

C40
4514
76

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中永
為學者不厭許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

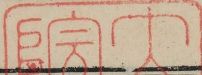
B 64853

增壹阿含經卷第三十六

苻秦三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之一 八法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘凡夫之人不聞不知說法時節比丘當知
有八不聞時節人不得修行云何為八若如來出現
世時廣演法教得至涅槃如來所行然此衆生在地
獄中不聞不覩是謂初一難若復如來出現世時廣
演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是謂第二之
難復次如來出現世時廣說法教然此衆生在餓鬼

中不聞不覩是謂第三之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不覩是謂第四之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂第五之難復次如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生生於中國又且六情而不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難若復如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生在於中國雖復六情完具無所缺漏然彼衆生心識邪見無人無施亦無受者亦無善惡之報無今世後世亦無父母世無沙門婆羅門等成就得阿羅

漢者自身作證而自遊樂是謂第七之難復次如來不出現世亦復不說法使至涅槃者又此衆生生在中國六情完具堪任受法聰明高才聞法則解修行正見便有物有施有受者有善惡之報有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八之難非梵行人所修行是謂比丘有此八難非梵行所修行於是比丘有一時節法梵行人所修行云何爲一於是如來出現世時廣演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法有今世後世世有沙門婆羅門等

修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至涅槃爾時世尊便說此偈

八難非一類 令人不得道 如今現在前

世間不可遇 亦當學正法 亦莫失是處

追憶過去等 便生地獄中 於是斷無欲

思惟於正法 久存於世間 而無斷滅時

於是斷無欲 思惟於正法 永斷生死原

久存於世間 已得於人身 分別正真法

諸不得果者 必遊八難處 今說有八難

佛法之要行 一難猶尚劇 如板孔浮海

雖當離一難 然可有此理 設離一因諦

永離於正道 是故當專心 思惟於妙理

至誠聽正法 便得無爲處

是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其中如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有八大地獄云何爲八一者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄四者啼哭地獄五者大啼哭地獄六者阿鼻地獄七者餓地獄八者大餓地獄是謂比丘八大地獄爾時世尊便說此偈

還活及黑繩 等害二啼哭 五逆阿鼻獄

燄大燄地獄 此名八地獄 其中不可處

皆由惡行本 十六隔子圍 然彼鐵獄上

為火之所燒 遍一由旬內 熾火極赫盛

四城四門戶 其間甚平整 又以鐵作城

鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣令彼衆生受苦無量肉血銷盡
唯有骨存以何等故名為還活地獄又彼衆生形體
挺直亦不動搖為苦所逼不得移轉形體已無肉血
是時衆生自相謂言衆生還活是時彼衆生便自還

活以此因緣故名還活地獄復以何因緣名為黑繩
地獄然彼衆生形體筋脉皆化為繩以鋸鋸身故名
為黑繩地獄復以何因緣名為等害地獄是時彼衆
生集在一處而梟其首尋復還生由此因緣名為等
害地獄復以何因緣名為啼哭地獄然彼衆生善本
斷滅無有毛髮遺餘在在彼獄中受惱無量於中稱
怨喚呼聲不斷絕由此因緣名為啼哭地獄復以何
因緣名為大啼哭地獄然彼衆生在地獄中受無量
苦痛不可稱計於中喚呼椎骨自擱同聲唱嘯由此
因緣名為大啼哭地獄復以何因緣名為阿鼻地獄

然衆生類殺害父母壞佛偷婆闍亂衆僧習邪倒見與邪見共相應一劫不可療治以是之故名爲阿鼻地獄復以何因緣名爲燄地獄然衆生類在彼獄中形體烟出皆悉融爛故名爲燄地獄復以何因緣名爲大燄地獄然彼衆生在此獄中都不見罪人之遺餘故名大燄地獄是謂比丘由此因緣名爲八大地獄然八地獄一一地獄有十六隔子其名優鉢地獄鉢頭地獄拘牟頭地獄分陀利地獄未曾有地獄永無地獄愚惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯灰地獄火山地獄灰河地獄荆棘地獄沸屎地獄劒樹地獄熱

鐵丸地獄如是此十六隔子不可稱量使彼衆生身壞命終生地獄中彼或有衆生毀正見者誹謗正法而遠離之命終之後皆生還活地獄中諸有衆生好喜殺生便生黑繩地獄中其有衆生屠殺牛羊及種種類命終之後生等害地獄中其有衆生不與取竊他物者便生啼哭地獄中其有衆生常喜淫泆又復妄語命終之後生大啼哭地獄中其有衆生殺害父母破壞佛寺闍亂聖衆誹謗聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地獄中其有衆生此間聞語傳使至彼設彼聞聞復傳來至此求人方便彼人命終之後生燄

地獄中其有衆生鬪亂彼此貪著他物興起慳嫉意懷猶豫命終之後生大餓地獄中其有衆生造諸雜業命終之後生十六隔子之中是時獄卒役彼衆生苦痛難量或斷其手或斷其脚或斷手脚或截耳鼻或取材木壓之或以草著其腹或取髮懸之或剥其皮或割其肉或分爲二分或還縫合或取五刑或取火側灸之或融鐵灑或五楛之或張其身或以利斧而梟其首尋復還生要當人中所作罪畢然後乃出是時獄卒取彼衆生大槌碎其形體或取脊脉剥之又復駮逐使上劒樹復駮使下是時有鐵嘴烏尋復

食之復取五繫之不得動轉尋復舉著大鑊湯中加以鐵叉而害其身風吹其身復還生如故是時獄卒復使衆生上刀山火山不令停住於中受苦不可稱量要當人中所作罪畢然後乃出是時罪人不堪受此苦痛復求入熱灰地獄中受痛無量復從中出入逆刺地獄其中風火痛不可計復從中出入熱尿地獄中是時熱尿地獄中有輒細蟲噉彼骨肉是時衆生不堪受苦痛復移至劒樹地獄傷壞形體痛不可忍是時獄卒語彼衆生曰汝等爲從何來是時罪人報曰我曹亦復不知爲從何來又問爲從何去報曰

亦復不知當何所至又問今欲求何等報曰吾等極
患饑渴是時獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中燒爛身
體痛不可堪要當畢其罪本然後乃命終是時罪人
復還經爾許地獄於中受苦數千萬歲然後乃出此
丘當知閻羅王便作是念諸有衆生身口意行惡盡
當受如此之罪諸有衆生身口意行善者如是之比
皆當生光音天是時世尊便說此偈

愚者常歡喜 如彼光音天 智者常懷懼

猶如處地獄

是時罪人聞閻羅王作是教令我今何日當滅昔所

作罪於此命終得受人形生在中國與善知識共會
父母篤信佛法於如來衆中得出家學道於現法中
得盡有漏成無漏我今重告汝勤加用意去離八難
處得生中國與善知識相遇得修梵行所願成果不
失本誓是故比丘若善男子善女人欲離八大地獄
及十六隔子者當求方便修入正道如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離奈氏園中與大比丘衆五
百人俱漸漸復在人中遊化是時世尊還顧觀毗舍
離城尋時便說此偈

今觀毗舍離 更後不復覩 亦復更不入
於是當別去

是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂從世尊
後各各墮淚自相謂曰如來滅度將在不久世間當
失光明世尊告曰止止諸人勿懷愁憂應壞之物欲
使不壞者終無此理吾先以有此四事之教由此得
作證亦復與四部衆說此四事之教云何爲四一切
行無常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無我
是謂三法涅槃爲滅盡是謂第四法本如是不久如
來當取滅度汝等當知四法之本普與一切衆生而

說其義爾時世尊欲使毗舍離城人民還歸卽化作
大坑如來將比丘衆在於彼岸國土人民而在此岸
是時世尊卽擲鉢已鉢在虛空中與彼人民又告之曰
汝等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜之中獲
福無量是時世尊與彼鉢已卽時詣拘尸那竭國是
時拘尸那竭國人民五百餘力士集在一處各作此
論我同共造奇特之事使後命終之時名稱遠布子
孫共傳昔日拘尸那竭力勢匡及斯須復作是念當
造立何功德爾時去拘尸那竭國不遠有大方石長
百二十步廣六十步我等當共豎之盡其筋力欲得

豎立而不剋獲亦不動搖何況能舉之乎是時世尊
便往至彼所而告之曰諸童子欲何所施爲時諸童
子卽白佛言我等向者各作此論欲移此石使世世
稱傳其名施功已來乃經七日然不能使此石移轉
佛告諸童子卿等欲使如來豎此石乎童子報言今
正是時唯願世尊當安此石是時世尊以左手摩捫
此石舉著右手中擲著虛空中是時彼石乃至梵天
上是時拘尸那竭力士不見此石而白世尊曰此石
今何所至我等今日咸共不見世尊告曰此石今乃
至梵天上童子白佛言此石何時當來閻浮里地上

世尊告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解設復有
人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今
如來威神所感正爾當還如來說此語已是時彼石
尋時還來虛空之中雨諸天華若千百種是時彼童
子五百餘人遙見石來各各馳散不安本處佛告童
子勿懷恐懼如來自當知時爾時世尊舒左手遙接
彼石著右手中而豎立之是時三千大千刹土六反
震動虛空之中諸神妙天散種種優鉢蓮華是時五
百童子皆歎未曾有甚奇甚特如來威神實不可及
此石今長百二十步廣六十步然以一手而安處之

是時五百童子白佛言如來以何力移動此石爲神
足力爲用智慧力安處此石乎佛告童子曰吾亦不
用神足力亦復不用智慧之力吾今用父母力安處
此石諸童子白佛言不審如來用父母力其事云何
世尊告曰吾今當與汝引譬喻智者以譬喻自解童
子當知十駱駝力不如一凡象力又復十駱駝及一
凡象力不如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象
力并迦羅勒象力不如一鳩隄延象力正使十駱駝
一凡象乃至鳩隄延象力不如一婆摩那象力復計
此象之力不如一迦泥留象力也復計諸象之力復

不如一優鉢象力復計爾許象力復不如一鉢頭摩
象力復計爾許象力復不如一拘牟陀象力復取計
校之復不如一分陀利象力復取計校之復不如一
雪象之力復取計校之復不如一香象之力復取計
校之復不如一摩訶那極之力復取計校之復不如
一那羅延之力復取計校之復不如一轉輪聖王之
力復取計校之復不如一阿維越致之力復取計校
之復不如一補處菩薩之力復取計校之復不如一
道樹下坐菩薩之力復取計校之復不如一如來父
母遺體之力吾今以父母之力安處此石爾時五百

童子復白世尊言如來神足力者其事云何世尊告
曰吾昔日有弟子名曰目捷連神足之力最爲第一
爾時共遊在毗羅若竹園村中爾時國土至儉人民
相食白骨盈路然出家學道乞求難得聖衆羸瘦氣
力虛竭又復村中生民之類皆懷饑色無復聊賴是
時大目捷連來至我所而白我言今此毗羅若極爲
饑儉乞求無處生民困悴無復生路我亦躬從如來
受此言教今此地下有自然地肥極爲香美唯願世
尊聽許弟子反此地肥令在上使此人民得食噉之
又使聖衆得充氣力我爾時告目連曰諸地中蠕動

之蟲欲安處何所目連白言當化一手似此地形又
以一手反此地地肥使蠕動之蟲各安其所我爾時復
告目連曰汝當有何心識欲反此地目連白言我今
反此地形猶如力人反一樹葉而無疑難我爾時語
目連曰止止目連不須反此地地肥所以然者衆生觀
此當懷恐怖衣毛皆豎諸佛佛寺亦當毀壞是時目
連前白佛言唯願世尊聽許聖衆詣鬱單越乞食佛
告目連此大衆中無神足者當云何詣彼乞食目連
白佛言其無神足者我當接詣彼土佛告目連止止
目連何須聖衆詣彼乞食所以然者將來之世亦當

如是饑儉乞求難得人無顏色爾時諸長者婆羅門
當語比丘言汝等何不詣鬱單越乞食昔自釋種弟
子有大神足遇此饑儉皆共詣鬱單越乞食而自存
濟今日釋迦弟子無有神足亦無威神沙門之行便
輕易比丘使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量
目連當知以此因緣諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食
諸童子當知目連神足其德如是計目連神足之力
遍三千大千刹土無空缺處不如世尊神足之力百
倍千倍巨億萬倍不可以譬喻爲比如來神足其德
不可量也諸童子白佛言如來智慧力者何者是乎

世尊告曰我昔日亦有弟子名舍利弗智慧之中最
爲第一如大海水縱廣八萬四千由旬水滿其中又
須彌山高八萬四千由旬入水亦如是然閻浮里地
南北二萬一千由旬東西七千由旬今取較之以四
大海水爲墨以須彌山爲樹皮現閻浮里地草木作
筆使三千大千刹土人民盡能書欲寫舍利弗比丘
智慧之業然童子當知四大海水墨筆人之漸漸命
終不能使舍利弗比丘智慧竭盡如是童子我弟子
之中智慧第一不出舍利弗智慧之上計此舍利弗
比丘遍滿三千大千刹土無空缺處欲比如來之智

慧百倍千倍巨億萬倍不可譬喻爲比如來智慧力者其事如是是時童子復白佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰亦有此力出諸力之上何者是所謂無常力是今日如來夜半在雙樹間爲無常力所牽當取滅度爾時諸童子咸共墮淚如來取滅度何其速哉世喪眼目爾時君荼羅繫頭比丘尼是婆陀長者女此比丘尼便作是念吾聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至世尊所親觀問訊是時彼比丘尼卽出毗舍離城往至世尊所遙見如來將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間爾時比丘尼至世尊

所頭面禮足白世尊言我聞世尊取滅度將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日夜半耳是時比丘尼白佛言我今所以出家學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦如來世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘尼白佛言生苦苦病苦苦死死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦取要言之五盛陰苦如是世尊我觀此義已故言謂苦是時比丘尼思惟義已卽於座上得三達智是時比丘尼白佛言我不堪見世尊取滅度唯願聽

增補阿含經卷三十一
十三
正

許先取滅度是時世尊默然可之是時比丘尼卽從座起禮世尊足尋於佛前身飛在虛空作十八變或行或坐或復經行身放烟火涌沒自由無所觸礙或出水火遍滿空中是時彼比丘尼作無央數變已卽於無餘涅槃界而取滅度是時當取滅度之日八萬天子得法眼淨爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘尼智慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也是時世尊告阿難曰汝往雙樹間與如來敷座對曰如是世尊卽受佛教往雙樹間與如來敷座還至世尊所頭面禮足白世尊言敷座已訖使頭北向宜知是時

卽時世尊往彼樹間就所敷座是時尊者阿難白世尊言有何因緣如來敷座言頭北向佛告阿難吾滅度後佛法當在北天竺以此因緣故使敷座北向是時世尊分別三衣爾時阿難白佛以何等故如來今日分別三衣佛告阿難我以當來之世檀越施主故分別此衣耳欲使彼人受其福故故分別衣耳是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域爾時阿難復白佛言復以何因緣如來今日口出五色光世尊告曰我向作是念本未成道時長處地獄吞熱鐵丸或食草木長此四大或作驢騾駝象馬猪羊或作餓

密
卷三十一
十一
E六

欲使不變易者此事不然勤加精進念修正法如是
不久亦當盡苦際成無漏行過去時多薩阿竭阿羅
訶三耶三佛亦有如此侍者正使將來恒沙諸佛亦
當有此侍者如阿難比轉輪聖王有四未曾有法云
何爲四於是轉輪聖王欲出國界時人民見者莫不
喜悅爾時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅
聞其言教乃無厭足爾時轉輪聖王默然正使民人
見王默然亦復歡喜是謂比丘轉輪聖王有此四未
曾有法比丘當知阿難今日亦有四未曾有法云何
爲四正使阿難比丘默然至大眾中其有見者莫不

歡悅正使阿難比丘有所說者其聞語者皆共歡喜
假使默然亦復如是正使阿難比丘至四部衆中刹
利婆羅門衆中入國王居士衆中皆悉歡悅興恭敬
心視無厭足正使阿難比丘有所說者其聞法教受
無厭足是謂比丘有此四未曾有法是時阿難白世
尊言當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢
家家乞食福度衆生佛告阿難莫與相見設與相見
莫與共語設共語者當專心意爾時世尊便說此偈

莫與女交通 亦莫共言語 有能遠離者

則離於八難

增壹阿含經卷第三十六

音釋

擗古獲切 啤胡刀切呼 縮所六切 沸尿沸方味切

剝伯各切 剔魚厥切 揲正作 摩捫捫音門 擲謂

切唼 鏹胡郭切 叵普火切 摩捫捫音門 擲謂

著擲直炎切 投也 蠕動蠕音軟 自襲襲必亦切 脇脇音切

虛業切 腋下也

丹陽居士賀學禮施貲刻
增壹阿含經第三十六卷
十箇該銀三兩一錢八分
安城釋道清對長洲徐普書陳水陳應武刻
萬曆己酉歲春三月經山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十七

苻秦三藏曇摩難提譯

八難品第四十二之二

當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之
阿難白佛言云何梵法罰之世尊告曰不應與車匿
比丘有所說亦莫言善復莫言惡然此比丘亦復不
向汝當有所說阿難白佛言設不究事者此則犯罪
不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不
改者當將諸眾中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與
法會從事爾時世尊便說此偈

欲與彼怨家 而報其怨者 恒念莫與語
此惡無過者

是時拘尸那竭人民聞如來當取滅度剋在夜半是時國土人民往至雙樹間到已頭面禮足在一面坐爾時人民白世尊言今聞如來當取滅度我等當云何興敬是時世尊顧視阿難是時阿難卽作是念如來今日身體疲倦欲使我指授彼義是時阿難右膝著地長跪叉手白世尊言今有二種之姓一名婆阿陀二名須拔陀今來自歸如來聖衆唯願世尊聽爲優婆塞自今已後不復殺生復有名帝奢二名憂波

帝奢復有名弗舍二名雞頭如是之比皆來歸如來唯願世尊聽爲優婆塞自今之後不復殺生奉持五戒是時世尊廣說法發遣使歸是時五百摩羅衆卽從座起遶佛三匝便退而去爾時世尊告阿難曰吾最後受證弟子所謂拘尸那竭五百摩羅是也爾時須拔梵志從波波國來至拘尸那竭國遙見五百人來卽問之曰汝等爲從何來五百人報曰須拔當知如來今日當取滅度在雙樹間是時須拔便作是念如來出現於世甚爲難遇如來出世時時乃有如優曇鉢華億劫乃出我今少多有疑不解諸法唯彼瞿

曇沙門能解我狐疑我今可往至彼瞿曇所而問此
義是時須拔梵志至雙樹間到阿難所白阿難曰吾
聞世尊今日當取滅度爲審爾不阿難報曰審有其
事須拔白言然我今日猶有狐疑唯願聽許白世尊
此言餘人不解六師所說爲得見沙門瞿曇所說乎
阿難白言止止須拔勿媿如來如是再三復白阿難
曰如來出世甚不可遇如優曇鉢華時時乃有如來
亦復如是時時乃出然我今觀如來足能解我狐疑
我今所問義者蓋不足言又今阿難不與我往白世
尊又聞如來却覩無窮前覩無極然今日猶不見接

納是時世尊以天耳遙聞須拔向阿難作如是論爾
時世尊告阿難曰止止阿難勿遮須拔梵志所以然
者此來問義多所饒益若我說法者卽得度脫是時
阿難語須拔言善哉善哉如來今聽在內聞法是時
須拔聞此語已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往至
世尊所頭面禮足在一面坐爾時須拔白世尊言我
今欲有所問唯願聽許是時世尊告須拔曰今正是
時宜可時問是時須拔白佛言諸異沙門瞿曇知諸
筭術多所過度所謂不蘭迦葉阿夷湍瞿耶樓波休
迦旃先毗盧持尼捷子等如此之輩知三世事乎爲

不詳耶其六師之中復有勝如來乎爾時世尊告曰
止止須拔勿問此義何煩問此勝如來乎然我今日
在此座上當與汝說法善思念之須拔白佛言今當
爲問深義唯願世尊以時說之爾時世尊告曰我初
學道時年二十九欲度人民故二十五年在外道中
學自是已來更不見沙門婆羅門其大衆中無八賢
聖道者則無沙門四果是謂須拔世間空虛更無眞
人得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則有沙門
四果之報所以然者因有沙門四果之報皆由賢聖
八品道也若須拔若我不得無上正眞之道皆由不

得賢聖八品道以其得賢聖八品道故成佛道是故
須拔當求方便成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂
聞賢聖八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者等
見等治等語等命等業等方便等念等三昧是謂須
拔賢聖八品道是時須拔卽於座上得法眼淨爾時
須拔語阿難言我今快得善利唯願世尊聽爲沙門
阿難報言汝今自往至世尊所求作沙門是時須拔
往至世尊所頭面禮足白世尊言唯願世尊聽作沙
門爾時須拔卽成沙門身著三法衣時須拔仰觀世
尊顏卽於座上有漏心得解脫爾時世尊告阿難曰

經
增廣阿含經卷三十七
四
我最後弟子之中所謂須拔是也爾時須拔白佛言
我今聞世尊夜半當取涅槃唯願世尊先聽我取涅
槃我不堪見如來先取滅度爾時世尊默然可之所
以然者過去恒沙諸佛世尊最後取證弟子先取涅
槃然後如來而取滅度此是諸佛世尊常法非適今
日是時須拔見世尊已可之卽在如來前正身正意
繫念在前於無餘涅槃界而取滅度是時此地六反
震動爾時世尊便說此偈

一切行無常 生者必有死 不生則不死

此滅爲最樂

是時世尊告阿難曰自今已後勅諸比丘不得輕心
相向大者稱尊小者稱賢相視當如兄弟自今後不
得稱父母所作字是時阿難白世尊言如今諸比丘
當云何自稱名號世尊告曰若小比丘向大比丘稱
長老比丘稱小比丘稱姓字又諸比丘欲立字者
當依三尊此是我之教戒是時阿難聞世尊所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中與比丘衆五百
人俱是時婆訶羅阿須倫及牟提輪天子非時至世
尊所頭面禮足在一面坐是時如來問阿須倫曰汝

等甚樂大海中乎阿須倫白佛言實樂非爲不樂世
尊告曰大海之中有何奇特之法汝等見已於中娛
樂阿須倫白佛言大海之中有八未曾有法諸阿須
倫娛樂其中云何爲八於是大海之中極深且廣是
謂初未曾有法復次大海有此神德四大江河一
河者將從五百以投大海便失本名字是謂第二未
曾有法復次大海皆同一味是謂第三未曾有法復
次大海以時潮賀不失時節是謂第四未曾有法復
次大海鬼神所居有形之類無不在大海中者是謂
第五未曾有法復次大海之中皆容極大之形百由

旬形千由旬形乃至七千由旬形亦不逼迤是謂第
六未曾有法復次大海之中出若干種珍寶磲磔瑪
瑙真珠琥珀水精瑠璃是謂第七未曾有法復次大
海之中下有金沙又有須彌山四寶所成是謂第八
未曾有法此名八未曾有法使諸阿須倫娛樂其中
是時阿須倫白世尊如來法中有何奇特使諸比丘
見已娛樂其中佛告阿須倫曰有八未曾有法使諸
比丘娛樂其中云何爲八又我法中戒律具足無放
逸行是謂初未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼
大海極深且廣復次我法中有四種姓於我法中作

沙門不錄前名更作餘字猶如彼大海四大江河皆投于海而同一味更無餘名是名第二未曾有法復次我法中施設禁戒隨其教戒亦不越叙是謂第三未曾有法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品道味是也是謂第四未曾有法如彼大海悉同一味復次我法中種種法充滿其中所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八真直行諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其中是謂五未曾有之法復次我法中有種種珍寶所謂念覺意實法覺意實寶精進覺意寶喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶

是謂第六未曾有法諸比丘見已娛樂其中如彼大海出種種珍寶復次我法中諸有衆生之類剃除鬚髮著三法衣出家學道於無餘涅槃界而取滅度然我法中無有增減如彼大海諸河投之無有增減是謂第七未曾有法諸比丘見已娛樂其中復次我法中有金剛三昧有滅盡三昧一切光明三昧得不起三昧種種三昧不可稱計諸比丘見已娛樂如彼大海下有金沙是謂第八未曾有法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八未曾有法諸比丘於其中自娛樂是時阿須倫白世尊曰如來法中使有一未曾

有法者勝彼海中八未曾有法百倍千倍不可爲比
所謂賢聖八道是也善哉善哉世尊快說斯言爾時
世尊漸與說法所謂施論戒論生天之論欲不淨想
漏爲大患出要爲妙爾時世尊已見彼心開意解諸
佛世尊常所說法苦集盡道盡與說之爾時阿須倫
便作是念應有五諦今世尊但說四諦與諸天說五
諦是時天子卽於座上得法眼淨時阿須倫白世尊
言善哉世尊快說斯言今欲還所在世尊告曰宜知
是時卽從座起頭面禮足復道而去時天子語阿須
倫曰汝今所念極爲不善云如來與諸天說五諦與

我說四諦所以然者諸佛世尊終無二言諸佛終不
捨衆生說法亦無懈倦說法亦復無盡亦復不選擇
人與說法平等心而說有四諦苦集盡道汝今莫作
是念勿咎如來言有五諦是時阿須倫報曰我今所
造不善自當懺悔要當至如來所更問此義爾時阿
須倫及天子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘天地大動有八因緣云何爲八比丘當知
此閻浮里地南北二萬一千由旬東西七千由旬厚
六萬八千由旬水厚八萬四千由旬火厚八萬四千

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

由旬火下有風厚六萬八千由旬風下際有金剛輪
過法諸佛世尊舍利盡在彼間比丘當知或有是時
大風正動火亦復動火已動水便動水已動地便動
是謂第一因緣使地大動復次菩薩從兜術天降神
來下在母胎中是時地亦大動是謂第二因緣使地
大動復次菩薩降神出母胎時是時天地大動是謂
第三因緣使地大動復次菩薩出家學道成無上正
眞等正覺是時天地大動是謂第四因緣使地大動
復次若如來入無餘涅槃界而取滅度是時天地大
動是謂第五因緣使地大動復次有大神足比丘心
得自由意欲行無數變化或分身爲百千之數復還
爲一飛行虛空石壁皆過漏沒自由觀地無地相了
悉空無是時地爲大動是謂第六因緣地爲大動復
次諸天有大神足神德無量從彼命終還生彼間由
宿福行具足諸德捨本天形得作帝釋若梵天王時
地爲大動是謂第七因緣地爲大動復次若衆生命
終福盡是時諸國王不樂本邦各各相攻伐或饑饉
死者或刀刃死者是時天地大動是謂第八因緣使
地大動如是比丘有八因緣使天地大動爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

經
增廣阿含經卷三十七
一
九
聞如是一時尊者阿那律遊在四佛所居處是時阿
那律在閑靜之處便作是念諸釋迦文佛弟子之中
戒德智慧成就者皆依戒律於此正法中而得長養
諸聲聞中不具足戒律者斯等之類皆離正法不與
戒律相應如今此二法戒與聞何者爲勝我今可以
此因緣之本往問如來是時阿那律復作是念此法
知足之所行非無厭者之所行少欲者之所行非爲
多欲者之所行此法應閑居者之所行非在憤恚之
所行此法持戒人之所行非犯戒者之所行三昧者
之所行非亂者之所行智慧者之所行非愚者之所
行多聞者之所行非少聞者之所行是時阿那律思
惟此八大人念今我可往至世尊所而問此義爾時
世尊在舍衛城祇樹給孤獨園是時王波斯匿請如
來及比丘僧夏坐九十日是時阿那律漸漸人間將
五百比丘遊化轉至舍衛國到如來所頭面禮足在
一面坐時阿那律白世尊言又我世尊在閑靜處思
惟此義戒與聞此二法何者最勝乎是時世尊與阿
那律便說此偈

戒勝聞勝耶 汝今起狐疑
戒勝與聞者 於中何狐疑

所以然者阿那律當知若比丘戒成就者便得定意
已得定意便獲智慧已得智慧便得多聞已得多聞
便得解脫已得解脫於無餘涅槃而取滅度以此明
之戒爲最勝是時阿那律向世尊說此八大人念佛
告阿那律曰善哉善哉阿那律汝今所念者正是大
人之所思惟也少欲知足在閑居之處戒成就三昧
成就智慧成就解脫成就多聞成就汝今阿那律當
建是意思惟八大人念云何爲八此法精進者之所
行非懈怠者之所行所以然者彌勒菩薩應三十劫
當成無上正眞等正覺我以精進之力超越成佛阿

那律知之諸佛世尊皆同一類同其戒律解脫智慧
而無有異亦復同空無相願有三十二相八十種好
而莊嚴其身視無厭足無能見頂者皆悉不異唯有
精進不同於過去當來諸佛世尊精進者吾最爲勝
是故阿那律此第八大人之念此爲最爲上爲尊爲
貴爲無有喻猶如由乳有酪由酪有酥由酥有醍醐
然復醍醐於中最上爲無有比此亦如是精進之念
於八大人念中最上實無有比是故阿那律當念奉
八大人念亦當與四部衆分別其義設當八大人念
流布在世者今我弟子皆當成須陀洹道斯陀含道

經

增壹阿含經卷三十七

十一

五

阿那含道阿羅漢道所以然者我法少欲者之所行
非多欲者所行也我法知足者之所行非無厭者所
行也我法閑居者之所行非衆中者所行也我法持
戒者之所行非犯戒者所行也我法定者之所行非
亂者所行也我法智者之所行非愚者所行也我法
多聞者之所行非少聞者所行也我法精進者之所
行非懈怠者所行也是故阿那律四部之衆當求方
便行此八大人念如是阿那律當作是學爾時阿那
律聞佛所說歡喜奉行

告諸比丘有八部之衆汝等當知云何爲八所謂刹
利衆婆羅門衆長者衆沙門衆四天王衆三十三天
衆魔王衆梵天王衆比丘當知我曩昔已來至刹利
衆中共相問訊言談講論亦復無人與我等者獨步
無侶亦無疇匹少欲知足念不錯亂戒成就三昧成
就智慧成就解脫成就多聞成就精進成就復自憶
念至婆羅門衆中長者衆中沙門衆中四天王衆中
三十三天衆中魔王衆中梵天王衆中共相問訊言
談講論獨步無侶亦無疇匹於中最尊亦無等倫少
欲知足意不錯亂戒成就三昧成就智慧成就解脫

成就多聞成就精進成就當我爾時在八部眾中獨步無侶與爾許眾生作大覆蓋是時八部之眾無能見頂亦不敢瞻顏何況當共論議乎所以然者我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門眾中有能成就此八法者除如來存不論之是故此丘當求方便行此八法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那邠邠長者往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施不乎長者白佛貧家惠施晝夜不斷四城門中及大市中家中行路及佛比丘僧是爲八處惠施如是世尊其有所須須衣與藥須食與食國中珍寶終不違逆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥悉給施之亦有諸天來至我所在虛空中而告我曰分別尊卑此者持戒此者犯戒與此獲福與彼無報然我心正無有彼此不起增減之心普等慈心於一切眾生又且眾生依命根存形有食則存非食命不濟施惠一切眾生其報無量受其報果無有增減佛告長者善哉長者平等施者福第一尊然眾生之心復有勝如施持戒人勝犯戒者是時虛空神

天稱慶無量卽說此偈

佛說擇施尊 愚衆有增減 求其良福田

何過如來衆

然今世尊所說極爲快哉施持戒人勝犯戒者爾時
世尊告阿那邠邠長者曰今當與汝說賢聖之衆善
思念之抱在心懷或施少獲福多或施多獲福多阿
那邠邠長者白佛言唯願世尊敷演其義云何施少
獲福多云何施多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿
羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須
陀洹得須陀洹是謂長者賢聖之衆施少獲福多施

多獲福多是時世尊便說此偈

四向成就人 四者成果實 此名賢聖衆

惠施獲福廣

過去久遠諸佛世尊亦復有此聖賢之衆如我今日
無異正使當來諸佛世尊出現於世者亦得如此聖
賢之衆是故長者歡喜悅心供奉聖衆是時世尊與
彼長者說微妙法立不退轉地長者聞已喜慶無量
卽從座起頭面禮足遶佛三匝便退而去是時阿那
邠邠長者聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘若善男子善女人以財物惠施獲八功德
云何爲八一者隨時惠施非爲非時二者鮮潔惠施
非爲穢濁三者手自斟酌不使他人四者誓願惠施
無憍恣心五者解脫惠施不望其報六者惠施求滅
不求生天七者施求良田不施荒地八者然持此功
德施惠衆生不自爲已如是比丘善男子善女人以
財物惠施獲八功德爾時世尊便說斯偈

智者隨時施

無有慳貪心

所作功德已

盡用惠施人

此施爲最勝

諸佛所加歎

現身受其果

逆則受天福

是故比丘欲求其果報者當行此八事其報無量不
可稱計獲甘露寶漸至滅度如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我今當說趣泥犁路向涅槃道善思念之
無令漏失諸比丘白佛言如是世尊諸比丘從佛受
教佛告比丘彼云何趣泥犁路向涅槃道邪見趣泥
犁路正見向涅槃道邪治趣泥犁路正治向涅槃道
邪語趣泥犁路正語向涅槃道邪業趣泥犁路正業
向涅槃道邪命趣泥犁路正命向涅槃道邪方便趣

泥犁路正方便向涅槃道邪念趣泥犁路正念向涅槃道邪定趣泥犁路正定向涅槃道是謂比丘趣泥犁路向涅槃道諸佛世尊常所應說法今已畢矣汝等樂在閑居之處樹下露坐念行善法無起懈慢今不勤行後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

非時泥犁道 須倫天地動 大人八念衆

善男子施道

增壹阿含經卷第三十七

音釋

車匿

梵語正云闍釋迦舊云車匿訛也亦釋種佛初出家令牽雙陟馬以從後亦出家爲比丘

也

逼迮 逼筆力切迫也迮音責狹也

憤丙

憤古對切心亂也丙丙女教切不靜也

匹

疇陳留切疇與儁同類也匹僻吉切偶也

阿那邠耶

梵語也長者名邠彼貧切耶直

尼

斟酌 斟職深切酌之若切斟酌謂斟酌飲食也

丹陽居士賀學禮施黃刻

增壹阿含經第三十七卷

十八箇該銀三兩零一分五厘

計字五千七百九

汾陽釋達文對長洲徐普書江寧王國瑞刻

萬曆己酉歲春三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十八

苻秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬血天子
非人之時至世尊所頭面禮足在一面立爾時天子
白世尊言向者生此念在地步度可盡此世界不乎
我今問世尊可以步盡世界不耶世尊告曰汝今以
何義理而作此問天子白佛言我昔日一時至娑伽
梵天所是時梵天遙見我來而語我言善來馬血天
子此處無爲之境無生無老無病無死無終無始亦

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

無愁憂苦惱當我爾時復作是念此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老病死愁憂苦惱此是世界之極邊耶設當是世界邊際者是爲世間可步度也世尊告曰汝今神足爲何等類天子白佛猶如力士善於射術箭去無礙我今神足其德如是無所罣礙世尊告曰我今問汝隨所樂報之猶如有四男子善於射術然彼四人各向四方射設有人來意欲盡攝四面之矢使不墮地云何天子此人極爲捷疾不耶乃能使箭不墮於地天子當知上日月前有健步天子行來進止復踰斯人之捷速也如彼人及天子捷疾

然日月宮殿行甚於斯計彼人天子及日月宮殿疾故不如三十三天之速疾也計三十三天疾不如艷天之疾如是諸天所有神足各各不相知假使汝今有此神德如彼諸天從劫至劫乃至百劫猶不能盡世境界也所以然者地界方域不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作仙人名爲馬血與汝同字欲愛已盡飛行虛空無所觸礙我爾時神足與人有異彈指之頃已能攝此四方箭使令不墮落時我以有此神足便作是念我今能以此神足可盡地境邊際乎卽步世界而不能盡其方域命終之後進德修業

而成佛道坐樹王下端坐思惟昔經歷所施爲事本爲仙人以此神德猶不能盡其方面當以何神力而得究其邊際乎時我復作是念要當乘賢聖八品徑路然後乃得盡生死邊際彼云何名爲賢聖八品徑路所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧天子又知斯名賢聖八品道得盡世界之邊際諸過去恒沙諸佛得盡世界者盡用此賢聖八品道而究世界正使將來諸佛世尊出現世者當以此賢聖之道得盡邊際爾時世尊便說此偈

步涉無究竟 得盡世界者 地種不可稱

非神足所及 凡夫施設意 於中起迷惑

不別真正法 流轉五道中 賢聖八品道

以此爲舟船 諸佛之所行 而究世界邊

正使當來佛 彌勒之等類 亦用八種道

得盡於世界 是故有智士 修此賢聖道

晝夜習行之 便至無爲處

是時馬血天子從如來聞說賢聖八品道卽於座上諸塵垢盡得法眼淨爾時天子卽以頭面禮足遶佛三匝便退而去是時彼天子卽其日以天種種好華散如來上時說斯偈

流轉生死久 欲步度世界 賢聖八品道

不知及不見 今我以見諦 又聞八品道

便得盡邊際 諸佛所到處

爾時世尊可彼天子所說時彼天子以見佛可之卽
禮世尊足便退而去爾時彼天子聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我今當說賢聖八關齋法汝等善思念之
隨而奉行爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何
名爲八關齋法一者不殺生二者不得犯不與取三

者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不過時食七
者不處高廣之牀八者遠離作倡妓樂香華塗身是
謂比丘名爲賢聖八關齋法是時優波離白佛言云
何修行八關齋法世尊告曰於是優波離若善男子
善女人於八日十四日十五日往詣沙門若長老比
丘所自稱名字從朝至暮如阿羅漢持心不移動刀
杖不加群生普慈於一切我今受齋法一無所犯不
起殺心習彼真人之教不盜不婬不妄語不飲酒不
過時食不在高廣之座不習作倡妓樂香華塗身設
有智慧者當作是說假令無智者當教彼如此之教

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

法苑珠林卷三十八

四

正

八

又彼比丘當一一指授無令失次亦莫超越復當教使發誓願優波離白佛言云何當發願世尊告曰彼發願時我今以此八關齋法莫墮地獄餓鬼畜生亦莫墮八難之處莫處邊境莫墮凶弊之處莫與惡知識從事父母專正無習邪見生中國中聞此善法分別思惟法法成就持此齋法功德攝取一切眾生之善以此功德惠施被人使成無上正真之道持此誓願之福施成三乘使不中退復持此八關齋法用學佛道辟支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習此業正使將來彌勒佛出現世時如來至真等正覺值遇彼會使得時度彌勒出現世時聲聞三會初會之時九十六億比丘之眾第二之會九十四億比丘之眾第三之會九十二億比丘之眾皆是阿羅漢諸漏已盡亦值彼王及國土教授師作如是之教無令缺漏是時優波離白世尊言設彼善男子善女人雖持八關齋於中不發誓願者豈不得大功德乎世尊告曰雖獲其福福不足言也所以然者我今當說過去世時有王名寶岳以法治化無有阿曲領此閻浮境界爾時有佛名曰寶藏如來至真等正覺名行成爲善逝世間解無上道法御天人師號佛衆祐出現於

經

法苑珠林卷三十八

五

三

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 6

世彼王有女名牟尼顏貌殊特面如桃華色皆由前世供養諸佛之所致也爾時彼佛亦復三會初聲聞會之時一億六萬八千之衆第二之會一億六萬之衆第三之會一億三萬之衆皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿願多聞第一如我今日阿難比丘多聞最勝時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根闇鈍亦不精勤於禪定之法又不誦習今日世尊欲安此人著何聚中寶藏佛告曰設有比丘諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上人法業云何爲三所謂坐禪誦經佐助衆事如是彼佛與諸弟子說如此微妙之法爾時有長老比丘亦不堪任修行禪法時彼比丘便作是念我今年衰長大亦不能修其禪法今當求願行勸助之法是時彼長老比丘入野馬城中求燭火麻油日來供養寶藏如來使明不斷是時王女牟尼見此長老比丘里巷乞求卽問彼比丘曰比丘今日爲何所求比丘報曰聖王女當知我年衰邁不堪行禪法故求乞脂油用供養佛續尊光明是時彼女聞佛名號歡喜踊躍不能自勝曰彼長老比丘曰汝今比丘勿在

餘處乞求我自相供給麻油燈炷盡相惠施是時長老比丘受彼女施日來取油供養寶藏如來持此功德福業施與無上正真之道口自演說年既衰大又復鈍根無有智慧得行禪法持此功德之業所生之處莫墮惡趣使將來世值遇聖尊如今寶藏如來無異亦遇聖眾如今聖眾而無有異說法亦當如今無異是時寶藏如來知彼比丘心中所念即時便笑口出五色光而告之曰汝今比丘將來無數阿僧祇劫當作佛號曰燈光如來至真等正覺是時長老比丘歡喜踊躍不能自勝身心堅固意不退轉顏色常勝

不與常同時彼牟尼女人見彼比丘顏貌殊特即前問曰比丘今日顏色極爲殊妙不與常同得何意故比丘報曰王女當知向者如來以甘露見灌牟尼女問曰云何如來以甘露見灌比丘報曰我爲寶藏如來所授決言將來無數阿僧祇劫當得作佛號曰燈光如來至真等正覺身心牢固意不退轉如是王女爲彼如來之所授決也王女問曰彼佛頗授我決乎長老比丘報曰我亦不知爲授汝蒞不是時王女聞比丘語已即乘羽葆之車往至寶藏如來所頭面禮足在一面坐爾時王女白佛言我今是檀越施主所

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

法苑珠林卷三十八

七

正

須脂油恒相供給然今世尊授彼比丘決獨不見授
蒯寶藏如來告曰發心求願其福難量何況以財惠
施乎牟尼女報曰設當如來不授我蒯者當自斷其
命根寶藏如來報曰夫處女人之身求作轉輪聖王
者終不獲也求作帝釋者亦不可獲也求作梵天王
者亦不可得也求作魔王者亦不可得也求作如來
者亦不可得也女曰我定不能得成無上道乎寶藏
佛報曰能也牟尼女成無上正真道也然王女當知
將來無數阿僧祇劫有佛出世是汝善知識彼佛當
授汝決是時王女白彼佛言受者清淨施主穢濁乎

寶藏佛告曰吾今所說者心意清淨發願牢固是時
王女語已卽從座起頭面禮足遶佛三匝便退而去
優波離當知無數阿僧祇劫燈光佛乃出現於世治
在鉢頭摩大國與大比丘衆十六萬八千衆俱國王
人民悉來承事是時彼國有王名提波延那以法治
化領此閻浮境界是時彼王請佛及比丘僧而飯食
之是時燈光如來清旦著衣持鉢將諸比丘衆入城
爾時有梵志子名曰彌佉顏色端正衆中獨出像如
梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪術皆悉明了天文
地理靡不了知是時彼梵志遙見燈光佛來顏貌殊

經

法苑珠林卷三十八

八

正

特世之奇異諸根寂定三十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚爲難遇時時乃出猶如優曇鉢華時乃有耳我今當往試之是時梵志手執五華往至世尊所復作是念其有三十二相者名曰成佛卽以五莖華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相卽與狐疑今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏卽時說此偈

聞有三十二 大人之相貌 今不見二相
相好爲具不 頗有陰馬藏 貞潔不姪乎
豈有廣長舌 舐耳覆面乎 爲我現其相

斷諸狐疑結 陰馬及舌相 唯願欲見之

是時燈光佛卽入三昧定使彼梵志見其二相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大光明還從頂上入是時梵志見如來有三十二相具足見已歡喜踊躍不能自勝並作是說唯願世尊當見觀察我今持五華奉上如來又持此身供養聖尊發此誓願時彼五華在空中化成寶臺極爲殊妙四柱四門彼時見交露臺已歡喜踊躍不能自勝發此誓願使我將來之世作佛當如燈光佛弟子翼從皆悉如是是時燈光佛知彼梵志心中所念卽時便笑諸佛世尊常法

若授決時世尊笑者口出五色光明遍照三千大千世界是時光明已照三千大千世界日月無復光明還從頂上入設如來授決之時光從頂上入設授辟支佛決時光從口出還入口中若授聲聞薊者光從肩上入若授生天之決者是時光明從臂中入若薊生人中者是時光明從兩脇入若授生餓鬼決者是時光明從腋入若授生畜生決者光明從膝入若授生地獄決者是時光明從脚底入是時梵志見光從頂上入歡喜踊躍不能自勝卽布髮在地並作是說設如來不授我決者卽於此處自斷壞不成諸根是

時燈光佛知梵志心中所念卽告之曰汝速還起將來之世當成作佛號釋迦文如來至眞等正覺是時摩納聞佛授決已心懷踊躍不能自勝卽於彼處得遍現三昧踊在虛空去地七仞叉手向燈光如來汝優波離莫作異觀爾時寶藏如來時長老比丘豈是異人乎爾時燈光如來是也爾時王女牟尼今我是也時寶藏如來立我名號字釋迦文我今以此因緣故說此八關齋法當發誓願無願不果所以然者若彼女復作是誓願卽於彼劫成其所願也若長老比丘不發誓者終不成佛道誓願之福不可稱記得至

甘露滅盡之處如是優波離當作是學爾時優波離
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國界與大比丘衆五百人俱
漸至江水側爾時世尊見江水中有大材木爲水所
漂卽坐水側一樹下坐爾時世尊告諸比丘汝等頗
見木爲水所漂乎諸比丘白佛唯然見之世尊告曰
設當此木不著此岸不著彼岸又不中沒復不在岸
上不爲人所捉復不爲非人所捉者復不爲水所迴
轉復不腐敗者便當漸漸至海所以然者海者諸江
之原本汝等比丘亦如是設不著此岸不著彼岸又

不中沒復不在岸上不爲人所捉不爲非人所捉亦
不爲水所迴轉亦不腐敗當漸漸至涅槃處所以然
者涅槃者正見正治正語正業正命正方便正念正
定是涅槃之原本爾時有牧牛人名曰難陀憑杖而
立是時彼牧牛人遙聞如來所說漸來至世尊所而
立爾時牧牛人白世尊言我今亦不著此岸不在彼
岸又非中沒復非在岸上不爲人捉復非爲非人所
捉不爲水所迴轉亦非腐敗漸漸當至涅槃之處唯
願世尊聽在道次得作沙門世尊告曰汝今還主牛
已然後乃得作沙門耳牧牛人難陀報曰斯牛哀念

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

增廣阿含經卷三十一

十一

五

犢故自當還家唯願世尊聽在道次世尊告曰此牛
 雖當還家故須汝往付授之是時牧牛人即受其教
 往付牛已還至佛所白世尊言今已付牛唯願世尊
 聽作沙門是時如來即聽作沙門受具足戒有一異
 比丘白世尊言云何為此岸云何為彼岸云何為中
 沒云何在岸上云何不為人所捉云何不為非人所
 捉云何不為水所迴轉云何不腐敗佛告比丘曰此
 岸者身邪也被岸者身邪滅也中沒者欲愛也在岸
 上者五欲也為人所捉者如有族姓子發此誓願持
 此功德福祐作大國王若作大臣非人所捉者如有

比丘有此誓願生四天王中及諸天中而行梵行我
 今持功德生諸天之中是謂名為非人所捉為水所
 迴轉者此是邪疑也腐敗者邪見邪治邪語邪業邪
 命邪方便邪念邪定此是腐敗也是時難陀比丘在
 閑靜處而自修剋所以族姓子剃除鬚髮出家學道
 者修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦即於
 座上成阿羅漢爾時難陀聞佛所說歡喜奉行
 聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘
 眾五百人俱爾時提婆達多已失神足阿闍世太子
 日遣五百金食而供養之是時眾多比丘聞提婆達

經

增廣阿含經卷三十一

十一

五

多已失神足又爲阿闍世所供養共相將詣佛所頭
面禮足在一面坐是時衆多比丘白佛言提婆達多
者極大威力今爲阿闍世王所供養日遣五百金食
爾時世尊聞此語已告諸比丘汝等莫興此意貪提
婆達多比丘利養彼愚人由此利養自當滅亡所以
然者於是比丘提婆達多所以出家學者不果其願
比丘當知猶如有人出其村落手執利斧往詣大樹
先意所望欲望大樹及其到樹持葉還家時智者見
問之曰汝今竟不得其實方持葉還今此比丘亦復
如是貪著利養由此利養向他自譽毀訾他人比丘

所行儀則不果其願彼由此利養故更不求方便起
勇猛心如彼人求實不得爲智者所棄設有比丘得
利養已亦不自譽復不毀他人或時復向他人自稱
說我是持戒之人彼是犯戒之士比丘所願者而不
果獲如人捨根持枝還家智者見已此人雖持枝還
家然不識根此中比丘亦復如是以得利養奉持戒
律并修梵行好修三昧彼以此三昧心向他自譽我
今得定餘人無定比丘所應行法亦不果獲猶如有
人求其實木往至大樹望其實捨其枝葉取其根持
還智者見已便作是說此人別其根今此比丘亦復

經
如是一興起利養奉持戒律亦不自譽復非毀他人修
行三昧亦復如是漸行智慧夫智慧者於此法中
爲第一提婆達多比丘於此法中竟不獲智慧三昧
亦復不具戒律之法有一比丘白世尊言彼提婆達
多者云何不解戒律之法彼有神德成就諸行有此
智慧云何不解戒律之法有智慧則有三昧有三昧
則有戒律世尊告曰戒律之法者世俗常數三昧成
就者亦是世俗常數神足飛行者亦是世俗常數智
慧成就者此是第一之義是時世尊便說此偈

由禪得神足 至上不究竟 不獲無爲際

還墮五欲中 智慧爲最上 無憂無所慮

究畢獲等見 斷於生死有

比丘當知以此方便知提婆達多不解戒律之法亦
復不解智慧三昧之行汝等比丘莫如提婆達多貪
著利養夫利養者墮入惡處不至善趣以著利養便
習邪見離於正見習於邪治離於正治習於邪語離
於正語習於邪業離於正業習於邪命離於正命習
於邪方便離於正方便習於邪念離於正念習於邪
定離於正定是故比丘若起利養之心制令不起已
起利養之心求方便而滅之如是比丘當作是學當

說此微妙之法六十餘比丘捨除法服習白衣行復有六十餘比丘漏盡意解諸塵垢盡得法眼淨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說船棧譬喻汝等善思念之我在心懷諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲船棧譬喻若汝等路行爲賊所擒當執心意無起惡情當起慈悲喜護心遍滿諸方無量無限不可稱計持心當如地猶如此地亦受於淨亦受於不淨屎尿穢惡皆悉受之然地不起增減之

心不言此好此醜汝今所行亦當如是設爲賊所擒獲莫生惡念起增減心亦如地水火風亦受於惡亦受於好都無增減心起慈悲喜護心向一切衆生所以然者行善之法猶可捨之何況惡法而可翫習猶如有人遭恐難處欲求度難處至安隱處隨意馳走求其安處彼見大河極爲深廣亦無船橋而可得渡至彼岸者然所立處極爲恐難彼岸無爲爾時彼人思惟方計今此河水極深且廣無由得渡今可收拾材木草葉縛棧求渡依此棧已從此岸得至彼岸爾時彼人卽收拾材木草葉縛棧求渡依此棧已從此

岸得至彼岸彼人已渡岸復作是念此棧於我多所
饒益由此棧得濟厄難從有恐之地得至無爲之處
我今不捨此棧持用自隨云何比丘彼人所至到處
能用此棧自隨乎爲不能耶諸比丘對曰不也世尊
彼人所願今已果獲復用棧自隨乎佛告比丘善法
猶可捨何況非法爾時有一比丘白世尊言云何當
捨於法而況非法我等豈非由法學道乎世尊告曰
依憍慢滅憍慢慢增上慢自慢邪見慢慢中慢增
上慢以無慢滅慢慢滅無慢正慢滅邪慢增上之慢
盡滅四慢我昔未成佛道坐樹王下時便生此念欲
界之中誰最豪貴我當降伏已降伏此欲界之中天
及人民皆悉靡伏時我復重作是念聞有弊魔波旬
今當與彼戰以降波旬一切憍慢豪貴之天一切靡
伏時我比丘於座上笑使魔波旬境界皆悉震動虛
空之中聞說偈聲

捨真淨王法

出家學甘露

設剋廣願者

空此三惡趣

我今集兵衆

瞻彼沙門顏

設不用我計

執腳擲海表

增壹阿含經卷第三十八

音釋

捷疾

捷疾業切 啞也亦疾也

舐

神昏切 舌舐也

釜

釜扶雨切 鍬屬又六斗四升曰釜

筏

筏音伐 筏也又海中大船也

丹陽居士賀學禮施贊刻
增壹阿舍經第三十八卷

計字五千九百九

汾陽釋達文對長洲徐普書涇縣徐世繼刻
萬曆己酉歲春三月徑山寂照庵識

增壹阿舍經卷第三十九

苻秦三藏曇摩難提譯

馬血天子品第四十三之二

是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子大將曰速集四部之眾欲往攻伐沙門又當觀察為有何力勢堪任與我共戰闔耶時我爾時復更思惟與凡人交戰猶不默然何況欲界豪貴者乎要當與彼少多爭競時我比丘著仁慈之鎧手執三昧之弓智慧之箭俟彼大眾是時弊魔大將兵眾十八億數顏貌各異猿猴師子來至我所爾時羅刹之眾或一身若千頭或有

續
增補西遊記卷三十九

數十身而共一頭或兩肩有三頭當心有口或有一手或有兩手者或復四手或兩手擎頭口銜死蛇或頭上火燃或口出火或兩手擎口欲前噉之或披腹相向手執刀劍獲持戈鉞或執春杵或擔山負石持大樹者或兩脚在上頭在下或乘象師子虎狼毒蟲或步來者或空中飛是時弊魔將爾許之衆圍遶道樹時魔波旬在我左側而語我曰沙門速起時我比丘默然不對如是再三魔語我曰沙門畏我不乎爾時我再三不對魔語我曰沙門畏我不乎我告之曰我今執心無所畏懼時波旬曰沙門頗見我四部之

衆耶然汝一已無有器仗兵刃禿頭露形著此三衣復言吾無所畏爾時我向波旬便說此偈

仁鎧三昧弓 手執智慧箭 福業爲兵衆
今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰我於沙門多所饒益設不從我語者正爾取汝灰滅其形又復沙門顏貌端正年壯可美出處利利轉輪王種速起此處習於五樂我當將和使汝得作轉輪聖王時我復報波旬曰汝所說者無常變易不得久住亦當捨離非吾所貪時弊魔波旬復語我曰沙門今日爲何所求志願何物時我

增補西遊記卷三十九
三十九

報曰吾所願者無憂畏處安隱淡泊涅槃城中使此衆生流浪生死沉翳苦惱者導引正路魔報我曰設今沙門不速起于座者當捉汝脚擲著海表時我報波旬曰我自觀察天上人中魔若魔天人若非人及汝四部之衆不能使吾一毛動也魔報我曰沙門今日欲與吾戰乎我報之曰思得交戰魔報我曰汝恣是誰我當報曰僇慢者是增上慢自慢邪慢慢中慢增上慢魔語我曰汝以何義滅此諸慢時我報曰波旬當知有慈三昧悲三昧喜三昧護三昧空三昧無願三昧無相三昧由慈三昧辦悲三昧緣悲三昧得

喜三昧緣喜三昧得護三昧由空三昧得無願三昧因無願三昧得無相三昧以此三昧之力與汝共戰行盡則苦盡苦盡則結盡結盡則至涅槃魔語我曰沙門頗以法滅法乎時我報曰可以法滅法魔問我言云何以法滅法時我告曰以正見滅邪見邪見滅正見以正治滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅正語以正業滅邪業邪業滅正業正命滅邪命邪命滅正命正方便滅邪方便邪方便滅正方便正念滅邪念邪念滅正念正定滅邪定邪定滅正定魔語我曰沙門今日雖有斯語此處難剋也汝今速起無

今吾擲着海表時我復語波旬曰汝本作福唯有一
施今得作欲界魔王我昔所造功德無能稱計汝今
所說方言其難耶波旬報曰今我作福汝今證知汝
自稱說造無數福誰爲證知時我比丘卽伸右手以
指按地語波旬曰我所造功德地證知之我當說此
語時是時地神從地涌出叉手白言世尊我當證知
地神語適訖時魔波旬愁憂苦惱卽退不現比丘當
以此方便知之法猶尚滅何況非法我長夜與汝說
緣一覺喻經不錄其文況解其義所以然者此法玄
邃聲聞辟支佛所修行修此法者獲大功德得甘露

無爲之處彼云何名爲乘棧之喻所謂依慢滅慢慢
已滅盡無復諸惱亂想之念猶如野狸之皮極修治
之以手拳加之亦無聲響無堅韌處此亦如是若比
丘慢盡都無增減是故我今告汝等曰設爲賊所擒
獲者勿興惡念當以慈心遍滿諸方猶如彼極柔之
皮長夜便獲無爲之處如是比丘當作是念當說此
法時於彼座上三千天子諸塵垢盡得法眼淨六十
餘比丘還捨法服習白承行六十餘比丘漏盡意解
得法眼淨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水側與大比丘衆

五百人俱爾時世尊告諸比丘猶如摩竭牧牛人愚惑少智意欲從恒水此岸度牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處便駢牛入水先度瘦者又犢尚小在水中中央極為羸劣不能得至彼岸復次度中流之牛不肥不瘦亦不得度於中受其苦惱次復度極有力者亦在水中受其困厄今我眾中比丘亦復如是心意闇鈍無有慧明不別生死徑不別魔之橋船欲度生死之流不習於禁戒之法便為波旬得其便也從邪道求於涅槃望得滅度終不果獲自造罪業復墮他人著罪中猶摩竭牧牛人點慧多智意欲度牛

至彼岸此岸先觀察深淺之處前度極盛力牛到彼岸次度中流之牛不肥不瘦亦得度至彼岸次度極羸者亦度無他小犢尋從其後而濟度無為比丘如來亦復如是善察今世後世觀生死海魔之徑路自以八正道度生死難復以此道度不度者猶如導牛之正一正餘者悉從我弟子亦復如是盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中以身作證而自遊化度魔境界至無為處亦如彼有力之牛度彼恒水得至彼岸我聲聞亦復如是斷五下結成阿那含於彼般涅槃不還來世間度魔境界至無為處如彼中流

之牛不肥不瘦得度恒水而無疑難我弟子亦復如是斷三結使姪怒癡薄成斯陀含來生此世盡於苦際斷魔境界至無為處如彼瘦牛將諸小犢得度恒水我弟子亦復如是斷三結使成須陀洹必至得度度魔境界度生死之難如彼小犢隨從母度我弟子亦復如是持信奉法斷魔諸縛至無為處爾時世尊便說此偈

魔王所應獲 不究生死邊 如來今究竟
 世間現慧明 諸佛所覺了 梵志不明曉
 猶涉生死岸 兼度未度者 今此五種人

及餘不可計 欲度生死難 盡佛威神力
 是故比丘當專其心無放逸行亦求方便成賢聖八品之道依賢聖道已便能自度生死之海所以然者猶如彼愚牧牛之人外道梵志是也自溺生死之流復墮他人著罪中彼恒水者即是生死海也彼黠慧牧牛者如來是也度生死難由賢聖八品道是故比丘當求方便成入聖道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城者婆伽梨園中與大比丘千二百五十弟子俱盡是羅漢諸漏已盡六通清徹

唯除一人阿難比丘也爾時王阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現告月光夫人曰今十五日月盛滿極爲清明當應施行何事夫人報曰今十五日說戒之日應當作倡妓樂五欲自娛樂時王聞此語已不入其懷復告優陀耶太子曰今夜極清明應作何事優陀耶太子白王言如今夜半極清明應集四種之兵諸外敵異國不靡伏者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦復不入其意復語無畏太子曰如今極清明之夜應何所施行無畏太子報曰今不蘭迦葉明諸筭數兼知天文地理衆人所宗仰可往至

彼問此疑難彼人當與尊說極妙之理永無流滯時王聞此語已亦不入其意復語須泥摩大臣曰如今之夜極爲清明應何所施行須泥摩白王曰如今夜半極爲清明然阿夷湍近在近不遠多所曉了唯願大王往問其宜王聞此語已亦復不入其意復告婆沙婆羅門曰如今夜半極爲清明應何所施行婆羅門報曰如今十五日極爲清明然有瞿耶樓近在近不遠唯願大王往問其義時王聞此語已復不合其意復語摩特梵志曰如今夜半極爲清明應作何事梵志報曰大王當知波休迦梅延近在近不遠唯願大王往

問其情王聞此語已復不合意復告索摩典兵師曰
 如今夜半極為清明應何所行索摩報曰先毗盧持
 近在不遠明諸筭術可往問其義王聞此語已亦不
 合其意復告最勝大臣曰如今十五日極為清明應
 何所施行最勝曰王言今有尼捷子博覽諸經師中
 最上唯願大王往問其義王聞此語已不合其意復
 作是思惟此諸人等斯是愚惑不別真偽無有巧便
 爾時耆婆伽王子在王左側王顧語耆婆伽曰如今
 夜半極為清明應何所施行是時耆婆伽即前長跪
 而白王言今如來近在不遠遊貧聚園中將千二百

五十弟子唯願大王往問其義然彼如來為明為光
 亦無疑滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事
 王所有狐疑燿然自悟是時王阿闍世聞耆婆伽語
 已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽曰善哉善哉王
 子快說斯言所以然者我今身心極為熾然又復無
 故取父王殺我恒長夜作是念誰堪任悟我心意者
 今耆婆伽所說者正入我意甚奇甚特聞如來音響
 燿然大悟時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明 心意不得悟 汝等人人說

應往問誰義 不蘭阿夷湍 尼捷梵弟子

斯等不可依 不能有所濟 今日極清明

月滿無瑕穢 今問耆婆伽 應往問誰義

是時耆婆伽復以偈報王曰

聞其柔輒音 得脫摩竭魚 唯願時詣佛

永處無畏境

時王復以偈報曰

我昔所施行 於佛無益事 害彼真佛子

名曰頻婆娑 今極懷羞恥 無顏見世尊

汝今云何說 使吾往見之

是時耆婆伽復以偈報王曰

諸佛無彼此 諸結永已除 平等無二心

此是佛法義 設以梅檀香 以塗右手者

執刀斷左手 心不起增減 如慈羅云子

一息更無二 持心向提婆 怨親無有異

唯願大王屈 往覲如來顏 當斷其狐疑

勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝今速嚴駕五百
牙象五百符象然五百燈耆婆伽對曰如是大王是
時耆婆伽王子即時嚴駕千象及然五百燈前白王
言嚴駕已辨王知是時爾時王阿闍世將諸營從往

增定卷三十九

十一

正九

時宜時悔過無令有失夫人處世有過能自改者斯
名上人於我法中極為廣大宜時懺悔是時王禮如
來足已在一面坐時王白佛言唯願欲有所問如來
聽者乃敢問耳佛告王曰有疑難者宜時問之王白
佛言於現世造福得受現報不乎佛告王曰古昔已
來頗以此義曾問人乎王白佛言我昔曾以此義而
問他人亦問不蘭迦葉云何不蘭迦葉現世作福得
受現報乎不蘭迦葉報我言無福無施無今世後世
善惡之報世無阿羅漢等成就者我當爾時問此受
果之報彼報曰無也如有人問以瓜義報以柰理今

此迦葉亦復如是時我作是念此梵志已不解我豪
族王種所問之義此人方便引餘事報時我世尊即
欲斷其頭即不受其語尋發遣之時我復至阿夷湍
所問此義阿夷湍報我言若於江左殺害衆生作罪
無量亦無有罪亦無有惡果之報時我世尊復作是
念我今問現世受報之義此人乃持殺害報吾猶如
有人問梨之義以柰報之即捨之去復至瞿耶樓所
而問此義彼人報我曰於江右邊造諸功德不可稱
計於中亦無善惡之報我爾時復作是念吾今所問
義者竟不報其理復捨之去後往至波休迦旃延所

經五

增定卷三十九

十一

正九

而問斯義彼人報曰唯有一人出世一人死一人生一人往反受其苦樂時我復作是念我今所問現世之報乃持生死來相答復捨之去往問先毗盧持如此之義彼人報我言過去者已滅更不復生當來未至亦復不有現在不住不住者卽變易時我復作是念我今所問現世之報乃將三世相訓此非正理卽復捨去至尼捷子所而問此義云何尼捷子頗有現世作福得受現世報耶彼報我言無因無緣衆生結縛亦無有因亦無有緣衆生著結縛無因無緣衆生清淨時我復作是念此梵志等斯是愚惑不別真僞

猶盲無目所問之義竟不相報如似呀轉輪王種尋復捨去今我世尊故問其義現世作福現受報耶唯願世尊演說其義爾時世尊告曰大王我今問汝義隨所樂報之大王頗有典酒厨宰及賞護物左右使人乎王白佛言唯然有之設彼使人執勞經久復當賞遺不乎王白佛言隨功叙用不令有怨佛告王曰以此方便知現在世作福得受現報云何大王旣處高位卹民以禮當復賞遺不乎王白佛言唯然世尊食共同甘併命不恨佛告王曰當以此方便知昔日出處極卑漸漸積功與王同歡以是之故現世作福

得受現報佛告王曰彼有勞之人經歷年歲來白王
言我等功勞已立王所明知欲從王求意所願王當
與之不乎王白佛言隨彼所願而不違之佛告王曰
彼有勞之人欲得辭王剃除鬚髮著三法衣出家學
道修清淨行王聽不乎王白佛言唯然聽之佛告王
曰設有見彼剃除鬚髮出家學道在我左右王欲何
所施爲王白佛言承事供養隨時禮拜佛告王曰以
此方便知現身作福得受現報設彼有勞之人持戒
完具無有所犯王欲何所施行王白佛言盡其形壽
供給衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥不使缺減佛告

王曰以此方便知現身作福得受現報設復彼人已
作沙門盡有漏成無漏心解脫智慧解脫已身作證
而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦更不復受
有如實知之王欲何爲王白佛言我當盡形壽承事
供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥不令有乏佛告
王曰當以此方便知現世作福得受現報設復彼人
盡其形壽於無餘涅槃界而般涅槃者王欲何所施
爲王白佛言當於四道頭起大神寺兼以香華供養
懸繒幡蓋承事禮敬所以然者彼是天生非爲人身
佛告王曰當以此方便知現世作福得受現報王白

佛言我今以先譬喻於中受解今日世尊重演其義
自今已後信受其義唯願世尊受爲弟子自歸於佛
法比丘僧今復懺悔如愚如惑父王無過而取害之
今以身命自歸唯願世尊除其罪懃演其妙法長夜
無爲如我自知所作罪報無有善本佛告王曰有二
種人無罪而命終如屈申臂頃得生天上云何爲二
一者不造罪本而修其善二者爲罪改其所造是謂
二人而取命終生於天上亦無流滯爾時世尊便說
此偈

八作極惡行

悔過轉微薄

日悔無懈怠

罪根永已拔

是故大王當以法治化莫以非法夫以法治化者身
壞命終生善處天上彼已命終名譽遠布周聞四方
後人共傳昔日有王正法治化無有阿曲人以稱傳
彼人所生之處增壽益筭無有中夭是故大王當發
歡喜之心向三尊佛法聖衆如是大王當作是學爾
時阿闍世王卽從座起頭面禮佛足便退而去王去
不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父王害者今
日應得初沙門果證在四雙八輩衆中亦復得賢聖
八品道除去八愛超越八難雖爾今猶獲大幸得無

根之信是故比丘爲罪之人當求方便成無根之信
我優婆塞中得無根信者所謂阿闍世王是也爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有世八法隨世迴轉云何爲八一者利二
者衰三者毀四者譽五者稱六者譏七者苦八者樂
是謂比丘有此八法隨世迴轉諸比丘當求方便除
此八法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

告諸比丘如來出現世間又於世界成佛道然不著
世間八法猶與周旋猶如淤泥出生蓮華極爲鮮潔
不著塵水諸天所愛敬見者心歡如來亦復如是由
胞胎生於中長養得成佛身亦如琉璃之寶淨水之
珠不爲塵垢所染如來亦復如是亦生於世間不爲
八法之所染著是故比丘當勤加精進修行八法如
是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有八種人流轉生死不住生死云何爲八
趣須陀洹得須陀洹趣斯陀含得斯陀含趣阿那含

得阿那含趣阿羅漢得阿羅漢是謂比丘有此八人
流轉生死不住生死是故比丘求其方便度生死難
勿住生死如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

馬血齋難陀 提婆達船楫 牧牛無根信

世法善八人

增壹阿含經卷第三十九

音釋

銜 胡岩切 擊口 擊博陌切分 噉 徒監切 獲 屋鏡切

銜 口含也 擊 擊也又瓠也 噉 食也 獲 握也

增 亦擊也 特象 特疾二切特象牝象也 唢 盧貢切 邨 雪律切憂也愍也

存秦三藏曇摩提譯

九衆生居品第四十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

身賜居士賀學禮施貴刻 增壹阿舍經第三十九卷 計字五千六百八

十五箇該銀二兩九錢六分 構李釋大忠對長洲徐普書廬陵黃夢禎刻

萬曆己酉歲春五月徑山寂照庵識

處天也。或有衆生有想無想處。有想無想處。天也。諸所生之處。名爲九也。是謂比丘九衆生居處。群萌之類。曾居已居。當居是故。比丘當求方便。離此九處。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說嚧願有九種德。汝等善思念之。吾今當敷演其義。是時諸比丘受佛教誡。佛告比丘。彼云何名爲嚧願九種之德。比丘當知。檀越施主成就三法。所施之物亦成就三法。受物之人亦成就三法。彼

檀越施主云何成就三法。於是檀越施主信成就誓願成就。亦不殺生。是謂檀越施主成就此三法。所施之物云何成就三法。於是施物色成就。香味成就。就是謂施物三事成就。云何受物之人成就三事。於是受物之人戒成就。智慧成就。三昧成就。是謂受施之人成就三法。如是達嚧成就。此九法獲大果報。至甘露滅盡之處。夫爲施主欲求其福者。當求方便成就此九法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊

經
增補卷之四

十一

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

告諸比丘爲成就九法云何爲九強顏耐辱貪心慳
著心念不捨離健忘少睡隱匿姪泐無有返復爲九
是謂比丘爲成就此九法惡比丘亦復成就九法云
何爲九於是惡比丘強顏耐辱貪心慳著健忘少睡
姪泐隱匿亦無返復念不捨離爲九云何惡比丘強
顏於是惡比丘不應求者而求之違沙門之行如是
比丘名爲強顏云何惡比丘耐辱於是惡比丘在諸
賢善比丘所自稱歎說毀訾他人如是比丘名爲耐
辱云何比丘生貪心於是比丘見他財物皆生貪心
此名爲貪也云何比丘慳著於是比丘所得衣鉢不
與人共恒自藏舉如是名爲慳著云何比丘健忘於
是惡比丘恒多漏失妙善之言亦不思惟方便論說
國事兵戰之法如是惡比丘成就此健忘云何惡比
丘少於睡眠於是惡比丘所應思惟法而不思惟如
是惡比丘少於睡眠云何惡比丘匿處淫泐於是惡
比丘所爲隱匿淫泐云何惡比丘無有返復於是惡
比丘無恭敬之心不奉事師長尊敬貴重之人如是
惡比丘無有返復若惡比丘成就此九法念不捨離
者終不成道果是故比丘諸惡之法當念捨之如是

經

增補卷之四

三

十一

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

增廣佛經卷四十一

三

五十一

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘孔雀鳥成就九法云何爲九於是孔雀鳥顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不分散少於睡眠亦復少欲知於返復是謂比丘孔雀之鳥成此九法賢哲比丘亦復成就九法云何爲九於是賢善比丘顏貌端正音響清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知足念不分散少於睡眠亦復少欲知於返復云何賢善比丘顏貌端正所謂彼比丘出入行來進止之宜終不失叙如是賢善比丘顏貌端正云何比丘音響清徹於是比丘善別義理終不錯亂如是比丘音響清徹云何比丘行步庠序於是比丘知時而行不失次叙又知可誦知誦可習知習可默知默可起知起如是比丘知於時節云何比丘知時而行於是比丘應往卽往應住卽住隨順聽法如是比丘知時而行云何比丘飲食知節於是比丘所得遺餘與人共分不惜所有如是比丘飲食知節云何比丘少於睡眠於是比丘初夜時習於警寤習三十七品無有漏脫恒以經行卧覺而淨其意復於中夜思惟深奧至後夜時右脇著

覺而淨其意復於中夜思惟深奧至後夜時右脇著

經

增廣佛經卷四十一

四

五十一

地脚脚相累思惟計明之想復起經行而淨其意如是比丘少於睡眠云何比丘少欲知於返復於是比丘承事三尊奉敬師長如是比丘少欲知於返復如是賢善比丘成就九法今此九法當念奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘女人成就九法繫縛男子云何爲九所謂歌舞妓樂笑啼常求方宜自以幻術顏色形體計爾許事中唯有更樂縛人最急百倍千倍終不相比如我今日觀察諸義更樂縛人最急無出是者隨彼男子繫之牢固也是故諸比丘當念捨此九法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在優迦羅竹園中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘我今與汝當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教佛告之曰彼云何名爲一切諸法之本於是比丘凡夫之人不覩賢聖之教亦不寶護如來言教不親近善知識不受善知識言教彼觀此地如實知之此是地如審是地如實是地亦復是

水亦復是火亦復是風四事合以爲人愚者之所娛
樂天自知爲天樂於天中梵天自知爲梵天大梵自
知爲大梵無能出者光音天還自相知由光音天來
遍淨天自知爲遍淨天果實天自知爲果實天而不
錯亂阿毗耶陀天自知爲阿毗耶陀天空處天自知
爲空處天識處天自知爲識處天不用處天自知爲
不用處天有想無想處天自知爲有想無想處天見
者自知爲見聞者自知爲聞欲者自知爲欲智者自
知爲智一類自知爲一類若干類自知爲若干類悉
具足自知爲悉具足涅槃自知爲涅槃於中而自娛

樂所以然者非智者之所說也若聖弟子往覲聖人
承受其法與善知識從事恒親近善知識觀此地種
皆悉分明知所來處亦不著於地無有汙染之心水
火風亦復如是人天梵王光音遍淨果實阿毗耶陀
天空處識處不用處有想無想處見聞念知一種若
千種乃至於涅槃亦不著於涅槃不起涅槃之想所
以然者皆由善分別善觀察若彼比丘漏盡阿羅漢
所作已辦捨於重擔盡生死原本平等解脫彼能分
別地種都不起想著地種人天梵王乃至有想無想
處亦復如是至於涅槃不著涅槃不起涅槃之想所

以然者皆由壞姪怒癡之所致也比丘當知如來至
真等正覺善能分別於地亦不著於地種不起地種
之想所以然者皆由破壞愛網之所致也因有有生
因生有生老死皆悉除盡是故如來成最正覺佛說
此語是時諸比丘不受其教所以然者由魔波旬閉
塞心意故此經名曰一切諸法之本我今具足說之
諸佛世尊所應修行我今已具足施行汝等當念閑
居樹下端意坐禪思惟妙義今不爲者後悔無益此
是我之教誠也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘

衆五百人俱爾時羅閱城中有一比丘身遇疾病至
爲困悴卧大小便不能自起止亦無比丘往瞻視者
晝夜稱佛名號云何世尊獨不見愍是時如來以天
耳聞彼比丘稱怨喚呼投歸如來爾時世尊告諸比
丘吾與汝等悉案行諸房觀諸住處諸比丘對曰如
是世尊是時世尊與比丘僧前後圍繞諸房間案行
爾時病比丘遙見世尊來即欲從座起而不能自轉
搖是時如來到彼比丘所而告之曰止止比丘勿自
動轉吾自有座具足得坐耳是時毗沙門天王知如
來心中所念從野馬世界沒來至佛所頭面禮足在

一面立是時釋提桓因知如來心中所念卽來至佛
所梵天王亦復知如來心中所念從梵天沒來至佛
所頭面禮足在一面坐時四天王知如來心中所念
來至佛所頭面禮足在一面立是時佛告病比丘曰
汝今患苦有損不至增乎比丘對曰弟子患苦遂增
不損極爲少賴佛告比丘瞻病人今爲所在何人來
相瞻視比丘白佛言今遇此病無人相瞻視也佛告
比丘汝昔日未病之時頗往問訊病人乎比丘白佛
言不往問訊諸病人也佛告比丘汝今無有善利於
正法中所以然者皆由不往瞻視病故也汝今比丘

勿懷恐懼當躬供養令不有乏如我今日天上人中
獨步無侶亦能瞻視一切病人無救護者與作救護
盲者與作眼目救諸病人是時世尊白除不淨更與
敷坐具是時毗沙門天王及釋提桓因白佛言我等
自當瞻此病比丘如來勿復執勞佛告諸天曰汝等
且止如來自當知時如我自憶昔日未成佛道修善
薩行由一鵠故自投命根何況今日已成佛道當捨
此比丘乎終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘
毗沙門天王護世之主亦不相瞻視是時釋提桓因
及毗沙門天王皆默然不對爾時如來手執掃帚除

去污泥更施設坐具復與浣衣裳三法之牀扶病比丘令坐淨水沐浴又諸天在上以香水灌之是時世尊沐浴比丘已還坐牀上手自授食是時世尊見比丘食訖除其鉢器告彼比丘曰汝今當捨三世之病所以然者比丘當知生有處胎之厄因生有老夫爲老者形羸氣竭因老有病夫爲病者坐卧呻吟四百四病一時俱臻因病有死夫爲死者形神分離往趣善惡設罪多者當入地獄刀山劔樹火車爐炭吞飲融銅或爲畜生爲人所使食以芻草受苦無量復於不可稱計無數劫中作餓鬼形身長數十由旬咽細

如鍼復以融銅而灌其口經歷無數劫中得作人身楞笞拷掠不可稱計復於無數劫中得生天上亦經恩愛合會又遇恩愛別離欲無厭足得賢聖道爾乃離苦今有九種之人離於苦患云何爲九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹種性人爲九是謂比丘如來出現世間甚爲難值人身難得生正國中亦復難遭與善知識相遇亦復如是聞說法言亦不可遇法法相生時時乃有比丘當知如來今日現在世間得聞正法諸根不缺堪任聞其正法今不殷勤後悔無

及此是我之教誠爾時彼比丘聞如來教已熟視尊
顏卽於座上得三明漏盡意解佛告比丘汝已解病
之原本乎比丘白佛我已解病之原本去離此生老
病死皆是如來神力所加以四等之心覆護一切無
量無限不可稱計身口意淨是時世尊具足說法已
卽從座起而去爾時世尊告阿難曰汝今速打撻槌
諸有比丘在羅閱城者盡集普會講堂是時阿難從
佛受教卽集諸比丘在普會講堂前白佛言比丘已
集唯願世尊宜知是時爾時世尊往至講堂所就座
而坐爾時世尊告諸比丘汝等學道爲畏國王盜賊
而出家乎比丘信堅固修無上梵行欲得捨生老病
死憂悲苦惱亦欲離十二牽連諸比丘對曰如是世
尊佛告諸比丘汝等所以出家者共一師同一水乳
然各各不相瞻視自今已後當展轉相瞻視設病比
丘無弟子者當於衆中差次使看病人所以然者離
此已更不見所施之處福勝視病人者其瞻病者瞻
我無異爾時世尊便說斯偈

設有供養我 及過去諸佛 施我之福德

瞻病而無異

爾時世尊說此教已告阿難曰自今已後諸比丘各

各當相瞻視若復比丘知而不爲者當案法律此是我之教誠爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有九種人可敬可貴供之得福云何爲九所謂向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀舍得斯陀舍向須陀洹得須陀洹種性人爲九是謂比丘九種之人供之得福終無耗減爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時滿呼王子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時滿呼王子白世尊言我曾聞朱利槃特比丘與盧迦延梵志共論然此比丘不能答對我又曾聞如來弟子衆中諸根闇鈍無有慧明出此比丘上者如來優婆塞中在居家者迦毗羅衛城中瞿蜜釋種諸根闇鈍情意閉塞佛告王子曰朱利槃特比丘有神足之力得上人之法不習世間談議之宜又王子當知此比丘者極有妙義是時滿呼王子白世尊言佛所說雖爾然我意中猶生此念云何有大神足而不能與彼外道異學而共論議我今請佛及比丘僧唯除朱利槃特一人是時世尊默然受請是

時王子已見世尊受請卽從座起頭面禮世尊足遶佛三匝便退而去卽其夜辦種種甘饌飲食敷好坐具而白時到今正是時爾時世尊以鉢使朱利槃特比丘捉在後住將諸比丘衆前後圍遶入羅閱城至彼王子所各次第坐爾時王子白世尊言唯願如來手授我鉢我今躬欲自飯如來佛告王子曰今鉢在朱利槃特比丘所竟不持來王子白佛言唯願世尊遣一比丘往取鉢來佛告王子汝今自往取如來鉢來爾時朱利槃特比丘化五百華樹其樹下皆有朱利槃特比丘坐爾時王子聞佛教已往取鉢遙見五

百樹下皆有朱利槃特比丘於樹下坐禪繫念在前無有分散見已便作是念何者是朱利槃特比丘是時滿呼王子卽還至世尊所而白佛言往彼園中均是朱利槃特比丘不知何者是朱利槃特比丘佛告王子曰還至園中最在中央住而彈指作是說其實是朱利槃特比丘者唯願從座起是時滿呼王子受教已復至園中在中央立而作是說其實是朱利槃特比丘者便從座起王子正作是語已其餘五百化比丘自然消滅唯有一朱利槃特比丘在是時滿呼王子共朱利槃特比丘至世尊所頭面禮足在一面

立爾時滿呼王子曰佛言唯願世尊今自悔責不信
如來言教此比丘極有神足有大威力佛告王子曰
聽汝懺悔如來所說終無有二又此世間有九種人
周旋往來云何爲九一者豫知人情二者聞已便知
三者觀相然後乃知四者觀察義理然後乃知五者
知味然後乃知六者知義知味然後乃知七者不知
義不知味入者學於思惟神足之力九者所受義少
是爲王子九種之人出現世間如是王子彼觀相之
人於八人中最爲第一無過是者今此朱利槃特比
丘習於神足不學餘法此比丘恒以神足與人說法

我今阿難比丘觀相便知豫知人情知如來須是不
用是亦知如來應當說是離是皆悉分明如今無有
出阿難比丘者上博覽諸經義靡不周遍又此朱利
槃特比丘能化形作若干形復還合爲一此比丘後
日當於虛空中取滅度吾更不見餘人取滅度如阿
難比丘朱利槃特比丘之比也是時佛復告諸比丘
曰我聲聞中第一比丘變化身形能大能小無有如
朱利槃特比丘之比是時滿呼王子手自斟酌供養
衆僧除去鉢器更取小座在如來前又手白世尊言
唯願世尊聽朱利槃特比丘恒至我家隨其所須衣

被雜物沙門之法盡在我家取之當盡形壽供給所
須佛告王子汝今王子還向朱利槃特比丘懺悔躬
自請之所以然者非智之人欲別知智者此事難遇
欲言智者能別有智之人可有此理耳是時滿呼王
子卽前向朱利槃特比丘禮自稱姓名求其懺悔大
神足比丘生意輕慢自今已後更不敢犯唯願求懺
悔更不敢犯朱利槃特比丘報曰聽汝悔過後莫復
犯亦莫復誹謗賢聖王子當知其有衆生誹謗聖人
者必當墮三惡趣生地獄中如是王子當作是學爾
時佛與滿呼王子說極妙之法勸發令喜卽於座上

演此呪願

祀祠火爲上 經書頌爲最 人中王爲尊

衆流海爲首 星中月爲先 光明日第一

上下及四方 諸所有形物 天及世間人

佛者最爲尊 欲求其福者 供養三佛陀

爾時世尊說此偈已卽從座起是時滿呼王子聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿難
白世尊言所謂善知識者卽是半梵行人也將引善
道以至無爲佛告阿難勿作是言言善知識者卽是

半梵行人所以然者夫善知識人卽是全梵行人與
共從事將視好道我亦由善知識成無上正眞等正
覺以成道果度脫衆生不可稱計皆悉免生老病死
以此方便知夫善知識人全是梵行人也復次阿難
若善男子善女人與善知識共從事者信根增益聞
施慧德皆悉備具猶如月欲盛滿光明漸增倍於常
時此亦如是若有善男子善女人親近善知識信聞
念施慧皆悉增益以此方便知其善知識者卽是全
梵行人也若我昔日不與善知識從事終不爲錠光
佛所見授決也以與善知識從事故得爲與提和竭
羅佛所見授決以此方便知其善知識者卽是全梵
行人也阿難若當世間無善知識者則無有尊卑之
叙父母師長兄弟宗親則與彼猪犬之屬與共一類
造諸惡緣種地獄罪緣有善知識故便別有父母師
長兄弟宗親是時世尊便說此偈

善知識非惡 親法非爲食 將導於善路

此親最尊說

是故阿難勿復更說言善知識者是半梵行人也爾
時阿難從佛受教聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆

五百人俱是時釋提桓因從三十三天沒來至佛所
頭面禮足在一面立白世尊言天及人民有何想念
意何所求佛告之曰世間流浪其性不同所趣各異
想念非一天帝當知昔我無數阿僧祇劫亦生此念
天及衆生之類意何所趣向爲求何願從彼劫至今
日不見一人心共同者釋提桓因當知世間衆生起
顛倒想無常計常想無樂計樂想無我有我想不淨
有淨想正路有邪路想惡有福想福有惡想以此方
便知衆生之類其根難量性行各異若當衆生盡同
一想無若干想者九衆生居處則不可知亦難分別

九衆生居神識所止亦復難明亦復不知有八大地
獄畜生所趣亦復難知不別有地獄之苦不知有四
姓之豪貴不知有阿須倫所趣之道亦復不知三十
三天設當盡共同一心者當如光音天以衆生若干
種想念亦若干種是故知有九衆生居處九神所止
處知有八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以
此方便知衆生之類其性不同所行各異是時釋提
桓因白世尊言如來所說甚爲竒雅衆生之性其行
不同想念各異以其衆生所行不同故致有青黃白
黑長短不均又且世尊諸天事煩猥欲還天上佛告

釋提桓因曰宜知是時是時釋提桓因即從座起頭
面禮足便退而去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉
行

九止嚙孔雀 繫縛法之本 病供養槃特

梵行若干想

增壹阿含經卷第四十

丹陽居士賀學禮施貲刻

增壹阿含經第四十卷 計字六千零七十二

箇該銀三兩一錢六分

橋李釋大忠對長洲徐普書上元吳文輝刻

萬曆己酉歲春三月經山寂照庵識

又ノ廿