

增壹阿含經卷第十七

斯七

符秦建元年三藏曇摩難提譯

四諦品第二十五 四法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘當修行四諦之法云何爲四所謂初苦諦義不可盡義不可窮說法無

②

椿

盡第二苦集諦義不可盡義不可窮說法無盡第三苦盡諦義不可盡義不可窮第四苦出要諦義不可盡義不可窮彼云何苦諦所謂苦諦者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取要言之五盛陰苦是謂苦諦彼云何苦集諦所謂集諦者愛與欲相應心恒染著是謂苦集諦彼云何苦盡諦所謂盡諦者欲愛求盡無餘不復更造是謂苦盡諦彼云何苦出要諦所謂苦出要諦者謂賢聖八品道所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧是謂苦出要諦如是比丘有此四諦實有不虛世尊所

說故名爲諦諸有衆生二足三足四足欲者色者無色者有想無想者如來最上然成此四諦故名爲四諦是謂比丘有此四諦然不覺知長處生死輪轉五道我今已得此四諦從此岸至彼岸成就此義斷生死根本更不復受有如實知之尔時世尊便說此偈
今有四諦法 如實而不知 輪轉生死中終不有解脫 如今有四諦 已覺已曉了已斷生死根 更亦不受有若有四部之衆不得此諦不覺不知便墮五道是故諸比丘當作方便成此四諦如是諸比丘當作是學尔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。尔時世尊告諸比丘有此四法多饒益人云何爲四第一法者當親近善知識第二者當聞法第三者當知法第四者當法法相明是謂比丘有此四法多饒益人是故諸比丘當求

方便成此四法如是諸比丘當作是學尔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阿難曰若如來出現於世時便有四未曾有法出現於世云何爲四此衆生類多有所著若說不染著法時亦復承受念修

斯七

二

行之心不遠離若如來出現於世時有此四

未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲說法時亦復承受心不遠離若如來出現世時有此二未曾有法出現於世復次阿難此衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復

承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂第三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類無明所覆設復說有明法時亦復承受而不忘失若復阿難說此有明無明法時而心意柔和恒喜修行是謂阿難若如來出現世時

便有此四未曾有法出現於世若有菩薩阿竭現在時便有此四未曾有法出現於世是故阿難當發喜心向如來所如是阿難當作是學尔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尔時世尊告諸比丘我今當說捨亦當說持捨

人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦聽諦聽善思念之我今當說諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲擔謂五盛陰是云何爲五謂色痛想行識陰是謂爲擔彼云何持擔人所謂持擔人者人身是也字某名某如是生食如是食

斯七

三

受如是苦樂壽命長短是謂持擔人彼云何擔因緣所謂擔因緣者愛著因緣是與欲共俱心不遠離是謂擔因緣彼云何當捨離擔謂能使彼愛永盡無餘已除已吐是謂捨擔如是比丘我今已說擔已說捨因緣已說持擔人已說捨擔然諸如來所應行者我今已

辦若樹下空處露坐常念坐禪莫行放逸尔

所說歡喜奉行

時世尊便說此偈

當念捨重擔 更莫造新擔 擔是世間病
捨擔第一樂 亦當除愛結 及捨非法行
盡當捨離此 更不復受有

是故諸比丘當作方便捨離於擔如是諸比丘當作是學尔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有此四生云何爲四所謂卵生胎生濕生化生彼云何名爲卵生所謂卵生者雞雀鳥鵠孔雀蛇魚之屬蟻子皆是卵生是謂卵生彼云何胎生捨欲界天及人

之類畜生至二足蟲是謂胎生彼云何因緣生所謂腐肉中蟲廁中蟲如是之屬皆名爲因緣生彼云何化生所謂大地獄餓鬼若人若畜生是謂化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離此四生當求方便成四諦法如是諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛

聞如是一時尊者舍利弗尊者目捷連在羅閱城迦蘭陀竹園所爾時舍利弗告諸比丘世間有此四人云何爲四所謂第一人者與結相隨然內有結而不知或有一人與結相隨然內有結如實知之或有一人不與結相隨然內無結如實而不知或有一人不與結相隨然內無結如實知之諸賢當知第一人者與結相隨然內有結而不知此二有結人中此人最爲下賤所謂彼第二人與結相隨內有結如實知之此人極爲妙彼第三人不與結相隨內無結如實而不知此人於二人

斯七

四

無結人中此人最爲下賤所謂彼第四人不與結相隨內無結如實知之此人於無結人中最爲第一諸賢當知世間有此四人是時尊者目連問舍利弗曰有何因緣有結相隨人一人下賤一人最妙復有何因緣此二無

彼與結相隨內有結如實不知彼人作是念
我當作淨想彼便思惟作淨想當作淨想時
便起欲心起欲心已便有貪欲瞋恚愚癡心
而命終余時不求方便滅此欲心便有瞋恚
愚癡之心而命終目連當知猶如有人詣市
買得銅器塵垢全極爲不淨彼人不隨時
磨拭不俱時淨洗然彼銅器倍更生垢極爲
不淨此第一人亦復如是與垢相隨內有結
如實不知彼便作是念我當思惟淨想已思
惟淨想便生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚
愚癡而命終不求方便滅此欲心彼第二人
與結相隨內有結如實知之我今可捨淨想
思惟不淨想彼已捨如實知我今可捨淨想
思惟不淨想彼已思惟不淨想便不生欲心
求方便不得者得不獲者獲不及者及便無
貪欲瞋恚愚癡亦復無結而命終猶如有人
從市中買得銅器塵垢所染彼人隨時修治
盪器使淨此人亦復如是與結相隨內有結

斯七

五

格

如實知之彼人便捨淨想思惟不淨想彼思
惟不淨想更求方便不得者得不獲者獲不
作證者而令得證已無欲心無瞋恚愚癡而
命終是謂目連有此二人與結相隨一人下
賤一人最妙目連曰復以何因緣使此二人
不與結相隨一人下賤一人最妙舍利弗曰
彼第三人不與結相隨內無結如實而不知
彼便作是思惟我不求方便思惟不得者得
不獲者獲不作證者而作證彼人有欲心瞋
恚愚癡所縛而命終猶如有人詣市買銅器
塵垢所染然不隨時洗治亦不隨時修治此
第三人亦復如是不與結相隨內無結如實
不知亦不作是學我當求方便滅此諸結而
有貪欲瞋恚愚癡之心而命終彼第四人不
與結俱內無結如實知之彼便作是思惟求
方便不得者得不獲者獲不作證者令作證
彼以無此結而命終猶如有人詣市得好銅
器極淨潔復加隨時修治其器余時彼器倍

復淨好此第四人亦復如是不與結相隨內無結如實知之彼作是思惟求方便不獲者獲不得者得不作證者而作證彼便無結使貪欲瞋恚思礙身壞命終是謂目連有此二人不與結相隨內無結如實知之一人爲上一人下賤是時尊者目連問舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當知惡不善法起諸邪見故名爲結或復有人而作是念如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲旣有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時比丘在前而入村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食旣有不善又有貪欲此二俱不善目連當

斯七

六

株

知或有是時比丘作是念我當在比丘前坐先前受水先前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前得食或復有時餘比丘在比丘前坐先前受水先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受水先前得食我不在比丘前坐先前受水先前得食旣有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我食已與檀越說法不使餘比丘食訖與檀越說法或復有時餘比丘食竟與檀越說法不使彼比丘食竟與檀越說法不使我食竟與檀越說法旣有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我當至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法或復有時餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使我至園中與長者婆羅門說法既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒使諸比丘不知我犯

戒或復有時彼比丘犯戒諸比丘知此比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒或復有時彼比丘犯戒餘比丘語我言犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時彼比丘作是念我今犯戒使清淨

斯七

七

株

比丘告我使不清淨比丘告我或復有時不清淨比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒若有比丘告我者當在屏處不在大衆之中或復有時彼比丘犯戒在大衆中告語不在屏處比丘復作是念此諸比丘在大衆中告我不在屏處既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知此諸法之本興起此行者名爲結使目連復知諸有四部之衆犯此行者皆共聞知雖言我行阿練若在閑靜之處正使著五納衣恒行乞食不擇貧富行不卒暴往來住止坐起動靜言語默然

彼比丘作是念使比丘比丘尼優婆塞優婆斯諸梵行者恒來供養我彼比丘雖有是念然四部之衆亦不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未除故見聞念知猶如有人一銅器極爲清淨復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰君所持者是何物乎我等欲得觀見是時衆人素旣飢儉謂呼是好飲食尋發器看然是不淨皆共惡見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨時乞食著五納衣正身正意繫念在前彼雖生此念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸梵行之人不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善法結使未盡故目連當知諸有比丘無此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍行猶是持法之人或受人請或受長者供養彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清淨故皆見聞念知猶如有人

有好銅器盛好飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀見時尋發觀看見是飲食皆共取食此亦如是比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼不作是念使諸梵行者來供養然復諸梵行者皆來供養之所以然者

斯七

八

株

以彼比丘惡不善行已除盡故是故目連以此諸行故名爲結使是時尊者大目捷連歎曰善哉善哉舍利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所到時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車師舍在門外默然而立是時彼工師手執斧而斫木是時更有長老工師有少事緣來至此工師舍是時彼工師修治材板是時彼老工師而生此念此小工師斫木如我意不我今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡取斫之是時彼老工師甚懷歡喜而作是念善哉善哉卿所斫木盡如我意此亦如是諸有比丘心不柔和捨沙門行

心懷姦僞不從沙門之法性行麤疎不知慙愧強顏耐辱爲卑賤行無有勇猛或喜多忘失不憶所行心意不定所作錯亂諸根不定然今尊者舍利弗觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅固出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法無有幻僞不行卒暴心意柔和平常含笑不傷人意心恒一定無有是非諸根不亂彼聞尊者舍利弗語已便自承受亦不忘失猶如若男若女端正無雙極自沐浴著好華香兼用塗身若復有人復加以優鉢華持用奉上彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此亦如是若有族姓子以信

斯七

九

株

堅固出家學道恭敬於戒不失沙門之法無人意心恒一定又無是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族姓子說此法教尔時諸賢各各聞其所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有此四菓云何爲四或有菓生而似熟或有菓熟而似生或有菓熟而似熟或有菓生而似生是謂比丘世間有此四菓世間有此四人亦復如是云何爲四或有人熟而像生或有人生而像熟或有生而像生或有人熟而像熟彼何等人生而像熟或有人往來行步不行卒暴眼目視瞻恒隨法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右顧望然復犯戒不隨正行實非沙門而似沙門不行梵行而自言行梵行盡壞敗正法根敗之種是謂此人生而像熟彼云何有人熟而像生或有比丘性行似蹠視瞻不端亦不隨法行喜左右顧視然復精進多聞修行善法恒持戒律不失威儀見少非法便懷恐懼是謂此人熟而像生彼云何有生而像生或有比丘不持禁戒不知行步札節亦復不知出入行來亦復不知著衣持鉢諸根錯

亂心著色聲香味細滑之法彼犯禁戒不行正法不是沙門而似沙門不行梵行而似梵行根敗之人不可修飾是謂此人生而像生彼云何有人熟而像熟或有比丘持戒禁限出入行步不失時節看視不失威儀然極精進修行善法威儀禮節皆悉成就見小非法便懷恐怖況復大者是謂此人熟而像熟是謂比丘世間有此四菓之人當學熟菓之人如是諸比丘當作是學尔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今日空中有隨風設復

斯七

十

株

有飛鳥至彼者若烏鵲鴻鵠值彼風者頭脅羽翼各在一處此間一比丘亦復如是捨禁戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼箆六物之屬各在一處猶隨風之風吹殺彼鳥是故諸比丘當修行梵行如是諸比丘當作是學尔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。比丘當知有此四鳥云何。爲四或有鳥聲好而形醜。或有鳥形好而聲醜。或有鳥聲醜形亦醜。或有鳥形好聲亦好。彼云何鳥聲好而形醜。拘枳羅鳥是也是謂此鳥聲好而形醜。彼云何鳥形好而聲醜。所謂鷲鳥是也是謂此鳥形好而聲醜。彼云何鳥聲醜形亦醜。所謂梟是也是謂此鳥聲醜形亦醜。所謂鳩是也是謂此鳥聲醜形亦醜。復有何鳥聲好形亦好。所謂孔雀鳥是也是謂此鳥聲好形亦好。是謂比丘有此四鳥當共覺知。云何爲四。於是或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢不左右顧視。然後精進修行善法。然戒律具足。見小非法尚懷恐懼。何況大者。亦復多聞所受不忘。諸所有法初善中善竟善修其善行。如此之法善諷誦讀是謂此人。鳥當共覺知。云何爲四。於是或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢屈伸俯仰威儀成就。亦復不能有所諷誦諸所有法初善中善竟善不能承法之教。亦復不能善諷誦讀是謂此人形好而聲醜。復有何等人聲好而形醜。或有一比丘出入行來屈伸俯仰著衣持鉢威儀不成就。恒好廣說。然復被人精進持

斯七
十一
卷

戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善竟善義理深邃。具足修梵行。然復彼法善持善誦是謂此人聲好而形醜。復有何等人聲醜形亦醜。或有一人犯戒不精進。亦不多聞。所聞便失。彼人於此法應具足行梵行。然不肯承受。是謂此人聲醜形亦醜。復有何等人聲好形亦好。或有比丘顏貌端正出入行來著衣持鉢不左右顧視。然後精進修行善法。然戒律具足。見小非法尚懷恐懼。何況大者。亦復多聞所受不忘。諸所有法初善中善竟善修其善行。如此之法善諷誦讀是謂此人。聲好形亦好。是謂世間有此四人在世間者。當共覺知。是故諸比丘當學聲好形亦好。如是諸比丘當作是學。尔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種雲云。何爲四。或有雲雷而不雨。或有雲雨而不雷。或有雲亦不

雨亦不雷或有雲亦雨亦雷是謂四種雲世間四種人而像雲何等四人或有比丘雷而不雨或有比丘雨而不雷或有比丘亦不雨亦不雷或有比丘亦雨亦雷彼云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習所謂契經祇夜授決偈本末因緣已說生經頌方等未曾有

法譬喻如是諸法善諷誦讀不失其義不廣與人說法是謂此人雷而不雨彼云何比丘雨而不雷或有比丘顏色端正出入行來進止之宜皆悉具知修諸善法無毫釐之失然不
多聞亦不高聲誦習復不修行契經本末授決偈因緣譬喻生經方等未曾有法然從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他說法是謂此人雨而不雷彼何等人亦不雨亦復不雷或有一人顏色不端正出入行來進止之宜皆悉不具不修諸善法然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經至方等亦復不與他說法是謂此人亦不雨亦不雷彼有

喜奉行

諦饒益阿難

重擔四生結

四果隨嵐風

四鳥雷在後

十二末

椿

增壹阿含經卷第十七

斯七

擔丁淡反腐音父全蒲闊反練若下汝反研杵上之反諾

隨風郎含反鴻鵠上音紅下毒反拘枳居枝反鶩鳩反鶩鳩鳥

上諸聚姑堯深邃雖反毫釐下力筭用徒紅