

念上者淡反也恤也澹泊上徒敢反下足白拭觜音
識下子跳踉上音條下音郎彈舉上徒丹反
委反 角觸下音底一音良跳躍良彈舉糾罪也
觸也嚙咬吾結反舐時只反舌毫釐之反

增壹阿含經卷第八

蘭八

苻秦建元年三藏曇摩難提譯

安般品第十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園⑦ 尔時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛爾時世尊右旋顧謂羅云曰汝今當觀色

爲無常羅云對曰如是世尊色爲無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆爲無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食爾時尊者羅云即中道還

想所有貪欲盡當除盡汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍慢悉當除盡爾時世尊向羅云便說此偈

數莫起著想 恒當自順法 如此智之士名稱則流布 與人執炬明 壞於大闇冥天龍所戴奉 敬奉師長尊是時羅云比丘復以此偈報世尊曰我不起著想 恒復順於法 如此智之士則能奉師長

尔時世尊作是教勑已便捨而去還詣靜室
是時尊者羅云復作是念云何修行安般除
去愁憂無有諸想是時羅云即從座起便往
世尊所到已頭面禮足在一面坐須臾退坐
白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸
想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉

羅云汝乃能於如來前而師子吼問如此義
云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果
報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之
吾當爲汝具分別說對曰如是世尊尔時尊
者羅云從世尊受教世尊告曰如是羅云若
有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結

蘭八

跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長
入息長亦知息長出息短亦知息短入息短
亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息
冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀
身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知
有時無息亦復知無若息從心出亦復知

欲心便得解脫無復衆惡有覺有觀念持喜
安遊於初禪有覺有觀內自觀喜專其一心
無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念自
專覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於三
禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念清
淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢身

蘭八

三

從心出若息從心入亦復知從心入如是羅
云能修行安般者則無愁憂亂惱之想獲大
果報得甘露味爾時世尊具足與羅云說微
妙法即從座起禮佛足遶三匝而去往詣安
陀園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘
念繫心鼻頭出息長知息長入息長亦知息
長出息短亦知息短入息短亦知息短出息
冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知
息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息
皆悉知之有時有息亦復知有時無息亦
復知無若息從心出亦復知從心出若息從
心入亦復知從心入爾時羅云作如是思惟

體柔軟知所從來憶本所作自識宿命無數劫事亦知一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生万生數十万生成劫敗劫無數成劫無數敗劫億載不可計我曾生彼名某姓某食如此食受如此苦樂壽命長短彼終生此終生彼

以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦知衆生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之或有衆生身行惡口行惡意行惡誹謗賢聖常行邪見造邪見行身壞命終入地獄中或復衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖恒行等見造等見行身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若好若醜所行所造如實知之復更施意成盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦集亦知苦盡亦知苦出要如實知之彼以作是觀欲

漏心得解脫有漏無明漏心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有如實知之是時尊者羅云便成阿羅漢是時尊者羅云已成阿羅漢便從座起更整衣服往至世尊所頭面禮足在一面住白世尊曰所求已得諸姪除盡爾時世尊告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也諸有漏盡亦是羅云比丘諸持禁戒亦是羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親從佛生法之上者爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是

余時世尊便說此偈
具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得一切結使盡

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尔時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得

蘭八

四

云何爲二人所謂如來至真等正覺出現於世甚爲難得轉輪聖王出現於世甚爲難得是謂比丘此二人者出現世間甚爲難得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邪見衆生所念所趣及餘諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦果

之子所謂苦果苦菴子華蘚子畢地槃特子及餘苦子便於良地種此諸子然後生苗猶云何爲二人所謂辟支佛出現世間甚爲難得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚爲難得是謂比丘此二人者出現於世甚爲難得

余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二法在於世間甚爲

煩惱云何爲二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱法當念修行如是諸比丘當作是學余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正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所以者何以其正見妙故猶如有諸甜果若甘蔗若蒲桃果及諸一切甘美之果有人修治良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪

煩惱云何爲二法所謂作衆惡本起諸怨嫌復不造善行諸德之本是謂比丘有此二法甚爲煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺知不煩惱法諸煩惱法當離之不煩惱法當念修行如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆生亦復如是所念所趣及餘諸行一切皆可貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘當作是學尔時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尔

蘭八

六

時尊者阿難在閑靜處獨自思惟便生是念諸有生民興欲愛想便生欲愛晝夜習之無有厭足爾時尊者阿難向暮即從座起著衣正服便往至世尊所到已頭面禮足在一面坐尔時尊者阿難白世尊曰向在閑靜之處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛長夜習之無有厭足出尊告曰如是阿難如汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜習之無有厭足所以者何昔者阿難過去出時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有姦詐七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是謂七寶有千子勇

猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加刀杖阿難當知尔時頂生王便生此念我今有此閭浮地人民熾盛多諸珍寶我亦從耆年長老邊聞西有瞿耶尼上人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土阿難尔時頂生聖王適生斯念將四部兵便從此閭浮地沒便往至瞿耶尼土尔時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人民熾盛唯願聖王當於此治化諸人民使從法教尔時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領人民乃經數百年是時聖王頂生復於餘時便生此念我有閭浮地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶我曾從長年許聞復有弗于逮人民熾盛多諸珍寶我今當往統彼國土以法治化阿難尔時頂生聖王適生斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮尔時彼土人民見聖王來皆悉前迎禮跪問訊異

口同響而作是語善來大王今此弗于逮人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難尔時頂生聖王即於弗于逮統領人民經百千万歲是時聖王頂生復於餘時便生此念我於闇浮地人民熾盛多諸珍寶亦兩七寶乃至于膝今亦復有此

瞿耶尼人民熾盛多諸珍寶今亦復有此弗于逮國人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞復有鬱單曰人民熾盛多諸珍寶所為自由無固守者壽不中夭正壽千年在彼壽終必生天上不墮餘趣著劫波育衣食自然粳米我今當往統彼國土以法治化阿難

爾時頂生聖王適生斯念將四部兵從弗于逮沒便往至鬱單越遙見彼土鬱然青色見已使問左右臣曰汝等普見此土鬱然青色不平對曰唯然皆悉見之王告羣臣曰此是柔軟之草軟若天衣而無有異此等諸賢常於斯坐小復前行遙見彼土晃然黃色便告

諸臣曰汝等普見此土晃然黃色平對曰如是皆悉見之大王告曰此名自然粳米此等諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳米尔時聖王小復前行復見彼土普悉平正遙見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此地普平正乎對曰如是皆悉見之大王報言此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣阿難尔時彼土人民見大王來皆起前迎禮跪問訐異音同響而作是說善來聖王此鬱單曰人民熾盛多諸珍寶唯願大王當於此治化諸人民使從法教阿難尔時頂生聖王即於鬱單曰統領人民乃經百千万歲是時頂生聖王復於餘時便生此念我今有闇浮地人民熾盛多諸珍寶亦兩七寶乃至于膝今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此鬱單曰人民熾盛多諸珍寶我曾從耆年長老邊聞有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然玉女營從不可稱計我今當往領彼天宮以法治化阿

難余時頂生聖王適生斯念將四部兵從鬱
單曰沒便往至三十三天上余時天帝釋遙
見頂生王來便作是說善來大王可就此坐
阿難余時頂生聖王即共釋提桓因一處坐
二人共坐不可分別顏貌舉動言語聲響一
而不異阿難余時頂生聖王在彼乃經數百

千年已便生此念我今有此閻浮地人民熾
盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝亦有瞿耶
尼亦復有弗于逮亦復有鬱單曰人民熾盛
多諸珍寶我復至此三十三天我今宜可害
此天帝釋於此間獨王諸天阿難余時頂生

聖王適生此念即於座上而自退墮至閻浮

八
廁八

時我領此四天下及至三十三天於五欲中
無有厭足阿難當以此方便證知所趣興會
欲心倍增其想於愛欲中而無厭足欲求厭
足當從聖賢智慧中求余時世尊於大衆中
便說此偈

貪婬如時雨

於欲無厭足

樂少而苦多

智者所摒棄

正使受天樂

五樂而自娛

不知斷愛心

正覺之弟子

食福經億劫

福盡還入獄

受樂詎幾時

輒受地獄痛

里地及四部兵皆悉墮落余時亦失輪寶莫
知所在象寶馬寶同時命終珠寶自滅玉女
寶居士寶典兵寶斯皆命終余時頂生聖王
身得重病諸宗族親普悉雲集問訊王疾云
何大王若使大王命終之後有人來問此義
頂生天王臨命終時有何言教設有此問當

九
廁八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余

何以報頂生聖王報曰若使我命終之後有
人問者以此報之頂生王者領此四天下而
無厭足復至三十三天在彼經數百千歲意
猶生貪欲害天帝便自墮落即取命終汝今
阿難勿懷狐疑余時頂生王者豈異人乎莫
作是觀所以然者時頂生王者即我身是余

時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何觀惡知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆羅門從佛受教世尊告曰婆羅門猶如月末之月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減損或復有時而月不現無有見者此亦如是婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒聞施智慧是時彼惡知識身壞命終生地獄中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月末之月婆羅門猶如月初滿時若經過日夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足成滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知識經

歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益信戒施聞智慧尔時善知識身壞命終生天上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣猶月盛滿尔時世尊便說此偈

若人有貪欲 瞳恚癡不盡 於善漸有減
猶如月向盡 若人無貪欲 瞳恚癡亦盡

於善漸有增 猶如月盛滿

是故婆羅門當學如月初爾時生漏婆羅門白世尊曰善哉善哉瞿曇猶如屈者得伸冥者見明迷者見路於闇冥燃明此亦如是沙門瞿曇無數方便爲我說法我今自歸世尊及法衆僧自今已往聽我爲優婆塞盡形壽

不殺生爾時生漏聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當說善知識法亦當說惡知識法諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲惡知識法於是比丘惡知識

人便生此念我於豪族家學道餘比丘者界
賤家出家依已姓望毀些餘人是謂名爲惡
知識法復次惡知識人便生此念我極精進
奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此義
毀訾他人而自貢高是謂名爲惡知識法復
次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘

者無有三昧心意錯亂而不一定彼依此三
昧常自貢高毀訾他人是謂名爲惡知識法
復次惡知識人復作是念我智慧第一此餘
比丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀訾
他人是謂名爲惡知識法復次惡知識人復
作是念我今常得飯食牀蓐卧具病瘦醫藥
此餘比丘不得此供養之具彼依此利養之
物而自貢高毀訾他人是謂名爲惡知識法
是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何爲善
知識法於是比丘善知識人不作是念我豪
族家生此餘比丘不是豪族家已身與彼而
無有異是謂名爲善知識法復次善知識人

不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行已
身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不毀
他人是謂比丘名爲善知識法復次比丘善
知識人復不作是念我三昧成就此餘比丘
意亂不定已身與彼亦無增減彼依此三昧
不自貢高亦不毀訾他人是謂比丘名爲善
蘭八

士

知識法復次比丘善知識人亦不作是念我
智慧成就此餘比丘無有智慧已身與彼亦
無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人
是謂比丘名爲善知識法復次比丘善知識
人不作是念我今能得衣被飲食牀蓐卧具病
瘦醫藥此餘比丘不能得衣被飲食牀蓐卧
具疾病醫藥已身與彼亦無增減彼依此利
養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名爲善
知識法爾時世尊告諸比丘我今與汝分別
惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比
丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行
如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦尼拘留園與大比丘五百人俱。爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人欲有所論集普義講堂。爾時世典婆羅門便往詣彼諸釋種所語。彼釋種言云何諸君此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共

論議乎。爾時衆多釋報世典婆羅門曰。此中今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何爲二人。一名周利槃特比丘二名瞿曇釋種。如來至真等正覺衆中少智無聞亦無智慧。言語醜陋不別去就如此槃特之比。又此迦維羅越一國之中無智無聞亦無黠慧爲人。

醜惡多諸惡穢如此瞿曇之比汝今可與彼論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠千兩純金。爾時彼婆羅門便生此心。此迦維羅越釋種悉皆聰明多諸技術姦宄虛偽。無有正行設吾與彼二人論議而得勝者何足

爲奇或復彼人得吾便者便爲愚者所伏思此二理吾不堪與彼論議也。作是語已便退而去。是時周利槃特到時持鉢入迦毗羅越乞食時世典婆羅門遙見周利槃特來便作是念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往至比丘所語周利槃特曰沙門爲字何等。
蘭八士

周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之。婆羅門言沙門能與吾共論議乎。周利槃特言我今尚能與梵天論議何況與汝盲無目人乎。婆羅門言盲者即非無目人乎無目即非盲耶。此是一義豈非煩重。是時周利槃特便騰逝空中作十八變。尔時婆羅門便作是念此沙門只有神足不解論議設當與吾解此義者身便當與作弟子。是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語。周利槃特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍利弗即變身作槃特形隱槃特形使不復現語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門

只有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之
報汝向義依此論本當更引喻汝今婆羅門
名字何等婆羅門曰吾名梵天周利槃特問
曰汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是
人乎婆羅門報曰是人周利槃特問曰云何
婆羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此亦是一

義豈非煩重乎然婆羅門盲與無目此義不
同婆羅門曰云何沙門名之爲盲周利槃特
曰猶如不見今世後世生者滅者善色惡色
若好若醜衆生所造善惡之行如實不知永
無所覩故稱爲盲婆羅門曰云何名爲無眼
者乎周利槃特曰眼者無上智慧之眼彼人

蘭八

十三

無智慧之眼故稱爲無目也婆羅門言止止
沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗
不依法得涅槃乎周利槃特報曰不依五盛
陰而得涅槃婆羅門曰云何沙門此五盛陰
有緣生耶無緣生乎周利槃特對曰此五盛
陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛

陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛
比丘報曰生者是也婆羅門曰愛有何道沙門
曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正行
正方便正念正定是謂名爲賢聖八品道尔
時周利槃特廣爲說法已婆羅門從比丘聞

如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身
中刀風起而命終是時尊者舍利弗還復其
形飛在空中還詣所止是時尊者周利槃特
比丘往至普集講堂衆多釋所到已語彼釋
言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門
是時諸釋種即辦薪油往耶維世典婆羅門

於四道頭起鑰婆各各相率便往至尊者周
利槃特比丘所到已頭面禮足在一一面坐時
諸釋種以此偈向周利槃特說曰
維耶起鑰婆 不遠尊者教 我等獲大利
得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪 降伏諸外道 智慧如大海
此來降梵志 所作善惡行 去來今現在
億劫不忘失 是故當作福

是時尊者周利槃特廣與彼諸釋種說法已
諸釋白周利槃特言若尊者湏衣被飲食牀
蓐卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願

受請勿拒微情時尊者周利槃特默然可之
余時諸釋種聞尊者周利槃特所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘五百人俱余時提婆達摩惡人便往
至婆羅留支王子所告王子言昔者民萌壽
命極長如今人壽不過百年王子當知人命

前八十四

無常備不登位中命終者不亦痛哉王子時
可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇
作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛
不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆
星中明余時婆羅留支王子即收父王著鐵
牢中更立臣佐統領人民余時衆多比丘入

羅閱城乞食便聞提婆達摩教王子收父王
著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食已
還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面禮足
白世尊曰朝入城乞食聞提婆達摩愚人教
王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勑王
子言汝殺父王我害如來於此摩竭國界新

王新佛不亦快哉余時世尊告諸比丘若王
治化不以正理余時臣佐亦行非法臣佐已
行非法余時王太子亦行非法太子已行非
法余時羣臣長吏亦行非法羣臣長吏已行
非法余時國界人民亦行非法國界人民已
行非法余時人衆兵馬亦行非法兵衆已行

非法余時日月倒錯運度失時日月已失時
便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日
月已無精光余時星宿現怪星宿已現變怪
便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已
瞋恚余時風雨不時風雨已不時余時穀子
在地者便不長大人民之類蜎飛蠕動顏色

改變壽命極短若復有時王法治正爾時羣

臣亦行正法羣臣已行正法時王太子亦行

正法王太子已行正法爾時長吏亦行正法

長吏已行正法國界人民亦行正法日月順常風雨以時災怪不現神祇歡喜五穀熾盛

君臣和穆相視如兄如弟終無增損有形之類顏色光潤食自消化無有灾害壽命極長

人所愛敬爾時世尊便說此偈

猶如牛渡水 導者而不正 一切皆不正

斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導導者行非法 況復下細人 萌類盡受苦

由王法不正 以知非法行 一切民亦然

猶如牛渡水 導者而行正 從者亦皆正

斯由本導故 衆生亦如是 衆中必有導

導者行正法 況復下庶人 萌類盡受樂

由王法教正 以知正法行 一切民亦然

是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

行

增壹阿含經卷第八

十五末

蘭八

擇棄<sub>上音餅除
也下弃字</sub>詎<sub>音巨
反智也</sub>黠慧<sub>上闔八
反智也</sub>耶維

燒_{音堵波}鉢_{音諭}婆<sub>上言諭
別譯云</sub>塔_{云塔}蜎飛<sub>上烏緣
反經云</sub>蟲_{有翅之類}蠕

動微<sub>音軟義而
上</sub>能動之<sub>唯反
之虫也</sub>

增壹阿含經卷第九

蘭九

符秦建元年三藏墨摩難提譯

蘭九

慚愧品第十八

蘭九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何

爲二法所謂有慚有愧也諸比丘若無此二

法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子

知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之

類而同一等以其世間有此二法擁護世間

則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六

畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸

比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜