

增壹阿含經卷第二十一

表一

符秦三藏曇摩難提譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何

表一

爲四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂彼云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧賤之家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無

有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家以知昔日施之德報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩昔不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往所作若復所有乏匱餘與人等分彼身壞命終生善處天上若生人中多財

饒寶無所乏短是謂此人先苦而後樂何等
人先樂而後苦於是或有一人生豪族家或
刹利種或長者種或大姓家及諸富貴之家
衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與邊
見共相應彼便有此見無施無受者亦無今
世後世之報亦無父母世無阿羅漢亦無有
得證者亦復無有善惡之報彼人有此邪見
若復見有富貴之家而作是念此人久有此
財寶耳男者久是男女者久是女畜生者久
是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門婆

羅門奉持戒者起瞋恚此人虛偽何處當有
福報之應彼人身壞命終之後生地獄中若
得作人在貧賤家生無有衣食身體裸露衣
食不充是謂此人先樂而後苦何等人先苦
而後苦於是有人生貧賤家或殺人種或工
師種及諸下劣之家無有衣食而此人生彼
家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人
便有此見無施無有受者亦無今世後世善
惡之報亦無父母世無阿羅漢不好布施不
奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢

聖人彼人見貧者言久來有是見富者言久來有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極爲貧賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或刹利種或梵志種或生國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生之處無有乏短彼人便生此家然復彼人有等見無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世世有沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅

漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由不布施故我今可隨時布施莫後更生貧賤之家然常好喜施惠於人彼人若見沙門道士者隨時問訊可否之宜

表一

三

有衆生於今世先苦而後苦或有衆生先樂而後樂爾時世尊告彼比丘有此因緣使衆生之類先苦而後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此衆生先苦而後苦亦復有此衆生先樂而後樂比丘白佛復以何因緣先苦而後樂復以何因緣先樂而後苦復以何因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見彼

於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾有短若復在中百歲之內作諸邪見造不善行先受其罪後受其福若復少時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功德分檀布施長復作諸功德分檀布施彼於後生先樂而後樂是謂比丘以此因緣先苦而後樂亦由此因緣先樂而後苦亦由此因緣先苦而後樂比丘白佛言

唯然世尊若有衆生欲先樂而後樂當行布施求此先樂而後樂世尊告曰如是比丘如汝所言若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

表一

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四人出現於世云何爲四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂

心亦樂彼何等人身樂心不樂於是作福凡夫人於四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥無所乏短但不免餓鬼畜生地獄道亦復不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於是四事供養之中不能自辦終不能得但免地獄餓鬼畜生之道猶如羅漢維喻比丘是謂此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥復不

免地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心
亦不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功
德阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食牀
敷卧具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所
謂尸婆羅比丘是是謂比丘世間有此四人
是故比丘當求方便當如尸婆羅比丘如是
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
時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何爲

四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於
中能起偷婆者是謂初梵之福也復次善男
子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福
也復次善男子善女人和合聖衆者是謂第
三受梵之福也復次若多薩阿竭初轉法輪
時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之
福是謂四受梵之福爾時有異比丘白世尊
曰梵天之福竟爲多少世尊告曰諦聽諦聽
善思念之吾今當說諸比丘對曰如是世尊
告曰閻浮里地東西七千由旬南北二萬一

千由旬地形像車其中衆生所有功德正可與一輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二萬里地形如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼人者與彼一人德等復次比丘弗于逮人民地縱廣三十六萬里地形方正計閻浮之地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知鬱單越縱廣四十萬里地形如月滿計三方人民之福故不如鬱單越一人之福比丘當知計四天下人民之福故不如四天王之德計四天下人民

之福及四天王故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四天下及四天王三十三天釋提桓因豔天故不如一兜術天之福計從四天下至兜術天之福表一故不如一化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不如一他化自在天之福計從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之福若有善

男子善女人求其福者此是其量也是故比丘欲求梵天福者當求方便成其功德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衆生之類有四種食長養衆生何等爲四所謂搏食或大或小更樂食念食識食是謂四食彼云何名搏食彼搏食者如今人所食諸入口之物可食噉者是謂搏食彼云何名更樂食所謂更樂食者衣

裳繖蓋雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂更樂食彼云何名念食諸意中所念所想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食彼云何名識食所念識者意之所知梵天爲首乃至有想無想天以識爲食是謂識食是謂比丘有此四食衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食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四辯云何爲四所謂義辯法辯辭辯應辯彼云何名爲義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名爲義辯也彼云何名爲法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾有及諸有爲法無爲法有漏法無漏法諸法之實不可沮壞可總持者是謂名爲法辯彼云何名爲辭辯若前衆生長短之語男語女

語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說隨彼根元與其說法是謂名爲辭辯彼云何名爲應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名爲應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅者若此四辯如來之所有是故諸比丘當求方便成四辯才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四事終不可思議云何爲四衆生不可思議世界不可思議龍國不可思議佛國境界不可思議所以然者不由此處得至滅盡涅槃云何衆生不可思議此衆生爲從何來表一爲從何生復從何起從此終當從何生如是衆生不可思議云何世界不可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷滅世界有邊世界無邊是命是身非命非身梵天之所造諸大鬼神作此世界耶爾時世

尊便說此偈
梵天造人民 世間鬼所造 或能諸鬼作
此語誰當定 欲恚之所纏 三者俱共等
心不得自在 世俗有災變
如是比丘世界不可思議云何龍界不可思議云何此雨爲從龍口出耶所以然者雨滴不從龍口出也爲從眼耳鼻出耶此亦不可思議所以然者雨滴不從眼耳鼻出也但龍意之所念若念惡亦雨若念善亦雨亦由本行而作此雨所以然者今須彌山腹有天名

曰大力知衆生心之所念亦能作雨然雨不從彼天口出眼耳鼻出也皆由彼天有神力故而作此雨如是比丘龍境界不可思議云何佛國境界不可思議如來身者爲是父母所造耶此亦不可思議所以然者如來身者清淨無瑕穢受諸天氣爲是^九人所造耶此亦不可思議所以然者以過人行如來身者爲是^九天身耶此亦不可思議所以然者如來身者不可造作非諸天所及如來壽爲短耶此亦不可思議所以然者如來有四神足如來

爲長壽耶此亦不可思議所以然者然復如來故與世間周旋與善權方便相應如來身者不可摸則不可言長言短音響亦不可法則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世間人民之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常人之所思議然此四事無善根本亦不由此得修習行不至休息之處乃至不到涅槃之處但令人狂惑心意錯亂起諸疑結所以然者比丘當知過去久遠此舍衛城中有一凡人便作

是念我今當思議世界是時彼人出舍衛城
在一華池水側結跏趺坐思議世界此世界
云何成云何敗誰造此世界此衆生類爲從
何來爲從何出爲何時生是時彼人思議此
時便見池水中有四種兵出入是時彼人復
作是念我今狂惑心意錯亂世間無者我今
見之時彼人還入舍衛城在里巷之中作是
說諸賢當知世界無者我今見之是時衆多
人報彼人曰云何世間無者汝今見之時此
人報衆多人曰我向者作是思議世界爲從

何生便出舍衛城在華池側作是思議世界
爲從何來誰造此世界此衆生類從何來爲
誰所生若命終者當生何處我當思議此時
便見池水中有四種兵出入世界無者我今
見之是時衆多人報彼人曰如汝實狂愚池
水之中那得四種兵諸世界狂愚之中汝爲
最上是故比丘我觀此義已故告汝等耳所
以然者此非善本功德不得修梵行亦復不
得至涅槃處然思議此者則令人狂心意錯
亂然比丘當知彼人實見四種之兵所以然

者昔日諸天與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須倫不如是時阿須倫便懷恐怖化形極使小從藕根孔中過佛眼之所見非餘者所及如是比丘當思議四諦所以然者此四諦者有義有理得修梵行行沙門法得至涅槃是故諸比丘捨離此世界之法當求方便思議四諦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四神足云何爲四自在

三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧行盡神足戒三昧行盡神足彼云何爲自在三昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲心所樂使身體輕便能隱形極細是謂第一神足彼云何爲心三昧行盡神足所謂心所知法遍滿十方石壁皆過無所罣礙是謂心三昧行盡神足彼云何精進三昧行盡神足所謂此三昧無有懈怠亦無所畏有勇猛意是謂精進三昧行盡神足彼云何戒三昧行盡神足諸有三昧知衆生心中所念生時滅

表一

十一

時皆悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無瞋
恚心有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有
亂心無亂心有少心無少心有大心無大心
有量心無量心有定心無定心有解脫心無
解脫心皆悉了知是謂戒三昧行盡神足是
故諸比丘有此四神足欲知一切衆生心中
所念者當修行此四神足如是諸比丘當作
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
時世尊告諸比丘有四起愛之法若比丘起

愛時便起云何爲四比丘緣衣服故便起愛
由乞食故便起愛由牀座故便起愛由醫藥
故便起愛是謂比丘有此四起愛之法有所
染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以
然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有
比丘著是食者我不說此人所以然者彼未
得乞食時便起瞋恚興想著念其有比丘著
牀座者我不說此人所以然者彼未得牀座
時便起瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者
我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興

瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣裳二
事亦當親近亦當不親近云何親近云何不
親近若得衣裳極愛著衣者起不善法此不
可親近若復得衣裳起善法心不愛著此可
親近若乞食時起不善法此不可親近若乞
食時起善法此可親近若得牀座時起不善
法此不可親近若得牀座時起善法亦可親
近醫藥亦爾是故諸比丘當親近善法除去
惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越施主
獲其功德受福無窮得甘露味爾時世尊便

表一

十二

說此偈

衣裳用布施 飲食牀卧具 於中莫起愛
不生諸世界

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
時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達
泉出云何爲四所謂恒伽新頭婆叉私陀彼
恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出
私陀西流象口中出婆叉北流從馬口出是
時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東海新

頭入南海婆叉入西海私陀入北海爾時四大河入海已無復本名字但名爲海此亦如是。有四姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如來所剃除鬚髮著三法衣出家學道無復本姓但言沙門釋迦弟子所以然者如來衆者其猶大海四諦其如四大河除去結使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生

表一

十三

子之義者當名沙門釋種子是以然者生皆由我生從法起從法成是故比丘當來方便得作釋種子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四等心云何爲四慈悲喜護以何等故名爲梵堂比丘當知有梵大梵名千無與等者無過上者統千國界是彼之堂故名爲梵堂比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界是故名爲梵堂是故諸比丘

增壹阿含經卷第二十一

音釋

訶	也	毀	為	蘇	曩
拘	之	之	蓋	旱	乃
絺	甄	陀	也	切	猶
羅	陀	羅	又	繒	往
膝	羅	羅	雨	蓋	昔
楚	疑	楚	繒	也	也
語	神	語	也	也	也
也	又	也	綾	也	也
此	云	亦	沮	赤	保
云	人	云	壞	體	魯
大	非	緊	沮	也	果
星	人	那	過	也	切
礙	甄	羅	也	搏	徒
礙	音	此	壞	手	官
牛	真	云	方	園	切
代	賣	摩	臍	之	也
切	切		切	也	也
					繒

永樂北藏

增壹阿含經

腎星
也礪

永樂北藏

增壹阿含經

第五七冊

增壹阿含經卷第二十二

表二

符秦三藏曇摩難提譯

須陀品第三十

闍如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比丘衆五百人俱爾時世尊清旦從靜室起在

表二

外經行是時須陀沙彌在世尊後而經行爾時世尊還顧謂沙彌曰我今欲問卿義諦聽諦聽善思念之須陀沙彌對曰如是世尊是時世尊告曰有常色及無常色爲是一義爲有若干之貌須陀沙彌白佛言有常色及與

無常色者此義若干非一義也所以然者有常色者是內無常色者是外以是之故義有若干非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言快說此義有常色無常色此義若干非一義也云何須陀有漏義無漏義爲是一義爲若干義乎須陀沙彌對曰有漏義無漏義爲若干非一義也所以然者有漏義是生死結使無漏義者是涅槃之法以是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有漏是生死無漏是涅槃世尊告

曰聚法散法爲是一義爲是若干義乎須陀
沙彌白佛言聚法之色散法之色此義若干
非一義也所以然者聚法之色者四大形也
散法之色者苦集盡諦也以是言之義有若
干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝
所言聚法之色散法之色義有若干非一義
也云何須陀受義陰義爲是一義爲有若干
乎須陀沙彌白佛言受與陰義義有若干非
一義也所以然者受者無形不可見陰者有
色可見以是之故義有若干非一義也世尊

告曰善哉善哉須陀如汝所言受義陰義事
有若干非一義也世尊告曰有字無字義有
若干爲是一義沙彌白佛言有字無字義有
若干非一義也所以然者有字者是生死結
無字者是涅槃也以是言之義有若干非一
義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言有
字者是生死無字者是涅槃世尊告曰云何
須陀何以故名有字是生死無字是涅槃沙
彌白佛言有字者有生有死有終有始無字
者無生無死無終無始世尊告曰善哉善哉

表二

二

須陀如汝所言有字者是生死之法無字者是涅槃之法爾時世尊告沙彌曰快說此言今即聽汝爲大比丘爾時世尊還詣普集講堂告諸比丘摩竭國界快得善利使須陀沙彌遊此境界其有以衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥持供養者亦得善利彼所生父母亦得善利乃得生此須陀比丘若須陀比丘所至之家彼家便爲獲其大幸我今告諸比丘當學如須陀比丘所以然者此須陀比丘極爲聰明說法無滯礙亦無怯弱是故諸比丘

當學如須陀比丘如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅越城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱爾時世尊與無央數之衆前後圍遶而爲說法爾時有長老比丘在

表二

彼衆中向世尊舒脚而睡爾時修摩那沙彌年始八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念在前爾時世尊遙見長老比丘舒脚而眠復見沙彌端坐思惟世尊見已便說此偈
所謂長老者 未必剃鬚髮 雖復年齒長

不免於愚行 若有見諦法 無害於羣萌
捨諸穢惡行 此名爲長老 我今謂長老
未必先出家 修其善本業 分別於正行
設有年幼少 諸根無漏缺 此謂名長老
分別正法行

爾時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚
而睡乎諸比丘對曰如是世尊我等悉見世
尊告曰此長老比丘五百世中恒爲龍身今
設當命終者當生龍中所以然者無有恭敬
之心於佛法衆若有衆生無恭敬之心於佛

法衆者身壞命終皆生龍中汝等頗見修摩
那沙彌年向八歲去我不遠端坐思惟諸比
丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此沙
彌却後七日當得四神足及得四諦之法於
四禪而得自在善修四意斷所以然者此修
摩那沙彌有恭敬之心向佛法衆以是之故
諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆如是諸比
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

時世尊與大比丘衆千二百五十人俱爾時
有長者名阿那邠邸饒財多寶金銀珍寶磤
磤碼碼真珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢
僕從不可稱計爾時滿富城中有長者名滿
財亦饒財多寶磤磤碼碼真珠琥珀水精瑠
璃象馬牛羊奴婢僕從不可稱量復是阿那
邠邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然
復阿那邠邸長者恒有數千萬珍寶財貨在
彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護然
滿財長者亦有數千萬珍寶財貨在舍衛城

中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿
那邠邸有女名修摩提顏貌端正如挑華色
世之希有爾時滿財長者有少事緣到舍衛
城往至阿那邠邸長者家到已就座而坐是
時修摩提女從靜室出先拜跪父母後復拜
跪滿財長者還入靜室爾時滿財長者見修
摩提女顏貌端正如挑華色世之希有見已
問阿那邠邸長者曰比是誰家女阿那邠邸
報曰向見女者是我所生滿財長者曰我有
小息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠

邨長者對曰事不宜爾滿財長者曰以何等故事不宜爾爲以姓望爲以財貨耶阿那邨邨長者報曰種姓財貨足相儔匹但所事神祠與我不同此女事佛釋迦弟子汝等事外道異學以是事故不起來意時滿財長者曰

表二

五

我等所事自當別祀此女所事別自供養阿那邨邨長者曰我女設當適汝家者所出財寶不可稱計長者亦當出財寶不可稱計滿財長者曰汝今索我幾許財寶阿那邨邨長者曰我今須六萬兩金是時滿財長者即與六萬兩金時阿那邨邨長者復作是念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰設我嫁女當往問佛若世尊有所教勅當奉行之是時阿那邨邨長者假設事務如似小行即出門往至世尊所頭面禮足在一面立爾時阿那邨邨長者白世尊曰修摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲可與爲不可與乎世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒益度脫人民不可稱量是時阿那邨邨長者復作是念世尊以方便智應適彼土是時長者頭

面禮足遶佛三市便退而去還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者曰我用此食爲但嫁女與我不耶阿那邠邸曰意欲爾者便可相從却後十五日使兒至此作此語已便退而去是時滿財長者辦具所須乘羽寶之車從八十由延內來阿那邠邸長者復莊嚴已女沐浴香熏乘羽寶之車將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財長者得女便將至滿富城中爾時滿富城中人民之類各作制限若此城中有女出適他國者

當重刑罰若復他國娶婦將入國者亦重刑罰爾時彼國有六千梵志國人所奉制限有言設犯制者當飯六千梵志爾時長者自知犯制即飯六千梵志然梵志所食均食猪肉及猪肉羹重釀之酒又梵志所著衣服或被白氎或披毳衣然彼梵志之法入國之時以衣偏著右肩半身露現爾時長者即白時到飲食已具是時六千梵志皆偏著衣裳半身露現入長者家時長者見梵志來膝行前迎恭敬作禮最大梵志舉手稱善前抱長者頸

往詣座所餘梵志者各隨次而坐爾時六千
梵志坐已定訖時長者語修摩提女曰汝自
莊嚴向我等師作禮修摩提女報曰止止大
家我不堪任向僇人作禮長者曰此非僇人
非不有慙但所著衣者是其法服修摩提女
曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何法
服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣世
人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者則
父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分別
如今有雞犬猪羊驢騾之屬皆共同類無有

尊卑以有此二法在世故則知有尊卑之序
然此等之人離此二法似雞犬猪羊驢騾同
類實不堪任向作禮拜時修摩提夫語其婦
曰汝今可起向我等師作禮此諸人皆是我
所事之天修摩提女報曰且止族姓子我不
堪任向此無慙愧僇人作禮我今是人向驢
犬作禮夫復語曰止止貴女勿作是言自護
汝口勿有所犯此亦非驢復非狂惑但所著
之衣正是法衣是時修摩提女涕零悲泣顏
色變異並作是語我父母五親寧形毀五刑

斷其命根終不墮此邪見之中時六千梵志各共高聲而作是說止止長者何故使此婢罵詈乃爾若見請者時供辦飲食是時長者及修摩提夫即辦猪肉猪肉羹重釀之酒飯六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論議便起而去是時滿財長者在高樓上煩冤愁惋獨坐思惟我今取此女來便爲破家無異辱我門戶是時有梵志名修跋得五通亦得諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而作是念我與長者別來日久今可往相見是

時梵志入滿富城往詣長者家問守門者曰長者今爲所在守門人報曰長者在樓上極爲愁憂大不可言時梵志徑上樓上與長者相見梵志問長者曰何故愁憂乃至於斯無縣官盜賊水火災變所侵枉乎又非家中不和順耶長者報曰無有縣官盜賊之變但小家中事緣不遂梵志問曰願聞其狀有何事緣長者報曰昨日爲兒娶婦又犯國限五親被辱請諸師在舍將兒婦往禮拜而不從命梵志修跋報曰此女家者爲在何國近遠甥

娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時彼
梵志修跋聞此語已愕然驚恠兩手揜耳而
作是說咄咄長者甚奇甚持此女乃能故在
又不自殺不投樓下甚是大幸所以然者此
女所事之師皆提梵行之人今日現在甚奇
表二
甚特長者曰我聞汝語復欲嗤笑所以然者
汝爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行此
女所事之師有何威德有何神變梵志報曰
長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長
者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北

人間乞食得食已飛來詣阿耨達泉時彼天
龍鬼神遙見我來皆手持刀劍而來向我並
語我言修跋仙士莫來至此泉邊莫汙辱此
泉設不隨我語者正爾命根斷壞我聞此語
即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之
師最小弟子名均頭沙彌然此沙彌亦至雪
山北乞食飛來詣阿耨達泉水叉手執塚間
死人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍
鬼神皆起前迎恭敬問訊善來人師可就此
坐時均頭沙彌往至泉水之處又復長者當