

人無智慧，亦無殺害之意而淨其心，不殺不念殺，不教人殺，手不執刀杖，起仁慈之心，向一切眾生，除去不與取，不起盜心，而淨其意，恒有施心於一切眾生，亦使不盜，已不婬，亦復教人使不婬，恒修梵行，清淨無瑕穢，於梵行中而淨其心，亦不妄語，亦不教人使行妄語，恒念至誠，無有虛詐，誑惑世人，於中而淨其心，復非兩舌，亦不教人使兩舌，若此間語不傳至彼，設彼間語不傳至此，於中而淨其意，於食知足不著氣味，不著榮色，不著肥白，但欲支其形體，使全其命，欲除故痛，使新者不生，得修行道，長處無為之地，猶如有男女以脂膏塗瘡者，但欲除愈故也，此亦如是，所以於食知足者，欲使故痛除，愈新者不生，或復是時達曉，行道不失時節，不失三十七道品之行，或坐或行，除去睡眠之蓋，或初夜時或坐或行，除去睡眠之蓋，或中夜時右脇著地，脚脚相累，繫意在明，彼復以後夜時，或坐或經行而淨其意，是時飲食知足，經行不失時節，除去欲不淨想，無諸惡行，而遊初禪，有覺有觀，息念，猗歡樂而遊二禪，無有樂護，念清淨，自知身有樂，諸賢所求，護念清淨者而遊三禪，彼苦樂已滅，無有愁憂，無苦無樂，護念清淨，遊於四禪，彼以三昧心清淨無瑕穢，亦得無所畏，復得三昧，自憶無數世事，彼便憶過去之事，若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數千萬生，成劫敗劫，成敗之劫，我曾生彼處，姓某字某，食如此之食，受如是苦樂，壽命長短，

彼死此生，死此生彼，因緣本末皆悉知之，彼復以三昧心清淨無瑕穢，得無所畏，觀眾生類，生者死者，彼復以天眼觀眾生類，生者死者，善趣惡趣，善色惡色，若好若醜，隨行所種，皆悉知之，或有眾生，類身口意行惡，誹謗賢聖，造邪業本，身壞命終，生地獄中，或復有眾生，身口行善，不誹謗賢聖，身壞命終，生善處天上，復以清淨天眼觀眾生類，若好若醜，善趣惡趣，善色惡色，皆悉知之，得無所畏，復施心盡漏，後觀此苦以實知之，此是苦，此是苦，習苦盡苦出要，如實知之，彼作是觀，已欲漏心有漏心，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，如實知之，是時雞頭梵志，便成阿羅漢，爾時尊者雞頭聞佛所說，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，世間五事最不可得，云何為五，應喪之物，欲使不喪者，此不可得，滅盡之法，欲使不盡者，此不可得，夫老之法，欲使不老者，此不可得，夫病之法，欲使不病者，此不可得也，夫死之法，欲使不死者，此不可得，是謂比丘，有此五事最不可得，若如來出世，若如來不出，此法界恒住如故，而不朽敗，有喪滅之聲，生老病死，若生若逝，皆歸於本，是謂比丘，此五難得之物，當求方便，修行五根，云何為五，所謂信根，精進根，念根，定根，慧根，是謂比丘，行此五根，已便成須陀洹，家家一種，轉進成斯陀含，轉進滅五結，使成阿那含，於彼般涅槃，不來此世，轉進有漏盡，成無漏心，解脫智慧，解

脫，自身作證，而自遊化，更不復受胎，如實知之，當求方便，除前五事，修後五根，如是比丘，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，今有五事不可療治，云何為五，一者諛諂之人，不可療治，姦邪之人，不可療治，惡口之人，不可療治，嫉妬之人，不可療治，無反復之人，不可療治，是謂比丘，有此五人，不可療治，爾時世尊便說此偈：姦邪惡口人，嫉妬無反復，此人不可療，智者之所棄，是故諸比丘，常當學正意，除去嫉妬，修行威儀，所說如法，當知反復，識其恩養，小恩尚不忘，何況大者，勿懷慳貪，又不自譽，復不毀他人，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，昔者釋提桓因，告三十三天曰，若諸賢與阿須倫共鬪時，設阿須倫不如諸天得勝者，汝等捉毘摩質多羅阿須倫，將來至此，身為五繫，是時毘摩質多羅阿須倫復告諸阿須倫曰，卿等今日與諸天共鬪，設得勝者，便捉釋提桓因，縛送此間，比丘當知，爾時二家共鬪，諸天得勝，阿須倫不如，是時三十三天，躬捉毘摩質多羅阿須倫王，束縛其身，將詣釋提桓因所，著中門外，自觀彼五繫，是時毘摩質多羅阿須倫王，便作是念，此諸天法整，阿須倫所行非法，我今不樂阿須倫，便當即住此諸天宮，是時以生此念，言，諸天法整，阿須倫非法，我欲住此間，作此

則知此人為住邪聚。云何為五。應笑而不笑。應歡喜時而不歡喜。應起慈心而不起慈心。作惡而不恥。聞其善語而不著意。當知此人必住邪聚。若有眾生住邪聚者。當以此五事知之。復次。有眾生有住正聚者。有何相貌。有何因緣。爾時諸比丘白佛言。如來是諸法之王。諸法之尊。唯願世尊當與諸比丘而說此義。我等聞已當奉行之。世尊告曰。汝等善思念之。吾當為汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。在正聚之人。當以五事知之。以見五事則知此人為住正聚。云何為五。應笑則笑。應歡喜則歡喜。應起慈心則起慈心。可恥則恥。聞善著意。當知此人已住正聚。是故諸比丘當除邪聚。住於正聚。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。如來出現世時。必當為五事。云何為五。一者當轉法輪。二者當度父母。三者無信之人。立於信地。四者未發菩薩。意使發菩薩心。五者當授將來佛決。若如來出現世時。當為此五事。是故諸比丘當起慈心。向於如來。如是比丘當作是學。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。有五惠施不得其福。云何為五。一者以刀施人。二者以毒施人。三者以野牛施人。四者姪女施人。五者造作神祠。是謂比丘。有此五施不得其福。比丘當知復

有五施令得大福。云何為五。一者造作園觀。二者造作林樹。三者造作橋梁。四者造作大船。五者與當來過去造作房舍住處。是謂比丘。有此五事令得其福。爾時世尊便說此偈。

園觀施清涼 及作好橋梁 河津渡人民
并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福
戒定以成就 此人必生天

是故諸比丘當念修行此五德施。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。女人有五力輕慢夫主。云何為五。一者色力。二者親族之力。三者田業之力。四者兒力。五者自守力。是謂女人有此五力。比丘當知。女人依此五力已便輕慢夫主。設復夫以一力盡覆蔽彼女人。云何為一力。所謂富貴力也。夫人以貴色力不如親族田業兒自守盡不如也。皆由一力勝爾許力也。今弊魔波旬亦有五力。云何為五。所謂色力。聲力。香力。味力。細滑力。夫愚癡之人。著色聲香味細滑之法者。不能得度波旬境界。若聖弟子成就一力。勝爾許力。云何為一力。所謂無放逸力。設賢聖弟子成就無放逸者。則不為色聲香味細滑之所拘繫。以不為五欲所繫。則能分別生老病死之法。勝魔五力。不墮魔境界。度諸畏難至無為之處。爾時世尊便說此偈。

戒為甘露道
放逸為死徑 不貪則不死 失道為自喪

佛告諸比丘。當念修行而不放逸。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。女人有五欲想。云何為五。欲想。一者生豪貴之家。二者嫁適富貴之家。三者使我夫主言從語用。四者多有兒息。五者在家獨得由己。是謂比丘。女人有此五事可欲之想。如是比丘。我比丘亦有五事可欲之想。云何為五。所謂禁戒。多聞。三昧成就。智慧。智慧解脫。是謂比丘。有此五事可欲之法。爾時世尊便說此偈。

我生豪族種 亦適富貴家 能役使夫主 非福不剋獲
使我饒兒息 香華自嚴飾 雖有此想念 非福不剋獲
信戒而成就 三昧不移動 智慧亦成就 懈怠而不剋 尋欲得道果
不由生死淵 願欲至涅槃 懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法。除去不善法。漸當前進無有中悔之心。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。有五時不應向人禮。云何為五。若在偷婆中不應向禮。在大眾中不應向禮。又在道路不應向禮。病痛著床不應向禮。若飲食時不應向禮。是謂比丘。有此五事不應向禮。復有五事知時之禮。云何為五。不在偷婆中。不在大眾中。不在道路。亦不病痛。復非飲食。此應向禮。是故諸比丘當作方便知時之行。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(七)聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告優頭槃。汝今入羅閱城求少溫湯。所以然者。如我今

日脊患風痛。優頭槃白佛。如是世尊。是時優頭槃受佛教。已。到時著衣持鉢入羅閱城求湯。爾時尊者優頭槃便作是念。世尊有何因緣使我求湯。如來諸結已盡。諸善普會。然如來復作是語。我今患風。又復世尊不授姓名。當至誰家。是時尊者優頭槃以天眼觀。羅閱城男子之類。必應度者。是時見羅閱城中有長者名毘舍羅。先不種善根。無戒無信。邪見於佛法眾。與邊見共相應。彼便有此見。無施無與。無有受者。亦復無有善惡果報。無今世後世無父無母。世無沙門婆羅門等成就者。於今世後世自身作證。而自遊化壽命極短。餘五日之後當取命終。又事五道大神。是時優頭槃便作是念。如來必欲度此長者。所以然者。此長者命終之後當生啼哭地獄中。是時優頭槃便笑。五道大神遙見笑。即隱其形而作人像。來至優頭槃所而給使令。是時尊者優頭槃將此人往至長者門外住。默然不語。是時長者遙見有道人。在門外立。即時便說此偈

剃頭著袈裟

為欲求何等

因由何故來

爾時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊

今日患風發

設有溫湯者

如來欲洗浴

是時長者默然不報。是時五道大神告毘舍羅先曰。長者可以湯相惠。必當獲福無量。當得甘露之報。是時長者報曰。我自自有五道大神。用此沙門為能加益何等事。是時五道大神便說此偈。如來當生時。天帝來下侍。更誰出是者。能與共儔匹。用五道神為

不能有所濟。寧供養釋師。便獲大果報。

爾時五道大神復重語長者曰。汝好自守護。身口意行。汝不知五道大神之威力乎。是時五道大神即化作大鬼神形。右手執劍。語長者曰。今我身者是五道大神。速與此沙門湯。勿足稽留。是時長者便作是念。甚奇甚特。五道大神乃供養此沙門。即以香湯授與道人。復以石蜜授與沙門。是時五道大神自執此香湯。共優頭槃至世尊所。以此香湯奉上。如來。爾時世尊以此香湯沐浴身體。風尋時差。更不增劇。是時長者後五日便取命終。生四天王中。是時尊者優頭槃聞長者命終。即往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時優頭槃白如來言。此長者命終為生何處。世尊告曰。此長者於彼命終。當生四天王中。優頭槃白佛言。此終當生四天王中。三十三天。乃至生他化自在天。於彼命終。復來生四天王中。此長者身。六十劫中。不墮惡趣。最後得作人。身。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。成辟支佛。所以然者。湯施之德。其福乃爾。是故優頭槃恒念浴眾。僧聞說道教。如是優頭槃。當作是學。爾時尊者優頭槃聞佛所說。歡喜奉行。

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。不樂修梵行。欲捨禁戒。還為白衣。是時彼比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白世尊言。我今不樂修於梵行。欲捨禁戒。還為白衣。世尊告曰。汝今何故不樂修梵行。欲捨禁戒。還為白衣。比丘報曰。

我今心意熾盛。身中火燃。若我見女人時。端正無雙。我爾時便作是念。使此女人與我共交。又復作是念。此非正法。設我從此心者。則非正理。我爾時復作是念。此是惡利。非為善利。此是惡法。非為善法。我今欲捨禁戒。還為白衣。沙門禁戒。實不可犯。我於俗人中。可分檀布施。世尊告曰。夫為女人有五種惡。云何為五。一者穢惡。二者兩舌。三者嫉妬。四者瞋恚。五者無反復。爾時世尊便說此偈。非喜由財義。

現善內懷毒

壞人趣道善

如鷹捨汚池

是故比丘。當除不淨之想。思惟淨觀。比丘思惟淨觀。已。盡斷欲。愛色。愛無色。愛。盡斷無明。憍慢。汝今比丘。欲從何生。為從髮生。然髮惡露。不淨。皆由幻化。誑惑世人。手爪齒形體之屬。乃無淨處。何者。是真何者是實。從頭至足。皆悉如是。肝膽五藏。有形之物。無一可貪何者。是真。汝今比丘。欲從何生。汝今善修梵行。如來正法。必當盡苦。人命極短。不久存世。雖復極壽。不過百歲。所出無幾。比丘當知。如來出世。甚為難值。聞法亦難。受四大形亦復難得。諸根具足。亦復難得。得生中國。亦復難值。與善知識相遭。亦復難得。聞法亦難。分別義理。亦復難得。法法成就。此事亦難。汝今比丘。設與善知識從事者。便能分別諸法。亦當與人廣演其義。設當聞法。已。則能分別。能分別法。已。則能說其義。無有欲想。瞋恚。愚癡之想。以離三毒。便脫生老病死。我今粗說其義。爾時彼比丘從佛受教。便從坐起。禮世尊足。便退而去。是時彼比丘在閑靜之處。思惟其法。

我女者悉皆意亂欲與交通如渴欲飲覩無厭足皆起想著汝今云何捨之學道方更諍毀設汝今日不用我女者汝所生男女還自錄之爾時僧迦摩復說此偈

我亦無男女 田業及財寶 亦復無奴婢 眷屬及營從 獨步無有侶 樂於閑靜處 行作沙門法 求於正佛道 有男有女者 愚者所習行 我常無我身 豈有男女哉

是時婦母男女聞說此偈已各作是念如我今日觀察此意必不還家復更觀察從頭至足長歎息已前自長跪而作是語設身口意所造非法者盡共忍之即遶三匝而退所在是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞食遙見老母及女而問之曰向者頗見僧迦摩乎其老母報曰雖見亦不為見阿難報曰頗共言語乎老母報曰雖共言語不入我意是時尊者阿難便說此偈 欲使火生水 復使水生火 空法欲使有 無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園往至僧迦摩所在一面坐語僧迦摩曰已知如真法乎僧迦摩報曰我已覺知如真法也阿難報曰云何覺知如真法乎僧迦摩報曰色者無常此無常義即是苦苦者即無我無我者即是空也痛想行識皆悉無常此無常義即是苦苦即無我無我者即是空也此五盛陰是無常義無常義者即是苦義我非彼有彼非我有是時僧迦摩便說此偈 苦苦還相生 度苦亦如是 賢聖八品道 乃至滅盡處 更不還此生 流轉天人間

當盡苦原本 永息無移動 我今見空跡 如佛之所說 今得阿羅漢 更不受胞胎 是時尊者阿難歎曰善哉如真之法善能決了是時阿難便說此偈 善守梵行跡 亦能善修道 斷諸一切結 真佛之弟子

爾時阿難說此偈已即從坐起而去往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿難以此因緣具白世尊爾時世尊告諸比丘欲平等論阿羅漢當言僧迦摩比丘是也能降伏魔官屬者亦是僧迦摩比丘所以然者僧迦摩比丘七返往降魔今方成道自今已後聽七返作道過此限者則為非法爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能降伏魔今方成道者所謂僧迦摩比丘是爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行 增壹阿含經卷第二十七

增壹阿含經卷第二十八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聽法品第二十六

(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隨時聽法有五功德隨時承受不失次第云何為五未曾聞者便得聞之以得聞者重誦誦之見不邪傾無有狐疑即解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘當求方便隨時聽法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造作浴室有五功德云

何為五一者除風二者病得差三者除去塵垢四者身體輕便五者得肥白是謂比丘造作浴室有此五功德是故諸比丘若有四部之眾欲求此五功德者當求方便造立浴室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施人楊枝有五功德云何為五一者除風二者除涎唾三者生藏得消四者口中不臭五者眼得清淨是謂比丘施人楊枝有五功德若善男子善女人求此五功德當念以楊枝用惠施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汝等頗見屠牛之人以此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害牛已得乘車馬大象所以然者我亦不見屠牛之人得乘車馬大象終無此理云何比丘汝等頗見屠羊殺豬或獵捕鹿如此之人作此惡已得此財業後得乘車馬大象乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人殺害生類已得乘車馬大象終無此理汝等比丘若見殺牛之人乘車馬者此是前世之德非今世福也皆是前世宿行所致也汝等若見殺羊之人得乘車馬者當知此人前世宿福之所種也所以然者皆由殺心不除故也何以故若有人親近惡人好喜殺生種地獄

之罪。若來人中壽命極短。若復有人好喜偷盜。種地獄罪。如彼屠牛之人。賤取貴賣。誑惑世人。不按正法。屠牛之人亦復如是。由殺心故。致此罪咎。不得乘車馬大象。是故諸比丘。當起慈心於一切眾生。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。爾時世尊與大比丘眾五百人俱。爾時釋提桓因如屈申臂頃來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時釋提桓因白世尊言。如來亦說。夫如來出世。必當為五事。云何為五。當轉法輪。當度父母。無信之人立於信地。未發菩薩心。令發菩薩意。於其中間當受佛決。此五因緣如來出現。必當為之。今如來母在三十三天。欲得聞法。今如來在閻浮里內四部圍遶。國王人民皆來運集。善哉世尊。可至三十三天。與母說法。是時世尊默然受之。爾時難陀優槃難陀龍王便作是念。此諸禿沙門在我上飛。當作方便。使不陵易。是時龍王便興瞋恚。放大火風。使閻浮里內洞然火燃。是時阿難白佛言。此閻浮里內何故有此烟火。世尊告曰。此二龍王便生此念。禿頭沙門恒在我上飛。我等當共制之。令不陵虛。便興瞋恚。放此烟火。由此因緣。故致此變。是時大迦葉即從坐起。白世尊言。我今欲往與彼共戰。世尊告曰。此二龍王極為兇惡。難可受化。卿還就坐。是時尊者阿那律即從坐起。白世尊言。我今欲往降彼惡龍。世尊告曰。此二惡龍極為兇暴。難可受化。卿還就坐。是時離越尊者迦旃

延。尊者須菩提。尊者優陀夷。尊者婆竭。各從坐起。白世尊言。我今欲往降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王極為兇惡。難可受化。卿還就坐。爾時尊者大目犍連。即從坐起。偏露右肩。長跪叉手。白佛言。欲往詣彼降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王極為兇惡。難可降化。卿今云何。化彼龍王。目連白佛言。我先至彼化形極大。恐怯彼龍。後復化形極為微小。然後以常法則而降伏之。世尊告曰。善哉目連。汝能堪任。降伏惡龍。然今日連堅持心意。勿興亂想。所以然者。彼龍兇惡。備觸燒汝。是時目連即禮佛足。屈申臂頃於彼沒不現。往至須彌山上。爾時難陀。優槃難陀。龍王。遶須彌山七匝。極興瞋恚。放大烟火。是時目連自隱本形。化作大龍王。有十四頭。遶須彌山十四匝。放大烟火。當在二龍王上住。是時難陀。優槃難陀。龍王。見大龍王。有十四頭。便懷恐怖。自相謂言。我等今日當試此龍王威力。為審勝吾不乎。爾時難陀。優槃難陀。龍王。以尾擲大海中。以水灑三十三天。亦不著目連身。是時尊者大目連復以尾著大海水中。水乃至到梵迦夷天。并復灑二龍王身上。是時二龍王自相謂言。我等盡其力勢。以水灑三十三天。然此大龍王復過我上去。我等正有七頭。今此龍王十四頭。我等遶須彌山七匝。今此龍王遶須彌山十四匝。我今二龍王當共并力與共戰鬪。是時二龍王極懷瞋恚。雷電霹靂。放大火炎。是時尊者大目連便作是念。凡龍戰鬪。以火霹靂。設我以火霹靂共戰鬪者。閻浮里內人

民之類。及三十三天。皆當被害。我今化形極小。當與戰鬪。是時目連即化形使小。便入龍口中。從鼻中出。或從鼻入。從耳中出。或入耳中。從眼中出。以出眼中。在眉上行。爾時二龍王極懷恐懼。即作是念。此大龍王極有威力。乃能從口中入。鼻中出。從鼻入。眼中出。我等今日實為不如。我等龍種。今有四生。卵生。胎生。濕生化生。然無有出我等者。今此龍王威力。乃爾。不堪共鬪。我等性命。死在斯須。皆懷恐懼。還隱其形。作常形容。在眼睫上行。是時二龍王見大目連。自相謂言。此是目連沙門。亦非龍王。甚奇。甚特。有大威力。乃能與我等共鬪。是時二龍王。白目連言。尊者何為觸燒我。乃爾。欲何所誡勅。目連報曰。汝等昨日而作是念。云何禿頭沙門。恒在我上飛。今當制御之。龍王報曰。如是目連。目連告曰。龍王當知。此須彌山者。是諸天道路。非汝所居之處。龍王報曰。唯願恕之。不見重責。自今以後。更不敢觸燒。與惡亂想。唯願聽為弟子。目連報曰。汝等莫自歸我身。我所自歸者。汝等便自歸之。龍王。白目連。我等今日自歸如來。目連告曰。汝等不可依此須彌山。自歸世尊。今可共我。至舍衛城。乃得自歸。是時目連將二龍王。如屈申臂頃。從須彌山上。至舍衛城。爾時世尊與無央數之眾。而為說法。是時目連告二龍王曰。汝等當知。今日世尊與無央數之眾。而為說法。不可作汝形。至世尊所。龍王報曰。如是目連。是時龍王還隱龍形。化作人形。不

長不短容貌端正如桃華色。是時目連至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時目連語龍王曰。今正是時宜可前進。是時龍王聞目連語。即從坐起。長跪叉手白世尊言。我等二族姓子。一名難陀。二名優槃難陀。自歸如來受持五戒。唯願世尊聽為優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時世尊彈指可之。時二龍王還復故坐。欲得聞法。爾時波斯匿王便作是念。有何因緣。使此閻浮利內烟火乃爾。是時王波斯匿乘寶羽之車。出舍衛城至世尊所。爾時人民之類遙見王來。咸共起迎。善來大王可就此坐。時二龍王默然不起。是時波斯匿王禮世尊足在一面坐。是時大王白世尊言。我今欲有所問。唯願世尊事敷演。世尊告曰。欲有所問。今正是時。波斯匿王白佛言。有何因緣。令此閻浮利內烟火乃爾。世尊告曰。難陀優槃難陀龍王之所造。然今大王勿懷恐懼。今日更無烟火之變。是時波斯匿王便作是念。我今是國之大王。人民宗敬名聞四遠。今此二人為從何來。見吾至此亦不起迎。設住吾境界者當取閉之。設他界來者當取殺之。是時龍王知波斯匿心中所念。便興瞋恚。爾時龍王便作是念。我等無過於此王所。更欲反害吾身。要當取此國王及迦夷國人盡取殺之。是時龍王即從坐起。禮世尊足即便而去。離祇洹不遠。便不復現。是時波斯匿王見此人去未久。白世尊言。國事猥多。欲還宮中。世尊告曰。宜知是時。是時波斯匿王即從坐起。便退而去。告群臣曰。向者二人為從何道去。速

捕取之。是時諸臣聞王教令。即馳走求之。而不知處。便還宮中。是時難陀優槃難陀龍王各生此念。我等無過於彼王所。方欲取我等害之。我等當共害彼人民。使無遺餘。是時龍王復作是念。國中人民有何過失。當取舍衛城人民害之。復重作是念。舍衛國人有何過失於我等。當取王宮官屬盡取殺之。爾時世尊以知龍王心中所念。告目連曰。汝今當救波斯匿王。無令為難陀優槃難陀龍王所害。目連對曰。如是世尊。是時目連受佛教誡。禮世尊足便退而去。在王宮上結加趺坐。令身不現。是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨在王宮上。或雨瓦石。或雨刀劍。未墮地之頃。便為優鉢蓮華在虛空中。是時龍王倍復瞋恚。雨大高山於宮殿上。是時目連復化作種種飲食。是時龍王倍復瞋恚熾盛。雨諸刀劍。是時目連復化作極好衣裳。是時龍王倍復瞋恚。復雨大沙礫石在波斯匿宮上。未墮地之頃。便化作七寶。是時波斯匿王見宮殿中雨種種七寶。歡喜踊躍不能自勝。便作是念。閻浮利內有德之人無復過我。唯除如來。所以然者。我家中種粳米一根上生。收拾得一斛米。飯以甘蔗之漿。極為香美。今復於宮殿上雨七寶。我便能作轉輪聖王乎。是時波斯匿王領諸婦女收攝七寶。是時二龍王自相謂言。今將有何意。我等來時欲害波斯匿王。今日變化乃至於斯。所有力勢。今日盡現。猶不能動波斯匿王毫釐之分。是時龍王見大目

捷連在宮殿上結加趺坐。正身正意。形不傾斜。見已便作是念。此必是大目連之所為也。是時二龍王以見目連便退而去。是時目連見龍去。還捨神足至世尊所。頭面禮足在一面坐。時波斯匿王便作是念。今此種種飲食不應先食。當先奉上。如來然後自食。是時波斯匿王即車載珍寶及種種飲食。往至世尊所。昨日天雨七寶及此飲食。唯願納受。爾時大目捷連去如來不遠。佛告王曰。汝今可持七寶飲食之具與大目連。所以然者。蒙目連恩得更生聖賢之地。波斯匿王白佛言。有何因緣言我更生。世尊告曰。汝朝不至我所。欲得聽法乎。爾時有二人亦來聽法。王生此念。我於此國界最為豪尊。眾人所敬。然此二人為從何來。見我不起承迎。時王白佛。實然世尊。世尊告曰。此亦非人。乃是難陀優槃難陀龍王。彼知王意。自相謂言。我等無過於此人。王何故反來害我。要當方宜滅此國界。我等尋知龍王心中所念。即勅目連。今可救波斯匿王。無令為龍所害也。即受我教。在宮殿上。隱形不現。作此變化。是時龍王極懷瞋恚。雨沙礫石於宮殿上。未墮地之頃。化作七寶衣裳飲食之具。由此因緣。大王今日便為更生。是時波斯匿王便懷恐怖。衣毛皆豎。前跪膝行。至如來前。而白佛言。唯願世尊恩垂。過厚得濟生命。復禮目連足。頭面禮敬。蒙尊之恩。得濟生命。爾時國王便說此偈。唯尊壽無窮。長夜護其命。度脫苦窮厄。蒙尊得脫難。是時波斯匿王以天香華散如來身。便作是說。我今持此七寶奉上三尊。唯願納受。頭面

禮足遶佛三匝便退而去。是時世尊便作是念。此四部之眾多有懈怠。皆不聽法。亦不方。便使身作證。亦不復求。未獲者。未得者。得。我今宜可使四部之眾。渴仰於法。爾時世尊不告四部之眾。復不將侍者。如屈申臂。頃從祇桓。不現往。至三十三天。爾時釋提桓因遙見世尊來。將諸天眾。前迎世尊。頭面禮足。請令就坐。並作是說。善來世尊。久違觀省。是時世尊便作是念。我今當以神足之力。自隱形體。使眾人不見我為所在。爾時世尊復作是念。我今於三十三天。化身極使廣大。爾時天上善法講堂。有金石縱廣一由旬。爾時世尊石上結跏趺坐。遍滿石上。爾時如來。母摩耶將諸天女。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。並作是說。違奉甚久。今來至此。實蒙大幸。渴仰思見。佛今日方來。是時母摩耶頭面禮足。已在一面坐。釋提桓因亦禮如來。足在一面坐。三十三天禮如來。足在一面坐。是時諸天之眾。見如來在彼。增益天眾。減損阿須倫。爾時世尊漸與彼諸天之眾。說於妙論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。姪為穢惡。出要為樂。爾時世尊以見諸來大眾。及諸天人心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。普與諸天說之。各於坐上。諸塵垢盡。得法眼淨。復有十八億天女之眾。而見道跡。三萬六千天眾。得法眼淨。是時如來。母即從坐起。禮如來足。還入宮中。爾時釋提桓因白佛言。我今當以何食。飯如來乎。為用人間之食。為用自然天食。世尊告曰。可用人間之食用。食如來。

所以然者。我身生於人間。長於人間。於人間得佛。釋提桓因白佛言。如是世尊。是時釋提桓因復白佛言。為用天上時節。為用人間時節。世尊告曰。用人間時節。對曰。如是世尊。是時釋提桓因即以人間之食。復以人間時節。飯食如來。爾時三十三天。各自相謂言。我等今見如來。竟日飯食。是時世尊便作是念。我今當入如是三昧。欲使諸天進便。進欲使諸天退便。退是時世尊以入此三昧。進却諸天。隨其時宜。是時人間四部之眾。不見如來。久往至阿難所。白阿難言。如來今為所在。渴仰欲見。阿難報曰。我等亦復不知如來所在。是時波斯匿王。優填王。至阿難所。問阿難曰。如來今日竟為所在。阿難報曰。大王。我亦不知如來所在。是時二王思觀如來。遂得苦患。爾時群臣至優填王所。白優填王曰。今為所患。時王報曰。我今以愁憂成患。群臣白王云。何以愁憂成患。其王報曰。由不見如來故也。設我不見如來者。便當命終。是時群臣便作是念。當以何方。便使優填王不令命終。我等宜作如來形像。是時群臣白王言。我等欲作形像。亦可恭敬承事作禮。時王聞此語已。歡喜踊躍。不能自勝。告群臣曰。善哉。卿等所說。至妙。群臣白王。當以何寶。作如來形像。是時王即勅國界之內。諸奇巧師匠。而告之曰。我今欲作形像。巧匠對曰。如是大王。是時優填王即以牛頭梅檀。作如來形像。高五尺。是時波斯匿王。聞優填王作如來形像。高五尺。而供養。是時波斯匿王。復召國中巧匠。而告之曰。

我今欲造如來形像。汝等當時辦之。時波斯匿王而生此念。當用何寶。作如來形像。耶。斯須復作是念。如來形體。黃如天金。今當以金作如來形像。是時波斯匿王。純以紫磨金。作如來像。高五尺。爾時閻浮里內。始有此二如來形像。是時四部之眾。往至阿難所。白阿難曰。我等渴仰於如來。所思欲觀尊。如來今日竟為所在。阿難報曰。我等亦復不知如來所在。但今共至阿那律所。而問此義。所以然者。尊者阿那律。天眼第一。清淨無瑕穢。彼以天眼見。千世界。二千世界。三千大千世界。彼能知見。是時四部之眾。共阿難往至阿那律所。白阿那律曰。今此四部之眾。來至我所。而問我曰。今日如來。竟為所在。唯願尊者。以天眼觀。如來今為所在。是時尊者阿那律報曰。汝等且止。吾今欲觀如來。竟為所在。是時阿那律正身正意。繫念在前。以天眼觀閻浮里內。而不見之。復以天眼觀拘耶尼。弗于逮。鬱單曰。而不見之。復觀四天王。三十三天。豔天。兜術天。化自在天。他化自在天。乃至觀梵天。而不見之。復觀千閻浮地。千瞿耶尼。千鬱單曰。千弗于逮。千四天王。千豔天。千兜術天。千化自在天。千他化自在天。千梵天。而不見如來。復觀三千大千刹土。而復不見。即從坐起。語阿難曰。我今已觀三千大千刹土。而不見之。是時阿難及四部之眾。默然而止。阿難作是念。如來將不般涅槃乎。是時三十三天。各自相謂言。我等快得善利。唯願七佛常現於世。天及世人多所潤益。或有天而作是語。且置七佛。

但使有六佛者此亦甚善。或有天子言。但使有五佛。或言四佛。或言三佛。或言二佛。出現世者多所潤益。時釋提桓因告諸天曰。且置七佛。乃至二佛。但使今日釋迦文佛久住世者。則多所饒益。爾時如來意欲使諸天來。諸天便來。意欲使諸天去。諸天便去。是時三十三天各各自相謂言。如來何故竟日而食。是時釋提桓因告三十三天曰。如來今日食以人間時節。不用天上時節。是時世尊以經三月。便作是念。閻浮里人四部之眾不見吾久。甚有虛渴之想。我今當捨神足。使諸聲聞知。如來在三十三天。是時世尊即捨神足。時阿難往阿那律所。白阿那律言。今四部之眾甚有虛渴。欲見如來。然今如來不取滅度乎。是時阿那律語阿難曰。昨夜有天來至我所。云如來在三十三天善法講堂。汝今且止。吾今欲觀如來所在。是時尊者阿那律即結跏趺坐。正身正意。心不移動。以天眼觀三十三天。見世尊在壁方一由旬石上坐。是時阿那律即從三昧起。語阿難曰。如來今在三十三天。與母說法。是時阿難及四部之眾歡喜踊躍。不能自勝。是時阿難問四部眾曰。誰能堪任。至三十三天問訊如來。阿那律曰。今尊者目連神足第一。願屈神力往問訊佛。是時四部之眾白目連曰。今日如來在三十三天。唯願尊者持四部姓名問訊如來。又持此義往白。如來。世尊在閻浮里內世間得道。唯屈威神。還至世間。目連報曰。甚善。諸賢。是時目連受四部之教。屈申臂頃往。至三十三天到如來

所。是時釋提桓因及三十三天遙見目連來。諸天各生此念。正是僧使。若當是諸王之使。是時諸天皆起往迎。善來尊者。是時目連遙見世尊。與無央數之眾而為說法。見已生此念。世尊在此天中亦復煩鬧。目連往至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時目連白佛言。世尊。四部之眾問訊如來。起居輕利。遊步康強。又白此事。如來生長閻浮里內。於世間得道。唯願世尊還來至世間。四部虛渴。欲見世尊。世尊告曰。使四部之眾進業無倦。云何目連。四部之眾遊化勞乎。無鬪訟耶。外道異學無觸。憐乎。目連報曰。四部之眾行道無倦。但目連汝向者。作是念言。如來在此亦煩鬧。此事不然。所以然者。我說法時亦不經久。設我作是念。欲使諸天來便來。欲使諸天不來。諸天則不來。目連汝還世間。却後七日如來當往僧迦尸國大池水側。是時目連屈申臂頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園。往詣四部眾而告之曰。諸賢當知。却後七日如來當來下至閻浮里地。僧迦尸大池水側。爾時四部眾聞此語已。歡喜踊躍。不能自勝。是時波斯匿王。優填王。惡生王。優陀延王。頻毘娑羅王。聞如來却後七日當至僧迦尸國大池水側。極懷歡喜。不能自勝。是時毘舍離人民之眾。迦毘羅越釋種。拘夷羅越人民之眾。聞如來當來至閻浮里地。聞已歡喜踊躍。不能自勝。爾時波斯匿集四種之兵。詣池水側。欲見世尊。是時五王皆集兵眾往世尊所。欲得覲省如來。及人民之眾。迦毘羅越釋皆悉往世尊所。及四

部之眾皆悉往世尊所。欲得見如來。爾時臨七日頭。釋提桓因告自在天子曰。汝今從須彌山頂至僧迦尸池水。作三道路。觀如來不用神足至閻浮地。自在天子報曰。此事甚佳。正爾時辦。爾時自在天子即化作三道金銀水精。是時金道當在中央。俠水精道側。銀道側。化作金樹。當於爾時。諸神妙尊。天七日之中。皆來聽法。爾時世尊與數千萬眾前後圍遶。而為說法。說五盛陰苦。云何為五。所謂色痛想行識。云何為色陰。所謂此四大身。是四大所造色。是謂名為色陰也。彼云何名為痛陰。所謂苦痛樂痛。不苦不樂痛。是謂名為痛陰。彼云何名為想陰。所謂三世共會。是謂名為想陰。彼云何名為行陰。所謂身行口行。意行。此名行陰。彼云何名為識陰。所謂眼耳鼻口身意。此名識陰。彼云何名為色。所謂色者。寒亦是色。熱亦是色。飢亦是色。渴亦是色。云何名為痛。所謂痛者。痛者名覺。為覺何物。覺苦覺樂。覺不苦不樂。故名為覺也。云何名為想。所謂想者。想亦是知。知青黃白黑。知苦樂。故名為知。云何名為行。所謂行者。能有所成。故名為行。云何名為識。所謂識。識別是非。亦識諸味。此名為識也。諸天子。當知此五盛陰。知三惡道。天道人道。此五盛陰滅。便知有涅槃之道。爾時說此法時。有六萬天人得法眼淨。爾時世尊與諸天人說法。已即從坐起。詣須彌山頂說此偈。汝等當勤學。於佛法聖眾。當滅死逕路。如人鈎調象。若能於此法

而無懈怠者 便當盡生死 無有苦原本
爾時世尊說此偈已 便詣中道 是時梵天在
如來右處 銀道側 釋提桓因在水精道側 及
諸天人在虛空中 散華燒香 作伎樂娛樂
如來 是時優鉢華色比丘尼 聞如來今日當
至閻浮提 迦尸池水側 聞已便生此念 四
部之眾 國王大臣 國中人民 靡不往者 設我
當以常法往者 此非其宜 我今當作轉輪聖
王 形容往見世尊 是時優鉢華色比丘尼 還
隱其形 作轉輪聖王 形七寶具足 所謂七寶
者 輪寶 象寶 馬寶 珠寶 玉女寶 典兵寶 典藏
寶 是謂七寶 爾時尊者須菩提 在羅閱城耆
闍崛山中 在一山側 縫衣裳 是時須菩提聞
世尊今日當來至閻浮里地 四部之眾 靡不
見者 我今者宜可時往 問訊禮拜如來 爾時
尊者須菩提 便捨縫衣之業 從坐起 右腳著
地 是時彼復作是念 此如來形 何者是世尊
為 是眼耳鼻口身意乎 往見者 復是地水火
風種乎 一切諸法 皆悉空寂 無造無作 如世
尊所說偈言

及諸最勝者 陰持入諸種 皆悉觀無常
曩昔過去佛 及以當來者 如今現在佛
此皆悉無常 若欲禮佛者 過去及當來
設於現在中 當觀於空法 若欲禮佛者
過去及當來 現在及諸佛 當計於無我
此中無我無命無人無造作 亦無形容有教
有授者 諸法皆悉空寂 何者是我 我者無主
我今歸命真法之聚 爾時尊者須菩提 還坐
縫衣 是時優鉢華色比丘尼 作轉輪聖王 形

七寶 導從至世尊所 是時五國王 遙見轉輪
聖王來 歡喜踊躍 不能自勝 自相謂言 甚奇
甚特 世間出二珍寶 如來 轉輪聖王 爾時世
尊將數萬天人 從須彌山頂來至池水側 是
時世尊舉足蹈地 此三千大千世界 六變震
動 是時化轉輪聖王 漸漸至世尊所 諸小國
王及人民之類 各各避之 是時化聖王 覺知
以近世尊 還復本形 作比丘尼 禮世尊足 五
王見已 各自稱怨 自相謂言 我等今日極有
所失 我等先應見如來 然今此比丘尼 先見
之 是時比丘尼至世尊所 頭面禮足 而白佛
言 我今禮最勝尊 今日先得覲省 我優鉢花
色比丘尼 是如來弟子 爾時世尊與彼比丘
尼而說偈言 善業以先禮 最初無過者
空無解脫門 此是禮佛義 若欲禮佛者
當來及過去 當觀空無法 此名禮佛義
是時五王及人民之眾 不可稱計 往至世尊
所 各自稱名 我是迦尸國王 波斯匿 我是拔
嗟國王 名曰優填 我是五都人民之主 名曰
惡生 我是南海之主 名優陀延 我是摩竭國
頻毘娑羅王 爾時十一那術人民 運集 及四
部之眾 最尊長者 千二百五十人 往至世尊
所 頭面禮足 在一面立 爾時優填王 手執牛
頭 梅檀像 并以偈向如來說 我今欲所問
慈悲護一切 作佛形像者 為得何等福
爾時世尊復以偈報曰

大王今聽之 少多演其義 作佛形像者
今當粗說之 眼根初不壞 後得天眼視
白黑而分明 作佛形像德 形體當完具

意正不迷惑 勢力倍常人 造佛形像者
終不墮惡趣 終輒生天上 於彼作天王
造佛形像福 餘福不可計 其福不思議
名聞遍四遠 造佛形像福
善哉善哉 大王多所饒益 天人蒙祐 爾時優
填王 極懷歡悅 不能自勝 爾時世尊與四部
眾及與五王 演說妙論 所謂論者 施論 戒論
生天之論 欲不淨想 漏為大患 出要為妙 爾
時世尊以知四部之眾 心開意解 諸佛世尊
常所說法 苦習盡道 盡與彼說之 爾時坐上
天及人民 六萬餘人 諸塵垢盡 得法眼淨 爾
時五王 白世尊言 此處福妙 最是神地 如來
始從初利天來 下至此說法 今欲建立此處
使永存不朽 世尊告曰 汝等五王 於此處造
立神寺 長夜受福 終不朽敗 諸王報曰 當云
何造立神寺 爾時世尊申右手 從地中出 迦
葉如來 寺視五王而告之曰 欲作神寺者 當
以此為法 爾時五王即於彼處 起大神寺 爾
時世尊告諸比丘 諸過去恒沙如來 翼從多
少 亦如今日 而無有異 正使當來 諸佛世尊
翼從多少 亦如今日 而無有異 今此經名 遊
天法本 如是 諸比丘 當作是學 爾時四部之
眾 及五國王 聞佛所說 歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十八

增壹阿含經卷第二十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第二十七之一

(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。汝當思念六重之法。敬之重之。執在心懷。無令忘失。云何為六。於是比丘。身行念慈。如鏡視其形。可敬可貴。無令忘失。復次口行念慈。意行念慈。可敬可貴。無令忘失。復次得法利之具。能與諸梵行者共之。亦無恚想。此法可敬可貴。無令忘失。復次諸有禁戒。不朽不敗。極為完具。而無缺漏。智者之所貴。復欲使此戒分布與人。使同其味。此法可敬可貴。無令忘失。復次正見賢聖得出要。如是之見。欲與諸梵行者共同。此法亦可敬可貴。無令忘失。是謂比丘。有此六重之法。可敬可貴。無令忘失。是故諸比丘。當當修行身口意行。設得利養之具。當念分布。莫起貪想。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。一時佛在阿耨達泉。與大比丘眾五百人俱。斯是羅漢。三達六通。神足自在。心無所畏。唯除一比丘。阿難是也。爾時世尊坐金蓮華七寶為莖。及五百比丘。各各坐寶蓮華。爾時阿耨達龍王。至世尊所。頭面禮足。在一面住。爾時龍王。遍觀聖眾。已白世尊曰。我今觀此眾中。空缺一不具。無尊者。舍利弗。惟願世尊遣一比丘。喚舍利弗使來。爾時舍利弗。在祇洹精舍。補納故衣。爾時世尊告目連曰。汝至舍利弗所。語舍利弗。云阿耨達龍王欲得相見。目連報曰。如是世尊。是時尊者大目連。如人屈伸臂頃。往至祇洹精舍。舍利弗所。語舍利弗言。如來有教。云阿耨達龍王欲得相見。舍

利弗報曰。汝並在前。吾後當往。目連報曰。一切聖眾及阿耨達龍王。遲想尊顏。欲得相見。唯願時赴。勿輕時節。舍利弗報曰。汝先至彼。吾後當往。是時目連復重語曰。云何舍利弗。神足之中。能勝吾乎。然今先遣使在前耶。若舍利弗不時起者。吾當捉臂。將詣彼泉。是時舍利弗便作是念曰。目連方便。試弄吾耳。爾時尊者舍利弗。躬解竭支帶。語目連曰。設汝神足第一者。今舉此帶。使離於地。然後捉吾臂。將詣阿耨達泉。是時目連作是念。今舍利弗復輕弄我。將欲相試乎。今解帶在地。云能舉者。然後捉吾臂。將詣泉所。是時目連復作是想。此必有因事不苦。爾即時申手而取帶。舉。然不能使帶移動。如毫釐許。是時目連盡其力。勢移此帶。不能使動。是時舍利弗取此帶。繫著閻浮樹枝。是時尊者目連。盡其神力。欲舉此帶。終不能移。當舉此帶時。此閻浮地大振動。爾時舍利弗便作是念。目連比丘尚能使此閻浮地動。何況此帶。我今當持此帶。繫著二天下。爾時目連亦復舉之。繫著三天下。四天下。亦能舉之。如舉輕衣。是時舍利弗復作是念。目連比丘。堪任舉四天下。而不足言。我今持此帶。繫著須彌山腹。是時目連復能動此須彌山。及四天王宮。三十三天宮。皆悉動搖。是時舍利弗復以此帶。繫千世界。是時目連亦能使動。時舍利弗復以此帶。繫二千世界。三千世界。亦復能動。是時天地大動。唯有如來坐阿耨達泉。而不移動。猶如力士。弄於樹葉。而無疑難。是時阿耨達龍王。白世

尊言。今此天地。何故振動。爾時世尊。具與龍王說此本緣。龍王白佛。此二人神力。何者最勝。世尊告曰。舍利弗比丘。神力最大。龍王白佛言。世尊前記言。目連比丘。神足第一。無過是者。世尊告曰。龍王當知。有四神足。云何為四。自在。三昧神力。精進。三昧神力。心。三昧神力。戒。三昧神力。是謂龍王。有此四神足之力。若有一比丘。比丘尼。有此四神力者。親近修行。而不放捨者。此則神力第一。阿耨達龍王白佛。目連比丘。不得此四神足乎。世尊告曰。目連比丘。亦得此四神足之力。親近修行。初不放捨。然目連比丘。欲住壽至劫。亦復能辦。然舍利弗所入三昧。目連比丘。不知名字。是時尊者舍利弗復作是念。三千大千刹土。目連皆能移轉。蠕虫死者。不可稱計。然我躬自聞如來座者。不可移動。我今可以此帶。繫著如來座所。是時目連復以神足。而舉此帶。然不能動。時目連生此念。非我於神足退乎。今舉此帶。而不能動。我今往詣世尊所。而問此義。爾時目連捨此帶。已。即以神足。至世尊所。遙見舍利弗。在如來前坐。見已。目連復作是念。世尊弟子。神足第一。無出我者。然我不如舍利弗乎。爾時目連白佛言。我將不於神足退乎。所以然者。我先發祇洹精舍。然後舍利弗發。今舍利弗比丘。先在如來前坐。佛言。汝不於神足有退。但舍利弗所入神足。三昧之法。汝所不解。所以然者。舍利弗比丘。智慧無有量。心得自在。不如舍利弗從心也。舍利弗心神足得自在。若舍利弗比丘。心所念法。即得自在。大目

連即時默然。是時阿耨達龍王歡喜踊躍不能自勝。今舍利弗比丘極有神力不可思議。所入三昧。目連比丘而不知名字。爾時世尊與阿耨達龍王說微妙之法。勸令歡喜。即於彼說戒。清旦將諸比丘僧還詣舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘自相謂言。世尊口自記。我聲聞中神足第一者。目連比丘是也。然今日不如舍利弗。爾時諸比丘起輕慢想。於目連所。是時世尊便作是念。此諸比丘生輕慢之想。向目連受罪難計。告目連曰。現汝神力。使此眾見。無令大眾起懈怠想。目連對曰。如是世尊。是時目連禮世尊足。即於如來前沒不現。往詣東方七恒河沙佛土。有佛名奇光。如來至真等正覺出現。彼土是時目連以凡常之服往詣彼土。在鉢盂緣上行。又彼土人民形體極大。是時諸比丘見目連已。自相謂言。汝等觀此虫。正似沙門。是時諸比丘復持示彼佛。唯然世尊。今有一虫。正似沙門。爾時奇光如來告諸比丘曰。西方去此七恒河沙。彼土世界佛名釋迦文。如來至真等正覺出現於世。是彼弟子神足第一。爾時彼佛告目連曰。此諸比丘起輕慢意。現汝神足。使大眾見之。目連對曰。如是世尊。是時目連聞佛教已。以鉢盂絡盛彼五百比丘。至梵天上。是時目連以左脚登須彌山。以右脚踏著梵天上。爾時便說此偈。常當念勤加。修行於佛法。降伏魔眾怨。如鈎調於象。若能於此法。能行不放逸。當盡苦原際。無復有眾惱。是時目連以此音響遍滿祇洹精舍。諸比丘

聞已。往白世尊。目連為任何處而說此偈。世尊告曰。此目連比丘。去此佛土七恒河沙。正在東方。以繩絡盛彼五百比丘。左脚登須彌山。右脚踏著梵天上。而說此偈。爾時諸比丘歎未曾有。甚奇甚特。目連比丘有大神足。我等起於懈慢。於目連所。唯願世尊。使目連比丘將此五百比丘來至此間。是時世尊遙現道力。使目連知意。是時目連將五百比丘來至舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊與數千萬眾。而為說法。時大目連將五百比丘至世尊所。然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘。是時東方世界比丘禮世尊足。在一面坐。爾時世尊告彼比丘。汝等比丘。為從何來。是誰弟子。道路為經幾時。彼五百比丘白釋迦文佛。我等世界今在東方。佛名奇光如來。是彼弟子。然我等今日亦復不知。為從何來。為經幾日。世尊告曰。汝等知佛世界乎。諸比丘對曰。不也。世尊。汝等今日欲詣彼土乎。諸比丘對曰。唯然世尊。欲還詣彼土。爾時世尊告彼比丘。今當與汝說六界法。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。彼云何名為六界之法。比丘當知。六界之人。稟父母精氣而生。云何為六。所謂地界、水界、火界、風界、空界、識界。是謂比丘。有此六界。人身稟此精氣而生。六入。云何為六。所謂眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、意入。是謂比丘。有此六入。由父母而得有。以依六入。便有六識身。云何為六。若依眼識則有眼識身。耳識鼻識舌識身。識意識。是謂比丘。此名六識身。若有比丘解此六界

六入六識者。能度六天而更受形。設於彼壽終來生此間。聰明高才。於現身上盡於結使。得至涅槃。爾時世尊告目連曰。汝今還將此比丘詣彼佛土。目連報曰。如是世尊。是時目連復以絡盛五百比丘。遶佛三匝便退而去。如屈伸臂頃。以至彼佛土。是時目連捨此比丘。已禮彼佛足。已還來詣此忍界。是時彼土比丘聞此六界已。諸塵垢盡得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聲聞神足難及。所謂大目乾連比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(三)聞如是一時佛在拔耆國師子園中。諸神足高德比丘。賢者舍利弗。賢者大目乾連。賢者迦葉。賢者離越。賢者阿難等五百人俱。是時大目乾連大迦葉阿那律。晨旦至舍利弗所。然阿難遙見三大聲聞詣舍利弗所。語離越言。三大聲聞往至舍利弗。我等二人亦可往至舍利弗所。所以然者。備聞舍利弗說奇妙之法。離越報曰。此事可然。是時離越阿難往至舍利弗所。是時舍利弗言。善來諸賢。就此處坐。是時舍利弗語阿難曰。我今欲有所問。此牛師子園極為快樂。自然天香流布四遠。云何當使此園快樂。阿難報曰。若有比丘多有所聞不忘。總持諸法。義味具足。修行梵行。如此諸法皆悉具足。亦不漏脫。與四部之眾。而為說法。不失次第。亦不卒暴。無有亂想。如是比丘在此牛師子園快樂。是時舍利弗語離越言。阿難今日以演說之。我今復欲問汝。義牛師子園快樂如是。汝今次說。義復云何。

離越報曰。於是比丘樂閑靜之處。思惟坐禪。與正觀相應。如是比丘樂牛師子園中。是時尊者舍利弗語阿那律曰。汝今當說悅樂之義。阿那律報曰。若有比丘天眼徹視觀眾生類。死者生者善色惡色。善趣惡趣。若好若醜。皆悉知之。或有眾生身口意行惡。誹謗賢聖。身壞命終。生地獄中。或復有眾生身口意行善。不誹謗賢聖。猶如士夫觀空中。靡不備悉。有天眼比丘亦復如是。觀世界無有疑難。如是比丘在牛師子園中。快樂如是也。是時舍利弗語迦葉曰。我今語汝。如是諸賢以說快樂之義。汝今次應說之。迦葉報曰。若有比丘行阿練若行。復教他人使行阿練若。歎說閑靜之德。己身著補納之衣。復教他人使修其行。身自知足在閑居之處。復教他人使修其行。己身戒德具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。復教他人使行其法。歎說其法。己能勸化。復教他人使行其法。教訓無厭足。如是比丘在牛師子園中。快樂無比。爾時尊者舍利弗語大目連曰。諸賢聖以說快樂之義。汝今次說快樂之義。牛師子園中。快樂無雙。汝今欲云何說之。目連報曰。於是比丘有大神足。於神足而得自在。彼能變化無數千事。而無疑難。亦能分一身作無數身。或復還合為一。石壁皆過。踊沒自在。亦如駛河。猶如飛鳥在空中。無跡。譬如暴火。燒山野。亦如日月。靡所不照。亦能舉手摩挲日月。亦能化身至梵天上。如此比丘宜牛師子園中。是時目連語舍利弗曰。我等各隨其辯而說之。我

等今問舍利弗義。牛師子園極為快樂。何等比丘宜在其中。舍利弗言。若有比丘能降心。然彼心不能降比丘。設彼比丘欲得三昧。即時彼比丘能得三昧。隨意遠近。成三昧者。即能成辦之。猶如長者家有好衣。盛著箱篋。爾時彼長者隨意欲取何等衣。隨意取之。而無疑難。亦能隨意入三昧中。此亦如是。心能使比丘。非比丘能使心。隨意入三昧。亦無疑難。如是比丘能使心。非心使比丘。如是之人宜在牛師子園中。是時舍利弗告諸賢曰。我等隨其辯而說。各隨方宜善說此義。今各相將往問世尊。云何比丘得樂此牛師子園。若世尊有所說。我等當奉行。諸比丘報曰。如是舍利弗。是時大聲聞等各相將往。至如來所。到已。頭面禮足。在一面坐。爾時大聲聞以此因緣。具白佛。爾時世尊告曰。善哉。如阿難所說。所以然者。阿難比丘聞法能持。總攝諸法。具足修行梵行。如此之法。善聞不忘。亦無邪見。與四部之眾而說法。言不錯亂。亦不卒暴。離越比丘所說。亦復快哉。所以然者。樂閑靜之處。不處人間。常念坐禪。無有諍訟。與止觀相應。閑居寂寞。阿那律比丘亦復快哉。所以然者。阿那律比丘天眼第一。彼以天眼觀三千世界。猶如有眼之人。掌中觀珠。阿那律比丘亦復如是。彼以天眼觀三千大千世界。而無疑難。今迦葉比丘亦復快哉。所以然者。迦葉比丘己身是阿練若行。復能歎說閑居之行。身能乞食。復能歎譽乞食之德。身著補納衣。復能歎說補納衣之德。己身知足。復能歎說知

足之德。己身處巖穴。復歎說巖穴之德。己身戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。復能教人成此五分法身。身能教化。復能教人使行其法。善哉善哉。如目連所說。所以然者。目連比丘有大威力。神足第一。心得自在。彼意欲所為。則能辦之。或化一身。分為萬億。或還合為一。石壁皆過。無有罣礙。踊沒自在。亦如駛水。亦無觸礙。如空中之鳥。亦無足跡。猶如日月。靡所不照。能化身乃至梵天。善哉如舍利弗之所說。所以然者。舍利弗能降伏心。非心能降伏舍利弗。若欲入三昧時。則能成辦。無有疑難。猶如長者好衣裳。隨意取之。而無疑難。舍利弗比丘亦復如是。能降伏心。非心能降伏舍利弗。隨意入三昧。皆悉在前。善哉善哉。諸比丘。汝等所說各隨方便。但今復聽我所說。云何比丘樂牛師子園中。若有比丘依村落住。彼到時著衣持鉢。入村乞食。彼已乞食已。還歸所在。洗手面。在一樹下。正身正意。結加趺坐。繫念在前。彼比丘便作是念。我今不壞于坐。要當盡有漏成。無漏。爾時彼比丘即有漏心得解脫。如是比丘宜在牛師子園中。如是比丘恒勤精進。莫有懈怠。所在之處。靡不宗奉者。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。我今當說。願有六德。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。彼云何名為六德。於是施主檀越成就三法。云何檀越施主

增壹阿含經卷第三十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第二十七之二

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者舍利弗往詣世尊所頭面禮足在一面坐爾時舍利弗白世尊言我今以在舍衛城夏坐意欲人間遊化世尊告曰今正是時時舍利弗即從坐起頭面禮足便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白世尊言舍利弗與諸比丘共諍競不懺悔今遊行人間爾時世尊告一比丘汝速往持吾聲喚舍利弗比丘對曰如是世尊佛勅目連阿難汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所以然者舍利弗所入三昧今當在如來前作師子吼是時諸比丘聞佛教已各集世尊所頭面禮足在一面坐是時彼比丘受世尊教即往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見爾時舍利弗往至佛所頭面禮足在一面坐是時佛告舍利弗言卿向者去未久有穢行比丘來至我所而白我言云舍利弗比丘與諸比丘共諍亦不悔過在人間遊化審實爾乎舍利弗白佛言如來自當知之世尊告曰我自知耳但今大眾各懷狐疑汝今於大眾中可自辯而自明淨舍利弗白佛言自出母胎年向八十每自思惟未曾殺生亦不妄語正使於調戲之中亦不妄語亦復未曾鬪亂彼此設不專意之時或能有此行耳我今世尊心意清淨豈當與梵行人共鬪諍乎亦如此地

心無少心有量心無量心有痛心無痛心有三昧心無三昧心有解脫心無解脫心如實知之欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲得無量神足分一身作無數復還合為一踊沒自在化身乃至梵天彼當念戒德具足若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事或一生二生乃至千生百千億生成劫敗劫成敗之劫不可稱計我曾死此生彼名某字某或從彼終來生此間自憶如此無數劫事當念戒德具足而無他念若復比丘意欲求天眼徹視觀眾生類善趣惡趣善色惡色若好若醜如實知之或復有眾生身口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有眾生身口意行善不誹謗賢聖心意正見身壞命終生善處天上意欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲求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更不復受胎如實知之彼當念戒德具足內自思惟無有亂想居在閑處諸比丘當念戒德具足無他餘念威儀成就具足少過常恐何況大者若有比丘意欲使如來共論者常念戒德具足已戒德具足當念聞具足聞已具足當念施具足施已具足當念智慧具足解脫知見皆悉具足若比丘戒身定慧身解脫身解脫知見身具足者便為天龍鬼神所見供養可敬可貴天人所奉是故諸比丘當念五分法身具足者是世福田無能過者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

成就三法於是檀越施主信根成就戒德成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施物之法復成三法云何為三然彼物色成就味成就香成就有此三法是謂比丘有此六事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸比丘若欲成就此六事者當念惠施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與無央數之眾而為說法爾時坐上有一比丘便生此念願如來告我有所論說爾時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若比丘意欲求衣被飲食床敷臥具病瘦醫藥者亦當戒德成就在空閑處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求知足者當念戒德具足在閑靜處而自修行與止觀共相應若復比丘欲求使四部之眾國王人民有形之類所見識知彼當念戒德具足若復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四神足彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣礙彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聞聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知眾生心意有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心無愚癡心如實知之有愛心無愛心有受心無受心如實知之有亂心無亂心有疾心無疾心有少

增壹阿含經卷第二十九

亦受淨亦受不淨。屎尿穢惡皆悉受之。膿血涕唾終不逆之。然此地亦不言惡亦不言善。我亦如是。世尊。心不移轉。何得與梵行人共諍而遠遊行。心不專者能有此耳。我今心正。何得與梵行人共諍而遠遊乎。亦如水亦能使好物淨亦能使不好物淨。彼水不作是念。我淨是置是。此亦如是。無有異想。何得與梵行人共鬪而遠遊乎。猶如熾火焚燒山野。不擇好醜。終無想念。我亦如是。豈當有意與梵行人共諍乎。亦如掃灑不擇好醜。皆能除之。終無想念。猶如牛無其雙角。極自良善亦不。廼暴。善可將御隨意所至。終無疑難。唯然世尊。我心如是。亦不興想有所傷害。豈當與梵行人共諍而遠遊乎。亦如旃陀羅女著弊壞衣。在人間乞食亦無禁忌。我亦如是。世尊。亦無想念當興諍訟而遠遊也。亦如脂釜處處漏壞。有目之人皆悉觀見。處處漏出。我亦如是。世尊。九孔之中漏出不淨。豈當與梵行人共諍。猶如女人年少端正。復以死尸繫彼女頸而厭患之。世尊。我亦如是。厭患此身如彼無異。豈當與梵行人共諍而遠遊乎。此事不然。世尊。自當知之。彼比丘亦當知之。設當有是者。願彼比丘受我懺悔。爾時世尊告彼比丘。汝今可自悔過。所以然者。若不悔者。頭便破為七分。是時彼比丘心懷恐怖。衣毛皆豎。即從坐起。禮如來足。白世尊言。我今自知犯舍利弗。唯願世尊受我懺悔。世尊告曰。汝比丘。自向舍利弗懺悔。若不爾者。頭便為七分。是時彼比丘即向舍利弗頭面禮足。白舍利

弗言。唯願受我懺悔。愚不別真。爾時世尊告舍利弗。汝今可受此比丘悔過。又以手摩頭。所以然者。若當不受此比丘懺悔者。頭破為七分。爾時舍利弗以手摩頭。語比丘曰。聽汝懺悔。如愚如惑。此佛法中極為曠大。能隨時悔過者善哉。今受汝懺悔。後更莫犯。如是再三。是時舍利弗告彼比丘曰。汝更莫犯。所以然者。有六法入地獄。六法生天。六法至涅槃處。云何為六。欲害他人。我以此起此害心。便歡喜踊躍。不能自勝。我當教人使害他。於中起害心。以得害人於中起歡喜。我當得此不馨之問。未起此事。便快愁憂。是謂有此六法令人墮惡趣。云何有六。令人至善處。所謂身戒具足。口戒具足。意戒具足。命根清淨。不殺害心。無妬嫉心。是謂有此六法生於善處。云何修六法。至於涅槃。所謂六思念法。云何為六。所謂身行慈。無瑕穢。口行慈。無瑕穢。意行慈。無瑕穢。若得利養之具。能與人等共分。之而無悋想。奉持禁戒。無瑕疵。智者所貴。如是之戒。能具足。諸有邪見。正見賢聖。出要能得盡苦本。如是諸見皆悉分明。是謂六法得至涅槃。汝今比丘當求方便行此六法。如是比丘當作是學。爾時彼比丘重從坐起。禮舍利弗足。我今重自懺。如愚如惑。而不別真。唯願舍利弗受我悔過。後不復犯。舍利弗曰。聽汝悔過。賢聖法中極為曠大。能自改往。修來莫復更犯。爾時彼比丘聞舍利弗所說。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。我今當說第一最空法。

汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何為名第一最空之法。若眼起時則起。亦不見來處。滅時則滅。亦不見滅處。除假號法。因緣法。云何假號。因緣。所謂是有則有。此生則生。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣受。受緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂。苦惱不可稱計。如是苦陰成。此因緣無是則無。此滅則滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則死滅。死滅則愁憂苦惱皆悉滅盡。除假號之法。耳鼻舌身意法亦復如是。起時則起。亦不知來處。滅時則滅。亦不知滅處。除其假號之法。彼假號法者。此起則起。此滅則滅。此六入亦無人造作。亦名色六入法。六入亦無人造作。由父母而有。胎者亦無因緣而有。此亦假號。要前有對然後乃有。猶如鑽木求火。以前有對然後火生。火亦不從木出。亦不離木。若復有人劈木求火。亦不能得。皆由因緣合會。然後有火。此六情起病亦復如是。皆由緣會於中起病。此六入起時則起。亦不見來。滅時則滅。亦不見滅。除其假號之法。因由父母合會而有。爾時世尊便說此偈。先當受胞胎。漸漸如凍酥。遂復如息肉。後轉如像形。先生頭項頸。轉生手足指。支節各各生。髮毛爪齒成。若母飲食時。種種若干饌。精氣用活命。受胎之原本。形體以成滿。

①興龍台聖與正龍 ②爪龍六明瓜正龍

諸根不缺漏。由母得出生。受胎苦如是。比丘當知。因緣合會。乃有此身耳。又復比丘。一人身中。骨有三百六十。毛孔九萬九千。脈有五百。筋有五百。虫八萬戶。比丘當知。六入之身。有如是災變。比丘當念。思惟如是之患。誰作此骨。誰合此筋脈。誰造此八萬戶虫。爾時彼比丘。作是念。思惟。便獲二果。阿那含。若阿羅漢。爾時世尊。便說此偈。三百六十骨。在此人身中。古佛之所演。我今亦說之。筋有五百枚。脈數亦如是。虫有八萬種。九萬九千毛。當觀身如是。比丘勤精進。速得羅漢道。往至涅槃界。此法皆空寂。愚者之所貪。智者心歡悅。聞此空法本。是謂比丘。此名第一最空之法。與汝等說。如來之所說行之法。我今以為起慈哀心。我今以辦。常當念修行其法。在閑居之處。坐禪思惟。勿有懈怠。今不修行。後悔無益。此是我之教訓。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。白世尊言。瞿曇。刹利。今日意欲何求。有何行業。為著何教。究竟何事。婆羅門。意欲何求。有何行業。為著何教。究竟何事。國王。今日意欲何求。有何行業。為著何教。究竟何事。盜賊。今日意欲何求。有何行業。為著何教。為究竟何事。盜賊。今日意欲何求。有何行業。為著何教。究竟何事。女人。今日意欲何求。有何行業。為著何教。為究竟何事。爾時世尊。告梵志曰。刹利種者。常好鬪訟。多諸技術。好喜作

務。所要究竟。終不中休。梵志問曰。梵志。意何所求。世尊告曰。梵志。意好呪術。要作居家。樂閑靜之處。意在梵天。又問曰。國王。意何所求。世尊告曰。梵志。當知。王意所欲。得國政。意在兵仗。貪著財寶。盜賊。意何所求。世尊告曰。賊意盜竊。心在姦邪。欲使人類。不知所作。女人。意何所求。世尊告曰。女人。意在男子。貪著財寶。心繫男女。心欲自由。爾時梵志。白世尊言。甚奇甚特。盡知爾許之變。如實不虛。今日比丘。意何所求。世尊告曰。戒德具足。心遊道法。意在四諦。欲至涅槃。此是比丘之所求也。是時生漏梵志。白世尊言。如是世尊。比丘所行。意不可移轉。其義實爾。瞿曇。涅槃者。極為快樂。如來所說。乃為過多。猶如盲者。得視聾者。得聽。在闇者。見明。今日如來所說。亦復如是。而無有異。我今國事。猥多欲還。所止。世尊告曰。宜知是時。是時生漏梵志。即從坐起。繞佛三匝。便退而去。爾時生漏梵志。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。爾時生漏梵志。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時梵志。白世尊言。此中頗有比丘。云何得修梵行。無有缺漏。清淨修梵行。世尊告曰。若有人戒律具足。而無所犯。此名清淨修得梵行。復次梵志。若有眼見色。不起想著。不起識念。除惡想去。不善法。得全眼根。是謂此人。清淨修梵行。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。都無識想。不起想念。清淨得修梵行。全其意根。如此之人。得修梵行。無有缺漏。婆羅門。白佛言。何等之人。不修梵行。不具足清

淨行。世尊告曰。若有人俱會者。此名非梵行。婆羅門。白佛言。何等之人。漏不具足。世尊告曰。若有人與女人交接。或手足相觸。擻在心懷。而不忘失。是謂梵志。行不具足。漏諸姪洩。與姪怒癡。共相應。復次梵志。或與女人。共相調戲。言語相加。是謂梵志。此人行不具足。漏姪怒癡。梵行不具足。修清淨行。復次梵志。若有女人。惡眼相視。而不移轉。於中便起姪怒癡。想生諸亂念。是謂梵志。此人梵行不淨。不修梵行。復次梵志。若復有人。遠聞或聞哭聲。或聞笑聲。於中起姪怒癡。起諸亂想。是謂梵志。此人不清淨。修梵行。與姪怒癡。共相應。行不具足。復次梵志。若有人曾見女人。後更生想。憶其頭目。於中生想。在屏閑之處。生姪怒癡。與惡行相應。是謂梵志。此人不修梵行。是時生漏梵志。白世尊言。甚奇甚特。此沙門。瞿曇。亦知梵行。亦知不梵行。亦知漏行。亦知不漏行。所以然者。我今亦生此念。諸有人民。女人手足。相加起諸亂想。我時便生此念。此人行不清淨。與姪怒癡。共相應。第一更樂者。女人是也。第一可欲者。所謂眼相視。然彼女人。或語或笑。繫綴男子。或共言語。而繫綴男子。是時我便生此念。此六人。盡行不清淨行。如來今日所說甚過。猶如盲者。得目。迷者。見路。愚者。聞道。有目之人。見色。如來說法。亦復如是。我今自歸佛法眾。自今之後。不復殺生。唯願受為優婆塞。爾時生漏梵志。聞佛所說。歡喜奉行。

(一〇)聞如是。一時佛在毘舍離城外林中。與大比丘眾五百人。俱爾時尊者馬師到時。著

衣持鉢入城乞食。是時薩遮尼健子遙見馬師來。即往語馬師曰。汝師說何等義。有何教訓。以何教誡向弟子說法乎。馬師報曰。梵志。色者無常。無常者即是苦。苦者即是無我。無我者即是空也。空者彼不我有。我非彼有。如是者智人之所學也。痛想行識無常。此五盛陰無常者即是苦。苦者即是無我。無我者即是空。空者彼非我有。我非彼有。卿欲知者。我師教誡其義如是。與諸弟子說如是義。是時尼健子以兩手掩耳而作是言。止。止。馬師。我不樂聞此語。設瞿曇沙門有此教者。我實不樂聞。所以然者。如我義者。色者是常。沙門義者無常。何日當見沙門瞿曇與共論議。當除沙門瞿曇顛倒之心。爾時毘舍離城五百童子集在一處。欲有所論。是時尼健子往至五百童子所。語童子曰。汝等皆來共至沙門瞿曇所。所以然者。意欲與彼沙門瞿曇共論。使彼沙門得見正諦之道。沙門所說者。色者無常。如我義者。色者是常。猶如力士手執長毛之羊。隨意將東西亦無疑難。我今亦復如是。與彼沙門瞿曇論議。隨我捉捨而無疑難。猶如猛象凶暴而有六牙。在深山中戲亦無所難。我今亦復如是。與彼論議亦無疑難。猶如兩健丈夫而捉一劣者。在火上炙。隨意轉側亦無疑難。我今與彼論議亦無疑難。我論議中尚能害象。何況人乎。亦能使象東西南北豈不如人乎。今此講堂樑柱無情之物。尚能使移轉。何況與人共論能勝我。使彼血從面孔出而命終。其中或有童子而作是言。尼健

子終不能與沙門論議。但恐沙門瞿曇與尼健子論議耳。或有作是說。沙門不與尼健子論議。尼健子能與沙門共論議。是時尼健子便作是念。設令沙門瞿曇所說。如馬師比丘者。足得相疇。若有義者。聞已當知。是時尼健子將五百童子。前後圍繞。往至世尊所。共相問訊。在一面坐。是時尼健子白世尊言。云何。瞿曇。有何教誡。以何教誡訓諸弟子。佛告尼健子。我之所說。色者無常。無常即是苦。苦者即是無我。無我者即是空。空者彼非我有。我非彼有。痛想行識及五盛陰皆悉無常。無常即是苦。苦者無我。無我者即是空。空者彼非我有。我非彼有。我之教誡其義如是。尼健子報曰。我不樂聞此義。所以然者。如我所解義。色者是常。世尊告曰。汝今且專心思惟妙理。然後說之。尼健子報曰。我今所說。色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今所說。色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今以己之辯說之。何為引彼五百人乎。尼健子報曰。我今說色是常。沙門欲何等言論。世尊告曰。我今說色者無常。亦復無我。權詐合數。有此色者。亦無真實。無固無牢。亦如雪搏。是等磨滅之法。是變易之法。汝今方說色者是常。我還問汝。隨意報我。云何。尼健子。轉輪聖王還於己國。得自在。不乎。又彼大王。不應脫者而脫之。不應繫者而繫之。可得爾乎。尼健子報曰。此聖王有此自在之力。不應殺者能殺之。不應繫者能繫之。世尊告曰。云何。尼健子。轉輪聖王當復老乎。頭白面皺衣裳

垢。垢。是時尼健子默然不報。世尊再三問之。彼亦再三默然不報。是時密跡金剛力士手執金剛之杵。在虛空中而告之曰。汝今不報論者。於如來前破汝頭作七分。爾時世尊告尼健子曰。汝今觀虛空中。是時尼健子仰觀空中。見密跡金剛力士。又聞空中語。設汝不報。如來論者。當破汝頭作七分。見已驚恐。衣毛皆豎。白世尊言。唯願瞿曇當見救濟。今更問論當疇對。世尊告曰。云何。尼健子。轉輪聖王當復老乎。亦當頭白齒落皮緩面皺耶。尼健子報曰。沙門瞿曇雖有此語。如我義者。色者是常。世尊告曰。汝善思惟。而後報之。前之與後義不相應。但具論聖王當復老乎。亦當頭白齒落皮緩面皺耶。尼健子報曰。轉輪聖王許使老。世尊告曰。轉輪聖王常能於己國得自由。何以故。不能却老却病却死。我不用老病死。我是常之。應欲使然者。其義可乎。是時尼健子默然不對。愁憂不樂。寂然不語。是時尼健子身體汗出。污于衣裳。亦徹坐處。乃至於地。世尊告曰。尼健子。汝在大眾中而師子吼。汝等童子共我至瞿曇所。與共論議。當降伏。如捉長毛之羊。隨意自遊亦無所畏。亦如大象入深水中。隨意自遊亦無所畏。亦如兩健丈夫捉一劣者。在火上炙。隨意轉側。又復汝說。我常能論害大象。如此樑柱草木。斯皆無情。與共論議。能使屈申低仰。亦能使腋。下流汗。爾時世尊舉三法衣示尼健子曰。汝觀如來腋無流汗。然汝今日返更有汗。乃徹乎地。是時尼健子復默然不對。爾時有童子

名頭摩集在彼眾。是時頭摩童子白世尊言。我今堪任有所施行。亦欲所說。世尊告曰。隨意說之。頭摩童子白佛言。猶如去村落不遠。有好浴池。然彼浴池有虫饒脚。然村落人民男女大小。往至浴池所而出。此虫各各以瓦石取此虫打之。傷破手脚。彼虫意欲還入水者。終無此事。此尼健子亦復如是。初意猛盛。與如來共論。心懷妬意兼抱憍慢。如來盡以除之。永無有餘。此尼健子更終不能重至。如來所而共論議。是時尼健子語頭摩童子曰。汝今愚惑不別真偽。亦不與汝共論。乃與沙門瞿曇共論。是時尼健子白佛言。唯問義理。當更說之。世尊告曰。云何尼健子。轉輪聖王欲使老病死不至。可得爾乎。彼聖大王果此願耶。尼健子報曰。不果此願也。欲使有此色。欲使無此色。可果乎。尼健子報曰。不果也。瞿曇。世尊告曰。云何尼健子。色者是常為是無常。尼健子報曰。色者無常。設復無常為變易法。汝復見此是我許。我是彼有乎。對曰。不也。瞿曇。痛想行識為是常為是非常。對曰。無常。世尊告曰。設復無常為變易之法。汝頗見有乎。對曰。無也。世尊告曰。此五盛陰是常無常也。尼健子報曰。無常也。佛言。設復無常為變易法。汝頗見有乎。對曰。無也。云何尼健子。汝言是常。此理不與義相違乎。是時尼健子白世尊言。我今愚癡不別真諦。乃與此懷與瞿曇共論。言色是常。猶如猛獸師子遙見人來。有恐怖心乎。終無此事。今日如來亦復如是。無有毫釐。我今狂惑未明深義。乃敢觸燒沙

門瞿曇所說過多。猶如盲者得眼聾者徹聽。迷者見路無目見色。沙門瞿曇亦復如是。無數方便而為說法。我今自歸沙門瞿曇法比丘僧。自今以後盡形壽聽為優婆塞。不復殺生。唯願瞿曇及比丘僧當受我請。欲飯佛及比丘僧。爾時世尊默然受請。是時尼健子見世尊默然受請。即從坐起繞佛三匝。頭面禮足而去。往詣毘舍離童子所。到已語童子曰。汝等所應供養我。具以當時給我。莫以非時。我今請沙門瞿曇及比丘僧。明當飯之。是時諸童子各辦飲食之具。持用與之。是時尼健子即以其夜辦種種甘饌。飲食敷好坐具。而白時到。今正是時。唯願屈神。是時世尊到時。著衣持鉢。將諸比丘僧入毘舍離。往至尼健子家。到已就坐。及比丘僧各次第坐。是時尼健子以見佛比丘僧坐定。自手斟酌行種種飲食。見佛比丘僧食訖。行清淨水。便取一小座。在如來前坐。欲得聞法。爾時世尊漸與說妙論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲為穢惡。姪不淨行。出要為樂。爾時世尊以見尼健子心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。盡與彼尼健子說之。是時尼健子即於坐上。諸塵垢盡得法眼淨。是時世尊便說此偈。

祠祀火為上 詩書頌為首 人中王為最
眾流海為源 星中月為明 光明日最勝
上下及四方 諸地所出物 天及人民類
佛為無上尊 欲求其德者 三佛為最上

爾時世尊說此偈已。即從坐起而去。是時尼健子五百弟子聞師受佛教化。聞已各各自

相謂言。我等大師云何師宗。瞿曇。是時諸弟子出毘舍離城在中道立。是時尼健子欲至佛所聽法。是時世尊與尼健子說法。助令歡喜。尼健子聞法已。即從坐起。頭面禮足。便退而去。是時尼健子弟子遙見師來。各各自相謂言。此沙門瞿曇弟子。今著道來。各各取瓦石而打殺之。時諸童子聞尼健子為弟子所殺。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時諸童子白世尊言。如來所可教化尼健子者。今為弟子所殺。今以命終為生何處。世尊告曰。彼是有德之人。四諦具足。三結使滅。成須陀洹。必盡苦際。今日命終。生三十三天。彼見彌勒佛。已當盡苦際。此是其義。當念修行。爾時諸童子白世尊言。甚奇甚特。此尼健子至世尊所。摛論議。還以己論而自縛。來受如來化。夫見如來者。終無虛妄。猶如有人入海取寶。必有所剋獲。終不空還。此亦如是。其有眾生。至如來所者。要得法寶。終不空還。爾時世尊與諸童子說微妙法。使令歡喜。爾時諸童子從佛聞法已。即從坐起。繞佛三匝。頭面禮足。便退而去。爾時諸童子聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第二十

增壹阿含經卷第二十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

力品第二十八之一

(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。有六凡常之力。云何為六。

小兒以啼為力，欲有所說，要當先啼。女人以瞋恚為力，依瞋恚已，然後所說。沙門婆羅門，以忍為力，常念下下於人，然後自陳。國王以憍傲為力，以此豪勢，而自陳說。然阿羅漢以專精為力，而自陳說。諸佛世尊，成大慈悲，以大悲為力，弘益眾生，是謂比丘。有此六凡常之力，是故比丘常念修行，此大慈悲，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：汝等當思惟無常想，廣布無常想，已思惟廣布無常想，盡斷欲界愛，色界無色界愛，亦斷無明憍慢，猶如以火燒焚草木，永盡無餘，亦無遺跡，此亦如是。若修無常想，盡斷欲愛，色愛無色愛，無明憍慢，永無有餘，所以然者，比丘當修無常想時，而無欲心，彼以無欲心，便能分別法，思惟其義，無有愁憂苦惱，彼以思惟法義，則無愚惑錯誤修行。若見有鬪諍者，彼便作是念：此諸賢士，不修無常想，不廣布無常想，故此鬪訟耳。彼以鬪諍，不觀其義，以不觀其義，則有迷惑之心，彼以執此愚惑，而命終入三惡道，餓鬼畜生地獄中，是故諸比丘當修無常想，廣布無常想，便無瞋恚愚惑之想，亦能觀法，亦觀其義。若命終之後，生三善處，生天上人中涅槃之道，如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(三)聞如是一時佛在摩竭國憂迦支江水側，爾時世尊詣一樹下，躬自敷座而坐，正身正意，繫念在前。爾時有一梵志，往至彼處，是時梵

志見世尊，腳跡為妙，見已，便生此念：是何人之跡，為是天龍鬼神乾沓和阿須倫人，若非人，為我先祖梵天耶？是時梵志即逐跡前進，遙見世尊在一樹下坐，正身正意，繫念在前，見已，作是語：為是天耶？世尊告曰：我非是天，為乾沓和耶？世尊告曰：我非乾沓和也，為是龍子乎？對曰：我非是龍也，為閼叉也。佛報梵志：我非閼叉，為是祖父也。佛報曰：我非祖父，是時婆羅門問世尊曰：汝今是誰？世尊告曰：有愛者，則有受，有受則有愛，因緣合會，然後各各相生，如此如此。五苦盛陰，無有斷絕時，以知愛已，則知五欲，亦知外六塵內六入，即知此盛陰之本末。爾時世尊便說此偈：世間有五欲，意為第六生，以知內外六，當念盡苦際，是故當求方便滅內外六事，如是梵志，當作是學。爾時彼梵志聞佛如是教，思惟翫習，不去心懷，即於坐上，諸塵垢盡，得法眼淨。爾時彼梵志聞佛所說，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：我本為菩薩時，未成佛道，中有此念：此世間極為勤苦，有生有老有病有死，然此五盛陰，不得盡本原，是時我復作是念：由何因緣有生老病死，復由何因緣致此災患？當思惟此時復生此念：有生則有老病死，爾時當思惟：是時復更生念，由何因緣有生，此由有而生，復生此念：有者何由而有？當思惟：是時便生此念：此有由受而有，復念此受何由而有？爾時以智觀之，由愛而有受，復更思惟：此愛何由而生，重觀察之，由痛

而有愛，復更思惟：此痛何由而生，當作是觀察時，由更樂而有此痛，復更思惟：此更樂何由而有？我生此念時，緣六入而有此更樂，時我重思惟：此六入何由而有？觀察是時，由名色而有六入，時我復作是念：名色何由而有？觀察是時，復由識而有名色，此識何由而有？觀察是時，由行生識，時我復作是念：行何由而生？觀察是時，行由癡而生，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣更樂，更樂緣痛，痛緣愛，愛緣受，受緣有，有緣生，生緣死死，緣愁憂苦惱，不可稱計，如是名為苦盛陰所習。我爾時復作是念：由何因緣滅生老病死？我觀察是時，生滅老病死滅，時復生此念：由何而無生？觀此生原有滅，生則滅，復念由何而無有？時生此念：無受則無有，時我生此念：由何滅受？觀察是時，愛滅受則滅，復生此念：由何而滅愛？重更觀察，痛滅愛則滅，復思惟：由何而滅痛？觀察是時，更樂滅則痛滅，復思惟：更樂何由而滅？觀察是時，六入滅則更樂滅，復觀此六入何由而滅？當觀察時，名色滅則六入滅，復觀名色何由而滅？識滅則名色滅，復觀察此識何由而滅？行滅則識滅，復觀此行何由而滅？癡滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則更樂滅，更樂滅則痛滅，痛滅則愛滅，愛滅則受滅，受滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死滅，老病滅則死滅，是謂名為五盛陰滅。時我復生此念：此識最為原首，令人致此生老病死，然不能知此生老病死生之原本，猶如有人

在山林中行逐小徑道。小復前行見舊大道。古昔諸人在中行處。是時彼人便復此道。小復前進。見舊城郭園觀浴池。皆悉茂盛。但彼城中無有居民。此人見已還歸本國。前白王言。昨遊山林見好城郭樹木繁茂。但彼城中無有人民。大王可使人民在彼城止住。是時國王聞此人語。即居住人民。然此城郭還復如故。人民熾盛快樂無比。諸比丘當知。我昔未成菩薩時。在山中學道。見古昔諸佛所遊行處。便從彼道。即知生老病死所起原本。有生有滅皆悉分別。知生苦生盡生道。皆悉了知。有受愛痛更樂六入名色。識行癡亦復如是。無明起則行起。行所造者復由於識。我今以明於識。今與四部之眾而說此本。皆當知此原本所起。知苦知集知盡。知道念使分明。以知六入則知生老病死。六入滅則生老病死滅。是故比丘當求方便滅於六入。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數百千萬眾而為說法。爾時阿那律在彼坐上。是時阿那律在眾中睡眠。爾時佛見阿那律睡眠便說此偈。

受法快睡眠 意無有錯亂 賢聖所說法
智者之所樂 猶如深淵水 澄清無瑕穢
如是聞法人 清淨心樂受 亦如大方石
風所不能動 如是得毀譽 心無有傾動
是時世尊告阿那律。汝畏王法及畏盜賊而作道乎。阿那律報曰。不也世尊。佛告阿那律。汝何故出家學道。阿那律白佛言。厭患此老

病死愁憂苦惱。為苦所惱故欲捨之。是故出家學道。世尊告曰。汝今族姓子信心堅固。出家學道。世尊今日躬自說法。云何於中睡眠。是時尊者阿那律即從座起。偏露右肩長跪叉手。白世尊言。自今已後形融體爛。終不在如來前坐睡。爾時尊者阿那律達曉不眠。然不能除去睡眠。眼根遂損。爾時世尊告阿那律曰。勤加精進者與調戲蓋相應。設復懈怠與結相應。汝今所行當處其中。阿那律白佛前已在如來前誓。今不能復違本要。是時世尊告耆域曰。療治阿那律眼根。耆域報曰。若阿那律小睡眠者。我當治目。世尊告阿那律曰。汝可寢寐。所以然者。一切諸法由食而存。非食不存。眼者以眠為食。耳者以聲為食。鼻者以香為食。舌者以味為食。身者以細滑為食。意者以法為食。我今亦說涅槃有食。阿那律白佛言。涅槃者以何等為食。佛告阿那律。涅槃者以無放逸為食。乘無放逸得至於無為。阿那律白佛言。世尊雖言眼者以眠為食。然我不堪睡眠。爾時阿那律縫故衣裳。是時眼遂敗壞。而得天眼。無有瑕穢。是時阿那律以凡常之法而縫衣裳。不能得使縷通針孔。中是時阿那律便作是念。諸世間得道羅漢當與我貫針。是時世尊以天耳清淨聞此音聲。諸世間得道阿羅漢者當與我貫針。爾時世尊至阿那律所而告之曰。汝持針來。吾與貫之。阿那律白佛言。向所稱說者。謂諸世間欲求其福者與我貫針。世尊告曰。世間求福之人無復過我。如來於六法無有厭足。云何

為六。一者施。二者教誡。三者忍。四者法說義說。五者將護眾生。六者求無上正真之道。是謂阿那律。如來於此六法無有厭足。阿那律曰。如來身者真法之身。復欲更求何法。如來已度生死之海。又脫愛著。然今日故求為福之首。世尊告曰。如是阿那律。如汝所說。如來亦知此六法為無厭足。若當眾生知罪惡之原。身口意所行者終不墮三惡趣。以其眾生不知罪惡之原。故墜墮三惡趣中。爾時世尊便說此偈。

遊在天人中 福力最為勝 由福成佛道
是故阿那律當求方便得此六法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有眾多比丘入舍衛城乞食。聞王波斯匿宮門外有眾多人民。於中舉手喚呼皆稱怨。國界有賊名鴛掘魔。極為兇暴殺害生類。不可稱計。無慈悲於一切眾生。國界人民無不厭患。日取人殺以指為鬘。故名為指鬘。唯願大王當往共戰。是時眾多比丘乞食已。還詣祇洹精舍。收攝衣鉢以尼師檀著肩上。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時眾多比丘白世尊言。我等眾多比丘入舍衛城乞食。見眾多人民在王宮門外稱怨訴辭。今王國界有賊名鴛掘魔。為人兇暴無有慈心。殺於一切眾生。人亡國虛皆由此人。又取人指以為華鬘。爾時世尊聞彼比丘語已。即從座起默然而行。是時世尊尋到彼所。諸有取薪負草犁作之人。及牧牛羊者。見世尊詣彼道。各

白佛言。沙門沙門。勿從彼道。所以然者。此路側有賊名鴛掘魔。於中止住。諸有人民欲就此道者。要集十人或二十人或三十四十五人。猶不得過。盡為鴛掘魔所擒獲。然沙門瞿曇獨無有侶。為鴛掘魔所觸燒者。於事不省。世尊雖聞此語。故進不住。爾時鴛掘魔母持食詣鴛掘魔所。是時鴛掘魔便作是念。吾指鬢為充數不乎。是時即數指未充數。復更重數。唯少一人指。是時鴛掘魔左右顧視。求覓生人欲取殺之。然四遠顧望亦不見人。便作是念。我師有教。若害母者必當生天。我今母躬來在此。即可取殺之。得指充數。生於天上。是時鴛掘魔左手捉母頭。右手拔劍。而語母言。小住阿母。是時世尊便作是念。此鴛掘魔當為五逆。即放眉間相光明。普照彼山林。是時鴛掘魔見光明已。復語母言。此是何光明。照此山林。將非國王集諸兵眾。攻伐我身乎。是時母告曰。汝今當知此非日月火光。亦非釋梵天王光明。爾時其母便說此偈。

此非火光 非日月釋梵 鳥獸不驚怖
和鳴殊於常 此光極清淨 使人悅無量
必是尊最勝 十力至此間 於天世人中
天眼觀世界 故欲度汝身 世尊來至此
是時鴛掘魔聞佛音響。歡喜踊躍。不能自勝。便作是語。我師亦有教誡。而勅我曰。設汝能害母并殺沙門瞿曇者。必生梵天上。是時鴛掘魔語母曰。母今且住。我先取沙門瞿曇殺。然後當食。是時鴛掘魔即放母而往。逐世尊。遙見世尊來。亦如金聚靡所不照。見已並笑。

而說是語。今此沙門定在我手。必殺不疑。其有人民欲行此道者。皆集大眾而行。此道。然此沙門獨無伴侶。我今當取殺之。是時鴛掘魔即拔腰劍。往逆世尊。是時世尊尋還復道。徐而行步。而鴛掘魔奔馳而逐。亦不能及。如來。是時鴛掘魔白世尊言。住住沙門。世尊告曰。我自住耳。汝自不住。是時彼鴛掘魔並走。遙說此偈。

語我言不住 與我說此義 彼住我不住
爾時世尊以偈報曰

世尊言已住 不害於一切 汝今有殺心
不離於惡原 我住慈心地 愍護一切人
汝種地獄苦 不離於惡原

是時鴛掘魔聞此偈已。便作是念。我今審為惡耶。又師語我言。此是大祠。獲大果報。能取千人殺。以指作鬢者。果其所願。如此之人。命終之後。生善處。天上。設取所生母及沙門瞿曇殺者。當生梵天上。是時佛作威神。識懼寤。諸梵志書籍。亦有此言。如來出世。甚為難遇。時時億劫。乃出。彼出世時。不度者。令度。不解脫者。令得解脫。彼說滅六見之法。云何為六。言有我見者。即說滅六見之法。無有我者。亦與說滅。無有我見之法。言有我見。無有我見。亦與說。有我見。無我見之法。復自觀察。說觀察之法。自說無我之法。亦非我說。亦非我不說之法。若如來出世。說此滅六見之法。又我奔走之時。能及象馬車乘。亦及人民。然此沙門行不暴疾。然今日不能及。此必當是如來。是時鴛掘魔便說此偈。尊今為我故。而說微妙偈。

惡者今識真 皆由尊威神 即時捨利劍
投于深坑中 今禮沙門跡 即求作沙門
是時鴛掘魔即前白佛言。世尊。唯願聽作沙門。世尊告曰。善來比丘。即時鴛掘魔便成沙門。著三法衣。爾時世尊便說此偈。汝今以剃頭除結。亦當爾。結滅成大果。無復愁苦惱。是時鴛掘魔聞此語已。即時諸塵垢盡。得法眼淨。爾時世尊將鴛掘魔比丘。還詣舍衛城。祇洹精舍。是時王波斯匿集四部之眾。欲往攻伐賊鴛掘魔。是時王便作是念。我今可往。至世尊所。以此因緣。具白世尊。若世尊有所說者。當奉行之。爾時王波斯匿即集四部之兵。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問王曰。大王。今日欲何所至。塵污身體。乃至於斯。波斯匿王白佛言。我今國界有賊名鴛掘魔。極為兇暴。無有慈心。於一切眾生。使國丘荒。人民流迸。皆由此賊。彼今取人殺之。以指為鬢。此是惡鬼。非為人也。我今欲誅伐此人。世尊告曰。若當大王見鴛掘魔。信心堅固。出家學道者。王當奈之何。王白佛言。知復如何。但當承事。供養。隨時禮拜。然復世尊。彼是惡人。無毫釐之善。恒殺害。能有此心。出家學道乎。終無此理。是時鴛掘魔去。世尊不遠結跏趺坐。正身。正意。繫念在前。爾時世尊伸右手。指示王曰。此是賊鴛掘魔。王聞此語。便懷恐怖。衣毛皆豎。世尊告王。勿懷恐怖。可往至前。自當悟王意耳。是時王聞佛語。即至鴛掘魔前。語鴛掘魔曰。汝今姓誰。鴛掘魔曰。我姓伽伽。母名滿足。是時王禮足。已在一面坐。爾時王問曰。善樂。

此正法之中，勿有懈怠，修清淨梵行，得盡苦際。我當盡形壽，供養衣被，飲食床臥具，病瘦醫藥，是時鴛掘魔默然不對。王即從座起，頭面禮足，還詣世尊所，頭面禮足，在一面坐。是時王復白佛言：「不降者使降，不伏者使伏，甚奇甚特，曾所不有，乃能降伏極惡之人，唯願大尊受命無窮，長養生民，蒙世尊恩，得免此難。」國事猥多，欲還城池。世尊告曰：「王知是時，爾時國王即從座起，頭面禮足，便退而去。爾時鴛掘魔作阿練若，著五納衣，到時持鉢，家家乞食，周而復始，著補弊壞之衣，極為醜醜，亦復露坐，不覆形體。是時鴛掘魔在閑靜之處，自修其行，所以族姓子出家學道者，欲修無上梵行，生死已盡，梵行已立，所作已辦，更不復受胎。如實知之，時鴛掘魔便成羅漢，六通清徹，無有塵垢，已成阿羅漢。到時著衣持鉢，入舍衛城乞食，是時有婦女臨產，甚難，見已便作是念：「眾生類極為苦痛，受胎無限，是時鴛掘魔食後，收攝衣鉢，以尼師檀著肩上，往至世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時鴛掘魔白世尊言：『我向著衣持鉢，入舍衛城乞食，見一婦人身體重妊，是時我便作是念：『眾生受苦，何至於斯？』世尊告曰：『汝今往彼婦人所，而作是說：『我從賢聖生已來，未曾殺生，持此至誠之言，使此母人胎得無他。』』鴛掘魔對曰：『如是世尊，是時鴛掘魔即其日，著衣持鉢，入舍衛城，往至彼母人所，語彼母人曰：『我從賢聖生已來，更不殺生，持此至誠之言，使胎得解脫。』是時母人胎即得解脫。』是時鴛掘魔

城中乞食，諸男女大小見之，各各自相謂言：「此名鴛掘魔，殺害眾生，不可稱計。今復在城中乞食，是時城中人民，各各以瓦石打者，或以刀斫者，傷壞頭目，衣裳裂盡，流血污體，即出舍衛城，至如來所，是時世尊遙見鴛掘魔，頭目傷破，流血污衣而來，見已便作是說：『汝今忍之，所以然者，此罪乃應永劫受之。』是時鴛掘魔至世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時鴛掘魔在如來前，便說此偈：『堅固聽法句，堅固行佛法，堅固親善友，便成滅盡處。我本為大賊，名曰鴛掘魔，為流之所灑。蒙尊拔濟之，今觀自歸業，亦當觀法本。今以逮三明，成就佛行業，我本名無害，殺害不可計，今名真諦實，不害於一切。設復身口意，都無害心識，此名無殺害。何況起思想，弓師能調角，水人能調船。巧匠調其木，智者自調身，或以鞭杖伏。或以言語屈，竟不加刀杖，今我自降伏。人前為過惡，後止不復犯，是照於世間。如雲消月現，人前為過惡，後止不復犯。是照於世間。如雲消日現，比丘老少壯。修行佛法行，是照於世間。如彼月雲消，如彼日雲消，我今受痛少，飲食自知足。盡脫一切苦，本緣今已盡，更不受死跡。亦復不樂生，今正待時節，歡喜而不亂。是時如來可鴛掘魔所說，是時鴛掘魔以見如來，然可之，即從座起，禮世尊足，便退而去。是時諸比丘白世尊言：『鴛掘魔本作何功德，

今日聰明智慧，面目端政，世之希有，復作何不善行，於今身上殺害生類，不可稱計。復作何功德，於今值如來得阿羅漢道，爾時世尊告諸比丘：『昔者過去久遠，於此賢劫之中，有佛名迦葉，如來至真等正覺，出現於世，迦葉如來去世之後，有王名大果，統領國界，典閭浮提。爾時彼王有八萬四千宮人，嫖女各無兒息。爾時大果王向諸樹神、山神、日月星宿，靡所不周，欲求男女。爾時王第一夫人身即懷妊，經八九月，便生男兒，顏貌端政，世之希有。是時彼王便生是念：『我本無有兒息，經爾許時，今方生兒，宜當立字。於五欲之中，而自娛樂。』是時王召諸群臣，能瞻相者而告之曰：『我今以生此兒，各與立字。』是時群臣聞王教已，即白王言：『今此太子極為奇妙，端政無比，面如桃華色，必當有大力勢。』今當立字名曰：『大力。』是時相師與太子立字已，各從座起而去。是時國王愛憐此太子，未曾去目前。是時太子年向八歲，將諸臣佐，往父所朝賀，問訊。父王復作是念：『今此太子極自奇特，即告之曰：『吾今與汝取婦，何如？』』太子白王：『今年幼何須娉娶？』是時父王權停不與取婦。復經二十歲，王復告曰：『吾欲與汝取婦。』太子白王：『不須取婦。』是時父王告群臣人民曰：『我本無兒息，經歷久遠，方生一子，今不肯取婦，清淨無瑕。』爾時王太子轉字名曰：『清淨。』是時清淨大子年向三十，王復勅群臣曰：『吾今年已衰微，更無兒息，今唯有清淨太子，今王高位應授與太子。』然太子不樂五欲之中，當云何理

國事群臣報曰當為方便使樂五欲是時父王即椎鐘鳴鼓勅國中人人其能使清淨太子樂五欲者吾當賜與千金及諸寶物爾時有女人名曰姪種盡明六十四變彼女人聞王有教令其能使王太子習五欲者當賜與金千斤及諸寶物即往至父王所而告之曰見與千金及諸寶物能使王太子習於五欲父王報曰審能爾者當重相賜不負言信時姪女白王太子為寢宿何處王報曰在東堂上無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人白曰惟願大王勅內宮中勿見限遮隨意出入是時姪女即其夜鼓二時在太子門側佯舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勅侍人曰此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在門側哭太子告曰汝速往問所由哭耶時彼侍臣往而問之所由哭耶姪女報曰夫主見棄是故哭耳侍臣還白太子此女人為夫主所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女人著象廡中到彼復哭復將至馬廡中復哭太子復語侍臣將來在此即將入堂復於中哭太子躬自問曰何為復哭姪女報曰太子女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上吾床上可得無畏時女人默然不語亦復不哭是時女人即脫衣裳前捉太子手舉著己胸上即時驚覺漸漸起欲想以起欲心便身就之是時清淨太子明日清旦往父王所是時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作是說汝今所欲者事果乎太子報曰如大王所言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說欲

求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不中悔欲求何願太子白王大王今日統領閻浮提內皆悉自由閻浮提里內諸未嫁女者先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王即勅國內人民之類曰諸有女未出門者先使詣清淨太子然後嫁之爾時彼城中有女名須蠻次應至王所是時須蠻長者女露形佻跣在眾人中行亦無羞恥眾人見已各相對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人行如驢何異女報眾人曰我非為驢汝等眾人斯是驢耳汝等頗見女人還見女人有相恥乎城中生類盡是女人唯有清淨太子是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳是時城中人民自相謂言此女所說誠入我意我等實是女非男也唯有清淨太子乃是男也我等今日當行男子之法是時城中人民各辦戰具著鎧持杖往至父王所白父王曰欲求二願唯見聽許王報之曰何等二願人民白王王欲存者當殺清淨太子子欲存者今當殺王我等不堪任承事清淨太子辱國常法是時父王便說此偈 為家忘一人 為村忘一家 為國忘一村 為身忘世間 是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨汝等意是時諸人將清淨太子取兩手縛之將詣城外各相謂言我等咸共以瓦石打殺何須一人殺乎是時清淨太子臨欲死時而作是說又作誓願諸人民取吾枉殺然父王自與我願我今受死亦不敢辭使我將來之世當報此

怨又使值真人羅漢速得解脫是時人民取太子殺已各自散去諸比丘莫作是觀爾時大果王者豈異人乎今鴛掘魔師是也爾時姪女者今師婦是也爾時人民者今八萬人民死者是也爾時清淨太子今鴛掘魔比丘是也臨欲死時作是誓願今還報怨無免手者緣此因緣殺害無限後作誓願願欲值佛今得解脫成阿羅漢此是其義當念奉行爾時世尊告諸比丘我弟子中第一聰明捷疾智者所謂鴛掘魔比丘是也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十一

增壹阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

力品第二十八之二

(七)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世尊告諸比丘汝等見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等當知過去久遠世時此山更有異名汝等復見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等當知過去久遠此山更有異名不與今同汝等見白善山乎諸比丘對曰唯然見之過去久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此負重山乎諸比丘對曰唯然見之汝等頗見此仙人掘山乎諸比丘對曰唯然見之此山過去久遠亦同此名更無異名所以然者此仙人山恒有神通菩薩得道羅漢諸仙人所居之處又

辟支佛亦在中遊戲。我今當說辟支佛名號。汝等諦聽善思念之。有辟支佛名阿利吒^①。婆利吒^②。審諦重辟支佛。善觀辟支佛。究竟辟支佛。聰明辟支佛。無垢辟支佛。帝奢念觀辟支佛。無滅無形勝最勝極大極雷電光明辟支佛。此比丘諸辟支佛。若如來不出世時。爾時此山中有此五百辟支佛。居此仙人山中。如來在兜術天上欲來生時。淨居天子自來在此相告。普勅世間當淨佛土。却後二歲如來當出現於世。是諸辟支佛聞天人語已。皆騰在虛空而說此偈。諸佛未出時。此處賢聖居。

自悟辟支佛 恒居此山中 此名仙人山

辟支佛所居 仙人及羅漢 終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中燒身取般涅槃。所以然者。世無二佛之號。故取滅度耳。一商客中終無二導師。一國之中亦無二王。一佛境界無二尊號。所以然者。過去久遠。此羅閱城中有王名喜益。彼恒念地獄苦痛。亦念餓鬼畜生之痛。爾時彼王便作是念。我今恒憶地獄畜生餓鬼之苦痛。我今不宜更入此三惡道中。今宜盡捨國王正位妻子僕從。以信堅固出家學道。爾時大王喜益。厭此酸苦。即捨王位。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。在空閑之處。而自剋己。觀五盛陰。觀了無常。所謂此色。此色集。此色盡。痛想行識。亦復如是。皆悉無常。當觀此五盛陰時。諸可集法。盡是滅法。觀此法已。然後成辟支佛道。是時喜益辟支佛已成道果。便說此偈。我憶地獄苦畜生五道中。捨之今學道。獨逝而無憂。

是時此辟支佛在彼仙人山中。比丘當知。以此方便。知此山中恒有神通菩薩得道真人。學仙道者而居其中。是故名曰仙人之山。更無異名。若如來不出現於世時。此仙人山中。諸天恒來恭敬。所以然者。斯山中純是真人。無有雜錯者。若彌勒佛降神世時。此諸山名。各各別異。此仙人山更無異名。此賢劫之中。此山名亦不異。汝等比丘當親近此山。承事恭敬。便當增益諸功德。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。汝等專念而自修己。云何當專念。於是比丘可行知。行舉動進止。屈申俯仰。著衣法。則睡眠覺寤。或語或默。皆悉知時。若復比丘心意專正。彼比丘欲漏未生。便不生。已生便滅之。未生有漏使不生。已生令滅之。未生無明漏使不生。已生令滅之。若專念分別六入。終不墮惡道。云何六入為惡道。眼觀此色。若好若醜。見好則喜。見惡不喜。若耳聞聲。若好若醜。聞好則喜。聞不好則不喜。鼻口身意亦復如是。猶如有六種之虫。性行各異。所行不同。若有人取繩纏縛之。取狗野狐。獼猴。鱸魚。蛇。飛鳥。皆悉縛之。共繫一處。而放之。爾時六種之虫。各有性行。爾時狗意中欲赴趣村中。野狐意中欲趣赴塚間。鱸魚意中欲趣水中。獼猴意中欲向山林之間。毒蛇意中欲入穴中。飛鳥意中欲飛在空中。爾時六種之虫。各有性行。而不同。設復有人取此六種之虫。繫著一處。而不得東西南北。

是時六種之虫。雖復動轉。亦不離故處。此內六情亦復如是。各各有所主。其事不同。所觀別異。若好若醜。爾時比丘繫此六情。而著一處。是故諸比丘當念。專精意不錯亂。是時弊魔波旬。終不得其便。諸善功德皆悉成就。如是諸比丘當念。具足眼根。便得二果。於現法中得阿那含果。若得阿羅漢果。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九)聞如是一時佛在波羅捺鹿野園中。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。當思惟無常想。廣布無常想。以思惟無常想。廣布無常想。便斷欲愛。色愛。無色愛。盡斷憍慢。無明。何以故。昔者過去久遠世時。有辟支佛名善目。顏貌端政。面如桃華色。視瞻審諦。口作優鉢華香。身作栴檀香。是時善目辟支佛到時。著衣持鉢。入波羅捺城乞食。漸漸至大長者家。在門外默然而立。是時長者女遙見有道士在門外立。端政無雙。顏貌殊特。世之希有。口作優鉢華香。體作栴檀香。便起欲心。向彼比丘所。便作是說。汝今端政。面如桃華色。世之希有。我今雖處女人。亦復端政。可共合會。然我家中饒多珍寶資財。無量。然作沙門。甚為不易。是時辟支佛問曰。大妹。今為染著何處。長者女報曰。我今正著眼色。又復口中作優鉢華香。身作栴檀香。是時辟支佛舒左手。以右手挑眼著掌中。而告之曰。所愛眼者。此之謂也。大妹。今日為著何處。猶如癰瘡。無一可貪。然此眼中亦漏不淨。大妹當知。眼如浮泡。亦不牢固。幻偽非真。誑惑世人。眼耳鼻

①阿利吒~Ariṭṭha. ②婆利吒~Upariṭṭha. ③重·童 ④集 ⑤明 ⑥習 ⑦下 ⑧瞻 ⑨瞻

口身意皆不牢固。欺詐不真。口是唾器。出不淨之物。純含白骨。身為苦器。為磨滅之法。恒盛臭處。諸虫所擾。亦如畫瓶內盛不淨。大妹今日為著何處。是故大妹當專其心。思惟此法。幻偽不真。如妹思惟眼色無常。所有著欲之想。自消滅。耳鼻口身意皆悉無常。思惟此已。所有欲意。自當消除。思惟六入。便無欲想。是時長者女。便懷恐懼。即前禮辟支佛。足白辟支佛言。自今已去。改過修善。更不興欲想。唯願受悔過。如是再三修行。辟支佛報曰。止。止。大妹。此非汝咎。是我宿罪。受此形。故使人見起欲情意。當熟觀眼。此眼非我。我亦非彼。有。亦非我造。亦非彼為。乃從無有中而生。已有。便自壞敗。亦非往世。今世後世。皆由合會因緣。所謂合會因緣者。緣是有是。此起則起。此無則無。此滅則滅。眼耳鼻口身意亦復如是。皆悉空寂。是故大妹莫著眼色。以不著色。便至安隱之處。無復情欲。如是大妹當作是學。爾時辟支佛與彼女人說四非常之法。已昇在虛空。現十八變。還歸所止。爾時彼女人觀眼耳鼻舌身意了無所有。便在閑靜之處。思惟此法。彼女人復更思惟六情無主。得四等心。身壞命終。生梵天上。比丘當知。若思惟無常。想廣布無常。想盡斷欲色無色愛。憍慢無明。皆悉除盡。是故比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王告御車人曰。汝今辦羽寶之車。吾欲出外遊觀。是時彼人受王教勅。即

辦羽寶之車。前白王曰。已嚴駕羽寶之車。王宜知是。時波斯匿王將此人。便出舍衛城。至彼園觀。觀諸樹木。皆無聲響。亦無人民寂然。空虛。見已。便憶如來說諸法之本。是時彼人在王後執扇而扇王。此園果樹木皆無聲響。亦無人民寂然。空虛。我今欲請如來至真等。正覺在此遊化。然不知如來今為所在。我欲往覲。侍人報曰。釋種有村名曰鹿堂。如來在彼遊化。波斯匿王告曰。此鹿堂去此近遠。侍人白王。如來往處去此不遠。計其道里有三由旬。是時波斯匿王告曰。速辦羽寶之車。我今欲見如來。是時彼人受王教勅。即辦駕車。前白王曰。車今已駕。王知是時。王即乘車往詣彼村。爾時眾比丘輩於露地而經行。是時王下車至眾多比丘所。到已。頭面禮足。在一面住。是時王白比丘曰。如來為所在。吾欲見之。眾多比丘報曰。世尊在此講堂中住。可往見之。勿以為難。王欲去時。徐舉其足。無令有聲。是時波斯匿王還顧視彼侍人。是時侍人便作是念。王今獨與世尊相見。我應住此。是時王獨往至世尊所。爾時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立。是時世尊即從座起。與王開門。王見世尊。頭面禮足。自稱姓名。我是波斯匿王。三自稱號。世尊告曰。汝今是王。我今釋種出家學道。時王白佛。唯願世尊延壽無窮。使天人得安。世尊告曰。使大王當延壽無窮。以法治化。莫以非法。諸有以法治化者。皆生天上善處。正使命終之後。名稱不朽。世人所傳云。昔有國王以法治化。未曾有枉。設有

人民住此王境界。歎王功德。思憶不忘者。王身在天上。增六事功德。云何為六。一者天壽。二者天色。三者天樂。四者天神足。五者天豪。六者天光。是故大王。當以法治化。莫以非法。我今日身中有此功德。應受人恭敬禮拜。王白佛言。如來功德。應受人禮拜。王白佛言。如來有六功德。應得受人禮拜。云何為六。如來正法。甚為和雅。智者所修行。是謂如來初功德。可事可敬。復次如來聖眾。極為和順。法法成就。戒成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖眾者。四雙八輩。此是如來聖眾。可敬可貴。世間之大福田。是謂如來第二功德。復次如來有四部之眾。所施行法。皆習行之。更不重受。觸擾如來。是謂如來第三功德。復次世尊。我見剎利之姓。婆羅門居士。沙門高才。蓋世皆來集論議。我等當以此論往問如來。設彼沙門瞿曇。不報此論者。則有缺也。設當能報者。我等當稱其善。是時四姓來至世尊所。而問此論。或有默然者。爾時世尊與彼說法。彼聞法已。更不復問事。況復欲論。皆師事如來。是第四功德。復次諸六十二見。欺誑世人。不解正法。由此致愚。然如來能除此諸邪見。業修其正見。是謂第五如來功德。復次眾生身口意行惡。彼若命終。憶如來功德。離三惡趣。得生天上。正使極惡之人。得生天上。是謂第六如來功德。其有眾生。見如來者。皆起恭敬之心。而供養之。世尊告曰。善哉善哉。大王乃能如來前作師子吼。演如來功德。是故大王常

當興心向於如來。如是大王當作是學。爾時世尊與王波斯匿說微妙之法。使令歡喜。是時大王聞佛說法已。即從座起。禮世尊足。便退而去。未久。佛告比丘。汝等當持此法供養。善諷誦念。所以然者。此波斯匿王之所說也。汝等亦當與四部眾廣演其義。如是。諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在羅閱城加蘭陀竹園。所與大比丘眾五百人俱。爾時阿闍世王告群臣曰。汝等速駕羽寶之車。吾欲往見世尊。是時群臣受王教勅。即駕羽寶之車。前白王言。嚴駕已辦。王宜知時。時王乘寶羽之車。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時阿闍世王白世尊言。唯願世尊受我請。在羅閱城九十日夏坐。爾時世尊默然受王請。是時王見世尊默然受請。即從座起。頭面禮足。便退而去。是時阿闍世王隨時供養衣被飲食床臥具。病瘦醫藥。爾時毘舍離城鬼神興盛。人民死亡不可稱計。一日之中。死者百數。鬼神羅刹充滿其中。面目黃色。或經三四日而死者。是時毘舍離人民恐懼。皆集一處。而共論議。此大城中。極為熾盛。土人豐熟。富樂無限。如彼天宮。釋所住處。然今日為此鬼神所害。盡當死亡。丘荒猶如山野。誰能有此神德。却此災患。是時人民各自相謂曰。我等聞有沙門瞿曇。所至到處。眾邪惡鬼。不得燒近。若當如來來至此者。此諸鬼神。各自馳散。但今日世尊在此。羅閱城住。為阿闍世所供養。將恐不來。此間遊化。或復有作是說。如來有大慈悲。

愍念眾生。遍觀一切。未度者。使令得度。不捨一切眾生。如母愛子。設當有人請者。如來便來。阿闍世王終不留住。誰能堪往。至阿闍世王界。而白世尊云。我等城中。今遭此困厄。唯願世尊。慈愍屈顧。爾時有大長者。名曰最大。集在彼眾。是時諸人語長者曰。我等聞沙門瞿曇。所至到處。諸邪惡鬼。無能害者。若當如來至此間者。便能除此災患。汝可往世尊所。具白此意。使此城廓。永得存在。是時長者默然從眾人語。即從座起。往至家中。到已。辦道路行具。將諸人。使往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時長者白世尊言。毘舍離城中。人民遇此災患。人民之類。死亡者多。計彼城中。一日之內。連車載尸。動有百數。唯願世尊。垂愍接度。使餘人。拔擇安處。令得無為。又聞世尊所至到處。天龍鬼神。不敢燒近。願垂屈顧。至彼城中。度彼人民。安處無為。世尊告曰。我今已受羅閱城阿闍世王請。諸佛世尊。言無有二。若當阿闍世王見聽者。如來當往。最大長者白佛言。此事甚難。阿闍世王於我國土。來使至彼國。所以然者。阿闍世王於我國土。無有毫釐之善。長夜求方便。欲害彼民。設當阿闍世王見我者。即取我殺。況復得陳此事。若當聞彼國人民。為鬼神所害者。歡喜無量。世尊告曰。勿懷恐懼。汝今往至王所。而白此事。言如來記前王身。終無虛妄。所言無二。父王無咎。而取害之。當生阿鼻地獄中。經歷一劫。然今日以離此罪。改其過罪。於如來法中。信根成就。緣此德本。得滅此罪。永無有餘。於

今身命終。當生拍毬地獄中。於彼命終。當生四天王上。於彼命終。生豔天上。於豔天上。命終。生兜術天。化自在天。他化自在天。復還以次。來至四天王中。大王當知。二十劫中。不墮惡趣。恒在人中生。最後受身。以信堅固。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。名曰除惡辟支佛。彼王聞此語。便當歡喜。踊躍。不能自勝。亦當告汝。作是語。隨汝所求。要願。吾不違之。是時長者白世尊言。我今當持世尊威神。至彼王所。即從座起。頭面禮足。往彼王所。爾時阿闍世王與諸群臣。在高殿上。有所講論。是時大長者往至王前。王遙見來。語群臣曰。若當此人。今至此所。汝等欲取何為。或有作是說。我等當取五元之。或言當梟其首。阿闍世王言。汝等催取殺之。不須見吾。是時長者聞此語。已極懷恐懼。尋時高聲而作是語。我是佛之所使。王聞佛音。已即下坐。右膝著地。向如來所。問彼長者曰。如來何所教勅。長者報曰。世尊記前聖王。而無虛妄。所吐言教。終無有二。如來言。王取父王害之。緣此罪本。當入阿鼻地獄中。經歷一劫。然後復尋時。改過於如來所。今當生拍毬地獄中。於彼命終。當生四天王中。展轉生他化自在天中。還復次來。生四天王中。二十劫中。不墮三惡趣。流轉天人之中。最後受身。以信堅固。出家學道。名曰除惡辟支佛。出現於世。王聞此語。已歡喜踊躍。不能自勝。即告大長者曰。汝今欲求何願。吾當與之。長者白王。所求願者。王勿見違。阿闍世王告曰。汝今但說欲求何願。吾不違之。長者白

王毘舍離城人民遇災。為鬼神所害不可稱計。如今羅刹鬼神極為暴虐。唯願大王聽放。世尊至彼國界。令彼鬼神各各馳散。所以然者。我等曾聞。若如來所至到處。天龍鬼神不得其便。唯願大王聽許。世尊至彼國界。王聞此語。即便長歎息。告長者曰。此願極大。非常人之所及。汝若當隨吾求城廓村落國財妻子。吾不吝之。我不慮汝當屈願世尊。然我先以許所求之願。今隨汝意。是時長者極懷歡喜。即從座起辭退而去。往至世尊所。阿闍世王以許放世尊。詣彼國界。世尊告曰。汝並在前。如來自當知時。是時長者頭面禮足。繞佛三匝便退而去。是時世尊清旦將諸比丘眾前後圍繞。出迦蘭陀竹園所。往詣毘舍離城。爾時阿闍世王在高樓上。及將持蓋一人。爾時王遙見世尊向彼國界。便自歎息。告左右曰。我等為此長者所欺。我今復用活為。乃使如來出此國界。是時阿闍世王持五百蓋往送世尊。恐有塵垢身。羅閱城中復有五百寶蓋。從如來後。是時釋提桓因知世尊心中所念。復以五百寶蓋在虛空中。恐有塵土。坩如來身。及諸河神復持五百寶蓋在虛空中。是時毘舍離城人民之類。聞世尊今當入城。復持五百寶蓋前迎世尊。爾時有二千五百寶蓋懸在空中。爾時世尊見此蓋已即時便笑。此是諸佛世尊常法。設如來笑時。口中便有五色光出。青黃白黑赤。侍者阿難見此光明。作此思惟。此是何緣。設世尊笑必有因緣。事不唐爾。是時阿難長跪叉手白世尊言。如

來終不妄笑。笑必當有緣。世尊告曰。汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎。阿難白佛。唯然見之。世尊告曰。若如來不出家學道者。當二千五百世作轉輪聖王。治化人民。以如來出家學道。更不受此寶蓋。阿難當知。過去久遠。有王名善化。治在蜜絺羅國。以法治化。接納有方。統此閻浮里地。靡不從令者。爾時彼王有八萬四千夫人。嫫女。皆是刹利種姓。第一夫人名曰日光。亦無兒息。繼嗣者。是時彼王便作是念。我今統此閻浮里地。然今無有兒息。便向諸山神樹神天地神明求有兒息。又未經數日之中。夫人懷妊。是時日光夫人白王言。大王當知。我今覺知有娠。宜自將護。復經八九月。生一男兒。顏貌端政。面如桃華。色夫人見已。極懷歡喜。往視大王。王見歡喜。踊躍不能自勝。及八萬四千夫人見生太子。亦各歡喜。是時國王召諸群臣國師道士使瞻相之。又與立字。使世稱傳。爾時相師前白王言。今生太子極為端政。與世有異。其有見者莫不愛念。今當立名愛念。自己立字竟各還所在。是時國王愛念太子未曾離目。即與太子起三時講堂。復以嫫女充滿其中。與王太子共相娛樂。爾時太子便作是念。此中嫫女頗有常存。不離世間。亦不變易。然觀彼眾中。盡皆無常。無有常存於世者。悉是幻偽。無有真實。使人民之類。染著愛樂。皆不知遠離之。我今復用此為。可捨而學道。是時愛念太子。即以其日剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。尋即其夜斷諸結縛。思惟有集之法。皆是磨滅。成

辟支佛。成佛已便說此偈。 欲者無常法。變易無實定。 知此為大患。 獨遊不與俱。 是時辟支佛說此偈已。即飛在虛空。遶彼蜜絺羅城三匝。是時國王在高殿上。及諸宮人共相娛樂。見辟支佛遶城三匝。極懷歡喜。不能自勝。我今太子騰在虛空。如彼飛鳥。又不知成辟支佛而告之曰。兒今來下。至此殿上。與吾共相娛樂。是時阿難彼辟支佛尋下殿上。欲度父母故。時王語曰。太子。今日何為著此嫫女衣。又剃鬚髮。與人有異。辟支佛報曰。子今所著甚為奇雅。非常人之所習。時王報曰。何緣更不至宮中。辟支佛言。自今已後不復習欲亦不樂此五欲之中。時王語言。設不樂此五欲中者。在吾後園中住。爾時國王即自至園中。造立屋舍。是時辟支佛欲度父母故。便住彼園館中。受王供養。經歷數時。便於無餘涅槃。界而般涅槃。王取舍利而耶維之。於彼處立大神祠。是王復以餘日。往至園中觀看。見彼神寺彫落壞敗。見已便作是念。此是我兒神寺。今以彫壞。是時國王即以己蓋覆彼神寺上。皆由愛心未盡。是故阿難。莫作是觀。爾時善化王者。即我身是。時以兒故。以一蓋覆寺上。緣此德本。流轉天人之間。數百千變。為轉輪聖王。或為帝釋梵天。我爾時不知是辟支佛。設我知是辟支佛者。其德不可稱量。若如來不成無上正真道者。更二千五百變。作轉輪聖王。治化天下。以成道故。今有此二千五百蓋自然應現。是謂阿難。緣此因緣。如來笑耳。承事諸佛功德。乃爾。不可稱計。是故阿難。當求

方便供養諸佛世尊。如是阿難當作是學。是時世尊將諸比丘眾往詣毘舍離城。住城門中便說此偈。今以成如來。世間最第一。持此至誠語。毘舍離無他。復以至誠法。得至涅槃界。持此至誠語。毘舍離無他。復以至誠僧。賢聖眾第一。持此至誠語。毘舍離無他。二足獲安隱。四足亦復然。行道亦吉祥。來者亦復然。晝夜獲安隱。無有觸燒者。持此至誠語。使毘舍無他。如來說此語已。是時羅刹鬼神各自馳走不安其所。更不復入毘舍離城。諸有疾病之人各得除愈。爾時世尊遊在獼猴池側。國土人民承事供養。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。隨其貴賤各來。飯佛及比丘僧。亦受八關齋。不失時節。是時毘舍離城內有六師在彼遊化。所謂六師者。不蘭迦葉。阿夷耑。瞿耶樓。波休迦梅。先比盧持。尼捷子等。是時六師集在一處而作是說。此沙門瞿曇住此毘舍離城。為人民所供養。然我等不為人民所供養。我等可往與彼論議。何者得勝。何者不如。不蘭迦葉曰。諸有沙門婆羅門不受他語。方便致詰。此非沙門婆羅門之法。然此瞿曇沙門不受他語。方便致難。我等那得與彼論議。阿夷耑言。無施無受亦無與者。亦無今世後世眾生之類。亦無善惡之報。瞿耶樓說曰。在恒水側殺害人民不可稱計。積肉成山。在恒水左作諸功德。緣此都無善惡之報。波休迦梅言。正使在恒水左。布施持戒。隨時供給。不令有乏。亦復無此福報。先比盧持言。無有言語亦無

言語之報。唯默然快樂。尼捷子曰。有言語亦有言語之報。沙門瞿曇亦是人。我亦是人。瞿曇亦有所知。我等亦有所知。沙門瞿曇有神足。我亦有神足。若彼沙門現一神足。我等當現二神足。彼現二神足。我現四神足。彼現四我現八。彼現八。我現十六。彼現十六。我現三十。二。恒使增多。終不為彼屈。足得與角力。設彼不受我等論者。即是彼之咎。人民聞已。不復供養我等。便得供養。是時有比丘尼聞此語。云。六師集在一處。生此論本。沙門瞿曇不受人論。我等足得勝。是時輸盧尼比丘尼飛在虛空。向彼六師而說此偈。

我師無等倫。最尊無過者。是彼尊弟子。名曰輸盧尼。汝設有境界。便與我論議。我當事事報。如師子掩鹿。且捨我尊師。本無如來者。我今比丘尼。足能降外道。是比丘尼說此語已。六師尚不能仰視顏色。況與論議。是時毘舍離城人民之類。遙見比丘尼在虛空中。共六師而論議。然六師不能報之。各各稱慶。歡喜無量。六師今日屈折於彼。是時六師極懷愁憂。出毘舍離城而去。更不入城。是時眾多比丘。聞輸盧尼比丘尼與六師共論而得勝。聞已。至世尊所。頭面禮足。以此因緣。具白世尊。世尊告諸比丘。輸盧尼比丘尼有大神足。有大威神智慧。多聞。我長夜恒生此念。更無有能與六師共論。唯有如來及此比丘尼。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見餘比丘尼能降伏外道。如此比丘尼乎。諸比丘對曰。不也。世尊。世尊告曰。諸比丘。我聲聞中

第一比丘尼能降伏外道。所謂輸盧尼比丘尼。是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。有六細滑更樂入。云何為六。所謂眼耳鼻舌身意入。是謂六入。凡夫之人若眼見色。便起染著之心。不能捨離。彼以見色。極起愛著。流轉生死。無有解時。六情亦復如是。起染著。想意不能捨離。由是流轉無有解時。若世尊賢聖弟子。眼見色已。不起染著。無有污心。即能分別此眼。是無常之法。苦空非身之法。六情亦復如是。不起染污心。分別此六情。無常苦空非身之法。當思惟此。時便獲二果。於現法中得阿那含。若阿羅漢。猶如有人極飢。欲修治穀麥。揚治令淨。而取食之。除去飢渴。賢聖弟子亦復如是。於此六情。思惟污露不淨。即成道跡。入無餘涅槃界。是故比丘當求方便。滅此六情。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

等法品第二十九

(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。若有比丘成就七法者。於現法中受樂無窮。欲得盡漏。便能獲之。云何為七法。於是比丘知法知義。知時。又能自知。復能知足。亦復知入眾中。觀察眾人。是謂

七法云何比丘知法。於是比丘知法。所謂契經、祇夜、偈、因緣、譬喻、本末、廣演、方等、未曾有、廣普、授決、生經。若有比丘不知法者。不知十二部經。此非比丘也。以其比丘能解了法。故名為知法。如是比丘解了於法。云何比丘解了於義。於是比丘知如來機趣。解了深義。無所疑難。若有比丘不解了義者。此非比丘也。以其比丘能知深義。故名為解義也。如是比丘能分別義。云何比丘知其時宜。於是比丘知其時節。可修觀時。便修觀。可修止時。便修止。可默知默。可行知行。可誦知誦。可授前人。便授前人。可語知語。若有比丘不知此者。不知止觀進止之宜。此非比丘。若復比丘知其時節不失時宜。此名為隨其方宜。如是比丘自知其時宜。云何比丘自能修己。於是比丘能自知己。我今有此見聞念知。有如是智慧。行步進止恒隨正法。若有比丘不能自知智慧之宜。出入行來。此非比丘也。以其比丘能自修己進止之宜。此名為自修己行。是謂比丘能自知己。云何比丘自止足。於是比丘能自籌量睡眠覺寤坐臥經行進止之宜。皆能知止足。若有比丘不能知是者。則非比丘也。以其比丘能解了此故名為知足。如是比丘名為知足。云何比丘知入大眾。於是比丘分別大眾。此是剎利種。此是婆羅門眾。此是長者眾。此是沙門眾。我當以此法宜則適彼眾中。可語可默皆悉知之。若有比丘不知入眾。此非比丘。以其比丘知入大眾。故名為知入眾也。是謂比丘知入大眾也。云何比丘知眾

人根元。比丘當知。有二人。云何為二。彼或有一人。欲往至園中親觀比丘。彼第二人不喜。至彼觀見比丘。彼人欲至園中親觀比丘者。此人最為上。比丘復有二人。云何為二。彼一人雖至比丘所。然不問其宜。彼第二人亦不往。至寺中見比丘。彼至寺人最為第一。比丘復有二人。云何為二。彼一人至比丘所問訊。彼人時宜。彼第二人不至比丘所問訊。時宜。彼人至寺者最尊第一。出彼人上。比丘復有二人。云何為二。彼一人至比丘所至心聽法。彼第二人不至比丘所。不至心聽法。彼至心聽法者。於彼人最為第一。比丘復有二人。云何為二。彼有一人能觀察法。受持諷誦。彼第二人不能受持諷誦。彼人受持諷誦者。於此人上最為第一。比丘復有二人。云何為二。彼有一人聞法解其義。彼第二人聞法不解其義。彼人聞法解義者。於此人最尊第一。比丘復有二人。云何為二。彼有一人聞法法成就。彼第二人不聞法法不成。就彼人法法成就者。於此人第一。比丘復有二人。云何為二。彼一人聞法能堪忍修行。分別護持正法。第二人不能堪忍修行其法。彼能修行法者。於此諸人最尊第一。猶如牛有酪。由酪有酥。由酥有醍醐。最為第一。無能及者。此亦如是。若有人能修行者。此人最為第一。無能及者。是謂比丘觀察人根。若有人不了此者。則非比丘也。以其比丘聞法分別其義者。此為最上。如是比丘觀察人根。若有比丘成就七法者。於現法中快樂無為。意欲斷漏亦無有疑。是故比丘

當求方便成此七法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
 (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。三十三天晝度樹。本縱廣五十由旬。高百由旬。東西南北蔭覆五十由旬。三十三天在彼四月自相娛樂。比丘當知。或有是時。彼晝度樹華葉凋落。萎黃在地。爾時諸天見此瑞應。普懷歡喜。欣情內發。此樹不久當更生華實。比丘當知。或有是時。彼樹華實皆悉凋落。捐棄在地。是時三十三天倍復歡喜。自相謂言。此樹不久當作灰色。比丘當知。復經歷數時。彼樹便作灰色。是時三十三天已見此樹而作灰色。甚懷喜悅。自相謂言。而今此樹已作灰色。不久當生羅網。是時三十三天見此晝度樹已生羅網。不久當生電節。爾時三十三天見已復懷歡喜。此樹今日已生電節。不久當復開敷。比丘當知。三十三天已見此樹漸漸開敷。各懷歡喜。此樹不久漸漸開敷。不久當盡著華。比丘當知。或有是時。彼樹普悉開敷。皆懷歡喜。此樹今日皆悉著華。爾時此香逆風。百由旬內無不聞香者。爾時諸天四月之中。於彼自相娛樂。樂不可計。此亦如是。若賢聖弟子欲出家學道時。如似彼樹始欲凋落。復次賢聖弟子捐棄妻財。以信堅固。出家學道。剃除鬚髮。如似彼樹葉落在地。比丘當知。若賢聖弟子無貪欲。想除不善法。念持歡喜遊志一禪。似彼晝度樹而作灰色。復次賢聖弟子有覺有觀息。內有歡喜。專其一心。無覺無觀。遊心二禪。如

似彼樹而生羅網。復次賢聖弟子念而有護。自覺身有樂。諸賢聖所救護。念具足遊在三禪。如似彼樹而生電節。復次賢聖弟子苦樂已盡。先無愁憂。無苦無樂。護念清淨。遊志四禪。如似彼樹漸漸開敷。復次賢聖弟子盡有漏成。無漏心解脫。智慧解脫。現法中而自娛樂。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。如似彼樹皆悉敷花。是時賢聖弟子戒德之香。遍聞四遠。無不稱譽者。四月之中而自娛樂。遊心四禪。具足行本。是故諸比丘當求方便。成戒德之香。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(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。我今當說七事水喻。人亦如是。諦聽諦聽。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。彼云何七事水喻。而似人猶如有人沒在水底。如復有人暫出水還沒。如復有人出水觀看。如復有人出頭而住。如復有人於水中行。如復有人出水而欲到彼岸。如復有人已到彼岸。是謂比丘七事水喻。出現於世。彼云何人沒在水底而不得出。於是或有一人不善之法。遍滿其體。當經歷劫數不可療治。是謂此人沒在水底。彼何等人出水還沒。或有一人信根漸薄。雖有善法而不牢固。彼身口意行善。後復身口意行不善。身壞命終生地獄中。是謂此人出水還沒。彼何等人出水觀看。於是或有人有信善根。身口意行更不增益其法。自守而住。彼身壞命終生阿須倫中。是謂此人出水而觀。彼何

等人出水住者。於是或有人有信精進。斷三結使。更不退轉。必至究竟。成無上道。是謂此人出水而住。彼何等人欲渡水者。於是或有人信根精進。恒懷慚愧。斷三結使。姪怒癡薄。來至此世而斷苦際。是謂此人欲渡水者。彼何等人欲至彼岸。或有人信根精進。斷下五結成阿那含。即彼般涅槃。更不來此世。是謂此人欲至彼岸者也。何等人已至彼岸者。於是或有一人信根精進。而懷慚愧。盡有漏成。無漏。於現法中而自娛樂。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。於此無餘涅槃界。而般涅槃。是謂此人已渡彼岸者。也是謂比丘。有此七人水喻。向汝等說。諸佛世尊。所應修行。接度人民。今已施行。當在閑居靜處。若在樹下。當念坐禪。勿起懈怠。此是我之教誨。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(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。聖王在遠國。治化七法。成就。不為怨家盜賊所擒獲。云何為七。然彼城郭極為高峻。修治齊整。是謂彼王先成就第一之法。復次彼城門戶牢固。是謂彼城成就第二法。復次彼城外塹極深且廣。是謂此城成就第三法。復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿。是謂彼城成就第四之法。復次彼城饒諸薪草。是謂彼城成就第五之法。復次彼城多諸器械備諸戰具。是謂彼城成就第六法。復次彼城主極聰明高才。豫知人情。可鞭則鞭。可治則治。是謂彼城成就第七法。外境不能來侵。是謂比丘彼城國主成就此七法。外人不得燒

近。此比丘亦復如是。若成就七法。弊魔波旬不得其便。云何為七。於是比丘戒律成就威儀具足。犯小律尚畏。何況大者。是謂比丘成就此第一之法。弊魔不得其便。猶如彼城高廣極峻。不可沮壞。復次比丘。若眼見色不起想著。亦不興念。具足眼根。無所缺漏。而護眼根。耳聲鼻香舌味身觸。意法亦復如是。亦不起想著。具足意根。而無亂想。具足擁護意根。是謂比丘成就此第二法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭門戶牢固。復次比丘。多聞不忘。恒念思惟。正法道教。昔所經歷。皆悉備知。是謂比丘成就此第三法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭外塹極深且廣。復次比丘。多諸方便。所有諸法。初善中善。竟善。具足清淨。得修梵行。是謂比丘成就此第四法。如彼城郭多諸穀米。外寇不敢來侵。復次比丘。思惟四增上心之法。亦不脫漏。是謂比丘成就此第五之法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭多諸薪草。外人不能來觸燒。復次比丘。得四神足。所為無難。是謂比丘成就此第六之法。弊魔波旬不得其便。如彼城內器械備具。復次比丘。具能分別陰入界。亦復分別十二因緣所起之法。是謂比丘成就此第七法。弊魔波旬不得其便。如彼城郭之主聰明高才。可收則收。可捨則捨。今此比丘亦復如是。具知分別陰持入諸病。若有比丘成就此七法者。弊魔波旬終不得其便。是故諸比丘。當求方便。分別陰持入及十二因緣。不失次第。便度魔界。不處其中。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(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。我今當說七神止處。汝等諦聽。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊告諸比丘。彼云何名為七神識住處。所謂眾生若干種身想。所謂人及天也。又復眾生若干種身而有一想。所謂梵迦夷天也。初出現世。又復眾生一身若干想。所謂光音天也。又復眾生一身一想。所謂遍淨天也。又復眾生無量空。空處天也。又復眾生無量識。識處天也。又復眾生無有處。無有處天也。是謂比丘。七識住處。我今已說。七識處。諸佛世尊所可施行。接度人民。今日已辦。當在閑居樹下。善修其行。勿有懈怠。此是我之教誨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當於爾時尊者均頭身抱重患。臥在床褥。不能自起居。是時均頭便念。如來世尊。今日不見垂愍。又遭重患。命在不久。醫藥不接。又聞世尊言。一人不度。吾終不捨。然今獨見遺棄。將何苦哉。爾時世尊以天耳。聞均頭比丘作是稱怨。是時世尊告諸比丘。汝等皆集。至均頭比丘所。問其所疾。諸比丘對曰。如是世尊。世尊將眾多比丘。漸漸至均頭比丘房。是時均頭遙見如來來。即自投地。爾時世尊告均頭曰。汝今抱患。極為篤重。不須下床。吾自有坐。爾時世尊告均頭曰。汝所患為增為損。不增損乎。有能堪任受吾教也。是時均頭比丘。白佛言。弟子今日所患。極篤。但有增無損也。所服藥草。靡不周遍。世尊問曰。視瞻病者。竟

為是誰。均頭白言。諸梵行來見瞻視。爾時世尊告均頭曰。汝今堪與吾說。七覺意乎。均頭是時三自稱說。七覺意名。我今堪任。於如來前說。七覺意法。世尊告曰。若能堪任。向如來說。今便說之。是時均頭白佛言。七覺意者。何等為七。所謂念覺意。如來之所說。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。護覺意。是謂世尊。有此七覺意者。正謂此耳。爾時尊者均頭說此語已。所有疾患皆悉除。愈無有眾惱。是時均頭白世尊言。藥中之盛。所謂此七覺意之法是也。欲言藥中之盛者。不過此七覺意。今思惟此七覺意。所有眾病皆悉除。愈。爾時世尊告諸比丘。汝等受持此七覺意法。善念諷誦。勿有狐疑。於佛法眾者。彼眾生類。所有疾患皆悉除。愈。所以然者。此七覺意甚難。曉了。一切諸法皆悉了。知。照明一切諸法。亦如良藥療治一切眾病。猶如甘露食。無厭足。若不得此七覺意者。眾生之類。流轉生死。諸比丘。當求方便。修七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若轉輪聖王出現世間。時。便有七寶出現世間。所謂輪寶。象寶。馬寶。珠寶。玉女寶。居士寶。典兵寶。是為七寶。是謂轉輪聖王出現世時。便有此七寶流布世間。若如來出現世間時。便有七覺意寶出現世間。云何為七。所謂念覺意。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。護覺意。出現於世。若如來出現世間時。便有此七覺意寶出現世間。是

故諸比丘。當求方便。修此七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若轉輪聖王出現世間。爾時便選擇好地。而起城郭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。快樂不可言。爾時彼城外郭。七重圍繞。七寶廁其間。所謂七寶者。金。銀。水。精。琉璃。琥珀。瑪瑙。瑠璃。是謂七寶。復有七寶。塹。遶彼七重。極為深廣。人所難踰。其間皆有金沙。復有七寶樹。兼生其間。然彼樹。復有七種色。金。銀。水。精。琉璃。瑠璃。瑪瑙。琥珀。然彼城中。周匝有七重門。皆悉牢固。亦七寶所造。銀門以金間。施其間。金門以銀間。錯其間。水精門以琉璃間。錯其間。琉璃門以水精間。錯其間。瑪瑙門以琥珀間。錯其間。甚為快樂。實不可言。然彼城中。四面有四浴池。一一浴池。縱廣一由旬。自然有水。金。銀。水。精。所造。銀水池。凍便成銀寶。金池水凍便成金寶。然轉輪聖王以此為用。爾時彼地城中。有七種音聲。云何為七。所謂貝聲。鼓聲。小鼓聲。鐘聲。細腰鼓聲。舞聲。歌聲。是謂七種音聲。爾時人民以此恒相娛樂。然彼眾生。無有寒。溫。亦無飢。渴。亦無疾病。然轉輪聖王在世遊化。成就此七寶。及四神足。無有缺減。終無亡失。轉輪聖王云何成就七寶。所謂輪寶。象寶。馬寶。珠寶。玉女寶。居士寶。典兵寶。復有千子。極為勇猛。能降伏外寇。此閻浮里地。不以刀杖化彼國。爾時有一比丘。白世尊言。轉輪聖王云何成就輪寶。世尊告曰。是時轉輪聖王十五日清旦。沐浴洗頭。

在大殿上。玉女圍遶。是時輪寶千輻具足。從東方來。而在殿前。光曜煌煌。非人所造。去地七刃。漸漸至王前住。轉輪聖王見已。便作是說。吾從舊人邊聞。轉輪王十五日沐浴頭手。在殿上坐。是時輪寶自然從東方來。在王前住。吾今當試此輪寶。是時轉輪王以右手執輪寶。而作是說。汝今以法迴轉。莫以非法。是時輪寶自然迴轉。又在空中住。轉輪聖王復將四部兵。亦在虛空中。是時輪寶迴向東方。轉輪聖王亦從寶輪而去。若輪寶住時。是時轉輪聖王所將之眾。亦在中住。是時東方粟散王及人民之類。遙見王來。皆悉起迎。又以金鉢盛碎銀。銀鉢盛碎金。奉上轉輪聖王。而白王言。善來聖王。今此方域人民熾盛。快樂不可稱計。唯願大王當於中治化。是時轉輪聖王告彼民曰。汝等當以法治化。莫以非法。亦莫殺生竊盜。淫泆。慎莫非法治化。是時輪寶復移至南方。西方。北方。普綏化人民。還來至王治處。去地七刃而住。如是比丘。轉輪聖王成就此輪寶也。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就象寶。世尊告曰。比丘當知。轉輪聖王於十五日中沐浴。澡洗在大殿上。是時象寶從南方來。而有六牙。衣毛極白。七處齊整。皆以金銀珍寶而校飾之。能飛行虛空。爾時轉輪聖王見已。便作是念。今此象寶極為殊妙。世之希有。體性柔和。不行卒暴。我今當試此象寶。是時轉輪聖王清旦。日欲初出。乘此象寶。遊四海外。治化人民。如是轉輪聖王成就象寶。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就

馬寶。世尊告曰。轉輪聖王出現世時。是時馬寶從西方來。毛衣極青。尾毛朱光。行不移動。能飛在虛空。無所罣礙。見已。極懷喜悅。此馬寶實為殊妙。今當役之。又體性良善。無有暴疾。吾今當試此馬寶。是時轉輪聖王即乘此馬。經四天下。治化人民。還來至王治處。如是比丘。轉輪聖王成就馬寶。比丘白佛言。復以何緣成就珠寶乎。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。是時珠寶從東方來。而有八角。四面有火光。長一尺六寸。轉輪聖王見已。便作是念。此珠寶極為殊妙。吾今當試之。是時轉輪聖王夜半。悉集四部之兵。以此摩尼寶。舉著高幢頭。是時光明照彼國界。十二由旬。爾時城中人民之類。見此光已。各各自相謂言。日今已出。可理家事。是時轉輪聖王在殿上。普見人民已。還入宮中。是時轉輪聖王持此摩尼。舉著宮內。內外悉明。靡不周遍。如是比丘。轉輪聖王成就此珠寶也。爾時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就玉女寶。世尊告曰。比丘當知。若轉輪聖王出現世時。自然有此玉女寶。現顏貌端政。面如桃華色。不長不短。不白不黑。體性柔和。不行卒暴。口氣作憂鉢華香。身作栴檀香。恒侍從聖王。左右不失時節。常以和顏悅色。視王顏貌。如是比丘。轉輪聖王成就此玉女之寶。是時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就居士寶。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有此居士寶。出現世間。不長不短。身體紅色。高才智達。無事不開。又得天眼通。是時居士來至王所。而白王言。唯願聖王延壽

無窮。若王欲須金銀珍寶者。盡當供給。是時居士以天眼觀。有寶藏者。無寶藏者。皆悉見之。王有所須。寶隨時給施。是時轉輪聖王欲試彼居士時。便將此居士度水。未至彼岸。便語居士言。我今欲須金銀珍寶。正爾便辦。長者報曰。前至岸上。當供給。轉輪聖王言。我今此間須寶。不須至岸上。是時居士即前長跪。叉手向水。尋時水中七寶踊出。是時轉輪聖王語彼長者。止。止居士。更不須寶。如是比丘。轉輪聖王成就此居士寶也。是時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就典兵之寶。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有此寶。自然來應。聰明蓋世。豫知人情。身體好色。來至轉輪聖王所。白聖王言。唯願聖王快自娛樂。若聖王欲須兵眾。正爾給辦。進止之宜。不失時節。是時典兵寶隨王所念。運集兵眾。在王左右。是時轉輪聖王欲試典兵寶。是時便作是念。使我兵眾。正爾運集。尋時兵眾。在王門外。若轉輪聖王意欲使兵眾住。便進。如是比丘。轉輪聖王成就此典兵之寶。比丘當知。轉輪聖王成就此七寶。是時彼比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就四神足。快得善利。佛告比丘。於是轉輪聖王顏貌端政。世之希有。出過世人。猶彼天子。無能及者。是謂轉輪聖王成就此第一神足。復次轉輪聖王聰明蓋世。無事不練。人中之雄猛。爾時智慧之豐。無過此轉輪聖王。是謂成就此第二神足。復次比丘。轉輪聖王無復疾病。身體康強。所可飲食。自然消化。無便利之患。是謂比丘。轉輪聖王

