

食不失時宜。自著補納衣。復教他人使著補納衣。自修知足亦復歎譽知足之行。自行少欲亦復歎說少欲之行。自樂閑靜之處。復教他人。在閑靜之處。自守其行。復教他人使守其行。己身戒具清淨。復教他人使修其戒。己身三昧成就。復教他人使行三昧。己身智慧成就。復教他人使行智慧。己身解脫成就。復教他人使行解脫。己身解脫見慧成就。復教他人使行此法。身能教化不有厭足。說法無懈倦。爾時諸比丘白世尊言。比丘滿願子於此諸比丘中堪任教化。己身修阿練若行。亦復歎譽阿練若行。己身著補納衣。少欲知足精進勇猛。乞食樂閑靜之處。戒三昧智慧解脫解脫見慧成就。復教他人使行此法。自能教化說法無厭足。爾時世尊與諸比丘說微妙法。是時諸比丘聞佛說法。已小停左右。便從坐起。遶佛三匝便退而去。爾時舍利弗去世尊不遠結跏趺坐。正身正意繫念在前。爾時舍利弗便作是念。今滿願子快得善利。所以然者。諸梵行比丘歎譽其德。然復世尊稱可其語。亦不逆之。我當何日與彼人得共相見與其談論。是時滿願子於本生處教化周訖。漸漸人間教化來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊漸與說法。是時滿願子聞說法已。即從坐起。頭面禮足便退而去。以尼師檀著右肩上。往詣晝闇園中。爾時有一比丘遙見滿願子。以尼師檀著右肩上。至彼園中。見已即往。至舍利弗所。白舍利弗言。世尊常所歎滿願子。方至如來所。從佛聞法。今詣園中。尊者宜知是

時。是時舍利弗聞比丘語。即從坐起。以尼師檀著右肩上。往至彼園中。是時滿願子在一樹下結跏趺坐。舍利弗亦復在一樹下端坐。思惟。是時舍利弗便從坐起。往至滿願子所。到已共相問訊。在一面坐。爾時舍利弗問滿願子曰。云何滿願子。為由世尊得修梵行為弟子乎。滿願子報曰。如是如是。是時舍利弗復問曰。復因世尊得修清淨戒乎。滿願子言。非也。舍利弗言。為由心清淨於如來所而修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。為見清淨於如來所得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何為無猶豫得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗曰。為由行跡清淨得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何於道之中智修清淨得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何知見清淨得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。我今所問於如來所得修梵行乎。汝復報吾言。如是。吾復問智慧心清淨。道知見清淨。得修梵行耶。汝復言非也。汝今云何於如來所得修梵行耶。滿願子報曰。戒清淨。義者能使心清淨。心清淨者能使見清淨。見清淨者能使無猶豫清淨。無猶豫清淨。義者能使行跡清淨。行跡清淨者能使道清淨。道清淨者能使知見清淨。知見清淨。義者能使人涅槃。是謂於如來所得修梵行。舍利弗言。汝今所說義何所趣向。滿願子言。我今當引譬喻解此義。智者以譬喻解此義。智者自寤。猶如今日波斯匿王。從舍衛城至婆祇國。兩國中間布七乘車。是時波斯

匿王出城。先乘一車至第二車。即乘第二車。復捨第一車。小復前行。乘第三車而捨第二車。小復前行。乘第四車而捨第三車。小復前行。乘第五車而捨第四車。又復前行。乘第六車而捨第五車。又復前行。乘第七車而捨第六車。入婆祇國。是時波斯匿王以至宮中。設有人問大王。今日為乘何等車來至此宮。彼王欲何報。舍利弗報言。設當有人問者。當如是報曰。吾出舍衛城。先乘第一車至第二車。復捨第二車。乘第三車。復捨第三車。乘第四車。復捨第四車。乘第五車。復捨第五車。乘第六車。復捨第六車。乘第七車。至婆祇國。所以然者。皆由前車至第二車。展轉相因。得至彼國。設有人問者。應當作是報之。滿願子報曰。戒清淨。義亦復如是。由心清淨得見清淨。由見清淨得至除猶豫清淨。由無猶豫清淨得至行跡清淨。由行跡清淨得至道清淨。由道清淨得至知見清淨。由知見清淨得至涅槃。義於如來所得修梵行。所以然者。戒清淨。義者是受入之貌。然如來說使除受入。心清淨。義亦是受入之貌。然如來說除受入。乃至知見之義亦是受入。如來說除受入。乃至涅槃。如來所得修梵行。若當戒清淨。於如來所得修梵行者。凡夫之人亦當取滅度。所以然者。凡夫之人亦有此戒法。世尊所說者。以次成道得至涅槃界。非獨戒清淨得至滅度。猶如有欲上七重樓上。要當以次而至。戒清淨。義亦復如是。漸漸至心。由心至見。由見至無猶豫。由無猶豫淨至於行跡。由淨行跡得至

於道。由於淨道得至知見。由淨知見得至涅槃。是時舍利弗即稱善哉善哉快說此義。汝今為名何等。諸比丘梵行之人稱汝何等號。滿願子言。我今名為滿願子。母姓彌多那尼。舍利弗言。善哉善哉滿願子。賢聖法中實無等倫。懷抱甘露演布無窮。我今所問甚深之義。汝盡演說。設當諸梵行人。以首戴行世間。猶不能得報其恩。其有來親近問訊者。彼人快得善利。我今亦得其善利。承受其教。滿願子報曰。善哉善哉。如汝所言。汝今為名何等。諸比丘為何等號。舍利弗報曰。我名憂波提舍。母名舍利。諸比丘號吾為舍利弗。滿願子言。我今與大人共論。先亦不知法之大主。來至此間。設當知尊者舍利弗來至此者。亦無此辯。共相酬答。然尊問此甚深之義。尋時發遣。善哉舍利弗。佛弟子中。最為上首。恒以甘露法味。而自娛樂。設當諸梵行人。以首戴尊者舍利弗行世間。從歲至歲。猶不能報斯須之恩。其有眾生來問訊尊者親近者。彼人快得善利。我等亦快得善利。爾時二賢在彼園。共如是論議。是時二人各聞所說。歡喜奉行。

等法及晝度 水及城郭喻

識均頭二輪 波蜜及七車

增壹阿含經卷第二十三

增壹阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品第四十之一

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾多比丘。食後皆集普會講堂。作如是論議。此須彌山極為廣大。非眾山之所及。甚奇甚特。高廣極峻。如是不久當復壞敗。無有遺餘。依須彌山更有大山。亦復壞敗。爾時世尊。以天耳聞眾多比丘而作是論。即從座起。往至彼講堂。所即就坐。爾時世尊告諸比丘。汝等在此為何等論。欲何所施行。諸比丘對曰。諸人集此論其法事。向所論說。皆自如法。世尊告曰。善哉比丘。汝等出家正應法論。亦復不捨賢聖默然。所以然者。若比丘集聚一處。當施行二事。云何為二。一者當共法論。二者當賢聖默然。汝等論此二事。終獲安隱。不失時宜。汝等向者作何等如法之義。諸比丘對曰。今眾多比丘來集此堂。作如是論議。甚奇甚特。此須彌山極高廣大。然此須彌山如是不久當復壞敗。及諸四面鐵圍山。亦當如是壞敗。向者集此作如法論也。世尊告曰。汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎。諸比丘白佛言。今正是時。唯願世尊以時演說。使眾生之類心得解脫。世尊告諸比丘曰。汝等善思念之。藏在心懷。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。須彌山者。極為廣大。非眾山所及。若比丘欲知須彌山出水。上高八萬四千由旬。入水亦深八萬四千由旬。然須彌山四種寶所造。金銀水精琉璃。又有四角。亦四種所造。金銀水精琉璃。金城銀郭。銀城金郭。水精城琉璃郭。琉璃城水精郭。然須彌山上有五種天。在彼居止。皆由宿緣。

而住彼間。云何為五。所謂彼銀城中。有細脚天。在彼居止。彼金城中。有尸利沙天。在彼居止。水精城中。有歡悅天。在彼居止。琉璃城中。有力盛天。在彼居止。金銀城中。有毘沙門天王。在彼居住。將諸閻叉。不可稱計。金城水精城中。有毘留博叉天王。將諸龍神。在彼居止。水精城琉璃城中。有毘留勒叉天王。在彼居止。琉璃城銀城中。有提頭賴吒天王。在彼居止。比丘當知。須彌山下。有阿須倫居止。若阿須倫欲與三十三天共鬪時。先與細脚天共鬪。設得勝。復至金城與尸利沙天共鬪。已勝尸利沙天。復至水精城與歡悅天共鬪。已勝彼。復至琉璃城。已勝彼。天便共三十三天共鬪。比丘當知。須彌山頂三十三天。在彼居止。晝夜照明。光自相照。故致此耳。依須彌山日月流行。日子城郭縱廣五十一由旬。月天子城郭縱廣四十九由旬。最大星縱廣一由旬。最小星縱廣二百步。須彌山頂東西南北。縱廣八萬四千由旬。近須彌山南有大鐵圍山。長八萬四千里。高八萬里。又此山表有尼彌陀山。圍彼山。去尼彌陀山復有山名法羅山。去此山復更有山名伊沙山。去此山復更有山名馬頭山。復更有山名毘那耶山。次毘那耶山。名鐵圍大鐵圍山。鐵圍中間有八大地獄。一一地獄有十六隔子。然彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益。閻浮里地設無鐵圍山者。此間恒當臭處。鐵圍山表有香積山。香積山側有八萬四千白象王。止住彼間。各有六牙金銀校飾。彼香山中。有八萬四

千窟諸象在彼居住。皆金銀水精琉璃所造。最上象者釋提桓因躬自乘之。最下者轉輪聖王乘之。香積山側有摩陀池水。皆生優鉢蓮華。拘牟頭華。然彼諸象掘根而食。摩陀池水側復有山名優闍伽羅。然彼山皆生若干種草木。鳥狩虫蠶悉在彼間。依彼山皆有神通得道之人。而往彼間。次復有山名般荼婆。次復有山名耆闍崛山。此是閻浮里地所依之處。比丘當知。或有是時。若此世間欲壞敗時。然天不降雨。所種生苗不復長大。諸有小河泉源皆悉枯竭。一切諸行皆歸無常。不得久住。比丘當知。或有是時。此四大駛河。所謂恒伽私頭。死陀婆叉。亦復枯竭。而無遺餘。如是比丘。無常百變。正謂此耳。比丘。或有是時。若此世間有二日出時。是時百草樹木皆悉凋落。如是比丘。無常變易不得久停。是時諸泉源小水皆悉枯竭。比丘當知。若二日出時。爾時四大海水。百由旬內皆悉枯竭。漸漸至七百由旬。水自然竭。比丘當知。若世間三日出時。四大海水。千由旬內水自然竭。漸漸乃至七千由旬。水自然竭。比丘當知。若四日出現世時。四大海水。深千由旬。如是比丘。一切諸行皆悉無常。不得久住。比丘當知。或有是時。若世間有五日出時。是時四大海水。餘有七百由旬。水漸漸至百由旬。比丘當知。若五日出時。是時海水。一由旬在。漸漸水竭。而無遺餘。若五日出時。餘正有七尺水在。五日出時。海水盡竭。無有遺餘。比丘當知。一切行無常。不得久住。比丘當知。或有是時。六日

出時。此地厚六萬八千由旬。皆悉烟出。須彌山亦漸漸融壞。若六日出時。此三千大千國土皆悉融壞。猶如陶家燒瓦器也。是時三千大千剎土亦復如是。洞然火出。靡不周遍。比丘當知。若六日出時。八大地獄亦復消滅。人民命終。依須彌山五種之天。亦復命終。三十天。豔天乃至他化自在天。亦復命終。宮殿皆空。若六日出時。是時須彌山及三千大千剎土皆悉洞然而無遺餘。如是比丘。一切行無常。不得久住。比丘當知。或有是時。若七日出。是時此地雖厚六萬八千由旬。及三千大千剎土皆悉火起。若復七日出時。此須彌山漸漸融壞。百千由旬自然崩落。永無有餘。亦復不見塵烟之分。況見灰乎。是時三十三天乃至他化自在天。宮殿皆悉火然。此間火炎乃至梵天上。新生天子在彼天宮者。由來不見劫燒。見此炎光。普懷恐懼。畏為火所燒。然彼舊生天子等。曾見劫燒。便來慰勞。後生天子。汝等勿懷恐懼。此火終不來至此間。比丘當知。七日出時。從此間至六天。乃至三千大千剎土。悉為灰土。亦無形質之兆。如是比丘。一切行無常。不可久保。皆歸於盡。爾時人民命終。盡生他方剎土。若生天上。設復地獄中。眾生宿罪已畢。生天上。若他方剎土。設彼地獄。眾生罪未畢者。復移至他方剎土。比丘當知。若七日出時。無復日月光明。星宿之兆。是時日月已滅。無復晝夜。是謂比丘。由緣報故。致此壞敗。比丘復當知。劫還成就時。或有是時。火還自滅。虛空之中。有大雲起。漸漸降雨。

是時此三千大千剎土。水遍滿其中。水乃至梵天上。比丘當知。是時此水漸漸停住。而自消滅。復有風起。名曰隨嵐。吹此水聚著一處。是時彼風起。千須彌山。千祇彌陀山。千尼彌陀山。千佉羅山。千伊沙山。千毘那山。千鐵圍山。千大鐵圍山。復生八千地獄。復生千馬頭山。千香積山。千般荼婆山。千優闍伽山。千閻浮提。千瞿耶尼。千弗于逮。千鬱單曰。復生千海水。復生千四天王宮。千三十三天。千豔天。千兜術天。千化自在天。千他化自在天。比丘當知。或有是時。水滅地復還生。是時地上。自然有地肥。極為香美。勝於甘露。欲知彼地肥氣味。猶如甜蒲桃酒。比丘當知。或有此時。光音天自相謂言。我等欲至閻浮提。觀看彼地形。還復之時。光音天子來下世間。見地上有此地肥。便以指嘗著口中。而取食之。是時天子食地肥多者。轉無威神。又無光明。身體遂重。而生骨肉。即失神足。不復能飛。又彼天子食地肥少。身體不重。亦復不失神足。亦能在虛空中飛行。是時天子失神足者。皆共呼哭。自相謂言。我等今日。極為窮厄。復失神足。即住世間。不能復還天上。遂食此地肥。各各相視顏色。彼時天子欲意多者。便成女人。遂行情欲。共相娛樂。是謂比丘。初世成時。有此姪。法流布世間。是舊常之法。女人必出於世。亦復舊法。非適今也。是時餘光音天。見此天子。以墮落。皆來呵罵。而告之曰。汝等何為行此不淨之行。是時眾生復作是念。我等當作方便。宜共止宿。使人不見。轉轉作屋舍。自覆形

體是謂比丘。有此因緣。今有屋舍。比丘當知。或有是時。地肥自然入地。後轉生粳米。極為鮮淨。亦無皮表。極為香好。令人肥白。朝收暮生。暮收朝生。是謂比丘。爾時始有此粳米之名生。比丘。或有是時。人民懈怠。不勤生活。彼人便作是念。我今何為日日收此粳米。應當二日一收。是時彼人二日一收粳米。爾時人民展轉懷妊。由此轉有生分。復有眾生語彼眾生言。我等共取粳米。是時彼人報曰。吾以取二日食糧。此人聞已復生此念。我當儲四日食糧。即時辦四日食糧。復有眾生語彼眾生。可共相將外收粳米。此人報曰。吾以收四日食糧。彼人聞已便生此念。吾當辦八日食糧。即辦八日食儲。爾時彼粳米更不復生。是時眾生各生此念。世間有大災患。今此粳米遂不如本。今當分此粳米。即時分粳米。爾時眾生復生此念。我今可自藏粳米。當盜他粳米。是時彼眾生自藏粳米。便盜他粳米。彼主見盜粳米。語彼人曰。汝何故取吾粳米。今捨汝罪後。莫更犯。爾時世間初有此盜心。是時復有眾生聞此語。復自生念。我今可藏此已粳米。當盜他粳米。是時彼眾生便捨己物而取他物。彼主見已語彼人曰。汝今何為取我粳米乎。然彼人默然不對。是時物主即時手拳相加。自今已後。更莫相侵。是時眾多人民聞眾生相盜。各共運集。自相謂言。世間有此非法。各共相盜。今當立守田人。使守護田。其有眾生聰明高才者。當立為守田主。是時即選擇田主而語之曰。汝等當知。世間有此非

法竊盜。汝今守田當雇其直。諸人民來取他粳米者。即懲其罪。爾時即安田主。比丘當知。爾時其守田者。號為刹利種。皆是舊法。非為今法。爾時世尊便說此偈。

始有刹利種
 姓中之上者 聰明高才人 天人所敬待
 爾時其有人民侵他物者。是時刹利取懲罰之。然復彼人不改其愆。故復犯之。是時刹利之主。勅作刀杖。取彼人而梟其首。爾時世間初有此殺生。是時眾多人民聞此教令。其有竊盜粳米者。刹利主即取殺之。皆懷恐懼。衣毛皆豎。各作草廬。於中坐禪。修其梵行。而一其心。捨離家業。妻子兒婦。獨靜其志。修於梵行。因此已來。而有婆羅門之名。姓。是時便有此二種姓。出現世間。比丘當知。彼時由盜故。便有殺生。由殺故。便有刀杖。是時刹利主告人民曰。其有端政高才者。當使統此人民。又告之曰。其有人民竊盜者。使懲其罪。爾時便有此毘舍種。姓。出現於世。爾時多有眾生便生此念。今日眾生之類。各共殺生。皆由業之所致也。今可來往周旋。以自生活。爾時便有首陀羅種。姓。出現世間。爾時世尊便說此偈。

初有刹利種 次有婆羅門 第三名毘舍
 次復首陀姓 有此四種姓 漸漸而相生
 皆是天身來 而同為一色
 比丘當知。爾時有此殺盜心。無復有此自然粳米。爾時便有五種穀子。一者根子。二者莖子。三者枝子。四者華子。五者果子。及餘所生之種子。是謂五種之子。皆是他方刹土風吹使來。取用作種。以此自濟。如是比丘。世間有

此瑞應。便有生老病死。致使今日有五盛陰。身不得盡於苦際。此名為劫成敗時之變易也。吾與汝說。諸佛世尊常所應行。今盡與汝說之。當樂閑居靜處。當念坐禪。勿起懈怠。今不精誠。後悔無益。此是我之教誨也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)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。是時摩竭國王阿闍世在群臣中。而作是說。此拔祇國極為熾盛。人民眾多。吾當攻伐。攝彼邦土。是時阿闍世王告婆利迦婆羅門曰。汝今往至世尊所。持吾姓名。往問訊世尊禮敬承事。云王阿闍世白。世尊言。意欲攻伐拔祇國。為可爾不。設如來有所說者。汝善思惟。來向吾說。所以然者。如來語終不有二。是時婆羅門受王教勅。往至世尊所。共相問訊。在一面坐。是時婆羅門白佛言。王阿闍世禮敬世尊。承事問訊。又復重白。意欲往攻伐拔祇大國。先來問佛。為可爾不。爾時彼婆羅門以衣覆頭。腳著象牙屐。腰帶利劍。不應說法。是時世尊告阿難曰。若拔祇人民修七法者。終不為外寇所壞。云何為七。若當拔祇國人民盡集一處。而不散者。便不為他國所壞。是謂初法。不為外寇所敗。復次阿難。拔祇國人上下和順。拔祇人民不為外人所擒。是謂阿難第二之法。不為外寇所壞。復次阿難。若拔祇國人亦不姪他著他女人色。是謂第三之法。不為外寇所壞。復次阿難。若拔祇國不從此間而傳至彼。亦復不從彼間傳來至此。是謂第四之法。不為外寇所壞。復次阿難。若

拔祇國人供養沙門婆羅門承事禮敬梵行人者。是謂第五之法。是時便不為外寇所獲。復次阿難。若拔祇國人民不貪著他財寶者。是謂第六法。不為外寇所壞。復次阿難。若拔祇國人民皆同一心。不向神寺專精其意。便不為外寇所壞也。是謂第七之法。不為外寇所壞。是謂阿難。彼拔祇人修此七法者。終不為外人所壞。是時梵志白佛言。設當彼人成就一法。猶不可壞。何況七法而可壞乎。止。世尊。國事猥多。欲還所止。爾時梵志即從座起而去。彼梵志不遠。爾時世尊告諸比丘。我今當說七不退轉法。汝等諦聽善思念之。諸比丘。白佛言。唯然世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何為七不退轉之法。比丘當知。若比丘共集一處。皆共和順。上下相奉。轉進於上。修諸善法。而不退轉。亦不為魔所得。便是謂初法。不退轉。復次眾僧和合順從其教。轉進於上。而不退轉。不為魔王所壞。是謂第二之法。不退轉也。復次比丘不著事務。不修世榮。轉進於上。不為魔天所得。其便是謂第三不退轉之法也。復次比丘不誦誦雜書。終日策役。其情意轉進於上。不為魔王得其便。是謂第四不退轉之法也。復次比丘勤修其法。除去睡眠。恒自警寤。轉進於上。不為弊魔而得其便。是謂第五不退轉之法。復次比丘。不學算術。亦不使人習之。樂閑靜之處。修習其法。轉進於上。不為弊魔得其便也。是謂第六不退轉之法。復次比丘起一切世間不可樂想。習於禪行。忍諸法。教轉進於上。不為魔所得。

其便是謂七不退轉法也。若有比丘成就此七法共和順者。便不為魔得其便也。爾時世尊說此偈言。除去於事業。又非思惟亂。設不行此者。亦不得三昧。能樂於法者。分別其法義。比丘樂此行。便致三昧定。是故比丘當求方便。成此七法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(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。我今當說七使。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何為七。一者貪欲使。二者瞋恚使。三者憍慢使。四者癡使。五者疑使。六者見使。七者欲世間使。是謂比丘有此七使。使眾生之類。永處幽闇。纏結其身。流轉世間。無有休息。亦不能知生死根原。猶如彼二牛一黑一白。共同一輓。共相牽引。不得相遠。此眾生類亦復如是。為此貪欲使。無明使。所纏結不得相離。其餘五使。亦復追從。五使適從。七使亦然。若凡夫之人。為此七使所縛。流轉生死。不得解脫。不能知苦之元本。比丘當知。由此七使。便有三惡趣。地獄畜生餓鬼。由此七使。不能得度。弊魔境界。然此七使之法。復有七藥。云何為七。貪欲使。念覺意治之。瞋恚使。者法覺意治之。邪見使。者精進覺意治之。欲世間使。者喜覺意治之。憍慢使。者猗覺意治之。疑使。者定覺意治之。無明使。者護覺意治之。是謂比丘。此七使用。七覺意治之。比丘當知。我本未成佛道。為菩薩行。坐道樹下。便生斯念。欲界眾生。為何等所繫。復作是念。此眾生類。為七

使流轉生死。永不得解。我今亦為此七使所繫。不得解脫。爾時復作是念。此七使為用。何治之。復重思惟。此七使者。當用七覺意治之。我當思惟。七覺意。思惟七覺意時。有漏心盡。便得解脫。後成無上正真之道。七日之中。結跏趺坐。重思惟。此七覺意。是故諸比丘。若欲捨七使者。當念修行七覺意法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(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。有七種之人。可事可敬。是世間無上福田。云何為七種人。所謂七人者。一者行慈。二者行悲。三者行喜。四者行護。五者行空。六者行無想。七者行無願。是謂七種之人。可事可敬。是世間無上福田。所以然者。其有眾生。行此七法者。於現法中。獲其果報。爾時阿難白世尊言。何以故。不說須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。辟支佛。佛。乃說此七事乎。世尊告曰。行慈七人。其行與須陀洹。乃至佛。其事不同。雖供養須陀洹。乃至佛。不現得報。然供養此七人者。於現世得報。是故阿難。當勤加勇猛。成辦七法。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。(五)聞如是一時佛在毘舍離獼猴池側。與大比丘眾五百人俱。是時世尊到時。著衣持鉢。及將阿難。入毘舍離乞食。爾時毘舍離城內。有大長者名毘羅先。饒財多寶。不可稱計。然復慳貪。無惠施之心。唯食宿福。更不造新。爾時彼長者將諸姪女。在後宮作倡伎樂。自相娛樂。爾時世尊往詣彼巷。知而問阿難曰。今

聞作倡伎樂為是何家。阿難白佛。是毘羅先長者家。佛告阿難。此長者却後七日命終。當生涕哭地獄中。所以然者。此是常法。若斷善根之人。命終之時。皆生涕哭地獄中。今此長者宿福已盡。更不造新。阿難白佛言。頗有因緣。使此長者七日不命終乎。佛告阿難。無此因緣。得不命終乎。昔所種行。今日已盡。此不可免。阿難白佛。頗有方宜。令此長者不生涕哭地獄乎。佛告阿難。有此方宜。可使長者不入地獄耳。阿難白佛言。何等因緣。使長者不入地獄。佛告阿難。設此長者。剃除鬚髮。著三法衣。出家學道者。便得免此罪也。阿難白佛言。今我能使此長者出家學道。爾時阿難辭世尊已。往至彼長者家在門外立。是時長者遙見阿難來。即出奉迎。便請使坐。時阿難語長者曰。今我是一切智人邊聞。然如來今記汝身却後七日。當身壞命終。生涕哭地獄中。長者聞已。即懷恐懼。衣毛皆豎。白阿難曰。頗有此因緣。使七日之中不命終乎。阿難告曰。無此因緣。令七日中得免命終。長者復白言。頗有因緣。我今命終不生涕哭地獄中乎。阿難告曰。世尊亦有此教。若當長者剃除鬚髮。著三法衣。出家學道者。便不入地獄中。汝今可宜出家學道。得到彼岸。長者白言。阿難並在前去。我正爾當往。是時阿難便捨而去。長者便作是念。言七日者。猶常為遠。吾今宜可五欲自娛樂。然後當出家學道。是時阿難明日復至長者家。語長者曰。一日已過。餘有六日在。可時出家。長者白言。阿難並在前。正爾

當尋從。然彼長者猶故不去。是時阿難二日三日。乃至六日。至長者家。語長者曰。可時出家。後悔無及。設不出家者。今日命終。當生涕哭地獄中。長者白阿難曰。尊者並在前。正爾當隨後。阿難告曰。長者今日以何神足。至彼間。方言先遣吾耶。但今欲共一時俱往。是時阿難將此長者。往至世尊所。到已。頭面禮足。白佛言。今此長者欲得出家學道。唯願如來當與剃除鬚髮。使得學道。佛告阿難。汝今躬可度此長者。是時阿難受佛教勅。即時與長者剃除鬚髮。教令著三法衣。使學正法。是時阿難教彼比丘曰。汝當念修行。念佛法。念比丘僧。念戒。念施。念天。念休息。念安般。念身念死。當修行如是之法。是謂比丘行此十念者。便獲大果報。得甘露法味。是時毘羅先修行如是法已。即其日命終。生四天王中。是時阿難即闍維彼身。還至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時阿難白世尊言。向者比丘毘羅先者。今已命終。為生何處。世尊告曰。今此比丘命終。生四天王。阿難白佛言。於彼命終。當生何處。世尊告曰。於彼命終。當生三十三天。展轉生豔天。兜術天。化自在天。他化自在天。從彼命終。復還來生。乃至四天王中。是謂阿難。毘羅先比丘七變。周旋天人之中。最後得人身。出家學道。當盡苦際。所以然者。斯於如來有信心故。阿難當知。此閻浮提地。南北二萬一千由旬。東西七千由旬。設有人供養閻浮里地人。其福為多。不阿難白佛言。甚多。甚多。世尊。佛告阿難。若有眾生。如犍牛。頃。信心

不絕修行十念者。其福不可量。無有能量者。如是阿難。當求方便。修行十念。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。
 (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。我當說極妙之法。初中。竟善。義理深邃。具足得修梵行。此經名為淨諸漏法。汝等善思念之。比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘。從佛受教。世尊告曰。彼云何名為淨諸漏法。或有有漏。緣見得斷。或有有漏。親近得斷。或有有漏。威儀得斷。或有有漏。思惟樂得斷。或有有漏。威儀得斷。或有有漏。思惟得斷。彼云何有漏。由見得斷。於是凡夫之人。不覩聖人。不順從如來之法。不能擁護賢聖之法。不親近善知識。不與善知識從事。其聞法所應思惟法者。亦不分別。不應思惟者。而思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏便增多。未生有漏而生。已生有漏便增多。未生無明漏而生。已生無明漏便增多。此法不應思惟。而思惟之。彼云何法。應思惟。然不思惟。此法所言。思惟法者。未生欲漏使不生。已生欲漏而滅之。未生有漏令不生。已生有漏而滅之。未生無明漏令不生。已生無明漏而滅之。是謂此法。應可思惟。而不思惟。所不應思惟者。便思惟之。應思惟者。復不思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生有漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而增多。彼人作如是思惟。云何有過去久遠。我今當有過去久遠。或復思惟。無過去久遠。云何當有過去久遠。為誰有過去久遠。云何復有當來久

遠我今當有將來久遠或復言無將來久遠云何當有將來久遠為誰有將來久遠云何有此眾生久遠此眾生久遠為從何來從此命終當生何處彼人起此不祥之念便興六見展轉生邪見想有我見審有此見無有我見審興此見有我見無我見於中起審見又復自觀身復興此見於己而不見己復興此見於無我而不見無我於中起此見爾時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名為邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由是不為沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子修其法不失次敘善能擁護與善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能知所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏而增多是謂此法不應思惟之彼何等法應思惟者而思惟之於是諸法未生欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何為三身邪戒盜疑設不知見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知已見有漏便不生是謂此漏見所斷

也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍飢寒勤苦風雨蚊虻惡言罵辱身生痛惱極為煩疼命垂欲斷便能忍之若不爾者便起苦惱設復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不興榮飾但欲支其形體欲除寒熱欲令風雨不加其身又覆形體不令外露又持心隨時乞食不起染著之心但欲趣支形體使故痛得差新者不生守護眾行無所觸犯長夜安隱而修梵行久存於世復持心意親近床座亦不著榮華服飾但欲除飢寒風雨蚊虻之類趣支其形得行道法又復持心親近醫藥不生染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身體得安隱設不親近者則生有漏之患若親近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云何有漏遠離所斷於是比丘除去亂想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蛇深坑危岸柘棘峻崖濕泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不將護者則生有漏設擁護者則不生有漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨離設復起疾想亦不捨離設不捨離者則生有漏能捨離者便能不起有漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於此比丘若眼見色不起色想亦不起染污之心具足眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都不起染污之心亦不起想著而護意根若不攝其威儀

則生有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比丘修念覺意依無欲依無污依滅盡而求出要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意依無欲依無污依滅盡而求出要若不修此者則生有漏之患設能修者則不生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬斷者便恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷者遠離斷之威儀斷者威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具足一切威儀能斷結去愛度於四流漸漸越苦是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所施行慈念一切有形之類今已施行汝等常樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加者後悔無益此是我之訓教爾時比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品之餘

(七)聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘眾五百人俱時大均頭在閑靜之處而作是念頗有此義恒益功德為無此理是時均頭即從座起往至尊所頭面禮足在一面坐爾時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處而作是念頗有此理所行眾事得益功德耶我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益

功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能算計此者云何為七於是族姓子若族姓女未曾起僧伽藍處於中興立者此福不可計復次均頭若善男子善女人能持床座施彼僧伽藍者及與比丘僧是謂均頭第二之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以食施彼比丘僧是謂均頭第三之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可量復次均頭若族姓子女若以藥施比丘僧者是謂第五之福不可稱計復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均頭第六之功德也不可稱計復次均頭善男子善女人近道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德不可稱計是謂均頭七功德之法其福不可量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱計言當有爾許之福亦如大海水不可升斗量之言當有爾許之水此七功德亦復如是其福不可稱限是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是均頭當作是學爾時均頭聞佛所說歡喜奉行

(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當修行死想思惟死想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此非

行死想之行此名為放逸之法復有一比丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思惟如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言三日二日一日者爾時世尊告諸比丘止止比丘此亦是放逸之法非為思惟死想爾時復有一比丘白世尊言我能堪忍修行死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中思惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆迦利比丘者此則名為思惟死想彼比丘者善能思惟死想厭患此身惡露不淨若比丘思惟死想繫意在前心不移動念出入息往還之數於中間思惟七覺意則於如來法多所饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦惱如是比丘當知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波斯匿王即勅群臣速嚴寶羽之車吾欲往世尊所禮拜問訊是時大王即出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時如來與無央數之眾圍遶說法是時七尼健子復有七裸

形人復有七黑梵志復有七裸形婆羅門去世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢者此人最為上首所以然者於眾人中極為苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真人羅漢不以裸形露體名為阿羅漢大王當知此皆非真實之行當念觀察久遠來變又復當觀可親知親可近知近所以然者過去久遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以草為衣裳食以菓蔴起諸邪見各生此念我等持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四天王爾時有阿私陀天師是諸婆羅門祖父知彼梵志心中所念即從梵天上沒來至七婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等著欲之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之是七梵志即手掬水灑彼梵志呪曰汝今速為灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師顏色倍更端政所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作是念我等將不為禁戒退轉乎我等正起瞋恚彼人便自端政爾時七人與天師便說此偈 為天乾沓和

羅剎鬼神乎 是時名何等 我等欲知之
是時阿私陀師即時報偈曰 非天乾沓和
非鬼羅剎神 天師阿私陀 今我身是也
我今知汝心中所念故從梵天上來下耳梵
天去此極為玄遠彼帝釋身亦復如是轉輪
聖王亦不可得不可以此苦行作釋梵四天

王是時天師阿私陀便說此偈

心內若干念 外服而麤獷 但勤修正見

遠離於惡道 心戒清淨行 口行亦復然

遠離於惡念 必當生天上

是時七梵志白天師曰。審是天師乎。報曰。是也。但今梵志不以裸形得生天上。未必修此。苦行得生梵天之處。又非露暴形體。作若干。苦行得生彼處。能攝心意。使不移動。便生天上。不可以卿等所習得生彼處。大王。觀察此義。不以裸形名為阿羅漢。其凡夫之人。欲知真人者。此事不然。然復真人能分別所習。凡夫之行。又復凡夫之人不能知。凡夫之行。真人便能知。凡夫之行。但大王知之。當方便知。久遠已來。非適今也。當以觀之。如是大王。當以方便學之。爾時波斯匿王白世尊言。如來所說甚為快哉。非世人所能曉了。然國事猥多。欲還所止。佛告王曰。王宜知時。爾時王即從坐起。禮世尊足。便退而去。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時佛在釋迦毘羅衛國尼拘樓園。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊食後。從尼拘樓園往至毘羅耶致聚中。在一樹下坐。是時執杖釋種。出迦毘羅越。至世尊所。在前默然而住。爾時執杖釋種問世尊言。沙門作何勅教。為何等論。世尊告曰。梵志當知我之所論。非天龍鬼神所能及也。亦非著世復非住世。我之所論。正謂斯耳。是時執杖釋種儼頭嘆吒。已便退而去。爾時如來即從座起。還詣所止。爾時世尊告諸比丘。向者在彼

園中坐。有執杖釋種來至我所。而問我言。沙門為作何等論。吾報之曰。我之所論。非天世人所能及也。亦非著世。復非住世。我之所論。正謂斯耳。是時執杖釋種聞此語。已便退而去。爾時有一比丘。白世尊言。云何亦不著世。復非住世。世尊告曰。如我所論者。都不著世。如今於欲而得解脫。斷於釋種狐疑。無有眾想。我之所論者。正謂此耳。世尊作此語。已即起入室。是時諸比丘各相謂言。世尊向所論者。略說其義。誰能堪任廣說此義乎。是時諸比丘自相謂言。世尊恒嘆譽尊者。大迦梅延。今唯有迦梅延能說此義耳。是時眾多比丘語迦梅延曰。向者如來略說其義。唯願尊者當廣演說之。事事分別。使諸人得解。迦梅延報曰。猶如聚落有人出於彼村。欲求真實之物。彼若見大樹。便取斫殺。取其枝葉而捨之。去。然今汝等亦復如是。捨如來已。來從枝求實。然彼如來皆觀見之。靡不周遍。照明世間。為天人導。如來者是法之真主。汝等亦當有此時節。自然當遇如來說此義。時諸比丘對曰。如來雖是法之真主。廣演其義。然尊者為世尊。記堪任廣說其義。迦梅延報曰。汝等諦聽善。思念之。吾當演說分別其義。諸比丘對曰。甚善。是時諸比丘即受其教。迦梅延告曰。今如來所言。我之所論。非天龍鬼神之所能及。亦非著世。復非住世。然我於彼而得解脫。斷諸狐疑。無復猶豫。如今眾生之徒。好喜鬪訟。起諸亂想。又如來言。我不於中起染著心。此是貪欲。使瞋恚邪見。欲世間使。憍慢使。疑使。無

明使。或遇刀杖苦痛之報。與人鬪訟。起若干不善之行。起諸亂想。興不善行。若眼見色。而起識想。三事相因。便有更樂。以有更樂。便有痛。以有痛。便有所覺。以有覺。便有想。以有想。便稱量之。起若干種想著之念。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身更細滑。意知法。而起識想。三事相因。便有更樂。以有更樂。便有痛。以有痛。便有覺。以有覺。便有想。以有想。便稱量之。於中起若干種想著之念。此是貪欲之使。瞋恚使。邪見使。憍慢使。欲世間使。癡使。疑使。皆起刀杖之變。興若干種之變。不可稱計。若有人作是說。亦無眼亦無色。而有更樂。此事不然。設復言。無更樂。有痛者。此亦不然。設言。無痛。而有想著者。此事不然。設復有人言。無耳。無聲。無鼻。無香。無舌。無味。無身。無細滑。無意。無法。而言。有識者。終無此理也。設言。無識。而有更樂者。此事不然。設無更樂。而言。有痛者。此事不然。設言。無痛。而有想著者。此事不然。若復人言。有眼。有色。於中起識。此是必然。若言耳。聲。鼻。香。舌。味。身。細滑。意。法。於中起識者。此事必然。諸賢當知。由此因緣。世尊說曰。我之所論。天及世人。魔若魔天。不能及者。亦不著世。復不住世。然我於欲而得解脫。斷於狐疑。無復猶豫。世尊因此緣。略說其義耳。汝等心不解者。更至如來所。重問此義。設如來有所說者。好念奉持。是時眾多比丘。聞迦梅延所說。亦不言善。復不言非。即從座起而去。自相謂言。我等當持此義。往問如來。設世尊有所說者。當奉行。是時眾多比丘。往至世尊所。頭

面禮足在一面坐。爾時眾多比丘以此緣本具白世尊。爾時如來告比丘曰。迦梅延比丘。聰明辯才廣演其義。設汝等至吾所問此義。我亦當以此與汝說之。爾時阿難在如來後。是時阿難白佛言。此經義理極為甚深。猶如有人行路而遇甘露取而食之。極為香美食無厭足。此亦如是。其善男子善女人所至到處。聞此法而無厭足。重白世尊。此經名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名曰甘露法味。當念奉行。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經莫畏品第四十一

(一)聞如是。一時佛在釋迦迦毘羅衛尼拘樓園中。是時摩呵男釋往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時摩呵男釋白世尊言。躬從如來受此言教。諸有善男子善女人斷三結使。成須陀洹。名不退轉。必成道果。更不求諸外道異學。亦復不觀察餘人所說。設當爾者。此事不然。我若見暴牛馬駱駝。即時恐懼。衣毛皆豎。復作是念。設我今日懷此恐懼。當取命終者。為生何處。世尊告摩呵男。勿起恐懼之心。設當取命終不墮三惡趣。所以然者。今有三消滅之義。云何為三。如有著於姪欲而起惱亂。復起害心向他人。已無此欲。則不起殺害之心。於現法中不起苦惱。諸有惡不善法。欲自害己。設無此者。則無擾亂。便無愁憂。是謂摩呵男。此三義。諸惡不善法。便墮在下。諸善之法。便在於上。亦如酥瓶在水中壞。是時瓦石便沈在下。酥便浮在上。此亦如是。諸惡不善之法。便在於下。諸善之法。便浮在上。摩呵男。當知

我昔日未成佛道。在優留毘六年。勤苦不食美味。身體羸瘦。如似百年之人。皆由不食之所致。若我欲起時。便自墮地。時我復作是念。設我於中命終者。當生何處。時我復作是念。我今命終者。必不生惡道中。然後復義趣。不可從樂至樂。要當由苦然後至樂。我爾時復遊在仙人窟中。爾時有多尼捷子在彼學道。是時尼捷子舉手指曰。曝體學道。或復有蹲而學道。我爾時往至彼所。語尼捷子。汝等何故離坐舉手翹足乎。彼尼捷子曰。瞿曇當知。昔我先師作不善行。今所以苦者。欲滅其罪。今雖露形體。有慚辱分。亦有消滅此事。瞿曇當知。行盡苦亦盡。苦盡行亦盡。苦行已盡。便至涅槃。我爾時復語尼捷子曰。此事不然。亦無由行盡苦亦盡。亦不由苦盡行亦盡。得至涅槃。但今苦行盡。得至涅槃者。此事然矣。但不可從樂至樂。尼捷子曰。頻毘娑羅王從樂至樂。有何苦哉。我爾時復語尼捷子曰。頻毘娑羅王樂何如。我樂。尼捷子報我言。頻毘娑羅王樂勝汝樂也。我爾時復語尼捷子曰。頻毘娑羅王能使我。我七日七夜結跏趺坐。形體不移動乎。正使六五四三二乃至一日。結跏趺坐乎。尼捷子報曰。不也。瞿曇。世尊告曰。我能堪任。結跏趺坐。形不移動。云何尼捷子。誰者為樂。頻毘娑羅王樂耶。為我樂耶。尼捷子曰。瞿曇。沙門樂。如是摩呵男。當作此方便。知不可從樂至樂。要當從苦至樂。猶如摩呵男。大村左右有大池水。縱廣一由旬。水滿其中。若復有人來取。彼一滴水。云何摩呵男。水何者為多。

一滴水多。為池水多乎。摩呵男曰。池水多。非一滴水多也。世尊告曰。此亦如是。賢聖弟子。諸苦已盡。永無復有。餘存在者。如一滴水耳。如我眾中最下道者。不過七死七生。而盡苦際。若復勇猛精進。便為家家即得道跡。爾時世尊重與摩呵男說微妙之法。彼聞法已。即從座起而去。爾時摩呵男聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是。一時尊者那伽波羅在鹿野城中。是時有一婆羅門年垂朽邁。昔與尊者那伽婆羅少小舊欵。是時婆羅門往至那伽婆羅所。共相問訊。在一面坐。爾時梵志語那伽婆羅曰。汝今於樂之中。最為快樂。那伽婆羅曰。汝觀何等義。而作是說。於樂之中。最為快樂。婆羅門報曰。我頻七日中。七男兒死。皆勇猛高才。智慧難及。近六日之中。十二作使人無常。能堪作使。無有懈怠。近五日已來。四兄弟無常。多諸妓術。無事不閑。近四日已來。父母命終。年向百歲。捨我去世。近三日已來。二婦復死。顏貌端政。世之希有。又復家中有八窖珍寶。昨日求之。而不知處。如我今日。遭此苦惱。不可稱計。然尊者今日永離彼患。無復愁憂。正以道法。而自娛樂。我觀此義。已故作是說。於樂之中。最為快樂。是時尊者那伽婆羅告彼梵志曰。汝何為不作方便。使彼爾許之人。而不命終乎。梵志對曰。我亦多作方便。欲令不死。又不失財。亦復隨時布施。作諸功德。祠祀諸天。供養諸長老。梵志擁護諸神。誦諸呪術。亦能瞻視星宿。亦復能和合藥草。亦以甘饌飲食。施彼窮厄。如此之比。不可稱也。然復不

①後能○復正能 ②面能○而正 ③娑羅○娑羅 ④廣廣○橫正

能濟彼命根。是時尊者那伽婆羅便說此偈

藥草諸呪術 衣被飲食具 雖施而無益

猶抱身苦行 正使祭神祠 香花及沐浴

計技此原本 無能療治者 假使施諸物

精進持梵行 計技此原本 無能療治者

是時梵志問曰。當行何法使無此苦惱之患。是

時尊者那伽婆羅便說此偈 恩愛無明本

興諸苦惱患 彼滅而無餘 便無復有苦

是時彼梵志正聞語已。即時便說此偈

雖老不極老 所行如弟子 願聽出家學

是時尊者那伽婆羅。即授彼三衣。使出家學

又告之曰。汝今比丘當觀此身。從頭至足。此

髮毛爪齒。為從何來。形體皮_皮骨髓腸胃。悉

從何來。設從此去。當至何所。是故比丘。勿多

憂念世間苦惱。又當觀此毛孔之中。求方便

成四諦。是時尊者那伽婆羅便說此偈

除想勿多憂 不久成法眼 無常行如電

不遇此大幸 一一觀毛孔 生者滅者原

無常行如電 施心向涅槃

是時彼長老比丘。受如是言教。在閑靜之處

思惟此業。所以然族姓子。剃除鬚髮。以信堅

固出家學道者。欲修無上梵行。生死已盡。梵

行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。是

時彼比丘。便成阿羅漢。是時有天。是彼比丘

舊知識。見彼比丘。成阿羅漢已。便往至那伽

婆羅所在虛空中。而說此偈 以得具足戒

在彼閑靜處 得道心無著 除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上。即於空中沒

不現。爾時彼比丘及天。聞尊者那伽婆羅所說。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。當觀七處之善。又察四

法。於此現法之中。名為上人。云何比丘。觀七處

之善。於是比丘以慈心遍滿一方。二方。三方。四

方。四維上下。亦復如是。盡於世間。以慈心遍

滿其中。悲喜護心。空無相願。亦復如是。諸根

具足。飲食自量。恒自覺悟。如是比丘。觀七處

云何比丘。察四處之法。於是比丘。內自觀身。除

去愁憂身意止。外復觀身。身意止。內外觀身

身意止。內自觀痛痛意止。外自觀痛痛意止

內外觀痛痛意止。內觀心心意止。外觀心心意

止。內外觀心心意止。除去愁憂無復苦患。內

觀法法意止。外觀法法意止。內外觀法法意

止。如是比丘。觀四法之善。若復比丘。如是七處

善及察四法。於此現法中。為上人是。故比丘。當

求方便辦七處之善及觀四法。如是比丘。當

作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是一時佛在釋迦毘羅越城尼拘

屢園。與大比丘眾五百人俱。是時眾多比丘

往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時眾多

比丘。白世尊言。我等欲詣北方遊化。世尊告

曰。宜知是時。世尊復告比丘曰。汝等為辭。舍

利弗比丘乎。諸比丘對曰。不也。世尊。爾時世

尊告諸比丘。汝等往辭舍利弗比丘。所以然

者。舍利弗比丘。恒與諸梵行人。教誡其法。說

法無厭足。爾時世尊與諸比丘說微妙之法。諸比丘聞法已。即從座起。禮世尊足。遶佛三

匝。便退而去。爾時舍利弗在釋迦神寺中遊

爾時眾多比丘。往至舍利弗所。共相問訊。在

一面坐。是時眾多比丘。白舍利弗言。我等欲

詣北方人間遊化。今以辭世尊。舍利弗言。卿

等當知。北方人民。沙門婆羅門。皆悉聰明。智

慧難及。復有人民。意來相試。若當來問。卿諸

賢師。作何等論。設當作是問者。欲云何報之。

諸比丘報曰。設當有人來問者。我當以此義

報之。色者無常。其無常者即是苦也。苦者無

我。無我者空。以空無我。彼空。如是智者之所

觀也。痛想行識。亦復無常。苦空無我。其實空

者。彼無我空。如是智者之所學也。此五盛陰

皆空。皆寂。因緣合會。皆歸於磨滅。不得久住。

八種之道。將從有七。我師所說。正謂此耳。若

剎利婆羅門。人民之類。來問我義者。我等當

以此義報之。是時舍利弗語眾多比丘曰。汝

等堅持心意。勿為輕舉。是時舍利弗具足與

諸比丘說微妙之法。即從座起而去。是時眾

多比丘。去不遠。舍利弗告比丘。當云何行八

種之道。及七種之法。是時眾多比丘。白舍利

弗言。我等乃從遠來。欲聞其義。唯願說之。舍

利弗報曰。汝等諦聽。諦聽善思念之。吾今當

說。是時比丘。而受其教。舍利弗告曰。若一心

念正見者。念覺意不亂也。等治者。念一心一

切諸法。法覺意也。等語者。身意精進。精進覺

意也。等業者。一切諸法。得生喜覺意也。等命

者。知足於賢聖之財。悉捨家財。安其形體。猗

覺意也。等方便者。得賢聖四諦。盡除去諸結

定覺意也。等念者。觀四意止。身無牢固。皆空

無我護覺意也。等三昧者。不獲者獲。不度者度。不得證者。使得證也。設當有人來問此義。云何修八種道及七法。汝等當如是報之。所以然者。八種道及七法。其有比丘修此者。有漏心便得解脫。我今重告汝。其有比丘修行。思惟八種道及七法者。彼比丘便成二果。而無狐疑。得阿羅漢。且捨此事。若不能多。一日之中。行此八種道及七法者。其福不可稱計。得阿那含。若阿羅漢。是故諸賢。當求方便。行此八種道及七法者。於取道無有狐疑。爾時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行。

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊語迦葉曰。汝今年已朽邁無少壯之意。宜可受諸長者衣裳及其飲食。大迦葉白佛言。我不堪任受彼衣食。今此納衣隨時乞食快樂無比。所以然者。將來當有比丘形體柔軟。心貪好衣食。便於禪退轉不復能行苦業。又當作是語。過去佛時諸比丘等亦受人請。受人衣食。我等何為不法。古時聖人乎。坐貪著衣食。故便當捨服為白衣。使諸聖賢無復威神。四部之眾漸漸減少。聖眾已減少。如來神寺復當毀壞。如來神寺已毀壞。故經法復當凋落。是時眾生無復精光。以無精光。壽命遂短。是時彼眾生命終已皆墮三惡趣。猶如今日眾生之類。為福多者皆生天上。當來之世。為罪多者盡入地獄。世尊告曰。善哉善哉。迦葉。多所饒益。為世人民作良福田。迦葉當知。吾般涅槃後千歲餘。當有比丘於禪退轉。不復行頭陀之法。亦無乞食著補納衣。

貪受長者請其衣食。亦復不在樹下閑居之處。好喜莊飾房舍。亦不用大小便為藥。但著餘藥草極甘美者。或於其中貪著財貨。恪惜房舍。恒共鬪諍。爾時檀越施主篤信佛法。好喜惠施。不惜財物。是時檀越施主命終之後。盡生天上。比丘懈怠者。死入地獄中。如是迦葉。一切諸行皆悉無常。不得久保。又迦葉當知。將來之世。當有比丘剃鬚髮而習家業。左抱男右抱女。又執箏簫在街巷乞食。爾時檀越施主受福無窮。況復今日至誠乞食者。如是迦葉。一切行無常不可久停。迦葉當知。將來之世。若有沙門比丘當捨八種道及七種之法。如我今日於三阿僧祇劫所集法寶。將來諸比丘以為歌曲。在眾人中乞食。以自濟命。然後檀越施主飯彼比丘。眾猶獲其福。況復今日而不得其福乎。我今持此法付授迦葉。及阿難比丘。所以然者。吾今年老。以向八十。然如來不久當取滅度。今持法寶付囑二人。善念誦持。使不斷絕。流布世間。其有遏絕聖人言教者。便為墮邊際。是故今日囑累汝。經法無令脫失。是時大迦葉及阿難即從座起。長跪叉手白世尊言。以何等故。以此經法付授二人。不囑累餘人乎。又復如來眾中。神通第一。不可稱計。然不囑累。世尊告迦葉曰。我於天上人中。終不見此人能受持此法寶。如迦葉阿難之比。然聲聞中亦復不出二人上者。過去諸佛亦復有此二人受持經法。如今迦葉阿難比丘之比。極為殊妙。所以然者。過去諸佛頭陀行比丘。法存則存。法沒則沒。然我今日迦葉

比丘留住。在世彌勒佛出世然後取滅度。由此因緣。今迦葉比丘勝過去時比丘之眾。又阿難比丘云。何得勝過去侍者。過去時諸佛侍者。聞他所說然後乃解。然今日阿難比丘如來未發語便解。如來不復語。是皆悉知之。由此因緣。阿難比丘勝過去時諸佛侍者。是故迦葉阿難。吾今付授汝。囑累汝。此法寶無令缺減。爾時世尊便說偈言。一切行無常。起者必有滅。無生則無死。此滅最為樂。是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行。增壹阿含經卷第三十五

增壹阿含經卷第三十六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

八難品第四十二之一

(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。凡夫之人。不聞不知。說法時節。比丘當知。有八不聞時節。人不得修行。云何為八。若如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。如來之所行。然此眾生在地獄中。不聞不覩。是謂初一難也。若復如來出現世時。廣演法教。然此眾生在畜生中。不聞不覩。是謂第二之難。復次如來出現世時。廣說法教。然此眾生在餓鬼中。不聞不覩。是謂此第三之難也。復次如來出現世時。廣演法教。然此眾生在長壽天上。不聞不覩。是謂第四之難也。復次如來出現世時。廣演法教。然此眾生在邊地。生。誹謗賢聖。造諸邪業。是謂第五之

難復次如來出現世時廣演法教得至涅槃。然此眾生於中國。又且六情不具。亦復不別善惡之法。是謂第六之難也。若復如來出現世時廣演法教得至涅槃。然此眾生在於中國。雖復六情完具。無所缺漏。然彼眾生心識邪見。無人無施。亦無受者。亦無善惡之報。無今世後世。亦無父母。世無沙門婆羅門等。成就得阿羅漢者。自身作證。而自遊樂。是謂第七之難也。復次如來不出現世。亦復不說法。使至涅槃者。又此眾生。生在中國。六情完具。堪任受法。聰明高才。聞法則解。修行正見。便有物有施。有受者。有善惡之報。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見。取證得阿羅漢者。是謂第八之難。非梵行所修行。是謂比丘有此八難。非梵行所修行。於是比丘有一時節法。梵行人所修行。云何為一。於是如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此人生在中國。世智辯聰。觸物皆明。修行正見。亦能分別善惡之法。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見。取證得阿羅漢者。是謂梵行人修行一法。得至涅槃。爾時世尊便說此偈。

八難非一類 令人不得道 如今現在前
世間不可遇 亦當學正法 亦莫失是處
追憶過去等 便生地獄中 於是斷無欲
思惟於正法 久存於世間 而無斷滅時
於是斷無欲 思惟於正法 永斷生死原
久存於世間 以得於人身 分別正真法
諸不得果者 必遊八難處 今說有八難
佛法之要行 一難猶尚劇 如板浮大海

雖當離一難 然可有此理 設離一四諦
永離於正道 是故當專心 思惟於妙理
至誠聽正法 便得無為處
是故比丘當求方便遠離八難之處。莫願其中。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。有八大地獄。云何為八。一者還活地獄。二者黑繩地獄。三者等害地獄。四者涕哭地獄。五者大涕哭地獄。六者阿鼻地獄。七者炎地獄。八者大炎地獄。如是比丘。八大地獄。爾時世尊便說此偈。還活及黑繩等害一涕哭 五逆阿鼻獄 炎大炎地獄 此名八地獄 其中不可處 皆由惡行本 十六隔子圍 然彼鐵獄上 為火之所燒 遍一由旬內 熾火極熱盛 四城四門戶 其間甚平整 又以鐵作城 鐵板覆其上 斯由眾生罪報之緣。令彼眾生受苦無量。肉血消盡。唯有骨存。以何等故名為還活地獄。復有彼眾生形體挺直。亦不動搖。為苦所逼。不能移轉。形體以無肉。血。是時眾生自相謂言。眾生還活。還活。是時彼眾生便自還活。以此因緣故名為還活地獄。復以何因名為黑繩地獄。然彼眾生形體筋脈。皆化為繩。以鋸鋸身。故名為黑繩地獄。復以何因緣名為等害地獄。是時彼眾生集在一處。而梟其首。尋復還生。由此因緣名為等害地獄。復以何因緣名為涕哭地獄。然彼眾生善本斷滅。無毛髮遺餘。在彼地獄中受惱無量。於中稱怨喚呼聲。

不斷絕。由此因緣名為涕哭地獄。復以何因緣名為大涕哭地獄。然彼眾生在地獄中。受無量苦痛。不可稱計。於中喚呼椎胸自擗。同聲唱嘑。由此因緣名為大涕哭地獄。復以何因緣名為阿鼻地獄。然眾生之類。殺害父母。壞佛偷婆。鬪亂眾僧。習邪倒見。與邪見共相應。一切不可療治。以是之故名為阿鼻地獄。復以何因緣名為炎地獄。然眾生之類。在彼獄中。形體烟出。皆融爛。故名為炎地獄。復以何因緣名為大炎地獄。然彼眾生在此獄中。都不見罪人之遺餘。是謂比丘。由此因緣名為八大地獄。一一地獄有十六隔子。其名優鉢地獄。鉢頭地獄。拘牟頭地獄。分陀利地獄。未曾有地獄。永無地獄。愚惑地獄。縮聚地獄。刀山地獄。湯火地獄。火山地獄。灰河地獄。荊棘地獄。沸屎地獄。劍樹地獄。熱鐵丸地獄。如是比丘。十六隔子不可稱量。使彼眾生。生在地獄中。彼或有眾生。毀正見者。誹謗正法。而遠離之。命終之後。皆生還活地獄中。諸有眾生。好喜殺生。便生黑繩地獄中。其有眾生。屠殺牛羊。及種種類。命終之後。生等害地獄中。其有眾生。不與取竊他物者。便生涕哭地獄中。其有眾生。常喜淫泆。有復妄語。命終之後。生大涕哭地獄中。其有眾生。殺害父母。破壞神寺。鬪亂聖眾。誹謗聖人。習倒邪見。命終之後。生阿鼻地獄中。其有眾生。此間聞語。復傳來至彼。設彼間聞復傳來至此。求人方便。彼人命終之後。生炎地獄中。其有眾生。鬪亂彼此。貪著他物。興起慳疾。意懷猶豫。命終之後。生大炎地獄。

中其有眾生造諸雜業命終之後生十六隔子中。是時獄卒役彼眾生苦痛難量。或斷手或斷脚或斷手脚。或截鼻或斷耳或斷耳鼻。或剝其皮割其肉。或分為二分或還縫合之。或取五刑之。或取火側炙之。或融鐵灑之。或五磔之。或長其身或以利斧而梟其首。尋復還生。要當人中罪畢然後乃出。是時獄卒取彼眾生大椎碎其形體。或取脊脈剝之。復驅逐使上劍樹。復驅使使下。是時有鐵鳴鳥。尋復食之。復取五繫之。不得動轉。尋復舉著大鑊湯中。加以鐵叉而害其身。風吹其身復還生如故。是時獄卒復使眾生上刀山。火山不令停住。其中受苦不可稱計。要當人中所作罪畢然後乃出。是時罪人不堪受此苦痛。復求入熱灰地獄中。受苦無量。復從中出入。逆刺地獄。其中風吹痛不可計。復從中出入。熱屎地獄中。是時熱屎地獄中。有濡細虫噉彼骨肉。是時眾生不堪受苦痛。復移至劍樹地獄。傷壞形體痛不可忍。是時獄卒語彼眾生曰。汝等為從何來。是時罪人報曰。我曹亦復不知。為從何來。又問。為從何去。報曰。亦復不知。當何所至。又問。今欲求何等。報曰。吾等極患飢渴。是時獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中。燒爛身體痛不可堪。要當畢其罪。然後乃命終。是時罪人復還歷經爾許地獄。於中受苦數千萬歲。然後乃出。比丘當知。閻羅王便作是念。諸有眾生身口意行惡盡。當受如是之罪。諸有眾生身口意行善者。如是之比皆當生

光音天。是時世尊便說此偈。 愚者常歡喜
如彼光音天。 智者常懷懼。 猶如處地獄
是時比丘聞閻羅王作是教令。我今何日當滅昔所作罪。於此命終得受人形。生中國之中。與善知識共會。父母篤信佛法。於如來眾中。得出家學道。於現法中得盡有漏。成無漏。我今重告汝。勤加用意。去離八難處。得生中國。與善知識相遇。得修梵行。所願成果不失本誓。是故比丘。若善男子善女人。欲離八大地獄。及十六隔子者。當求方便修八正道。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。一時佛在毘舍離祇園中。與大比丘眾五百人俱。漸漸復在人中遊化。是時世尊還顧觀毘舍離城。尋時便說此偈
今觀毘舍離 更後不復覩
亦復更不入 於是當別去
是時毘舍離城中人民聞說此偈。普懷愁憂。從世尊後各各墮淚。自相謂曰。如來滅度將在不久。世間當失光明。世尊告曰。止。止。諸人。勿懷愁憂。應壞之物欲使不壞者。終無此理。吾先以有四事之教。由此得作證。亦復以四部之眾說此四事之教。云何為四。一切行無常。是謂一法。一切行苦。是謂二法。一切行無我。是謂三法。涅槃為滅盡。是謂第四法之本。如是不久如來當取滅度。汝等當知四法之本。普與一切眾生而說其義。爾時世尊欲使毘舍離城人民還歸。即化作大坑。如來將諸比丘眾在彼岸。國土人民而在此岸。是時世尊即擲鉢。在虛空中與彼人民。又告之曰。

汝等好供養此鉢。亦當供養高才法師。長夜之中獲福無量。是時世尊與彼鉢已。即時詣拘尸那竭國。是時拘尸那竭國人民五百餘力士集在一處。各作此論。我同共造奇特之事。使後命終之時。名稱遠布。子孫共傳。昔日拘尸那竭力士勢。及斯須復作是念。當造立何功德。爾時去拘尸那竭國不遠。有大方石長百二十步。廣六十步。我等當共豎之。盡其筋力。欲得豎立而不剋獲。亦不動搖。何況能舉乎。是時世尊便往至彼所而告之曰。諸童子。欲何所施為。時諸童子白佛言。我向者各作此論。欲移此石。使世世稱傳其名。施功已來。乃經七日。然不能令此石移轉。佛告諸童子。卿等欲使如來豎此石乎。童子報言。今正是時。唯願世尊當安此石。是時世尊以右手摩按此石。舉著左手中。擲著虛空中。是時彼石乃至梵天上。是時拘尸那竭力士不見此石。而白世尊曰。此石今何所至。我等今日咸共不見。世尊告曰。此石今乃至梵天上。童子白佛言。此石何時當來閻浮利地上。世尊告曰。我今當引譬喻。智者以譬喻自解。設復有人往梵天上。取此石投閻浮地者。十二年乃到。然今如來威神所感。正爾當還。如來說此語已。是時彼石尋時還來虛空之中。雨諸天華。若千百種。是時彼童子五百餘人遙見石來。各各馳散。不安本處。佛告童子。勿懷恐懼。如來自當知時。爾時世尊舒左手遙接彼石。著右手中而豎之。是時三千大千刹土。六變震動。虛空之中神妙之天。散種種憂鉢蓮

華是時五百童子皆嘆未曾有甚奇甚特如來威神實不可及此石今長百二十步廣六十步然以一手而安處之是時五百童子白佛言如來以何力移動此石為神足之力為用智慧之力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足之力亦復不用智慧之力吾今用父母之力安處此石諸童子白佛不審如來用父母之力其事云何世尊告曰吾今當與汝引譬智者以譬喻自解童子當知十駱駝之力不如一凡象力又復十駱駝及一凡象之力不如一迦羅勒象力又復十駱駝及一凡象力并迦羅勒象力不如一鳩陀延象力也正使十駱駝一凡象力乃至鳩陀延象力不如一婆摩那象力也復計此象之力不如一迦泥留象力也復計諸象之力復不如一優鉢象力也復計爾許象之力復不如一鉢頭摩象力也復計爾許象力復不如一拘牟陀象力也復取計技之復不如一分陀利象力也復取計技之復不如一香象之力復取計技之復不如一摩呵那極之力復計技之復不如一那羅延之力復取計技之復不如一轉輪聖王之力復取計技之不如一阿維越致之力復取計技之不如一補處菩薩之力復取計技之復不如一道樹下坐菩薩之力復取計技之復不如一如來父母遺體之力吾今以父母之力安處此石爾時五百童子復白世尊言如來神足力者其事云何世尊告曰吾昔有弟子名目健連神足之中最為第一爾時共遊在毘羅若竹園村中爾時國土至

儉人民相食白骨盈路然出家學士乞求難得聖眾羸瘦氣力虛竭又復村中生民之類皆懷飢色無復聊賴是時大目健連來至我所而白我言今此毘羅若極為飢儉乞求無處生民困悴無復生路我亦躬從如來受此言教今此地下有自然地肥極為香美唯願世尊聽許弟子反此地肥令在上使此人民得食噉之又使聖眾得充氣力我爾時告目連曰諸地中蠕動之虫欲安處何所目連白言當化一手似此地形又以一手反此地肥使蠕動之虫各安其所我爾時復告目連曰汝當有何心識欲反此地目連白言我今反此地形猶如力人反一樹葉而無疑難也我爾時復語目連曰止目連不須反此地肥所以然者眾生觀此當懷恐怖衣毛皆豎諸佛神寺亦當毀壞是時目連前白佛言唯願世尊聽許聖眾詣鬱單曰乞食佛告目連此大眾中無神足者當云何詣彼乞食目連白佛言其無神足者我當接詣彼土佛告目連止目連何須聖眾詣彼乞食所以然者將來之世亦當如是飢儉乞求難得人無顏色爾時諸長者婆羅門當語比丘言汝等何不詣鬱單越乞食昔日釋種弟子有大神足遇此饑儉皆共詣鬱單曰乞食而自存濟今日釋迦弟子無有神足亦無威神沙門之行便輕易比丘使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量目連當知以此因緣諸比丘眾不宜盡往詣彼乞食諸童子當知目連神足其德如是計目連神足之力遍三千大千刹土無

空缺處不如世尊神足之力百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻為比如來神足其德不可量也諸童子白佛言如來智慧力者何者是乎世尊告曰我昔亦有弟子名舍利弗智慧之中最為第一如大海水縱橫八萬四千由旬水滿其中又須彌山高八萬四千由旬東西七千由旬今取較之以四大海水為墨以須彌山為樹皮現閻浮地草木作筆復使三千大千刹土人民盡能書欲寫舍利弗比丘智慧之業然童子當知四大海水墨筆之漸漸命終不能使舍利弗比丘智慧竭盡如是童子我弟子之中智慧第一不出舍利弗智慧之上計此舍利弗比丘遍滿三千大千刹土無空缺處欲比如來之智慧百倍千倍巨億萬倍不可以譬喻為比如來智慧力者其事如是是時童子復白佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰亦有此力出諸力之上何者是所謂無常力是今日如來夜半在雙樹間為無常力所牽當取滅度爾時諸童子咸共墮淚如來取滅度何其速哉世喪眼目爾時君荼羅繫頭比丘尼是婆羅陀長者女此比丘尼便作是念吾聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毘舍離城往至世尊所遙見如來徑將諸比丘眾及五百童子欲詣雙樹間爾時比丘尼至世尊所頭面禮足白世尊言我聞世尊取滅度將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日夜半耳是時比丘

尼白佛言。我今所以出家學道。又不果所願。然世尊捨我滅度。唯願說微妙之法。使果其願。世尊告曰。汝今當思惟苦之原本。比丘尼復白佛言。實苦世尊。實苦如來。世尊告曰。汝觀何等義而言苦乎。比丘尼白佛言。生苦。老苦。病苦。死苦。憂悲惱苦。怨憎會苦。恩愛別離苦。取要言之。五盛陰苦。如是世尊。我觀此義。已故言謂苦。是時比丘尼思惟義已。即於座上得三達智。是時比丘尼白佛言。我不堪見世尊取滅度。唯願聽許先取滅度。是時世尊默然可之。是時比丘尼即從座起。禮世尊足。尋於佛前身飛虛空。作十八變。或行或坐。或復經行。身放烟火。踊沒自由。無所觸礙。或出水火遍滿空中。是時比丘尼作無央數之變。已即於無餘涅槃界而取滅度。是時當取滅度之日。八萬天子得法眼清淨。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘尼。智慧捷疾者。所謂君荼羅比丘尼是也。是時世尊告阿難曰。汝往雙樹間。與如來敷座。使頭北向。對曰。如是世尊。即受佛教。往雙樹間。與如來敷座。還至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。敷座已訖。使頭北向。宜知是時。即時世尊往彼樹間。就所敷座。是時尊者阿難白世尊言。有何因緣。如來敷座。言頭北向。佛告阿難。吾滅度後。佛法當在北天竺。以此因緣。故使敷座北向。是時世尊分別三衣。爾時阿難白佛。以何等故。如來今日分別三衣。佛告阿難。我以當來之世。檀越施主。故分別此衣耳。欲使彼人受其福。故分別衣爾。是時世尊須臾之頃。口出五

色光。遍照方域。爾時阿難復白佛言。復以何因緣。如來今日口出五色光。世尊告曰。我向作是念。本未成道時。長處地獄。吞熱鐵丸。或食草木。長此四大。或作騾驢駱駝象馬猪羊。或作餓鬼。長四大形。有受胎之厄。或受天福。食自然甘露。我今以成如來。以根力覺道成。如來身。由此因緣。故口出五色光。爾是時須臾之間。口出微妙之光。勝於前光。是時阿難白世尊言。復以何因緣。如來重出光勝於前者。世尊告曰。我向者作是念。過去諸佛世尊。取滅度。遺法不久存於世。我復重思惟。以何方便。使我法得久存在世。如來身者。金剛之數。意欲碎此身。如芥子許。流布世間。使將來之世。信樂檀越。不見如來形像者。取供養之因緣。是福祐當生四姓家。四天王家。三十三天。豔天。兜術天。化自在天。他化自在天。因此福祐。當生欲界色界無色界。或復有得須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。辟支佛道。若成佛道。由此因緣。故出斯光明。爾是時世尊躬自變僧伽梨四疊。右脇著地。脚相累。是時尊者阿難悲泣涕零。不能自勝。又自考責。既未成道。為結所縛。然今世尊捨我滅度。當何恃怙。是時世尊知而告諸比丘曰。阿難比丘。今為所在。諸比丘對曰。阿難比丘。今在如來床後。悲號墮淚。不能自勝。又自考責。既不成道。又不斷結。使然今世尊捨我涅槃。爾時世尊告阿難曰。止。止。阿難。無為愁憂。夫物處世。應當壞敗。欲使不變易者。此事不然。勤加精進。念修正法。如是不久。亦當盡苦際。成

無漏行。過去世時。多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。亦有如此侍者。正使將來恒沙諸佛。亦當有此侍者。如阿難比。轉輪聖王。有四未曾有法。云何為四。於是轉輪聖王欲出國界時。人民見者。莫不喜悅。爾時轉輪聖王有所言教。其有聞者。靡不喜悅。聞其言教。乃無厭足。爾時轉輪聖王默然。正使人民見王默然。亦復歡喜。是謂比丘。轉輪聖王。有此四未曾有之法。比丘當知。阿難今日。亦有四未曾有之法。何為四。正使阿難比丘。默然至大眾中。其有見者。莫不喜悅。正使阿難比丘。有所說者。其聞語者。皆共歡喜。假使默然。亦復如是。正使阿難比丘。至四部眾中。剎利婆羅門眾中。入國王居士眾中。皆悉歡悅。興恭敬心。視無厭足。正使阿難比丘。有所說者。其聞法教。受無厭足。是謂比丘。有此四未曾有之法。是時阿難白世尊曰。當云何與女人從事。然今比丘。到時。著衣持鉢。家家乞食。福度眾生。佛告阿難。莫與相見。設相見。莫與共語。設共語者。當專心意。爾時世尊便說此偈。莫與女交通。亦莫共言語。有能遠離者。則離於八難。增壹阿含經卷第二十六

增壹阿含經卷第二十七

八難品第四十二之一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

當云何與車那比丘從事。世尊告曰。當以梵法罰之。阿難白佛。云何梵法罰之。世尊告曰。

不應與車那比丘有所說，亦莫言善復莫言惡。然此比丘亦復不向汝當有所說。阿難白：佛言，設不究事者，此則犯罪不重乎？世尊告曰：但不與語，即是梵法之罰。然由不改者，當將詣眾中，諸人共彈使出，莫與說戒，亦莫與法會從事。爾時世尊便說此偈：欲與彼怨家

而報其怨者，恒念莫與語。此惡無過者。

是時拘尸那竭人民聞如來當取滅度，剋在夜半。是時國土人民往至雙樹間，到已頭面禮足，在一面坐。爾時人民白世尊言：今聞如來當取滅度，我等當云何興敬？是時世尊顧視阿難，是時阿難即作是念：如來今日身體疲倦，欲使我旨授彼義。是時阿難右膝著地，長跪叉手白世尊言：今有二種之姓，一名婆阿陀，二名須拔陀。今來自歸如來聖眾，唯願世尊聽為優婆塞。自今已後不復殺生，復有名帝奢，二名優波帝奢，復有名佛舍，二名雞頭。如是之比皆來歸如來，唯願世尊聽為優婆塞。自今之後不復殺生，奉持五戒。是時世尊廣為說法，發遣使歸。是時五百摩羅眾即從座起，繞佛三匝便退而去。爾時世尊告阿難曰：吾最後受證弟子，所謂拘尸那竭五百摩羅是也。爾時須拔梵志從彼國來，至拘尸那竭國，遙見五百人來，即問之曰：汝等為從何來？五百人報曰：須拔當知。如來今日當取滅度，在雙樹間。是時須拔便作是念：如來出現於世，甚為難遇。如來出世時，時乃有，如優曇鉢華，億劫乃出。我今少多有疑不解諸法，唯彼瞿曇沙門能解我狐疑。我今可往至彼

瞿曇所而問此義。是時須拔梵志至雙樹間，到阿難所，白阿難曰：吾聞世尊今日當取滅度，為審爾不？阿難報曰：審有其事，須拔白言：然我今日猶有狐疑，唯願聽許。白世尊此言，餘人不解。六師所說，為得見沙門瞿曇所說乎？阿難白言：止。止。須拔勿憐如來，如是再三。復白阿難曰：如來出世，甚不可遇，如優曇鉢華，時時乃有。如來亦復如是。時時乃出。然我今觀如來，足能解我狐疑。我今所問義者，蓋不足言。又今阿難不與我往白世尊，又聞如來却觀無窮前，覩無極。然今日獨不見接納。是時世尊以天耳遙聞，須拔向阿難作如是論。爾時世尊告阿難曰：止。止。阿難勿遮須拔梵志。所以然者，此來問義多所饒益。若我說法者，即得度脫。是時阿難語須拔言：善哉善哉。如來今聽在內問法。是時須拔聞此語已，歡喜踊躍，不能自勝。又復須拔往至世尊所，頭面禮足，在一面坐。爾時須拔白世尊言：我今欲有所問，唯願聽許。是時世尊告須拔曰：今正是時，宜可時問。是時須拔白佛言：諸異沙門瞿曇，知諸算術，多所過度，所謂不蘭迦葉、阿夷耑、瞿耶樓、胝休迦旃、先毘盧持、尼捷子等。如此之比，知三世事乎？為不解耶？其六師之中，復有勝如來乎？爾時世尊告曰：止。止。須拔，勿問此義。何煩問此勝如來乎？然我今日在此座上，當與汝說法。善思念之。須拔白佛言：今當為問深義。唯願世尊以時說之。爾時世尊告曰：我初學道時年二十九，欲度人民故，三十五年在於外道中學。自是已來，更不

見沙門婆羅門，其大眾中無八賢聖道者，則無沙門四果。是謂須拔。世間空虛更無真人得道者也。以其賢聖法中，有賢聖法者，則有沙門四果之報。所以然者，因有沙門四果之報，皆由賢聖八品道也。若須拔，若我不得無上正真之道，皆由不得賢聖八品道。以其得賢聖八品道，故成佛道。是故須拔當求方便，成賢聖道。然須拔復白佛言：我亦樂聞賢聖八品道。唯願演說。世尊告曰：所謂八道者，等見、等治、等語、等命、等業、等方便、等念、等三昧。是謂須拔賢聖八品道。是時須拔即於座上得法眼淨。爾時須拔語阿難言：爾我今快得善利。唯願世尊聽為沙門。阿難報言：汝今自往至世尊所，求作沙門。是時須拔往至世尊所，頭面禮足，白世尊言：唯願世尊聽作沙門。爾時須拔即成沙門，身著三法衣。時須拔仰觀世尊顏，即於座上有漏心得解脫。爾時世尊告阿難曰：我最後弟子之中，所謂須拔是也。爾時須拔白佛言：我今聞世尊夜半當取般涅槃。唯願世尊先聽我取涅槃。我不堪見如來先取滅度。爾時世尊默然可之。所以然者，過去恒沙諸佛世尊，最後取證弟子，先取般涅槃。如來後取滅度。此是諸佛世尊常法。非適今日也。是時須拔見世尊已可之，即在如來前，正身正意，繫念在前，於無餘涅槃界而取滅度。是時此地六變振動。爾時世尊便說此偈：一切行無常，生者必有死，不生則不死。此滅為最樂。是時世尊告阿難曰：自今已後，勅諸比丘，不

得卿僕相向。大稱尊小稱賢。相視當如兄弟。自今已後不得稱父母所作字。是時阿難白世尊言。如今諸比丘當云何自稱名號。世尊告曰。若小比丘向大比丘稱長老。大比丘向小比丘稱姓字。又諸比丘欲立字者當依三尊。此是我之教誡。是時阿難聞世尊所說歡喜奉行。

(四)聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中。與大比丘眾五百人俱。是時波呵羅阿須倫及牟提輪天子。非時至尊所。頭面禮足在一面坐。是時如來問阿須倫曰。汝等甚樂大海中乎。阿須倫白佛言。實樂非為不樂。世尊告曰。大海之中有何奇特之法。汝等見已於中娛樂。阿須倫白佛言。大海之中有八未曾有之法。諸阿須倫娛樂其中。云何為八。於是大海之中極深且廣。是謂初未曾有之法。復次大海有此神德。四大江河。一一河者。將從五百以投大海。便失本名字。是謂第二之法也。復次大海皆同一味。是謂第三之法也。復次大海以時潮賀不失時節。是謂第四未曾有之法。復次大海鬼神所居。有形之類無不在大海中者。是謂第五未曾有之法。復次大海之中皆容極大之形。百由旬形。乃至七千由旬形。亦不逼迤。是謂第六未曾有之法。復次大海之中出若干種珍寶。碑瑇瑁真珠琥珀水精琉璃。是謂第七未曾有之法。復次大海之中下有金沙。又有須彌山四寶所成。是謂第八未曾有之法。此名八未曾有之法。使諸阿須倫娛樂其中。是時阿須倫白世尊。如來法中有何奇特。使諸比丘見已娛樂其中。佛告阿須

倫曰。有八未曾有之法。使諸比丘娛樂其中。云何為八。又我法中戒律具足無放逸行。是謂初未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海極深且廣。復次我法中有四種姓。於我法中作沙門。不錄前名更作餘字。猶如彼海四大江河皆投于海。而同一味更無餘名。是謂第二未曾有之法。復次我法中施設禁戒。相隨亦不越敘。是謂第三未曾有之法。復次我法中皆同一味。所謂賢聖八品道味。是謂第四未曾有之法也。如彼大海悉同一味。復次我法中種種法充滿其中。所謂四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。八真直行。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海諸神居其中。是謂第五未曾有之法。復次我法中有種種珍寶。所謂念覺意寶。法覺意寶。精進覺意寶。喜覺意寶。猗覺意寶。定覺意寶。護覺意寶。是謂第六未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海出種種珍寶。復次我法中諸有眾生類。剃除鬚髮著三法衣出家學道。於無餘涅槃界而取滅度。然我法中無有增減。如彼大海。諸河投之無有增減。是謂第七未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。復次我法中有金剛三昧。有滅盡三昧。一切光明三昧。得不起三昧。種種三昧不可稱計。諸比丘見已娛樂。如彼大海下有金沙。是謂第八未曾有之法。諸比丘見已娛樂其中。於我法中有此八未曾有之法。諸比丘甚自娛樂。是時阿須倫白世尊曰。如來法中使有一未曾有法者。勝彼海中八未曾有之法。百倍千倍不可為比。所謂

賢聖八道是也。善哉世尊快說斯言。爾時世尊暫與說法。所謂施論。戒論。生天之論。欲不淨想。漏為大患。出要為妙。爾時以見彼心開意解。諸佛世尊常所說法。苦習盡道盡與說之。爾時阿須倫便作是念。應有五諦今世尊但說四諦。與諸天說五諦。是時天子即於座上得法眼淨。阿須倫白世尊言。善哉世尊快說斯言。今欲還所在。世尊告曰。宜知是時。即從座起。頭面禮足。復道而去。時天子語阿須倫曰。汝今所念極為不善。云如來與諸天說五諦。與我說四諦。所以然者。諸佛世尊終無二言。諸佛終不捨眾生。說法亦無懈倦。說法亦復無盡。亦復不選擇人與說法。平等心而說法。有四諦苦習盡道。汝今莫作是念。而些如來言有五諦。是時阿須倫報曰。我今所造不善。自當懺悔。要當至如來所。便問此義。爾時阿須倫及天子聞佛所說歡喜奉行。

(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。天地大動有八因緣。云何為八。比丘當知。此閻浮里地南北二萬一千由旬。東西七千由旬。厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風。厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在彼間。比丘當知。或有是時大風正動。火亦動。火已動水便動。水已動地便動。是謂第一因緣使地大動。復次菩薩從兜術天降神來下在母胎中。是時地亦大動。是謂第二因緣使地大動。復次菩薩降神出母胎時。天地大動。是謂第三因緣使地大動。復次菩

薩出家學道成無上正真等正覺。是時天地大動。是謂第四因緣使地大動。復次若如來入無餘涅槃界而取滅度。是時天地大動。是謂第五因緣使地大動。復次有大神足比丘心得自在。隨意欲行無數變化。或分身為百千之數。復還為一。飛行虛空。石壁皆過。踊沒自由。觀地無地。想了悉空。無是時地為大動。是謂第六因緣地為大動。復次諸天大神足神德無量。從彼命終還生彼間。由宿福行具足諸德。捨本天形得作帝釋。若梵天王。時地為大動。是謂第七因緣地為大動。復次若眾生命終福盡。是時諸國王不樂本邦。各相攻伐。或飢餓死者。或刀刃死者。是時天地大動。是謂第八因緣使地大動。如比丘有八因緣使天地大動。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時尊者阿那律遊在四佛所居之處。是時阿那律在閑靜之處。便作是念。諸釋迦文佛弟子之中。戒德智慧成就者。皆依戒律。於此正法中而得長養。諸聲聞之中。不具足戒律者。斯等之類。皆離正法。不與戒律相應。如今此二法。戒與聞何者為勝。我今可以此因緣之本。往問如來。是事如何。阿那律復作是念。此法知足者之所行。非無厭者之所行。少欲者之所行。非為多欲者之所行。此法應閑居者之所行。非在憤鬧之所行。此法持戒人之所行。非犯戒者之所行。三昧者之所行。非亂者之所行。智慧者之所行。非愚者之所行。多聞者之所行。非少聞者之所行。是時阿那律思惟此八大人念。今我可往至世

尊所而問此義。爾時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。是時王波斯匿請如來及比丘僧。夏坐九十日。是時阿那律漸漸人間將五百比丘遊化。轉至舍衛國到如來所。頭面禮足。在一面坐。時阿那律白世尊言。我在閑靜之處。思惟此義。戒與聞此二法。何者最勝乎。是時世尊與阿那律便說此偈。戒勝聞勝耶。汝今起狐疑。戒勝於聞者。於中何狐疑。

所以然者。阿那律當知。若比丘戒成就者。便得定意。已得定意。便獲智慧。已得智慧。便得多聞。已得多聞。便得解脫。已得解脫。於無餘涅槃而取滅度。以此明之。戒為最勝。是時阿那律向世尊說此八大人念。佛告阿那律曰。善哉善哉。阿那律。汝今所念者。正是大人之所思惟也。少欲知足在閑居之處。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。汝今阿那律當建是意。思惟八大人念。云何為八。此法精進者之所行。非懈怠者之所行。所以然者。彌勒菩薩應三十劫當成無上正真等正覺。我以精進之力。超越成佛。阿那律知之。諸佛世尊皆同一類。同其戒律。解脫智慧而無有異。亦復同空。無相願。有三十二相八十種好。而莊嚴其身。視無厭足。無能見頂者。皆悉不異。唯有精進不同。於過去當來諸佛世尊。精進者。吾最為勝。是故阿那律。此第八大人之念。此為最為上。為尊為貴。為無有喻。猶如由乳有酪。由酪有酥。由酥有醍醐。然後醍醐於中最上。為無有比。此亦如是。精進之念。於八大人念中。最上實無有比。是故阿那律。

當奉八大人念。亦當與四部眾分別其義。設當八大人念流布在世者。令我弟子皆當成須陀洹道。斯陀含道。阿那含道。阿羅漢道。所以然者。我法少欲者之所行。非多欲者所行也。我法知足者之所行。非無厭者之所行也。我法閑居者之所行。非眾中者之所行也。我法持戒者之所行。非亂者之所行也。我法智者之所定者之所行。非愚者之所行也。我法多聞者之所行。非少聞者之所行也。我法精進者之所行。非懈怠者之所行也。是故阿那律。四部之眾。當求方便。行此八大人念。如是阿那律。當作是學。爾時阿那律聞佛所說。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。有八部之眾。汝等當知。云何為八。所謂刹利眾。婆羅門眾。長者眾。沙門眾。四天王眾。三十三天眾。魔眾。梵天眾。比丘當知。我曩昔已來。至刹利眾中。共相問訊。言談講論。亦復無人與我等者。獨步無侶。亦無儔匹。少欲知足。念不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。復自憶念。至婆羅門眾中。長者眾中。沙門眾中。四天王眾中。三十三天眾中。魔王眾中。梵天王眾中。共相問訊。言談講論。獨步無侶。亦無儔匹。於中最尊。亦無等倫。少欲知足。意不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。精進成就。我當爾時在八部眾中。獨步無侶。與爾許眾。生作大覆蓋。是時八部之眾。無能見頂。亦不敢瞻顏。何況當共論議乎。所以然

者我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門眾中有能成就此八法者除如來存不論之是故比丘當求方便行此八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阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施不乎長者白佛貧家惠施晝夜不斷四城門中及大市中家中行路及佛比丘僧是為八處惠施如是世尊其有所須須衣惠衣須食與食國中珍寶終不違逆衣被飲食床臥具病瘦醫藥悉給施之亦有諸天來至我所在虛空中而告我曰分別尊卑此者持戒此者犯戒與此獲福與彼無報然我心正無有彼此不起增減之心普等慈心於一切眾生有其眾生依命根存形有食則存非食命不濟施惠一切眾生其報無量受其果報無有增減佛告長者善哉善哉長者平等施者福第一尊然眾生之心復有勝如施持戒人勝犯戒者是時虛空神天稱慶無量即時而說此偈 佛說擇施尊

愚眾有增減 求其良福田 何過如來眾 然今世尊所說極為快哉施持戒人勝犯戒者爾時世尊告阿那邠邸長者今當與汝說賢聖之眾善思念之抱在心懷或施少獲福多或施多獲福多阿那邠邸長者白佛言唯願世尊敷演其義云何施少獲福多云何施多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陀含得斯陀含向須陀洹得須陀洹是謂長者賢聖之眾施少獲福多施多

獲福多爾時世尊便說此偈 四向成就人 四者成果實 此名賢聖眾 惠施獲福廣 過去久遠諸佛世尊亦復有此賢聖之眾如我今日無異正使當來諸佛世尊出現於世者亦得如此賢聖之眾是故長者歡喜悅心供養聖眾是時世尊與彼長者說微妙法立不退轉之地長者聞法已喜慶無量即從坐起頭面禮足繞佛三匝便退而去是時阿那邠邸長者聞佛所說歡喜奉行

(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若善男子善女人以財物惠施獲八功德云何為八一者隨時惠施非為非時二者鮮潔惠施非為穢濁三者手自斟酌不使他人四者誓願惠施無憍恣心五者解脫惠施不望其報六者惠施求滅不求生天七者施求良田不施荒地八者然持此功德惠施眾生不自為己如是比丘善男子善女人以財物惠施獲八功德爾時世尊便說斯偈 智者隨時施 無有慳貪心 所作功德已 盡用惠施人 此施為最勝 諸佛所加歎 現身受其果 逝則受天福 是故比丘欲求其果報者當行此八事其報無量不可勝計獲甘露之寶漸至滅度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我今當說趣泥犁之路向涅槃之道善思念之無令漏失諸比丘白佛言如是世尊諸比丘從佛受教佛告比丘彼云何趣泥犁之路向涅槃之道邪見趣

泥犁路正見向涅槃之道邪治趣泥犁之路正治向涅槃之道邪語趣泥犁之路正語向涅槃之道邪業趣泥犁之路正業向涅槃之道邪命趣泥犁之路正命向涅槃之道邪方便趣泥犁之路正方便向涅槃之道邪念趣泥犁之路正念向涅槃之道邪定趣泥犁之路正定向涅槃之道是謂比丘趣泥犁之路向涅槃之道諸佛世尊常所應說法今已果矣汝等樂在閑居處樹下露坐念行善法無起懈慢今不勤行後悔無及爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

非時泥犁道 須倫天地動 大人八念眾 善男子施道 增壹阿含經卷第二十七

增壹阿含經卷第二十八

馬血天子問八政品第四十三

(一)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬血天子非人之時至世尊所頭面禮足在一面立爾時天子白世尊言向者生此念在地步度可盡此世界不乎我今問世尊可以步盡世界不耶世尊告曰汝今以何義理而作此問天子白佛言我昔日一時至婆伽梵天所是時梵天遙見我來而語我言善來馬血天子此處無為之境無生無老無病無死無終無始亦無愁憂苦惱當我爾時復作是念此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老

念此是涅槃道耶何以故涅槃之中無生老

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

病死愁憂苦惱。此是世界之極邊耶。設當是世界邊際者。是為世間可步度耶。世尊告曰。汝今神足為何等類。天子白佛言。猶如力士善於射術。箭去無礙。我今神足其德如是。無所罣礙。世尊告曰。我今問汝。隨所樂報之。猶如有四男子善於射術。然彼四人各向四方射。設有人來意欲盡攝四面之箭。使不墮地。云何天子。此人極為捷疾不耶。乃能使箭不墮于地。天子當知。上日月前有捷步天子。行來進止復踰斯人之捷疾。然日月宮殿行甚於斯。計彼人天子及日月宮殿之疾。故不如三十三天之速疾也。計三十三天之疾。不如艷天之疾。如是諸天所有神足。各各不相及。假使汝今有此神德。如彼諸天。從劫至劫。乃至百劫。猶不能盡。境界所以然者。境界方域不可稱計。天子當知。我過去久遠世時。曾作仙人。名為馬血。與汝同字。欲愛已盡。飛行虛空。無所觸礙。我爾時神足。與人有異。彈指之頃。以能攝此四方。箭使不墮落。時我以有此神足。便作是念。我今能以此神足。可盡境地邊際乎。即涉世界。而不能盡其方域。命終之後。進德修業。而成佛道。坐樹王下端。坐思惟。往昔經歷所施為事。本為仙人。以此神德。猶不能盡其方面。當以何神力。而得究其邊際乎。時我復作是念。要當乘聖賢八品之徑路。然後乃得盡生死邊際。彼云何名為乘賢聖八品之徑路。所謂正見。正治。正語。正業。正命。正方便。正念。正三昧。天子又知。斯名賢聖八品道。得盡世界之邊際。諸過去恒沙諸佛。

得盡世界者。盡用此賢聖八品道。而究世界。正使將來諸佛世尊。出現世者。當以此賢聖之道。得盡邊際。爾時世尊便說此偈。

步涉無究竟 得盡世界者 地種不可稱
非神足所及 凡夫施設意 於中起迷惑
不別真正法 流轉五道中 賢聖八品道
以此為舟船 諸佛之所行 而究世界邊
正使當來佛 彌勒之等類 亦用八種道
得盡於世界 是故有智士 修此聖賢道
晝夜習行之 便至無為處

是時馬血天子。從如來聞說賢聖八品道。即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。爾時天子。即以頭面禮足。遶佛三匝。便退而去。是時彼天子。即其日以天種種好華散。如來上。即時便說斯偈。

流轉生死久 欲涉度世界 賢聖八品道
不知及不見 今我以見諦 又聞八品道
便得盡邊際 諸佛所到處

爾時世尊。可彼天子所說。時彼天子。以見佛可之。即禮世尊。足便退而去。爾時彼天子。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。我今當說賢聖八關齋法。汝等善思念之。隨喜奉行。爾時諸比丘。從佛受教。世尊告曰。彼云何名為八關齋法。一者不殺生。二者不與不取。三者不婬。四者不妄語。五者不飲酒。六者不過時食。七者不處高廣之床。八者遠離作倡伎樂。香華塗身。是謂比丘。名為賢聖八關齋法。是時彼優波離。白佛言。云何修行八關齋法。世尊告曰。於是優波

離。若善男子。善女人。於八日。十四日。十五日。往詣沙門。若長老比丘。所自稱名字。從朝至暮。如羅漢。持心不移。不動刀杖。不加群生。普慈於一切。我今受齋法。一無所犯。不起殺心。習彼真人之教。不盜。不婬。不妄語。不飲酒。不過時食。不在高廣之座。不習作倡伎樂。香華塗身。設有智慧者。當作是說。假令無智者。當教彼如此之教。又彼比丘。當一一指授。無令失次。亦莫超越。復當教使發誓願。優波離。白佛言。云何當發願。世尊告曰。彼發願時。我今以此八關齋法。莫墮地獄。餓鬼。畜生。亦莫墮八難之處。莫處邊境。莫墮凶弊之處。莫與惡知識。從事。父母專正。無習邪見。生中國。中間其善法。分別思惟。法法成就。持此齋法。功德攝取一切眾生之善。以此功德。惠施他人。使成無上正真之道。持此誓願之福。施成三乘。使不中退。復持此八關齋法。用學佛道。辟支佛道。阿羅漢道。諸世界學正法者。亦習此業。正使將來彌勒佛。出現世時。如來至真等正覺。值遇彼會。使得時度。彌勒出現世時。聲聞三會。初會之時。九十六億比丘之眾。第二之會。九十四億比丘之眾。第三之會。九十二億比丘之眾。皆是阿羅漢。諸漏已盡。亦值彼王及國土。教授師。作如是之教。無令缺漏。是時優波離。白世尊言。設彼善男子。善女人。雖持八關齋。於中不發誓願者。豈不得大功德乎。世尊告曰。雖獲其福。福不足言。所以然者。我今當說。過去時。有王名寶岳。以法治化。無有阿曲。領此閻浮提境界。爾時有佛。名曰寶藏。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彼王有女名曰牟尼顏貌殊特面如桃華色皆由前世供養諸佛之所致也爾時彼佛亦復三會聲聞初會之時一億六萬八千之眾第二之會一億六萬之眾第三之會一億三萬之眾皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿願多聞第一如我今日阿難比丘多聞最勝時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根闇鈍亦不精進於禪定法又不誦習今日世尊欲安此人著何聚中寶藏佛告曰設有比丘諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上人法業云何為三所謂坐禪誦經佐勸眾事如是彼佛與諸弟子說如此微妙之法爾時有長老比丘亦不堪任修行禪法時彼比丘便作是念我今年衰長大亦不能修其禪法今當求願行勸助之法是時彼長老比丘入野馬城中求燭火麻油日來供養寶藏如來使明不斷是時王女牟尼見此長老比丘里巷乞求即問彼比丘曰比丘今日為何所求比丘報曰聖女當知我年衰邁不堪行禪法故求乞脂油用供養佛續尊光明是時彼女聞佛名號歡喜踊躍不能自勝白彼長老比丘曰汝今比丘勿在餘處乞求我自相供給麻油燈炷盡相惠施是時長老比丘受彼女施日來取油供養寶藏如來持此功德福業施與無上正真之道口自演說年既衰大又復鈍根無有智慧得

行禪法持此功德之業所生之處莫墮惡趣使將來之世值遇聖尊如今寶藏如來無異亦遇聖眾如今聖眾而無有異說法亦當如今無異是時寶藏如來知彼比丘心中所念即時便笑口出五色光而告之曰汝今比丘將來無數阿僧祇劫當作佛號曰燈光如來至真等正覺是時長老比丘歡喜踊躍不能自勝身心堅固意不退轉顏色特勝不與常同時彼牟尼女人見彼比丘顏色殊常即前問曰比丘今日顏色極為殊妙不與常同得何意故比丘報曰王女當知向者如來以甘露見灌牟尼女問曰云何如來以甘露見灌比丘報曰我為寶藏如來所授決言將來無數阿僧祇劫當作佛號曰燈光如來至真等正覺身心牢固意不退轉如是王女為彼如來之所授決也王女問曰彼佛頗授我決乎長老比丘報曰我亦不知為授汝前不是時王女聞比丘說已即乘羽寶之車往至寶藏如來所頭面禮足在一面坐爾時王女白佛言我今見檀越施主所須脂油恒相供給然今世尊授彼比丘決獨不見授前寶藏如來告曰發心求願其福難量何況以財惠施乎牟尼女報曰設當如來不授我前者當自斷其命根寶藏如來報曰夫處女人之身求作轉輪聖王者終不獲也求作帝釋者亦不可獲也求作梵天王者亦不可得也求作魔王者亦不可得也求作如來者亦不可得也女曰我定不能得成無上道乎寶藏佛報曰能也牟尼女成無上正真道也然王女當知將來無數阿

僧祇劫有佛出世是汝善知識彼佛當授汝決是時王女白彼佛言受者清淨施主穢濁乎寶藏佛告曰吾今所說者心意清淨發願牢固是時王女語已即從座起頭面禮足遶佛三匝便退而去優波離當知無數阿僧祇劫燈光佛乃出現於世治在鉢頭摩大國與大比丘眾十六萬八千眾俱國主人民悉來承事是時彼國有王名提波延那以法治化領此閻浮境界是時彼王請佛及比丘僧而飯食之是時燈光如來清旦著衣持鉢將諸比丘眾入城爾時有梵志子名曰彌勒顏貌端政眾中獨出像如梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪術皆悉明了天文地理靡不了知是時彼梵志遙見燈光佛來顏貌殊特世之奇異諸根寂定三十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫之意善心生焉書籍所載如來出現甚為難遇時時乃出猶如優鉢華時乃出耳我今當往試之是時梵志手執五華往至世尊所復作是念其有三十二相者名曰成佛即以五根華散如來上又求三十二相唯見三十相而不見二相即興狐疑今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏即時說此偈

聞有三十二 大人之相貌 今不見二相 相好為具不 頗有陰馬藏 貞潔不婬乎 豈有廣長舌 舐耳覆面乎 為我現其相 斷諸狐疑結 陰馬及舌相 唯願欲見之 是時燈光佛即入三昧定使彼梵志見其二相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大光明還從頂上入是時梵志見如來有三十

二相。具足見已歡喜踊躍不能自勝。普作是說。唯願世尊當見觀察。我今持五華奉上。如來。又持此身供養聖尊。發此誓願。時彼五華在空中化成寶臺。極為殊妙。四柱四門。彼時見交露臺已。歡喜踊躍不能自勝。發此誓願。

使我將來之世作佛。當如燈光佛。弟子翼從。悉皆如是。是時燈光知彼梵志心中所念。即便笑。佛世尊常法。若授決時世尊笑者。口出五色光明。遍照三千大千世界。是時光明已照三千大千世界。日月無復光明。還從頂上入。設如來授決之時。光從頂上入。設授辟支佛決時。光從口出。還入耳中。若授聲聞。若授者。光從肩。上入。若授生天。之決者。是時光明從臂中入。若授生人中者。是時光明從兩脇入。若授生餓鬼決者。是時光明從腋入。若授生畜生決者。光明從膝入。若授生地獄決者。是時光明從脚底入。是時梵志見光從頂上入。歡喜踊躍不能自勝。即布髮在地。並作是說。設如來不授我決者。即於此處自斷壞不成諸根。是時燈光佛知梵志心中所念。即告之曰。汝速還起。將來之世當成佛。號釋迦文。如來至真等正覺。是時摩訶闍佛授決已。心懷踊躍不能自勝。即於彼處得遍現三昧。踊在虛空。去地七刃叉。手向燈光如來。汝優波離。莫作異觀。爾時寶藏如來。時長老比丘。豈是異人乎。爾時燈光如來是也。爾時王女牟尼。今我是也。時寶藏如來立我名號。字釋迦文。我今以此因緣。故說此八關齋法。當發誓願。無願不果。所以然者。若彼女人作是誓願。即於彼劫成其所願也。若長老比丘不發誓願者。終不成佛道。誓願之福不可稱記。得至甘露滅盡之處。如是優波離。當作是學。爾時優波離聞佛所說。歡喜奉行。

願。即於彼劫成其所願也。若長老比丘不發誓願者。終不成佛道。誓願之福不可稱記。得至甘露滅盡之處。如是優波離當作是學。爾時優波離聞佛所說。歡喜奉行。

(三)聞如是一時佛在摩竭國界。與大比丘眾五百人俱。漸至江水側。爾時世尊見江水中有大材木。為水所漂。即坐水側。一樹下坐。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見木為水所漂乎。諸比丘白佛言。唯然見之。世尊告曰。設當此木不著此岸。不著彼岸。又不中沒。復非在岸上。不為人所捉。復非為非人所捉者。復非為水所迴轉。復非腐敗者。便當漸漸至海。所以然者。海諸江之原本。汝等比丘。亦如是。設不著此岸。不著彼岸。又不中沒。復非在岸上。不為人非人所捉。亦不為水所迴轉。亦不腐敗。便當漸漸至涅槃處。所以然者。涅槃者。正見正治。正語。正業。正命。正方便。正念。正定。是涅槃之原本。爾時有牧牛人名曰難陀。憑杖而立。是時彼牧牛人遙聞如是所說。漸來至世尊所而立。爾時牧牛人白世尊言。我今亦不著此岸。不在彼岸。又非中沒。復非在岸上。不為人捉。復非為非人所捉。不為水所迴轉。亦非腐敗。漸漸至涅槃之處。唯願世尊聽在道次。得作沙門。世尊告曰。汝今還主牛已。然後乃得作沙門耳。牧牛人難陀報曰。斯牛哀念。犢故。自當還家。唯願世尊聽在道次。世尊告曰。此牛雖當還家。故須汝往付授之。是時牧牛人即受其教。往付牛已。還至佛所。白世尊言。今已付牛。唯願世尊聽作沙門。是時如來

即聽作沙門。受具足戒。有一異比丘白世尊言。云何為此岸。云何為彼岸。云何為中沒。云何在岸上。云何不為人所捉。云何不為非人所捉。云何不為水所迴轉。云何不腐敗。佛告比丘曰。此岸者。身也。彼岸者。身滅耶。中沒者。欲愛耶。在岸上者。五欲也。為人所捉者。如有族姓子。發此誓願。持此功德福祐。作大國王。若作大臣。非人所捉者。如有比丘。有此誓願。生四天王中。而行梵行。今持功德生諸天之中。是謂名為非人所捉。為水所迴轉者。此是邪疑也。腐敗者。邪見邪治。邪語。邪業。邪命。邪方便。邪念。邪定。此是腐敗也。

是時難陀比丘。在閑靜之處。而自修剋。所以族姓之子。剃除鬚髮。出家學道者。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。即於座上。成阿羅漢。爾時難陀聞佛所說。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。爾時提婆達兜。以失神足。阿闍世太子。遣五百釜食。而供養之。是時眾多比丘。聞提婆達兜。以失神足。又為阿闍世所供養。共相將詣佛所。頭面禮足。在一面坐。是時眾多比丘。白佛言。提婆達兜者。極大威力。今為阿闍世王所供養。日遣五百釜食。爾時世尊聞此語。已告諸比丘。汝等莫興此意。貪提婆達兜。比丘利養。彼愚人。由此利養。自當滅亡。所以然者。於是比丘。提婆達兜。所以出家學道。不果其願。比丘當知。猶如有人。出其村落。手執利斧。往詣大樹。先意所望。欲望大樹。及其到樹。持枝葉而還。今此比丘

亦復如是。貪著利養。由此利養向他自譽毀
 皆他人。比丘所行宜則不果其願。彼由此利
 養故。不求方便起勇猛心。如彼人求寶不得
 為智者所棄。設有比丘得利養已。亦不自譽復
 不毀他人。或時復向他人自稱說。我是持戒
 之人。彼是犯戒之士。比丘所願者而不果獲。
 如人捨根持枝還家。智者見已。此人雖持枝
 還家。然不識根。此中比丘亦復如是。以得利
 養奉持戒律。并修梵行好修三昧。彼以此三昧
 心向他自譽。我今得定。餘人無定。比丘所應行
 法亦不果獲。猶如有人其求實木。往至大樹
 望其實。捨其枝葉取其根持還。智者見已。便
 作是說。此人別其根。今此比丘亦復如是。興
 起利養奉持戒律。亦不自譽復非毀他人。修
 行三昧亦復如是。漸行智慧。夫智慧者於此
 法中。最為第一。提婆達兜比丘於此法中。竟
 不獲智慧三昧。亦復不具戒律之法。有一比
 丘白世尊言。彼提婆達兜者云。何不解戒律
 之法。彼有神德成就諸行。有此智慧云。何不
 解戒律之法。有智慧則有三昧。有三昧則有
 戒律。世尊告曰。戒律之法者。世俗常數。三昧
 成就者。亦是世俗常數。神足飛行者。亦是世
 俗常數。智慧成就者。此是第一之義。是時世
 尊便說此偈。由禪得神足。至上不究竟
 不獲無為際。還墮五欲中。智慧最為上
 無憂無所慮。久畢獲等見。斷於生死有
 比丘當知。以此方便知提婆達兜不解戒律
 之法。亦復不解智慧三昧之行。汝等比丘。莫如
 提婆達兜貪著利養。夫利養者。墮人惡處。不

至善趣。若著利養。便習邪見。離於正見。習於
 邪治。離於正治。習於邪語。離於正語。習於邪
 業。離於正業。習於邪命。離於正命。習邪方便
 離正方便。習於邪念。離於正念。習於邪定。離於
 正定。是故比丘。勿起利養之心。制令不起。已起
 利養之心。求方便而滅之。如是比丘。當作是學。
 當說此微妙之法。六十餘比丘捨除法服。習白
 衣行。復有六十餘比丘漏盡意解。諸塵垢盡
 得法眼淨。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。我今當說船筏譬喻。汝
 等善思念之。戢在心懷。諸比丘對曰。如是世
 尊。諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為
 船筏譬喻。若汝等行路為賊所擒。當執心意
 無起惡情。當起護心。遍滿諸方所。無量無限
 不可稱計。持心當如地。猶如此地。亦受於淨
 亦受於不淨。屎尿穢惡。皆悉受之。然地不起
 增減之心。不言此好此醜。汝今所行亦當如
 是。設為賊所擒。獲莫生惡念。起增減心。亦如
 地水火風。亦受於惡。亦受於好。都無增減之
 心。起慈悲喜護之心。向一切眾生。所以然者。
 行善之法。猶可捨之。何況惡法。而可翫習。如
 有人遭恐難之處。欲度難處。至安隱之處。隨
 意馳走。求其安處。彼見大河。極為深廣。亦無
 船橋。而可得渡。至彼岸者。然所立之處。極為
 恐難。彼岸無為。爾時彼人思惟方計。此河水
 極深且廣。今可收拾材木。草葉縛筏。求渡。依
 此筏已。從此岸得至彼岸。爾時彼人即收拾
 材木草葉縛筏而渡。從此岸至彼岸。彼人已

渡岸。復作是念。此筏於我。多所饒益。由此筏
 得濟厄難。從有恐之地。得至無為之處。我今
 不捨此筏。持用自隨。云何比丘。彼人所至。到
 處能用此筏。自隨乎。為不能耶。諸比丘對曰。
 不也。世尊。彼人所願。今已果獲。復用筏自隨
 乎。佛告比丘。善法猶可捨。何況非法。爾時有
 一比丘白世尊言。云何當捨於法。而況非法。
 我等豈非由法學道乎。世尊告曰。依憍慢滅
 憍慢。慢慢增上。慢慢見慢慢。慢慢中慢慢。增上
 慢。以無慢慢滅。慢慢無慢。正慢慢邪慢慢。增上
 之慢。盡滅四慢。我昔未成佛道。坐樹王下時。
 便生此念。欲界之中。誰最豪貴。我當降伏。此
 欲界之中。天及人民。皆悉靡伏。時我復重作
 是念。聞有弊魔波旬。今當與彼戰。以降波旬。
 一切憍慢豪貴之天。一切靡伏。時我比丘。於
 座上笑。使魔波旬境界。皆悉震動。虛空之中。
 聞說偈聲。捨真淨王法。出家學甘露
 設剋廣願者。空此三惡趣。我今集兵眾
 瞻彼沙門顏。設不用我計。執脚擲海表
 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

馬血天子品第四十二之一

是時弊魔波旬。瞋恚熾盛。即告師子大將曰。
 速集四部之眾。欲往攻伐沙門。又當觀察。為有
 何力。勢堪任與我共戰鬪耶。我爾時復更思
 惟。與凡人交戰。猶不默然。何況欲界豪貴者

乎。要當與彼少多爭競。時我比丘著仁慈之鎧。手執三昧之弓。智慧之箭。俟彼大眾。是時弊魔大將兵眾十八億數。顏貌各異。猿猴獅子來至我所。爾時羅刹之眾。或一身若干頭。或有數十身而共一頭。或兩肩有三頸。當心有口。或有一手或有兩手者。或復四手。或兩手擎頭。口銜死蛇。或頭上火然。口出火光。或兩手擎口。欲前噉之。或披腹相向。手執刀劍。擔持戈矛。或執春杵。或擔山負石。擔持大樹者。或兩脚在上頭在下。或乘象師子虎狼毒虫。或步來者。或空中飛。是時弊魔將爾許之眾圍遶道樹。時魔波旬在我左側而語我曰。沙門速起。時我比丘默然不對。如是再三。魔語我曰。沙門。畏我不乎。我告之曰。我今執心無所畏懼。時波旬曰。沙門。頗見我四部之眾耶。然汝一己。無有器械。兵刃。禿頭露形。著此三衣。復言吾無所畏。爾時我向波旬便說此偈。仁鎧三昧弓。手執智慧箭。福業為兵眾。今當壞汝軍。時魔波旬復語我曰。我於沙門多所饒益。設不從我語者。正爾取汝灰滅其形。又復沙門顏貌端政。年壯可美。出處剎利轉輪王種。速起此處。習於五樂。我當將和使汝得作轉輪聖王。時我復報波旬曰。汝所說者無常變易。不得久住。亦當捨離。非吾所貪。時弊魔波旬復語我曰。沙門。今日為何所求。志願何物。時我報曰。吾所願者無憂畏處。安隱恬泊。涅槃城中。使此眾生流浪生死。沈翳苦惱者。導引正路。魔報我曰。設今沙門不速起于座者。當執汝脚擲著海表。時我報波旬曰。我自觀察天上

人中。魔若魔天人。若非人。及汝四部之眾。不能使吾一毛動。魔報我曰。沙門。今日欲與吾戰乎。我報之曰。思得交戰。魔報我曰。汝怨是誰。我復報曰。憍慢者是。增上慢。自慢。邪慢。慢中慢。增上慢。魔語我曰。汝以何義滅此諸慢。時我報曰。波旬當知。有慈仁三昧。悲三昧。熹三昧。護三昧。空三昧。無願三昧。無相三昧。由慈三昧。辦悲三昧。緣悲三昧。得喜三昧。緣喜三昧。得護三昧。由空三昧。得無願三昧。因無願三昧。得無相三昧。以此三三昧之力。與汝共戰。行盡則苦盡。苦盡則結盡。結盡則至涅槃。魔語我曰。沙門。頗以法滅法乎。時我報曰。可以法滅法。魔問我言。云何以法滅法。時我告曰。以正見滅邪見。以邪見滅正見。正治滅邪治。邪治滅正治。正語滅邪語。邪語滅正語。正業滅邪業。邪業滅正業。正命滅邪命。邪命滅正命。正方便滅邪方便。邪方便滅正方便。正念滅邪念。邪念滅正念。正定滅邪定。邪定滅正定。魔語我曰。沙門。今日雖有斯語。此處難剋也。汝今速起。無令吾擲著海表。時我復語波旬曰。汝作福。唯有一施。今得作欲界魔王。我昔所造功德。無能稱計。汝今所說方言甚難耶。波旬報曰。今所作福。汝今證知。汝自稱說造無數福。誰為證知。時我比丘即伸右手以指案地。語波旬。我所造功德。地證知之。我當說此語。是時地神從地涌出。叉手白言。世尊。我當證知。地神語適訖。時魔波旬愁憂苦惱。即退不現。比丘當以此方便知之。法猶尚滅。何況非法。我長夜與汝說一覺喻經。不錄其文。況解其

義。所以然者。此法玄邃。聲聞辟支佛所修此法者。獲大功德。得甘露無為之處。彼云何名為乘筏之喻。所謂依慢滅慢。慢已滅盡。無復諸惱亂想之念。猶如野狸之皮。極修治之。以手拳加之。亦無聲響。無堅韌處。此亦如是。若比丘慢盡。都無增減。是故我今告汝等曰。設為賊所擒獲者。勿興惡念。當以慈心遍滿諸方。猶如彼極柔之皮。長夜便獲無為之處。如是比丘。當作是念。當說此法時。於彼坐上。三千天子。諸塵垢盡。得法眼淨。六十餘比丘。漏盡。意解得法眼淨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是一時。佛在摩竭國神祇恒水側。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。猶如摩竭牧牛人。愚惑少智慧。意欲從恒水此岸渡牛至彼岸。亦復不觀彼此之岸深淺之處。便驅牛入水。先渡瘦者。又犢尚小。在水中中央。極為羸劣。不能得至彼岸。復次渡中流之牛。不肥不瘦。亦不得渡於中。受其苦惱。次復渡極有力者。亦在水中受其困厄。今我眾中比丘。亦復如是。心意闇鈍。無有慧明。不別生死位。不別魔之橋船。意欲渡生死之流。不習於禁戒之法。便為波旬得其便也。從邪道求於涅槃。望得滅度。終不果獲。自造罪業。復墮他人著罪中。猶摩竭牧牛人。點慧多智。意欲渡牛至彼此之岸。先觀察深淺之處。前渡極盛力牛。到彼岸。次渡中流之牛。不肥不瘦。亦得渡至彼岸。次渡極羸者。亦渡無他小犢。尋從其後。而濟渡無為。比丘。如來亦復如是。善察今世後世。觀

生死之海。魔之徑路。自以八正道度生死之難。復以此道度不度者。猶如導牛之正。一正餘者悉從。我弟子亦復如是。盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。於現法中以身作證而自遊化。度魔境界至無為處。亦如彼有力之牛。渡彼恒水得至彼岸。我聲聞亦復如是。斷五下結成阿那含。於彼般涅槃不還來此間。度魔境界至無為處。如彼中流之牛。不肥不瘦。得渡恒水而無疑難。我弟子亦復如是。斷三結使。婬怒癡薄成斯陀含。來至此世盡於苦際。斷魔境界至無為之處。如彼瘦牛將諸小犢。得渡彼恒水。我弟子亦復如是。斷結使成須陀洹。必至得度。度魔境界。度生死之難。如彼小犢從母得渡。我弟子亦復如是。持信奉法。斷魔諸縛。至無為處。爾時世尊便說斯偈。

盡六通清徹。唯除一人。阿難比丘也。爾時王阿闍世七月十五日受歲時。夜半明星出現。告月光夫人曰。今十五日盛滿極為清明。當應施行何事。夫人報曰。今十五日說戒之日。應當作倡伎樂五欲自娛樂。時王聞此語。已不入其懷。王復告優陀耶太子曰。今夜極清明。應作何事。優陀耶太子白王言。如今夜半極清明。應集四種之兵。諸外敵異國不靡伏者。當往攻伐。是時王阿闍世聞此語。亦復不入其意。復語無畏太子曰。如今極清明之夜。應何所施行。無畏太子報曰。今不蘭迦葉明諸算數。兼知天文地理。眾人所宗仰。可往至彼問此疑難。彼人當與尊說極妙之理。永無留滯。時王聞此語。亦不入其意。復語須尼摩大臣曰。如今之夜極為清明。應何所施行。須尼摩白王言。如今夜半極為清明。然阿夷耑近在近不遠多所曉了。唯願大王往問其宜。王聞此語。亦復不入其意。復告婆沙婆羅門曰。如今夜半極為清明。應何所施行。婆羅門報曰。如今十五日極為清明。然有瞿耶樓近在近不遠。唯願大王往問其義。時王聞此語。已復不合其意。復語摩特梵志曰。如今夜半極為清明。應作何事。梵志報曰。大王當知。彼休迦旃近在近不遠。唯願大王往問其情。王聞此語。已復不合其意。復告索摩典兵師曰。如今夜半極為清明。應何所施行。索摩報曰。先畢盧持近在近不遠。明諸算術。可往問其義。王聞此言。亦不合其意。復告最勝大臣曰。如今十五日極為清明。應何所施行。最勝

白王言。今有尼捷子博覽諸經。師中最上。唯願大王往問其義。王聞此語。已不合其意。復作是思。惟此諸人等。是愚惑。不別真偽。無有巧便。爾時耆婆伽王子在王左側。王顧語耆婆伽曰。如今夜半極為清明。應何所施行。是時耆婆伽即前長跪而白王言。今如來近在近不遠。遊貧聚園中。將千二百五十弟子。唯願大王往問其義。然彼如來為明。為光。亦無疑滯。知三世事。靡不貫博。自當與王演說其事。王所有狐疑。燿然自悟。是時王阿闍世聞耆婆伽語。已歡喜踊躍。善心生焉。即歎耆婆伽曰。善哉善哉。王子快說斯言。所以然者。我今身心極為熾然。又復無故取父王殺我恒長夜。作是念。誰堪任悟我心意者。今耆婆伽向所說者。正入我意。甚奇甚特。聞如來音響。燿然大悟。時王向耆婆伽便說此偈。

世間現慧明 諸佛所覺了 梵志不明曉 猶涉生死岸 兼度未度者 今此五種人 及餘不可計 欲度生死難 盡佛威神力 是故比丘當專其心無放逸行 亦求方便成賢聖八品之道 依賢聖道已便能自度生死之海 所以然者 猶如彼愚牧牛之人 外道梵志是也 自溺生死之流 復墮他人著罪中 彼恒水者 即是生死之海也 彼黠慧牧牛者 如來是也 度生死之難 由聖八品道 是故比丘當求方便成八聖道 如是諸比丘當作是學 爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

今日極清明 心意不得悟 汝等人人說 應往問誰義 不蘭阿夷耑 尼捷梵弟子 斯等不可依 不能有所濟 今日極清明 月滿無瑕穢 今問耆婆伽 應往問誰義 是時耆婆伽復以偈報王曰 聞其柔軟音 得脫摩竭魚 唯願時詣佛 永處無畏境 時王復以偈報曰 我昔所施行 於佛無益事 害彼真佛子 名曰頻婆娑 今極懷羞恥 無顏見世尊 汝今云何說 使吾往見之 是時耆婆伽復以偈報王曰 諸佛無彼此 諸結永已除 平等無二心 此是佛法義 設以梅檀香 以塗右手者 執刀斷左手

(七)聞如是。一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中。與千二百五十弟子俱。盡是阿羅漢。諸漏已

與千二百五十弟子俱。盡是阿羅漢。諸漏已

與千二百五十弟子俱。盡是阿羅漢。諸漏已

心不起增減 如愍羅云子 一息更無二
持心向提婆 怨親無有異 唯願大王屈
往觀如來顏 當斷其狐疑 勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰。汝今速嚴
駕五百牙象五百牝象然五百燈。耆婆伽對
曰。如是大王。是時耆婆伽王子即時嚴駕千
象及然五百燈。前白王言。嚴駕已辦。王知是
時。爾時王阿闍世將諸營從往詣梨園中。中
路便懷恐怖。衣毛皆豎。還顧謂耆婆伽王子
曰。吾今將非為汝所誤乎。將非持吾與怨家
耶。耆婆伽白王。實無此理。唯願大王小復前
進。今如來去此不遠。時王阿闍世意猶懷恐。
重告耆婆伽曰。將非為汝所惑。又聞如來將
千二百五十弟子。今不聞其聲。耆婆伽報曰。
如來弟子恒入三昧。無有亂想。唯願大王小
復前進。阿闍世王即下車步入門。至講堂前
默然而立。觀察諸聖眾。還顧謂耆婆伽曰。如
來今在何處。爾時一切聖眾盡入炎光三昧。
照彼講堂靡不周遍。是時耆婆伽即時長跪。
伸右手指示如來言。此是如來。最在中央。如
日披雲。是時王阿闍世語耆婆伽曰。甚奇甚
特。今此聖眾心定。乃爾復以何緣有此光明。
耆婆伽白王。三昧之力。故放光明耳。王復告曰。
如我今日觀察聖眾。極為寂然。使我優陀耶。
太子亦當如是。寂然無為。時王阿闍世叉手
自稱說曰。唯願世尊當見觀察。世尊告曰。善
來大王。王聞如來音響。極懷歡喜。如來乃見
稱說王號。時王阿闍世即至佛所。五體投地。
以兩手著如來足上。而自稱說。唯願世尊當

見垂愍受其悔過。父王無罪而取害之。唯願
受悔後更不犯。自改往修來。世尊告曰。今正
是時。宜時悔過。無令有失。夫人處世。有過能
自改者。斯名上人。於我法中。極為廣大。宜時
懺悔。是時王禮如來。足已住一面坐。時王白
佛言。唯願欲有所問。如來聽者。乃敢問耳。佛
告王曰。有疑難者。宜時問之。王白佛言。於現
世造福得受現報。不乎。佛告王曰。古昔已來。
頗以此義。曾問人乎。王白佛言。我昔曾以此
義而問他人。不蘭迦葉。云何不蘭迦葉。現世
作福得受現報。不乎。不蘭迦葉報我言。無福無
施。無今世後世善惡之報。世無阿羅漢等。成
就者。當我爾時問此受果之報。彼報曰。無也。
如有人問。以瓜義報以椽理。今此迦葉亦復
如是。時我作是念。此梵志已不解義。豪族王
種所問之義。此人方便引餘事報。時我世尊
我即欲斷其頭。即不受其語。尋發遣之。時我
復至阿夷耑所。而問此義。阿夷耑報我言。若
於江左殺害眾。生作罪無量。亦無有罪。亦無
惡果之報。時我世尊復作是念。我今問現世
受報之義。此人乃持殺害報。吾猶如有人問
梨之義。以椽報之。即捨之去。復至瞿耶樓所
而問此義。彼人報我曰。於江右邊造諸功德。
不可稱計。於中亦無善之報。我爾時復作是
念。吾今所問義者。竟不報其理。復捨之去。復
往至彼休迦梅所。而問斯義。彼人報曰。唯有
一人出世。一人死。一人往返受其苦樂。時我復
作是念。我今所問現世之報。乃將生死來相
答。復捨之去。往問先毘盧持如此之義。彼人

報我言。過去者以滅。更不復生。當來未至。亦
復不有。現在不住。住者即變易。時我復作是
念。我今所問現世之報。乃持三世相酬。此非
正理。即復捨去。至尼捷子所。而問此義。云何
尼捷子。頗有現世作福得受現世報也。彼報
我言。無因無緣。眾生結縛。亦無有因。亦無有
緣。眾生著結縛。無因無緣。眾生清淨。時我復
作是念。此梵志等。斯是愚惑。不別真偽。猶盲
無目。所問之義。竟不相報。如似弄轉輪聖王
種。尋復捨之去。今我世尊故問其義。現世作
福現受報也。唯願世尊演說其義。爾時世尊
告曰。大王。我今問汝義。隨所樂報之。大王。頗
有典酒厨宰。賞護物。左右使人乎。王白佛言。
唯然有之。設彼使人執勞經久。復當賞遺不
乎。王白佛言。隨功敘用。不令有怨。佛告王曰。
以此方便。知現世作福得受現報。云何大王。
既處高位。恤民以禮。當復賞遺不乎。王白佛
言。唯然世尊。食共同甘。并命不恨。佛告王曰。
當以此方便。知昔日出處極卑。漸漸積功。與
王同歡。以是之故。現世作福得受現報。佛告
王曰。彼有勞之人。經歷年歲。來白王言。我等
功勞已立。王所明知。欲從王求意。所願。王當
以與不乎。王白佛言。隨彼所願。而不違之。佛
告王曰。彼有勞之人。欲得辭王。剃除鬚髮。著
三法衣。出家學道。修清淨行。王聽不乎。王白
佛言。唯然聽之。佛告王曰。設王見彼剃除鬚
髮。出家學道。在我左右。王欲何所施為。王白
佛言。承事供養。隨時禮拜。佛告王曰。以此方
便。知現作福得受現報。設彼有勞之人。持戒

完具無有所犯。王欲何所施行。王白佛言。盡其形壽供給衣被飲食床敷臥具病瘦醫藥。不使缺減。佛告王曰。以此方便。知現身作福得受現報。設復彼人已作沙門。盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。己身作證而自遊化。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。王欲何為。王白佛言。我當盡形壽承事供養。衣被飲食床臥具病瘦醫藥。不令有乏。佛告王曰。當以此方便。知現世作福得受現報。設復彼人盡其形壽於無餘涅槃界而般涅槃者。王欲何所施設。王白佛言。當於四道頭起大神寺。兼以香華供養懸繒幡蓋承事禮敬。所以然者。彼是天生非為人身。佛告王曰。當以此方便。知現世作福得受現報。王白佛言。我今以此譬喻於中受解。今日世尊重演其義。自今已後。信受其義。唯願世尊受為弟子。自歸於佛法。比丘僧。今復懺悔如愚如惑。父王無過而取害之。今以身命自歸。唯願世尊除其罪愆。演其妙法。長夜無為。如我自知所作罪報。無有善本。佛告王曰。世有二種人。無罪而命終。如屈伸臂頃得生天上。云何為二。一者不造罪本而修其善。二者為罪改其所造。是謂二人而取命終。生於天上。亦無流滯。爾時世尊便說此偈。人作極惡行。

悔過轉微薄。日悔無懈怠。罪根永已拔。是故大王。當以法治化。莫以非法。夫以法治化者。身壞命終。生善處天上。彼以命終名譽。遠布周聞四方。後人共傳。昔日有王。正法治化。無有阿曲。人以稱傳。彼人所生之處。增壽

益算。無有中夭。是故大王。當發歡喜之心。向三尊佛法聖眾。如是大王。當作是學。爾時阿闍世王。即從座起。頭面禮佛。足便退而去。王去不遠。佛告諸比丘。今此阿闍世王。不取父王害者。今日應得初沙門果證。在四雙八輩之中。亦復得賢聖八品道。除去八愛超越八難。雖爾。今猶獲大幸。得無根之信。是故比丘。為罪之人。當求方便。成無根之信。我優婆塞中。得無根信者。所謂阿闍世是也。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。有世八法。隨世迴轉。云何為八。一者利。二者衰。三者毀。四者譽。五者稱。六者譏。七者苦。八者樂。是謂比丘。有此八法。隨世迴轉。諸比丘。當求方便。除此八法。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。如來出現世間。又於世界成佛道。然不著世間八法。猶與周旋。猶如淤泥。出生蓮華。極為鮮潔。不著塵水。諸天所愛敬。見者心歡。如來亦復如是。由胞胎生於中長養。得成佛身。亦如琉璃之寶淨水之珍。不為塵垢所染。如來亦復如是。亦生於世間。不為世間八法所染著。是故比丘。當勤精進。修行八法。如是比丘。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。有八種之人流轉。生死不住。生死。云何為八。趣須陀洹。得須陀洹。

趣斯陀含。得斯陀含。趣阿那含。得阿那含。趣阿羅漢。得阿羅漢。是謂比丘。有此八人流轉。生死不住。生死。是故比丘。求其方便。度生死之難。勿住生死。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。馬血齋。難陀提婆達。船筏。牧牛。無根信。世法善。八人增壹阿含經卷第二十九。

增壹阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

九眾生居品第四十四

(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。有九眾生居處。是眾生所居之處。云何為九。或有眾生若干種身若干種想。所謂天及人也。或有眾生若干種身若干種想。所謂梵迦夷天。最初出現也。或有眾生一身若干想。所謂光音天也。或有眾生一身。所謂遍淨天也。或有眾生無量空。所謂空處天也。或有眾生無量識。識處天也。或有眾生不用處。所謂不用處天也。或有眾生有想無想。有想無想處天也。諸所生之處。名為九也。是謂比丘。九眾生居處。群萌之類。曾居已居。當居。是故比丘。當求方便。離此九處。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。當說。嚩願有九種之德。汝等善思念之。吾今當敷演其義。是時諸比丘。受佛教誡。佛告比丘。彼云何名為嚩願九

種之德。比丘當知。檀越施主成就三法。所施之物亦成就三法。受物之人亦成就三法。彼檀越施主云何成就三法。於是檀越施主信成就。誓願成就。亦不殺生。是謂檀越施主成就。此三法。所施之物云何成就。此三法。於是施物色成就。香成就。味成就。是謂施物三事成就。云何受物之人成就三事。於是受物之人戒成就。智慧成就。三昧成就。是謂受物之人成就三法。如是達嚩成就。此九法獲大果報。至甘露滅盡之處。夫為施主欲求其福者。當求方便成就此九法。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。為成就九法。云何為九。強顏耐辱。貪心慳著。心念不捨離。健忘少睡。隱匿姪洩。亦無返復。為九。是謂比丘為成就此九法。惡比丘亦復成就九法。云何為九。於是惡比丘強顏耐辱。貪心慳著。健忘少睡。姪洩。亦無返復。念不捨離。為九。云何惡比丘強顏。於是惡比丘不應求者而求之。違沙門之行。如是比丘。名為強顏。云何惡比丘耐辱。於是惡比丘在諸賢善比丘所。自稱歎說毀訾他人。如是比丘。名為耐辱。云何比丘生貪心。於是比丘見他財物皆生貪心。此名為貪也。云何比丘慳著。於是比丘所得衣鉢不與人共。恒自藏舉。如是名為慳著。云何比丘健忘。於是惡比丘恒多漏失妙善之言。亦不思惟方便。論說國事兵戰之法。如是惡比丘成就此健忘。云何惡比丘少於睡眠。於是惡

比丘所應思惟法而不思惟。如是惡比丘少於睡眠。云何惡比丘匿處淫洩。於是惡比丘所為隱匿不向人說。我今行姪勿令人知。如是比丘。所隱匿淫洩。云何惡比丘無返復。於是惡比丘無恭敬之心。不奉事師長尊貴重之人。如是惡比丘無有返復。若惡比丘成就此九法。念不捨離者。終不成道果。是故此比丘諸惡之法。念當捨之。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。孔雀鳥成就九法。云何為九。於是孔雀鳥顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲。知於返復。是謂比丘孔雀之鳥成就此九法。賢哲比丘亦復成就九法。云何為九。於是賢善比丘顏貌端政。音響清徹。行步庠序。知時而行。飲食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲。知於返復。云何賢善比丘顏貌端政。所謂彼比丘出入行來。進止之宜。終不失敘。如是賢善比丘顏貌端政。云何比丘音響清徹。於是比丘善別義理。終不錯亂。如是比丘。音響清徹。云何比丘行步庠序。於是比丘知時而行。不失次敘。又知可誦。知誦。可習。知習。可默。知默。可起。知起。如是比丘。知於時節。云何比丘知時而行。於是比丘應往即往。應住即住。隨節聽法。如是比丘。知時而行。云何比丘飲食知節。於是比丘所得遺餘。與人共分。不惜所有。如是比丘飲食知節。云何比丘少睡眠。於是比丘初夜時

習於警寤。習三十七品。無有漏脫。恒以經行。臥覺而淨其意。復於中夜思惟深奧。至後夜時。右脇著地。腳脚相累。思惟計明之想。復起。經行而淨其意。如是比丘。少於睡眠。云何比丘。少欲。知於返復。於是比丘承事三尊。奉敬師長。如是比丘。少欲。知於返復。如是賢善比丘成就九法。今此九法當念奉行。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。女人成就九法。繫縛男子。云何為九。所謂歌舞。伎樂。笑啼。常求方宜。自以幻術。顏色形體。計爾許事中。唯有更樂縛人最急。百倍千倍。終不相比。如我今日觀察諸義。更樂縛人最急。無出是者。隨彼男子繫之牢固也。是故諸比丘。當念捨此九法。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在優迦羅竹園中。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。我今與汝當說妙法。初善中善。竟善。義理深遠。清淨修行梵行。此經名曰一切諸法之本。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。佛告之曰。彼云何名為一切諸法之本。於是比丘。凡夫之人。不覩賢聖之教。亦不掌護。如來言教。不親近善知識。不受善知識言教。彼觀此地如實知之。此是地。如審是地。如實是地。亦復是水。亦復是火。亦復是風。四事合以為人。愚者之所娛樂。天自知為天。樂於天中。梵天自知為梵天。大梵自知為大梵。無能出者。光音天還自相知。由光音天來。遍淨天自知

為遍淨天。果實天自知為果實天而不錯亂。阿毘耶陀天自知為阿毘耶陀天。空處天自知為空處天。識處天自知為識處天。不用處天自知為不用處天。有想無想處天自知為有想無想處天。見者自知為見。聞者自知為聞。欲者自知為欲。智者自知為智。一類自知為一類。若干類自知為若干類。悉具足自知為悉具足。涅槃自知為涅槃。於中而自娛樂。所以然者。非智者之所說也。若聖弟子往觀聖人承受其法。與善知識從事。恒親近善知識。觀此地種皆悉分明。知所來處。亦不著於地。無有污染之心。水火風亦復如是。人天梵王。光音遍淨果實阿毘耶陀天。空處識處。不用處。有想無想處。見聞念知。一種若干種。乃至於涅槃。亦不著於涅槃。不起涅槃之想。所以然者。皆由善能分別於地。亦不著於地種。不起地種之想。所以然者。皆由破愛網之所致。因有有生。因生有老死。皆悉除盡。是故如來成最正覺。佛說此語時。是時諸比丘不受其教。所以然者。由魔波旬閉塞心意。故此經名曰一切諸法之本。我今具足說之。諸佛世尊所應修行。我今已具足施行。汝等當念。閑居樹下。端意坐禪。思惟妙義。今不為者。後悔無益。此是我之

教誡也。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。爾時羅閱城中有一比丘。身遇疾病。至為困悴。臥大小便不能自起。止亦無比丘往瞻視者。晝夜稱佛名號。云何世尊。獨不見愍。是時如來以天耳聞。彼比丘稱怨喚呼。投歸如來。爾時世尊告諸比丘。吾與汝等。悉案行諸房。觀諸住處。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊與比丘僧前後圍繞。諸房間案行。爾時病比丘遙見世尊來。即欲從座起。而不能自轉搖。是時如來到彼比丘所。而告之曰。止。止。比丘。勿自動轉。吾自有坐具。足得坐耳。是時毘沙門天王。知如來所念。從野馬世界。沒來至佛所。頭面禮足。在一面立。是時釋提桓因。知如來心中所念。即來至佛所。梵天王亦復知如來心中所念。從梵天沒來至佛所。頭面禮足。在一面坐。時四天王。知如來心中所念。來至佛所。頭面禮足。在一面立。是時佛告病比丘曰。汝今患苦。有損不至。增乎。比丘對曰。弟子患苦。遂增不損。極為少賴。佛告比丘。瞻病人。今為所在。何人來相瞻視。比丘白佛言。今遇此病。無人相瞻視也。佛告比丘。汝昔日未病之時。頗往問訊病人乎。比丘白佛言。不往問訊諸病人。佛告比丘。汝今無有善利於正法中。所以然者。皆由不往瞻視病故也。汝今比丘。勿懷恐懼。當躬供養。令不有乏。如我今日。天上人中。獨步無侶。亦能瞻視一切病人。無救護者。與作救護。盲者與作眼目。救諸疾人。是時世尊自除不淨

更與敷坐具。是時毘沙門天王及釋提桓因。白佛言。我等自當瞻此病比丘。如來勿復執勞。佛告諸天曰。汝等且止。如來自當知時。如我自憶。昔日未成佛道。修菩薩行。由一鵠故。自投命根。何況今日。以成佛道。當捨此比丘乎。終無此處。又釋提桓因。先不瞻此病比丘。毘沙門天王護世之主。亦不相瞻視。是時釋提桓因及毘沙門天王。皆默然不對。爾時如來手執掃篲。除去污泥。更施設坐具。復與浣衣裳。三法視之。扶病比丘。令坐淨水沐浴。有諸天在上。以香水灌之。是時世尊以沐浴比丘已。還坐床上。手自授食。爾時世尊見比丘食訖。除去鉢器。告彼比丘曰。汝今當捨三世之病。所以然者。比丘當知。生有處胎之厄。因生有老。夫為老者。形羸氣竭。因老有病。夫為病者。坐臥呻吟。四百四病。一時俱臻。因病有死。夫為死者。形神分離。往趣善惡。設罪多者。當入地獄。刀山劍樹。火車爐炭。吞飲融銅。或為畜生。為人所使。食以芻草。受苦無量。復於不可稱計無數劫中。作餓鬼形。身長數十由旬。咽細如針。復以融銅而灌其口。經歷無數劫中。得作人身。榜笞拷掠。不可稱計。復於無數劫中。得生天上。亦經恩愛合會。又遇恩愛別離。欲無厭足。得賢聖道。爾乃離苦。今有九種之人。離於苦患。云何為九。所謂向阿羅漢。得阿羅漢。向阿那含。得阿那含。向斯陀含。得斯陀含。向須陀洹。得須陀洹。種性人為九。是謂比丘。如來出現世間。甚為難值。人身難得。生正國中。亦復難遭。與善知識相遇。亦復如

是聞說法言亦不可遇。法相生時時乃有。比丘當知。如來今日現在世間。得聞正法諸根不缺。堪任聞其正法。今不慙勤。後悔無及。此是我之教誡。爾時彼比丘聞如來教已。熟視尊顏。即於座上得三明漏盡。意解。佛告比丘。汝以解病之原本乎。比丘白佛。我以解病之原本。去離此生老病死。皆是如來神力所加。以四等之心覆護一切。無量無限不可稱計。身口意淨。是時世尊具足說法已。即從座起而去。爾時世尊告阿難曰。汝今速打撻椎。諸有比丘在羅閱城者。盡集普會講堂。是時阿難從佛受教。即集諸比丘在普會講堂。前

白佛言。比丘已集。唯願世尊宜知是時。爾時世尊往至講堂所就座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等學道。為畏國王盜賊而出家乎。比丘信堅固。修無上梵行。欲得捨生老病死憂。悲苦惱。亦欲離十二牽連。諸比丘對曰。如是世尊。佛告諸比丘。汝等所以出家者。共一師同一水乳。然各不相瞻視。自今已往。當展轉相瞻視。設病比丘無弟子者。當於眾中差次。使看病人。所以然者。離此已。更不見所為之處。福勝視病之人者。其瞻病者。瞻我無異。爾時世尊便說斯偈。

設有供養我
及過去諸佛 施我之福德 瞻病而無異

爾時世尊說此教已。告阿難曰。自今已後。諸比丘各各相瞻視。若復比丘知而不為者。當案法律。此是我之教誡。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。有九種之人可敬可貴。供之得福。云何為九。所謂向阿羅漢。得阿羅漢。向阿那含。得阿那含。向斯陀含。得斯陀含。向須陀洹。得須陀洹。向種性人。為九。是謂比丘。九種之人。供之得福。終無耗減。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(九)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。是時滿呼王子至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時滿呼王子白世尊言。我曾聞朱利槃特比丘與盧迦延梵志共論。然此比丘不能答對。我又曾聞如來弟子眾中。諸根闇鈍。無有慧明。無出此比丘上者。如來優婆塞中。在居家者。迦毘羅衛城中。瞿曇釋種。諸根闇鈍。情意閉塞。佛告王子曰。朱利槃特比丘有神足之力。得上人之法。不習世間談論之宜。又王子當知。此比丘者。極有妙義。是時滿呼王子白世尊言。佛所說雖爾。然我意中。猶生此念。云何有大神力。而不能與彼外道異學。而共論議。我今請佛及比丘僧。唯除朱利槃特一人。是時世尊默然受請。是時王子已見世尊受請已。即從座起。頭面禮世尊足。右遶三匝。便退而去。即其夜。辦種種甘饌。飲食敷好坐具。而白時到。今正是時。爾時世尊以鉢使朱利槃特比丘捉在後。住。將諸比丘眾前後圍遶。入羅閱城。至彼王子所。各次第坐。爾時王子白世尊言。唯願如來手授我鉢。我今躬欲自飯。如來佛告王子曰。今鉢在朱利槃特比丘所。竟不持來。王子白佛言。願世尊遣一比丘往取鉢來。佛告王

子。汝今自往取如來鉢來。爾時朱利槃特比丘化作五百華樹。其樹下皆有朱利槃特比丘坐。爾時王子聞佛教已。往取鉢。遙見五百樹下。皆有朱利槃特比丘。於樹下坐禪繫念。在前無有分散。見已。便作是念。何者是朱利槃特比丘。是滿呼王子即還來世尊所。而白佛言。往彼園中。均是朱利槃特比丘。不知何者是朱利槃特比丘。佛告王子曰。還至園中。最在中央。住而彈指。作是說。其實是朱利槃特比丘者。唯願從座起。是時滿呼王子受教已。復至園中。在中央立。而作是說。其實是朱利槃特比丘者。便從座起。王子作是語已。其餘五百化比丘自然消滅。唯有一朱利槃特比丘在。是時滿呼王子共朱利槃特比丘至世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時滿呼王子白佛言。唯願世尊。今自悔責。不信如來言教。此比丘有神足大威力。佛告王子曰。聽汝懺悔。如來所說。終無有二。又此世間。有九種人。周旋往來。云何為九。一者豫知人情。二者聞已便知。三者觀相然後乃知。四者觀察義理。然後乃知。五者知味然後乃知。六者知義知味。然後乃知。七者不知義不知味。八者學於思惟。神足之力。九者所受義。是謂王子。九種之人。出現世間。如是王子。彼觀相之人。於八人中。最為第一。無過是者。今此朱利槃特比丘。習於神足。不學餘法。此比丘恒以神足與人說法。我今阿難比丘觀相。便知豫知人情。知如來須是不用。是亦知如來應當說是。離是。皆令分明。如今無有出阿難比丘上者。

博覽諸經義靡不周遍。又此朱利槃特比丘能化一形作若干形。復還合為一。此比丘後日當於虛空中取滅度。吾更不見餘人取滅度。如阿難比丘朱利槃特比丘之比也。是時佛復告諸比丘曰。我聲聞中第一比丘。變化身形能大能小。無有如朱利槃特比丘之比。是時滿呼王子手自斟酌供養眾僧。除去鉢器更取小座在如來前。叉手白世尊言。唯願世尊聽朱利槃特比丘恒至我家。隨其所須衣被雜物沙門之法。盡在我家取之。當盡形壽供給所須。佛告王子。汝今王子還向朱利槃特比丘懺悔。躬自請之。所以然者。非智之人欲別智者。此事難遇。欲言智者能別有智之人。可有此理耳。是時滿呼王子即時向朱利槃特比丘禮。自稱姓名求其懺悔。大神足比丘生意輕慢。自今之後更不敢犯。唯願受懺悔更不敢犯。朱利槃特比丘報曰。聽汝悔過後莫復犯。亦莫復誹謗賢聖。王子當知其有眾生誹謗聖人者。必當墮三惡趣生地獄中。如是王子當作是學。爾時佛與滿呼王子說極妙之法。勸發令喜。即於座上得演此呪願。祠祀火為上。經書頌為最。人中王為尊。眾流海為首。星中月為先。光明日第一。上下及四方。諸所有形物。天及世間人。佛者最為尊。欲求其福者。供養二佛業。爾時世尊說此偈已。即從座起。是時滿呼王子聞佛所說歡喜奉行。

半梵行之人也。將引善道以至無為。佛告阿難。勿作是言。言善知識者即是半梵行之人。所以然者。夫善知識之人即是全梵行之人。與共從事將視好道。我亦由善知識成無上正真等正覺。以成道果。度脫眾生不可稱計。皆悉免生老病死。以此方便。知夫善知識之人全梵行之人也。復次阿難。若善男子善女人與善知識共從事者。信根增益。聞施慧德。皆悉備具。猶如月欲盛滿。光明漸增。倍於常時。此亦如是。若有善男子善女人親近善知識。信聞念施慧皆悉增益。以此方便。知其善知識者。即是全梵行之人也。若我昔日不與善知識從事。終不為燈光佛所見授決也。以與善知識從事。故得為與提和竭羅佛所見授決。以此方便。知其善知識者。即是全梵行之人也。若當阿難世間無善知識者。則無有尊卑之敘。父母師長兄弟宗親。則與彼猪犬之屬與共一類。造諸惡緣。種地獄罪。緣有善知識。故便別有父母師長兄弟宗親。是時世尊便說此偈。

眾生之類。意何所趣向。為求何願。從彼劫至今日。不見一人。心共同者。釋提桓因當知。世間眾生起顛倒之想。無常計常之想。無樂計樂之想。無我有我之想。不淨有淨之想。正路有邪路之想。惡有福想。福有惡想。以此方便。知眾生之類。其根難量。性行各異。若當眾生盡同一想。無若干想者。九眾生居處。則不可知。亦難分別。九眾生居。神識所止。亦復難明。亦復不知。有八大地獄。畜生所趣。亦復難知。別有地獄之苦。不知有四姓之豪貴。不知有阿須倫所趣之道。亦復不知。三十三天。設當盡共同一心者。當如光音天。以眾生若干種想念。亦若干種。是故知有九眾生居處。九神所止處。知有八大地獄三惡道。至三十三天。亦復如是。以此方便。知眾生類。其性不同。所行各異。是時釋提桓因白世尊言。如來所說甚為奇雅。眾生之性。其行不同。想念各異。以其眾生所行不同。故致有青黃白黑長短不均。又且世尊。諸天事猥欲還天上。佛告釋提桓因曰。宜知是時。是時釋提桓因即從座起。頭面禮足。便退而去。爾時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行。

親法非為食。將導於善路。此親最尊說。是故阿難。勿復更說言。善知識者是半梵行之人也。爾時阿難從佛受教。聞佛所說歡喜奉行。

善知識非惡。與大比丘之眾五百人俱。是時釋提桓因從三十三天沒來至佛所。頭面禮足。在一面立。白世尊言。天及人民有何想念。意何所求。佛告之曰。世間流浪。其性不同。所趣各異。想念非一天。帝當知。昔我無數阿僧祇劫。亦生此念。天及

九止。嚙。孔雀。繫縛。法之本。病。供養。槃特。梵行。若干想。增壹阿含經卷第四十。增壹阿含經卷第四十一。馬王品第四十五。東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯。

(二)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彼城中有婆羅門名曰摩醯提利善明外道經術天文地術靡不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極為聰朗顏貌端正世之希有是時婆羅門經籍有是語有二人出世甚為難遇實不可值云何為二人所謂如來至真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然嚮應我今有此女寶顏貌殊妙玉女中最第一如今無有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出家學道有二十二大人之相八十種好彼若當在家者便當為轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此著欲之人時婆羅門復再三白佛言沙門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志已受汝意但吾已離家不復習欲爾時有長老比丘在如來後執扇扇佛是時長老比丘白世尊言唯願如來受此女人若如來不須者給我等使令是時世尊告長老比丘汝為愚惑乃能在如來前吐此惡意汝云何轉繫意在此女人所夫為女人有九惡法云何為九一者女人臭穢不淨二者女人惡口三者女人無反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉六者女人多喜遊行七者女人多瞋恚八者女人多妄語九者女人所言輕舉是諸比丘女人有此九法弊惡之行爾時世尊便說此偈 常喜笑啼哭

現親實不親 常求他方便 汝勿興亂念 是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊惡之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告比丘汝今愚人信如來神口所說乎吾今當說過去久遠婆羅捺城中有商客名曰普富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅剎所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船筏墮彼羅剎部中是時羅剎遙見商客來歡喜無量即隱羅剎之形化作女人端正無比語諸商人曰善來諸賢此寶渚之上與彼天宮不異多諸珍寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比丘當知彼商客眾中其愚惑者見女人已便起想著之念是時普富商主便作是念此大海之中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅剎勿足狐疑是時商主語女人言止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虛空周旋作此告勅誰欲渡大海之難我能負度比丘當知當爾之時彼商主上高樹上遙見馬王聞音響之聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人為風所吹今來墮此極難之處欲得渡海唯願渡之是時馬王語彼商人曰汝等悉來吾當渡至海際是時普富長者語眾商人曰今馬王近在悉來就彼共渡海難是時人眾報曰止止大主我等且在此間自相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶物及於玉女此間悉備便可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當

共度難時彼大商主告諸人曰止止愚人此間無有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商主便說偈言 我等墮此難 無男無女想 斯是羅剎種 漸當食我等 設當汝等不與我共去者各自將護設我身口意所犯者悉皆原捨莫經心意是時諸商人與說共別之偈 與我問訊彼 閻浮親里輩 在此而娛樂 不得時還家 是時商主復以偈報曰 汝等實遭厄 惑此不肯歸 如此不復久 盡為鬼所食 說此偈已便捨而去往至馬王所頭面禮足即乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其中或有喚呼或復有不稱怨者是時最大羅剎之主復向諸羅剎而說此偈 已墮師子口 出外甚為難 何況入我渚 欲出實為難 是時羅剎之主即化作女人之形極為端正又以兩手指胸說曰設不食汝等終不為羅剎也是時馬王即負商主度至海岸爾時餘五百商人盡受其困爾時波羅捺城中有王名梵摩達治化人民是時羅剎尋從大商主後咄失我夫主是時賈主即還詣家是時羅剎化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有災怪盡當滅壞王告之曰世間有何災怪盡當滅壞耶羅剎白王為夫所棄又我無過於夫主是時梵摩達王見此女人極為殊妙興起想著語女人曰汝夫主者乃無人義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼其夫曰汝實棄此好婦乎商主報曰此是羅剎非女人

也。羅刹女復白王言。此人無夫主之義。今日見棄。復罵我言。云是羅刹。王問之曰。汝實不用者。吾當攝之。商主白王。此是羅刹。隨王聖意。是時梵摩達王。即將此女。內著深宮。隨時接納。不令有怨。是時羅刹。非人時取王食。噉唯有骨存。便捨而去。比丘勿作斯觀。爾時商主者。舍利弗比丘是也。爾時羅刹者。今此女人是也。爾時梵摩達王者。今長老比丘是也。是時馬王者。今我身是。爾時五百商人者。今五百比丘是。以此方便。知欲為不淨想。今故興意。起於想著乎。爾時彼比丘。即禮佛足。白佛世尊言。唯願受悔。恕其重過。自今已後。更不復犯。是時彼比丘。受如來教。已在閑靜之處。尅己自修。所以族姓子。勤修梵行者。欲得修無上梵行。是時彼比丘。便成阿羅漢。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(二)聞如是一時佛在釋迦閻婆梨果園。與大比丘眾五百人俱。是時尊者舍利弗尊者。目乾連於彼夏坐。已將五百比丘。在人間遊化。漸漸來至釋迦村中。爾時行來比丘。及住比丘。各自相謂言。共相問訊。又且聲音高大。爾時世尊聞諸比丘。音響高大。即告阿難曰。今此園中。是誰音響聲大。乃爾。如似破木石之聲。阿難白佛言。今舍利弗及目連。將五百比丘。來在此行。來比丘。久住比丘。共相問訊。故有此聲耳。佛告阿難曰。汝速遣舍利弗目乾連比丘。不須住此。是時阿難受教。已即往至舍利弗目乾連比丘所。即語之曰。世尊有教。速離此去。不須住此。舍利弗報曰。唯然受教。爾時舍

利弗目乾連。即出彼園中。將五百比丘。涉道而去。爾時諸釋迦舍利弗目乾連比丘。為世尊所遣。即往至舍利弗目乾連比丘所。頭面禮足。白舍利弗曰。諸賢。欲何所趣向。舍利弗報曰。我等為如來所遣。各求安處。是時諸釋白舍利弗言。諸賢。小留意。我等當向如來懺悔。是時諸釋。即往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊言。唯願世尊。原捨遠來比丘。過咎。唯願世尊。以時教誨。其中遠來比丘。初學道者。新來入法中。未覲尊顏。備有變悔之心。猶如茂苗。不遇潤澤。便不成就。今此比丘。亦復如是。不覲如來而去者。恐能有變悔之心。是時梵天王。知如來心中所念。猶如力士。屈伸臂頃。從梵天沒來。至如來所。頭面禮足。在一面立。爾時梵天王。白世尊言。唯願世尊。原捨遠來比丘。所作愆過。以時教誨。其中或有比丘。未究竟者。便懷變悔之心。彼人不覲如來顏像。便有變意。還就本業。亦如新生犢子。生失其母。憂愁不食。此亦如是。若新學比丘。不得覲如來者。便當遠離此正法。爾時世尊。便受釋種之諫。及梵天王。犢子之喻。是時世尊。顧盼阿難。便生斯念。如來以受諸人民及天人之諫。是時阿難。即往至舍利弗目乾連比丘所。而語之曰。如來欲得與眾僧相見。天及人民。皆陳啟此理。爾時舍利弗告諸比丘曰。汝等各收攝衣鉢。共往世尊所。然如來已受我等懺悔。是時舍利弗目乾連。將五百比丘。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。是時佛問舍利弗曰。吾向者遣諸比丘僧。於汝意云何。舍利弗言。

向者如來遣諸眾僧。我便作是念。如來好遊閑靜。獨處無為。不樂在鬧。是故遣諸聖眾耳。佛告舍利弗曰。汝後復生何念。聖眾是誰之累。舍利弗白佛言。時我世尊。復生此念。我亦當在閑靜。獨遊。不處市鬧中。佛告舍利弗曰。勿作是語。亦莫生此念。云我當在閑靜之處也。如今聖眾之累。豈非依舍利弗目乾連比丘乎。爾時世尊。告大目乾連曰。我遣諸眾僧。汝有何念。目乾連白佛言。如來遣眾僧。我便生斯念。如來欲得獨處無為。故遣聖眾耳。佛告目乾連。汝後復生何念。目乾連白佛言。然今如來遣諸聖眾。我等宜還收集之。令不分散。佛告目乾連。善哉目連。如汝所說。眾中之標首。唯吾與汝二人耳。自今已往。目乾連當教誨諸後學比丘。使長夜之中。永處安隱之處。無令中退墮。落生死。若有比丘。成就九法者。於現法中。不得長大。云何為九。與惡知識。從事。親近非事。恒喜遊行。恒抱長患。好畜財貨。貪著衣鉢。多虛健忘。亂意非定。無有慧明。不解義趣。不隨時受誨。是謂目連。若比丘成就此九者。於現法中。不得長大。有所潤及。設有比丘。能成就九者。便有所成辦。云何為九。與善知識。從事修行正法。不著邪業。恒遊獨處。不樂人間。少病無患。亦復不多畜諸財寶。不貪著衣鉢。勤行精進。無有亂心。聞義便解。更不重受。隨時聽法。無有厭足。是謂目連。若有比丘。成就此九法者。於現法中。多所饒益。是故目連。當念勤加。往誨諸比丘。使長夜之中。致無為之處。爾時世尊。便說此偈。

常念自覺悟

①是是時 ②健聖乾 ③忘妄 ④重中 ⑤已已