

有福想福有惡想以此方便知衆生之類其
 根難量性行各異若當衆生盡同一想無若
 干想者九衆生居處則不可知亦難分別九
 衆生居神識所止亦復難明亦復不知有八
 大地獄畜生所趣亦復難知不別有地獄之
 苦不知有四姓之豪貴不知有阿須倫所趣
 之道亦復不知三十三天設當盡共同一心
 者當如光音天以衆生若干種想念亦若干
 種是故知有九衆生居處九神所止處知有
 八大地獄三惡道至三十三天亦復如是以
 此方便知衆生之類其性不同所行各異是
 時釋提桓因白世尊言如來所說甚爲奇雅
 衆生之性其行不同想念各異以其衆生所
 行不同故致有青黃白黑長短不均又且世
 尊諸天事煩猥欲還天上佛告釋提桓因曰
 宜知是時是時釋提桓因即從座起頭面禮
 足便退而去尔時釋提桓因聞佛所說歡喜
 奉行

九止觀孔雀 繫縛法之本 病供養繫持
 梵行若干想

十三末

增壹阿含經卷第四十

如

達觀下初耐反如代隱匿下尼反媯洗下夷反深奧

告下於反困悴下才反掃箒下九反浣明伴反臻俱巾反藟

楚俱反咽煙音鍼針字榜上音答下音藪息反淺音錠音掠上音諒下音

增壹阿含經卷第四十一

松一

符秦建元年三藏曇摩難提譯

馬王品第四十五

此品二分

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
 大比丘衆五百人俱尔時彼城中有婆羅門
 名曰摩醯提利善明外道經術天文地理摩

也

升

不貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅門女名曰意愛極為聰朗顏貌端正出世之希有是時婆羅門便作是念我等婆羅門經籍有是語有二人出世甚為難遇實不可值云何為二人所謂如來至真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時便有七寶自然響應我今有此女寶顏貌殊特玉女中第一如今無有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出家學道有三十二大人之相八十種好彼若當在家者便當為轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙門受此玉女佛告婆羅門曰止止梵志吾不須此著欲之人時婆羅門復再三白佛言沙門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志以受汝意但吾以離家不復習欲今時有長老比丘在如來後執扇扇佛是時長老比丘白世尊言唯願如來受此女人若如

來不須者給我等使是時世尊告長老比丘汝為愚惑乃能在如來前吐此惡音汝云何轉繫意在此女人所夫為女人有九惡法云何為九一者女人臭穢不淨二者女人惡口三者女人無反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉六者女人多喜遊行七者女人多瞋恚八者女人多妄語九者女人所言輕舉是謂比丘女人有此九法弊惡之行尔時世尊便說此偈
常喜笑啼哭 現親實不親 常求他方便
汝勿興亂念
是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊惡之法然我今自觀察此女無有瑕疪佛告比丘汝今愚人不信如來神口所說乎吾今當說過去久遠婆羅奈城中有商客名曰普富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅刹所居之處恒食噉人民是時海中風起吹此船棧墮彼羅刹部中是時羅刹遙見商客

松一

二

來歡喜無量即隱羅刹之形化作女人端正無比語諸商人曰善來諸賢此寶渚上者與彼天宮無異多諸珍寶數千百種饒諸飯食又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比丘當知彼商客眾中其愚惑者見女人已便起想著之念是時普富商王便作是念此大海中非人所居之處那得有此女人止住此必是羅刹勿足狐疑是時商王語女人言止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十五日馬王在虛空中周旋作此告勅誰欲度大海之難我能負度比丘當知當尔之時彼商王上高樹上遙見馬王聞音響聲歡喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我等五百商人為風所吹今來墮此極難之處欲得度海惟願度之是時馬王語彼商人曰汝等悉來吾當度至海際是時普富長者語眾商人曰今馬王近在此悉來就彼共度海難是時人眾報曰止止大主我等且在此

間自相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於快樂之處珍奇寶物及於玉女此間悉備便可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度難時彼大商王告諸人曰止止愚人此間無有女人大海之中云何有人居處諸商人報曰且止大主我等不能捨此而去是時普富商王便說此偈
松一
我等墮此難 無男無女想 斯是羅刹種 漸當食我等
設當汝等不與我共去者各自將護設我身口意所犯者悉見原捨莫以經心是時諸商人與說共別之偈
與我問訊彼 閻浮親里輩 在此而娛樂 不得時還家
是時商王復以偈報曰
汝等實遭厄 惑此不肯歸 如此不復久 盡為鬼所食
說此偈已便捨而去往至馬王所頭面礼足

即乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其中或有喚呼或復有大稱怨者是時最大羅刹之主復向諸羅刹而說此偈

已墮師子口 求出甚為難 何況入我渚 欲出實為難

是時羅刹主即化作女人形極為端正又以兩手拍背說曰設不食汝等終不為羅刹是時馬王即負商主度至海岸尔時餘五百商人盡受其困尔時波羅柰城中有王名梵摩達治化人民是時羅刹尋從大商主後咄失我夫主是時賈主即還詣家是時羅刹化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間極有灾惟盡當滅壞王告之曰世間有何灾惟盡當滅壞耶羅刹白王為夫所棄又我無過於夫主是時梵摩達王見此女人極為姝妙興起想著語女人曰汝夫主者乃無仁義而捨汝去是時梵摩達王遣人呼其夫曰汝實棄此好婦乎商人報曰此是羅刹非女人也羅刹

女復白王言此人無夫主之義今日見棄復罵我言云是羅刹王問之曰汝實不用者吾當攝之商主白王此是羅刹隨王聖意是時梵摩達王即將此女內著深宮隨時接納不令有怨是時羅刹非人取王食噉唯有骨存便捨而去比丘勿作斯觀尔時商客王者舍

於一

四

利弗比丘是也尔時羅刹者今此女人是也尔時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王者今我身是也尔時五百商人者今五百比丘是以此方便知欲為不淨想今故興意起於想著乎尔時彼比丘即禮佛足白世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是時彼比丘受如來教已即在閑靜之處剋已自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上梵行是時彼比丘便成阿羅漢尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行聞如是一時佛在釋迦闍婆梨果園與大比丘眾五百人俱是時尊者舍利弗尊者目犍

連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸
漸來至釋翅村中尔時行來比丘及住比丘
各各自相謂言共相問訊又且聲音高大小
時世尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今
此園中是誰音響聲大乃尔如似破木石之
聲阿難白佛言今舍利弗及大目連將五百
比丘來在此行來比丘與住比丘共相問訊
故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目
捷連比丘不須住此是時阿難受教已即往
至舍利弗目捷連比丘所即語之曰世尊有
教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受
教尔時舍利弗目捷連即出園中將五百比
丘

松一

五

丘涉道而去尔時諸釋聞舍利弗目捷連比
丘為世尊所遣即往至舍利弗目捷連比丘
所頭面礼足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向
舍利弗報曰我等為如來所遣各求安處是
時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向
如來懺悔是時諸釋即往至世尊所頭面礼

足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠來
比丘過咎唯願世尊以時教誨其中遠來比
丘初學道者新來入法中未覲尊顏備有變
悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今此
比丘亦復如是不覲如來而去者或能有變
悔之心是時梵天王知如來心中所念猶如
力士屈伸臂頃從梵天沒來至如來所頭面
礼足在一面立尔時梵天王白世尊言唯願
世尊原捨遠來比丘所作愆過以時教誨其
中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人
不覲如來顏像便有變意還就本業亦如新
生犢子生失其母憂愁不食此亦如是若新
學比丘不得覲如來者便當遠離此正法中
尔時世尊便受釋種文諫及梵天王犢子之
喻是時世尊顧眄阿難便生斯念如來已受
人民及天之諫是時阿難即往至舍利弗目
捷連比丘所而語之曰如來欲得與眾僧相
見天及人民皆陳啓此理尔時舍利弗告諸

比丘曰汝等各收攝衣鉢共往至世尊所然如來已受我等懺悔是時舍利弗及目捷連將五百比丘至世尊所頭面禮足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何乎舍利弗言向者如來遣諸眾僧我便作是念如來好遊閑靜獨處無為不樂

在闍是故遣諸聖眾耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖眾是誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念我亦當在閑靜獨遊不處闍中佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生是念云我當在閑靜之處也如今聖眾之累豈非依舍利弗目捷連比丘乎尔時世尊告大目

松一

六

捷連曰我遣眾僧汝有何念目捷連白佛言如來遣眾僧我便生斯念如來欲得獨處無為故遣聖眾耳佛告目捷連汝後復生何念目捷連白佛言然今如來遣諸聖眾我等宜還收集之令不分散佛告目捷連善哉目捷連如汝所說眾中之

標首唯吾與汝二人耳自今日捷連當教誨諸後學比丘使長夜中永處安隱無令中退墮落生死若有比丘成就九法者於現法中不得長大云何為九與惡知識從事親近非事恒喜遊行恒抱長患好畜財貨貪著衣鉢多虛健忘乱意非定無有慧明不解義趣不

隨時受誨是謂目捷連若比丘成就此九法者於現法中不得長大有所潤及設有比丘能成就九法便有所成辦云何為九與善知識從事修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少病無患亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進退有乱心聞義便解更不重

受隨時聽法無有厭足是謂目捷連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益是故目捷連當念勤加往誨諸比丘使長夜中到無為處尔時世尊便說此偈
常念自覺寤 勿著於非法 所修應正行
得度生死難 作是而獲是 作此獲此福

松一

七

衆生流浪久 斷於老病死 已辦更不習
 復更造非行 如此放逸人 成於有漏行
 設有勤加心 恒在心首者 展轉相教誡
 便成無漏行
 是故目捷連當與諸比丘作如是誨當念作
 是學是時世尊與諸比丘說極妙法令發歡
 喜心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘
 比丘漏盡意解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
 時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法
 消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村
 落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得
 盡有漏不得至無爲安隱之處我所得依被
 飲食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當
 作是學吾今住此村落之中惡法遂增善法
 消滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故來
 作沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當

遠離村落去若復有比丘依村落住善法增
 益惡法消滅所得衣裳飲食牀卧具勤勞乃
 獲彼比丘當作是學我今依此村落住善法
 增益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得又
 我不以衣被故出家學道修於梵行我所以
 學道求願者必成其法應當盡形壽承事供
 養尔時世尊便說偈曰
 衣被及飲食 牀卧及所安 不應貪著想
 亦莫來此世 不以衣被故 出家而學道
 所以學道者 必果其所願 比丘尋應時
 盡形住彼村 於彼般涅槃 盡其命根本
 是時比丘若在人間靜處所遊之村善法增
 益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不應
 遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四大
 依食得存亦依於心所念法諸善之法依心
 而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃辦衣
 食彼云何生善法云何住彼村落而不遠遊
 佛告阿難衣被飲食牀卧具病瘦醫藥有三

拾一

八

種若復比丘專念四事供養所欲不果此亦是苦若復與知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又諸比丘當作是學我由此故而說此義是故阿難比丘當念少欲知足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婆羅園中尔時世尊時到

著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食尔時世尊入村乞食人民之類皆不與如來共言談者亦無有來承事供養者如來乞食竟不得便還出村是時弊魔波旬至如來所問佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所為使吾不得食汝亦不久當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫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衆祐出現於世是時彼亦依此

村居止將四十萬衆尔時弊魔波旬便作是念吾今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念吾今當約勅婆羅村中人民之類使不施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞食尔時諸比丘竟不得食即還出村尔時彼佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四

松一

九

種人間食五種出人間食表云何四種是人間食一者搏食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種食彼云何各爲五種之食出世間之表一者禪食二者願食三者念食四者八解脫食五者喜食是謂各爲五種之食如是比丘五種之食出世間食表當共專念捨除四種之食求於方便辦五種食如是比丘當作是學尔時諸比丘受彼佛教已即自剋已成辦五種之食時魔波旬不能得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當往村中告諸人民使沙門衆等未得利養

使令得之已辦利養倍增多也使彼比丘貪
 著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身入得
 方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村
 乞食是時婆羅村人民供給比丘衣被飲食
 牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽梨
 以物強施是時彼佛與眾聲聞說如此法夫
 利養者墮入惡趣不令至無為之處汝等比
 丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有
 比丘著利養者不成五分法身不具戒德是
 故比丘未生利養心令使不生已生利養心
 時令速滅之
 是比丘當作是學時魔波旬即隱形去尔時

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
 時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行
 慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比
 丘當知昔日有鬼極為弊暴來在釋提桓因
 座上而坐是時三十三天極為瞋恚云何此

鬼在我主牀上坐乎是時諸天適與恚心彼
 鬼遂轉端正顏貌殊常尔時釋提桓因在普
 集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子
 往至釋提桓因所白帝釋言拘翼當知今有
 惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸
 天適與恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時

松一

十

釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是
 時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓
 名吾是釋提桓因諸天之主時釋提桓因自
 稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼
 惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈
 心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時
 七歲之中恒修慈心經歷七成劫敗劫不往
 來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便
 生無想天上或作梵天統領諸天領十千世
 界又復三十七反為釋提桓因又無數反為
 轉輪聖王比丘當以此方便知其行慈心其
 德如是復次作慈心者身壞命終生梵天上

離三惡道去離八難復次其行慈者生中正之國復次行慈心者顏貌端正諸根不缺形體完具復次其行慈心者躬自見如來承事諸佛不樂在家欲得出家學道著三法衣剃除鬚髮修沙門法修無上梵行比丘當知猶如金剛人取食之終不消化要當下過其行

慈心之人亦復如是若如來出世要當作道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受後有如實知之是時尊者阿難曰佛言世尊設如來不出時彼善男子不樂在家當何所趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜處松一刑十一

已自修即於彼處盡諸有漏成無漏行是時阿難復白佛言云何世尊彼人自修梵行三乘之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言吾恒說三乘之行過去將來三世諸佛盡當說三乘之法阿難當知或有是時衆生之類顏貌壽命展轉減少形器瘦弱無復威神多

諸瞋怒嫉妬志癡姦偽幻惑所行不真或復有利根捷疾展轉諍競共相鬪訟或以手拳瓦石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便成刀劍斷其命根其中衆生行慈心者無有瞋怒見此變性皆懷恐懼悉共馳走離此惡處在山野中自然剃除鬚髮著三法衣修無

上梵行剋已自修盡有漏心而得解脫便入無漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名爲最勝是時阿難復白佛言彼人爲在何部聲聞部辟支佛部爲是佛部耶佛告阿難彼人當名正在辟支佛部所以然者此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四諦

分別諸法夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行慈此德廣大吾昔日著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成無上道以此方便使知慈最第一慈者最勝法也阿難當知故名爲最勝行慈心者其德如是不可稱計當求方便修行慈心如是阿難當作是學介

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是時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭面禮足在一面坐尔時佛告舍利弗曰汝今諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告

舍利弗言善哉舍利弗乃能遊空三昧所以然者諸空三昧者最尊第一其有比丘遊空三昧計無吾我人壽命亦不見有衆生亦復不見諸行本未已不見亦不造行本已無行更不受有已無受有不復受苦樂之報舍利弗當知我昔未成佛道坐樹王下便作是念

松一

十二

此衆生類爲不剋獲何法流轉生死不得解脫時我復作是念有空三昧其有衆生不得是三昧者便流浪生死不得至竟解脫有此空三昧但衆生未剋使衆生起想著之念已起世間之想便受生死之分若得此空三昧亦無所願便得無願三昧已得無願三昧不

求死此生彼都無所想念時彼行者復有無相三昧可得娛樂此衆生類皆由不得三三昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提我當尔時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未曾詢舍利弗以此方便知空三昧者於諸三

昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當作是學尔時舍利弗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于二百五十人俱尔時羅閱城中有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶碑

磔碼碼不可稱計又且踈薄佛法但事外道尼捷子國王大臣皆悉識知是時外道梵志及尼捷子在家出家者自誹謗言有我計有我身并六師輩皆悉雲集共作此論今沙門瞿曇摩事不知有一切智然我等不得利養今此沙門多得利養要當作方宜使不得利

松一

十三

養我等當往至尸利掘舍教彼長者而作權宜是時外道梵志尼捷子及彼六師往至尸利掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天所生是梵天子多所饒益汝今可往至沙門瞿曇所慰我等故請沙門及比丘衆來在家祠之又勅屋中作大火坑極然熾火食皆著毒請來食若沙門瞿曇有一切智知三世事者則不受請設無一切智便當受請將諸弟子盡爲火所燒天人得安無有災害是時尸利掘默然隨六師語即出城至世尊所頭面禮足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比丘僧當受我請尔時世尊知彼心中所念默然受請是時尸利掘已見如來默然受請便從座起頭面禮足便退而去中道便作是念今我六師所說審諦然沙門不知我心中所念必當爲大火所燒是時尸利掘即還家勅作大坑然大熾火復約勅辦種種飲食皆悉著毒復於門外作大火坑極然大火又於火

上施設敷牀皆以惡毒著飲食中而白時至尔時世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘衆前後圍遶往至彼家又勅諸比丘僧諸人皆不得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得先吾前食是時羅閱城中人民之類聞尸利掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧田部之衆皆悉涕泣將非害如來及比丘僧乎或復有至世尊所頭面礼足白佛言唯願世尊莫至彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食佛告之曰諸人勿懷恐怖如來終不爲他所害正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何況此小火欲害如來終無此理優婆塞當知吾無復害心尔時世尊與比丘僧前後圍遶入羅閱城至長者家尔時世尊告諸比丘汝等勿先入長者家亦莫先食要須如來食然後乃食尔時世尊適舉足門闕上尔時火坑自然化作浴池極爲清涼衆華滿其中亦生蓮華大如車輪七寶爲莖亦生餘蓮華蜜蜂

松一

十四

王遊戲其中。爾時釋提桓因、梵天王及四天王及乾沓和阿須倫及諸閻叉鬼神等見火坑中生此蓮華。各各稱慶。異音同聲。各各說曰：便為如來勝中第一。爾時彼長者家有種種外道異學。集在其家。爾時優婆塞優婆夷。斯見如來變化。已歡喜踊躍。不能自勝。外道異學見如來變已。甚懷愁憂。上虛空中諸尊神天散種種名華於如來身上。爾時世尊履空去地四寸。至長者家。如來舉足之處。便生蓮華。大如車輪。爾時世尊右迴告諸比丘。汝等悉皆蹈此蓮華。上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家。爾時世尊便說古昔之喻。設我過去已來供養恒沙諸佛承事禮敬。未失聖意。持是至誠之誓。使此諸座皆悉牢固。爾時世尊告諸比丘。我今聽諸比丘。先以手憑座。然後乃坐。此是我之教也。爾時世尊及諸比丘僧皆悉就坐。是座下皆生蓮華。極為芬香。是時尸利掘見如來。如斯變化。便生斯念。吾為

外道異學所誤。失我人中之行。永失天路。心意憤然。如飲雜毒。必當趣此三惡道中。實是如來出世難遇。覺知此已。即時涕零。頭面禮足。白佛言：唯願如來聽我悔過。改往修來。自知有罪。觸燒如來。唯願世尊受我悔過。更不犯之。佛告長者：改過捐捨。本意乃能自知。觸犯如來賢聖法中。甚為曠大。聽汝改過。隨法而捨。我今受汝改悔。後更莫犯。如是再三。爾時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒。食欲害如來。聞已。瞋恚熾盛。告羣臣曰：要當消滅閻浮里地。與此人同。尸利掘名字者。又復阿闍世憶如來功德。已悲泣涕零。脫天冠。已告羣臣曰：吾今復用活為。乃使如來為火所燒。及比丘僧皆當被燒。汝等速來。至長者家觀視。如來。爾時瞿婆伽王子白阿闍世王曰：大王勿懷愁憂。亦莫興惡想。所以然者。如來終不為他所害。今日尸利掘長者當為如來弟子。唯願大王當往觀變化。時阿闍世王

松一

十五

為耆婆伽所誨喻乘雪山大象尋時至尸利掘長者家下象即至尸利掘舍內尔時眾人普集門外有八萬四千人尔時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜踊躍不能自勝並作是說使如來恒勝眾魔耆婆伽王子曰善哉耆婆伽乃信如來如斯之要時阿闍世王至

世尊所頭面礼足在一面坐尔時阿闍世王見如來口出光明亦復遍見如來顏色殊特極懷踊躍不能自勝尔時尸利掘長者白世尊言我所設食皆悉有毒唯願世尊小停今當更施食所以然者無令如來體有所增損佛告長者如來及弟子終不為他所害但長

者食已辦者隨時供設尔時長者手自斟酌行種種飲食尔時世尊便說斯偈

至誠佛法眾	害毒無遺餘	諸佛無有毒

貪欲瞋恚毒 世間有三毒 如來永無毒
至誠佛害毒 欲怒瞋恚毒 此三世間毒
如來法無毒 至誠法害毒 欲怒瞋恚毒
世間有三毒 如來僧無毒 至誠僧害毒
尔時世尊說此語已便食雜毒之食尔時世尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如來食已

於一

十六

然後乃食尔時長者手自斟酌行種種飲食供養佛及比丘僧尔時尸利掘長者見如來食訖除去鉢器更取小座在如來前坐尔時世尊與長者及八萬四千眾說微妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想姪洸大患出要為樂如來觀彼長者心意及八萬四千眾心開意解無復塵垢諸佛世尊常所說法苦集盡道盡與八萬四千眾生說廣分別其行尔時眾人即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新衣易染為色尔時庶人亦復如是各於座上已見道跡已見法得法分別諸法度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法

衆而受五戒尔時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧施如來毒獲大果報不與餘外道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜爲此外道所惑乃與斯心於如來所其有事

外道異學者皆隨邊際佛告長者如汝所言而無有異皆爲他所誑尔時尸利掘白佛言自今已後不復信此外道異學不聽諸四部衆在家供養佛告長者勿作是說所以然者汝本恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量况復人乎若有外道異學問曰尸利掘是誰弟子汝等云何報之尔時尸利掘即從座起

長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人身是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善哉長者乃能說此微妙之歎尔時世尊重無長者說甚深之法即時便說斯觀

祠祀火爲上 詩書頌爲最 人中王爲尊 衆流海爲源 星中月爲明 光明日爲上

上下及四方 一切有形類 諸天及世間 佛爲最第一 欲求其福者 當供養三佛 尔時世尊說此偈已即從座起尔時尸利掘及諸來會聞佛所說歡喜奉行

十七末

增壹阿含經卷第四十一

松一

增壹阿含經卷第四十二

松二

符秦建元年三藏曇摩難提譯

結禁品第四十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有十事功德如來與諸比丘說禁戒云何爲十所謂承事聖衆和合將

乙

條

順安隱聖衆降伏惡人使諸慚愧比丘不令有惱不信之人使立信根以有信者倍令增益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病皆悉除盡復令正法得久住世念常思惟當何方便正法久存是謂比丘十法功德如來與諸比丘而說禁戒是故比丘當求方便成