

經

增壹阿含經

卷第三十一
之三十五

正

C40

4514

76

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置言別業雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64853

增壹阿含經卷第三十一

苻秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有六凡常之力云何為六小見以啼為力
欲有所說要當先啼女人以瞋恚為力依瞋恚已然
後所說沙門婆羅門以忿為力常念下下於人然後
自陳國王以憍慢為力以此豪勢而自陳說然阿羅
漢以專精為力而自陳說諸佛世尊成大慈悲以大
悲為力弘益衆生是謂比丘有此六凡常之力是故

比丘常念修行此大慈悲力如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

闍如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘汝等當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲界愛色界無色界愛亦斷無明憍慢猶如以火焚燒草木永盡無餘亦無遺跡此亦如是若修無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢永無有餘所以然者比丘當修無常想時而無欲心彼已無欲心便能分別法思惟其義無有愁憂苦惱彼已思惟法義則無愚惑設修行人若見有

闍諍者彼便作是念此諸賢士不修無常想不廣布無常想故致此闍諍耳彼已闍諍不觀其義已不觀其義則有迷惑之心彼已執此愚惑而命終入三惡道餓鬼畜生地獄中是故諸比丘當修無常想廣布無常想便無瞋恚愚惑之想亦能觀法亦觀其義若命終後生三處生天上人中涅槃之道如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

闍如是一時佛在摩竭國優迦支江水側爾時世尊詣一樹下躬自敷座而坐正身正意繫念在前爾時有一梵志往至彼處是時梵志見世尊腳跡極爲殊

妙見已便生此念此是何人之跡爲是天龍鬼神乾
沓和阿須倫人若非人爲是我先祖梵天耶是時梵
志卽逐跡前進遙見世尊在一樹下坐正身正意繫
念在前見已便作是語爲是天耶世尊告曰我非是
天爲乾沓和耶世尊告曰我非乾沓和也爲是龍乎
對曰我非是龍爲是閼叉耶佛報梵志我非閼叉爲
是祖父耶佛報曰我非祖父是時婆羅門問世尊曰
汝今是誰世尊告曰有愛者則有愛有受則有受因
緣合會然後各各相生如此五苦盛陰無有斷絕時
以知愛已則知五欲亦知外六塵內六入卽知此盛

陰之本末爾時世尊便說此偈

世間有五欲 意爲第六王 已知內外六

當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事如是梵志當作是學爾
時彼梵志聞佛如是教思惟翫習不去心懷卽於座
上諸塵垢盡得法眼淨爾時彼梵志聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我本爲菩薩時未成佛道中有此念此世
間極爲勤苦有生有老有病有死然此五盛陰不得

盡本原是時我復作是念由何因緣有生老病死復
由何因緣致此災患當思惟此時復生此念有生則
有老病死爾時當思惟是時復更生念由何因緣有
此生由有而生復生此念有者何由而有我當思惟
是時便生此念此有由受而有復念此受何由而有
爾時以智觀之由愛而有受復更思惟此愛何由而
生重察觀之由痛而有愛復更思惟此痛何由而生
當作是觀察時由更樂而有此痛復重思惟此更樂
何由而有我生此念時緣六入而有此更樂時我重
思惟此六入何由而有觀察是時由名色而有六入

時我復作是念名色何由而有觀察是時由識而有
名色此識何由而有觀察是時由行生識時我復作
是念行何由而生觀察是時行由癡而生無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣
痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣愁憂
苦惱不可稱計如是名爲苦盛陰所習我爾時復作
是念由何因緣滅生老病死我觀察是時生滅老病
死滅時復生此念由何而無生觀此生原有滅生則
滅復念由何而無有時生此念無受則無有時我生
念由何而滅受觀察是時愛滅受則滅復生此念由

何而滅愛重更觀察痛滅愛則滅復思惟由何而滅
痛觀察是時更樂滅則痛滅復更思惟更樂何由而
滅觀察是時六入滅則更樂滅復觀此六入何由而
滅當觀察時名色滅則六入滅復觀名色何由而滅
識滅則名色滅復觀此識何由而滅行滅則識滅復
觀此行何由而滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則
名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅
則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅
則生滅生滅則老病死滅是謂名爲五盛陰滅時我
復生此念此識最爲原首令人致此生老病死然不

能知此生老病死之原本猶如有人在山林中行遂
小徑道小復前行見舊大道古昔諸人在中行處是
時彼人便復行此道小復前進見舊城郭園觀浴池
皆悉茂盛但彼城中無有居民此人見已還歸本國
前白王言昨遊山林見好城郭樹木繁茂但彼城中
無有人民大王可使人民在彼止住是時國王聞此
人語卽居止人民然此城郭還復如故人民熾盛快
樂無比比丘當知我昔未成菩薩時在山中學道見
古昔諸佛所遊行處便從彼道卽知生老病死所起
原本有生有滅皆悉分別知生苦生集生盡生道皆

悉了知受有愛痛更樂六入名色識行癡亦復如是
無明起則行起行所造者復由於識我今已明於識
今與四部之衆而說此本皆當知此原本所起知集
知盡知道念使分明已知六入則知生老病死六入
滅則老病死滅是故比丘當求方便滅於六入如是
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
與無央數百千萬衆而爲說法爾時阿那律在彼座
上是時阿那律在衆中睡眠爾時佛見阿那律睡便
說此偈

愛法快睡眠

意無有錯亂

賢聖所說法

智者之所樂

猶如深淵水

澄清無瑕穢

如是聞法人

清淨心樂受

亦如大方石

風所不能動

如是得毀譽

心無有傾動

是時世尊告阿那律汝畏王法及畏盜賊而作道乎
阿那律報曰不也世尊佛告阿那律汝何故出家學
道阿那律白佛言猷患此生老病死愁憂苦惱爲苦
所惱故欲捨之是故出家學道世尊告曰汝今族姓
子信心堅固出家學道世尊今日躬自說法云何於
中睡眠是時尊者阿那律卽從座起偏露右肩長跪

叉手白世尊言自今已後形融體爛終不在如來前坐睡爾時尊者阿那律達曉不眠然不能除去睡眠眼根遂損爾時世尊告阿那律曰勤加精進者與調戲蓋相應設復懈怠與結相應汝今所應當處其中阿那律白佛前已在如來前誓今不能復違本要是時世尊告者域曰療治阿那律眼根者域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存非食不存眼者以眠爲食耳者以聲爲食鼻者以香爲食舌者以味爲食身者以細滑爲食意者以法爲食我今亦說涅槃

爲食阿那律白佛言涅槃者以何爲食佛告阿那律涅槃者以無放逸爲食乘無放逸得至無爲阿那律白佛言世尊雖言眼者以眠爲食然我不堪睡眠爾時阿那律縫故衣裳是時眼遂敗壞而得天眼無有瑕穢是時尊者以凡常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與我貫鍼是時世尊以天耳清淨聞此音聲諸世間得道阿羅漢者當與我貫鍼爾時世尊至阿那律所而告之曰汝持鍼來吾與汝貫之阿那律白佛言向所稱說者謂諸世間欲求其福者與吾貫鍼世尊

告曰世間求福之人無復過我如來於六法無有猷足云何爲六一者施二者教戒三者忍四者法說義說五者將護衆生六者求無上正眞之道是謂六阿那律如來於此六法無有猷足阿那律曰如來身者眞法之身復欲更求何法如來以度生死之海又脫愛著然今日故爲求福之道世尊告曰如是阿那律如汝所說如來亦知此六法爲無猷足若當衆生知罪惡之原身口意所行者終不墮三惡趣以其衆生不知罪惡之原故墜墮三惡趣中爾時世尊便說此偈

世間所有力 遊在天人中 福力最爲勝

由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六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有衆多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民於中舉手喚呼皆稱怨國界有賊名鴛掘魔極爲兇暴殺害生類不可稱計無有慈心於一切衆生國界人民無不猷患者日取人殺以指爲鬚故名爲指鬚唯願大王當往共戰是時衆多比丘乞食已還

經
寶藏經卷第三
一
詣祇洹精舍收攝承鉢以尼師壇著扇上往至世尊
所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊言我
等衆多比丘入舍衛城乞食見衆多人民在王宮門
外稱怨訴辭今王國界有賊名鴛掘魔爲人兇暴無
有慈心殺一切衆生人亡國虛皆由此人又取人指
以爲華鬘爾時世尊聞彼比丘語已卽從座起默然
而行是時世尊尋到彼所諸有取薪負草牽作之人
及牧牛牧羊者見世尊詣彼道各白佛言沙門沙門
勿從彼道所以然者此路側有賊名鴛掘魔於中止
住諸有人民欲就此道者要集十人或二十人或三

十四十五十人猶不得過盡爲鴛掘魔所擒獲然沙
門瞿曇獨無有侶備爲鴛掘魔所觸燒者於事不省
世尊雖聞此語故進不住爾時鴛掘魔母持食詣鴛
掘魔所是時鴛掘魔便作是念吾指鬘爲充數不乎
是時卽數指猶未充數復更重數唯少一人指是時
鴛掘魔左右顧視求覓生人欲取殺之然四遠顧望
亦不見人便作是念我師有教若能害母者必當生
天我今母躬來在此卽可取殺之得指充數生於天
上是時鴛掘魔左手撮母頭右手拔劍而語母言小
住阿母是時世尊便作是念此鴛掘魔當爲五逆卽

放眉間相光明普照彼山林是時鶯掘魔見光明已
復語母言此是何光明照此山林將非國王集諸兵
衆攻伐我身乎是時母告曰汝今當知此非日月火
光亦非釋梵天王光明爾時其母便說此偈

此非火光明 非日月釋梵 鳥獸不驚怖
和鳴殊於常 此光極清明 使人悅無量

必是尊最勝 十力至此間 於天世人中
天眼觀世界 故欲度汝身 世尊來至此

是時鶯掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝便作是
語我師亦有教誡而勅我曰設汝能害母并殺沙門

瞿曇者必生梵天上是時鶯掘魔語母曰母今且住
我先取沙門瞿曇殺然後當食是時鶯掘魔卽放母
而往逐世尊遙見世尊來亦如金聚靡所不照見已
並笑而說是語今此沙門定在我手必然不疑其有
人民欲行此道者皆集大衆而行此道然此沙門獨
無伴侶我今當取殺之是時鶯掘魔卽拔腰劍往逐
世尊是時世尊尋還復道徐而行步而鶯掘魔奔馳
而逐亦不能及如來是時鶯掘魔白世尊言住住沙
門世尊告曰我自住耳汝自不住是時彼鶯掘魔並
走遙說此偈

去而復言住 語我言不住 與我說此義

彼住我不住

爾時世尊復以偈報言

世尊言已住 不害於一切 汝今有殺心

不離於惡原 我住慈心地 愍護一切人

汝種地獄苦 不離於惡原

是時鵞掘魔聞此偈已便作是念我今審爲惡耶又
師語我言此是大祠獲大果報能取千人殺以指作
鬻者果其所願如此之人命終之後生善處天上設
取所生母及沙門瞿曇殺者當生祿天上是時佛作

威神令彼神識耀寤諸梵志書籍亦有此言如來出
世甚爲難遇時時億劫乃出彼出世時不度者度不
解脫者令得解脫彼說滅六見之法云何爲六言有
我見者卽說滅六見之法無有我者亦與說滅無有
我見之法言有我見無有我見亦與說有我見無我
見之法復自觀察說觀察之法自說無我之法亦非
我說亦非我不說之法若如來出世說此滅六見之
法又我奔走之時能及象馬車乘亦及人民然此沙
門行不暴疾然我今日不能及此必當是如來是時
鵞掘魔便說此偈

尊今爲我故 而說微妙偈 惡者今識眞

皆由尊威神 卽時捨利劍 投于深坑中

今禮沙門跡 卽求作沙門

是時鴛掘魔卽前白佛言世尊唯願聽作沙門世尊
告曰善來比丘卽時鴛掘魔便成沙門著三法衣爾
時世尊便說此偈

汝今已剃頭 除結亦當爾 結滅成大果

無復愁苦惱

是時鴛掘魔聞此語已卽時諸塵垢盡得法眼淨爾
時世尊將鴛掘魔比丘還詣舍衛城祇洹精舍是時

王波斯匿集四部之衆欲往攻伐賊鴛掘魔是時王
便作是念我今可往至世尊所以此因緣具白世尊
若世尊有所說者當奉行之爾時王波斯匿卽集四
部之兵往世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問
王曰大王今日欲何所至塵全身體乃至於斯波斯
匿王白佛言我今國界有賊名鴛掘魔極爲兇暴無
有慈心於一切衆生使國丘荒人民流迸皆由此賊
彼今取人殺之以指爲鬘此是惡鬼非爲人也我今
欲誅伐此人世尊告曰若當大王見鴛掘魔信心堅
固出家學道者王當奈之何王白佛言知復如何但

當承事供養隨時禮拜然復世尊彼是惡人無毫釐之善恒殺害人能有此心出家學道乎終無此理是時鶖掘魔去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前爾時世尊伸右手指示王曰此是賊鶖掘魔王聞此語便懷恐怖永毛皆豎世尊告王勿懷恐怖可往至前自當寤王意耳是時王聞佛語卽至鶖掘魔前語鶖掘魔曰汝今姓誰鶖掘魔曰我姓伽伽母名滿足是時王禮足已在一面坐爾時王問曰善樂此正法之中勿有懈怠修清淨梵行得盡苦際我當盡形壽供養永被飲食牀臥具病瘦醫藥是時鶖掘魔默

然不對王卽從座起頭面禮足還詣世尊所頭面禮足在一面坐是時王復白佛言不降者使降不伏者使伏甚奇甚特曾所不有乃能降伏極惡之人唯願天尊受命無窮長養生民蒙世尊恩得免此難國事猥多欲還城池世尊告曰王知是時爾時國王卽從座起頭面禮足便退而去爾時鶖掘魔作阿練若著五納衣到時持鉢家家乞食周而復始著補納弊壞之衣極爲麤醜亦復露坐不覆形體是時鶖掘魔在閑靜之處自修其行所以族姓子出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受

胎如實知之時。鵞掘魔便成阿羅漢。六通清徹。無有塵垢。已成阿羅漢。到時著衣持鉢入舍衛城乞食。是時有婦女臨產甚難。見已便作此念。衆生之類。極爲苦痛。受惱無限。是時鵞掘魔食後收攝衣鉢。以尼師壇著扇上。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時鵞掘魔白世尊言。我向著衣持鉢入舍衛城乞食。見一婦女身體重妊。是時我便作是念。衆生受苦何至於斯。世尊告曰。汝今往彼婦人所而作是說。我從賢聖生已來。未曾殺生。持此至誠之言。使此母人胎得無他。鵞掘魔對曰。如是。世尊是時鵞掘魔卽其日著衣

持鉢入舍衛城。往至彼母人所。語彼母人曰。我從賢聖生已來。不殺生。持此至誠之言。使胎得解脫。是時母人胎卽得解脫。是時鵞掘魔城中乞食。諸男女大小見之。各各自相謂言。此名鵞掘魔。殺害衆生。不可稱計。今復在城中乞食。是時城中人民各各以瓦石打者。或有以刀斫者。傷壞頭目。衣裳裂盡。流血汙體。卽出舍衛城。至如來所。是時世尊遙見鵞掘魔頭目傷破。流血汙衣而來。見已便作是說。汝今忍之。所以然者。此罪乃應永劫受之。是時鵞掘魔至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時鵞掘魔在如來前。便說此偈。

堅固聽法句 堅固行佛法 堅固親善友
便至滅盡處 我本爲大賊 名曰鴛掘魔
爲流之所漂 蒙尊拔濟之 今觀自歸業
亦當觀法本 今已逮三明 成就佛行業
我本名無害 然害不可計 今名眞諦實
不害於一切 設復身口意 都無害心識
此名無殺害 何況起思想 弓師能調角
水人能調船 巧匠調其木 智者自調身
或以鞭杖伏 或以言語屈 竟不加刀杖
我今自降伏 人前爲過惡 後止不復犯

是照於世間 如雲消月現 比丘老少壯
修行佛法行 是照於世間 如彼月雲消
比丘老少壯 修行佛法者 是照於世間
如彼月雲消 我今受痛少 飲食自知足
盡脫一切苦 本緣今已盡 更不受死跡
亦復不樂生 今正是時節 歡喜而不亂
是時如來可鴛掘魔所說是時鴛掘魔已見如來然
可之卽從座起禮世尊足便退而去是時諸比丘白
世尊言鴛掘魔本作何功德今日聰明黠慧面目端
正世之希有復作何不善行於今身上殺害生類不

可稱計復作何功德於今值如來得阿羅漢道爾時世尊告諸比丘昔者過去久遠於此賢劫之中有佛名迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉如來去世之後有王名大果統領國界典閭浮提爾時彼王有八萬四千宮人姝女各無見息爾時大果王向諸樹神山神日月星宿靡所不周欲求男女爾時王第一夫人身卽懷妊經八九月便生男兒顏貌端正希之希有是時彼王便生此念我本無有兒息經爾許時今方生兒宜當立字使於五欲之中而自娛樂是時王召諸羣臣能瞻相者而告之曰我今已生此兒各

與立字是時羣臣聞王教已卽白王言今此太子極爲奇妙端正無比面如桃華色必當有大力勢今當立字名曰大力是時相師與太子立字已各從座起而去是時國王愛愍此太子未曾去目前是時太子年向八歲將諸臣佐往父王所朝賀問訊父王復作是念今此太子極自奇特卽告之曰吾今與汝娶婦何如乎太子白王子今年幼何須娉娶是時父王權停不與娶婦復經二十年王復告曰吾欲與汝娶婦太子白王不須娶婦是時父王告羣臣人民曰我今無兒息經立久遠方生一子今不肯娶婦清淨無瑕

爾時王太子轉字名曰清淨是時清淨太子年向三十王復勅羣臣曰吾今年已衰微更無兒息今唯有清淨太子今王高位應授與太子然此太子不樂五欲之中當云何理國事羣臣報曰當爲方便使樂五欲是時父王卽椎鐘鳴鼓勅國中人能使清淨太子樂五欲者當賜與千金及諸寶物爾時有女人名曰姪種盡明六十四變彼女人聞王有敎令其能使王太子習五欲者當賜與千金及諸寶物卽往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使太子習於五欲父王報曰審能爾者當重相賜不負言信時姪

女曰王太子爲寢宿何處王報曰在東堂上無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人白曰唯願大王勅內宮中勿見限遮隨意出入是時姪女卽其夜鼓二時在太子門側佯舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勅侍人曰此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在門側哭太子告曰汝往速問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶姪女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女人爲夫主所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女人著象廐中到彼復哭復將至馬廐中復哭太子復語侍臣將來在此卽將入堂復

於中哭太子躬自問曰何爲復哭姪女報太子曰女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾牀上可得無畏是時女人默然不語亦復不哭是時女人卽脫衣裳前捉太子手舉著已卽上卽時驚覺漸漸起欲想已起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王所是時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作是說汝所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踴躍不能自勝並作是說欲求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子曰王

大王今日統領閭浮提內皆悉自由閭浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王卽勅國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之爾時彼城中有女名須蠻次應至王所是時須蠻長者女露形裸跣在衆人中行亦無羞恥衆人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人中行如驢何異女報衆人曰我非爲驢汝等衆人斯是驢耳汝等頗見女人還見女人有相恥乎城中生類盡是女人唯有清淨太子是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳是時城中人民

自相謂言此女所說誠入我意我等實是女非男也
唯有清淨太子乃是男也我等今日當行男子之法
是時城中人民各辦戰具著鎧持仗往至父王所白
父王曰欲求二願唯見聽許王報之曰何等二願人
民曰王王欲存者當殺清淨太子太子欲存者今當
殺王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父
王便說此偈

爲家忘一人 爲村忘一家 爲國忘一村
爲身忘世間

是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨汝等意

是時諸人卽將清淨太子取兩手縛之將詣城外各
相謂言我等咸共以瓦石打殺何須一人殺乎是時
清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願此諸人民
取吾枉殺然父王自與我願我今受死亦不敢辭使
我將來之世當報此怨又使值真人羅漢速得解脫
是時人民取太子殺已各自散去諸比丘莫作是觀
爾時大果王者豈異人乎今鴛掘魔師是也爾時姪
女者今師妻是也爾時人民者今八萬人死者是也
爾時清淨太子今鴛掘魔比丘是也臨欲死時作此
誓願今還報怨無免手者緣此因緣殺害無限復作

5 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

經

增壹阿含經卷第三十一

增

正

誓願願欲值佛今得解脫成阿羅漢此是其義當念
奉行爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聰明捷疾
智者所謂鶡掘魔比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經卷第三十一

校讎

第一紙十行

是謂比丘南藏
作是諸比丘

音釋

耆域

梵語亦云耆婆又云
時縛迦此云能活

療

治也

寢寐

寢七稔
切臥也

寐密二

縷

力主切
綫也

貫鍼

貫古玩切穿也鍼職深也
切縫器也貫鍼穿鍼也

掘魔

梵語亦云為害利魔羅此云指髮耆
音央掘巨月切魔本作摩眉波切

兇暴

兇
虎

蒲報

切猛也

鬘

莫班切

犁作

犁呂支切耕具
曰犁又耕也

擒獲

擒
巨

金切

切得也

重數

重直容切複也
數疎舉切計也

撮

又兩指撮也
巨

耀寤

耀正作霏闢鑊切開朗
貌寤與悟同覺悟也

塵全

全步悶切
塵塢也

迸

北
諍

切走

毫釐

釐鄰知切毫釐數也
十絲曰毫十毫曰釐

猥多

猥烏賄切
雜也還也

如鵲

點慧

點胡八切
亦慧也

娉娶

娉匹
娶七

正切娶問也
樵

直追切

佯

與章切
詐也

象廐

象居祐切
象舍也

須蠻

梵語也女
子名蠻謨

還

倮跣

倮郎果切赤體曰倮跣
息淺切徒足履地曰跣

經

增壹阿含經卷第三十一

增

正

增壹阿含經卷第三十二

符秦三藏曇摩難提譯

力品第三十八之二

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告諸比丘汝等見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等當知過去久遠世時此山更有異名汝等復見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等當知過去久遠此山更有異名不與今同汝等見白磻山乎諸比丘對曰唯然見之過去久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此負重山乎

蕭

金叟

五

味賦字

忠子魁正五西

諸比丘對曰唯然見之汝等頗見此仙人窟山乎諸
比丘對曰唯然見之此山過去久遠亦同此名更無
異名所以然者此仙人山恒有神通菩薩得道羅漢
諸仙人所居之處又辟支佛亦在中遊戲我今當說
辟支佛名號汝等諦聽善思念之有辟支佛名阿利
吒婆利吒審諦童辟支佛善觀辟支佛究竟辟支佛
聰明辟支佛無垢辟支佛帝奢念觀辟支佛無減無
形勝最勝聲大聲雷電光明辟支佛此比丘諸辟支
佛若如來不出世時爾時此山中有此五百辟支佛
居此仙人山中如來在兜術天上欲來生時淨居天
子自來在此相告普勅世間當淨佛土却後二歲如
來當出現於世是時諸辟支佛聞天人語已皆騰在
虛空說此偈

諸佛未出時 此處賢聖居 自悟辟支佛

恒居此山中 此名仙人山 辟支佛所居

仙人及羅漢 終無空缺時

是時諸辟支佛卽於空中燒身取般涅槃所以然者
世無二佛之號故取滅度耳一商客中終無二導師
一國之中亦無二王一佛境界無二尊號所以然者
過去久遠此羅閱城中有王名喜益彼恒念地獄苦

痛亦念餓鬼畜生之痛爾時彼王便作是念我今恒
憶地獄畜生餓鬼之苦痛我今不宜更入此三惡道
中今宜盡捨國王正位妻子僕從以信堅固出家學
道爾時大王喜益厭此酸苦即捨王位剃除鬚髮著
三法衣出家學道在空閑之處而自剋已觀五盛陰
觀了無常所謂此色此色集此色盡痛想行識亦復
如是皆悉無常當觀此五盛陰時諸可集法盡是滅
法觀此法已然後成辟支佛道是時喜益辟支佛已
成道果便說此偈

我憶地獄苦

畜生五道中

捨之今學道

獨逝而無憂

是時此辟支佛在彼仙人山中比丘當知以此方便
知此山中恒有神通菩薩得道真人學仙道者而居
其中是故名曰仙人之山更無異名若如來不出現
於世時此仙人山中諸天恒來恭敬所以然者斯山
中純是真人無有雜錯者若彌勒佛降神世時此諸
山名各各別異此仙人山更無異名此賢劫之中此
山名亦不異汝等比丘當親近此山承事恭敬便當
增益諸善功德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汝等專念而自修已云何當專念於是比丘可行知行舉動進止屈伸俯仰著衣法則睡眠覺寤或語或默皆悉知時若復比丘心意專正彼比丘欲漏未生便不生已生便滅之未生有漏使不生已生令滅之未生無明漏使不生已生令滅之若專念分別六入終不墮惡道云何六入爲惡道眼觀此色若好若醜見好則喜見惡不喜若耳聞聲若好若醜聞好則喜聞不好則不喜鼻口身意亦復如是猶如六種之蟲性行各異所行不同若有人取繩纏縛之

取狗野狐獼猴鱣魚蛇蛇飛鳥皆悉縛之其繫一處而放之爾時六種之蟲各有性行爾時狗意中欲起趣村中野狐意中欲起趣塚間鱣魚意中欲趣水中獼猴意中欲向山林之間毒蛇意中欲入穴中飛鳥意中欲飛在空爾時六種之蟲各各有性行而不共同設復有人取此六種之蟲繫著一處而不得東西南北是時六種之蟲雖復動轉亦不離故處此內六情亦復如是各各有所主其事不同所觀別異若好若醜爾時比丘繫此六情而著一處是故諸比丘當念專精意不錯亂是時弊魔波旬終不得其便衆善

功德皆悉成就如是諸比丘當念具足眼根便得二果於現法中得阿那含果若得阿羅漢果如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在波羅柰鹿野園中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想便斷欲愛色愛無色愛盡斷憍慢無明何以故昔者過去久遠世時有辟支佛名善目顏貌端正面如桃華色視瞻審諦口作優鉢華香體作栴檀香是時善目辟支佛到時著衣持鉢入波羅柰城乞食漸漸至大長者家在門外

默然而立是時長者女遙見有道士在門外立端正無雙顏貌殊特世之希有口作優鉢蓮華香身作栴檀香便興欲心向彼比丘所便作是說汝今端正面如桃華色世之希有我今雖處女人亦復端正可共合會然我家中饒多珍寶資財無量然作沙門甚爲不易是時辟支佛問曰大妹今爲染著何處長者女報曰我今正著眼色又復口中作優鉢華香身作栴檀香是時辟支佛舒左手以右手挑眼著掌中而告之曰所愛眼者此之謂也大妹今日爲著何處猶如癰瘡無一可貪然此眼中亦漏淨亦漏不淨大妹當

知眼如浮泡亦不牢固幻偽非真誑惑世人耳鼻口
身意皆不牢固欺詐不真口是唾器出不淨之物純
含白骨身爲苦器爲磨滅之法恒盛臭處諸蟲所擾
亦如畫瓶內盛不淨大妹今日爲著何處是故大妹
當專其心思惟此法幻偽不真如妹思惟眼色無常
所有著欲之想便自消滅耳鼻口身意皆悉無常思
惟此已所有欲意自當消除思惟六入便無欲想是
時長者女便懷恐懼卽前禮辟支佛足白辟支佛言
自今已去改過修善更不興欲想唯願受悔過如是
再三修行辟支佛報曰止止大妹此非汝咎是我宿

罪受此形故使人見起欲情意當熟觀眼此眼非我
亦非彼有亦非我造亦非彼爲乃從無有中而生已
有便自壞敗亦非往世今世後世皆由合會因緣所
謂合會因緣者緣是有是起則起此無則無此滅
則滅耳鼻口身意亦如是皆悉空寂是故大妹莫著
眼色以不著色便至安隱之處無復情欲如是大妹
當作是學爾時辟支佛與彼女人說四非常之法已
昇在虛空現十八變還歸所止爾時彼女人觀眼耳
鼻口身意了無所有便在閑靜處思惟此法彼女人
復更思惟六情無主得四等心身壞命終生梵天上

比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷欲色無色愛僞慢無明皆悉除盡是故比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王告御車人曰汝今辦羽葆之車吾欲出外遊觀是時彼人受王敎勅卽辦羽葆之車前白王曰已嚴駕羽葆之車王宜知是時波斯匿王將此人便出舍衛城至彼園觀觀諸樹木皆無聲響亦無人民寂然空虛見已便憶如來說諸法之本是時彼人在王後執扇而扇王此園果樹木皆無聲響亦無人民寂然

空虛我今欲請如來至眞等正覺在此遊化然不知如來今爲所在我欲往覲侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如來在彼遊化波斯匿王告曰此鹿堂去此遠近侍人白王如來住處去此不遠計其道里有三由旬是時波斯匿王告曰速辦羽葆之車我今欲見如來是時彼人受王敎已卽辦駕車前白王曰車今已駕王知是時王卽乘車往詣彼村爾時衆多比丘輩於露地而經行是時王下車至衆多比丘所到已頭面禮足在一面住是時王白比丘曰如來今爲所在吾欲見之衆多比丘報曰世尊在此講堂中住可往

見之勿以爲難王欲去時徐舉其足無令有聲是時波斯匿王還顧視彼侍人是時侍人便作是念王今獨與世尊相見我應住此是時王獨往至世尊所爾時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立是時世尊卽從座起與王開門王見世尊頭面禮足自稱姓名我是波斯匿王三自稱號世尊告曰汝今是我今釋種出家學道時王白佛唯願世尊延壽無窮使人得安世尊告曰使大王當延壽無窮以法治化莫以非法諸有以法治化者皆生天上善處正使命終之後名稱不朽世人所傳云昔有國王以法治化未

曾有枉設有人民住此王境界歎王功德思憶不忘者王身在天上增六事功德云何爲六一者天壽二者天色三者天樂四者天神足五者天豪六者天光是故大王當以法治莫以非法我今日身中有此功德應受天人恭敬禮拜王白佛言如來功德應受人禮拜世尊告曰汝今云何言如來應受人禮拜王白佛言如來有六功德應得受人禮拜云何爲六如來正法甚爲和雅智者所修行是謂如來初功德可事可敬復次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聖

衆者四雙八輩此是如來聖衆可敬可貴世間之大福田是謂如來第二功德復次如來有四部之衆所施行法皆習行之更不重受觸擾如來是謂如來第三功德復次世尊我見刹利之姓婆羅門居士沙門高才蓋世皆來集論議我等當以此論往問如來設彼沙門瞿曇不報此論者則有缺也設當能報者我等當稱其善是時四姓來至世尊所而問此論或復有默然者爾時世尊與彼說法彼聞法已更不復問事況復欲論皆師事如來是謂如來第四功德復次諸六十二見欺誑世人不解正法由此致愚然如來

能除此諸邪見業修其正見是謂第五如來功德復次衆生身口意修惡彼若命終憶如來功德離三惡趣得生天上正使極惡之人得生天上是謂第六如來功德其有衆生見如來者皆起恭敬之心而供養之世尊告曰善哉善哉大王乃能如來前作師子吼演如來功德是故大王常當興心向於如來如是大王當作是學爾時世尊與王波斯匿說微妙之法使令歡喜是時大王聞說法已卽從座起禮世尊足便退而去王去未久佛告比丘汝等當持此法供養善諷誦念所以然者此波斯匿王之所說也汝等亦當

與四部衆廣演其義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蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時阿闍世王告羣臣曰汝等速駕羽葆之車吾欲往見世尊是時羣臣受王教勅卽駕羽葆之車前白王言嚴駕已辦王宜知時時王乘羽葆之車往至世尊所頭面禮足在一面住爾時阿闍世王白世尊言唯願世尊受我請在羅閱城九十日夏坐爾時世尊默然受王請是時王見世尊默然受請卽從座起頭面禮足便退而去是時阿闍世王隨時

供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥爾時毗舍離城鬼神興盛人民死亡不可稱計一日之中死者百數鬼神羅刹充滿其中面目黃色或經三四日而死者是時毗舍離人民恐懼皆集一處而共議論此大城中極爲熾盛士人豐熟富樂無限如彼天宮釋所住處然今日爲此鬼神所害盡當死亡丘荒猶如山野誰能有此神德却此災患是時人民各各自相謂曰我等聞有沙門瞿曇所至到處衆邪惡鬼不得燒近若當如來來至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊在此羅閱城中爲阿闍世所供養將恐不來此間遊

化或復有作是說如來有大慈悲愍念衆生徧觀一切未度者使令得度不捨一切衆生如母愛子設當有人請者如來便來阿闍世王終不留住誰能堪任至阿闍世王界而白世尊云我等城中今遭此厄唯願世尊慈悲屈顧爾時有大長者名曰最大集在彼衆是時諸人語長者曰我等聞沙門瞿曇所至到處諸邪惡鬼無有能害若當如來至此間者便能除此災患汝可往世尊所具白此意使此城郭永得存在是時長者默然從衆人語卽從座起往至家中到已辦道路行具將諸使人往至世尊所頭面禮足在一

面坐爾時長者曰世尊言毗舍離城中人民遇此鬼災人民之類死亡者衆計彼城中一日之內連車載屍動有百數唯願世尊垂愍接度使彼遺餘拔擇安處令得無爲又聞世尊所至到處天龍鬼神不敢矯近願垂屈顧至彼城中度彼人民安處無爲世尊告曰我今已受羅閱城阿闍世王請諸佛世尊言無有二若當阿闍世王見聽者如來當往最大長者白佛言此事甚難阿闍世王終不放如來使至彼國所以然者阿闍世王於我國王無有毫釐之善長夜求方便欲害彼民設當阿闍世王見我者卽取我殺沉復

得陳此事若當聞彼國人民爲鬼神所害者歡喜無量世尊告曰勿懷恐懼汝今徑至王所而白此事言如來記莚王身終無虛妄所言無二父王無咎而取害之當生阿鼻地獄中經歷一劫然今日已離此罪改其過罪於如來法中信根成就緣此德本得滅此罪永無有餘於今身命終當生拍毬地獄中於彼命終當生四天王上於彼命終生豔天上於豔天上命終生兜術天化自在天他化自在天復還以次來至四天王中大王當知二十劫中不墮惡趣恒在天下中生最後受身以信堅固剷除鬚髮著三法衣出家

學道名曰除惡辟支佛彼王聞此語便當歡喜踊躍不能自勝亦當告汝作是語隨汝所求要願吾不違之是時長者白世尊言我今當持世尊威神至彼王所卽從座起頭面禮足往彼王所爾時阿闍世王與諸羣臣在高殿上有所講論是時大長者往至王前王遙見來語羣臣曰若當此人今至此所汝等欲取何爲或有作是說我等當取五杙之或言當梟其首阿闍世王言汝等催取殺之不須見吾是時長者聞此語已極懷恐懼尋時高聲而作是語我是佛之所使王聞佛音已卽下座右膝著地向如來所問彼長

者曰如來何所教勅長者報曰世尊記蒯聖王而無
虛妄所吐言教終無有二如來言王取父王害之緣
此罪本當入阿鼻地獄中經歷一劫然復尋時改過
於如來所今當生拍毬地獄中於彼命終當生四天
王中展轉生他化自在天中還復次來生四天王中
二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中最後受身以
信堅固出家學道名曰除惡辟支佛出現於世王聞
此語已歡喜踊躍不能自勝卽告大長者曰汝今欲
求何願吾當與之長者白王所求願者王勿見違阿
闍世王告曰汝今但說欲求何願吾不違之長者白

王毗舍離城人民遇災爲鬼神所害不可稱計如今
羅刹鬼神極爲暴虐唯願大王聽放世尊至彼國界
令彼鬼神各各馳散所以然者我等曾聞若如來所
至到處天龍鬼神不得其便唯願大王聽許世尊至
彼國界王聞此語已便長歎息告長者曰此願極大
非常人所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子吾
不恪之我不慮汝當屈願世尊然我先已許所求之
願今隨汝意是時長者極懷歡喜卽從座起辭王退
去往至世尊所白世尊言阿闍世王已許放世尊詣
彼國界世尊告曰汝並在前如來自當知時是時長

者頭面禮足繞佛三匝便退而去是時世尊清旦將諸比丘衆前後圍繞迦蘭陀竹園所往詣毗舍離城爾時王阿闍世在高樓上及將持蓋一人爾時王遙見世尊向彼國界便自歎息告左右曰我等爲此長者所欺我今復用活爲乃使如來出此國界是時阿闍世王持五百蓋往送世尊恐有塵土全身羅閱城中復有五百寶蓋從如來後是時釋提桓因知世尊心中所念復以五百寶蓋在虛空中恐有塵土全身如來身及諸河神復持五百寶蓋在虛空中是時毗舍離城人民之類聞世尊今當入城復持五百寶蓋

前迎世尊爾時有二千五百寶蓋懸在空中爾時世尊見此蓋已卽時便笑此是諸佛世尊常法設如來笑時口中便有五色光出青黃白黑赤侍者阿難見此光明作此思惟此是何緣設世尊笑必有因緣事不虛爾是時阿難長跪叉手白世尊言如來終不妄笑笑必當有緣世尊告曰汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎阿難曰佛唯然見之世尊告曰若如來不出家學道者當二千五百世作轉輪聖王治化人民以如來出家學道更不受此寶蓋阿難當知過去久遠有王名善化治在蜜絺羅國以法治化綏納有

方統此閭浮提里地靡不從令者爾時彼王有八萬
四千宮人姝女皆是刹利種姓第一夫人名曰日光
亦無見息用繼嗣者是時彼王便作是念我今統此
閭浮里地然今無有見息便向諸山神樹神天地神
明求有見息又未經數日之中夫人懷妊是時日光
夫人白王言大王當知我今覺知有身宜自將護復
經八九月生一男兒顏貌端正面如桃華色夫人見
已極懷歡喜往示大王王見歡喜踊躍不能自勝及
八萬四千夫人見生太子亦各歡喜是時國王召諸
羣臣國師道士使瞻相之又與立字使世稱傳爾時

相師前白王言今生太子極爲端正與世有異其有
見者莫不愛念今當立字名曰愛念已立字竟各還
所在是時國王愛念太子未曾離目卽與太子起三
時講堂復以姝女充滿其中與王太子共相娛樂爾
時太子便作是念此中姝女頗有常存不離世間亦
不變易然觀彼眾中盡皆無常無有常存於世者悉
是幻僞無有真實使人民之類染著愛樂皆不知遠
離之我今復用此爲可捨而學道是時愛念太子卽
以其日剃除鬚髮著三法衣出家學道尋卽其夜斷
諸結縛思惟有集之法皆是磨滅成辟支佛已便說

此偈

欲者無常法 變易無實定 知此爲大患

獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已卽飛在虛空繞彼蜜絺羅城
三市是時國王在高殿上及諸宮人共相娛樂見辟
支佛繞城三市極懷歡喜不能自勝我今太子騰在
虛空如彼飛鳥又不知成辟支佛而告之曰兒今來
下至此殿上與吾共相娛樂是時阿難彼辟支佛尋
下殿上欲度父母故時王語曰太子今日何爲著此
絺衣又剃髮髮與人有異辟支佛報曰子今所著甚

爲奇雅非常人所習時王報曰何緣更不至宮中辟
支佛言自今已後不復習欲亦不樂此五欲之中時
王語言設不樂此五欲中者在吾後園中住爾時國
王卽自至園中造立屋舍是時辟支佛欲度父母故
便住彼園館中受王供養經歷數時便於無餘涅槃
界而般涅槃王取舍利而耶維之卽於彼處立大神
寺是時王復以餘日往至園中觀看見彼神寺彫落
壞敗見已便作是念此是我兒神寺今已彫壞是時
國王卽以已蓋覆彼神寺上皆由愛心未盡故阿難
莫作是觀爾時善化王者卽我身是時以兒故以一

蓋覆寺上緣此德本流轉天人之間數百千變爲轉輪聖王或爲帝釋梵天我爾時不知是辟支佛設我知是辟支佛者其德不可稱量若如來不成無上正眞道者更二千五百反作轉輪聖王治化天下以成道故今有此二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此因緣如來笑耳承事諸佛功德乃爾不可稱計是故阿難當求方便供養諸佛世尊如是阿難當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣毗舍離城住城門中便說此偈

今以成如來 世間最第一 持此至誠語

毗舍離無他 復以至誠法 得至涅槃界

持此至誠語 毗舍離無他 復以至誠偈

賢聖衆第一 持此至誠語 毗舍離無他

二足獲安隱 四足亦復然 行道亦吉祥

來者亦復然 晝夜獲安隱 無有觸燒者

持此至誠語 使毗舍無他

如來說此語已是時羅刹鬼神各自馳走不安其所更不復入毗舍離城諸有疾病之人各得除愈爾時世尊遊在獼猴池側國土人民承事供養衣被飲食牀臥具病瘦醫藥隨其貴賤各來飯佛及比丘僧亦

受八關齋不失時節是時毗舍離城內有六師在彼
遊化所謂六師者不蘭迦葉阿夷湍瞿耶樓波休迦
梅先比盧持尼捷子等是時六師集在一處而作是
說此沙門瞿曇住此毗舍離城爲人民所供養然我
等不爲人民所供養我等可往與彼論議何者得勝
何者不如不蘭迦葉曰諸有沙門婆羅門不受他語
方更致詰此非沙門婆羅門之法然此瞿曇沙門不
受他語方更致難我等那得與彼論議阿夷湍言無
施無受亦無與者亦無今世後世衆生之類亦無善
惡之報瞿耶樓說曰在恒水側殺害人民不可稱計

積肉成山在恒水左作諸功德緣此都無善惡之報
波休迦旃言正使在恒水左布施持戒隨時供給不
令有乏亦復無此福報先比盧持言無有言語亦無
言語之報唯默然快樂尼捷子曰有言語亦有言語
之報沙門瞿曇亦是人我等亦是人瞿曇有所知我
等亦有所知沙門瞿曇有神足我等亦有神足若彼
沙門現一神足我當現二神足彼現二神足我現四
神足彼現四我現八彼現八我現十六彼現十六我
現三十二恒使增多終不爲彼屈足得與搏力設彼
不受我等論者卽是彼之咎人民聞已不復供養我

等便得供養是時有比丘尼聞此語云六師集在一處生此論本沙門瞿曇不受人論我等足得勝是時輸盧比丘尼飛在虛空向彼六師而說此偈

我師無等倫 最尊無過者 是彼尊弟子

名曰輸盧尼 汝設有境界 便與我論議

我當事事報 汝師子掩鹿 且捨我尊師

本無如來者 我今比丘尼 足能降外道

是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顏色況與論議是時毗舍離城人民之類遙見比丘尼在虛空中共六師而論議然六師不能報之各各稱慶歡喜無

量六師今日屈折於彼是時六師極懷愁憂出毗舍離城而去更不入城是時衆多比丘聞輸盧比丘尼與六師共論而得勝聞已至世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告諸比丘輸盧比丘尼有大神足有大威神智慧多聞我長夜恒生此念更無有能與六師共論唯有如來及此比丘尼爾時世尊告諸比丘汝等頗見餘比丘尼能降伏外道如此比丘尼比乎諸比丘對曰不也世尊世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘尼能降伏外道所謂輸盧比丘尼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六細滑更樂入云何爲六所謂眼耳鼻口身意入是謂六入凡夫之人若眼見色便起染著之心不能捨離彼已見色極起愛著流轉生死無有解時六情亦復如是起染著意不能捨離由是流轉無有解時若世尊賢聖弟子眼見色已不起染著無有汙心卽能分別此眼是無常之法苦空非身之法六情亦復如是不起染汙心分別此六情無常苦空非身之法當思惟此時便獲二果於現法中得阿那含若阿羅漢猶如有人極飢欲修治穀麥颺治令淨而取食之除去飢渴賢聖弟子亦復如是於此六情思惟惡露不淨卽成道跡入無餘涅槃界是故比丘當求方便滅此六情如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十二

校謄

第十紙五行

土人豐熟北藏土人豐熟從南藏改正

音釋

唯然

唯愈水切唯然應聲也又恭應之詞也

白塼

塼上演切白塼謂白土泥也

癰瘡

癰瘡瘡也瘡切

似蛇

似蛇而無鱗爲鱷魚

似蛇而無鱗爲鱷魚

癰瘡

癰瘡瘡也瘡切

良切羽葆

葆博抱切合聚五 藍天

梵語具云須夜摩此云善時分

才無枝曰杲 杲

許么切掛首曰杲 蜜絺羅

梵語也國各絺丑知

切息遺切撫 綏

綏也安也 阿夷湍

梵語也六師之 掬力

校也 颺

音羊數競也颺也

丹陽居士賀學禮施貫刻

增壹阿含經第三十二卷

計字七千五百一

十三箇該銀三兩九錢

武林釋大能對長洲徐普書在容潘繼德刻

萬曆己酉歲仲春月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十三

苾芻三藏曇摩難提譯

等法品第三十九

七法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者於現法中受樂無窮欲得盡漏便能獲之云何爲七法於是比丘知法知義知時又能自知復能知足亦復知入衆中觀察衆人是謂七法云何比丘知法於是比丘知法所謂契經祇夜偈因緣譬喻本末廣演方等未曾有廣普授決生經若有比丘不知法者不知十二部經此非

比丘也以其比丘能解了法故名爲知法如是比丘解了於法云何比丘解了於義於是比丘知如來機趣解了深義無所疑難若有比丘不解義者此非比丘也以其比丘能知深義故名爲解義也如是比丘能分別義云何比丘知其時宜於是比丘知其時節可修觀時便修觀可修止時便修止可默知默可行知行可誦知誦可授前人便授前人可語知語若有比丘不知此者不知止觀進止之宜此非比丘若復比丘知其時節不失時宜此則名爲隨其方宜如是比丘知其時宜云何比丘自能修已於是比丘能自

知已我今有此見聞念知有如是智慧行步進止恒隨正法若有比丘不能自知智慧之宜出入行來此非比丘也以其比丘能自修已進止之宜此名爲自修已行是謂比丘能自知已云何比丘自知止足於是比丘能自籌量睡眠覺寤坐臥經行進止之宜皆能知止足若有比丘不能知是者則非比丘也以其比丘能解了此故名知足如是比丘名爲知足云何比丘知入大衆於是比丘分別大衆此是刹利種此是婆羅門衆此是長者衆此是沙門衆我當以此法宜則適彼衆中可語可默皆悉知之若有比丘不知

入衆此非比丘以其比丘知入大衆故名爲知入衆
也是謂比丘知入大衆也云何比丘知衆人根原比
丘當知有二人云何爲二彼或有一人欲往至園中
親觀比丘彼第二人不喜至彼觀見比丘彼人欲至
園觀親觀比丘者此人最爲上比丘復有二人云何
爲二彼一人雖至比丘所然不問其誼彼第二人亦
不往至寺中見比丘彼至寺人最爲第一比丘復有
二人云何爲二人彼一人至比丘所問訊時宜彼第
二人不至比丘所問訊時宜彼人至寺者最尊第一
出彼人上比丘復有二人云何爲二彼一人至比丘

所至心聽法彼第二人不至比丘所不至心聽法彼
至心聽法者於彼人最爲第一比丘復有二人云何
爲二彼有一人能觀察法受持諷誦彼第二人不能
受持諷誦彼人受持諷誦者於此人上最爲第一比
丘復有二人云何爲二彼有一人聞法解其義彼第
二人聞法不解其義彼人聞法解義者於此人最尊
第一比丘復有二人云何爲二彼有一人聞法法
成就彼第二人不聞法法不成就彼人聞法法
成就者於此人第一比丘復有二人云何爲二彼一
人聞法能堪忍修行分別護持正法第二人不能堪

忍修行其法彼能修行法者於此諸人最尊第一猶如牛有酪由酪有酥由酥有醍醐醍醐最爲第一無能及者此亦如是若有人能修行者此人最爲第一無能及者是謂比丘觀察人根若有人不了此者則非比丘也以其比丘聞法分別其義者此爲最上如是比丘觀察人根若有比丘成就七法者於現法中快樂無爲意欲斷漏亦無有疑是故比丘當求方便成此七法如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘三十三天晝度樹本縱廣五十由旬高百由旬東西南北陰覆五十由旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知或有是時彼晝度樹華葉彫落萎黃在地爾時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹華實皆悉彫落捐棄在地是時三十三天倍復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時三十三天見此晝度樹已生羅網不久當

5 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

生炮節爾時三十三天見已復懷歡喜此樹今日生
炮節不久當復開敷比丘當知三十三天已見此樹
漸漸開敷各懷歡喜此樹已漸漸開敷不久當盡著
華比丘當知或有是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此
樹今日皆悉著華爾時此香逆風百由旬內無不聞
香者爾時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不可計
此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道時如似彼樹
始欲彫落復次賢聖弟子捐妻棄財以信堅固出家
學道剷除鬚髮如似彼樹葉落在地比丘當知若賢
聖弟子無貪欲想除不善法念持歡樂遊志初禪似

彼晝度樹而作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內
有歡喜專其一心無覺無觀遊心二禪如似彼樹而
生羅網復次賢聖弟子無念而有護自覺身有樂諸
賢聖所救護念具足遊心三禪如似彼樹而生炮節
復次賢聖弟子苦樂已盡先無愁憂無苦無樂護念
清淨遊志四禪如似彼樹漸漸開復次賢聖弟子
盡有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中而自娛
樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實
知之如似彼樹皆悉敷華是時賢聖弟子戒德之香
徧聞四遠無不稱譽者四月之中自相娛樂遊心四

禪具足行本是故諸比丘當求方便成戒德之香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七事水喻人亦如是諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊世尊告曰彼云何七事水喻而似人猶如有人沒在水底如復有人甃出水還沒如復有人出水觀看如復有人出水而住如復有人於水中行如復有人出水而欲到彼岸如復有人已到彼岸是謂比丘七事水喻出現於世彼云何人沒在水底而不得出於是或有一人不善之

法徧滿其體當經歷劫數不可療治是謂此人沒在水底彼何等人出水還沒或有一人信根漸薄雖有善法而不牢固彼身口意行善後復身口意行不善法身壞命終生地獄中是謂此人出水還沒彼何等人出水觀看於是或有人有信善根身口意行更不增益其法自守而住彼身壞命終生阿須倫中是謂此人出水而觀彼何等人出水住者於是或有人有信精進斷三結使更不退轉必至究竟成無上道是謂此人出水而住彼何等人欲度水者於是或有人信根精進恒懷慙愧斷三結使姪怒癡薄來至此世

而斷苦際是謂此人欲度水者也彼何等人欲至彼岸或有人信根精進斷下五結成阿那含卽彼般涅槃更不來此世是謂此人欲至彼岸者也何等人已至彼岸者於是或有一人信根精進而懷慙愧盡有漏成無漏於現法中而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之於此無餘涅槃界而般涅槃是謂此人已度彼岸者也是謂比丘有此七人水喻向汝等說諸佛世尊所應修行接度人民今已施行當在閑居靜處若在樹下當念坐禪勿起懈怠此是我之教誨爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘聖王在遠國治化七法成就不爲怨家盜賊所擒獲云何爲七然彼城郭極爲高峻修治齊整是謂彼王先成就第一之法復次彼城門戶牢固是謂彼城成就此二法復次彼城外塹極深且廣是謂此城成就第三之法復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿是謂彼城成就第四之法復次彼城饒諸薪草是謂彼城成就第五之法復次彼城多諸器仗備諸戰具是謂彼城成就六法復次彼城主極聰明高才豫知

人情可鞭則鞭可治則治是謂彼城成就七法外境不能來侵是謂比丘彼城國主成就七法外人不得僥近之此比丘亦復如是若成就七法弊魔波旬不得其便云何爲七於是比丘戒律成就威儀具足犯小律尚畏何況大者是謂比丘成就此第一之法弊魔波旬不得其便猶如彼城高廣極峻不可沮壞復次比丘若眼見色不起想著亦不興念具足眼根無所缺漏而護眼根耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是亦不起想具足意根而無亂想具足擁護意根是謂比丘成就此二法弊魔波旬不得其便如彼城郭

門戶牢固復次比丘多聞不忘恒念思惟正法道教昔所經歷皆悉備知是謂比丘成就此第三之法弊魔波旬不得其便如彼城郭外塹極深且廣復次比丘多諸方便所有諸法初善中善竟善具足清淨得修梵行是謂比丘成就此四法如彼城郭多諸穀米外寇不敢來侵復次比丘思惟四增上心之法亦不脫漏是謂比丘成就此第五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸薪草外人不能來觸僥復次比丘得四神足所爲無難是謂比丘成就第六之法弊魔波旬不得其便如彼城內器仗備具復次比丘具能

分別陰持入界亦復分別十二因緣所起之法是謂比丘成就七法弊魔波旬不得其便如彼城郭之主聰明高才可收則收可放則放今此比丘亦復如是具知分別陰持入諸病若有比丘成就此七法者弊魔波旬終不得其便是故諸比丘當求方宜分別陰持入及十二因緣不失次第便度魔界不處其中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七神止處汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘彼云何

名爲七神識住處所謂衆生若干種身若干種想所謂人及天也又復衆生若干種身而有一想所謂梵迦夷天初出現世也又復衆生一身若干想所謂光音天也又復衆生一身一想所謂徧淨天也又復衆生無量空空處天也又復衆生無量識識處天也又復衆生無有處無有處天也是謂比丘七識住處我今已說七識處諸佛世尊所可施行接度人民今日已辨當在閑居樹下善修其行勿有懈怠此是我之教誨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當於爾時

5 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

經

北齊書卷三十三

九

尊者均頭身抱重患臥在牀蓐不能自起居是時均頭便念如來世尊今日不見垂憐又遭重患命在不久醫藥不接又聞世尊言一人不度吾終不捨然今獨見遺棄將何苦哉爾時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遙見如來來即自投地爾時世尊告均頭曰汝今抱患極爲篤重不須下牀吾自有座爾時世尊告均頭曰汝所患爲有增損病不增乎又能堪任受吾教耶是時均頭比丘

白佛言弟子今日所患極篤但有增無損也所服藥草靡不周徧世尊問曰瞻視病者竟爲是誰均頭白言諸梵行來見瞻視爾時世尊告均頭曰汝今堪與吾說七覺意乎均頭是時三自稱說七覺意名我今堪任於如來前說七覺意法世尊告曰若能堪任向如來說者今便說之是時均頭白佛言七覺意者何等爲七所謂念覺意如來之所說法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是謂世尊有此七覺意者正謂此耳爾時尊者均頭說此語已所有疾患皆悉除愈無有衆惱是時均頭白世尊言藥中盛者

經

龍河金錄卷三

七

七

所謂此七覺意法是也欲言藥中盛者不過此七覺意也今思惟此七覺意所有衆病皆悉除愈爾時世尊告諸比丘汝等受持此七覺意法善念諷誦設有狐疑於佛法衆者彼衆生類所有疾患皆悉除愈所以然者此七覺意甚難曉了一切諸法皆悉了知照明一切諸法亦如良藥療治一切衆病猶如甘露食之無厭若不得此七覺意者衆生之類流轉生死諸比丘當求方便修七覺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

告諸比丘若轉輪聖王出現世間時便有七寶出現世間所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是爲七寶是謂轉輪聖王出現世時便有此七寶流布世間若如來出現世間時便有七覺意寶出現世間云何爲七所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出現於世若如來出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺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

5
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

經

增補文獻卷三十三

十二

三

告諸比丘若轉輪聖王出現世間時爾時便選擇好地而起城郭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟快樂不可言爾時彼城外郭七重圍繞七寶廁其間所謂七寶者金銀水精瑠璃琥珀碼碯礧是謂七寶復有七寶塹繞彼七重極爲深廣人所難踰其間皆有金沙復有七重樹兼生其間然彼樹復有七種色金銀水精瑠璃礧碼碯琥珀然彼城中周而有七重門皆悉牢固亦七寶所造銀門以金扉施其間金門以銀扉錯其間水精門以瑠璃扉錯其間瑠璃門以水精扉錯其間碼碯門以琥珀扉錯其間甚爲

快樂實不可言然彼城中四面有四浴池一一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造銀池水凍便成銀寶金池水凍便成金寶然轉輪聖王以此爲用爾時彼城中有七種音聲云何爲七所謂貝聲鼓聲小鼓聲鐘聲細腰鼓聲儺聲歌聲是謂七種聲爾時人民以此恒相娛樂而彼衆生無有寒溫亦無飢渴亦無疾病然轉輪聖王在彼遊化成就此七寶及四種神足無有缺減終無忘失轉輪聖王云何成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶復有千子極爲勇猛能降伏外寇此閭浮里地不以

經

增補文獻卷三十三

十二

三

5 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

經

增廣金瓶梅三十三

十三

三

刀杖化彼國爾時有一比丘白世尊言轉輪聖王云何成就輪寶世尊告曰是時轉輪聖王十五日清旦沐浴洗頭在大殿上玉女圍繞是時輪寶千輻具足從東方來而在殿前光曜煌煌非人所造去地七仞漸漸至王前住轉輪王見已便作是說吾從舊人邊聞若轉輪聖王十五日沐浴頭手在殿上坐是時輪寶自然從東方來在王前住吾今當試此輪寶是時轉輪王以右手執輪寶而作是說汝今以法迴轉莫以非法是時輪寶自然迴轉又在空中住轉輪聖王復將四部兵亦在虛空中是時輪寶迴向東方轉輪

聖王亦從寶輪而去若輪寶住時是時轉輪聖王所將之衆亦在中住是時東方衆散王及人民之類遙見王來皆悉起迎又以金鉢盛碎銀鉢盛碎金奉上轉輪聖王而白王言善來聖王今此方域人民熾盛快樂不可稱計唯願大王當於中治化是時轉輪聖王告彼民曰汝等當以法治化莫以非法亦莫殺生竊盜姪佚慎莫非法治化是時輪寶復移至南方西方北方普綏化人民還來至王治處去地七仞而住如是比丘轉輪聖王成就輪寶也是時比丘白世尊言轉輪聖王云何成就象寶世尊告曰比丘當知

經

增廣金瓶梅三十三

十三

三

轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗在大殿上是時象寶從南方來而有六牙衣毛極白七處齊整皆以金銀珍寶而校飾之能飛行虛空爾時轉輪聖王見已便作是念今此象寶極為殊妙世之希有體性柔和不行卒暴我今當試此象寶是時轉輪聖王清旦日欲初出乘此象寶遊四海外治化人民如是轉輪聖王成就象寶也是時比丘白世尊言轉輪聖王云何成就馬寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時是時馬寶從西方來毛衣極青毛尾朱光行不移動能飛在虛空無所罣礙見已極懷喜悅此馬寶實為殊妙今

當役之又體性良善無有暴疾吾今當試此馬寶是時轉輪聖王即乘此馬經四天下治化人民還來至王治處如是比丘轉輪聖王成就馬寶也比丘白佛言復以何緣成就珠寶乎世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時是時珠寶從東方來而有八角四面有大光長一尺六寸轉輪聖王見已便作是念今此珠寶極為殊妙吾當試之是時轉輪聖王夜半集四部之兵以此摩尼寶舉著高幢頭是時光明照彼國界十二由旬爾時城中人民之類見此光明已各各自相謂言日今已出可理家事是時轉輪聖王在殿

5
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

經

增補阿含經卷三十三

十一

三

上普見人民已還入宮中是時轉輪聖王持此摩尼
舉著宮內內外悉明靡不周徧如是比丘轉輪聖王
成就珠寶也爾時比丘白佛言轉輪聖王云何成就
玉女寶世尊告曰比丘當知轉輪聖王出現世時自
然有此玉女寶現顏貌端正面如桃華色不長不短
不白不黑體性柔和不行卒暴口氣作優鉢華香身
作栴檀香恒侍從轉輪聖王左右不失時節常以和
顏悅色視王顏貌如是比丘轉輪聖王成就此玉女
寶也是時比丘白佛言轉輪聖王云何成就居士寶
世尊告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此居

士寶出現世間不長不短身體紅色高才智達無事
不閑又得天眼通是時居士來至王所而白王言唯
願聖王延壽無窮若王欲須金銀珍寶者盡當供給
是時居士以天眼觀有寶藏者無寶藏者皆悉見之
王有所須寶隨時給施是時轉輪聖王欲試彼居士
時便將居士度水未至彼岸便語居士言我今欲須
金銀珍寶正爾便辦長者報曰前至岸上當供給之
轉輪王言我今此間須寶不須至岸上是時居士卽
前長跪叉手向水尋時水中七寶涌出是時轉輪聖
王語彼長者止止居士更不須寶如是比丘轉輪聖

經

增補阿含經卷三十三

十一

三

王成就此居士寶也是時比丘白佛言轉輪聖王云何成就典兵寶世尊告曰若轉輪聖王出現世時便有典兵寶自然來應聰明蓋世豫知人情身體紅色來至轉輪聖王所白聖王言唯願聖王快自娛樂若聖王欲須兵衆正爾給辦進止之宜不失時節是時典兵寶隨王所念雲集兵衆在王左右是時轉輪聖王欲試典兵寶時便作是念使我兵衆正爾雲集尋時兵衆在王門外若轉輪聖王意欲使兵衆住便住進便進如是比丘轉輪聖王成就此典兵寶也比丘當知轉輪聖王成就此七寶是時彼比丘白世尊言

轉輪聖王云何成就四大神足快得善利佛告比丘於是轉輪聖王顏貌端正世之希有出過世人猶彼天子無能及者是謂轉輪聖王成就此第一神足復次轉輪聖王聰明蓋世無事不練人中雄猛爾時智慧之豐無過此轉輪聖王是謂成就此第二神足復次比丘轉輪聖王無復疾病身體康強所可飲食自然銷化無便利患是謂比丘轉輪聖王成就此第三神足復次比丘轉輪聖王壽命極長壽不可計爾時人中之命無過轉輪聖王之壽是謂比丘轉輪聖王成就此第四神足是謂比丘轉輪聖王有此四神足

爾時彼比丘白佛言若轉輪聖王命終之後爲生何處世尊告曰轉輪聖王命終之後生三十三天受天千歲所以然者轉輪聖王自不殺生復教他人使不殺生自不竊盜復教他人使不偷盜自不姪洩復教他人使不行姪自不妄語復教他人使不妄語自行十善法復教他人使行十善比丘當知轉輪聖王緣此功德命終之後生三十三天爾時彼比丘便作是念轉輪聖王甚可貪慕欲言是人復非是人然其實非天又施行天事受諸妙樂不墮三惡趣若我今日持戒勇猛所有之福使將來世得作轉輪聖王者不

亦快哉爾時世尊知彼比丘心中所念告彼比丘曰今在如來前勿作是念所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四神足無能及者猶故不免三惡之趣地獄畜生餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪四神足不得四諦由此因緣復墮三惡趣人身甚爲難得遭值八難求出甚難生正國中亦復不易求善良友亦復不易欲與善知識相遇亦復不易欲從如來法中學道者亦復難遇如來出現甚不可遭所演法教亦復如是解四眞諦及四非常實不可得聞轉輪聖王於此四法亦不得究竟若比丘如來出現世時便

5 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

經

法華阿含經卷三十三

世

有此七寶出現世間如來七覺意寶至無邊究竟天人所譽比丘今日善修梵行於此現身得盡苦際用此轉輪聖王七寶乎爾時彼比丘聞如來如是之教在閑靜之處思惟道教所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲修無上正業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便成阿羅漢爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者童真迦葉在舍衛國晝闇園中是時迦葉夜半而經行爾時有天來至迦葉所在虛空中語迦葉言比丘當知此舍夜便有烟晝日火然婆

羅門語智者曰汝今可持刀鑿山鑿山時必當見有負物當拔濟之汝重鑿山當鑿山時必當見山汝今當捨山汝今當鑿山當鑿山時必當見蝦蟇汝今當捨蝦蟇汝今當鑿山當鑿山時當見肉聚已見肉聚當捨離之汝今當鑿山當鑿山時當見枷已見枷便捨離之汝今當鑿山已鑿山當見二道已見二道當捨離之汝今當鑿山已鑿山當見樹枝已見樹枝當捨離之汝今當鑿山已鑿山當見龍已見龍勿與共語當自歸命務令得所比丘當善思念此義設不解者便往至舍衛城到世尊所而問此義若如來有所

經

法華阿含經卷三十三

世

正三

說者善念行之所以然者我今亦不見有人沙門婆羅門魔若魔天能解此義者除如來及如來弟子若從我聞是時迦葉報天曰此事甚佳爾時迦葉清旦至世尊所到已頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊爾時迦葉問世尊曰今當問如來義天之所說何所趣向何以故言當知此舍夜便有烟晝便火然何以故名爲婆羅門何以故名爲智者又言鑿山者其義何所趣向言刀者亦所不解何以故名爲負物又言山者其義云何何以故復言蝦蟇何以故復言肉聚何以故復言枷何以故言二道樹枝義其義云

何何以名龍世尊告曰舍者卽是形體也四大色所造受父母血脉漸漸長大恒當養食不令有乏是分散法也夜有烟者衆生之類心之所念是也晝日火然者身口意所造行是也婆羅門者是阿羅漢也智者是學人也鑿山者精進之心是也刀者智慧是也負物者是五結也山者是憍慢也蝦蟇者瞋恚心是也肉聚者貪欲是也枷者五欲是也二道者疑是也樹枝者是無明也龍者如來至眞等正覺是也彼天所說其義如是汝今當熟思惟不久當盡有漏爾時迦葉受如來教在閑靜處而自修行所以族姓子剃

除鬚髮出家學道者欲修梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時迦葉便成阿羅漢爾時迦葉聞佛所說歡喜奉行

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滿願子亦將五百比丘遊本生處爾時世尊於羅閱城九十日夏坐已漸漸在人間遊化來至舍衛城中祇樹給孤獨園爾時衆多比丘各散在人間遊化亦來至世尊所到已頭面禮足在一面坐爾時世尊問諸比丘汝等爲在何處夏坐諸比丘對曰在本所生處而受夏坐世尊告曰汝等所生之處

比丘之中能自行阿練若復能稱譽阿練若自行乞食復教他人使行乞食不失時宜自著補衲衣復教他人使著補衲衣自修知足亦復歎譽知足之行自行少欲亦復歎說少欲之行自樂閑靜之處復教他人在閑靜處自守其行復教他人使守其行已身戒具清淨復教他人使修其戒已身三昧成就復教他人使行三昧已身智慧成就復教他人使行智慧已身解脫成就復教他人使行解脫已身解脫見慧成就復教他人使行此法身能教化不有厭足說法無懈倦爾時諸比丘白世尊言比丘滿願子於此諸比

丘中堪任教化已身修阿練若行亦復歎譽阿練若
行已身著補衲衣少欲知足精進勇猛乞食樂閑靜
處戒三昧智慧解脫解脫見慧成就復教他人使行
此法自能教化說法無厭足爾時世尊與諸比丘說
微妙法是時諸比丘聞佛說法已小停左右便從座
起繞佛三匝便退而去爾時舍利弗去世尊不遠結
跏趺坐正身正意繫念在前爾時舍利弗便作是念
今滿願子快得善利所以然者諸梵行比丘歎譽其
德然復世尊稱可其語亦不逆之我當何日與彼人
得共相見與共談論是時滿願子於本生處教化周

訖漸漸人間教化來至世尊所頭面禮足在一面坐
爾時世尊漸與說法是時滿願子聞說法已即從座
起頭面禮足便退而去以尼師壇著右肩上往詣晝
闇園中爾時有一比丘遙見滿願子以尼師壇著右
肩上至彼園中見已即往至舍利弗所白舍利弗言
尊常所歎滿願子者方至如來所從佛聞法今詣園
中尊宜知是時是時舍利弗聞比丘語即從座起以
尼師壇著右肩上往至彼園中是時滿願子在一樹
下結跏趺坐舍利弗亦復在一樹下端坐思惟是舍
利弗復從座起往至滿願子所到已共相問訊在一

面坐爾時舍利弗問滿願子曰云何滿願子爲由世尊得修梵行爲弟子乎滿願子報言如是如是時舍利弗復問曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子言非也舍利弗言爲由心清淨於如來所而修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言爲見清淨於如來所得修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何爲無猶豫得修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗曰爲由行跡清淨得修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何於道之中智清淨得修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何知見清淨得修梵行乎滿願子報曰非

也舍利弗言我今所問於如來所得修梵行乎汝復報吾言如是吾復問智慧心清淨道知見清淨得修梵行耶汝皆言非也汝今云何於如來所得修梵行耶滿願子報曰戒清淨義者能使心清淨心清淨義者能使見清淨見清淨義者能使無猶豫清淨無猶豫清淨義者能使行跡清淨行跡清淨義者能使道清淨道清淨義者能使知見清淨知見清淨義者能使人涅槃義是謂於如來所得修梵行舍利弗言汝今所說義何所趣向滿願子言我今當引譬喻解此義智者以譬喻自悟猶如今日波斯匿王從舍衛城

5 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

經

地論卷三

三

至婆祇國兩國中間布七乘車是時波斯匿王出城
先乘一車至第二車卽乘第二車復捨第一車小復
前行乘第三車而捨第二車小復前行乘第四車而
捨第三車小復前行乘第五車而捨第四車又復前
行乘第六車而捨第五車又復前行乘第七車捨第
六車入婆祇國是時波斯匿王已至宮中設有人問
大王今日爲乘何等車來至此宮彼王欲何報舍利
弗報言設當有人問者當如是報曰吾出舍衛城先
乘第一車至第二車復捨二車乘第三車復捨三車
乘第四車復捨四車乘第五車復捨五車乘第六車

復捨六車乘第七車至婆祇國所以然者皆由前車
至第二車展轉相因得至彼國設有人問者應當作
是報之滿願子報曰戒清淨義亦復如是由心清淨
得見清淨由見清淨得至除猶豫清淨由無猶豫義
得至行跡清淨由行跡清淨義得至道清淨由道清
淨義得至知見清淨由知見清淨義得至涅槃由涅
槃義於如來所得修梵行所以然者戒清淨義者是
受入之貌然如來說使除受入心清淨義亦是受入
之貌然如來說除受入乃至知見之義亦是受入如
來說除受入乃至涅槃如來所得修梵行若當戒清

淨於如來所得修梵行者凡夫之人亦當取滅度所以然者凡夫之人亦有此戒法世尊所說者以次成道得至涅槃界非獨戒清淨得至滅度猶如有人欲上七重樓上要當以次而至戒清淨義亦復如是漸漸至心由心至見由見至無猶豫由無猶豫得至淨於行跡由淨行跡得至於道由於淨道得至知見由淨知見得至涅槃是時舍利弗即時稱善哉善哉快說此義汝今爲名何等諸比丘梵行之人稱汝何等號滿願子言我今名爲滿願子母姓彌多耶尼舍利弗言善哉善哉滿願子賢聖法中實無等倫懷抱甘

露演布無窮我今所問甚深之義汝盡演說設當諸梵行人以首戴行世間猶不能得報其恩其有來親近問訊者彼人快得善利我今亦得善利承受其教滿願子報曰善哉善哉如汝所言汝今爲名何等諸比丘爲何號舍利弗報曰我名優波帝舍母名舍利諸比丘號吾爲舍利弗滿願子言我今與大人共論先亦不知法之大主來至此間設當知尊者舍利弗來至此者亦無此辯共相訓答然尊問此甚深之義尋時發遣善哉尊者舍利弗佛弟子中最爲上首恒以甘露法味而自娛樂設當諸梵行人以首戴尊者

舍利弗行世間從歲至歲猶不能報斯須之恩其有
衆生來問訊尊者親近者彼人快得善利我等亦快
得善利爾時二賢在彼園中共如是論義是時二人
各聞所說歡喜奉行

等法及晝度 水及城郭喻 識均頭二輪
婆蜜及七車

增壹阿含經卷第三十三

音釋

彫

丁聊切彫也

萎

於危切萎也枯也

炮節

炮匹貌切炮節謂莖炮枝節也

塹

七艷切塹也

切繞城水也

牀蓐

牀仕莊切牀榻也蓐如欲以茭蒲爲薦席曰蓐

猗

於羈切猗輕安也

廁

初吏切廁也

扉

匪微切扉戶扇也

輻

方六切輻輪輻也

七仞

仞音刃八尺曰仞

姪洗

姪夷掛切姪蕩也洗洗滌也

澡

子皓切澡洗滌也

鑿山

鑿疾各切穿鑿也

蝦蟇

蝦胡加切蟇莫加切蝦蟇蛙屬

丹陽居士賀學禮施貴刻
增壹阿含經第三十三卷

計字九千五百四

十箇該銀四兩九錢七分

橋李釋大忠對長洲徐普書上元祁汾刻
萬曆己酉歲仲春月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十四

苻秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時衆多
比丘食後皆集普會講堂作如是論議此須彌山極
爲廣大非衆山所及甚奇甚特高廣極峻如是不久
當復壞敗無有遺餘依須彌山更有大山亦復壞敗
爾時世尊以天耳聞衆多比丘而作是論卽從座起
往至彼講堂所卽就坐爾時世尊告諸比丘汝等在此
爲何等論欲何所施行諸比丘對曰諸人集此論

其法事向所論說皆自如法世尊告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當施行二事云何爲二一者當共法論二者當賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時宜汝等向者作何等如法之議諸比丘對曰今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇甚特此須彌山極高廣大然此須彌山如是不久當復壞敗及諸四面鐵圍山亦當如是壞敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類

心得解脫世尊告曰汝諸比丘善思念之戢在心懷諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰須彌山者極爲廣大非衆山所及若比丘欲知須彌山出水上高八萬四千由旬入水亦深八萬四千由旬然須彌山四種寶所造金銀水精瑠璃又有四角亦四種所造金銀水精瑠璃金城銀郭銀城金郭水精城瑠璃郭瑠璃城水精郭然須彌山上有五種天在彼居止皆由宿命緣而住彼間云何爲五所謂彼銀城中有細脚天在彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水精城中有歡悅天在彼居止瑠璃

經
城中有力盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王
在彼居住將諸閼又不可稱計金城水精城中間毗
留波叉天王將諸龍神在彼居止水精城瑠璃城中
間有毗留勒天王在彼居止瑠璃城銀城中間有提
頭賴吒天王在彼居止比丘當知須彌山下有阿須
倫居止若阿須倫欲與三十三天共闔時先與細脚
天共闔設得勝已復至金城與尸利沙天共闔已勝
尸利沙天復至水精城與歡悅天共闔已勝彼天復
至瑠璃城已勝彼天便共三十三天共闔比丘當知
須彌山頂三十三天在彼居止晝夜照明光自相照

故致此耳依須彌山日月流行日天子城郭縱廣五
十一由旬月天子城郭縱廣四十九由旬最大星縱
廣一由旬最小星縱廣二百步須彌山頂東西南北
縱廣八萬四千由旬近須彌山南有大鐵圍山長八
萬四千里高八萬里又此山表有尼彌陀山圍彼山
尼彌陀山復有山名佉羅山去此山復更有山名伊
沙山去此復更有山名馬頭山去馬頭山復更有山
名毗那耶山次毗那耶有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍
中間有八大地獄一一地獄有十六隔子然彼鐵圍
山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設無此鐵圍山

者此間恒當臭處鐵圍山表有香積山香積山側有八萬四千白象王止住彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八萬四千窟諸象在彼居止皆金銀水精瑠璃所造最上象者釋提桓因躬自乘之最下象者轉輪聖王乘之香積山側有摩陀池水皆生優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩陀池水側復有山名優闍伽羅然彼山皆生若干種草木鳥獸蟲豸悉在彼間依彼山皆有神通得道之人而往彼間次復有山名般茶婆次復有山名耆闍崛山此是閻浮里地所依之處比丘當知或有是時若此世間欲壞

敗時然天不降雨所種生苗不復長大諸有小河泉源皆悉枯竭一切諸行皆歸無常不得久住比丘當知或有是時此四大駛河所謂恒伽辛頭悉陀婆叉亦復枯竭而無遺餘如是比丘無常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間有二日出時是時百草樹木皆悉彫落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間三日出時是時四大海水千由旬內水自然竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比

丘當知若四日出現世時是時四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住比丘當知或有是時若世間有五日出時是時四大海水餘有七百由旬水漸漸至百由旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬在漸漸水竭而無遺餘若五日出時餘正有七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行無常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉烟出須彌山亦漸漸融壞若六日出時此三千大千國土皆悉融壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千剎土亦

復如是洞然火出靡不周徧比丘當知若六日出時八大地獄亦復消滅人民命終依須彌山五種之天亦復命終三十三天燄天乃至他化自在天亦復命終宮殿皆空若六日出時是時須彌山及三千大千剎土皆悉洞然而無有餘如是比丘一切行無常不得久住比丘當知或有是時若七日出時是時此地雖厚六萬八千由旬及三千大千剎土皆悉火起若復七日出時此須彌山漸漸融壞百千由旬自然崩落永無有餘亦復不見塵烟之分況見灰乎是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉火然此間火燄

乃至梵天上新生天子在彼天宮者由來不見劫燒見此燄光普懷恐懼畏爲火所燒然彼舊生天子等曾見劫燒便來慰勞後生天子汝等勿懷恐怖此火終不來至此間比丘當知七日出時從此間至六天乃至三千大千剎土悉爲灰土亦無形質之兆如是比丘一切行無常不可久保皆歸於盡爾時人民命終盡生他方剎土若生天上設復地獄中衆生宿罪已畢生天上若他方剎土設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方剎土比丘當知若七日出時無復日月光明星宿之兆是時日月已滅無復晝夜是謂比丘

由緣報故致此壞敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此三千大千剎土水徧滿其中水乃至梵天上比丘當知是時此水漸漸停住而自銷滅復有風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是時彼風復起千須彌山千祇彌陀山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山千毗耶耶山千鐵圍山千大鐵圍山復生八千地獄復生千馬頭山千香積山千般荼婆山千優闍伽羅山千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越復生千四海水復生千四天王宮千三十三天千燄天千兜述天千

化自在天子他化自在天比丘當知或有是時水滅地復還生是時地上自然有地肥極爲香美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶如甜婆桃酒比丘當知或有此時光音天自相謂言我等欲至閻浮地看觀彼地形還復之時光音天子來下世間見地上有此地肥便以指嘗著口中而取食之是時天子食地肥多者轉無威神又無光明身體遂重而生骨肉卽失神足不能復飛又彼天子食地肥少者身體不重亦復不失神足亦能在虛空中飛行是時天子失神足者皆共號哭自相謂言我等今日極爲窮厄復失神足卽

住世間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初世成時有此姪欲流布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊法非適今也是時餘光音天見此天子旣已墮落皆來訶罵而告之曰汝等何爲行此不淨之行是時衆生等復作是念我等當作方便宜共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有是時地肥自然入地後轉生秔米極爲鮮淨亦無皮表極爲香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘爾時

始有此稅米名生比丘或有是時人民懈怠不勤生
活彼人便作是念我今何爲日日收此稅米應當二
日一收是時彼人二日一收稅米爾時人民展轉懷
妊由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取
稅米是時彼人報曰吾已取二日食糧此人聞已復
生此念我當儲四日食糧即時辦四日食糧復有衆
生語彼衆生曰可共相將外收稅米此人報曰吾已
收四日食糧彼人聞已便生此念吾當辦八日食糧
卽辦八日食儲爾時彼稅米更不復生是時衆生各
生此念世間有大災患今此稅米遂不如本今當分

此稅米卽時分稅米爾時衆生復生此念我今可自
藏稅米當盜他稅米是時彼衆生自藏稅米便盜他
稅米彼王見盜稅米語彼人曰汝何故取吾稅米今
捨汝罪後莫更犯爾時世間初有此盜心是時復有
衆生聞此語已復自生此念我今可自藏稅米當盜
他稅米是時彼衆生便捨已物而取他物彼王見之
已語彼人曰汝今何爲取我稅米乎然彼人默然不
對是時物主卽時手拳相加自今已後更莫相侵是
時衆多人民聞衆生相盜各共雲集自相語言世間
有此非法各共相盜今當立守田人使守護田其有

衆生聰明高才者當立爲守田主是時卽選擇主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當顧其直諸人民來取他秔米者卽懲其罪爾時卽安田主比丘當知爾時其守田者號爲刹利種皆是舊法非爲今法爾時世尊便說此偈

始有利利種 姓中之上者 聰明高才人
天人所敬侍

爾時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰之然後彼人不改其慙故復犯之是時刹利之主勅作刀杖取彼人而梟其首爾時世間初有此殺生是時衆多人民聞此教令其有竊盜秔米者刹利主卽取殺之皆懷恐懼衣毛皆豎各作草廬於中坐禪修其梵行而一其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵行因此已來而有婆羅門名姓是時便有此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故便有殺生由殺故便有刀杖是時刹利主告人民曰其有端正高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者便懲其罪爾時便有此毗舍種姓出現於世爾時多有衆生便生此念今日衆生之類各共殺生皆由田業之所致今可來往周旋以自生活爾時便有首陀羅種姓出

現世間爾時世尊便說此偈

初有刹利種 次有婆羅門 第三名毗舍

次復首陀姓 有此四種姓 漸漸而相生

皆是天身來 而同爲一色

比丘當知爾時有此殺盜心無復有此自然杭米爾時便有五種穀子一者根子二者莖子三者華子四者果子五者枝子及餘所生之種子是謂五種之子皆是他方刹土風吹使來取用作種以此自濟如是比丘世間有是瑞應便有生老病死至使今日有五盛陰身不得盡於苦際此名爲劫成敗時之變易也

吾與汝說諸佛世尊常所應行今盡與汝說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起懈怠今不精誠後悔無益此是我之教誨也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世在羣臣中而作是說此跋祇國極爲熾盛人民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆利沙迦羅婆羅門曰汝今往至世尊所持吾姓名往問訊世尊敬禮承事云王阿闍世白世尊言意欲往攻伐跋祇國爲可爾不設如來有所說者汝善思惟來向吾說所以然者如

來語終不有二是時婆羅門受王教勅往至世尊所共相問訊在一面坐是時婆羅門白佛言王阿闍世禮敬世尊承事問訊又復重白意欲往攻伐跋祇大國先來問佛爲可爾不爾時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙展腰帶利劍不應與說法是時世尊告阿難曰若跋祇人民修七法者終不爲外寇所壞云何爲七若當跋祇國人民盡集一處而不散者便不爲他國所壞是謂初法不爲外寇所敗復次阿難跋祇國人上下和順是時跋祇人民不爲外人所擒是謂第二之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人亦不

邪姪著他女人色是謂第三之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國不從此間而傳至彼亦復不從彼間傳來至此是謂第四之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人供養精進沙門婆羅門承事禮敬梵行人者是謂第五之法是時便不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人民不貪著他財寶者是謂第六法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人民皆同一心不向神寺專精其意便不爲外寇所壞也是謂第七之法不爲外寇所壞是謂阿難彼跋祇人修此七法者終不爲外人所壞是時梵志白佛言設當彼人成

就一法猶不可壞何況七法而可壞乎止止世尊國
事猥多欲還所止爾時梵志卽從座起而去彼梵志
去不遠爾時世尊告諸比丘我今當說七不退轉法
汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊爾時
諸比丘從佛受教世尊告曰云何七不退轉法比丘
當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於
上修諸善法而不退轉亦不爲魔所得便是謂初法
不退轉也復次衆僧和合順從其教轉進於上而行
不退轉不爲魔王所壞是謂第二之法不退轉也復
次比丘不著事務不修世業轉進於上不爲魔天所

得其便是謂第三不退轉法復次比丘不諷誦雜書
終日役其情意轉進於上不爲魔王而得其便是謂
第四不退轉法復次比丘勤修其法除去睡眠恒自
警寤轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第五不退
轉法復次比丘不學筭術亦不使人習之樂閑靜處
修習其法轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第六
不退轉法復次比丘起一切世間不可樂想習於禪
行忍諸法教轉進於上不爲魔所得便也是謂第七
不退轉法若有比丘成就此七法共和合者便不爲
魔得其便也爾時世尊便說此偈

除去於事業 又非思惟亂 設不行此者

亦不得三昧 能樂於法者 分別其法義

比丘樂此行 便致三昧定

是故比丘當求方便成此七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我今當說七使汝等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云何爲七一者貪欲使二者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使六者見使七者欲世間使是謂比丘有

此七使使衆生之類永處幽闇纏結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一柅共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是爲此貪欲使無明使所纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫人爲七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之原本比丘當知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七使之法復有七藥云何爲七貪欲使者念覺意治之瞋恚使者法覺意治之邪見使者精進覺意治之欲世間使者喜覺意治之憍

慢使者猗覺意治之疑使者定覺意治之無明使者
護覺意治之是謂比丘此七使者用七覺意治之比
丘當知我本未成佛道爲菩薩行坐道樹下便生斯
念欲界衆生爲何等所繫復作是念此衆生類爲七
使流轉生死永不得解脫我今亦爲此七使所繫不
得解脫爾時復作是念此七使爲用何治復重思惟
此七使者當用七覺意治我當思惟七覺意時有漏
心盡便得解脫後成無上正眞之道七日之中結跏
趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若欲捨七使者
當念修行七覺意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
告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云
何七種人所謂七人者一者行慈二者行悲三者行
喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願是
謂七種之人可事可敬是世間無上福田所以然者
其有衆生行此七法於現法中獲其果報爾時阿難
白世尊言何以故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢辟支佛佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其
行與須陀洹乃至佛其事不同雖供養須陀洹乃至

佛不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤加勇猛成辦七法如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側與大比丘衆五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及將阿難入毗舍離乞食爾時毗舍離城內有大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復慳貪無惠施心雖殖宿福更不造新爾時彼長者將諸姝女在後宮作倡妓樂自相娛樂爾時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞作倡妓樂爲是何家阿難白佛是毗羅先長者家佛告阿

難此長者却後七日命終當生啼哭地獄中所以然者此是常法若斷善根人命終之時皆生啼哭地獄中今此長者宿福已盡更不造新阿難曰佛言頗有因緣使此長者七日不命終乎佛告阿難無此因緣得不命終昔所種行今日已盡此不可免阿難曰佛言頗有方宜令此長者不生啼哭地獄乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄耳阿難曰佛何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便得免此罪也阿難曰佛言今我能使此長者出家學道爾時阿難辭世尊已往

至彼長者家在門外立是時長者遙見阿難來卽出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今我是一切智人阿難言然如來今記汝身却後七日當取命終生啼哭地獄中長者聞已卽懷恐懼永毛皆豎白阿難曰頗有此因緣使七日中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得免命終長者復白言頗有因緣我今命終不生啼哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剷除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者白言阿難並在前去我正爾當往是時阿難便捨而去長者

便作是念言七日者猶尚爲遠吾今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正爾當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及設不出家者今日命終當生啼哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正爾當隨後阿難告曰長者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面禮足白佛言今此長者欲得出家學道唯願

如來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可
度此長者是時阿難受佛教勅卽時與長者剃除鬚
髮教令著三法衣使遵正法是時阿難教彼比丘曰
汝當念修行念佛念法念比丘僧念戒念施念天念
休息念安般念身念死當修行如是之法是謂比丘
修行如是法已卽其日命終生四天王中是時阿難
卽耶維彼身還至世尊所頭面禮足在一面立爾時
阿難白世尊言向者比丘毗羅先者今已命終爲生
何處世尊告曰今此比丘命終生四天王中阿難白

佛言於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生
三十三天展轉生餓天兜術天化自在天他化自在
天從彼命終復還來生乃至四天王中是謂阿難毗
羅先比丘七反周旋天人之中最後得人身出家學
道當盡苦際所以然者斯於如來有信心故阿難當
知此閻浮提地南北二萬一千由旬東西七千由旬
設有人供養閻浮里地人其福爲多不阿難白佛言
甚多甚多世尊告曰阿難若有衆生如犍牛頃信心
不絕修行十念者其福不可量無有能稱量者如是
阿難當求方便修行十念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極妙之法初善中善竟善理義深邃具足得修梵行此經名爲淨諸漏法汝等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爲淨諸漏法或有有漏緣見得斷或有有漏恭敬得斷或有有漏親近得斷或有有漏遠離得斷或有有漏娛樂得斷或有有漏威儀得斷或有有漏思惟得斷彼云何有漏由見得斷於是凡夫之人不覩聖人不順從如來之法不能擁護賢聖

之法不親近善知識不與善知識從事其聞法所應思惟法者亦不分別不應思惟者而思惟之未生欲漏而生已生欲漏便增多未生有漏而生已生有漏便增多未生無明漏而生已生無明漏便增多此法不應思惟而思惟之彼云何法應思惟然不思惟此法所言思惟法者未生欲漏使不生已生欲漏而滅之未生有漏令不生已生有漏而滅之未生無明漏令不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而不思惟所不應思惟者便思惟之所應思惟者復不思惟之未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏

而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏而增多彼人作如是思惟云何有過去久遠我今當有過去久遠或復思惟無過去久遠云何當有過去久遠爲誰有過去久遠云何復有當來久遠過去久遠爲誰有過去久遠云何復有當來久遠我今當有將來久遠或復言無將來久遠云何當有將來久遠爲誰有將來久遠云何有此有衆生久遠此衆生久遠爲從何來從此命終當生何處彼人起此不祥之念便興六見展轉生邪見想有我見審有此見無有我見審興此見有我見無我見於中起審見又復

自觀身復興此見於已而不見已復興此見於無我而不見無我於中起此見爾時彼人復生此邪見我者卽是今世亦是後世常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名爲邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由是不爲沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子修行其法不失次叙善能擁護與善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能知之所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不應思惟法而不思惟之於是諸法未生

欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏而增多是謂此法不應思惟者而不思惟之彼何等法應思惟者而思惟之於諸法未生欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何爲三身邪戒盜疑設不知不見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知已見有漏便不生是謂此漏見

所斷也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍饑寒勤苦風雨蚊蚋惡言罵辱身生痛惱極爲煩疼命垂欲斷便能忍之若不爾者便起苦惱設復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不興榮飾但使支其形體欲除寒熱欲令風雨不如其身又覆形體不令外露又復持心隨時乞食不起染著之心但欲趣支形體使故疾得瘥新者不生守護衆行無所觸犯長夜安隱而修梵行久存於世復持心意親近牀座亦不著榮華服飾但欲除饑寒風雨蚊蚋之類趣支其形得行道法

又復持心親近醫藥不生染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身體得安隱設不親近者則生有漏之患若親近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云何有漏遠離所斷於是比丘除去亂想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇玩深坑危岸荆棘峻崖深泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不將護者則生有漏設擁護者則不生有漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨離設復起疾想亦不捨離設不捨離者則生有漏

設能捨離者便能不起有漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於是比丘若眼見色不起色想亦不起染汗之心具足眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都不起染汗之心亦不起想著而護意根若不攝其威儀則生有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比丘修念覺意依無欲依無汗依滅盡而求出要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意依無欲依無汗依滅盡而求出要若不修此者則生有漏之患設能修者則

5 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

經
增壹阿含經卷第三十四
三

不生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬斷者恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷者遠離斷之娛樂斷者娛樂斷之威儀斷者威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具足一切威儀能斷愛結度於四流漸漸越於苦際是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所施行愍念一切有形之類今已施行汝等常樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加者後悔無益此是我之教訓爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

音釋

戢側立切藏也歛也閱梵語也亦名藥又此云勇健閱音悅佉羅梵語也山名佉

丘逆蟲蟲直弓切有足曰蟲駛音史疾也劫梵語也燒劫切

燒失照切劫慰舒到切無足曰勞舒到切無足曰隨梵語也嵐亦云毗

嵐此云迅猛甜徒兼切秬音古行切稻米不粘者曰秬慳切創

也戒慳去乾切展音逆切柅音厄正作軛轅端橫

聲音構謂取乳也蚊政音文並音人之飛蟲也疼徒冬切駱駝駱盧各切駝徒河切駱駝正作駝駝謂能負囊橐而馱物也

駱駝謂能負囊橐而馱物也

丹陽居士賀學禮施貲刻
增壹阿含經第三十四卷
十一箇該銀四兩三錢九分
計字八千四百五
萬曆己酉歲仲春月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第三十五

苻秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之二

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘衆五百人俱是時大均頭在閑靜之處而作是念頗有此義增益功德爲無此理是時均頭卽從座起往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處而作是念頗有此理所行衆事得益功德耶我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告曰增益有

七事其福不可稱量亦復無人能算計此者云何爲
七於是族姓子若族姓女未曾起僧伽藍處於中興
立者此初福不可計復次均頭若善男子善女人能
持牀座施彼僧伽藍者及與比丘僧是謂均頭第二
之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以食施
彼比丘僧是謂均頭第三之福不可稱計復次均頭
若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者是謂均
頭第四功德其福不可計量復次均頭若族姓子族
姓女以藥施與比丘僧者是謂第五之福不可稱計
復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均

頭第六功德不可稱量復次均頭善男子善女人近
道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德
不可稱計是謂均頭七功德法其福不可稱量若行
若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱量
言當有爾許之福亦如大海水不可升斗量之言當
有爾許之水此七功德亦復如是其福不可稱限是
故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是
均頭當作是學爾時均頭聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘汝等當修行死想思惟死想時彼座上有

一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此非行死想之行此名爲放逸之法復有一比丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非爲思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言

三日二日一日者爾時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非爲思惟死想爾時復有一比丘白世尊言我堪任修行死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中思惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆迦利比丘者此則名爲思惟死想彼比丘者善能思惟死想厭患此身惡露不淨若比丘思惟死想繫念在前心不移動念出入息往

還之數於其中間思惟七覺意則於如來法多所饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦惱如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王卽勅羣臣速嚴羽葆之車吾欲往世尊所禮拜問訊是時大王卽出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來與無央數衆圍繞說法是時七尼捷子復有七佻形人復有七黑梵志復有七佻形婆羅門

去世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過卽白佛言觀此諸人經過不住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢者此人最爲上首所以然者於衆人中極爲苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真阿羅漢不以佻形露體名爲阿羅漢大王當知此皆非真實之行當念觀察久遠未變又復當觀可親知親可近知近所以然者過去久遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以草爲衣裳食以菓麻起諸邪見各生此念我等持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四天王爾時有阿私陀天師是

諸婆羅門祖父知彼梵志心中所念卽從梵天上沒
來至七婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆
羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行
各懷瞋恚而作是語此是何等著欲之人在我等梵
行人前行今當呪灰滅之是七梵志卽手掬水灑彼
梵志呪曰汝今速爲灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師
顏色倍更端正所以然者慈能滅瞋是時七梵志便
作是念我等將不爲禁戒退轉乎我等正起瞋恚彼
人更自端正爾時七人與天師便說此偈

爲天乾沓和 羅刹鬼神乎 是時名何等

我等欲知之

是時阿私陀天師卽時報偈曰

非天乾沓和 非鬼羅刹神 天師阿私陀
今我身是也

我今知汝心中所念故從梵天上來下耳梵天去此
極爲玄遠彼天帝身亦復如是轉輪聖王亦不可得
不可以此苦行作釋梵四天王是時天師阿私陀便
說此偈

心內若干念 外服而麤穢 但勤修正見
遠離於惡道 心戒清淨行 口行亦復然

遠離於惡念 必當生天上

是時七梵志白天師曰審是天師乎報曰是也但念梵志不以偶像得生天上未必修此苦行得生梵天之處又非露暴形體作若干苦行得生彼處能攝心意使不動便得生天上不可以卿等所習得生彼處大王觀察此義不以偶像名爲阿羅漢凡夫之人欲知真人者此事不行又復真人能分別所習凡夫之行又復凡夫之人不能知凡夫之行真人便能知凡夫之行但大王知之當方便知久遠已來非適今也當以觀之如是大王當以方便學之爾時波斯匿

王白世尊言如來所說甚爲快哉非世人所能曉了然國事多猥欲還所止佛告王曰王宜知是時爾時王卽從座起禮世尊足便退而去爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦毗羅衛國尼拘屢園與大比丘衆五百人俱爾時世尊食後從尼拘屢園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前默然而住爾時執杖釋種問世尊言沙門作何勅教爲何等論世尊告曰梵志當知我之所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非住

世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種領頭歎吒已便退而去爾時如來卽從座起還詣所止爾時世尊告諸比丘向者在彼園中坐有執杖釋種來至我所而問我言沙門爲作何等論吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦不著世復非住世我之所論正謂斯耳是時釋種聞此語已便退而去爾時有一比丘白世尊言云何亦不著世復非住世世尊言曰如我所論者都不著世汝今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有衆想我之所論者正謂此耳爾時世尊作此語已卽起入室是時諸比丘各相謂言世尊向所

論者略說其義誰能堪任廣說此義乎是時諸比丘自相謂言世尊恒歎譽尊者大迦旃延今唯有迦旃延能說此義耳是時衆多比丘語迦旃延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣演之事事分別使諸人得解迦旃延報曰猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼若見大樹便取斫殺取其枝葉而捨之去然今汝等亦復如是捨如來已來從枝求實然彼如來皆觀見之靡不周遍照明世間爲天人導如來者是法之真主汝等亦當有此時節自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來雖是法之真主廣演其義

然尊者爲世尊記堪任廣說其義迦旃延報曰汝等
諦聽善思念之吾當演說分別其義諸比丘對曰甚
善是時諸比丘從受其教迦旃延告曰今如來所言
我之所論非天龍鬼神所能及亦非著世復非住世
然我於彼而得解脫斷諸狐疑無復猶豫如今衆生
之徒好喜鬪訟起諸亂想又如來言我不於中起染
著心此是貪欲瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無
明使或遇刀杖苦痛之報與人鬪訟起若干不善之
行起諸亂想興不善行若眼見色而起識想三事相
因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已

有所覺便有想已有想便稱量之起若干種想著之
念若耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身更細滑意知法而起
識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛
便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之於中
起若干想著之念是貪欲使瞋恚使邪見使憍慢使
欲世間使癡使疑使皆起刀杖之變興若干種變不
可稱計若有人作是說亦無眼亦無色而有更樂此
事不然設復言無更樂有痛者此亦不然設言無痛
而有想著者此事不然設復有人言無耳無聲無鼻
無香無舌無味無身無細滑無意無法而言有識者

終無此理也。設言無識而有更樂者，此事不然。設無更樂而言有痛者，此事不然。設言無痛而有想著者，此事不然。若復有人言有眼有色於中起識，此是必然。若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者，此事必然。諸賢當知由此因緣，世尊說曰：我之所論天及世人、魔若魔天不能及者，亦不著世復不住世。然我於欲而得解脫，斷於狐疑，無復猶豫。世尊因此緣略說其義耳。汝等若心不解者，更至如來所重問。此義設如來有所說者，好念奉持。是時衆多比丘聞迦旃延所言，亦不言善，復不言非，卽從座起而去。自相

謂言：我等當持此義，往問如來。設世尊有所說者，當奉行之。是時衆多比丘往至世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時衆多比丘以此本緣具白世尊。爾時如來告比丘曰：迦旃延比丘，聰明辯才，廣演其義，設汝等至吾所問此義，我亦當以此與汝說之。爾時阿難在如來後。是時阿難白佛言：此經義理極爲甚深，猶如有人行路渴乏而遇甘露，取而食之，極爲香美食，無厭足。此亦如是。其善男子、善女人所至到處，聞此法而無厭足，重白世尊。此經名何等？當云何奉行？佛告阿難：此經名曰甘露法味。當念奉行。爾時阿難聞佛

所說歡喜奉行

莫畏品第四十一

聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛尼拘曇園中是時摩訶男釋往至世尊所頭面禮之注一面坐爾時摩訶男釋曰世尊言躬從如來受此言教諸有善男子善女人斷三結使成須陀洹名不退轉必成道果更不求諸外道異學亦復不觀察餘人所爲設當爾者此事不然我若見暴牛馬駱駝卽時恐懼衣毛皆豎復作是念設我今日懷此恐懼當取命終者爲生何處世尊告曰摩訶男勿起恐懼之心設當取命終不

墮三惡趣所以然者今有三消滅之義云何爲三如有著於姪欲而起惱亂復起害心向他人已無此欲則不起殺害之心於現法中不起苦惱諸有惡不善法欲自害已設無此者則無擾亂便無愁憂是謂摩訶男此三義諸惡不善法便墮在下諸善之法便在於上亦如酥瓶在水中壞是時瓦石便沉在下酥便浮在上此亦如是諸惡不善之法便在於下諸善之法便浮在上摩訶男當知我昔日未成佛道在優留毗六年勤苦不食膳味身體極爲羸瘦如似百年之人皆由不食之所致若我欲起時便自墮地時我復

作是念設我於中命終者當生何處時我復作是念
我今命終者必不生惡道中然復義趣不可從樂至
樂要當由苦然後至樂我爾時復遊在仙人窟中爾
時有衆多尼捷子在彼學道是時尼捷子舉手指曰
暴體學道或復蹲而學道我爾時往至彼所語尼捷
子汝等何故離座舉手翹足乎彼尼捷子曰瞿曇當
知昔我先師作不善行今所以苦之欲滅其罪今雖
露形體有慙辱分亦消滅此事瞿曇當知行盡苦亦
盡苦盡行亦盡苦行已盡便至涅槃我爾時復語尼
捷子曰此事不然亦不由行盡苦亦盡亦不由苦盡

行亦盡得至涅槃但令苦行盡得至涅槃七此事然
矣但不可從樂至樂尼捷子曰頻婆娑羅王從樂至
樂有何苦哉我爾時復語尼捷子曰頻婆娑羅王樂
何如我樂尼捷子報我言頻婆娑羅王八勝汝樂也
我爾時復語尼捷子曰頻婆娑羅王能使我七日七
夜結跏趺坐形體不移動乎正使六五四三乃至一
日結跏趺坐乎尼捷子報曰不也瞿曇世尊告曰我
能堪任結跏趺坐形不移動云何尼捷子誰者爲樂
頻婆娑羅王樂耶爲我樂耶尼捷子報曰瞿曇沙門
樂如是摩訶男當以此方便知不可從樂至樂要當

從苦至樂猶如摩訶男大村左有大池水縱廣一由旬水滿其中若復有人來取彼一滴水云何摩訶男水何者爲多一滴水多爲池水多乎摩訶男曰池水多非一滴水多也世尊告曰此亦如是賢聖弟子諸苦已盡永無復有餘存在者如一滴水耳如我衆中最下道者不過七死七生而盡苦際若復勇猛精進便爲寂滅卽得道跡爾時世尊重與摩訶男說微妙之法彼聞法已卽從座起而去爾時摩訶男聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那伽波羅在鹿野城中是時有一

婆羅門年垂朽邁昔與尊者那伽波羅少小舊款是時婆羅門往至那伽波羅所共相問訊在一面坐爾時梵志語那伽波羅曰汝今所樂之中最爲快樂那伽波羅曰汝觀何等義而作是說於樂之中最爲快樂婆羅門報曰我頻七日中七男兒死皆勇猛高才智慧難及近六日之中十二作使人無常能堪作使無有懈怠近五日已來四兄弟無常多諸技術無事不閑近四日已來父母命終年向百歲捨我去世近三日已來二婦復死顏貌端正世之希有又復家中有八窖珍寶昨日求之而不知處如我今日遭此苦

儀不可稱計然尊者今日永離彼患無復愁憂以道
法而自娛樂我觀此義已故作是說於樂之中最爲
快樂是時尊者那伽波羅告彼梵志曰汝何爲不作
方便使彼爾許之人而不命終乎梵志對曰我亦多
作方便欲令不死又不失財亦復隨時布施作諸功
德祠祀諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦呪術亦
能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌飲食施彼
窮厄如此之比不可稱也然復不能濟彼命根是時
尊者那伽波羅便說此偈

藥草諸呪術 衣被飲食具 雖施而無益

猶抱身苦行 正使祭神祠 香華及沐浴

計校此原本 無能療治者 假使施諸物

精進持梵行 計校此原本 無能療治者

是時梵志問曰當行何法使無此苦惱之患是時尊
者那伽波羅便說此偈

恩愛無明本 興諸苦惱患 彼滅而無餘

便無復有苦

是時梵志聞是說已卽時便說此偈

雖老不極老 所行如弟子 願聽出家學

使得離此災

是時尊者那伽波羅卽授彼三衣使出家學道又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此髮毛爪齒爲從何來形體皮膚骨髓腸胃悉從何來設從此去當至何所是故比丘勿多憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便成四諦是時尊者那伽波羅便說此偈

除想勿多憂 不久成法眼 無常行如電

不遇此大幸 一一觀毛孔 生者滅者原

無常行如電 施心向涅槃

是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處思惟此

義所以族姓子剃除鬚髮以信堅固出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘舊知識見彼比丘成阿羅漢已便往至那伽波羅所在虛空中而說此偈

已得具足戒 在彼閑靜處 得道心無著

除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上卽於空中沒不復現爾時彼比丘及天聞尊者那伽波羅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

告諸比丘當觀七處之善又察四法於此現法之中
名爲上人云何比丘觀七處之善於是比丘以慈心
遍滿一方二方三方四方四維上下亦復如是盡於
世間以慈心遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如
是諸根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七處
云何比丘察四處之法於是比丘內自觀身除去愁
憂身意止外復觀身身意止內外觀身身意止內自
觀痛痛意止外自觀痛痛意止內外觀痛痛意止內
觀心心意止外觀心心意止內外觀心心意止除去
愁憂無復苦患內觀法法意止外觀法法意止內外

觀法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘能如
是七處善及察四法於此現法中名爲上人是故比
丘當求方便辦七處之善及觀四法如是比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦伽毗羅越城尼拘屢園與大
比丘衆五百人俱是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言我等欲詣
北方遊化世尊告曰宜知是時是時世尊復告比丘
曰汝等爲辭舍利弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊
爾時世尊告諸比丘汝等往辭舍利弗比丘所以然

者舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法說法無厭足爾時世尊與諸比丘說微妙之法諸比丘聞法已卽從座起禮世尊足遶佛三匝便退而去爾時舍利弗在釋迦神寺中遊爾時衆多比丘往至舍利弗所共相問訊在一面坐是時衆多比丘白舍利弗言我等欲詣北方人間遊化今已辭世尊舍利弗言卿等當知北方人民沙門婆羅門皆悉聰明智慧難及復有人民喜來相試若當來問卿諸賢師作何等論設當作是問者欲云何報之諸比丘報曰設當有人來問者我當以此義報之色者無常其無常者卽是苦

苦者無我無我者空也以空無我彼空如是智者之所觀也痛想行識亦復無常苦空無我其實空者彼無我空如是智者之所學也此五盛陰皆空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久住八種之道將從有七我師所說正謂此耳若舍利弗婆羅門人民之類來問我義者我等當以此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰汝等堅持心意勿爲輕舉是時舍利弗具足與諸比丘說微妙法卽從座起而去是時衆多比丘去不遠舍利弗告諸比丘當云何行八種道及七種法是時衆多比丘白舍利弗言我等乃從遠來欲聞其

義唯願說之舍利弗報曰汝等諦聽善思念之吾今當說是時諸比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正見者念覺意不亂也等治者念一心一切諸法法覺意也等語者身意精進精進覺意也等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知足於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺意也等念者觀四意止身無牢固皆空無我護覺意也等三昧者不獲者獲不度者度不得證者使得證也設當有人來問此義云何修八種道及七法汝等當如是報之所以然者八種道及七

法其有比丘修行此者有漏心便得解脫我今重告汝等其有比丘修行思惟八種道及七法者彼比丘便成二果而無狐疑得阿那含若阿羅漢且捨此事若不能多一日之中行此八種道及七法者其福不可稱計得阿那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八種道及七法者於取道無有狐疑爾時諸比丘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告迦葉曰汝今年已朽邁無少壯意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白佛言我不堪任受彼衣食

今此納衣隨時乞食快樂無比所以然者將來亦當有比丘形體柔輒心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何爲不法古時聖人乎坐食著衣食故便當捨服爲白衣使諸賢聖無復威神四部之衆漸漸減少聖衆已減少如來神寺復當毀壞如來神寺已壞經法復當凋落是時衆生無復精光已無精光壽命遂短是時彼衆生命終已皆墮三惡趣猶如今日衆生之類爲福多者皆生天上當來之世爲罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益

爲世人民作良福田迦葉當知吾涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陀之法亦不乞食著補納衣貪長者請受其衣食亦復不在樹下閑居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便爲藥但著餘藥草極甘美者或於其中貪著財貨恡惜房舍恒共鬭諍爾時檀越施主篤信佛法好喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後盡生天上比丘懈怠者死入地獄中如是迦葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉知將來之世當有比丘剃除鬚髮而習家業左抱男右抱女又執箏簫在街巷乞食爾時檀越施主受

福無窮況復今日至誠乞食者如是迦葉一切行無常不可久保迦葉當知將來之世若有沙門比丘當捨八種道及七種法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將來諸比丘以爲歌曲在衆人中乞食以自濟命然彼檀越施主雖飯彼比丘衆猶獲其福況復今日而不得其福乎我今持此法付授迦葉及阿難比丘所以然者吾今年老已向八十然如來不久當取滅度今持法寶付囑二人善念誦持使不斷絕流布世間其有過絕聖人言教者便爲墮邊際是故今日囑累汝經法無令脫失是時大迦葉及阿難卽從座

起長跪叉手白世尊曰以何等故以此經法付授二人不囑累餘人乎又復如來衆中神通弟子不可稱計然不囑累世尊告迦葉曰我於天上人中終不見此人能受持此法寶如迦葉阿難之比然聲聞中亦復不出二人上者過去諸佛亦復有此二人受持經法如今迦葉阿難比丘之比極爲殊妙所以然者過去諸佛頭陀行比丘法存則存法沒則沒然我今日迦葉比丘留住住在世彌勒佛出世然後取滅度由此因緣今迦葉比丘勝過去時比丘之衆又阿難比丘云何得勝過去侍者過去時諸佛侍者聞他所說然

後乃解然今日阿難比丘如來未發語便解如來意
須是不須是皆悉知之由此因緣阿難比丘勝過于
時諸佛侍者是故迦葉阿難吾今付授汝囑累汝此
法寶無令缺減爾時世尊便說此偈

一切行無常 起者必有滅 無生則無死
此滅爲最樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十五

校譌

第四紙十九行

更字北藏誤
作便今改正

音釋

阿踰闍

梵語也江水名
踰音俞闍音蛇

尼捷子

梵語也此云離
繫捷巨言切

菓

蒺

蒺郎果切菓蒺木
實曰菓草實曰蒺

掬

音菊兩
手捧也

灑

所蟹切
灑也

麤

猛

胡切疏也猶古
猛切麤惡貌

鎮頭

鎮五感切低頭也
又點頭以應也

吒

咤嫁切
痛借曰

胃

蹲

但尊切
踞也

翹

渠堯切
企也

邁

莫拜切
老也

窖

古孝切
地藏也

胃

切穀
府也

丹陽居士賀學禮施貴刻
增壹阿含經第三十五卷
十一箇該銀三兩八錢二分
安城釋道清對長洲徐普書江寧陳邦彥刻
萬曆己酉歲仲春月徑山寂照庵識

378910123456789201234567893012345

經
卷三十五
五

大華首龍性天龍結音書

白雲

切行無常起者必有威無生則無死

尹觀出疎金也數未也寄古幸也胃貴

益也蠱惡餘餘又無願以惠也尹富貴日

蕪實曰菓草實曰蕪音蔞兩顯也顯也顯會

阿伽闍銀音伽闍音伽只勢干藥勢旦言也

音舉
四
十九行
誤

又ノ十九