

增壹阿含經卷第十二

端二

三寶品第二十一三法初

符秦三藏曇摩難提譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三自歸之德云何爲三所謂歸佛第一之德歸法第二之德歸僧第三之德彼云何名爲歸佛之德謂有衆生二足四足衆多足者有色無色有

後醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是諸有衆生二足四足衆多足者有色無色有想無想至尼惟先天上如來於中最尊最上無能及者諸有衆生承事佛者是謂承事第一之德已獲第一之德便受天上人中之福此名第一之德云何名爲自歸法者所謂諸法有漏無漏有爲無爲無欲無染滅盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者由牛得乳由乳得酪由酪得酥由酥得醍醐然彼醍醐於中最尊最上無能及者此亦如是

所謂諸法有漏無漏有爲無爲無欲無染滅
盡涅槃然涅槃法於諸法中最尊最上無能
及者諸有衆生承事法者是謂承事第一之
德以獲第一之德便受天上人中之福此名

第一之德云何名爲自歸聖衆所謂聖衆者
大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於
此衆中最尊最上無能及者由牛得乳由乳
得酪由酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中
最尊最上無能及者此亦如是所謂聖衆者
大衆大聚有形之類衆生之中如來衆僧於

此衆中最尊最上無能及者是謂承事第一
之德已獲第一之德便受天上人中之福此
名第一之德爾時世尊便說此偈

第一承事佛 最尊無有上 次復承事法
無欲無所著 敬奉賢聖衆 最是良福田
被人第一智 受福最在前 若在天人中
處衆爲正導 亦得最妙座 自然食甘露
身著七寶衣 爲人之所敬 戒具最完全
諸根不缺漏 亦獲智慧海 漸至涅槃界
有此三歸者 趣道亦不難

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三福之業云何爲三施爲福業平等爲福業思惟爲福業彼云何名施爲福業若有一人開心布施沙門婆羅門極貧窮者孤獨者無所趣向者須食與食須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香花宿止隨身所便無所愛惜是謂布施爲福之業彼云何名平等爲福業若有一人不殺不盜恒知慙愧不興惡想亦不盜竊好惠施

人無貪慳心語言和雅不傷人心亦不他婬自修梵行已色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑言世人所敬無有增損亦不飲酒恒知避亂復以慈心遍滿一方二方三方四方亦爾八方上下遍滿其中無量無限不可限不可稱計以此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心普滿一方二方三方四方亦爾八方上下悉滿其中無量無限不可稱計以此悲喜護心悉滿其中是謂名爲平等爲福之業彼云何名思惟爲福業於是比丘修行念

覺意依無欲依無觀依滅盡依出要修法覺

意修念覺意修猗覺意修定覺意修護覺意
依無欲依無觀依滅盡依出要是謂名思惟
爲福之業如是比丘有此三福之業爾時世
尊便說此偈

布施及平等 慈心護思惟 有此三處所
智者所親近 此間受其報 天上亦復然
緣有此三處 生天必不疑

是故諸比丘當求方便索此三處如是諸比
丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎云何
爲三於是比丘母有欲意父母共集一處與
共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復

識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無
欲父母共集一處爾時父欲意盛母不大慇
懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾盛
父不大慇懃則非成胎若復父母集在一處
父有風病母有冷病則不成胎若復父母集

在一處母有風病父有冷病則非成胎若復有時父母集在一處父身水氣偏多母無此患則非成胎若復有時父母集在一處父相有子母相無子則不成胎若復有時父母集在一處母相有子父相無子則不成胎若復有時父母俱相無子則非成胎若復有時識神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母應集一處然母遠行不在則非成胎若復有時父母應集一處然父身遇重患時識神來趣則非成胎若復有時父母應集一處識神

來趣然母身得重患則非成胎若復有時父母應集在一處識神來趣然復父母身俱得疾病則非成胎若復比丘父母集在一處父母無患識神來趣然復父母俱相有兒此則成胎是謂有此三因緣而來受胎是故諸比丘當求方便斷三因緣如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有衆生欲起慈心有篤信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知

識當安三處令不移動云何爲二當發歡喜
於如來所心不移動彼如來至眞等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛世尊復當發意於正法中如來法者善
說無礙極爲微妙由此成果如是智者當學
第二五知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和
合無有錯亂法法成就戒成就三昧成就智
慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆
者四雙八輩十二賢聖此是如來聖衆可敬
可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三

處者則成大果報如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞智是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時瞿波離比丘至世尊所頭面禮足在一面
坐爾時彼比丘白世尊曰此舍利弗目犍連
比丘所行甚惡造諸惡行世尊告曰勿作是
語汝發歡喜心於如來所舍利弗目犍連比
丘所行淳善無有諸惡是時瞿波離比丘再
三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗
目犍連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰

汝是愚人不信如來之所說乎方言舍利弗
目捷連比丘所行甚惡汝今造此惡行後受
報不久爾時彼比丘即於座上身生惡瘡大
如芥子轉如大豆漸如阿摩勒菓稍如胡桃
遂如合掌膿血流溢身壞命終生蓮華地獄
中是時尊者大目連聞瞿波離命終便至世
尊所頭面禮足在一面坐斯須退坐白世尊
曰瞿波離比丘爲生何處世尊告曰彼命終
者生蓮華地獄中是時目連白世尊曰我今
欲往至彼地獄教化彼人世尊告曰目連不

須往彼目連復重白世尊曰欲往至彼地獄
中教化彼人爾時世尊亦默然不對是時尊
者大目捷連如力士屈伸臂頃從舍衛沒不
現便至蓮華大地獄中當爾時瞿波離比丘
身體火然又有百頭牛以犁其舌爾時尊者
第二十六
大目捷連在虛空中結跏趺坐彈指告彼比
丘時瞿波離報曰汝是何人目捷連姓拘利陀
離我是釋迦文佛弟子字目捷連姓拘利陀
是時比丘見目連已吐此惡言我今墮此惡
趣猶不免汝前乎說此語訖即時已有千頭

牛以犁其舌目連見已倍增愁悒生變悔心即於彼沒還到舍衛國至世尊所頭面禮足在一面住爾時目連以此因緣具白世尊世尊告曰我前語汝不須至彼見此惡人爾時世尊便說此偈

夫士之生斧在口中所以斬身由其惡言彼息我息此二俱善已造惡行斯墮惡趣此爲最惡有盡無盡向如來惡此者最重一萬三千六一灰獄謗聖墮彼身口所造爾時世尊告諸比丘當學三法成就其行云

何爲三身行善口行善意行善如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘若有比丘成就三法於現法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何三法於是比丘諸根寂靜飲食知節不失經行云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想著無有識念於眼根而得清淨因彼求於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法不起想著無有識念於意

根而得清淨因彼求於解脫恒護意根如是比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕猶如男女身生惡瘡或用脂膏塗瘡所以塗瘡者欲使時愈故此亦如是諸比丘飲食知節於是比丘思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕如是比丘飲食

膏穀者欲致重有所至比丘亦如是飲食知節思惟飲食所從來處不求肥白趣欲支形得全四大我今當除故痛使新者不生令身有力得修行道使梵行不絕如是比丘飲食知節云何比丘不失經行於是比丘前夜後夜恒念經行不失時節常念繫意在道品之中若在晝日若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於初夜若行若坐思惟妙法除去陰蓋復於中夜右脅而卧思惟繫意在明彼復於後夜起若行若坐思惟深法除去陰蓋如是比

丘不失經行若有比丘諸根寂靜飲食知節
不失經行常念繫意在道品之中此比丘便
成二果於現法中得阿那含猶如善御之士
在平正道中御四馬之車無有疑惑所欲到
處必果不疑此比丘亦復如是若諸根寂靜

塔二

飲食知節不失經行常念繫意在道品之中
此比丘便成二果於現法中漏盡得阿羅漢
若阿那含爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三大患云何爲三所謂

風爲大患痰爲大患冷爲大患是謂比丘有
此三大患然復此三大患有三良藥云何爲
三若風患者酥爲良藥及酥所作飯食若痰
患者蜜爲良藥及蜜所作飯食若冷患者油
爲良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患
有此三藥如是比丘亦有此三大患云何爲
三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大
患然復此三大患有三良藥云何爲三若貪
欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大
患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患

者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此
三大患有此三藥是故比丘當求方便索此
三藥如是比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞智是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
塔二九時世尊告諸比丘有三惡行云何爲三所謂
身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行
當求方便修三善行云何爲三身惡行者當
修身善行口惡行者當修口善行意惡行者
當修意善行爾時世尊便說此偈

當護身惡行 修習身善行 念捨身惡行
當學身善行 當護口惡行 修習口善行
念捨口惡行 當學口善行 當護意惡行
修習意善行 念捨意惡行 當學意善行
身行為善哉 口行亦復然 意行為善哉
一切亦如是 護口意清淨 身不爲惡行
淨此三行跡 至仙無爲處

如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比
丘當作如是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有衆多比丘到時著衣持鉢入城乞食是時衆多比丘便生此念我等入城乞食日時猶早今可相率至外道梵志所爾時衆多比丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一面坐時諸梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論如此諸論有何差別我等所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所論說法同我說法教誨同我教誨是時衆多比丘聞彼語已亦不言善復不言惡即從座

起而去並作此念我等當以此義往問世尊爾時衆多比丘食後便至世尊所到已頭面禮足在一面坐是時衆多比丘從梵志所聞事因緣本末盡白世尊爾時世尊告諸比丘設彼梵志作此問者汝等當以此義詣彼來問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味復有何過當捨離色痛有何味復有何過當捨離痛汝等設以此語詣彼來問者彼諸梵志默然不對設有所說者亦不能解此深義遂增愚惑墮於邊際所以然者非彼境界然

復比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門人及非人能解此深義者除如來等正覺及如來聖衆受吾教者此即不論欲有何味所謂五欲者是云何爲五眼見色爲起眼識甚愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五欲之中起苦樂心是謂欲味云何欲有何過者若有一族姓子學諸技術而自營已或學田作或學書疏或學傭作或學算數或學權詐或學刻鏤或學通信至彼來此或學承事

王身不避寒暑記累勤苦不自由已作此勤苦而獲財業是爲欲爲大過現世苦惱由此恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不獲財寶彼便懷愁憂苦惱不可稱計便自思惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之比者當念捨離第二是爲當捨離欲復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨已獲財貨廣施方宜恒自擁護恐王所奪爲賊偷竊爲水所漂爲火所燒復作是念正欲藏窖恐復忘失正欲出利復恐不尅或家生惡子費散吾財

是爲欲爲大患皆由欲本致此灾變復次族姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復爲國王所奪爲賊所劫爲水所漂爲火所燒所藏窖者亦復不尅正使出利亦復不獲居家生惡子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎骨喚呼我本所得所有財貨今盡忘失遂成愚惑心意錯亂是謂欲爲大患緣此欲本不至無爲復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻伐或在象衆前或在馬衆前或在步兵前或在車兵前見馬共馬鬪見象共象鬪見

車共車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以稍相斫刺如此之比欲爲大患緣欲原本致此灾變復次緣此欲本著鎧執仗或在城門或在城上共相斫射或以矟刺或以鐵輪而轟其頭或消鐵相灑受此苦惱死者衆多復次欲者亦無有常皆代謝變易不停不解此欲變易無常者此謂欲爲大患云何當捨離欲若能修行除貪欲者是謂捨欲謂諸沙門婆羅門不知欲之大患亦復不知捨欲之原如實不知沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門

威儀此非沙門婆羅門亦復不能與身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門審知欲爲大患能捨離欲如實不虛知沙門有沙門威儀知婆羅門有婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於欲云何色味設有見刹利女種第二婆羅門女種長者女種年十四十五十六不長不短不肥不瘦不白不黑端正無雙世之希有最初見彼顏色起苦樂想是謂色味云何色爲大患復次若後見彼女人年八十九十乃至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落

頭髮皓白身體垢坌皮緩面皺脊儻呻吟身如故車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告諸比丘是謂色爲大患復次此若見彼女人身抱重患卧於牀褥失大小便不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰諸比丘是謂色爲大患復次比丘若見彼女人身壞命終將詣塚間云何比丘本見妙色今已變改於中現起苦樂想豈非大患

平諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是爲色爲大患復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日身體脛脹爛臭散落一處云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人烏鵲鴟鴞競來食噉或爲狐狗狼虎所見食噉或爲蜎飛蠢動極細蠕蟲而見食噉云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大

患復次若見彼女人身蟲鳥已食其半腸肉血汙穢不淨云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡骸骨相連云何比丘彼本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身血肉已盡唯有筋纏束新云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘

對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骸骨離散各在一處或脚骨一處或膊骨一處或髀骨一處或項骨一處或脅骨一處或肩臂骨一處或臍骨一處或觸體一處云何諸比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鵠色云何比丘本有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂

色爲大患復次若見彼女人骸骨經無數歲
或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼本有
妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎
諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色爲
大患復次此色無常變易不得久停無有牢
強是謂色爲大患云何色爲出要若乃於色
捨離於色除諸亂想是謂捨離於色謂諸沙
門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如
實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙
門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已

身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何名爲痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛若得食樂痛時便知我得食苦痛若食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便知我自不食苦痛若不食樂痛

時便知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得樂痛爾時不得苦痛亦復無不苦不樂痛爾時我唯有樂痛若得苦痛時爾時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時爾時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法已知痛無常變易法者是謂痛爲大患云何痛爲出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦

第二

十三

不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知爲大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教他人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實知之復勸教人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛

我今比丘已說著欲味欲欲爲大患復能捨者亦說著色味色色爲大患能捨離色已說著痛味痛痛爲大患能捨離痛諸如來所應行者所應施設者我今具說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教彌爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三不牢要云何爲三身不牢要命不牢要財不牢要是謂比丘有此三不牢要於此比丘三不牢要中當求方便

成三牢要云何爲三不牢要身求於牢要不牢要命求於牢要不牢要財求於牢要云何不牢要身求於牢要所謂謙敬禮拜隨時間訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽不殺生不加刀杖常知慚愧有慈悲心普念一切衆生盡形壽不得盜恒念惠施心無憒想盡形壽不姪亦不他姪盡形壽不妄語常念至誠不欺世人盡形壽不飲酒意不錯亂持佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財

不牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠施與沙門婆羅門諸貧匱者須食與食須漿與漿衣被飲食牀席卧具病瘦醫藥舍宅城郭所須之具皆悉與之如是財不牢要求於牢要是謂比丘有此三不牢要求此三牢要爾時世尊便說此偈

知身不牢要 命亦不堅固 財貨衰耗法當求牢要者 人身甚難得 命亦不久停財貨摩滅法 歡喜念惠施

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第一德福業 三因三安瞿 三夜病惡行

苦陰不牢要

三供養品第二十二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云
第十一何爲三如來至眞等正覺世人所應供養如
來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖
王世人所應供養有何因緣如來世人所應
供養乎夫如來者不伏者伏不降者降不度
者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使

成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目
病者與作救護最尊第一魔若魔天天及人
民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知
正路未知道者與說道教以此因緣如來世
人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿
羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅
漢已度生死原更不復受有已得無上法燈
怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末
使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣
轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖

王以法治化終不殺生復教他人使不殺生自不盜竊亦復教他人使不盜竊自不姪泆復教他人不行姪泆自不妄語亦復教他人使不妄語自不兩舌闖亂彼此亦復教他人使不兩舌自不兩舌闖亂患癡亦復教他人不習此法自行正見復教他人使不邪見以此因緣以此本末使轉輪聖王世人所應供養爾

時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三痛云何爲三所謂時世尊告阿難曰有三善根不可窮盡漸至

涅槃界云何爲三所謂於如來所而種功德此善根不可窮盡於正法中而種功德此善根不可窮盡於聖衆所而種功德此善根不可窮盡是謂阿難此三善根不可窮盡得至涅槃界是故阿難當求方便獲此三不可盡之福如是阿難當作是學爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三痛云何爲三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛諸比丘當知彼樂痛

者欲愛使也彼苦痛者瞋恚使也不苦不樂
痛者是癡使也是故諸比丘當學方便求滅
此使所以然者當自然熾當自修行當修行
法得無比法諸比丘當知我滅度後其有比
丘念自然熾修行其法得無比法此則是第
一聲聞云何比丘當自然熾當自修行得修
行法獲無比法於是比丘內自觀身外自觀
身内外自觀身而自遊戲內觀痛外觀痛內
外觀痛內觀意外觀意內外觀意內觀法外
觀法內外觀法而自遊戲如是比丘當自然

熾修行其法得無比法諸有比丘行此法者
於聲聞中第一弟子如是比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有三事覆第二則妙露十九則不妙

云何爲三一者女人覆則妙露則不妙婆羅
門兜術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙
露則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則
不妙復有三事露則妙覆則不妙云何爲三
日月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆

則不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不妙爾時世尊便說此偈
女人及呪術 邪見不善行 此是世三法
覆隱而最妙 日月廣所照 如來正法語
此是三世法 露則第一妙

是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱如是
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知
所從起所謂生長大成此五陰形得諸持入
是謂知所從起彼云何爲滅盡所謂死命遇
不住無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是
謂爲滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡
年遂喪微身體解散是謂爲變易法是爲比
丘三有爲有爲相當知此三有爲相善分別
之如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘此三有爲有爲相云何爲

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃
怙云何爲三於是愚者不可思惟而思惟之
不可論說而論說之不可行者而修習之云
何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三
行使思憶之云何爲三於是愚者起嫉心於
他財物及於女色心念惡言悉興嫉心彼之
所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟
之云何愚者不可思惟而論說之於是愚者
造口四過云何爲四於是愚者恒喜妄言綺
語惡口鬭亂彼此如是愚者造口四過云何

愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺
生竊盜姪決如是愚者造於惡行如是比丘
愚者有此三行愚癡之人習此三事復次比
丘智者有三事當念修行云何爲三於是智
者應思惟者便思惟之應論說者便論說之
應行善者便修行善彼云何智者應思惟事
便思惟之於是智者思惟意三行云何爲三
於是智者不嫉妒恚癡常行正見見他財貨
不生想念如是智者應思惟者便思惟之云
何智者應論說者便論說之於是智者成就

口四行云何爲四於是智者不行妄語亦不教人妄語見人妄語者意不喜樂是謂智者而護其口復次智者不行綺語惡口鬪亂彼此亦不教人使行綺語惡口鬪亂如是智者成就口四行云何智者成就身三行於是智

第十二

十一

喜奉行

者思惟身行無所觸犯然復智者自不殺生亦不教人殺生見人殺者心不喜樂自不偷竊不教人盜見人盜者心不喜樂亦不姪泆見他女色心不起想亦不教人使行姪泆設見老母視之如己親中者如姊小者如妹意

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此三法不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞云何爲三所謂賢聖戒不可覺知不見不聞經歷生死未曾瞻覩我及爾等不曾見聞

賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如今我身并及爾等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖三昧賢聖智慧比自悉成就不復受有已斷生死根原是故諸比丘當念修行此三法如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三法甚可愛敬世人所貪云何爲三所謂少壯甚可愛敬世人所貪無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世

人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云何爲三雖有少壯然必當老不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必當死不可愛敬世人所不貪是故比丘雖有少壯當求不老至涅槃界雖有無病當求方便使不有病雖有壽命當求方便使不命終如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞智是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如

來不出世時衆生入地獄亦復如是是時女人入地獄多於男子所以然者比丘當知以三事故衆生之類身壞命終入三惡趣云何爲三所謂貪欲睡眠調戲有此三事纏著心意身壞命終入三惡趣女人竟日習翫三法而自娛樂云何爲三晨朝以嫉妒心而自纏絡若至日中復以睡眠結而自纏絡旬暮以

貪欲心而自纏絡以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣是故諸比丘當念離此三法爾時世尊便說此偈

嫉妒睡眠掉 貪欲是惡法 牽人至地獄至竟無解脫 是以當捨離 嫉妬及睡調

是故諸比丘當念去離嫉妒無慳惓心常行
亦當捨於欲 莫造彼惡行

是故諸比丘當念去離嫉妒無慳惓心常行惠施不著睡眠當行不淨觀不著貪欲如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾

時世尊告諸比丘有此三法習之覩之不知

厭足亦復不能至休息處云何爲三所謂貪

欲若有人習此法初無厭足若復有人習飲

酒者初無厭足若復有人修習睡眠初無厭

足是謂比丘若人有習此三法者初無厭足

亦復不能至滅盡處是故諸比丘當作是學爾

此三法不親近之如是諸比丘當作是學爾
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

供養三善根 三痛三覆露 相法三不學

愛敬無厭足

增壹阿含經卷第十二

音釋

猗

於羈切

軀

許救切

鼻

切以

膏

膏古勞切

穀

穀古綠切

骨

骨古脂切

脣

脣下切

脣

脣古脂切

脣

脣時流切

脣

脣地切

脣

脣

脰 蟲 鷩 懈 僂 始
也 苦 痘 疾 切 摆 坎
睢 官 痞 疾 切 摆 坎
也 切 動 積 切 摆 坎
尻 細 切 大 鳥 脣 僂 始
也 痞 疾 切 摆 坎
月 蛴 翠 烏 亮 絳 僂 始
脰 市 行 玄 切 脂 咬
脇 充 貌 切 脂 咬
也 切 脊 蟲 尺 滿 臭 戰
脾 骨 部 動 尹 切 鴟 掉
骨 骨 禮 貌 切 鴟 掉
也 切 蠕 赤 瑪 徒