

有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此

漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比

丘修念覺意依無欲依無汙依滅盡而求出
要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺
意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要
若不修此者則生有漏之患設能修者則不

生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘

於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬

斷者恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷
者遠離斷之娛樂斷者娛樂斷之威儀斷者
威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具
足一切威儀能斷愛結度於四流漸漸越於

苦際是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所
施行愍念一切有形之類今已施行汝等常
樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加
者後悔無益此是我之教訓爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

如四

戢反阻立怯羅上丘迦反掘其月反秀直里反駛河史二使
慰勞音反甜婆徒添反懲直陵憲反去卓古
反莖胡耕反跋祇上蒲末反履音逆反警寤音
景誤下反偈妓昌音反犧牛上古音反深邃下私音反蚊音
文武下反蛇蚖愚宮反棘元又居力反峻崖上雖閔反

增壹阿含經卷第三十五

如五

符秦建元年三藏曇摩難提譯

七日品第四十之餘

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘
衆五百人俱是時大均頭在閑靜之處而作
是念頗有此義增益功德爲無此理是時均

陳敬之

頭即從座起往至世尊所頭面禮足在一面
坐尔時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處
而作是念頗有此理所行衆事得益功德耶
我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益
功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告
曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能

筭計此者云何爲七於是族姓子若族姓女未曾起僧伽藍處於中興立者此初福不可計復次均頭若善男子善女人能持牀座施彼僧伽藍者及與比丘僧是謂均頭第二之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以食施彼比丘僧是謂均頭第三之福不可稱計復次均頭若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者是謂均頭第四功德其福不可計量復次均頭若族姓子族姓女以藥施與比丘僧者是謂第五之福不可稱計復次均頭若善男子善女人曠野作好井者是謂均頭第六功德不可稱量復次均頭善男子善女人近道作舍使當來過去得止宿者是謂均頭第七功德不可稱計是謂均頭七功德法其福不可稱量若行若坐正使命終其福隨後如影隨形其德不可稱量言當有余許之福亦如大海水不可升斗量之言當有余許之水此七功德亦復如是其福不可稱限

是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德如是均頭當作是學余時均頭聞佛所說歡喜奉行

聞如是一特佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘汝等當修行死想思惟死想時彼座上有一比丘白世尊言我常修行思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟七覺意於如來法中多所饒益死後無恨如是世尊我思惟死想時意欲存七日思惟非行死想之行此名爲放逸之法復有一比丘白世尊言我今堪住修行死想世尊告曰如是

二

汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作是念意欲存在六日思惟如來正法已便取命終此則有所增益如是思惟死想世尊告曰止止比丘汝亦是放逸之法非爲思惟死想也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日或言三日二日一日者余時世尊告諸比丘

止止比丘此亦是放逸之法非爲思惟死想
尔時復有一比丘白世尊言我堪忍修行死
想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛城
乞食乞食已還出舍衛城歸所在入靜室中
思惟七覺意而取命終此則思惟死想
世尊告曰止止比丘此亦非思惟修行死想

汝等諸比丘所說者皆是放逸之行非是修
行死想之法是時世尊重告比丘其能如婆
迦利比丘者此則名爲思惟死想彼比丘者
善能思惟死想厭患此身惡露不淨若比丘
思惟死想繫念在前心不移動念出入息往
還之數於其中間思惟七覺意則於如來法
多所饒益所以然者一切諸行皆空皆寂起
者滅者皆是幻化無有真實是故比丘當於
出入息中思惟死想便脫生老病死愁憂苦
惱如是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

如五

三

敬

時波斯匿王即勑羣臣速嚴羽葆之車吾欲
往世尊所禮拜問訊是時大王即出城至世
尊所頭面禮足在一面坐尔時如來與無央
數衆圍遶說法是時七尼捷子復有七俱形
人復有七黑梵志復有七俱形婆羅門去世
尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去世
尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不住
皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅漢
者此人最爲上首所以然者於衆人中極爲
苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真人
羅漢不以裸形露體名爲阿羅漢大王當知
此皆非真實之行當念觀察久遠未變又復
當觀可親知親可近知近所以然者過去久
遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以草
爲衣裳食以菜蓏起諸邪見各生此念我等
持此苦行之法使後作大國王或求釋梵四
天王尔時有阿私陀天師是諸婆羅門祖父
知彼梵志心中所念即從梵天上沒來至七

婆羅門所是時阿私陀天師去天服飾作婆羅門形在露地經行是時七梵志遙見阿私陀經行各懷瞋恚而作是語此是何等著欲之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之是七梵志即手掬水灑彼梵念呪曰汝今速爲灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師顏色倍更端正所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作是念我等將不爲禁戒退轉乎我等正起瞋恚彼人便自端正余時七人與天師便說此偈爲天軌脊和 羅刹鬼神乎 是時名何等我等欲知之

是時阿私陀天師即時報偈曰

非天軌脊和 非鬼羅刹神 天師阿私陀今我身是也

我今知汝心中所念故從梵天上来下耳梵天去此極爲玄遠彼天帝身亦復如是轉輪聖王亦不可得不可以此苦行作釋梵四天王是時天師阿私陀便說此偈

如五

四

心內若干念 外服而鹿犧 但勤修正見遠離於惡道 心戒清淨行 口行亦復然遠離於惡念 必當生天上

是時七梵志白天師曰審是天師乎報曰是也但念梵志不以裸形得生天上未必修此苦行得生梵天之處又非露暴形體作若干苦行得生彼處能攝心意使不移動便得生天上不可以卿等所習得生彼處大王觀察此義不以裸形名爲阿羅漢凡夫之人欲知真人者此事不行又復真人能分別所習凡夫之行又復凡夫之人不能知凡夫之行真人便能知凡夫之行但大王知之當方便知久遠已來非適今也當以觀之如是大王當以方便學之余時波斯匿王白世尊言如來說甚爲快哉非世人所能曉了然國事多猥欲還所止佛告王曰王宜知是時余時王即從座起禮世尊足便退而去余時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦迦毗羅衛國尼拘盧園與大比丘衆五百人俱。爾時世尊食後從尼拘盧園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前默然而住。爾時執杖釋種問世尊言沙門作何勑教爲何等論。世尊告曰梵志當知我之所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非住出我之所論正謂斯耳。是時執杖釋種頭歎吒已便退而去。爾時如來即從座起還詣所止。爾時世尊告諸比丘向者在彼園中坐有執杖釋種來至我所而問我言沙門爲作何等論。吾報之曰我之所論非天世人所能及也亦不著世復非住世我之所論正謂斯耳。是時釋種聞此語已便退而去。爾時有一比丘白世尊言云何亦不著世復非住世。世尊告曰如我所論者都不著世汝今於欲而得解脫斷於釋種狐疑無有衆想我之所論者正謂此耳。爾時世尊作此語已即起入。

如五

五

室是時諸比丘各相謂言世尊向所論者略說其義誰能堪住廣說此義乎。是時諸比丘自相謂言世尊恒歎譽尊者大迦旃延今唯有迦旃延能說此義耳。是時衆多比丘詰迦旃延曰向者如來略說其義唯願尊者當廣演之事事分別使諸人得解。迦旃延報曰猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物。彼若見大樹便取斫殺取其枝葉而捨之去。然今汝等亦復如是捨如來已來從枝求實。然彼如來皆觀見之靡不周遍照明世間爲天人導如來者是法之真主汝等亦當有此時節。自然當遇如來說此義時諸比丘對曰如來雖是法之真主廣演其義然尊者爲世尊記堪任廣說其義迦旃延報曰汝等諦聽善思念之。吾當演說分別其義諸比丘對曰甚善。是時諸比丘從受其教迦旃延告曰今如來所言我之所論非天龍鬼神所能及亦非著世復非住世然我於彼而得解脫斷諸狐疑。

無復猶豫如今衆生之徒好喜鬪訟起諸亂想又如來言我不於中起染著心此是貪欲瞋恚邪見欲世間使嬌慢使疑使無明使或遇刀杖苦痛之報與人鬪訟起若干不善之行起諸亂想興不善行若眼見色而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有

如五六

痛便有所覺已有所覺便有想已有想便稱量之起若干種想著之念若耳聞聲鼻聞香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事相因便有更樂已有更樂便有痛已有痛便有所覺已有所覺便有想便稱量之於中起若干想著之念是貪欲使瞋恚使邪見使嬌慢使欲世間使疑使皆起刀杖之變興若干種變不可稱計若有人作是說亦無眼亦無色而有更樂此事不然設復言無更樂有痛者此亦不然設言無痛而有想著者此事不然設復有人言無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無細滑無意無法而言有

識者終無此理也設言無識而有更樂者此事不然設無更樂而言有痛者此事不然設言無痛而有想著者此事不然若復有人言有眼有色於中起識此是必然若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者此事必然諸賢當知由此因緣世尊說曰我之所論天及世人魔若魔天不能及者亦不著世復不任世然我於欲而得解脫斷於狐疑無復猶豫世尊因此緣略說其義耳汝等若心不解者更至如來所重問此義設如來有所說者好念奉持是時衆多比丘聞迦旃延所言亦不言善復不言非即從座起而去自相謂言

如五七

我等當持此義往問如來設世尊有所說者當奉行之是時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐尔時衆多比丘以此本緣具白世尊尔時如來告比丘曰迦旃延比丘聰明辯才廣演其義設汝等至吾所問此義我亦當以此與汝說之尔時阿難在如來後是

時阿難白佛言此經義理極爲甚深猶如有
人行路渴乏而遇甘露取而食之極爲香美
食無厭足此亦如是其善男子善女人所至
到處聞此法而無厭足重白世尊此經名何
等當云何奉行

佛告阿難此經名曰甘露法味當念奉行

尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

莫畏品第四十一

聞如是一時佛在釋迦毗羅衛尼拘尸園
中是時摩訶男釋往至世尊所頭面禮足在一
一面坐爾時摩訶男釋白世尊言躬從如來
受此言教諸有善男子善女人斷三結使成
須陀洹名不退轉必成道果更不求諸外道
異學亦復不觀察餘人所爲設當尔者此事
不然我若見暴牛馬駱駝即時恐懼衣毛皆
堅復作是念設我今日懷此恐懼當取命終
者爲生何處世尊告曰摩訶男勿起恐畏之
心設當取命終不墮三惡趣所以然者今有

三消滅之義云何爲三如有著於婬欲而起
惱亂復起害心向他人已無此欲則不起殺
害之心於現法中不起苦惱諸有惡不善法
欲自害已設無此者則無擾亂便無愁憂是
謂摩訶男此三義諸惡不善法便墮在下諸
善之法便在於上亦如酥瓶在水中壞是時
瓦石便沉在下酥便浮在上此亦如是諸惡
不善之法便在於下諸善之法便浮在上摩
訶男當知我昔日未成佛道在優留毗六年
勤苦不食膳味身體極爲羸瘦如似百年之
人皆由不食之所致若我欲起時便自墮地
時我復作是念設我於中命終者當生何處
如五

八

時我復作是念我今命終者必不生惡道中
然復義趣不可從樂至樂要當由苦然後至
樂我爾時復遊在仙人窟中爾時有衆多尼
捷子在彼學道是時尼捷子舉手指日暴體
學道或復蹲而學道我爾時往至彼所語尼
捷子汝等何故離座舉手翹足乎彼尼捷子

曰瞿曇當知昔我先師作不善行今所以苦之欲滅其罪今雖露形體有慙辱分亦消滅此事瞿曇當知行盡苦亦盡苦盡行亦盡苦行已盡便至涅槃我余時復語尼捷子曰此事不然亦不由行盡苦亦盡亦不由苦盡行亦盡得至涅槃但令苦行盡得至涅槃者此事然矣但不可從樂至樂尼捷子曰頻婆娑羅王從樂至樂有何苦哉我余時復語尼捷子曰頻婆娑羅王樂何如我樂尼捷子報我言頻婆娑羅王樂勝汝樂也我余時復語尼捷子曰頻婆娑羅王能使我七日七夜結跏趺坐形體不終動乎正使六五四三乃至一日結跏趺坐乎尼捷子報曰不也瞿曇世尊告曰我能堪任結跏趺坐形不移動云何尼捷子誰者爲樂頻婆娑羅王樂耶爲我樂耶尼捷子報曰瞿曇沙門樂如是摩訶男當以此方便知不可從樂至樂要當從苦至樂猶如摩訶男大村左有大池水縱廣一由旬水

如五

九

滿其中若復有人來取彼一滴水云何摩訶男水何者爲多一滴水多爲池水多乎摩訶男曰池水多非一滴水多也出尊告曰此亦如是賢聖弟子諸苦已盡永無復有餘存在者如一滴水耳如我衆中最下道者不過七死七生而盡苦際若復勇猛精進便爲家家即得道跡余時出尊重與摩訶男說微妙之法彼聞法已即從座起而去余時摩訶男聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時尊者那伽波羅在鹿野城中是時有一婆羅門年垂朽邁昔與尊者那伽波羅少小舊欵是時婆羅門往至那伽波羅所共相問訊在一面坐余時梵志語那伽波羅曰汝今所樂之中最爲快樂那伽波羅曰汝觀何等義而作是說於樂之中最爲快樂婆羅門報曰我頻七日中七男兒死皆勇猛高才智慧難及近六日之中十二作使人無常能堪作使無有懈怠近五日已來四兄弟無

常多諸技術無事不閑近四日已來父母命終年向百歲捨我去世近三日已來二婦復死顏貌端正世之希有又復家中有八窖珍寶日求之而不知處如我今日遭此苦惱不可稱計然尊者今日求離彼患無復愁憂

以道法而自娛樂我觀此義已故作是說於樂之中最爲快樂是時尊者那伽波羅告彼

梵志曰汝何爲不作方便使彼余許之人而不命終乎梵志對曰我亦多作方便欲令不死又不失財亦復隨時布施作諸功德祠祀諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦呪術亦能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌飲食施彼窮厄如此之比不可稱也然復不能濟彼命根是時尊者那伽波羅便說此偈

藥草諸呪術 衣被飲食具 雖施而無益
猶抱身苦行 正使祭神祠 香華及沐浴
計校此原本 無能療治者 假使施諸物
精進持梵行 如五 計校此原本 無能療治者

是時梵志問曰常行何法使無此苦惱之患是時尊者那伽波羅便說此偈

恩愛無明本 興諸苦惱患 彼滅而無餘便無復有苦

是時梵志聞是說已即時便說此偈

雖老不極老 所行如弟子 願聽出家學使得離此灾

是時尊者那伽波羅即授彼三衣使出家學又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此髮毛爪齒爲從何來形體皮膚骨髓腸胃悉從何來設從此去當至何所是故比丘勿多憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便成四諦是時尊者那伽波羅便說此偈

除想勿多憂 不久成法眼 無常行如電不遇此大幸 一觀毛孔 生者滅者原

無常行如電 施心向涅槃

是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處思惟此義所以族姓子剃除鬚髮以信堅固

出家學道者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是時彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘舊知識見彼比丘成阿羅漢已便往至那伽波羅所在虛空中而說此偈

已得具足戒

如五

在彼閑靜處 得道心無著

十一

除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上即於空中沒不復現尔時彼比丘及天闍尊者那伽波羅所說歡喜奉行

能如是七處善及察四法於此現法中名爲上人是故比丘當求方便辦七處之善及觀四法如是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當觀七處之善又察四法於此現法之中名爲上人云何比丘觀七處之善於是比丘以慈心遍滿一方二方三方四方四維上下亦復如是盡於世間以慈心遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如是諸根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七處云何比丘察四處之法於是比丘內自觀

身除去愁憂身意止外復觀身身意上內外觀身身意止內自觀痛痛意止外自觀痛痛意止內外觀痛痛意止內觀心心意止外觀心心意止內外觀心心意止除去愁憂無復苦患內觀法法意止外觀法法意止內外觀法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘能如是七處善及察四法於此現法中名爲上人是故比丘當求方便辦七處之善及觀四法如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦毗羅越城尼拘曇園與大比丘衆五百人俱是時衆多比丘往至世尊所頭面禮足在一而坐尔時衆多比丘白世尊言我等欲請北方遊化世尊告曰宜知是時是時世尊復告比丘曰汝等爲辭舍利弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊尔時世尊告諸比丘汝等往辭舍利弗比丘所以

說法無厭足爾時世尊與諸比丘說微妙之法諸比丘聞法已即從座起禮世尊足達佛三匝便退而去爾時舍利弗在釋迦神寺中遊尔時衆多比丘往至舍利弗所共相問訊在一面坐是時衆多比丘白舍利弗言我等欲詣北方人間遊化今已辭世尊舍利弗言

如五

十二

鄉等當知北方人民沙門婆羅門皆悉聰明智慧難及復有人民喜來相試若當來問鄉諸賢師作何等論設當作是問者欲云何報之諸比丘報曰設當有人來問者我當以此義報之色者無常其無常者即是苦苦者無我無我者空也以空無我彼空如是智者之所觀也痛想行識亦復無常苦空無我其實空者彼無我空如是智者之所學也此五盛陰皆空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久住八種之道將從有七我師所說正謂此耳若刹利婆羅門人民之類來問我義者我等當以此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰

汝等堅持心意勿爲輕舉是時舍利弗具足與諸比丘說微妙法即從座起而去是時衆多比丘去不遠舍利弗告諸比丘當云何行八種道及七種法是時衆多比丘白舍利弗言我等方從遠來欲聞其義唯願說之舍利弗報曰汝等諦聽善思念之吾今當說是時諸比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正見者念覺意不亂也等治者念一心一切諸法法覺意也等語者身意精進精進覺意也等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知足於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺

如五

十三

意也等念者觀四意止身無牢固皆空無我護覺意也等三昧者不獲者獲不度者度不得證者使得證也設當有人來問此義云何修八種道及七法汝等當如是報之所以然者八種道及七法其有比丘修行此者有漏心便得解脫我今重告汝等其有比丘修行

思惟八種道及七法者彼此丘便成二果而無狐疑得阿那含若阿羅漢且捨此事若不能多一日之中行此八種道及七法者其福不可稱計得阿那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八種道及七法者於取道無有狐疑

余時諸比丘聞舍利弗所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告迦葉曰汝今年已朽邁無少壯意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白佛言我不堪任受彼衣食今此納衣隨時乞食使樂無比所以然者將來亦當有比丘形體柔軟心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人請受人衣食我等何為不法古時聖人乎坐貪著衣食故便當捨服爲白衣使諸賢聖無復感神四部之衆漸漸減少聖衆已減少如來神寺復當毀壞如來神寺已壞經法復當

凋落是時衆生無復精光已無精光壽命遂短是時彼衆生命終已皆墮三惡趣猶如今日衆生之類爲福多者皆生天上當來之世爲罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒益爲世人民作良祐福田迦葉當知吾涅槃後千歲餘當有比丘於禪退轉不復行頭陀之法亦不乞食著補納衣貪長者請受其衣食亦復不在樹下閑居之處好喜莊飾房舍亦不用大小便爲藥但著餘弊草極甘美者或於其中貪著財貨惜房舍恒共闖諭

余時檀越施主篤信佛法好喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後盡生天上比丘懈怠者死入地獄中如是迦葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉知將來之世當有比丘剃除鬚髮而習家業左抱男右抱女又執筆簫在街巷乞食余時檀越施主受福無十吉如五

無常不可久保迦葉當知將來之世若有沙門比丘當捨八種道及七種法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將來諸比丘以爲歌曲在衆人中乞食以自濟命然彼檀越施主雖餞彼比丘衆猶獲其福況復今日而不得其福乎我今持此法付授迦葉及阿難比丘所以然者吾今年老已向八十然如來不以當取滅度今持法寶付囑二人善念誦持使不斷絕流布世間其有過絕聖人言教者便爲墮邊際是故今日囑累汝經法無令脫失是時大迦葉及阿難即從座起長跪叉手向世尊曰以何等故以此經法付授二人不囑累餘人乎又復如來衆中神通弟子不可稱許然不囑累世尊告迦葉曰我於天上人中終不見此人能受持此法寶如迦葉阿難之比然聲聞中亦復不出二人上者過去諸佛亦復有此二人受持經法如今迦葉阿難比丘之比極爲殊妙所以然者過去諸佛頭陀

圭末

行比丘法存則存法沒則沒然我今日迦葉比丘留住世彌勒佛出世然後取滅度由此因緣今迦葉比丘勝過去時比丘之衆又阿難比丘云何得勝過去侍者過去時諸佛侍者聞他所說然後乃解然今日阿難比丘如來未發語便解如來意須是不須是皆悉知之由此因緣阿難比丘勝過去時諸佛侍者是故迦葉阿難吾今付授汝囑累汝此法寶無令缺減爾時世尊便說此偈

一切行無常 起者必有滅 無生則無死
此滅爲最樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十五

如五

僧伽藍下即舍合俱形上僧果反菓蓏下僧果反手掬下音
乾沓下唐合麤獘下俱釋翅下施猛反拘曇下力頭上吾嘆吒下竹如反羸瘦上嫁反暴體上蒲
蹲存音反翹足上渠反便爲寂滅竺本云便朽道上許
莫拜反下窖古孝反祠祀上音似瓜園上音功膚反音夫

臘臘謂下音過絕葛上鳥反

增壹阿含經卷第三十六

符秦建元年三歲曇摩難提譯

八難品第四十二 八法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時世尊告諸比丘。凡夫之人不聞不知而說時節比丘當知有八不聞之節。人不得修行云何為八。若如來出現。世時廣演法教得至涅槃。如來所行。然此衆生在地獄中不聞不覩。是謂初一難。若復如來出現。世時廣演法教。然此衆生在畜生中不聞不覩。是謂第二之難。復次如來出現。世時廣說法教。然此衆生在餓鬼中不聞不覩。是謂第三之難。復次如

來出現。世時廣演法教。然此衆生在長壽天上不聞不覩。是謂第四之難。復次如來出現。世時廣演法教。然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業。是謂第五之難。復次如來出現。世時廣演法教得至涅槃。然此衆生生於中國。又且六情而不完具。亦復不別善惡之法。是謂第六之難。若復如來出現。世時廣演法教得至涅槃。然此衆生在於中國。雖復六情完具。無所缺漏。然彼衆生心識邪見。無人無施。亦無受者。亦無善惡之報。無今世後世。亦無父母。世無沙門。婆羅門等。成就得阿羅漢者。自身作證而自遊樂。是謂第七之難。復次如來不出現。世亦復不說法。使至涅槃者。又此衆生生在中國。六情完具。堪任受法。聰明。高才聞法。則解修行。正見便有物。有施有受。者有善惡之報。有今世後世。世有沙門。婆羅門等。修正見。取證得阿羅漢者。是謂第八之難。非梵行人所修行。是謂比丘。有此八難。非