

禁戒所謂羅雲比丘是爾時世尊便說此偈

具足禁戒法

諸根亦成就

漸漸當逮得

一切結使盡

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

◎增壹阿含經卷第七

增壹阿含經卷第八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

◎安般品之二

(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二人出現於世甚為難得云何為二人所謂如來至真等正覺出現於世甚為難得轉輪聖王出現於世甚為難得此二人出現於世間甚為難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(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二人出現於世甚為難得云何為二人所謂辟支佛出現世間甚為難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚為難得是謂比丘此二人者出現於世甚為難得爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚為煩惱云何為二法所謂作眾惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘二法甚為煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱之法當念斷除不煩惱之法當念修行如是諸比丘當作是學爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘邪見眾生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦菓之子所謂苦菓苦蔘子葶蔘子畢地槃持子及諸餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見眾生亦復如是所作身行口行意行所趣所念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見惡不善故是故諸比丘當除邪見習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘正見眾生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故猶如有諸甜菓若甘蔗若蒲桃菓及諸一切甘美之菓有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪樂所以然者以其菓子本甘美故此正見眾生亦復如是所念所趣及諸餘行一切皆可貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難在閑靜之處獨自思惟便生是念諸有生民興愛欲想便生欲愛晝夜習之無有厭足爾時尊者阿難向暮即從坐起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在

一面坐爾時尊者阿難白世尊曰向在靜閑之處便生此念諸有眾生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有厭足世尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有厭足所以者何昔者阿難過去世時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有奸罔七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知爾時頂生聖王便生此念我今有此閻浮提地人民熾盛多諸珍寶我亦曾從耆年長老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土爾時阿難頂生適生斯念將四部兵從此閻浮地沒便往至瞿耶尼土爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘時便生此念我有閻浮提人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我亦曾從長年許聞復有弗于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化爾時阿難頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮爾時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊異口同響而作是語善來大王今此弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教爾時阿難頂生聖

王即於弗于逮統領人民。乃經百千萬歲。是時聖王頂生復於餘時便生此念。我於閻浮提人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶。乃至於膝。今亦復有此瞿耶尼。人民熾盛多諸珍寶。今亦復有此弗于逮國。人民熾盛多諸珍寶。我亦曾從耆年長老邊聞。復有鬱單越人民熾盛多諸珍寶。所為自由無固守者。壽不中夭。正壽千歲。在彼壽終。必生天上。不墮餘趣。著劫波育衣食自然粳米。我今當往統領彼國。士以法治化。爾時阿難。頂生聖王適生斯念。將四部兵從弗于逮沒。便往至鬱單越。遙見彼土鬱然青色。見已便問左右臣曰。汝等普見此土鬱然青色不乎。對曰。唯然見之。王告群臣曰。此是柔軟之草。軟若天衣而無有異。此等諸賢當於斯坐。小復前行。遙見彼土晃然黃色。便告諸臣曰。汝等普見此土晃然黃色不乎。對曰。皆悉見之。大王曰。此名自然粳米。此等諸賢恒食此食。如今卿等亦當食此粳米。爾時聖王小復前行。復見彼土普悉平正。遙見高臺顯望殊特。復告諸臣。汝等頗見此土普地平正乎。對曰。如是皆悉見之。大王報曰。此名劫波育樹衣。汝等亦復當著此樹衣。爾時阿難。彼土人民見大王來。皆起前迎。禮跪問訊。異音同響。而作是說。善來聖王。此鬱單越人民熾盛多諸珍寶。唯願大王當於此治化。諸人民使從法教。爾時阿難。頂生聖王即於鬱單越統領人民。乃經百千萬歲。是時頂生聖王。復於餘時便生此念。我今有閻浮地人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶。乃至於

膝。今亦復有此瞿耶尼。弗于逮。及此鬱單越。人民熾盛多諸珍寶。我亦曾從耆年長老邊聞。有三十三天快樂無比。壽命極長。衣食自然。玉女營從。不可稱計。我今當往領彼天宮。以法治化。爾時阿難。頂生聖王適生斯念。將四部兵從鬱單越沒。便往至三十三天上。爾時天帝釋遙見頂生聖王來。便作是說。善來大王。可就此坐。爾時阿難。頂生聖王即共釋提桓因一處坐。二人共坐。不可分別。顏貌舉動言語聲響。一而不異。爾時阿難。頂生聖王在彼乃經數千百歲。已便生此念。我今有此閻浮地人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶。乃至於膝。亦有瞿耶尼。亦復有弗于逮。亦復有鬱單越。人民熾盛多諸珍寶。我今至此三十三天。我今宜可害此天帝釋。便於此間。獨王諸天。爾時阿難。頂生聖王適生此念。即於座上而自退墮。至閻浮里地。及四部兵皆悉落墮。爾時亦失輪寶。莫知所在。象寶馬寶。同時命終。珠寶自滅。玉女寶居士寶典兵寶。斯皆命終。爾時頂生聖王身得重病。諸宗族親屬。普悉運集。問訊王病。云何大王。若使大王命終之後。有人來問此義。頂生大王臨命終時。有何言教。設有此問。當何以報之。頂生聖王報曰。若使我命終。命終之後。有人問者。以此報之。頂生王者。領此四天下。而無厭足。復至三十三天。在彼經數百千歲。意猶生貪。欲害天帝。便自墮落。即取命終。汝今阿難。勿懷狐疑。爾時頂生王者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。時頂生王者。即我身是。爾時我領此四天

下。及至三十三天。於五欲中。無有厭足。阿難。當以此方便。證知所趣。興貪欲心。倍增其想。於愛欲中。而無厭足。欲求厭足。當從聖賢智慧中求。爾時世尊於大眾中。便說此偈。

貪婬如時雨 於欲無厭足 樂少而苦多
智者所屏棄 正使受天欲 五樂而自娛
不如斷愛心 正覺之弟子 貪欲延億劫
福盡還入獄 受樂詎幾時 輒受地獄痛
是故阿難。當以此方便。知於欲而去欲。永不興其想。當作是學。爾時阿難。聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時生漏婆羅門。便往至世尊所。共相問訊。在一面坐。是時生漏婆羅門。白世尊曰。當云何觀。惡知識人。世尊告曰。當觀如觀月。婆羅門曰。當云何觀。善知識。世尊告曰。當觀如觀月。婆羅門曰。沙門瞿曇。今所說者。略說其要。未解廣義。唯願瞿曇。廣普說義。使未解者解。世尊告曰。婆羅門。諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝廣演其義。婆羅門對曰。如是。瞿曇。生漏婆羅門。從佛受教。世尊告曰。猶如婆羅門。月末之月。晝夜周旋。但有其損。未有其盈。彼以減損。或復有時。而月不現。無有見者。此亦如是。婆羅門。若惡知識。經歷晝夜。漸無有信。無有戒。無有聞。無有施。無有智慧。彼以無有信。戒。聞。施。智慧。是時彼惡知識。身壞命終。入地獄中。是故婆羅門。我今說是惡知識者。猶如月末之月。猶如婆羅門。月初生時。隨所經過。日夜。光明漸增。稍稍盛滿。便於十五日。具足盛滿。一切眾生。靡不見者。如是。婆羅門。若善知識。經歷日夜。增

益信戒聞施智慧。彼以增益信戒施聞智慧。爾時善知識身壞命終。生天上善處。是故婆羅門。我今說此善知識所趣。猶月盛滿。爾時世尊便說此偈。若人有貪欲。瞋恚癡不盡。於善漸有減。猶如月向盡。若人無貪欲。瞋恚癡亦盡。於善漸有增。猶如月盛滿。是故婆羅門。當學如月初。爾時生漏婆羅門。白世尊曰。善哉瞿曇。猶如屈者得伸。冥者見明。迷者見路。於闇冥然明。此亦如是。沙門瞿曇。無數方便為我說法。我今自歸世尊及法眾僧。自今以往聽我為優婆塞。盡形壽不殺生。爾時生漏聞佛所說。歡喜奉行。

(九)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善知識法。亦當說惡知識法。諦聽諦聽。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為惡知識法。於是比丘惡知識人便生此念。我於豪族出家學道。餘比丘者卑賤家出家。依己姓望毀訾餘人。是謂名為惡知識法。復次惡知識人便生此念。我極精進奉諸正法。餘比丘者不精進持戒。復以此義毀訾他人。而自貢高。是謂為惡知識法。復次惡知識者復作是念。我三昧成就。餘比丘者無有三昧。心意錯亂。而不一。彼依此三昧。常自貢高毀訾他人。是謂名為惡知識法。復次惡知識復作是念。我智慧第一。此餘比丘無有智慧。彼依此智慧。而自貢高毀訾他人。是謂名為惡知識法。復次惡知識人復作是念。我今常得飯食床褥臥具病瘦醫藥。此餘

比丘不能得此供養之具。彼依此利養之物。而自貢高毀訾他人。是謂名為惡知識法。是謂比丘惡知識人行此邪業。彼云何為善知識之法。於是比丘善知識人不作是念。我豪族家生。此餘比丘不是豪族家。己身與彼而無有異。是謂名為善知識法。復次善知識人不作是念。我今持戒。此餘比丘不持戒行。己身與彼無有增減。彼依此戒。不自貢高不毀他人。是謂比丘名為善知識法。復次比丘善知識人復不作是念。我三昧成就。此餘比丘意亂不定。己身與彼亦無增減。彼依此三昧。不自貢高亦不毀訾他人。是謂比丘名為善知識法。復次比丘善知識人不作是念。我智慧成就。此餘比丘無有智慧。己身與彼亦無增減。彼依此智慧。不自貢高亦不毀訾他人。是謂比丘名為善知識法。復次比丘善知識人不作是念。我能得衣被飯食床褥臥具疾病醫藥。此餘比丘不能得衣被飯食床褥臥具疾病醫藥。己身與彼亦無增減。彼依此利養。不自貢高亦不毀訾他人。是謂比丘名為善知識法。爾時世尊告諸比丘。我今與汝分別惡知識法。亦復與汝說善知識法。是故諸比丘。惡知識法當共遠離。善知識法念共修行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇)聞如是一時佛在釋迦尼拘留園。與大比丘眾五百人俱。爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人。欲有所論集普義講堂。爾時世典婆羅門。便往詣彼釋種所。語彼釋種言。云何諸君。此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與

吾共論議乎。爾時眾多釋報世典婆羅門曰。此中今有二人高才博學。居在迦毘羅越國。云何為一人一名周利槃特比丘。二名瞿曇釋種。如來至真等正覺。眾中少知無聞亦無智慧。言語醜陋不別去就。如此槃特之比。又此迦維羅越一國之中。無知無聞亦無點慧。為人醜陋多諸穢惡。如此瞿曇之比。汝今可與彼論議。設婆羅門能與彼二人論議得勝者。我等五百餘人。便當供養隨時所須。亦當相惠千鎰純金。爾時婆羅門便生此心。此迦毘羅越釋種。悉皆聰明多諸技術。姦宄虛偽無有正行。設吾與彼二人論議而得勝者。何足為奇。或復彼人得吾便者。便為愚者所伏。思此二理。吾不堪與彼論議也。作是語已便退而去。是時周利槃特到時。持鉢入迦毘羅越乞食。時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念。我今當往問彼人義。時世典婆羅門便往至比丘所。語周利槃特曰。沙門為字何等。周利槃特曰。止。婆羅門。何須問字。所以來此欲問義者。時可問之。婆羅門言。沙門能與吾共論議乎。周利槃特言。我今尚能與梵天論議。何況與汝盲無目人乎。婆羅門言。盲者即非無目人乎。無目則非盲耶。此是一義豈非煩重。是時周利槃特便騰逝空中作十八變。爾時婆羅門便作是念。此沙門止有神足不解論議。設當與吾解此義者。身便當與作弟子。是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語。周利槃特與世典婆羅門作此論議。是時尊者舍利弗即變身作槃特形。隱槃特形使不復現。語

婆羅門曰。汝婆羅門若作是念。此沙門止有神足不堪論議者。汝今諦聽吾當說之。報汝向議。依此論本當更引喻。汝今婆羅門名字何等。婆羅門曰。吾名梵天。周利槃特問曰。汝是丈夫乎。婆羅門曰。吾是丈夫。復問。是人乎。婆羅門報曰。是人。周利槃特問曰。云何婆羅門丈夫亦是人。人亦是丈夫。此亦是一義。豈非煩重乎。然婆羅門盲與無目。此義不同。婆羅門曰。云何沙門名之為盲。周利槃特曰。猶如不見今世後世。生者滅者。善色惡色。若好若醜。眾生所造善惡之行。如實而不知。永無所覩。故稱之為盲。婆羅門曰。云何為無眼者乎。周利槃特曰。眼者無上智慧之眼。彼人無此智慧之眼。故稱之為無目也。婆羅門言。止沙門。捨此雜論。我今欲問深義。云何沙門頗不依法得涅槃乎。周利報曰。不依五盛陰而得涅槃。婆羅門曰。云何沙門。此五盛陰有緣生耶。無緣生乎。周利槃特對曰。此五盛陰有緣生。非無緣也。婆羅門曰。何等是五盛陰緣。比丘曰。愛是緣也。婆羅門曰。何者是愛。比丘報曰。生者是也。婆羅門曰。何者名為生。比丘曰。即愛是也。婆羅門曰。愛有何道。沙門曰。賢聖八品道是。所謂正見正業正語正命正行正方便。正念正定。是謂名為賢聖八品道。爾時周利槃特廣為說法。已。婆羅門從比丘聞如此教。已。諸塵垢盡得法眼淨。即於其處身中刀風起而命終。是時尊者舍利弗還復其形。飛在空中。還詣所止。是時尊者周利槃特比丘。往至普集講堂。眾多釋種所到。已語彼釋言。汝等

速辦蘇油薪柴往耶維世典婆羅門。是時釋種即辦蘇油往耶維世典婆羅門。於四道頭起餉婆。各各相率便往至尊者周利槃特比丘所。到已頭面禮足在一面坐。時諸釋種以此偈向尊者周利槃特說曰。耶維起餉婆不違尊者教。我等獲大利。得遇此福祐。是時尊者周利槃特。便以此偈而報釋曰。今轉尊法輪。降伏諸外道。智慧如大海。此來降梵志。所作善惡行。去來今現在。億劫不忘失。是故當作福。

是時尊者周利槃特。廣與彼諸釋種說法。已。諸釋白周利槃特言。若尊者須衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。我等盡當事事供給。唯願受請勿拒微情。時尊者周利槃特默然可之。爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘五百人俱。爾時提婆達兜惡人。便往至婆羅留支王子所。告王子言。昔者民氓壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知人命無常。備不登位。中命終者不亦痛哉。王子時可斷父王命。統領國人。我今當殺沙門瞿曇。作無上至真等正覺。於摩竭國界新王新佛。不亦快哉。如日貫雲靡所不照。如月雲消眾星中明。爾時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中。更立臣佐統領人民。爾時有眾多比丘入羅閱城乞食。便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中。更立臣佐。是時眾多比丘乞食還歸所在。攝舉衣鉢往至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。朝入城乞食。聞提婆達兜愚

人教王子使收父王閉著牢獄。更立臣佐。復勅王子言。汝殺父王我害如來。於此摩竭國界新王新佛。不亦快哉。爾時臣佐亦行非法。臣佐已行非法。爾時王太子亦行非法。太子已行非法。爾時群臣長吏亦行非法。群臣長吏已行非法。爾時國界人民亦行非法。國界人民已行非法。爾時人眾兵馬亦行非法。兵眾已行非法。爾時日月倒錯。運度失時。日月已失。時便無年歲。已無年歲。日差月錯。無復精光。日月已無精光。爾時星宿現怪。星宿已現變怪。便有暴風起。已有暴風起。神祇瞋恚。神祇已瞋恚。爾時風雨不時。爾時穀子在地者。便不長大。人民之類。蝸飛蠕動。顏色改變。壽命極短。若復有時。王法治正。爾時群臣亦行正法。群臣已行正法。時王太子亦行正法。王太子已行正法。爾時長吏亦行正法。長吏已行正法。國界人民亦行正法。日月順常。風雨以時。災怪不現。神祇歡喜。五穀熾盛。君臣和穆。相視如兄如弟。終無增損。有形之類。顏色光潤。食自消化。無有災害。壽命極長。人所愛敬。爾時世尊便說此偈。

猶如牛渡水 導者而不正 一切皆不正
 斯由本導故 眾生亦如是 眾中必有導
 導者行非法 況復下細人 萌類盡受苦
 由王法不正 以知非法行 一切民亦然
 猶如牛渡水 導者而行正 從者亦皆正
 斯由本導故 眾生亦如是 眾中必有導
 導者行正法 況復下庶人 萌類盡受樂
 由王法教正 以知正法行 一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行增壹阿含經卷第八

增壹阿含經卷第九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

慚愧品第十八

(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二妙法擁護世間云何為二法所謂有慚有愧也諸比丘若無此二法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之類而同一等以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(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世有二人無有厭足而取命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復有得物而喜與人是謂二人無有厭足而取命終爾時有比丘白世尊曰我等不解世尊此略說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義對曰如是爾時佛告諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文或習地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營己彼作是功力而獲財

物彼人不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或復被賊或火燒水漂分散異處不獲其利即於家中有人分散此物不得停住是謂比丘得財藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸技術或習田作或習書疏或習計算或習天文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒勤苦而自營己彼作是功力而獲財物彼人惠施眾生給與父母奴婢妻子亦復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無厭足如前一人得財物而舉者當念捨離第二人得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(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常當法施勿習食施所以然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於法不貪利養設貪利養者則有大過於如來所以故謂眾生類不分別法毀世尊教已毀世尊教後不復得至涅槃道我便有恥所以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復不至涅槃道汝今比丘當念法施勿思欲施便得稱譽多聞四遠恭敬於法不貪財物此則無有羞恥所以然者如來弟子以好法施不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財施汝等比丘吾說此義為因何義而說此緣乎爾時諸比丘白世尊曰唯願世尊事分別爾時世尊告諸比丘昔有一人請吾供

養然吾爾時有遺餘法而可除棄有二比丘從遠方來形體困篤顏色變易爾時我便語彼比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之而自營己時一比丘便作是念世尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可取之設復我等不取食者便當以此食捨于淨地若著水中然今我等宜取此食以充虛乏加得氣力爾時彼比丘復作是學佛亦作是說當行法施莫行思欲之施所以然者施中之上無過財施然復法施於中最尊我今堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施之福爾時彼比丘便自息意不取彼施形體困篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者便當困篤今以此食用充虛乏加得氣力晝夜安寧爾時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛乏氣力充足不如先前比丘可敬可貴甚可尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前所說者由此因緣爾時世尊說此語已便從坐起而去是時眾多比丘復作是念向者世尊略說其要竟不廣普便從坐起入寂靜室今此眾中誰能堪任於此略義而廣普演其義者也時眾多比丘復作是念今尊者舍利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利弗所是時眾多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮拜在一面坐在一面坐己是時眾多比丘所可從世尊聞事盡向舍利弗說之

①不解世尊 ②世尊不解 ③中阿含經22卷(88):我飽食訖,食事已辦,猶有殘食,汝等欲食者便取食之。若汝不取者,我便取以瀉著淨地,或復瀉前

是時尊者舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利養爾時眾多比丘白舍利弗曰我等乃從遠來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義爾時眾多比丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所學寂靜念安聲聞弟子不如是學世尊吐教所應滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸亂想所應為者而不肯行所不應為者便修行之爾時諸賢長老比丘於三處便有羞恥云何為三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學長老比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然比丘不滅此法長老比丘便有羞恥於中起亂想之念意不專一長老比丘便有羞恥諸賢當知中比丘於三處便有羞恥云何為三世尊常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學中比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法中比丘便有羞恥於中起亂想之念意不專一中比丘便有羞恥諸賢當知年少比丘於三處便有羞恥云何為三世尊弟子常樂寂靜之處爾時聲聞不作是學年少比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞恥於中復起亂想之念意不專一年少比丘便有羞恥是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘白舍利弗曰云何比丘貪著於法不著於財舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅

此法諸比丘便滅此法不懈怠亦不亂所應行者便修行之所不應行者便不行之諸賢當知長老比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當知中比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法中比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少比丘於三處便有名稱云何為三世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法爾時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中不起亂想之念意常專一年少比丘便有名稱諸賢當知貪之為病甚大災患瞋恚亦然貪瞋瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃慳疾為病亦復極重煩惱燒煮慳慢亦深幻偽不真無慚無愧不能捨離婬欲敗正慢增上慢亦復不捨此二慢滅便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢當知所謂賢聖八品道是所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃爾時眾多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行

(四)聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘眾五百人俱爾時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食在一街巷爾時彼巷有一梵志婦欲飯食婆羅門即出門遙見世尊便往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不爾時尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面默然不語爾時世尊便說此偈 無欲無患者 去愚無有癡 漏盡阿羅漢 是謂名梵志 無欲無患者 去愚無有癡 以捨結使聚 是謂名梵志 無欲無患者 去愚無有癡 以斷吾我慢 是謂名梵志 若欲知法者 三佛之所說 至誠自歸彼 最尊無有上 爾時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦便現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便供辦餽饈種種飲食以奉迦葉是時迦葉即受食飲欲度人故而為彼人說此達嚩 祠祀火為上 眾書頌為最 王為人中尊 眾流海為上 眾星月為首 照明日為先 四維及上下 於諸方域境 天與世間人 佛為最尊上 欲求其福者 當歸於三佛 是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰唯願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉以次與說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志

婦心開意解甚懷歡喜諸佛所可常說法者

苦習盡道是時尊者大迦葉悉為梵志婦說之時梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白褻無有塵垢易染為色時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖眾受持五戒是時尊者大迦葉重為梵志婦說微妙法已即從坐起而去迦葉去未久時婦夫婿來至家婆羅門見婦顏色甚悅非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫婿說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面禮世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今為所在爾時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法爾時世尊遙指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論婆羅門者亦我身是所以然者我即是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸有沙門律迦葉比丘皆悉包攬欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知爾時世尊便說此偈

我不說梵志 能知呪術者 唱言生梵天
此則不離縛 無縛無生趣 能脫一切結

不復稱天福 即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚是結愚癡是結如來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要爾時世尊知彼婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦習盡道爾時世尊盡為婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白褻無有塵垢易染為色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖眾受持五戒為如來真子無復退還爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

(五)聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所

閱城內男女大小事佛之者聞王阿闍世清旦當放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰明日清旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有教令勅語城內人民之類明日勿復在里巷行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復入城傷害如來世人喪目無復救護世尊告曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來之身非俗數身然不為他人所害終無此事諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬南北長二十一由旬瞿耶尼縱廣八千由旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方正鬱單越縱廣十千由旬土地圓如滿月正使此四天下醉象滿其中如似稻麻叢林其數如是猶不能得動如來毫毛況復得害於如來終無此事則捨四天下復有如千天下千日月千須彌山千四海水千閻浮提千瞿耶尼千弗于逮千鬱單越千四天王千三十三天千兜術天千豔天千化自在天千他化自在天此名千世界乃至二千世界此名中千世界乃至三千世界此名三千大千世界滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛況復此象欲害如來哉終無是處所以然者如來神力不可思議如來出世終不為人所傷害也汝等各歸所在如來自當知此變趣爾時世尊與四部眾廣為說微妙之法時優婆塞優婆塞聞正法已各從坐起頭面禮足便退而去爾時世尊清旦著衣持鉢欲

入羅閱城乞食。是時提頭賴吒天王將乾沓
 愁等從東方來侍從世尊。是時毘留勒王將
 拘槃荼眾侍從如來。西方毘留波叉將諸龍
 眾侍從如來。北方天王拘毘羅將羅刹鬼眾
 侍從如來。是時釋提桓因將諸天人數千萬
 眾。從忉利天沒來至世尊所。時梵天王將諸
 梵天數千萬眾。從梵天上來至世尊所。釋梵
 四天王及二十八天大鬼神王。各各相謂言。
 我等今日當觀二神龍象共鬪。誰者勝負。時
 羅閱城四部之眾。遙見世尊將諸比丘入城
 乞食。時城內人民皆舉聲喚曰。王阿闍世復
 聞此聲。問左右曰。此是何等聲響。乃徹此間。
 侍臣對曰。此是如來入城乞食。人民見已故
 有此聲。阿闍世曰。沙門瞿曇亦無聖道。不知
 人心來變之驗。王阿闍世即勅象師。汝速將
 象飲以醇酒。鼻帶利劍。即放使走。爾時世尊
 將諸比丘詣城門。適舉足入門。時天地大動。
 諸神尊天在虛空中散種種之華。時五百比
 丘見醉象來。各各馳走。莫知所如。時彼暴象
 遙見如來。便走趣向。侍者阿難見醉象來。在
 世尊後不自安處。白世尊曰。此象暴惡。將恐
 相害。宜可遠之。世尊告曰。勿懼阿難。吾今當
 以如來神手降伏此象。如來觀察暴象不近
 不遠。便化左右作諸師子王。於彼象後作大
 火坑。時彼暴象見左右師子王及見火坑。即
 失尿放糞。無走突處。便前進向如來。爾時世
 尊便說此偈

龍現甚難遇

不由害龍已 而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈。如被火燃。即自解

汝莫害於龍

劍。向如來跪雙膝投地。以鼻舐如來足。時世
 尊伸右手摩象頭。而作是說。瞋恚生地獄
 亦作蛇虺形。是故當捨恚。更莫受此身
 爾時神尊諸天在虛空中。以若干百千種花
 散如來上。是時世尊與四部之眾。天龍鬼神
 說微妙法。爾時見降象。男女六萬餘人。諸塵
 垢盡得法眼淨。八萬天人亦得法眼淨。時彼
 醉象身中刀風起。身壞命終。生四天王宮。爾
 時比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷。及天龍鬼
 神聞世尊所說歡喜奉行

時世尊便說此偈 何日見難陀
 能治阿練行 心樂沙門法 頭陀度無極
 汝今難陀。更莫造此如是之行。爾時尊者難
 陀及四部眾聞佛所說歡喜奉行
 (七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
 爾時尊者難陀不堪行梵行。欲脫法衣習白
 衣行。爾時眾多比丘往至世尊所。頭面禮足在
 一面坐。爾時眾多比丘白世尊曰。難陀比丘不
 堪行梵行。欲脫法服習居家行。爾時世尊告
 一比丘。汝往至難陀所。云如來喚卿。對曰。如
 是世尊。時彼比丘受世尊教。即從坐起。禮世
 尊足便退而去。至彼難陀比丘所。云世尊喚。難
 陀對曰。如是。爾時難陀比丘尋隨此比丘至
 世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊告難
 陀曰。云何難陀不樂修梵行。欲脫法衣修白
 衣行乎。難陀對曰。如是世尊。世尊告曰。何以
 故。難陀難陀對曰。欲心熾然不能自禁。世尊
 告曰。云何難陀。汝非族姓子出家學道乎。難陀
 對曰。如是世尊。我是族姓子以信牢固出家
 學道。世尊告曰。汝族姓子。此非其宜。以捨家
 學道。修清淨行。云何捨於正法。欲習穢污。難
 陀當知。有一法無厭足。若有人習此法者。終無
 厭足。云何為二法。所謂姪欲及飲酒。是謂二
 法。無厭足。若有人習此二法。終無厭足。緣此
 行果亦不能得無為之處。是故難陀。當念捨
 此二法。後必成無漏之報。汝今難陀善修梵
 行。趣道之果。靡不由之。爾時世尊便說此偈

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
 爾時尊者難陀著極妙之衣。色曜人目。著金
 廁履。屣復披飾兩目。手執鉢器欲入舍衛城。
 爾時眾多比丘遙見尊者難陀著極妙之衣
 入舍衛城乞食。爾時眾多比丘便往至世尊
 所。頭面禮足在於一面坐。須臾退坐。白世尊
 曰。向者難陀比丘著極妙之衣。色曜人目。入
 舍衛城乞食。爾時世尊告一比丘。汝速往至
 難陀比丘所。如來呼卿。對曰。如是世尊。時彼
 比丘受世尊教。頭面禮足而去。往至難陀比
 丘所。到已語難陀曰。世尊呼卿。是時難陀聞
 比丘語。即來至世尊所。到已頭面禮足在一
 面坐。是時世尊告難陀曰。汝今何故著此極
 妙之衣。又則著履屣入舍衛城乞食。時尊者
 難陀默然不語。世尊復重告曰。云何難陀。汝
 豈不以信牢固出家學道乎。難陀對曰。如是
 世尊。世尊告曰。汝今族姓子不應律行。以信
 牢固出家學道。何由復著極妙之衣。摩治形
 服。欲入舍衛城乞食。與彼白衣有何差別。爾

蓋屋善密 天雨不漏 人能惟行 無姪怒癡

爾時世尊復作是念。此族姓子欲意極多。我今宜可以火滅火。是時世尊即以神力手執難陀。猶如力人屈伸臂頃。將難陀至香山上。爾時山上有一巖穴。復有一瞎獼猴在彼住止。是時世尊右手執難陀而告之曰。汝難陀。頗見此瞎獼猴不。對曰。如是世尊。世尊告曰。何者為妙。為孫陀利釋種妙耶。為此瞎獼猴妙乎。難陀對曰。猶如有人傷極惡犬鼻。復加毒塗。彼犬倍惡。此亦如是。孫陀利釋女今以此瞎獼猴相比。不可為喻。猶如大火積焚燒山野。加益以乾薪火轉熾然。此亦如是。我念彼釋女不去心懷。爾時世尊如屈伸臂頃。從彼山不現。便至三十三天。爾時三十三天上。諸天普集善法講堂。去善法講堂不遠。復有宮殿。五百玉女自相娛樂。純有女人無有男子。爾時難陀遙見五百天女。作倡伎樂自相娛樂。見已問世尊曰。此是何等。五百天女作倡伎樂自相娛樂。世尊告曰。汝難陀自往問之。是時尊者難陀便往。至五百天女所。見彼宮舍。敷好坐具若干百種。純是女人無有男子。是時尊者難陀問彼天女曰。汝等是何天女。各相娛樂快樂如是。天女報曰。我等有五百人。悉皆清淨無有夫主。我等聞有世尊弟子。名曰難陀。是佛姨母兒。彼於如來所清淨修梵行。命終之後當生此間。與我等作夫主。共相娛樂。是時尊者難陀甚懷喜悅。不能自勝。便作是念。我今是世尊弟子。且又復是姨母兒。此諸天女皆當為我作婦。是時難陀便退而去。至世尊所。世尊告曰。云何難陀。彼玉女何所言。

說難陀報曰。彼玉女各作是說。我等各無夫主。聞有世尊弟子善修梵行。命終之後當來生此。世尊告曰。難陀。汝意云何。難陀汝意云何。難陀報曰。爾時即自生念。我是世尊弟子。又且復是佛姨母兒。此諸天女盡當與我作妻。世尊告曰。快哉難陀。善修梵行。我當與汝作證。使此五百女人皆為給使。世尊復告云。何難陀。孫陀利釋女妙耶。為是五百天女妙乎。難陀報曰。猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前。無有光澤亦無有色。此亦如是。孫陀利在他天女前。亦復如是。無有光澤。世尊告曰。汝善修梵行。我當證汝得此五百天人。爾時世尊便作是念。我今當以火滅難陀火。猶如力人屈伸臂頃。世尊右手執難陀臂將至地獄中。爾時地獄眾生受若干苦惱。爾時彼地獄中有一大鑊空無有人。見已便生恐懼。衣毛皆豎。前白世尊曰。此諸眾生皆受苦痛。唯有此釜而獨空無人。世尊告曰。此者名為阿毘地獄。爾時難陀倍復恐怖。衣毛皆豎。白世尊曰。此是阿毘地獄。而獨自空亦無罪人。世尊告曰。汝難陀自往問之。是時尊者難陀便自問曰。云何獄卒。此是何獄。此是何獄。空無有人。獄卒報曰。比丘當知。釋迦文佛弟子。名曰難陀。彼於如來所淨修梵行。身壞命終。生善處天上。於彼壽千歲。快自娛樂。復於彼終。生此阿毘地獄中。此空鑊者。即是其室。時尊者難陀聞此語已。便懷怖懍。衣毛皆豎。即生此念。此之空釜。正為我耳。來至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。願受懺悔。我自罪緣不修梵行。觸燒如

來。爾時尊者難陀便說此偈。人生不足貴。天壽盡亦喪。地獄痛酸苦。唯有涅槃樂。爾時世尊告難陀曰。善哉善哉。如汝所言。涅槃者。最是快樂。難陀聽汝懺悔。汝愚汝癡。自知有咎於如來所。今受汝悔。過後更莫犯。爾時世尊屈伸臂頃。手執難陀。從地獄不現。便至舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告難陀曰。汝今難陀當修二法。云何為二法。所謂止與觀也。復當更修二法。云何為二法。生死不可樂。知涅槃為樂。是謂一法。復當更修二法。云何為二法。所謂智與辯也。爾時世尊以此種種法。向難陀說。是時尊者難陀從世尊受教已。從坐起。禮世尊足。便退而去。至安陀園。到已在一樹下。結加趺坐。正身正意。繫念在前。思惟如來如此言教。是時尊者在閑靜處。恒思惟如來教。不去須臾。所以族姓子。以信牢固出家。學道修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是時尊者難陀便成阿羅漢。已成阿羅漢。即從坐起。整衣服。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時尊者難陀白世尊曰。世尊前許證弟子五百天女者。今盡捨之。世尊告曰。汝今生死已盡。梵行已立。吾即捨之。爾時便說偈曰。我今見難陀。修行沙門法。諸惡皆以息。頭陀無有失。爾時世尊告諸比丘言。得阿羅漢者。今難陀比丘是。無婬怒癡。亦是難陀比丘。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在釋迦瘦迦毘羅越尼拘留園中。與大比丘五百人俱。爾時大愛道瞿曇

隱之處，無有災患。天人所敬，爾時釋提桓因禮世尊，足已繞三匝而退。當於爾時，尊者大目犍連去世尊不遠，結跏趺坐，正身正意，繫念在前。爾時尊者大目犍連，便作是念：向者帝釋得道跡而問事耶？為不得道跡而問義耶？我今當試之。爾時尊者大目犍連，即以神足如屈伸臂，頃便至三十三天。爾時釋提桓因遙見大目犍連遠來，即起奉迎，並作是語：善來尊者大目犍連，尊自不至此亦大久矣。願欲與尊論說法義，願在此處坐。是時目犍連問釋提桓因曰：世尊與汝說斷愛欲之法，我欲聞之。今正是時，可與我說之。釋提桓因白言：我今諸天事猥多，或自有事，或復有諸天事。我所聞者，即時而忘。昔者目連與諸阿須倫共鬪，鬪之日，諸天得勝，阿須倫退。爾時我身躬往自戰，尋復領諸天還。上天宮坐最勝講堂，因鬪勝故，故名為最勝講堂。階巷成行，陌陌相值。一階頭七百樓閣，一樓閣上各七玉女，一一玉女各有七使人，願尊目連在彼觀看。爾時釋提桓因及毘沙門天王在尊者目連後，往至最勝講堂。所是時釋提桓因及毘沙門天王白大目犍連曰：此是最勝講堂，悉可遊看。目犍連曰：天王，此處極為微妙，皆由前身所作福祐，故致此自然寶堂。猶如人間小有樂處，各自慶賀如天宮無異。皆由前身作福所致。爾時釋提桓因左右玉女各各馳走，莫知所如。猶如人間有所禁忌，皆懷慚愧。是時釋提桓因所將玉女亦復如是。遙見大目犍連來，各各馳走，莫知所湊。時大

目犍連便作是念：此釋提桓因意甚放逸，我今宜可使懷恐怖。是時尊者大目犍連，即以右腳指案地，彼宮殿六變震動。是時釋提桓因及毘沙門天王，皆懷恐怖，衣毛皆豎，而作是念：此大目犍連有大神足，乃能使我宮殿六返震動，甚奇甚特，未曾有是。是時大目犍連便作是念：今此釋身以懷恐怖，我今宜可問其深義。云何拘翼如來所說除愛欲經者？今正是時，唯願與我等說。釋提桓因報言：目連，我前至世尊所，頭面禮足在一面住。是時我即白世尊曰：云何比丘斷於愛欲心得解脫，乃至究竟至無為處，無有患苦。天人所敬，爾時世尊便告我言：於是拘翼，諸比丘聞法已，都無所著，亦不著色，盡解一切諸法了無所有，以知一切諸法已，若若樂若不苦不樂，觀了無常滅盡無餘，亦無斷壞，彼以觀此已，都無所著，已不起世間想，復無恐怖，以無恐怖便般涅槃。生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不復受有。如實知之，是謂釋提桓因。比丘斷欲心得解脫，乃至究竟無為之處，無有患苦。天人所敬。爾時我聞此語，已便禮世尊足，遶三匝即退而去。還歸天上。是時尊者大目犍連以深法之語，向釋提桓因及向毘沙門具分別之。爾時目犍連具說法已，猶如士夫屈伸臂頃，從三十三天沒不現，便來至舍衛城祇樹給孤獨園。至世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時目犍連即於座上白世尊曰：如來前與釋提桓因說除欲之法，唯願世尊當與我說之。爾時世尊告目犍連曰：汝當知之。釋提桓因來

至我所，頭面禮足在一面立。爾時釋提桓因問我此義。云何世尊？比丘斷愛欲心得解脫，爾時我告釋提桓因曰：拘翼，若有比丘解知一切諸法空無所有，亦無所著，盡解一切諸法了無所有，以知一切諸法無常滅盡無餘，亦無斷壞，彼已觀此已，都無所著，已不起世間想，復無恐怖，已無恐怖，便般涅槃。生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不復受有。如實知之，是謂釋提桓因。比丘斷欲心得解脫。爾時釋提桓因即從坐起，頭面禮我足，便退而去。還歸天上。爾時大目犍連聞佛所說，歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：世間有此二人，若見雷電霹靂無有恐怖。云何為二人？獸王師子，漏盡阿羅漢。是謂比丘。有此二人在於世間，若見雷電霹靂不懷恐怖，是故諸比丘當學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：有此二法令人無有智慧。云何為二法？不喜問勝人，但貪睡眠無精進意。是謂比丘。有此二法令人無有智慧。復有二法令人成大智慧。云何為二法？好問他義，不貪睡眠有精進意。是謂比丘。有此二法令人有智慧。當學遠離惡法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：有此二法令人貧賤無有財貨。云何為二法？若見他施時便禁制之，又自

不肯布施。是謂比丘有此二法。令人貧賤無有財寶。比丘復有二法。令人富貴。云何為二法。若見人與他物時。助其歡喜。已好布施。是謂比丘有此二法。令人富貴。如是諸比丘。當學惠施。勿有貪心。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。有此二法。令人生貧賤家。云何為二法。不孝父母。諸尊師長。亦不承事勝己者。是謂比丘有此二法。令人生貧賤家。諸比丘。復有二法。生豪族家。云何為二。恭敬父母兄弟宗族。將至己家。惠施所有。是謂比丘有此二法。生豪族家。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時梵志女名須深。往至尊者大拘絺羅所。到已。頭面禮足。在一面坐。爾時彼梵志女。須深。白拘絺羅曰。優蹋藍弗羅勒迦藍。此深法中。竟不受化。各取命終。世尊記此二人曰。一。人生不用處。一。人生有想無想處。此二人盡其壽命。各復命終。一人當為邊地國王。傷害人民。不可稱計。一人當為著翅惡狸。飛行走獸。無得脫者。命終之後。各生地獄中。然復世尊不記彼人何時當盡苦際。何故。世尊不記彼人當盡苦際。爾時尊者拘絺羅語須深女。人曰。所以世尊不說者。皆由無人問此義。故是故。世尊不記彼人何時當盡苦際。須深女人曰。於是如來以取涅槃。是故不得問之。若當在世者。往問其義。如今尊者拘絺羅與我說之。彼人何時當盡苦際。爾時尊者拘絺羅

便說此偈 種種果不同 眾生趣亦然
自覺覺人者 我無此辯說 禪智解脫辯
憶本天眼通 能盡苦原本 我無此辯說
爾時須深女人便說此偈 善逝有此智
質直無瑕穢 勇猛有所伏 求於大修行
是時尊者拘絺羅復說此偈 是意甚難得
能獲異法要 難為能辦之 向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人。具說法要。便發喜心。時彼女人。即從坐起。頭面禮足。便退而去。時須深女人。聞尊者拘絺羅所說。歡喜奉行。

(九)聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國。深池水側。與大比丘眾五百人俱。爾時尊者迦遮延。有此名聞。流聞四遠。尊者長老。姦茶婆羅門。在此遊化。爾時婆羅門。聞尊者迦遮延。在此池側遊化。將五百比丘。尊者長老。功德具足。我今可往問訊彼人。是時上色婆羅門。將五百弟子。往至尊者迦遮延所。共相問訊。在一面坐。爾時彼婆羅門。問尊者迦遮延曰。如迦遮延所行。此非法律。年少比丘。不向我等。諸高德婆羅門。作禮。迦遮延曰。婆羅門。當知。彼如來至真等正覺。說此二地。云何為二地。一名老地。二名壯地。婆羅門問曰。何者為老地。何者為壯地。迦遮延曰。正使婆羅門。年在八十九十。彼人不止。姪欲作諸惡行。是謂婆羅門。雖可言老。今在壯地。婆羅門曰。何者。年壯。住在老地。迦遮延曰。婆羅門。若有比丘。年在二十或三十四五十五。彼亦不習姪欲。亦不作惡行。是謂婆羅門。年壯在老地。婆羅門曰。此大眾中。頗有一比丘。不行姪法。不作惡

行乎。迦遮延曰。我大眾中。無有一比丘。習欲作惡者。時婆羅門。即從坐起。禮諸比丘。足並作是語。汝今年少。住於老地。我今年老。住於少地。爾時彼婆羅門。復往至迦遮延所。頭面禮足。而自陳說。我今自歸迦遮延。及比丘僧。盡形壽。不殺。迦遮延曰。汝今莫自歸我。我自歸者。汝可趣向之。婆羅門曰。尊者。迦遮延。為自歸誰。時尊者迦遮延。便長跪。向如來所。般涅槃處。有釋種子。出家學道。我恒自歸彼。然彼人。即是我師。婆羅門曰。此沙門。瞿曇。為在何處。我今欲見之。迦遮延曰。彼如來。已取涅槃。婆羅門言。若如來在世者。我乃可百千由旬。往問訊之。彼如來。雖取涅槃。我今重自歸作禮。及佛法眾。盡其形壽。不復殺生。爾時上色婆羅門。聞尊者迦遮延所說。歡喜奉行。

(一〇)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二人出現世間。甚難得遇。云何為二人。能說法人。出現於世。甚難得值。能聞法人。受持奉行。甚難得值。是謂比丘。有此二人。出現世間。甚難得遇。是故諸比丘。當學說法。當學聞法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一一)聞如是一時佛遊摩竭國界。漸來至毘舍離城。爾時在毘舍離北閭。婆婆利園中。與大比丘眾五百人俱。爾時閭婆婆利女。聞世尊來在園中。與大比丘五百人俱。爾時彼女。駕乘羽寶之車。便往出毘舍離城。至俠道口。即到世尊所。自下車。往至尊所。爾時世尊遙見彼女來。便告諸比丘。皆悉專精。勿起邪

想。是時女人至世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時世尊說極妙之法，說極妙之法已，女白佛言：唯然世尊，當受我請及比丘僧。爾時世尊默然受女請。女見世尊默然受請已，即從坐起，頭面禮足復道而歸。爾時毘舍離城男女大小聞世尊在閻婆娑利園中，與大比丘眾五百人俱。時城中有五百億童子，乘種種羽寶之車，其中或乘白車、白馬，衣蓋幢幡侍從皆白；其中或乘赤車、赤馬，衣蓋幢幡侍從皆赤；或乘青車、青馬，衣蓋幢幡侍從皆青；或乘黃車、黃馬，衣蓋幢幡侍從皆黃。威容嚴飾如諸王法，出毘舍離城往至世尊所。未到之頃，道逢彼女，走打車牛，馳向城內。是時諸童子問女曰：汝是女人，應當羞辱，何以打牛走車，馳向城內？時女報曰：諸賢當知，我明日請佛及比丘僧，是故走車耳。童子報曰：我亦欲飯佛及比丘僧，今與汝千兩純金，可限明日使我等飯。時女報曰：止，族姓子，我不聽許。童子復報與汝二千兩、三千、四千、五千乃至百千兩金，是非聽許。明日使我等飯佛及比丘僧。女報言：我不聽許。所以然者，世尊恒說有二希望，世人不能捨離。云何為二？利望命望。誰能保我至明日者？我先請如來，今當辦具。時諸童子各振其手，我等爾許人，不如女人也。作是語已，各自別去。時諸童子往至世尊所，頭面作禮在一面住。爾時世尊見童子來，告諸比丘：汝等比丘，觀諸童子，威容服飾，如天帝釋出遊觀時等，無差別。爾時世尊告童子曰：世間有二事最不可得，云何為二？

有反復之人，作小恩常不忘，況復大者，是謂諸童子。有此二事最不可得。童子當知，念有反復，亦識使小恩不忘，況復大者。爾時世尊便說此偈：

知恩識反復

恒念教授人 智者所敬侍 名聞天世人

如是諸童子當知，作是學。爾時世尊具與諸童子說微妙法，聞已各從坐起，頭面禮足便退而去。是時女人即其夜，辦種種甘饌飲食，敷諸坐具，清旦便白。時到，今正是時。唯願世尊臨顧鄙舍。爾時世尊著衣持鉢，將諸比丘前後圍遶，往至毘舍離城到女舍。是時女見世尊坐定，手自擎食上佛及比丘僧。飯佛及比丘僧已，行清淨水已，更取小金鏤座在佛前坐。爾時女白世尊曰：此閻婆娑利園用奉上如來及比丘僧。使當來過去現在眾僧得止住中。願世尊受此園。爾時世尊為彼女故，便受此園。世尊便說此呪願：

園果施清涼 橋樑渡人民
近道作園廁 人民得休息 晝夜獲安隱
其福不可計 諸法戒成就 死必生天上

爾時世尊說此記已，即起而去。爾時女聞佛所說，歡喜奉行。

斷愛及師子
無智少於財 家貧須深女 迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

增壹阿含經卷第十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善知識品第二十

(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：當親近善知識，莫習惡行，信於惡業。所以然者，諸比丘，親近善知識已，信便增益，聞施智慧，普悉增益。若比丘親近善知識，莫習惡行，所以然者，若近惡知識，便無信戒，聞施智慧，是故諸比丘，當親近善知識。莫近惡知識。如是諸比丘，當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(二)聞如是一時佛在羅閱城迦羅陀竹園所，與大比丘五百人俱。前後圍遶而為說法。爾時提婆達兜將五百比丘，去如來不遠而逕過。世尊遙見提婆達兜自將門徒，便說此偈：

莫親惡知識 亦莫愚從事 當近善知識
人中最勝者 人本無有惡 習近惡知識
後必種惡根 永在閻冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已，便來至世尊所，頭面禮足在一面坐。斯須退坐，向世尊悔過。我等愚惑無所識知，唯願世尊受我等懺悔。爾時世尊受彼五百比丘懺悔，便與說法，令得信根。爾時五百比丘在閑靜之處，思惟深法，所以然者，族姓子出家學道，以信堅固，修無上梵行。爾時彼五百比丘便成阿羅漢，生死已盡，所作已辦，梵行已立，更不復受胎有。如實知之。爾時五百人成阿羅漢。諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊與無央數之眾圍遶說法。是時曇摩留支在靜室中，獨自思惟，入禪三昧，觀見前身在大海中，作魚身長七百由旬，即從靜室起，猶如力士屈申臂頃，便往至大海中，故

死屍上而經行。爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫 流轉不可計 各各求所安

數數受苦惱 設復見身已 意欲造舍宅

一切支節壞 形體不得全 心已離諸行

愛著永無餘 更不受此形 長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已。即從彼沒來

至舍衛祇洹精舍。往至世尊所。爾時世尊見

曇摩留支來。作是告曰。善哉曇摩留支。久來

此間。曇摩留支白世尊曰。如是世尊。久來此間。

爾時上坐及諸比丘各生斯念。此曇摩留支

恒在世尊左右。然今世尊告曰。善哉曇摩留

支。久來此間。爾時世尊知諸比丘心中所念。

欲斷狐疑。故便告諸比丘。非為曇摩留支久

來此間。故我言此義。所以然者。昔者過去無

數劫時。有定光如來至真等正覺。明行成為

善逝。世間解。無上士道法。御天人師。為佛眾

祐出現於世。治在鉢摩大國。與大比丘眾十四

萬八千人俱。爾時四部之眾不可稱計。國王臣

吏人民之類。皆來供養。給其所須。爾時有梵

志名耶若達。在雪山側住。看諸祕識。天文地

理。靡不貫博。書疏文字亦悉了知。諷誦一句

五百言。大人之相亦復了知。事諸火神日月

星宿。教五百弟子。宿夜不倦。耶若達梵志有

弟子名曰雲雷。顏貌端政。世之希有。髮紺青

色。雲雷梵志聰明博見。靡事不通。恒為耶若

達所見愛敬。不去須臾。是時婆羅門所行呪

術。盡皆備舉。爾時雲雷梵志便作是念。我今

所應學者悉皆備已。然復自念。書籍所載。諸

有學梵志行術過者。當報師恩。又我今日所

應學者皆復知之。我今宜可報於師恩。然復

貧匱空無。所有可用供養師者。宜當往詣國

界。求所須者。爾時雲雷梵志便往至師所。而

白師曰。梵志所學技術之法。今悉知已。然復

書籍所載。諸有學術過者。當報師恩。然復貧

乏。無有金銀珍寶。可用供養者。今欲詣國界

求索財物。用供養師。爾時耶若達婆羅門便

作是念。此雲雷梵志我之所愛。不去心首。設

吾死者尚不能別離。何況今日欲捨吾去。我

今當作何方宜。使留得住耶。是時耶若達梵

志即告雲雷曰。汝梵志今故有婆羅門所應

學者。卿尚不知。是時雲雷梵志便前白師。唯

願見教。何者未誦。是時耶若達梵志便思惟

造五百言誦。告雲雷曰。今有此書名五百言

誦。汝可受之。雲雷白言。願師見授。欲得諷誦。

比丘當知。爾時耶若達便授弟子此五百言

誦。未逕幾日。悉皆流利。是時耶若達婆羅門

告五百弟子曰。此雲雷梵志技術悉備。無事

不通。即以立名名曰超術。此超術梵志極為

高才。天文地理。靡不觀博。書疏文字亦悉了

知。爾時超術梵志復經數日。復白師曰。梵志

所學技術之法。今悉知已。然復書籍所載。諸

有學術過者。當報師恩。加復貧乏。無有金銀

珍寶。可用供養師者。今欲詣國界。求索財物

用供養師。唯願聽許。爾時耶若達梵志告曰。

汝知是時。超術梵志前禮師足。便退而去。

爾時鉢摩大國去城不遠。有眾梵志普集一

處。欲共大祠。亦欲講論。時有八萬四千梵志

共集。第一上坐亦復諷誦。外道書疏。莫不練

知天文地理。星宿變怪。皆悉了知。各欲散時。

便以五百兩金及金杖一枚。金澡罐一枚。牛千

頭。用奉上師。與第一上坐。爾時超術梵志聞

去鉢摩大國不遠。有諸梵志八萬四千。集在

一處。其有試術過者。便與五百兩金及金杖

一枚。金澡罐一枚。大牛千頭。是時超術梵志

自念。我今何故家家乞求。不如詣彼大眾。共換

技術。是時超術梵志便往至大眾所。爾時眾

多梵志遙見超術梵志。各各高聲喚曰。善哉

祠主。今獲大利。乃使梵天躬自下降。時八萬四

千諸梵志等各起共迎。異口同音。而作是語。

善來大梵神天。時超術梵志便生此念。此諸

梵志謂呼吾是梵天。然復吾亦非梵天。是時

超術梵志語諸婆羅門曰。止。止。諸賢。勿呼吾

是梵天也。汝等豈不聞乎。雪山北有大梵志

眾師名耶若達。天文地理。靡不貫練。諸梵志

曰。吾等聞之。但不見耳。超術梵志曰。我是其

弟子名曰超術。是時超術梵志便向彼眾第

一上坐而告之曰。設知技術者。向吾說之。爾

時彼眾第一上坐。即向超術梵志誦三藏技

術。無有漏失。時超術婆羅門復語彼上坐曰。

一句五百言。今可說之。是時彼上坐曰。我不

解此義。何等是一句五百言者。時超術梵志

告曰。諸賢。默然。聽說一句五百言大人之相。

比丘當知。爾時超術梵志便誦三藏之術。及

一句五百言大人之相。爾時八萬四千梵志歎

未曾有。甚奇甚特。我等初不聞一句五百言

大人之相。今尊者宜在上頭第一上坐。爾時超

術梵志移彼上坐已。便在第一上頭坐。爾時

彼眾上坐極懷瞋恚，發此誓願。今此人移我坐處，自補其處。我今所誦經籍持戒苦行，設當有福者，盡持用作誓。此人所生之處，所欲作事，我恒當壞敗其功。是時彼施之主，即出五百兩金及金杖一枚、金澡罐一枚、牛千頭。好女一人，持用與上坐，使祝願。爾時上坐告主人曰：我今受此五百兩金及金杖、金澡罐，當用供養師。此女人及牛千頭，還施主人，所以然者，吾不習欲，亦不積財。是時超術梵志受此金杖、澡罐，已便往詣鉢摩大國。其王名曰光明。時彼國王請定光如來及比丘眾衣食供養。時彼國王告令城內，其有人民有香華，盡不得賣。若有賣者，當重罰之。吾自出買，不須轉賣。復勅人民掃灑令淨，勿使有土沙穢惡。懸繒幡蓋香汁塗地，作倡妓樂，不可稱計。爾時彼梵志見已，便問行道人道：今是何日，掃灑道路，除治不淨，懸繒幡蓋，不可稱計？將非國主太子有所娉娶，彼行道人報曰：梵志不知耶？鉢摩大國王今請定光如來至真等正覺，衣食供養。故平治道路，懸繒幡蓋耳。然梵志祕記亦有此語。如來出世甚難得遇，時時乃出，實不可見。猶如優曇鉢華，時時乃出。此亦如是。如來出現於世，甚不可值。又梵志書亦有語，有二人出世甚難得值。云何二人？如來及轉輪聖王。此二人出現甚難得值。爾時彼復作是念：我今可急速報佛恩。今且以此五百兩金奉上定光如來。復作是念：書記所載如來不受金銀珍寶。我可持此五百兩金，用買華香散如來上。是時梵志即入城內求買

華香。爾時城中行人報曰：梵志不知耶？國王有教令，其有香華賣者，當重罰之。時彼超術梵志便作是念：是我薄祐，求華不獲。將知如何，便還出城，在門外立。爾時有婆羅門女名曰善味，持水瓶行取水，手執五枚華。梵志見已，語彼女人曰：大妹，我今須華，願妹見賣與我。梵志女曰：我何時是汝妹？為識我父母不？時超術梵志復生此念：此女人性行寬博，意在戲笑，即復語言：賢女，我當與價，是非見惠。此華，梵志女曰：豈不聞大王有嚴教，不得賣華乎？梵志曰：賢女，此事無苦，王不奈汝何。我今急須此五枚華，我得此華，汝得貴價。梵志女曰：汝急須華，欲作何等？梵志報曰：我今見有良地，欲種此華。梵志女曰：此華以離其根，終不可生。云何方言我欲種之？梵志報曰：我今日所見良田，種死灰，尚生。何況此華？梵志女曰：何者是良田？種死灰，乃生乎？梵志報曰：賢女，有定光佛如來至真等正覺出現於世。梵志女曰：定光如來為何等類？梵志即報彼女曰：定光如來者，有如是之德，有如是之戒。成諸功德，梵志女曰：設有功德者，欲求何等福？梵志報曰：願我後生當如定光如來至真等正覺。禁戒功德亦當如是。梵志女曰：設汝許我，世世作夫婦，我便與汝華。梵志曰：我今所行意，不著欲。梵志女曰：如我今身不求為汝作妻，使我將來世與汝作妻。超術梵志曰：菩薩所行，無有愛惜。設與我作妻者，必壞我心。梵志女曰：我終不壞汝施意。正使持我身，施與人者，終不壞施心。是時便持五百金錢

用買五枚華，與彼女人共作誓願，各自別去。是時定光如來至真等正覺，時到著衣持鉢，與比丘僧前後圍繞，入鉢摩大國。時超術梵志遙見定光如來，顏貌端政，見莫不歡。諸根寂靜，行不錯亂。有二十一相八十種好。猶如澄水，無有穢濁。光明徹照，無所罣礙。亦如寶山，出諸山上。見已，便發歡喜心於如來所。持此五莖華至定光如來所，到已，在一面住。時超術梵志白定光佛言：願見採受。設世尊今不授決者，便當於此處斷其命根。不願此生。爾時世尊告曰：梵志，不可以此五莖華授無上等正覺。梵志白言：願世尊與我說菩薩所行法。定光佛告曰：菩薩所行，無所愛惜。爾時梵志便說偈言：不敢以父母，持施與外人。諸佛真人長，亦復不敢施。日月周行世，此二不可施。餘者盡可施。意決無有難。爾時定光佛復以此偈報梵志曰：如汝所說，施亦不如來言。當忍億劫苦，施頭身耳目。妻子國財寶，車馬僕從人。設能堪與者，今當授汝決。爾時摩訶復說此偈：大山熾如火，億劫堪頂戴。不能壞道意，唯願時授決。爾時定光如來默然不語。時彼梵志手執五莖華，右膝著地，散定光如來，並作是說：持是福祐，使將來世當如定光如來至真等正覺。而無有異。即自散髮在於淤泥。若如來授我決者，便當以足蹈我髮上。過比丘當知。爾時定光如來觀察梵志心中所念，便告梵志曰：汝將來世當作釋迦文佛如來至真等正覺。

時超術梵志有同學名曇摩留支在如來邊見定光佛授超術梵志決。又足蹈髮上。見已便作是說。此禿頭沙門何忍。乃舉足蹈此清淨梵志髮上。此非人行。佛告諸比丘。爾時耶若達梵志者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時耶若達者。今白淨王是。爾時八萬四千梵志上坐者。今提婆達兜身是也。時超術梵志者。即我身是也。是時梵志女賣華者。今瞿夷是也。爾時祠主者。今執杖梵志是也。爾時曇摩留支口所造行吐不善響。今曇摩留支是也。然復曇摩留支無數劫中恒作畜生。最後受身在大海作魚。身長七百由旬。從彼命終來生此間。與善知識從事。恒親近在善知識習諸善法。根門通利。以此因緣。故我言久來此間。曇摩留支亦復自陳。如是世尊。久來此間。是故諸比丘。常當修習身口意行。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。有人似師子者。有似羊者。汝等諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼人云何似師子者。於是比丘。或有人得供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。彼得已便自食。噉不起染著之心。亦無有欲意不起諸想。都無此念。自知出要之法。設使不得利養。不起亂念。無增減心。猶師子王食噉小畜。爾時彼獸王亦不作是念。此者好此者不好。不起染著之心。亦無欲意不起諸想。此人亦復如是。若得供養衣被飯食床臥具病瘦醫藥。彼得

已便自食。噉不起想著之意。設使不得亦無諸念。猶如有人受人供養衣被飯食床臥具病瘦醫藥。得已便自食。噉起染著之心。生愛欲意。不知出要之道。設使不得恒生此想念。彼人得供養已。向諸比丘而自貢高。毀蔑他人。我所能得衣被飯食床臥具病瘦醫藥。此諸比丘不能得之。猶如大群羊中。有一羊出群已。詣大糞聚。此羊飽食屎已。還至羊群中。便自貢高。我能得好食。此諸羊不能得食。此亦如是。若有一人得利養衣被床臥具病瘦醫藥。起諸亂想。生染著心。便向諸比丘而自貢高。我能得供養。此諸比丘不能得供養。是故諸比丘。當學如師子王。莫如羊也。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有眾生知反復者。此人可敬。小恩尚不忘。何況大恩。設使離此間。千由旬。百千由旬。故不為遠。猶近我不異。所以然者。比丘當知。我恒歎譽知返復者。諸有眾生不知反復者。大恩尚不憶。何況小者。彼非近我。我不近彼。正使著僧伽梨在吾左右。此人猶遠。所以然者。我恒不說無反復者。是故諸比丘。當念反復。莫學無反復。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有人懈惰種不善行。於事有損。若能不懈惰精進者。此者最妙。於諸善法。便有增益。所以然者。彌勒菩薩經三十劫。應當作佛。至真等正覺。我以精進力勇

猛之心。使彌勒在後。過去恒沙多薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆由勇猛而得成佛。以此方便。當知懈惰為苦。作諸惡行於事有損。若能精進勇猛。心強。諸善功德。便有增益。是故諸比丘。當念精進。勿有懈怠。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(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。阿練比丘。當修行二法。云何二法。所謂止與觀也。若阿練比丘。得休息止。則戒律成就。不失威儀。不犯禁行。作諸功德。若復阿練比丘。得觀已。便觀此苦。如實知之。觀苦習。觀苦盡。觀苦出要。如實知之。彼如是觀已。欲漏心解脫。有漏心無明漏心得解脫。便得解脫。智生死已盡。梵行已立。所作已辦。更亦不復受有。如實知之。過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆由此二法而得成就。所以然者。猶如菩薩坐樹王下時。先思惟此法。止與觀也。若菩薩摩訶薩得止已。便能降伏魔怨。若復菩薩得觀已。尋成三達智。成無上至真等正覺。是故諸比丘。阿練比丘。當求方便行此二法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有阿練比丘。在閑靜處。不在眾中。恒當恭敬發歡喜心。若復阿練比丘。在閑靜處。無有恭敬不發歡喜心。正使在大眾中。為人所論。不知阿練之法。云此阿練比丘。無恭敬心。不發歡喜。復次比丘。阿練比丘。在閑靜處。不在眾中。常當精進。莫有懈

慢。悉當解了諸法之要。若復阿練比丘在閑靜之處。有懈慢心。作諸惡行。彼在眾中。為人所論。此阿練比丘懈怠。無有精進。是故比丘阿練比丘在閑靜處。不在眾中。常當下意發歡喜心。莫有懈慢。無有恭敬。念行精進。意不移轉。於諸善法。悉當具足。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二人不能善說法語。云何為二人。無信之人與說信法。此事甚難。慳貪之人為說施法。此亦甚難。若復比丘無信之人與說信法。便興瞋恚。起傷害心。猶如狗惡。加復傷鼻。倍更瞋恚。諸比丘。此亦如是。無信之人與說信法。便起瞋恚。生傷害心。若復比丘。慳貪之人與說施法。便生瞋恚。起傷害心。猶如癰瘡未熟。復加刀割。痛不可忍。此亦如是。慳貪之人與說施法。倍復瞋恚。起傷害心。是謂比丘。此二人難為說法。復次比丘。有二人易為說法。云何為二。有信之人與說信法。不慳貪人與說施法。若比丘。有信之人與說信法。便得歡喜。意不變悔。猶如有病之人。與說除病之藥。便得平復。此亦如是。有信之人與說信法。便得歡喜。心不改變。若復無貪之人與說施法。即得歡喜。無有悔心。猶如有男女端政。自喜沐浴手面。復有人來持好華奉上。倍有顏色。復以好衣服飾奉。上其人。彼人得已。益懷歡喜。此亦如是。無慳貪之人與說施法。便得歡喜。無有悔心。是謂比丘。此二人易為說法。是故諸比丘當學有信。亦當

學布施。莫有慳貪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二法與凡夫人。得大功德。成大果報。得甘露味。至無為處。云何為二法。供養父母。是謂二人。獲大功德。成大果報。若復供養一生。補處菩薩。獲大功德。成大果報。是謂比丘。施此二人。獲大功德。受大果報。得甘露味。至無為處。是故諸比丘。常念孝順供養父母。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。教二人作善。不可得報恩。云何為二。所謂父母也。若復比丘。有人以父著左肩上。以母著右肩上。至千萬歲。衣被飯食。床蓐臥具。病瘦醫藥。即於肩上。放於尿溺。猶不能得報恩。比丘當知。父母恩重。抱之育之。隨時將護。不失時節。得見日月。以此方便。知此恩難報。是故諸比丘。當供養父母。常當孝順。不失時節。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(一二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者槃特。告弟朱利槃特曰。若不能持戒者。還作白衣。是時朱利槃特聞此語已。便詣祇洹精舍。門外立而墮淚。爾時世尊以天眼清淨。觀是朱利槃特。比丘在門外立。而悲泣。不能自勝。時世尊從靜室起。如似經行至祇洹精舍。門外。告朱利槃特曰。比丘何故在此悲泣。朱利槃特報曰。世尊。兄見驅逐。若

不能持戒者。還作白衣。不須住此。是故悲泣耳。世尊告曰。比丘。勿懷畏怖。我成無上等正覺。不由卿兄槃特得道。爾時世尊手執朱利槃特。詣靜室。教使就坐。世尊復教使執掃。汝誦此字。為字何等。是時朱利槃特誦得掃復忘。若誦得。攴復忘。掃。爾時尊者朱利槃特誦此掃。攴乃經數日。然此掃。攴復名除垢。朱利槃特復作是念。何者是除。何者是垢。垢者灰土瓦石。除者清淨也。復作是念。世尊何故以此教悔我。我今當思惟此義。以思惟此義。復作是念。今我身上。亦有塵垢。我自作喻。何者是除。何者是垢。彼復作是念。縛結是垢。智慧是除。我今可以智慧之。攴掃此結縛。爾時尊者朱利槃特。思惟五盛陰成者。敗者。所謂此色。色習色滅。是謂痛想行識成者。敗者。爾時思惟此五盛陰已。欲漏心得解脫。有漏心無明漏心。得解脫。已得解脫。便得解脫。智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。有如實知之。尊者朱利槃特。便成阿羅漢。已成阿羅漢。即從坐起。詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊曰。今已有智。今已有慧。今已解掃。攴。世尊告曰。比丘。云何解之。朱利槃特報曰。除者謂之慧。垢者謂之結。世尊告曰。善哉。比丘。如汝所言。除者是慧。垢者是結。爾時尊者朱利槃特。向世尊而說此偈。今誦此已足。

如尊之所說。智慧能除結。不由其餘行。世尊告曰。比丘。如汝所言。以智慧非由其餘。爾時尊者聞世尊所說歡喜奉行。

(一三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

園爾時世尊告諸比丘。有此二法不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。云何為二法。怨憎共會。此不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。恩愛別離不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。是謂比丘有此二法。世人不喜不可敬待。比丘復有二法。世人不棄。云何為二法。怨憎別離。世人之所喜。恩愛集一處。甚可愛敬。世人之所喜。是謂比丘有此二法。世人所喜。我今說此怨憎共會。恩愛別離。復說怨憎別離。恩愛共會。有何義。有何緣。比丘報曰。世尊。諸法之王。唯願世尊與我等說。諸比丘聞已。當共奉行。世尊告曰。諦聽善思念之。吾當為汝分別說之。諸比丘。此二法由愛興由愛生。由愛成由愛起。當學除其愛不令使生。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

二寶品第二十一

(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。有二自歸之德。云何為三。所謂歸佛第一之德。歸法第二之德。歸僧第三之德。彼云何名為歸佛之德。諸有眾生二足四足眾多足者。有色無色有想無想。至尼維先天上。如來於中最尊最上無能及者。由牛得乳。由乳得酪。由酪得酥。由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。諸有眾

生二足四足眾多足者。有色無色有想無想。至尼維先天上。如來於中最尊最上無能及者。諸有眾生承事佛者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名為自歸法者。所謂諸法有漏無漏。有為無為。無欲無染滅盡涅槃。然涅槃法。於諸法中最尊最上無能及者。由牛得乳。由乳得酪。由酪得酥。由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂諸法有漏無漏。有為無為。無欲無染滅盡涅槃。然涅槃法。於諸法中最尊最上無能及者。諸有眾生承事法者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名為自歸聖眾。所謂聖眾者。大眾大聚有形之類。眾生之中。如來眾僧於此眾中最尊最上無能及者。由牛得乳。由乳得酪。由酪得酥。由酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂聖眾者。大眾大聚有形之類。眾生之中。如來眾僧於此眾中最尊最上無能及者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。爾時世尊便說此偈。第一承事佛。最尊無有上。次復承事法。無欲無所著。敬奉賢聖眾。最是良福田。彼人第一智。受福最在前。若在天人中。處眾為正導。亦得最妙座。自然食甘露。身著七寶衣。為人之所敬。戒具最完全。諸根不缺漏。亦獲智慧海。漸至涅槃界。有此三歸者。趣道亦不難。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三福之業。云何為三。施為福業。平等為福業。思惟為福業。彼云何名施為福業。若有一人開心布施沙門婆羅門。極貧窮者。孤獨者。無所趣向者。須食與食。須漿給漿。衣被飯食床臥之具。病瘦醫藥。香花宿止。隨身所便。無所愛惜。此名曰施福之業。云何名平等為福業。若有一人不殺不盜。恒知慚愧。不興惡想。亦不盜竊。好惠施人。無貪悋心。語言和雅。不傷人心。亦不他淫。自修梵行。己色自足。亦不妄語。恒念至誠。不欺誑言。世人所敬。無有增損。亦不飲酒。恒知避亂。復以慈心遍滿一方。二方。三方。四方。亦爾。八方。上下。遍滿其中。無量無限。不可稱計。以此悲喜護心。普滿一方。二方。三方。四方。亦爾。八方。上下。悉滿其中。無量無限。不可稱計。以此悲喜護心。悉滿其中。是謂名為平等為福之業。彼法云何名思惟為福業。於是比丘修行念覺意。依無欲。依無觀。依滅盡。依出要。修法覺意。修念覺意。修猗覺意。修定覺意。修護覺意。依無欲。依無觀。依滅盡。依出要。是謂名思惟為福業。如是比丘有此三福之業。爾時世尊便說此偈。布施及平等。慈心護思惟。有此三處所。智者所親近。此間受其報。天上亦復然。緣有此三處。生天必不疑。是故諸比丘。當求方便。索此三處。如是諸比丘。當作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(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，有三因緣識來受胎。云何為三？於是比丘，母有欲意，父母共集一處，與共止宿，然復外識未應來趣，便不成胎。若復欲識來趣，父母不集，則非成胎。若復母人無欲，父母共集一處，爾時父欲意盛，母不大慙，則非成胎。若復父母集在一處，母欲熾盛，父不大慙，則非成胎。若復父母集在一處，父有風病，母有冷病，則不成胎。若復父母集在一處，母有風病，父有冷病，則非成胎。若復有時父母集在一處，父身水氣偏多，母無此患，則非成胎。若復有時父母集在一處，父相有子，母相無子，則不成胎。若有時父母集在一處，母相有子，父相無子，則不成胎。若復有時父母俱相無子，則非成胎。若復有時識神趣胎，父行不在，則非成胎。若復有時父母應集一處，然母遠行不在，則不成胎。若復有時父母應集一處，然父身遇重患，時識神來趣，則非成胎。若復有時父母應集一處，識神來趣，然母身得重患，則非成胎。若復有時父母應集一處，識神來趣，然復父母身俱得疾病，則非成胎。若復比丘，父母集在一處，父母無患識神來趣，然復父母俱相有兒，此則成胎。是謂有此三因緣而來受胎。是故比丘，當求方便斷三因緣。如是諸比丘，當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘，若有眾生欲起慈心有篤信意，承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知識，當安三處令不移動。云何為三？當發歡喜於如來所，心不移動。彼如來至真等正覺，明行成為善逝，世間解無上士，道法御天人，師號佛世尊。復當發意於正法中。如來法者，善說無礙，極為微妙。由此成果，如是智者當學知之。亦當發意於聖眾所。如來聖眾悉皆和合，無有錯亂。法法成就，戒成就，三昧成就，智慧成就，解脫成就，解脫見慧成就。所謂聖眾者，四雙八輩十二賢聖。此是如來聖眾，可敬可貴。此是世間無上福田。諸有比丘學此三處，則成大果報。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時瞿波離比丘至世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰：此舍利弗目犍連比丘，所行甚惡，造諸惡行。世尊告曰：勿作是語。汝發歡喜心於如來所，舍利弗目犍連比丘，所行純善，無有諸惡。是時瞿波離比丘再三白世尊曰：如來所說誠無虛妄。然舍利弗目犍連比丘所行甚惡，無有善本。世尊告曰：汝是愚人，不信如來之所說乎？方言舍利弗目犍連比丘所行甚惡。汝今造此惡行，後受報不久。爾時彼比丘即於坐上，身生惡瘡，大如芥子，轉如大豆，漸如阿摩勒果，稍如胡桃。遂如合掌，膿血流逸，身壞命終。生蓮華地獄中。是時尊者大目犍連聞瞿波離命終，便至世尊所，頭面禮足在一面坐。斯須退坐，白世尊曰：瞿波離比丘為生何處？世尊告曰：彼命終者，生蓮華地獄中。是時目連白世尊曰：我今欲往，至彼地獄教化彼人。世尊告曰：目

連不須往。彼目連復重白世尊曰：欲往至彼地獄中教化彼人。爾時世尊亦默然不對。是時尊者大目犍連，如力士屈申臂頃，從舍衛沒不現。便至蓮華大地獄中。當爾時瞿波離比丘身體火然，又有百頭牛以犁其舌。爾時尊者大目犍連在虛空中結跏趺坐，彈指告彼比丘：彼比丘即仰問曰：汝是何人？目犍連報曰：瞿波離，我是釋迦文佛弟子。字目犍連。姓拘利陀。是時比丘見目連已吐此惡言，我今墮此惡趣，猶不免汝前乎？說此語訖，即其時以有千頭牛以犁其舌。目連見已倍增愁悵，生變悔心。即於彼沒，還至舍衛國。至世尊所，頭面禮足在一面住。爾時目連以此因緣具白世尊。世尊告曰：我前語汝不須至彼見此惡人。爾時世尊便說此偈：

夫士之生，斧在口中，所以斬身，由其惡言。彼息我息，此二俱善。已造惡行，斯墮惡趣。此為最惡，有盡無盡。向如來惡，此者最重。一萬三千六十一灰獄，謗聖墮彼身口所造。爾時世尊告諸比丘：當學三法成就其行。云何為三？身行善口行善，意行善。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：若有比丘成就三法，於現法中善得快樂，勇猛精進，得盡有漏。云何為三？於是比丘諸根寂靜，飲食知節，不失經行。云何比丘諸根寂靜？於是比丘若眼見色，不起想著，無有識念於眼根，而得清淨。因彼求於解脫，恒護眼根。若耳聞聲，鼻嗅香，舌知

味身知細滑。意知法不起想著。無有識念。於意根而得清淨。因彼求於解脫。恒護意根。如是比丘諸根寂靜。云何比丘飲食知節。於是比丘思惟飲食所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除故痛。使新者不生。令身有力。得修行道。使梵行不絕。猶如男女身生惡瘡。或用脂膏塗瘡。所以塗瘡者。欲使時愈。故此亦如是。諸比丘飲食知節。於是比丘思惟飯食所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除故痛。使新者不生。令身有力。得修行道。使梵行不絕。猶如重載之車。所以膏載者。欲致重有所至。比丘亦如是。飲食知節。思惟所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除故痛。使新者不生。令身有力。得修行道。使梵行不絕。如是比丘飲食知節。云何比丘不失經行。於是比丘前後夜。恒念經行不失時節。常念繫意。在道品之中。若在晝日。若行若坐。思惟妙法。除去陰蓋。復於初夜。若行若坐。思惟妙法。除去陰蓋。復於中夜。右脇臥。思惟繫意。在明。彼復於後夜起行。思惟深法。除去陰蓋。如是比丘不失經行。若有比丘諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意。在道品之中。此比丘便成二果。於現法中。得阿那含。猶如善御之士。在平正道中。御四馬之車。無有凝滯。所欲到處。必果不疑。此比丘亦復如是。若諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意。在道品之中。此比丘便成二果。於現法中。漏盡得阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。有二大患。云何為二。所謂風為大患。痰為大患。冷為大患。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有二良藥。云何為二。若風患者。酥為良藥。及酥所作飯食。若痰患者。蜜為良藥。及蜜所作飯食。若冷患者。油為良藥。及油所作飯食。是謂比丘此三大患有此三藥。如是比丘亦有此三大患。云何為三。所謂貪欲。瞋恚。愚癡。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有二良藥。云何為二。若貪欲起時。以不淨往治。及思惟不淨道。瞋恚大患者。以慈心往治。及思惟慈心道。愚癡大患者。以智慧往治。及因緣所起道。是謂比丘此三患有此三藥。是故比丘當求方便。索此三藥。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三惡行。云何為三。所謂身惡行。口惡行。意惡行。是謂比丘有三惡行。當求方便。修三善行。云何為三。身惡行者。當修身善行。口惡行者。當修口善行。意惡行者。當修意善行。爾時世尊便說此偈。

當護身惡行 修習身善行 念捨身惡行
 當學身善行 當護口惡行 修習口善行
 念捨口惡行 當學口善行 當護意惡行
 修習意善行 念捨意惡行 當學意善行
 身行為善哉 口行亦復然 意行為善哉
 一切亦如是 護口意清淨 身不為惡行
 淨此三行跡 至仙無為處
 如是諸比丘當捨三惡行。修三善行。如是比丘

當作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有眾多比丘到時。著衣持鉢入城乞食。是時眾多比丘便生此念。我等入城乞食。日時猶早。今可相率至外道梵志所。爾時眾多比丘便往至異學梵志所。到已共相問訊。在一面坐。是時梵志問沙門曰。瞿曇。道士恒說欲論色論痛論想論。如此諸論有何差別。我等所論亦是沙門所說。沙門所說亦是我等所論。說法同我說法。教誨同我教誨。是時眾多比丘聞彼語已。亦不言善復非言惡。即從坐起而去。並作是念。我等當以此義往問世尊。爾時眾多比丘食後。便至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。是時眾多比丘從梵志所聞事。因緣本末。盡白世尊。爾時世尊告諸比丘。設彼梵志作是問者。汝等當以此義訓彼來問。欲有何味。復有何過。當捨離欲。色有何味。復有何過。當捨離色。痛有何味。復有何過。當捨離痛。汝等設以此語訓彼來問者。彼諸梵志默然不對。設有所說者。亦不能解。此深義。遂增愚惑。墮於邊際。所以然者。非彼境界。然復比丘。魔及魔天。釋梵四天王。沙門婆羅門人。及非人。能解此深義者。除如來等。正覺及如來聖眾。受吾教者。此即不論。欲有何味。所謂五欲者是。云何為五。眼見色。為起眼識。甚愛敬念。世人所喜。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。甚愛敬念。世人所喜。若復於此五欲之中。起苦樂心。是謂欲味。云何欲有何過者。若有一族。姓子學諸伎術。而自營己。或

學田作或學書疏或學傭作或學算數或學權詐或學剋鏹或學通信至彼來此或學承事王身不避寒暑記累勤苦不自由己作此辛苦而獲財業是為欲為大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱記便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離是為當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨以獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王勅奪為賊偷竊為水所漂為火所燒復作是念正欲藏窖恐後亡失正欲出利復恐不剋或家生惡子費散吾財是為欲為大患皆緣欲本致此災變復次族姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復為國王所奪為賊所劫為水所漂為火所燒所藏窖者亦復不剋正使出利亦復不獲居家生惡子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎胸喚呼我本所得財貨今盡忘失遂成愚惑心意錯亂是謂欲為大患緣此欲本不至無為復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻伐或在象眾前或在馬眾前或在步兵前或在車眾前見馬共馬鬪見象共象鬪見車共車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以稍相斫刺如此之比欲為大患緣欲為本致此災變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門或在城上共相斫射或以稍刺或以鐵輪而轢其頭或消鐵相灑受此苦惱死者眾多復次欲者亦無有常皆代謝變易不停不解此欲變易無常者此謂欲為大患云何當捨離欲若

能修行除貪欲者是謂捨欲謂諸有沙門婆羅門不知欲之大患亦復不知捨欲之原如實不知沙門威儀不知婆羅門威儀而自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲為大患能捨離欲如實不虛知沙門威儀知婆羅門威儀已身作證而自遊是為捨離於欲云何色味設有見剎利女種婆羅門女種長者女種年四十五十六不長不短不肥不瘦不白不黑端政無雙世之希有彼最初見彼顏色起喜樂想是謂色味云何為色大患復次若後見彼女人年八十九十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落頭髮皓白身體垢墜皮緩面皺脊瘦呻吟身如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告諸比丘是謂色為大患復次此若見彼女人身抱重患臥於床褥失大小便不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰諸比丘是謂色為大患復次比丘若見彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見妙色今以變改於中見起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日身體脞脹臭散落一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人烏鵲鴉鷲競來食噉

或為狐狗狼虎所見食噉或為蝸飛蠹動極細蠕蟲而見食噉云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身蟲鳥以食其半腸胃肉血污穢不淨云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身血肉以盡骸骨相連云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身血肉以盡唯有筋纏束薪云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若復見彼女人身骸骨散落各在一處或腳骨一處或膊骨一處或胫骨一處或臍骨一處或脇肋一處或肩臂骨一處或頸骨一處或髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鴿色云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次此色無常變易不得久停無有牢

使不妄語。自不兩舌鬪亂彼此。亦復教他人使不兩舌。自不嫉妬恚癡。亦復教他人不習此法。自行正見。復教他人使不邪見。以此因緣。以此本末。使轉輪聖王世人所應供養。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難。有二善根不可窮盡。漸至涅槃界。云何為二。所謂於如來所而種功德。此善根不可窮盡。於聖眾而種功德。此善根不可窮盡。是謂阿難。此二善根不可窮盡。得至涅槃界。是故阿難。當求方便。獲此不可窮盡之福。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

(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。有此三痛。云何為三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。諸比丘。當知彼樂痛者欲愛使也。彼苦痛者瞋恚使也。不苦不樂痛者是癡使也。是故諸比丘。當學方便。求滅此使。所以然者。當自熾然。當自修行法。得無比法。諸比丘。當知我滅度後。其有比丘。念自熾然。修其行法。得無比法。此則是第一聲聞。云何比丘。當自熾然。當自修行。得修行法。獲無比法。於是比丘。內自觀身。外自觀身。內外自觀身。而自遊戲。內觀痛。外觀痛。內外觀痛。內觀意外觀意。內外觀意。內觀法。外觀法。內外觀法。而自遊戲。如是比丘。當自熾然。盛修行其法。得無比法。諸比丘。行此法者。於聲聞中第一弟子。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三事覆則妙。露則不妙。云何為三。一者女人。覆則妙。露則不妙。婆羅門。呪術。覆則妙。露則不妙。邪見之業。覆則妙。露則不妙。是謂比丘。有此三事。覆則妙。露則不妙。復有三事。露則妙。覆則不妙。云何為三。日月露則妙。覆則不妙。如來法語。露則妙。覆則不妙。是謂比丘。有此三事。露則妙。覆則不妙。爾時世尊便說此偈。

女人及呪術 邪見不善行 此是世三法
覆隱而最妙 日月廣所照 如來正法語
此是世三法 露則第一妙

是故諸比丘。當露現如來法。勿使覆隱。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。此二有為。有為相。云何為三。知所從起。知當遷變。知當滅盡。彼云何知所從起。所謂生。長大成。五陰形得。諸持入。是謂所從起。彼云何為滅盡。所謂死。命過。不住。無常。諸陰散壞。宗族別離。命根斷絕。是謂為滅盡。彼云何變易。齒落髮白。氣力竭盡。年遂衰微。身體解散。是謂為變易法。是為比丘。二有為。有為相。當知此二有為。相善分別之。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。愚人有三相。三法不可恃怙。云何為三。於是愚者不可思惟而思惟之。不可論說而論說之。不可行者而修習之。云何愚者不可思惟而思念之。於是愚者意三

行便思憶之。云何為三。於是愚者起嫉心。於他財物及於女色。心念惡言。悉興嫉心。彼之所願。是我許。如是愚者不可思惟而思惟之。云何愚者不可論說而論說之。於是愚者造口四過。云何為四。於是愚者恒喜妄言。綺語。惡口。鬪亂彼此。如是愚者造口四過。云何愚者造於惡行。於是愚者造身惡行。常念殺生。竊盜淫泆。如是愚者造於惡行。如是比丘。愚者有此三行。愚癡之人。習此三事。復次比丘。智者有三事。當念修行。云何為三。於是智者應思惟者。便思惟之。應論說者。便論說之。應行善者。便修行善。彼云何智者。應思惟者。便思惟之。於是智者思惟。意三行。云何為三。於是智者不嫉妬恚癡。常行正見。見他財貨不生想念。如是智者。應思惟者。便思惟之。云何智者。應論說之。於是智者。成就口四行。云何為四。於是智者。不行妄語。亦不教人妄語。見人妄語者。意不喜樂。是謂智者。而護其口。復次智者。不行綺語。惡口。鬪亂彼此。亦不教人使行綺語。惡口。鬪亂。如是智者。成就口四行。云何智者。成就身三行。於是智者。思惟身行。無所觸犯。然復智者。自不殺生。亦不教人殺生。見人殺者。心不喜樂。自不偷竊。不教人盜。見人盜者。心不喜樂。亦不淫泆。見他女人。心不起想。亦不教人。使行淫泆。設見老母。視之如己親。中者如姊。小者如妹。意無高下。如是智者。身成就三行。是謂智者。所行如是。比丘。有此三有為之相。是故諸比丘。愚者三。相常當捨離。此三智者。所行不發斯須。如是諸比丘。當

作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(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有此三法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等曾不見聞云何為三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等曾不見聞賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如今我身及汝等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧皆悉成就不復受有已斷生死根原是故諸比丘當念修行此三法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二法甚可敬愛世人所貪云何為二所謂少壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪然更有三法不可愛敬世人所貪云何為三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所貪當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所不貪是故諸比丘設有少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方便使不有病雖有壽命當求方便使不命終如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

事故眾生之類身壞命終入三惡趣云何為三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何為三晨朝以嫉妬心而自纏縛若至日中復以睡眠結而自纏裹向暮以貪欲心而自纏縛以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈 嫉妬睡眠調 貪欲是惡法 牽人至地獄 至竟無解脫 是以當捨離 嫉妬及睡調 亦當捨於欲 莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妬無慳吝心常行惠施不著睡眠當行不染不著貪欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(一〇)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三法習之翫之不知厭足亦復不能至休息處云何為三所謂貪欲若有人習此法初無厭足若復有人習飲酒者初無厭足若復有人修習睡眠初無厭足是謂比丘若有人習此三法者初無厭足亦復不能至滅盡之處是故諸比丘常當捨離此三法不親近之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 供養二善根 二痛二覆露 相法三不覺 愛敬無厭足 增壹阿含經卷第十二

增壹阿含經卷第十三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

地主品第二十三

(一)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時王波斯匿告諸群臣曰汝等催嚴羽寶之車吾欲往詣世尊所禮拜問訊是時左右受王教令尋嚴駕羽寶之車即白王曰嚴駕已辦今正是時爾時王波斯匿即乘寶羽之車步騎數千前後圍遶出舍衛國至祇洹精舍往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天冠劍履屣及金拂捨著一面至世尊所頭面禮足在一面坐爾時世尊與說深法勸樂令喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊默然受請即從坐起頭面禮足便退而去還至舍衛城勅諸群臣曰吾欲飯佛及比丘僧三月供養給所須物衣被飯食床臥具病瘦醫藥汝等亦當發歡喜心諸臣對曰如是時王波斯匿即於宮門外作大講堂極為殊妙懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計施諸浴池辦諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯匿即白時到唯願世尊臨顧此處爾時世尊以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍遶入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人手自行食供給所須乃至三月無所短乏給與衣被飯食床臥具病瘦醫藥見世尊食訖持種種華散世尊及比丘僧上更取小座於如來前坐白世尊曰我曾從佛聞以因緣本末施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲

仙人食者獲福億倍。與向須陀洹食者獲福不可計。況復成須陀洹乎。況向斯陀含得斯陀含道。況向阿那含得阿那含道。況向阿羅漢得阿羅漢道。況向辟支佛得辟支佛。況向如來至真等正覺。況成佛及比丘僧。其福功德不可稱計。我今所作功德。今日已辦。世尊告曰。大王勿作是語。作福無厭。今日何故說所作已辦。所以然者。生死長遠不可稱記。過去久遠有王名曰地主。統領此閻浮里地。彼王有臣名曰善明。少小與王周旋無所畏難。是時彼王分閻浮地半與彼臣使治。是時善明小王自造城郭。東西十二由旬。廣七由旬。土地豐熟。人民眾多。爾時彼城名曰遠照。善明王主第一夫人名曰月光。不長不短不肥不瘦。不白不黑。顏貌端政。世之希有。口出優鉢華香。身作栴檀香。未經幾日。身便懷妊。彼夫人即往白王。我今有娠。王聞此語。歡喜踊躍。不能自勝。便勅左右更施設座具。快樂無比。夫人懷妊日數。遂滿生一男兒。當生之時。閻浮里內晃然金色。顏貌端政。三十二相身體金色。善明大王見此太子。歡喜踊躍慶賀無量。便召諸師婆羅門道士。躬抱太子。使彼瞻相。我今以生此子。卿等與吾瞻相。便立名字。時諸相師受王教令。各共抱瞻觀察形貌。咸共白王。聖王太子端政無雙。諸根不缺。有三十二相。今此王子當有兩趣。若當在家者。便為轉輪聖王。七寶具足。所謂七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。玉女寶。居士寶。典兵寶。是為七。當有千子。勇悍剛強。能却眾敵。於此四海

之內。不加刀杖。自然靡伏。若此王子出家學道者。成無上正覺。名德遠布。彌滿世界。生此王子。當此之日。光明遠照。今字王子名曰燈光。時諸相師以立名字。各退坐而去。時王竟日抱此太子。未常離目。時王為此王子立三講堂。秋冬夏節。隨適所宜。宮人嫖女。充滿宮裏。使吾太子於此遊戲。時王太子年二十九。以信堅固。出家學道。即日出家。即夜成佛。爾時閻浮里地。悉共聞知。彼王太子出家學道。即日成佛。父王清旦。聞王太子出家學道。即夜成佛。時父王便作是念。昨夜吾聞諸天在空中。皆共稱善。此必善應。非有惡嚮。我今可往而共相見。時王將四十億眾男女圍繞。便詣燈光。如來所到。已頭面禮足。在一面坐。及四十億眾各共禮足。在一面坐。是時如來與父王及四十億眾。漸說妙論。所謂論者。施論。戒論。生天之論。欲為穢污漏不淨行。出家為要。獲清淨報。爾時如來觀眾生意。心性柔和。諸佛如來常所說法。苦習盡道。盡與彼四十億眾廣說其義。即於坐上。諸塵垢盡得法眼淨。時四十億眾白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮。出家學道。大王當知。爾時四十億眾盡得出家學道。即以其日。成阿羅漢。爾時燈光如來將四十億眾。皆是無著遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。無所渴乏。是時地主大王。聞子燈光成無上正覺。等正覺。將四十億眾。皆是無著遊彼國界。我今當遣信往請。如來在此遊化。若使來者。充我本願。若不來者。我躬自當往拜跪問訊。即

勅一臣。汝往至彼問訊。如來持我名字。頭面禮足。興居輕利。遊步康強。云王地主問訊如來。興居輕利。遊步康強。唯願世尊臨顧此土。爾時彼人受王教勅。便往至彼國界。到已頭面禮足。在一面立。便作是說。大王地主禮如來足。問訊禮竟。興居輕利。遊步康強。唯願世尊臨顧彼國。爾時世尊默然受彼請。時燈光如來將諸大眾。以漸人間遊行。與大比丘四十億眾俱。在在處處。靡不恭敬者。衣被飯食。床臥具病瘦醫藥。皆悉貢獻。漸至地主國界。時地主大王聞燈光如來至此國界。在北婆羅園中。將大比丘四十億人。我今可躬自往迎。時地主大王復將四十億眾。往詣燈光如來所。到已頭面禮足。在一面坐。及四十億眾禮足。已在一面坐。爾時燈光如來漸與彼王及四十億眾。面說妙論。所謂論者。施論。戒論。生天之論。欲為穢污漏不淨行。出家為要。獲清淨報。爾時如來觀眾生意。心性柔和。諸佛如來常所說法。苦習盡道。盡與彼四十億眾廣說其義。即於坐上。諸塵垢盡得法眼淨。時四十億眾白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮。出家學道。大王當知。爾時四十億眾盡得出家學道。即以其日。成阿羅漢。時地主國王即從坐起。頭面禮足。便退而去。時燈光如來將八十億眾。皆是阿羅漢。遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飯食。床臥具病瘦醫藥。事事供給。無所乏短。是時地主國王復於餘時。將諸群臣。至彼如來所。頭面禮足。在一面坐。是時燈光如來與彼國王說微妙法。地主

大王白如來曰。唯願世尊盡我形壽受我供養。及比丘僧當供給衣被飯食床臥具病瘦醫藥。悉當供給。爾時燈光如來默然受彼王請。時王見佛默然受請。重白世尊。我今從世尊求願。唯見聽許。世尊告曰。如來法者以過此願。王白世尊。我今求願者。極為淨妙。世尊告曰。所求之願云何淨妙。王白世尊。如我意中。今日眾僧在一器食。明日復用餘器食。今日眾僧著一種服。明日復更易服。今日眾僧坐一種座。明日復更坐餘座。今日使人與眾僧使。明日復更易使人。我所求願者。正謂此耳。燈光如來告曰。隨汝所願。今正是時。地主大王歡喜踊躍。不能自勝。即從坐起。頭面禮足。便退而去。還至宮中。到已告諸群臣。我今意欲盡其形壽。供養燈光如來。至真等正。覺及比丘眾。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。汝等亦當勸發。佐吾供辦。諸臣對曰。如大王教。去城不遠。一由旬內。造立堂舍。彫文刻鏤。五色玄黃。懸繒幡蓋。作倡伎樂。香汁灑地。修治浴池。辦具燈明。及甘饌飲食。施設坐具。便白時到。今正是時。願尊屈顧。時燈光如來以知時至。著衣持鉢。將比丘眾前後圍遶。便往至講堂所。各各就座而坐。時地主大王見佛比丘僧坐訖。將宮人嫖女及諸大臣。手自斟酌。行種種飲食。味各百種。大王當知。爾時地主國王七萬歲中。供養燈光如來。及八十億眾諸阿羅漢。未曾懈廢。時彼如來教化周訖。便於無餘涅槃界。而般涅槃。時地主大王以若干百種香花供養。於四衢道路起四廟寺。各用七

寶金銀琉璃水精懸繒幡蓋。及八十億眾各以漸於無餘涅槃界。而般涅槃。爾時大王取八十億眾。收其舍利。各各興起神寺。皆懸繒幡蓋。香華供養。大王當知。爾時地主大王復供養燈光如來寺。及八十億羅漢寺。復經七萬歲。隨時供養。然燈散華。懸繒幡蓋。大王當知。燈光如來遺法滅盡。然後彼王方取滅度。爾時地主大王者。豈是異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時地主大王者。即我身是。我於爾時七萬歲中。以衣被飯食床臥具病瘦醫藥。供養彼佛。令不減少。般涅槃後。復於七萬歲中。供養形像舍利。燒香然燈。懸繒幡蓋。無所渴乏。我於爾時以此功德。求在生死。獲此福祐。不求解脫。大王當知。爾時所有福德。今有遺餘耶。莫作是觀。如我今日。觀彼福祐。無有毫釐如毛髮許。所以然者。生死長遠。不可稱記。於中悉食福盡。無有毫釐許在。是故大王莫作是說言。我所作福祐。今日已辦。大王當作是說。我今身口意所作眾行。盡求解脫。不求在生死福業。便於長夜安隱。無量。爾時王波斯匿。便懷恐懼。衣毛皆豎。悲泣交集。以手拭淚。頭面禮世尊足。自陳過狀。如愚如騃。無所覺知。唯願世尊受我悔過。今五體投地。改已往之失。更不造此言教。唯願世尊受我悔過。如是再三。世尊告曰。善哉善哉。大王。今於如來前悔其非法。改往修來。我今要受汝悔過。更莫復造。爾時於大眾中。有一比丘尼名迦旃延。即從坐起。頭面禮足。白世尊曰。今世尊所說甚為微妙。又世尊告波斯匿王。作是語。大

王當知。身口意所作眾行。盡求解脫。莫求在生死食其福業。更於長夜獲安隱無量。所以然者。我自憶三十一劫。飯式詰如來。至真等正覺。出現於世。明行成為善逝。世間解無上士道法。御天人師。號佛眾祐。遊在野馬世界。爾時彼佛到時。著衣持鉢。入野馬城乞食。是時城內有一使人名曰純黑。時彼使人見如來。執鉢入城乞食。見已。便作是念。今如來入城。必須飲食。即入家出食。施與如來。興發此願。持此功德。莫墮三惡趣中。使我當來之世。亦當值如此聖尊。亦當使彼聖尊為我說法。時得解脫。世尊并波斯匿王咸共知之。當爾時純黑使人者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時純黑使人者。即我身是。我於爾時飯式詰如來。作此誓願。使將來之世。值如此聖尊。與我說法。時得解脫。我於三十一劫。不墮三惡趣中。生天人中。最後今日。受此身分。遭值聖尊。得出家學道。盡諸有漏。成阿羅漢。若世尊所說。極為微妙。語。波斯匿王身口意所作眾行。盡求解脫。莫在生死食此福業。我若見比丘比丘尼。優婆塞。優婆斯。歡喜心意。向如來者。我便生此念。此諸賢士。用意猶不愛敬。供奉如來。設我見四部之眾。即往告曰。汝等諸賢。為須何物。衣鉢耶。尼師檀耶。針筒耶。澡罐耶。及餘沙門什物。我盡當供給。我已許之。便在處處乞求。若我得者。是其大幸。若使不得。便往至鬱單越。瞿耶尼。弗于逮。求索來與。所以然者。皆由此四部之眾。得涅槃道。爾時世尊觀察迦旃延比丘尼心。便告諸比丘

①福祐 ②富有 ③白 ④繒 ⑤幡 ⑥繒 ⑦說 ⑧來 ⑨求

汝等頗見如此之比，信心解脫如迦旃延比丘尼乎？諸比丘對曰：不見也。世尊，世尊告曰：我聲聞中第一比丘尼，得信解脫者，所謂迦旃延比丘尼是也。爾時迦旃延比丘尼及波斯匿王四部之眾，聞佛所說，歡喜奉行。

(二)聞如是，一時佛在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣，是時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣，見已便作是念：此尊者婆拘盧已成阿羅漢，諸縛已解，長壽無量，恒自降伏，思惟非常，苦空非身，不著世事，亦復不與他人說法，寂默自修，如外道異學，不審此尊能與他說法為不堪任乎？我今當與試之。爾時天帝釋便從三十三天沒不現來，至耆闍崛山，在尊者婆拘盧前住，頭面禮足，在一面立。爾時釋提桓因便說此偈：智者所歎說，何故不說法，壞結成聖行，何為寂然住。爾時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰：

有佛舍利弗

阿難均頭槃

亦及諸尊長

善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰：眾生之根有若干種，然尊當知，世尊亦說眾生種類多於地土，何故尊者婆拘盧不與他人說法？婆拘盧報曰：眾生之類難可覺知，世界若干國土不同，皆著我所非我所，我今觀察此義已，故不與人說法。釋提桓因曰：願尊與我說，我所非我所之義。尊者婆拘盧曰：我人壽命若男若女士夫之類，盡依此命而得存在，然復拘翼，世尊亦說比丘當知，當自熾然無起邪法，亦當賢

聖默然，我觀此義已，故默然耳。是時釋提桓因遙向世尊叉手便說此偈：歸命十力尊，圓光無塵翳，普為一切人，此者甚奇特。

尊者婆拘盧報曰：何故帝釋而作是說？此者甚奇特。釋提桓因報言：自念我昔至世尊所，到已禮世尊足，而問此義：天人之類有何想念，爾時世尊告我曰：此世界若干種，各各殊異，根原不同。我聞此語已，尋對曰：如是世尊，所說世界若干種，各各不同，設與彼眾生說法，咸共受持，有成果者，我以此故說。此者甚奇特。然尊者婆拘盧所說亦復如是。世界若干種，各各不同，是時釋提桓因便作是念：此尊堪任與人說法，非為不能。是時釋提桓因即從坐起而去。爾時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說，歡喜奉行。

(三)聞如是，一時佛在占波國雷聲池側，是時尊者二十億耳在一靜處，自修法本，不捨頭陀十二法行，晝夜經行，不離三十七道品之教。若坐若行，常修正法，初夜中夜竟夜，恒自剋勵，不捨斯須，然復不能於欲漏法心得解脫。是時尊者二十億耳所經行處，腳壞血流盈滿路側，猶如屠牛之處，烏鵲食血，然復不能於欲漏心得解脫。是時尊者二十億耳便作是念：釋迦文佛苦行精進弟子中，我為第一。然我今日漏心不得解脫，又我家業多財，饒寶，宜可捨服，還作白衣，持財物廣惠施。然今作沙門，甚難不易。爾時世尊遙知二十億耳心之所念，便騰遊虛空，至彼經行處，敷坐具而坐。是時尊者二十億耳前至佛所，頭面

禮足，在一面坐。爾時世尊問二十億耳曰：汝向何故作是念？釋迦文佛精進苦行弟子，中我為第一。然我今日漏心不得解脫，又我家業饒財多寶，宜可捨服，還作白衣，持財物廣施。然今作沙門，甚難不易。二十億耳對曰：如是世尊。世尊告曰：我今還問汝，隨汝報我。云何二十億耳？汝本在家時善彈琴乎？二十億耳對曰：如是世尊。我本在家時善能彈琴。世尊告曰：云何二十億耳？若彈絃極急，響不齊等。爾時琴音可聽採不，二十億耳對曰：不也。世尊。世尊告曰：云何二十億耳？若琴絃復緩，爾時琴音可聽採不，二十億耳對曰：不也。世尊。世尊告曰：云何二十億耳？若琴絃不急不緩，爾時琴音可聽採不，二十億耳對曰：如是世尊。若琴絃不緩不急，爾時琴音便可聽採。世尊告曰：此亦如是。極精進者猶如調戲，若懈怠者此墮邪見。若能在中者，此則上行。如是不久當成無漏人。爾時世尊與二十億耳比丘說微妙法已，還雷音池側。爾時尊者二十億耳，思惟世尊教勅，不捨須臾，在閑靜處修行其法，所以族姓子出家學道，剃除鬚髮，修無上梵行，生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不復受有。如實知之。尊者二十億耳便成阿羅漢。爾時世尊告諸比丘：我聲聞中第一弟子精勤苦行，所謂二十億耳比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中婆提長者遇病命終，然彼長者無有子息，所有財寶盡沒入官。爾時王波

斯匿塵土全身來至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊問王曰。大王何故塵土全身來至我所。波斯匿王曰。世尊曰。此舍衛城內有長者名婆提。今日命終。彼無子姓。躬往收攝財寶。理使入官。純金八萬斤。況復餘雜物乎。然彼長者存在之日。所食如此之食。極為弊惡。不食精細。所著衣服垢塗不淨。所乘車騎極為瘦弱。世尊告曰。如是大王。如王來言。夫慳貪之人。得此財貨。不能食噉。不與父母妻子。僕從奴婢。亦復不與朋友知識。亦復不與沙門婆羅門諸尊長者。若有智之士。得此財寶。便能惠施廣濟。一切無所愛惜。供給沙門婆羅門諸高德者。時波斯匿王曰。此婆提長者命終。為生何處。世尊告曰。此婆提長者。身壞命終。生涕哭地獄中。波斯匿王曰。婆提長者。斷善根耶。世尊告曰。如是大王。如王所說。彼長者斷於善根。然彼長者。故福已盡。更不造新。波斯匿王曰。彼長者。頗有遺餘福乎。世尊告曰。無也。大王。乃無毫釐之餘。有存在者。如彼田家公。但收不種。後便窮困。漸以命終。所以然者。但食故業。更不造新。此長者亦復如是。但食故福。更不造新。此長者。今夜當在涕哭地獄中。爾時波斯匿王便懷恐怖。收淚而曰。此長者。昔日作何功德。福業生在富家。復作何不善根本。不得食此極富之貨。不樂五樂之中。爾時世尊告波斯匿王曰。過去久遠迦葉佛時。此長者在舍衛城中。為田家子。爾時佛去世後。有辟支佛出世。

往詣此長者家。爾時此長者見辟支佛在門外。見已便生是念。如此尊者出世甚難。我今可以飲食往施此人。爾時長者便施彼辟支佛食。辟支佛得食已。便飛在虛空而去。時彼長者見辟支佛作神足。作是誓願。持此善本之願。使世世所生之處。不墮三惡趣。常多財寶。後有悔心。我向所有。食應與奴僕。不與此禿頭道人。使食。爾時田家長者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時田家長者。今此婆提長者。是時施已。發此誓願。持此功德。所生之處。不墮惡趣。恒多財饒寶。生富貴之家。無所渴乏。既復施已。後生悔心。我寧與奴僕使食。不與此禿頭道人使食。以此因緣。本末不得食。此極有之貨。亦復不樂五樂之中。不自供養。復不與父母兄弟妻子。僕從朋友知識。不施沙門婆羅門諸尊長者。但食故業。不造新者。是故大王。若有智之士。得此財貨。當廣布施。莫有所惜。復當得無極之財。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王曰。世尊曰。自今以後。當廣布施沙門婆羅門四部之眾。諸外道異學。來乞求者。我不堪與。世尊告曰。大王。莫作是念。所以然者。一切眾生。皆由食得存。無食便喪。爾時世尊便說此偈。念當廣惠施。終莫斷施心。必當值賢聖。度此生死源。爾時波斯匿王曰。世尊曰。我今倍復歡慶。向於如來。所以然者。一切眾生。皆由食得存。無食不存。爾時波斯匿王曰。自今以後。當廣惠施。無所吝惜。是時世尊與王說微妙之法。時王即從坐起。頭面禮足。便退而去。爾時王波

斯匿聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑靜處。便生此念。世間頗有此香。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香乎。爾時尊者阿難便從坐起。往詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時尊者阿難白世尊曰。我於閑靜之處。便生此念。世間頗有此香。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香。亦逆阿難曰。有此妙香。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香。是時阿難白世尊曰。此是何者香。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香。世尊告曰。有此之香。然此香氣力。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香。阿難白佛言。此何等香。亦逆風香。亦順風香。亦逆順風香。阿難言。何等為三世尊告曰。戒香。聞香。施香。是謂阿難。有此香種。然復此逆風香。亦順風香。亦逆順風香。諸世間所有之香。此三種香。最勝最上。無與等者。無能及者。猶如由牛有酪。由酪有酥。由酥有醍醐。然此醍醐。最勝最上。無與等者。亦不能及。此亦如是。諸所有世間諸香。此三種香。最勝最上。無能及者。爾時世尊便說此偈。木蜜及梅檀。優鉢及諸香。亦諸種種香。戒香最為勝。此戒以成就。無欲無所染。等智而解脫。遊處魔不知。此香雖為妙。及諸檀蜜香。戒香之為妙。十方悉聞之。梅檀雖有香。優鉢及餘香。此諸眾香中。聞香最第一。梅檀雖有香。優鉢及餘香。此諸眾香中。施香最第一。

①遊龍(元)明(逝)正(龍) ②食(龍)龍(龍)-貪(正) ③向於(龍)龍(龍)-於(向)正 ④香(龍)龍(龍)-者(正)

是謂此三種香，亦逆風香，亦順風香，亦逆順風香，是故阿難當求方便成此三香。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊到時著衣持鉢，入羅閱城乞食。爾時提婆達兜亦入城乞食。時提婆達兜所入巷中，佛亦往至彼。然佛遙見提婆達兜來，便欲退而去。是時阿難白世尊曰：「何故欲遠此巷？」世尊告曰：「提婆達兜今在此巷，是以避之。」阿難白佛言：「世尊豈畏提婆達兜乎？」世尊告曰：「我不畏提婆達兜也。但此惡人不應與相見。」阿難曰：「然世尊可。使此提婆達兜，乃可在他方。」爾時世尊便說此偈言：

我終無此心
使彼在他方 彼自當造行 便自在他所
阿難白世尊曰：「然提婆達兜有過於如來所。世尊告曰：『愚惑之人不應與相見。』是時世尊向阿難而說此偈：『不應見愚人。』」

莫與愚從事 亦莫與言論 說於是非事
是時阿難復以此偈報世尊曰：「愚者何所能。愚者有何過。正使共言說，竟有何等失。爾時世尊復以此偈報阿難曰：『愚者自造行，所作者非法。正見反常律，邪見日以滋。』」

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

(七)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所，與五百人俱。爾時王阿闍世恒以五百釜食，

給與提婆達兜。彼時提婆達兜名聞四遠，戒德具足，名稱悉備，乃能使王日來供養。是時提婆達兜得此利養，已諸比丘聞之，白世尊曰：「國中人民歎說提婆達兜，名稱遠布，乃使王阿闍世恒來供養。爾時世尊告諸比丘：『汝等比丘，莫抱此心。貪提婆達兜利養，所以然者，提婆達兜愚人，造此三事，身口意行，終無驚懼，亦不恐怖。如今提婆達兜愚人，當復盡此諸善功德，如取惡狗，鼻壞之，倍復凶惡。提婆達兜愚人，亦復如是。受此利養，遂起貢高。是故諸比丘，亦莫興意著於利養。設有比丘著於利養，而不獲三法。云何為三？所謂賢聖戒，賢聖三昧，賢聖智慧，而不成就。若有比丘不著利養，便獲三法。云何為三？所謂賢聖戒，賢聖三昧，賢聖智慧。若欲成此三法，當發善心，不著利養。如是諸比丘當作是學。』」

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：「有三不善根，云何為三？貪不善根，恚不善根，癡不善根。若比丘有此三不善根者，墮三惡趣。云何為三？所謂地獄、餓鬼、畜生。如是比丘，若有此三不善根者，便有三惡趣。比丘當知，有此三善根，云何為三？不貪善根，不恚善根，不癡善根。是謂比丘有此三善根。若有此三善根者，便有二善處。涅槃為二。云何二趣？所謂人天是也。是謂比丘有此三善者，則生此善處。是故諸比丘，當離三不善根，修三善根。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。」

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：「有三聚，云何為三？所謂等聚、邪聚、不定聚。彼云何為等聚？所謂等見、等治、等語、等業、等命、等方便、等念、等定。是謂等聚。彼云何名為邪聚？所謂邪見、邪治、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。是謂邪聚。彼云何名為不定聚？所謂不知苦、不知習、不知盡、不知道、不知等聚、不知邪聚。是謂名為不定聚。諸比丘當知，復有三聚，云何為三？所謂善聚、等聚、定聚。彼云何名為善聚？所謂三善根、何等善根。所謂不貪善根、不恚善根、不癡善根。是謂善聚。云何名為等聚？所謂賢聖八品道、等見、等治、等語、等業、等命、等方便、等念、等三昧。是謂等聚。彼云何名為定聚？所謂知苦、知習、知盡、知道、知善聚、知惡趣、知定聚。是謂名為定聚。是故諸比丘，此三聚中，邪聚不定聚，當遠之。此正聚者，當奉行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。」

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘：「有三觀想，云何為三？所謂觀欲想、瞋恚想、殺害想。是謂比丘有此三想。比丘當知，若有觀欲想，命終時便墮地獄中。若觀瞋恚想，命終時生畜生中。所謂雞狗之屬、蛇虻之類，而生其中。若觀害想，亦命終者生餓鬼中。形體燒然，苦痛難陳。是謂比丘有此三想。生地獄中餓鬼畜生，復有三想，云何為三？所謂出要想、不害想、不恚想。若有人有出要想者，命終之時生此人中。若有不害想者，命終時自然天上。若有人不殺心者，命終時斷

五結。便於彼處而般涅槃。是謂比丘有此三想。常念修行。此三惡想當遠離之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

地主婆拘耳 婆提逆順香

愚世三不善 三聚觀在後

增壹阿含經卷第十三

增壹阿含經卷第十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

高幢品第二十四之一

(一)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者天帝釋告三十三天。卿等若入大戰中時。設有恐怖畏懼之心者。汝等還顧視我高廣之幢。設見我幢者。便無畏怖。若不憶我幢者。當憶伊沙天王幢。以憶彼幢者。爾時當憶婆留那天王幢。及不憶伊沙幢者。爾時當憶婆留那天王幢。以憶彼幢。所有恐怖便自消滅。我今亦復告汝等。設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若有畏怖衣毛豎者。爾時當念我身。此是如來至真等正覺。明行成為善逝。世間解無上士道。法御天人師。號佛眾祐。出現於世。設有恐怖衣毛豎者。便自消滅。若復不念我者。爾時當念於法。如來法者甚為微妙。智者所學。以念法者。所有恐怖便自消滅。設不念我。復不念法。爾時當念聖眾。如來聖眾極為和順。法法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂四雙八輩。此是如來聖

眾。可敬可事。世間福田。是謂如來聖眾。爾時若念僧已。所有恐怖便自消滅。比丘當知。釋提桓因。猶有淫怒癡。然三十三天念其主。即無恐怖。況復如來。無有欲怒癡心。當念有恐怖乎。若有比丘有恐怖者。便自消滅。是故諸比丘。當念三尊佛法聖眾。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時拔祇國界有鬼名為毘沙。在彼國界極為兇暴。殺民無量。恒日殺一人。或日殺二人。三人。四人。五人。十人。二十人。三十人。四十人。五十人。爾時諸鬼神羅刹充滿彼國。是時拔祇人民皆共集聚。而作是說。我等可得避此國。至他國界。不須住此。是時毘沙惡鬼知彼人民心之所念。便語彼人民曰。汝等莫離此處。至他邦土。所以然者。終不免吾手。卿等日日持一人祠吾。吾要不觸擾汝。是時拔祇人民。日取一人祠。彼惡鬼。是時彼鬼食彼人已。取骸骨擲著他方山中。然彼山中骨滿谿谷。爾時有長者名善覺。在彼住止。饒財多寶。積財千億。騾驢駱駝不可稱計。金銀珍寶車乘。馬瑙真珠。虎珀亦不可稱。爾時彼長者有兒名那優羅。唯有一子。甚愛敬念。未曾離目前。爾時有此限制。那優羅小兒。次應祠鬼。是時那優羅父母沐浴。此小兒與著好衣。將至塚間。至彼鬼所。到已啼哭。喚呼不可稱計。並作是說。諸神地神。皆共證明。我等唯有此一子。願諸神明。當證明此。及二十八大神王。當共護此。無令有乏。及四天王。咸共歸命。願擁護此兒。使

得免濟。及釋提桓因。亦向歸命。願濟此兒命。及梵天王。亦復歸命。願脫此命。諸有鬼神護世者。亦向歸命。使脫此厄。諸如來弟子。漏盡阿羅漢。我今亦復歸命。使脫此厄。諸辟支佛。無師自覺。亦復自歸。使脫此厄。彼如來。今亦自歸。不降者降。不度者度。不獲者獲。不脫者脫。不般涅槃者。使般涅槃。無救者。與作救護。盲者作眼目。病者作大醫王。若天龍鬼神。一切人民。魔及魔天。最尊最上。無能及者。可敬可貴。為人作良祐福田。無有出如來上者。然如來當鑒察之。願如來當照此至心。是時那優羅父母。即以此兒付鬼。已便退而去。爾時世尊以天眼清淨。復以天耳徹聽。聞有此言。那優羅父母啼哭。不可稱計。爾時世尊以神足力。至彼山中。惡鬼住處。時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處。是時世尊入鬼住處而坐。正身正意。結跏趺坐。是時那優羅小兒。漸以至彼惡鬼住處。是時那優羅小兒。遙見如來在惡鬼住處。光色炳然。正身正意。繫念在前。顏色端政。與世有奇。諸根寂靜。得諸功德。降伏諸魔。如此諸德。不可稱計。有三十二相八十種好莊嚴其身。如須彌山。出諸山頂。面如日月。亦如金山。光有遠照。見已便起。歡喜心向於如來。便生此念。此必不是毘沙惡鬼。所以然者。我今見之。極有歡喜之心。設當是惡鬼者。隨意食之。是時世尊告曰。那優羅。如汝所言。我今是如來。至真等正覺。故來救汝。及降此惡鬼。是時那優羅聞此語已。歡喜踊躍。不能自勝。便來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時世尊與說

妙義。所謂論者。施論戒論生天之論。欲為穢惡漏不淨行。出家為要去諸亂想。爾時世尊以見那優羅小兒。心意歡喜。意性柔軟。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。是時世尊具與彼說。彼即於坐上。諸塵垢盡得法眼淨。彼以見法得法成就諸法。承受諸法。無有狐疑。解如來教歸佛法。聖眾而受五戒。是時毘沙惡鬼還來到本住處。爾時惡鬼遙見世尊。端坐思惟。身不傾動。見以與喜。怒雨雷電霹靂。向如來所。或雨刀劍。未墮地之頃。便化優鉢蓮華。是時彼鬼倍復瞋恚。雨諸山河石壁。未墮地之頃。化作種種飲食。是時彼鬼復化作大象。吼喚向如來所。爾時世尊復化作師子王。是時彼鬼倍化作師子形。向如來所。爾時世尊化作大火聚。是時彼鬼倍復瞋恚。化作大龍。而有七首。爾時世尊化作大金翅鳥。是時彼鬼便生此念。我今所有神力。今以現之。然此沙門衣毛不動。我今當往問其深義。是時彼鬼問世尊曰。我今毘沙欲問深義。設不能報我者。當持汝兩脚擲著海南。世尊告曰。惡鬼當知。我自觀察。無天及人民。沙門婆羅門。若人非人。能持我兩脚擲海南者。但今欲問義者。便可問之。是時惡鬼問曰。沙門何等是故行。何等是新行。何等是行滅。世尊告曰。惡鬼當知。眼是故行。曩時所造緣痛成行。耳鼻口身意。此是故行。曩時所造緣痛成行。是謂惡鬼。此是故行。毘沙鬼曰。沙門何等是新行。世尊告曰。今身所造身三口四意三。是謂惡鬼。此是新行。時惡鬼曰。何等是行滅。世尊告曰。惡鬼當知。

故行滅盡。更不興起。復不造行。能取此行。永以不生。永盡無餘。是謂行滅。是時彼鬼白世尊曰。我今極飢。何故奪我食。此小兒是我所食。沙門可歸我。此小兒。世尊告曰。昔我未成道時。曾為菩薩。有鵠投我。我尚不惜身命。救彼鵠厄。況我今日已成如來。能捨此小兒。令汝食噉。汝今惡鬼。盡其神力。吾終不與汝。此小兒。云何惡鬼。汝曾迦葉佛時。曾作沙門。修持梵行。後復犯戒。生此惡鬼。爾時惡鬼承佛威神。便憶曩昔所造諸行。爾時惡鬼至世尊所。頭面禮足。並作是說。我今愚惑。不別真偽。乃生此心。向於如來。唯願世尊受我懺悔。如是三四。世尊告曰。聽汝悔過。勿復更犯。爾時世尊與毘沙鬼說微妙法。勸令歡喜。時彼惡鬼手擎數千兩金。奉上世尊。白世尊曰。我今以此山谷。施招提僧。唯願世尊與我受之。及此數千兩金。如是再三。爾時世尊即受此山谷。便說此偈。園果施清涼。及作水橋樑。設能造大船。及諸養生具。晝夜無懈怠。獲福不可量。法義戒成就。終後生天上。是時彼鬼白世尊曰。不審世尊更有何教。世尊告曰。汝今捨汝本形。著三衣。作沙門。入拔祇城。在在處處。作此教令。諸賢當知。如來出世。不降者降。不度者度。不解脫者。令知解脫。無救者。與作救護。盲者作眼目。諸天世人。天龍鬼神。魔若魔天。若人非人。最尊最上。無與等者。可敬可貴。為人作良祐福田。今日度那優羅小兒。及降毘沙惡鬼。汝等可往。至彼受化。對曰。如是世尊。爾時毘沙鬼作沙門。披服

著三法衣。入諸里巷。作此教令。今日世尊度那優羅小兒。及降伏毘沙惡鬼。汝等可往受彼教誨。當於爾時。拔祇國界。人民熾盛。是長者善覺。聞此語已。歡喜踊躍。不能自勝。將八萬四千人。民眾至彼世尊所。到已。頭面禮足。在一面坐。爾時拔祇人民。或有禮足者。或有擎手者。爾時八萬四千之眾。已在一面坐。是時世尊。漸與說微妙之法。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。漏為大患。爾時世尊觀察。彼八萬四千眾。心意歡悅。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。普與彼八萬四千眾。而說此法。各於座上。諸塵垢盡得法眼淨。猶如白淨之衣。易染為色。此八萬四千眾。亦復如是。諸塵垢盡得法眼淨。得法見法。分別諸法。無有狐疑。得無所畏。自歸三尊佛法。聖眾而受五戒。爾時那優羅父長者白世尊曰。唯願世尊當受我請。爾時世尊默然受請。時彼長者以見世尊默然受已。即從坐起。頭面禮足。退還所在。辦種種飲食。味若干種。清旦。自白時到。爾時世尊到時。著衣持鉢。入拔祇城。至長者家。就座而坐。是時長者以見世尊坐定。自手斟酌。行種種飲食。以見世尊食訖。行清淨水已。便取一座。在如來前坐。白世尊曰。善哉。世尊。若四部之眾。須衣被。飲食。床臥具。病瘦醫藥。盡使在我家。取之。世尊告曰。如是長者。如汝所言。世尊即與長者說微妙之法。以說法竟。便從坐起而去。爾時世尊如屈申臂。頃從拔祇不現。還來至舍衛祇洹精舍。爾時世尊告諸比丘。若四部之眾。須衣被。飲食。床

臥具病瘦醫藥者。當從那優羅父舍取之。爾時世尊復告比丘。如我今日優婆塞中第一弟子無所愛惜。所謂那優羅父是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是。一時佛在釋迦尼拘留園中。與大比丘眾五百人俱。爾時釋種種諸豪姓者數千人。眾往詣世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。爾時諸釋白世尊曰。今日當作王治。領此國界。我等種姓便為不朽。無令轉輪聖王位於汝斷滅。若當世尊不出家者。當於天下作轉輪聖王。統四天下千子具足。我等種姓名稱遠布。轉輪聖王出於釋姓。以是故世尊當作王治。無令王種斷絕。世尊告曰。我今正是王身。名曰法王。所以然者。我今問汝。云何諸釋言轉輪聖王七寶具足。千子勇猛。我今於三千大千剎土中。最尊最上。無能及者。成就七覺意寶。無數千聲聞之子。以為營從。爾時世尊便說此偈。今用此位為。得已後復失。此位最為勝。無終無有始。以勝無能奪。此勝最為勝。然佛無量行。無跡誰跡將。是故諸瞿曇。當求方便正法王治。如是諸釋當作是學。爾時諸釋聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰。頗有此色。恒在不變易耶。久在於世亦不移動。頗有痛想行識。恒在不變易耶。久存於世亦不移動耶。世尊告曰。比丘。無有此色。恒在不變易。久存於世者。亦復無痛想行識。恒在不變易。久存於世者。若復比丘。當有此色。恒在不變易。久存於世者。則梵行之人不可分別。若痛想行識。久存於世。不變易者。梵行之人不可分別。是故比丘。以色不可分別。不久存於世故。是故梵行之人。乃能分別。盡於苦本。亦無痛想行識。不久存於世。是故梵行。乃可分別。盡於苦本。爾時世尊取少許土著爪上。語彼比丘曰。云何比丘。見此爪上土不。比丘對曰。唯然。見已。世尊。佛告比丘。設當有爾許色。恒在於世者。則梵行之人。不可分別。得盡苦際。以是比丘。以無爾許色在。便得行梵行。得盡苦本。所以然者。比丘。當知。我昔曾為大王。領四天下。以法治化。統領人民七寶具足。所謂七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。玉女寶。居士寶。典兵寶。比丘當知。我於爾時。作此轉輪聖王。領四天下。有八萬四千神象。象名菩呼。復有八萬四千羽寶之車。或用師子皮覆。或用狼狗皮覆者。盡懸幢高蓋。復有八萬四千高廣之臺。猶如天帝所居之處。復有八萬四千講堂。如法講堂之比。復有八萬四千玉女之眾。像如天女。復有八萬四千高廣之座。皆用金銀七寶廁間。復有八萬四千飲食之具。味若干種。比丘當知。我爾時乘一大象。色極白好。口有六牙。金銀交具。身能飛行。亦能隱形。或大或小。象名菩呼。我爾時乘一神馬。毛尾朱色。行不身動。金銀交飾。身能飛行。亦能隱形。或大或小。馬名毛王。我於爾時。八萬四千高廣之臺。住一臺中。臺名須尼摩純金所作。爾時我在一講堂中止宿。

講堂名法說。純金所造。我於爾時乘一寶羽之車。車名最勝。純金所造。我於爾時將一玉女左右使令。亦如姊妹。我於爾時於八萬四千高廣之座。在一座上。金銀瓔珞不可稱計。我於爾時著一妙服。像如天衣。所食之食。味如甘露。當於爾時。我作轉輪聖王。時八萬四千神象。朝朝來至門外。多有傷害。不可稱計。我於爾時。便作是念。此八萬四千神象。朝朝來至門外。多有傷害。不可稱計。我今意中。欲使分為二分。四萬二千朝朝來賀。爾時比丘。我作是念。昔作何福。復作何德。今得此威力。乃至於是。復作是念。由三事因緣。故使我獲此福祐。云何為三。所謂惠施。慈仁。自守。比丘當觀。爾時諸行永滅。無餘。爾時遊於欲意。無有厭足。所謂厭足。於賢聖戒律。乃為厭足。云何比丘。此色有常耶。無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。若復無常。為變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所乎。對曰。不也。世尊。痛想行識。是常也。是無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。設使無常。為變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所。對曰。不也。世尊。是故此比丘。諸所有色。過去當來。今現在者。若大若小。若好若醜。若遠若近。此色亦非我所。我亦非彼所。此是智者之所學也。諸所有痛。過去當來。今現在。若遠若近。此痛亦非我所。我亦非彼所。如是智者之所覺知。比丘當作是觀。若聲聞之人。厭患於眼。厭患於色。厭患眼識。若緣眼生苦樂。亦復厭患。亦厭患於耳。厭於聲。厭於耳識。若依耳識。生苦樂者。亦復厭患。鼻舌身意。

須尼摩純金所作。爾時我在一講堂中止宿。講堂名法說。純金所造。我於爾時乘一寶羽之車。車名最勝。純金所造。我於爾時將一玉女左右使令。亦如姊妹。我於爾時於八萬四千高廣之座。在一座上。金銀瓔珞不可稱計。我於爾時著一妙服。像如天衣。所食之食。味如甘露。當於爾時。我作轉輪聖王。時八萬四千神象。朝朝來至門外。多有傷害。不可稱計。我於爾時。便作是念。此八萬四千神象。朝朝來至門外。多有傷害。不可稱計。我今意中。欲使分為二分。四萬二千朝朝來賀。爾時比丘。我作是念。昔作何福。復作何德。今得此威力。乃至於是。復作是念。由三事因緣。故使我獲此福祐。云何為三。所謂惠施。慈仁。自守。比丘當觀。爾時諸行永滅。無餘。爾時遊於欲意。無有厭足。所謂厭足。於賢聖戒律。乃為厭足。云何比丘。此色有常耶。無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。若復無常。為變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所乎。對曰。不也。世尊。痛想行識。是常也。是無常耶。比丘對曰。無常也。世尊。設使無常。為變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所。對曰。不也。世尊。是故此比丘。諸所有色。過去當來。今現在者。若大若小。若好若醜。若遠若近。此色亦非我所。我亦非彼所。此是智者之所學也。諸所有痛。過去當來。今現在。若遠若近。此痛亦非我所。我亦非彼所。如是智者之所覺知。比丘當作是觀。若聲聞之人。厭患於眼。厭患於色。厭患眼識。若緣眼生苦樂。亦復厭患。亦厭患於耳。厭於聲。厭於耳識。若依耳識。生苦樂者。亦復厭患。鼻舌身意。

1 彼(聖)此(佛)

法亦復厭患。若依意生苦樂者亦復厭患。已厭患便解脫。已解脫便得解脫之智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。爾時彼比丘得世尊如是之教。在閑靜之處。思惟自修。所以族姓子剃除鬚髮。著三法衣。離家修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是彼比丘便成阿羅漢。爾時彼比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五)聞如是一時佛在摩竭國道場樹下。初始得佛。爾時世尊便作是念。我今以得此甚深之法。難解難了。難曉難知。極微極妙。智所覺知。我今當先與誰說法。使解吾法者。是誰。爾時世尊便作是念。羅勒迦藍諸根純熟。應先得度。又且待我有法。作此念已。虛空中有太白世尊曰。羅勒迦藍死已七日。是時世尊復作念曰。何其苦哉。不聞吾法而取命終。設當聞吾法者。即得解脫。是時世尊復作是念。我今先與誰說法。使得解脫。今鬱頭藍弗先應得度。當與說之。聞吾法已。先得解脫。世尊作是念。虛空中有天語言。昨日夜半。以取命終。是時世尊便作是念。鬱頭藍弗何其苦哉。不聞吾法而取命過。設得聞吾法者。即得解脫。爾時世尊復作是念。誰先聞法而得解脫。是時世尊重更思惟。五比丘多所饒益。我初生時。追隨吾後。是時世尊復作是念。今五比丘竟為所在。即以天眼觀五比丘。乃在波羅捺仙人鹿園所止之處。我今當往先與五比丘說法。聞吾法已。當得解脫。爾時世尊七日之中。熟視道樹。目未曾瞬。爾時世尊便說此偈。我今此坐處。

經歷生死苦 執御智慧斧 永斷根元栽
天王來至此 及諸魔怨屬 復以方便降
令著解脫冠 今於此樹下 坐於金剛床
以獲一切智 逮無所礙慧 我坐此樹下
見生死之苦 已却死元本 老病永無餘
爾時世尊說此偈已。便從坐起而去。欲向波羅捺國。是時優毘伽梵志。遙見世尊光色炳然。翳日月明。見已。白世尊曰。瞿曇師主。今為所在。為依何人出家學道。恒喜說何法教。為從何來為欲所至。爾時世尊向彼梵志而說此偈。

我成阿羅漢 世間最無比
天及世間人 我今最為上 我亦無師保
亦復無與等 獨尊無過者 冷而無復溫
今當轉法輪 往詣加尸邦 今以甘露藥
開彼盲冥者 波羅捺國界 加尸國王土
五比丘住處 欲說微妙法 使彼早成道
及得漏盡通 以除惡法元 是故最為勝
時彼梵志歎吒儼頭叉手。彈指含笑。引道而去。時世尊往詣波羅捺。是時五比丘遙見世尊來。見已。各共論議。此是沙門瞿曇。從遠而來。情性錯亂。心不專精。我等勿復共語。亦莫起迎。亦莫請坐。爾時五人便說此偈。此人不應敬亦莫共親視。勿復稱善來。亦莫請使坐。爾時五人說此偈已。皆共默然。爾時世尊至五比丘所。漸漸欲至。時五比丘漸起來迎。或與敷座者。或與取水者。爾時世尊即前就坐。作是思惟。此是愚癡之人。竟不能全其本限。爾時五比丘稱世尊為卿。是時世尊告五比丘曰。汝等莫卿無上至真等正覺。所以然者。

我今已成無上至真等正覺。已獲甘露。善自專念。聽吾法語。爾時五比丘白世尊曰。瞿曇。本苦行時。尚不能得上人之法。況復今日。意情錯亂。言得道乎。世尊告曰。云何五人。汝等曾聞吾妄語乎。五比丘曰。不也。瞿曇。世尊告曰。如來等正覺。已得甘露。汝等悉共專心聽吾說法。是時世尊便復作是念。我今堪任降此五人。是時世尊告五比丘。汝等當知。有此四諦。云何名為四苦諦。苦習諦。苦盡諦。苦出要諦。彼云何名為苦諦。所謂生苦。老苦。病苦。死苦。憂悲惱苦。愁憂苦痛。不可稱記。怨憎會苦。恩愛別苦。所欲不得。亦復是苦。取要言之。五盛陰苦。是謂苦諦。云何苦習諦。所謂受愛之分。習之不倦。意常貪著。是謂苦習諦。彼云何苦盡諦。能使彼愛滅盡無餘。亦不更生。是謂苦盡諦。彼云何名為苦出要諦。所謂賢聖八品道。所謂等見。等治。等語。等業。等命。等方便。等念。等定。是謂名為四諦之法。然復五比丘此四諦之法。苦諦者。眼生。智生。明生。覺生。光生。慧生。本未聞法。復次苦諦者。實定。不虛。不妄。終不有異。世尊之所說故。名為苦諦。苦習諦者。本未聞法。眼生。智生。明生。覺生。慧生。光生。復次苦盡諦者。實定。不虛。不妄。終不有異。世尊之所說故。名為苦習諦。苦盡諦者。本未聞法。眼生。智生。明生。覺生。慧生。光生。復次苦出要諦者。實定。不虛。不妄。終不有異。世尊之所說故。

名為苦出要諦。五比丘當知。此四諦者。三轉十二行。如實不知者。則不成無上正真等正覺。以我分別此四諦。三轉十二行。如實知之。是故成無上至真等正覺。爾時說此法時。阿若拘隣諸塵垢盡。得法眼淨。是時世尊告拘隣曰。汝今以逮法得法。拘隣報曰。如是世尊。以得法逮法。是時地神聞此語。已作是唱。今如來在波羅捺國轉法輪。諸天人。魔若魔天人。及非人所不能轉者。今日如來轉此法輪。阿若拘隣已得甘露之法。是時四天王從地神聞唱令聲。復傳告曰。阿若拘隣以得甘露之法。是時三十三天復從四天王聞。艷天從三十三天聞。乃至兜術天展轉聞聲。乃至梵天亦復聞聲。如來在波羅捺轉法輪。諸天人。魔若魔天人。及非人所不轉者。今日如來轉此法輪。爾時便名為阿若拘隣。爾時世尊告五比丘。汝等二人住受教誨。三人乞食。三人所得食者。六人當共食之。三人住受教誨。二人往乞食。二人所得食者。六人當取食之。爾時教誨。此時成無生涅槃法。亦成無生無病無老無死。是時五比丘盡成阿羅漢。是時三千大千刹土有五阿羅漢。佛為第六。爾時世尊告五比丘。汝等盡共人間乞食。慎莫獨行。然復眾生之類。諸根純熟。應得度者。我今當往優留毘村聚。在彼說法。爾時世尊便往至優留毘村聚。爾時連若河側有迦葉。在彼止住。知天文地理。靡不貫博。算數樹葉皆悉了知。將五百弟子。日日教化。去迦葉不遠。有石室。於石室中有毒龍。在彼止住。爾

時世尊至迦葉所。到已語迦葉言。吾欲寄在石室中一宿。若見聽者。當往止住。迦葉報曰。我不愛惜。但彼有毒龍。恐相傷害耳。世尊告曰。迦葉。無苦。龍不害吾。但見聽許。止住一宿。迦葉報曰。若欲住者。隨意往住。爾時世尊即往石室敷座而宿。結跏趺坐。正身正意。繫念在前。是時毒龍見世尊坐。便吐火毒。爾時世尊入慈三昧。從慈三昧起。入焰光三昧。爾時龍火佛光一時俱作。爾時迦葉夜起。瞻視星宿。見石室中有大火光。見已便告弟子曰。此瞿曇沙門容貌端政。今為龍所害。甚可憐愍。我先亦有此言。彼有惡龍。不可止宿。是時迦葉告五百弟子。汝持水瓶及輿高梯。往救彼火。使彼沙門得濟。此難。爾時迦葉將五百弟子。往詣石室。而救此火。或持水灑者。或施梯者。而不能使火時滅。皆是如來威神所致。爾時世尊入慈三昧。漸使彼龍無復瞋恚。時彼惡龍心懷恐怖。東西馳走。欲得出石室。然不能得出石室。是時彼惡龍來向如來。入世尊鉢中住。是時世尊以右手摩惡龍身。便說此偈。

龍出甚為難 龍與龍共集 龍勿起害心
龍出甚為難 過去恒沙數 諸佛般涅槃
汝竟不遭遇 皆由瞋恚火 善心向如來
速捨此毒 已除瞋恚毒 便得生天上

增壹阿含經卷第十四

增壹阿含經卷第十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

高幢品第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手。熟視如來面。是時世尊明日清旦。手擎此惡龍。往詣迦葉。語迦葉曰。此是惡龍。極為兇暴。今以降之。爾時迦葉見惡龍。已便懷恐怖。白世尊曰。止。沙門勿復來前。龍備相害。世尊告曰。迦葉。勿懼。我今已降之。終不相害。所以然者。此龍已受教化。是時迦葉及五百弟子。歎未曾有。甚奇甚特。此瞿曇沙門極大威神。能降此惡龍。使不作惡。雖爾。故不如我得道真。爾時迦葉白世尊曰。大沙門當受我九十日請。所須衣被。飯食床臥具。病瘦醫藥。盡當供給。爾時世尊默然受迦葉請。時世尊以此神龍著大海中。而彼惡龍。隨壽長短。命終之後。生四天王上。是時如來還止石室。迦葉供辦種種飯食。已往白世尊。飯食已辦。可往就食。世尊告曰。迦葉在前。吾正爾當往。迦葉去後。便往至閻浮提界上。閻浮樹下。取閻浮果。還先至迦葉石室中坐。是時迦葉見世尊在石室中。白世尊曰。沙門為從何道來。至石室。佛告迦葉。汝去之後。吾至閻浮提界上。取閻浮果。還來至此坐。迦葉當知。此果甚為香美。可取食之。迦葉對曰。我不須是。沙門自取食之。是時迦葉復作是念。此沙門極有神足。有大威力。乃能至閻浮界上。取此美果。雖爾。故不如我道真。是時世尊食已。還在彼止宿。迦葉清朝。至世尊所。到已白世尊曰。食時。以至可往就食。佛告迦葉。汝並在前。吾後當往。迦葉去後。便至閻浮界上。取阿摩勒果。還先至迦葉石室中。