

增壹阿含經

端

C40
4514
75

C 40-4514

了翁上座諸大兄
家書並武州黃山
我於院近府中永
為學之者不暇許出院內
當出二世鐵牛機謹誌

B 64853

增壹阿含經卷第十六

苻秦三藏曇摩難提譯

高幢品第二十四之三

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有三事現在前爾時善男子善女人獲福
無量云何為三信在前善男子善女人獲福無量若
財現在前爾時善男子善女人獲福無量若復持梵
行者現在前爾時善男子善女人獲福無量是謂比
丘有此三事現在前獲福無量爾時世尊便說此偈
信財梵難得 受者持戒人 覺此三事已

智者隨時施 長夜獲安隱 諸天恒扶將

在彼自娛樂 五欲無厭足

如是諸比丘若善男子善女人當求方便成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

聞如是一時佛在拘深城瞿師羅園中爾時拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡行面相談說或時刀杖相加爾時世尊清旦往詣彼比丘所到已世尊告彼比丘汝等比丘慎莫鬪訟莫相是非諸比丘當共和合共一師侶同一水乳何爲鬪訟爾時拘深比丘白世尊曰

唯願世尊勿憂此事我當自慮此理如此過狀自識其罪世尊告曰汝等云何爲王種作道爲畏恐故作道爲以世險故作道耶諸比丘對曰非也世尊世尊告曰云何比丘汝等豈非欲離生死求無爲道故作道乎然五陰之身實不可保諸比丘對曰如是世尊如世尊教我等族姓子所以出家學道者以求無爲道滅五陰身是以學道世尊告曰諸比丘不應作道而復鬪諍手拳相加面相是非惡聲相向汝等當應成就此行共同一法共一師受亦當行此六種之法亦當行此身口意行亦當行此供養諸梵行者諸比

丘對曰此是我等事世尊勿足慮此事爾時世尊告
拘深比丘云何愚人汝等不信如來語乎方語如來
勿慮此事然汝等自當受此邪見之報爾時世尊重
告彼比丘曰過去久遠此舍衛城中有王名曰長壽
王聰明黠慧無事不知然善明刀劍之法又乏寶物
諸藏不充財貨減少四部之兵亦復不多臣佐之屬
亦復減少當於爾時波羅奈國有王名梵摩達勇猛
剛健靡不降伏錢財七寶悉皆滿藏四部之兵亦復
不乏臣佐具足爾時梵摩達王便作是念此長壽王
無有臣佐又乏財貨無有珍寶我今可往攻伐其國

爾時梵摩達王即便興兵往伐其國爾時長壽王聞
興兵攻伐其國即設方計我今雖無七寶之財臣佐
之屬四部之兵彼王雖復多諸兵衆如我今日一夫
之力足能壞彼百千之衆殺害衆生不可稱計不可
以一世之榮作永世之罪我今可出此城更在他國
使無聞諍爾時長壽王不語臣佐將第一夫人及將
一人出舍衛城入深山中是時舍衛城中臣佐人民
以不見長壽王便遣信使往詣梵摩達王所而作是
說唯願大王來至此土今長壽王莫知所在是時梵
摩達王來至迦尸國中而自治化然長壽王有二夫

人皆懷妊臨欲在產是時夫人自夢在都市中生又日初出四部之兵手執五尺刀各共圍遶而獨自產無有佐者見已便自驚覺以此因緣白長壽王時長壽王告夫人曰我今在此深山之中何緣乃當在舍衛城內在都市中產乎汝今欲產者當如鹿生是時夫人曰設我不得如此產者正爾取死是時長壽王聞此語已卽於其夜更改衣服不將人衆入舍衛城時長壽王有一大臣名曰善華甚相愛念有小事緣出城而見長壽王入城時彼善華大臣熟視王已便捨而去歎息墮淚著道而行時長壽王便逐彼大臣

將在屏處而共言語慎莫出口大臣對曰如大王教不審明王有何教勅長壽王曰憶我舊恩便有返復時臣對曰大王有教令我當辦之長壽王曰我夫人者昨夜夢在都市中產又有四部之兵而自圍遶生一男兒極自端正若不如夢產者七日之中當取命終大臣報曰我今堪辦此事如王來勅作此語已各捨而去是時大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七日之中意欲觀看大王軍衆象兵馬兵車兵步兵竟爲多少是時梵摩達王勅左右曰時催上兵衆如善華語是時善華大臣七日之中卽集兵衆在舍

衛都市中是時彼夫人七日之中來在都市中時善華大臣遙見夫人來便作是說善來賢女今正是時爾時夫人見四部兵衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人日初出時便生男兒端正無雙世之希有時夫人抱兒還詣山中時長壽王遙見夫人抱兒而來便作是語使兒老壽受命無極夫人白王願王當與立字時王卽以立字名曰長生時長生太子年向八歲父王長壽有小因緣入舍衛城爾時長壽王昔臣劫比見王入城從頭至足而熟觀視見已便往至梵摩達王所到已而作是說大王極爲放逸長壽

王者今在此城時王瞋恚勅左右人催收捕長壽王是時左右大臣將此劫比東西求索時劫比遙見長壽王便指示語大臣曰此是長壽王卽前收捕至梵摩達王所到已白大王言長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知傳捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王爲梵摩達王所捉得聞已便作是念我今復用活爲寧共大王一時同命是時夫人卽將太子入舍衛城夫人語太子曰汝今更求活處時長生太子聞已默然不語時夫人徑往至梵摩達王所王遙見來歡喜踊躍不能自勝卽勅大臣將此夫人及長壽王

至四衢道頭分作四分時諸大臣受王敕命將長壽王及夫人身皆取反縛遶舍衛城使萬民見爾時人民之類莫不痛心時長生太子在大衆中見將父母詣市取殺顏色不變時長壽王還顧告長生曰汝莫見長亦莫見短爾時便說此偈

怨怨不休息 自古有此法 無怨能勝怨

此法終不朽

是時諸臣自相謂曰此長壽王極爲愚惑長生太子竟是何人在我等前而說此偈時長壽王告諸臣曰我不愚惑但其中智者乃明吾語耳諸賢者當知以

我一夫之力足能壞此百萬之衆然我復作是念此衆生類死者難數不可以我一身之故歷世受罪怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽時彼諸臣將長壽王及夫人身至四衢道頭分作四分卽捨而去各還所在時長生太子向暮收拾薪草耶維父母而去爾時梵摩達王在高樓上遙見有小兒耶維長壽王及夫人身見已勅左右曰此必是長壽王親里汝催促捉來時諸臣民卽往詣彼未到之頃兒已走去時長生太子便作是念此梵摩達王殺我父母又住我國中我今當報父母之怨是時長生太

子便往至彈琴師所到已便作是說我今欲學彈琴時琴師問曰今汝姓誰父母爲何所在小兒對曰我無父母我本住此舍衛城中父母早死琴師報曰欲學者便學之比丘當知爾時長生太子便學彈琴歌曲時長生太子素自聰明未經數日便能彈琴歌曲無事不知是時長生太子抱琴往詣梵摩達王所在象廐中非人之時而獨彈琴歌曲並復清歌爾時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲便勅左右人曰此何人在象廐中而獨彈琴歌曲戲臣佐報曰此舍衛城中有一小兒而獨彈琴歌曲戲時王告侍者曰汝可約勅

使此小兒來在此戲吾欲見之是時使人受王勅已卽往喚此小兒來至王所是時梵摩達王問小兒曰汝昨夜在象廐中彈琴乎對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾前彈琴歌舞我當供給衣被飲食比丘當知爾時長生太子在梵摩達前彈琴歌舞極爲精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告長生太子當與吾守藏珍寶時長生太子受王教勅未曾有失恒隨王意先笑後語恒恐王意爾時梵摩達王復告勅曰善哉善哉汝今作人極爲聰明今復勅汝宮內可否汝悉知之是時長生太子在內宮中以此琴音

教諸妓女亦復使乘象馬技術無事不知是時梵摩達意欲出遊園館共相娛樂催駕羽葆之車時長生太子卽受王教尋駕羽葆之車鞍象金銀鞍勒還來白王嚴駕已辦王知是時梵摩達王乘羽葆之車使長生御之及將四部兵衆時長生太子御車引道恒離大衆時梵摩達王問長生太子曰今日軍衆悉爲所在長生對曰臣亦不知軍衆所在時王告曰可小停車吾體疲極欲小止息時長生太子卽自停車使王憩息比頃軍衆未至比丘當知爾時梵摩達王卽枕太子長生膝上睡眠時長生太子已見王眠便作

是念此王於我極是大怨取我父母殺又住我國界今不報怨者何時當報怨我今正爾斷其命根時長生太子右手拔劍左手捉王髮然復作是念我父臨欲命終時而告我言長生當知亦莫見長亦莫見短又說此偈

怨怨不休息 自古有此法 無怨能勝怨
此法終不朽

我今捨此怨卽還內劍如是再三復作是念此王於我極是大怨取我父母殺又住我國界今不報怨者何日當剋我今正爾斷其命根乃名爲報怨是時復

作憶念汝長生亦莫見長亦莫見短父王有是教勅
怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽
我今可捨此怨卽還內劔是時王梵摩達夢見長壽
王兒長生太子欲取我殺卽便恐懼尋時得覺時長
生太子曰大王何故驚起乃至於斯梵摩達王曰向
者睡眠夢見長壽王兒長生太子拔劔欲取吾殺是
故驚耳是時長生太子便作是念今此王已知我是
長生太子卽右手拔劔左手捉髮而語王言我今正
是長壽王兒長生太子然王是我大怨取我父母殺
之加住我國界今不報怨何日當尅時梵摩達王卽

向長生而作是說我今命在汝手願垂原捨得全生
命長生報曰我可活王然王不全我命王報長生惟
願垂濟吾終不取汝殺是時長生太子與王共作言
誓俱共相濟命者終不相害比丘當知爾時長生太
子卽活王命是時梵摩達王語長生太子言願太子
還與我嚴駕羽葆之車還詣國界是時太子卽嚴駕
羽葆之車二人共乘徑來至舍衛城時王梵摩達卽
集羣臣而作是說設卿等見長壽王兒欲取何爲其
中或有大臣而作是說當斷手足或有言當分身三
段或有言當取殺之是時長生太子在王側坐正身

丘比丘尼優婆塞優婆斯諸梵行者恒來供養我彼比丘雖有是念然四部之衆亦不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未除故見聞念知猶如有人一銅器極爲清淨復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰君所持者是何物乎我等欲得觀見是時衆人素旣飢儉謂呼是好飲食尋發器看然是不淨皆共惡見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨時乞食著五納衣正身正意繫念在前彼雖生此念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸梵行之人不隨時供養所以然者以彼比

丘惡不善法結使未盡故目連當知諸有比丘無此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行猶是持法之人或受人請或受長者供養彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見時尋發觀看見是飲食皆共取食此亦如是比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養然復諸梵行者皆來供養之所以然者

懷踊躍不能自勝此王太子極爲聰明乃能廣演其義時王梵摩達卽向懺悔是我罪過而取長壽王殺之卽自脫天冠與長生使著又復嫁女與還將舍衛城國土人民尋付長生使領王還去波羅柰治比丘當知然古昔諸王有此常法雖有此諍國之法猶相堪忍不相傷害然汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡之心今復諍競不相和順各不相忍而不懺改諸比丘當以此因緣知闍非其宜然同一師侶共一水乳勿共闍訟爾時世尊便說此偈

無聞無有諍 慈心愍一切 無患於一切

諸佛所歎譽

是時諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿慮此事我等自當分明此法世尊雖有此語其事不然是時世尊便捨而去詣跋耆國爾時跋耆國中有三族姓子阿那律難提金毗羅然彼族姓子共作制限其有出乞食者後住者便掃灑地使淨事事不乏其得食來者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者瀉著器中便捨而去若復最後乞食來者足者則善不足者便取器中食而自著鉢中爾時便取水瓶更著一

虛卽當一日掃除房舍復更在閑靜之處正身正意
繫念在前思惟妙法然復彼人終不共語各自寂然
爾時尊者阿那律思惟欲不淨想念得喜安而遊初
禪是時難提金毗羅知阿那律心中所念亦復思惟
欲不淨想念得喜安而遊初禪若復尊者阿那律思
惟二禪三禪四禪爾時尊者難提金毗羅亦復思惟
二禪三禪四禪若復尊者阿那律思惟空處識處不
用處有想無想處是時尊者難提金毗羅亦復思惟
空處識處不用處有想無想處若復尊者阿那律思
惟滅盡定爾時尊者難提金毗羅亦復思惟滅盡定

如此諸法諸賢思惟此法爾時世尊往師子國中
時守園人遙見世尊來便作是說沙門勿來勿入園
中所以然者此園中有三族姓子名阿那律難提金
毗羅慎莫觸嬈是時尊者阿那律以天眼清淨及天
耳通聞守園人與世尊作如是說使世尊不得入園
是時尊者阿那律卽出告守門人曰勿遮世尊今來
欲至此看是時尊者阿那律尋入告金毗羅曰速來
世尊今在門外是時尊者三人卽從三昧起往至世
尊所到已頭面禮足在一面住各自稱言善來世尊
尊者阿那律前取世尊鉢尊者難提前敷座尊者金

毗羅取水與世尊洗足爾時世尊告阿那律曰汝等
三人在此和合無有他念乞食如意乎阿那律曰如
是世尊乞食不以爲勞所以然者若我思惟初禪時
爾時難提金毗羅亦復思惟初禪若我思惟二禪三
禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡三昧爾
時難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪空處識處
不用處有想無想處滅盡定如是世尊我等思惟此
法世尊告曰善哉善哉阿那律汝等頗有是時更得
上人法乎阿那律報曰如是世尊我等更得上人之
法世尊告曰何者是上人之法阿那律曰有此妙法

出上人法上若復我等以慈心遍滿一方二方三方
四方亦復如是四維上下亦復如是一切中一切以
慈心遍滿其中無數無限不可稱計而自遊戲復以
慈心悲心喜心護心遍滿一方二方三方四方亦復
如是四維上下而自遊戲是謂世尊我等更得此上
人之法爾時尊者難提金毗羅語阿那律曰我等何
日至汝許問此義乎今在世尊前而自稱說阿那律
曰汝等亦未曾至我許而問此義但諸天來至我所
而說此義是故在世尊前而說此義耳但我長夜之
中知諸賢心意然諸賢者得此三昧故在世尊前說

此語耳爾時說此法時長壽大將至世尊所頭面禮足在一面坐是時長壽大將白世尊曰今日世尊與此諸人而說法乎是時世尊以此因緣具向長壽大將說之是時大將白世尊曰跋耆大國快得大利有此三族姓子而自遊化阿那律難提金毗羅世尊告曰如是大將如汝所言跋耆大國快得善利且捨跋耆大國摩竭大國快得善利乃有此三族姓子若當摩竭大國人民之類憶此三族姓子便長夜獲安隱大將當知若當縣邑城郭有此族姓子者彼城郭之中人民之類長夜獲安隱此三族姓子所生之家亦

獲大利乃能生此上尊之人彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲大利若復天龍鬼神憶此三族姓子者亦獲大利若有人歎說阿羅漢者亦當歎說此三人若有人歎說無貪欲無恚癡無瞋恚者亦當歎說此三人若有人歎說此福田者亦當歎說此三人如我於三阿僧祇劫所行勤苦成無上道使此三人成此法義是故大將當於此三族姓子起歡喜心如是大將當作是學爾時大將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世尊告諸比丘有三結使繫縛衆生不能從此岸至彼岸

云何爲三身邪戒盜疑彼云何身邪結所謂計身有
我生吾我想有衆生想有命有壽有人有士夫有緣
有著是謂名爲身邪之結彼云何名爲疑結所謂有
我耶無我耶有生耶無生耶有我人壽命耶無我人
壽命耶有父母耶無父母耶有今世後世耶無今世
後世耶有沙門婆羅門耶無沙門婆羅門耶世有阿
羅漢耶世無阿羅漢耶有得證者耶無得證耶是謂
名爲疑結彼云何名爲戒盜結所謂戒盜者我當以
此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及
諸神中是謂戒盜結如是比丘有此三結繫縛衆生

不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一柅終不相離此
衆生類亦復如是三結所繫不能得從此岸至彼岸
云何此岸云何彼岸所謂此岸者身邪是彼岸者所
謂身邪滅是是謂比丘三結繫縛衆生不能從此岸
至彼岸是故諸比丘當求方便滅此三結如是諸比
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
告諸比丘有此三三昧云何爲三空三昧無願三昧
無相三昧彼云何爲空三昧所謂空者觀一切諸法
皆悉空虛是謂空三昧彼云何名爲無相三昧所謂

無相者於一切諸法都無想念亦不可見是謂無相
 三昧彼云何名爲無願三昧所謂無願者於一切諸
 法亦不願求是謂無願三昧如是比丘有此三三昧
 久在生死不能自覺悟如是諸比丘當求方便得此
 三三昧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所
 說歡喜奉行

幢毗沙法王

瞿默神足化

齋戒神現前

長壽結三昧

增壹阿含經卷第十六

音釋

點慧

點胡八切

捕

薄故切

廐

居祐切象馬之舍也

歌儻

歌居何切

詠唱聲也儻文甫切以手變弄曰儻

鞞

平義切以鞞裝被象猶今言鞞馬也

憩

去制切止息也

跋者

梵語國名也跋薄撥切

扼

於革切轅前橫木駕牛領者曰扼

丹陽居士賀學禮施貴刻

增壹阿含經第十六卷 計字五千八百七十

箇該銀三兩零四分五厘
 桐城釋行慧對長洲徐普書江寧羅仕顯刻
 萬曆戊申春三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第十七

苻秦三藏曇摩難提譯

四諦品第二十五

四法初

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修行四諦之法云何爲四所謂初苦諦義不可盡義不可窮說法無盡第二苦集諦義不可盡義不可窮說法無盡第三苦盡諦義不可盡義不可窮第四苦出要諦義不可盡義不可窮彼云何苦諦所謂苦諦者生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是

謂苦諦彼云何苦集諦所謂集諦者愛與欲相應心
恒染著是謂苦集諦彼云何苦盡諦所謂盡諦者欲
愛永盡無餘不復更造是謂苦盡諦彼云何苦出要
諦所謂苦出要諦者謂賢聖八品道所謂正見正治
正語正行正命正方便正念正三昧是謂苦出要諦
如是比丘有此四諦實有不虛世尊所說故名爲諦
諸有衆生二足三足四足欲者色者無色者有想無
想者如來最上然成此四諦故名爲四諦是謂比丘
有此四諦然不覺知長處生死輪轉五道我今已得
此四諦從此岸至彼岸成就此義斷生死根本更不

復受有如實知之爾時世尊便說此偈

今有四諦法 如實而不知 輪轉生死中

終不有解脫 如今有四諦 已覺已曉了

已斷生死根 更亦不受有

若有四部之衆不得此諦不覺不知便墮五道是故
諸比丘當作方便成此四諦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
告諸比丘有此四法多饒益人云何爲四第一法者
當親近善知識第二者當聞法第三者當知法第四

者當法法相明是謂比丘有此四法多饒益人是故諸比丘當求方便成此四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阿難曰若如來出現於世時便有四未曾有法出現於世云何爲四此衆生類多有所著若說不染著法時亦復承受念修行之心不遠離若如來出現於世時有此四未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲說法時亦復承受心不遠離若如來出現世時有此二

未曾有法出現於世復次阿難此衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂第三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類無明所覆設復說有明法時亦復承受而不忘失若復阿難說此有明無明法時而心意柔和恒喜修行是謂阿難若如來出現世時便有此四未曾有法出現於世若有多薩阿竭現在時便有此四未曾有法出現於世是故阿難當發喜心向如來所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我今當說擔亦當說持擔人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦聽諦聽善思念之我今當說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擔謂五盛陰是云何爲五謂色痛想行識陰是謂爲擔彼云何持擔人所謂持擔人者人身是也字某某如是生食如是食受如是苦樂壽命長短是謂持擔人彼云何擔因緣所謂擔因緣者愛著因緣是與欲共俱心不遠離是謂擔因緣彼云何當捨離擔謂能使彼愛永盡無餘已除已吐是謂捨擔如是比丘我今已說擔已說擔因緣已說持擔人已說捨擔然諸如來所應行者我今已辦若樹下空處露坐常念坐禪莫行放逸爾時世尊便說此偈

當念捨重擔

更莫造新擔

擔是世間病

捨擔第一樂

亦當除愛結

及捨非法行

盡當捨離此

更不復受有

是故諸比丘當作方便捨離於擔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

告諸比丘有此四生云何爲四所謂卵生胎生濕生
化生彼云何名爲卵生所謂卵生者雞雀鳥鵲孔雀
蛇魚之屬蟻子皆是卵生是謂卵生彼云何胎生捨
欲界天及人之類畜生至二足蟲是謂胎生彼云何
因緣生所謂腐肉中蟲廁中蟲如尸中蟲如是之屬
皆名爲因緣生彼云何化生所謂天地獄餓鬼若人
若畜生是謂化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離
此四生當求方便成四諦法如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者舍利弗尊者目犍連在羅閱城迎

蘭陀竹園所爾時舍利弗告諸比丘世間有此四人
云何爲四所謂第一人者與結相隨然內有結而不
知或有一人與結相隨然內有結如實知之或有一
人不與結相隨然內無結如實而不知或有一人不
與結相隨然內無結如實知之諸賢當知第一人者
與結相隨然內有結而不知此二有結人中此人最
爲下賤所謂彼第二人與結相隨內有結如實知之
此人極爲妙彼第三人不與結相隨內無結如實而
不知此人於二人無結人中此人最爲下賤所謂彼
第四人不與結相隨內無結如實知之此人於無結

人中最爲第一諸賢當知世間有此四人是時尊者目連問舍利弗曰有何因緣有結相隨人一人下賤一人最妙復有何因緣此二無結人相隨一人下賤一人最妙舍利弗對曰彼與結相隨內有結如實不知彼人作是念我當作淨想彼便思惟作淨想當作淨想時便起欲心起欲心已便有貪欲瞋恚愚癡心而命終爾時不求方便滅此欲心便有瞋恚愚癡之心而命終目連當知猶如有人詣市買得銅器塵土垢坭極爲不淨彼人不隨時磨拭不俱時淨洗然彼銅器倍更生垢極爲不淨此第一人亦復如是與垢

相隨內有結如實不知彼便作是念我當思惟淨想已思惟淨想便生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚愚癡而命終不求方便滅此欲心彼第二人與結相隨內有結如實知之我今可捨淨想思惟不淨想彼已捨淨想思惟不淨想彼已思惟不淨想便不生欲心求方便不得者得不獲者獲不及者及便無貪欲瞋恚愚癡亦復無結而命終猶如有人從市中買得銅器塵垢所染彼人隨時修治盪器使淨此人亦復如是與結相隨內有結如實知之彼人便捨淨想思惟不淨想彼思惟不淨想更求方便不得者得不獲者

獲不作證者而令得證已無欲心無瞋恚愚癡而命終是謂目連有此二人與結相隨一人下賤一人最妙目連曰復以何因緣使此二人不與結相隨一人下賤一人最妙舍利弗曰彼第三人不與結相隨內無結如實而不知彼便作是思惟我不求方便思惟不得者得不獲者獲不作證者而作證彼人有欲心瞋恚愚癡所縛而命終猶如有人詣市買銅器塵垢所染然不隨時洗治亦不隨時修治此第三人亦復如是不與結相隨內無結如實不知亦不作是學我當求方便滅此諸結而有貪欲瞋恚愚癡之心而命

終彼第四人不與結俱內無結如實知之彼便作是思惟求方便不得者得不獲者獲不作證者令作證彼以無此結而命終猶如有人詣市得好銅器極淨潔復加隨時修治其器爾時彼器倍復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內無結如實知之彼作是思惟求方便不獲者獲不得者得不作證者而作證彼便無結使貪欲瞋恚愚癡身壞命終是謂目連有此二人不與結相隨內無結如實知之一人爲上一人下賤是時尊者目連問舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名爲結

或復有人而作是念如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時餘比丘在前而入村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食我不在比丘前而入村乞食既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知或有是時比丘作是念我當在比丘前坐先前受

水先前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前得食或復有時餘比丘在比丘前坐先前受水先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受水先前得食我不在比丘前坐先前受水先前得食既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我食已與檀越說法不使餘比丘食訖與檀越說法或復有時餘比丘食竟與檀越說法不使彼比丘食竟與檀越說法不使我食竟與檀越說法既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我當至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆

羅門說法或復有時餘比丘至園中與長者婆羅門
說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使
我至園中與長者婆羅門說法既有不善又有貪欲
此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒使諸
比丘不知我犯戒或復有時彼比丘犯戒諸比丘知
此比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復
有時比丘作是念我今犯戒不使餘比丘語我言犯
戒或復有時彼比丘犯戒餘比丘語我言犯戒既有
不善又有貪欲此二俱不善或復有時彼比丘作是
念我今犯戒使清淨比丘告我使不清淨比丘告我

或復有時不清淨比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既
有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是
念我今犯戒若有比丘告我者當在屏處不在大衆
之中或復有時彼比丘犯戒在大衆中告語不在屏
處比丘復作是念此諸比丘在大衆中告我不在屏
處既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知此諸
法之本興起此行者各爲結使目連復知諸有四部
之衆犯此行者皆共聞知雖言我行阿練若在閑靜
之處正使著五納永恒行乞食不擇貧富行不卒暴
往來住止坐起動靜言語默然彼比丘作是念使比

比丘比丘尼優婆塞優婆斯諸梵行者恒來供養我彼比丘雖有是念然四部之衆亦不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未除故見聞念知猶如有人一銅器極爲清淨復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰君所持者是何物乎我等欲得觀見是時衆人素旣飢儉謂呼是好飲食尋發器看然是不淨皆共惡見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨時乞食著五納衣正身正意繫念在前彼雖生此念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸梵行之人不隨時供養所以然者以彼比

丘惡不善法結使未盡故目連當知諸有比丘無此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行猶是持法之人或受人請或受長者供養彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見時尋發觀看見是飲食皆共取食此亦如是比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養然復諸梵行者皆來供養之所以然者

以彼比丘惡不善行已除盡故是故目連以此諸行
或名爲結便是時尊者大目犍連歎曰善哉善哉舍
利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所到
時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車師舍在門外默
然而立是時彼工師手執斧而斫材是時更有長老
工師有少事緣來至此工師舍是時彼工師修治材
板是時彼老工師而生此念此小工師斫材如我意
不我今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡取
斫之是時彼老工師甚懷歡喜而作是念善哉善哉
卿所斫材盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和

捨沙門行心懷姦僞不從沙門之法性行麤疎不知
慙愧強顏耐辱爲卑賤行無有勇猛或喜多忘失不
憶所行心意不定所作錯亂諸根不定然今尊者舍
利弗觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅固
出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法無有幻僞
不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意思心恒一定
無有是非諸根不亂彼聞尊者舍利弗語已便自承
受亦不忘失猶如若男若女端正無雙極自沐浴著
好華香兼用塗身若復有人復加以優鉢華持用奉
上彼人得已卽著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如

是若有族姓子以信堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定又無是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族姓子說此法教爾時諸賢各各聞其所說歡喜奉行

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四果云何爲四或有果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而似熟或有果生而似生是謂比丘世間有此四果世間有此四人亦復如是

云何爲四或有人熟而像生或有人生而像熟或有人生而像生或有人熟而像熟彼何等人生而像熟或有人往來行步不行卒暴眼目視瞻恒隨法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右顧望然復犯戒不隨正行實非沙門而似沙門不行梵行而自言行梵行盡壞敗正法根敗之種是謂此人生而像熟彼云何有人熟而像生或有比丘性行似踈視瞻不端亦不隨法行喜左右顧視然復精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便懷恐懼是謂此人熟而像生彼云何有人生而像生或有比丘不持禁

戒不知行步禮節亦復不知出入行來亦復不知著
衣持鉢諸根錯亂心著色聲香味細滑之法彼犯禁
戒不行正法不是沙門而似沙門不行梵行而似梵
行根敗之人不可修飾是謂此人生而像生彼云何
有人熟而像熟或有比丘持禁戒限出入行步不失
時節看視不失威儀然極精進修行善法威儀禮節
皆悉成就見小非法便懷恐怖況復大者是謂此人
熟而像熟是謂比丘世間有此四果之人當學熟果
之人如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘今日空中有隨嵐風設復有飛鳥至彼者
若鳥鵲鴻鵠值彼風者頭脅羽翼各在一處此間一
比丘亦復如是捨禁戒已作白衣行是時三衣鉢器
鍼筭六物之屬各在一處猶隨嵐之風吹殺彼鳥是
故諸比丘當修行梵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
告諸比丘比丘當知有此四鳥云何爲四或有鳥聲
好而形醜或有鳥形好而聲醜或有鳥聲醜形亦醜

或有鳥形好聲亦好彼云何鳥聲好而形醜拘枳羅鳥是也是謂此鳥聲好而形醜彼云何鳥形好而聲醜所謂鷲鳥是也是謂此鳥形好而聲醜彼云何鳥聲醜形亦醜所謂梟是也是謂此鳥聲醜形亦醜復有何鳥聲好形亦好所謂孔雀鳥是也是謂此鳥聲好形亦好是謂比丘有此四鳥當共覺知此亦如是世間亦有四人似鳥當共覺知云何爲四於是或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢屈伸俯仰威儀成就亦復不能有所諷誦諸所有法初善中善竟善不能承法之文亦復不能善諷誦讀是謂此人形好

而聲醜復有何等人聲好而形醜或有一比丘出入行來屈伸俯仰著衣持鉢威儀不成就恒好廣說然復彼人精進持戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善竟善義理深邃具足修梵行然復彼法善持善誦是謂此人聲好而形醜復有何等人聲醜形亦醜或有一人犯戒不精進亦不多聞所聞便失彼人於此法應具足行梵行然不肯承受是謂此人聲醜形亦醜復有何等人聲好形亦好或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢不左右顧視然復精進修行善法然戒律具足見小非法尚懷恐懼何況大者亦

復多聞所受不忘諸所有法初善中善竟善修其善
行如此之法善諷誦讀是謂此人聲好形亦好是謂
世間有此四人在世間者當共覺知是故諸比丘當
學聲好形亦好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
告諸比丘有四種雲云何爲四或有雲雷而不雨或
有雲雨而不雷或有雲亦不雨亦不雷或有雲亦雨
亦雷是謂四種雲世間四種人而像雲何等四人或
有比丘雷而不雨或有比丘雨而不雷或有比丘亦

不雨亦不雷或有比丘亦雨亦雷彼云何比丘雷而
不雨或有比丘高聲誦習所謂契經祇夜授決偈本
末因緣已說生經頌方等未曾有法譬喻如是諸法
善諷誦讀不失其義不廣與人說法是謂此人雷而
不雨彼云何比丘雨而不雷或有比丘顏色端正出
入行來進止之宜皆悉具知修諸善法無毫釐之失
然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經本末授決
偈因緣譬喻生經方等未曾有法然從他受亦不忌
失好與善知識相隨亦好與他說法是謂此人雨而
不雷彼何等人亦不雨亦復不雷或有一人顏色不

經 增壹阿含經卷第十七 四果隨風風

端正出入行來進止之宜皆悉不具不修諸善法然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經至方等亦復不與他說法是謂此人亦不雨亦不雷彼有何等人亦雨亦雷或有一人顏色端正出入行來進止之宜亦悉具知好喜學問所受不失亦好與他說法勸進他人令使承愛是謂此人亦雨亦雷是謂比丘世間有此四人是故比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諦饒益阿難 重檐四生結 四果隨風風 四鳥雷在後

增壹阿含經卷第十七

音釋

檐都監切謂五蟻魚紀切蚍蜉腐奉甫切爛廁初

廁陰重檐也磨拭賞職切磨拭盪盪徒朗切屏處必

野切屏蔽之處也卒卒倉沒切急也暴暴蒲報姦姦

偽姦古閑切私詐也隨隨疾切風梵語也亦云風

切睡切鴻鴻胡公切鴈之大者曰鴻鵠切鉤切枳切羅梵語也亦云

也鉤徒東切斷竹筍拘拘者羅

鷗鷗脂利切梟古克切不深深遂切幽

經

增壹阿含經卷第十七

六

增壹阿含經卷第十七

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿含經第十七卷

計字六千零三十箇

該銀三兩一錢三分

桐城釋行慧對長洲徐普書廬陵黃夢禔刻

萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第十八

苻秦三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘猶如山河石壁百草五穀皆依於地而得
長大然復此地最尊最上此亦如是諸善三十七道
品之法住不放逸之地使諸善法而得長大若無放
逸比丘修四意斷多修四意斷云何爲四於是比丘
未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已
生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生

善法求方便令生已生善法求方便令增多而不失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷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比丘當知諸有粟散國王及諸大王皆來附近於轉輪聖王轉輪聖王於彼最尊最上此亦如是諸善三十七道品之法無放逸之法最爲第一若無放逸比丘修四意斷多修四意斷於是比丘未生弊惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊

惡法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令生已生善法重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷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諸有星宿之光月光最爲第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一最尊最貴若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不生若已生弊惡法求

方便令滅若未生善法求方便令生若已生善法求方便重令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷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諸有華之屬薝蔔之華須摩那華天上人中婆師華最爲第一此亦如是諸善功德三十七道品之法無放逸行最爲第一若無放逸比丘修四意斷云何爲四於是比丘若未生弊惡法求方便令不

生已生弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令生已生善法求方便令增多終不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比丘當求方便修四意斷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王波斯匿乘羽葆之車出舍衛城至祇桓精舍欲觀世尊諸王常法有五威容捨著一面前至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊告大王曰大王當知世間有四種人出現於世云何爲四或有一人先聞而後明

或有一人先明而後闇或有一人先闇而後明或有一人先明而後明彼人云何先闇而後明於是或有一人生卑賤家或旃陀羅種或噉人種或工師種或姪洙家生或無眼目或無手足或時傴僂或諸根錯亂然後身行善法口修善法意念善法彼若見沙門婆羅門諸尊長者恒念禮拜不失時節迎來起送先笑後語隨時供給若復有時見乞兒者若沙門婆羅門若路行者若貧賤者若有錢財便持施與設無財貨者便往至長者家乞求施與若復見彼施者便還歡喜踴躍不能自勝身行善法口修善法意念善法

身壞命終生善處天上猶如有人從地至牀從牀乘馬從馬乘象從象乘講堂由是故我今說此人先闇而後明如是大王此人名曰先闇而後明彼人云何先明而後闇於是或有一人在大家生若刹利種若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珍寶磲磔碼磔水精瑠璃僕從奴婢不可稱計象馬豬羊皆悉具足然復此人顏貌端正如桃華色彼人恒懷邪見與邊見相應彼便有此見無施無受亦無前人可所施物亦無善惡之行亦無今世後世亦無得道者世無阿羅漢可承敬者於今世後世可作證者彼若見沙門

婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人惠施者心不喜
樂身口意所作行而不平均已行非法之行身壞命
終生地獄中猶如有人從講堂至象從象至馬從馬
至牀從牀至地由是故我今說此人如是大王所謂
此人先明而後闇彼云何有人從闇至闇若復有人
生卑賤家或旃陀羅家或噉人家或極下窮家此人
必生此中或復有時諸根不具顏色麤惡然復彼人
恒懷邪見彼便有此見無今世後世無沙門婆羅門
亦無得道者亦無阿羅漢可承敬者亦無今世後世
可作證者彼若見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心

若見人來惠施者心不喜樂身口意所作行而不平
等誹謗聖人毀辱三尊彼既自不施又見他施甚懷
瞋恚已行瞋恚身壞命終生地獄中猶如有人從闇
至闇從火燄至火燄捨智就愚由是而言此人可謂
先闇而後闇大王當知故名此人從闇至闇彼名何
等人從明至明或有一人生豪族家或刹利種或國
王家或大臣家饒財多寶不可稱計然復彼人顏色
端正如桃華色彼人恒有正見心不錯亂彼有此正
見有施有福有受者有善惡之報有今世後世有沙
門婆羅門設復彼人若見沙門婆羅門起恭敬心和

經
顏悅色已身恒喜布施亦復勸人使行布施設布施之日心懷踴躍不能自勝彼身行善口行善意行善身壞命終生善處天上猶如有人從講堂至講堂從宮至宮由是而言我今說此人從明至明是爲大王世間有此四人爾時世尊便說此偈

王當知貧人 有信好布施 見沙門婆羅
及諸可施者 復能起迎逆 而教於正見
施時極歡喜 所求不逆人 彼人是良友
終不爲惡行 恒喜行正見 常念求善法
大王如彼人 死時有所適 必生兜術天

先聞而後明 如人極爲富 不信好喜恚
慳貪心怯弱 邪見而不改 見沙門梵志
及諸乞求者 恒喜所罵詈 邪見言無有
見施起瞋恚 不令有施人 彼人行極弊
造諸惡原本 如是彼人者 臨欲命終時
當生地獄中 先明而後闇 如有貧賤人
無信好瞋恚 造諸不善行 邪見不信正
設見沙門士 及諸可事者 而輒輕毀之
慳貪無有信 施時而不喜 見他施亦然
彼人所造行 所適無安處 如此彼之人

必當取命終 當生地獄中 先闇而後闇
如人極有財 有信好布施 正見不念他
恒喜求善法 設見諸道士 及諸可施者
起迎恭敬之 而學於正見 與時極和悅
常念於平均 惠施無吝惜 不逆於人心
彼人受命快 不造諸非法 當知彼之人
臨欲命終時 必生好善處 先明而後明
是故大王當學先明而後明莫學先明而後闇如是
大王當作是學爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

阿難至世尊所頭面禮足在一面住斯須復以兩手
摩如來足已復以口鳴如來足上而作是說天尊之
體何故乃爾極緩今如來之身不如本故世尊告曰
如是阿難如汝所言今如來身皮肉已緩今日之體
不如本故所以然者夫受形體爲病所逼若應病衆
生爲病所困應死衆生爲死所逼今日如來年已衰
微年過八十是時阿難聞此語已悲泣哽咽不能自
勝並作是語咄嗟老至乃至於是斯是時世尊到時著
衣持鉢入舍衛城乞食是時世尊漸漸乞食至王波
斯匿舍當於爾時波斯匿門前故壞車數十乘棄在

一面是時尊者阿難以見車棄在一面見已白世尊
曰此是王波斯匿車昔日作時極爲精妙如今日觀
之與瓦石同色世尊告曰如是阿難如汝所言如今
觀所有車昔日之時極爲精妙金銀所造今日壞敗
不可復用如是外物尚壞敗況復內者爾時世尊便
說此偈

咄此老病死 壞人極盛色 初時甚悅意
今爲死使逼 雖當壽百歲 皆當歸於死
無免此患苦 盡當歸此道 如內身所有
爲死之所驅 外諸四大者 悉起於本無

是故求無死 唯有涅槃耳 彼無死無生
都無此諸行

爾時世尊卽就波斯匿王座是時王波斯匿與世尊
辦種種飲食觀世尊食竟王更取一小座在如來前
坐白世尊曰云何世尊諸佛形體皆金剛數亦當有
老病死乎世尊告曰如是大王如大王語如來亦當
有生老病死我今亦是人數父名眞淨母名摩耶出
轉輪聖王種爾時世尊便說此偈

諸佛出於人 父名曰眞淨 母名極清妙
豪族種刹利 死徑極爲困 都不觀尊卑

諸佛尚不免 況復餘凡俗

爾時世尊與波斯匿王而說此偈

祠祀火爲上 詩書頌爲尊 人中王爲貴

衆流海爲首 衆星月爲上 光明日爲先

八方上下中 世界之所載 天及世人民

如來最爲尊 其欲求福祿 當供養三佛

是時世尊說此偈已便從座起而去還祇桓精舍就座而坐爾時世尊告諸比丘有四法在世間人所愛敬云何爲四少壯之年世間人民之所愛敬無有病痛人所愛敬壽命人所愛敬恩愛集聚人所愛敬是

謂比丘有此四法世間人民之所愛敬復次比丘復有四法世間人民所不愛敬云何爲四比丘當知少壯之年若時老病世人所不喜若無病者後便得病世人所不喜若有得壽命後便命終世人所不喜恩愛得集後復別離是世人所不喜是謂比丘有此四法與世迴轉諸天世人乃至轉輪聖王諸佛世尊其有此法是爲比丘世間有此四法與世迴轉若不覺此四法時便流轉生死周旋五道云何爲四賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫是謂比丘有此四法而不覺知者則受上四法我今及汝等以覺知此賢

聖四法斷生死根不復受有如今如來形體衰老當受此衰耗之報是故諸比丘當求此永寂涅槃不生不老不病不死恩愛別離常念無常之變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王波斯匿卽勅臣佐嚴羽葆之車欲出舍衛城觀地講堂當於爾時波斯匿王母命過年極衰老垂向百歲甚尊敬念未曾離目是時波斯匿王邊有大臣名不奢蜜高才蓋世人所尊重時大臣便作是念此波斯匿王母年向百歲今日命終設當聞者王甚愁憂不能

飲食而得重病我今當設方便使王不愁憂亦使不病是時大臣卽嚴駕五百白象亦嚴駕五百疋馬復嚴駕五百步兵復嚴駕五百妓女復嚴駕五百老母復嚴駕五百婆羅門復有五百沙門復嚴駕五百衣裳復嚴駕五百珍寶與亡者作好大棺彩畫極令使妙懸繒旛蓋作倡妓樂不可稱計出舍衛城是時波斯匿王還來入城是時王波斯匿有少事是時王逢見亡者問左右曰此是何人供養乃至於斯時不奢蜜曰此舍衛城中有長者母無常是彼之具時王復告曰此諸象馬車乘復用爲大臣報曰此五百老母

者用奉上閻羅王持用贖命時王笑而作是說此是愚人之法命也難保有何可尅猶如有人墮摩竭魚口欲求出者實復難得此亦如是墮閻羅王邊欲求出實難得此五百妓女亦用贖命王報曰此亦難得時大臣曰若此妓女不可得者當用餘者贖之王曰此亦難得大臣曰若此不可得者當用五百珍寶贖之王報曰此亦難得大臣曰若此不可得者用五百衣裳贖之王曰此亦難得臣曰若此衣裳不可得者當用此五百梵志呪術行呪而取之王曰此亦難得大臣曰若此五百梵志不可得者復當持此沙門高

才說法持用贖之王曰此不可得大臣曰若說法不可得者當集兵衆共大戰鬪而取之時波斯匿王大笑而曰此是愚人之法以墮摩竭魚口終不得出時王曰汝當知之頗有生而不死乎時大臣曰此實不可得也時王報曰實不可得諸佛亦作是說夫生有死命亦難得是時不奢蜜跪白王曰是故大王慎莫愁憂一切衆生皆歸於死時王問曰我何故愁憂時臣白王王當知之大王母者今日已死是時波斯匿王聞此語已八九歎息而語大臣曰善哉如汝所言乃能知善權方便是時王波斯匿還入城辦種種香

華供養亡母供養亡母已便還駕乘至世尊所到已
頭面禮足在一面坐是時世尊問曰大王何故塵土
全身王白世尊天母命終向送至城外今來詣世尊
所問其所由然天母在時持戒精進恒修善法年向
百歲今日已命終故來至世尊所耳若當我持象贖
命可得者亦當用象贖之若當馬贖命可得者當用
馬贖之若當車乘贖命可得者當用車乘贖之若當
金銀珍寶贖命可得者當用金銀珍寶贖之若當以
奴婢僕從城郭國界贖命可得者當以城郭國界贖
之若以迦尸國界人民贖命可得者當以迦尸人民

贖之莫令我母命終世尊告曰是故大王慎勿愁憂
一切衆生皆歸於死一切變易之法欲令不變易者
終不有此事大王當知人身之法猶如雪搏要當歸
壞亦如土坏同亦歸壞不可久保亦如野馬幻化虛
偽不真亦如空拳以誑小兒是故大王莫懷愁憂特
怙此身大王當知有此四大恐怖來至此身不可障
護亦不可以言語呪術藥草符書所可除去云何爲
四一者名爲老壞敗少壯使無顏色二者名爲病盡
壞敗無病三者名爲死盡壞敗命根四者有常之物
歸於無常是謂大王有此四法不可障護非力所能

伏也大王當知猶如四方有四大山從四方來便壓衆生非力所却是故大王非牢固物不可恃怙是故大王當以法治化莫以非法王亦不久當至生死之海王亦當知諸以法治化者身壞命終生善處天上若復以非法治化者身壞命終生地獄中是故大王當以法治化莫以非法如是大王當作是學爾時波斯匿王曰世尊曰此法名何等當云何奉行世尊告曰此法名爲除愁憂之刺王曰佛言實爾世尊所以然者我聞此法已所有愁憂之刺今日已除然世尊國界事猥欲還所在世尊告曰宜知是時波斯匿王

卽從座起頭面禮足便退而去爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中爲尊乃至世間人民中獨尊今有四法本末我躬自知之而作證於四部之衆天上人中云何爲四一者一切諸行皆悉無常我今知之於四部之衆人中天上而作證二者一切諸行苦三者一切諸行無我四者涅槃休息我今知之於四部之衆天上人中而作證是謂比丘四法之本是故於天上人中而獨得

尊爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與大比丘衆五百人俱爾時世尊欲詣羅閱城夏坐舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐千二百五十弟子皆欲詣羅閱城夏坐然舍利弗目捷連夏坐竟當取般涅槃爾時世尊將諸比丘舍利弗目捷連等遊羅閱城迦蘭陀竹園受夏坐已爾時世尊告舍利弗今千二百五十弟子爲汝等在此夏坐然舍利弗目捷連比丘當取滅度云何舍利弗而堪任與比丘說妙法乎我今脊痛欲小止息舍利弗對曰如是世尊爾時世

尊躬袈僧伽梨右脅著地脚脚相累繫意在明爾時尊者舍利弗告諸比丘我初受戒時已經半月得四辯才而作證義理具足我今當說之分別其義使汝等知布現分別之諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是是時諸比丘從舍利弗受教舍利弗告曰何等是四辯才我得證者所謂義辯我由此得證所謂法辯我由此得證所謂應辯我由此得證所謂捷疾辯我今當廣分別其義若當四部之衆有狐疑者我今現在可問其義若復諸賢於四禪有狐疑者若復諸賢於四等心有狐疑者可問我義今當說之設復諸

賢於四意斷有狐疑者可問我義我今當說四神足
四意止四諦有狐疑者便來問我義我今當說之今
不問者後悔無益我今唯有世尊無所著等正覺所
有深法所行衆事亦問我義我當說之今不問者後
勿有悔是時尊者大目犍連到時著衣持鉢欲入羅
閱城乞食是時執杖梵志遙見目連來各各相語謂
曰此是沙門瞿曇弟子欲來乞食諸瞿曇弟子中無
有出此人上我等盡共圍已而取打殺是時彼梵志
便共圍捉各以瓦石打殺而捨去身體無處不遍骨
肉爛盡酷痛苦惱不可稱計是時大目犍連而作是

念此諸梵志圍我取打骨肉爛盡捨我而去我今身
體無處不痛極患疼痛又無氣力何還至國我今可
以神足還至精舍是時目連卽以神足還至精舍到
舍利弗所在一面坐是時尊者大目犍連語舍利弗
言此執杖梵志圍我取打骨肉爛盡身體疼痛實不
可堪我今欲取般涅槃故來辭汝時舍利弗言世尊
弟子之中神足第一有大威力何故不以神足而避
乎目連報言我本所造行極爲深重要索受報終不
可是空中而受此報然我今日身體極患疼痛故來
辭汝取般涅槃舍利弗言諸有比丘比丘尼修四神

足多廣演其義若彼人意中欲住劫過劫乃至不滅
度何以不住而滅度乎目連報言如是舍利弗如來
言若比丘比丘尼修四神足欲住壽經劫者亦可得
耳但如來住劫住者我亦住耳但今日世尊不久當
取般涅槃衆生之類壽命極短又不忍見世尊取
般涅槃然我身體極爲疼痛欲取般涅槃爾時舍利
弗語目連言汝今小停我當先取滅度是時目連默
然不對是時舍利弗往至世尊所頭面禮足在一面
坐時舍利弗白世尊言我今欲取滅度唯願聽許是
時世尊默然不對時舍利弗再三白世尊言我今正

是時欲取般涅槃是時世尊告舍利弗汝今何故不
住一劫及過一劫舍利弗白世尊言我躬自從世尊
聞躬自承受衆生之類壽命極短極壽不過百歲以
衆生命短故如來壽亦短若當如來住壽一劫者我
亦當住壽一劫世尊告曰如舍利弗言以衆生命短
故如來壽亦短然復此事亦不可論所以然者過去
久遠阿僧祇劫有佛名德善念誓願如來至眞等正
覺出現於世當於爾時人壽八萬歲無有中夭者彼
善念誓願如來當成佛時卽其日便化作無量佛立
無量衆生在三乘行有在不退轉地住者復立無量

經
下
增廣阿含經卷十八
衆生在四姓家復立無量衆生在四天王宮豔天兜
術天化自在天他化自在天梵迦夷天欲天色天無
色天亦於其日於無餘涅槃界而般涅槃而今舍利
弗言以衆生壽短故如來壽命亦短云何舍利弗而
作是說如來當住一劫至一劫我亦當住一劫至一
劫然復衆生不能知如來壽命長短舍利弗當知如
來有四不可思議事非小乘所能知云何爲四世界
不可思議衆生不可思議龍不可思議佛土境界不
可思議是謂舍利弗有四不可思議舍利弗言如是
世尊有四不可思議世界衆生龍宮佛土實不可思

議然我長夜恒有此念釋迦文佛終不住一劫又復
諸天來至我所而語我言釋迦文佛不久在世年向
八十然今世尊不久當取涅槃我今不堪見世尊取
般涅槃又我躬從如來聞此語諸過去當來今現在
諸佛上足弟子先取般涅槃然後佛取般涅槃又最
後弟子亦先取般涅槃然後世尊不久當取滅度唯
願世尊聽取滅度世尊告曰今正是時舍利弗卽於
如來前坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起
復入二禪從二禪起復入三禪從三禪起復入四禪
從四禪起復入空處識處不用處有想無想處從有

想無想起入滅盡定從滅盡定起入有想無想處從有想無想起入不用處識處空處從空處起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪時尊者舍利弗從四禪起已告諸比丘此名師子奮迅三昧是時諸比丘歎未曾有甚奇甚特尊者舍利弗入三昧速疾乃爾爾時舍利弗即從座起頭面禮世尊足便退而去當於爾時衆多比丘從舍利弗後時舍利弗還顧語諸賢各欲所至衆多比丘報曰我等欲得供養尊者

舍利弗舍利弗言止止諸賢此則爲供養已吾自有沙彌足得供養我耳汝等各還所在思惟道化善修梵行盡於苦際如來出世甚難可遇時時乃出猶優曇鉢華時時乃出如來亦復如是億劫乃出人身亦復難尅有信成就亦復難得欲求出家學如來法亦復難得一切諸行欲使滅盡此亦難得滅於愛欲永盡無餘滅盡涅槃今有四法本末如來之所說云何爲四一切諸行無常是謂初法本末如來之所說一切諸行苦是謂第二法本末如來之所說一切諸行無我是謂第三法本末如來之所說涅槃爲永寂是

經
謂第四法本末如來之所說是謂諸賢四法本末如
來之所說爾時諸比丘咸共墮淚今舍利弗滅度何
速乃爾時尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎莫愁
憂變易之法欲使不變易者此事不然如須彌山王
尚有無常之變況復芥子之體舍利弗比丘而免此
患乎如來金剛之身不久亦當取般涅槃何況我身
然汝等各修其法行得盡苦際是時尊者舍利弗往
詣精舍到已收攝衣鉢出於竹園往詣本生處是時
尊者舍利弗漸漸乞食至摩瘦國爾時尊者舍利弗
遊於摩瘦本生之處身遇疾病極爲苦痛時唯有均

頭沙彌供養目下除去不淨供給清淨是時釋提桓
因知舍利弗心中所念譬如力人屈伸臂頃從三十
三天沒不現來至舍利弗精舍中至已頭面禮足復
以兩手摩舍利弗足自稱姓名而作是說我是天王
帝釋舍利弗言快哉天帝壽命無窮釋提桓因報言
我今欲供養尊者舍利弗時舍利弗報言止止天帝
此則爲供養已諸天清淨阿須倫龍鬼及諸天之衆
我今自有沙彌足堪使令時釋提桓因再三白舍利
弗言我今欲作福業莫見違願今欲供養尊者舍利
弗是時舍利弗默然不對時釋提桓因躬自除糞不辭

謙苦是時尊者舍利弗卽以其疾而般涅槃是時此地六反震動有大音聲雨諸天華作倡效樂諸天塲塞虛空神妙諸天亦散拘牟頭華或以梅檀雜碎之香而散其上時舍利弗已取滅度諸天皆在空中悲號啼哭不能自勝虛空之中欲天色天無色天悉共墮淚亦如春月細雨和暢爾時亦復如是今尊者舍利弗取般涅槃何其速哉是時釋提桓因集一切衆香而耶維尊者舍利弗身種種供養已而收舍利及衣鉢而付均頭沙彌又告之曰此是汝師舍利及衣鉢往奉世尊到已以此因緣具白世尊若世尊有所

說者便奉行之是時均頭報言如是拘翼是時均頭沙彌捉衣持鉢及舍利往至阿難所白阿難曰我師已取滅度今持舍利衣鉢用奉上世尊時阿難見已卽墮淚而作是語汝亦來共至世尊所以此因緣共白世尊若世尊有所說我等當奉行之均頭報言如是尊者是時阿難將均頭沙彌至世尊所頭面禮足白世尊曰此均頭沙彌來至我所白我言我師已滅度今持衣鉢來奉上如來我今日心意煩惱志性迷惑莫知東西聞尊者舍利弗取般涅槃悵然傷心世尊告曰云何阿難舍利弗比丘用戒身般涅槃乎阿

難對曰非也世尊世尊告曰云何阿難用定身慧身解脫所見身而取滅度乎阿難曰佛言舍利弗比丘不用戒身定身慧身解脫所見身而取滅度但舍利弗比丘恒喜教化說法無厭足與諸比丘教戒亦無厭足乎今憶此舍利弗深恩過多是以愁悵耳世尊告曰止止阿難莫懷愁憂無常之物欲使恒在者此事不然夫生有死云何阿難過去諸佛盡非滅度乎如燈炷消息滅於油如從寶藏錠光至今七佛及弟子果盡非般涅槃乎如是辟支佛審諦高稱遠聞尼磔優般尼磔伽羅優般伽羅爾許辟支佛盡非滅度

乎賢劫之初大國聖王名曰善悅摩訶提婆如之轉輪聖王今爲所在豈非盡般涅槃乎爾時世尊便說此偈

一切行無常 生者當有死 不生不復滅

此滅最第一

增壹阿含經卷第十八

音釋

弊惡

弊毗祭切姦欺也亦惡也

覲

渠各切見也

保跣

保郎果切赤體也跣息淺切徒

親地也

誹謗

誹補府尾切非議也謗補曠切毀也

毀辱

毀許委切訾也辱而六切

汗也

罵詈

罵莫駕切惡言毀斥也詈力地切正斥曰罵旁及曰詈

搏

度官切捉聚成

園普杯切未燒也坏瓦器曰坏恃怙恃承止切賴也依也事狠

猥烏賄切謂褻必益切摺捷疾辯捷疾葉切捷疾

給疾給疾酷痛酷苦沃切極也甚也則塞則初力切過

切充也則塞謂遮過充滿也

此

佛聖王今為世王豈非盡然耶樂平爾世尊

子寶之世大國聖王各曰善哉

增壹阿含經卷第十九

苻秦三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之二

世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利來阿難對曰如是世尊是時阿難即授舍利在世尊手爾時世尊手執舍利已告諸比丘今此是舍利弗比丘舍利智慧聰明高才大智若干種智智不可窮智無涯底有速疾之智有輕便之智有利機之智有甚深之智有審諦之智少欲知足樂閑靜處有勇猛之意所為不亂無怯弱心能有所忍除去惡法體性柔和不好鬭訟

恒修精進行於三昧習智慧念解脫修行解脫所見
身比丘當知猶如大樹而無其枝然今日比丘僧如
來是大樹舍利弗比丘而取滅度似樹無枝若舍利
弗所遊之方彼方便遇大幸云舍利弗在彼方止所
以然者舍利弗比丘能與外道異學共論議無不降
伏者是時大目犍連聞舍利弗滅度卽以神足至世
尊所頭面禮足在一面住爾時大目犍連白世尊曰
舍利弗比丘今已滅度我今世尊欲取滅度爾時世
尊默然不對如是再三白世尊曰我欲取滅度爾時
世尊亦復默然不報爾時目連已見世尊默然不報

卽禮世尊足便退而去還詣精舍收攝衣鉢出羅閱
城自往本生處爾時有衆多比丘從尊者目犍連後
是時衆多比丘共目犍連到摩瘦村在彼遊化身抱
重患是時目連躬自露地敷座而坐而入初禪從初
禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起
入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從
識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有
想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三
昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起入水光三
昧從水光三昧起入火光三昧從火光三昧起入有

想無想定從有想無想起入不用處從不用處起入識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空中坐臥經行身上出火身下水或身下出火身上出水作十八變神足變化是時尊者大目犍連還下就座結跏趺坐正身正意繫念在前復入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起入空處從空處起入識處從識處起入不用處從不用處起入有想無想處從有想無想處起入火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡定從滅盡定起還入水光火

光有想無想處不用處識處空處四禪三禪二禪初禪復從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起尋時取滅度爾時大目犍連已取滅度是時此地極大震動諸天各各相告來下觀省大目犍連持用供養尊德或以種種香華來供養者諸天在空中作倡效樂彈琴歌舞用供養尊者目犍連上爾時尊者大目犍連已取滅度是時那羅陀村中一由延內諸天側滿其中爾時復有衆多比丘持種種香華散尊者目犍連屍上爾時世尊從羅閱城漸漸乞食將五百比丘人中遊化往

詣那羅陀村五百比丘俱爾時舍利弗目犍連取滅
度未久爾時世尊在露地而坐默然觀諸比丘已告
諸比丘我今觀此衆中大有損減所以然者今此衆
中無有舍利弗目犍連比丘若舍利弗目犍連所遊
之方彼方便爲空聞舍利弗目犍連今在此方所以
然者舍利弗目犍連比丘堪任降此外道爾時世尊
告諸比丘諸佛所造甚奇甚特有此二神足弟子取
般涅槃然如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦復
有此智慧神足弟子正使當來佛出世亦當有此智
慧神足弟子比丘當知世間有此二財業云何爲二

所謂財施法施比丘當知若論財施者當從舍利弗
目連比丘求若欲求法施者當從我求之所以然者
我今如來無有財施汝等今日可供養舍利弗目犍
連比丘舍利爾時阿難白佛言云何得供養舍利弗
目犍連舍利世尊告曰當集種種香華於四衢道頭
起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有四種云何
爲四轉輪聖王應起偷婆漏盡阿羅漢應起偷婆辟
支佛應起偷婆如來應起偷婆是時阿難曰有何因
緣如來應起偷婆復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢
轉輪聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉輪聖王

自行十善修十功德亦復教人行十善功德云何爲
十已身不殺生復教他人使不殺生已身不盜復教
他人使不盜已身不姪復教他人使不姪已身不妄
語復教他人使不妄語已身不綺語復教他人使不
綺語已身不嫉妬復教他人使不嫉妬已身不鬭訟
復教他人使不鬭訟已身意正復教他人使不亂意
身自正見復教他人使行正見比丘當知轉輪聖王
有此十功德是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰
復以何因緣如來弟子應與起偷婆世尊告曰阿難
當知漏盡阿羅漢以更不復受有淨如天金三毒五

使永不復現以此因緣如來弟子應與起偷婆阿難
白佛以何因緣辟支佛應與起偷婆世尊告曰有辟
支佛無師自悟去諸結使有更不受胎是故應與起
偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如來應與起
偷婆世尊告曰於是阿難如來有十力四無所畏不
降者降不度者度不得道者令得道不般涅槃者令
般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿難如來應與起
偷婆是謂如來應與起偷婆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尊者

婆迦梨身得重患臥在大小便上意欲自殺然無此勢可自坐起是時尊者婆迦梨告侍者曰汝可持刀來吾欲自殺所以然者如今釋迦文佛弟子之中信解脫者無出我上然我今日有漏心不解脫所以然者如來弟子遇苦惱時亦復求刀自殺我今用此命爲不能從此岸至彼岸是時婆迦梨弟子出家未久未知今世後世不知從此岸至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與之時婆迦梨手執刀已以信堅固持刀自刺是時婆迦梨以自刺而作是念釋迦文佛弟子之中所作非法得惡利不得善利於如來法中不

得受證而今命終是時尊者婆迦梨便思惟是五盛陰是謂此色是謂色集是謂色滅盡是謂痛想行識是謂痛想行識滅盡彼於此五盛陰熟思惟之諸有生法皆是死法知此已便於有漏心得解脫爾時尊者婆迦梨於無餘涅槃界而般涅槃爾時世尊以天耳聽聞尊者婆迦梨求刀自殺爾時世尊告阿難曰諸比丘在舍衛城者盡集一處吾欲所勅是時尊者阿難受世尊教卽集諸比丘在普集講堂還白世尊今日比丘已集一處是時世尊比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨比丘精舍當於爾時弊魔波旬欲得知尊

者婆迦梨神識所在爲在何處爲在人耶爲非人耶
天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅摩休勒閱叉今此
神識竟爲所在在何處生遊不見東西南北四維上
下皆悉周遍而不知神識之處是時魔波旬身體疲
極莫知所在爾時世尊將比丘僧前後圍遶至彼精
舍爾時世尊觀魔波旬欲得知神識所在世尊告諸
比丘汝等頗聞此精舍之中有大聲乎又有光恠諸
比丘對曰如是世尊我等已見世尊告曰此弊魔波
旬欲得知婆迦梨神識所在是時尊者阿難白世尊
曰唯願世尊受婆迦梨比丘神識爲所在世尊告曰

婆迦梨比丘神識永無所著彼族姓子已般涅槃當
作如是持是時尊者阿難白世尊曰此婆迦梨比丘
何日得此四諦世尊告曰今日之中得此四諦阿難
白佛此比丘抱病經久本是凡人世尊告曰如是阿
難如汝所言但彼比丘謙苦甚久諸有釋迦文佛弟
子之中信解脫者此人最勝然有漏心未得解脫我
今可求刀自刺是時彼比丘臨自刺時卽思惟如來
功德捨壽之日思惟五盛陰是謂此色集此色滅盡
爾時彼比丘思惟此已諸有集之法皆悉滅盡此比
丘已般涅槃爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

四意斷之法 四闍耄法 阿夷法本末
舍利婆迦梨

等趣四諦品第二十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘是諸比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何爲四所謂苦諦之法以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演以無數方便說集盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以無數方便說此

四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目犍連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母生已長養令大者目犍連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目犍連比丘與人說法要成第一義成無漏行法汝等當親近舍利弗目犍連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久爾時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何爲四所謂苦諦以無數方便廣演其義云何爲苦諦所謂生苦

老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦集諦所謂愛結是也云何爲盡諦所謂盡諦者愛欲結永盡無餘是謂盡諦云何爲道諦所謂賢聖八品道是正見正治正語正方便正命正業正念正定是謂道諦也彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法爾時尊者舍利弗當說此法無量不可計衆生聞此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善利世尊與我說法安處福地是故四部之衆求於方便行此四諦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衆多比丘入舍衛城時衆多比丘便作是念然我等乞食日猶故早我等可往至外道異學村與共論議是時衆多比丘便往至外道村中到已共相問訊在一面坐爾時異學問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當共奉行我等與諸弟子而說此法汝等盡當而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼說法我亦說法彼教誨我亦教誨爾時衆多比丘聞此語已亦不言是復不言

非卽從座起而去爾時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊爾時衆多比丘入舍衛城乞食已收攝衣鉢以尼師壇著左肩上往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘若彼外道作此問者汝等當以此語報彼曰爲一究竟爲衆多究竟乎或能彼梵志平等說者應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者爲是有欲究竟爲無欲究竟所謂彼究竟者謂無欲究竟云何彼究竟者有患究竟爲無患究竟所謂彼究竟者無患究竟非有患究竟云何有癡究竟無癡

究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何彼究竟者爲是有愛究竟爲無愛究竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼究竟有受究竟爲無受究竟所謂彼究竟者無受究竟云何彼究竟者爲是智者爲非智者所謂智者所究竟此究竟者爲是怒者所究竟爲非怒者所究竟所謂此究竟彼當作是說非怒者所究竟比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見諸有沙門婆羅門不知此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受心彼是無知彼有怒心不與行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛酸萬端不脫

於苦諸有沙門婆羅門如實而知之彼便無愚癡瞋
恚之心恒與行相應便得脫生老病死今說苦之原
本如是比丘有此妙法斯名平等之法諸不行平等
法者則墮五見今當說四受云何爲四受所謂欲受
見受戒受我受是謂四受若有沙門婆羅門盡知欲
受之名彼雖知欲受之名復不相應者彼盡分別諸
受之名先分別欲受之名而不分別見受戒受我受
之名所以然者以彼沙門婆羅門不能分別此三受
之名是故或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼便分
別欲受見受不分別戒受我受所以然者以彼沙門

婆羅門不能分別二受若使沙門婆羅門盡能分別
諸受或復有不具者彼便能分別欲受見受戒受不
分別我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別我
受故是故復有沙門婆羅門盡分別諸受然復有不
具者此名四受有何等義云何分別所謂四受者由
愛而生如是比丘有此妙法所應分別若有不行此
諸受此不名爲平等所以然者諸法之義難了難解
如此非法之義者非三耶三佛之所說也比丘當知
如來盡能分別一切諸受以能分別一切諸受則與
相應則能分別欲受見受我受戒受是故如來盡分

經
增廣阿含經卷之九
別諸受則與法共相應無有相違此四受由何而生
然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能
起於諸受已不起諸受則不恐懼已不恐懼便般涅
槃生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實
知之如是比丘有此妙法如實知之具足諸法法行
之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則
於諸行無有缺漏於是比丘有初沙門第二沙門第
三沙門第四沙門更無復有沙門出此上者能勝此
者作如是師子之吼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

邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世
尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛
貧家恒行布施又飲食麤弊不與常同世尊告曰若
布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發
願復無信心由此行報所生之處不得好食意不貪
樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著田業心亦
不著五欲之中正使有僕從奴婢亦復不受其教所
以然者正由其中不用心故故受其報若使長者布
施之時若好若醜若多若少當至誠用心勿有增損
廢後世橋梁彼若所生之處飲食自然七財具足心

恒樂著五欲之中正使有奴婢使人受其教令所以然者由於中發歡喜心故長者當知過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶真珠琥珀磬磬礪水精留璃好喜布施爾時布施之時用八萬四千銀鉢盛滿碎金復有八萬四千金鉢盛滿碎銀作如是施復以八萬四千金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以金銀覆角皆作如是布施復以八萬四千玉女布施衣裳自覆復以八萬四千臥具皆用氍毹文繡毼氍毹自覆復以八萬四千衣裳布施復以八萬四千龍象布施皆以金銀校飾復以八萬四千疋馬布施皆以金銀

鞞勒自覆復以八萬四千車布施作如是大施復以八萬四千房舍布施於四城門中布施須食與食須衣與衣衣被飲食牀臥具病瘦醫藥皆悉與之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如作一房舍持用布施此福不可計量正使彼作如是布施及作房舍持用施招提僧不如受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使彼人作如是施及作房舍又受三自歸雖有此福猶不如受持五戒正使彼人作如是施及作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱量正使彼人作如是施

作僧房舍受三自歸奉持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故不如須臾之間起於世間不可樂想其福功德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧房舍我亦知此福受三自歸我亦知此福受持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福爾時彼婆羅門作如是大施者豈異人乎莫作是觀所以然者爾時施主者卽我身是也長者當知過去久遠所作功德信心不斷不起著想是故長者若欲布施之時若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想著手自布施莫

使他人發願求報後求受福長者當獲無窮之福如是長者當作是學爾時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日初出之時人民之類普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀喚我今比丘當知此是譬喻當解其義此義云何當解若日初出之時此譬如來出世人民之類普共田作此譬如檀越施主隨時供給衣被飲食牀臥具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之喻能以四部之衆說微妙之法嬰孩喚呼者此弊魔波旬之喻是故諸比丘如日初出如來出世除去闇冥

靡不照明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彌勒菩薩至如來所頭面禮足在一面坐爾時彌勒菩薩白世尊言菩薩摩訶薩成就幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無上正真之道佛告彌勒若菩薩摩訶薩行四法本具足六波羅蜜疾成無上正真等正覺云何爲四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選擇人恒施斯念一切由食而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足六度復次菩薩若

惠施之時頭目髓腦國財妻子歡喜惠施不生著想由如應死之人臨時還活歡喜踊躍不能自勝爾時菩薩發心喜悅亦復如是布施誓願不生想著復次彌勒菩薩布施之時普及一切不自爲已使成無上正真之道是謂成就此三法具足六度復次彌勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟諸有衆生之類菩薩最爲上首具足六度了諸法本何以故以諸根寂靜思惟禁戒不興瞋恚修行慈心勇猛精勤增其善法除不善法恒若一心意不錯亂具足辯才法門終不越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若菩薩摩

訶薩行此四法疾成無上正真等正覺是故彌勒若
菩薩摩訶薩欲施之時當發此誓願具足諸行如是
彌勒當作是學爾時彌勒聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘如來出世有四無所畏如來得此四無所
畏便於世間無所著在大衆中而師子吼轉於梵輪
云何爲四我今以辨此法正使沙門婆羅門魔若魔
天蜎飛蠕動之類在大衆中言我不成此法此事不
然於中得無所畏是爲第一無所畏如我今日諸漏
已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之類在大衆

中言我諸漏未盡者此事不然是謂第二無所畏我
今已離愚闇法欲使還就愚闇之法者終無此事若
復沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言我
還就愚闇之法者此事不然是謂如來三無所畏諸
賢聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無此事
若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言
如來不盡苦際者此事不然是謂如來四無所畏如
是比丘如來四無所畏在大衆之中能師子吼轉於
梵輪是故比丘當求方便成四無所畏如是諸比丘
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今有四人聰明勇悍博古明今法法成就云何爲四比丘多聞博古明今在大衆中最爲第一比丘尼多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆塞多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆斯多聞博古明今在大衆中最爲第一是謂比丘有此四人在大衆中最爲第一爾時世尊便說此偈

勇悍無所畏 多聞能說法 在衆爲師子

能除怯弱法 比丘戒成就 比丘尼多聞

優婆塞有信 優婆斯亦爾 在衆爲第一

若能和順衆 欲知此義者 如日初出時

是故諸比丘當學博古明今法法成就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四種金翅鳥云何爲四有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘有四種龍云何爲四有卵生龍有胎生龍有濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八萬里下有四種龍

宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅闢水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身卽當死爾時金翅鳥闢水取龍水猶未合還上鐵叉樹上比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里闢水下至值胎種龍若值卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身卽死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身卽死若比丘化生金翅鳥欲食龍時上鐵叉

樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里闢水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種龍皆能捉之海水未合之頃還上鐵叉樹上比丘當知若使龍王有事佛者是時金翅鳥不能食瞰所以然者如來恒行四等之心以是故鳥不能食龍云何爲四等如來恒行慈心恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘如來恒有此四等心有大筋力有大勇猛不可沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故諸比丘當行四等之心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四事功德云何爲四知時而施非不知時自手惠施不使他人施常淨潔施非不淨潔施極微妙不有穢濁善知識施惠之時有此四功德是故諸比丘善男子善女人布施之時當具此四功德已具足此功德獲大福業得甘露滅然此福德不可稱量言當有爾許福業虛空所不能容受猶如海水不可斗量言一斛半斛一合半合稱數之名但其福業不可具陳如是善男子善女人所作功德不可稱計獲大福業得甘露滅言當有爾

許福德是故諸比丘善男子善女人當具此四功德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今有四種之人可敬可貴世之福田云何爲四所謂持信奉法身證見到彼云何名爲持信人或有一人受人教誡有篤信心意不疑難有信於如來於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世尊亦信如來語亦信梵志語恒信他語不任已智是謂名爲持信人彼云何

名爲奉法人於是有人分別於法不信他人觀察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作是念此是如來語此是梵志語已知是如來語法者便奉持之諸有外道語者而遠離之是謂名爲奉法之人彼云何爲身證人於是有人身自作證亦不信他人亦不信如來語諸尊所說言教亦復不信但任己性而遊是謂名爲身證人彼云何名爲見到人於是有人斷三結成須陀洹不退轉法彼有此見便有惠施有受者有善惡之報有今世有後世有父有母有阿羅漢我等受教者身信作證而自遊化是謂名爲見到人是謂比丘

有此四人當念除上三人念修身證之法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九
音釋

阿那那耶

梵語也此云好施即給孤長者也那彼貧切即典禮切

毘

毘毘毘毘

毛毘也

毘

切

毘

切

毘

切

毘

切

毘

切

毘

切

毘

切

謂多聞廣識

金翅

翅

施

智

切

金

翅

施

智

切

金

翅

施

智

沮在呂切止之也

金翅

翅

施

智

切

金

翅

施

智

切

金

翅

施

智

賸切凡物不自敗而毀之曰壞

金翅

翅

施

智

切

金

翅

施

智

切

金

翅

施

智

經

增壹阿含經卷第二十

增

增

增壹阿含經卷第二十

增壹阿含經第十九卷 計字七千六百一十
箇該銀三兩九錢五分
桐城釋行慧對長洲徐晉書上元祁汾刻
萬曆戊申年三月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第二十

苻秦三藏曇摩難提譯

聲聞品第二十八

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘
衆五百人俱是時四大聲聞集在一處而作是說我
等共觀此羅閱城中誰有不供奉佛法衆作功德者
由來無信今當勸令信如來法尊者大目犍連尊者
迦葉尊者阿那律尊者賓頭盧爾時有長者名跋提
饒財多寶不可稱計金銀珍寶磈磈礫礫真珠琥珀
象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪不肯布施

增

增壹阿含經卷第二十

增

增

於佛法衆無有毫釐之善無有篤信故福已盡更不造新恒懷邪見無施無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父母及得阿羅漢者亦復無有而取證者彼長者有七重門門門有守人不得使乞者詣門復以鐵籠絡覆中庭恐有飛鳥來至中庭長者有妹名難陀亦復慳貪不肯惠施不種功德之本故者已滅更不造新亦懷邪見無施無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父母得阿羅漢亦復無有而取證者難陀門戶亦有七重亦有守門人不令有來乞者亦復以鐵籠覆上不使飛鳥來入家中我等

今日可使難陀母篤信佛法衆爾時跋提長者清旦食餅是時尊者阿那律到時著衣持鉢便從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時長者極懷愁憂卽授少許餅與阿那律是時阿那律得餅已還詣所在是時長者便與瞋恚語守門人言我先有教勅無令人入門內何故使人來入時守門者報曰門閤牢固不知此道人爲從何來爾時長者默然不言時長者食餅已竟次食魚肉尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦葉得肉便於彼沒還歸所在是時

長者倍復瞋恚語守門者言我先有敎令不使人入家中何故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我等不見此沙門爲從何來入長者報曰此禿頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行爾時長者婦去長者不遠而坐觀之然此長者婦是質多長者妹從摩師山中取之時婦語長者言可自護之勿作是語言沙門學於幻術所以然者此諸沙門有大威神所以來至長者家者多所饒益長者竟識先前比丘者乎長者報曰我不識之時婦報言長者頗聞迦毗羅衛穀淨王子名阿那律當生之時此地六反震動繞舍一

由旬內伏藏自出長者報言我聞有阿那律然不見之耳時婦語長者言此豪族之子捨居家已出家學道修於梵行得阿羅漢道天眼第一無有出者然諸如來亦說我弟子中天眼第一所謂阿那律比丘是次第二比丘來入乞者爲識不乎長者報曰我不識之其婦語言長者頗聞此羅闍城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計有九百九十九頭耕牛田作長者報言我躬自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼梵志息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名婆陀女中殊勝者設舉紫磨金在前猶黑比白長者報言

我聞此梵志有子名曰比波羅耶檀那然復不見其婦報言向者後來比丘卽是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢恒行頭陀諸有頭陀之行具足法者無有出尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一比丘頭陀行者所謂大迦葉是今長者快得善利乃使賢聖之人來至此間乞食我觀此義已故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人言作幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語時尊者大目連著衣持鉢飛騰虛空詣長者家破此鐵籠落在虛空中結跏趺坐是時跋提長者見目連在虛空中坐便懷恐怖而作是

說汝是天耶目連報言我非天也長者問言汝是乾沓和耶目連報言我非乾沓和長者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者問言汝是羅刹噉人鬼耶目連報言我亦非羅刹噉人鬼也是時跋提長者便說此偈

爲天乾沓和 羅刹鬼神耶 又言非是天

羅刹鬼神者 不似乾沓和 方域所遊行

汝今名何等 我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天乾沓和 非鬼羅刹種 三世得解脫

今我是人身 所可降伏魔 成於無上道

師名釋迦文 我名大目連

是時跋提長者語目連言比丘何所教勅目連報言
我今欲與汝說法善思念之時長者復作是念此諸
道士長夜著於飲食然今欲論者正當論飲食耳若
當從我索食者我當言無也然復作是念我今少多
聽此人所說爾時目連知長者心中所念便說此偈
如來說二施 法施及財施 今當說法施

專心一意聽

是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言願時演

說聞當知之目連報言長者當知如來五事大施盡
形壽當念修行時長者復作是念目連向者欲說法
施行今復言有五大施是時目連知長者心中所念
復告長者言如來說有二大施所謂法施財施我今
當說法施不說財施長者報言何者是五大施目連
報言一者不得殺生此名爲大施長者當盡形壽而
修行之二者不盜名爲大施當盡形壽而修行之不
姪不妄語不飲酒當盡形壽而修行之是謂長者有
此五大施當念修行是時跋提長者聞此語已極懷
歡喜而作是念釋迦文佛所說甚妙今所演說乃不

用寶物如我今日不堪殺生此可得奉行又我家中
饒財多寶終不偷盜此亦是我之所行又我家中有
上妙之女終不他姓是我之所行又我不好妄語之
人何況自當妄語此亦是我之所行如我今日意不
念酒何況自嘗飲此亦是我之所行是時長者語目
連言此五施者我所能奉行是時長者心中作是念
我今可飯此目連長者仰頭語目連言可屈神下顧
就此而坐是時目連尋聲來坐是時跋提長者躬自
辦種種飲食與目連目連食訖行淨水長者作是念
可持一端獻奉上目連是時入藏內而選取白氎欲

取不好者便得好者尋復捨之而更取氎又故爾好
捨之復更取之是時目連知長者心中所念便說此
偈

施與心闔淨 此福賢所棄 施時非闔時
可時隨心施

爾時長者便作是念今日連知我心中所念便持白
氎奉上目連是時目連卽與呪願

觀察施第一 知有賢聖人 施中最爲上
良田生果實

時目連呪願已受此白氎使長者受福無窮是時長

者便在一面坐目連漸與說法妙論所謂論者施論
戒論生天之論欲不淨想出要爲樂諸佛世尊所說
之法苦集盡道時目連盡與說之卽於座上得法眼
淨如極淨之衣易染爲色此跋提長者亦復如是卽
於座上得法眼淨已得法見法無有狐疑而受五戒
自歸佛法聖衆時目連已見長者得法眼淨便說此
偈

如來所說經 根元悉備具 眼淨無瑕穢
無疑無猶豫

是時跋提長者白目連曰自今已後恒受我請及四

部衆當供給衣被飯食牀臥具病瘦醫藥無所愛惜
是時目連與長者說法已便從座起而去餘大聲聞
尊者大迦葉尊者阿那律語尊者賓頭盧言我等已
度跋提長者汝今可往降彼老母難陀賓頭盧報曰
此事大佳爾時老母難陀躬作酥餅爾時尊者賓頭
盧到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至母難陀舍
從地中踊出舒手持鉢從母難陀乞食是時老母見
賓頭盧已極懷瞋恚而作是惡言比丘當知設汝眼
脫者我終不乞汝食也是時賓頭盧卽入三昧使雙
眼脫出是時母難陀倍復瞋恚復作惡言正使沙門

空中倒懸者終不與汝食是時尊者賓頭盧復以三昧力在空中倒懸時母難陀倍復瞋恚而作惡言正使沙門舉身烟出者我終不與汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟是時老母見已倍復恚怒而作是語正使沙門舉身燃者我終不與汝食也是時賓頭盧卽以三昧使身體盡燃老母見已復作是語正使沙門舉身出水者我終不與汝食也時賓頭盧復以三昧力使舉身皆出水老母見已復作是語正使沙門在我前死者終不與汝食也是時尊者賓頭盧卽入滅盡三昧無出入息在老母前死時老母以不

見出入息卽懷恐怖永毛皆豎而作是說此沙門釋子多所知識國王所敬設聞在我家死者必遭官事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與沙門食是時賓頭盧卽從三昧起時母難陀復作是念此餅極大當更作小者與之時老母取少許麪作餅餅遂長大老母見已復作是念此餅極大當更作小者然餅遂大當取先前作者持與之便前取之然復諸餅皆共相連時母難陀語賓頭盧曰比丘須食者便自取何故相燒乃爾賓頭盧報曰大姊當知我不須食但須老母欲有所說耳母難陀報曰比丘何所誠勅賓

頭盧曰老母當知爾持此餅往詣世尊所若世尊有所誡勅者我等當共奉行老母報曰此事甚快是時老母躬負此餅從尊者賓頭盧後往至世尊所到已頭面禮足在一面立爾時賓頭盧白世尊曰此母難陀是跋提長者妹慳貪獨食不肯施人唯願世尊爲說篤信之法使得開解爾時世尊告母難陀汝今持餅施與如來及與比丘僧是時母難陀卽以奉上如來及餘比丘僧故有遺餘餅在母難陀白世尊曰今以飯比丘餘故有餅在世尊告曰更飯佛比丘僧母難陀受佛教令復持此餅飯佛及比丘僧然後故有

餅在是時世尊告母難陀汝今當持此餅施與比丘尼衆優婆塞優婆斯衆然故有餅在世尊告曰可持此餅施與諸貧窮者然故有餅在世尊告曰可持此餅棄于淨地若著極淨水中所以然者我終不見沙門婆羅門天及人民能消此餅除如來至眞等正覺對曰如是世尊是時母難陀卽以此餅捨著淨水中卽時火燄起母難陀見已尋懷恐懼往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲穢汙出家爲要爾時世尊已見母難陀心意開解諸佛世尊常所說法

苦集盡道爾時世尊盡與母難陀說之是時卽於座上得法眼淨猶如白氎易染爲色此亦如是時母難陀諸塵垢盡得法眼淨彼已得法成法無有狐疑已度猶豫得無所畏而承事三尊受持五戒爾時世尊重與說法使發歡喜爾時母難陀白世尊曰自今已後使四部之衆在我家取施自今已去恒當布施修行功德奉諸賢者卽從座起頭面禮足便退而去是時跋提長者及母難陀有弟名曰優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念爾時優婆迦尼長者經營田作聞兄跋提及姊難陀受如來法化聞已歡喜踊

躍不能自勝七日之中不復睡眠亦不飲食是時長者辦田作已還詣羅閱城中道復作是念我今先至世尊所然後到家爾時長者往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時長者白世尊曰我兄跋提及姊難陀受如來法化乎世尊告曰如是長者今跋提難陀已見四諦修諸善法爾時優婆迦尼長者白世尊曰我等居門極獲大利世尊告曰如是長者如汝所言汝今父母極獲大利種後世之福爾時世尊與長者說微妙之法長者聞法已卽從座起頭面禮足便退而去往詣王阿闍世所在一面坐爾時王問長者曰汝

兄及姊受如來化耶對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自勝卽擊鳴鼓告勅城內自今已後無令事佛之家有所貴輸亦使事佛之人來迎去送所以然者此皆是我道法兄弟爾時王阿闍世出種種飲食持與長者時長者便作是念我竟不聞世尊說夫優婆塞之法爲應食何等食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義已然後當食爾時長者告左右一人曰汝往至世尊所到已頭面禮足持我聲而白世尊云優婆迦尼長者白世尊曰夫賢者之法當持幾戒又犯幾戒非清信士當應食何等食飲何等漿爾

時彼人受長者教往至佛所頭面禮足在一面立爾時彼人持長者名白世尊曰夫清信士之法應持幾戒犯幾戒非優婆塞又應食何等食飲何等漿世尊告曰汝今當知食有二種有可親近有不可親近云何爲二若親近食時起不善法善法有損此食不可親近若得食時善法增益不善法損此食可親近漿亦有二事若得漿時起不善法善法有損此不可親近若得漿時不善法損善法有益此可親近夫清信士之法限戒有五其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒皆當持之當再三問能持者使持之若清信

經
持
十一
士犯一戒已身壞命終生地獄中若復清信士奉持
一戒生善處天上何況二三四五是時彼人從佛受
教已頭面禮足便退而去彼人去不遠是時世尊告
諸比丘自今已後聽授優婆塞五戒及三自歸若比
丘欲授清信士女戒時教使露脚叉手合掌教稱姓
名歸佛法衆再三教稱姓名歸佛法衆復更自稱我
今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛最初五百賈
客受三自歸盡形壽不殺不盜不姪不欺不飲酒若
持一戒餘封四戒若受二戒餘封三戒若受三戒餘
封二戒若受四戒餘封一戒若受五戒當具足持之

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘今日月有四重翳使不得放光明何等爲
四一者雲也二者風塵三者烟四者阿須倫使覆日
月不得放光明是謂比丘日月有此四翳使日月不
得放大光明此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得
開解云何爲四一者欲結覆蔽人心不得開解二者
瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解是謂
比丘有此四結覆蔽人心不得開解當求方便滅此
四結如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

聞如是一時佛在阿羅毗祠側爾時極爲盛寒樹木凋落爾時手阿羅婆長者子出彼城中在外經行漸來至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時彼長者子曰世尊言不審宿宵之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善眠也時長者子曰佛今盛寒日萬物凋落然復世尊坐用草蓐所著衣裳極爲單薄云何世尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦聽我今還問汝隨所報之猶如長者家牢治屋舍無有風塵然彼屋中有牀蓐氎毼毼毼事事俱具有四玉女顏貌

端正面如桃華世之希有視無厭足燃好明燈彼長者快得善眠乎長者子報曰如是世尊有好牀臥快得善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠也世尊告曰如彼欲意盛者今如來永盡無餘無復根本更不復興云何長者子設有瞋恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰如來今日無復此心永盡無餘亦無根本童子當知我今當說四種之座云何爲四有卑座有天座有梵

座有佛座童子當知卑座者坐轉輪聖王座也天座者釋提桓因坐也梵座者梵天王之坐也佛座者是四諦之坐也卑座者向須陀洹坐也天座者得須陀洹坐也梵座者向斯陀含坐也佛座者四意止之坐也卑座者得斯陀含之坐也天座者向阿那含之坐也梵座者得阿那含果坐也佛座者四等之坐也卑座者欲界之坐也天座者色界之坐也梵座者無色界之坐也佛座者四神足之坐也是故童子如來以坐四神足座快得善眠於中不起姪怒癡已不起此三毒之心便於無餘涅槃界而般涅槃生死已盡梵

行已立所作已辦更不復受有如實知之是故長者子我觀此義已是以說如來快得善眠爾時長者子便說此偈

相見日極久 梵志般涅槃 以逮如來力

明眼取滅度 卑座及天座 梵座及佛座

如來悉分別 是故得善眠 自歸人中尊

亦歸人中上 我今未能知 爲依何等禪

長者子作是語已世尊然可之是時長者子便作是念世尊已然可我極歡喜不能自勝即從座起頭面禮足便退而去爾時童子聞佛所說歡喜奉行

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世尊從靜室起下靈鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間爾時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝今梵志明於星宿又兼醫藥能療治衆病皆解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是何人髑髏爲是男耶爲是女乎復由何病而取命終是時梵志卽取髑髏反覆觀察又復以手而取擊之白世尊曰此是男子髑髏非女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是男子非女人也世尊問曰由何命終梵志復以手捉擊之白世尊言此衆病集

湊百節酸疼故致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭梵志白佛言當取訶利勒果并取蜜和然後服之此病得愈世尊告曰善哉如汝所言設此人得此藥者亦不命終此人今日命終爲生何處時梵志聞已復捉髑髏擊之白世尊言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是時世尊復更捉一髑髏授與梵志問梵志曰此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此髑髏女人身也世尊告曰由何疾病致此命終是時鹿頭梵志復以手擊之白世尊言此女人懷妊

故致命終世尊告曰此女人由何命終梵志白佛此女人者產月未滿復以產兒故致命終世尊告曰善哉善哉梵志如汝所言又彼懷妊以何方治梵志白佛原此病者當須好酥醍醐服之則差世尊告曰如是如是如汝所言今此女人已取命終爲生何處梵志白佛此女人已取命終生畜生中世尊告曰善哉善哉梵志如汝所言是時世尊復更捉一髑髏授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此髑髏者男子之身世尊告曰善哉善哉如汝所言由何疾病致此命終梵志復以手擊之白世

尊言此人命終飲食過差又遇暴下故致命終世尊告曰此病以何方治梵志白佛三日之中絕糧不食便得除愈世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終生餓鬼中所以然者意想著水故世尊告曰善哉善哉如汝所言爾時世尊復更捉一髑髏與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此髑髏者女人之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由何疾病梵志復以手擊之白世尊言當產之時以取命終世尊告曰云何當產之時以取命

終梵志復以手擊之白世尊言此女人身氣力虛竭又復飢餓以致命終世尊告曰此人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終生於人道世尊告曰夫餓死之人欲生善處者此事不然生三惡趣者可有此理是時梵志復以手擊之白世尊言此女人者持戒完具而取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言彼女人身持戒完具致此命終所以然者夫有男子女人禁戒完具者設命終時當墮二趣若天上人中爾時世尊復捉一髑髏授與梵志問曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊言此髑髏

者男子之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人由何疾病致此命終梵志復以手擊之白世尊言此人無病爲人所害故致命終世尊告曰善哉善哉如汝所言爲人所害故致命終世尊告曰此人命終爲生何處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終生善處天上世尊告曰如汝所言前論後論而不相應梵志白佛以何緣本而不相應世尊告曰諸有男女之類爲人所害而取命終者盡生三惡趣汝云何言生善處天上乎梵志復以手擊之白世尊言此人奉持五戒兼行十善故致命終生善處天上世尊告曰

善哉善哉如汝所言持戒之人無所觸犯生善處天
上世尊復重告曰此人爲持幾戒而取命終是時梵
志復專精一意無他異想以手擊之白世尊言持戒
一耶非耶二三四五耶非耶然此人持八關齋法而
取命終世尊告曰善哉善哉如汝所言持八關齋而
取命終爾時東方境界普香山南有優陀延比丘於
無餘涅槃界而取般涅槃爾時世尊屈伸臂頃往取
彼髑髏來授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言我觀此髑髏原本亦復非男
又復非女所以然者我觀此髑髏亦不見生亦不見

斷亦不見周旋往來所以然者觀八方上下都無音
響我今世尊未審此人是誰髑髏世尊告曰止止梵
志汝竟不識是誰髑髏汝當知之此髑髏者無終無
始亦無死生亦無八方上下所可適處此是東方境
界普香山南優陀延比丘於無餘涅槃界取般涅槃
是阿羅漢之髑髏也爾時梵志聞此語已歎未曾有
卽白佛言我今觀此蟻子之蟲所從來處皆悉知之
鳥獸音響則能別知此是雄此是雌然我觀此阿羅
漢永無所見亦不見來處亦不見去處如來正法甚
爲奇特所以然者諸法之本出於如來神口然阿羅

漢出於經法之本世尊告曰如是梵志如汝所言諸法之本出如來口正使諸天世人魔若魔天終不能知羅漢所趣爾時梵志頭面禮足白世尊言我能盡知九十六種道所趣向者皆悉知之如來之法所趣向者不能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉梵志快脩梵行亦無有人知汝所趣向處爾時梵志卽得出家學道在閑靜之處思惟道術所以族姓子剃除鬚髮著三法永生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時梵志卽成阿羅漢爾時尊者鹿頭白世尊言我今已知阿羅漢行所脩之法

世尊告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有四種之界云何爲四地界水界火界風界是謂如來有此四界彼時人命終地卽自屬地水卽自屬水火卽自屬火風卽自屬風世尊告曰云何比丘今有幾界鹿頭白佛其實四界義有八界世尊告曰云何四界義有八界鹿頭白佛今有四界云何四界地水火風是謂四界彼云何義有八界地界有二種或內地或外地彼云何名爲內地種髮毛爪齒身體皮膚筋骨髓腦腸胃肝膽脾腎是謂名爲內地種云何爲外地種諸有堅牢者此名爲外地種此名爲二地種彼云

何爲水種水種有二或內水種或外水種內水種者涎唾淚溺血髓是謂名爲內水種諸外濡弱物者此名爲二水種彼云何名爲火種然火種有二或內火或外火彼云何名爲內火所食之物皆悉消化無有遺餘此名爲內火云何名爲外火諸外物熱盛物此名爲外火種云何名爲風種又風種有二或有內風或有外風所謂脊內之風眼風頭風出息風入息風一切支節間之風此名爲內風彼云何名爲外風所謂輕飄動搖速疾之物此名爲外風是謂世尊有二種其實有四數有八如是世尊我觀此義人若命終

時四種各歸其本世尊告曰無常之法亦不與有常并所以然者地種有二或內或外爾時內地種是無常法變易之法外地種者恒住不變易是謂地有二種不與有常無常相應餘三大者亦復如是不與有常無常相應是故鹿頭雖有八種其實有四如是鹿頭當作是學爾時鹿頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四大廣演之義云何爲四所謂契經律阿毗曇戒是謂爲四比丘當知若有比丘從東方來誦經持法奉行禁戒彼便作是語我能誦經持法

奉行禁戒博學多聞正使彼比丘有所說者不應承受不足篤信當取彼比丘而共論議案法共論云何案法共論所謂案法論者此四大廣演之論是謂契經律阿毗曇戒當向彼比丘說契經布現律分別法正使說契經時布現律分別法時若彼布現所謂與契經相應律法相應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應者當報彼人作是語卿當知之此非如來所說然卿所說者非正經之本所以然者我今說契經律阿毗曇都不與相應以不相當問戒行設不與戒行相應者當語彼人此非如來之藏也卽當發遣使去此名初演大義之本復次比丘若有比丘從南方來而作是說我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比丘而共論義正使彼比丘有所說不與義相應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰此是義說非正經本爾時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之原是謂第二演大義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘作是語我等不明此語爲是如來所說耶爲非

遣使去此名初演大義之本復次比丘若有比丘從南方來而作是說我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比丘而共論義正使彼比丘有所說不與義相應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰此是義說非正經本爾時當取彼義勿受經本所以然者義者解經之原是謂第二演大義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘作是語我等不明此語爲是如來所說耶爲非

也正使說契經律阿毗曇時解味不解義雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不足言惡復以戒行而問之設與相應者念承受之所以然者戒行與味相應義不可明故是謂第三演義也復次比丘若有比丘從此方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便來問我義當與汝說之設彼比丘有所說者不足承受不足諷誦然當向彼比丘問契經律阿毗曇戒設與契經律阿毗曇戒共相應者便當問義若復與義相應便當歎譽彼比丘善哉善哉賢士此真是如來所說義不錯亂盡與契經律阿毗曇戒共相應當以法供

養待彼比丘所以然者如來恭敬法故其有恭敬法者則恭敬我已其觀法者則觀我已其有法則有我已其有法則有比丘僧有法則有四部之衆有法則有四姓在世所以然者由法在世則賢劫中有大盛王出世從是已來便有四姓在世若法在世者便有四姓在世刹利婆羅門工師居士種若法在世者便有轉輪聖王位不絕若法在世者便有四天王種兜術天豔天化自在天他化自在天便在於世若法在世者便有欲界天色界天無色界天在於世間若法在世者須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛

果佛乘便現於世是故比丘當善恭敬於法彼比丘
隨時供養給其所須當語彼比丘作是語善哉善哉
如汝所言今日所說者真是如來所說是謂比丘有
此四大廣演之義是故諸比丘當持心執意行此四
事勿有漏脫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王波
斯匿清旦集四種兵乘羽葆之車往至世尊所頭面
禮足在一面坐爾時世尊問大王曰大王爲從何來
又塵土全體集四種兵有何事緣波斯匿王曰世尊

曰今此國界有大賊起昨夜半興兵擒獲然身體疲
倦欲還詣宮然中道復作是念我應先至如來所然
後入宮以此事緣寢寐不安今已壞賊功勞有在歡
喜踊躍不能自勝故詣來至拜跪觀省設我昨夜不
卽興兵者則不獲賊爾時世尊告曰如是大王如王
所說王當知之有四事緣本先苦而後樂云何爲四
清旦早起先苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服
藥時先苦而後樂家業娉娶先苦而後樂是謂大王
有此四事緣本先苦而後樂爾時波斯匿王曰世尊
言世尊所說誠得其宜有此四事緣本先苦而後樂

所以然者如我今日觀此四事如掌觀珠皆是先苦而後樂也惟願世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂義爾時世尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜心王聞法已白世尊言國事猥多欲還所在世尊告曰宜知是時時波斯匿王卽從座起頭面禮足繞佛三匝便退而去王去未久是時世尊告諸比丘今有此四事緣本先苦而後樂云何爲四修習梵行先苦而後樂誦習經文先苦而後樂坐禪念定先苦而後樂數出入息先苦而後樂是諸比丘行此四事者先苦而後樂也其有比丘行此先苦而後樂之法必應沙

門後得果報之樂云何爲四若有比丘勤於此法無欲惡法念得喜安遊心初禪是謂初得沙門之樂復次有覺有觀息內喜心專精一意無覺無觀念得喜安遊於二禪是謂得第二沙門之樂復次無念遊心於護恒自覺知覺身有樂諸賢聖所希望者護念樂遊心三禪是謂獲第三沙門之樂復次苦樂已盡先無有憂感之患無苦無樂護念清淨遊心四禪是謂有此四沙門之樂復次比丘若有比丘行此先苦後獲沙門四樂之報斷三內結成須陀洹不退轉法必至滅度復次比丘若永斷此三結婬怒癡薄成斯陀

經
增廣金經卷三十
三十四
舍來至此世必盡苦際復次比丘若有比丘斷五下
分結成阿那含於彼般涅槃不來此世復次比丘若
有比丘有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中
身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更
不復受胎如實知之是彼比丘修此先苦之法後獲
沙門四果之樂是故諸比丘當求方便成此先苦而
後樂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
告諸比丘有四種之人出現於世云何爲四有似黃

藍華沙門有似分陀利花沙門有似柔輓沙門於柔
輓中柔輓沙門彼云何名爲似黃藍華沙門或有一
人斷三結使成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經
七死七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮長
此比丘亦復如是三結使盡成須陀洹不退轉法必
至涅槃極遲經七死七生若求方便勇猛意者家家
一種便成道迹是謂名爲黃藍華沙門彼云何名爲
分陀利花沙門或有一人三結使盡姪怒癡薄成斯
陀舍來至此世盡於苦際若小遲者來至此世盡於
苦際若勇猛者卽於此間盡於苦際猶如分陀利華

晨朝訖華向暮萎死是謂分陀利花沙門彼云何柔
輒沙門或有一人斷五下分結成阿那含即於彼般
涅槃不來此世是謂柔輒沙門彼云何柔輒中柔輒
沙門或有一人有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於
現法中自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所
作已辦更不復受胎如實知之是謂柔輒中柔輒沙
門是謂比丘有此四人出現於世是故諸比丘當求
方便於柔輒中作柔輒沙門如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

修陀修摩均

賓頭盧翳手

鹿頭廣演義

後樂柔輒音

增壹阿含經卷第二十

音釋

籠絡

籠虛紅切謂鐵籠罩也

踊

尹練切躍起也

穀淨王

梵語

也穀胡

毼毼連協切白

猶豫

猶以周切豫羊怒切猶

不決者

塚冢展勇切

髑髏

髑音獨髑音樓

腸胛

腸直

為猶豫

肝膽

肝古

寒切木藏也

脾

脾

腎

脾頻彌切土藏也

涎唾

涎夕連切唾湯臥

阿毗

阿毗

曇

無此法毗頻脂切曇徒南切

擒獲

擒渠今切獲

謂擒捉而

寤寐

寤五故切

寐覺曰

寤寐

胡擒勿擒獲

丹陽居士賀學禮施貴刻
增壹阿含經第二十卷
計字九千九百二十
箇該銀五兩乙錢六分
西蜀釋悟高對長洲徐普書溧水端師堯刻
萬曆戊申歲三月徑山寂照庵識

又ノ十六