

增壹阿含經

終

卷

C40
4514
76

C.40-4514

了翁一歷請大猷及有
家書置之於紫雲山
我微笑踰院入府中永
為學者不敢許出院內
常山二世鐵牛機謹錄

B 64853

增壹阿含經卷第四十六

苻秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘我恒一坐而食身體輕便氣力強盛汝等
比丘亦當一食身體輕便氣力強盛得修行梵得爾
時跋提婆羅白世尊言我不堪任而一食所以然者
氣力弱劣佛告之曰若汝至檀越家一分食之一分
持還家跋提婆羅白佛言我亦不堪行此法世尊告
曰聽汝壞齋通日而食跋提婆羅白佛言我亦不堪

任施行此法爾時世尊默然不報爾時迦留陀夷向
暮日入著衣持鉢入城乞食爾時極爲闇冥時迦留
陀夷漸漸至長者家又彼長者婦懷妊聞沙門在外
乞食卽自持飯出惠施之然迦留陀夷顏色極黑又
彼時天欲降雨處處泄電爾時長者婦出門見沙門
顏色極黑卽時驚怖乃呼是鬼自便稱喚咄我見鬼
卽時傷胎兒尋命終是時迦留陀夷尋還精舍愁憂
不歡坐自思惟悔無所及爾時舍衛城中有如此之
惡聲沙門釋種子呪墮他子其中男女各相謂言今
諸沙門行無節度食不知時如在家白衣有何等異

爾時衆多比丘聞諸人民各論此理沙門釋種子不
知節度行來無忌其中持戒比丘戒完具者亦自怨
責實非我等之宜食無禁限行無時節實是我等之
非也各共相將至佛所頭面禮足以此因緣具白世
尊爾時佛告一比丘汝往喚迦留陀夷使來是時彼
比丘受佛教已卽往喚迦留陀夷時迦留陀夷聞佛
見呼卽來至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊
問迦留陀夷曰汝審昨日暮入城乞食至長者家使
長者婦胎墮乎迦留陀夷白佛言唯然世尊佛告迦
留陀夷汝何故不別時節又復欲雨而入城乞食此

非汝宜然是族姓子出家學道而貪著於食爾時迦留陀夷卽從座起白世尊言自今之後不敢復犯唯願世尊聽受懺悔爾時世尊告阿難曰速打撻椎集諸比丘在普會講堂阿難受佛教已卽集諸比丘集在講堂前白佛言諸比丘已集世尊宜知是時爾時世尊卽往講堂在中央坐告諸比丘過去久遠諸佛世尊皆一坐而食諸聲聞等亦一坐而食正使將來諸佛及弟子衆亦當一坐而食所以然者此是行道之要法應當一坐而食若能一坐而食身體輕便心得開解心已得解得諸善根已得善根便得三昧已

得三昧如實而知之云何如實而知之所謂苦諦如實而知之苦集諦如實而知之苦盡諦如實而知之苦出要諦如實而知之汝等族姓子以出家學道捨世八業而不知時節如彼貪欲之人有何差別梵志別有梵志之法外道別有外道之法是時優波離白世尊言過去如來將來諸佛皆一坐而食唯願世尊當與諸比丘限時而食世尊告曰如來亦有此智但未犯者要限前有罪乃當制限耳爾時世尊告諸比丘我專一坐而食汝等亦當一坐而食今汝日中而食不得過時汝等亦當學乞食之法云何比丘學乞

食之法於是比丘趣以支命得亦不喜不得亦不憂
設得食時思惟而食無有貪著之心但欲使此身趣
得存形除去舊病更不造新使氣力充足如是比丘
名爲乞食汝等比丘應當一坐而食云何比丘一坐
而食起則犯食更不應食如是比丘名爲一坐而食
汝等比丘亦當應得食而食之云何比丘得而食之
於是比丘以得食已更復有爲齊此乎以食更得者
不應復食如是比丘得食而食之汝等比丘亦當著
三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐苦行應著補衲衣
應在塚間應著弊惡之衣所以然者歎說少欲之人

我今教汝等當知迦葉比丘所以然者迦葉比丘自
行頭陀十二法亦復教人行此要法我今教誡汝等
當如面王比丘所以然者面王比丘著弊壞之衣不
著校飾是謂比丘我之教誡當念修習如是比丘當
作是學爾時跋提婆羅及經三月不至世尊所爾時
阿難臨三月初至跋提婆羅比丘所而告之曰今諸
衆僧皆補衲衣裳如是如來當人間遊行今不往者
後悔無益是時阿難將跋提婆羅至世尊所頭面禮
足並復白佛言唯然世尊聽我懺悔自今以後更不
犯之如來制禁戒然我不受之唯願垂恕如是再三

是時佛告曰聽汝悔過後莫復犯所以然者我自念生死無數或作驢騾駝象馬猪羊以草養此四大形或在地獄中以熱鐵丸噉之或作餓鬼恒食膿血或作人形食此五穀或作天形食自然甘露無數劫中形命共競初無厭足優波離當知如火獲薪初無厭足如大海水吞流無足今凡夫之人亦復如是貪食無厭足爾時世尊便說此偈

生死不斷絕 皆由貪欲故 怨憎長其惡 愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想與諸亂念如是優波離當作是學爾時跋提婆羅聞如來教誠已在閑靜之處而自剋責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有如實而知爾時跋提婆羅卽成阿羅漢爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞多飲食者所謂吉護比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在鵞藝村中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘諸人民皆稱汝等爲沙門設復問汝等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今告汝沙門之行婆羅門之行汝等當念修習後必成果如實不

異所以然者有二種沙門有習行沙門誓願沙門彼云何名爲習行沙門於是比丘行來進止視瞻容貌著衣持鉢皆悉如法不著貪欲瞋恚愚癡但持戒精進不犯非法等學諸戒是謂名爲習行沙門彼云何名誓願沙門彼於是或有比丘威儀戒律出入進止行步容貌視瞻舉動皆悉如法盡有漏成無漏於現法中身得證而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂名誓願沙門是謂比丘二種沙門爾時阿難白世尊言彼云何名爲沙門法行婆羅門法行佛告阿難於是比丘食知足晝夜

經行不失時節行諸道品云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著與諸亂念於中眼根而得清淨除諸惡念不念不善之法若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起想著與諸亂念於意根而得清淨如是比丘根得清淨云何比丘飲食知足於是比丘量腹而食不求肥白但欲使此身趣存而已除去故痛新者不使得修梵行猶如男女身生瘡痕隨時以膏塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而食如以膏膏車者欲致遠故比丘量腹而食者欲趣存命故也如是比丘飲食知足云何比丘

恒知警寤於是比丘初夜後夜恒知警寤思惟三十
七道品之法若晝日經行除去惡念諸結之想復於
初夜後夜經行除去惡結不善之想復於中夜右脇
著地以脚相累惟向明之想復於後夜出入經行除
去不善之念如是比丘知時警寤如是阿難此是沙
門要行彼云何名婆羅門要行於是比丘苦諦如實
知之苦集苦盡苦出要如實而知之後以解此欲漏
心有漏心無明漏心而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胎如實
知之此名爲婆羅門要行之法阿難當知此名爲要
行之義也爾時世尊便說此偈

沙門名息心

諸惡永已盡

梵志名清淨

除去諸亂想

是故阿難沙門法行婆羅門法行當念修行其有衆
生行此諸法然後乃稱爲沙門復以何故名爲沙門
諸結永息故名爲沙門復以何故名爲婆羅門盡除
愚惑之法名爲梵志亦名爲刹利復以何故名刹利
以其斷姪怒癡故名爲刹利亦名爲沐浴以何故名
爲沐浴以其洗二十一結故名爲沐浴亦名爲覺以
何故名爲覺以其覺了愚法慧法故名爲覺亦名爲

彼岸以何等故名爲彼岸以其從此岸至彼岸故名爲彼岸阿難能行此法者然後乃名爲沙門婆羅門此是其義當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在釋迦迦毗羅越尼拘留園中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達兜王子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時提婆達兜白佛言唯然世尊聽我道次得作沙門佛告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易是時提婆達兜復再三白佛言唯然世尊聽在末行佛復告曰汝宜在家不宜出家修沙門行爾時提婆達兜便生此念此沙門

懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲是時提婆達兜卽自退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是釋種子爾時有一比丘名修羅陀頭陀行乞食著補衲衣五通清徹是時提婆達兜往至彼比丘所頭面禮足前白言唯願尊者當與我說教使長夜而獲安隱是時修羅陀比丘卽與說威儀禮節思惟此法捨此就彼是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失是時提婆達兜白比丘言唯願尊者當與我說神足道我能堪任修行此道爾時比丘復與說神足之道汝今當學心輕以知心意輕重復當分別四大地水

火風之輕重以得知四大輕重便當修行自在三昧復當修勇猛三昧以行勇猛三昧復當修行心意三昧已行心意三昧復當行自戒三昧已修行自戒三昧如是不久便當成神足道爾時提婆達兜受師教已自知心意輕重復知四大輕重盡修諸三昧無所漏失爾時不久便成神足之道如是無數方便作變無量爾時提婆達兜名聲流布四遠是時提婆達兜以神足力乃至三十三天採取種種優鉢蓮華拘牟頭華奉上阿闍世太子又告之曰此華是三十三天所出釋提桓因遣來奉上太子爾時王太子見提婆

達兜神足如是便隨時供養給其所須太子復作是念提婆達兜神足極爲難及時提婆達兜復自隱形作小兒身在王太子膝上時諸姝女各作斯念此是何人爲是鬼耶爲是天耶語言未竟便復化身還復如故是時王太子及諸宮人皆稱言此是提婆達兜卽給與所須又傳此言提婆達兜名德不可具記爾時衆多比丘聞已往至世尊所頭面禮足白佛言提婆達兜者極大神足能得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥佛告比丘汝等勿興此意著提婆達兜利養又莫欽羨彼神足之力彼人卽當以此神足墮墜三惡道

提婆達兜所獲利養及其神足當復耗盡所以然者
提婆達兜自當造身口意行爾時復興此念沙門瞿
曇有神足我亦有神足沙門瞿曇有所知我亦有所
知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴若沙門瞿曇現一神足
我當現二沙門現二我當現四彼四我八彼八我十
六彼十六我三十二隨其沙門所現變化我當轉倍
爾時衆多比丘聞提婆達兜有此語五百餘比丘至
提婆達兜所到已是時提婆達兜及五百比丘受太
子供養時舍利弗目犍連自相謂言我等共到提婆
達兜所聽彼說法爲何論說卽共相將至提婆達兜

所爾時提婆達兜遙見舍利弗目犍連來卽告諸比
丘此二人是悉達弟子甚懷歡悅到已共相問訊在
一面坐爾時諸比丘各興此念釋迦文佛弟子今盡
來向提婆達兜爾時提婆達兜語舍利弗言汝今堪
任與諸比丘說法乎吾欲小息又患脊痛是時提婆
達兜以脚相累右脇卧以其歡喜心故便睡眠爾時
舍利弗目犍連見提婆達兜眠卽以神足接諸比丘
飛在空中而去見時提婆達兜覺寤不見諸比丘極
懷瞋恚并吐斯言吾若不報怨者終不名爲提婆達
兜也此是提婆達兜最初犯五逆惡提婆達兜適生

此念卽時失神足爾時衆多比丘白世尊言提婆達
兜比丘極有神足乃能壞聖衆爾時世尊告諸比丘
提婆達兜不但今壞聖衆乃過去世時恒壞聖衆所
以然者乃往過去時亦壞聖衆復興惡念我要當取
沙門瞿曇殺之於三界作佛獨尊無侶是時提婆達
兜語阿闍世王古昔諸人壽命極長如今遂短使王
太子一旦命終者則唐生於世間何不取父王害之
紹聖王位我當取如來害之當得佛新王新佛不亦
快哉爾時阿闍世王卽便差守門人取父王閉在牢
獄自立爲王治化人民時諸群庶各相謂言此子未

生則是怨家之子因以爲名阿闍世王爾時提婆達
兜見阿闍世王檢父王已復興此念吾要當取沙門
瞿曇害之爾時世尊在耆闍崛山一小山側爾時提
婆達兜到耆闍崛山手擎大石長三十肘廣十五肘
而擲世尊是時山神金毗羅鬼恒住彼山見提婆達
兜抱石打佛卽時伸手接著餘處爾時石碎一小片
石著如來足卽時出血爾時世尊見已語提婆達兜
曰汝今復興意欲害如來此是第二五逆之罪爾時
提婆達兜復自思惟我今竟不得害此沙門瞿曇當
更求方便卽捨而去至阿闍世王所啓白王曰可飲

黑象使醉使害沙門所以然者此象凶暴必能害此沙門瞿曇若當沙門有一切智者明日必不來入城乞食若無一切智者明日入城乞食必當爲此惡象所害也爾時阿闍世王卽以醇酒飲象使醉告令國中人民曰其欲自安惜已命者明日勿復城中行來爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食國中男女大小四部之衆聞阿闍世王以酒飲象欲害如來皆共相將至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊莫入羅閱城乞食何以故王阿闍世飲象使醉欲害如來佛告諸優婆塞夫等正覺終不爲他人所害也爾時

世尊雖聞斯言猶故入城爾時惡象遙見世尊來貢恚熾盛奔趣如來欲得害之然佛見象來卽說斯偈
象莫害於龍 龍象出現難 不以害龍故
得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已卽前長跪舐如來足爾時彼象卽以悔過心不自寧卽便命終生三十三天爾時王阿闍世及提婆達兜見象已死慘然不悅提婆達兜語王曰沙門瞿曇以取象殺王報之曰此沙門瞿曇有大神力多諸技術乃能呪此龍象殺之時王阿闍世復作是說此沙門必威德具足竟不爲惡

象所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之類乎是時提婆達兜復作是念我今觀察阿闍世王意欲變悔爾時提婆達兜愁憂不樂出羅閱城爾時法施比丘尼遙見提婆達兜來語提婆達兜曰汝今所造極爲過差今悔猶易恐後將難時提婆達兜聞此語已倍復瞋恚尋報之曰禿婢有何過差今易後難耶法施比丘尼報曰汝今與惡共并造衆不善之本爾時提婆達兜熾火洞然卽以手打比丘尼殺爾時提婆達兜已害真人往至已房告語弟子汝等當知我今已興意向

沙門瞿曇然其義理不應以羅漢復興惡還向羅漢吾今宜可向彼懺悔是時提婆達兜以此愁憂不樂尋得重病提婆達兜告語弟子我無此力得往見沙門瞿曇汝等當扶我至沙門所爾時提婆達兜以毒塗十指爪甲語諸弟子汝等昇我到彼沙門所爾時諸弟子卽昇將至世尊所爾時阿難遙見提婆達兜遠來卽白世尊言提婆達兜今來必有悔心欲向如來求改悔過佛告阿難提婆達兜終不得至世尊所爾時阿難再三復白佛言今此提婆達兜以欲求至求其悔過佛告阿難此惡人終不得至如來所此人

今日命根已熟爾時提婆達兜未至世尊所語諸弟子我今不宜卧見如來宜當下牀乃見耳提婆達兜適下足在地爾時地中有大火風起生燒提婆達兜身爾時提婆達兜爲火所燒便發悔心於如來所正欲稱南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄爾時阿難已見提婆達兜入地獄中白世尊言提婆達兜今日已取命終入地獄中耶佛告之曰提婆達兜不爲滅盡至究竟處今此提婆達兜興起惡心向如來身身壞命終入阿鼻地獄中爾時阿難悲泣涕淚不能自勝佛告阿難汝何爲悲泣乃爾阿難白佛言我

今欲愛心未盡未能斷欲故悲泣耳爾時佛世尊便說斯偈

如人自造行 還自觀察本 善者受善報

惡者受惡殃 世人爲惡行 死受地獄苦

設復爲善行 轉身受天祿 彼自招惡行

自致入地獄 此非佛怨咎 汝今何爲悲

爾時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終爲生何處佛告阿難今此提婆達兜身壞命終入阿鼻地獄中所以然者由其造五逆惡故致斯報爾時阿難復重白佛如是世尊如聖尊教也已身爲惡現身入地獄

所以我今悲泣涕淚者由其提婆達兜不惜名號姓族故亦復不爲父母尊長辱諸釋種毀我等門戶然提婆達兜現身入地獄誠非其宜所以然者我等門族出轉輪聖王位然提婆達兜身出於王種不應現身入地獄中提婆達兜應當現身盡有漏成無漏心解脫慧解脫於此現身得受證果生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之習真人跡得阿羅漢於無餘涅槃界而般涅槃何圖持此現身入地獄中提婆達兜在時有大威神極有神德乃能生至三十三天變化自由豈意斯人復入地獄乎不審世

尊提婆達兜在地獄中爲經歷幾許年歲佛告阿難此人在地獄中經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩種有大劫小劫此人爲應何劫佛告阿難斯人當經歷大劫所謂大劫者卽賢劫是盡劫數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜盡喪人根遂復成就所以然者劫數長遠夫大劫者不過賢劫爾時阿難倍復悲泣哽咽不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於彼命終展轉當生三十三天焰天兜率天化

自在天他化自在天阿難復問於彼命終當生何處
佛告阿難於是提婆達兜從地獄終生善處天上經
歷六十劫中不墮三惡趣往來天人最後受身當剃
除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名
曰南無爾時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由
其惡報致地獄罪爲造何德六十劫經歷生死不受
苦惱後復成辟支佛號名曰南無佛告阿難彈指之
頃發善意其福難喻何況提婆達兜博古明今多所
誦習總持諸法所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎
起殺害心向於如來復由曩昔緣報故有喜悅心向

於如來由此因緣報故六十劫中不墮墮三惡趣復
由提婆達兜最後命終之時起和悅心稱南無故後
作辟支佛號名曰南無爾時阿難卽前禮佛重自陳
說唯然世尊如神所教是時大目犍連前白佛言我
今欲至阿鼻地獄中與提婆達兜說要行慰勞慶賀
佛告目連汝宣知之勿復卒暴專心正意無興亂想
所以然者極惡行衆生難調難成然後乃墮阿鼻地
獄中又彼罪人不解人間音響言語往來爾時目連
復白佛言我今所解六十四音言語開通我當以此
音響往語彼人佛告目連汝宜知時是時阿難聞斯

語已歡喜踊躍不能自勝時大目連前禮佛足遶佛
三匝卽於佛前猶如力士屈伸臂頃卽往至阿鼻地
獄所爾時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺
曰提婆達兜爾時提婆達兜默然不應時諸獄卒語
目連曰汝今爲喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦
有拘屢孫佛時提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達
兜迦葉佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家提
婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連報曰吾
今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜故欲相見是時
獄卒手執鐵叉或執火燄燒炙彼身使令覺寤爾時

提婆達兜身體火焰熾然高三十肘諸獄卒告曰汝
今愚人何爲眠寐爾時提婆達兜衆苦所逼而報之
曰汝等今日何所教勅獄卒復語汝今仰觀空中尋
隨彼語仰觀虛空見大目連結跏趺坐坐寶蓮華如
日披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光 如日披雲出 猶如金山聚

永無塵穢汙

爾時目連復以偈報

我是釋師子 瞿曇之族末 是彼次聲聞
名曰大目連

爾時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故屈此間
此間衆生造惡無量難可開化不作善根命終之後
來生此間目連報曰我是佛使故來適此欲相愍念
衆苦元本爾時提婆達兜聞佛音響歡喜踊躍不能
自勝并吐此言唯願尊者以時敷演如來世尊有何
言教更不記說惡趣之元乎目連報曰提婆達兜勿
懷恐怖地獄極苦無過斯處彼釋迦文佛如來至真
等正覺愍念一切蜎飛蠢動如母愛子心無差別以
時演義終不失叙亦不違類所演過量今神口所記
汝本興起惡念欲害世尊復將教餘人使趣惡源由

此緣報入阿鼻地獄中當經歷一劫終無出期盡其
劫數行盡命終當生四天王上展轉當生三十三天
焰天兜術天化自在天他化自在天六十劫中不趣
惡道周流人天之間最後受身還復人形剃除鬚髮
著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛號名曰
南無所以然者由汝初死臨斷命時稱南無故致斯
號今彼如來觀此善言南無故說名說名號六十劫
中作辟支佛爾時提婆達兜聞斯語已歡喜踊躍善
心生焉復白目連如來所說言教必然不疑愍念群
生所濟無量大慈大悲兼化愚惑設我今日以右脇

卧阿鼻地獄中經歷一劫心意專正終無勞倦爾時
目連復告提婆達兜曰汝今云何苦痛巨有增損乎
提婆達兜報曰我身苦痛遂增無損今聞如來見授
名號痛猶小折蓋不足言目連問曰汝今所患苦痛
之源爲像何類提婆達兜報曰以熱鐵輪轆我身壞
復以鐵杵咬咀我形有黑暴象踟躕我身復有火山
來鎮我面昔日袈裟化爲銅鑠極爲熾然來著我體
苦痛之源其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本
受斯苦惱不乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆達兜
白言唯然時說爾時目連便說此偈

汝本最勝所壞亂比丘僧今以熱鐵杵
咬擣汝形體然彼之大衆第一聲聞者
鬪亂比丘僧今以熱輪轆汝等教王放
醇酒飲黑象今以群黑象踟躕汝形體
汝本以大石遙擲如來足今以火山報
燒汝無遺餘汝本以手拳殺彼比丘尼
今被熱銅鑠捲焦不得伸行報終不敗
亦復不住空是故當勸勉離此諸惡元
汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳當自專意向佛
如來長夜之中獲福無量爾時提婆達兜復白目連

今寄目連頭面禮世尊足興居輕利履步康強亦復
禮拜尊者阿難爾時尊者大目犍連放大神足使阿
鼻地獄苦痛休息爾復說斯偈

皆稱南無佛 釋師最勝者 彼能施安隱
除去諸苦惱

爾時地獄衆生聞目連說此偈已六萬餘人行盡罪
畢卽彼命終生四天王上爾時目連卽攝神足還至
所在到世尊所頭面禮足在一面立爾時目連白世
尊曰提婆達兜問訊敬奉無量興居輕利遊步康強
亦復問訊阿難並作是說如來見記六十劫中成時

支佛號名曰南無設我以右脇卧阿鼻地獄中終不
辭勞爾時世尊告曰善哉善哉目連多所饒益多所
潤及愍念群生天人得安使諸如來聲聞漸至滅盡
涅槃之處是故目連常當勤加成就三法所以然者
若當提婆達兜修行善法身三口四意三者彼人終
身不貪利養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以
然者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶亦復
不奉持禁戒不具足身口意行當念專意身口意行
如是目連當作是學爾時目連聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊

告諸比丘若有衆生修行慈心解脫廣布其義與人
演說當獲此十一果報云何爲十一卧安覺安不見
惡夢天護人愛不毒不兵水火盜賊終不侵枉若身
壞命終生梵天上是謂比丘能行慈心獲此十一之
福爾時世尊便說斯偈

若有行慈心 亦無放逸行 諸結漸漸薄
轉見於道跡 以能行此慈 當生梵天上
速疾得滅度 永至無爲處 不殺無害心
亦無勝負意 行慈普一切 終無怨恨心

是故比丘當求方便行於慈心廣布其義如是比丘
當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十六

校讎

第十八紙一行

一劫北藏作一
切從南藏改正

音釋

鶯藝

梵語也鶯於良
切藝倪祭切

警寤

警居影切亦寤也
寤五故切覺也

脊

資昔

𦵏

以諸切兩
手對舉也

蛸

蟬綠切
小飛也

蠶

尺尹切
蟲動也

𦵏

改奉甫切咀
咬咀猶擣碎也

𦵏

徒合切
踐也

鏐

與涉切
鐵薄也

𦵏

都皓切
春也

增壹阿含經卷第四十七

三

六

史記卷一百一十五

禮記卷四十六

計字七千八百四

武林釋大能對長洲徐普書江寧王國瑞刻

萬曆己酉歲仲夏月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第四十七

苻秦三藏曇摩難提譯

禮三寶品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若善男子善女人欲禮拜如來神寺者當行十一法禮如來寺云何爲十一興勇猛意有所堪故意不錯亂恒一心故當念專意諸止觀故諸念永息入三昧故意及無量由智慧故意難觀察由其形故意憊然靜由威儀故意無流馳以名稱故意無想像由其色故梵意難及由柔輭響故諸比丘若善男

子善女人欲拜如來寺當具此十一法禮拜如來神
寺長夜之中獲福無量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
告諸比丘若善男子善女人欲行禮法當念十一事
然後禮法云何爲十一有慢當除慢夫正法者於欲
而除渴愛想夫正法者於欲而除欲夫正法者能斷
生死深流夫行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣
尋此正法得至善處夫正法者能斷愛網行正法者
從有至無行正法者明靡不照夫正法者至涅槃界

若善男子善女人欲行禮法當思惟此十一法然後
便獲福無量長夜之中受福無限如是比丘當作是
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
告諸比丘若善男子善女人修禮僧者當專十一法
然後乃當禮僧云何爲十一如來衆者正法成就如
來聖衆上下和合如來僧者法法成就如來聖衆戒
成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就
如來聖衆能掌護三寶如來聖衆能降伏外道異學
如來聖衆是一切衆生良友福田若善男子善女人

欲禮僧者當思惟此十一法長夜之中獲福無量如是比丘當作是學爾時諸比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒天及人民聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜提羅城東大天園中止與大比丘僧千二百五十人俱爾時世尊食後起與阿難共於樹園中經行佛便笑阿難心念如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意我當問之阿難整衣服右膝著地叉手問佛如來無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意願聞笑意佛語阿

難我當爲汝說過去賢劫初於此中間有轉輪聖王王四天下名曰大天長壽無病端正勇猛治以正法不枉人民有自然七寶何等爲七一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大天王爲童子時八萬四千歲作太子時八萬四千歲登聖王位八萬四千歲阿難問佛云何爲輪寶佛語阿難月十五日盛滿之時王沐浴清淨與姝女上東樓上東向視有千幅金輪輪高七仞爲一多羅多羅者獨挺樹爲限高七多羅純以紫磨金爲輪王見輪已心念此輪好輪願得捉

之可耶念已輪卽就王左手便舉移右手中王語此輪曰諸不伏者爲我伏之非我地者爲我取之如法非不如法語已輪還住空輞東向轂北向王勅左右具四種兵具兵已卽將兵衆逐輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則王與兵衆宿於輪下東界諸小王皆來朝覲所貢皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟善來大王此東界土地珍寶人民盡是王有願當停駕住此我等當稟承天教大天王答諸小王曰汝等欲承我教者各還本國以十善教民勿行枉橫誡勅已訖輪卽於海上南迴輪乘虛而行海中自然開道廣一由

延王與四種兵隨輪如前巡行南界南界諸小王亦來朝覲皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善來天王此南界土地珍寶人民盡是王有願王停駕住此我當稟承天命大天答諸王曰汝等欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉橫誡勅已訖輪則西迴按行西界西界諸王貢獻勸請如南方已訖復北迴巡行北界北界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前法周旋四日遍閭浮提四海內便還本土密提羅城於宮門前虛空中住高七多羅輞東向王便入宮佛語阿難大天得輪寶如此阿難復問佛大天得象寶

復云何佛語阿難大天以後十五日月盛滿時沐浴
清淨從諸姝女上東樓上東向觀見空中有白象王
名滿呼乘虛而來七般平跣口有六牙頭上金冠金
爲璎珞以真珠交絡其體左右佩金鈴象有神力變
形自在大天見之心自念曰我得此象可耶當使有
所爲念訖象便立空中於王前王卽教以五事王復
念曰當試此象爲能以不至明日日出乘此象須臾
之間周遍四海還到本處於宮門東東向而立阿難
大天所得象寶如此阿難復問佛大天所得馬寶復
云何佛語阿難大天到後十五日月盛滿時沐浴清

淨從諸姝女上西樓上西向視見有紺馬王名婆羅
舍珠毛尾乘虛而來行不動身頭上金冠寶爲璎珞
被珠交絡左右垂鈴馬有神力變形自在大天見之
心自念言得此乘之可耶念訖至前王便欲乘試之
至明日日出王乘東行須臾之頃周遍四海還至本
國住宮門西西向而立阿難大天所獲馬寶如此阿
難問佛大天所得珠寶復云何佛語阿難大天至後
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上東樓上東
向視見有神珠珠長一尺六寸有八楞作紺瑠璃色
乘虛而來高七多羅大天見之心念曰得此珠觀之

可耶如念獲之王便欲試之至夜半時合四種兵以珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十二由延兵衆相見如晝無異珠光所及人民驚起皆言天明王卽還軍以幢豎之宮有內外常明與晝不異阿難大天所獲珠寶如此阿難問佛大天所得玉女寶復云何佛語阿難大天至十五日盛滿時沐浴清淨從諸姝女上東樓上東向視見有剎帝利女寶名曼那訶利端正無比姝妙嚴淨不長不短不麤不細不白不黑冬則溫暖夏則清涼身毛孔中出梅檀香口出優鉢蓮華香亦無女人衆惡姿態情性調和先意承志乘

虛而來徑至王所阿難大天所獲玉女寶如是阿難問佛大天所得王藏者寶復云何佛語阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上北樓上北向觀見王藏臣名阿羅咤岐大端正姝妙不長不短不肥不瘦身黃金色髮紺色眼白黑分明又能徹視見地中伏藏七寶有主者爲護之無主者取供王用聰明智慧善有方謀乘虛而來徑詣王前而謂王曰自今已後王快可自樂勿復憂愁我當給王寶藏不令有乏王便試藏臣與之乘船獨共入海王謂藏臣吾欲得金銀財寶藏臣曰王還至岸邊當給財寶王

曰吾欲得水中寶不用岸上者藏臣便從座起整衣服跪右膝叉手禮水水中卽自然出金鉞大如車轂須臾滿船王曰可止勿復上金船將欲沒阿難大天所獲典寶臣如此阿難復問佛大天所得典兵將軍者復云何佛語阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上南樓上南向視南方有大將軍名比毗那端正姝好髮如真珠色身猶綠色不長不短不肥不瘦眼能徹視知他人人心念軍策變謀進還知時乘虛而來徑詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思惟欲令

四種兵念訖四種兵盡集王復念欲使東引軍卽東引王在中央將軍在前四種兵圍繞王念欲住卽住王念欲還卽還阿難大天所獲典兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名曰劫比若有白髮者便拔示我劫比視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白現王曰拔來示我劫比卽以金鑷拔取白髮置王掌中王捉白髮便說偈曰

我身首上

生此毀莊

身使來召

入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮披法服
召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲
吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出
家爲道汝當領國政立長爲太子好養劫比使伺白
髮白髮出者以國付太子如我出家天下鬚髮被法服
王告太子我今以此聖王位殷勤累汝當使聖王位
世世相紹莫使種斷種斷者便爲邊地人也若斷善
行者便生無法處大天王誡勅已便以國付太子長
生給劫比田業佛語阿難大天王於此城於此園於
此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四

梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天大天出家七日
後女寶命終長生登位已至十五日月盛滿時將諸
姝女上東樓上東向視見有玉女端正如前乘虛而
來長生還服七寶王長生已領國政統四天下長生
復語劫比從今已去爲我梳頭時若見白髮輒來白
我登聖王位遂經八萬四千歲白髮復生劫比白王
素髮已生王曰拔來著吾掌中劫比卽以金鑷拔置
王手中王執白髮卽說偈曰

我身首上

生此毀莊

身使來召

入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服
卽召太子冠結告曰童子吾已頭白世間五欲吾已
厭之當求天欲我今欲出家爲道剃除鬚髮被著法
服汝當領國政立長爲太子好養劫比使伺白鬚白
髮出者以國付太子如我出家天下鬚髮被法服王告
太子我今以此聖王位殷勤累汝當使聖王位世世
相紹莫使種斷種斷者便爲邊地人也若斷善行者
便生無法處長生王誠勅已卽以國付太子冠結給
劫比田業佛語阿難長生王亦於此城此園此地下
鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈

悲喜護於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家
之後七日之中七寶自然化去冠結王憂愁不樂諸
臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰
以七寶化去故也諸臣曰王王勿以爲憂王曰何得
不憂耶臣等啓曰父王梵行近在園中可往咨承必
當誨王致寶之法王卽勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白
於王王與群臣乘七寶車以五物爲幟寶冠羽蓋劒
履寶屐左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步
入園門前至父王所稽首禮足却住一面叉手白言
王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啓白仰頭答

日童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法求之
王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法
念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王治
可以致寶也王復問曰云何敬法至大法耶父答曰
當學給賜貧窮教民孝養二親四時八節以時祭祠
誨以忍辱除姪嫉癡行此七法者乃應聖王法也王
卽受教辭退却禮繞七匝已便引還歸於是王輒承
父命奉行七法宣令遠近祇崇王教王便開藏給賜
貧窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以十五
日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上東樓上東向視

見有千輻紫磨金輪輪高七多羅去地亦七多羅乘
虛而來住於空中王心念曰願得此輪可乎輪卽下
至王左手復移之於右手王語此輪諸不伏者爲我
伏之非我地者爲我取之如法非不如法王便以手
捉輪還之虛空於宮門東轆東向轂北向而住空中
輪後次有白象次有紺馬次有神珠次有玉女次有
主藏次有將軍此七寶出如大天王比試亦如之經
八萬四千歲竟王賜劫比并勅太子及付國事出家
入道皆如前王法佛語阿難此冠結王於此城園地
下鬚髮被法服八萬四千歲修四梵行慈悲喜護於

是壽盡亦生梵天佛語阿難大天子孫相紹乃至八萬四千歲代轉輪聖王位善種不斷最後聖王名菴治以正法爲人聰明審諦不妄相有三十二色猶紅蓮華好喜布施供養沙門婆羅門侍養孤老賑給貧窮於四城門及城中央置設庫藏金銀雜寶象馬車乘衣服牀褥病瘦醫藥香花飲食諸孤獨者皆給妻婦種種惠施隨人所欲王於六齋之日具勅内外皆持八關於斯之日首陀會天常悉來下授其八戒帝釋三十三天皆歎其國人曰快哉善利乃值斯法王耶種種惠施恣民所欲又能清潔齋戒無闕天帝

釋告諸天子欲得見菴王不咸言欲見可使來至此釋提桓因卽勅窮鼻尼天女汝詣蜜提羅城告菴王曰卿大得善利也此間諸天皆歎卿功德巍巍爲吾致問殷勤此諸天子甚思相見暫可屈意來至於此窮鼻尼受教便下如人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王侍一姝女於殿上坐思念世間欲使一切皆得安隱無衆苦患窮鼻尼於空中彈指覺之王舉頭見殿上光明聞其聲曰我是釋提桓因侍者故遣我詣王王答曰不審天帝何所約勅天女答曰天帝致意殷勤此諸天子讚卿功德豫思相見可暫屈意

王默然許之天女便還白天帝曰已達宣命許當馳
詣天帝卽勅侍御嚴駕七寶飛行馬車下至蜜提羅
城逖於荏王侍御受教卽駕馬車忽然便下王與群
臣會於都坐車當王前於空中止御者告曰天帝今
遣車相迎諸天子儼然相待便可上車勿復顧戀諸
臣大小聞王當去僉然不悅皆起而立叉手曰言王
去之後臣等何所承命王答曰卿等勿憂吾去之後
施惠齋戒養民治國如吾在時我比還不久王誠勅
訖車卽下地王便上車侍御問王當從何道王曰此
言何謂侍御答曰夫行有兩道一者惡道二者善道

行惡者從惡道到苦處修善者遊善道至樂處王曰
今日行道善惡皆欲從之御者聞之久乃悟曰甚善
大王御者便引在兩道之中善惡悉覩徑詣三十三
天天帝及諸天子遙見王來釋提桓因曰善來大王
命令共坐佛語阿難王便就天帝坐王與帝釋相貌
被服音聲一揆諸天子心中念言何者帝釋何者爲
王又復念曰人法當眴而俱不眴各懷愕然無以別
之天帝見諸天有疑心復念言我當留王使住然後
乃悟耳帝釋謂諸天子卿等欲使我留王住此不諸
天子曰實欲使住天帝謂荏大王可住此不我當供

給五欲因是諸天乃識人王王白天帝曰正爾便爲
給賜已願諸天子壽命無極賓王請讓如是至三帝
釋謂王何以不住王答曰我當出家修道今在天上
無緣學道天帝曰胡爲作道王曰被父王遺令若白
髮生法當出家天帝聞遺令入道默然不對王於天
上須臾之間五欲自恣方之世間已十二年王將欲
別與諸天子說審諦法帝釋勅侍御汝送在王還於
本國侍御受教便卽嚴駕駕訖白王曰王可上車於
是王便與帝釋及諸天子告别辭還王卽上車循本
道而歸到審提羅宮侍御卽還天上王下數日復勅
劫比若見白髮白我數日之中頭上白髮生劫比以
金鐻拔白髮置王手中王見已便說偈曰

我身頭上

生此毀莊

身使來召

入道時到

王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被法服王
卽召太子善盡告曰吾白髮已出世間五欲吾已厭
之當求天欲當下鬚髮被法服出家入道童子今以
國事付汝好養劫比白髮出者以國付太子出家入
道童子今以此聖王位累汝莫使種斷種斷者便爲
邊地人也佛語阿難荏王卽付太子國政給劫比田

業已於此城園地下鬚髮被法服出家修道修道之後於七日中輪珠化去象馬玉女長者將軍皆悉無常王於園中八萬四千歲行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善盡王不承父業正法替廢由是七寶不復來應善行不繼五減遂至人民短命薄色少力多病無智五減已至轉復貧困因窮竊盜相糺詣王啓曰此人不與取王卽勅外行刑國人聞不與取王輒殺之皆憾其惡各興利刀刀自此始造由是殺生從此起便有兩惡出次復姪犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡兩舌違鬪是爲五惡鬪則相罵是爲

六惡言不至誠是爲七惡嫉他和合是爲八惡忿怒色變是爲九惡心懷疑亂是爲十惡十惡已具五減轉增佛語阿難欲知爾時大天王在賢劫初興者不則我是也阿難欲知爾時八萬四千末王名荏治政無枉者則汝是也欲知爾時最後名善盡王暴逆不道斷聖王種者調達是也阿難汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣使其紹立不斷者汝之功也如法非不如法阿難我今是無上法王我今遺無上善法殷勤囑累汝是釋種子莫作邊地人莫爲斷種行阿難問佛何以故當作斷種行佛語阿難大天王雖行

善法未得漏盡未出世間未得度未得斷欲未得破
二十一結六十二見未除三垢未淨未得神通未得
解脫真道未得涅槃大天所行善法不過生梵天阿
難我今明法究竟無爲我法得到真際天人之上我
法無漏無欲滅度神通解脫真沙門至涅槃阿難我
今以是無上法殷勤囑累汝莫增減我法莫作邊地
人也若有現行聲聞阿難設有斷此法者便爲邊地
人若能興此法者便爲佛長子卽爲眷屬成就阿難
汝當成就眷屬莫作滅族行阿難我前後所說法盡
囑累汝汝當學是佛說是已阿難歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘有四大泥犁之人云何爲四所謂末伽梨
罪人帝舍比丘是大罪人提婆達兜是大罪人瞿波
離比丘是大罪人末伽梨罪人者身出火光長六十
肘帝舍罪人者身出火光長四十肘提婆達兜罪人
者身出火光長三十肘瞿波離罪人者身出火光長
二十肘比丘當知末伽梨教無數衆生使行邪見顛
倒之想計有無之想帝舍愚人者斷諸聖衆應器遺
餘提婆達兜愚人者鬪亂衆僧殺阿羅漢比丘尼起
害意向於如來瞿波離罪人者誹謗舍利弗目犍連

又復比丘末佉梨罪人教無數衆生使行邪見身壞
命終墮燄光泥犁中帝舍罪人斷聖衆應器遺餘身
壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人者起謀害心
向於如來身壞命終墮於阿鼻地獄中瞿波離罪人
者由其誹謗舍利弗目犍連身壞命終墮鉢頭摩地
獄中末佉梨罪人者是時獄卒生拔其舌著背脊上
所以然者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大
罪人者是時獄卒生髀其身鎔銅灌壞其心又以熱
鐵丸使令吞之所以然者由其斷應器遺餘故提婆
達兜罪人者以熱鐵輪轆壞其身又以鐵杵咬咀具

體群暴惡象蹋蹈其身又復大熱鐵山鎮壓面上舉
身爲熱銅鑠所裹所以然者由其曩昔闍亂聖衆壞
和合僧故致鐵輪轆斷其頭又彼提婆達兜罪人教
彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破壞其身又
彼提婆達兜罪人飲象使醉往害如來由是果報群
象蹋蹈其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛山頭執
石擲佛由斯果報故執熱鐵山鎮壓其面然彼提婆
達兜罪人殺阿羅漢比丘尼由斯果報使熱銅鐵鑠
纏裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮華地獄
中千具犂牛犂其舌所以然者由其誹謗舍利弗目

捷連故由此因緣果報使千具犂牛而壞其舌復次
比丘末佉黎罪人者身出火光長六十肘若有衆生
興起此念我當拔濟饒益此人取四大海水高四十
肘澆灌其身然彼海水尋時消盡燄不增減猶如熱
鐵鑠火燒四日有人來以四滴水澆然水尋時消盡
此亦如是若有人來以大海水澆彼人身欲令無爲
終不可果所以然者由彼罪人過極深重故然彼帝
舍罪人身出火光長四十肘設有衆生愍念此人以
三大海水澆灌其身然彼海水尋時消盡火燄不減
其猶有人以三滴水著熱鐵上水尋消滅不得久停

此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水尋時滅火
終無增減提婆達兜罪人身出火光長三十肘若有
衆生興起愛念之心欲使提婆達兜身永處無爲以
二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅猶如以二
滴水著熱鐵上終無增減提婆達兜愚人亦復如是
以二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅提婆達
兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火光長二十肘
設有衆生愍念斯人取一大海水澆灌其身然彼海
水尋時消盡火終不滅猶如一滴水著熱鐵上尋時
消盡不得久停瞿波離比丘亦如是罪報所牽故受

經
斯罪是謂比丘此四種人受罪極重當自建意遠離
斯患承諸賢聖等修梵行者如是仁者當作斯學爾
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
告諸比丘我今明曉地獄亦知趣地獄之徑亦復知
彼地獄衆生之本設復衆生造諸惡不善之行身壞
命終入地獄中我亦知之又復比丘我亦知明曉畜
生亦知趣畜生之道亦復知畜生之本作諸惡行來
生彼者亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡根
源者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道向人之趣

其有衆生得人身者我亦知之我亦知趣天之道其
有衆生作諸德本生彼天上我亦知之我亦知涅槃
之趣其有衆生有漏盡成無漏心解脫智慧解脫於
現法中而取果證我亦知之比丘當知我知地獄之
趣以何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀察衆
生心意所謂此人身壞命終應入地獄中然彼後時
觀此人已入地獄中受苦酸酷拷掠無數愁憂苦惱
不可稱計猶如一大火坑無有塵烟設有人來徑趣
斯處又且有目之士觀此人所趣必當墜火終不虛
也然復後時觀此人已墮火坑吾所謂人者已墮火

坑我今觀察衆生心意所念必入地獄不疑如我後時觀察此人已定入地獄受苦酸酷不可稱計云何斯人已入地獄是謂我觀趣地獄衆生作諸惡行不善之業身壞命終入地獄中我悉知之吾所說者正謂此耳我知畜生之道亦知趣畜生者以何緣本而說此乎於是比丘我觀察衆生心中所念此人身壞命終生畜生中又我後時觀察此人已生畜生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人已墮畜生中乎猶如村落有大圍廁屎滿其中設有斯人徑趣斯處有目之士見斯人來徑趣斯處此人不久徑墮于廁然彼後

時觀此人已墮于廁受厄窮困不可稱計云何斯人已墮于廁我今觀察衆生類亦復如是斯人命終應生畜生中又復後時觀已生畜生中受苦無量我今觀察衆生皆悉明了我所說生正謂此耳我亦知餓鬼衆生餓鬼之道身壞命終生餓鬼者我亦知之其有衆生身壞命終趣餓鬼之道我悉知之我復如後時觀見此衆生已入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人已入餓鬼中乎猶如大村落側有一大樹生危嶮之處枝葉彫落設有人來徑趣斯處有目之士遙觀此人必趣樹下不疑復於後時觀此人或坐或卧受其苦

終

理學附錄卷四十七

七

空

樂之報云何斯人已至樹下坐卧乎我今觀衆生之類亦復如是身壞命終必趣餓鬼不疑受其苦樂之報不可稱計我知餓鬼趣餓鬼之道皆悉分明我所說者正謂此耳我知人道亦知趣人道其有造行身壞命終生人中者我亦知之於是比丘我觀衆生類心中所念此人應當身壞命終應生人中我復於後時觀此人已生人中云何斯人已生人中猶如村落側有一大樹在平正之處多諸蔭涼若有人直從一道來有目之士見已便知之斯人所趣向定至此樹不疑我復於後時觀此人已至此樹受樂無量云何

斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦復如是身壞命終必生人中不疑我復於後時觀此人已生人中受樂無量我知人趣亦知趣人之道今生人中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天上者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀衆生之類心中所念此人必當身壞命終生善處天上然於後時觀此人身壞命終生善處天上於彼受自然之福快樂無比是謂斯人已生天上於彼受自然之福快樂無比猶如村落之側有好高廣講堂雕文刻鏤懸繒幡蓋香

汗灑地敷好坐具毼氍毹文繡綰綆若有人直從
一道來有目之士直從一道來此人所趣向定至高
廣講堂必至不疑復於後時觀見此人已到講堂上
或坐或卧於中受福快樂無比此亦如是吾今觀衆
生類身壞命終應生善處天上於彼受樂快不可計
云何斯人已生善處天上乎我知天道趣天之路乎
我所說者正謂此耳我今知涅槃亦知涅槃之道亦
知衆生應般涅槃者或有衆生盡有漏成無漏心解
脫智慧解脫現身取證而自遊化我悉知之由何因
緣而說此乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人

盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是謂斯人已盡有
漏成無漏猶如去村落不遠有大池水水極清徹若
有人直從一道來有目之士遙見斯人來知此人必
至池水不疑又於後時見此人已至池水沐浴澡洗
除諸穢汙去諸垢圯在側而坐亦不與人共相諍競
我今觀衆生類亦復如是盡有漏成無漏心解脫智
慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名爲眞人是
謂斯人已至此處我知涅槃趣涅槃之道亦知衆生
般涅槃者皆悉知之如來至眞等正覺有此之智無
畏力具皆悉成就如來智無有量如來能觀過去無

限無量不可計事皆悉知之將來現在無限無量
悉分別是故比丘當求方便當具足十力無畏如早
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
告諸比丘依雪山上有大高廣之樹五事長大云何
爲五根不移動皮極厚大枝節廣遠蔭靡不覆葉極
茂盛是謂比丘依雪山上有此大樹極爲俊好今善
男子善女人亦復如是依豪族之家五事長益云何
爲五所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益是
謂比丘信善男子善女人依豪族家成就此五事是
故比丘當求方便成就信戒聞施智慧爾時世尊便
說此偈

猶如雪山樹

五事功德成

根皮枝節廣

蔭葉極茂盛

有信善男女

五事功德成

信戒聞惠施

智慧遂益增

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茂羅
破群比丘與諸比丘尼共相遊處然諸比丘尼亦復
好樂共相遊處其有人民稱譏茂羅破群比丘者是

時諸比丘尼極懷瞋恚愁憂不悅若復有人毀訾諸比丘尼者是時破群比丘亦復愁憂不悅是時衆多比丘告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘尼諸比丘尼亦復與汝交接破群報曰我今解如來所說教戒其有犯姪者罪不足言衆多比丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如來言教其誹謗如來言教者罪咎不少又復世尊無數方便說姪之穢其有習姪使無罪者終無此理汝今可捨此惡見備於長夜受苦無量然此破群比丘故與交通而不改其行爾時衆多比丘往至世尊所頭面禮足而白世尊言舍衛

城中有一比丘名曰破群與諸比丘尼共相交接然諸比丘尼亦與破群比丘交接往來我等往彼勸喻使改其行然彼二人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順正法之業爾時世尊告一比丘汝往至破群比丘所云如來喚卿爾時比丘受如來教卽往至破群比丘所汝當知之如來喚卿破群比丘聞彼比丘語卽往到世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊問彼比丘曰汝審親近諸比丘尼耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝爲比丘云何與比丘尼共相交接汝今是族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家

學道破群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其冒姪者罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來冒姪無罪我無數方便說姪之穢汙汝今云何作是語如來說姪無罪汝好守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾更問諸比丘爾時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說姪無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說姪無罪所以然者如來無數方便說姪之穢汙設言無罪此義不然佛告諸

比丘善哉善哉諸比丘如汝所言我無數方便說姪之穢汙爾時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚人習於法行所謂契經祇謁授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯法不解其義以不觀察其義亦不順從其法所應順法終不從其行所以誦斯法者從欲與人共競諍意計勝負亦不自爲已有所濟及彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村落欲求惡蛇彼若見極大之蛇到已以左手摩捫其尾然彼蛇迴頭螫蜚其手由此緣報便致命終此亦如是若有愚人翫習其法十二部經靡不斟酌亦不觀察

其義所以然者由不究竟正法義故於是若有善男子將護翫習其法契經祇謁授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普彼人誦此法已深解其義已解彼深義之法順從其教無所違失所以誦法者不以勝負之心與彼競諍所以誦習法者欲自纂修有所濟及所以誦法者果其所願由此因緣漸至涅槃猶如有人出彼村落求覓惡蛇彼見蛇已手執鐵鉗先鉗其頭後便捉頸不令動搖設彼惡蛇迴尾欲害彼人終無所至所以然者諸比丘由其捉頸故此善男子亦復如是誦習諷讀靡不周徧觀察其義順從其

法終不違失漸漸由此因緣得至涅槃所以然者由其執正法故諸比丘其有解吾義者當念奉行其不解者重來問我如來謾今現在後悔無益爾時佛告諸比丘設有比丘在大衆中而作是說如來所說禁戒我悉解了其習姪者罪蓋不足言彼比丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來言說斯語如來終不說此言若此比丘改其所犯者善若不改其行者復當再三諫之設當改者善設不改者墮若復諸比丘隱匿其事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁戒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生漏
梵志往至世尊所共相問訊在一面坐爾時生漏梵
志白世尊曰爲有幾劫過去佛告梵志過去諸劫不
可稱計梵志白佛爲可計數不乎沙門瞿曇恒說三
世云何爲三所謂過去將來現在沙門瞿曇亦知過
去當來現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告梵
志若當我說因此劫復次此劫我旣滅度汝取命終
不知劫數之義所以然者如今人壽短促極壽不過
百年計百年中數劫者我滅度汝旣命終終不知劫
數之義梵志當知如來亦有此智具足分別劫數衆

生壽命長短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智
者以譬喻得解猶如恒沙之數亦無有限無有量不
可計算過去劫者其數如是不可稱計不可籌量梵
志白佛當來劫頗有幾數佛告梵志亦如恒沙之數
無有齊畔不可稱計非算所及梵志復問佛頗有現
在劫成劫敗劫乎佛告梵志有此成劫敗劫非一劫
百劫猶如器皿在危地終不安住設當住者要當顛
倒諸世界方域亦復如是或有劫成或有劫敗此數
亦復叵計爲幾劫成爲幾劫敗所以然者生死長遠
無有邊際衆生以無明結所覆蓋漂流浪流滯從今世

至後世從後世至今世長夜受苦惱當可厭患去離此惱是故梵志當作此學爾時生漏梵志曰世尊言沙門瞿曇甚奇甚特知過去當來劫數之義我今重復自歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽爲優婆塞盡其形壽不敢復殺爾時生漏梵志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有一異比丘白世尊言劫頗有邊際乎佛告比丘方便引譬然劫數無窮盡過去久遠於此賢劫中有佛出號曰拘樓孫至真等正覺爾時此耆闍崛山更有姓號爾時人民之類上此耆闍崛山

四日四夜行乃徹頂又復比丘拘那含牟尼佛時此耆闍崛山更有姓號爾時羅閱城人民之類三日三夜行乃至此山頂迦葉如來出現於世此耆闍崛山更有姓號時羅閱城人民之類二日二夜行乃至此山頂如我今日釋迦文佛出現於世此山名耆闍崛山須臾之頃乃到此山頂若彌勒如來出現於世此山亦名耆闍崛山所以然者諸佛神力咸使此山在比丘當以方便知劫有衰盡不可稱計然劫有二種大劫小劫若於劫中無佛出世爾時復有辟支佛出世此名爲小劫若如來於劫中出世爾時彼劫中無

有辟支佛出現於世此名爲大劫比丘當以此方便
知劫數長遠不可稱計是故比丘當憶此劫數之義
爾時異比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

音釋

枳

丑連切 枳木也 輞 文紡切 輞車輞也 轂 古祿切 輞所 滿呼 梵語也

平時

時直里切 平時猶等齊也 婆羅舍 梵語也 此 曼那訶利 梵語

奪情

也 此云 阿羅毗吠大 梵語也 他 吠也 此 智尼 軻切 展 奇逆切 荏

鉦也

比毗那 梵語也 此 鉦 尼 軻切 展 奇逆切 荏

梵語也

此云 賑給 賑章忍切 舉故也 給 訖 窮鼻尼

不問如甚切

賑給 賑章忍切 舉故也 給 訖 窮鼻尼

梵語也

此云 驚遠也 紕 居勦切 遘 古候切 猶 末佉

者

擗 匹歷切 鎔 銷餘切 澆灌 澆古亮切 澆 離 梵語也 亦云 瞿

切煎

拷掠 拷苦老切 打也 鏤 盧侯切 毳毼 毼強魚

毛席之類

毼 力朱切 答也 鏤 盧侯切 毳毼 毼強魚

切 毼 毼毛布之名

毼 毼毛布之名 毼 毼毛布之名 毼 毼毛布之名

經

經 經於阮切 垢 垢古厚切 塵 塵古厚切 塵 塵古厚切

捫莫奔切

蟄 蟄施隻切 蟲行毒也 纂 祖管切 綜集也

增壹

增壹阿含經卷第四十七 計字乙萬八百零

萬曆

萬曆已酉歲仲夏月徑山寂照庵識

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

增壹阿含經卷第四十八

三

三

增壹阿含經卷第四十八

苾芻三藏曇摩難提譯

非常品第五十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊
告諸比丘云何比丘汝等流轉生死經歷苦惱於中
悲號涕泣淚出爲多耶爲恒水多乎爾時諸比丘前
白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚
多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無
有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中
亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄

經云... 增壹阿含經卷第四十八... 苾芻三藏曇摩難提譯... 非常品第五十一... 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊... 告諸比丘云何比丘汝等流轉生死經歷苦惱於中... 悲號涕泣淚出爲多耶爲恒水多乎爾時諸比丘前... 白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚... 多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無... 有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中... 亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄

姊妹妻子五親及諸恩愛追慕悲泣不可稱計是故比丘當厭患生死去離此法如是比丘當作是學當說此法時六十餘比丘漏盡意解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云何比丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶爲恒水多乎爾時諸比丘白佛言如我等觀察如來所說者流血多於恒水佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所言流血多於恒水所以然者在生死中或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱實可厭患當念捨離如是比丘當作是學說是法時六十餘比丘漏盡意解爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟無常想廣布無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢皆悉除盡猶如以火焚燒草木永盡無餘比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷三界愛著昔有國王名曰清淨音響統領閭浮地有八萬四千城郭有八萬四千大臣有八萬四千宮人姦女一一妓女各有

四侍人爾時音響聖王無有子息時彼大王便作是念吾今領此國界以法治化無有枉理然我今日亦無繼嗣設我終後門族斷滅時彼國王以息因緣故自歸諸天龍神日月星辰自歸釋梵四天王山神樹神下及藥草果神願求福使我生息爾時三十三天有一天子名曰須菩提命將欲終有五瑞應自然逼已云何爲五又此諸天華冠終不萎此天子華冠自萎是時諸天衣無垢圻爾時此天子衣生垢圻又且三十三天身體香潔光明徹照爾時彼天子身體臭處不可親近又且三十三天恒有玉女前後圍繞作

倡妓樂五欲自恣爾時彼天子命將欲終玉女離散又且三十三天有自然之座四尺入地設天子起座離地四尺然此天子命將欲終不樂本座是謂五瑞應自然逼已時須菩提天子以有此瑞應爾時釋提桓因告一天子曰汝今往至閻浮地語音響王曰釋提桓因致問無量興居輕利遊步康強閻浮地無有德之人與王作息但今三十三天有天子名曰須菩提今有五瑞應自然逼已必當降神與王作息雖爾年在盛時必當出家學道修無上梵行彼天對曰如是天王受天王教猶如力士屈伸臂頃從三十三天

沒來至閭浮地爾時音響大王在高樓上及持蓋一人是時彼天在樓上虛空中而告王曰釋提桓因致敬無量遊步康強興居輕利閭浮地無有德人與王作息今三十三天有天子各須菩提今有五瑞應已逼於已當降神下應與王作息但年在盛時必當出家學道修無上梵行時音響王聞此語已歡喜踴躍不能自勝即報天曰今來所告甚過大幸但降神與我作息欲求出家終不違逆是時彼天還至釋提桓因所即白天王音響王者甚慶所白音響王言但使降神欲出家者終不違逆時釋提桓因便往至須菩提天子所語須菩提天子言汝今發誓願生音響人王宮中所以然者音響人王無有子息恒以正法治化汝昔有福造眾功德今應降神生彼宮中須菩提天子曰止止天王我不樂願生人王宮中意欲出家學道在王宮者學道甚難釋提桓因告曰汝但發願生彼王宮中我當將護令汝出家學道比丘當知爾時須菩提天子即發誓願生王宮中是時音響人王與第一夫人共相交接覺身懷妊是時夫人白音響王曰大王當知我今覺身懷妊時王聞已踴躍歡喜不能自勝更以殊特布好坐具食以甘美味如王無

異是時夫人經八九月生一男兒極爲端正顏貌奇特世之希有時音響王召諸外道梵志群臣使令占相以此因緣本末具向諸相師說諸婆羅門報曰唯願大王當察此理今生太子世之殊特昔爲天子名須菩提今尋前號名須菩提時諸相師立姓號已各從座起而去時王子須菩提爲王所敬重未曾離目前是時音響王便作是念我昔日已來無有子息緣子息故禱謝諸天使生一子經歷爾許時今方生子然天帝所記當出家學道我今要設巧便使不出家學道是時音響王爲太子故設三時宮殿寒時設溫

殿熱時設涼殿不寒不熱時設適時宮殿與設四種宮女居處第一宮有六萬嫒女第二宮有六萬嫒女第三宮有六萬嫒女第四宮有六萬嫒女各有侍從四人作轉關坐具令彼太子於上而坐卧若須菩提王子意欲在前遊戲是時諸嫒女輒在前立是時彼坐具隨身迴轉前有六萬嫒女及侍者有四若彼意欲在後遊戲是時坐牀輒隨身迴轉若復欲與諸嫒女共相娛樂是時坐具隨身迴轉使王子須菩提意在五欲不樂出家是時釋提桓因夜半非人之時便往至王子須菩提所在虛空中告須菩提王子曰王

經
子昔日豈不作是念乎若我在家年在盛時當出家
學道今日何故在五欲中而自娛樂意不復願出家
學道乎然我亦有斯言勸樂王子使出家學道今正
是時設不出家學道者後悔無益釋提桓因說斯語
已便退而去時王子須菩提在宮人中便生此念音
響王者已與我作愛欲羅網緣此愛欲羅網故不得
出家學道我今可斷此羅網不與穢濁所拘牽以信
堅固出家學道在空靜之處勤經學業使今日新是
時王子須菩提重作是念音響父王有此數萬姝女
前後圍繞我今當觀察頗有斯理在世永存乎爾時

王子須菩提徧觀宮裏無有女人久存世者是時須
菩提復作是念我今何故觀於外物當觀身內因緣
所起今此身中頗有髮毛爪齒骨髓之屬久存於世
乎從頭至足觀三十六物惡露不淨然自觀察無一
可貪亦無真實幻偽非真皆歸於空不久存世是時
王子須菩提復作是念我今當斷此羅網出家學道
是時須菩提觀此五受陰身所謂此色苦此色集此
色滅此色出要痛想行識苦識集識滅識出要爾時
觀此五陰身已所謂集法皆是盡法卽於座上得辟
支佛時須菩提辟支佛已覺成佛便說斯偈

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝
則汝而不有

是時辟支佛說此偈已飛在虛空而去在一山中獨
在樹下於無餘涅槃界而般涅槃爾時音響王告傍
臣曰汝往觀須菩提宮內王子爲寤寐爲安隱乎爾
時大臣受王教令卽往至王子宮內然所寢內室門
戶牢固時彼大臣還至王所前白王言王子寤寐安
隱門戶牢固時王再三問汝往看王子爲善眠乎爾
時彼臣復至宮門然門戶牢固復往白王王子在室
眠寐不覺門戶牢固至今不開時音響王復作是念

我息王子少時猶不眠寐何況今日年在盛時有眠
寐乎宜自往看知子吉凶我子將不得疾病耶是時
音響王卽往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝
今施梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勅卽施梯
踰牆入內與王開門時王入內觀內宮中所卧牀空
不見王子見已告姝女曰王子須菩提今爲所在諸
姝女曰我等亦不知王子所在時音響王聞斯語已
自投于地良久乃穌是時音響王告群臣曰我息小
時猶生斯念設我長大當剃除鬚髮著三法衣以信
堅固出家學道然今王子必當捨我出家學道汝等

各各四面求索王子竟爲所在卽時群臣乘駕流馳處處求索爾時有臣徑至彼山的中道復作是念若王子須菩提出家學道者必當在此學道爾時大臣遙見王子須菩提在一樹下結跏趺坐時臣便生斯念此是王子須菩提熟視察之還詣王所前白王言王子須菩提近在山中樹下結跏趺坐時音響王聞斯語已卽往詣彼山中遙見須菩提在山樹下結跏趺坐復自投于地我自昔日自誓願曰設我年向二十當出家學道今將不誤又且天告我言汝子必當學道時音響王直前語須菩提曰汝今何故捨我出家學道時辟支佛默然不對王復告曰汝母極懷愁

憂須見汝乃食時起詣宮時辟支佛不言不語默然而住時音響王卽前捉手亦不動搖王復告群臣曰王子今日已取命終釋提桓因先來告我汝應得息但當出家學道然今王子已出家學道今舉此舍利詣王國界當蛇旬之彼時山中諸神祇現半身白王曰此是辟支佛非是王子蛇旬舍利法不如王子法所以然者我是過去諸佛弟子諸佛亦有此教世有四入應與起偷婆云何爲四如來至眞等正覺應起偷婆辟支佛應起偷婆如來弟子漏盡阿羅漢應起

偷婆轉輪聖王應起偷婆當蛇旬轉輪聖王身時蛇
旬如來辟支佛身亦復如是爾時音響王復語天曰
當云何供養蛇旬轉輪聖王身樹神報曰轉輪聖王
與作鐵槲盛滿香油沐浴轉輪聖王身以白淨劫波
育衣纏裹其身復以綵畫之衣而覆其上舉著槲中
復以鐵蓋而蓋其上處處施釘復以百張白氎而裹
其槲以種種雜香積在于地以鐵槲安著其中七日
七夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡妓樂過七日後
取王子身而蛇旬之已取舍利復經七日七夜供養
不絕於四衢道中而起偷婆復以香華幡蓋種種供

養大王當知供養轉輪聖王舍利其事如是諸佛如
來辟支佛阿羅漢亦復如是時音響王語彼天曰以
何因緣供養轉輪聖王身以何因緣供養如來辟支
佛阿羅漢身天報王曰轉輪聖王以法王治自不殺
生復教他人使不行殺自不與取復教他人使不竊
盜已不姪洩復教他人不犯他妻已不妄言綺語惡
口兩舌鬪亂彼此嫉妬恚癡已意專正恒行正見亦
使他人習其正見是謂大王由此因緣轉輪聖王應
起偷婆王問天曰復以何因緣漏盡阿羅漢應起偷
婆天報王曰漏盡阿羅漢比丘欲愛已盡瞋恚愚癡

已除已度有至無是世間良祐福田由此因緣漏盡
阿羅漢應起偷婆王復問曰以何因緣辟支佛應起
偷婆天報王曰辟支佛者無師自覺出世甚難得現
法報脫於惡趣令人生天上由此因緣辟支佛應起
偷婆王復問曰以何因緣如來應起偷婆天報王曰
如來十力具足此十力者非聲聞辟支佛所能及逮
非轉輪聖王非世間群萌所能及逮也如來四無所
畏在大衆中能師子吼轉於梵輪如來不度者度不
脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救護者與作覆陰
盲者作眼目與諸疾病作大醫王天及世人魔若魔

天靡不宗奉可敬可貴迥於惡趣令至善處是謂大
王由此因緣如來應起偷婆是謂大王由此因緣本
末四種之人應起偷婆爾時音響王語彼天曰善哉
善哉神天我今受汝教令供養此舍利當如供養辟
支佛爾時音響王告諸人曰汝等各昇須菩提辟支
佛舍利往王國界群臣聞王教已卧著金牀昇詣國
界是時音響王卽勅使作鐵櫛盛滿香油沐浴辟支
佛身以劫波育衣纏裹其身復以雜綵好衣而覆其
上安處鐵櫛中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令
牢固以百張白氎而覆其上取種種好香以辟支佛

身而著其中七日七夜香華供養過七日後蛇旬辟
支佛舍利復供養七日作倡妓樂於四衢道頭起一
偷婆復以香華繒綵幡蓋作倡妓樂而供養之比丘
當知其有衆生恭敬供養辟支佛舍利者命終之後
卽生三十三天上其有衆生思惟無常之想迴三惡
趣生天人中諸比丘汝等莫作斯觀爾時音響王者
豈異人乎爾時音響王者則我身是其思惟無常想
者多所饒益我今觀此義已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使欲愛
色愛無色愛盡盡斷無明憍慢永無遺餘猶如以火

焚燒草木高好講堂窓牖門闔永盡無餘比丘思惟
無常想亦復如是盡斷欲愛色愛無色愛永無遺餘
是故比丘當建心意無令違失當說斯法時於彼座
上六十餘比丘漏盡意解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
告諸比丘若比丘比丘尼心五弊不除心五結不斷
彼比丘比丘尼於日夜中善法損減而無增益云何
比丘心五弊不除於是比丘有狐疑心於如來所亦
不解脫亦不入其正法彼人心不在諷誦是謂比丘

心弊不除復次比丘有疑心於正法亦不解脫亦不入其正法彼人心不諷誦是謂比丘心弊不除復次比丘有疑心於聖衆亦不解脫亦不施意向和合衆亦復不在道品法中是謂比丘心弊不除復次比丘犯於禁戒不自悔過彼比丘已犯禁戒不自改悔亦不施心在道品中是比丘心弊不除復次比丘心意不定而修梵行我以此梵行之德生於天上若諸神祇然彼比丘以此心行修於梵行心不專在道品之中心已不在道品之中是謂比丘心弊不除如是比丘心五弊不除云何比丘心五結不斷於是比丘懈怠

不求方便彼比丘已有懈怠不求方便是謂比丘心結不斷復次比丘恒喜多忘貪在眠寐彼比丘已喜多忘貪在眠寐是謂比丘心結不斷復次比丘心意不定恒喜多亂彼比丘心已亂不定是謂比丘心結不斷復次比丘根門不定彼比丘已根門不定是謂比丘心結不斷復次比丘恒喜在鬧不在靜處是謂比丘心結不斷若比丘比丘尼有此五心弊不除五心結不斷彼比丘比丘尼晝夜之中善法斷絕無有增益猶如雞子若八若十若十二不隨時覆蔭不隨時育養不隨時將護彼雞雖生此念使我雞子得

全無他然此雞子終不安隱所以然者皆由不隨時將護之所致後復斷壞不成其子此亦如是若比丘比丘尼五心結不斷五心弊不除晝夜之中於善法減無有增益若復比丘比丘尼五心結斷五心弊除晝夜之中善法增益無有損減猶如雞子若入若十若十二隨時將護隨時育養隨時陰覆彼雞雖生斯念使我雞子令不成就然彼雞子自然成就安隱無爲所以然者隨時長養令得無爲時諸雞子尋得出外此亦如是若比丘比丘尼五心弊斷五心結除彼比丘比丘尼於長夜之中善法長益無有損減是故

比丘若比丘尼當施設心無有猶豫狐疑於佛猶豫狐疑於法猶豫狐疑於眾具足戒律心意專正無有錯亂亦不興意希望餘法亦不僥倖修行梵行我當以此行法作天人身神妙尊豪若復有比丘比丘尼無有狐疑猶豫於佛法聖眾亦不犯戒無所漏失我今告汝重囑累汝彼比丘當趣二處若生天上若在人中猶如入處極熱之中兼復飢渴遇得陰涼之處得冷泉水飲彼人雖生斯念我雖遇陰涼冷水飲之猶不斷飢渴但彼人暑熱已盡飢渴已除此亦如是若比丘比丘尼無狐疑猶豫於如來所者彼比丘便

趣二處若生天上若處人中若比丘比丘尼當求方便除心五弊斷心五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或有是時王威不普盜賊競興賊已競興村落城郭人民之類皆悉敗亡或遭遇飢饉取命終者設彼衆生於飢饉取命終皆墮三惡趣今此精進比丘亦復如是若持戒減少爾時惡比丘已競起正法漸衰增益非法非法已增益其中衆生皆墮三惡趣若復是時王威遠接賊便隱藏王已遠接城郭村落

落人民熾盛今此精進比丘亦復如是若持戒完具爾時犯戒比丘漸漸衰耗正法興隆非法衰耗其中衆生命終之後皆生天上人中是故比丘當念具足戒律威儀禮節無令缺減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寧常眠寐不於覺寤之中思惟亂想身壞命終生於惡趣寧以火燒鐵錘而烙于眼不以視色興起亂想興想比丘爲識所敗比丘以爲識所敗必當趣三惡道地獄畜生餓鬼今我所以說者何彼人

寧常眠睡不於覺寤之中思惟亂想寧以利錐刺壞其耳不以聽聲興起亂想興想比丘爲識所敗寧恒睡眠不於覺寤起於亂想寧以熱鉗壞其鼻根不以聞香興起亂想興想比丘爲識所敗以爲識所敗便墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧以利劍截斷其舌不以惡言龕語墮三惡趣地獄畜生餓鬼寧常睡眠不於覺寤興起亂想寧以熱銅鐐纏裹其身不共長者居士婆羅門女共相接設與父接言語往返者必墮三惡趣地獄畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧恒睡眠不以覺寤意有所念欲壞聖衆以壞聖衆墮五逆罪億千姦佛終不療救夫鬪亂衆者必當墮不救之罪是故我今說寧常睡眠不於覺寤意有所念欲壞聖衆受無救之罪是故比丘當將護六情無令漏失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阿那邠祁長者有四兒不事佛法聖衆亦復不自歸命佛法聖衆是時阿那邠祁長者告四兒曰汝等各各自歸佛法聖衆長夜之中獲福無量諸兒白父我等諸子不堪自歸佛法聖衆阿那邠祁長者告曰我今各

賜卿等純金千兩隨我教勅自歸命佛法聖衆諸子
白言我等不堪任自歸佛法聖衆父復告曰加賜汝
二千三千四千五千兩純金宜當自歸佛法聖衆長
夜之中獲福無量爾時諸子聞斯語已默然受之是
時諸子白阿那那那長者曰我等當云何自歸佛法
聖衆阿那那那長者報曰汝等盡來隨吾至世尊所
若世尊有所說者汝等當念奉行諸子白父如來今
爲所在去此遠近其父報曰今如來至真等正覺近
在舍衛國止吾園中時阿那那那將四兒往至世尊
所到已頭面禮足在一面立爾時長者白世尊言我

今四子不自歸佛法聖衆近昨各賜五千兩金勸令
事佛法聖衆唯願世尊各與說法使長夜之中受福
無量爾時世尊與長者四子漸漸說法勸令歡喜長
者諸子聞佛說法踊躍歡喜不能自勝前自長跪白
世尊言我等各自歸世尊正法聖衆自今已後不
復殺生如是再三時阿那那那長者白世尊言若使
有人出物顧人使事佛者其福云何世尊告曰善哉
善哉長者乃致斯問天人得安乃能問如來斯義善
思念之吾當爲汝說時長者從佛受教世尊告曰有
四大藏云何爲四有伊羅鉢龍在乾陀衛國此名一

藏無數珍寶積滿其宮復有班稠大藏在蜜絺羅國
珍寶積聚不可稱計復有賓伽羅大藏在須賴吒國
珍寶積聚不可稱計復有懷佉大藏在波羅捺國珍
寶積聚不可稱計設閻浮地男女大小各各擔抱四
年四月四日取伊羅鉢藏者終不減少班稠藏四年
四月四日各來取者不知減少賓伽羅藏四年四月
四月四日各取者不知減少懷佉大藏在波羅捺國四
年四月四日取者不知減少是謂長者四大寶藏若
閻浮提地男女大小各各擔抱經四年四月四日不
知減少將來之世有佛名彌勒出現於世爾時國界

名雞頭王所治處東西十二由延南北七由延人民
熾盛穀米豐登雞頭王治處繞城七市有四池水各
縱廣一由延金沙在下優鉢蓮華拘勿頭華分陀利
華各生其中水像金色銀色水精色瑠璃色設銀色
水凍化成爲銀若金色水凍化成爲金若瑠璃水凍
化爲瑠璃若水精水凍化爲水精長者當知爾時有
四城門銀池水中金作門閼金池水中銀作門閼瑠
璃池中水精作門閼水精池中瑠璃作門閼長者當
知爾時雞頭城中周匝懸鈴是時鈴聲皆出五樂之
音爾時城中恒有七種之聲云何爲七螺聲鼓聲琴

聲小鼓聲圓鼓聲鞞鼓聲歌舞聲爲七爾時雞頭城中生自然粳米皆長三寸極爲香美出衆味上尋取尋生皆不見所取之處爾時有王名儂佉以法治化七寶具足長者當知爾時典藏人名爲善寶高德智慧天眼第一皆能知寶藏處所有王之藏自然擁護無王之藏便奉上王爾時伊羅鉢龍王班稠龍王賓伽羅龍王儂佉龍王是時四龍王主典寶藏皆往至善寶典藏所而語之曰欲所須者我等相給時四龍王唯願奉上四藏之寶以自營已時善寶典王卽取四藏之寶奉上儂佉王金葆羽車爾時世尊便說斯

偈

伊羅在乾陀 班稠在蜜絺 賓伽須賴國

儂佉婆羅國 此是四寶藏 種種藏充滿

爾時當出現 功德之所致 奉上彼聖王

金銀葆羽車 諸神皆擁護 長者受其福

爾時有佛出世名爲彌勒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教化人民長者當知爾時善寶典藏者豈異人乎莫作是觀所以然者時藏王者今長者身是也時儂佉王以金銀廣作福德將八萬四千大臣前後圍繞往至彌勒

所出家學道爾時典藏亦復廣作福德亦當出家學
道盡於苦際皆由長者將導四子使自歸於佛法比
丘僧緣是功德不墮三惡趣復緣此德得四大藏亦
緣此報與懷佉作典藏王卽於彼世盡於苦際所以
然者歸佛法僧其德不可量其有自歸佛法衆者其
福如是是故長者當慈愍有形之類求其方便向佛
法衆如是長者當作是學爾時阿那邠那長者歡喜
踊躍不能自勝卽從座起繞佛三匝禮足而去及其
四子亦復如是爾時阿那邠那長者及四子聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時阿那
邠那長者身抱重患時舍利弗以天眼觀清淨無瑕
穢見阿那邠那長者身抱重患尋告阿難曰汝來共
至阿那邠那長者所問訊時阿難報曰宜知是時爾
時阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至
阿那邠那長者家卽便就坐時舍利弗卽於座上語
阿那邠那長者曰汝今所疾有增有損乎覺知苦痛
漸漸除不至增劇耶長者報曰我今所患極爲少
賴覺增不覺減舍利弗報曰如今長者當憶佛是謂
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亦當追憶念法如來法者極爲甚深可尊可貴無與等者賢聖之所修行亦當念僧如來僧者上下和順無有諍訟法法成就聖衆者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂僧者四雙八輩此名如來聖衆可尊可貴是世間無上福田長者若修行念佛念法念比丘僧者其德不可稱計獲甘露味滅盡之處若善男子善女人念三尊已佛法聖衆入三惡趣者終無此事若彼善男子善女人修念三尊必至善處天上人中然復長者不起於色亦不依色而起於識不起於聲不依

聲而起於識不起香不依香而起於識不起於味不依味而起於識不起細滑不依細滑而起於識不起意不依意而起於識不起今世後世不依今世後世而起於識不起於愛莫依愛而起於識所以然者緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有死愁憂苦惱不可稱計是謂有此五苦盛陰無有我人壽命士夫萌兆有形之類若眼起時則起亦不知來處若眼滅時則滅亦不知去處無有而眼生已有而眼滅皆由合會諸法因緣所謂因緣法者緣是有是無是則無所謂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樂不可稱計耳鼻舌身意亦復如是無有而生以有而滅亦復不知來處亦不知去處皆由合會諸法因緣是謂長者名爲空行第一之法也是時阿那邠那長者悲泣涕零不能自止時舍利弗語阿那邠那曰以何因緣悲感乃爾乎長者報曰我不悲感所以然者我昔日來數承事佛亦復尊敬諸長老比丘亦不聞如斯尊重之法如舍利弗之所演說是時阿難語阿那邠那曰長者當知世間有二種之人如來之所說云何爲二一者知樂二者知苦彼

習樂之人所謂尊者耶輸提族姓子是彼習苦之人婆伽黎比丘是又復長者耶輸提比丘空行第一信解脫者婆伽黎比丘又復長者知苦之人知樂之人二人心俱解脫二俱如來弟子無與等者由其不沒不生二人勤受佛教亦無懈廢但心有增減故人有知者有不知者如長者之所說我昔已來承事諸佛恭敬長老比丘初不聞如斯尊重之法如舍利弗之所說耶輸提比丘觀視於地而心得解脫婆伽黎比丘觀視於刀卽時心得解脫是故長者當作如婆伽黎比丘之比是時舍利弗廣與說法勸令歡喜使發

無上之心卽從座起而去舍利弗阿難去未久須臾之頃阿那邠祁長者命終便生三十三天爾時阿那邠祁天子有五事功德勝彼諸天云何爲五所謂天壽天色天樂天威神天光明爾時阿那邠祁天子便作是念我今獲此天身皆由如來之恩今我不宜於五欲自娛樂先應至世尊所拜跪問訊時阿那邠祁天子將諸天人前後圍繞持諸天華散如來身上時如來在舍衛祇樹給孤獨園時彼天子在虛空中又手向世尊便說斯偈

此是祇洹界 仙人衆娛戲 法王所治處

當發歡悅心

爾時阿那邠祁天子說斯偈已如來默然可之時彼天子卽生此念如來已然可我卽捨神足在一面立時阿那邠祁天子白世尊言我是須達又名阿那邠祁人所明了亦是如來弟子受聖尊教今取命終生三十三天世尊告曰汝由何恩今獲此天身天子白佛蒙世尊之力得受天身時阿那邠祁天子復以天華散如來身上亦散阿難及舍利弗身上遍遶祇洹七布還沒不現是時世尊告阿難曰昨夜有天來至我所而說此偈

此是祇洹界 仙人衆娛戲 法王所治處

當發歡喜心

是時彼天子繞祇洹七市便退而去汝今阿難汝頗識彼天子乎阿難曰佛言必當是阿那邠那長者也佛告阿難如汝所言善哉乃能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿那邠那天子阿難曰佛言阿那邠那今生天上爲名何等世尊告曰卽名阿那邠那所以然者彼天卽生之日諸天各各有此言此天子在人中時是如來弟子恒等心普施一切周窮濟乏作此功德已此是三十三天今故續名阿那邠那爾

時世尊告諸比丘阿難比丘有大功德智慧成就阿難比丘今在學地智慧無與等者所以然者阿羅漢所應知者阿難便知之過去諸佛世尊所應學者阿難皆明了知過去時亦有斯人聞便了知如我今日阿難比丘瞻望方知之如來須是如來不須是過去諸佛弟子入三昧方知未然之事如我今日阿難比丘觀便曉了爾時世尊告諸比丘我聲聞中博有所知有勇猛精進念不錯亂多聞第一堪任執事所謂阿難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阿那

邠邠長者有兒婦名曰善生顏貌端正面如桃華色
王波斯匿大臣之女憑其姓望依其豪族亦不恭敬
姑嫌及其夫婿亦不事佛法及比丘僧亦不敬奉三
尊是時阿那邠邠長者便往至世尊所頭面禮足在
一面坐爾時長者白世尊言近與兒取婦是波斯匿
王第一大臣之女自恃其姓望不承事三尊長老尊
卑唯願世尊當與說法使發歡喜心開意解爾時如
來默然許可長者所說時長者復白佛言唯願世尊
當受我請及比丘僧爾時長者已見如來默然受請
卽從座起禮佛三帀而去還至家中辦具種種飲食

敷好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食已具
爾時世尊將比丘衆前後圍繞至長者家就座而坐
爾時長者更取小座在如來前坐爾時世尊告善生
女人曰長者女當知夫爲婦人有四事云何爲四有
婦如似母有婦似親親有婦似賊有婦似婢汝今當
知婦似母者隨時瞻視夫主不令有乏承事供養爾
時諸天便復將護若人非人不得其便死便生天是
謂長者女此名婦人似母者也彼云何有婦似親親
者於是長者婦見夫已無有增減之心同其苦樂是
謂其人似親親者也彼云何名爲婦如似賊於是女

人若見夫已便懷瞋恚憎嫉夫主亦不承事恭敬禮拜見輒欲害心在他所夫不親婦婦不親夫不爲人所愛敬諸天不擁護惡鬼侵害身壞命終入地獄中是謂斯人如似賊也彼云何名爲婦人如似婢於是賢良之婦見夫主隨時瞻視忍其言語終不還報忍其寒苦恒有慈心於三尊所亦生斯念此存我在此衰我耗以此之事諸天擁護若人非人皆悉愛念身壞命終生善處天上是謂長者女有此四婦汝今爲在何條時彼女人聞世尊說此語已前禮佛足白世尊言唯世尊我今改往修來更不敢爲自今已後當

行禮法如似婢也是時善生女人還至夫所頭面禮足唯願瞻視當如婢也是時善生女人復至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲爲不淨想姪爲大穢是時世尊以知女人心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道爾時世尊盡與女人說之卽於座上得法眼淨猶如新衣易染爲色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒爾時善生女人聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者

舍利弗便往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言世尊恒稱譽豪尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪尊不說卑賤處中而說使得出家學道佛告舍利弗汝自稱言不歎豪尊不說卑賤處中而說得出家學道然我今日亦不說上中下及受生分所以然者夫生甚苦不足願樂如彼糞除少尚極臭何況積多今受生分亦復如是一生二生猶尚苦難何況流轉終始而可甘處由有有生有老有病由病有死愁憂苦惱何可貪樂便成五盛陰身吾今觀此義已而作是說一生二生猶尚苦難何況流轉終始

而可甘處若當舍利弗意欲生者便當發願生豪貴家不生卑賤所以然者舍利弗衆生長夜爲心所縛不爲豪族所縛然我舍利弗處豪貴家是利利種出轉輪聖王設我不出家學道者應爲轉輪聖王今捨轉輪聖王位出家學道成無上道夫生卑賤家者不得出家學道反墮惡趣是故舍利弗當求方便降伏於心如是舍利弗當作是學爾時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十八

音釋

舉

以諸切兩手對舉曰舉

蛇旬

梵語也亦云闍維此云焚燒

偷婆

梵語也亦云宰

堵波此云高顯

劫波育

梵語也亦云劫貝即梵綿也

牖

與久切穿壁以交木爲窓也

烙

盧各切燒灼也

阿那邪祁

梵語也正云阿那也擯茶叱此云無依團施即給孤長者

也

疎切

疎博切謂洽聚

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿舍經第四十八卷

計字九千九百九

十七箇該銀五兩二錢

汾陽釋達文對長洲徐普書上元李文舉刻

萬曆己酉歲仲夏月徑山寂照庵識

增壹阿舍經卷第四十九

苻秦三藏曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之一

聞如是一時佛在毗舍離普會講堂所與大比丘眾
五百人俱爾時大愛道遊於毗舍離城高臺寺中與
大比丘尼眾五百人俱皆是羅漢諸漏已盡爾時大
愛道聞諸比丘說如來不久當取滅度不過三月當
在拘夷那竭娑羅雙樹間爾時大愛道便作是念我
不堪任見如來取滅度亦復不堪任見阿難取滅度
我今宜可先取滅度爾時大愛道便往至世尊所頭

面禮足在一面坐爾時大愛道前白佛言我聞世尊不久當取滅度却後不過三月在拘夷那竭娑羅雙樹間我今不堪見世尊及阿難取滅度也唯願世尊聽我先取滅度爾時世尊默然可之爾時大愛道重白佛言自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒佛告之曰我今聽比丘尼還與比丘尼說禁戒如我本所施行禁戒無令差錯爾時大愛道前禮佛足在佛前立爾時大愛道復白佛言我今更不見如來顏色亦復不見將來諸佛不受胞胎永處無爲今日違離聖顏永更不覩時大愛道繞佛七匝亦復繞阿難七匝

盡繞諸比丘衆便退而去還詣比丘尼衆中告諸比丘尼曰我今欲入無爲涅槃界所以然者如來不久當取滅度汝等各宜隨時所行爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基利施比丘尼舍仇梨比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼及五百比丘尼往至世尊所在一面立爾時五百比丘尼差摩比丘尼最爲上首而白佛言我等諸人聞如來不久當取滅度我等不忍見世尊及阿難先取滅度唯願世尊聽我等先取滅度我等今取涅槃正是其宜爾時世尊默然可之時差

摩比丘尼及五百比丘尼見世尊默然可之前禮佛足繞三匝便退而去還詣本房時大愛道閉講堂門擊捷椎於露地敷坐具騰在虛空於虛空中坐卧經行或出火炎身下出煙身上出火身下出水身上出煙舉身放燄舉身放煙左脅出水右脅出火右脅出水左脅出火前出火後出水前出水後出火舉身出火舉身出水爾時大愛道作若干變化還在本座結跏趺坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起而入第二禪從第二禪起而入第三禪從第三禪起而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想知滅從想知滅起還入有想無想處從有想無想處起還入不用處從不用處起還入識處從識處起還入空處從空處起還入第四禪從第四禪起還入三禪從三禪起還入二禪從二禪起還入初禪從初禪起還入二禪從二禪起還入三禪從三禪起還入四禪已入四禪便取滅度爾時天地大動東涌西沒西涌東沒四邊都涌中央沒又四面涼風起諸天在空作倡妓樂欲界諸天涕零悲泣猶如春月天降甘雨神妙之天雜碎優鉢華香又雜碎栴

檀而散其上爾時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基梨施瞿曇彌比丘尼舍瞿離比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭遮比丘尼婆羅遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍耶比丘尼如此上首五百比丘尼等各於露地敷坐飛在虛空於虛空中坐卧經行作十八變乃至入想知滅各取滅度爾時毗舍離城內有大將名曰耶輸提將五百童子集普會講堂有所講說時耶輸提及五百童子逢見五百比丘尼作十八變見已歡喜踊躍無量各共叉手而向彼所爾時世尊而告阿難曰汝往至耶輸提大將所而告之曰速辦五百牀具五百

坐具五百甕酥五百甕油五百罍華五百裹香五百車薪爾時阿難前白佛言不審世尊欲何施爲佛告之曰大愛道已取滅度及五百比丘尼泥洹我等欲供養舍利爾時阿難悲泣交集不能自勝大愛道取滅度何其速哉爾時阿難以手揮淚便往至耶輸提大將所爾時耶輸提遙見阿難來皆起前迎並作是說善來阿難欲何所告勅又行非常爾時阿難報曰我是佛使欲有所告勅時大將咸共問曰欲何所告勅阿難報曰世尊告大將曰當辦五百牀具五百坐具五百甕酥五百甕油五百罍花五百裹香五百車

新大愛道及五百比丘尼皆取滅度我等欲往供養
舍利爾時大將悲泣交集而作是說大愛道取滅度
何其速哉及五百比丘尼取滅度甚爲速哉誰當教
授我等教化分檀布施爾時耶輸提大將卽辦五百
牀具五百坐具五百甌油酥薪及諸耶維之具往至
世尊所頭面禮足在一面立爾時耶輸提大將白世
尊言如來所約勅供養之具今日已辦佛告之曰汝
今各取大愛道身及五百比丘尼身出毗舍離到曠
野之處吾欲於彼供養舍利耶輸提大將白佛言唯
然世尊是時長者卽往至大愛道寺所告一人曰汝

今施梯登牆入內徐徐開門無令有聲是時彼人如
彼教勅卽入開門復勅五百人各舉舉舍利著于牀
上爾時有二沙彌尼在一名難陀二名優般難陀是
時二沙彌尼語大將曰止止大將勿觸擾諸師耶輸
提大將報曰汝師不爲睡眠皆取滅度爾時二沙彌
尼聞諸師皆取滅度心懷恐怖卽自思惟觀有習之
法皆是盡法卽於坐處得三明六通爾時二沙彌尼
卽飛在虛空中先至曠野之中作十八變坐卧經行
身出水火變化無量卽於無餘涅槃界而取般涅槃
爾時世尊將諸比丘僧前後圍繞往至大愛道比丘

尼寺爾時世尊告阿難難陀羅云汝等舉大愛道身
我當躬自供養是時釋提桓因知世尊心中所念卽
從三十三天上譬如力人屈伸臂頃來至毗舍離到
世尊所頭面禮足在一面立其中漏盡比丘皆見釋
提桓因及三十三天其不漏盡有欲比丘及比丘尼
優婆塞優婆夷未漏盡者亦不見釋提桓因及三十
三天爾時梵天王遙知如來心中所念將諸梵天從
梵天上沒來至世尊所頭面禮足在一面立爾時毗
沙門天王知世尊心中所念將諸閼叉鬼神到如來
所頭面禮足在一面立爾時提地賴吒天王將諸乾

沓和從東方來至如來所頭面禮足在一面立毗婁
勒叉天王將諸無數拘槃荼從南方來至世尊所頭
面禮足在一面立毗婁波叉天王將諸龍神來至如
來所頭面禮足在一面立及欲界色界無色界諸天
各各知如來心中所念來至世尊所頭面禮足在一
面立爾時釋提桓因毗沙門天王前白佛言唯願世
尊勿自勞神我等自當供養舍利弗告諸天止止天
王如來自當知時此是如來所應修行非是天龍鬼
神所及也所以然者父母生子多有所益長養恩重
乳哺懷抱要當報恩不得不報恩然諸天當知過去

諸佛世尊所生母先取滅度然後諸佛世尊皆自供養耶維舍利正使將來諸佛世尊所生之母先取滅度然後諸佛以此方便知如來應自供養非天龍鬼神所及也爾時毗沙門天王告五百鬼曰汝等往至梅檀林中取梅檀薪來當供養耶維時五百鬼聞天王語已卽往至梅檀林中取梅檀薪來至曠野之間是時世尊躬自舉牀一脚難陀舉一脚羅云舉一脚阿難舉一脚飛在虛空往至彼冢間其中四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷舉五百比丘尼舍利至大冢間爾時世尊告耶輸提大將曰汝今更辦二牀

具二坐具二車薪香華供養二沙彌尼身耶輸提大將白佛言唯然世尊尋時卽辦供養之具爾時世尊以梅檀木各傳與諸天是時世尊復告大將曰汝今各取五百舍利各分別而供養之二沙彌尼亦復使然時大將受佛教已各各分別而取供養卽取耶維爾時世尊復以梅檀木著大愛道身上爾時世尊便說斯偈

一切行無常 生者必有盡 不生則不死
此滅爲最樂

爾時諸天人民皆悉雲集在於冢間天人大衆十億

姦那術他時大將火滅已復取舍利而起偷婆佛告大將曰汝今取五百比丘尼舍利與起偷婆長夜之中受福無量所以然者世間有四人起於偷婆云何爲四若有人與如來至真等正覺起於偷婆與轉輪聖王與辟支佛及如來弟子漏盡阿羅漢與起偷婆者受福無量爾時世尊與諸天人民說微妙之法勸令歡喜爾時天與人有一億諸塵垢盡得法眼淨爾時諸天人民乾沓和阿須倫四部之衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱爾時舍衛城內有比丘尼名曰婆陀將五百比丘尼於彼遊化時婆陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結跏趺坐繫念在前自憶無數宿命之事復自笑有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘尼所今婆陀比丘尼獨在樹下而笑將有何緣時五百比丘尼卽相將至婆陀比丘尼所頭面禮足爾時五百比丘尼白婆陀曰有何因緣獨坐樹下而笑耶爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰我向者在此樹下自憶無數宿命之事復見昔日所經歷身死此生彼皆悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說

曩昔之緣時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰過去久遠九十一劫有佛出世名曰毗婆尸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爾時世界名槃頭摩人民熾盛不可稱計爾時如來遊彼國界將十六萬八千比丘衆前後圍繞而爲說法時佛名號流布四遠毗婆尸佛者衆相具足是一切人良祐福田爾時彼國界中有童子名曰梵天顏貌端正世之希有時彼童子手執寶蓋而行詣街巷中時有居士婦亦復端正亦從此道行衆人皆共觀看時童子便作是念我今亦復端

正手執寶蓋衆人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女人我今要當作方便使人觀視我時彼童子卽出彼城往至毗婆尸佛所手執寶華供養七日七夜亦作誓願設當毗婆尸佛有此神足有此神力是世間無上福田持此功德使我將來之世作女人身人民見之莫不喜踊爾時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長短後便生三十三天於彼復作女身極爲端正玉女中第一以五事功德勝彼天女云何爲五所謂天壽天色天樂天威福天自在時三十三天見已各自說曰此天女者極爲殊妙無與等者其中或

有天子作是說此天女我應得以爲天后各相競爭
時大天王說曰汝等勿共鬪訟其中能說極妙偈者
便以此天女與之作婦爾時有一天子便說斯偈
若起若復坐 寤寐無有歡 設我眠睡時
然後乃無欲

爾時復有天子而說斯偈

汝今故爲樂 於眠無念想 我今興欲念
如似打戰鼓

爾時復有天子而說斯偈

設復打戰鼓 猶有休息時 我欲馳速疾

如水流不停

爾時復有天子而說斯偈

如水漂大木 猶有休息時 我恒思想欲
如殺象不暇

爾時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈

汝等猶閑暇 各能說斯偈 我今不自知
爲存爲亡乎

爾時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈者極爲
清妙今以此天女奉貢天王爾時天女卽入天王宮
汝等諸妹勿有猶豫所以然者爾時童子供養佛上

寶蓋者豈異人乎莫作是觀爾時童子身者卽我身是也過去三十一劫中有式詰如來出現於世遊化於野馬世界與大比丘衆十六萬人俱爾時彼天女後便命終而生人中受女人身極爲端正世之希有時式詰如來到時著衣持鉢入野馬城乞食時彼天女復爲長者婦以好飲食奉上式詰如來並作誓願持此功德之業所生之處莫墮三惡趣顏貌端正與人殊異爾時彼女人後便命終生三十三天於彼復作女人身極爲端正有五事功德勝彼諸天爾時天女豈異人乎莫作是觀所以然者時女人者則我

身是卽於彼劫毗舍羅婆如來出現於世爾時天女隨壽長短命終之後來生人中受女人身顏貌端正世之希有復與長者居士作婦爾時長者婦復以妙衣好服奉上如來發此誓願使我將來之世得作女人身時彼婦人命終之後生三十三天顏貌端正勝彼天女爾時彼女人者豈異人乎莫作斯觀所以然者爾時女人者則我身是時彼女人隨壽長短命終之後來生人中在波羅捺大城與月光長者作婢顏貌麗醜人所惡見自毗舍羅婆去世更無佛出爾時辟支佛遊化時月光長者婦告其婢曰汝在外遊行

求覓沙門顏貌端正入吾意者將來在家吾欲供養爾時彼婢卽出家中在外求覓沙門遇見辟支佛城內遊乞然彼顏貌龐惡姿色醜弊時彼婢使語辟支佛曰大家欲見願屈至家卽入白主沙門已至可往相見時長者婦見沙門已心不歡樂卽語其婢此還發遣吾不布施所以然者由其顏貌龐弊故爾時其婢語夫人曰設不惠施沙門者我今日所應食分盡用惠施時彼夫人卽出食分細麴一斗時彼婢使授與沙門時辟支佛受此食已飛在虛空作十八變時長者婢復作是願持此功德所生之處莫墮三惡趣

使我將來之世得作女身極爲端正時彼辟支佛手擎鉢飯遶城三市時月光長者將五百商人集會普會講堂時彼城中男女大小見辟支佛擎鉢飯飛在虛空見已自相謂言斯是何人功德乃爾乎誰遇此辟支佛飲食惠施時長者婢白夫人曰願出觀看沙門神德飛在虛空作十八變神德無量時長者婦告其婢曰汝今所惠施沙門之食設獲福者盡持與我我當與汝二日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人告曰與汝四日食直乃至十日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人告曰我今與汝百枚金錢

其婢報曰我亦不須夫人復告與汝二百乃至千枚金錢其婢報曰我亦不須夫人告曰我免汝身使不作婢其婢報曰我亦不須求爲良人夫人復告汝爲夫人我爲婢使其婢報曰我亦不須求爲良人夫人告曰我今當取汝搗打毀机耳鼻截汝手足當斷汝頭其婢報曰如斯之痛盡堪任受終不以福而相惠施身屬大家心善各異爾時長者婦卽搗打其婢時五百商人各作斯論此神人者今來乞食必當是我家施與時月光長者發遣諸人還來人家見夫人取婢鞭打卽問之曰以何因緣而鞭此婢時婢便以斯

因緣具白時月光長者歡喜踊躍不能自勝卽攝夫人爲婢使使其婢身代夫人處爾時波羅柵城有王治化名梵摩達時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅乃遇真人隨時惠施梵摩達王卽遣人召月光長者而告之曰汝實飯神仙人乎長者白王實遇真人以食惠施時梵摩達王尋時賞賜更增職位時長者婢隨壽長短命終之後生三十三天顏貌殊妙世之希有有五事功德勝彼諸天諸妹莫作是觀爾時長者婢者卽我身是也於此賢劫中有佛出世名拘樓孫如來時彼天女隨壽長短命終之後生於

人中爾時與耶若達梵志作女時此女人復飯如來發此誓願求作女人身後命終生三十三天顏貌端正勝諸天女復從彼命終生於人中爾時拘那含牟尼佛出現於世時彼天女爲長者女復以金華供養拘那含牟尼佛持此功德所生之處莫墮三惡趣使我後身得作女人身時此女人隨壽長短命終之後生三十三天於彼端正出衆天女上有五事功德而不可及爾時長者女供養拘那含牟尼佛豈異人乎莫作斯觀爾時女人則我身是時彼天女隨壽長短來生人中復與長者作婦顏貌殊特世之希有爾時

迦葉如來出現於世時彼長者婦七日七夜供養迦葉佛發此誓願言使我將來世得作女身時長者婦隨壽長短命終之後生三十三天有五事功德勝彼天女爾時長者婦供養迦葉佛者豈異人乎莫作斯觀爾時長者婦則我身是於此賢劫釋迦文佛出現於世時彼天女命終之後生羅閱城中與劫毗羅婆羅門作女顏貌端正出諸女表劫毗羅婆羅門女正似紫磨金像至彼女人所黷黷如似墨意不貪五欲諸妹莫作斯觀此女人身豈異人乎爾時婆羅門女者則我身是諸妹當知緣昔日功報與比鉢羅摩納

作婦所謂摩訶迦葉是尊大迦葉先自出家後日我方出家自憶昔日所經歷女人之身是以今故自笑耳我以無智自蔽供養六如來求作女人身以此因緣故笑昔日所經歷爾時衆多比丘聞婆陀比丘尼自憶宿命無數世事卽往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白如來爾時世尊告諸比丘汝等頗見聲聞之中比丘尼自憶無數世事如斯人乎諸比丘白佛不見也世尊佛告諸比丘我聲聞中第一弟子自憶宿命無數世事劫毗羅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有一比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐前白佛言劫爲長短爲有限乎佛告比丘劫極長遠我今與汝引譬專意聽之吾今當說爾時比丘從佛受教世尊告曰比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬高一由旬芥子滿其中無空缺處設有人來百歲取一芥子其鐵城芥子猶有減盡然後乃爲一劫不可稱計所以然者生死長遠無有邊際衆生恩愛縛著流轉生死死此生彼無有窮已我於其中厭患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十九

音釋

耶維

梵語也亦云闇維此云焚燒

楚

尺沼切也

枚

莫杯切也

搥

陟反切擊

也

五忽切木無枝也

黠

黠

黠烏感切黠吐

也

丹陽居士賀學禮施貴刻

增壹阿含經第四十九卷計字五千六百四

十四箇該銀二兩九錢四分
安城釋道清對長州徐普書江寧羅仕賁刻
萬曆己酉歲仲夏月徑山寂照庵識

增壹阿含經卷第五十

苻秦三藏曇摩難提譯

大愛道般涅槃品第五十二之二

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劫爲長遠佛告比丘劫極長遠不可以算籌量我今當與汝引譬喻善思念之吾今當爲汝說爾時彼比丘從佛受教世尊告曰譬如大石山縱廣一由旬高一由旬設有人求手執天衣百歲一拂石猶摩滅劫數難限所以然者劫數長遠無有邊際如此

非一劫百劫所以然者生死長遠不可限量無有邊際衆生之類無明所蔽流浪生死無有出期死此生彼無有窮已我於其中猷患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想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隨時聞法有五功德恒不失時云何爲五未曾聞法便聞之已聞便受持除去狐疑亦無邪見解甚深之法是謂比丘隨時聞法有此五功德是故比丘常當念聽甚深之法此是我之教誡如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離摩訶婆那園中與大比丘衆五百人俱爾時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來告大將曰施主檀越有五功德云何爲五於是施主名聞遠布某甲村中有此好施之人周窮濟乏無所愛惜是謂師子大將第一功德由施主所致復次師子大將施主檀越若至刹利衆婆羅門衆沙門衆中皆無所畏亦無疑難是謂師子第二功德復次施主檀越多爲人所愛念普來宗仰如子愛母其心不相離施主亦復如是多爲人愛復次師子施主檀越布施之時發歡喜心以有歡心

經
則有悅豫意性堅固是時便自覺有樂有苦亦不變
悔如實自知云何自知知有苦諦苦集苦盡苦出要
諦如實知之爾時世尊便說斯偈

施爲衆福具 而逮第一義 其能憶施者

便發歡悅心

復次師子長者施主檀越布施之時身壞命終生三
十三天又有五事勝彼諸天云何爲五一者顏貌豪
貴威神光明二者所欲自在無事不果三者若檀越
施主生人中者值富貴家四者饒財多寶五者言從
語用是謂師子檀越有此五功德引入善道爾時師

子大將聞佛所說歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯
願世尊及比丘僧當受我請爾時世尊默然受請時
師子大將已見世尊默然受請卽從座起頭面禮足
便退而去還至家中辦具種種飲食敷好坐具卽白
時至今正是時唯願大聖垂慈臨顧爾時世尊到時
著衣持鉢將比丘衆前後圍遶至大將家各次第坐
爾時師子將軍見佛及比丘僧已次第坐手自斟酌
行種種飲食爾時大將行食之時諸天在虛空中而
告之曰此是阿羅漢斯人向阿羅漢施此得福多施
此得福少此是阿那含此人向阿那含此人是斯陀

舍斯人向斯陀含道此人須陀洹斯人向須陀洹道是人七生往返此人一生此是持信此人奉法此是利根此是鈍根此人下卑此人精進持戒此人犯戒施此人得福多施此得福少時師子大將聞諸天語已亦不經懷見如來食已訖除去鉢器更取小座在如來前坐爾時師子大將白世尊言我向者有諸天來至我所而告我曰從羅漢至犯戒皆具白如來雖聞斯言亦不經懷亦復不生此念我當捨此施彼捨彼施此然我復生斯念應施一切衆生有形之類由食而存無食則喪我躬自從如來聞說斯偈恒在心懷而不忘失云何爲一偈

施當普平等 終不有所逆 必當遇賢聖

緣斯而得度

是謂世尊斯偈所說我躬從如來聞之恒念奉行佛告大將善哉善哉斯名菩薩之心平等惠施若菩薩布施之時亦不生此念我當與此置此恒有平等而惠施亦復有此念一切衆生有食則存無食則喪菩薩行施之時亦復思惟此業便說斯偈

夫人修其行 行惡及其善 彼彼自受報
行終不衰耗 如人尋其行 卽受其果報

爲善獲不善 作惡受惡報 爲惡及其善

隨人之所習 如似種五穀 各獲其果實

師子大將當以此方便知善惡故各有其行所以然者從初發意至于成道心無增減不選擇人亦不觀其地是故師子若欲惠施之時恒念平等勿興是非之心如是師子當作是學爾時世尊復說觀曰

施歡人所愛 衆人所稱歎 所至無疑難

亦無嫉妬心 是故智者施 除去諸惡想

長夜至善處 諸天所嘉歎

爾時世尊說斯語已便從座起而去爾時師子聞佛

別說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時波斯匿王往到世尊所頭面禮足在一面坐是時波斯匿王白世尊言夫施之家當於何處施世尊告王隨心所歡便於彼施王復白佛爲施何處得大功德佛告王曰汝前所問當施何處今復問獲福功德王白佛言我今問如來爲施何處獲其功德佛告王曰吾今還問王隨所樂還報吾云何大王若有刹利子來婆羅門子來然愚惑無所知心意錯亂恒不一定來至王所而問王言我等當恭奉聖王隨時所須云何大

王須此人在左右乎王曰佛言不須也世尊所以然者由彼人無有點慧心識不定不堪俟外敵之所致也佛告王曰云何大王若刹利婆羅門種多諸方便無有恐難亦不畏懼能降外敵來至王所而白王言我等隨時瞻奉聖王唯願垂恩當見納受云何大王當受斯人不乎王曰佛言唯然世尊我等當納受斯人所以然者由彼人堪任俟外敵無有畏難亦復不恐懼佛告王曰今比丘亦復如是諸根完具捨五成六護一降四施此之人獲福最多王曰佛言云何比丘捨五成六護一降四佛告王曰於是比丘捨貪欲

蓋瞋恚蓋睡眠蓋掉戲蓋疑蓋如是比丘名為捨五云何比丘成就六王當知之若比丘見色已不起色想緣此護眼根除去惡不善念而護眼根若耳鼻舌身意不起意識而護意根如是比丘成就六云何比丘而護一於是比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆悉降伏如是比丘降伏於四如是大王詰五成就六護一降四施如此之人獲福難量夫爲邪見與邊見相應如斯之人施蓋無益時王曰佛言如是世尊施斯之人其福難量若比丘成就一法福尚難量何況

餘者云何爲一法所謂身念是也所以然者尼捷子恒計身行不計口行意行佛告王曰尼捷子者愚惑意常錯亂心識不定是彼師法故致斯言耳彼受身行之報口行之報蓋不足言意行無形而不可見王白佛言此三行中何者最重身行耶口行耶意行耶佛告王曰此三行之中意行最重口行身行蓋不足言王白佛言復何因緣故說念意最爲第一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口已發便身行殺盜姪舌根不定亦無端緒正使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故身口不有所說耶王白佛言彼人

以無意根故致斯變耳佛告王曰當以此方便知意根最爲重餘二者輕爾時世尊便說斯偈

心爲法本

心尊心使

心之念惡

卽行卽施

於彼受苦

輪轉于轍

心爲法本

心尊心使

中心念善

卽行卽爲

受其善報

如影隨形

爾時波斯匿王白世尊言如是如來爲惡之人身行惡隨行墮惡趣佛告王言汝爲觀何等義而來問我爲施何人獲福益多王白佛言我昔至尼捷子所問尼捷子曰當於何處惠施尼捷子聞我所問已更論

餘事亦不見報時尼捷子語我言沙門瞿曇作是說
施我得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人其
有人民施我弟子者其福不可量也佛告王曰爾時
爲云何報之王曰佛言時我便作是念或有斯理惠
施如來其福難量今故問佛爲與何處其福難量然
今世尊不自稱譽亦不毀人佛告王曰我亦不作是
說施我得福多餘者不得福但我今日所說鉢中遺
餘持與人者其福難量以清淨之心著淨水中普生
斯念斯中有形之類蒙祐無量何況人形但大王我
今所說施持戒人其福難量與犯戒人者蓋不足言

大王當知如田家子善治其地除去穢惡以好穀子
著良田中於中獲子無有限量亦如田家子不修治
地亦不除去穢惡而下穀子後所收蓋不足言今比
丘亦復如是若比丘捨五成就六護一降四如斯之
人其施惠者其福無量與邪見之人蓋不足言猶如
大王剎利種婆羅門種意無疑難能降外敵當觀亦
如羅漢之人彼婆羅門種意不專定者當觀如邪見
之人時波斯匿王曰世尊言施持戒之人其福難量
自今已後其來求索者終不違逆若復四部之衆有
所求索者亦不逆之隨時給與衣被飲食牀卧具亦

復施與諸梵行者佛告之曰勿作是說所以然者施畜生之類其福難量況復人身乎但我今日所說者施持戒人難計非犯戒人波斯匿王白佛言我今重復自歸然世尊殷勤乃至於斯外道異學恒誹世尊又且世尊恒歎譽彼人外道異學貪著利養又復如來不貪利養國事很多欲還所止佛告王曰宜知是時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波斯匿王殺庶母百子卽懷變悔我造惡原極爲甚多復用此爲由王位故殺此百人誰能堪任除我愁憂時

波斯匿王復作是念唯有世尊能去我憂耳時復作斯念我今不宜懷此愁憂默然至世尊所當駕王威至世尊所時波斯匿王告群臣曰汝等催駕羽葆之車如前王法欲出舍衛城親近如來群臣聞王教已卽時嚴駕羽葆之車卽來白王言嚴駕已訖王知是時時波斯匿王卽乘羽葆之車椎鐘鳴鼓懸繒幡蓋人民之徒皆著鎧器諸臣圍遶出舍衛城往至祇桓步入祇桓精舍如前王法除五威儀蓋天冠拂劒履屣盡捨之至世尊所頭面布地復以手摩如來足並自陳啓我今悔過改往修來愚惑不別真僞殺庶母

百子由王威力故今來自悔唯願納受佛告王曰善哉大王還就本位今當說法時波斯匿王卽從座起禮世尊足還詣本位佛告王曰命極危脆極壽不過百年所出無幾人壽百年計三十三天一日一夜計彼日夜三十日爲一月十二月爲一歲彼三十三天正壽千歲計人中壽壽十二萬歲復計還活地獄中一日一夜復計彼日夜三十日爲一月十二月爲一歲還活地獄中五千歲或壽半劫或壽一劫隨人所作行或有中天者計人中之壽百億之歲智者恒念普修此行我復用此惡爲樂少苦多其殃難計是故

大王莫由已身父母妻子國土人民施行罪業亦莫爲王身故而作罪本猶如石蜜爲初甜後苦此亦如是於短壽之中何爲作惡大王當知有四大畏恒逼人身終不可制却亦復不可呪術戰鬪藥草所能抑折所謂生老病死亦如四大山從四方來各各相就摧壞樹木皆悉磨滅此四事亦復如是大王當知若生來時使父母懷憂愁苦惱不可稱計若老來至無復少壯壞敗形貌支節漸緩若病來至丁壯之年無復氣力轉轉命促若死來至斷於命根恩愛別離五陰各散是謂太王有此四大皆不得自在若復有人

親近殺生受諸惡原若生人中壽命極短若人習盜後生貧困永不蓋形食不充口所以然者皆由取他財物故致斯變若生人中受苦無量若人姪他妻後生人中妻不貞良若人妄語後生人中言不信用爲人輕慢皆由前世詐稱虛僞故若人惡言受地獄罪若生人中顏色醜陋皆由前世惡言故獲斯報若人綺語受地獄罪若生人กลาง中不和恒被鬪亂所以然者皆由前身所造之報若人兩舌鬪亂彼此受地獄罪若生人中室家不和恒有諍訟所以然者皆由前世鬪亂彼此之所致若人喜憎嫉受地獄罪若生

人中爲人所憎皆由前世行本之所致也若人興謀害之心受地獄罪若生人中意不專定所以然者皆由前世興斯心故若復有人習於邪見受地獄罪若生人中聾盲瘡癰人所惡見所由爾者皆因前世行本所致也是謂大王由此十惡之報致斯殃疊受罪無量況復外者乎是故大王當以法治化莫以非法以理治民亦莫非理大王諸以正法治民者命終之後皆生天上正使大王命終之後人民追憶終不忘矣名稱遠布大王當知諸以非法治化人民死後皆生地獄中是時獄卒以五縛繫之其中受苦不可稱

量或鞭或縛或捶或解諸支節或取火炙或以融銅灌其身或剥其皮或以草著腹或拔其舌或刺其體或鋸解其身或鐵臼中擣或輪壞其形使走刀山劒樹不令停息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根或截手足取鼻以截復生復舉身形著大鑊中復以鐵叉擾動其身不令止住復從鑊中出生拔脊筋持用治車復使入熱灰地獄中復入熱屎地獄中復入刺地獄中復入灰河地獄中復入刀樹地獄中復令仰卧以熱鐵丸使令食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過復以融銅而灌其口從下而過於中受苦惱要當罪畢

然後乃出如是大王衆生入地獄其事如是皆由前世治法不正之所致也爾時世尊便說斯偈

百年習於欲 後故入地獄 斯竟何足貪
受罪難稱計

大王以法治化自濟其身父母妻子奴婢親族將護國事是故大王常當以法治化莫以非法人命極短在世須臾間耳生死長遠多諸畏難若死來至於中啼哭骨節離解身體煩疼爾時無有救者非有父母妻子奴婢僕從國土人民所能救也有此之難誰堪代者唯有布施持戒語常和悅不傷人意作衆功德

行諸善本爾時世尊便說斯偈

智者當惠施 諸佛所嘉歎 是故清淨心

勿有懈怠意 爲死之所逼 受大極苦惱

至彼惡趣中 無有休息時 若復欲來時

極受於苦惱 諸根自然壞 由惡無休息

若醫師來時 合集諸藥草 不遍其身體

由惡無休息 若復親族來 問其財貨本

耳亦不聞聲 由惡無休息 若復移在地

病人卧其上 形如枯樹根 由惡無休息

若復以命終 身冷識已離 形如墻壁土

由惡無休息 若復彼死屍 親族舉冢間

彼無可恃者 唯福可怙耳

是故大王當求方便施行福業今不爲者後悔無益
爾時世尊便說斯偈

夫爲作福者 常當離苦患 造福受其報

今世亦後世

是故大王當念作福爾時世尊便說斯偈

如來由福力 降伏魔官屬 今已逮佛力

是故福力尊

是故大王當念作福爲惡尋當悔過更莫復犯爾時

世尊便說斯偈

雖爲極惡原 悔過漸復薄 是照於世間

根本皆消滅

是故大王莫由已身修行其惡莫爲父母妻子沙門
婆羅門施行於惡習其惡行如是大王當作是學爾
時世尊便說斯偈

非父母兄弟 亦非諸親族 能免此患者

皆捨歸於死

是故大王自今已後當以法治化莫以非法如是大
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國王
波斯匿夜夢見十事王卽覺寤大用恐怖懼畏亡國
及身妻子明日卽召公卿大臣明智道士婆羅門能
解夢相者悉來集會王卽爲說夜夢十事誰能解者
婆羅門言我能解之恐王聞之卽當不樂王言便說
之婆羅門言當亡國王及王太子王妻王言諸人寧
可禳祿不耶婆羅門言斯事可禳祿之當殺太子及
王所重大夫人邊傍侍者僕從奴婢并所貴大臣以
用祠天王所有卧具珍奇寶物皆當火燒以祠於天
如是王身及國可盡無他王聞婆羅門言大用愁憂

不樂却入齋室思念此事王有夫人名曰摩利就到王所問王意故何以愁憂不樂妾身將有過於王耶王言卿無過於我但莫問是事卿儻聞之令汝愁怖夫人答王不敢愁怖王言不須問也聞者卿怖夫人言我是王身之半有急緩當以告我就當殺妾一人大王安隱不以爲怖願王說之王卽爲夫人說昨夜夢見十事一者見三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往往不入中央空釜中二者夢見馬口亦食屍亦食三者夢見大樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩然後有羊羊主食繩六者夢見

狐坐金牀上食以金器七者夢見大牛還從犢子數乳八者夢見黑牛群從四面鳴吼來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大陂池水中央濁四邊清十者夢見大溪水波流正赤夢見已卽寤大用惶怖恐亡國及身妻子人民今召公卿大臣道人婆羅門能解說者時有一婆羅門言當殺王太子所重夫人大臣奴婢以祠於天以故致愁耳夫人報言大王莫愁夢義如人行買金又以火燒兼石上磨好惡自現今佛近在祇桓精舍可往問佛佛解說者可隨佛說云何信此狂癡婆羅門語以自愁苦乃至於斯王方

喜寤卽召左右傍臣速嚴駕車騎王乘高蓋之車乘騎從數千萬人出舍衛城到祇桓精舍下步到佛所頭面禮足長跪叉手前白佛言昨夜夢見十事願佛哀我事事解說佛告王曰善哉大王王所夢者乃爲將來後世現瑞應耳後世人民不畏禁法普當淫佚貪著妻息放情婬嬖無有厭足妬忌愚癡不知慚愧貞廉見棄佞諂亂國王夢見三釜羅兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不入中央空釜中者後世人民皆當不給足養親貧窮同生不親近反親他人富貴相從共相饋遺王夢見一事正爲此耳王夢見

馬口亦食尻亦食後世人民大臣百官長吏公卿豪食於官復食於民賦歛不息下吏作姦民不得寧不安舊土王夢見二事正爲此耳王夢見大樹生華後世人民多逢驅役心慙意惱常有愁怖年未滿三十頭鬚皓白王夢見三事正爲是耳王夢見小樹生果後世女人年未滿十五便行求嫁抱兒來歸不知慚愧王夢見四事正爲是耳王夢見一人索繩後有羊羊主食繩末後世人夫婿行賈或入軍征遊佯街里朋黨交戲不肖之妻在家與他男子私通棲宿食啖夫財快情恣欲無有愧陋夫亦知之效人佯愚王夢

見五事正爲是耳王夢見狐上金牀食用金器後世人賤者當貴在金牀上坐食飲重味貴族大姓當給走使良人作奴婢奴婢爲良人王夢見六事正謂此耳王夢見大牛還從犢子下數乳後世人母當爲女作媒將他男子與共房室母住守門從得財物用自給活父亦同情佯聾不知王夢見七事正謂是耳王夢見黑牛從四面群來相趣鳴吼欲闔當合未合不知牛處後世人國王大臣長吏人民皆當不畏大禁貪姪嗜欲畜財貯產妻女大小皆不廉潔姪泔饗餐無有猷極嫉妬愚癡不知慚愧忠孝不行諛諂破國

不畏上下雨不時節氣不和適風塵暴起飛沙折木蝗蟲噉稼使茲不熟帝王人民施行如此故天使然又現四邊起雲帝王人民皆喜各言雲以四合今必當雨須臾之間雲各自散故現此怪欲使下民改行守善持戒畏懼天地不入惡道貞廉自守一妻一婦慈心不怒王夢見八事正謂此耳王夢見大陂水中央濁四邊清後世人在閭浮地內臣當不忠子當不孝不敬長老不信佛道不敬明經道士臣貪官賜子貪父財無有反復不顧義理邊國當忠孝尊敬長老信樂佛道給施明經道士念報反復王夢見九事正

謂此耳王夢見大溪水流波正赤後世人諸帝王國
主當不厭其國興師共鬪當作車兵馬兵當相攻伐
還相殺害流血正赤王夢見十事正謂是耳盡皆爲
後世人之事耳後世人若能心存佛道奉事明經道
人者死皆生天上若作愚行更共相殘者死入三惡
道不可復陳王卽長跪叉手受佛教心中歡喜得定
慧無復恐怖王便稽首作禮頭面著佛足還宮重賜
夫人拜爲正后多給珍寶悉令施人國遂豐樂皆奪
諸公卿大臣婆羅門俸祿悉逐出國不復信用一切
人民皆發無上正眞之道王及夫人禮佛而去爾時

波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

十一法竟

二十五萬

盧其有八十萬言

增壹阿含經卷第五

輪

音釋

縱廣

縱將容切廣古曠切捶之累切

炙

之石切凡物附火皆

日鋸

居御切

禳

禳如羊切却變異曰

金

扶雨切

尼

苦刀切脊梁

噉

色角切嫗女力切

丹陽居士賀學禮施贊刻

增壹阿含經第五十卷 計字六千五百三十

六箇該銀三兩四錢

安城釋道清對長洲徐普書廣陽衛宋應選刻

萬曆己酉歲仲夏月徑山寂照庵識

