

勿著於非法 所修應正行 得度生死難
作是而獲是 作此獲此福 眾生流浪久
斷於老病死 以辦更不習 復更造非行
如此放逸人 成於有漏行 設有勤加心
恒在心首者 展轉相教誡 便成無漏人
是故目乾連當與諸比丘而作是誨當念作是
學是時世尊與諸比丘說極妙之法令發歡喜
之心是時諸比丘聞法已於彼眾中六十餘比
丘漏盡意解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
爾時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善
法消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在
村落居止惡法遂增善法漸減念不專一不
得盡有漏不至無為安隱之處我所得衣被
飲食床臥具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當
作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法
消滅我亦不以衣被飲食床臥具醫藥故來
作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當
遠離村落去若復有比丘依村落住善法增
益惡法消滅所得衣裳飲食床臥具勤勞乃
獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法
增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得有
我不以衣被故出家學道修於梵行我所學
道求願者必成其法應當盡形壽承事供養
爾時世尊便說偈曰

是時彼比丘若在人間靜處所遊之村善法
增益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不
應遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四
大依食得存亦依於心所念法諸善之法依
心而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃求
衣食彼云何生善法住彼村落而不遠遊佛
告阿難衣被飯食床臥具病瘦醫藥有三種
若復比丘專念四事供養所欲不果此依是
苦若復興知足之心不起想著諸天人民代
其歡喜又比丘當作是學我由此故而說此
義是故阿難比丘當念少欲知足如是阿難
聞佛所說歡喜奉行
(四)聞如是一時佛在婆羅園中爾時世尊時
到著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬
便作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方
宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告
國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食爾
時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言
談者亦無有來承事供養者如來乞食竟不
得便還出村是時弊魔波旬至如來所問佛
言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所為使
吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說
賢劫之中有佛名拘樓孫如來至真等正覺
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是時彼亦依此村居
止將四十萬眾爾時弊魔波旬便作是念吾
今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念
吾今當約勅婆羅村中人民之類使不施沙
門之食是時諸聖眾著衣持鉢入村乞食爾

時諸比丘竟不得食即還出村爾時彼佛告
諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四種人
間食五種出人間食云何四種是人間食一
者揣食二者更樂食三者念食四者識食是
謂世間有四種之食彼云何名為五種之食出
世間之表一者禪食二者願食三者念食四
者八解脫食五者喜食是謂名為五種之食
如是比丘五種之食出世間之表當共專念
捨除四種之食求於方便辦五種之食如是
比丘當作是學爾時諸比丘受彼佛教已即
自剋已成辦五種之食是時彼魔波旬不能
得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙
門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當住
村中教諸人民使沙門眾等求得利養使令
得之以辦利養倍增多也使彼比丘貪著利
養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便
乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食
是時婆羅門村人民供給比丘衣被飯食床
臥具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨以
物強施是時彼佛與眾聲聞說如此之法夫
利養者墮人惡趣不令至無為之處汝等比
丘莫趣想著之心向於利養當念捨離其有
比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故
比丘未生利養之心當使不生已生利養之心
時速滅之如是比丘當作是學時魔波旬即
隱形去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
爾時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以
行慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者

比丘當知。昔日有鬼極為弊暴。來在釋提桓因座上而坐。是時三十三天極為瞋恚。云何此鬼在我主床上坐乎。是時諸天適興恚心。彼鬼遂轉端正。顏貌殊常。爾時釋提桓因在普集講堂上坐。與玉女共相娛樂。是時有天子往至釋提桓因。所白帝釋言。瞿翼當知。今有惡鬼在尊座上坐。今三十三天極懷恚怒。諸天適興恚怒。彼鬼遂轉端正。顏貌勝常。是時釋提桓因便作是念。此鬼必是神妙之鬼。是時釋提桓因往至彼鬼所。相去不遠。自稱姓名。吾是釋提桓因。諸天之主。時釋提桓因自稱姓名。時彼惡鬼轉成醜形。顏貌可惡。是彼惡鬼即時消滅。比丘當以此方便。知其行慈心而不捨離。其德如是。又且比丘。吾昔日時。七歲之中。恒修慈心。經歷七成劫。敗劫不往來生死。劫欲壞時。便生光音天。劫欲成時。便生無想天上。或作梵天。統領諸天。領十千世界。又復三十七變。為釋提桓因。又無數變。為轉輪聖王。比丘。以此方便。知其行慈心。其德如是。復次行慈心者。身壞命終。生梵天上。離三惡道。去離八難。復次其行慈者。生中正之國。復次行慈者。顏貌端正。諸根不缺。形體完具。復次其行慈心者。躬自見如來承事諸佛。不樂在家。欲得出家。學道者。著三法衣。剃除鬚髮。修沙門之法。修無上梵行。比丘當知。猶如金剛人。取食之終。不消化。要當下過。其行慈心之人。亦復如是。若如來出世。要當作道。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是時尊者阿難白。

佛言。世尊。設如來不出世時。彼善男子。不樂在家。當何所趣向。佛告阿難。曰。若如來不出世時。然善男子。不樂在家。自剃鬚髮。在閑靜之處。剋己自修。即於彼處。盡諸有漏。成無漏行。是時阿難白佛言。云何世尊。彼人自修梵行。三乘之行。彼人何所趣向。佛告阿難。如汝所言。吾恒說三乘之行。過去將來三世諸佛。盡當說三乘之法。阿難當知。或有是時。眾生之類。顏貌壽命。轉轉減少。形器瘦弱。無復威神。多諸瞋怒。嫉妬。癡。姦。偽。幻。惑。所行不真。或復有利根。捷疾。展轉。諍。競。共相鬪訟。或以手拳。瓦石。刀杖。共相傷害。是時眾生之類。執草。便成刀劍。斷斯命根。其中眾生。行慈心者。無有瞋怒。見此變怪。皆懷恐懼。悉共馳走。離此惡處。在山野之中。自然剃除鬚髮。著三法衣。修無上梵行。剋己自修。盡有漏心。而得解脫。便入無漏境。各各自相謂言。我等已勝怨家。阿難當知。彼名為最勝。是時阿難復白佛言。彼人為在何部。聲聞部。辟支部。為佛部耶。佛告阿難。彼人當名正在辟支部。所以然者。此人皆由造諸功德。行眾善本。修清淨四諦。分別諸法。夫行善法者。即慈心是也。所以然者。履仁行慈。此德廣大。吾昔著此慈仁之鎧。降伏魔官。屬坐樹王下。成無上道。以此方便。知慈最第一。慈者最勝之法也。阿難當知。故名為最勝。行慈心者。其德如是。不可稱計。當求方便。修行慈心。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

爾時尊者舍利弗。清旦從靜室起。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時佛告舍利弗。曰。汝今諸根清淨。顏貌與人。有異。汝今遊何三昧。舍利弗白佛言。唯然世尊。我恒遊空三昧。佛告舍利弗。善哉善哉。舍利弗。乃能遊於空三昧。所以然者。諸虛空三昧者。最為第一。其有比丘。遊虛空三昧。計無吾我。人壽命。亦不見有眾生。亦復不見諸行本末。已不見亦不造行。本已無行。更不受有。已無受。有不復受。苦樂之報。舍利弗當知。我昔未成佛道。坐樹王下。便作是念。此眾生類。為不剋。獲何法。流轉生死。不得解脫。時我復作是念。無有空三昧者。便流浪生死。不得至竟解脫。有此空三昧。但眾生未剋。使眾生起想著之念。以起世間之想。便受生死之分。若得是空三昧。亦無所願。便得無願三昧。以得無願三昧。不求死。此生彼都無想念。時彼行者。復有無想三昧。可得娛樂。此眾生類。皆由不得三昧。故流浪生死。觀察諸法。已便得空三昧。已得空三昧。便成阿耨多羅三藐三菩提。當我爾時。以得空三昧。七日七夜。觀視道樹。目未曾眴。舍利弗。以此方便。知空三昧者。於諸三昧。最為第一。三昧王。三昧者。空三昧是也。是故舍利弗。當求方便。辦空三昧。如是舍利弗。當作是學。爾時舍利弗聞佛所說。歡喜奉行。

道尼乾子。國王大臣皆悉識知。是時外道梵志及尼乾子。在家出家者自誹謗。言有我計。有我身。并六師輩皆悉運集。共作此論。今沙門瞿曇摩事。不知有一切智。然我等不得利養。今此沙門多得利養。要當作方宜使不得利養。我等當往至尸利掘舍。教彼長者而作權宜。是時外道梵志尼乾子及彼六師。往至尸利掘長者家。語長者曰。大姓當知。汝是梵天所生。是梵天子多所饒益。汝今可往至沙門瞿曇所。愍我等故。請沙門及比丘眾來在家祠之。又勅屋中作大火坑。極燃熾火。食皆著毒。請使來食。若沙門瞿曇有一切智。知三世事者。則不受請。設無一切智。便當受請。將諸弟子盡為火所燒。天人得安無有火害。是時尸利掘默然隨六師語。即出城至世尊所。頭面禮足。持雜毒之心。白如來言。唯願世尊及比丘僧當受我請。爾時世尊知彼心中所念。默然受請。是時尸利掘以見如來默然受請。便從坐起。頭面禮足便退而去。中道便作是念。今我六師所說審諦。然沙門不知我心中所念。必當為大火所燒。是時尸利掘即還家。勅作大坑。燃大熾火。復約勅辦種種飯食。皆悉著毒。復於門外作大火坑。燃大火。又於火上施設敷床。皆以惡毒著食中。而白時至。爾時世尊以知時至。著衣持鉢。將諸比丘眾前後圍繞。往至彼家。又勅諸比丘僧。諸人皆不得先吾前行。亦不得先吾前坐。亦復不得先吾前食。是時羅閱城中人民之類。聞尸利掘作大火坑。又作毒食。請佛及比丘僧。四部之眾

悉皆涕泣。將非害如來及比丘僧乎。或復有至世尊所。頭面禮足。白佛言。願世尊莫至彼長者家。又彼人作大火坑。兼作毒食。佛告之曰。諸人勿懷恐怖。如來終不為他所害。正使閻浮里內火至梵天。猶不能燒吾。何況此小火欲害如來。終無此理。優婆塞知吾無復害心。爾時世尊比丘僧前後圍遶。入羅閱城。至長者家。爾時世尊告諸比丘。汝等勿先入長者家。亦莫先食。要須如來食然後乃食。爾時世尊適舉足門闕上。爾時火坑自然化作浴池。極為清涼。眾華滿其中。亦生蓮花。大如車輪。七寶為莖。亦生餘蓮華。蜜蜂王遊戲其中。爾時釋提桓因。梵天王及四天王。及乾沓和阿須輪。及諸閻叉鬼神等。見火坑中生此蓮華。各稱慶。異音同聲。各各說曰。便為如來勝中第一。爾時彼長者家有種種外道異學。集在其家。爾時優婆塞優婆夷。見如來變化已。歡喜踊躍。不能自勝。外道異學。見如來變化已。甚懷愁憂。上虛空中。諸尊神天。散種種名華於如來身上。爾時世尊履虛去地四寸。至長者家。如來舉足之處。便生蓮華。大如車輪。爾時世尊右迴告諸比丘。汝等悉皆蹈此蓮花上。時諸聲聞皆從蓮華上。至長者家。爾時世尊便說古昔之喻。說我過去來供養恒沙諸佛。承事禮敬。未失聖意。持是至誠之誓。使此諸坐皆悉牢固。爾時世尊告諸比丘。我今聽諸比丘。先以手馮座。然後乃坐。此是我之教也。爾時世尊及諸比丘僧皆悉就座。是座下皆生蓮華。極為芬香。是時尸利掘見如來如斯

變化。便生斯念。吾為外道異學所誤。失我人中之行。永失天路。心意憤然。如飲雜毒。必當趣此三惡道中。實是如來出世難遇。覺知此已。即時涕零。頭面禮足。白佛言。唯願如來聽我悔過。改往修來。自知有罪。觸燒如來。唯願世尊受我悔過。更不犯之。佛告言。長者。改過捐捨本意。乃能自知觸犯如來。賢聖法中。甚為曠大。聽汝改過。隨法而捨。我今受汝改悔。後更莫犯。如是再三。爾時阿闍世王聞尸利掘長者。施大火坑。及雜毒食。欲害如來。聞已。瞋恚熾盛。告群臣曰。要當消滅閻浮里地。與此人同。尸利掘名字者。又復阿闍世憶如來功德已。悲泣涕零。脫天冠已。告群臣曰。吾今復用活為。乃使如來為火所燒。及比丘僧皆當被燒。汝等速來。至長者家觀視如來。爾時耆婆伽王子。白阿闍世王。大王勿懷愁憂。亦莫興惡想。所以然者。如來終不為他所害。今日尸利掘長者當為如來弟子。唯願大王當往觀變化。時阿闍世為耆婆伽所誨喻。乘雪山大象。尋時至尸利掘長者家。下象即至尸利掘舍內。爾時眾人普集。門外有八萬四千人。爾時阿闍世王見蓮華大如車輪。歡喜踊躍。不能自勝。並作是說。使如來恒勝眾魔。告耆婆伽王子曰。善哉耆婆伽。乃信如來如斯之要。時阿闍世王至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時阿闍世王見如來口出光明。亦復遍見如來顏色殊特。極懷歡喜。不能自勝。爾時尸利掘長者白世尊言。我所設食皆悉有毒。唯願世尊小停。今當更施食。所以然者。無令如來體

有增損。佛告長者。如來及弟子終不為他所害。但長者食已辦者。隨時供設。爾時長者手自斟酌。行種種飯食。爾時世尊便說斯偈

至誠佛法眾	害毒無遺餘	諸佛無有毒
至誠佛法眾	至誠佛法眾	害毒無遺餘
諸佛無有毒	至誠佛法眾	至誠佛法眾
害毒無遺餘	諸佛無有毒	至誠佛法眾
貪欲瞋恚毒	世間有二毒	如來永無毒
至誠佛法眾	欲怒瞋恚毒	此二世間毒
如來法無毒	至誠佛法眾	欲怒瞋恚毒
世間有二毒	如來僧無毒	至誠僧害毒
爾時世尊說此語已。便食雜毒之食。爾時世尊告諸比丘。汝等皆莫先食。要須如來食已。然後乃食。爾時長者手自斟酌。行種種飲食。供養佛及比丘僧。爾時尸利掘長者見如來食訖。除去鉢器。更取小座。在如來前坐。爾時世尊與長者及八萬四千眾說微妙之論。所謂論者。施論戒論。生天之論。欲不淨想。淫泆大患。出要為樂。如來觀彼長者心意。及八萬四千眾。心開意解。無復塵垢。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。盡與八萬四千眾說。廣分別其行。爾時眾人即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。猶如新衣。易染為色。爾時庶人亦復如是。各於坐上。以見道跡。以見法得法。分別諸法。度諸狐疑。得無所畏。更不事餘師。自歸佛法。僧而受五戒。爾時尸利掘長者。自知得道跡。前白佛言。寧施如來毒。獲大果報。不與餘外道異。學甘露。更受其罪。所以然者。我今以毒食。請佛及比丘僧。於現法中。得此證驗。長夜		

為此外道所惑。乃興斯心。於如來所。其有外道異學者。皆墮邊際。佛告長者。如汝所言。而無有異。皆為他所誑。爾時尸利掘白佛言。自今已後。不復信此。外道異學。不聽諸四部之眾。在家供養。佛告長者。勿作是說。所以然者。汝今恒供養斯諸外士。施諸畜生。其福難量。況復人乎。若有外道異學。問曰。尸利掘是誰弟子。汝等云何報之。爾時尸利掘即從坐起。長跪叉手。白世尊言。勇猛而解脫。今受此人身。是第七仙人。是釋迦文弟子。世尊告曰。善哉。長者。乃能說此微妙之歎。爾時世尊重與長者說甚深之法。即時便說斯偈

祠祀火為上 詩書頌為最 人中王為尊
眾流海為原 星中月為明 光明日為上
上下及四方 一切有形類 諸天及世間
佛為最第一 欲求其福者 當供養三佛
爾時世尊說此偈已。即從坐起。爾時尸利掘及諸來會聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十一

增壹阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

結禁品第四十六

(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。有十事功德。如來與諸比丘說禁戒。云何為十。所謂承事聖眾。和合將順。安隱聖眾。降伏惡人。使諸慚愧。比丘不令有惱。不信之人。使立信根。已有信者。倍令

增益。於現法中。得盡有漏。亦令後世。諸漏之病。皆悉除盡。復令正法。得久住世。常念思惟。當何方便。正法久存。是謂比丘十法功德。如來與諸比丘。而說禁戒。是故比丘。當求方便。成就禁戒。勿令有失。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。聖所居之處。有十事。三世諸聖。常處其中。云何為十。於是比丘。五事已除。成就六事。恒護一事。將護四部眾。觀諸劣弱。平等親近。正向無漏。依倚身行。心善解脫。智慧解脫。云何比丘。五事已除。於是比丘。五結已斷。如是五事已除。云何比丘。成就六事。於是比丘。承六重之法。如是比丘。成就六事。云何比丘。恒護一事。於是比丘。恒護於心。有漏無漏。有為無為。至涅槃門。如是比丘。恒護一事。云何比丘。將護四部之眾。於是比丘。成就四神足。如是便為將護四部之眾。云何比丘。觀於劣弱。於是比丘。生死眾行已盡。如是比丘。平等親近。於是比丘。三結已盡。是謂比丘。平等親近。云何比丘。正向無漏。於是比丘。除去憍慢。如是比丘。正向無漏。云何比丘。依倚身行。於是比丘。無明已除。如是比丘。依倚身行。云何比丘。心善得解脫。於是比丘。愛已除盡。如是比丘。心善得解脫。云何比丘。智慧解脫。於是比丘。觀苦諦。習盡道諦。如實知之。如是比丘。智慧解脫。是謂比丘。聖賢十事所居之處。昔日賢聖。亦居此處。以居方居。是故比丘。念除五事。成就六法。守護一法。將護

四部之眾，觀察劣弱平等親近，正向無漏，依猗身行，心得解脫，智慧解脫，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：如來成就十力，自知為無著，在大眾中能師子吼，轉於無上梵輪，而度眾生，所謂此色、此色習、此色盡、此色出要。觀此痛想行識，識習識盡，識出要。因是有是此生則生，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，有緣死，死緣愁憂，苦惱不可稱計。因此五陰之身，有此習法，此滅則滅，此無則無。無明盡，行盡，識盡，名色盡，名色盡，六入盡，六入盡，更樂盡，更樂盡，痛盡，痛盡，愛盡，愛盡，受盡，受盡，有盡，有盡，死盡，死盡，愁憂苦惱皆悉除盡。比丘當知，我法甚為廣大，無崖之底，斷諸狐疑，安隱處正法。若善男子，善女人勤用心，不令有缺，正使身體枯壞，終不捨精進之行，繫意不忘，修行苦法，甚為不易。樂閑居之處，靜寂思惟，莫捨頭陀之行。如今如來現在善修梵行，是故比丘。若自觀察時，思惟微妙之法，又當察二義，無放逸行，使成果實，至甘露滅盡之處。若當受他供養，衣被飲食，床臥具，病瘦醫藥，不唐其勞，亦使父母得其果報，承事諸佛，禮敬供養，如是比丘。當如是學。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：如來成十種力，得四無所畏，在大眾中能師子吼，云何為十力？於是

如來是處如實知之，非處如實知之，復次如來處所，知他眾生因緣處所受其果報，復次如來知若干種界，若干種持，若干種入，如實知之，復次如來知若干種解脫，無量解脫，如實知之，復次如來知他眾生智慧多少，如實知之，復次如來知他眾生心中所念，如實知之，有欲心，知有欲心，無欲心，知無欲心，有瞋恚心，知有瞋恚心，無瞋恚心，知無瞋恚心，有愚癡心，知有愚癡心，無愚癡心，知無愚癡心，有愛心，知有愛心，無愛心，知無愛心，有受心，知有受心，無受心，知無受心，有亂心，知有亂心，無亂心，知無亂心，散心，知有散心，無散心，知無散心，少心，知有少心，無少心，知無少心，廣心，知有廣心，無廣心，知無廣心，無量心，知無量心，有量心，知有量心，如實知之，定心，知有定心，無定心，知無定心，解脫心，知解脫心，無解脫心，知無解脫心，復次如來盡知一切所趣心之道，或一二生，二生，三生，四生，五生，十生，五十生，百生，千生，億百千生，無量生，成劫，敗劫，無數成敗劫中，我昔生彼處，名是字是，食如此之食，受其苦樂，壽命長短，死此生彼，彼死生此，自憶如是，無數宿命之事，復次如來知眾生生死之趣，以天眼觀眾人之類，善色，惡色，善趣，惡趣，隨行所種，皆悉知之，或復眾生身口意行惡，誹謗賢聖，造邪見業，身壞命終，生地獄中，或復眾生身口意行善，不誹謗賢聖，恒行正見，身壞命終，生善處天上，是謂名為天眼清淨，觀眾生類所趣之行，復次如來有漏盡成無漏，心解脫，智慧解脫，生死已盡，梵行已立，所

作已辦，更不復受有，如實知之，是謂如來有此十力，名為無著，得四無所畏，在大眾中作師子吼，轉於梵輪，云何如來得四無所畏？欲言如來成等正覺，若有眾生欲言知者，則無此處，若復有沙門婆羅門，欲來誹謗佛不成等正覺者，則無此處，以無此處，則獲安隱，然我今日欲言已盡，有漏，設復有沙門婆羅門，天若魔天來，欲言未盡，有漏者，則無此處，以無此處，則獲安隱，復次我所說法，賢聖得出要者，如實盡於苦際，設有沙門婆羅門，天若魔天來，欲言未盡苦際者，無此處，以無此處，則獲安隱，復次我所說內法者，墮惡趣者，設有沙門婆羅門來，欲言非者，則無此處，是謂比丘。如來有四無所畏，設有外道異學言，彼沙門瞿曇，有何等之力，有何無畏，自稱無著最尊，汝等當持此十力往報之，設復外道異學重作是說，我等亦成就十力，汝等比丘復當問曰：汝有何十力？是時外道異學則不能報也，遂增其惑，所以然者，我終不見沙門婆羅門，自稱言得四無所畏，除如來者，是故比丘。當求方便，成十力，四無所畏，如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時世尊告諸比丘：親近國家有十非法，云何為十？於是國家起謀害心，欲殺國王，緣此陰謀，王致命終，彼人民類便作是念：此沙門道士數來往返，此必是沙門所為，是謂初非法。親國之難，復次大臣叛逆，為王所收，皆取害之，是時人民便作是念：此沙門道士數來往

返此必是沙門所為。是謂第二非法入國之難。復次國家亡失財寶。時收藏人復生此念。今此寶物我恒守護。更無餘人來入此者。必沙門取之。是謂沙門第二非法入國之難。復次國王女年在盛時。猶未出適。身便懷妊。是時人民作是念。此中更無餘人往返。必沙門所為。是謂第四非法親國之難。復次國王身抱重患。中他人藥。是時人民復作是念。其中更無餘人。此必是沙門所為。是謂第五非法親國之難。復次國王大臣。各共競諍。共相傷害。是時人民便作是念。此諸大臣本共和合。今共競諍。此非餘人所為。必是沙門道士。是謂第六非法親國之難。復次二國共鬪。各爭勝。餘人民便作是念。此沙門道士數來在內。必是沙門所為。是謂第七非法親國之難。復次國王本好惠施。與民分財。後便悵悔。不肯惠施。是時人民各生斯念。我等國主本喜惠施。今復慳貪。無惠施心。此必沙門所為。是謂第八非法親國之難。復次國王恒以正法取民財物。後復非法取民財寶。是時人民各生斯意。我等國主本以法取民財寶。今復以非法取民財寶。此必沙門所為。是謂第九非法親國之難。復次國土人民。普得疫病。皆由宿緣。是時人民各生斯念。我等昔日無復疾病。今各得患死者盈路。必是沙門呪術所致。是謂第十非法親國之難。是謂比丘十非法入國之難。是故比丘莫復生心親近國家。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。若國王成就十法者。不得久存。多諸盜賊。云何為十。於時國王慳貪。以小輕事。便興瞋恚。不觀義理。若王成就初法。則不得久存。國饒盜賊。復次彼王貪著財物。不肯庶幾。是謂國王成就此二法。則不得久存。復次彼王不受人諫。為人暴虐。無有慈心。是謂第三法。不得久存。復次彼王枉諸人民。橫取繫閉。在牢獄中。無有出期。是謂第四法。不得久存。復次國王非法相佐。不案正行。是謂第五法。不得久存。復次彼王貪著他色。遠離己妻。是謂彼王成就六法。不得久存。復次國王好喜嗜酒。不理官事。是謂成就七法。不得久存。復次國王好喜歌舞戲樂。不理官事。是謂第八法。不得久存。復次國王恒抱長患。無有強健之日。是謂第九法。不得久存。復次國王不信忠孝之臣。翅羽少無。有強佐。是謂國王成就此十法。不得久存。今比丘眾亦復如是。若成就十法。不增善本功德。身壞命終。入地獄中。何謂十法。於是比丘不持禁戒。亦無恭敬之心。是謂比丘成就初法。不得久存。竟有所至。到復次比丘不承事佛。不信真言。是謂比丘成就第二之法。不得久存。復次比丘不承事法。漏諸戒律。是謂比丘成就第三之法。不得久住。復次比丘承事聖眾。恒自卑意。不信彼受。是謂比丘成就第四之法。不得久住。復次比丘貪著利養。心不放捨。是謂比丘成就第五之法。不得久住。復次比丘不多學問。不勤加誦讀。翫習。是謂比丘成就六法。不得久存。復次比丘不與善知識從事。恒與

惡知識從事。是謂比丘第七之法。不得久存。復次比丘恒喜事役。不念坐禪。是謂第八之法。不得久存。復次比丘復著算數。返道就俗。不習正法。是謂比丘第九之法。不得久存。復次比丘不樂修梵行。貪著不淨。是謂比丘第十之法。不得久存。是謂比丘成就此十法者。必墮三惡趣。不生善處。若國王成就十法。便得久住於世。云何為十。於是國王不著財物。不興瞋恚。亦復不以小事起怒害心。是謂第一之法。便得久存。復次國王受群臣諫。不逆其辭。是謂成就第二之法。便得久存。復次國王常好惠施。與民同歡。是謂第三之法。取物不以非法。是謂第四之法。便得久存。復次彼王不著他色。恒自守護其妻。是謂成就第五之法。便得久存。復次國王亦不飲酒。心不荒亂。是謂成就第六之法。便得久存。復次國王亦不戲笑。降伏外敵。是謂成就第七之法。便得久存。復次國王案法治化。終無阿曲。是謂成就第八之法。便得久存。復次國王與群臣和睦。無有竟爭。是謂成就第九之法。便得久存。復次國王無有病患。氣力強盛。是謂第十之法。便得久存。若國王成就此十法者。便得久存。無奈之何。比丘眾亦復如是。若成就十法者。如屈伸臂。頃便生天上。云何為十。於是比丘奉持禁戒。戒德具足。不犯正法。是謂比丘成就此初法。身壞命終。生善處天上。復次比丘於如來所有恭敬之心。是謂比丘成就此第二法。得生善處。復次比丘順從法教。一無所犯。是謂比丘成就第三之法。得生善處。

復次比丘恭奉聖眾，無有懈惰之心，是謂成就第四之法。得生天上，復次比丘少欲知足，不著利養，是謂比丘第五之法。得生天上，復次比丘不自用意，恒隨戒法，是謂成就第六之法。生於善處，復次比丘不著事務，常喜坐禪，是謂成就第七之法。得生天上，復次比丘樂閑靜之處，不在人間，是謂成就第八之法。生於善處，復次比丘不與惡知識從事，常與善知識從事，是謂成就第九之法。得生善處，復次比丘常修梵行，離於惡法，多聞學義，不失次敘，如是比丘成就十法者，如屈伸臂頃，生善處天上，是謂比丘非法之行入地獄者。當念捨離，十正法之行當共奉修，如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

（八）聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園，所與大比丘眾五百人俱，是時眾多比丘時到著衣持鉢入羅閱城乞食，是時眾多比丘便作是念：我等入城乞食，日猶故早，我等可至外道異學，與共論議，是時眾多比丘便至外道異學所。時諸外道遙見諸沙門來，各自自謂言：各各寂寞，勿有高聲語言。沙門瞿曇弟子今來此間，然沙門之法稱譽寂寞之人，令知我等正法不辭有亂。爾時眾多比丘便至外道異學所，共相問訊，在一面坐。爾時外道問諸比丘：汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙法，是諸比丘盡解一切諸法，而自遊戲不乎？我等亦復與諸弟子說此妙法，而自遊戲，我之所說與汝有何等異，有何差別，說法戒教一類無異，是時眾多比丘聞外道異學所說

亦不稱善，復非言惡，即從坐起各退而去，是時眾多比丘自相謂言：我等當持此義往白世尊。若如來有所說者，我當念奉行。爾時眾多比丘入羅閱城乞食已，還至房中收攝衣鉢，往至尊所，頭面禮足，住在一面。爾時眾多比丘以此緣本，盡向如來說之。爾時世尊告諸比丘：彼外道異學問此義已，汝等應持此語報之。一論一義，一演乃至十論十義，十演。說此語時，有何等義，設汝持此語往問者，彼人則不能報之。彼外道異學遂增愚惑，所以然者，非彼所有境界，是故比丘，我不見天及人民，魔若魔天釋梵天王，能報此語者。除如來及如來弟子從吾聞者，此則不論一論一義，一演。我雖說此義，由何故而說乎？一切眾生由食而存，無食則死，彼比丘平等厭患，平等解脫，平等觀察，平等分別其義，平等盡苦際，同一義而不一，我所說者，正謂此耳。一義一論，一演乃至十論十義，十演。我雖說此義，由何說乎？名與色，彼何等謂名，所謂痛，想念更思惟，是謂名也。彼云何名為色耶？四大及四大所造色，是謂名為色。以此緣本，故名為色也。二論二義，二演者，由此因緣，故我今說之。若比丘平等厭患，平等解脫，平等觀察，平等分別其義，平等盡其苦際，三論三義，三演，由何等故而說此義乎？所謂三痛，云何為三？所謂苦痛，樂痛，不苦不樂痛。彼云何名為樂痛，所謂心中樂想，亦不散，是謂名為樂痛。彼云何名為苦痛，所謂心中憤亂而不定，一思惟若干想，是謂名為苦痛。彼云何名為不

苦不樂痛，所謂心中無苦無樂想，復非一定，復非亂想，亦不思惟法與非法，恒自寂默，心無有記，是故名為不苦不樂痛。是謂三痛。若比丘平等厭患，平等解脫，平等觀察，平等分別其義，平等盡其苦際，我所說三論三義，三演者，正謂此耳。四論四義，四演，由何等故而說此義乎？所謂四諦，云何為四？所謂苦習盡，道聖諦，彼云何為苦諦，所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦，所欲不得苦，彼云何名為習諦，所謂愛本與欲相應者，是謂名為習諦。彼云何名為苦盡諦，所謂彼愛永盡無餘，更不復生，是謂名為苦盡諦。彼云何名為苦要諦，所謂賢聖八品道，正見正治正語正命正業正方便正念正三昧，是名為八品之道也。若比丘平等厭患，平等解脫，平等分別其義，平等觀察，平等盡其苦際，是謂四論四義，四演。我所說者，正謂此耳。五論五義，五演，我今所說，由何等故說，所謂五根，云何為五？信根精進根念根定根慧根。云何名為信根，所謂賢聖弟子信如來道法，彼如來至真等正覺，明行成為善逝世間解無上士道法，御天人師號佛眾祐，出現於世，是謂名為信根。彼云何名為精進根，所謂身心意并勤勞不倦，滅不善法，使善增益，順心執持，是謂名為精進根。彼云何名為念根，所謂念根者，所謂不忘恒在心懷，總持不失，有為無漏之法，終不忘失，是謂名為念根。彼云何名為定根，所謂定根者，心中無錯亂，無若干想，恒專精一意，是謂名為三昧根。彼云何名智

慧根。所謂知苦知習知盡知道。是謂名智慧之根。此名五根也。比丘於中平等解脫。平等分別其義。平等盡其苦際。五論五義五演。我所說者。正謂此耳。六論六義六演。我所說者。由何等故乎。所謂六重之法也。云何為六。於是比丘恒身行慈心。若在閑淨室中。常若一心。可尊可貴。恒與和合。是謂比丘第一重法。復次口行慈心。終無虛妄。可敬可貴。是謂第二重法。復次意行慈。不起憎嫉。可敬可貴。是謂第三重法。復次若得法利之養鉢中遺餘。與諸梵行之人等心施與。是謂第四重法。可敬可貴。復次奉持禁戒。無所脫失。賢人之所貴。是謂第五重法。可敬可貴。復次正見賢聖。得出要。得盡苦際。意不錯亂。與諸梵行之人等修其行。是謂第六之法。可敬可貴。爾時比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其義。平等盡於苦際。六論六義六演。我所說者。正謂此耳。七論七義七演。由何等故而說此乎。所謂七神識止處。云何為七。或有眾生若干種若干身。所謂天及人也。或有眾生若干種若干身。所謂梵迦夷天。最初出時。或有眾生一思想。一所謂光音天是也。或有眾生一身若干想。所謂遍淨天是也。或有眾生空處無量。所謂空處天是也。或有眾生識處無量。所謂識處天是也。或有眾生無所有處無量。所謂不用處天是也。或有眾生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。是謂比丘七神止處。於是比丘平等解脫。乃至平等盡於苦際。七論七義七演。我所說者。正謂此耳。八論八義八演。我

所說者。由何等故而說此乎。所謂世間八法。是隨世迴轉。云何為八。利衰毀譽稱譏苦樂。是謂世間八法。隨世迴轉。若比丘於中平等解脫。乃至盡於苦際。八論八義八演。我所說者。正謂此耳。九論九義九演。我所說者。由何等故而說此乎。所謂九眾生居處。云何為九。若有眾生若干種身。所謂天及人。或有眾生若干種身。一思想。謂梵迦夷天。最初出時是也。或有眾生一思想。一所謂光音天是也。或有眾生一身若干想。所謂遍淨天是也。或有眾生空處無量。所謂空處天是也。或有眾生識處無量。所謂識處天是也。或有眾生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。無想眾生及諸所生之類。為九神止處。於是比丘平等解脫。乃至盡於苦際。九論九義九演。我所說者。正謂此耳。十論十義十演。由何等說乎。所謂十念。念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死。是謂十念。若比丘平等解脫。乃至盡於苦際。十論十義十演。如是比丘從一至十。比丘當知。若外道異學聞此語者。猶不能熟視顏色。況欲報之。其有比丘解此義者。於現法中最尊第一之人。若復比丘比丘尼。思惟此義。乃至十歲必成二果。若阿羅漢若阿那含。比丘且捨十歲。若一年之中。思惟此義者。必成二果。終無中退。比丘且捨一年。其四部之眾。十月若至一月。思惟此義者。必成二果。亦不中退。且捨一月。若四部之眾。七日之中。思惟此義。必成二果。終不有疑。爾時阿難在

世尊後執扇。爾時阿難白佛言。世尊。此法極為甚深。若所在方面有此法者。當知便遇如來。唯然世尊。此法名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名為十法之義。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。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。其有修行十想者。便盡有漏。獲通作證。漸至涅槃。云何為十。所謂白骨想。青瘀想。脹脹想。食不消想。血想。噉想。有常無常想。貪食想。死想。一切世間不可樂想。是謂比丘修此十想者。得盡有漏。得至涅槃界。又是比丘十想之中。一切世間不可樂想。最為第一。所以然者。其有修行不可樂想。持信奉法。此二人必越次取證。是故比丘。若在樹下靜處。露坐。當思惟此十想。是故比丘。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。爾時有一比丘。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時彼比丘白世尊言。如來今日與諸比丘說十想之法。其能修者。斷諸有漏。成無漏行。如我世尊。不堪任行此想。所以然者。欲心多故。身意熾盛。不得寧息。爾時世尊告彼比丘。汝今當捨淨想。思惟不淨想。捨有常想。思惟無常想。捨有我想。思惟無我想。捨可樂想。思惟不可樂想。所以然者。若比丘思惟淨想。欲心便熾盛。若思惟不淨想。便無欲心。比丘當知。欲為不淨。如彼屎聚。欲如鸚鵡。饒諸音響。欲無返復。如彼毒蛇。欲如幻化。如日消雪。當念捨欲。如棄塚間。欲還自害。如蛇懷毒。

欲無厭患如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏如羅剎村欲猶怨家恒當遠離欲猶少味如蜜塗刀欲不可愛如路白骨欲現外形如廁生華欲為不真如彼畫瓶內盛醜物外見殊特欲無牢固亦如聚沫是故比丘當念遠離貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當憶昔迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想有漏心便解脫爾時彼比丘悲泣墮淚不能自止即時頭面禮佛白世尊言唯世尊愚惑積久如來躬自說十想方欲遠離今自懺悔後更不犯唯願如來受其重過原恕不及佛告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與汝說十想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在閑靜之處剋己思惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣修無上梵行者欲昇其所願生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之爾時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結禁聖賢居 一力及十念
親國無罪礙 十論想觀想
增壹阿含經卷第四十二

(五)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有十念廣分別修行盡斷欲愛色愛無色愛憍慢無明云何為十所謂念佛念法念比丘僧念戒念施念天念止觀念安般念身念死是謂比丘有眾生修行此十念者盡斷欲愛色愛無色愛一切無明憍慢皆悉除盡如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善惡品第四十七

(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眾生奉行十法便生天上又行十法便生惡趣又行十法入涅槃劫淫洗妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬瞋恚興起邪見是謂十法其有眾生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是有入不殺不盜不淫不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂彼此嫉妬害興起邪見若有人行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自然生八大地獄因此十惡報故使諸外物衰耗何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善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波斯匿王往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時波斯匿王往白世尊言如來審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎佛告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中軟蟲食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人爾時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼捷子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語為審乎為非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名為迴轉幻法佛告王曰其殺生者其罪難量其不殺者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福無量夫淫泆者受罪無量其不淫者受福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今已後不復聽外道異學入我國界聽四部之眾恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作是語所以然者施畜生之類猶獲其福及施犯戒之人亦獲其福施

持戒之人福亦難量。施外仙道之人獲一億之福。施須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛及佛。其福不可量。是故大王。當興發意。供給當來過去諸佛聲聞弟子。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行。

(四)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾多比丘食後皆集普會講堂。咸共論說此義。所謂論者。衣裳服飾飲食之論。鄰國賊寇戰鬪之論。飲酒淫泆五樂之論。歌舞戲笑妓樂之論。如此非要不可稱計。爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論。即往至普會講堂所問諸比丘。汝等集此欲何所論說。是時諸比丘白世尊言。我等集此共論此不要事。是時佛告諸比丘曰。止。止。比丘。勿作此論。所以然者。此論非義。亦無善法之趣。不由此論得修梵行。不得滅盡涅槃之處。不得沙門平等之道。此皆俗論非正趣之論。汝等已離俗修道。不應思惟敗行之論。汝等設欲論者。當論十事功德之論。云何為十。若精勤比丘。少欲知足。有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。得至滅盡無為之處。涅槃之要也。汝今族姓子。已出家學道。應當思惟此十事。此論者正法之論。去離惡趣。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。爾時眾多比丘皆集普會講堂。各生此論。今

舍衛城穀米勇貴。乞求難果。世尊又說。依於飲食。人身得存。四大依倚。心所念法。法依善趣之本。我等今日便當差次立人乞求。使乞求之人得見好妙色。得極妙更樂。得衣裳飲食。床臥具病瘦醫藥。不亦善耶。爾時世尊清淨無瑕穢。以天耳遙聞諸比丘各生此論。爾時世尊即往至普會講堂。所在眾中坐。告諸比丘。汝等集此為何論義。比丘對曰。我等所論。今舍衛城乞求難得。欲共差次一人。次第乞食。隨時得見好色妙服及衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。我等所論。正論此耳。佛告比丘。若乞求比丘四事。供養衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。復用見色聲香味細滑法乎。我恒教勅。乞求求有二事。可親不可親。設得衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。增益惡法。無有善法。此不可親。若得乞求衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。增益善法。不增惡法。此便可親。汝等比丘。於此法中。欲作何等之論。汝等所論者。非正法論。當捨此法。更莫思惟。不由此得至休息滅盡涅槃之處。設欲論者。當論此十法。云何為十。若精勤比丘。少欲知足。有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。得至滅盡無為之處。涅槃之要也。汝今族姓子。沙門之義。當念思惟。勿去離心。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(六)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾多比丘各集普會講堂。作是異論。今

舍衛城乞食難得。非比丘所安之處。我等可立一人。次第乞食。此乞比丘能辦衣被飲食。床臥具病瘦醫藥。無所乏短。爾時眾中有一比丘白諸人曰。我等不堪任在此乞求。各共詣摩竭國於彼乞求。又且穀米豐賤。飲食極饒。更復有比丘說曰。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法。又殺父王。與提婆達兜為友。以此因緣。故不宜在彼乞求。復有比丘說曰。今此拘留沙國。土人民熾盛。饒財多寶。宜在彼土乞求。復有比丘作是說。我等不宜在彼土乞食。所以然者。惡生王於彼土治化。極為兇弊。無有慈仁。人民麁暴。好喜鬪訟。以此因緣。故不應在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘深婆羅城。優填王所治之處。篤信佛法。意不移動。我等宜在彼土乞食。所願無違。爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論。即嚴整衣服。至諸比丘所。在中央坐。問諸比丘曰。汝等集此欲何等論。為說何事。是時比丘白佛言。我等集此各興此論。今舍衛城穀米勇貴。乞求叵得。各當共詣摩竭國。界於彼乞求。又彼國土饒財多寶。所索易得。其中或有比丘說曰。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法。又殺父王。與提婆達兜為友。以此因緣。故不宜在彼乞求。其中復有比丘說曰。今拘留沙國。人民熾盛。饒財多寶。宜在彼國乞食。復有比丘作是說。我等不宜在彼乞食。所以然者。惡生王於彼治化。為人兇惡。無有慈仁。好喜鬪訟。以此因緣。故不宜在彼乞食。復有比丘說曰。我

此因緣。故不宜在彼乞食。復有比丘說曰。我

等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食所願無違在此所論正謂此耳爾時佛告諸比丘汝等莫稱譏王治國家界亦莫論王有勝劣爾時世尊便說此偈 夫人作善惡 行本有所因

彼彼獲其報 終不有毀敗 夫人作善惡 行本有所因 為善受善報 惡受惡果報

是故此比丘勿興斯意論國事緣不由此論得至滅盡涅槃之處亦不得沙門正行之法設欲作是論非是正業汝等應當學十事論云何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家學道離於世俗當勤思惟勿去離心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眾多比丘集普會講堂各與此論今波斯匿王主行非法犯聖律教讖比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事佛法比丘僧無篤信之心向阿羅漢則無信心於佛法聖眾我等宜應遠離勿止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣以行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸庶人類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀彼風俗之化已見風俗之化則見殊異之處爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各與此論即往至諸比丘所在中央坐爾

時佛告諸比丘汝等集此為何論說眾多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉讖比丘尼在深宮內接待以色又得道之人行過三界然王亦不事佛法及眾僧無篤信之心向阿羅漢已無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不須住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復行惡又觀世間風化之法爾時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋己思惟內省按計分別言此論者不合至理亦復不令人得修梵行滅盡無為涅槃之處當自修己熾然法行自歸最尊若比丘能自修己興隆法樂者此人之類便為我躬自所生云何比丘能自熾然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂想無有愁憂又復內外觀身身意止內觀痛外觀痛內外觀痛內外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法法意止自攝其心除去亂想無有愁憂如是比丘能自熾然其行興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能自熾然不失行本便為我所生是故此比丘若欲有所論當論於十事云何為十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無為涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當

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舍衛國城中有一長者與羅云作坐禪屋爾時羅云隨其日數止彼屋中後使人問遊化時彼長者竊生此心我當往觀尊者羅云爾時長者見羅云房中寂寞不見人住見已語諸比丘曰尊者羅云今為所在比丘報曰羅云在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋航近道作園廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅云作屋耳今羅云不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教爾時諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅云便作是念我離世尊積久今可往問訊是時尊者羅云即往至世尊所頭面禮足在一面坐須臾之間即從座起還詣房中見有異比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰眾僧差次令我住此房中是時羅云還至世尊所因此緣本具白世尊不審如來眾僧差次我房使道人在此止住耶佛告羅云汝往至長者家語長者曰我所行法無有身口意行有過乎又非身三口四意三過乎長者先持房施我後復持與聖眾是時羅云受佛教已即往長者家語長者曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我亦不見羅云身口意過也羅云語長者曰何故奪我房舍持與聖眾長者報曰我見房空是故持施聖眾時我復作是念尊者羅云必不樂我

房中故持惠施耳。是時羅云聞長者語已。即還至世尊所。以此因緣具白如來。是時世尊即告阿難。速打鍵椎。諸有比丘在祇洹精舍者。盡集普會講堂。時阿難即受佛教。召諸比丘。在普會講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說惠施清淨。汝等善思念之。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為惠施清淨。於是比丘。若有人以物惠施。後復還奪。更與餘人。此名為施不均整。非平等施。若復有人奪彼人物持施聖眾。若復有人還奪聖眾持用與人。此非為平等之施。亦非清淨之施。轉輪聖王自於境界猶得自在。比丘於己衣鉢亦得自在。若復彼人口不見許。而取他人物與人者。此非平等之施。我今告諸比丘。施主見與受主不見與者。此非平等之施。若復彼比丘會遇命終。當持此一房在眾中結羯磨。傳告唱令。某甲比丘命終。今持此房在眾分處。欲安處何人。隨聖眾教。諸賢。任使某甲比丘住者。各共忍之。若不聽者。今便說再三。亦當作是說之。若眾僧一人不聽而與者。則非平等之施。則為雜濁之物。今還與羅云房清淨受之。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。時尊者大均頭。在靜寂之處。興此念想。諸前後中央之見。云何得知。爾時大均頭到時。著衣持鉢到世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時均頭白世尊言。今此諸見前後相應。云何得滅。此見。又使餘者不生。世尊告曰。於是均頭。此見所出與所滅之處。皆是

無常苦空。均頭知之。當建此意。夫見之法。六十二種。要當住十善之地。除去此見。云何為十。於是均頭。他好殺生。我等應當不殺。他好盜。我不盜。他犯梵行。我行梵行。他妄語。我不行妄語。他行兩舌鬪亂。彼此綺語惡口嫉妬。我見。我行正見。均頭當知。如從惡道得值正道。如從邪見得至正見。迴邪就正。猶如有人。自己沒溺。復欲渡人者。終無此理。己未滅度。欲使他人滅度者。此事不然。如有人。自不沒溺。便能渡人。可有此理。今亦如是。自般涅槃。復使他人取滅度者。可有此理。是故均頭。當念離殺不殺。滅度。離盜不盜。滅度。離淫不淫。滅度。離妄語不妄語。滅度。離綺語不綺語。滅度。離麤言不麤言。滅度。離鬪亂。彼此不鬪亂。彼此滅度。離嫉妬不嫉妬。滅度。離恚不恚。滅度。離邪見得正見。滅度。均頭當知。若凡夫之人。便生此念。為有我耶。為無我耶。有我無我耶。世有常耶。世無常耶。世有邊耶。世無邊耶。命是身耶。為命異身異耶。如來死耶。如來不死耶。為有死耶。為無死耶。為誰造此世生諸邪見。為是梵天造此世。為是地主施設此世。又梵天。此眾生地主造此世間。眾生本無。今有。已有便滅。凡夫之人。無聞無見。便生此念。爾時世尊便說此偈。自然有梵天。此是梵志語。此見不真正。如彼之所見。我主生蓮華。梵天於中出。地主生梵天。自生不相應。地主剎利種。梵志之父母。云何剎利子。梵志還相生。尋其所生處。諸天之所說。此是歎譽言。還自著羈難。梵天生人民。

地主造世間。或言餘者造。此語誰者。審悲欲之所惑。三事共合集。心不得自在。自稱我世勝。天神造世間。亦非梵天生。設復梵天造。此非虛妄耶。尋跡遂復多。審諦方言虛。其行各各異。此行不審實。均頭當知。眾生之類。所見不同。其念各異。此諸見者。皆是無常。其有懷抱此見。則是無常變易之法。若他人殺生。我等當離殺生。設他盜者。當遠離之。不習其行。專其心意。不使錯亂。思惟投計。邪見所興。乃至十惡之法。皆當去離。不習其行。若他瞋恚。我等學於忍辱。他人懷嫉妬。我當捨離。他興憍慢。我念捨離。若他自稱毀餘人。我等不自稱不毀他人。他不少欲。我等當學少欲。他人犯戒。我修其戒。他人有懈怠。我當精進。他人不行三昧。我行三昧。當作是學。他人愚惑。我行智慧。其能觀察分別其法者。邪見消滅。餘者不生。是時均頭受如來教。已在閑靜之處。思惟投計。所以族姓子出家學道。著三法衣。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所造已辦。更不復受有。如實知之。是時均頭便成阿羅漢。爾時均頭聞佛所說。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。地獄眾生受其罪報。極至一劫。或有其中間夭者。受畜生罪報。極至一劫。其間有中天者。受餓鬼報。極至一劫。其間有中天者。比丘當知。鬱單曰。人壽千歲。無有中夭者。所以然者。彼土人民。無所係屬。設於彼命終。生善處。天上無有墮落者。弗于逮。人民壽五百歲。亦有中天者。瞿耶尼人民。

壽二百五十歲亦有中天者。閻浮提人民極壽百歲亦有中天者多。正使人壽命極至十人。人民之兆以壽十十。其行不同。性分各異。初十幼小無所識知。第二十多。有知猶不貫了。第三十欲意熾盛。貪著於色。第四十多。諸伎術所行無端。第五十解義明了。所習不忘。第六十慳著財物。意不決了。第七十懈怠。意眠體性遲緩。第八十無有少壯之心。亦無榮飾。第九十多諸病痛。皮緩面皺。第十十諸根衰耗。骨節相連多忘。意錯。比丘知之。設人壽百歲當經歷爾許之難。設人壽百歲當經三百冬夏春秋。計其壽命蓋不足言。若人壽百歲當食三萬六千食。其間或有不食時。瞋不食。不與不食。病不食。計彼食與不食。及飲母乳。取要言之。三萬六千食。比丘若人壽百歲。其限歲數。飲食之法。其狀如是。比丘當知。閻浮地人民或壽極長。與無量壽等。過去久遠不可計世。有王名療眾病。壽命極長。顏色端正。受樂無量。爾時無疾病。老死之患。時有夫婦二人。生一子。子便命終。是時父母抱舉令坐。又持食與。然彼子不飲不食。亦不起坐。何以故。爾以命終。故是時彼父母便生此念。我子今日何為瞋恚。不肯食。飲亦不言語。所以然者。由彼人民不聞死亡音響之所致也。爾時彼父母便復念曰。我子今已經七日不飲不食。亦復不知何由。默然。我今可以此因緣。往白療病大王使知。是時父母往至王所。因此因緣。具白大王。是時大王便作是念。今日已聞死亡音響。王告之曰。汝等可持此小兒到

吾所。爾時父母即抱小兒至國王所。王見已告父母曰。此兒已命終。時父母白王言。云何名為命終。王告曰。此兒更不行起言對談說。飲食戲樂。身體正直無所復為。故名為命終。是時夫婦復白王言。如此之變。當經幾時。王告之曰。此兒不久身體爛壞。臃脹臭處無所復任。爾時父母不信王語。復抱死兒還至家中。未經幾時。身體盡壞。極為臭穢。是時父母方信王語。云此兒不久身體臃脹。盡當壞敗。是時夫婦復抱此臃脹小兒至國王所。而白王言。唯然大王。今持此兒奉貢大王。時父母亦不啼哭。所以然者。由不聞死亡之音。故是時大王剝取其皮。而作大鼓。復勅作七重樓閣。持此鼓安處其上。即勅一人。汝當知之。令守護此鼓。百歲一擊。無令失時。受王教誡。百歲一擊。時諸人民聞此鼓音。怪未曾有。語諸人曰。何者音響。為是誰聲。乃徹於斯。王告之曰。此是死人皮之響。眾生聞已各興念曰。奇哉。乃聞此聲。汝等比丘。爾時王者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時王者。即我身是也。以此知之。昔日閻浮地壽命極長。如今閻浮地人民。極為短命。滅者難限。所以然者。由殺害多。故致命極短。華色失乎。由此因緣。故致變怪。比丘當知。閻浮地五十歲。四天王中。一日一夜。計彼日夜之數。三十日為一月。十二月為一歲。四天王壽命五百歲。或復有中天者。計人中之壽。十八億歲。還活地獄。一日一夜。計彼一日一夜之數。二十日為一月。十二月為一歲。還活地獄。極壽千歲。復有中天者。計人

中之壽三十六億歲。計人中百歲。三十三天。一日一夜。計彼日月年歲之數。三十三天。壽千歲。其間或有中天者。計人中之壽三十六億歲。阿鼻地獄中。一日一夜。復計彼日月之數。三十日為一月。十二月為一歲。計彼日夜之數。壽二萬歲。計人中之壽。壽一拘利。如是比丘。計此之壽。轉轉增倍。除無想天。無想天。壽八萬四千劫。除淨居天。不來此世。是故比丘。勿懷放逸。於現身上。得盡有漏。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十三 經言百歲當經三百冬夏秋。謂冬夏秋各一百。故言三百。而不言春者。此順西域三時也。言三時者。寒熱雨三也。言冬。即彼寒時。夏。即彼熱時。秋。即彼雨時。然彼三時。各四月。計一年有十二月。今以冬夏秋擬彼三時。而月數少。蓋譯者不善方言也。

增壹阿含經卷第四十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

十不善品第四十八

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有眾生修行殺生。廣布殺生。種地獄罪。餓鬼畜生行。若生人中。壽命極短。所以然者。由害他命。若有眾生盜他物者。種三惡道之罪。若生人中。恒遭貧賤。食不充口。衣不蓋形。皆由盜故。劫奪物者。即斷他命根。若有眾生好喜貪泆。種三惡道。若生人中。門不貞良。竊盜淫泆。若有眾生妄語者。種地獄罪。若生人中。為人所輕。言不信受。為人所

賤所以然者。皆由前世妄語所致。若有眾生兩舌者。種三惡道之罪。設生人中心恒不定。常懷愁憂。所以然者。由彼人兩頭傳虛言。故若有眾生。僞言者。種三惡道之罪。若生人中。為人醜弊。常喜罵呼。所以然者。由彼人言不專正之所致也。若有眾生。鬪亂彼此。種三惡道之罪。設生人中。多諸怨憎。親離散。所以然者。皆由前世鬪亂之所致也。若有眾生。嫉妬者。種三惡道。若生人中。乏諸衣裳。所以然者。由彼人起貪嫉。故若有眾生。起害意。種三惡道。設生人中。恒多虛妄。不解至理。心亂不定。所以然者。皆由前世恚怒所致也。無有慈仁。若有眾生。行邪見者。種三惡道。若生人中。乃在邊地。不生中國。不覩三尊。道法之義。或復聾盲。瘡痂。身形不正。不解善法。惡法之趣。所以然者。皆由前世無信根。故亦不信沙門。婆羅門。父母兄弟。比丘知之。由此十惡之報。致此殃。是故比丘。當離十惡。修行正見。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。爾時世尊十五日說戒時。將諸比丘前後圍遶。往詣普會講堂。爾時世尊默然觀察諸聖眾。寂莫不語。是時阿難白佛言。今日聖眾盡集講堂。唯然世尊。當與諸比丘說禁戒。爾時世尊亦復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。今正是時。宜說禁戒。初夜欲盡。爾時世尊復默不語。爾時阿難須臾復白佛言。中夜欲竟。眾僧勞頓。唯願世尊。以時說戒。爾時世尊復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。後夜

欲盡。唯願世尊。以時說戒。佛告阿難。眾中不淨者。故不說戒。今聽上座。使說禁戒。若僧上座。不堪任說戒者。聽持律說禁戒。若無持律者。其能誦戒通利者。當唱之。使說戒。自今已後。如來更不說戒。眾中不淨。如來於中說戒。彼人頭破。為七分。如彼酬羅果。無異。是時阿難悲泣交集。並作是說。聖眾今日。便為孤窮。如來正法。去何速疾。不淨之人。出何速疾。是時大目乾連。便作是念。此眾中。何等毀法之人。在此眾中。乃令如來不說禁戒。是時大目乾連。入三昧定。遍觀聖眾。心中瑕穢。爾時目連。見馬師滿宿。二比丘在眾會中。是時目連。即從座起。至彼比丘所。而告之曰。汝等速起。離此座中。如來見譏。由卿等故。如來不說禁戒。爾時二比丘默然不語。是時目連復再三告曰。汝等速起。不須住此。是時彼比丘默然不對。是時目連。即前捉手。將至門外。還取門閉。前白佛言。不淨比丘。已將在外。唯然世尊。時說禁戒。佛告目連。止。止。目連。如來更不與比丘說戒。如來所說。言不有二。還詣座所。是時目連復白佛言。今此眾中。已生瑕穢。我不堪任。行維那法。唯願世尊。更差餘人。爾時世尊默然可之。是時目連。頭面禮世尊。足還就本座。是時阿難白世尊言。毘婆尸。如來出現世時。聖眾多少。為經幾時。乃生瑕穢。乃至迦葉弟子多少。云何說戒。佛告阿難。九十一劫。有佛出世。名毘婆尸。如來至真等正覺。出現世間。爾時三會聖眾。初一會時。比丘有百千六萬八千聖眾。第二會時。十六萬聖眾。第三會時。

十萬聖眾。皆是阿羅漢。彼佛壽八萬四千歲。百歲之中。聖眾清淨。彼佛恒以一偈為禁戒。

忍辱為第一 佛說無為最
不以剃鬚髮 害他為沙門

是時彼佛以此一偈。百歲之中。而為禁戒。已生瑕穢。便立禁戒。復於三十一劫中。有佛名試詰。如來至真等正覺。出現於世。爾時亦復三會聖眾。初一會時。有十六萬聖眾。第二會時。十四萬聖眾。第三會時。十萬聖眾。彼佛爾時八十年中。清淨無瑕穢。亦說一偈。若眼見非邪。慧者護不著。棄捐於眾惡。在世為點慧。爾時彼佛八十年中。說此一偈。後有瑕穢。更立禁戒。爾時試詰佛。壽七萬歲。於彼劫中。復有佛出現世間。名曰毘舍羅婆。亦三會聖眾。初會之時。十萬聖眾。盡是羅漢。第二會時。八萬羅漢。第三會時。七萬羅漢。諸漏已盡。毘舍羅婆如來。七十年中。無瑕穢。爾時復以一偈。半為禁戒。不害亦不非。奉行於大戒。於食知止足。床座亦復然。執志為專一。是則諸佛教。七十年中。以此一偈為禁戒。後有瑕穢。更立禁戒。毘舍羅婆。如來壽七萬歲。於此賢劫中。有佛出世。名曰拘樓孫。如來出現世間。爾時二會聖眾。初會之時。七萬聖眾。皆是阿羅漢。第二會時。六萬阿羅漢。彼佛爾時六十年中。無有瑕穢。彼佛爾時。以一偈。以為禁戒。

譬如蜂採華 其色甚香潔 以味惠施他
道士遊聚落 不誹謗於人 亦不觀是非
但自觀身行 諦觀正不正

六十年中。說此二偈。以為禁戒。自此已來。以

有瑕穢便立禁戒。彼佛壽六萬歲。於此賢劫中有佛出世。名曰拘那含牟尼。如來至真等正覺。爾時二會聖眾。初會之時。六十萬聖眾。皆是阿羅漢。第二會時。四十萬聖眾。皆是阿羅漢。爾時彼佛四十年中。無有瑕穢。以一偈為禁戒。

執志莫輕戲

當學尊寂道。賢者無愁憂。常滅志所念。

四十年中說此一偈以為禁戒。自此已來。便有瑕穢。更立禁戒。彼佛壽四萬歲。於此賢劫。有佛名為迦葉。出現世間。爾時彼佛亦二會聖眾。初會之時。四十萬眾。第二會時。三十萬眾。皆是阿羅漢。二十年中。無有瑕穢。恒以一偈以為禁戒。

一切惡莫作

當奉行其善。自淨其志意。是則諸佛教。

二十年中說此一偈以為禁戒。犯禁之後。更立制限。爾時迦葉佛壽二萬歲。我今如來。出現於世。一會聖眾。千二百五十人。十二年中。無有瑕穢。亦以一偈為禁戒。護口意清淨。身行亦清淨。淨此三行跡。修行仙人道。

十二年說此一偈以為禁戒。以生犯律之人。轉有二百五十戒。自今已後。眾僧集會。啟白如律。諸賢咸聽。今十五日說戒。今僧忍眾。眾僧和合說禁戒。以啟此已。設有比丘有所說者。不應說戒。各共默然。若無語者。應為說戒。乃至說戒序後。復當問諸賢。誰不清淨。如是再三。誰不清淨。清淨者默然持之。然今人壽命極短。盡壽不過百年。是故阿難。善受持之。爾時阿難白世尊言。過去久遠。諸佛世尊。壽命極長。犯律者少。無有瑕穢。然今人民壽命。

為短少。不過十。過去諸佛滅度之後。有遺法住世。為經幾時。佛告阿難。過去諸佛滅度之後。法不久存。阿難白佛言。設如來滅度之後。正法存世。當經幾時。佛告阿難。我滅度之後。法當久存。迦葉佛滅度後。遺法住七日中。汝今阿難。如來弟子。為少。莫作是觀。東方弟子。無數億千。南方弟子。無數億千。是故阿難。當建此意。我釋迦文佛壽命極長。所以然者。肉身雖取滅度。法身存在。此是其義。當念奉行。爾時阿難及諸比丘。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。與大比丘眾五百人俱。爾時阿難偏露右肩。右膝著地。白世尊言。如來玄鑒。無事不察。當來過去。現在三世。皆悉明了。諸過去諸佛。名字名號。弟子菩薩。翼從多少。皆悉知之。一劫百劫。若無數劫。悉觀察知。亦復知國王大臣。人民。姓字。斯能分別。如今現在。國界若干。亦復明了。將來久遠。彌勒出現。至真等正覺。欲聞其變。弟子翼從。佛境豐樂。為經幾時。佛告阿難。汝還就座。聽我所說。彌勒出現。國土豐樂。弟子多少。善思念之。執在心懷。是時阿難從佛受教。即還就座。爾時世尊告阿難。曰。將來久遠。於此國界。當有城郭。名曰雞頭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。人民熾盛。街巷成行。爾時城中。有龍王。名曰水光。夜雨澤香。晝則清和。是時雞頭城中。有羅刹鬼。名曰葉華。所行順法。不違正教。伺人民寢寐之後。除去穢惡。諸不淨者。又以香汁而灑其地。極為香淨。阿難當知。爾時閻浮地。東西南北。

十萬由旬。諸山河石壁。皆自消滅。四大海水。各據一方。時閻浮地。極為平整。如鏡清明。舉閻浮地。內穀食豐賤。人民熾盛。多諸珍寶。諸村落相近。雞鳴相接。是時弊花果樹。枯竭穢惡。亦自消滅。其餘甘美果樹。香氣殊好者。皆生乎地。爾時時氣。和適。四時順節。人身之中。無有百八之患。貪欲瞋恚。愚癡不大。殷勤。人心。平均。皆同一意。相見歡悅。善言相向。言辭一類。無有差別。如彼鬱單曰人。而無有異。是時閻浮地。內人民。大小。皆同一嚮。無若干之差別也。彼時男女之類。意欲大小便。地自然開。事訖之後。地復還合。爾時閻浮地。內自然生粳米。亦無皮裏。極為香美。食無患苦。所謂金銀珍寶。車渠瑪瑙。真珠虎珀。各散在地。無人省錄。是時人民。手執此寶。自相謂言。昔者之人。由此寶。故各相傷害。繫閉牢獄。更無數苦惱。如今此寶。與瓦石同流。無人守護。爾時法王出現。名曰曠法。正法治化。七寶成就。所謂七寶者。輪寶。象寶。馬寶。珠寶。玉女寶。典兵寶。守藏之寶。是謂七寶。領此閻浮地。內。不以刀杖。自然靡伏。如今阿難。四珍之藏。乾陀越國。伊羅鉢寶藏。多諸珍琦異物。不可稱計。第二彌梯羅國。般般大藏。亦多珍寶。第三須賴吒大國。有寶藏。亦多珍寶。第四婆羅捺。曠法有大藏。多諸珍寶。不可稱計。此四大藏。自然應現。諸守藏人。各來白王。唯願大王。以此寶藏之物。惠施貧窮。爾時曠法。大王得此寶已。亦復不省錄之。意無財物之想。時閻浮地。內自然樹上。生衣。極細柔軟。人取著之。如今鬱。

單曰人自然樹上生衣而無有異爾時彼王有大臣名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黑不老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩越玉女中最極為殊妙如天帝妃口作優鉢蓮花香身作梅檀香諸婦人八十四態永無復有亦無疾病亂想之念爾時彌勒菩薩於兜率天觀察父母不老不少便降神下應從右脅生如我今日右脅生無異彌勒菩薩亦復如是兜率諸天各各唱令彌勒菩薩已降神下是時修梵摩即與子立字名曰彌勒有三十二相八十種好莊嚴其身身黃金色爾時人壽極長無有諸患皆壽八萬四千歲女人年五百歲然後出適爾時彌勒在家未經幾時便當出家學道爾時去雞頭城不遠有道樹名曰龍華高一由旬廣五百步時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果當其夜半彌勒出家即其夜成無上道時三千大千剎土六變震動地神各各相告曰今彌勒已成佛轉至閻四天王宮彌勒已成佛道轉轉聞徹三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天聲展轉乃至梵天彌勒已成佛道爾時魔名大將以法治化聞如來名教音響之聲歡喜踊躍不能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲界無數天人至彌勒佛所恭敬禮拜彌勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙爾時彌勒見諸人民已發心歡喜諸佛世尊常所說法苦習盡道悉與諸天人廣分別

其義爾時座上八萬四千天子諸塵垢盡得法眼淨爾時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速出家所以然者彌勒今日已度彼岸亦當度汝等使至彼岸爾時雞頭城中長者名曰善財聞魔王教令又聞佛音響將八萬四千眾至彌勒佛所頭面禮足在一面坐爾時彌勒漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為妙爾時彌勒見諸人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦習盡道與諸人民廣分別義爾時座上八萬四千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八萬四千人等即前白佛求索出家善修梵行盡成阿羅漢道爾時彌勒初會八萬四千阿羅漢是時蟻佉王聞彌勒已成佛道便往至佛所欲得聞法時彌勒與說法初善中善竟善義理深邃爾時大王復於異時立太子賜剃頭師珍寶復以雜寶與諸梵志將八萬四千眾生往至佛所求作沙門盡成道果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞彌勒已成佛道將八萬四千梵志之眾往至佛所求作沙門得阿羅漢唯修梵摩一人斷三結使必盡苦際是時佛母梵摩越復將八萬四千婁女之眾往至佛所求作沙門是時諸女人盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須陀洹爾時諸剎利婦聞彌勒如來出現世間成等正覺數千萬眾往至佛所頭面禮足在一面坐各各生心求作沙門出家學道或有越次取證或有不取證者爾時阿難其不越次取證者盡是奉法之人患厭一切世間不可

樂想爾時彌勒當說三乘之教如我今日弟子之中大迦葉者行十二頭陀過去諸佛所善修梵行此人常佐彌勒勸化人民爾時迦葉去如來不遠結加趺坐正身正意繫念在前爾時世尊告迦葉曰吾今年已衰耗年向八十餘然今如來有四大聲聞堪任遊化智慧無盡眾德具足云何為四所謂大迦葉比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘羅云比丘汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法沒盡然後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃要須彌勒出現世間所以然者彌勒所化弟子盡是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭國界毘提村中大迦葉於彼山中住又彌勒如來將無數千人眾前後圍遶往至此山中遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪窟是時彌勒伸右手指示迦葉告諸人民過去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在頭陀苦行最為第一是時諸人民見已歎未曾有無數百千眾生諸塵垢盡得法眼淨或復有眾生見迦葉身已此名為最初之會九十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由四事因緣惠施仁愛利人等利爾時阿難彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身體奄然星散是時彌勒復取種種香華供養迦葉所以然者諸佛世尊有恭敬心於正法故彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道阿難當知彌勒佛第二會時有九十四億人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事

供養之所致也。又彌勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢，亦復是我遺教弟子。爾時比丘姓號皆名慈氏弟子。如我今日，諸聲聞皆稱釋迦弟子。爾時彌勒與諸弟子說法，汝等比丘當思惟無常之想、樂有苦想、計我無我想、實有空想、色變之想、青瘀之想、腹脹之想、食不消想、血想、一切世間不可樂想，所以然者，比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛與汝等說，令得盡有漏心得解脫。若復此眾中釋迦文佛弟子，過去時修於梵行來至我所，或於釋迦文佛所奉持其法來至我所，或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所，或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間，或於釋迦文佛所行四等心來至此者，或於釋迦文佛所受持五戒三自歸來至我所，或於釋迦文佛所起神寺廟來至我所，或於釋迦文佛所受八關齋法來至我所，或於釋迦文佛所香花供養來至此者，或復於彼聞佛法悲泣墮淚來至我所，或復於釋迦文佛專意聽法來至我所，復盡形壽善修梵行來至我所，或復書讀諷誦來至我所者，承事供養來至我所者，是時彌勒便說此偈。

增益戒聞德 禪及思惟業 善修於梵行
而來至我所 勸施發歡心 修行心原本
意無若干想 皆來至我所 或發平等心
承事於諸佛 飯食於聖眾 皆來至我所
或誦戒契經 善習與人說 熾然於法本
今來至我所 釋種善能化 供養諸舍利

承事法供養 今來至我所 若有書寫經願宣於素上 其有供養經 皆來至我所。繒綵及眾物 供養於神寺 自稱南無佛 皆來至我所 供養於現在 諸佛過去者 禪定正平等 亦無有增減 是故於佛法 承事於聖眾 專心事三寶 必至無為處。阿難當知，彌勒如來在彼眾中當說此偈。爾時眾中諸天人民，思惟此十想，十一姦人諸塵垢，盡得法眼淨。彌勒如來千歲之中，眾僧無有瑕穢。爾時恒以一偈以為禁戒，口意不行惡身，亦無所犯。當除此三行，速脫生死淵。過千歲之後，當有犯戒之人，遂復立戒。彌勒如來當壽八萬四千歲，般涅槃後遺法當存八萬四千歲。所以然者，爾時眾生皆是利根，其有善男子善女人，欲得見彌勒佛，及三會聲聞眾，及鷄頭城，及見蟻佉王并四大藏珍寶者，欲食自然粳米并著自然衣裳，身壞命終生天上者，彼善男子善女人當勤加精進，無生懈怠，亦當供養諸法師承事，名華搗香種種供養，無令有失。如是阿難，當作是學。爾時阿難及諸大會聞佛所說，歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

增壹阿含經卷第四十五

不善品第四十八入前品中
(四)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時眾多比丘集普會講堂，各生此念，今如

來甚奇甚特，過去取般涅槃者，亦復知彼姓名種族持戒翼從，皆悉分明。三昧智慧解脫，解脫見慧身壽有長短，皆悉知之。云何諸賢，為是如來分別法處極為清淨，知彼諸佛姓字所出之處乎？為是諸天來至佛所而告此耶？爾時世尊以天耳徹聞眾多比丘各興此論，便往至諸比丘所在中央坐。爾時世尊告諸比丘，汝等集此為何等論，欲說何法？諸比丘白佛言：我等集此論正法之要，諸人各興此論議，如來甚奇甚特，乃能知過去諸佛世尊名字，姓號智慧多少，靡不貫博，甚可奇雅。云何諸賢，為是如來分別法界極為清淨，知彼諸佛姓字所出之處乎？為是諸天來至佛所而告此耶？爾時世尊告諸比丘，汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎？姓名字號壽命長短耶？諸比丘對曰：今正是時，唯願世尊敷演其義。佛告諸比丘，汝等善思念之，吾當與汝廣演其義。爾時眾多比丘從佛受教，世尊告曰：比丘當知，過去九十一劫，有佛出世，號毘婆尸如來，至真等正覺，復次三十一劫，有佛出世，名式詰如來，至真等正覺，復於彼三十一劫內，有佛名毘舍羅婆如來，出世於此賢劫中，有佛出世，名拘屢孫如來，復於賢劫中有佛出世，名拘那含牟尼如來，至真等正覺，復於賢劫中有佛出世，名曰迦葉，復於賢劫中我出現世。釋迦文如來至真等正覺，爾時世尊便說此偈。

九十一劫中 有佛毘婆尸 三十一劫中
式詰如來出 復於彼劫中 毘舍如來現
今日賢劫中 四佛復出世 拘孫那迦葉

如日照世間 欲知名字者 其號悉如是

毘婆尸如來者出刹利種。式詰如來亦出刹利種。毘舍羅婆如來亦出刹利種。拘屢孫如來

出婆羅門種。拘那含牟尼如來出婆羅門種。迦葉如來出婆羅門種。如我今出刹利種。爾時世尊便說此偈

前佛有現者 皆出刹利種

拘孫至迦葉 出於婆羅門 最尊無能及

我今天人師 諸根而淡泊 出於刹利姓

毘婆尸如來姓瞿曇。式詰如來亦出瞿曇。比舍羅婆亦出瞿曇。迦葉如來出迦葉姓。拘樓孫拘那含牟尼亦出迦葉姓。同上而無異。我今如來姓瞿曇。爾時世尊便說此偈

如初諸二佛 出於瞿曇種 後三至迦葉

出於迦葉姓 如我今現在 天人所奉敬

諸根而淡泊 出於瞿曇姓

比丘當知。毘婆尸如來姓拘鄰若。式詰如來亦出拘鄰若。毘舍羅婆如來亦出拘鄰若。拘屢孫如來出婆羅墮。拘那含牟尼如來亦出婆羅墮。迦葉如來亦出婆羅墮。如我今如來至真等正覺。出於拘鄰若。爾時世尊便說此偈

如初諸二佛 出於拘鄰若 後三至迦葉

出於婆羅墮 如我今現在 天人所奉敬

諸根而淡泊 出於拘鄰若

毘婆尸如來坐波羅利華樹下而成佛道。式詰如來坐分陀利樹下而成佛道。毘舍羅婆如來坐波羅樹下而成佛道。拘屢孫如來坐尸利沙樹下而成佛道。拘那含牟尼如來坐優頭跋羅樹下而成佛道。迦葉如來坐尼拘留樹下而成道果。如我今日如來坐吉祥樹

下而成佛道。爾時世尊便說此偈

初一成佛道 波羅利樹下 式坐分陀利

毘舍坐波羅 拘孫坐尸利 拘那跋羅下

迦葉拘留樹 吉祥我成道 七佛天中天

照明於世間 因緣坐諸樹 各成其道果

毘婆尸如來弟子有十六萬八千之眾。式詰如來弟子之眾有十六萬。毘舍羅婆如來弟子之眾十萬。拘屢孫如來弟子之眾有八萬人。拘那含牟尼如來弟子之眾有七萬人。迦葉如來弟子之眾有六萬眾。如我今日弟子之眾有千二百五十人。皆是阿羅漢。諸漏永盡。無復諸縛。爾時世尊便說此偈

百千六萬八

毘婆尸弟子 百千及六萬 式詰弟子眾

百千比丘眾 毘舍婆弟子 拘孫八萬眾

拘那含七萬 迦葉六萬眾 皆是阿羅漢

我今釋迦文 千二百五十 皆是真人行

布現於法教 遺法餘弟子 其數不可計

毘婆尸如來侍者名曰大導師。式詰如來侍者名曰善覺。毘舍羅婆如來侍者名曰勝眾。拘屢孫如來侍者名曰吉祥。拘那含牟尼如來侍者名曰毘羅先。迦葉如來侍者名曰導師。我今侍者名曰阿難。爾時世尊便說此偈

大道及善覺 勝眾與吉祥 毘羅先導師

阿難第七侍 此人供養聖 無有不得時

諷誦又受持 不失其義理

毘婆尸如來壽八萬四千歲。式詰如來壽七萬歲。毘舍羅婆如來壽六萬歲。拘屢孫如來壽五萬歲。拘那含如來壽四萬歲。迦葉如來壽二萬歲。如我今日壽極減少。極壽不過百歲。爾時世

尊便說斯偈 初佛八萬四 次佛七萬歲

毘舍婆六萬 拘留壽五萬 一萬二萬年

是拘那含壽 迦葉壽二萬 唯我壽百年

如是諸比丘。如來觀知諸佛姓名號字皆悉分明。種類出處靡不貫練。持戒智慧禪定解脫皆悉了知。爾時阿難白世尊言。如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者。如來亦知。當來恒沙諸佛方當來者。如來亦知。如來何故不記爾許佛所造。今但說七佛本末。佛告阿難。皆有因緣本末。故如來說七佛之本末。過去恒沙諸佛亦說七佛本末。將來彌勒出現世時。亦當記七佛之本末。若師子應如來出時。亦當記七佛之本末。若承柔順佛出世時。亦當記七佛之本末。若光焰佛出現世時。亦當記七佛之本末。若寶光佛出現世時。亦當記釋迦文之本末。爾時世尊便說此偈

師子柔順光

無垢及寶光 彌勒之次第 皆當成佛道

彌勒記式佛 師子記毘舍 柔順記拘孫

光焰記牟尼 無垢記迦葉 皆說曩所緣

寶光成二佛 亦當記我號 過去諸三佛

及以將來者 皆當記七佛 曩所之本末

由此因緣故。如來記七佛名號耳。爾時阿難白世尊言。此經名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名曰記佛名號。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所

是時師子長者往至舍利弗所。頭面禮足在

一面坐。爾時師子長者白舍利弗言。唯願尊

①毘婆 ②娑毘 ③毗婆 ④毘 ⑤比 ⑥毘 ⑦明

者當受我請。是時舍利弗默然受請。是時長者見尊者默然受請，便從坐起禮足而退。復至大目乾連、離越、大迦葉、阿那律、迦旃延、滿願子、優婆離，須菩提。羅云：均頭沙彌，如此上首者，請五百人。是時師子長者即還辦具種種極妙飲食，敷好座具。又白時到，諸真人羅漢靡所不監。今食具已辦，唯願屈顧臨覆下舍。爾時諸大聲聞各著三衣，持鉢入城至長者家。時長者見諸最尊坐已定，手自斟酌行種種飲食，見諸聖眾食已訖，行清淨水。人施一白鬘，前受呪願。是時尊者舍利弗與長者說極妙之法，便從坐起而去。還詣靜室。爾時羅云至世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時世尊問曰：汝今為從何來？羅云報云：師子長者今日來見請。佛告之曰：云何羅云？飲食為妙為不妙？為細耶？為麤耶？羅云報曰：飲食極妙，又且豐多。今此白鬘從彼得之。佛告羅云：眾僧斯有幾人？上坐是誰？羅云白佛言：和上舍利弗最為上首。及諸神德弟子有五百人。佛告羅云：云何羅云？彼長者獲福為多乎？羅云白佛言：唯然世尊。彼長者得福之報不可稱計。施一羅漢其福難限，何況大神妙天人所敬奉。今五百人均是真入，其福有何可量。佛告羅云：今施五百羅漢之功德，若從眾中僧次請一沙門，請已供養，計此眾中差人之福，及與五百羅漢之福，百倍千倍，巨億萬倍，不可以譬喻為比。所以然者，眾中所差其福難限。獲甘露滅盡之處，羅云當知。猶如有人自誓說曰：吾要當飲此江河諸水，彼人為堪任不乎？

羅云白佛言：不也世尊。所以然者，此閻浮地極為廣大，此閻浮地有四大河，一者恒伽，二者新頭，三者私陀，四者博叉。一一河者從有五百。然此人終不能飲水使盡，但勞其功，事終不成也。彼人復作是說：我自方方便因緣，可得飲諸水使盡。云何有因緣得飲諸水？爾時彼人便作是念：我當飲海水。所以然者，一切諸流皆歸投乎海。云何羅云？彼人得飲諸水乎？羅云白佛言：如此方便，可得飲水使盡。所以然者，一切諸流皆歸乎海。由此因緣，故彼人得飲水盡。佛告之曰：如是羅云，一切私施猶如彼流，或獲福或不獲福。眾僧者如彼大海，所以然者，流河決水以入于海，便滅本名。但有大海之名耳。羅云：此亦如是。今此十人皆從眾中出，非眾不成。云何為十？所謂向須陀洹，得須陀洹，向斯陀含，得斯陀含，向阿那含，得阿那含，向阿羅漢，得阿羅漢，辟支佛。佛是謂十人，皆由眾中，非獨自立。羅云：當以此方便，知其眾中差者，其福不可限量。是故羅云：善男子，善女人欲求其福不可稱計。當供養聖眾。羅云：當知猶如有人以酥投水，凝不得廣普。若以油投水，則遍滿其上。是故羅云：當念供養聖眾，比丘僧。如是羅云：當作是學。爾時師子長者聞如來歎說施眾之福，不歎說餘福。爾時長者以餘時往至世尊所，頭面禮足在一面坐。爾時師子長者白世尊言：適聞如來而歎說施眾之福，不歎別請人之福。自今已後，常當供養聖眾。佛告之曰：我不作爾說。當供養聖眾，不供養餘人。今施畜生猶獲其

福。何況餘人。但我所說者，福有多少。所以然者，如來聖眾可敬可貴，是世間無上福田。今此眾中有四向四得，及聲聞乘辟支佛乘佛乘，其有善男子善女人，欲得三乘之道者，當從眾中求之。所以然者，三乘之道皆出乎眾。長者，我觀此因緣義，故而說此語耳。亦不教人應施聖眾，不應施餘人。爾時長者白世尊言：如是如尊教勅，自今已後，若作福業，盡當供養聖眾，不選擇人施。爾時世尊與彼長者說微妙之法，令發歡悅之心。長者聞法已，即從座起，頭面禮足便退而去。爾時師子長者意欲施立福業。爾時諸天來告之曰：此是向須陀洹之人。此是得須陀洹。施此得福多。施此得福少。爾時天人即歎頌曰：如來歎擇施與此諸德士。施此獲福多。如良田生苗。爾時師子長者默然不對。爾時天人復語長者：此是持戒人。此是犯戒人。此向須陀洹人。此是得須陀洹人。此向斯陀含人。此是得斯陀含人。此向阿那含。此得阿那含。此向阿羅漢。此得阿羅漢。此是聲聞乘。此是辟支佛乘。此是佛乘。施此得福少。施此得福多。爾時師子長者默然不對。何以故爾？但憶如來教誡，不選擇而施。爾時師子長者復以餘時至世尊所，頭面禮足在一面坐。我自憶念請聖眾飯之。有天來告我言：此是持戒。此是犯戒。此人向須陀洹。此人得須陀洹。乃至三乘皆悉分別。又說此偈：如來歎擇施與此諸德士。施此獲福多。如良田生苗。時我復作是念：如來教誡不可違戾。豈當生

心選擇施乎。終無是非之心。高下之意也。時我復作是念。我當盡施一切眾生之類。汝自持戒受福無窮。若使犯戒自受其殃。但愍眾生非食不濟命。佛告長者。善哉善哉。長者行過弘誓。菩薩所施心恒平等。長者當知。若菩薩惠施之日。諸天來告之。族姓子當知。此是持戒人。此是犯戒人。施此得福多。施此得福少。爾時菩薩終無此心。此應施此不應施。然此犯戒。是故長者當念平等惠施。長夜之中。獲福無量。是時師子長者憶如來教誡。熟視世尊意不移動。即於座上得法眼淨。是時師子長者即從座起。頭面禮足便退而去。爾時長者去未久。佛告諸比丘曰。此師子長者憶平等施故。又視如來從頭至足。即於座上得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。我優婆塞中第一弟子平等施者。所謂師子長者。是爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(六)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘眾五百人俱。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。屏猥之處補納故衣。爾時有十千梵迦夷天從梵天沒來。至舍利弗所。頭面禮足各圍遶侍焉。又以此偈而歎頌曰。歸命人中上。歸命人中尊。我等今不得。為依何等禪。是時十千梵迦夷天說此語已。舍利弗默然可之。爾時諸天以見舍利弗默然可已。即禮足退去。諸天去未遠。舍利弗即入金剛三昧。是時有二鬼一名伽羅。二名優婆伽羅。毘沙門天王使遣至毘留勒天王所。欲論人天之

事。是時二鬼從彼虛空而過。遙見舍利弗結加趺坐。繫念在前。意寂然定。伽羅鬼謂彼鬼言。我今堪任以拳打此沙門頭。優波伽羅鬼語第二鬼曰。汝勿興此意。打沙門頭。所以然者。此沙門極有神德。有大威力。此尊名舍利弗。世尊弟子中聰明高才。無復過是。智慧弟子中最為第一。備於長夜受苦無量。是時彼鬼再三曰。我能堪任打此沙門頭。優波伽羅鬼報曰。汝今不隨我語者。汝便住此。吾欲捨汝去。此惡鬼曰。汝畏此沙門乎。優波伽羅鬼曰。我實畏之。設汝以手打此沙門者。此地當分為二分。正爾當暴風疾雨。地亦振動。諸天驚動。地已振動。四天王亦當驚怖。四天王已知於我等不安其所。是時惡鬼曰。我今堪任辱此沙門。善鬼聞已便捨而去。時彼惡鬼即以手打舍利弗頭。是時天地大動。四面有暴風疾雨。尋時來至。地即分為二分。此惡鬼即以全身墮地獄中。爾時尊者舍利弗即從三昧起。整衣服下耆闍崛山。往詣竹園。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時佛告舍利弗曰。汝今身體無有疾病乎。舍利弗言。體素無患。唯苦頭痛。世尊告曰。伽羅鬼以手打汝頭。若當彼鬼以手打須彌山者。即時須彌山便為二分。所以然者。彼鬼有大力故。今此鬼受其罪報。故全身入阿鼻地獄中。爾時世尊告諸比丘。甚奇甚特。金剛三昧力。乃至於斯。由此三昧力。故無所傷害。正使須彌山打其頭者。終不能動其毫毛。所以然者。比丘聽之。於此賢劫中有佛名拘屢孫如來。至真等正覺。彼

佛有三大聲聞。一名等壽。二名大智。比丘等壽神足第一。比丘大智智慧第一。如我今日。舍利弗智慧第一。目乾連神足第一。爾時等壽大智二比丘俱得金剛三昧。當於一時。等壽比丘在閑靜之處。入金剛三昧。時諸牧牛人。牧羊人。取薪草人。見此比丘坐禪。各自相謂言。此沙門今日以取無常。是時牧牛人及取薪人。集諸草木。積比丘身上。以火燒已。而捨之去。是時等壽比丘即從三昧起。正衣服便退而去。是時比丘即以著衣持鉢入村乞食。時諸取薪草人。見此比丘村中乞食。各自相謂言。此比丘昨日以取命終。我等以火焚燒。今日復還活。今當立字。字曰還活。若有比丘得金剛三昧者。火所不燒。刀斫不入。水所不漂。不為他所中傷。如是比丘。金剛三昧威德如是。今舍利弗得此三昧。舍利弗比丘多遊二處。空三昧。金剛三昧。是故諸比丘當求方便。行金剛三昧。如是比丘當作是學。爾時世尊告諸比丘。我當教汝。如舍利弗比丘。比丘智慧。大智。分別廣智。無邊智。捷疾之智。普遊智。利智。甚深智。斷智。少欲知足。閑靜勇猛。念不分散。戒成就。三昧成就。智慧解脫。見慧成就。柔和無爭。去惡辯了。忍諸言語。歎說離惡。常念去離。愍念生。盲然熾正法。與人說法。無有厭足。爾時世尊便說此偈。

十千諸天人 盡是梵迦夷 自歸舍利弗
於靈鷲山頂 歸命人中上 歸命人中尊
我今不能知 為依何等禪 如是弟子花
莊嚴佛道樹 如天晝度園 快樂無有比

弟子華者即是舍利弗比丘是。所以然者。此人則能莊嚴佛樹。道樹者即如來是也。如來能覆蓋一切眾生。是故比丘當念勤加勇猛。精進如舍利弗比丘。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十五

東晉闕賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

放牛品第四十九第四分別誦

(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。若放牛兒成就十一法。牛群終不長益。亦復不能將護其牛。云何為十一。於是放牛人亦不別其色。不解其相。應摩刷而不摩刷。不覆護瘡。不隨時放烟。不知良田茂草處。不知安隱之處。亦復不知渡牛處。所不知時宜。若犂牛時不留遺餘。盡取犂之。是時諸大牛可任用者。不隨時將護。是謂比丘。若牧牛人成就此十一法。終不能長養其牛。將護其身。今此眾中比丘亦復如是。終不能有所長益。云何為十一。於是比丘不別其色。不曉其相。應摩刷而不摩刷。不覆護瘡。不隨時放烟。不知良田茂草處。不知渡處。亦復不知安隱之處。不知時宜。食不知留遺餘。諸長老比丘亦不敬待。云何比丘不知色。於是比丘有四大及四大所造色。皆悉不知。如是比丘不別其色。云何比丘不別其相。於是比丘不知行愚。亦不知行智。如實而不知。如是

比丘不別其相。云何比丘應摩刷而不摩刷。於是比丘若眼見色。便起色想。有諸亂念。又不守護眼根。以不善攝念。造眾殃。不守護眼根。如是比丘若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法起諸亂想。亦不守護意根。不改其行。如是比丘應摩刷而不摩刷。云何比丘不覆護瘡。於是比丘起欲想而不捨離。亦不除去其念。若起瞋想。殺害想。起諸惡不善想。終不捨之。如是比丘不覆護瘡。云何比丘不隨時起煙。於是比丘所誦誦法。不隨時向人說。如是比丘不隨時放煙。云何比丘不知良田茂草處。於是比丘不知四意止。如實而不知。如是比丘不知良田茂草處。云何比丘不知渡處。於是比丘不別賢聖八品道。如是比丘不知渡處。云何比丘不知所愛。於是比丘於十二部契經。祇夜。授決。偈。因緣。本末。方等。譬喻。生經。說。廣普。未曾有法。如是比丘不知所愛。云何比丘不知所時宜。於是比丘便往輕賤家博戲。如是比丘不知所時宜。云何比丘不留遺餘。於是比丘有信梵志。優婆塞。往而請之。然諸比丘貪著飲食。不知止足。如是比丘不留遺餘。云何比丘不敬長老。諸高德比丘。於是比丘不起恭敬之心。向諸有德人。如是比丘多有所犯。是謂比丘不敬長老。若有比丘成就十一法。終不能於此法中多所饒益。若復牧牛人成就十一法者。能擁護其牛。終不失時有所饒益。云何為十一。於是牧牛人知其色。別其相。應摩刷而摩刷。覆護瘡。隨時而起煙。知良田茂草處。知渡要處。愛其牛。分別時

宜。亦知性行。若犂牛時。知留遺餘。亦復知隨時將護。可任用者。如是牧牛人將護牛。如是比丘。若牧牛人成就此十一法。不失時節者。終不可沮壞。如是比丘。若成就十一法者。於此現法中多所饒益。云何十一法。於是比丘知色。知相。知摩刷。知覆護瘡。知起煙。知良田茂草處。知所愛。知擇道行。知渡處。知食止足。知敬奉長老比丘。隨時禮拜。云何比丘而知色。於是比丘知四大色。亦知四大所造色。是謂比丘知色。云何比丘知相。於是比丘知愚相。知智相。如實而知之。如是比丘知相。云何比丘知摩刷。於是比丘若欲想起。念知捨離。亦不殷勤。永無欲想。若恚想。害想。及諸惡不善想。起念知捨離。亦不殷勤。永無恚想。如是比丘為知摩刷。云何比丘知覆護瘡。於是比丘若眼見色。不起色想。亦不染著。而淨眼根。除去愁憂惡不善法。心不貪樂。於中而護眼根。如是比丘。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。不起識想。亦不染著。而淨意根。如是比丘知覆護瘡。云何比丘知起煙。於是比丘所從聞法。廣與人說。如是比丘為知起煙。云何比丘知良田茂草處。於是比丘賢聖八品道。如實知之。是謂比丘知良田茂草處。云何比丘知所愛。於是比丘若聞如來所說法寶。心便愛樂。如是比丘為知所愛。云何比丘擇道行。於是比丘於十二部經。擇而行之。所謂契經。祇夜。授決。偈。因緣。本末。方等。譬喻。生經。說。廣普。未曾有法。如是比丘知擇道行。云何比丘知渡處。於是比丘知四意止。是謂比丘

知渡處云何比丘知食止足於是比丘有信梵志優婆塞來請者不貪飲食能自止足如是比丘為知止足云何比丘隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以身口意善行向諸長老比丘如是比丘隨時恭奉長老比丘如是若成就十一法者於現法中多所饒益爾時世尊便說此偈 牧牛不放棄 其主獲其福 六牛六年中 展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在 六根而寂然 六年成六通 如是比丘若有人能離此惡法成後十一法者於現法中多所饒益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若比丘成就十一法者必能有所成長云何為十一於是比丘戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就諸根寂靜飲食知止足恒修行共法亦知其方便分別其義不著利養如是比丘若成就此十一法者堪任長養所以然者一切諸行正有十一法爾時阿難白世尊言何以故正有十一法無有出者云何為十一所謂阿練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食守三衣坐樹下露坐閑靜之處著補納衣若在塚間是謂比丘有人成就此十一法便能有所至我今復重告汝若有人十一年中學此法即於現身成阿那含轉身便成阿羅漢諸比丘且捨十一年若九八七六五四三二一年學此法者便成二果若阿那含若阿羅漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼比

丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之比設有入行謙苦之法此行難及所以然者迦葉比丘成就此十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘皆愍念一切眾生若供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行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佛與無數眾生前後圍遶而為說法爾時舍利弗將眾多比丘而經行大目乾連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云阿難比丘各各將眾多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將眾多比丘而自經行爾時世尊見諸神足弟子各將其眾而自經行爾時世尊告諸比丘人根情性各各相似善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳相應酥與酥相應糞除屎溺各自相應此亦如是眾生根源所行法則各自相應善者與善相應惡者與惡相應汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘而

經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是十二頭陀行法之人也又問汝等見阿那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上人皆是解空第一又問汝等頗見羅云比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見阿難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是多聞第一所受不忘又問汝等頗見提婆達兜比丘將諸人而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人為惡之首無有善本爾時世尊便說斯頌 莫與惡知識 與愚共從事 當與善知識 智者而交通 若人本無惡 親近於惡人 後必成惡因 惡名遍天下

爾時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此偈已便捨提婆達兜來至佛所頭面禮足求改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不

犯佛告比丘聽汝悔過改往修來勿復更犯爾時提婆達兜弟子承世尊教誡在閑靜之處思惟妙義剋己行法所以族姓子剃除鬚髮出家學道者欲修無上梵行爾時諸比丘皆得阿羅漢比丘當知眾生根源皆自相類惡者與惡相從善者與善相從過去將來眾生根源亦復如是以類相從猶如以淨與淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當學與淨相應淨去離不淨如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四)聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比丘眾五百人俱爾時象舍利弗還捨法服習白衣行爾時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸至象舍利弗家爾時象舍利弗馮兩女人肩上阿難遙見已便懷愁憂不歡之想象舍利弗見阿難已極懷慚愧獨處而坐爾時阿難乞食周訖還出城至世尊所頭面禮足在一面坐爾時阿難白佛言向入城乞食漸漸至象舍利弗家見扶兩婦人肩上當見之時甚懷愁憂世尊告曰汝見已為生何意阿難白佛言我念象舍利弗精進多聞性行柔和長與諸梵行之人說法無厭足云何如今還捨法服習白衣行時我見已甚懷愁憂然此象舍利弗有大神力威德無量自念我昔曾見與釋提桓因共論云何今日習欲為惡世尊告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難勿懷愁悵象舍利弗却後七日當來至此間盡有漏成無漏行然此象舍利弗宿行所

牽故致此耳今行具滿當盡有漏爾時象舍利弗却後七日至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙門行爾時象舍利弗比丘即得作沙門尋於坐上得阿羅漢爾時象舍利弗著衣持鉢入城乞食時有梵志便生斯念此諸釋種子無處不有無處不遍又遏絕我等所行呪術吾今當向城中人民說此沙門瑕憊爾時此梵志語城中人民曰汝等諸人頗見象舍利弗乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法服習白衣行與五欲相娛樂今復更作沙門家家乞食佯現貞廉觀諸婦人興欲情想還至園中思惟女色不去心首亦如乏驢不任負馱寂然臥住此釋種子亦復如是佯現乞食觀諸女色思惟投計爾時象舍利弗聞此梵志有惡聲響便生此念此人極為愚癡與嫉妬心見他得利養起慳嫉心若己得利養便懷歡喜至白衣家主行誹謗吾今當制令不為惡無令此人受罪無量爾時象舍利弗飛在空中告梵志曰

無眼無巧使

興意謗梵行 自造無益事 久受地獄苦

爾時象舍利弗說此偈已便自退還還歸所在是時城中人民聞梵志誹謗又聞象舍利弗說偈各生斯念若當如梵志語者然後現神足難及又我等見還捨法服習白衣行是時眾多人民各各相將至象舍利弗所頭禮足下在一面坐爾時眾多人民問象舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行象舍利弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是

時諸人民白象舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎象舍利弗報言以得阿羅漢終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎象舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復言尊者先以是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃爾爾時象舍利弗便說此偈

遊於世俗禪 至竟不解脫 不得滅盡跡 復習於五欲 無薪火不燃 無根枝不生 石女無有胎 羅漢不受漏

爾時諸人民復問象舍利弗曰尊先非羅漢乎象舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若生上界復來墮欲界六通阿羅漢如來弟子者得漏盡通即於無餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察象舍利弗所說世間無有阿羅漢捨法服習白衣行時象舍利弗報曰如是如汝所言無有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何為十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢終不留遺餘漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地爾時諸人民

白象舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學如觀空瓶而無所有今察內法如似蜜瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵志受罪無量爾時象舍利弗飛在虛空結加趺坐便說此偈

不解彼此要

習於外道術 彼此而鬪亂 智者所不行

爾時拘留沙人民白象舍利弗言所說過多實為難及猶盲者得眼耳聾者得聽今尊者所說亦復如是無數方便而說法教我等今日自歸如來法及比丘僧唯願尊者聽為優婆塞盡形壽不復殺生爾時象舍利弗與諸人民說微妙之法令發歡喜之心各從坐起禮足而去爾時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗然無所至尚不能熟視象舍利弗況與共論即往世尊所以此因緣具白如來爾時世尊告阿難曰夫論平等阿羅漢當說象舍利弗是也所以然者今象舍利弗已成阿羅漢昔所傳羅漢名者今日已獲世俗五通非真實行後必遺失六通者是真實行所以然者此象舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學及象舍利弗此是其義當念奉行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

(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今當說因緣之法善思念之修習其行諸比丘白佛言唯然世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為因緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣死死緣憂悲苦

惱不可稱計如是成此五陰之身彼云何名為無明所謂不知苦不知習不知盡不知道此名為無明彼云何名為行所謂行者有三種云何為三所謂身行口行意行是謂為行彼云何名為識所謂六識身是也云何為六所謂眼耳鼻舌身意識是謂為識云何名為名所謂名者痛想念更樂思惟是為名彼云何為色所謂四大身及四大身所造色是謂名為色色異名異故曰名色彼云何六入內六入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入彼云何名為更樂所謂六更樂身云何為六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名為更樂彼云何為痛所謂三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛是謂名為痛彼云何名為愛所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛云何為受所謂四受是云何為四所謂欲受見受戒受我受是謂四受彼云何為有所謂三有云何為三欲有色有無色有是名為有彼云何為生所謂生者等具出處受諸有得五陰受諸入是謂為生彼云何為老所謂彼彼眾生於此身分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟壽命日衰無復本識是謂為老云何為死所謂彼彼眾生展轉受形身體無燼無常變易謂彼彼眾生捨五陰身命根斷壞是謂為死比丘當知故名為老病死此名為因緣之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大慈哀吾今已辦當念在樹下露坐若在塚間當念坐禪勿懷恐難今不精勤後悔無益爾時阿難白世尊言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀

察無甚深之義世尊告曰止止阿難勿與此意所以然者十二因緣者極為甚深非是常人所能明曉我昔未覺此因緣法時流浪生死無有出期又復阿難不但今日汝言因緣不甚深昔日已來言不甚深也所以然者乃昔過去世時有須焰阿須倫王竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海水齊腰爾時彼阿須倫王有兒名拘那羅自白其父我今欲於海水沐浴須焰阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣終不堪任海水中浴時拘那羅白言我今觀水齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫王即取兒著大海水中爾時阿須倫兒足不至水底極懷恐怖爾時須焰告其子曰我先勅汝海水甚深汝言無苦唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗爾時須焰阿須倫者豈異人乎莫作是觀所以然者須焰者即我身是也爾時阿須倫兒即汝身是也爾時海水甚深汝言無苦今復言十二因緣甚深之法汝復言無是甚深其有眾生不解十二緣法流轉生死無有出期皆悉迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世永在五惱之中求出甚難我初成佛道思惟十二因緣降伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時即成覺道以此方便知十二緣法極為甚深非常人所能宣暢如是阿難當念甚深奉持此十二因緣之法當念作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

與大比丘眾五百人俱。爾時羅閱城中有梵志名曰施羅。備知諸術。外道異學經籍所記。天文地理靡不貫練。又復教授五百梵志童子。又彼城中有異學之士名曰翅甯。多有所知。為頻毘娑羅王所見。愛敬。隨時供養。給與梵志所須之施。爾時如來名稱遠布。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。度人無量。出現世間。是時翅甯梵志。與此念。如來名號甚為難聞。今我欲往。問訊親近禮敬。是時翅甯梵志。便往佛所。頭面禮足。在一面坐。爾時梵志白世尊言。沙門瞿曇。為姓何等。佛告梵志。吾姓刹利。梵志問曰。諸婆羅門。各有此論。吾姓最豪。無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。今沙門瞿曇。欲何等論說。佛告之曰。梵志當知。其有婚姻嫁娶。便當求豪貴之姓。然我正法之中。無有高下。是非之名。姓也。梵志復白言。云何瞿曇。生處清淨。然後法得清淨。佛告梵志。汝用法清淨。生處清淨。為乎。梵志又曰。諸婆羅門。各興此論。吾姓最豪。無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。佛告梵志。若當刹利女。適婆羅門家。設生男兒者。當從何姓。梵志報曰。彼當言婆羅門種。所以然者。由父形故。得有此兒。佛告梵志。若復婆羅門女。出適刹利家。生男兒者。彼當從何姓。梵志報曰。彼人當是刹利種。所以然者。由父遺形。故得有此兒。佛告梵志。孰自思惟。然後報吾。汝今所說。前與後皆不相應。云何梵志。設驢從馬。後生駒者。當言

是馬為是驢也。梵志報曰。如此之類。當言驢馬。所以然者。由驢遺形。故得此駒也。佛告梵志。汝熟思惟。然後報吾。汝今所說。前後不相應。汝前所說。刹利女。出適婆羅門家。若生兒者。便言婆羅門種。今驢逐馬。生駒者。便言驢馬。將不違前語乎。設復梵志。若馬逐驢。生駒者。名之云何。梵志報曰。當名為馬驢。佛告之曰。云何梵志。馬驢驢馬。豈復有異乎。若復有人言。寶一斛。復有人言。一斛寶。此二義。豈有異乎。梵志報曰。此是一義。所以然者。寶一一寶。此義不異也。佛告梵志。云何馬驢驢馬。此非一義乎。梵志報言。今沙門瞿曇。雖有斯言。然婆羅門自稱言。吾姓最豪。無有出者。佛告梵志。汝先稱譽其母。後復歎說其父。若復父亦是婆羅門種。母亦是婆羅門種。後生二兒。彼時其中一兒。多諸技術。無事不覽。第二子者。了無所知。是時父母。為敬待何者。為當敬待有智者。為當敬待無所知者。梵志報曰。其父母。應當敬待高德聰明者。不應敬待無有智者。所以然者。今此一子。無事不了。無事不閑。正應敬待此子。不應敬待無智之子。佛告梵志。若彼二子。一聰明者。便復興意。作殺盜淫。洩十惡之法。彼一子。不聰明者。守護身口。意行十善之法。一無所犯。彼父母。應當敬待何者。梵志報曰。彼父母。應當敬待行十善之子。彼行不善之人。復敬待為。佛告梵志。汝先歎其多聞。後歎其戒。云何梵志。若復有二子。一子父專。正母不正。一子父不專。正母專。正。彼子若母正。父不正者。無事不閑。博知經

術。第二子父正。母不正者。既不博學。但持十善。然其父母。應敬待何者。為當敬待母淨。父不淨者。為當敬待父淨。母不淨者。梵志報曰。應當敬待母淨之子。所以然者。由知經書。博諸伎術。故所謂第二子。父淨。母不淨。雖復持戒。而無智慧。竟何所至。有聞則有戒。佛告梵志。汝前歎說父淨。不歎說母淨。今復歎說母淨。不歎說父淨。先歎聞德。後歎禁戒。復歎說戒。後方說聞。云何梵志。若彼二梵志子。其中一子。多聞博學。兼持十善。其第二子。既有智慧。兼行十惡。彼父母。應當敬待何者。梵志報曰。應當敬待父淨。母不淨之子。所以然者。由其博覽諸經。曉諸技術。由父淨。生得此子。兼行十善。無所觸犯。一切具足。諸德本故。佛告之曰。汝本說其姓。後說其聞。不說其姓。後復說戒。不說聞。後復說其聞。不說其戒。汝今歎說父母聞戒。豈不違前言乎。梵志白佛言。沙門瞿曇。雖有斯言。然婆羅門自稱言。我姓最豪。貴無有出者。世尊告曰。諸有嫁娶之處。則論姓。然我法中。無有此義。汝頗聞邊國遠邦。及餘邊地人乎。梵志報曰。唯然。聞之。有此諸人。世尊告曰。彼土人民。有二種之姓。云何為二。一者人。二者奴。此二姓。亦復不定。又問。云何不定。世尊告曰。或作人。後作奴。或作奴。後作人。然眾生之類。盡同一類。而無若干。若復梵志。天地敗毀。世間皆空。是時山河石壁草木。之徒。皆悉燒盡。人亦命終。若天地還欲成時。未有日月年歲之限。爾時光音。天來至此。問是時光音。天福德稍盡。無復精光。展轉相視

興起欲想，欲意偏多者，便成女人。欲意少者，成男子。展轉交接，便成胞胎。由此因緣，故最初有人轉生四姓，流布天下。當以此方便，知人民盡出於刹利種。爾時梵志白世尊言：止。瞿曇，如儂者得申，盲者得眼，冥者得見，明沙門瞿曇亦復如是。無數方便，與我說法。我今自歸沙門瞿曇，唯願與我說法，聽為優婆塞。爾時梵志復白世尊：唯願如來當受我請，將諸比丘眾當至我家。爾時世尊默然受請。是時梵志見佛默然受請，即從坐起，頭面禮足，便退而去。還至家中，辦具飲食，敷諸坐具，香汁灑地。普自吐言：如來當於此坐。爾時施羅梵志將五百弟子至翅甯梵志家，遙見彼家敷好坐具，見已問翅甯梵志：汝今欲與男女嫁娶，為欲請摩竭國頻毘娑羅王乎？翅甯梵志報曰：我亦不請頻毘娑羅王，亦無嫁娶之事。我今欲施設大福業。施羅梵志問曰：願聞其意，欲施何福業？爾時梵志偏露右肩，長跪叉手白世尊：自陳姓名，施羅當知。有釋種子出家學道，成無上至真等正覺。我今請佛及比丘僧，是故辦具種種坐具耳。是時施羅梵志語翅甯梵志：汝今言佛乎？報曰：吾今言佛。又問：甚奇甚特，今乃聞佛音響，如來竟為所在？吾欲見之。翅甯報曰：今在羅閱城外竹園中住。將五百弟子自相娛樂，欲往見者，宜知是時。此梵志即將五百弟子往至佛所，到已共相問訊。在一面坐。爾時施羅梵志便生此念：沙門瞿曇為端正，身作黃金色。我等經籍亦有斯言，如來出世之時，實不可遇。猶如

優曇鉢花時時乃現，若成就三十二相八十八種好，當趣二處。若在家者，當作轉輪聖王七寶具足。若出家學道者，必成無上道。為三界世祐。我今欲觀佛三十二相。爾時梵志唯見三十相而不覩二相。起狐疑猶豫，不見廣長舌陰馬藏。爾時施羅梵志即以偈問曰：

吾聞三十二大人之相好，今不見二相，竟為在何所？貞潔陰馬藏，其相甚難喻，頗有廣長舌，舐耳覆面不願出，廣長舌使我無狐疑，又使我見之，永無疑結網。

增壹阿含經卷第四十六

增壹阿含經卷第四十七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

放牛品第四十九今分品

爾時世尊即吐舌，左右舐耳，還復縮之。爾時世尊即入三昧，使彼梵志見陰馬藏。時梵志見佛三十二相八十種好，歡喜踊躍，不能自勝。爾時施羅梵志白佛言：我今婆羅門沙門，刹利種，然沙門婆羅門皆同一道，求一解脫。唯沙門聽我，等有得同一道乎？佛告梵志：汝有此見，梵志報曰：我有斯見。佛告梵志：汝當興意向一解脫，所謂正見是也。梵志白佛言：正見即是一解脫，復更有解脫乎？世尊告曰：梵志，更有解脫得涅槃界，其事有八。所謂正見、正治、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。是謂梵志八種之道，得至涅槃。爾時梵志白佛言：頗有此眾生知此八種道乎？世尊告曰：非

一百千。梵志當知，無數百千眾生知此八種之道。梵志白佛言：頗復有此眾生不解此八種之道乎？世尊告曰：有此眾生，其不解者，非一人也。梵志白佛言：頗復有眾生不得此法乎？佛告之曰：有此眾生不得道，如此之人，十一種。云何為十一？所謂姦偽、惡語、難諫、無反復、好憎性、害父母、殺阿羅漢、斷善根、善事反為惡、計有我、起惡念、向如來、是謂梵志十一之人，不能得此八種之道。當說此八種道時，時彼梵志諸塵垢盡，得法眼淨。爾時施羅梵志告五百弟子曰：汝等各所好者，各自誦習。吾欲於如來所善修行。諸弟子白曰：我等亦復欲出家學道。爾時梵志及五百弟子各各長跪，白世尊言：唯願世尊聽出家學道。佛告諸梵志：善來比丘。於如來所善修行，漸盡苦原。如來說此語時，五百梵志即成沙門。爾時世尊漸與五百人說微妙之論，所謂論者，施論、戒論、生天之論，欲不淨想出要為樂。如諸佛世尊常所說法，苦習盡道。爾時世尊廣與諸人說之。時五百人諸漏永盡，得上人法。爾時翅甯梵志又白時到，唯願屈神。爾時世尊告施羅等五百比丘：汝等各著衣持鉢，千比丘圍繞至城中梵志所，就座而坐。爾時翅甯梵志見五百婆羅門皆作沙門，即語之曰：善哉諸人，趣道之要莫復是過。爾時施羅比丘為翅甯說此偈曰：此外更無法能勝此要者。如此之比像，善者無過是。爾時翅甯梵志白世尊言：唯願世尊小留神待時。正爾更辦飲食。世尊告曰：所辦飲食，但時

貢之勿懼不足。是時翅甯梵志歡喜無量。躬自行食。供養佛及比丘僧。爾時世尊飯食已訖。除去食器。以若干種華散佛比丘僧上。前白佛言。唯願世尊。男女大小盡求作優婆塞。爾時梵志婦懷妊。婦人白佛言。我有娠亦不知是男是女耶。亦復自歸如來聽為優婆夷。爾時如來與諸大眾說微妙之法。即於座上而說此偈。快哉斯福報。所願必得果。漸至安隱處。永無憂厄患。死得生天上。設使諸魔天亦復不能使。為福者墮罪。彼亦求方便。賢聖之智慧。當盡於苦本。長離去八難。爾時世尊說此偈已。便從坐起而去。爾時翅甯梵志聞佛所說。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。我恒一坐而食。身體輕便。氣力強盛。汝等比丘亦當一食。身體輕便。氣力強盛。得修梵行。爾時跋提婆羅白世尊言。我不堪任而一食。所以然者。氣力弱劣。佛告之曰。若汝至檀越家。一分食之。一分持還家。跋提婆羅白佛言。我亦不堪行此法。世尊告曰。聽汝壞齋通日而食。跋提婆羅白佛言。我亦不堪任施行此法。爾時世尊默然不報。爾時迦留陀夷向暮日入。著衣持鉢入城乞食。爾時極為闇冥。時優陀夷漸漸至長者家。又彼長者婦懷妊。聞沙門在外乞食。即自持飯出。惠施之。然優陀夷顏色極黑。又彼時天欲降雨。處處掣電。爾時長者婦出門見沙門。顏色極黑。即時驚怖。乃呼是鬼。自便稱喚。咄哉見鬼。即時傷胎兒。尋命終。是時迦留陀夷

尋還精舍。愁憂不歡。坐自思惟。悔無所及。爾時舍衛城中有如此之惡聲。沙門釋種子。呪墮他子。其中男女各相謂言。今諸沙門行無節度。食不知時。如在家白衣有何等異。爾時眾多比丘。聞諸人民各論此理。沙門釋種子不知節度。行來無忌。其中持戒比丘。戒完具者。亦自怨責。實非我等之宜。食無禁限。行無時節。實是我等之非也。各共相將至佛所。頭面禮足。以此因緣。具白世尊。爾時佛告一比丘。汝往喚迦留陀夷使來。是時彼比丘受佛教已。即往喚優陀夷。時優陀夷聞佛見呼。即來至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問優陀夷曰。汝審昨日暮入城乞食。至長者家。使長者婦胎墮乎。優陀夷白佛言。唯然世尊。佛告優陀夷。汝何故不別時節。又復欲雨而入城乞食。此非汝宜。然是族姓子出家學道。而貪著於食。爾時優陀夷即從坐起。白世尊言。自今之後。不敢復犯。唯願世尊聽受懺悔。爾時世尊告阿難曰。速打撻稚。集諸比丘。在普會講堂。阿難受佛教已。即集諸比丘。集在講堂。前白佛言。諸比丘已集。世尊宜知。是時。爾時世尊即往講堂。在中央坐。告諸比丘。過去久遠。諸佛世尊皆一坐而食。諸聲聞等亦一坐而食。正使將來諸佛及弟子眾。亦當一坐而食。所以然者。此是行道之要法。應當一坐而食。若能一坐而食。身體輕便。心得開解。心已得解。得諸善根。已得善根。便得三昧。已得三昧。如實而知之。云何如實而知之。所謂苦諦如實而知之。苦習諦如實而知之。苦盡

諦如實而知之。苦出要諦如實而知之。汝等族姓子。已出家學道。捨世八業。而不知時節。如彼貪欲之人。有何差別。梵志別有梵志之法。外道別有外道之法。是時優波離白世尊言。過去如來將來諸佛。皆一坐而食。唯願世尊當與諸比丘。限時而食。世尊告曰。如來亦以此智。但未犯者。要眼前有罪。乃當制限耳。爾時世尊告諸比丘。我專一坐而食。汝等亦當一坐而食。今汝日中而食。不得過時。汝等亦當學乞食之法。云何比丘學乞食之法。於是比丘趣以支命。得亦不喜。不得亦不憂。設得食時。思惟而食。無有貪著之心。但欲使此身趣得存形。除去舊痛。更不造新。使氣力充足。如是比丘名為乞食。汝等比丘應當一坐而食。云何比丘一坐而食。起則犯食。更不應食。如是比丘名為一坐而食。汝等比丘亦當應得食而食之。云何比丘得而食之。於是比丘以得食已。更復有為齊此乎。以食更得者。不應復食。如是比丘得食而食之。汝等比丘亦當應著三衣。應坐樹下。坐閑靜處。應露坐。苦行。應著補納衣。應在塚間。應著弊惡之衣。所以然者。歎說少欲之人。我今教汝等當如迦葉比丘。所以然者。迦葉比丘自行頭陀十二法。亦復教人行此要法。我今教誡汝等當如面王比丘。所以然者。面王比丘著弊壞之衣。不著校飾。是謂比丘我之教誡。當念修習。如是比丘當作是學。爾時跋提婆羅及經三月。不至世尊所。爾時阿難臨三月初。至跋提婆羅比丘所。而告之曰。今諸眾僧皆補納衣裳。如

是如來當人間遊行。今不往者後悔無益。是時阿難將跋提婆羅至世尊所。頭面禮足。並復白佛言。唯然世尊。聽我懺悔。自今已後。更不犯之。如來制禁戒。然我不受之。唯願垂恕。如是再三。是時佛告曰。聽汝悔過後。莫復犯。所以然者。我自念生死無數。或作驢騾駝象馬猪羊。以草養此四大形。或在地獄中。以熱鐵丸噉之。或作餓鬼。恒食膿血。或作人形。食此五穀。或作天形。食自然甘露。無數劫中。形命共競。初無厭足。優波離當知。如火獲薪。初無厭足。如大海水。吞流無足。今凡夫之人。亦復如是。貪食無厭足。爾時世尊便說此偈。

生死不斷絕

皆由貪欲故

怨憎長其惡

愚者之所習

是故跋提婆羅當念少欲知足。無起貪想。興諸亂念。如是優波離當作是學。爾時跋提婆羅聞如來教誡已。在閑靜之處。而自剋責。所以族姓子出家學道者。修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實而知。爾時跋提婆羅即成阿羅漢。爾時世尊告諸比丘。我弟子中。第一聲聞多飲食者。所謂吉護比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

容貌著衣持鉢皆悉如法。不著貪欲。瞋恚愚癡。但持戒精進。不犯非法。等學諸戒。是謂名為習行沙門。彼云何名誓願沙門。於是或有比丘威儀戒律出入。進止行步容貌視瞻舉動皆悉如法。盡有漏成無漏。於現法中身得證。而自遊化。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。如實知之。是謂名誓願沙門。是謂比丘二種沙門。爾時阿難白世尊言。彼云何名為沙門。法行。婆羅門。法行。佛告阿難。於是比丘飲食知足。晝夜經行不失時節。行諸道品。云何比丘諸根寂靜。於是比丘若眼見色。不起想著。興諸亂念。於中眼根而得清淨。除諸惡念。不念不善之法。若耳聞聲。鼻臭香。舌知味。身知細滑。意知法。不起想著。興諸亂念。於意根而得清淨。如是比丘根得清淨。云何比丘飲食知足。於是比丘量腹而食。不求肥白。但欲使此身趣存而已。除去故痛新者不生。得修梵行。猶如男女身生瘡。隨時以膏塗瘡。常欲使瘡愈。故今此比丘亦復如是。量腹而食。所以以膏膏車者。欲致遠。故比丘量腹而食者。欲趣存命。故也。如是比丘飲食知足。云何比丘恒知警寤。於是比丘初夜後夜恒知警寤。思惟二十七道之法。若晝日經行。除去惡念。諸結之想。復於初夜後夜經行。除去惡結。不善之想。復於中夜右脇著地。以脚相累。唯向明之想。復於後夜出入經行。除去不善之念。如是比丘知時警寤。如是阿難。此沙門要行。彼云何名婆羅門要行。於是比丘苦諦如實知之。苦習苦盡。苦出要如實而知。

之後以解此欲漏心。有漏心。無明漏心。而得解脫。已得解脫。便得解脫智。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。此名為婆羅門要行之法。阿難當知。此名為要行之義也。爾時世尊便說此偈。沙門名息心。諸惡永已盡。梵志名清淨。除去諸亂想。是故阿難。沙門法行。婆羅門法行。當念修行。其有眾生行此諸法。然後乃稱為沙門。復以何故名為沙門。諸結永息。故名為沙門。復以何故名為婆羅門。盡除愚惑之法。故名為梵志。亦名為剎利。復以何故名剎利。以其斷淫怒癡。故名為剎利。亦名為沐浴。以何故名為沐浴。以其洗二十一結。故名為沐浴。亦名為覺。以何故名為覺。以其覺了。愚法慧法。故名為覺。亦名為彼岸。以何等故名為彼岸。以其從此岸至彼岸。故名為彼岸。阿難。能行此法者。然後乃名為沙門。婆羅門。此是其義。當念奉行。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行。

時有一比丘名修羅陀，頭陀行乞食，著補納衣，五通清徹。是時提婆達兜往至彼比丘所，頭面禮足，前言：唯願尊者當與我說教，使長夜而獲安隱。是時修羅陀比丘即與說威儀禮節，思惟此法捨此就彼。是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失。是時提婆達兜比丘言：唯願尊者當與我說神足道，我能堪任修行。此道爾時比丘復與說神足之道。汝今當學心意輕重，已知心意輕重，復當分別四大地水火風之輕重，已得知四大輕重，便當修行自在。三昧已行自在，三昧復當修勇猛三昧，已行勇猛三昧，復當修三昧，已行心意三昧，復當行自戒三昧，已修行自戒三昧。如是不久，便當成神足道。爾時提婆達兜受師教，已自知心意輕重，復知四大輕重，盡修諸三昧，無所漏失。爾時不久，便成神足之道。如是無數方便，作變無量。爾時提婆達兜名聲流布四遠。是時提婆達兜以神足力，乃至三十三天，採取種種優鉢蓮花，拘牟頭華，奉上阿闍世太子，又告之曰：此花是三十三天所出，釋提桓因遣來奉上太子。爾時王太子見提婆達兜神足如是，便隨時供養給其所須。太子復作是念：提婆達兜神足極為難及。時提婆達兜復自隱形作小兒身，在王太子膝上。時諸婦女各作斯念：此是何人，為是鬼耶？為是天耶？語言未竟，便復化身還復如故。是時王太子及諸宮人皆稱言：此是提婆達兜，即給與所須。又傳此言：提婆達兜名德不可具記。爾時眾多比丘聞已，往至尊所，頭

面禮足，白佛言：提婆達兜者極大神足，能得衣裳飲食，床臥具，病瘦醫藥，佛告比丘：汝等勿興此意，著提婆達兜利養，又莫欽羨彼神足之力。彼人即當以此神足墮墜三惡道。提婆達兜所獲利養，及其神足當復耗盡。所以然者，提婆達兜自當造身口意行，爾時復興此念：沙門瞿曇有神足，我亦有神足。沙門瞿曇有所知，我亦有所知。沙門瞿曇姓貴，我亦姓貴。若沙門瞿曇現一神足，我當現二。沙門現二，我當現四。彼八我十六，彼十六我三十二。隨其沙門所現變化，我當轉倍。爾時眾多比丘聞提婆達兜有此語，五百餘比丘至提婆達兜所，及五百比丘受太子供養。時舍利弗目乾連自相謂言：我等共到提婆達兜所，聽彼說法，為何論說，即共相將至提婆達兜所。爾時提婆達兜遙見舍利弗目乾連來，即告諸比丘：此二人是悉達弟子，甚懷歡悅，到已共相問訊，在一面坐。爾時諸比丘各興此念：釋迦文佛弟子，今盡來向提婆達兜。爾時提婆達兜語舍利弗言：汝今堪任與諸比丘說法乎？吾欲小息，又患脊痛。是時提婆達兜以脚相累，右脇臥，以其歡喜心，故便睡眠。爾時舍利弗目乾連見提婆達兜眠，即以神足接諸比丘，飛在空中而去。是時提婆達兜覺寤，不見諸比丘，極懷瞋恚，并吐斯言：吾若不報怨者，終不名為提婆達兜也。此是提婆達兜最初犯五逆惡。提婆達兜適生此念，即時失神足。爾時眾多比丘白世尊言：提婆達兜比丘極有神足，乃能壞聖眾。爾時世尊告諸

比丘：提婆達兜不但今壞聖眾，乃過去世時，恒壞聖眾，所以然者，乃往過去時，亦壞聖眾，復興惡念，我要取沙門瞿曇殺之。於三界作佛，獨尊無侶。是時提婆達兜語阿闍世王：古昔諸人壽命極長，如今遂短，備王太子一旦命終者，則唐生於世間，何不取父王害之？紹聖王位，我當取如來害之。當得作佛，新王新佛，不亦快哉。爾時阿闍世王即便差守門人，取父王閉在牢獄，自立為王，治化人民。時諸群庶各相謂言：此子未生，則是怨家之子，因以為名阿闍世王。爾時提婆達兜見阿闍世王，撿父王已復興此念，吾要當取沙門瞿曇害之。爾時世尊在耆闍崛山一小山側，爾時提婆達兜到耆闍崛山，手擎大石，長三十肘，廣十五肘，而擲世尊。是時山神金毘羅鬼，恒住彼山，見提婆達兜抱石打佛，即時申手接著餘處。爾時石碎，一小片石著如來足，即時出血。爾時世尊見已，語提婆達兜曰：汝今復興意欲害如來，此是第二逆之罪。爾時提婆達兜復自思惟：我今竟不得害此沙門瞿曇。當更求方便，捨而去至阿闍世所。啟白王曰：可飲黑象使醉，使害沙門。所以然者，此象凶暴，必能害此沙門瞿曇。若當沙門有一切智者，明日必不來入城乞食。若無一切智者，明日入城乞食，必當為此惡象所害也。爾時阿闍世王即以醇酒飲象，使醉，告令國中人民曰：其欲自安，惜己命者，明日勿復城中行來。爾時世尊到時，著衣持鉢，入羅閱城乞食。國中男女大小四部之眾，聞阿闍世王以酒

飲象欲害如來。皆共相將至世尊所。頭面禮足。白佛言。唯願世尊莫入羅閱城乞食。何以故。王阿闍世飲象使醉。欲害如來。佛告諸優婆塞。夫等正覺終不為他人所害也。爾時世尊雖聞斯言。猶故入城。爾時惡象遙見世尊。來。瞋恚熾盛。奔趣如來。欲得害之。然佛見象來。即說斯偈

象莫害於龍

龍象出現難 不以害龍故 得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已。即前長跪。舐如來足。爾時彼象即以悔過。心不自寧。即便命終。生三十三天。爾時王阿闍世及提婆達兜。見象已死。慘然不悅。提婆達兜語王曰。沙門瞿曇已取象殺。王報之曰。此沙門瞿曇有大神力。多諸伎術。乃能咒此龍象殺之。時王阿闍世復作是說。此沙門必威德具足。竟不為惡象所害。提婆達兜報言。沙門瞿曇有幻惑之咒。能使外道異學皆悉靡伏。何況畜生之類。是時提婆達兜復作是念。我今觀察阿闍世王意欲變悔。爾時提婆達兜愁憂不樂。出羅閱城。爾時法施比丘尼遙見提婆達兜來。語提婆達兜曰。汝今所造極為過差。今悔猶易。恐後將難。時提婆達兜聞此語。已倍復瞋恚。尋報之曰。禿婢。有何過差。今易後難耶。法施比丘尼報曰。汝今與惡共。并造眾不善之本。爾時提婆達兜熾火洞然。即以手打比丘尼殺。爾時提婆達兜以害真人。往至己房。告諸弟子。汝等當知。我今以興意向沙門瞿曇。然其義理。不應以羅漢復興惡意。還向羅漢。吾今宜可向彼懺悔。是時提婆達兜以此愁憂

不樂尋得重病。提婆達兜告諸弟子。我無此力。得往見沙門瞿曇。汝等當扶我至沙門所。爾時提婆達兜以毒塗十指爪甲。語諸弟子。汝等與我到彼沙門所。爾時諸弟子即與將至世尊所。爾時阿難遙見提婆達兜遠來。即白世尊言。提婆達兜今來必有悔心。欲向如來求改悔過。佛告阿難。提婆達兜終不得至世尊所。爾時阿難再三復白佛言。今此提婆達兜已欲來至求其悔過。佛告阿難。此惡人終不得至如來所。此人今日命根已熟。爾時提婆達兜來至世尊所。語諸弟子。我今不宜臥見如來。宜當下床。乃見耳。提婆達兜適下足在地。爾時地中有大火風起。生遶提婆達兜身。爾時提婆達兜為火所燒。便發悔心。於如來所。正欲稱南無佛。然不究竟。這得稱南無。便入地獄。爾時阿難以見提婆達兜入地獄中。白世尊言。提婆達兜今日以取命終入地獄中耶。佛告之曰。提婆達兜不為滅盡。至究竟處。今此提婆達兜興起惡心。向如來身。身壞命終。入阿鼻地獄中。爾時阿難悲泣。涕淚不能自勝。佛告阿難。汝何為悲泣。乃爾阿難白佛言。我今欲愛心未盡。未能斷欲。故悲泣耳。爾時世尊便說斯偈

如人自造行 還自觀察本 善者受善報

惡者受其殃 世人為惡行 死受地獄苦

設復為善行 轉身受天祿 彼自招惡行

自致入地獄 此非佛怨苦 汝今何為悲

爾時阿難白世尊言。提婆達兜身壞命終。為生何處。佛告阿難。今此提婆達兜身壞命終

入阿鼻地獄中。所以然者。由其造五逆惡。故致斯報。爾時阿難復重白佛。如是世尊。如聖尊教也。己身為惡。現身入地獄。所以我今悲泣涕淚者。由其提婆達兜不惜名號。姓族。故亦復不為父母尊長。辱諸釋種。毀我等門戶。然提婆達兜現身入地獄。誠非其宜。所以然者。我等門族。出轉輪聖王位。然提婆達兜身出於王種。不應現身入地獄中。提婆達兜應當現身。盡有漏成。無漏。心解脫。慧解脫。於此現身。得受證果。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。習真人跡。得阿羅漢。於無餘涅槃。果而般涅槃。何圖持此現身入地獄中。提婆達兜在時。有大威神。極有神德。乃能往至三十三天。變化自由。豈得斯人復入地獄乎。不審世尊。提婆達兜在地獄中。為經歷幾許年歲。佛告阿難。此人在地獄中。經歷一劫。是時阿難復重白佛言。然劫有兩種。有大劫小劫。此人為應何劫。佛告阿難。斯人當經歷大劫。所謂大劫者。即賢劫。是盡劫。數行盡。命終。還復人身。阿難白佛。提婆達兜盡喪人根。遂復成就。所以然者。劫數長遠。夫大劫者。不過賢劫。爾時阿難倍復悲泣。哽噎不樂。復重白佛。提婆達兜從阿鼻地獄出。當生何處。佛告阿難。提婆達兜於彼命終。當生四天王上。阿難復問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。於彼命終。展轉當生三十三天。焰天。兜率天。化自在天。他化自在天。阿難復問。於彼命終。當生何處。佛告阿難。於是提婆達兜從地獄終。生善處。天上。經歷六十劫中。不墮

三惡趣往來天人最後受身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰南無爾時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由其惡報致地獄罪為造何德六十劫經歷生死不受苦惱後復成辟支佛號名曰南無佛告阿難彈指之頃善意其福難喻何況提婆達兜博古明今多所誦習總持諸法所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎起殺害心向於如來復由曩昔緣報故有喜悅心向於如來由此因緣報故六十劫中不墜墮三惡趣復由提婆達兜最後命終之時起和悅心稱南無故後作辟支佛號名曰南無爾時阿難即前禮佛重自陳說唯然世尊如神所教是時大目乾連前白佛言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達兜說要行慰勞慶賀佛告目連汝宜知之勿復卒暴專心正意無與亂想所以然者極惡行眾生難彫難成然後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解人間音響言語往來爾時目連復白佛言我今所解六十四音言語開通我當以此音響往語彼人佛告目連汝宜知是時是時阿難聞斯語歡喜踊躍不能自勝時大目連前禮佛足繞佛三匝即於佛前猶如力士屈伸臂頃即往至阿鼻地獄所爾時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺曰提婆達兜爾時提婆達兜默然不應時諸獄卒語目連曰汝今為喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦有拘樓孫佛時提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達兜迦葉佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家

提婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連報曰吾今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜故欲相見是時獄卒手執鐵叉或執火焰燒炙彼身使令覺寤爾時提婆達兜身體火焰熾然高二十肘諸獄卒告曰汝今愚人何為眠寐爾時提婆達兜眾苦所逼而報之曰汝等今日何所教勅獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結加趺坐坐寶蓮華如日披雲提婆達兜見已便說斯偈

是誰現天光

如日披雲出

猶如金山聚

永無塵穢污

爾時目連復以偈報

我是釋師子

瞿曇之族末

名曰大目連

爾時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故屈此間此間眾生造惡無量難可開化不作善根命終之後來生此間目連報曰我是佛使故來適此欲相愍念拔苦無本爾時提婆達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝并吐此言唯願尊者以時敷演如來世尊有何言教更不記說惡趣之無乎目連報曰提婆達兜勿懷恐怖地獄極苦無過斯處彼釋迦文佛如來至真等正覺愍念一切蜎飛蠢動如母愛子心無差別以時演義終不失敘亦不違類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲害世尊復教將餘人使趣惡源由此緣報入阿鼻地獄中當經歷一劫終無出期盡其劫數行盡命終當生四天王上展轉當生三十三天焰天兜率天化自在天他化自在天六十劫中不趣惡道周流人天之間最後受身

還復人形剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛號名曰南無所以然者由汝初死臨斷命時稱南無故致斯號今彼如來觀此善言南無故說名號六十劫中作辟支佛爾時提婆達兜聞斯語已歡喜踊躍善心生焉復白目連如來所說言教必然不疑愍念群生所濟無量大慈大悲兼化愚惑設我今日以右脇臥阿鼻地獄中經歷一劫心意專正終無勞倦爾時目連復告提婆達兜曰汝今云何苦痛叵有增損乎提婆達兜報曰我身苦痛遂增無損今聞如來見授名號痛猶小損蓋不足言目連問曰汝今所患苦痛之原為像何類提婆達兜報曰以熱鐵輪轆我身壞復以鐵杵咬咀我形有黑暴象踴躍我身復有火山來鎮我面昔日袈裟化為銅鑠極為熾然來著我體苦痛之原其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本受斯苦惱不乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆達兜白言唯然時說爾時目連便說此偈

汝本最勝所 壞亂比丘僧 今以熱鐵杵
咬擣汝形體 然彼之大眾 第一聲聞者
鬪亂比丘僧 今以熱輪轆 汝本教王放
醇酒飲黑象 今以群黑象 踴躍汝形體
汝本以大石 遙擲如來足 今以火山報
燒汝無遺餘 汝本以手拳 殺彼比丘尼
今被熱銅葉 捲焦不得申 行報終不敗
亦復不住空 是故當勸勉 離此諸惡元
汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳當自專
意向佛如來長夜之中獲福無量爾時提婆

達兜復白目連。今寄目連。頭面禮世尊足。與居輕利遊步康強。亦復禮拜尊者阿難。爾時尊者大目乾連放大神足。使阿鼻地獄苦痛休息。爾時復說斯偈

釋師最勝者 彼能施安隱 除去諸苦惱

爾時地獄眾生聞目連說此偈已。六萬餘人行盡罪畢。即彼命終生四天王上。爾時目連即攝神足還至所在。到世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時目連白世尊曰。提婆達兜問訊敬奉無量。與居輕利遊步康強。亦復問訊阿難。並作是說。如來見記六十劫中成辟支佛。號名曰南無。設我以右脇臥阿鼻地獄中。終不辭勞。爾時世尊告曰。善哉善哉。目連多所饒益。多所潤及。愍念群盲天人得安。使諸如來聲聞漸至滅盡涅槃之處。是故目連。常當勤加成就三法。所以然者。若當提婆達兜修行善法。身三口四意三者。彼人終身不貪利養。亦復不造五逆罪。入阿鼻地獄中。所以然者。夫人貪利養者。亦有恭敬之心。向於三寶。亦復不奉持禁戒。不具足身口意行。當貪專意身口意行。如是目連當作是學。爾時目連聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若有眾生修行慈心。解脫。廣布其義。與人演說。當獲此十一果報。云何為十一。臥安覺安。不見惡夢。天護人愛。不毒不兵水火盜賊終不侵枉。若身壞命終。生梵天上。是謂比丘能行慈心。獲此十一之福。爾時世尊便說斯偈

若有行慈心 亦無放逸行 諸結漸漸薄
轉見於道跡 以能行此慈 當生梵天上
速疾得滅度 永至無為處 不殺無害心
亦無勝負意 行慈普一切 終無怨恨心
是故比丘當求方便行於慈心。廣布其義。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十七

增壹阿含經卷第四十八

禮三寶品第五十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

(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。若善男子善女人欲禮拜如來神寺者。當行十一法。禮如來寺。云何為十一。興勇猛意有所堪。故意不錯亂。恒一心。故當念專意。諸止觀。故諸念永息。入三昧。故意及無量。由智慧。故意難觀察。由其形。故意淡然靜。由威儀。故意無流馳。以名稱。故意無想像。由其色。故梵音難及。由柔軟響。故諸比丘。若善男子善女人欲拜如來寺。當具此十一法。禮如來神寺。長夜之中。獲德無量。如是比丘當作是學。爾時比丘聞佛所說。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。若善男子善女人欲行禮法。當念十一事。然後禮法。云何名為十一。有慢當除慢。夫正法者於欲而除渴愛想。夫正法者於欲而除欲。夫正法能斷生死淵流。

夫行正法獲平等法。然此正法斷諸惡趣。尋此正法得至善處。夫正法者能斷愛網。行正法者從有至無。行正法者明靡不照。夫正法者至涅槃界。若善男子善女人欲行禮法。當思惟此十一法。然後便獲福無量。長夜之中受福無限。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(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。若善男子善女人修禮僧者。當專十一法。然後乃當禮僧。云何為十一。如來眾者正法成就。如來聖眾上下和合。如來僧者法法成就。如來聖眾戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。如來聖眾能掌護三寶。如來聖眾能降伏外道異學。如來聖眾是一切眾生良友福田。若善男子善女人欲禮僧者。當思惟此十一法。長夜之中獲福無量。如是比丘當作是學。爾時諸比丘天龍鬼神乾沓和。阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒天及人民聞佛所說。歡喜奉行。

(四)聞如是。一時婆伽婆在摩竭國蜜_囉城東大天園中止。與大比丘僧千二百五十人俱。爾時世尊食後起。與阿難共於樹園中經行。佛便笑。阿難心念。如來無所著等。正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。我當問之。阿難整衣服右膝著地。叉手問佛。如來無所著等。正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。願聞笑意。佛語阿難。我當為汝說。過去賢劫初。於此中間。有轉輪聖王。主四天下。名曰大天。長壽無病。端正勇猛。治以正法。不枉人民。有自然七

寶何等為七。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏寶。七者典兵寶。佛語阿難。此大天王為童子時八萬四千歲。作太子時八萬四千歲。登聖王位八萬四千歲。阿難問佛。云何為輪寶。佛語阿難。月十五日。月盛滿時。王沐浴清淨。與姪女上東樓上。東向視。有千輻金輪。輪高七仞。為一多羅。多羅者。獨挺樹。以樹為限。高七多羅。純以紫磨金為輪。王見輪已心念。此輪好輪。願得提之。耶。念已。輪即就王左手。便舉移右手中。王語此輪曰。諸不伏者。為我伏之。非我地者。為我取之。如法非不如法。語竟。輪還住空。輞東向。轂北向。王勅左右。具四種兵。具兵已。即將兵眾逐輪立空。隨輪東引。巡行盡東界。暮則王與兵眾宿於輪下。東界諸小王皆來朝覲。所貢皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。善來大王。此東界土地珍寶。人民盡是王有。願當停駕住此。我等當稟承天教。大天王答諸小王曰。汝等欲承我教者。各還本國。以十善教民。勿行枉橫。誠勅已訖。輪即於海上迴轉乘雲而行。海中自然開道。廣一由延。王與四種兵隨輪如前。巡行南界。南界諸小王亦來朝覲。皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。貢上曰。善來天王。此南界土地珍寶。人民盡是王有。願停駕住此。我等當稟承天命。大天答諸王曰。汝等欲承我命者。各還本土。以十善教民。勿行枉橫。誠勅已訖。輪則西迴。按行西界。西界諸王貢獻勸請。如南方比訖。輪復北迴。巡行北界。北界諸王亦皆朝覲。貢獻勸請。盡如前法。周

遊四日。遍閻浮提四海。還本蜜隄羅城。於宮門前虛空中住。高七多羅。輞東向。王便入宮。佛語阿難。大天得輪寶如此。阿難復問佛。大天得象寶。復云何。佛語阿難。大天以後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姪女上東樓上。東向觀。見空中有白象王。名滿呼乘虛而來。七肢平跽。口有六牙。頭上金冠。金為瓔珞。以真珠交絡其體。左右佩金鈴。象有神力。變形自在。大天見之心自念曰。我得此象。可耶。當使有所為。念訖。象便立空中。於王前。王即教以五事。王復念曰。當試此象。為能以不。至明日。日出。王乘此象。須臾之間。周遍四海。還到本處。於宮門東。東向立。阿難。大天所得象寶如此。阿難復問佛。大天所得馬寶。復云何。佛語阿難。大天到後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姪女上西樓上。西向視。見有紺馬王。名婆羅含。秦言髮。烏朱髮尾。乘空而來。行不動身。頭上金冠寶。為瓔珞。披珠交絡。左右垂鈴。馬有神力。變形自在。大天見之。自念言。得此乘之可也。念訖。至王前。王便乘欲試之。至明日。日出。王乘東行。須臾之間。周遍四海。還至本國。住宮門西。西向而立。阿難。大天所得馬寶如此。阿難復問佛。大天所得珠寶。復云何。佛語阿難。大天至後十五日。月盛滿時。沐浴清淨。將諸姪女上東樓上。東向視。見有神珠。珠長一尺六寸。有八楞。作紺琉璃色。乘空而來。高七多羅。大天見之心念曰。得此珠觀之可也。如念獲之。王欲試之。至夜半。合四種兵。以珠懸於幢頭。出城而遊。珠照辟方十二由延。兵眾相見如

晝無異。珠光所及。人民驚起。皆言天明。王即還宮。以幢豎之宮內。內外常明。與晝不異。阿難。大天所得珠寶如此。阿難復問佛。大天所得玉女寶。復云何。佛語阿難。大天至十五日。月盛滿時。沐浴清淨。從諸姪女上東樓上。東向視。見有剎帝利女寶。名曼那呵利。秦言奪情。端正無比。殊妙嚴淨。不長不短。不麤不細。不白不黑。冬則溫煖。夏則清涼。身毛孔中出栴檀香。口出憂鉢蓮花香。亦無女人眾惡姿態。情性調和。先意承旨。乘虛而來。逕至王所。阿難。大天所得玉女寶如是。阿難復問佛。大天所得主藏寶者。復云何。佛語阿難。大天至十五日。月盛滿時。沐浴清淨。將諸姪女上北樓上。北向觀。見主藏臣名阿羅陀。秦言財幢。端正殊妙。不長不短。不肥不瘦。身黃金色。髮紺青色。眼白黑分明。又能視見地伏藏七寶。有主者為護之。無主者取共王用。秦言無畏。聰明智慧。善有方謀。乘虛而來。逕詣王前。而謂王曰。自今已往。王快可自樂。勿復憂愁。我當給王寶。不令有乏。王便試藏臣。與之乘船。獨共入海。王謂藏臣者言。吾欲得金銀財寶。藏臣者白王。還至岸邊。當給財寶。王曰。吾欲得水中寶。不用岸上者。主藏臣者便從坐起。整衣服。跪右膝。叉手禮水。水中即自然出金頂大如車轂。須臾滿船。王曰。可止。勿復上金。船將欲沒。阿難。大天所得典寶如此。阿難復問佛。大天所得典兵將軍者。復云何。佛語阿難。大天至十五日。月盛滿時。沐浴清淨。將諸姪女上南樓上。南向視。見南方有大將軍比毘那。秦言無畏。端正殊好。髮如真珠

色身猶綠色不長不短不肥不瘦眼能徹視知他人心念軍策變謀進退知時乘虛而來逕詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思惟欲合四種兵念訖四兵盡集王復欲使東引軍即東引王在中央將軍在前四兵圍遶王念欲往即往王念欲還即還阿難大天所獲典兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名劫北若有白髮者便拔示我劫北視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白見王曰拔來示我劫北即以金鑷拔取白髮置王手中王捉白髮便說斯偈

我身首上生此毀莊身使來召入道時到王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖位慙懃累汝當使聖位世世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處大天王誡勅已便以國付太子長生給劫北田業佛語阿難大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵天大天出家七日後女寶命終長生登位已至十五日盛滿時將諸姪女上東樓上東向視見有玉女端正如前

乘虛而來長生還服七寶王長生已領國政統四天下長生復語劫北從今而去為我梳頭時見白髮輒來白我登聖王位遂經八萬四千歲白髮復生劫北白王素髮已生王曰拔來著吾掌中劫北即以金鑷拔置王手中王執白髮即說偈曰

我身首上生此毀莊身使來召入道時到

王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮被法服即召太子冠髻告曰童子吾已頭白世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長為太子好養劫北使伺白髮白髮出者以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子我今以此聖王位慙懃累汝當使聖王位世世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若斷善行者便生無法處長生王誡勅已即以國付太子冠髻給劫北田業佛語阿難長生王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護也於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之後七日之中七寶自然化去冠髻王憂愁不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅王答諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王王勿以為憂王曰何得不憂也臣等啟曰父王梵行近在園中可往諮承必當詢王致寶之法王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王王與群臣乘七寶車以五物為幟寶冠羽蓋劍扇寶履左右臣從進詣園所到則下車廢却五物步入園門前至父王稽首禮足却住一

面又手白言王所有七寶今皆化去父先定坐聞所啟白仰頭答曰童子夫聖王法不恃父之所有也汝自行法承之王復問曰轉輪聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養法長法熾法大法行此七法者便應聖王治也可以致寶也王復問曰云何敬法乃至大法也父答曰當學給賜貧窮教民孝養二親四時八節以時祭祠誨以忍辱除姪嫉癡行此七法者乃應聖王法也王即受教辭退却禮繞七匝已便引還歸於是王輒承父命奉行七法宣令遠近祇崇王教王便開藏給賜貧窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以十五日盛滿時沐浴清淨將諸姪女上東樓上東向視見有千輻紫磨金輪輪高七多羅去地亦七多羅乘虛而來住於空中王心念曰願得此輪可乎輪即下至王左手復移之於右手王語此輪諸不伏者為我伏之非我地者為我取之如法非不如法王便以手投輪還之虛空於宮門東輒東向轂北向而住空中輪後次有白象次有紺馬次有神珠次有玉女次有主藏次有將軍此七寶出如大天王比試亦如是逕八萬四千歲竟王賜劫北并勅太子及付國事出家人道皆如前王法佛語阿難此冠髻王於此城園地下鬚髮被法服八萬四千歲修四梵行慈悲喜護於是壽盡亦生梵天佛告阿難大王子孫相紹乃至八萬四千歲轉輪聖王位善種不斷最後聖王名荏晉言不駒音如錦反治以正法為人聰明審諦不忘相有三十二色猶紅蓮花好喜

①北(龍)明(比)正(龍) ②恣(龍)龍(龍)姿(正) ③鬚(龍)鬚(龍)正(龍) ④勿(以)龍(龍)龍(龍)勿(正) ⑤廢(龍)龍(龍)廢(正)