南方弟子無數億千是故阿難當

建此意我釋迦文佛壽命極長所以然者肉身雖取
滅度法身存在此是其義當念奉行爾時阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆五百人俱爾時阿難偏露右肩右膝著地白世尊
言如來玄鑒無事不察當來過去現在三世皆悉明
了過去諸佛姓字名號弟子菩薩翼從多少皆悉知
之一劫百劫若無數劫悉觀察亦復知國王大臣人
民姓字斯能分別如今現在國界若干亦復明了將
來久遠彌勒出現至真等正覺欲聞其變弟子翼從

佛境豐樂爲經幾時佛告阿難汝還就座聽我所說
彌勒出現國土豐樂弟子多少善思念之執在心懷
是時阿難從佛受教卽還就座爾時世尊告阿難曰
將來久遠於此國界富有城郭名曰雞頭東西十二
由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷成行爾
時城中有龍王名曰水光夜雨澤香晝則清和是時
雞頭城中有羅刹鬼名曰葉華所行順法不違正教
常伺人民寢寐之後除去穢惡諸不淨者又以香汁
而灑其地極爲香淨阿難當知爾時閻浮地東西南
北十萬由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據

一方時閻浮地極爲平整如鏡清明舉閻浮地內穀
食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落相近雞鳴相接
是時弊華果樹枯竭穢惡亦自消滅其餘甘美果樹
香氣殊好者皆生乎地爾時時氣和適四時順節人
身之中無有百八之患貪欲瞋恚愚癡不大殷勤人
心平均皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類無
有差別如彼譬單曰人而無有異是時閻浮地內人
民大小皆同一響無若干之差別也彼時男女之類
意欲大小便地自然開事訖之後地復還合爾時閻
浮地內自然生秔米亦無皮褻極爲香美食無患苦

所謂金銀珍寶碑礫碼碯真珠琥珀各散在地無人省錄是時人民手執此寶自相謂言昔者之人由此寶故各相傷害繫閉牢獄更無數苦惱如今此寶與瓦石同流無人守護爾時法王出現名曰懷佉正法治化七寶成就所謂七寶者輪寶象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珍之藏乾陀越國伊羅鉢寶藏多諸珍奇異物不可稱計第二彌梯羅國般綢大藏亦多珍寶第三須賴吒大國有寶藏亦多珍寶第四婆羅捺僊佉有大藏多諸珍寶不可稱計

此四大藏自然應現諸守藏人各來白王唯願大王以此寶藏之物惠施貧窮爾時僊佉大王得此寶已亦復不省錄之意無財物之想時閻浮地內自然樹上生衣極細柔軟人取著之如今鬱單曰人自然樹上生衣而無有異爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩越王女中最極爲殊妙如天帝妃口作優鉢蓮華香身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有亦無疾病亂想之念爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母

不老不少便降神下應從右脅生如我今日右脅生
無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令彌勒
菩薩以降神生是時修梵摩卽與子立字名曰彌勒
有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人
壽極長無有諸患皆壽八萬四千歲女人年五百歲
然後出適爾時彌勒在家未經幾時便當出家學道
爾時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣
五百步時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果當其夜
半彌勒出家卽其夜成無上道時三千大千刹土六
變震動地神各各相告曰今彌勒以成佛轉至聞四

天王宮彌勒以成佛道轉轉聞徹三十三天焰天兜
率天化自在天他化自在天聲展轉乃至梵天彌勒
以成佛道爾時魔名大將以法治化聞如來名教音
響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是
時魔王將欲界無數天人至彌勒佛所恭敬禮拜彌
勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施論
戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸
人民以發心歡喜諸佛世尊常所說法苦集盡道悉
與諸天人廣分別其義爾時座上八萬四干天子諸
塵垢盡得法眼淨爾時大將魔王告彼界人民之類

曰汝等速出家所以然者彌勒今日以度彼岸亦當度汝等使至彼岸爾時維頭城中長者名曰善財聞魔王敎令又聞佛音響將八萬四千衆至彌勒佛所頭面禮足在一面坐爾時彌勒漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要爲妙爾時彌勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦集盡道與諸人民廣分別義爾時座上八萬四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八萬四千人等卽前白佛求索出家善修梵行盡得阿羅漢道爾時彌勒初會八萬四千阿羅漢是時優婆塞王聞彌勒

以成佛道便往至佛所欲得聞法時彌勒佛與王說法初善中善後善義理深邃爾時大王復於異時立太子賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八萬四千衆往至佛所求作沙門盡成佛道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞彌勒以成佛道將八萬四千梵志之衆往至佛所求作沙門得阿羅漢唯須梵摩一人斷三結使必盡若際是時佛母梵摩越復將八萬四千姝女之衆往至佛所求作沙門爾時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹爾時諸刹利婦聞彌勒如來出現世間成等正覺數千萬

衆往至佛所頭面禮足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者爾時阿難其不越次取證者盡是奉法之人愚戇一切世間不可樂想爾時彌勒當說三乘之教如我今日弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所善修梵行此人常佐彌勒勸化人民爾時迦葉去如來不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊告迦葉曰吾今年以衰耗年向八十餘然今如來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡衆德具足云何爲四所謂大迦葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘羅云比丘汝等四

大聲聞要不般涅槃須吾法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃要須彌勒出現世間所以然者彌勒所化弟子盡是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界毗提村中大迦葉於彼山中住又彌勒如來將無數千人衆前後圍遶往至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是時彌勒伸右手指示迦葉告諸人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在頭陀苦行最爲第一是時諸人民見已歎未曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或復有衆生見迦葉身已此名爲最初之會

九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四事因緣惠施仁愛利人等利爾時阿難彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種華香供養迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道阿難當知彌勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事供養之所致也又彌勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子爾時比丘姓號皆名慈氏弟子如我今

日諸聲聞皆稱釋迦弟子爾時彌勒與諸弟子說法汝等比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我想實有空想色變之想青瘀之想胖脹之想食不消想血想一切世間不可樂想所以然者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛與汝等說今得盡有漏心得解脫若復此衆中釋迦文佛弟子過去時修於梵行來至我所或於釋迦文佛所奉持其法來至我所或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間或於釋迦文佛所行四等心來至此者或於釋迦文佛所受持五

戒三自歸來至我所或於釋迦文佛所起神寺廟來
至我所或於釋迦文佛所補治故寺來至我所或於
釋迦文佛所受八關齋法來至我所或於釋迦文佛
所香華供養來至此者或復於彼聞佛法悲泣墮淚
來至我所或復於釋迦文佛專意聽法來至我所復
盡形壽善修梵行來至我所或復書讀諷誦來至我
所者承事供養來至我所者是時彌勒便說此偈
增益戒聞德 禪及思惟業 善修於梵行
而來至我所 勸施發歡心 修行心源本
意無若干想 皆來至我所 或發平等心

承事於諸佛 飯食於聖衆 皆來至我所
或誦戒契經 善習與人說 熾然於法本
今來至我所 釋種善能化 供養諸舍利
承事法供養 今來至我所 若有書寫經
班宣於素上 其有供養經 皆來至我所
繒絲及衆物 供養於神寺 自稱南無佛
皆來至我所 供養於現在 諸佛過去者
禪定正平等 亦無有增減 是故於佛法
承事於聖衆 專心事三寶 必至無爲處
阿難當知彌勒如來在彼衆中當說此偈爾時衆中

諸天人民思惟此十想十一姦人諸塵垢盡得法眼
淨彌勒如來千歲之中衆僧無有瑕穢爾時恒以一
偈以爲禁戒

口意不行惡 身亦無所犯 當除此三行

速脫生死淵

過千歲之後當有犯戒之人遂復立戒彌勒如來當
壽八萬四千歲般涅槃後遺法當存八萬四千歲所
以然者爾時衆生皆是利根其有善男子善女人欲
得彌勒佛及三會聲聞衆及雞頭城及見優伽王并
四大藏珍寶者欲食自然杭米并著自然衣裳身壞

命終生天上者彼善男子善女人當勤加精進無生
懈怠亦當供養諸法師承事名華鬘香種種供養無
令有失如是阿難當作是學爾時阿難及諸大會聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多
比丘集普會講堂各生此念今如來甚奇甚特過去
取般涅槃者亦復知彼姓名種族持戒翼從皆悉分
明三昧智慧解脫解脫見慧身壽有長短皆悉知之
云何諸賢爲是如來分別法處極爲清淨知彼諸佛
姓字所出之處乎爲是諸天來至佛所而告此耶爾

時世尊以天耳徹聞衆多比丘各興此論便往至諸比丘所在中央坐爾時世尊告諸比丘汝等集此爲何等論欲說何法諸比丘白佛言我等集此論正法之要諸人各興此論義如來甚奇甚特乃能知過去諸佛世尊名字姓號智慧多少靡不貫博甚可奇雅云何諸賢爲是如來分別法界極爲清淨知彼諸佛姓字所出之處乎爲是諸天來至佛所而告此耶爾時世尊告諸比丘汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎姓字名號壽命長短耶諸比丘對曰今正是時唯願世尊敷演其義佛告諸比丘汝等善思念之吾當

與汝廣演其義爾時衆多比丘從佛受教世尊告曰比丘當知過去九十一劫有佛出世號毗婆尸如來至眞等正覺復次三十一劫有佛出世名式詰如來至眞等正覺復於彼三十一劫內有佛名毗舍羅婆如來出世於此賢劫中有佛出世名拘屢孫如來復於賢劫中有佛出世名拘那含牟尼如來至眞等正覺復於賢劫中有佛出世名曰迦葉復於賢劫中我出現世釋迦文如來至眞等正覺爾時世尊便說此偈

九十一劫中 有佛毗婆尸 三十一劫中

式詰如來出 復於彼劫中 毗舍如來現

今日賢劫中 四佛復出世 拘孫那迦葉

如日照世間 欲知名字者 其號悉如是

毗婆尸如來者出刹利種式詰如來亦出刹利種毗舍羅婆如來亦出刹利種拘屢孫如來出婆羅門種拘那含牟尼如來出婆羅門種迦葉如來出婆羅門種如我今出刹利種爾時世尊便說此偈

前佛有現者 皆出刹利種 拘孫至迦葉

出於婆羅門 最尊無能及 我今天人師

諸根而憺怕 出於刹利姓

毗婆尸如來姓瞿曇式詰如來亦出瞿曇毗舍羅婆亦出瞿曇迦葉如來出迦葉姓拘那含牟尼拘屢孫亦出迦葉姓同上而無異我今如來姓瞿曇爾時世尊便說此偈

如初諸三佛 出於瞿曇種 後三至迦葉

出於迦葉姓 如我今現在 天人所奉敬

諸根而憺怕 出於瞿曇姓

比丘當知毗婆尸如來姓拘鄰若式詰如來亦出拘鄰若毗舍羅婆如來出拘鄰若拘屢孫如來出婆羅墮拘那含牟尼如來出婆羅墮迦葉如來出婆羅墮

如我今如來至真等正覺出於拘鄰若爾時世尊便說此偈

如初諸三佛 出於拘鄰若 後三至迦葉

出於婆羅墮 如我今現在 天人所奉敬

諸根而憺怕 出於拘鄰若

毗婆尸如來坐波羅利華樹下而成佛道式詰坐分陀利樹下而成佛道毗舍羅婆如來坐波羅樹下而成佛道拘屢孫如來坐尸利沙樹下而成佛道拘那含牟尼如來坐優頭跋羅樹下而成佛道迦葉如來坐尼拘留樹下而成道果如我今日如來坐吉祥樹

下而成佛道爾時世尊便說此偈

初一成佛道 波羅利樹下 或坐分陀利

毗舍坐波羅 拘孫坐尸利 拘那跋羅下

迦葉拘留樹 吉祥我成道 七佛天中天

照明於世間 因緣坐諸樹 各成其道果

毗婆尸如來弟子有十六萬八千之衆式詰如來弟子之衆有十六萬毗舍羅婆如來弟子之衆十萬拘屢孫如來弟子之衆有八萬人拘那含牟尼如來弟子之衆有七萬人迦葉如來弟子之衆有六萬衆如我今日弟子之衆有千二百五十人皆是阿羅漢諸

漏永盡無復諸縛爾時世尊便說此偈

百千六萬人 毗婆尸弟子 百千及六萬

式詰弟子衆 百千比丘衆 毗舍婆弟子

拘孫八萬衆 拘那含七萬 迦葉六萬衆

皆是阿羅漢 我今釋迦文 千二百五十

皆是眞人行 布現於法教 遺法餘弟子

其數不可計

毗婆尸如來侍者名曰大導師式詰如來侍者名曰善覺毗舍羅婆如來侍者名曰勝衆拘屢孫如來侍者名曰吉祥拘那含牟尼如來侍者名曰毗羅先迦

葉如來侍者名曰導師我今侍者名曰阿難爾時世尊便說此偈

大導及所覺 勝衆與吉祥 毗羅先導師

阿難第七侍 此人供養聖 無有不得時

諷誦又受持 不失其義理

毗婆尸如來壽八萬四千歲式詰如來壽七萬歲毗舍羅婆如來壽六萬歲拘屢孫如來壽五萬歲拘那含如來壽四萬歲迦葉如來壽二萬歲如我今日壽極減少極壽不過百歲爾時世尊便說斯偈

初佛八萬四 次佛七萬歲 毗舍婆六萬

經

增廣佛說阿含經卷四十四

廿六

空四

拘留壽五萬 一萬二萬年 是拘那含壽

迦葉壽二萬 唯我壽百年

如是諸比丘如來觀知諸佛姓名號字皆悉分明種類出處靡不貫練持戒智慧禪定解脫皆悉了知爾時阿難白世尊言如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者如來亦知當來恒沙諸佛方當來者如來亦知如來何故不記爾許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆有因緣本末故如來說七佛之本末過去恒沙諸佛亦說七佛本末將來彌勒出現世時亦當記七佛之本末若師子應如來出時亦當記七佛之本末若承柔順佛出世時亦當記七佛之本末若光焰佛出現世時亦當記七佛之名號若無垢佛出現世時亦當記迦葉之本末若寶光佛出現世時亦當記釋迦文之本末爾時世尊便說此偈

師子柔順光 無垢及寶光 彌勒之次第

皆當成佛道 彌勒記式佛 師子記毗舍

柔順記拘孫 光焰記牟尼 無垢記迦葉

皆說曩所緣 寶光成三佛 亦當記我號

過去諸三佛 及以將來者 皆當記七佛

曩所之本末

由此因緣故如來記七佛名號耳爾時阿難白世尊
言此經名何等當云何奉行佛告阿難此經名曰記
佛名號當念奉行爾時阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所是時師子
長者往至舍利弗所頭面禮足在一面坐爾時師子
長者白舍利弗言惟願尊者當受我請是時舍利弗
默然受請是時長者見尊者默然受請便從座起禮
足而退復至大目犍連離越大迦葉阿那律迦旃延
滿願子優波離須菩提羅云均頭沙彌如此上首者

請五百人是時師子長者卽還辦具種種極妙飲食
敷妙座具又白時到諸真人羅漢摩所不鑒今食具
已辦唯願屈顧臨赴下舍爾時諸大聲聞各著三衣
持鉢入城至長者家時長者見諸最尊坐已定手自
斟酌行種種飲食見諸聖衆食已訖行清淨水人施
一白氈前受呪願是時尊者舍利弗與長者說極妙
之法便從座起而去還詣靜室爾時羅云至世尊所
頭面禮足在一面坐爾時世尊問曰汝今爲從何來
羅云報云師子長者今日來見請佛告之曰云何羅
云飲食爲妙爲不妙爲細耶爲麤耶羅云報曰飲食

極妙又且豐多今此白氎從彼得之佛告羅云衆僧
斯有幾人上座是誰羅云白佛言和尚舍利弗最爲
上首及諸神德弟子有五百人佛告羅云云何羅云
彼長者獲福爲多乎羅云白佛言唯然世尊彼長者
得福之報不可稱計施一羅漢其福難限何況大神
妙天人所敬奉今五百人均是真人其福有何可量
佛告羅云今施五百羅漢之功德若從衆中僧次求
一沙門請已供養計此衆中差人之福及與五百羅
漢之福百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻爲比所以
然者衆中所差其福難限獲甘露滅盡之處羅云當

知猶如有人自誓說曰吾要當飲此江河諸水彼人
爲堪任不乎羅云白佛言不也世尊所以然者此閻
浮地極爲廣大此閻浮地有四大河一者恒伽二者
新頭三者私陀四者婆叉一一河者從有五百道然
此人終不能飲水使盡但勞其功事終不成也彼人
復作是說我自方便因緣可得飲諸水使盡云何
有因緣得飲諸水爾時彼人便作是念我當飲海水
所以然者一切諸流皆歸投于海云何羅云彼人能
得飲諸水乎羅云白佛言如此方便可得飲水使盡
所以然者一切諸流皆歸于海由此因緣故彼人得

飲水盡佛告之曰如是羅云一切私陀猶如彼流或獲福或不獲福衆僧者如彼大海所以然者流河決水以入于海便減本名但有大海之名耳羅云此亦如是今此十人皆從衆中出非衆不成云何爲十所謂向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢辟支佛佛是謂十人皆由衆中非獨自立羅云當以此方便知其衆中差者其福不可限量是故羅云善男子善女人欲求其福不可稱計當供養聖衆羅云當知猶如有人以酥投水凝不得廣普若以油投水則遍滿其上是故

羅云當念供養聖衆比丘僧如是羅云當作是學爾時師子長者聞如來歎說施衆之福不歎說餘福爾時長者以餘時往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時師子長者白世尊言適聞如來而歎說施衆之福不歎別請人之福自今以後常當供養聖衆佛告之曰我不作爾說當供養聖衆不供養餘人今施畜生猶獲其福何況餘人但我所說者福有多少所以然者如來聖衆可敬可貴是世間無上福田今此衆中有四向四得及聲聞乘辟支佛乘佛乘其有善男子善女人欲得三乘之道者當從衆中求之所以然者

三乘之道皆出于衆長者我觀此因緣義故而說此語耳亦不教人應施聖衆不應施餘人爾時長者白世尊言如是如來如尊教勅自今已後若作福業盡當供養聖衆不選擇人施爾時世尊與彼長者說微妙之法令發歡悅之心長者聞法已卽從座起頭面禮足便退而去爾時師子長者意欲施立福業爾時諸天來告之曰此是向須陀洹之人此是得須陀洹施此得福多施此得福少爾時天人卽歎頌曰

如來歎擇施 與此諸德士 施此獲福多
如良田生苗

爾時師子長者默然不對爾時天人復語長者此是持戒人此是犯戒人此向須陀洹人此是得須陀洹人此向斯陀舍人此是得斯陀舍人此向阿那含此得阿那含此向阿羅漢此得阿羅漢此是聲聞乘此是辟支佛乘此是佛乘施此得福多施此得福多爾時師子長者默然不對何以故爾但憶如來教誡不選擇而施爾時師子長者復以餘時至世尊所頭面禮足在一面坐我自憶念請聖衆飯之有天來告我言此是持戒此是犯戒此人向須陀洹此人得須陀洹乃至三乘皆悉分別說此偈

如來歎擇施 與此諸德士 施此獲福多

如良田生苗

時我復作是念如來教誡不可違戾豈當生心選擇施乎終無是非之心高下之意也時我復作是念我當盡施一切衆生之類汝自持戒受福無窮若使犯戒自受其殃但慙衆生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行過弘誓菩薩所施心恒平等長者當知若菩薩惠施之日諸天來告之族姓子當知此是持戒人此是犯戒人施此得福多施此得福少爾時菩薩終無此心此應施此不應施然菩薩執意而無是非亦不言此持戒亦不言此犯戒是故長者當念平等惠施長夜之中獲福無量是時師子長者憶如來教誡熟視世尊意不移動卽於座上得法眼淨是時師子長者卽從座起頭面禮足便退而去爾時長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶平等施故又視如來從頭至足卽於座上得法眼淨爾時世尊告諸比丘我優婆塞中第一弟子平等施者所謂師子長者是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中屏隈

之處補衲故衣爾時有十千梵迦夷天從梵天沒來
至舍利弗所頭面禮足各圍遶侍焉又以此偈而歎
頌曰

歸命人中上 歸命人中尊 我等今不知

爲依何等禪

是時十千梵迦夷天說此語已舍利弗默然可之爾
時諸天以見舍利弗默然可已卽禮足退去諸天去
未遠舍利弗卽入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅
二名優波伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒天王所
欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利

弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼言
我今堪任以拳打此沙門頭優波伽羅鬼語第二鬼
曰汝勿興此意打沙門頭所以然者此沙門極有神
德有大威力此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才
無復是過智慧弟子中最爲第一備於長夜受苦無
量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優波伽
羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾欲捨汝去
此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅鬼曰我實畏之
設汝以手打此沙門者此地當分爲二分正爾當暴
風疾雨地亦振動諸天驚動地已振動四天王亦當

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

經

下

增定廣弘明集卷四

二

空

四

驚怖四天王已知於我等不安其所是時惡鬼曰我
今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼卽
以手打舍利弗頭是時天地大動四面有暴風疾雨
尋時來至地卽分爲二分此惡鬼卽以全身墮地獄
中爾時尊者舍利弗卽從三昧起整衣服下者闍崛
山往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時佛
告舍利弗曰汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素
無患唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼以手打汝頭若當
彼鬼以手打須彌山者卽時須彌山便爲二分所以
然者彼鬼有大力故今此鬼受其罪報故全身入阿

鼻地獄中爾時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧
力乃至於斯由此三昧力故無所傷害正使須彌山
打其頭者終不能動其毫毛所以然者比丘聽之於
此賢劫中有佛名拘屢孫如來至真等正覺彼佛有
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
捷連神足第一爾時等壽大智二比丘俱得金剛三
昧當於一時等壽比丘在閒靜之處入金剛三昧時
諸牧牛人牧羊人取薪草人見此比丘坐禪各各自
相謂言此沙門今日以取無常是時牧牛人及取薪

經

增定廣弘明集卷四

二

空

四

人集諸草木積比丘身上以火燒已而捨之去是時
等壽比丘卽從三昧起整衣服便退而去是時比丘
卽以其日著衣持鉢入村乞食時諸取薪草人見此
比丘村中乞食各各自相謂言此比丘昨日已取命
終我等以火焚燒今日復還活今當立字字曰還活
若有比丘得金剛三昧者火所不燒刀所不入水所
不漂不爲他所中傷如是比丘金剛三昧威德如是
今舍利弗得此三昧舍利弗比丘多遊二處空三昧
金剛三昧是故諸比丘當求方便行金剛三昧如是
比丘當作是學爾時世尊告諸比丘我當教汝如舍

利弗比丘智慧大智分別智廣智無邊智捷疾之智
普遊智利智甚深智斷智少欲知足閒靜勇猛念不
分散戒成就三昧成就智慧成就解脫見慧成就柔
和無諍去惡辯了忍諸言語歎說離惡常念去離愍
念生盲然熾正法與人說法無有厭足爾時世尊便
說此偈

十千諸天人 盡是梵迦夷 自歸舍利弗

於靈鷲山頂 歸命人中上 歸命人中尊

我今不能知 爲依何等禪 如是弟子華

莊嚴佛道樹 如天晝度園 快樂無有比

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

經

增壹阿含經卷第四十四

三

空

弟子華者卽是舍利弗比丘是所以然者此人則能莊嚴佛樹道樹者卽如來是也如來能覆蓋一切衆生是故比丘當念勤加勇猛精進如舍利弗比丘如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

音釋

式詰

梵語也亦云尸棄此云火依詰契吉切

懷佉

梵語也此云貝佛名也懷

如羊切佉丘迦切

亥

正作亥古哀切十京曰亥

毼

徒協切細毛布也

戾

力計切連也

丹陽居士賀學禮施貨刻

增壹阿含經第四十四卷

計字乙萬零三百三十九箇該銀五兩三錢七分

橋李釋大忠對長洲徐普書進賢洪以忠刻萬曆己酉歲孟夏月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第四十五

苻秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之一

第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若牧牛兒成就十一法牛群終不長益亦復不能將護其牛云何爲十一於是牧牛人亦不別其色不解其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡癢不隨時放煙不知良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛處所不知時宜若犖牛時不留遺餘盡取構之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂比丘若牧

經

增壹阿含經卷第四十五

一

五

牛人成就此十一法終不能長養其牛將護其身今
此衆中比丘亦復如是終不能有所長益云何爲十
一於是比丘不別其色不曉其相應摩刷而不摩刷
不覆護瘡痍不隨時放煙不知良田茂草處不知渡
處亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺餘諸
長老比丘亦不敬待云何比丘不知色於是比丘有
四大及四大所造色皆悉不知如是比丘不別其色
云何比丘不別其相於是比丘不知行愚亦不知行
智如實而不知如是比丘不別其相云何比丘應摩
刷而不摩刷於是比丘若眼見色便起色想有諸亂

念又且不守護眼根以不善攝念造衆殃豐不守護
眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑
意知法起諸亂想亦不守護意根不改其行如是比
丘應摩刷而不摩刷云何比丘不覆護瘡於是比丘
起欲想而不捨離亦不除去其念若起瞋想殺害想
起諸惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云何
比丘不隨時起煙於是比丘所諷誦法不隨時向人
說如是比丘不隨時放煙云何比丘不知良田茂草
於是比丘不知四意止如實而不知如是比丘不知
良田茂草處云何比丘不知渡處於是比丘不別賢

聖八品道如是比丘不知渡處云何比丘不知所愛
於是比丘於十二部契經祇夜受決偈因緣本末方
等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘不知所愛
云何比丘不知時宜於是比丘便往輕賤家博戲家
如是比丘不知時宜云何比丘不留遺餘於是比丘
有信梵志優婆塞往而語之然諸比丘貪著飲食不
知止足如是比丘不留遺餘云何比丘不敬長老諸
高德比丘於是比丘不起恭敬之心向諸有德人如
是比丘多有所犯是謂比丘不敬長老若有比丘成
就十一法終不能於此法中多所饒益若復牧牛人

成就十一法者能擁護其牛終不失時有所饒益云
何爲十一於是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩
刷覆護瘡痍隨時而起煙知良田茂草知渡知要處
愛其牛分別時宜亦知性行若犂牛時知留遺餘亦
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刷知覆
護瘡知起煙知良田茂草處知所愛知擇道行知渡
處知食止足知敬奉長老比丘隨時禮拜云何比丘

而知色於是比丘知四大色亦知四大所造色是謂
比丘知色云何比丘知相於是比丘知愚相知智相
如實而知之如是比丘知相云何比丘知摩刷於是
比丘若欲想起念知捨離亦不殷勤永無欲想若患
想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不殷勤永無
患想如是比丘爲知摩刷云何比丘知覆護瘡於是
比丘若眼見色不起色想亦不染著而淨眼根除去
愁憂惡不善法心不貪樂於中而護眼根如是比丘
若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起識
想亦不染著而淨意根如是比丘知覆護瘡云何比

丘知起煙於是比丘所從聞法廣與人說如是比丘
爲知起煙云何比丘知良田茂草處於是比丘賢聖
八品道如實知之是謂比丘知良田茂草處云何比
丘知所愛於是比丘若聞如來所說法寶心便愛樂
如是比丘爲知所愛云何比丘擇道行於是比丘於
十二部經擇而行之所謂契經祇夜授決偈因緣本
末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘知擇
道行云何比丘知渡處於是比丘知四意止是謂比
丘知渡處云何比丘知食止足於是比丘有信梵志
優婆塞來請者不貪飲食能自止足如是比丘爲知

經

增補金剛經卷第五

四

五

止足云何比丘隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以身口意善行向諸長老比丘於是比丘隨時恭奉長老比丘如是若成就十一法者於現法中多所饒益爾時世尊便說此偈

牧牛不放逸 其主獲其福 六牛六年中

展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在

六根而寂然 六年成六通

如是比丘若有人能離此惡法成就十一法者於現法中多所饒益如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必能有所成長云何爲十一於是比丘戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就諸根寂靜飲食知足恒修行共法亦知其方便分別其義不著利養如是比丘若成就此十一法者堪任長養所以然者一切諸行正有十一法爾時阿難白世尊言何以故正有十一法無有出者云何爲十一所謂阿練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食守三衣坐樹下露坐閒靜之處著補衲衣若在塚間是謂比丘有人成就此十

一法便能有所至我今復重告汝若有人十一年中學此法卽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年學此法者便成二果若阿那含若阿羅漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼比丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之比設有入行謙苦之法此行難及所以然者迦葉比丘成就此十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘皆慙念一切衆生若

供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛與無數衆生前後圍遶而爲說法爾時舍利弗將衆多比丘而經行大目犍連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云阿難比丘各各將衆多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將衆多比丘而自

經行爾時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經行
爾時世尊告諸比丘人根情性各各相似善者與善
共并惡者與惡共并猶如乳與乳相應酥與酥相應
糞與屎溺各自相應此亦如是衆生根源所行法則
各自相應善者與善相應惡者與惡相應汝等頗見
舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然
見之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比丘汝
等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言
唯然見之佛告之曰此諸比丘皆是神足之士又問
汝等見迦葉將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然

見之佛告之曰此諸上士皆是十二頭陀行法之人
也又問汝等見阿那律比丘不乎諸比丘對曰唯然
見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離
越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸
人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎
諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分
別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比
丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之
人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比
丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人皆是持禁律之

經
人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰唯
然見之佛告之曰此諸上人皆是解空第一又問汝
等頗見羅云比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛
告之曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見阿
難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘此
諸賢士皆是多聞第一所受不忘又問汝等頗見提
婆達兜比丘將諸人而經行乎諸比丘對曰唯然見
之佛告之曰此諸人爲惡之首無有善本爾時世尊
便說斯頌

莫與惡知識 與愚共從事 當與善知識

智者而交通 若人本無惡 親近於惡人

後必成惡因 惡名徧天下

爾時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此偈已便
捨提婆達兜來至佛所頭面禮足求改重罪又白世
尊我等愚惑不識真僞捨善知識近惡知識唯願世
尊當見原恕後更不犯佛告比丘聽汝悔過改往修
來勿復更犯爾時提婆達兜弟子承世尊教誠在閒
靜之處思惟妙義剋已行法所以然族姓子剃除鬚
髮出家學道者欲修無上梵行爾時諸比丘皆得阿
羅漢比丘當知衆生根源皆自相類惡者與惡相從

善者與善相從過去將來衆生根源亦復如是以類相從猶如以淨與淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當學與淨相應淨離不淨如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比丘衆五百人俱爾時象舍利弗還捨法服習白衣行爾時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至象舍利弗家爾時象舍利弗憑兩女人肩上阿難遙見已便懷愁憂不歡之想象舍利弗見阿難已極懷慚愧獨處而坐爾時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面禮足在一面

坐爾時阿難白佛言向入城乞食漸漸至象舍利弗家見扶兩婦人肩上當見之時甚懷愁憂世尊告曰汝見已爲生何意阿難白佛言我念象舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法無厭足云何如今還捨法服習白衣行時我見已甚懷愁憂然此象舍利弗有大神力威德無量自念我昔曾見與釋提桓因共論云何今日習欲爲惡世尊告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難勿懷愁悵象舍利弗却後七日當來至此間盡有漏成無漏行然此象舍利弗宿

行所牽故致此耳今行具滿當盡有漏爾時象舍利弗却後七日至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙門行爾時象舍利弗比丘卽得作沙門尋於座上得阿羅漢爾時象舍利弗著衣持鉢入城乞食時有舍靳梵志遙見象舍利弗入城乞食便生斯念此諸釋種子無處不有無處不徧又遏絕我等所行呪術吾今當向城中人民說此沙門瑕僂爾時此梵志語城中人民曰汝等諸人頗見象舍利弗乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法服習白衣行與五欲相娛樂今復更作沙門家

家乞食佯現貞廉觀諸婦人興欲情想還至園中思惟女色不去心首亦如乏驢不任負馱寂然卧住此釋種子亦復如是佯現乞食觀諸女色思惟校計爾時象舍利弗聞此梵志有惡聲響便生此念此人極爲愚癡興嫉妬心見他得利養起慳嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣家主行誹謗吾今當制令不爲惡無令此人受罪無量爾時象舍利弗飛在空中告梵志曰

無眼無巧便 興意謗梵行 自造無益事
久受地獄苦

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

經

五經四合卷四十五

十一

五

爾時象舍利弗說此偈已便自退還還歸所在是時城中人民聞梵志誹謗又聞象舍利弗說偈各生斯念若當如梵志語者然後現神足難及又我等見還捨法服習白衣行是時衆多人民各各相將至象舍利弗所頭面禮足在一面坐爾時衆多人民問象舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行耶象舍利弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是時諸人民白象舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎象舍利弗報言已得阿羅漢終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎象舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復白言尊者先已是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃爾爾時象舍利弗便說此偈

遊於世俗禪 至竟不解脫 不得滅盡跡

復習於五欲 無薪火不然 無根枝不生

石女無有生 羅漢不受漏

爾時諸人民復問象舍利弗曰尊先非羅漢乎象舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若

生上界復來墮欲界六通阿羅漢如來弟子者得漏盡通卽於無餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察象舍利弗所說世間無有阿羅漢還捨法服習白衣行時象舍利弗報曰如是如汝所言無有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何爲十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢食終不留遺餘漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅漢終不有狐

疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地爾時諸人民白象舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學如觀空甕而無所有今察內法如似蜜甕靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵志受罪無量爾時象舍利弗飛在虛空結跏趺坐便說此偈

不解彼此要 習於外道術 彼此而鬪亂 智者所不行

爾時拘留沙人民白象舍利弗言所說過多實爲難

及猶盲者得眼聾者得聽今尊者所說亦復如是無數方便而說法教我等今日自歸如來法及比丘僧唯願尊者聽爲優婆塞盡形壽不復殺生爾時象舍利弗與諸人民說微妙之法令發歡喜之心各從座起禮足而去爾時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗然無所至尚不能熟視象舍利弗況與共論卽往世尊所以此因緣具白如來爾時世尊告阿難曰夫論平等阿羅漢當說象舍利弗是也所以然者今象舍利弗已成阿羅漢昔所傳羅漢名者今日已獲世俗五通非眞實行後必還失六通者是眞實行所以然者

此象舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學及象舍利弗此是其義當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今當說因緣之法善思念之修習其行諸比丘白佛言唯然世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲因緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣老死憂愁苦惱不可稱計如是成此五陰之身彼云何名爲無明所謂不

知苦不知集不知盡不知道此名爲無明彼云何名爲行所謂行者有三種云何爲三所謂身行口行意行是謂爲行彼云何名爲識所謂六識身是也云何爲六所謂眼耳鼻舌身意識是謂爲識云何爲名所謂名者痛想念更樂思惟是爲名彼云何爲色所謂四大身及四大身所造色是謂名爲色色異名異故曰名色彼云何名六入內六入云何爲六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入彼云何名爲更樂所謂六更樂身云何爲六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名爲更樂彼云何爲痛所謂三痛云何爲三所謂樂痛苦

痛不苦不樂痛是謂名爲痛彼云何名爲愛所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛是謂爲愛云何爲受所謂四受是云何爲四所謂欲受見受戒受我受是謂四受彼云何爲有所謂三有云何爲三欲有色有無色有是名爲有彼云何爲生所謂生者等具出處受諸有得五陰受諸入是謂爲生彼云何爲老所謂彼彼衆生於此身分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟壽命日衰無復本識是謂爲老云何爲死所謂彼彼衆生展轉受形身體無溫無常變易五親分張捨五陰身命根斷壞是謂爲死比丘當知故名爲老病死此

名爲因緣之法廣分別其義諸佛如來所應施行起
大慈哀吾今已辦當念在樹下露坐若在冢間當念
坐禪勿懷恐難今不精勤後悔無益爾時阿難白世
尊言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀察無甚深
之義世尊告曰止止阿難勿興此意所以然者十二
因緣者極爲甚深非是常人所能明曉我昔未覺此
因緣法時流浪生死無有出期又復阿難不但今日
汝言因緣不甚深也昔日以來言不甚深也所以然
者乃昔過去世時有須焰阿須倫王竊生此念欲捉
日月出大海水化身及大海水齊腰爾時彼阿須倫

王有兒名拘那羅自白其父我今欲於海水沐浴須
焰阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深
且廣終不堪任海水中浴時拘那羅白言我今觀水
齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫王卽取兒
著大海水中爾時阿須倫兒足不至水底極懷恐怖
爾時須焰告其子曰我先勸汝海水甚深汝言無苦
唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗爾時須焰阿
須倫者豈異人乎莫作是觀所以然者須焰者卽我
身是也爾時阿須倫兒卽汝身是也爾時海水甚深
汝言無苦今復言十二因緣甚深之法汝復言無是

甚深其有衆生不解十二緣法流轉生死無有出期
皆悉迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世
永在五惱之中求出甚難如我初成佛道思惟十二
因緣降伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無
復塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時卽成覺道
以此方便知十二緣法極爲甚深非常人所能宣暢
如是阿難當甚深奉持此十二因緣之法當念作是
學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱爾時羅閱城中有梵志名曰施羅備知

諸術外道異學經籍所記天文地理靡不貫練又復
教授五百梵志童子又彼城中有異學之士名曰翅
甯各有所知爲頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給
與梵志所須之施爾時如來名稱遠布如來至眞等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛衆祐度人無量出現世間是時翅甯梵志與此
念如來名號甚爲難聞今我欲往問訊親近禮敬是
時翅甯梵志便往佛所頭面禮足在一面坐爾時梵
志白世尊言沙門瞿曇爲姓何等佛告梵志吾姓刹
利梵志問曰諸婆羅門各有此論吾姓最豪無有出

者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生今沙門瞿曇欲何等論說佛告之曰梵志當知其有婚姻嫁娶便當求豪貴之姓然我正法之中無有高下是非之名姓也梵志復白言云何瞿曇生處清淨然後法得清淨佛告梵志汝用法清淨生處清淨爲乎梵志又曰諸婆羅門各興此論吾姓最豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生佛告梵志若當利利女出適婆羅門家設生男兒者當從何姓梵志報曰彼當言婆羅門種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志若復婆羅門女出適利利

家生男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是利利種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志熟自思惟然後報吾汝今所說前與後皆不相應云何梵志設驢從馬後生駒者當言是馬爲是驢也梵志報曰如此之類當言驢馬所以然者由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝熟思惟然後報吾汝今所說前後不相應汝前所說利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爲馬驢佛告之曰云何梵志馬驢驢馬豈

復有異乎若復有人言寶二斛復有人言一斛寶此
二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者寶一
一寶此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬此非一
義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自
稱言吾姓最豪無有出者佛告梵志汝先稱譽其母
後復歎說其父若復父亦是婆羅門種母亦是婆羅
門種後生二兒彼時其中一兒多諸技術無事不覽
第二子者了無所知是時父母爲敬待何者爲當敬
待有智者爲當敬待無所知者梵志報曰其父母應
當敬待高德聰明者不應敬待無有智者所以然者

今此一子無事不了無事不開正應敬待此子不應
敬待無智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復
興意作殺盜姪洸十惡之法彼一子不聰明者守護
身口意行十善之法一無所犯彼父母應當敬待何
者梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行惡
之人復敬待爲佛告梵志汝先歎其多聞後歎其戒
云何梵志若復有二子一子父專正母不專正一子
父不專正母專正彼子若母正父不正者無事不開
博知經術第二子父正母不正者既不博學但持十
善然其父母應敬待何者爲當敬待母淨父不淨者

當爲敬待父淨母不淨者梵志報曰應當敬待母淨之子所以然者由知經書博諸技術故所謂第二子父淨母不淨雖復持戒而無智慧竟何所至有聞則有戒佛告梵志汝前歎說父淨不歎說母淨今復歎說母淨不歎說父淨先歎聞德後歎禁戒復歎說戒後方說聞云何梵志若彼二梵志子其中一子多聞博學兼持十善其第二子既無智慧兼行十惡彼父母應當敬待何者梵志報曰應當敬父淨母不淨之子所以然者由其博覽諸經曉諸技術由父淨生得此子兼行十善無所觸犯一切具足諸德本故佛告

之曰汝本說其姓後說其聞不說其姓後復說戒不說聞後復說其聞不說其戒汝今歎說父母聞戒豈不違前言乎梵志曰佛言沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言我姓最豪貴無有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然我法中無有此義汝頗聞邊國遠邦及餘邊地人乎梵志報曰唯然聞之有此諸人世尊告曰彼土人民有二種之姓云何爲二一者人二者奴此二姓亦復不定又問云何不定世尊告曰或先作人後作奴或先作奴後作人然衆生之類盡同一類而無若干若復梵志天地敗時世間皆空是

時山河石壁草木之徒皆悉燒盡人亦命終若天地還欲成時未有日月年歲之限爾時光音天來至此間是時光音天福德稍盡無復精光展轉相視興起欲想欲意偏多者便成女人欲意少者成男子展轉交接便成胞胎由此因緣故最初有人轉生四姓流布天下當以此方便知人民盡出於刹利種爾時梵志白世尊言止止瞿曇如僕者得伸盲者得目冥者得見明沙門瞿曇亦復如是無數方便與我說法我今自歸沙門瞿曇唯願與我說法聽爲優婆塞爾時梵志復白世尊唯願如來當受我請將諸比丘衆當

至我家爾時世尊默然受請是時梵志見佛默然受請卽從座起頭面禮足便退而去還至家中辦具飲食敷諸座具香汁灑地并自吐言如來當於此座爾時施羅梵志將五百弟子至翅甯梵志家遙見彼家敷好座具見已問翅甯梵志汝今欲與男女嫁娶爲欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅甯梵志報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事我今欲施設大福業施羅梵志問曰願聞其意欲施何福業爾時翅甯梵志報施羅梵志曰當知有釋種子出家學道成無上至真等正覺我今請佛及比丘僧是故辦具種種坐

具耳是時施羅梵志語翅寧梵志汝今言佛乎報曰
吾今言佛又問甚奇甚特今乃聞佛音響如來竟爲
所在吾欲見之翅寧報曰今在羅閱城外竹園中將
五百弟子自相娛樂欲往者宜知是時時此梵志卽
將五百弟子往至佛所到已共相問訊在一面坐爾
時施羅梵志便生此念沙門瞿曇極爲端正身作黃
金色我等經籍亦有斯言如來出家之時實不可遇
猶如優曇鉢華時時乃現若成就三十二相八十種
好當趣二處若在家者當作轉輪聖王七寶具足若
出家學道者必成無上道爲三界世祐我今欲觀佛
三十二相爾時梵志唯見三十相而不覩二相起狐
疑猶豫不見廣長舌陰馬藏爾時施羅梵志卽以偈
問曰

吾聞三十二 大人之相好 今不見二相

竟爲在何所 貞潔陰馬藏 其相甚難喻

頗有廣長舌 舐耳覆面不 願出廣長舌

使我無狐疑 又使我見之 永無疑結網

爾時世尊卽吐舌左右舐耳還復縮之爾時世尊卽
入三昧使彼梵志見馬陰藏時梵志見佛三十二相
八十種好歡喜踊躍不能自勝爾時施羅梵志白佛

言我今婆羅門沙門刹利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脫唯願沙門聽我等有得同一道乎佛告梵志汝有此見梵志報曰我有斯見佛告梵志汝當興意向一解脫所謂正見是也梵志白佛言正見卽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爾時梵志白佛言頗有此衆生知此八種道乎世尊告曰非一百千梵志當知無數百千衆生知此八種之道梵志白佛言頗復有此衆生不解此種之道乎世

尊告曰有此衆生其不解者非一人也梵志白佛言頗復有衆生不得此法乎佛告之曰有此衆生不得道如此之人十一種云何爲十一所謂好偽惡語難諫無返復好憎性害父母殺阿羅漢斷善根善事返爲惡計有我起惡念向如來是謂梵志十一之人不能得此八種之道當說此八種道時是時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨爾時施羅梵志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦習吾欲於如來所善修梵行諸弟子白曰我等亦復欲出家學道爾時梵志及五百弟子各各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道佛

告諸梵志善來比丘於如來所善修梵行漸盡苦原
如來說此語時五百梵志卽成沙門爾時世尊漸與
五百人說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論
欲不淨想出要爲樂如諸佛世尊常所說法苦集盡
道爾時世尊廣與諸人說之時五百人諸漏永盡得
上人法爾時翅甯梵志又白時到唯願屈神爾時世
尊告施羅等五百比丘汝等各著衣持鉢千比丘圍
繞至城中梵志所就座而坐爾時翅甯梵志見五百
婆羅門皆作沙門卽語之曰善哉諸人趣道之要莫
復是過爾時施羅比丘爲翅甯說此偈曰

此外更無法 能勝此要者 如此之比像
善者無過是

爾時翅甯梵志白世尊言唯願世尊小留神待時正
爾更辦飲食世尊告曰所辦飲食但時貢之勿懼不
足是時翅甯梵志歡喜無量躬自行食供養佛及比
丘僧爾時世尊飯食以訖除去食器以若干種華散
佛比丘僧上前白佛言唯願世尊男女大小盡求作
優婆塞爾時梵志婦懷妊婦人白佛言我有娠亦不
知是男是女耶亦復自歸如來聽爲優婆塞爾時如
來與諸大衆說微妙之法卽於座上而說此偈

快哉斯福報 所願必得果 漸至安隱處

永無憂厄患 死得生天上 設使諸魔天

亦復不能使 爲福者墮罪 彼亦求方便

賢聖之智慧 當盡於苦本 長離去八難

爾時世尊說此偈已便從座起而去爾時翅寧梵志

聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

音釋

刷所滑切 犖古候切以手取牛乳也 阿練若梵語也此云閑靜處捨爾者切

慙眉頰切 溺奴弔切 悵於汲切 靳居嫩切 遏烏割切

憊去乾切 佯與章切 負馱房久切背荷物也 翅過也

甯梵語人名也 儻力王切 舐甚爾切以舌舐也 娠失切

也切孕也

丹陽居士賀學禮施貲刻 增壹阿含經第四十五卷 計字八千九百零

六箇該銀四兩五錢三分 武林釋大能對長洲徐普書進賢傳汝權刻 萬曆己酉歲孟夏月徑山寂照庵識

又ノ廿一