

經

增壹阿含經

卷十一
之十五

端

C40

4514

75

C40-4514

寺翁上座諸大藏及有
家書置之武州紫雲山
松微英塔院庑府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵十機謹誌

B 64853

增壹阿含經卷第十一

苻秦三藏曇摩難提譯

善知識品第二十

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊
告諸比丘。當親近善知識。莫習惡行。信從惡業。所以
然者。諸比丘。親近善知識。已信便增益。聞施智慧。普
悉增益。若諸比丘。親近善知識。莫習惡行。所以然者。
若近惡知識。便無信戒。聞施智慧。是故諸比丘。當親
近善知識。莫近惡知識。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迦羅陀竹園所與大比丘
衆五百人俱前後圍遶而爲說法爾時提婆達兜將
五百比丘去如來不遠而經過世尊遙見提婆達兜
自將門徒便說此偈

莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識

人中最勝者 人本無有惡 習近惡知識

從必種惡根 永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已便來至
世尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐向世尊悔過
我等愚惑無所知識唯願世尊受我等懺悔爾時世

尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根爾時五
百比丘在閑靜處思惟深法所以然者族姓子出家
學道以信堅固修無上梵行爾時彼五百比丘便成
阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有
如實知之爾時五百人成阿羅漢是時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
與無央數衆圍遶說法是時曇摩留支在靜室中獨
自思惟入禪三昧觀見前身在大海中作魚身長七
百由旬卽從靜室起猶如力士屈伸臂頃便往至大

海中故死屍上而經行爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫 流轉不可計 各各求所安

數數受苦惱 設復見身已 意欲造屋舍

一切肢節壞 形體不得全 心已離諸行

愛著永無餘 更不受此形 長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已卽從彼沒來至舍衛祇桓精舍往至世尊所爾時世尊見曇摩留支來作是告曰善哉曇摩留支久來此間曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此間爾時上座及諸比丘各生斯念此曇摩留支恒在世尊左右然今世尊告曰善哉

曇摩留支久來此間爾時世尊知諸比丘心中所念欲斷狐疑故便告諸比丘非爲曇摩留支久來此間故我言此義所以然者昔過去無數劫時有錠光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爲佛衆祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱爾時四部之衆不可稱計國王臣吏人民之類皆來供養給其所須爾時有梵志名耶若達在雪山側住看諸秘識天文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知諷誦一句五百言大人之相亦復了知事諸火神日月星宿教五百弟子宿夜

不倦耶若達梵志有弟子名曰雷雲顏貌端正世之希有眼紺青色雷雲梵志聰明博見靡事不通恒爲耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門所行呪術盡皆備舉爾時雷雲梵志便作是念我今所應學者悉皆備已然復自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報師恩如我今日所應學者皆復知之我今宜可報於師恩然復貧置空無所有可用供養師者宜當往詣國界求所須者爾時雷雲梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩然復貧乏無有金銀

珍寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師爾時耶若達婆羅門便作是念此雷雲梵志我之所愛不去心首設吾死者尚不能別離何況今日欲捨吾去我今當作何方宜使留得住耶是時耶若達梵志卽告雷雲曰汝梵志今故有婆羅門所應學者卿尚不知是時雷雲梵志便前白師唯願見教何者未誦是時耶若達梵志便思惟造五百言誦告雷雲曰今有此書名五百言誦汝可受之雷雲白言願師見授欲得諷誦比丘當知爾時耶若達便授此弟子五百言誦未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告

五百弟子曰此雷雲楚志技術悉備無事不通卽以立名名曰超術此超術楚志極爲高才天文地理靡不貫博書疏文字亦悉了知爾時超術楚志復經數日復白師曰楚志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩加復貧乏無有金銀珍寶可用供養師者今欲詣國界求索財物用供養師唯願聽許爾時耶若達楚志告曰汝知是時是超術楚志前禮師足便退而去爾時鉢摩大國去城不遠有衆楚志普集一處欲共大祠亦欲講論時有八萬四千楚志共集第一上座亦復諷誦外道書疏

莫不練知天文地理星宿變怪皆悉了知各欲散時便以五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭用奉上師與第一上座爾時超術楚志聞去鉢摩大國不遠有諸楚志八萬四千集在一處其有試術過者便與五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超術楚志自念我今何故家家乞求不如詣彼大衆共掬技術是時超術楚志便往至大衆所爾時衆多楚志遙見超術楚志各各高聲喚曰善哉祠主今獲大利乃使楚天躬自下降時八萬四千諸楚志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神天時

超術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復
吾亦非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止諸
賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山北有大梵
志衆師名耶若達天文地理靡不貫練諸梵志曰吾
等聞之但不見耳超術梵志曰我是其弟子名曰超
術是時超術梵志便向彼衆第一上座而告之曰設
知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座卽向超術
梵志誦三藏技術無有漏失時超術婆羅門復語彼
上座曰一句五百言今可說之是時彼上座曰我不
解此義何等是一句五百言者時超術梵志告曰諸

賢默然聽說一句五百言大人之相比丘當知爾時
超術梵志便誦三藏之術及一句五百言大人之相
爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不
聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭第一上
座爾時超術梵志移彼上座已便在第一上頭坐爾
時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願今此人移我坐處
自補其處我今所誦經籍持戒苦行設當有福者盡
持用作誓此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其
功是時彼施之主卽出五百兩金及金杖一枚金澡
罐一枚牛千頭好女一人持用與上座使呪願爾時

經
上座告主人曰我今受此五百兩金及金杖金澡罐
當用供養師此女人及牛千頭還施主人所以然者
吾不習欲亦不積財是時超術梵志受此金杖澡罐
已便往詣鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請錠
光如來及比丘衆衣食供養時彼國王告令城內其
有人民有香華者盡不得賣若有賣者當重罰之吾
自出價不須轉賣復勅人民掃灑令淨勿使有土石
沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡妓樂不可稱計爾
時彼梵志見已便問行道人曰今是何日掃灑道路
除治不淨懸繒幡蓋不可稱計將非國主太子有所

轉娶彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國王今請
錠光如來至真等正覺衣食供養故平治道路懸繒
幡蓋耳然梵志秘記亦有此語如來出世甚難得遇
時時乃出實不可見猶如優曇鉢華時時乃出此亦
如是如來出現於世甚不可值又梵志書亦有此語
有二人出世甚難得值云何二人如來及轉輪聖王
此二人出現甚難得值爾時彼復作是念我今何急
速報師恩今且以此五百兩金奉上錠光如來復作
是念書記所載如來不受金銀珍寶我可持此五百
兩金用買香華散如來上是時梵志卽入城內求買

香華爾時城內行人報曰梵志不知耶國王有敕令其有香華賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是我薄祐求華不獲將知如何便還出城在門外立爾時有婆羅門女名曰善味持水瓶行取水手執五枚華梵志見已語彼女人曰大妹我今須華願妹見賣與我梵志女曰我何時是汝妹爲識我父母不時超術梵志復生此念此女人性行寬博意在戲笑卽復語言賢女我當與價是非見惠此華梵志女曰豈不聞大王有嚴教不得賣華乎梵志曰賢女此事無苦王不奈汝何我今急須此五枚華我得此華汝得

貴價梵志女曰汝急須華欲作何等梵志報曰我今見有良地欲種此華梵志女曰此華已離其根終不可生云何方言我欲種之梵志報曰如我今日所見良田種死灰尚生何況此華梵志女曰何者是良田種死灰乃生乎梵志報曰賢女有錠光佛如來至真等正覺出現於世梵志女曰錠光如來爲何等類梵志卽報彼女曰錠光如來者有如是之德有如是之戒成諸功德梵志女曰設有功德者欲求何等福梵志報曰願我後生當如錠光如來至真等正覺禁戒功德亦當如是梵志女曰設汝許我世世作夫婦我

便與汝華梵志曰我今所行意不著欲梵志女曰如
我今身不求爲汝作妻使我將來世與汝作妻超術
梵志曰菩薩所行無有愛惜設與我作妻者必壞我
心梵志女曰我終不壞汝施意正使持我身施與人
者終不壞施心是時便持五百金錢用買五枚華與
彼女人共作誓願各自別去是時錠光如來至眞等
正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後圍遶入鉢摩大
國時超術梵志遙見錠光如來來顏貌端正見莫不
歡諸根寂靜行不錯亂有三十二相八十種好猶如
澄水無有穢濁光明徹照無所罣礙亦如寶山出諸

山上見已便發歡喜心於如來所持此五莖華至錠
光如來所到已在一面住時超術梵志白錠光佛言
願見採受設世尊今不授決者便當於此處斷其命
根不願此生爾時世尊告曰梵志不可以此五莖華
授無上等正覺梵志白言願世尊與我說菩薩所行
法錠光佛告曰菩薩所行無所愛惜爾時梵志便說
此偈

不敢以父母 持施與外人 諸佛眞人長
亦復不敢施 日月周行世 此二不可施
餘者盡可施 意決無有難

爾時錠光佛復以此偈報梵志曰

如汝所說施 亦不如來言 當忍億劫苦

施頭身耳目 妻子國財寶 車馬僕從人

設能堪與者 今當授汝決

爾時摩訶復說此偈

大山熾如火 億劫堪頂戴 不能壞道意

唯願時授決

爾時錠光如來默然不語時彼梵志手執五莖華右膝著地散錠光如來並作是說持是福祐使將來世當如錠光如來至真等正覺而無有異卽自散髮在

于淤泥若如來授我決者便當以足蹈我髮上過比丘當知爾時錠光如來觀察梵志心中所念便告梵志曰汝將來世當作釋迦文佛如來至真等正覺爾時超術梵志有同學名曇摩留支在如來邊見錠光佛授超術梵志決又足蹈髮上見已便作是說此禿頭沙門何忍乃舉足蹈此清淨梵志髮上此非人行佛告諸比丘爾時耶若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時耶若達者今白淨王是爾時八萬四千梵志上座者今提婆達兜是也時超術梵志者卽我是也是時梵志女賣華者今瞿夷是也爾時祠

王者今執杖梵志是也爾時曇摩留支口所造行吐不善響今曇摩留支是也然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最後受身在大海作魚身長七百由旬從彼命終來生此間與善知識從事恒親近善知識習諸善法根門通利以此因緣故我言久來此間曇摩留支亦復自陳如是世尊久來此間是故諸比丘常當修習身口意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今當說有人似師子者有似羊者汝等

諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼人云何似師子者於是比丘或有人得供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想都無此念自知出要之法設使不得利養不起亂念無增減心猶師子王食噉小畜爾時彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起染著之心亦無有欲意不起諸想此人亦復如是若得供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥彼得已便自食噉不起想著之意設使不得亦無諸念猶如有人受人供養衣被飲食牀臥具

病瘦醫藥得已便食嗽起染著心生愛欲意不知出
要之道設使不得恒生此想念彼人得供養已向諸
比丘而自貢高毀壞他人我所能得衣被飲食牀臥
具病瘦醫藥此諸比丘不能得之猶如大羣羊中有
一羊出羣見諸大糞聚此羊飽食屎已還至羊羣中
便自貢高我能得好食此諸羊不能得食此亦如是
若有一人得利養衣被臥具病瘦醫藥起諸亂想生
染著心便向諸比丘而自貢高我能得供養此諸比
丘不能得供養是故諸比丘當學如師子王莫如羊
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
告諸比丘若言衆生知返復者此人可敬小恩尚不
忘何況大恩設使離此間千由旬百千由旬故不爲
遠猶近我不異所以然者比丘當知我恒歎譽知返
復者諸有衆生不知返復者大恩尚不憶何況小者
彼非近我我不近彼正使著僧伽梨在吾左右此人
猶遠所以然者我恒不說無返復者是故諸比丘當
念返復莫學無返復如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有人懈惰種不善行於事有損若能不懈惰而精進者此人最妙於諸善法便有增益所以然者彌勒菩薩經三十劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇猛之心使彌勒在後過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方便當知懈惰爲苦作諸惡行於事有損若能精進勇猛心強諸善功德便有增益是故諸比丘當念精進勿有懈惰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阿練比丘當修行二法云何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知之觀苦集觀苦盡觀苦出要如實知之彼如是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心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過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就所以然者譬如菩薩坐樹王下時先思惟此法止與觀也若菩薩摩訶薩得止

已便能降伏魔怨若復菩薩得觀已尋成三達智成
無上至真等正覺是故諸比丘阿練比丘當求方便
行此二法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘若有阿練比丘在閑靜處不在衆中恒當
恭敬發歡喜心若復阿練比丘在閑靜處無有恭敬
不發歡喜心正使在大衆中爲人所論不知阿練之
法云何此阿練比丘無恭敬心不發歡喜復次比丘
阿練比丘在閑靜處不在衆中常當精進莫有懈怠

悉當解了諸法之要若復阿練比丘在閑靜處有懈
慢心作諸惡行彼在衆中爲人所論此阿練比丘懈
怠無有精進是故比丘阿練比丘在閑靜處不在衆
中常下意發歡喜心莫有懈怠無有恭敬念行精進
意不移轉於諸善法悉當具足如是諸比丘當作是
學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有二人不能善說法語云何爲二人無信
之人與說信法此事甚難慳貪之人與說施法此亦
甚難若復比丘無信之人與說信法便興瞋恚起傷

害心猶如狗惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害心猶如癰瘡未熟復加刀瘡痛不可忍此亦如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害心是謂比丘有此二人難爲說法復次比丘有二人易爲說法云何爲二有信之人與說信法不慳貪人與說施法若比丘有信之人與說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之人與說除病之藥便得平復此亦如有有信之人與說信法便得歡喜心不改變若復無貪之人與說施法卽

得歡喜無有悔心猶如有男女端正自喜沐浴手面復有人來持好華奉上倍有顏色復以好衣服飾奉上其人彼人得已益懷歡喜此亦如是無慳貪人與說施法便得歡喜無有悔心是謂比丘有此二人易爲說法是故諸比丘當學有信亦當學布施莫有慳貪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法與凡夫人得大功德成大果報得甘露味至無爲處云何爲二法供養父母是謂二人

獲大功德成大果報若復供養一生補處菩薩獲大功德得大果報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報得甘露味至無爲處是故諸比丘常念孝順供養父母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教二人作善不可得報恩云何爲二所謂父母也若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上至于萬歲衣被飲食於臥具病瘦醫藥卽於肩上放屎尿猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報是故諸比丘當供養父母常當孝順不失時節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樂特告弟朱利槃特曰若不能持戒者還作白衣是時朱利槃特聞此語已便詣祇桓精舍門外立而墮淚爾時世尊以天眼清淨觀見朱利槃特比丘在門外立而悲泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至祇桓精舍門外告朱利槃特曰比丘何故在此悲

泣朱利槃特報曰世尊兄見驅逐若不能持戒者還
作白衣不須住此是故悲泣耳世尊告曰比丘勿懷
畏怖我成無上等正覺不由卿兄槃特得道爾時世
尊手執朱利槃特將詣靜室敎使就坐世尊復敎使
執掃箒汝誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃
復忘箒若誦得箒復忘掃爾時尊者朱利槃特誦此
掃箒乃經數日然此掃箒復名除垢朱利槃特復作
是念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石除者清淨
也復作是念世尊何故以此敎誨我我今當思惟此
義以思惟此義復作是念今我身上亦有塵垢我自

作喻何者是除何者是垢彼復作是念縛結是垢智
慧是除我今可以智慧之箒掃此結縛爾時尊者朱
利槃特思惟五盛陰成者敗者所謂此色色習色滅
是謂痛想行識成者敗者爾時思惟此五盛陰已欲
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
後有如實知之尊者朱利槃特便成阿羅漢已成阿
羅漢卽從座起詣世尊所頭面禮足在一面坐白世
尊曰今已有智今已有慧今已解掃箒世尊告曰比
丘云何解之朱利槃特報曰除者謂之慧垢者謂之

結世尊告曰善哉比丘如汝所言除者是慧垢者是
結爾時尊者朱利槃特向世尊而說此偈

今誦此已足 如尊之所說 智慧能除結
不由其餘行

世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘爾時尊
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
告諸比丘有此二法不可敬待亦不足愛著世人所
捐棄云何爲二法怨憎共會此不可敬待亦不足愛
著世人所捐棄恩愛別離不可敬待亦不足愛著世

人所捐棄是謂比丘有此二法世人所不喜不可敬
待比丘當知復有二法世人所不棄云何爲二法怨
憎別離世人心所喜恩愛集一處甚可愛敬世人所
喜是謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎共
會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有何義有何
緣比丘報曰世尊諸法之主唯願世尊與我等說諸
比丘聞已當共奉行世尊告曰諦聽善思念之吾當
爲汝分別說之諸比丘此二法由愛興由愛生由愛
成由愛起當學除其愛不令使生如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

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

增壹阿含經卷第十一

音釋

羅閱城

梵語具云羅閱祇伽羅

錠

徒徑切定光佛名也卽然燈佛

也秘識

此云王舍城閱欲雪切可宜也識楚禁切驗也凡識緯皆言將來

之驗

澡罐

澡子皓切洗滌也罐古玩切瓶屬汲水器也

捅

古岳切競也又校也

娶

娉匹正切娶問也娶七愈切取婦也

淤泥

淤泥依偈切淤泥殿滓濁泥也

喜步

增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十二

苻秦三藏曇摩難提譯

三寶品第二十一 三法初

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三自歸之德云何爲三所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第三之德彼云何名爲歸佛之德謂有衆生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然後醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是諸有衆生

二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先
天上如來於中最尊最上無能及者諸有衆生承事
佛者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上
人中之福此名第一之德云何名爲自歸法者所謂
諸法有漏無漏有爲無爲無欲無染滅盡涅槃然涅
槃法於諸法中最尊最上無能及者由牛得乳由乳
得酪由酪得酥由酥得醍醐然彼醍醐於中最尊最
上無能及者此亦如是所謂諸法有漏無漏有爲無
爲無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最
上無能及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之

德以獲第一之德便受天上人中之福此名第一之
德云何名爲自歸聖衆所謂聖衆者大衆大聚有形
之類衆生之中如來衆僧於此衆中最尊最上無能
及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然
復醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是所謂聖
衆者大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於此
衆中最尊最上無能及者是謂承事第一之德已獲
第一之德便受天上人中之福此名第一之德爾時
世尊便說此偈

第一承事佛 最尊無有上 次復承事法

無欲無所著 敬奉賢聖衆 最是良福田
彼人第一智 受福最在前 若在天人中
處衆爲正導 亦得最妙座 自然食甘露
身著七寶衣 爲人之所敬 戒具最完全
諸根不缺漏 亦獲智慧海 漸至涅槃界
有此三歸者 趣道亦不難

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
告諸比丘有此三福之業云何爲三施爲福業平等
爲福業思惟爲福業彼云何名施爲福業若有一人

開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者無所趣向
者須食與食須漿給漿衣被飯食牀臥之具病瘦醫
藥香花宿止隨身所便無所愛惜是謂布施爲福之
業彼云何名平等爲福業若有一人不殺不盜恒知
慙愧不與惡想亦不盜竊好惠施人無貪吝心語言
和雅不傷人心亦不他姪自修梵行已色自足亦不
妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不
飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方
亦爾八方上下遍滿其中無量無限不可限不可稱
計以此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心普

滿一方二方三方四方亦爾八方上下悉滿其中無量無限不可稱計以此悲喜護心悉滿其中是謂名為平等爲福之業彼云何名思惟爲福業於是比丘修行念覺意依無欲依無觀依滅盡依出要修法覺意修念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意依無欲依無觀依滅盡依出要是謂名思惟爲福之業如是比丘有此三福之業爾時世尊便說此偈

布施及平等 慈心護思惟 有此三處所
智者所親近 此間受其報 天上亦復然
緣有此三處 生天必不疑

是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比丘當作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有三因緣識來受胎云何爲三於是比丘母有欲意父母共集一處與共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無欲父母共集一處爾時父欲意盛母不大慇懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛父不大慇懃則非成胎若復父母集在一處父有風病母有冷病則不成胎若復父母集在一處母有風病

父有冷病則非成胎若復有時父母集在一處父身水氣偏多母無此患則非成胎若復有時父母集在一處父相有子母相無子則不成胎若復有時父母集在一處母相有子父相無子則不成胎若復有時父母俱相無子則非成胎若復有時識神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母應集一處然母遠行不在則非成胎若復有時父母應集一處然父身遇重患時識神來趣則非成胎若復有時父母應集一處識神來趣然母身得重患則非成胎若復有時父母應集在一處識神來趣然復父母身俱得疾病則

非成胎若復比丘父母集在一處父母無患神識來趣然復父母俱相有兒此則成胎是謂有此三因緣而來受胎是故諸比丘當求方便斷三因緣如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生欲起慈心有篤信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知識當安三處令不移動云何爲三當發歡喜於如來所心不移動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世尊復當發意於正法中如來法者善說

無礙極爲微妙由此成果如是智者當學知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和合無有錯亂法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆者四雙八輩十二賢聖此是如來聖衆可敬可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三處者則成大果報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瞿波離比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰此舍利弗目犍連比丘所行甚惡造諸惡

行世尊告曰勿作是語汝發歡喜心於如來所舍利弗目犍連比丘所行淳善無有諸惡是時瞿波離比丘再三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗目犍連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰汝是愚人不信如來之所說乎方言舍利弗目犍連比丘所行甚惡汝今造此惡行後受報不久爾時彼比丘卽於座上身生惡瘡大如疥子轉如大豆漸如阿摩勒菓稍如胡桃遂如合掌濃血流溢身壞命終生蓮華地獄中是時尊者大目連聞瞿波離命終便至世尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐白世尊曰瞿波離比

丘爲生何處世尊告曰彼命終者生蓮華地獄中是時目連白世尊曰我今欲往至彼地獄教化彼人世尊告曰目連不須往彼目連復重白世尊曰欲往至彼地獄中教化彼人爾時世尊亦默然不對是時尊者大目犍連如力士屈伸臂頃從舍衛沒不現便至蓮華大地獄中當爾時瞿波離比丘身體火然又有百頭牛以犁其舌爾時尊者大目犍連在虛空中結跏趺坐彈指告彼比丘時瞿波離報曰汝是何人目犍連報瞿波離我是釋迦文佛弟子字目犍連姓拘利陀是時比丘見目連已吐此惡言我今墮此惡趣

猶不免汝前乎說此語訖卽時已有千頭牛以犁其舌目連見已倍增愁悵生變悔心卽於彼沒還到舍衛國至世尊所頭面禮足在一面住爾時目連以此因緣具白世尊世尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人爾時世尊便說此偈

夫士之生

斧在口中

所以斬身

由其惡言

彼息我息

此二俱善

已造惡行

斯墮惡趣

此爲最惡

有盡無盡

向如來惡

此者最重

一萬三千

六一灰獄

謗聖墮彼

身口所造

爾時世尊告諸比丘當學三法成就其行云何爲三
身行善口行善意行善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
告諸比丘若有比丘成就三法於現法中善得快樂
勇猛精進得盡有漏云何三法於是比丘諸根寂靜
飲食知節不失經行云何比丘諸根寂靜於是比丘
若眼見色不起想著無有識念於眼根而得清淨因
彼求於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身

知細滑意知法不起想著無有識念於意根而得清
淨因彼求於解脫恒護意根如是比丘諸根寂靜云
何比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不
求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者
不生令身有力得修行道使梵行不絕猶如男女身
生惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈故此
亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從
來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛
使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕猶如
重載之車所以膏轂者欲致重有所至比丘亦如是

飲食知節思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕如是比丘飲食知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後夜恒念經行不失時節常念繫意行道品之中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於中夜右脅而臥思惟繫意在明彼復於後夜起若行若坐思惟深法除去陰蓋如是比丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意行道品之中此比丘便成二果於現法中得阿那

含猶如善御之士在平正道中御四馬之事無有疑滯所欲到處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜飲食知節不失經行常念繫意行道品之中此比丘便成二果於現法中漏盡得阿羅漢若阿那含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三大患云何爲三所謂風爲大患痰爲大患冷爲大患是謂比丘有此三大患然復此三大患有三良藥云何爲三若風患者酥爲良藥及酥所作飯食若痰患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者

者油爲良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患有此三藥如是比丘亦有此三大患云何爲三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大患然復此三大患有三良藥云何爲三若貪欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此三大患有此三藥是故比丘當求方便索此三藥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

告諸比丘有三惡行云何爲三所謂身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行當求方便修三善行云何爲三身惡行者當修身善行口惡行者當修口善行意惡行者當修意善行爾時世尊便說此偈

當護身惡行

修習身善行

念捨身惡行

當學身善行

當護口惡行

修習口善行

念捨口惡行

當學口善行

當護意惡行

修習意善行

念捨意惡行

當學意善行

身行爲善哉

口行亦復然

意行爲善哉

一切亦如是

護口意清淨

身不爲惡行

淨此三行跡 至仙無爲處

如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比丘當作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有衆多比丘到時著衣持鉢入城乞食是時衆多比丘便生此念我等入城乞食日時猶早今可相率至外道梵志所爾時衆多比丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一面坐時諸梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論如此諸論有何差別我等所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所論說法同

我說法教誨同我教誨是時衆多比丘聞彼語已亦不言善復不言惡卽從座起而去並作此念我等當以此義往問世尊爾時衆多比丘食後便至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時衆多比丘從梵志所聞事因緣本末盡白世尊爾時世尊告諸比丘設彼梵志作此問者汝等當以此義訓彼來問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語訓彼來問者彼諸梵志嘿然不對設有所說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然

復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如來等正覺及如來聖眾受吾教者此卽不論欲有何味所謂五欲者是云何爲五眼見色爲起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸技術而自營已或學田作或學書疏或學傭作或學筭數或學權詐或學刻鏤或學通信至彼來此或學承事王身不避寒暑記累勤苦不自由已作此勤苦而獲財業是爲欲爲大過現世

苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱計便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是爲當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨已獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王所奪爲賊偷竊爲水所漂爲火所燒復作是念正欲藏窖恐復忘失正欲出利復恐不尅或家生惡子費散吾財是爲欲爲大患皆由欲本致此災變復次族姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復爲國王所奪爲賊所劫爲水所漂爲火所燒所藏窖者亦復不尅正使出利

亦復不獲居家生惡子費散財貨萬不獲一便懷愁
憂苦惱搥胃喚呼我本所得所有財貨今盡忘失遂
成愚惑心意錯亂是謂欲爲大患緣此欲本不至無
爲復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻伐或
在象衆前或在馬衆前或在步兵前或在車兵前見
馬共馬鬪見象共象鬪見車共車鬪見步兵共步兵
鬪或相斫射以稍相斫刺如此之比欲爲大患緣欲
原本致此災變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門
或在城上共相斫射或以稍刺或以鐵輪而轢其頭
或消鐵相灑受此苦惱死者衆多復次欲者亦無有

常皆代謝變易不停不解此欲變易無常者此謂欲
爲大患云何當捨離欲若能修行除貪欲者是謂捨
欲謂諸沙門婆羅門不知欲之大患亦復不知捨欲
之原如實不知沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門
威儀此非沙門婆羅門亦復不能與身作證而自遊
戲謂諸沙門婆羅門審知欲爲大患能捨離欲如實
不虛知沙門有沙門威儀知婆羅門有婆羅門威儀
已身作證而自遊戲是謂捨離於欲云何色味設有
見刹利女種婆羅門女種長者女種年十四五十
六不長不短不肥不瘦不白不黑端正無雙世之希

有最初見彼顏色起苦樂想是謂色味云何色爲大患復次若後見彼女人年八十九乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落頭髮皓白身體垢圻皮緩面皺脊僂呻吟身如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告諸比丘是謂色爲大患復次此若見彼女人身抱重患臥於牀褥失大小便不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰諸比丘是謂色爲大患復次比丘若見彼女人身壞命終將詣塚間云何比

丘本見妙色今已變改於中現起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是爲色爲大患復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日身體脞脹爛臭散落一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人烏鵲鴝鷲競來食噉或爲狐狗狼虎所見食噉或爲蜎飛蠹動極細蠕蟲而見食噉云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身蟲

鳥已食其半腸胃肉血汙穢不淨云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡骸骨相連云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡唯有筋纏束薪云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骸骨離散各在一處或脚骨一處或膊骨

一處或髀骨一處或臑骨一處或脅肋一處或肩臂骨一處或項骨一處或髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鵠色云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患

復次此色無常變易不得久停無有牢強是謂色爲大患云何色爲出要若乃於色捨離於色除諸亂想是謂捨離於色謂諸沙門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何名爲痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便知我不食樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛爲大患

便知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便知我不食樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛爲大患

云何痛爲出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教他人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實知之復勸教人使遠離之

此正其宜是謂捨離於痛我今比丘已說著欲味欲欲爲大患復能捨者亦說著色味色色爲大患能捨離色已說著痛味痛痛爲大患能捨離痛諸如來所應行者所應施設者我今具說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教勅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三不牢要云何爲三身不牢要命不牢要財不牢要是謂比丘有此三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便成三牢要云何爲三不牢要身

求於牢要不牢要命求於牢要不牢要財求於牢要
云何不牢要身求於牢要所謂謙敬禮拜隨時問訊
是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命求於牢要
於是若有善男子善女人盡形壽不殺生不加刀杖
常知慙愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不得盜
恒念惠施心無恚想盡形壽不淫亦不他淫盡形壽
不妄語常念至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯
亂持佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不牢
要求於牢要若有善男子善女人常念惠施與沙門
婆羅門諸貧賈者須食與食須漿與漿永被飲食終

席臥具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具皆悉與之如
是財不牢要求於牢要是謂比丘有此三不牢要求
此三牢要爾時世尊便說此偈

知身不牢要 命亦不堅固 財貨衰耗法

當求牢要者 人身甚難得 命亦不久停

財貨摩滅法 歡喜念惠施

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業 三因三安瞿 三夜病惡行

苦陰不牢要

三供養品第二十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云何爲三如來至真等正覺世人所應供養如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖王世人所應供養有何因緣如來世人所應供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目病者與作救護最尊第一魔若魔天天及人民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知正路未知道者與說道教以此因緣如來世人所應供養復有何因緣如來弟

子漏盡阿羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅漢已度生死原更不復受有已得無上法姪怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖王以法治化終不殺生復教他人使不殺生自不盜竊亦復教他人使不盜竊自不姪泆復教他人不行姪泆自不妄語亦復教他人使不妄語自不兩舌鬭亂彼此亦復教他人使不兩舌自不妬嫉恚癡亦復教他人不習此法自行正見復教他人使不邪見以此因緣以此本末使轉輪聖

王世人所應供養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
告阿難曰有三善根不可窮盡漸至涅槃界云何爲
三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正
法中而種功德此善根不可窮盡於聖衆所而種功
德此善根不可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡
得至涅槃界是故阿難當求方便獲此三不可盡之
福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爾時世尊

告諸比丘有此三痛云何爲三所謂樂痛苦痛不苦
不樂痛諸比丘當知彼樂痛者欲愛使也彼苦痛者
瞋恚使也不苦不樂痛者是癡使也是故諸比丘當
學方便求滅此使所以然者當自然熾當自修行當
修行法得無比法諸比丘當知我滅度後其有比丘
念自然熾修行其法得無比法此則是第一聲聞云
何比丘當自然熾當自修行得修行法獲無比法於
是比丘內自觀身外自觀身內外自觀身而自遊戲
內觀痛外觀痛內外觀痛內觀意外觀意外觀意
內觀法外觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自

然熾修行其法得無比法諸有比丘行此法者於聲聞中第一弟子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三事覆則妙露則不妙云何爲三一者女人覆則妙露則不妙婆羅門呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則不妙復有三事露則妙覆則不妙云何爲三日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不妙爾時世

尊便說此偈

女人及呪術 邪見不善行 此是世三法
覆隱而最妙 日月廣所照 如來正法語

此是三世法 露則第一妙

是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱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此三有爲有爲相云何爲三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知所從起所謂生長大成此五陰形得諸持入是謂知所從起彼云何爲滅盡

所謂死命過不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是謂爲滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡年遂衰微身體解散是謂爲變易法是爲比丘三有爲有爲相當知此三有爲相善分別之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人有三相三法不可恃怙云何爲三於是愚者不可思惟而思惟之不可論說而論說之不可行者而修習之云何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三行便思憶之云何爲三於是愚者起嫉

心於他財物及於女色心念惡言悉興嫉心彼之所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟之云何愚者不可論說而論說之於是愚者造口四過云何爲四於是愚者恒喜妄言綺語惡口鬪亂彼此如是愚者造口四過云何愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺生竊盜淫泆如是愚者造於惡行如是比丘愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比丘智者有三事當念修行云何爲三於是智者應思惟者便思惟之應論說者便論說之應行善者便修行善彼云何智者應思惟事便思惟之於是智者思惟意

三行云何爲三於是智者不嫉妬恚癡常行正見見他財貨不生意念如是智者應思惟者便思惟之云何智者應論說者便論說之於是智者成就口四行云何爲四於是智者不行妄語亦不教人妄語見人妄語者意不喜樂是謂智者而護其口復次智者不行綺語惡口鬭亂彼此亦不教人使行綺語惡口鬭亂如是智者成就口四行云何智者成就身三行於是智者思惟身行無所觸犯然復智者自不殺生亦不教人殺生見人殺者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不淫泆見他女色心不起

想亦不教人使行淫泆設見老母視之如已親中者如姊小者如妹意無高下如是智者身成就三行是謂智者所行如是比丘有此三相是故諸比丘愚者三相常當捨離此三智者所行不廢斯須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三法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞云何爲三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不

聞如今我身并及爾等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就不復受有已斷生死根原是故諸比丘當念修行此三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三法甚可愛敬世人所貪云何爲三所謂少壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云何

爲三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所不貪是故比丘雖有少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方便使不有病雖有壽命當求方便使不命終如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如來不出世時衆生入地獄亦復如是是時女人入地獄多於男子所

以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妬心而自纏絡若至日中復以睡眠結而自纏絡向暮以貪欲心而自纏絡以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈

嫉妬睡眠掉 貪欲是惡法 牽人至地獄

至竟無解脫 是以當捨離 嫉妬及睡調

亦當捨於欲 莫造彼惡行

又故諸比丘當念去離嫉妬無慳恡心常行惠施不著睡眠當行不淨觀不著貪欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三法習之翫之不知厭足亦復不能至休息處云何爲三所謂貪欲若有人習此法初無厭足若復有人習飲酒者初無厭足若復有人修習睡眠初無厭足是謂比丘若人有習此三法者初無厭足亦復不能至滅盡處是故諸比丘常當捨離此三法不親近之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘

聞佛所說歡喜奉行

供養三善根 三痛三覆露 相法三不學

愛敬無厭足

增壹阿含經卷第十二

校譌

第十一紙 二十行是爲南藏作是謂

音釋

猗 於羈切 𦨇 許故切以 膏 膏古勞切脂也轂古

輕安也 𦨇 鼻監氣也 膏 祿切車轂也輻所湊

者膏轂謂以 膏 虛業切腋 訓 時流切以言 刻 鏤刻

脂塗車轂也 鏤 下曰脊 稍 客之曰訓 刻 鏤刻

得切鏤也鏤 窖 古効切地 稍 丈八者謂之稍 轆 長轆

盧候切雕也 窖 藏日窖 稍 所角切矛屬矛 轆 轆

謂面皮 脊 脊資昔切背呂也僕力主切 戰 戰掉

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

謂戰掉也 脰 脰知亮切脰脰也 鷄 鷄赤脂

增壹阿含經卷第十三

苻秦三藏曇摩難提譯

地主品第二十三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿告諸羣臣曰汝等催嚴羽葆之車吾欲往詣世尊所禮拜問訊是時左右受王敕令尋嚴駕羽葆之車卽白王曰嚴駕已辦今正是時爾時王波斯匿卽乘羽葆之車步騎數千前後圍遶出舍衛國至祇桓精舍往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天冠劒履屣及金拂捨著一面至世尊所頭面禮足在一

面坐爾時世尊與說深法勸樂令喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請卽從座起頭面禮足便退而去還至舍衛城勅諸羣臣曰吾欲飯佛及比丘僧三月供養給所須物衣被飲食牀臥具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸臣對曰如是時王波斯匿卽於宮門外作大講堂極爲殊妙懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計施諸浴池辦諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯匿卽白時到唯願世尊臨顧此處爾時世尊

以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍繞入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人手工自行食供給所須乃至三月無所乏短給與衣被飯食牀臥具病瘦醫藥見世尊食訖持種種華散世尊及比丘僧上更取小牀於如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以因緣本施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福億倍與向須陀洹食者獲福不可計況復成須陀洹乎況向斯陀含得斯陀含道況向阿那含得阿那含道況向

阿羅漢得阿羅漢道況向辟支佛得辟支佛況向如來至真等正覺況成佛及比丘僧其福功德不可稱計我今所作功德今日已辦世尊告曰大王勿作是語作福無厭今日何故說所作已辦所以然者生死長遠不可稱計過去久遠有王名曰地主統領此閭浮里地彼王有臣名曰善明少小與王周旋無所畏難是時彼王分閭浮地半與彼臣使治是時善明小王自造城郭東西十二由旬廣七由旬土地豐熟人民衆多爾時彼城名曰遠照善明王主第一夫人名曰月光不長不短不肥不瘦不白不黑顏貌端正世

之希有口優鉢華香身體作梅檀香未經幾日身便懷妊彼夫人卽往白王我今有娠王聞此語歡喜踊躍不能自勝便勅左右更施設坐具快樂無比夫人懷妊日數已滿生一男兒當生之時閭浮地里內晃然金色顏貌端正三十二相身體金色善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀無量便召諸師婆羅門道士躬抱太子使彼瞻相我今已生此子卿等與吾瞻相便立名字時諸相師受王敕令各共抱瞻觀察形貌咸共白王聖王太子端正無雙諸根不缺有三十二相今此王子當有兩趣若當在家者便爲轉輪聖王

七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居土寶典兵寶是爲七當有千子勇悍剛健能却衆敵於此四海之內不加刀仗自然靡伏若此王子出家學道者成無上道等正覺名德遠布彌滿世界生此王子當此之日光明遠照今字王子名曰燈光時諸相師已立名字各退坐而去時王竟日抱此太子未嘗離目時王爲此王子立三講堂秋冬夏節隨適所宜宮人嫫女充滿宮裏使吾太子於此遊戲時王太子於此遊戲時王太子年二十九以信堅固出家學道卽日出家卽夜成佛爾時閻浮里地悉共聞知

彼王太子出家學道卽日成佛父王清旦聞王太子出家學道卽夜成佛時父王便作是念昨夜吾聞諸天在空皆共稱善此必善應非有惡響我今可往而共相見時王將四十億衆男女圍遶便詣燈光如來所到已頭面禮足在一面坐及四十億衆各共禮足在一面坐是時如來與父王及四十億衆漸說妙論所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢汙漏不淨行出家爲要獲清淨報爾時如來觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說法苦集盡道盡與彼四十億衆廣說其義卽於座上諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆

白燈光如來曰我等意願剃除鬚髮出家學道大王當知爾時四十億衆盡得出家學道卽以其日成阿羅漢爾時燈光如來將四十億衆皆是無著遊彼國界國土人民四事供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥無所渴乏是時地主大王聞子燈光成無上正眞等正覺將四十億衆皆是無著遊彼國界我今當遣信往請如來在此遊化若使來者充我本願若不來者我躬自當往拜跪問訊卽勅一臣汝往至彼問訊如來持我名字頭面禮足興居輕利遊步康强云王地主問訊如來興居輕利遊步康强唯願世尊臨顧此

土爾時彼人受王教勅便往至彼國界到已頭面禮足在一面立便作是說大王地主禮如來足問訊禮竟興居輕利遊步康强唯願世尊臨顧彼國爾時世尊默然受請時燈光如來將諸大衆以漸人間遊行與大比丘四十億衆俱在在處處靡不恭敬者衣被飲食牀臥具病瘦醫藥皆悉貢獻漸至地主國界時地主大王聞燈光如來至此國界在北婆羅園中將大比丘衆四十億人我今可躬自往迎時地主大王復將四十億衆往詣燈光如來所到已頭面禮足在一面坐及四十億衆禮足在一面坐爾時燈光如來

漸與彼王及四十億衆而說妙論所謂論者施論戒
論生天之論欲爲穢汙漏不淨行出家爲要獲清淨
報爾時如來觀衆生意心性柔和諸佛如來常所說
法苦集盡道盡與彼四十億衆廣說其義卽於座上
諸塵垢盡得法眼淨時四十億衆白燈光如來曰我
等意願剃除鬚髮出家學道大王當知爾時四十億
衆盡得出家學道卽以其日成阿羅漢道時地主國
王卽從座起頭面禮足便退而去時燈光如來將八
十億衆皆是阿羅漢遊彼國界國土人民四事供養
衣被飲食牀臥具病瘦醫藥事事供給無所乏短是

時地主國王復於餘時將諸羣臣至彼如來所頭面
禮已在一面坐是時燈光如來與彼國王說微妙法
地主大王白如來曰唯願世尊盡我形壽受我供養
及比丘僧當供給衣被飲食牀臥具病瘦醫藥悉當
供給爾時燈光如來默然受彼王請時王見佛默然
受請重白世尊我今從世尊求願唯見聽許世尊告
曰如來法者以過此願王白世尊我今求願者極爲
淨妙世尊告曰所求之願云何淨妙王白世尊如我
意中今日衆僧在一器食明日復用餘器食今日衆
僧著一種服明日復更易服今日衆僧坐一種座明

日復更坐餘座今日使人與衆僧使明日復更易使人我
我所求願者正謂此耳燈光如來告曰隨汝所願今正是
時時地主大王歡喜踊躍不能自勝卽從座起頭面禮足
便退而去還至宮中到已告諸羣臣我今意欲盡其形壽
供養燈光如來至眞等正覺及比丘衆衣被飲食牀臥具
病瘦醫藥汝等亦當勸發佐吾供辦諸臣對曰如大王教
去城不遠一由旬內造立堂舍彫文刻鏤五色玄黃懸
繒幡蓋作倡妓樂香汁灑地修治浴池辦具燈明及甘
饌飲食施設坐具便白時到今正是時願尊屈顧時燈光
如來已知時

至著衣持鉢將比丘衆前後圍繞便往至講堂所各
各就座而坐時地主大王見佛比丘僧坐訖將宮人
婦女及諸大臣手自斟酌行種種飲食味各百種大王
當知爾時地主國王七萬歲中供養燈光如來及八十
億衆諸阿羅漢未曾懈廢時彼如來教化周訖便於無
餘涅槃界而般涅槃時地主大王若千百種香華供養
於四衢道路起四廟寺各用七寶金銀琉璃水精懸
繒幡蓋及八十億衆各各以漸於無餘涅槃界而般
涅槃爾時大王取八十億衆收其舍利各各興起神寺
皆懸繒幡蓋香華供養大王當知爾時

地主大王復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺復經七萬歲隨時供養然燈散華懸繒幡蓋大王當知燈光如來遺法滅盡然後彼王方取滅度爾時地主大王者豈是異人乎莫作是觀所以然者爾時地主大王者卽我身是我於爾時七萬歲中以衣被飲食牀臥具病瘦醫藥供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲中供養形像舍利然燈燒香懸繒幡蓋無所渴乏我於爾時以此功德求在生死獲此福祐不求解脫大王當知爾時所有福德今有遺餘耶莫作是觀如我今日觀彼福祐無有毫釐如毛髮許在所

以然者生死長遠不可稱計於中悉食福盡無有毫釐許在是故大王莫作是說言我所作福祐今日已辦大王當作是說我今身口意所作衆行盡求解脫不求在生死食其福業便於長夜安隱無量爾時王波斯匿便懷恐懼衣毛皆豎悲泣交集以手拭淚頭面禮世尊足自陳過狀如愚如騃無所覺知唯願世尊受我悔過今五體投地改已往之失更不造此言教唯願世尊受我悔過如是再三世尊告曰善哉善哉大王今於如來前悔其非法改往修來我今受汝悔過更莫復造爾時於大衆中有一比丘尼名迦柅

延卽從座起頭面禮足白世尊曰今世尊所說甚爲微妙又世尊告波斯匿作是語大王當知身口意所作衆行盡求解脫莫求在生死食其福業便於長夜獲安隱無量所以然者我自憶三十一劫有式詰如來至眞等正覺出現於世明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐遊在野馬世界爾時彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食是時城內有一使人名曰純黑時彼使人見如來執鉢入城乞食見已便作是念今如來入城必須飲食卽入家出食施與如來興發此願持此功德莫墮三惡趣中使我當

來之世亦當值如此聖尊亦當使彼聖尊爲我說法時得解脫世尊并波斯匿王咸共知之當爾時純黑使人者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時純黑使人者卽我身是我於爾時飯式詰如來作此誓願使我當來之世值如此聖尊與我說法時得解脫我於三十一劫不墮三惡趣中生天人中最後今日受此身分遭值世尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢如世尊所說極爲微妙語波斯匿王身口意所作衆行盡求解脫莫在生死食此福業我若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷歡喜心意向如來者我便生此念此

諸賢士用意猶不愛敬供奉如來設我見四部之衆
卽往告曰汝等諸賢爲須何物衣鉢耶尼師壇耶針
筭耶法澡罐耶及餘沙門什物我盡當供給我許已
盡便在在處處乞求若我得者是其大幸若使不得
便往至鬱單越瞿耶尼弗于逮求索來與所以然者
皆由此四部之衆得涅槃道爾時世尊觀察迦旃延
比丘尼心便告諸比丘汝等頗見如此之比丘心解
脫如迦旃延比丘尼乎諸比丘對曰不見也世尊世
尊告曰我聲聞中第一比丘尼得信解脫者所謂迦
旃延比丘尼是也爾時迦旃延比丘尼及波斯匿王

四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘衆
五百人俱爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣是
時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣
見已便作是念此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已
解長壽無量恒自降伏思惟非常苦空非身不著世
事亦復不與他人說法寂默自修如外道異學不審
此尊能與他說法爲不堪任乎我今當與試之爾時
天帝釋便從三十三天沒不現來至耆闍崛山在尊
者婆拘盧前住頭面禮足在一面立爾時釋提桓因

便說此偈

智者所歎說 何故不說法 壞結成聖行

何爲寂默住

爾時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰

有佛舍利弗 阿難均頭葉 亦及諸尊長

善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰衆生之根有若干種然尊當知世尊亦說衆生種類多於地土何故尊者婆拘盧不與他人說法婆拘盧報曰衆生之類難可覺知世界若干國土不同皆著我所非我所我今

觀察此義已故不與人說法釋提桓因曰願尊與我說我所非我所之義尊者婆拘盧曰我人壽命若男若女士夫之類盡依此命而得存在然復拘翼世尊亦說比丘當知當自然熾無起邪法亦當賢聖默然我觀此義已故默然耳是時釋提桓因遙向世尊叉手便說此偈

歸命十力尊 圓光無塵翳 普爲一切人

此者甚奇特

尊者婆拘盧報曰何故帝釋而作是說此者甚奇特釋提桓因報言自念我昔至世尊所到已禮世尊足

而問此義天人之類有何想念爾時世尊告我曰此世界若干種各各殊異根原不同我聞此語已尋對曰如是世尊如世尊所說世界若干種各各不同設與彼衆生說法咸共受持有成果者我以此故說此者甚奇特然尊者婆拘盧所說亦復如是世界若干種各各不同是時釋提桓因便作是念此尊堪任與人說法非爲不能是時釋提桓因卽從座起而去爾時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說歡喜奉行

聞如是一時佛在占波國雷聲池側是時尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀十一法行晝夜

經行不離三十七道品之教若坐若行常修正法初夜中夜竟夜恒自剋勵不捨斯須然復不能於欲漏法心得解脫是時尊者二十億耳所經行處脚壞血流盈滿路側猶如屠牛之處烏鵲食血然復不能於欲漏心得解脫是時尊者二十億耳便作是念釋迦文佛苦行精進弟子中我爲第一然我今日漏心不得解脫又我家業多財饒寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易爾時世尊遙知二十億耳心之所念便騰逝虚空至彼經行處敷坐具而坐是時尊者二十億耳前至佛所頭面禮足在

一面坐爾時世尊問二十億耳曰汝向何故作是念釋迦文佛精進苦行弟子中我爲第一然我今日漏心不得解脫又我家業饒財多寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今作沙門甚難不易二十億耳對曰如是世尊世尊告曰我今還問汝隨汝報我云何二十億耳汝本在家時善彈琴乎二十億耳對曰如是世尊我本在家時善能彈琴世尊告曰云何二十億耳若琴弦極急響不齊等爾時琴音可聽採不二十億耳對曰不也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦復緩爾時琴音可聽採不二十億耳對曰不

也世尊世尊告曰云何二十億耳若琴弦不急不緩爾時琴音可聽採不二十億耳對曰如是世尊若琴弦不急不緩爾時琴音便可聽採世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中者此則上行如是不久當成無漏人爾時世尊與二十億耳說微妙法已還在雷音池側爾時尊者二十億耳思惟世尊教勅不捨須臾在閑靜處修行其法所以族姓子出家學道剃除鬚髮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尊者二十億耳便成阿羅漢爾時世尊告諸比丘我

聲聞中第一弟子精勤苦行所謂二十億耳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舍衛城中婆提長者遇病命終然彼長者無有子息所有財寶盡沒入官爾時王波斯匿塵土全身來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊問王曰大王何故塵土全身來至我所波斯匿王曰世尊曰此舍衛城內有長者名婆提今日命終彼無子息躬往收攝財寶理使入官純金八萬斤況復餘雜物乎然彼長者存在之日食如此之食極爲弊惡不食精細所著衣服垢全不淨所乘車騎極爲瘦弱世尊告曰如是大

王如王來言夫慳貪之人得此財貨不能食噉不與父母妻子僕從奴婢亦復不與朋友知識亦復不與沙門婆羅門諸尊長者若有智之士得此財寶便能惠施廣濟一切無所愛惜供給沙門婆羅門諸高德者時王波斯匿說曰此婆提長者命終爲生何處世尊告曰此婆提長者命終生啼哭大地獄中所以然者此斷善根之人身壞命終生啼哭地獄中波斯匿王曰婆提長者斷善根耶世尊告曰如是大王如王所說彼長者斷於善根然彼長者故福已盡更不造

新王波斯匿曰彼長者頗有遺餘福乎世尊告曰無
也大王乃無毫釐之餘存在者如彼田家公但收不
種後更窮困漸以命終所以然者但食故業更不造
新此長者亦復如是但食故福更不造新福此長者
今夜當在啼哭地獄中爾時波斯匿王便懷恐怖投
淚而曰此長者昔日作何功德福業生在富家復作
何不善根本不得食此極富之貨不樂五樂之中爾
時世尊告波斯匿王曰過去久遠迦葉佛時此長者
在此舍衛城中爲田家子爾時佛去世後有辟支佛
出世往詣此長者家爾時此長者見辟支佛在門外

立見已便生是念如此尊者出世甚難我今可以飲
食往施此人爾時長者便施彼辟支佛辟支佛得食
已便飛在虛空而去時彼長者見辟支佛作神足作
是誓願持此善本之願使我世世所生之處不墮三
惡趣常多財饒寶後有悔心我向所有食應與奴僕
不與此禿頭道人使食爾時田家公長者豈異人乎
莫作是觀所以然者爾時田家長者今婆提長者是
是時施已發此誓願持此功德所生之處不墮惡趣
恒多財饒寶生富貴之家無所渴乏既復施已後生
悔心我寧與奴僕使食不與此禿頭道人使食以此

因緣本末不得食此極有之貨亦復不樂五樂之中不自供養復不與父母兄弟妻子僕從朋友知識不施沙門婆羅門諸尊長者但食故業不造新者是故大王若有智之士得此財貨當廣布施莫有所惜復當得此無極之財如是大王當作是學爾時波斯匿王白世尊曰自今已後當廣布施不限沙門婆羅門四部之衆諸外道異學來乞求者我不堪與世尊告曰大王莫作是念所以然者一切衆生皆由食得存無食便喪爾時世尊便說此偈

念當廣惠施 終莫斷施心 必當值聖衆

度此生死原

爾時波斯匿王白世尊曰我今倍歡慶向如來所所以然者一切衆生皆由食得存無食不存爾時王波斯匿曰自今已後當廣惠施無所吝惜是時世尊與王說微妙之法時王即從座起頭面禮足便退而去爾時王波斯匿聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜處便生此念世間頗有此香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香乎爾時尊者阿難便從座起往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時尊者阿難

白世尊曰我於閑靜之處便生此念世間頗有此香
亦逆風香亦順風香亦逆風順風香乎爾時世尊告
阿難曰有此妙香亦逆風香亦順風香亦逆風順風
香是時阿難白世尊曰此何者香亦逆風香亦順風
香亦逆風順風香世尊告曰有此之香然此香氣力
亦逆風香亦順風香亦逆風順風香阿難曰佛言此
何等香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香世尊告
曰此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香阿
難言何等爲三世尊告曰戒香聞香施香是謂阿難
有此香種然復此逆風香亦順風香亦逆風順風香

諸世間所有之香此三種香最勝最上無與等者無
能及者猶如由牛有酪由酪有酥由酥有醍醐然此
醍醐最勝最上無與等者亦不能及此亦如是諸所
有世間諸香此三種香最勝最上無能及者爾時世
尊便說此偈

木檣及梅檀 優鉢及諸香 此諸種種香

戒香最爲勝 此戒以成就 無欲無所染

等智而解脫 遊處魔不知 此香雖爲妙

及諸檀檣香 戒香之爲妙 十方悉聞之

梅檀雖有香 優鉢及餘香 此諸衆香中

聞香最第一 栴檀雖有香 優鉢及餘香

此諸衆香中 施香最第一

是謂此三種香亦逆風香亦順風香亦逆風順風香是故阿難當求方便成此三香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爾時提婆達兜亦入城乞食是時提婆達兜所入巷中佛亦往至彼然遙見提婆達兜來便欲退而去是時阿難白世尊曰何故欲遠此巷世尊告曰提婆

達兜今在此巷是以避之阿難白佛言世尊豈畏提婆達兜乎世尊告曰我不畏提婆達兜也但此惡人不應與相見阿難曰然世尊可使此提婆達兜乃可使在他方爾時世尊便說此偈

我終無此心 使彼在他方 彼自當造行

便自在他所

阿難白世尊曰然提婆達兜過於如來所世尊告曰愚惑之人不應與相見是時世尊向阿難而說此偈

不應見愚人 莫與愚從事 亦莫與言論

說於是非事

是時阿難復以此偈報世尊曰

愚者何所能 愚者有何過 正使其言論

竟有何等失

爾時世尊復以此偈報阿難曰

愚者自造行 所作者非法 正見返常律

邪見日以滋

是故阿難莫與惡知識從事所以然者與愚人從事
無信無戒無聞無智與善知識從事便增益諸功德
戒具成就如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與五百人
俱爾時王阿闍世恒以五百金食給與提婆達兜彼
時提婆達兜名聞四遠戒德具足名稱悉備乃能使
王日來供養是時提婆達兜得此利養已諸比丘聞
之白世尊曰國中人民歎說提婆達兜名稱遠布乃
使王阿闍世恒來供養爾時世尊告諸比丘汝等比
丘莫抱此心貪提婆達兜利養所以然者提婆達兜
愚人造此三事身口意行終無驚懼亦不恐怖如今
提婆達兜愚人當消盡此諸善功德猶如取惡狗鼻
壤之倍復凶惡提婆達兜愚人亦復如是受此利養

遂起貢高是故諸比丘亦莫興意著於利養設有比
丘著於利養而不獲三法云何爲三法謂賢聖戒賢
聖三昧賢聖智慧而不成就若有比丘不著利養便
獲三法云何爲三所謂賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧
若欲成此三法當發善心不著利養如是諸比丘當
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
告諸比丘有此三不善根云何爲三貪不善根恚不
善根癡不善根若比丘有此三不善根者便墮三惡
趣云何爲三所謂地獄餓鬼畜生如是比丘若有此
三不善根者便有三惡趣比丘當知有此三善根云
何爲三不貪善根不恚善根不癡善根是謂比丘有
此三善根者便有二善趣云何爲二趣所謂人天是
也謂比丘有此三善者則生此善處是故諸比丘當
離三不善根修三善根如是諸比丘當作是學爾時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有此三聚云何爲三所謂等聚邪聚不定
聚彼云何名爲等聚所謂等見等治等語等業等命
等方便等念等定是謂等聚彼云何名爲邪聚所謂

邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定是謂邪聚彼云何名爲不定聚所謂不知苦不知集不知盡不知道不知等聚不知邪聚是謂名爲不定聚諸比丘當知復有三聚云何爲三所謂善聚等聚定聚彼云何爲善聚所謂三善根何等三善根所謂不貪善根不恚善根不癡善根是謂善聚云何名爲等聚所謂賢聖八品道等見等治等語等業等命等方便等念等三昧是謂等聚彼云何名爲定聚所謂知苦知集知盡知道知善聚知惡聚知定聚是謂名爲定聚是故諸比丘此三聚中邪聚不定聚當遠離之此正

聚者當共奉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有此三觀想云何爲三所謂觀欲想瞋恚想殺害想是謂比丘有此三想比丘當知若有人觀欲想命終時便墮地獄中若觀瞋恚想命終時生畜生中所謂雞狗之屬蛇虺之類而生其中若觀害想而命終者生餓鬼中形體燒然苦痛難陳是謂比丘有此三想生地獄中餓鬼畜生復有三想云何爲三所謂出要想不害想不恚想若有人有出要想者命

終之時生此人中若有不害想者命終時生自然天
上若有人不殺心者命終時斷下五結便於彼處而
般涅槃是諸比丘有此三想常念修行此三惡想當
遠離之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

地主婆拘耳 婆提逆順香 愚世三不善

聚觀在後

增壹阿含經卷第十三

音釋

羽葆

葆博抱切羽葆謂合聚
五采羽爲幢曰羽葆

履屣

屣所綺切
亦革履也

勇悍

勇余隴切悍侯肝切
勇悍謂果敢有力也

拭淚

淚力遂切目液

也也
駸
駸

學五

也切

拘翬

翼與職切拘翼
帝釋別名也

剋勵

剋苦得切損削也
勵力制切勉力也

全
鹿

壻也切

檳香

畢切木櫬
樹名也

虺
虺許

也偉切

丹陽居士賀學禮施貲刻

增壹阿含經第十三卷

計字八千六十箇該

銀四兩乙錢九分

安城釋道清對長洲徐普書上元陶文汜刻
萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第十四

苻秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔者天帝釋告三十三天卿等若入大戰中時設有恐怖畏懼之心者汝等還顧視我高廣之幢設見我幢者便無畏怖若不憶我幢者當憶伊沙天王幢以憶彼幢者所有畏怖便自消滅若不憶我幢及不憶伊沙幢者爾時當憶婆留那天王幢已憶彼幢所有恐怖便自消滅我今亦復告汝等設有比

丘比丘尼優婆塞優婆夷若有畏怖衣毛豎者爾時當念我身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出現於世設有恐怖衣毛豎者便自消滅若復不念我者爾時當念於法如來法者甚爲微妙智者所學以念法者所有恐怖便自消滅設不念我復不念法爾時當念聖衆如來聖衆極爲和順法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂四雙八輩此是如來聖衆可敬可事世間福田是謂如來聖衆爾時若念僧已所有恐怖便自消滅比丘當知釋提

桓因猶有姪怒癡然三十三天念其主卽無恐怖況復如來無有欲怒心當念有恐怖乎若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘當念三尊佛法聖衆如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拔祇國界有鬼名爲毗沙在彼國界極爲凶暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三人四人五人十人二十人三十人四十人五十人爾時諸鬼神羅刹充滿彼國是時拔祇皆共集而作是說我等可得避此國至

他國界不須住此是時毗沙惡鬼知彼人民心之所念便語彼人民曰汝等莫離此處至他邦土所以然者終不免吾手卿等日日持一人祠吾吾便不觸擾汝是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼是時惡鬼食彼飲食已取骸骨填著他方山中然彼山中骨滿谿谷爾時有長者名善覺在彼住止饒財多寶積財千億驢騾駱駝不可稱計金銀珍寶碑礪碼礪真珠琥珀亦不可稱計爾時彼長者有兒名那優羅唯有一子甚愛敬念未曾離目前爾時有此限制那優羅小兒次應祠鬼是時那優羅父母沐浴此小兒與著好

衣將至冢間至彼鬼所到已啼哭喚呼不可稱計並作是說諸神地神皆共證明我等唯有此一子願諸明神當證明此及二十八大神王當共護此無令有乏及四天王咸共歸命願擁護此兒使得免濟及釋提桓因亦向歸命願濟此兒命及梵天王亦復歸命願脫此命諸有鬼神護世者亦向歸命使脫此厄諸如來弟子漏盡阿羅漢我今亦復歸命使脫此厄諸辟支佛無師自覺亦復自歸使脫此厄彼如來今亦自歸不降者降不度者度不獲者獲不脫者脫不般涅槃者使般涅槃無救者與作救護盲者作眼目

病者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔天最尊最上無能及者可敬可貴爲人作良祐福田無有出如來上者然如來當鑒察之願如來當照此至心是時那優羅父母卽以此兒付鬼已便退而去爾時世尊以天眼清淨復以天耳徹聽聞有此言那優羅父母啼哭不可稱計爾時世尊以神足力至彼山中惡鬼住處時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處是時世尊入鬼住處而坐正身正意結跏趺坐是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼住處是時那優羅小兒遙見如來在惡鬼住處光色炳然正身正意繫念在前顏色

端正與世有奇諸根寂靜得諸功德降伏諸魔如此諸德不可稱計有三十二相八十種好莊嚴其身如須彌山出諸山頂面如日月亦如金山光有遠照見已便發歡喜心向於如來便生此念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之極有歡喜之心設當是惡鬼者隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故來救汝及降此惡鬼是時那優羅聞此語已歡喜踊躍不能自勝便來至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲爲穢惡漏不淨行出家爲

要去諸亂想爾時世尊已見那優羅小兒心意歡喜
意性柔輒諸佛世尊常所說法苦集盡道是時世尊
具與彼說彼卽於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已見
法得法成就諸法承受諸法無有狐疑解如來教歸
佛法聖衆而受五戒是時毗沙惡鬼還來至本處爾
時惡鬼遙見世尊端坐思惟身不傾動見已便與恚
怒兩雷電霹靂向如來所或兩刃劍未墮地之頃便
化作優鉢蓮花是時彼鬼倍復瞋恚兩諸山河石壁
未墮地之頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大象
喚吼向如來所是時世尊復化作師子王是時彼鬼

倍化作師子形向如來所爾時世尊化作大火聚是
時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而有七首爾時世尊化
作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所有神力今
已現之然此沙門衣毛不動我今當往問其深義是
時彼鬼問世尊曰我今毗沙欲問深義設不能報我
者當持汝兩脚擲著海南世尊告曰惡鬼當知我自
觀察無天及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩
脚擲海南者但今欲問義者便可問之是時惡鬼問
曰沙門何等是故行何等是新行何等是行滅世尊
告曰惡鬼當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻

口身意此是故行曩時所造緣痛成行是謂惡鬼此是故行毗沙鬼曰沙門何等是新行世尊告曰今身所造身三口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰何等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡更不興起復不造行能取此行永已不生永盡無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今極飢何故奪我食此小兒是我所食沙門可歸我此小兒世尊告曰昔我未成道時曾爲菩薩有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況我今日已成如來能捨此小兒令汝食噉汝今惡鬼盡其神力吾終不與汝此小兒云何惡鬼汝曾

迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行爾時惡鬼至世尊所頭面禮足並作是說我今愚惑不別真僞乃生此心向於如來唯願世尊受我懺悔如是三四世尊告曰聽汝悔過勿復更犯爾時世尊與毗沙鬼說微妙法勸令歡喜時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊白世尊曰我今以此山谷施招提僧唯願世尊與我受之及此數千兩金如是再三爾時世尊卽受此山谷便說此偈

園菓施清涼 及作水橋梁 設能造大船

及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量

法義戒成就 終後生天上

是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有何教世尊告曰
汝今捨汝本形著三衣作沙門入拔祇城在在處處
作此教令諸賢當知如來出世不降者降不度者度
不解脫者令知解脫無救者與作救護盲者作眼目
諸天世人天龍鬼神魔若魔天若人非人最尊最上
無與等者可敬可貴爲人作良祐福田今日度那優
羅小兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受化對曰如
是世尊爾時毗沙鬼作沙門被服著三法衣入諸里

巷作此教令今日世尊度那優羅小兒乃降伏毗沙
惡鬼汝等可往受彼教誨當於爾時拔祇國界人民
熾盛是時長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝
將八萬四千人衆至彼世尊所到已頭面禮足
在一面坐爾時拔祇人民或有禮足者或有擎手者
爾時八萬四千之衆已在一面坐是時世尊漸與說
微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想
漏爲大患爾時世尊觀察彼八萬四千衆心意歡悅
諸佛世尊常所說法苦集盡道普與彼八萬四千衆
而說此法各於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如白淨

之衣易染爲色此八萬四千衆亦復如是諸塵垢盡
得法眼淨得法見法分別諸法無有狐疑得無所畏
自歸三尊佛法聖衆而受五戒爾時那優羅父長者
白世尊曰唯願世尊當受我請爾時世尊默然受請
時彼長者已見世尊默然便從座起頭面禮足退還
所在辦種種飲食味若干種種清旦自白時到爾時
世尊到時著衣持鉢入拔祇城至長者家就座而坐
是時長者已見世尊坐定手自斟酌行種種飲食已
見世尊食訖行清淨水已更取一座在如來前坐白
世尊曰善哉世尊若四部之衆須衣被飲食牀臥具

病瘦醫藥盡使在我家取之世尊告曰如是長者如
汝所言世尊卽與長者說微妙之法已說法竟便從
座起而去爾時世尊如屈伸臂頃從拔祇不現還來
至舍衛祇桓精舍爾時世尊告諸比丘若四部之衆
須衣被飲食牀臥具病瘦醫藥者當從那優羅父舍
取之爾時世尊復告比丘如我今日優婆塞中第一
弟子無所愛惜所謂那優羅父是爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅尼拘留園中與大比丘衆五
百人俱爾時釋種種諸豪姓者數千之衆往詣世尊所

到已頭面禮足在一面坐爾時諸釋白世尊曰今日當作王治領此國界我等種姓便爲不朽無令轉輪聖王位於汝斷滅若當世尊不出家者當於天下作轉輪聖王統四天下千子具足我等種姓名稱遠布轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當作王治無令王種斷絕世尊告曰我今正是王身名曰法王所以然者我今問汝云何諸釋言轉輪聖王七寶具足千子勇猛我今於三千大千刹土中最尊最上無能及者成就七覺意實無數千聲聞之子以爲營從爾時世尊便說此偈

今用此位爲 得已後復失 此位最爲勝

無終無有始 以勝無能奪 此勝最爲勝

然佛無量行 無跡誰跡將

是故諸瞿曇當求方便正法王治如是諸釋當作是學爾時諸釋聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐爾時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變易耶久存於世亦不移動頗有痛想行識恒在不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告曰比丘無有此色恒在不變易久存於

世者亦復無痛想行識恒在不變易久存於世者若復比丘當有此色恒在不變易久存於世者則梵行之人不可分別苦痛想行識久存不變易者梵行之人不可分別是故比丘以色不可分別不久存於世是故梵行之人乃能分別盡於苦本亦無痛想行識不久存於世是故梵行乃可分別盡於苦本爾時世尊取少許土著爪上語彼比丘曰云何比丘見此爪上土不比丘對曰唯然見世尊佛告比丘設當有爾許色恒存於世者則梵行之人不可分別得盡苦際以是比丘以無爾許色在便得行梵行得盡苦本所

以然者比丘當知我昔曾爲大王領四天下以法治化統領人民七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶比丘當知我爾時作此轉輪聖王領四天下有八萬四千神象象名菩呼復有八萬四千羽葆之車或用師子皮覆或用狼豹皮覆者盡懸幢高蓋復有八萬四千高廣之臺猶如天帝所居之處復有八萬四千講堂如法講堂之比復有八萬四千玉女之衆像如天女復有八萬四千高廣之座皆用金銀七寶廁間復有八萬四千衣服被飾皆是文繡純縹復有八萬四千飲食之具味若干

種比丘當知我爾時乘一大象色極白好口有六牙
金銀校具身能飛行亦能隱形或大或小象名菩呼
我爾時乘一神馬毛尾珠色行不身動金銀校飾身
能飛行亦能隱形或大或小馬名毛王我於爾時八
萬四千高廣之臺住一臺中臺名須尼摩純金所作
爾時我在一講堂中止宿講堂名法說純金所造我
於爾時乘一羽葆之車車名最勝純金所造我於爾
時將一玉女左右使令亦如姊妹我於爾時於八萬
四千高廣之座在一座上金銀瓔珞不可稱計我於
爾時著一妙服像如天衣所食之食味如甘露當於

爾時我作轉輪聖王時八萬四千神象朝朝來至門
外多有傷害不可稱計我於爾時便作是念此八萬
四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計我今
意中欲使分爲二分四萬二千朝朝來賀爾時比丘
我作是念昔作何福復作何德今得此威力乃至於
是復作是念由三事因緣故使我獲此福祐云何爲
三所謂惠施慈仁自守比丘當觀爾時諸行永滅無
餘爾時遊於欲意無有厭足所謂厭足於賢聖戒律
乃爲厭足云何比丘此色有常耶無常耶比丘對曰
無常也世尊若復無常爲變易法汝可得生此心此

是我許我是彼所乎對曰不也世尊痛想行識是常耶無常耶比丘對曰無常也世尊設使無常爲變易法汝可得生此心此是我許我是彼所對曰不也世尊是故比丘諸所有色過去當來今現在者若大若小若好若醜若遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是智者之所覺也諸所有痛過去當來今現在若遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是智者之所覺知比丘當作是觀若聲聞之人厭患於眼厭患於色厭患眼識若緣眼生苦樂亦復厭患亦厭於耳厭於聲厭於耳識若依耳識生苦樂者亦復厭患鼻舌

身意法亦復厭患若依意生苦樂者亦復厭患已厭患便解脫已解脫便得解脫之智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之爾時彼比丘得世尊如是之教在閑靜處思惟自修所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家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彼比丘便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國道場樹下初始得佛爾時世尊便作是念我今已得此甚深之法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知我今當先與誰說法使

解吾法者是誰爾時世尊便作是念羅勒迦藍諸根
純熟應先得度又且待吾有法作此念已虛空中有
天白世尊曰羅勒迦藍死已七日是時世尊復作念
曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞吾法者卽
得解脫是時世尊復作是念我先與誰說法使得
解脫今鬱頭藍弗先應得度當與說之聞吾法已先
得解脫世尊作是念虛空中有天語言昨夜半已
取命終是時世尊復作是念鬱頭藍弗何其苦哉不
聞吾法而取命過設得聞吾法者卽得解脫爾時世
尊復作是念誰先聞法而得解脫是時世尊重更思
惟五比丘多所饒益我初生時追隨吾後是時世尊
復作是念今五比丘竟爲所在卽以天眼觀五比丘
乃在波羅柰仙人鹿園所止之處我今當往先與五
比丘說法聞吾法已當得解脫爾時世尊七日之中
熟視道樹目未曾眴爾時世尊便說此偈

我念此王處

經歷生死苦

執御智慧斧

永斷根原栽

天王來至此

及諸魔怨屬

復以方便降

今著解脫冠

今於此樹下

坐於金剛牀

已獲一切智

逮所無礙慧

我坐此樹下

見生死之苦

已却死原本

老病永無餘

爾時世尊說此偈已便從座起而去欲向波羅柰國
是時優比伽梵志遙見世尊光色炳然翳日月明見
已白世尊曰瞿曇師主今爲所在爲依何人出家學
道恒喜說何法教爲從何來爲欲所至爾時世尊向
彼梵志而說此偈

我成阿羅漢 世間最無比 天及世間人

我今最爲上 我亦無師保 亦復無與等

獨尊無過者 冷而無復溫 今當轉法輪

往詣迦尸邦 今以甘露藥 開彼盲冥者

波羅柰國界 迦尸國王土 五比丘住處

欲說微妙法 使彼早成道 及得漏盡通

以除惡法原 是故最爲勝

時彼梵志嘆吒領頭叉手彈指含笑引導而去是時
世尊往詣波羅柰是時五比丘遙見世尊來見已各
共論議此是沙門瞿曇從遠而來情性錯亂心不專
精我等勿復共語亦莫起迎亦莫請坐爾時五人便
說此偈

此人不應敬 亦莫共觀視 勿復稱善來

亦莫請使坐

爾時五人說此偈已皆共默然爾時世尊至五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起來迎或與敷座者或與取水者爾時世尊卽前就坐作是思惟此是愚癡之人竟不能全其本限爾時五比丘稱世尊爲卿是時世尊告五比丘曰汝等莫輕無上至真等正覺所以然者我今已成無上至真等正覺已獲甘露善自專念聽吾法語爾時五比丘白世尊曰瞿曇本苦行時尚不能得上人之法況復今日意情錯亂言得道乎世尊告曰云何五人汝等曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告曰如來等正覺已得甘露汝等悉

共專心聽吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降此五人是時世尊告五比丘汝等當知有此四諦云何爲四苦諦苦集諦苦盡諦苦出要諦彼云何名爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱計怨憎會苦恩愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂受愛之分集之不倦意常貪著是謂苦集諦彼云何苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是謂苦盡諦彼云何名爲苦出要諦所謂賢聖八品道所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定是謂名爲

四諦之法然復五比丘此四諦之法苦諦者本未聞
法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦諦者實定
不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦諦苦集
諦者本未聞法眼生智生明生覺生光生慧生復次
苦集諦者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故
名爲苦集諦苦盡諦者本未聞法眼生智生明生覺
生慧生光生復次苦盡諦者實定不虛不妄終不有
異世尊之所說故名爲苦盡諦苦出要諦者本未聞
法眼生智生明生覺生光生慧生復次苦出要諦者
實定不虛不妄終不有異世尊之所說故名爲苦出

要諦五比丘當知此四諦者三轉十二行如實不知
者則不成無上正真等正覺以我分別此四諦三轉
十二行如實知之是故成無上至真等正覺爾時說
此法時阿若拘隣諸塵垢盡得法眼淨是時世尊告
拘隣曰汝今已逮法得法拘隣報曰如是世尊已得
法逮法是時地神聞此語已作此唱令如來在波羅
柁轉法輪諸天人魔若魔天人及非人所不能轉
者今日如來轉此法輪阿若拘隣已得甘露之法是
時四天王從地神聞唱令聲復轉告曰阿若拘隣已
得甘露之法是時三十三天復從四天王聞艷天從

三十三天聞乃至兜術天展轉聞聲乃至梵天亦復聞聲如來在波羅柰轉法輪諸天世人魔若魔天人及非人所不轉者今日如來轉此法輪爾時便名爲阿若拘隣爾時世尊告五比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所得食者六人當共食之三人住受教誨二人往乞食二人所得食者六人當取食之爾時教誨此時成無生涅槃法亦成無生無病無老無死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千大千刹土有五阿羅漢佛爲第六爾時世尊告五比丘汝等盡共人間乞食慎莫獨行然復衆生之類諸根純熟應得

度者我今當往優留毗村聚在彼說法爾時世尊便往至優留毗村聚所爾時連若河側有迦葉在彼止住知天文地理靡不貫博算數樹葉皆悉了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有石室中有毒龍在彼止住爾時世尊至迦葉所到已語迦葉言吾欲寄在石室中一宿若見聽者當往止住迦葉報曰我不愛惜但彼有毒龍恐相傷害耳世尊告曰迦葉無苦龍不害吾但見聽許止住一宿迦葉報曰若欲住者隨意往住爾時世尊卽往石室敷座而宿結跏趺坐正身正意繫念在前是時毒龍見世尊坐便吐毒火

爾時世尊入慈三昧從慈三昧起入焰光三昧爾時
龍火佛光一時俱作爾時迦葉夜起瞻視星宿見石
室中有大火光見已便告弟子曰此瞿曇沙門容貌
端正今爲龍所害甚可憐愍我先亦有此言彼有惡
龍不可止宿是時迦葉告五百弟子汝持水瓶及舉
高梯往救彼火使彼沙門得濟此難爾時迦葉將五
百弟子往詣石室而救此火或持水灑者或施梯者
而不能使火時滅皆是如來威神所致爾時世尊入
慈三昧漸使彼龍無復瞋恚時彼惡龍心懷恐怖東
西馳走欲得出石室然不能得出石室是時彼惡龍
來向如來入世尊鉢中住是時世尊以右手摩惡龍
身便說此偈

龍出甚爲難

龍與龍共集、龍勿起害心

龍出甚爲難

過去恒沙數、諸佛般涅槃

汝竟不遭遇

皆由瞋恚火、善心向如來

速捨此恚毒

已除瞋恚毒、便得生天上

增壹阿含經卷第十四

音釋

觸擾

觸昌六切舐也突也
擾而沼切煩也亂也

柔輒

柔而由切順也輒
而究切亦柔也

霹靂

霹靂雷之聲切
霹靂雷之急激者曰霹靂

斟酌

斟酌謂手自斟
斟知林切酌之若

酌飲食以奉佛敬之至也狼豹狼盧當切似犬銳頭白頰高前廣後壯曰獾牝曰狼豹北教切
獸似虎而小曰豹純繻純於阮切繻色衣也駒舒閏切舉目動也
羊諸切兩手對舉也領五感切點頭也

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿舍經第十四卷 計字六千七百七十

箇該銀三兩五錢三分

安城釋道清對長洲徐普書溧水端師禹刻
萬曆戊申春三月徑山寂照庵識

增壹阿舍經卷第十五

苻秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手熟視如來面是時世尊
明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉所語迦葉曰此是
惡龍極為兇暴今已降之爾時迦葉見惡龍已便懷
恐怖白世尊曰止止沙門勿復來前龍備相害世尊
告曰迦葉勿懼我今已降之終不相害所以然者此
龍已受教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚奇
甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使不作惡

雖爾故不如我得道真爾時迦葉曰世尊曰大沙門
當受我九十日請所須永被飲食牀臥具病瘦醫藥
盡當供給爾時世尊默然受迦葉請是時世尊以此
神龍著大海中而彼惡龍隨壽長短命終之後生四
天王天上是時如來還止石室迦葉供辦種種飯食
已往白世尊飲食已辦可往就食世尊告曰迦葉在
前吾正爾當往迦葉去後便往至閻浮提界上閻浮
樹下取閻浮果還先至迦葉石室中坐是時迦葉見
世尊在石室中白世尊曰沙門爲從何道來至石室
佛告迦葉汝去之後吾至閻浮提界上取閻浮果還

來至此坐迦葉當知此果甚爲香美可取食之迦葉
對曰我不須是沙門自取食之是時迦葉復作是念
此沙門極有神足有大威力乃能至閻浮界上取此
美果雖爾故不如我道真是時世尊食已還在彼止
宿迦葉清朝至世尊所到已白世尊曰食時已至可
往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後便
至閻浮提界上取阿摩勒果還先至迦葉石室中坐
迦葉白世尊曰沙門爲從何道來至此閻世尊告曰
汝去之後至閻浮提界上取此果來極爲香美若須
者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之是

時迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神吾去之後取此果來雖爾故不如我我已得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至北鬱單越取自然粳米來還先至迦葉石室迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐世尊告曰迦葉當知汝去之後吾至鬱單越取自然粳米極爲香好迦葉須者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神足有大神力雖爾故不如我得道真是時世尊食已還彼止

宿明日迦葉至世尊所而作是說食時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾當後往迦葉去後世尊至瞿耶尼取呵梨勒果先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐佛告迦葉汝去之後吾至瞿耶尼取此果來極爲香美迦葉須者可取食之迦葉對曰我不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神雖爾故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿明日迦葉至世尊所而白時至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果先至迦葉石室中坐

迦葉問佛沙門爲從何道來至此坐佛告迦葉汝去
之後吾至弗于逮取此果來極爲香好迦葉須者可
取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之迦葉復
作是念此沙門極有神力有大神足雖爾故不如我
道真是時世尊食已還彼止宿是時迦葉時欲大祠
五百弟子執斧斫薪手擎斧而斧不下是時迦葉復
作是念此必沙門所爲是時迦葉問世尊曰今欲破
薪斧何故不下也世尊告曰欲得斧下耶曰欲使斧
下尋時下是時彼斧旣下復不得舉迦葉復白佛言
斧何故不舉世尊告曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧尋

復舉爾時迦葉弟子意欲然火火不得然是時迦葉
復作是念此必沙門瞿曇所爲迦葉白佛火何故不
然佛告迦葉欲使火然耶曰欲使然火尋時然爾時
意欲滅火火復不滅迦葉白佛火何故不滅佛告迦
葉欲使火滅耶曰欲使滅火尋時滅迦葉便作是念
此沙門瞿曇面目端正世之希有吾明日欲大祠國
王人民盡當來集設當見此沙門者吾不復得供養
此沙門明日不來者便爲大幸是時世尊知迦葉心
中所念明日清旦至鬱單曰取自然粳米瞿耶尼取
乳汁往至阿耨達泉而食竟日在彼住向暮還至石

室止宿迦葉明日至世尊所問曰沙門昨日何故不來佛告迦葉汝昨日作是念此瞿曇極爲端正世之希有吾明日大祠若國王人民見者便斷吾供養設不來者便是大幸我尋知汝心之所念乃至鬱單曰取自然粳米瞿耶尼取乳汁往阿耨達泉上食竟日在彼向暮還至石室中止宿是時迦葉復作是念此大沙門極有神足實有威神雖爾故不如我得道真是時世尊食已還石室止宿卽夜四天王至世尊所而聽經法四天王亦有光明佛亦大放光照彼山野洞然一色時彼迦葉夜見光明明日清旦至世尊所到已白世尊曰昨夜是何光明照此山野世尊告曰昨夜四天王來至我所而聽法是彼四天王之光明是時迦葉復作是念此大沙門極有神力乃能使四天王來聽經法雖爾故不如我得道真是時世尊食已還在彼宿夜半釋提桓因來至世尊所而聽法天帝光明復照彼山時彼迦葉夜起瞻星見此光明明日清旦迦葉至世尊所問曰瞿曇昨夜光明極爲殊特有何因緣有此光明世尊告曰昨夜天帝釋來至聽經故有此光明耳時迦葉復作是念此沙門瞿曇極有神力有大威神乃能使天帝釋來聽經法雖爾

故不如我得道真是時世尊食已還在彼宿夜半梵
天王放大光明照彼山中至世尊所而聽經法時迦
葉夜起見光明明日至世尊所而問曰昨夜光明倍
有所照勝於日月光明有何等因緣致此光明世尊
告曰迦葉當知昨夜大梵天王來至我所而聽經法
是時迦葉復作是念此沙門瞿曇極有神力乃能使
我祖父來至此沙門所而聽經法雖爾故不如我得
道真爾時世尊得弊壞五納衣意欲浣濯便作是念
我當於何處而浣此衣是時釋提桓因知世尊心中
所念卽化作浴池白世尊曰可在此浣衣是時世尊

復作是念吾當於何處蹋浣此衣時四天王知世尊
心中所念便舉大方石著水側白世尊曰可在此而
蹋衣是時世尊復作是念吾於何處而曝此衣時樹
神知世尊心中所念便垂樹枝白世尊曰唯願在此
曝衣明日清旦迦葉至世尊所問世尊曰本無此池
今有此池本無此樹今有此樹本無此石今有此石
有何因緣而有此變世尊告曰此是昨夜天帝釋知
吾欲浣衣故作此浴池吾復作是念當於何處蹋浣
此衣時四天王知吾心中所念便持此石來吾復作
是念當於何處而曝此衣時樹神知我心中所念便

垂此樹枝耳是時迦葉復作是念此沙門瞿曇雖神
故不如我得道真是時世尊食已還於彼宿是時夜
半有大黑雲起而作大雨連若大河極爲暴溢是時
迦葉復作是念此河暴溢沙門必當爲水所漂我今
看之是時迦葉及五百弟子往至河所爾時世尊在
水上行脚不爲水所漬是時迦葉遙見世尊在水上
行是時迦葉便作是念甚奇甚特沙門瞿曇乃能在
水上行我亦能在水上行但不能使脚不汙耳此沙
門雖神故不如我得道真是時世尊語迦葉言汝亦
非阿羅漢復不知阿羅漢道汝尚不識阿羅漢名況

得道乎汝是盲人目無所覩如來現爾許變化故言
不如我得道真汝方作是語吾能在水上行今正是
時可共在水上行耶汝今可捨邪見之心無令長夜
受此苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面禮足我
今悔過深知非法乃觸如來唯願受悔如是再三世
尊告曰聽汝改過乃能自知觸擾如來是時迦葉告
五百弟子曰汝等各隨所宜我今自歸沙門瞿曇是
時五百弟子曰迦葉言我等先亦有心於沙門瞿曇
當降龍時尋欲歸命若師自歸瞿曇者我等五百弟
子盡自歸於瞿曇所迦葉報言今正是時然復我心

執此愚癡見爾許變化意猶不解故自稱言我道眞正是時迦葉將五百弟子前後圍遶至世尊所頭面禮足在一面立白世尊曰唯願世尊聽我等得作沙門修清淨行諸佛常法若稱善來比丘便成沙門是時世尊告迦葉曰善來比丘此法微妙善修梵行是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡變成袈裟頭髮自落如似剃髮已經七日是時迦葉學術之具及於呪術盡投水中時五百弟子白世尊曰唯願世尊聽我等得作沙門世尊告曰善來比丘時五百比丘卽成沙門袈裟著身頭髮自落爾時順水下流有梵志名

江迦葉在水側住是時江迦葉見呪術之具盡爲水所漂便作是念咄哉大兄爲水所溺是時江迦葉將三百弟子順水上流求兄屍骸遙見世尊在一樹下坐及大迦葉五百弟子前後圍遶而爲說法見已便前至迦葉所而作是語此事爲好耶本爲人師今爲弟子大師何故與沙門作弟子乎迦葉對曰此處爲妙無過此處是時優毗迦葉向江迦葉而說此偈

此師人天貴 我今師事之 諸佛興出世 甚爲難得遇

是時江迦葉聞佛名號甚懷歡喜踊躍不能自勝前

白世尊願聽爲道世尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時江迦葉及三百弟子卽成沙門袈裟著身頭髮自落是時江迦葉及三百弟子呪術之具盡投水中爾時順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住遙見呪術之具爲水所漂便作是念我有二兄在上學道今呪術之具盡爲水所漂二大迦葉必爲水所害卽將二百弟子順水上流乃至學術之處遙見二兄而作沙門便作是語此處好耶本爲人尊今爲沙門弟子迦葉報曰此處最妙無過此處是時伽夷迦葉便作是念今我二兄多知博學此處必是善地

使我二兄在中學道我今亦可在中學道是時伽夷迦葉前白世尊唯願世尊聽作沙門世尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時伽夷迦葉卽成沙門袈裟著身頭髮自落如似剃頭已經七日是時世尊在彼河側住尼拘類樹下成佛未久將千弟子是皆耆舊宿長是時世尊以三事教化云何爲三所謂四神足教化言教教化訓誨教化彼云何名爲神足教化爾時世尊或作若干形還合爲一或現或不現或現石壁皆過無所罣礙或出地或入地猶如流水無所觸礙或結跏趺坐滿虛空中如鳥飛空無有罣礙

亦如大火山烟出無量此日月有大神力不可限量以手往捉身乃至梵天如是世尊現神足彼云何名爲言教教化爾時世尊教諸比丘當捨是置是當近是遠是當念是去是當觀是不觀是彼云何當修是不修是修者當修七覺意滅者當滅三結彼云何當觀當不觀觀者當觀三結沙門善所謂出要樂無患樂無怒樂彼云何不觀所謂三沙門苦云何爲三所謂欲觀恚觀怒觀彼云何念云何不念爾時當念苦諦當念集諦當念盡諦當念道諦莫念邪諦有常見無常見有邊見無邊見彼命彼身非命非身如來命

終如來不命終有終有不終亦不有終亦不無終莫作是念彼云何名爲訓誨教化復次當作是去不應作是去作是來不應作是來默然作是言說當持如是承不應持如是承應如是入村不應如是入村是謂名爲訓誨教化是時世尊以此三事教化千比丘是時彼比丘受佛教已千比丘盡成阿羅漢是時世尊已具千比丘得阿羅漢爾時閻浮里地有千阿羅漢及五比丘佛爲六師迴坐向迦毗羅衛是時優毗迦葉便作是念世尊何故向迦毗羅衛坐是時優毗迦葉卽前長跪白世尊曰不審如來何故向迦毗羅

衛坐耶世尊告曰如來在世間應行五事云何爲五
一者當轉法輪二者當與父說法三者當與母說法
四者當與凡夫人立菩薩行五者當授菩薩莢是謂
迦葉如來出世當行此五法是時優毗迦葉復作是
念如來故念親族本邦故向彼坐耳是時五比丘漸
來至尼連水側到世尊所頭面禮足在一面坐是時
尊者優陀耶遙見世尊向迦毗羅衛坐見已便作是
念世尊必當欲往至迦毗羅衛見諸親里是時優陀
耶卽前長跪白世尊曰我今堪任欲有所問唯願敷
演世尊告曰欲有所問者便問之優陀耶白世尊曰

觀如來意欲向迦毗羅衛世尊告曰如是如汝所言
優陀耶當知先至白淨王所吾比後當往所以然者
刹利之種先當遣信令知後如來當往汝到語王後
七日如來當來見王優陀耶對曰如是世尊是時優
陀耶卽從座起整衣服禮世尊足於世尊前不現往
至迦毗羅衛到真淨王所到已在王前立爾時真淨
王在大殿上坐及諸姝女是時優陀耶飛在空中時
真淨王見優陀耶手執鉢持杖而在前立見已便懷
恐怖而作是說此是何人耶非人耶天耶鬼耶閻叉
羅刹天龍鬼神時真淨王問優陀耶曰汝是何人又

經

我量所合經卷十五

十二

以此偈向優陀耶說

爲天爲是鬼 乾沓和等乎 汝今名爲誰

我今欲知之

是時優陀耶復以此偈報王曰

我亦非是天 非是乾沓和 於是迦毗國

大王邦土人 昔壞十八億 弊魔波旬衆

我師釋迦文 是彼真弟子

時真淨王復以此偈向優陀耶說

誰壞十八億 弊魔波旬衆 誰字釋迦文

汝今歎說之

是時優陀耶復說此偈

如來初生時 天地普大動 誓願悉成辦

今日號悉達 彼降十八億 弊魔波旬衆

彼名釋迦文 今日成佛道 彼人釋師子

瞿曇次弟子 今日作沙門 本字優陀耶

是時真淨王聞此語已便懷歡喜不能自勝語優陀

耶曰云何優陀耶悉達太子今故在耶優陀耶報言

釋迦文佛今日現在時王問言今已成佛耶優陀耶

報言今已成佛道王復問言今日如來竟爲所在優

陀耶報言如來今在摩竭國界尼拘類樹下時王報

經

寶雲經卷第十五

七

四

言翼從弟子斯是何人優陀耶報言諸天億數及千
比丘四天王恒在左右時王問言所著衣服爲像何
類優陀耶報言如來所著衣裳名爲袈裟時王問言
食何等食優陀耶報言如來身者以法爲食王復問
曰云何優陀耶如來可得見不優陀耶報言王勿愁
悵却後七日當來入城是時王極歡喜不能自勝手
自斟酌供養優陀耶是時真淨王擊大鳴鼓勅國界
人民平治道路除去不淨以香汁灑地懸繒幡蓋作
倡妓樂不可稱計復勅國中諸有盲聾瘡癰者盡使
不現却後七日悉達當來入城是時真淨王聞佛當

來入城七日之中亦不睡眠是時世尊已至七日復
作是念我今宜可以神足力往詣迦毗羅衛國是時
世尊將諸比丘前後圍繞往詣迦毗羅衛國到已便
詣城北薩盧園中是時真淨王聞世尊已達迦毗羅
衛城北薩盧園中是時真淨王將諸釋衆往詣世尊
所是時世尊復作是念若真淨王躬自來者此非我
宜我今當往與共相見所以然者父母恩重育養情
深是時世尊將諸比丘衆往詣城門飛在虛空去地
七仍是時真淨王見世尊端正無比世之希有諸根
寂靜無衆多念身有三十二相八十種好而自莊嚴

發歡喜之心卽便頭面禮足而作是說我是刹利王種名曰眞淨王世尊告曰今大王享壽無窮是故大王當以正法治化勿用邪法大王當知諸有用正法治化者身壞命終生善處天上是時世尊卽空中行至眞淨王宮中到已就座而坐時王見世尊坐定手自斟酌行種種飲食見世尊食竟行淨水更取一小座而聽法爾時世尊與眞淨王漸說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲不淨行出要爲樂爾時世尊見王心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡向王說是時眞淨王卽於座上諸塵垢盡得法眼淨是

時世尊與王說法已卽從座起而去是時眞淨王普集釋衆而作是說諸沙門等顏貌極醜刹利之種將諸梵志衆此非其宜刹利釋種還得刹利衆此乃爲妙諸釋報言如是大王如大王教刹利種還得刹利衆此乃爲妙是時王告國中諸有兄弟二人當取一人作道其不爾者當重謫罰時諸釋衆聞王教令諸有兄弟二人當取一人爲道其不從教當重謫罰是時提婆達兜釋種語阿難釋言眞淨王今日有教諸有兄弟二人當分一人作道汝今出家學道我當在家修治家業是時阿難釋歡喜踊躍報言如兄來教

是時難陀釋語阿那律釋言真淨王有敎其有兄弟
二人者當分一人作道其不爾者當重謫罰汝今出
家我當在家是時阿那律釋聞此語已歡喜踊躍不
能自勝報曰如是如兄來敎是時真淨王將穀淨釋
叔淨釋甘露淨釋至世尊所爾時駕四馬之車白車
白蓋白馬駕之第二釋乘青車青蓋青馬駕之第三
釋乘黃車黃蓋黃馬駕之第四釋乘赤車赤蓋赤馬
駕之是時諸釋有乘象者有乘馬者皆悉來集是時
世尊遙見真淨王將諸釋衆而來告諸比丘汝等觀
此釋衆并觀真淨王衆比丘當知三十三天出園觀

時亦如此法而無有異是時阿難乘大白象白衣白
蓋見已告諸比丘汝等見此阿難釋乘白車白象不
乎諸比丘對曰唯然世尊我等見之佛告比丘此人
當出家學道第一多聞堪侍左右汝等見此阿那律
釋不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此人當出
家學道天眼第一是時真淨王及兄弟四人并難陀
阿難皆步進前除去五好至世尊所頭面禮足在一
面坐爾時真淨王白佛言昨夜生此念刹利之衆
不應將梵志衆還將刹利衆此是其宜我便告令國
中諸有兄弟二人者便取一人使出家學道唯願世

尊聽出家學道世尊告曰善哉大王多所饒益天人
得安所以然者此是善知識之良祐福田我亦緣善
知識得脫此生老病死是時諸釋衆便得爲道是時
眞淨王白世尊曰唯願世尊教誨此新比丘當如教
誨優陀耶所以然者此優陀耶比丘極有神力願優
陀耶比丘恒在宮中教化使衆生之類長夜獲安隱
所以然者此比丘極有神力我初見優陀耶比丘便
發歡喜之心我便作此念此弟子尚有神力況彼如
來而無此神力乎世尊告曰如是大王如大王教此
優陀耶比丘極有神力有大威德爾時世尊告諸比

丘第一弟子博識多智國王所念所謂阿若拘鄰比
丘是能勸化人民優陀耶比丘是有速疾智所謂摩
訶男比丘是恒喜飛行所謂須婆休比丘是空中往
來所謂婆破比丘是多諸弟子所謂優毗迦葉比丘
是意得觀空所謂迦葉比丘是意得止所謂爲迦
葉比丘是爾時世尊廣與眞淨王說微妙之法爾時
王聞法已卽從座起頭面禮足便退而去爾時諸比
丘及眞淨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世尊
告諸比丘十五日中有三齋法云何爲三八日十四

日十五日比丘當知或有是時八日齋日四天王遣諸輔臣觀察世間誰有作善惡者何等衆生有慈孝父母沙門婆羅門及尊長者頗有衆生好喜布施修戒忍辱精進三昧演散經義持八關齋者具分別之設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時輔臣白四天王今此世間無有衆生孝順父母沙門道士行四等心慈愍衆生時四天王聞已便懷愁憂慘然不悅是時四天王卽往忉利天上集善法講堂以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時帝釋三十三天

聞斯語已皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復有時若世間衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長持八關齋修德清淨不犯禁戒大如毛髮爾時使者歡喜踊躍不能自勝卽白四王今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長天王聞已甚懷喜悅卽往釋提桓因所以此因緣具白帝釋天帝當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長時帝釋三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆地獄拷掠自然休息毒痛不行若十四日齋日之時遣太子下案行

天下伺察人民施行善惡頗有衆生信佛信法信比丘僧孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜布施持八關齋閉塞六情防制五欲設無衆生修正法者孝順父母沙門婆羅門爾時太子白四天王四天王聞已便懷愁憂慘然不悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝大王當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者是時天帝三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關齋爾時太子歡喜踊躍不能自勝卽往白四天王大王當知今

此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時四天王聞此語已甚懷喜悅卽往詣釋提桓因所以此因緣具白天帝聖王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長受三自歸慈心諫諍誠信不欺時天帝四王及三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆比丘當知十五日說戒之時四天王躬自來下案行天下伺察人民何等衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜布施持八關齋如來齋法設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者時四天王便懷愁悵慘然不悅

往至帝釋所以此因緣具白天帝天王當知今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者是時釋提桓因三十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設復是時衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者持入關齋爾時四天王便懷歡喜踊躍不能自勝卽往帝釋所以此因緣具白天帝天王當知今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜踊躍不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆爾時世尊告諸比丘云何十五日持入關齋法是

時諸比丘白世尊曰如來是諸法之王諸法之印唯願世尊當爲諸比丘布演此義諸比丘聞已當奉行之世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說於是比丘若有善男子善女人於月八日十四日十五日說戒持齋時到四部衆中當作是說我今齋日欲持入關齋法唯願尊者當與我說之是時四部之衆當教與說入關齋法先教作是語善男子當自稱名字彼已稱名字便當與說入關齋法是時教授者當教前人作是語我今奉持如來齋法至明日清旦修清淨戒除去惡法若身行惡行口吐惡語意生

惡念身三口四意三諸有惡行已作當作或能以貪欲故所造或能以瞋恚故所造或能以愚癡所造或能以豪族故所造或能因惡知識所造或能令身後身無數身或能不識佛不識法或能鬪亂比丘僧或能殺害父母諸尊師長我今自懺悔不自覆藏依戒依法成其戒行受八關如來齋法云何爲八關齋法持心如真人盡形壽不殺無有害心於衆生有慈心之念我今字某持齋至明日清旦不殺無有害心有慈心於一切衆生如阿羅漢無有邪念盡形壽不盜好喜布施我今字某盡形壽不盜自今至明日持心

如是真人我今盡形壽不姪洩無有邪念恒修梵行身體香潔今日持不姪之戒亦不念已妻復不念他女人想至明日清旦無所觸犯如阿羅漢盡形壽不妄語恒知至誠不欺他人自今至明日不妄語我自今已後不復妄語如阿羅漢不飲酒心意不亂持佛禁戒無所觸犯我今亦當如是自今日至明旦不復飲酒持佛禁戒無所觸犯如阿羅漢盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足不著於味我今亦如是盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足不著於味從今日至明旦如阿羅漢恒不在高廣之牀上坐所謂高廣

之牀金銀象牙之牀或角牀佛座辟支佛座阿羅漢座諸尊師座是時阿羅漢不在此八種座上坐不犯此座如阿羅漢不著香花脂粉之飾我今亦當如是盡形壽不著香花脂粉之好我今字某離此八事奉持八關齋法不墮三惡趣持是功德不入地獄餓鬼畜生中八難之處恒得善知識莫與惡知識從事恒得好父母家生莫生邊地無佛法處莫生長壽天上莫與人作奴婢莫作梵天莫作釋身亦莫作轉輪聖王恒生佛前自見佛自聞法使諸根不亂若我誓願向三乘行速成道果比丘當知若有優婆塞優婆夷

持此八關齋法彼善男子善女人當趣三道或生人中或生天上或般涅槃爾時世尊便說此偈

不殺亦不盜 不姪不妄語 避酒遠香花

著味犯齋者 歌儻作倡妓 學捨如羅漢

今持八關齋 晝夜不忘失 不有生老死

無有周旋期 莫與恩愛集 亦莫怨憎會

願滅五陰苦 諸病生死惱 涅槃無諸患

我今自歸之

是故諸比丘若有善男子善女人欲持八關齋離諸苦者欲得善處者欲得盡諸漏入涅槃城者當求方

便成此八關齋法所以然者人中榮位不足爲貴天上快樂不可稱計若善男子善女人欲求無上之福者當求方便成此八關齋法我今重告勅汝若有善男子善女人成八關齋者欲求生四天王天上亦獲此願持戒之人所願者得我以是故而說此義耳人中榮位不足爲貴若善男子善女人持八關齋者身壞命終生善處天上亦生豔天兜術天化自在天他化自在天終不有虛所以然者以其持戒之人所願者得諸比丘我今重告汝若有男子女人持八關齋者生欲天者生色天者亦成其願何以故爾以其持

戒之人所願者得若復善男子善女人持八關齋欲得生無色天者亦果其願比丘當知若善男子善女人持八關齋者欲生四姓家者亦復得生又善男子善女人持八關齋者欲求作一方天子二方三方四方天子亦獲其願欲求作轉輪聖王者亦獲其願所以然者以其持戒之人所願者得若善男子善女人欲求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成佛由其持戒五戒十善無願不獲諸比丘若欲成其道者當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十五

音釋

舐

甚爾切以舌舐之也

斧斫

斧匪父切刀斧也斫職略切擊也斬也

浣濯

浣胡管切

濯永垢也濯直角切亦澣也

蹋

徒合切以足踐蹋也

曝

步木切日乾也漬浸也

盲聾

音眉耕切目無童子也聾盧東切耳病無聞曰聾

瘡

瘡不能言曰瘡

亦瘡也

仞

而振切數也入尺曰仞

謫罰

謫陟革切責也罰房越切罪罰也

穀淨釋

梵語也胡谷切

憂慘

慘七感切憂威也愁毒也

拷掠

拷苦浩切打也

掠良灼切

豔天

梵語也亦云時分豔以贈切此云時分豔以贈切

丹陽居士賀季禮施貲刻

增壹阿舍經第十五卷

四箇該銀四兩五錢計字八千六百四十

安城釋道清對長洲徐晉書上元陶夢禎刻

萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

又ノ十五