

我若乘象騎馬我由恭敬所以然者我為王波斯匿頻婆娑羅王優填王惡生王優陀延王受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時唯願世尊受我禮拜設我步行時見瞿曇來我當去履唯願世尊受我禮拜今時世尊領頭可之是時生漏梵志歡喜踊躍不能自

勝前白佛言我今重自歸沙門瞿曇唯願世尊聽我為優婆塞

今時世尊漸與說法使發歡喜之心梵志聞法已即從座起便退而去今時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

廿四末

馨六

增壹阿含經卷第二十七

馨

符秦建元年三歲曇摩難提譯

邪聚品第三十五

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人在邪見聚者有何相像有何因緣今時諸比丘白世尊言如來

是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊今時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住正聚云何為五應笑則笑應歡喜則歡喜應起慈心則起慈心可耻則耻聞善言專義我等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊今時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之人當以五事知之以見五事則知此人為住正聚云何為五應笑則笑應歡喜則歡喜應起慈心則起慈心可耻則耻聞善言專

意聽當知此人以住正聚是故諸比丘當除邪聚住於正聚如是諸比丘當作是學介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介時世尊告諸比丘如來出現世時必當爲五事云何爲五一者當轉法輪二者當度父母

三者無信之人立於信地四者未發菩薩意使發菩薩心五者當授將來佛使若如來出現世時當爲此五事是故諸比丘當起慈心向於如來如是比丘當作是學介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介時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何爲五一者以刀施人二者以毒施人三者以野牛施人四者姪女施人五者造作神祠是謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有五施令得大福云何爲五一者造作園觀二者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船

五者與當來過去造作房舍住處是謂比丘有此五事令得其福介時世尊便說此偈
園觀施清涼 及作好橋梁 河津渡人民
并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福
戒定以成就 此人必生天
是故諸比丘當念修行此五德施如是諸比

丘當作是學介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介時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云何爲五一者色力二者親族之力三者田業之力四者兒力五者自守力是謂女人有此五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫主設復夫主以一力盡覆蔽彼女人云何爲一力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族田業兒自守盡不如也皆由一力勝介許力也今弊魔波旬亦有五力云何爲五所謂色力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著色馨香味細滑之法者不能得度波旬境界

若賢聖弟子成就一力勝尔許力云何為一
力所謂無放逸力設賢聖弟子成就無放逸
者則不為色聲香味細滑之所拘繫以不為
五欲所繫則能分別生老病死之法勝魔五
力不墮魔境界度諸畏難至無為之處
尔時世尊便說此偈

戒為甘露道 放逸為死徑 不貪則不死
失道為自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比
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
時世尊告諸比丘女人有五想欲云何為五

想欲一者生豪貴之家二者嫁適富貴之家
三者使我夫主言從語用四者多有兒息五
者在家獨得由己是謂比丘女人有此五事
可欲之想如是比丘我比丘亦有五事可欲
之想云何為五所謂禁戒多聞成就三昧智
慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法

尔時世尊便說此偈

我生豪族種 亦適富貴家 能役使夫主
非福不剋獲 使我饒兒息 香華自嚴飾
雖有此想念 非福不剋獲 信戒而成就
三昧不移動 智慧亦成就 懈怠而不剋
尋欲得道果 不遊生死淵 願欲至涅槃

懈怠而不剋

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善
法漸當前進無有中悔之心如是諸比丘當
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
時世尊告諸比丘有五時不應向人礼云何

為五若在偷婆中不應向礼在大眾中不應
向礼又在道路不應向礼病痛著牀不應向
礼若飲食時不應向礼是謂比丘有此五事
不應向礼復有五事知時之礼云何為五不
在偷婆中不在大眾中不在道路亦不病痛
復非飲食此應向礼是故諸比丘當作方便

知時之行。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大比丘衆五百人俱。爾時世尊告優頭槃汝。今入羅閱城求少溫湯。所以然者。如我今日脊患風痛。優頭槃白佛。如是世尊。是時優頭槃受佛教。已到時著衣持鉢入羅閱城中求

湯。爾時尊者優頭槃便作是念。世尊有何因緣使我求湯。如來諸結已盡。諸善普會。然如來復作是語。我今患風。又復世尊不授姓名。當至誰家。是時尊者優頭槃以天眼觀羅閱城男女之類。必應度者是時。見羅閱城中有長者名毗舍羅。先不種善根。無戒無信。邪見於

佛法。衆與邊見共相應。彼便有此見。無施無與。無有受者。亦復無有善惡果報。無今世後世。無父無母。世無沙門婆羅門等成就者。於今世後世自身作證。而自遊化。壽命極短。餘五日之後。當取命終。又事五道大神。是時優頭槃便作是念。如來必欲度此長者。所以然

者。此長者命終之後。當生啼哭地獄中。是時優頭槃便笑。五道大神遙見笑。即隱其形。而作人像。來至優頭槃所。而給使。今是時尊者優頭槃將此使人。往至長者門外。住默然不語。是時長者遙見有道人。在門外立。即時便說此偈。汝今默然住。剃頭著袈裟。爲欲求何等

因由何故來

是時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊

今日患風發

設有溫湯者

如來欲洗浴

是時長者默然不報。是時五道大神告毗舍羅。先曰。長者可以湯相惠。必當獲福。無量當得

甘露之報。是時長者報曰。我自有五道大神。用此沙門爲能加益何等事。是時五道大神便說此偈

如來當生時

天帝來下侍

更誰出是者

能與共儔匹

用五道神爲

不能有所濟

寧供養釋師

便獲大果報

尔時五道大神復重語長者曰汝好自守護身口意行汝不知五道大神之威力乎是時五道大神即化作大鬼神形右手執劍語長者曰今我身是五道大神速與此沙門湯勿足瞽留是時長者便作是念甚奇甚特五道大神乃供事此沙門即以香湯授與道人復

以石蜜授與沙門是時五道大神自執此香湯共優頭槃至世尊所以此香湯奉上如來尔時世尊以此香湯沐浴身體風尋時差更不增劇是時長者後五日便取命終生四天王中是時尊者優頭槃聞長者命終即往至世尊所頭面礼足在一面坐是時優頭槃白

如來言此長者命終爲生何處世尊告曰此長者命終生四天王中優頭槃白佛言此長者於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生四天王中三十三天乃至生他化自在天於彼命終復來生四天王中此長者身六十劫中不墮惡趣最後得作人身剗除鬚髮

著三法衣出家學道成辟支佛所以然者湯施之德其福乃尔是故優頭槃恒念浴衆僧聞說教道如是優頭槃當作是學尔時尊者優頭槃聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣是時彼此比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐尔時彼此比丘白世尊言我今不樂修於梵行欲捨禁戒還爲白衣世尊告曰汝今何故不樂修梵行欲捨禁戒還爲白衣比丘報曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時端正無雙我尔時便作是念使此女人與我共交又復作是念此非正法設我從此心者則非正理我尔時復作是念此是惡利非爲善利此是惡法非爲善法我今欲捨禁戒還爲白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可分檀布施世尊告曰夫爲女人有五種云何爲五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者瞋

患五者無返復。尔時世尊便說此偈。
悲喜由財義。現善內懷毒。壞人趣善道。
如鷹捨汗地。

是時比丘當除不淨之想。思惟淨觀。比丘思惟淨觀已盡。斷欲愛色愛無色愛盡。斷無明憍慢。汝今比丘欲從何生。為從髮生。然髮惡露不淨。皆由幻化。誑惑世人。手爪齒形體之屬。乃無淨處。何者是真。何者是生。從頭至足。皆悉如是。肝膽五藏有形之物。無一可貪。何者是真。汝今比丘欲從何生。汝今善修梵行。如來正法必當盡。苦人命極短。不久存世。雖復極壽。不過百歲。所出無幾。比丘當知。如來出世甚為難。遇聞法亦難。受四大形亦復難。得諸根具足亦復難。得得生中國亦復難。值與善知識相遭亦復難。得聞法亦難。分別義理亦復難。得法法成就此事亦難。汝今比丘設與善知識從事者。便能分別諸法。亦當與人廣演其義。設當聞法已。則能分別能分。

別法已。則能解說其義。無有欲想。瞋恚愚癡之想。已離三毒。便脫生老病死。我今粗說其義。尔時彼比丘從佛受教。便從座起。礼世尊足。便退而去。是時彼比丘在閑靜之處。思惟其法。所以族姓子。剃除鬚髮。出家學道。欲修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受胎。如實知之。尔時彼比丘便成阿羅漢。尔時彼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。所與大比丘眾五百人俱。尔時阿難多耆耆到時。著衣持鉢入城乞食。是時多耆耆在一巷中。見一女人極為端正。與世奇特。見已。心意錯亂。不與常同。是時多耆耆奢貪。即以偈向阿難說。欲火之所燒。心意極熾然。願說滅此義。多有所饒益。
是時阿難復以偈報曰。知欲顛倒法。心意極熾然。當除想像念。欲念便自休。

是時多者奢復以偈報曰

心為形之本 眼為僕之原 睡卧見扶接

形如亂草萎

是時尊者阿難即時前進以右手摩多者奢

頭尔時即說此偈

念佛無貪欲 度彼欲難陀 覩天現地獄

制意離五趣

是時多者奢聞尊者阿難語已便作是說止

止阿難俱乞食訖還至世尊所是時彼女人

遙見多者奢便笑時多者奢遙見女人笑便

主此想念汝今形體骨立皮纏亦如畫瓶內

盛不淨誑惑世人今發亂想尔時尊者多者

奢觀彼女人從頭至足此形體中有何可貪

三十六物皆悉不淨今此諸物為從何生是

時尊者多者奢復作是念我今觀他形為不

如自觀身中此欲為從何生為從地種生耶

水火風種生耶設從地種生地種堅強不可

沮壞設從水種生水種極軟不可護持設從

火種生火種不可護持設從風種生風種無

形而不可護持是時尊者便作是念此欲者

但從思想生尔時便說此偈

欲我知汝本 意從思想生 非我思想汝

則汝而不有

尔時尊者多者奢又說此偈加思惟不淨之

想即於彼處有漏心得解脫時阿難及多者

奢出羅閱城至世尊所頭面礼足在一面坐

是時多者奢白世尊言我今使得善利以有

所覺世尊告曰汝今云何自覺多者奢白佛

言色者無牢亦不堅固不可覩見幻偽不真

痛者無牢亦不堅固亦如水泡幻偽不真

想者無牢亦不堅固幻偽不真亦如野馬行

亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而無有實

識者無牢亦不堅固幻偽不真重白佛言此

五盛陰無牢亦不堅固幻偽不真是時尊者

多者奢便說此偈

色如聚沫痛如浮泡

想如野馬行如芭蕉

識爲幻法最勝所說思惟此已盡觀諸行皆悉空寂無有真正皆由此身善逝所說當滅三法見色不淨此身如是幻偽不真此名害法五陰不牢以解不真今逮上跡如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善哉多者奢善能觀察此五盛陰本汝今當知

夫爲行人當觀察此五陰之本皆不牢固所以然者我當觀察此五盛陰時在道樹下無上等正覺亦如卿今日所觀尔時說此法時座上六十比丘漏盡意解尔時尊者多者奢聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時僧伽摩長者子往至世尊所頭面礼足在一面坐是時長者子白佛言唯願世尊聽在道次是時長者子即得爲道在閑靜之處剋已修行成其法果所以族姓子剃除鬚髮出家學道生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是時僧伽摩便成阿羅漢

是時在閑靜之處便生此念如來出現甚爲難遇多薩阿竭時時乃出亦如優曇鉢華時時乃出此亦如是如來出現於世時時乃有一切行滅亦復難遇出要亦難愛盡無欲涅槃此乃爲妙尔時僧伽摩婦母聞女背作道不復著欲捨於家累又指我女如棄聚唾尔

時此母往至女所而語女曰汝背實作道乎其女報曰女亦不詳爲作道不耶其老母告曰汝今可自莊嚴著好衣裳抱此男女往至僧伽摩所尔時母及女共相將至僧伽摩所尔時尊者僧伽摩在一樹下結跏趺坐是時婦母二人在前默然而立是時老母及女觀僧伽摩從頭至足而語僧伽摩曰汝今何故不與我女共語乎今此兒女由汝而生汝今所爲實爲非理人所不許汝今所思惟者非是人行是時尊者僧伽摩即時便說此偈此外更無善此外更無妙此外更無是善念無過是

是時婦母語僧伽摩曰我女今有何罪有何非法今何故捨之出家學道是時僧伽摩便說此偈

臭處不淨行 瞋恚好妄語 嫉妬心不正 如來之所說

是時彼老母語僧伽摩曰非獨我女而有此

事一切女人皆同此耳舍衛城中人民之類

見我女者悉皆意亂欲與交通如渴欲飲觀無厭足皆起想著汝今云何捨之學道方更

謗毀設汝今日不用我女者汝所生男女還自錄之

余時僧伽摩復說此偈

我亦無男女 田業及財寶 亦復無奴媠

眷屬及營從 獨步無有侶 樂於閑靜處

行作沙門法 求於佛正道 有男有女者

愚者所習行 我常無我身 豈有男女哉

是時老母男女聞說此偈已各作是念如我

今日觀察此意必不還家復更觀察從頭至

足長歎息已前自長跪而作是語設身口意

所造非法者盡共忍之即遶三匝而退所在

是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞

食遙見老母及女而問之曰向者頗見僧伽

摩乎其老母報曰雖見亦不為見阿難報言

頗共言語乎老母報曰雖共言語不入我意

是時尊者阿難便說此偈

欲使火生水 復使水生火 空法欲使有

無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園

往至僧伽摩所在一面坐語僧伽摩曰已知

如真法乎僧伽摩報曰我已覺知如真法也

阿難報曰云何覺知如真法乎僧伽摩報曰

色者無常此無常義即是苦苦者即是無我

無我者即是空也痛想行識皆悉無常此無

常義即是苦苦者即無我無我者即是空也

此五盛陰是無常義無常義者即是苦我非

彼有彼非我有是時僧伽摩便說此偈

苦苦還相生 度苦亦如是 賢聖八品道
乃成滅盡處 更不過七生 流轉天人間
當盡苦原本 永息無移動 我今見空跡
如佛之所說 今得阿羅漢 更不受胞胎
是時尊者阿難歎曰善哉如真之法善能決
了是時阿難便說此偈

善守梵行跡 亦能善修道 斷諸一切結
真佛之弟子

尔時阿難說此偈已即從座起而去往至世
尊所頭面礼足在一面立尔時阿難以此因
緣具白世尊尔時世尊告諸比丘欲平等論
阿羅漢當言僧伽摩比丘是也能降伏魔官
屬者亦是僧伽摩比丘所以然者僧伽摩比
丘七返往降魔今方成道自今已後聽七返
作道過此限者則為非法
尔時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘能
降伏魔所謂僧伽摩比丘是尔時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十七 般
嫁媼 下尸石反 淵 鳥玄反 偷婆 此云塔也
脊 音跡 儔匹 上直流反 增劇 下音逆 肝
膽 下丁粗 沮壞 上音舉 栗 字芭蕉
上伯 速 及音代 有捐 下音舉

增壹阿含經卷第二十八

聲八

符秦建元二年藏曇摩難提譯

聽法品第三十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時
承受不失次第云何為五未曾聞者便得聞
之已聞重諷誦之見不邪傾無有狐疑即解
甚深之義隨時聽法有五功德是故諸比丘
當求方便隨時聽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
時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何