

增壹阿含經卷第二十三

馨三

竹秦建元年三藏曇摩難提譯

增上品第三十一

和涕零反也
酒也
白鼈下音
細毛布毳衣上
毛縫補織也
驢驃郎下

足頭合作五刻
應師恐誤也
去愁惋反漢也
修跋未反
侵枉下

長者云須達此名或云須跋亦
拄杖反正作杖
好施云好施亦
徑上上古定
直也下

扶曲扶曲侵也
娉娶上
反取妻之号反戛然
修跋未反
侵枉下

揜耳上
掩括反
咄丁骨反
呵也丁
嗤笑上

清在智
反漫溢音蕩
浣反
胡伴反
踢徒答
反澆古
古堯反

曝反
乾也一音暴
蒲木反日
麻不反無也
降鬼江
上戶反

籌直流反
計也反
迎还又音浮
荼下音
金音父
羈也反

敷拆下
芳無反巨夷反
耆域于力反
金翅丁施智
鵠乎毒反
校飾教
媚妓昌
繒疾陵反
七仞刀
一阿若下汝
至壘蒲
琴巨金

匿王上
尼淵力反
烏懸深泉也
憚怕拍
上音淡安靜也
適亦亦
反往也
蹈音盜
履門閭
門限也呼也
反甘饌下床
食也憲
狐反

疑上音
毫釐下力之反
十毫一作釐
非非

上首多所饒益爲彼萌類而作獎導世尊告
曰如是婆羅門如汝所言諸有族姓子以信
堅固出家學道我最爲上首多所饒益與彼
萌類而作獎導設彼見我皆起慚愧詣山澤
之中閑居穴處我余時便作是念諸有沙門
婆羅門身行不淨親近閑居無人之處身行

不淨唐勞其功不是真行畏惡不善法然我今日身行非爲不淨親近閑居之處諸有身行不淨親近閑靜之處者此非我之所以然者我今身行清淨諸阿羅漢身行清淨者樂閑居定處我最爲上首如是婆羅門我自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我余時便作是念諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨親近閑居無人之處彼雖有此行猶不真正惡不善法彼皆悉備具此非我有所以然者我今所行身口意命清淨諸有沙門婆羅門身口意命清淨樂在閑居清淨之處彼則我所有所以然者我今所行身口意命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在閑靜之處我最爲上首如是婆羅門當我身口意命清淨在閑靜之處時倍增喜悅余时我便作是念是謂沙門婆羅門多所畏懼今日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙門

婆羅門有畏懼之心在閑靜處者彼非我之所以然者我今永無畏懼在閑靜之處而自遊戲諸有畏懼之心在閑居者此非我有也所以然者我今已離苦患不與此同也如是婆羅門我觀此義已無有恐怖增於喜悅諸有沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之處猶

聲三

有不淨之想然我梵志亦非毀他復非自譽諸有自歎復毀他者此非我之所以然者我今無有慢故諸賢聖無有慢者我最爲上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙門求於利養不能自休然我今日無有利養之求所以然者我今無求於人亦自知足然我知足之中

我最爲上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙門婆羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之處彼非我之所以然者我今有勇猛之心故中不懈倦諸有賢聖勇猛之心者我最爲上首也我自觀此義已倍增歡喜我余時復作是念諸有沙門婆羅門多諸忘失居在閑居

雖有此行猶有惡不善法然我命日無有諸忘失設復梵志有忘失之人者彼非我有設有賢聖之人不忘失者我最爲上首我今觀此義已在閑居處倍增歡喜爾時我復作是念諸有沙門婆羅門意亂不定彼便有惡不善法與惡行共并然我今日意終不亂恒若

一心諸有亂意心不定者彼非我有所以然者我恒一心設有賢聖心一定者我最爲上首我今觀此義已雖居閑靜之處倍增歡喜我余時復作是念諸有沙門婆羅門愚癡闇冥亦如羣羊彼人便有惡不善法彼非我有然我今日恒有智慧無有愚癡處在閑居設

釋三

三

有如此行者彼非我有我今智慧成就諸有賢聖智慧成就者我最爲上首我今觀此義已雖在閑居倍增歡喜當我在閑居之中時設使樹木摧折鳥獸馳走余時我作是念此是大畏之狀余時復作是念設使恐怖來者當求方便不復使來若我經行有恐怖來者

余時我亦不坐不卧要使除其恐怖然後乃坐設我住時有恐怖來者余時我亦不經行亦復不坐要使除其恐怖然後乃坐設我坐時有恐怖來者余時我不經行要除其恐怖然後乃行若我卧時有恐怖來者余時我亦不經行亦復不坐要除其恐怖然後乃卧梵志不經行亦復不坐要除其恐怖然後乃坐設我當知諸有沙門婆羅門日夜之中不解道法我今說彼人極爲愚惑然我梵志日夜之中解於道法加有勇猛之心亦不虛妄意不亂錯恒若一心無貪欲想有覺有觀念待喜樂遊於初禪是謂梵志是我初心於現法中而自娛樂若除有覺有觀內有歡喜兼有一心無覺無觀定念喜安遊於二禪是謂梵志第二之心於現法中而得歡樂我自觀知內無念欲覺身使樂諸賢聖所希望護念歡樂遊於三禪是謂梵志第三之心若復苦樂已除無復憂喜無苦無樂護念清淨遊於四禪是謂梵志第四增上之心而自覺知遊於心意

當我在閑居之時有此四增上之心我以此三昧之心清淨無瑕穢亦無結使得無所畏自識宿命無數劫事爾時我憶宿命之事一生二生三生四生五生十生二十三十四十五百生千生成敗之劫皆悉分別我曾生彼字某名某食如是之食受如是苦樂從彼終而此間生死此生彼因緣本末皆悉明了梵志當知我初夜時而得初明除其無明無復闇冥心樂閑居而自覺知復以三昧心無瑕穢亦無結使心意在定得無所畏復知衆生生者死者我復以天眼觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若好若醜隨行善惡

馨三

四

盡梵行已立所作已辦更不受胎如實知之是謂梵志我後夜時得第三明無復闇冥云何梵志頗有此心如來有欲心瞋恚心思癡心未盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如來今日諸漏永除恒樂閑居不在人間然我今日觀此二義已樂閑居之處云何爲二又自遊閑居之處兼度衆生不可稱計爾時生漏梵志白佛言以爲眾生愍度一切時梵志復向佛言止止世尊所說過多猶如區修善行不誹謗賢聖恒修等見與等見相應身壞命終生善處天上復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣

馨三

塞爾時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在拘深瞿陁園中是過去四
佛所居之處爾時王優填及五百女人舍彌
夫人等欲詣園觀遊戲當於爾時舍衛城中
有一比丘便作是念與世尊別久欲往禮敬
承受問訊爾時彼比丘到時著衣持鉢入舍
衛城乞食食後除去衣鉢坐具又以神足飛
在虛空往詣拘深園中爾時彼比丘還捨神
足往詣林中在閑靜之處結跏趺坐正身
正意繫念在前爾時舍彌夫人將五百女人
等往到此林是時舍彌夫人遙見比丘以道
神足在樹下坐見已往至比丘前頭面禮足
在前又手而住及五百夫人皆悉頭面禮足
亦復叉手而圍遶之爾時優填王遙見五百
女人叉手遶此比丘而住見已更作是念此
中必當有羣鹿若當有雜獸必然不疑爾時
王乘馬急走往詣女人聚中是時舍彌夫人
遙見王來便作是念此優填王極爲兇惡備

能取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰
大王當知此是比丘勿復驚怖是時王即下
馬捨弓來至比丘所語比丘言比丘與我說
法是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語尔
時王復語比丘曰速與我說法爾時比丘復
舉眼仰觀王已默然不語是時王復作是念
我今可問禪中間事若當與我說者當供養
之盡其形壽施與衣被飲食牀敷卧具病瘦
醫藥設不與我說者當取殺之爾時王復語
比丘言比丘與我說法爾時彼比丘亦默然
不對爾時樹神即知其心便遙化作鹿羣欲
亂王耳目使起異想是時王遙見鹿已便作
是念今且捨此沙門沙門竟當何所至湊即
乘馬往射羣鹿是時夫人白道人曰比丘今
爲所詣比丘曰欲至四佛治處往觀世尊夫
人自言比丘今正是時速往所在勿復住此
備爲王所害者罪王甚重是時彼比丘即從
座起收攝衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫

人已見道人在虛空中高飛而去便遙語王曰唯願大王觀此比丘有大神足今在虛空踊沒自在今此比丘尚有此力何況釋迦文佛而可及乎是時彼比丘到瞿鳩園中還捨神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐余時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城

勞於夏坐乎隨時乞食不亦倦耶比丘曰在舍衛城實無所倦佛語比丘今日何故來至此間比丘白佛故來觀世尊問訊興居世尊告曰汝今見我及此四佛住處耶汝今得脫王平甚爲大奇汝何爲不與王說法又優填王作是言比丘今當爲我說法汝今何故不與說法若當比丘與王說法者優填王極懷歡喜以有歡喜盡其形壽供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥是時比丘白佛言時王欲問禪中間事是故不報此義耳世尊告曰汝比丘何故不與王說禪中間事比丘報曰優填王用此禪爲本懷兜累無有慈心殺害衆

生不可稱計與欲相應三毒熾盛沒在深溟不覩正法習惑無知諸惡普集行於憍慢依王力勢貪著財寶輕慢世人育無有眼此人復用禪爲夫禪定法諸法中妙難可覺知無有形相非心所測此非常人所及乃是智者所知以是之故不與王說法是時世尊告曰

馨三

七

若有朽故之衣要須浣之乃淨極盛欲心要當觀不淨之想然後乃除若瞋意盛者以慈心除之愚癡之間以十二緣法然後除盡比丘何故不與優填王說法設當與說法者王極歡喜正使極盛之火猶可滅之何況人哉余時彼比丘默然不語余時佛告比丘如來處世甚奇甚特設天龍鬼神乾沓和問如來義者吾當與說之若使國王大臣人民之類間如來義者亦當與說之若刹利四姓來問義者亦當與說之所以然者今日如來得四無所畏說法無有怯弱亦得四禪於中自在乘得四神足不可稱計行四等心是故如來

說法無有怯弱非羅漢辟支佛所能及也是故如來說法亦無有難汝今諸比丘當求方便行四等心慈悲喜護如是諸比丘當作是學所以然者若比丘所爲衆生善知識遇及一切父母知親盡當以四事教令知法云何爲四一者當恭敬於佛是時如來者至真等

正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐度人無量當求於法修行正真之法除去穢惡之行此是智者之所修行復當方便供養衆僧如來衆者恒共和合無有諍訟法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫智見成就所謂四雙八輩十二賢士此是如來聖衆可尊可貴世間無上福田復當勸使行賢聖法律無染無玷寂靜無爲若有比丘欲行道者普共行此四事之法所以然者法之恭敬三尊最尊最上無能及者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事行跡云何爲四有樂行跡所行愚惑此名初行跡復有樂行跡所行速疾復有苦行跡所行愚惑復有苦行跡所行速疾彼云何名爲樂行跡所行愚惑或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡盛所行甚

馨三

八

苦不與行本相應被人五根愚闇亦不速疾云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根若以愚意求三昧盡有漏者是謂名爲樂行跡鈍根得道者也彼云何名爲樂根行跡速疾或有一人無欲無恚然於貪欲恒自偏少不慇懃爲瞋恚愚癡極爲減少五根捷疾無有放逸云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂五根然得五根成於三昧盡有漏成無漏是謂名爲利根行於道跡也彼云何名爲苦行跡行於愚惑或有一人婬意偏多瞋恚愚癡熾盛彼以此法而自娛樂盡有漏成無漏是謂名爲苦行跡鈍根者也云何

苦行跡行於速疾於是或有一人少欲少淫無有瞋恚亦不起想行此三昧爾時有此五根無有缺漏云何爲五所謂信根精進根念根定根慧根是謂爲五彼以此法得三昧盡有漏成無漏是謂苦行跡利根者也是謂比丘有此四行跡當求方便捨前三行跡後一行

行者當共奉行所以然者苦行跡三昧者難得已得便成道久存於世所以然者不可以樂求樂由苦然後成道是故諸比丘恒以方便成此行跡如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與

聲三

九

大比丘衆五百人俱尔時四梵志皆得五通修行善法普集一處作此論議此伺命來時不避豪強各共隱藏使伺命不知來處爾時一梵志飛在空中欲得免死然不免其死即在空中而命終第二梵志復入大海底欲得免死即於彼命終彼第三梵志欲得免死

入須彌山腹中復於中死彼第四梵志入地至金剛刹欲得免死復即彼而命終爾時世尊以天眼觀見四梵志各各避死普共命終爾時世尊便說此偈

非空非海中 非入山石間 無有地方所脫之不受死

爾時世尊告諸比丘於是比丘有梵志四人集在一處欲得免死各歸所奔故不免死一人在空一人入海水一人入山腹中一人入地皆共同死是故諸比丘欲得免死者當思惟四法本云何爲四一切行無常見謂初法本當念修行一切行苦是謂第二法本當共思惟一切法無我此第三法本當共思惟滅盡爲涅槃是謂第四法本當共思惟如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是故諸比丘當求方便成此四法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尔時世尊告諸比丘三十三天有四園觀諸天於中而自娛樂五樂自娛云何爲四難檀槃那園觀鹿澀園觀畫度園觀雜種園觀三十天有此四園觀然四園之內有四浴池極冷浴池香味浴池輕便浴池清澈浴池云何爲四一名難陀浴池二名難陀頂浴池三名蘇摩浴池四名歡悅浴池比丘當知四園之內有此四浴池令人身體香潔無有塵垢何以故名難檀槃那園若三十三天入難檀槃那園已心性喜悅不能自勝於中而自娛樂故名爲難檀槃那園復以何故名爲鹿澀園

卷三
十

觀若三十三天入此園中已身體極鹿猶如冬時以香塗身身體極鹿此亦如是若三十三天入此園中已身體極鹿不與常同以是之故名爲鹿澀園觀復以何故名爲畫度之園若使三十三天入此園中已尔時諸天顏色各異作若干種形體猶如婦女著種種衣

卷三
十一

裳不與本形同此亦如是若三十三天入此園中已作若干種色不與本同以是之故名爲畫度之園復以何故名爲雜種之園尔時最尊之天及中天下天入此園中已皆同一類設復最下之天不得入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王不復得入園中浴洗人民之類正可得遇見耳此亦如是若最尊神天所入園中浴洗餘小天不復得入是故名爲雜種浴池復以何故名爲難陀浴池若三十三天入此池中已極懷歡喜是故名爲難陀浴池復以何故名爲難陀頂浴池若三十三天入此池中已兩兩捉手摩其頂而浴洗正使天女亦復如是以是之故名爲難陀頂浴池復以何故名爲蘇摩浴池若三十三天入此池中已尔時諸天顏貌盡同人色無有若干是故名爲蘇摩浴池復以何故名爲歡悅浴池若三十三天入此池中已盡無憍慢上下之想姪意偏少尔時盡同一心而浴

洗故名爲歡悅浴池是謂比丘有此因緣便有此之名今如來正法之中亦復如是。有四園之名云何爲四一者慈園二者悲園三者喜園四者護園是謂比丘如來正法之中有此四園復以何故名爲慈園比丘當知由此慈園生梵天上從梵天終當生豪尊之家饒財多寶恒有五樂自娛未曾離目以是之故名爲慈園復以何故名爲悲園比丘當知若能親近悲解脫心生梵光音天若來生人中生豪族家無有瞋恚亦饒財多寶故名爲悲園復以何故名爲喜園若能親近喜園者生光音天若來生人間生國王家恒懷歡喜是故名爲喜園復以何故名爲護園若有人親近護者生無想天壽八萬四千劫苦復來生此人中當生中國家亦無瞋恚恒護一切非法之行以是之故名爲護園比丘當知如來正法之中有此四園使諸聲聞得遊戲其中然如來此四園之中有四浴池使我聲聞於

中洗浴而自遊戲盡有漏成無漏無復塵垢云何爲四一名有覺有觀浴池二名無覺無觀浴池三名護念浴池四名不苦不樂浴池以何等故名爲有覺有觀浴池若有比丘得初禪已於諸法中恒有覺觀思惟諸法除去結纏永無有餘以是之故名爲有覺有觀復以何故名爲無覺無觀浴池若有比丘得二禪已滅有覺有觀以禪爲食以是之故名爲無覺無觀復以何故名爲護念浴池若有比丘得三禪已滅有覺有觀滅無覺無觀恒護念三禪以是之故名爲護念浴池也復以何故名爲不苦不樂浴池若有比丘得四禪已亦不念樂復不念苦亦不念過去當來之法恒用心於現在法中以是之故名爲不苦不樂浴池是故諸比丘如來正法中有此四浴池使我聲聞於中洗浴滅二十一結度生死海入涅槃城是故諸比丘若欲度此生死海者當求方便滅二十二結入涅槃城如是諸

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猶如四大毒蛇極爲凶暴舉著一函中若有人從四方求欲令活不求死欲求樂不求苦不愚不闇心意不亂無所繫屬是時若王若王大臣喚此人而告之曰今有四大毒蛇極爲凶暴汝今當隨時將養沐浴令淨隨時飲食無令使乏今正是時可往蛇所是時彼人心懷恐怖不敢進前便捨馳走莫知所療復重告彼人作是語今使五人皆持刀劍而隨汝後其有獲汝者當斷其命不足誓遲是時彼人畏四大毒蛇復畏五人捉持刀劍者馳走東西不知如向復告彼人曰今復使六怨家使隨汝後其有得者當斷其命欲所爲者可時辦之是時彼人畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家便馳走東西彼人便見空墟之中欲入中藏若

值空舍若破牆間無堅牢處彼若見空器盡無所有若復有人與此人親友欲令免濟便告之曰此間空閑之處多諸賊寇欲所爲者今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏五人持刀仗者復畏六怨家復畏空墟村中便馳走東西彼人前行若見大水極深且廣亦

繫三

十三

無人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此水極爲深廣饒諸賊寇當云何得渡彼岸我今可集聚材木草穰作棖依此棖從此岸得至彼岸是時彼人便集薪草作棖已即得至彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念解之說此義時爲有何義言四毒蛇者即四大是也云何爲四大所謂地種水種火種風種是謂四大五人持刀劍者此是五盛陰也云何爲五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也六怨家者欲愛是也空村者內六入是也云何爲六所謂六入者眼入耳入鼻入口入身

入意入若有智者而觀眼時盡空無所有亦不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空無所有皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也云何爲四所謂欲流有流見流無明流大棟者賢聖八品道是也云何爲八正見正治正語正方便正業正命正念正定是謂賢聖八品道

也水中求度者善權方便精進之力也此岸者身邪也彼岸者滅身邪也此岸者阿闍世國界也彼岸者毗沙王國界也此岸者波旬國界也彼岸者如來之境界也是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與大比丘衆五百人俱尔時舍衛城中有一優婆塞而命終還生舍衛城中大長者家最大夫人妊身尔時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此優婆塞生舍衛城中最富長者家即於其日復有梵志身壞命終生地獄中尔時世尊亦以天眼觀彼即以其日阿那

邠邸長者命終生善處天上是時世尊亦以天眼觀即以其日有一比丘而取滅度世尊亦以天眼觀見此四事已便說斯偈

若人受胞胎惡行入地獄善者生天上無漏入涅槃賢者今受胎梵志入地獄須達生天上比丘取滅度

卷三

十四

是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐尔時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者身壞命終得生人中云何爲四所謂身口意命清淨無瑕穢者若命終時得生人中若復比丘更有四法有人習行者入地獄中云何爲四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此四法若有人親近者身壞命終生地獄中復次比丘復有四法習修行者生善處天上云何爲四惠施仁愛利人等利是謂比丘行此四法者身壞命終生善處天上復次比丘更有四法若有人行此法者身壞命終盡有漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已

立所作已辦更不復受胎如實知之云何爲
四有覺有觀禪無覺無觀禪念護禪苦樂滅
禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有
漏成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是故
諸比丘若有族姓子四部之衆欲生人中者
當求方便行身口意命清淨若得生天上者
亦當求方便行四恩若得盡有漏成無漏心
解脫智慧解脫亦當求方便行四禪如是諸
比丘當作是學余時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在毗舍離城外林中余時世

馨三

十五

尊告諸比丘我昔未成佛道時余時依彼大
畏山而住是時彼山其有欲心無欲心入中
者衣毛皆堅若復極盛熱時野馬縱橫露其
形體而坐夜便入深林中若復極寒之日風
雪交流晝便入林中夜便露坐我余時正能
誦一偈昔所未聞昔所未見也

憺怕夜安大畏山中露其形體是我誓願
若我至塚間取彼死人之衣而覆形體余時
若案吒村人來取木枝著我耳中或著臯中
或有唾者或有溺者或以上坋其身上然我
余時終不起意向彼人民余時有此護心余
時有牛畜之處設見犢子屍便取食之若無
犢子屍者便取大牛屍食之余時食此之食
我復作是念今用食爲乃可終日不食時我
已生此念諸天便來到我所而作是言汝今
勿復斷食若當斷食者我當以甘露精氣相
益使存其命余時我復作是念今已斷食何
緣復使諸天送甘露與我今身將有虛詐是
時我復作是念今可食麻米之餘余時日食
一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮
肉自墮猶如敗壞瓠廬亦不成就我頭余時
亦復如是頂上生瘡皮肉自墮皆由不食故
也亦如深水之中星宿現中余時我眼亦復
如是皆由不食故猶如故車敗壞我身亦復

如是皆悉敗壞不可承順亦如駱駝脚跡兩
尻亦復如是若我以手按摩腹時便值脊骨
若按脊時復值腹皮形體羸弱者皆由不食
故我余時復以一麻一米以此爲食竟無所
益亦復不得上尊之法若我意中欲大小便
者即便倒地不能自起居是時諸天見已便

作是念說此沙門瞿曇已取滅度或復有諸
天而作是說此沙門未命終今必命終或復
有諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門
實是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我余時
猶有神識知外來機趣時我復作是念今可
入無息禪中便入無息禪中數出入息我以

卷三

十六

數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如
似雷鳴余時我復作是念我今可閉口塞耳
使息不出息已不出是時內氣便從手脚中
出正使氣不從耳鼻口出余時內聲如似雷
吼我余時亦復如是是時神識猶隨身迴是
時復作是念我宜更入無息禪中是時盡塞

諸孔之息我已塞諸出入息是時便患頭額
痛如似有人以鑽鑽頭我亦如是極苦頭痛
余時我故有神識余時我復作是念我今更
可坐禪息氣不得出入余時我便塞出入息
是時諸息盡集腹中余時息轉時極爲少賴
猶如屠牛之家以刀殺牛我亦如是極痛苦

痛亦如兩健人共執一劣人於火上炙極獲
疾患不可堪忍我亦如是此苦疼患不可具
陳余時我猶有神識存當我余時坐禪之日
形體不作人色其中有人見已而作是說此
沙門顏色極黑或有人見已而作是說此沙
門顏色似綠比丘當知我六年之中作此苦

行不得上尊之法余時我作是念今日可食
一小果余時我便食一果當我食一果之日
身形萎弱不能自起居如年百二十骨節離
散不能自扶比丘當知余時一果者如似今
日小棗耳余時我復作是念此非成道之本
故當更有餘道余時我復作是念我自憶昔

卷三

十七

在父王樹下無嬌無欲除去惡不善法遊於初禪無覺無觀遊於二禪護念清淨無有衆

想遊於三禪無復苦樂意念清淨遊於四禪

此或能是道我今當求此道我六年之中勤苦求道而不剋獲或臥荆棘之上或臥板木鐵釘之上或懸鳥身體遠地兩脚在上而頭

首向地或交腳躡蹠或養長髮鬚未曾剪除或日曝火炙或盛冬坐冰身體沒水或寂寞不語或時一食或時二食乃至七食或食菜果或食稻麻或食草根或食木實或食華香或食種種果蔬或時倮形或時著弊壞之衣或著莎草之衣或著毛毳之衣或時以人髮

覆形或時養髮或時取他髮益戴如是比丘吾昔苦行乃至於斯然不獲四法之本云何爲四所謂賢聖戒律難曉難知賢聖智慧難曉難知賢聖二昧難曉難知賢聖解脫難曉難知是謂比丘有此四法吾昔苦行不獲此要尔時我復作是念吾今要當求無上之道

何者是無上之道所謂向四法是也賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫

尔時我復作是念不可以此羸劣之體求於上尊之道少多食精微之氣長育身體氣力熾盛然後得修行道當食精微之氣時五比丘捨我還退此沙門瞿曇性行錯亂已捨真

法而就邪業當我尔時即從座起東向經行是時我復作是念過去久遠恒沙諸佛成道之處爲在何所是時虛空神天住在上而語我曰賢士當知過去恒沙諸佛世尊坐於道樹清涼蔭下而得成佛時我復作是念爲坐何處得成佛道坐耶立耶是時諸天復來告

我而作是說過去恒沙諸佛世尊坐於草蓐然後成佛是時去我不遠有吉祥梵志在側刈草即往至彼所汝是何人爲名何等爲有姓耶梵志報曰我名吉祥其姓弗星我尔時語被人曰善哉善哉如是姓字世之希有姓名不虛必成其号當使現世吉無不利生老

病死求使除盡汝姓弗星與我昔同吾今欲有所求見惠少草吉祥報曰瞿曇今日用斯草爲尔時我報吉祥曰吾欲敷樹王下求於四法云何爲四所謂賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫比丘當知爾時吉祥躬自執草詣樹王所吾即坐其上正身正意結跏

趺坐繫念在前尔時貪欲意解除諸惡法有覺有觀遊心初禪有覺有觀除盡遊心二禪護念清淨遊心三禪憂喜除盡遊心四禪我余時以清淨之心除諸結使得無所畏自識宿命無數來變我便自憶無數世事或一生二生三四五生十生二十三十四十五十百生千生百千萬生成劫敗劫成敗之劫無數成劫無數敗劫無數成敗之劫我曾死此生彼從彼命終而來生此原其本末因緣所從憶如此無數世事我復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨其行本皆悉知之或有衆生身修

惡行口修惡行意修惡行誹謗賢聖造邪業本與邪見相應身壞命終生地獄中或有衆生之類身口意行善不誹謗賢聖與等見相應身壞命終生於人間是謂此衆生身口意行無有邪業我以三昧之心清淨無瑕穢有漏盡成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵

卷三
十九

行已立所作已辦更不復受胎如實知之即成無上正真之道若使比丘或有沙門婆羅門明了諸趣然此趣原本吾昔未始不行除一淨居天上不來此世或復沙門婆羅門當可所生之處然我不生者則非其宜已生淨居天不復來此世間卿等已得賢聖戒律我亦得之賢聖三昧卿等亦得我亦得之賢聖智慧卿等亦得我亦得之賢聖解脫卿等亦得我亦得之以斷胞胎之根生死求盡更不復受胎是故諸比丘當求方便成就四法所必然者若有比丘得此四法者成道不難如我今日成無上正真之道皆由四法而得成

果如是諸比丘當作是學是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過去久遠三十三天釋提桓因將諸玉女在難檀槃那園遊戲是時有一天人便說此偈

不見難檀園 則不知有樂 諸天之所居無有過是者

是時更有天語彼天言汝今無智不能分別正理憂苦之物反言是樂無牢之物而言是牢無常之物反言是常不堅之物復言堅要所以然者汝不聞如來說偈乎

一切行無常 生者必有死 不生必不死此滅最爲樂

然有此義又有此偈云何方言此處最爲樂耶汝今當知如來亦說有四流法若一切衆生沒在此流者終不得道云何爲四所謂欲流有流見流無明流彼云欲名爲欲流所謂

五欲是也云何爲五所謂若眼見色起眼色想若耳聞聲起識想若鼻嗅香起識想若舌欲流云何名爲有流所謂有者三有是也云何爲三所謂欲有色有無色有是謂名爲有流也云何名爲見流所謂見流者世有常世無常有邊見無邊見彼身彼命非身非命有如來死無如來死若有如來死若無如來死亦非有如來死亦非無如來死是謂名爲見流彼云何無明流所謂無明者無知無信無見心意貪欲恒有慾望及其五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋若復不知苦不知

馨三

二十一

集不知盡不知道是謂名爲無明流天子當知如來說此四流若有人沒在此者亦不能得道是時彼天聞此語已猶如力士屈伸臂頃從三十三天沒來至我所頭面禮足在一

余時彼天而白我言善哉世尊快說此義如

來乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何爲四所謂休息樂正覺樂沙門樂涅槃樂若凡夫之人不知此四法者不獲此四樂作是語已我復告曰如是天子汝所言若不覺此四流則不覺此四樂我時與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏爲大患出要爲樂

余時天人已發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四樂

余時彼天專心一意思惟此法已諸塵垢盡得法眼淨我今亦說此四法四樂便得四諦之法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當修無常想當廣布無常想已修無常想廣布無常想斷欲界愛色界愛無色界愛盡斷無明盡斷憍慢猶如燎燒草木皆悉除盡此亦如是若修無常想盡除

聲三

二十一

斷一切諸結所以然者往昔久遠有一天子將五百玉女前後導從出蓮難檀槃那戲廬轉詣迦尼樹下五欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意錯亂並復採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大長者家是時五百玉女椎冒喚呼不能自勝我余時以天眼觀見天子而命終生舍衛城中大長者家經八九月便生男兒端正無雙如桃華色是時長者子漸漸長大父母便求婦處娶婦未久便復命終生大海中作龍蛇形是時彼長者居門大小追慕號哭痛毒傷心是時彼龍復爲金翅鳥所食身壞命終生地獄中是時諸龍女追慕情切實不可言余時世尊便說此偈

彼天採華時 心意亂不寧 猶水漂村落
悉沒不得濟 是時玉女衆 圍遶而啼哭
顏貌極端正 愛華而命終 人中亦號哭
失我窮腸子 尋復取命終 無常之所壞
龍女隨後追 諸龍皆共集 七頭極勇猛

金翅之所害 諸天亦愁憂 人中亦復尔
 龍女亦愁憂 地獄受苦痛 四諦之妙法
 如實而不知 有生亦有死 不脫長流海
 是故當起想 修諸清淨法 必當離苦惱
 更不受有患

是故諸比丘常當修行無常想 廣布無常想
 便斷色愛無色愛亦斷憍慢無明永盡無餘
 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
 時目連弟子阿難弟子二人共談我等二人
 同聲經唄誰者爲勝是時衆多比丘聞此二

馨

三三

聞比丘語已即至世尊所頭面禮足在一
 住尔時世尊告二人曰汝等愚人實有此語
 我等共誦經唄何者爲妙二人對曰如是世
 尊世尊告曰汝等頗聞我說此法共競諍乎
 如此之法何異梵志諸比丘對曰不聞如來
 而說此法世尊告曰我由來不與諸比丘而
 說此法當諍勝負耶然我今日所以說法欲
 有降伏有所教化若有比丘受法之時當念
 思惟四緣之法此法竟與契經阿毗曇律共
 相應不設共相應者當念奉行

爾時世尊便說此偈

多誦無益事 此法非爲妙 猶算計牛頭

此非沙門要 若少多誦習 於法而行法
 此法極爲上 可謂沙門法

人各各共論聞已便往至世尊所頭面禮足
 在一面坐尔時衆多比丘白世尊言今有二
 人共論我等二人共誦經唄何者爲妙
 尔時世尊告一比丘汝往呼此二比丘使來
 比丘對曰如是世尊比丘從佛受教即往至
 彼二人所語彼二人曰世尊喚卿是時二人

雖誦千章不義何益不如一義聞可得道
 千千爲敵一夫勝之未若自勝以忍者上
 是故諸比丘自今已後勿復諍訟有勝負心

所以然者當念降伏一切人民若復比丘有
勝負心共諍訟心而共競者即以法律治彼
比丘以是之故當自修行是時二比丘聞佛

此語已即從座起禮世尊足而求悔過自今
已後更不復爲唯願世尊受其悔過世尊告
曰大法之中使得改過自知有諍競之心聽
汝悔過諸比丘更莫復尔如是諸比丘當作
是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增上坐行迹 無常園觀地 無漏無息禪

四樂無諍訟

增壹阿含經卷第二十三

聲

增壹阿含經卷第二十三

犧 音牛子讀 屁屎 式音反 膠盧 上音胡二字正作
屎 音苦刀反 齒 音奇跡也 脊 音蛇 痛弱 上力垂反 反閉門 同額
瘞 音客 鑽鑽 上子昇反 疼 徒冬反 痛 一痛也 娑弱 上烏為
瘞 音果名荆棘 莖蓏 下曾聚反瓜之屬也 保 音搏
曝 音暴日乾也 莖蓏 在樹曰孽在地曰蓏 保 音搏
赤體也弊壞 反破一祭 莖蓏 在樹曰孽在地曰蓏 保 音搏
反蔭 於禁反草蓐 草蓐 下音辱刈 鱗 魚吹灰 調戲 上直追反擊
也 也 草蓐 草蓐也 刈 割 也 也
燎燒 上力照力小 推脅 上直追反擊 也
用號哭 上音漂 故 徒的反 經唄 梵音也
毫 反 漂 反 故 徒的反 經唄 梵音也

增一阿含經二十三卷

聲