

後更不犯唯願如來受其重過原恕不及佛告比丘聽汝改過勿復更犯又如來與說女想而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在閑靜之處剋己思惟所以族姓子剃除鬚髮著三法衣修無上梵行者欲果其所願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諸比丘聞佛所說歡喜奉行

結禁聖賢居二力及十念親國無罣礙十論相觀想

末而

增壹阿含經卷第四十二

松二

漏勒候反 廉尺石反 少淺反 瘦於去反 鶴鵠上音瞿下音欲

增壹阿含經卷第四十三

松三

歡喜奉行

符秦建元年三藏彙摩難提譯

善惡品第四十七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘由十惡之本外物衰耗何況內法云何爲十所謂殺盜婬妄言綺語惡口兩舌闖亂彼此嫉妒瞋恚心懷邪見由殺生報故衆生壽命極短由不與取報故衆生

界云何修行十法生惡趣中於是有人殺生盜劫婬泆妄言綺語惡口兩舌闖亂彼此嫉妒嗔恚興起邪見是謂十法其有衆生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是有人不殺不盜不婬不妄言綺語惡口不兩舌闖亂彼此不嫉妬瞋恚興起邪見若有入行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行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尔時世尊告諸比丘由十惡之本外物衰耗何況內法云何爲十所謂殺盜婬妄言綺語惡口兩舌闖亂彼此嫉妒瞋恚心懷邪見由殺生報故衆生壽命極短由不與取報故衆生

生便貧賤由婬泆報故衆生門不貞良由妄語報故衆生口氣臭弊致不鮮潔由綺語報故致土地不平正由兩舌報故土地生荆棘由惡口報故語有若干種由嫉妬報故以致穀不豐熟由恚害報故多諸穢惡之物由邪見報故自然生入大地獄因此十惡報故使諸外物衰耗何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善法如是比丘當作是學

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爾時波斯匿王往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時波斯匿王往白世尊言如來審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如來法乎佛告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中蠕蟲食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝

松三

於犯戒之人爾時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼捷子來語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語爲審乎爲非耶佛告王曰如是大王如向來言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名爲迴轉幻法佛告王曰其殺生者其罪難量其不殺者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福無量其不婬者受福無量其不盜者獲福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之類深解此幻術者則獲大幸自今以後不復聽外道異學入我國界聽四部之衆恒在我宮常當供養隨其所須佛告大王勿作是語所以然者施畜生之類獲其福及施犯戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施外仙道之人獲一億之福施須陀洹斯陀含阿那

舍阿羅漢辟支佛及佛其福不可量是故大王當興發意供給當來過去諸佛聲聞弟子如是大王當作是學尔時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時衆多比丘食後皆集普會講堂咸共論說

松三

三

此義所謂論者衣裳服飾飲食之論隣國賊寇戰鬪之論飲酒婬泆五樂之論歌舞戲笑

妓樂之論如此非要不可稱計尔時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論即往至普會講堂所問諸比丘汝等集此欲何所論說是時諸比丘白世尊言我等集此共論此不要事是時佛告諸比丘曰止止比丘勿作此論所以然者此論非義亦無善法之趣不由此論得修梵行不得滅盡涅槃之處不得沙門平等之道此皆俗論非正趣之論汝等已離俗修道不應思惟敗行之論汝等設欲論者當論十事功德之論云何為十若精勤比丘少

欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得至滅盡無爲之處涅槃之要也汝今族姓子以出家學道應當思惟此十事此論者正法

之論去離惡趣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尔時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍衛城穀米湧貴乞求難果世尊又說依於飲食人身得存四大依倚心所念法法依善趣之本我等今日便當差次一人乞求使乞求之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食牀卧具病瘦醫藥不亦善耶尔時世尊清淨無瑕穢以天耳遙聞諸比丘各生此論尔時世尊即往至普會講堂所在衆中坐告諸比丘汝等集此為何論義比丘對曰我等所論

今舍衛城乞求難得欲共差次一人次第乞食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀卧具病瘦醫藥我等所論正謂此耳佛告比丘若乞求比丘四事供養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥復用色聲香味細滑法乎我恒教勸乞求有二事可親不可親設得衣被飲食牀卧

松三

四

具病瘦醫藥增益惡法無有善法此不可親若得乞求衣被飲食牀卧具病瘦醫藥增益善法不增惡法此便可親汝等比丘於此法中欲作何等之論汝等所論者非正法論當捨此法更莫思惟不由此得至休息滅盡涅槃之處設欲論者當論此十法云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益復修梵行得至滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘

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尔時衆多比丘各集普會講堂作是異論今舍衛城乞食難得非比丘所安之處我等可立一人次第乞食此乞比丘能辦衣被飲食牀卧具病瘦醫藥無所乏短尔時衆中有一比

丘白諸人曰我等不堪任在此乞求各共詣摩竭國於彼乞求又且穀米豐賤飲食極饒更復有比丘說曰我等不宜在彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友以此因緣故不宜在彼乞求復有比丘說曰今此拘留沙國土人

松三

五

民熾盛饒財多寶宜在彼土乞求復有比丘作是說我等不宜在彼土乞食所以然者惡生王於彼土治化極爲凶弊無有慈仁人民麤暴好喜鬭訟以此因緣故不應在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動我等宜

在彼土乞食所願無違爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論即嚴整衣服至諸比丘所在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論爲說何事是時比丘白佛言我等集此各興此論今舍衛城穀米勇貴乞求叵得各當共詣摩竭國界於彼乞求又彼國土饒財多寶所索易得其中或有比丘說曰我等不宜彼國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友以此因緣故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今此拘留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食復有比丘作是說我等不宜在彼乞食所以然者惡生王於彼治化爲人凶惡無有慈仁好喜鬭訟以此因緣故不宜在彼乞食復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅捺城優填王所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食所願無違在此所論正謂此耳爾時佛告諸比丘汝等莫稱譏三治國家界亦莫論王

有勝如爾時世尊便說此偈
夫人作善惡 行本得所因 彼彼獲其報
終不有毀敗 夫人作善惡 行本有所因
爲善受善報 惡受惡果報

是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得至滅盡涅槃之處亦不得沙門正行之法設欲作是論非是正業汝等應當學十事善論云何爲十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就見慧成就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等已出家

松三

六

學道離於世俗當勤思惟勿去離心如是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爾時衆多比丘集普會講堂各興此論今波斯匿王主行非法犯聖律教識比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事

佛法比丘僧無篤信之心向阿羅漢則無信
心於佛法聖衆我等宜應遠離勿止此土所
以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣
已行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非
法諸庶人類亦行非法我今宜在遠國乞求
不止此邦又可觀彼俗之化已見風俗之化

則見殊異之處爾時世尊以天耳聽聞諸比
丘各興此論即往至諸比丘所在中央坐尔
時佛告諸比丘汝等集此爲何論說衆多比
丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非
法犯聖律教十二年中閉識比丘尼在深宮
向接待以色又得道之人行過三界然王亦
不事佛法及衆僧無篤信之心向阿羅漢已
無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不湏
住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復
行惡又觀世間風化之法爾時世尊告曰汝
等勿論國界之事當自剋己思惟內省校計
分別言此論者不合至理亦復不令人得修

松二

七

梵行滅盡無爲涅槃之處當自修己熾然法
行自歸最尊若比丘能自修己興隆法樂者
此人之類便爲我躬自所生云何比丘能自
熾然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比
丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無
有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂
想無有愁憂又復內外觀身身意止內觀痛
外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心
內觀法外觀法內外觀法意止自攝其心除
去亂想無有愁憂如是比丘能自熾然其行
興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能
自熾然不失行本便爲我之所生是故比丘
若欲有所論當於論十事云何爲十所謂精
勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說
法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就
解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事
所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至
滅盡之處無爲涅槃界此論者沙門之義當

念思惟勿去離心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尔時舍衛國城中有一長者與羅雲作坐禪屋尔時羅云在中坐禪隨其日數止彼屋中後便人間遊化時彼長者竊生此心我當往觀尊者羅云尔時長者見羅云房中寂寘不見人住見已語諸比丘曰尊者羅云今為所在比丘報曰羅云在人間遊化長者報曰唯願諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園果及作橋船近道作圊廁持用惠施長夜獲其福戒法成就死必生天上以是之故我與羅云作屋耳今羅云不樂我房唯願諸賢差次人住我房中諸比丘對曰如長者教尔時諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅云便作是念我離世尊積久今可往問訊是時尊者羅云即往至世尊所頭面礼足在一面坐須臾之間即從座起還詣房中見有異

松三

八

比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房與卿使住比丘報曰衆僧差次令我住此房中是時羅云還至世尊所因此緣本具白世尊不審如來衆僧差次我房使道人在此止住耶佛告羅云汝往至長者家語長者曰我所行法無有身口意行有過乎又非身三口四意三過平長者先持房施我後復持與聖衆是時羅云受佛教已即往長者家語長者曰我非有身三口四意三過平長者報曰我亦不見羅云身口意過也羅云語長者曰何故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空是故持施聖衆時我復作是念尊者羅云必不樂我房中故持惠施耳是時羅云聞長者語已即還至世尊所以此因緣具白如來是時世尊即告阿難速打楗椎諸有比丘在祇洹精舍者盡集普會講堂時阿難即受佛教召諸比丘在普會講堂尔時世尊告諸比丘我今當說惠施清淨汝等善思念之尔時諸

比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲憲施清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪更與餘人此名爲施不均整非平等施若復有人奪彼人物持施聖衆若復有人還奪聖衆持用與人此非爲平等之施亦非清淨之施轉輪聖王自於境界猶得自在比丘於己

松三
方

衣鉢亦得自在若復彼人口不見許而取他人物與人者此非平等之施我今告諸比丘施主見與受主不見與者此非平等之施若復彼比丘會遇命終當持此一房在衆中結跏磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在衆分處欲安處何人隨聖衆教諸賢任使某甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說再三亦當作是說之若衆僧一人不聽而與者則非平等之施則爲雜濁之物今還與羅云房清淨受之余時詣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時尊者大均頭在靜寂

之處興此念想諸前後中央之見云何得知余時均頭到時著衣持鉢到出尊所頭面礼足在一面坐余時均頭白世尊言今此諸見前後相應云何得滅此見又使餘者不生世尊告曰於是均頭此見所出興所滅之處皆是無常苦空均頭知之當建此意夫見之法六十二種要當住十善之地除去此見云何爲十於是均頭他好殺生我等應當不殺他好盜我不盜他犯梵行我行梵行他妄語我不行妄語他行兩舌鬭亂彼此绮語惡口嫉妬恚邪見我行正見均頭當知如從惡道得值正道如從邪見得至正見迴邪就正猶如有人自己沒溺復欲度人者終無此理已未滅度欲使他人滅度者此事不然如有人自不沒溺便能度人可有此理今亦如是自般涅槃復使他人取滅度者可有此理是故均頭當念離殺不殺滅度離盜不盜滅度離婬不婬滅度離妄語不妄語滅度離绮語不绮

語滅度離麌言不麌言滅度離鬪亂彼此不
鬪亂彼此滅度離嫉妬不嫉妬滅度離恚不
恚滅度離邪見得正見滅度均頭當知若凡
夫之人便生此念爲有我耶爲無有我耶有
我無我耶世有常耶世無常耶世有邊耶世
無邊耶命是身耶爲命異身異耶如來死耶

松三

十

如來不死耶爲有死耶爲無死耶爲誰造此
世生諸邪見爲是梵天造此世爲是地主施
設此世又梵天此衆生地主造此世間衆生
本無今有已有便滅凡夫之人無聞無見便
生此念余時世尊便說此偈

自然有梵天 此是梵志語 此見不真正

松三

十一

如彼之所見 我主生蓮華 梵天於中出
地主生梵天 自生不相應 地主刹利種
梵志之父母 云何刹利子 梵志還相生
尋其所生處 諸天之所說 此是嘆譽言
還自著羈難 梵天生人民 地主造世間
或言餘者造 此語誰者審 志欲之所惑

三事共合集 心不得自在 自稱我世勝
天神造世間 亦非梵天生 設復梵天造
此非虛妄耶 尋跡遂復多 審諦方言虛
其行各各異 此行不審實

均頭當知衆生之類所見不同其念各異此
變易之法若他人殺生我等當離殺設他盜
者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂
思惟校計邪見所興乃至十惡之法皆當去
離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人
懷嫉妬我當捨離他與憍慢我念捨離若他
自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他人不
少欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他
人有懈怠我當精進他人不行三昧我行三
昧當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察
分別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭
受如來教已在閑靜之處思惟校計所以族
姓子出家學道著三法衣修無上梵行生死

已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實
知之是時均頭便成阿羅漢余時均頭聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至
一劫或有其中間天者受畜生罪報極至一
劫其間有中夭者受餓鬼報極至一劫其間
有中夭者比丘當知鬱單曰人壽千歲無有
中夭者所以然者彼土人民無所係屬設於
彼命終生善處天上無有墮落者弗于逮人
民壽五百歲亦有中夭者瞿耶尼人民壽二
百五十歲亦有中夭者閻浮提人民極壽百
歲亦有中夭者多正使人壽命極至十十人
民之兆以壽十其行不同性分各異初十
幼小無所識知第二十少多有知猶不貴了
第三十欲意熾盛貪著於色第四十多諸技
術所行無端第五十解義明了所習不忘第六
十慳著財物意不沒了第七十懈怠喜眠

體性遲緩第八十無有少壯之心亦無榮飾
第九十多諸病痛皮緩面皺第十諸根喪
耗骨節相連多志意錯比丘知之設人壽百
歲當經歷余許之難設人壽百歲當經三百
冬夏秋計其壽命蓋不足言若人壽百歲當
食三萬六千食其間或有不食時瞋不食不
與不食病不食計彼食與不食及飲母乳取
要言之三萬六千食比丘若人壽百歲其限
歲數飲食之法其狀如是比丘當知閻浮地
人民或壽極長與無量壽等過去久遠不可
計世有王名療衆病壽命極長顏色端正受
樂無量

十三

余時無疾老病之患時有夫婦二人生一子
子便命終是時父母抱舉令坐又持食與然
彼子不飲不食亦不起坐何以故余以命終
故是時彼父母便生此念我子今日何爲瞋
恚不肯食飲亦不言語所以然者由彼人民
不聞死亡音響之所致也

尔時彼父母便復念曰我子今已經七日不飲不食亦復不知何由默然我今可以此因緣往白療病大王使知是時父母往至王所以此因緣具白大王是時大王便作是念今日已聞死士音響王告之曰汝等可持此小兒到吾所爾時父母即抱小兒至國王所王見已告父母曰此兒已命終時父母白王言云何名爲命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食戲樂身體正直無所復爲故名爲命終是時夫婦復白王言如此之變當經幾時王告之曰此兒不以身體爛壞胖脹臭處無所復任爾時父母不信王語復抱死兒還至家中未經幾時身體盡壞極爲臭穢是時父母方信王語云此兒不以身體胖脹盡當壞敗是時夫婦復抱此胖脹小兒至國王所而白王言唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剥取其皮而作大鼓復勑作七

松三

重樓閣持此鼓安處其上即勑一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊無令失時受王教戒百歲一擊時諸人民聞此鼓音恆未曾有語諸人曰何者音響爲是誰聲乃徹於斯王告之曰此是死人皮之響衆生聞已各興念曰奇哉乃聞此聲汝等比丘爾時王者豈異人乎莫作是觀所以然者尔時王者即我身是也以此知之昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人民極爲短命滅者難限所以然者由殺害多故致命極短華色失乎由此因緣故致變恠比丘當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計彼日夜之數三十日爲一月十二月爲一歲四天王壽命五百歲或復有中夭者計人中之壽十八億歲還活地獄一日一夜計彼一日一夜之數三十日爲一月十二月爲一歲還活地獄極壽千歲復有中夭者計人中之壽三十六億歲計人中百歲三十三天一日一夜計彼日月年歲之數三

十三天壽千歲其間或有中夭者計人中之
壽三十六億歲阿鼻地獄中一日一夜復計
彼日月之數三十日爲一月十二月爲一歲
計彼日夜之數壽二萬歲計人中之壽壽一

拘利如是比丘計此之壽轉轉增倍除無想
天計無想天壽八万四千劫除淨居天不來

此世是故比丘勿懷放逸於現身上得盡有
漏如是比丘當作是學余時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

十四末

增一阿含經卷第四十三

松三

經言百歲當經三百冬夏秋謂冬秋各一百

故言三百而不言春者此順西域三時也言
三時者寒熱雨三也言冬即彼寒時夏即彼
熱時秋即彼雨時然彼三時各四月計一年
有十二月今以冬夏秋擬彼三時而月數少
蓋譯者不善方言也

荆棘居力反
匿尼力寇苦候
兜丁侯捺代

支叵及我識楚禁吏力置閨廁上音奪徒活
犍稚上音巨下均整上決句瓦揭磨上居謁
聲溺奴的利反
羈居宜夫於小緩胡伴皺地瘦剥
反必角
反
符秦建元年三藏彌摩難提譯

增壹阿含經卷第四十四

松四

一
孫

十不善品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余

時世尊告諸比丘其有衆生脩行殺生廣布
殺生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命

一

孫

極短所以然者由害他命若有衆生盜他物
者種三惡道之罪若生人中恒遭貧匱食不
充口衣不蓋形皆由盜故劫奪物者即斷他
命根若有衆生好喜貪慾種三惡道若生人
中門不貞良癡盜淫泆若有衆生妄語者種
地獄罪若生人中爲人所輕言不信受爲人