

經

增壹阿含經

卷六之十

C40

4514

75

240-4514

了翁上座大藏及有
東省置藏於雲山
授得子路院見中永
初學六代筆出院內
富山二世鐵半機梵誌

B 64853

增壹阿含經卷第六

苻秦三藏曇摩難提譯

利養品第十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘受人利養甚爲不易令人不得至無爲處
所以然者若修羅陀比丘不貪利養者終不於我法
中捨三法衣而作居家修羅陀比丘本作阿練若行
到時乞食一處一坐或正中食樹下露坐樂閑居處
著五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦行此頭陀
是時修羅陀比丘常受滿呼國王供養以百味食日

來給與爾時彼比丘意染此食漸捨阿練若行到時
乞食一處一坐正中食樹下露坐閑居之處著五納
衣或持三衣或樂塚間動身苦體盡捨此已去三法
衣還爲白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地獄
中是故諸比丘當以此方便知利養甚重令人不得
至無上正眞之道若未生利養心制令不生已生求
方便使滅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
告諸比丘當滅一法我證神通諸漏得盡云何爲一

法所謂味欲是諸比丘當滅此味欲我證汝等成神
通諸漏得盡爾時世尊便說此偈

衆生著此味 死墮惡趣中 今當捨此欲
便成阿羅漢

是故諸比丘常當捨此味著之想如是諸比丘當作
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於舍
衛城內有一長者適喪一子甚愛敬念未曾能捨彼
見子死便生狂惑周旋往來不停一處若見人時便
作是語頗有見我兒乎爾時彼人漸漸往至祇桓精

舍到世尊所在一面住爾時彼人白世尊曰瞿曇沙
門頗見我兒乎世尊告長者曰何故顏貌不悅諸根
錯亂爾時長者報瞿曇曰焉得不爾所以然者我今
唯有一子捨我無常甚愛敬念未曾離目前哀愍彼
子故令我生狂我今問沙門見我兒耶世尊告曰如
是長者如汝所問生老病死世之常法恩愛別離苦
怨憎會苦子捨汝無常豈得不念乎爾時彼人聞世
尊所說不入其懷便捨退去前行見人復作是語沙
門瞿曇說斯言曰恩愛分別便有快樂如沙門所說
審實爾不前人對曰恩愛別離有何樂哉當於爾時

去舍衛城不遠有衆多人而共博戲爾時彼人便作
是念此諸男子聰明智慧無事不知我今當以此義
問彼諸人爾時卽詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向
我說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人等今
於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩愛別離有何
樂哉言快樂者此義不然是時衆人便作是念審知
如來言終不虛妄云恩愛別離富有樂耶此義不然
爾時彼人入舍衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是
教恩愛別離怨憎之會此者快樂爾時舍衛城及中
宮內普傳此語靡不周徧爾時大王波斯匿及摩利

夫人共在高樓之上相娛樂戲爾時王波斯匿告摩
利夫人曰沙門瞿曇審有斯語恩愛別離怨憎之會
此皆快樂夫人報曰吾不從如來聞此言教設當如
來有此教者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟
子爲是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦復如
是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言如是不異無
有虛妄然卿速去不須在吾前立爾時摩利夫人語
竹膊婆羅門曰汝今往詣祇桓精舍到如來所持我
名字禮世尊足復以此義具白世尊云舍衛城內及
中宮人有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會

此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊有所言說者
汝善承受還向我說是時竹膊婆羅門受夫人教勅
尋往至祇桓精舍到世尊所共相問訊共相問訊已
在一面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人禮世尊足
問訊如來與居輕利遊步康強乎訓化盲冥得無勞
耶復作是語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而作
是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是
言教耶爾時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內
有一長者喪失一子彼念此子狂惑失性東西馳走
見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會

苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一人老母
無常亦復狂惑不識東西復有一人老父無常亦復
有兄弟姊妹皆悉無常彼見此無常之變生狂失性
不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦
端正無雙爾時彼人未經幾時便自貧匱時彼婦父
母見此人貧便生此念吾當奪彼嫁與餘人彼人竊
聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘人爾時彼人衣裏
帶利刀便往至婦家爾時彼婦在牆外紡作是時彼
人往至婦父母所問曰我婦今爲所在婦父母報言
卿婦牆外陰中紡作爾時彼人便往至婦所到已問

婦曰云卿父母欲奪汝更餘嫁耶婦報言信有此語
然我不樂聞此言也爾時彼人卽拔利劍取婦刺殺
復取利劍自刺腹並作是語我二人俱取死婆羅門
當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆憂愁實不
可言爾時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸
惱實苦不樂所以然者昔我有一子捨我無常晝夜
追憶不離心懷時我念兒心意狂惑馳走東西見人
便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事
煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門卽
從座起遶佛三市而去至摩利夫人所以此因緣具

白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王
曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王爲念
流離王子不王報言甚念哀愍不去心首夫人問曰
若當王子有遷變者大王爲有憂耶王復報曰如是
夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆興
愁想云何大王爲念伊羅王子不王報言我甚愛敬
夫人問曰大王若當王子有遷變者有愁憂耶王報
言甚有愁憂夫人報言當以此方便知恩愛別離無
有歡樂云何大王念薩羅陀刹利種不王報言甚愛
敬念夫人言云何大王若使薩羅夫人有變易者大

王爲有憂耶王報言吾有愁憂夫人言大王當知恩
愛別離此皆是苦夫人言王念我不王言愛念汝夫
人言設當我身有變易者大王有愁憂乎王言設汝
身有變易便有愁憂大王當以此方便知恩愛別離
怨憎合會無歡樂心夫人言云何大王念迦尸拘薩
羅人民乎王言我甚愛念迦尸拘薩羅人民夫人言
迦尸拘薩羅人民設當變易者大王有愁憂乎王言
迦尸拘薩羅人民當有變易者我命不存況言愁憂
乎所以然者我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存
以此方便知命尚不存何況不生愁憂乎夫人言以

此知之恩愛別離皆有此苦無有歡樂爾時王波斯匿右膝著地叉手合掌而向世尊作是說甚奇甚奇彼世尊而說此法若當彼沙門瞿曇來者爾乃得共言論復語夫人自今已後當更看汝勝於常日所著服飾與吾無異爾時世尊聞摩利夫人與大王立此論本告諸比丘摩利夫人甚大聰明設當王波斯匿問我此語者我亦當以此義向彼王說之如夫人向王所說而無有異又告諸比丘我聲聞中第一得證優婆斯篤信牢固所謂摩利夫人是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拔祇國尸收摩羅山鬼林鹿園中爾時那憂羅公長者往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教訓使衆生類長夜獲安隱爾時世尊告長者曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮而覆其上長者當知其有依憑此身者正可見須臾之樂此是愚心非智者所貴是故長者雖身有痛令心無病如是長者當作是學爾時長者聞說斯言從座起禮世尊足便退而去爾時長者復作是念我今可往至尊者舍利弗所而問斯義是時舍利弗

去彼不遠在樹下坐是時那優羅公往至舍利弗所
頭面禮足在一面坐是時舍利弗問長者曰如今長
者顏貌和悅諸根寂靜必有所因長者故當從佛聞
法耶時長者白舍利弗言云何尊者舍利弗顏貌焉
得不和悅乎所以然者向者世尊以甘露之法漑灌
胃懷舍利弗言云何長者以甘露之法漑灌胃懷長
者報言舍利弗我至世尊所頭面禮足在一面坐爾
時我白世尊曰年朽長大恒抱疾病多諸苦惱不可
稱計唯願世尊分別此身普使衆生長獲安隱爾時
世尊便告我言如是長者此身多諸畏苦但以薄皮

而覆其上長者當知其有恃怙此身者正可有斯須
之樂不知長夜受苦無量是故長者此身雖有患令
心無患如是長者當作是學世尊以此甘露之法而
見漑灌舍利弗言云何長者更不重問如來此義乎
云何身有患心有患云何身有病心無病長者白舍
利弗言實無此辯重問世尊身有患心有患身有患
心無患尊者舍利弗必有此辯願具分別舍利弗言
諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義對曰如是
舍利弗從彼受教舍利弗告長者曰於是長者凡夫
之人不見聖人不受聖教不順其訓亦不見善知識

不與善知識從事彼計色爲我色是我所我是色所
色中有我我中有色彼色我色合會一處彼色我色
已集一處色便敗壞遷移不停於中復起愁憂苦惱
痛想行識皆觀我有識識中有我我中有識彼識我
識合在一處彼識我識已會一處識便敗壞遷移不
停於中復起愁憂苦惱如是長者身亦有患心亦有
患長者問舍利弗曰云何身有患心無患耶舍利弗
言於是長者賢聖弟子承事聖賢修行禁法與善知
識從事親近善知識彼亦不觀我有色不見色中有
我我中有色不見色是我所我是色所彼色遷轉不

住彼色已移易不生愁憂苦惱憂悵之患亦復不見
痛想行識不見識中有我我中有識亦不見識我所
亦不見我所識彼識我識以會一處識便敗壞於中
不起愁憂苦惱如是長者身有患而心無患是故長
者當作是習遺身去心亦無染著如是長者當作是
學爾時那優羅公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
與數千萬衆前後圍遶而爲說法爾時江側婆羅門
身負重擔便往至世尊所到已捨擔一面在世尊所
默然而住爾時婆羅門作是思惟今日沙門瞿曇與

數千萬衆前後圍遶而爲說法我今清淨與沙門瞿
曇等無有異所以然者沙門瞿曇食好粳糧種種餽
饌今我食果蓏以自濟命爾時世尊已知婆羅門心
中所念告諸比丘其有衆生以二十一結染著心者
當觀彼人必墮惡趣不生善處云何爲二十一結瞋
心結害害心結睡眠心結調戲心結疑是心結怒爲
心結忌爲心結惱爲心結嫉爲心結憎爲心結無慙
心結無愧心結幻爲心結姦爲心結僞爲心結諍爲
心結憍爲心結慢爲心結妬爲心結憎上慢爲心結
貪爲心結諸比丘若有人有此二十一結染著心者

當觀其人必墮惡趣不生善處猶如白氎新永久久
朽故多諸塵垢意欲染成其色青黃赤黑終不得成
何以故以有塵故如是比丘若有人以此二十一結
染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處設復有人
無此二十一結染著心者當知斯人必生天上不墮
地獄中猶如新淨白氎隨意欲作何色青黃赤黑必
成其色終不敗壞所以然者以其淨故此亦如是其
有無此二十一結染著心者當觀其人必生天上不
墮惡趣若彼賢聖弟子起瞋心結觀已便能息之起
害害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒

心結起忌心結起惱心結起嫉心結起憎心結起無
慙心結起無愧心結起幻心結起姦心結起僞心結
起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢
心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑
心意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三方四
方亦爾四維上下於一切中一切亦爾一切世間以
無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此慈心
遍滿其中得歡喜已心意便正復以悲心普滿一方
而自娛樂二方三方四方亦爾四維上下於一切中
一切亦一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒

而自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜已心意便正
復以喜心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦爾
四維上下於一切中一切亦一切世間以無量無限
不可稱計心無恚怒而自遊戲以此喜心遍滿其中
得歡喜已心意便正復以護心普滿一方而自娛樂
二方三方四方亦爾四維上下於一切中一切亦一
切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲
以此護心遍滿其中得歡喜已心意便正便於如來
所成於信根本不移豎高顯幢不可移動諸天龍神
阿須倫沙門婆羅門或世人民於中得歡喜心意便

正此是如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師號佛衆祐於中得歡喜心意便
正亦復成就於法如來法者甚爲清淨不可移動人
所愛敬如是知者當作是觀便於中而得歡喜亦復
成就於衆如來聖衆甚爲清淨性行純和法法成就
戒戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧
成就聖衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴實
可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清
淨無瑕穢諸結使盡亦無玷汙性行柔輭逮於神通
便得自識無量宿命事所從來處靡不知之若一生

二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五
十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成
敗劫無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字某名
某姓某如是生如是食受如是苦樂壽命長短從彼
終生彼間從彼終生此間如自識無數宿命事復
以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復
以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡
趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆
生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖造邪見行身壞
命終生三惡道趣泥犁中或復有衆生身行善口行

善心行善不誹謗賢聖正見無有邪見身壞命終生
天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者
善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報
皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使
心性柔軟逮於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此
苦如實知之復觀苦集復觀苦盡復觀苦出要如實
知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心
得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟
子心得解脫雖復粳糧善美種種餽饌搏若須彌終

無有罪所以然者以無欲愛盡欲愛故以無瞋恚盡
瞋恚故以無愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則內
極沐浴已爾時江側婆羅門白世尊曰瞿曇沙門可
往至孫陀羅江側沐浴世尊告曰云何婆羅門名之
爲孫陀羅江水婆羅門白世尊曰孫陀羅江水是福
之深淵世之光明其有人物在彼河水浴者一切諸
惡皆悉除盡爾時世尊便說此偈

此身無數劫 經歷彼河浴 及諸小陂池
靡不悉周遍 愚者常樂彼 闇行不清淨
宿罪內充軀 彼河焉能沐 淨者常快樂

禁戒清亦快 清者作清行 彼願必果成

設護不與取 行慈不殺生 守誠不妄語

心等無增減 汝今於此浴 必獲安隱處

彼河何所至 猶盲投于冥

爾時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僕者得伸聞者見明迷者示道於闇室燃明無目者爲作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此妙法願聽爲道爾時江側婆羅門卽得爲道受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者孫陀羅諦利卽成阿羅

漢爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱爾時釋提桓因日時以過向暮便往至世尊所頭面禮足在一面住爾時釋提桓因卽以偈頌問如來義

能說能宣布 度流成無漏 以度生死淵

今問瞿曇義 我觀此衆生 所作福祐業

造行若干種 施誰福最尊 尊今靈鷲山

唯願演此義 知釋意所趣 亦爲施者宣

爾時世尊以偈答曰

四趣造福無 四果具足成 諸學得跡人
直信奉其法 無欲亦無恚 愚盡成無漏
盡度一切淵 施彼成大果 此諸衆生類
所作福德業 造行若干種 施僧獲福多
此衆度無量 猶海出珍寶 聖衆亦如是
演慧光明法 拘翼彼善處 能施衆僧者
獲福不可計 最勝之所說

爾時釋提桓因聞佛所說已卽禮佛足便於彼退而
去爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五

百人俱爾時尊者須菩提亦在王舍城耆闍崛山側
別作靜屋而坐禪思爾時尊者須菩提身得苦患甚
爲沉重便作是念我此苦痛爲從何生復從何滅爲
至何所爾時尊者須菩提便於露地而敷坐具直身
正意專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛爾時
釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勅波遮旬曰
善業脫諸縛 居在靈鷲山 今得極重患
樂空諸根定 速來往問疾 覲省上尊顏

旣得獲大福 種德莫過是

時波遮旬對曰如是尊者爾時釋提桓因將五百天

人及波遮旬譬如士夫屈伸臂頃便從三十三天沒
來至靈鷲山中離尊者須菩提不遠復以此偈語波
遮旬曰

汝今覺善業 樂禪三昧定 柔和清淨音

令使從禪起

波遮旬對曰如是爾時波遮旬從釋提桓因聞語已
便調瑠璃之琴前至須菩提所便以此偈歎須菩提
曰

結盡永無餘 諸念不亂錯 諸塵垢悉盡
願速從禪覺 心息度有河 降魔度諸結

功德如大海 願速從定起 眼淨如蓮華
諸穢永不著 無歸與作歸 空定速時起
度四流無爲 善解無老病 以脫有爲灾
唯願時定覺 五百天在上 釋王躬自來
欲觀聖尊顏 解空速時起

爾時尊者須菩提卽從座起復歎波遮旬曰善哉波
遮旬汝今聲與琴合琴與聲合而無有異然琴聲不
離歌聲歌聲不離琴聲二聲共合乃成妙音爾時釋
提桓因便往至尊者須菩提所頭面禮足在一面坐
爾時釋提桓因白須菩提言云何善業所抱患苦有

增損乎今此身痛爲從何生生耶意生乎爾時尊
者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法自生法法
自滅法法相動法法自息猶如拘翼有毒藥復有害
毒藥天帝釋此亦如是法法相亂法法自息法能生
法法能滅法黑法用白法治白法用黑法治天帝釋
貪欲病者用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者
用智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空無我
無人無壽無命無士無夫無形無像無男無女猶如
釋提桓因風壞大樹枝葉彫落雷電壞苗華果初茂
無水自萎天降時雨生苗得存如是天帝釋法法相

亂法法自定我本所患疼痛痛苦惱今日已除無復患
苦是時釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今
聞此法無復有愁憂衆事很多欲還天上已亦有事
及諸天事皆悉很多時須菩提言今正是時宜可時
去是時釋提桓因卽從座起前禮須菩提足遶三匝
而去是時尊者須菩提便說此偈

能仁說此語 根本悉具足 智者獲安隱

聞法息諸病

爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉行

調達及二經 皮及利師羅 竹膊孫陀利

經 增壹阿含經卷第六 十一 卷六 十一

善業釋提桓

增壹阿含經卷第六

校譌

第十紙二十行 於一切中一切亦 第十七紙十行

皮或管
作彼

音釋

竹膊 膊市充切 婆羅門名也 果菰 菰郎果切 有核曰果 無核曰菰

丹陽居士賀學禮施賢刻
增壹阿含經第六卷 計字六千二百九十五
箇該銀三兩二錢七分
翼城釋廣仁對長洲徐普書 溧水端師堯刻
萬曆戊申春三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第七

苻秦三藏曇摩難提譯

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此眾中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺生如是諸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
告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已
受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不殺
生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命
極長所以然者以彼不燒亂故是故諸比丘當行不
殺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
告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已
成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱永不蓋

形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若
有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若
生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸
比丘常當遠離於不與取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
告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已
受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施
也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得
力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行

布施勿有慳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於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生人中居家姦姪無有淨行爲人所譏常被誹謗云何一法所謂邪姪也佛告諸比丘若有人姪洩無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生中若生人中閨門姪亂是故諸比丘常當正意莫興姪想慎莫他姪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於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不他姪也佛告諸比丘若有人貞潔不姪身體香潔亦無邪想便受天上人中之福是故諸比丘莫行邪姪以興姪意如是諸比丘當作是學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於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中口氣臭惡爲人所

憎云何一法所謂妄語也佛告諸比丘若有人妄言
綺語鬪亂彼此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以
其妄語故是故諸比丘常當至誠莫得妄語如是諸
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
告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已
受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不妄
語也佛告諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞
是故諸比丘當行不妄語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
告諸比丘於此法中我不見一法修行已多修行已
受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識真僞
云何一法所謂飲酒也佛告諸比丘若有人心好飲
酒所生之處無有智慧常懷愚癡是故諸比丘慎莫
飲酒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
告諸比丘於此衆中無有一法勝此法者修行已多
修行已受人中福受天上福得泥洹證云何爲一法

所謂不飲酒也佛告諸比丘若有人不飲酒生便聰
明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經 此名不善行 五者及天人

令知次第數

有無品第十五 二法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘當知有此二見云何爲二所謂有見無見
諸有沙門婆羅門於此二見習已誦已終不從其法
如實而不知此則非沙門婆羅門於沙門則犯沙門

法於婆羅門則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以
身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀
諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅門知沙門
婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受有如實知之是故諸比丘於此
二見不應習行不應諷誦盡當捨離如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見彼
云何爲有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何

爲欲有見所謂五欲是也云何爲五欲所謂眼見色甚愛敬念未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何爲無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非真見是謂無見是故諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二施云何爲二所謂法施財物施諸

比丘施中之上者不過法施是故諸比丘當學法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有此二業云何爲二業有法業有財業業中之上者不過法業是故諸比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二恩云何爲二所謂法恩財恩恩中

之上者不過法恩也是故諸比丘當修行法恩如是
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
告諸比丘愚者有此二相像貌云何爲二於是愚所
不能辦者而辦之垂辦之事狀而捨之是謂諸比丘
愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云
何爲二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辦之事
亦不厭捨是故諸比丘愚者二相像貌當捨離之當
念修行智者二相像貌如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮如來
云何爲二法一爲智慧二爲滅盡是謂比丘內自思
惟專精一意當禮如來如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶
亦禮如來神廟云何爲二法有力有無畏是謂比丘
有此二法內自思惟專精一意當禮法寶及如來神
廟如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺云何爲二法如來與世間人民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺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二因二緣起於正見云何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此二因二緣起於正見如

是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

二見及二施 愚者有二相 禮法如來廟
正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見

此處亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無染
汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者難陀心中
所念便往至孫陀利釋種女所飛在虛空以此頌偈
而嗟歎曰

汝今發歡喜 嚴服作五樂 難陀今捨服
當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝
便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡妓樂如難陀在
家無異爾時王波斯匿集在普會講堂聞難陀比丘
還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻

曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂卽駕白象往
至彼園到已便入華象池中遙見尊者難陀便前至
難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難陀告波斯
匿曰大王何故來至此間顏色變異復有何事來至
吾所波斯匿報曰尊者當知向在普會講堂聞尊者
捨於法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者
何所告勅是時難陀含笑徐告王曰不見不聞大王
何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除
生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實
知之今成阿羅漢心得解脫波斯匿曰我不從如來

聞難陀比丘生死已盡得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫陀利釋種女曰是時孫陀利夫人聞此語已便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀此姪火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不慮後患亦如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劒樹之數亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華果觀此姪欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之

欲乃至毒果不觀此事欲得度欲流有流見流無明流者此事不然已不度欲流有流見流無明流者而欲得入無餘涅槃界而般涅槃者此事不然大王當知諸有沙門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事必然彼以作是觀察解了姪坑之火猶如骨鎖肉聚蜜塗利刀果繁折枝假借不久亦如劒樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知姪火所興便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死

已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難陀對曰宜知是時爾時王波斯匿卽從座起頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此偈向難陀說

夫人面如月 金銀瓔珞身 憶彼姿顏容
五樂恒自娛 彈琴鼓弦歌 音響甚柔軟
能除諸愁憂 樂此林間爲

是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此念 姪洑無厭足 爲欲所纏裹
不覺老病死 今我度欲淵 無汙無所染
榮位悉是苦 獨樂真如法 我今無諸結
姪怒癡悉盡 更不習此法 愚者當覺知
爾時彼魔行天人聞此語便懷愁憂卽於彼沒不現
爾時衆多比丘以此因緣具白世尊爾時世尊告諸
比丘端正比丘者無有勝難陀比丘諸根澹泊亦是
難陀比丘無有欲心亦是難陀比丘無有瞋恚亦是

難陀比丘無有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二涅槃界云何爲二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名爲有餘涅槃界於是比丘滅五下分結卽彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何爲無餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意

解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃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世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲人喻如烏猶如有人在寂靜處恒習姪洑欲作諸惡行後便羞恥便自悔過向人演說陳

所作事所以然者或爲諸梵行人所見譏彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞恥猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋卽拭背恐有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於姪欲不善之行後便羞恥而自悔過向人演說陳所作事所以然者或爲諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名爲人猶如烏彼云何爲人喻如猪若有一人在閑靜處長習姪欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞恥此人喻如

猪恒食不淨臥於不淨便自跳跟向於餘猪此亦是若有一人習於姪欲作諸惡行亦不羞恥復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離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人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剝

除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸
根不定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則
非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護
於眼根耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法隨
起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不
能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮
節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便
爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉
設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦
是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我

亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似
音聲各異爾時羣牛或以角觐者或以脚踢者或以
口嚙者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨
起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不
能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅
香舌知味身知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾
時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦
復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈
伸低仰執持禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人
像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是

說我是沙門猶如驢入於牛羣是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人遙見來已各自揚聲善來同學隨時供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛

諸牛見已各來舐體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得具足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如牛莫像如驢也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

告諸比丘我今當說善不善行諦聽諦聽善思念之
諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊
告曰彼云何名爲不善云何名爲善所謂殺生爲不
善不殺爲善不與取爲不善與取爲善姪洿爲不善
不姪爲善妄語爲不善不妄語爲善綺語爲不善不
綺語爲善兩舌爲不善不兩舌爲善鬪亂彼此爲不
善不鬪亂彼此爲善貪他爲不善不貪他爲善恚爲
不善不恚爲善邪見爲不善正見爲善如是諸比丘
行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者便生人中
天上及諸善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行

修習善行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我當與汝等說微妙法初善中善至竟亦
善有義有味得修具足梵行之法所謂二法也諦聽
諦聽善思念之吾當爲汝具足說之諸比丘對曰如
是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲
二法所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正業
邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三昧正三昧
是謂諸比丘名曰二法我今已與汝說此二法如來

所應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者
後悔無及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
告諸比丘我今當說燭明之法亦當說由燭趣道之
業諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時
世尊告諸比丘彼云何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚
癡盡彼云何名爲由燭趣道之業所謂正見正治正
語正業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道之
業我爲比丘已說燭明亦說由燭趣道之業如來所
應爲者今已周訖善念諷誦勿有懈怠今不行者後

悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二力云何爲二力所謂忍力思惟力
設吾無此二力者終不成無上正真等正覺又無此
二力者終不於優留毘處六年苦行亦復不能降伏
魔怨成無上正真之道坐於道場以我有此忍力思
惟力故便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道場
是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟力便成
須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道於無餘涅
槃界而般涅槃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尊者
阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王
及五百天人并二十八大神王便往至尊者阿那
律所到已頭面禮足在一面住復以此偈歎阿那律
曰

歸命人中上 衆人所敬奉 我等今不知
爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者
阿那律所頭面禮足在一面坐爾時彼梵志問阿那

律曰我昔在王宮生未曾聞此自然之香爲有何人
來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報
梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并二十八
大神王來至我所頭面禮足在一面住復以此偈而
歎我曰

自歸人中上 衆人所敬奉 我等今不知
爲依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲
何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋
梵四王及五百天人并二十八大神王梵志問曰

設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人并二十八鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其實冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故故不見已身所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者

則能見已形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那律曰吾者是神識也我者是形體之具也於中起識生吾我者是爲憍慢結也是故梵志當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵志卽從座起禮阿那律足遶三匝而去未至所

在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨爾時有天
昔與此梵志親友知梵志心中所得諸塵垢盡得法
眼淨爾時彼天便往至尊者阿那律所頭面禮足在
一面住卽以此偈歎阿那律曰

梵志未至家 中道得道跡 垢盡法眼淨

無疑無猶豫

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

我先觀彼心 中間應道迹 彼人迦葉佛
曾聞此法教

爾時尊者阿那律卽其時離彼處在人間遊漸漸至

舍衛國到世尊所頭面禮足在一面住爾時世尊具
以法語告阿那律阿那律從佛受教已便從座起頭
面禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第
一弟子得天眼者所謂阿那律比丘是爾時諸比丘
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
羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避況復大者然不
得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至尊者所頭面
禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘
奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊

便說此偈

具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得

一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃烏 驢不善有二 燭及忍思惟

梵志及羅云

增壹阿含經卷第十

音釋

姪姪夷針切姪蕩也 𦵏𦵏蘇后切大澤 譏彈譏居依切

𦵏也彈徒 𦵏干切斜也 𦵏即委切鳥喙也 跳踉跳音條踉音良
踉音良 𦵏音底 𦵏徒合切 𦵏五巧切 𦵏時止切
行也 𦵏觸也 𦵏踐也 𦵏𦵏也 𦵏舌餘也

丹陽居士賀學禮施貲刻 增壹阿含經第七卷 計字七千三百三十五

簡該銀三兩八錢二分 翼城釋廣仁對長洲徐普書漂水芮一鶚刻 萬曆戊申春三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第八

苻秦三藏曇摩難提譯

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色爲無常羅云對曰如是世尊色爲無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆爲無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入

6 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
戒乞食爾時尊者羅云卽中道還到祇洹精舍捨除
衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念色
無常念痛想行識無常爾時世尊於舍衛城乞食已
食後在祇洹精舍而自經行漸漸至羅云所到已告
羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之
想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲
盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋
恚皆當除盡汝今羅云當行悲心已行悲心所有害
心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉
心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍

慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈

數莫起著想 恒當自順法 如此智之士

名稱則流布 與人執炬明 壞於大闇冥

天龍所戴奉 敬奉師長尊

是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想 恒復順於法 如此智之士

則能奉師長

爾時世尊作是教勅已便捨而去還詣靜室是時尊
者羅云復作是念云何修行安般除去愁憂無有諸
想是時羅云卽從座起便往世尊所到已頭面禮足

經
增補
10
20
30
在一面坐須更退坐白世尊曰云何修行安般除去
愁憂無有諸想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉
善哉羅云汝乃能於如來前而獅子吼問如此義云
何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露
味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別
說對曰如是世尊爾時尊者羅云從世尊受教世尊
告曰如是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正
身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息
長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知
息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦

知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉
知之有時有息亦復知有時無息亦復知無若息
從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入
如是羅云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大
果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微妙法卽
從座起禮佛足遶三匝而去往詣安陀園在一樹下
正身正意結跏趺坐無他餘念繫心鼻頭出息長知
息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦
知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖
亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆

悉知之有時有息亦復知有有時無息亦復知無若
息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心
入爾時羅云作如是思惟欲心使得解脫無復衆惡
有覺有觀念持喜安遊於初禪有覺有觀內自觀喜
專其一心無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念
自專覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三禪彼
苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪
彼以此三昧心清淨無塵穢身體柔軟知所從來憶
本所作自識宿命無數劫事亦知一生二生三生四
生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千

生萬生數十萬生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億
載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受如此苦
樂壽命長短彼終生此此終生彼彼以此三昧心清
淨無瑕穢亦無諸結亦知衆生所趣之心彼復以天
眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣
惡趣若好若醜所行所造如實知之或有衆生身行
惡口行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行身
壞命終入地獄中或復衆生身行善口行善意行善
不誹謗賢聖恒行等見造等見行身壞命終生善處
天上是謂天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善

色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之復更施意成盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲漏心得解脫有漏無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者羅云便成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸妄除盡爾時世尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是羅云比丘所以

然者諸過去如來等正覺亦有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是爾時世尊便說此偈

具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得
一切結使盡

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二人出現於世甚爲難得云何爲二人所謂如來至眞等正覺出現於世甚爲難得轉輪聖王

出現於世甚爲難得是謂比丘此二人者由現世間
甚爲難得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
告諸比丘二人出現於世甚爲難得云何爲二人所
謂辟支佛出現世間甚爲難得如來弟子漏盡阿羅
漢出現世間甚爲難得是謂比丘此二人者出現於
世甚爲難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法在於世間甚爲煩惱云何爲二
法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本

是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知
此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不
煩惱法當念修行如是諸比丘當作是學爾時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可
貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善
故也猶如有諸苦果之子所謂苦果苦蔘子葶藶子
畢地藥特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生
苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見衆生

亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行
一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其
邪見惡不善故是諸比丘當除邪見習行正見如是
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
告諸比丘正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可
貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故
猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之
果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人
所貪樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生

亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可貪樂世間
人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比
丘當習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
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
阿華在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲
愛想便生欲愛晝夜習之無有厭足爾時尊者阿難
向暮卽從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面
禮足在一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在閑靜
之處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜

習之無有厭足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有
人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有厭足所以
者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以
法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶王女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子
勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難
當知爾時頂生王便生此念我今有此閭浮地人民
熾盛多諸珍寶我亦從耆年長老邊聞西有瞿耶尼
土人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土阿難爾
時頂生聖王適生斯念將四部兵便從此閭浮地沒

便往至瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前
迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民熾盛唯
願聖王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難聖
王頂生卽於瞿耶尼統領人民乃經數百千年是時
聖王頂生復於餘時便生此念我有閭浮地人民熾
盛多諸珍寶亦雨七寶乃至子孫今亦復有此瞿耶
尼人民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗于
逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治
化阿難爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶
尼沒便往至弗于逮爾時彼土人民見聖王來皆悉

前迎禮跪問訊異口同響而作是語善來大王今此
弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化
諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王卽於弗于逮
統領人民經百千萬歲是時聖王頂生復於餘時便
生此念我於閻浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶
乃至千膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶
今亦復有此弗于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從
耆年長老邊聞復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶所
爲自由無固守者壽不中天正壽千年在彼壽終必
生天上不墮餘趣著劫波育衣食自然粳米我今當

往統彼國土以法治化阿難爾時頂生聖王適生斯
念將四部兵從弗于逮沒便往至鬱單越遙見彼土
鬱然青色見已便問左右臣曰汝等普見此土鬱然
青色不乎對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是柔
輦之草輦若天衣而無有異此等諸賢常於斯坐小
復前行遙見彼土是然黃色便告諸臣曰汝等普見
此土是然黃色乎對曰如是皆悉見之大王告曰此
名自然粳米此等諸賢恒食此食如今卿等亦當食
此粳米爾時聖王小復前行復見彼土普悉平正遙
見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普平正

乎對曰如是皆悉見之大王報言此名劫波育樹衣
汝等亦復當著此樹衣阿難爾時彼土人民見大王
來皆起前迎禮跪問訊異音同響而作是說善來聖
王此鬱單越人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此
治化諸人民使從法教阿難爾時頂生聖王卽於鬱
單越統領人民乃經百千萬歲是時頂生聖王復於
餘時便生此念我今有閻浮地人民熾盛多諸珍寶
亦雨七寶乃至膝今亦復有此瞿耶尼弗于逮及
此鬱單越人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊
聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女

營從不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿難
爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱單越沒便
往至三十三天上爾時天帝釋遙見頂生王來便作
是說善來大王可就此坐阿難爾時頂生聖王卽共
釋提桓因一處坐二人共坐不可分別顏貌舉動言
語聲響一而不異阿難爾時頂生聖王在彼乃經數
百千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾盛多
諸珍寶亦雨七寶乃至膝亦有瞿耶尼亦復有弗
于逮亦復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶我復至此
三十三天我今宜可害此天帝釋於此間獨王諸天

阿難爾時頂生聖王適生此念卽於座上而自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉墮落爾時亦失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終爾時頂生聖王身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云何大王若使大王命終之後有人來問此義頂生天王臨命終時有何言教設有此問當何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有人問者以此報之頂生王者領此四天下而無厭足復至三十三天在彼經數百千歲意猶生貪欲害天帝便自墮落卽取命終汝今阿難勿懷狐疑爾

時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者時頂生王者卽我身是爾時我領此四天下及至三十三天於五欲中無有厭足阿難當以此方便證知所趣興貪欲心倍增其想於愛欲中而無厭足欲求厭足當從聖賢智慧中求爾時世尊於大眾中便說此偈

貪姪如時雨 於欲無厭足 樂少而苦多

智者所摒棄 正使受天樂 五樂而自娛

不知斷愛心 正覺之弟子 食福經億劫

福盡還入獄 受樂詎幾時 輒受地獄痛

是故阿難當以此方便知欲而去欲永不興想當作

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爾時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受教世尊告曰婆羅門猶如月末之月晝夜周旋但有其損未

有其盈彼以減損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒施聞智慧爾時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿爾時世尊

便說此偈

· 若人有貪欲 瞋恚癡不盡 於善漸有減

猶如月向盡 若人無貪欲 瞋恚癡亦盡

於善漸有增 猶如月盛滿

是故娑羅門當學如月初爾時生漏婆羅門白世尊
曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥者見明迷者見
路於闇冥然明此亦如是沙門瞿曇無數方便爲我
說法我今自歸世尊及法衆僧自今已往聽我爲優
婆塞盡形壽不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘我今當說善知識法亦當說惡知識法諦
聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比
丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惡知識法於是
比丘惡知識人便生此念我於豪族家學道餘比丘
者卑賤家出家依已姓望毀咎餘人是謂名爲惡知
識法復次惡知識人便生此念我極精進奉諸正法
餘比丘者不精進持戒復以此義毀咎他人而自貢
高是謂名爲惡知識法復次惡知識者復作是念我
三昧成就餘比丘者無有三昧心意錯亂而不一定
彼依此三昧常自貢高毀咎他人是謂名爲惡知識

法復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘比丘
無有智慧彼依此智慧而自貢高毀訾他人是謂名
爲惡知識法復次惡知識人復作是念我今常得飯
食牀蓐臥具病瘦醫藥此餘比丘不得此供養之具
彼依此利養之物而自貢高毀訾他人是謂名爲惡
知識法是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何爲善
知識法於是比丘善知識人不作是念我豪族家生
此餘比丘不是豪族家已身與彼而無有異是謂名
爲善知識法復次善知識人不作是念我今持戒此
餘比丘不持戒行已身與彼無有增減彼依此戒不

自貢高不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比
丘善知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘意
亂不定已身與彼亦無增減彼依此三昧不自貢高
亦不毀訾他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘
善知識人亦不作是念我智慧成就此餘比丘無有
智慧已身與彼亦無增減彼依此智慧不自貢高亦
不毀他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知
識人不作是念我能得衣被飲食牀蓐臥具病瘦醫
藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐臥具疾病醫藥
已身與彼亦無增減彼依此利養不自貢高亦不毀

經
理
是
阿
含
經
卷
八
一
形
八
他人是謂比丘名爲善知識法爾時世尊告諸比丘
我今與汝分別惡知識法亦復與汝說善知識法是
故諸比丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園與大比丘五百人
俱爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集
普義講堂爾時世典婆羅門便往詣彼諸釋種所語
彼釋種言云何諸君此中頗有沙門婆羅門及世俗
人能與吾共論議乎爾時衆多釋報世典婆羅門曰

此中今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何爲
二人一名周利槃特比丘二名瞿蜜釋種如來至眞
等正覺衆中少智無聞亦無智慧言語醜陋不別去
就如此槃特之比又此迦毗羅越一國之中無智無
聞亦無點慧爲人醜惡多諸惡穢如此瞿蜜之比汝
今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者
我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千兩
純金爾時彼婆羅門便生此心此迦毗羅越釋種悉
皆聰明多諸技術姦宄虛僞無有正行設吾與彼二
人論議而得勝者何足爲奇或復彼人得吾便者便

爲愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而去是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝言無目人乎婆羅門言盲者卽非無目人乎無目卽非盲耶此是一義豈非煩重是時周利槃特便騰逝空中作十八變爾時婆羅門便作

是念此沙門只有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗卽變身作槃特形隱槃特形使不復現語波羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門只有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一義豈非

煩重乎然婆羅門言與無目比義不同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色若好若醜衆生所造善惡之行如實不知永無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止止沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五

盛陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名爲生比丘曰卽愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道爾時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵垢盡得法眼淨卽於其處身中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門是時諸釋種卽辦薪油往耶維

世典婆羅門於四道頭起輸婆各各相率便往至尊者周利槃特比丘所到已頭面禮足在一面坐時諸釋種以此偈向周利槃特說曰

維耶起輸婆 不違尊者教 我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪 降伏諸外道 智慧如大海

此來降梵志 所作善惡行 去來今現在

億劫不忘失 是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已諸釋白

周利槃特言若尊者須衣被飲食牀蓐臥具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘五百人俱爾時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛不

亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明爾時婆羅留支王子卽收父王著鐵牢中更立臣佐統領人民爾時衆多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜敎王子收父王著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人敎王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復敎王子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦快哉爾時世尊告諸比丘若王治化不以正理爾時臣佐亦行非法臣佐已行非法爾時王太子亦行非法太子

已行非法爾時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行非法爾時國界人民亦行非法國界人民已行非法爾時人衆兵馬亦行非法兵衆已行非法爾時日月倒錯運度失時日月已失時便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日月已無精光爾時星宿現怪星宿已現變怪便有暴風起已有暴風起神祇嗔恚神祇已嗔恚爾時風雨不時風雨已不時爾時穀子在地者便不長大人民之類蜎飛蠕動顏色改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行正法王太子已行正法爾

時長吏亦行正法長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時灾怪不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有灾害壽命極長人所愛敬爾時世尊便說此偈

猶如牛渡水 導者而不正 一切皆不正

斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導

導者行非法 泥復下細人 萌類盡受苦

由王法不正 以知非法行 一切民亦然

猶如牛渡水 導者而行正 從者亦皆正

斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導

導者行正法 泥復下庶人 萌類盡受樂

由王法教正 以知正法行 一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作

是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第八

音釋

餅音鋤音餹烏緣切 蟬音軟

丹陽居士賀學禮施貴刻

增壹阿舍經第八卷

計字七千三百七十箇

該銀三兩八錢三分

翼城釋廣仁對長洲徐普書進賢洪以忠刻
萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

禮部奉文

外市司

增壹阿舍經卷第九

苻秦三藏曇摩難提譯

慙愧品第十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有二妙法擁護世間云何爲二法所謂有
慙有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有
母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗
牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護
世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜
共同是故諸比丘當習有慙有愧如是諸比丘當作

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世有二人無有厭足而取命終云何爲二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有厭足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別其義對曰如是爾時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文或習地理或習卜相或學遠使或

作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或被賊盜或火燒水漂分散異處不獲其利卽於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營已彼作是功力而獲財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘

得而惠施是謂比丘二人無厭足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學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當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所以故謂眾生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有恥所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不得至涅槃

樂道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽名聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞恥所以然者如來弟子好以法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義爲因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營已時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便

可取之設復我等不取食者便當以此食寫于淨地
若著水中然令我等宜取此食以充虛乏加得氣力
爾時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行
思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施
於中最尊我今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼
信施之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體困
篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺
餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以
此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧爾時彼比丘便
取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖

復取彼供養除去虛乏氣力充足故不如先前比丘
可敬可貴甚可尊重彼比丘長夜各稱遠聞於律知
足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前
所說者由此因緣爾時世尊說此語已便從座起而
去是時衆多比丘復作是念向者世尊略說其要竟
不廣普便從座起入寂靜室今此衆中誰能堪任於
此略義而廣普演其義是時衆多比丘復作是念今
尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利弗所是
時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一
面坐一面坐已是時衆多比丘所可從世尊聞事盡

向舍利弗說之是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養爾時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時衆多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應爲者而不肯行所不應爲者便修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞恥云何爲三

世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學長老比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法長老比丘便有羞恥於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞恥諸賢當知中比丘於三處便有羞恥云何爲三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學中比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞恥於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞恥諸賢當知年少比丘於三處便有羞恥云何爲三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學年少比丘便有羞恥世尊教人當滅

此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞恥於中
復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞恥是謂
諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何
比丘貪著於法不著於財舍利弗曰於是比丘世尊
樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說
當滅此法諸比丘便滅此法不懈怠意亦不亂所應
行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長
老比丘於三處便有名稱云何爲三世尊樂寂靜之
處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教
人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名

稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名
稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何爲三世
尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名
稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法中比丘
便有名稱於中不起亂想之念意常專一中比丘便
得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何
爲三於是比丘世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂
靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾
時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起亂
想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪

之爲病甚大災患瞋恚亦然貪婬瞋恚滅者便得處
中之道眼生智生諸纏休息得至涅槃慳嫉爲病亦
復極重煩惱燒煮憍慢亦深幻僞不真無慚無愧不
能捨離姪欲敗正慢增上慢亦復不捨此二慢滅便
得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白
曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息
得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是
正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂
諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃爾時
衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

爾如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞
食在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門
卽出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆
羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指
示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不
語爾時世尊便說此偈

無欲無恚者	去愚無有癡	漏盡阿羅漢
是謂名梵志	無欲無恚者	去愚無有癡
以捨結使聚	是謂名梵志	無欲無恚者

去愚無有癡 以斷吾我慢 是謂名梵志
若欲知法者 三佛之所說 至誠自歸彼
最尊無有上

爾時世尊告大迦葉曰汝可往爲此梵志婦使現身
得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就
座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餽饌種種飲食以
奉迦葉是時迦葉卽受食欲度人故而向彼人說此
嗟嘯

祠祀火爲上 衆書頌爲最 王爲人中尊
衆流海爲上 衆星月爲首 照明日爲先

四維及上下 於諸方域境 天與世間人
佛爲最尊上 欲求其福者 當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已卽歡喜踊躍不能自勝前
白大迦葉曰惟願梵志恒受我請在此舍食是時大
迦葉卽受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦
葉食訖更取一卑座在迦葉前座是時迦葉以次與
說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不
淨斷漏爲上出家爲要尊者大迦葉已知彼梵志婦
心開意解甚懷歡欣諸佛所可常說法者苦集盡道
是時尊者大迦葉悉爲梵志婦說之時梵志婦卽於

座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢
易染爲色時梵志婦亦復如是卽於座上得法眼淨
彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸
三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重與梵
志婦說微妙法已卽從座起而去迦葉去未久時婦
夫婿來至家至家已婆羅門見婦顏色甚悅非復常
人時婆羅門卽問其婦婦卽以此因緣具向夫婿說
之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世
尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門
婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向

有婆羅門來至我家今爲所在爾時尊者大迦葉去
世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法爾時世尊
遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門白云
何瞿曇沙門卽是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異
乎世尊告曰欲言沙門者卽我身是所以然者我卽
是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論婆
羅門者亦我身是所以然者我卽是婆羅門也諸過
去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者卽大迦
葉是所以然者諸有沙門戒律迦葉比丘皆悉包攬
欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅

門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便說此偈

我不說梵志 能知呪術者 唱言生梵天

此則不離縛 無縛無生趣 能脫一切結

不復稱天福 卽沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名爲結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚愚癡是結如來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙法所謂論者施論戒論

生天之論欲爲不淨斷漏爲上出家爲要爾時世尊知婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦集盡道爾時世尊盡爲婆羅門說之時婆羅門卽於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白氎無有塵垢易染爲色時婆羅門亦復如是卽於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒爲如來真子無復退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時王阿闍世有象名那羅祇梨極爲

兇弊暴虐勇健能降伏怨緣彼象力使摩竭一國無
不靡伏爾時提婆達兜便往至王阿闍世所到已而
作是說大王當知今此象惡能除衆怨可以醇酒飲
彼象醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉象
蹋踏殺之時王阿闍世聞提婆達兜教卽告令國中
明日清旦當放醉象勿令人民在里巷遊行是時提
婆達兜告王阿闍世曰若彼沙門瞿曇有一切智知
當來事者明日必不入城乞食王阿闍世曰亦如尊
教設有一切智者明日清旦不入城乞食爾時羅閱
城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉

象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮
足在一面住白世尊曰明日清旦願世尊勿復入城
所以然者王阿闍世今有教令勅語城內人民之類
明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設
沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿
復入城儻害如來世人喪目無復救護世尊告曰止
止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來之身非俗數
身然不爲他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮
里地東西廣七千由旬南北長二十一千由旬瞿耶
尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬

土地方正鬱單越縱廣十千由旬土地圓如滿月正
使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林其數如是
猶不能得動如來毫毛況復欲得害於如來終無是
處則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山四
大海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越千
四天王天千三十三天千燄天千兜術天千化自在
天千他化自在天此名千世界乃至二千世界此名
中千世界乃至三千世界此名三千大千世界遍滿
其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛況復此象欲
害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議

如來出世終不爲人所傷害也汝等各歸所在如來
自當知此變趣爾時世尊與四部衆廣爲說微妙之
法時優婆塞優婆斯聞正法已各從座起頭面禮足
便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱城乞
食是時提頭賴吒天王將諸乾沓和等從東方侍從
世尊是時毗留勒叉王將拘槃荼衆侍從如來西方
毗留博叉王將諸龍衆侍從如來北方天王拘毗羅
將羅刹鬼衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數
千萬衆從忉利天沒來至世尊所時梵天王將諸梵
天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋梵四天王及

二十八天大鬼神王各各相謂言我等今日當觀二
神龍象共鬪誰者勝負時羅闍城四部之衆遙見世
尊將諸比丘入城乞食時城內人民皆舉聲喚曰王
阿闍世復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此
間侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已故有此
聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不知人心來變之
驗王阿闍世卽勅象師汝速將象飲以醇酒鼻帶利
劔卽放使走爾時世尊將諸比丘詣城門適舉足入
門時天地大動諸尊神天在虛空中散種種華時五
百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼暴象遙

見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不
自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世
尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如
來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼
象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑
卽失尿放糞無走突處便前進向如來爾時世尊便
說此偈

汝莫害於龍 龍現甚難遇 不由害龍已

而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈如被火然卽自解劔向如

來跪雙膝投地以鼻舐如來足時世尊伸右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄 亦作蛇蛭形 是故當捨恚
更莫受此身

爾時神尊諸天在虛空中以若干百千種華散如來上是時世尊與四部衆天龍鬼神說微妙法爾時見降象男女六萬餘人諸塵垢盡得法眼淨八萬天人亦得法眼淨時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮爾時諸比丘比丘尼諸優婆塞優婆斯及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀著極妙之衣色耀人目著金廁履屣復文飾兩目手執鉢器欲入舍衛城爾時有衆多比丘遙見尊者難陀著極妙之衣入舍衛城乞食爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙衣色耀人目入舍衛城乞食爾時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教頭面禮足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語卽來至世尊所到已頭面禮足

在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又著金廁履屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信堅固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別爾時世尊便說此偈

何日見難陀 能持阿練行 心樂沙門法

頭陀度無極

汝今難陀更莫造此如是之行爾時尊者難陀及四

部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣行爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰難陀比丘不堪行梵行欲脫法衣習居家行爾時世尊告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊教即從座起禮世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊喚難陀對曰如是爾時難陀比丘尋共此比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告難陀曰云何難陀不樂

修梵行欲脫法衣修白衣行乎難陀對曰如是世尊
世尊告曰何以故難陀難陀對曰欲心熾燃不能自
禁世尊告曰云何難陀汝非族姓子出家學道乎難
陀對曰如是世尊我是族姓子以信牢固出家學道
世尊告曰汝族姓子此非其宜已捨家學道修清淨
行云何捨於正法而欲習穢汙難陀當知有二法無
厭足若有人習此法者終無厭足云何爲二法所謂
姪欲及飲酒是謂二法無厭足若有人習此二法終
無厭足緣此行果亦不能得無爲之處是故難陀當
念捨除此二法後必成無漏之報汝今難陀善修梵

行趣道之果靡不由之爾時世尊便說此偈

蓋屋不密

天雨則漏

人不惟行

漏姪怒癡

蓋屋善密

天雨不漏

人能惟行

無姪怒癡

爾時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可
以火滅火是時世尊卽以神力手執難陀猶如力人
屈伸臂頃將難陀至香熏山上爾時山上有一巖穴
復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陀而
告之曰汝難陀頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世
尊告曰何者爲妙爲孫陀利釋種妙耶爲此瞎獼猴

妙乎難陀對曰猶如有人傷極惡犬鼻復加毒塗彼犬倍惡此亦如是孫陀利釋女今以此瞽獼猴相比不可爲喻猶大火積焚燒山野加益以乾薪火轉熾燃此亦如是我念彼釋女不去心懷爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現便至三十三天時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子爾時難陀遙見五百天女作倡妓樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡妓樂自相娛樂世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便往至五百天女所

見彼宮舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陀問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陀是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝便作此念我今是世尊弟子又且復是姨母兒此諸天女皆當爲我作婦是時難陀便退而去至世尊所世尊告曰云何難陀彼玉女何所言說難陀報言彼玉女各作是說我各各無夫主聞有世尊弟子

善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陀汝意云何難陀報曰爾時卽自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陀善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆當爲給使世尊復告曰云何難陀孫陀利釋女妙耶爲是五百天女妙乎難陀報曰猶如山頂瞻獼猴在孫陀利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陀利在彼天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人爾時世尊便作是念今我當以火滅難陀火猶如力人屈伸臂頃世尊右

手執難陀臂將至地獄中爾時地獄衆生受若干苦惱爾時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆豎前白佛曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名阿毗地獄爾時難陀倍復恐怖衣毛皆豎白世尊曰此是何獄而獄自空亦無罪人世尊告曰汝難陀自往問之是時尊者難陀便自往問曰云何獄卒此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陀彼於如來所修淨梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲快自娛樂復於彼終生此阿毗地獄中此空鑊者卽

是其室是時尊者難陀聞此語已便懷怖懷永毛皆
豎卽生此念此之空釜正爲我耳來至世尊所頭面
禮足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸燒
如來爾時尊者難陀便說此偈

人生不足貴 天壽盡亦喪 地獄痛酸苦

唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰善哉善哉如汝所言涅槃者最
是快樂難陀聽汝懺悔如愚如癡自知有咎於如來
所今受汝悔過後更莫犯爾時世尊屈伸臂頃手執
難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園爾時

世尊告難陀曰汝今難陀當修行二法云何爲二法
所謂止與觀也復當更修二法云何爲二生死不可
樂知涅槃爲樂是謂二法復當更修二法云何爲二
法所謂智與辯也爾時世尊以此種種法向難陀說
是時尊者難陀從世尊受教已從座起禮世尊足便
退而去至安陀園到已在一樹下結跏趺坐正身正
意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜
處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固
出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受有如實知之是時尊者難陀便成阿羅

漢已成阿羅漢卽從座起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐是時尊者難陀白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾卽捨之爾時便說偈曰

我今見難陀 修行沙門法 諸惡皆以息
頭陀無有失

爾時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陀比丘是無姪怒癡亦是難陀比丘爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦瘦迦毗羅越尼拘留國中與

大比丘五百人俱爾時大愛道瞿曇彌便往世尊所頭面禮足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇彌不應向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇彌卽說此偈

云何禮最勝 世間無與等 能斷一切疑
由是說此語

爾時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺 恒有勇猛心 平等視聲聞
此則禮如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當禮世尊如今如

經
部
下
理
學
經
卷
九
三
開
九
來勅視一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如
來爲最上是時世尊可大愛道所說卽從座起頭面
禮足便退而去爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一
弟子廣識多知所謂大愛道是爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二人於如來衆而興誹謗云何爲二
人謂非法言是法謂法言是非法是謂二人誹謗如
來復有二人不誹謗如來云何爲二所謂非法卽是
非法眞法卽是眞法是謂二人不誹謗如來是故諸

比丘非法當言非法眞法當言眞法如是諸比丘當
作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二人獲福無量云何爲二所謂應稱
譽者便歎譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲
福無量復有二人受罪無量何等爲二所謂可稱譽
者反更誹謗不應稱歎者而更稱歎諸比丘莫作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第九

音釋

雙

楚語也亦云檀觀此云財

醇

常倫切

金廁履

屣

初更切間也履力紙切屬也屣亦

履也金廁履屣謂以金間飾履屣也

丹陽居士賀學禮施貲刻

增壹阿含經第九卷計字七千七百六十箇

該銀四兩零四分

長州徐普書進賢徐永祥刻

增壹阿含經卷第十

苻秦三藏曇摩難提譯

勸請品第十九

聞如是一時佛在摩竭道場樹下爾時世尊得道未久便生此念我今甚深之法難曉難了難可覺知不可思惟休息微妙智者所覺知能分別義理習之不厭即得歡喜設吾與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有其勞則有所損我今宜可默然何須說法爾時梵天在梵天上遙知如來所念猶如士夫屈伸臂頃從梵天上沒不現來至世尊所頭面禮足在一

面住爾時梵天白世尊曰此閻浮提必當壞敗三界
喪目如來至真等正覺出現於世應演法寶然今復
不暢演法味惟願如來普爲衆生廣說深法又此衆
生根源易度若不聞者永失法眼此應爲法之遺子
猶如優鉢蓮華拘牟頭華分陀利華雖出於地未出
水上亦未開敷是時彼華漸漸欲生故未出水或時
此華以出水上或時此華不爲水所著此衆生類亦
復如是爲生老病死所見逼促諸根應熟然不聞法
而便喪者不亦苦哉今正是時唯願世尊當爲說法
爾時世尊知梵天心中所念又慈愍一切衆生故說

此偈曰

梵天今來勸 如來開法門 聞者得篤信

分別深法要 猶住高山頂 普觀衆生類

我今有此法 昇堂現法眼

爾時梵天便作是念如來必爲衆生說深妙法歡喜
踊躍不能自勝頭面禮足已卽還天上爾時梵天聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅柰國仙人鹿苑中爾時世尊
告諸比丘有此二事學道者不應親近云何爲二事
所謂著欲及樂之法此是卑下凡賤之法又此諸苦

衆惱百端是謂二事學道者不應親近如是捨此二事已我自至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃云何爲至要之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃所謂此賢聖八品道是所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定此名至要之道令我得成正覺眼生智生意得休息得諸神通成沙門果至於涅槃如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

羅云迦葉龍 二難大愛道 誹謗非梵請
二事最在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時釋提桓因至世尊所到已頭面禮足在一面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬爾時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若諸比丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂之法卽於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀此不苦不樂之變亦不起想已無有想則無恐怖已無恐怖則

般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之是謂釋提桓因比丘斷於愛欲心得解脫
乃至究竟安隱之處無有災患天人所敬爾時釋提
桓因禮世尊足已遶三匝而退當於爾時尊者大目
犍連去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾
時尊者大目犍連便作是念向者此帝釋得道跡而
問事耶爲不得道跡爲問義耶我今當試之爾時尊
者大目犍連卽以神足如人屈伸臂頃便至三十三
天爾時釋提桓因遙見大目犍連從遠而來卽起奉
迎並作是語善來尊者大目犍連尊自不至此亦大

久矣願欲與尊論說法義願在此處坐是時目犍連
問釋提桓因曰世尊與汝說斷愛欲之法我欲聞之
今正是時可與我說之釋提桓因白言我今諸天事
猥多或自有事或復有諸天事我所問者卽時而忘
昔者目連與諸阿須倫共闢當闢之日諸天得勝阿
須倫退爾時我身躬往自戰尋復領諸天還上天宮
坐最勝講堂因闢勝故故名爲最勝講堂街巷成行
陌陌相值一一街頭七百樓閣一一樓閣上各七玉
女一一玉女各有七使人願尊目連在彼觀看爾時
釋提桓因及毗沙門天王在尊者目連後往至最勝

講堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目犍連
曰此是最勝講堂悉可遊看目連曰天王此處極爲
微妙皆由前身所作福祐故致此自然寶堂猶如人
間小有樂處各自慶賀如天宮無異皆由前身作福
所致爾時釋提桓因左右玉女各各馳走莫知所如
猶若人間有所禁忌皆懷慙愧是時釋提桓因所將
玉女亦復如是遙見大目犍連來各各馳走莫知所
湊時大目連便作是念此釋提桓因意甚放逸我今
宜可使懷恐怖是時尊者大目犍連卽以左脚指案
地彼宮殿六反震動是時釋提桓因及毗沙門天王

皆懷恐怖衣毛皆豎而作是念此大目犍連有大神
足乃能使此宮殿六反震動甚奇甚特未曾有是是
時大目犍連便作是念今此釋身以懷恐怖我今宜
可問其深義云何拘翼如來所說除愛欲經者今正
是時唯願與我等說釋提桓因報言目連我前至世
尊所頭面禮足在一面住是時我卽白世尊曰云何
比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟至無爲處無有
患苦天人所敬爾時世尊便告我言於是拘翼諸比
丘聞法已都無所著亦不著色盡解一切諸法了無
所有知一切諸法已若苦若樂不苦不樂觀了無常

滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫乃至究竟無爲之處無有患苦天人所敬爾時我聞此語已便禮世尊足遶三匝卽退而去還歸天上是時尊者大目犍連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之爾時目連具說法已猶如士夫屈伸臂頃從三十三天沒不現便來至舍衛祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐爾時目犍連卽於座上白世尊曰如來前與釋

提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之爾時世尊告目犍連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面禮足在一面立爾時釋提桓因而問我義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫爾時我告釋提桓因曰拘翼若有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著盡解一切諸法了無所有已知一切諸法無常滅盡無餘亦無斷壞彼觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫爾時釋提桓因卽從座起頭面禮足便

退而去還歸天上爾時大目犍連聞佛所說歡喜奉
行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘世間有此二人若見雷電霹靂無有恐怖
云何爲二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此
二人在於世間若見雷電霹靂不懷恐怖是故諸比
丘當學漏盡阿羅漢如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法令人無有智慧云何爲二法不
喜問勝人但貪睡眠無精進意是謂比丘有此二法
令人無有智慧復有二法令人成大智慧云何二法
好問他義不貪睡眠有精進意是謂比丘有此二法
令人有智慧當遠離惡法如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法令人貧賤無有財貨云何爲二
法若見人與他物時便禁制之又自不肯布施是謂
比丘有此二法令人貧賤無有財寶比丘當知復有
二法令人富貴云何爲二法若見人與他物時助其

歡喜已好布施是謂比丘有此二法令人富貴如是
諸比丘當學惠施勿有貪心爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此二法令人生貧賤家云何爲二法不
孝父母諸尊師長亦不承事勝於已者是謂比丘有
此二法令人生貧賤家比丘當知復有二法生豪族
家云何爲二恭敬父母兄弟宗族將至已家惠施所
有是謂比丘有此二法生豪族家如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時梵志
女名須深往至尊者大拘絺羅所到已頭面禮足在
一面坐爾時彼梵志女須深白拘絺羅曰優曇藍弗
羅勒迦藍此深法中竟不受化各取命終世尊記此
二人曰一人生不用處一人生有想無想處此二人
盡其壽命各復命終一人當爲邊地國王傷害人民
不可稱計一人當爲著翅惡狸飛行走獸無得脫者
命終之後各生地獄中然復世尊不記彼人何時當
盡苦際何故世尊不記彼人當盡苦際爾時尊者拘
絺羅語須深女人曰所以世尊不記者皆由無人問

此義故是故世尊不記彼人何時當盡苦際須深女人曰於是如來已趣涅槃是故不得問之若當在世者便往問其義如今尊者拘絺羅與我說之彼人何時當盡苦際爾時尊者拘絺羅便說此偈

種種果不同 衆生趣亦然 自覺覺人者
我無此辯說 禪智解脫辯 憶本天眼通
能盡苦元本 我無此辯說

爾時須深女人便說此偈

善逝有此智 質直無瑕穢 勇猛有所伏
求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈

是意甚難得 能獲異法要 難爲能辯之
向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人具說法要便發喜心時彼女人卽從座起頭面禮足便退而去時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行

聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國深池水側與大比丘衆五百人俱爾時尊者迦遮延有此名聞流聞四遠尊者長老姦荼婆羅門在此遊化爾時婆羅門聞尊者迦遮延在此池側遊化將五百比丘尊

者長老功德具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊在一面坐爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我等諸高德婆羅門作禮迦遮延曰婆羅門當知彼如來至眞等正覺說此二地云何爲二地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者是老地何者是壯地迦遮延曰正使婆羅門年在八十九十彼人不止姪欲作諸惡行是謂婆羅門雖可年老今在壯地婆羅門曰何者年壯住在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘年在二十或三十四

十五十彼亦不習姪欲亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅門曰此大衆中頗有一比丘不行姪欲不作惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘習欲作惡者時彼婆羅門卽從座起禮諸比丘足並作是語汝今年少住於老地我今年老住在少地爾時彼婆羅門復往至迦遮延所頭面禮足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我我所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮延爲自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來所般涅槃處有釋種子出家學道我恒自歸彼然彼

人卽是我師婆羅門曰此沙門瞿曇爲在何處我今欲見之迦遮延曰彼如來已趣涅槃婆羅門言若如來在世者我乃可百千由旬往問訊之彼如來雖趣涅槃我今重自歸作禮及佛法衆盡其形壽不復殺生爾時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二人出現世間甚難得遇云何爲二人能說法人出現於世甚難得值能聞法人受持奉行甚難得值是謂比丘有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘當學說法當學聞法如是諸比丘當作

是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離城爾時在毗舍離北菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱爾時菴婆婆利女聞世尊來在園中與大比丘五百人俱爾時彼女駕乘羽葆之車便往出毗舍離城至狹道口到世尊所卽自下車往至世尊所爾時世尊遙見彼女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是時女人至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊說極妙法說極妙法已女白佛言唯願世尊當受我請及比丘僧爾時世尊默然受女請女見世尊默然受請

已卽從座起頭面禮足復道而歸爾時毗舍離城男女大小聞世尊在菴婆婆利園中與大比丘衆五百人俱是時城中有五百童子乘種種羽葆之車其中或乘白車白馬衣蓋幢旛侍從皆白其中或乘赤馬赤車衣蓋幢旛侍從皆赤或乘青車青馬衣蓋幢旛侍從皆青或乘黃車黃馬衣蓋幢旛侍從皆黃威容嚴飾如諸王法出毗舍離城往至世尊所未到之頃道逢彼女走車打牛馳向城內是時諸童子問女曰汝是女人應當羞辱何以打牛走車馳向城內時女報曰諸賢當知我明日請佛及比丘僧是故走車耳

童子報曰我亦欲飯佛及比丘僧今與汝千兩純金可限明日使我等飯時女報曰止止族姓子我不聽許童子復報與汝二千兩三千兩四千兩五千兩乃至百千兩金是非聽許明日使我等飯佛及比丘僧女報言我不聽許所以然者世尊恒說有二希望世人不能捨離云何爲二利望命望誰能保我至明日者我已先請如來今當辦具時諸童子各振其手我等爾許人不如女人也作是語已各自別去時諸童子往至世尊所頭面作禮在一面住爾時世尊見童子來告諸比丘汝等比丘觀諸童子威容服飾如天

帝釋出遊觀時等無差別爾時世尊告童子曰世間
有二事最不可得云何爲二有返復之人作小恩常
不忘況復大者是諸童子有此二事最不可得童子
當知念有返復亦使識小恩不忘況復大者爾時世
尊便說此偈

知恩識返復 恒念教授人 智者所敬侍

名聞天世人

如是諸童子當作是學爾時世尊具與諸童子說微
妙法聞已各從座起頭面禮足便退而去是時女人
卽其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具清旦便白時到

今正是時唯願世尊臨顧鄙舍爾時世尊著衣持鉢
將諸比丘前後圍遶往至毗舍離城到彼女舍是時
女見世尊坐定手自擎食上佛及比丘僧飯佛及比
丘僧已行清淨水已更取小金鏤座在佛前坐爾時
女白世尊曰此菴婆婆利園用奉上如來及比丘僧
使當來過去現在衆僧得止住中願世尊受此園爾
時世尊爲彼女故便受此園世尊卽便說此咒願

園果施清涼 橋梁度人民 近道作園廁

人民得休息 晝夜獲安隱 其福不可計

諸法戒成就 死必生天上

爾時世尊說此語已即起而去爾時彼女聞佛所說

歡喜奉行

斷愛及師子 無智少於財 家貧須深女

迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

音釋

湊

倉泰切趣也又向也

著翅狸

著陟畧切置也翅音試翼也狸隣切狐狸也

著翅狸謂身著兩翅能飛之狸也

羽葆

葆博抱切謂合聚五采羽為幢曰羽葆

園廁

園七情切廁初吏切

增壹阿含經卷第十禮貴刻字四千八百箇該銀

萬曆戊申三月長洲徐普書江衛鄭大化刻

又ノ十四