

增壹阿含經卷第十八

斯八

薺葛

上之

下蒲

北反

淫泆

下夷

一反

裸跣

上力

果先

典反

賛

孟字猪

怯弱

下苦

劫反

口嗚

下烏

音逼

彼力

哽咽

上古

音定

桐杞

上音必

似業

土坏

下子

骨反

徑

古定

酷痛

上苦

冬反

疼痛

上徒

音跡

春病

上方

問反

奮迅

下綏閏

反

脇虛

上音似

僧

上亦

反

忍

上必

似業

謙苦

上音似

悲號

下刀

反

悵然

上丑

反

尼磋

下千

何反

增壹阿含經卷第十九

斯九

苻秦建元年三藏曇摩難提譯

四意斷品第二十六之餘

世尊告阿難曰汝今受舍利弗舍利來阿難對曰如是世尊是時阿難即授舍利在世尊手余時世尊手執舍利已告諸比丘今此是

以神足至世尊所頭面禮足在一面住余時大目捷連白世尊曰舍利弗比丘今已滅度我今世尊欲取滅度余時世尊默然不對如是再三白世尊曰我欲取滅度余時世尊亦復默然不報余時目連已見世尊默然不報即禮世尊足便退而去還詣精舍收攝衣鉢

出羅閱城自往本生處。尔時有衆多比丘從尊者目捷連後是時衆多比丘共目捷連到摩瘦村在彼遊化。身抱重患。是時目連躬自露地敷座而坐而入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。想處從有想無想處起入火光三昧。從火光三昧起入水光三昧。從水光三昧起入滅盡定。從滅盡定起還入水光火光有想無想處。不用處識處空處四禪三禪二禪一禪復從初禪從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入火光三昧。從火光三昧起入水光三昧。從水光三昧起入滅盡定。從滅盡定起入水光三昧。從水光三昧起入火光三昧。從火光三昧起入有想無想定。從有想無想處起入不用處。從不用處起入識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空中坐卧。經行身上出火身下出水或身下出火身上出水作十八變神足變化。是時尊者大目捷連還下就座結跏趺坐正身正意。繫念在前。復入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。

斯九

二

從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入火光三昧。從火光三昧起入水光三昧。從水光三昧起入滅盡定。從滅盡定起還入水光火光有想無想處。不用處識處空處四禪三禪二禪一禪復從初禪從識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛在空中坐卧。經行身上出火身下出水或身下出火身上出水作十八變神足變化。是時那羅陀村中一由延內諸天惻滿其中。爾時復有衆多比丘持種種香華散尊者目捷連屍上。爾時世尊從羅閱城漸漸乞食。將五百比丘入中遊化。往詣那羅陀村五百比丘俱爾時舍利弗目捷連取滅度。未久。爾時世尊在露

地而坐默然觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆中大有損滅所以然者今此衆中無有舍利弗目捷連比丘若舍利弗目捷連所遊之方彼方便爲空聞舍利弗目捷連今在此方所以然者舍利弗目捷連比丘堪任降此外道尔時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚

斯九

三

特有此二神足弟子取般涅槃然如來無有愁憂正使過去恒沙如來亦復有此智慧神足弟子正使當來佛出世亦當有此智慧神足弟子比丘當知世間有此二財業云何爲二所謂財施法施比丘當知若論財施者當從舍利弗目捷連比丘求若欲求法施者當從我求之所以然者我今如來無有財施汝等今日可供養舍利弗目捷連比丘舍利爾時阿難白佛言云何得供養舍利弗目捷連舍利世尊告曰當集種種香華於四衢道頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有四種云何爲四轉輪聖王應起偷婆漏盡阿羅漢

應起偷婆辟支佛應起偷婆如來應起偷婆是時阿難曰有何因緣如來應起偷婆復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉輪聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉輪聖王加行十善修十功德亦復教人行十善功德云何爲十已身不殺生復教他人使不殺生已身不盜復教他人使不盜已身不姪復教他人使不姪已身不妄語復教他人使不妄語已身不綺語復教他人使不綺語已身不嫉妒復教他人使不嫉妒已身不鬭訟復教他人使不鬭訟已身意正復教他人使不亂意身自正見復教他人使行正見比丘當知轉輪聖王有此十功德是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如來弟子應與起偷婆世尊告曰阿難當知漏盡阿羅漢以更不復受有淨如天金三毒五使永不復現以此因緣如來弟子應與起偷婆阿難白佛以何因緣辟支佛應與起偷婆世

尊告曰有辟支佛無師自悟去諸結使有更不受胎是故應與起偷婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如來應與起偷婆世尊告曰於是阿難如來有十力四無所畏不降者降不度者度不得道者令得道不般涅槃者令般涅槃衆人見已極懷歡喜是謂阿難如來

斯九

四

應與起偷婆是謂如來應與起偷婆尔時何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尊者婆迦梨身得重患卧在大小便上意欲自殺然無此勢可自坐起是時尊者婆迦梨告侍者曰汝可持刀來吾欲自殺所以然者如今釋迦文佛弟子之中信解脫者無出我上然我今日有漏心不解脫所以然者如來弟子遇苦惱時亦復求刀自殺我今用此命爲不能從此岸至彼岸是時婆迦梨弟子出家未久未知今世後世不知從此岸至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與之時婆迦

梨手執刀已以信堅固持刀自刺是時婆迦梨以自刺而作是念釋迦文佛弟子之中所作非法得惡利不得善利於如來法中不得受證而今命終是時尊者婆迦梨便思惟是五盛陰是謂此色是謂色集是謂色滅盡是謂痛想行識是謂痛想行識滅盡復於此五

盛陰熟思惟之諸有生法皆是死法知此已便於有漏心得解脫尔時尊者婆迦梨於無餘涅槃界而般涅槃尔時世尊以天耳聽聞尊者婆迦梨求刀自殺尔時世尊告阿難曰諸比丘在舍衛城者盡集一處吾欲所勑是時尊者阿難受世尊教即集諸比丘在普集

斯九

五

講堂還自世尊今日比丘已集一處是時世尊比丘僧前後圍遶至彼婆迦梨比丘精舍當於尔時弊魔波旬欲得知尊者婆迦梨神識所在爲在何處爲在人耶爲非人耶天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅摩休勒闍义今此神識竟爲所在在何處生遊不見東西南

比四維上下皆悉周遍而不知神識之處是時魔波旬身體疲極莫知所在尔時世尊將比丘僧前後圍遶至彼精舍尔時世尊觀魔波旬欲得知神識所在世尊告諸比丘汝等頗聞此精舍之中有大聲乎又有光恆諸比丘對曰如是世尊我等已見世尊告曰此弊魔波旬欲得知婆迦梨神識所在是時尊者阿難白世尊曰唯願世尊受婆迦梨比丘神識爲所在世尊告曰婆迦梨比丘神識永無所著彼族姓子已般涅槃當作如是持是時尊者阿難白世尊曰此婆迦梨比丘何日得此四諦世尊告曰今日之中得此四諦阿難

彼比丘思惟此已諸有集之法皆悉滅盡此比丘已般涅槃尔時阿難聞佛所說歡喜奉行四意斷之法 四閻老耄法 阿夷法本末舍利婆迦梨

增壹阿含經等趣四諦品第二十七

時世尊告諸比丘是諸比丘我等常所說法所謂四諦以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演云何爲四所謂苦諦之法以無數方便而觀察此法分別其義廣與人演以無數方便說集盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘

斯九

六

承事供養所以然者彼舍利弗比丘以無數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目捷連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母生已長養令大

者目捷連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目捷連比丘與人說法要成第一義成無漏行法汝等當親近舍利弗目捷連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久余時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何爲四所謂苦諦以無數方便廣演其義云何爲苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦集諦所謂愛結是也云何爲盡諦云所謂盡諦者愛欲結永盡無餘是謂盡諦云何爲道諦所謂賢聖八品道是正見正治正語正方便正命正業正念正定是謂道諦也彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法余時尊者舍利弗當說此法無量不可計衆生聞此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善利出尊與我說法安處福地是故四部之衆求於方便行此四諦如是諸比丘當作是學

斯九

七

朱輝

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余時衆多比丘入舍衛城時衆多比丘便作是念然我等乞食日猶故早我等可往至外道異學村與共論議是時衆多比丘便往至外道村中到已共相問說在一面坐余時異學問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當共奉行我等與諸弟子而說此法汝等盡當而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼說法我亦說法彼教誨我亦教誨余時衆多說法我亦說法彼教誨我亦教誨余時衆多比丘聞此語已亦不言是復不言非即從座起而去余時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊余時衆多比丘入舍衛城乞食已收攝衣鉢以尼師壇著左肩上往詣世尊所頭面禮足在一面坐余時衆多比丘以此因緣具白世尊余時世尊告諸比丘若彼

外道作此問者汝等當以此語報彼曰爲一究竟爲衆多究竟乎或能彼梵志平等說者應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者爲是有欲究竟爲無欲究竟所謂彼究竟者謂無欲究竟云何彼究竟者有恚究竟爲無恚究竟所謂彼究竟者無恚究竟非有恚究竟云何有癡究竟無癡究竟所謂彼究竟者無癡究竟云何彼究竟者爲是有愛究竟爲無愛究竟所謂彼究竟者無愛究竟云何彼究竟有受究竟爲無受究竟所謂彼究竟者無受究竟云何彼究竟者爲是智者爲非智者所謂智者所究竟此究竟者爲是怒者所究竟爲非怒者所究竟所謂此究竟彼當作是說非怒者所究竟比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見諸有沙門婆羅門不知此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受心彼是無知彼有怒心不與行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛

斯九

八

朱輝

酸萬端不脫於苦諸有沙門婆羅門如實而知之彼便無愚癡瞋恚之心恒與行相應便得脫生老病死今說苦之原本如是比丘有此妙法斯名平等之法諸不行平等法者則墮五見今當說四受云何爲四受所謂欲受見受戒受我受是謂四受若有沙門婆羅門盡知欲受之名彼雖知欲受之名復不相應者彼盡分別諸受之名先分別欲受之名而不分別見受戒受我受之名所以然者以彼沙門婆羅門不能分別此三受之名是故或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼便分別欲受見受不分別戒受我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別二受若使沙門婆羅門盡能分別諸受或復有不具者彼便能分別欲受見受戒受不分別我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別我受故是故復有沙門婆羅門盡分別諸受然復有不具者此名四受有何等義云何分別所謂四受者由愛

而生如是比丘有此妙法所應分別若有不行此諸受此不名爲平等所以然者諸法之義難了難解如此非法之義者非三耶三佛之所說也比丘當知如來盡能分別一切諸受以能分別一切諸受則與相應則能分別欲受見受我受戒受是故如來盡分別諸受

斯九

九

朱譯

則與法共相應無有相違此四受由何而生然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能起於諸受已不起諸受則不恐懼已不恐懼便般涅槃生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之如是比丘有此妙法如實知之具足諸法法行之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則於諸行無有缺漏於是比丘有初沙門第二沙門第三沙門第四沙門更無復有沙門出此上者能勝此者作如是師子之吼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

時阿那邠邸長者往至世尊所頭面禮足在一面坐尔時世尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛貧家恒行布施又飲食鹿弊不與常同世尊告曰若布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發願復無信心由此行報所生之處不得好食意不貪樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著田業心亦不著五欲之中正使有僕從奴婢亦復不受其教所以然者正由其中不用心故故受其報若使長者布施之時若好若醜若多若少當至誠用心勿有增損廢後世禍梁彼若所生之處飲食自然七財具足心恒樂著五欲之中正使有奴婢使人受其教令所以然者由於中發歡喜心故長者當知過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶真珠琥珀碑磲碼碭水精瑠璃好喜布施尔時布施之時用八萬四千銀鉢盛滿碎金復有八萬四千金鉢盛滿碎銀作如是施復以八萬四

千金銀澡罐施復以八萬四千牛皆以金銀
覆角皆作如是布施復以八萬四千玉女布
施衣裳自覆復以八萬四千卧具皆用氍毹
文繡氈自覆復以八萬四千衣裳布施復以
八萬四千龍象布施皆以金銀校飾復以
八萬四千疋馬布施皆以金銀筆勒自覆復

斯九

十

朱輝

以八萬四千車布施作如是大施復以八萬
四千房舍布施於四城門中布施須食與食
須衣與衣衣彼飲食牀卧具病瘦醫藥皆悉
與之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如
作一房舍持用布施此福不可計量正使彼
作如是布施及作房舍持用施招提僧不如
受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使彼
人作如是施及作房舍又受三自歸雖有此
福猶不如受持五戒正使被人作如是施及
作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不
如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱量
正使被人作如是施作僧房舍受三自歸奉

持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故
不如須臾之間起於世間不可樂想其福功
德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧
房舍我亦知此福受三自歸我亦知此福受
持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我
亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我
亦知此福余時彼婆羅門作如是大施者豈
異人乎莫作是觀所以然者余時施主者即
我身是也長者當知過去久遠所作功德信
心不斷不起著想是故長者若欲布施之時
若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想著手
自布施莫使他人發願求報後求受福長者

斯九

十一

朱輝

當獲無窮之福如是長者當作是學余時長
者聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時世尊告諸比丘若日初出之時人民之類
普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀喚我今比丘當
知此是譬喻當解其義此義云何當解若日

初出之時此譬如來出世人民之類普共田
作此譬如擅越施主隨時供給衣被飲食牀
卧具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之
喻能以四部之衆說微妙之法嬰孩喚呼者
此弊魔波旬之喻是故諸比丘如日初出如
來出世除去闇冥靡不照明如是諸比丘當
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
時彌勒菩薩至如來所頭面禮足在一函坐
尔時彌勒菩薩白世尊言菩薩摩訶薩成就
幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無
上正真之道佛告彌勒若菩薩摩訶薩行四
法本具足六波羅蜜疾成無上正真等正覺
云何爲四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡
人皆悉平均不選擇人恒施斯念一切由食
而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足
六度復次菩薩若惠施之時頭目髓腦國財
妻子歡喜惠施不生著想猶如應死之人臨

時還活歡喜踊躍不能自勝尔時菩薩發心
喜悅亦復如是布施誓願不生想著復次彌
勒菩薩布施之時普及一切不自爲已使成
無上正真之道是謂成就此三法具足六度
復次彌勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟
諸有衆生之類菩薩最爲上首具足六度了

諸法本何以故以諸根寂靜思惟禁戒不與
瞋恚修行慈心勇猛精勤增其善法除不善
法恒若一心意不錯亂具足辯才法門終不
越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜若
菩薩摩訶薩行此四法疾成無上正真等正
覺是故彌勒若菩薩摩訶薩欲施之時當發
斯九

十二朱譯

此誓願具足諸行如是彌勒當作是學尔時
彌勒聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時世尊告諸比丘如來出世有四無所畏如
來得此四無所畏便於世間無所著在大衆
中而師子吼轉於梵輪云何爲四我今以辨

此法正使沙門婆羅門魔若魔天端正飛蠕動之類在大衆中言我不成此法此事不然於中得無所畏是爲第一無所畏如我今日諸漏已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之類在大衆中言我諸漏未盡者此事不然謂第二無所畏我今已離愚闇法欲使還就愚闇之法者終無此事若復沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言我還就愚闇之法者此事不然謂如來三無所畏諸賢聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無此事若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類在大衆中言如來不盡苦際者此事不然謂如來四無所畏如是比丘如來四無所畏

在大衆之中能師子吼轉於梵輪是故比丘當求方便成四無所畏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余時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何爲四

有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘時世尊告諸比丘今有四人聰明勇悍博古

十三

朱輝

明今法法成就云何爲四比丘多聞博古明今在大衆中最爲第一比丘尼多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆塞多聞博古明今在大衆中最爲第一優婆斯多聞博古明今在大衆中最爲第一是謂比丘有此四人在大衆中最爲第一余時世尊便說此偈
勇悍無所畏 多聞能說法 在衆爲師子能除怯弱法 比丘戒成就 比丘尼多聞優婆塞有信 優婆斯亦尔 在衆爲第一若能和順衆 欲知此義者 如日初出時是故諸比丘當學博古明今法法成就如是諸比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海而彼海水縱廣二十八萬里下有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅闢水兩向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥身即當死余時金翅鳥闢水取龍水猶未合還上鐵叉樹上比丘當知若胎生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里闢水下至值胎種龍若值卵生胎生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海彼若得卵生龍胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥身即死若比丘化生金翅鳥欲食龍時上鐵叉樹上自投于海然彼海水縱廣二十八萬里闢水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種龍皆能捉之海水未合之頃還上鐵叉樹

斯九

古

朱譯

上比丘當知若使龍王有事佛者是時金翅鳥不能食噉所以然者如來恒行四等之心以是故鳥不能食龍云何爲四等如來恒行慈心恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘如來恒有此四等心有大筋力有大勇猛不可沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故諸比丘當行四等之心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余時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四事功德云何爲四知時而施非不知時自手惠施不使他人施常淨潔施非不淨潔施極微妙不有穢濁善知識施惠之時有此四功德是故諸比丘善男子善女人布施之時當具此四功德已具足此功德獲大福業得甘露滅然此福德不可稱量言當有余許福業虛空所不能容受猶如海水不可斗量言一斛半斛一合半合稱數之名但其福業不可

具陳如是善男子善女人所作功德不可稱
計獲大福業得甘露滅言當有余許福德是
故諸比丘善男子善女人當具此四功德如
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

斯九

十五

時世尊告諸比丘今有四種之人可敬可貴
世之福田云何爲四所謂持信奉法身證見
到彼云何名爲持信人或有一人受人教誡
有篤信心意不疑難有信於如來於是如來
至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士

道法御天人師号佛世尊亦信如來語亦信

梵志語恒信他語不任已智是謂名爲持信
人彼云何名爲奉法人於是有人分別於法
不信他人觀察於法有耶無耶實耶虛耶彼
便作是念此是如來語此是梵志語已知是
如來語法者便奉持之諸有外道語者而遠
離之是謂名爲奉法之人彼云何爲身證人

於是有人身自作證亦不信他人亦不信如
來語諸尊所說言教亦復不信但任已性而
遊是謂名爲身證人彼云何名爲見到人於
是有人斷三結成須陀洹不退轉法彼有此
見便有惠施有受者有善惡之報有今世有
後世有父有母有阿羅漢我等受教者身信
作證而自遊化是謂名爲見到人是謂比丘
有此四人當念除上三人念修身證之法如
是諸比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

增壹阿含經卷第十九

涯底

上魚佳反觀省下渠鎮反

偷婆

亦云窣寢音堵波

老耄

下莫報反酸辛上蘇反

偷婆

堵波誤音

鼴耗

上音衛下朱反

餽耗

下音登

鷲飛

上烏反蠕音

餽孩

上益反下胡音

闕也

旁益反沮壞上

勇悍

下音汗

增壹阿含經卷第十九

十六

斯九