

增壹阿含經卷第四十六

空六

符秦三藏曇摩難提譯

牧牛品第四十九之二

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恒一坐而食身體輕便

空六
氣力強盛汝等比丘亦當一食身體輕便氣力強盛得修行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爲闇冥時迦留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迦留陀夷顏色極黑又彼時天欲降雨處處泄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我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衆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迦留陀夷時迦留陀夷聞

佛見呼即來至世尊所頭面禮足在一一面坐爾時世尊問迦留陀夷曰汝審昨日暮入城乞食至長者家使長者婦胎墮乎迦留陀夷白佛言唯然世尊佛告迦留陀夷汝何故不別時節又復欲雨而入城乞食此非汝宜然空六是族姓子出家學道而貪著於食爾時迦留陀夷即從座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捷推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
諸佛及弟子衆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
集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予以出家學道

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有此智但未犯者要
空六三

限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病更不造新使氣力充足如是比丘名爲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爲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爲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著三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐苦行應著補衲衣應在塚間應著弊惡之衣所以然者歎說少欲之

人我今教汝等當知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誠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誠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衆僧皆補衲衣裳如是如來當人間遊行今不徃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

尊聽我懺悔自今以後更不犯之如來制禁
戒然我不受之唯願垂恕如是再三時佛

告曰聽汝悔過後莫復犯所以然者我自念

生死無數或作驢驃駱駝象馬猪羊以草卷

此四大形或在地獄中以熱鐵丸歛之或作

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與

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欲修無上梵行生死

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

聞如是一時佛在鴞藝村中與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘諸人民皆稱汝等爲沙門設復問汝等是沙門乎汝等亦言是沙門吾今告汝沙門之行婆羅門之行汝等當念修習後必成果如實不異所以然者有二種沙門有習行沙門誓願沙門彼云何名爲習行沙門於是比丘行來進止視瞻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爲

空六五 謂比丘二種沙門爾時阿難白世尊言彼云何名爲沙門法行婆羅門法行佛告阿難於是比丘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覬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痍隨時以膏塗瘡常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而食如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

知警寤思惟三十七道品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惟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是沙門要行彼云何名婆羅門空六要行於是比丘苦諦如實知之苦集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

名爲婆羅門要行之法阿難當知此名爲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衆生行此諸法然後乃稱爲沙門復以何故名爲沙門諸結永息故名爲沙門復以何故名爲婆羅門盡除愚惑之法名爲梵志亦名爲刹利復以何故刹利以其斷姦怒癡故名爲刹利亦名爲沐浴以何故名爲沐

浴以其洗二十一結故名爲沐浴亦名爲覺以何故名爲覺以其覺了愚法慧法故名爲覺亦名爲彼岸以何等故名爲彼岸以其從此岸至彼岸故名爲彼岸阿難能行此法者然後乃名爲沙門婆羅門此是其義當念奉

空六
行爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦毗羅越尼拘留園中與大比丘衆五百人俱爾時提婆達摩王子往至世尊所頭面禮足在一面坐是時提婆達摩白佛言雖然世尊聽我道次得作沙

門佛告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易是時提婆達兜復再三白佛言唯然世尊聽在末行佛復告曰汝宜在家不宜出家修沙門行爾時提婆達兜便生此念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門爲是時提婆達兜即自退歸自剃鬚髮著袈裟自稱言我是釋種子爾時有一比丘名修羅陀頭陀行乞食著補衲衣五通清徹是時提婆達兜往至彼比丘所頭面禮足前白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白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

學心輕以知心意輕重復當分別四大地水火風之輕重以得知四大輕重便當修行自在三昧復當修勇猛三昧以行勇猛三昧復當修行心意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華拘牟頭華奉上阿闍世太子又告之曰此華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爲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爲是鬼耶爲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衆多比丘聞已往至世尊所頭面禮足白佛言提婆達兜者極大神足能得衣裳飲食牀卧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墮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
立六
現一神足我當現二沙門現二我當現四彼
九
四我八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衆多比丘聞
提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達兜
所到已是時提婆達兜及五百比丘受太子
供養時舍利弗目捷連自相謂言我等共到

提婆達兜所聽彼說法爲何論說即共相將
至提婆達兜所爾時提婆達兜遙見舍利弗
目捷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
時提婆達兜以腳相累右脇卧以其歡喜心
故便睡眠爾時舍利弗目捷連見提婆達兜
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爲提婆達兜也
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衆多比丘白世尊
言提婆達兜比丘極有神足乃能壞聖衆爾
時世尊告諸比丘提婆達兜不但今壞聖衆
乃過去世時恒壞聖衆所以然者乃往過去
時亦壞聖衆復興惡念我要當取沙門瞿曇
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

使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爲王治
化人民時諸群庶各相謂言此子未生則是
怨家之子因以爲名阿闍世王爾時提婆達
兜見阿闍世王檢父王已復興此念吾要當空大
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

金毗羅鬼恒住彼山見提婆達兜抱石打佛
即時伸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二五逆
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即捨而去至阿
闍世王所啓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爲此

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衆
聞阿闍世王以酒飲象欲害如來皆共相將
空六十一

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爲他
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誠如
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
瞿曇以取象殺王報之曰此沙門瞿曇有大
神力多諸技術乃能呪此龍象殺之時王阿
闍世復作是說此沙門必威德具足竟不爲

惡象所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑
之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之
類乎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爲過差今悔
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衆不善
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已害真人往至己房告語弟子汝等當知我今已興意向沙門瞿曇然其義理不應以羅漢復興惡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空六提婆達兜告語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甲語諸弟子汝等昇我到彼沙門所爾時諸弟子即昇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以欲求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未至世尊所語諸弟子我今不宜卧見如來宜當下牀乃見耳提婆達兜適下足在地爾時地中有大火風起生燒提婆達兜身爾時提婆達兜爲火所燒便發悔心於如來所正欲稱南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄爾時阿難已見提婆達兜入

地獄中白世尊言提婆達兜今日已取命終
入地獄中耶佛告之曰提婆達兜不爲滅盡
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爲悲泣乃爾

室六十三

阿難白佛言我今欲愛心未盡未能斷欲故
悲泣耳爾時佛世尊便說斯偈

如人自造行 還自觀察本 善者受善報
惡者受惡殃 世人爲惡行 死受地獄苦
設復爲善行 轉身受天祿 彼自招惡行

自致入地獄 此非佛怨咎 汝今何爲悲
爾時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終爲
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
尊教也己身爲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
亦復不爲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界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意斯人復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中爲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

種有大劫小劫此人爲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兩時阿難倍復悲泣哽咽

立六

十四

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爲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發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讐起殺害

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墮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犍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興亂想所以然者極惡行衆生難調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時是時阿難聞斯語已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爲喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦有拘婁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三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何爲眠寐爾時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝等今日何所教勑獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結跏趺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
永無塵穢汙
空六
爾時目連復以偈報
我是釋師子
瞿曇之族末
是彼次聲聞
名曰大目連

爾時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故
十六
屈此間此間衆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衆苦元本爾時提婆
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
更不記說惡趣之元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叙亦不違
類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲
害世尊復將教餘人使趣惡源由此緣報入
阿鼻地獄中當經歷一切終無出期盡其劫
數行盡命終當生四天王上展轉當生三十
三天焰天兜術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
還復人形剝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說名號六十劫
生六
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
然不疑惑念群生所濟無量大慈大悲兼化
愚惑設我今日以右脇卧阿鼻地獄中經歷
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巨有增損乎提婆
達兜報曰我身苦痛遂增無損今聞如來見
授名號痛猶小折蓋不足言目連問曰汝今
所患苦痛之源爲像何類提婆達兜報曰以
熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵咬咀我形有黑
暴象蹋踏我身復有火山來鎮我面昔日袈
裟化爲銅鐸極爲熾然來著我體苦痛之源
其狀如斯目連報曰汝頗自知罪過元本受
斯苦惱不平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
咬擣汝形體然彼之大衆
鬪亂比丘僧今以熱輪轍
醇酒飲黑象汝等教王放

汝本以大石遙擲如來足
燒汝無遺餘汝本以手拳

今被熱銅鑠捲焦不得伸
亦復不住空是故當勸勉

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興
居輕利履步康強亦復禮拜尊者阿難爾時
尊者大目捷連放大神足使阿鼻地獄苦痛
休息爾復說斯偈

皆稱南無佛釋師最勝者
空六彼能施安隱

除去諸苦惱

爾時地獄衆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

敬奉無量興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卧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生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必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念畢竟身口意行如是目連當作是學爾時目連聞佛所說歡喜奉行

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修行慈心解脫廣布其義與人演說當獲此十一果報云何爲十一卧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 永至無爲處 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

音釋

脊^藝_切也^先語也^警驚^也驚^居影^故亦^宿
脊^資_切也^昔倪^也祭^切於良^也警^也驚^也宿^五故^切亦^宿
蹠^徒_切也^切蟲^也轢^郎擊^切車^也咬^咀_切咬^奉甫^切猶^切蠱^也
蹠^合_切也^切蟲^也轢^郎擊^切車^也咬^咀_切咬^奉甫^切猶^切蠱^也
蹠^薄_切也^切金^也鐵^也步^切銅^也擣^都皓^切擣^春也^切也^呂尹^尺覺^也