

增壹阿含經

第二十一

二百六十八
聲言一

49432

增壹阿含經卷第二十一

符秦建元年三歲曇摩難提譯

苦樂品第二十九

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何
為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後
苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂
彼云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家
或殺人種或工師種或邪道家生及餘貧匱
乏家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無
有邪見彼便有此見者有施有受者有今世
後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢

馨

等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家却以知昔日施之德報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩昔不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往所作若復所有之匱餘與人等分彼身壞命終生善處天上若生人中多財饒寶無所乏短是謂此人先苦而後樂何等入先樂而後苦於是或有一人生豪族家或刹利種或長者種或大姓家及諸富貴之家衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與

邊見共相應彼便有此見無施無受者亦無
今世後世之報亦無父母世無阿羅漢亦無
有得證者亦復無有善惡之報彼人有此邪
見若復見有富貴之家而作是念此人久有
此財寶耳男者久是男女者久是女畜生者
久是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門
婆羅門奉持戒者起瞋恚此人虛偽何處當
有福報之應彼人身壞命終之後生地獄中
若得作人在貧賤家生無有衣食身體裸露
衣食不充是謂此人先樂而後苦何等人先
苦而後苦於是有人生貧賤家或殺人種或
工師種及諸下劣之家無有衣食而此人生

彼家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人便有此見無施無有受者亦無今世後世善惡之報亦無父母世無阿羅漢不好布施不奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢聖人彼人見貧者言久來有是見富者言久來有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極爲貧賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或刹利種或梵志種或生國王種或長者種生及諸饒財多寶家生所生之處無有乏短彼人便生此家然復彼人有等見無有邪見彼

便有此見有施有受者有今世後世世有沙
門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿
羅漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便
作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤
之家此人昔者皆由不布施故我今可隨時
布施莫後更生貧賤之家然常好喜施惠於
人彼人若見沙門道士者隨時問評可否之
宜供給衣被飲食牀卧具病瘦醫藥盡惠施
之若復命終之後生善處天上若在人中生
富貴之家饒財多寶是謂此人先樂而後樂
是時有一比丘白世尊曰我觀今世衆生先
苦而後樂或有衆生於今世先樂而後苦或

有衆生於今世先苦而後苦或有衆生先樂而後樂今時世尊告彼比丘有此因緣使衆生之類先苦而後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此衆生先苦而後苦亦復有此衆生先樂而後樂比丘白佛復以何因緣先苦而後樂復以何因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂而後樂因緣先苦而後苦復以何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人壽百歲正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復比丘百歲之中作諸功德百歲之中造諸惡業作諸邪見彼於異時或冬受樂夏受苦若百歲之中功德具足未曾有短若復在中百歲之內作諸邪

見造不善行先受其罪後受其福若復少時
作福長時作罪後生之時少時受福長時受
罪若復少時作罪長復作罪彼人後生之時
先苦而後苦若復於少時作諸功德分檀布
施長復作諸功德分檀布施彼於後生先樂
而後樂是謂比丘以此因緣先苦而後樂亦
由此因緣先樂而後苦亦由此因緣先苦而
後苦亦由此因緣先樂而後樂比丘白佛言
唯然世尊若有衆生欲先樂而後樂當行布
施求此先樂而後樂世尊告曰如是比丘如
汝所言若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃
至佛道當於中行布施作諸功德如是諸比

丘當作是學。今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。有四人出現於世。云何為四。或有人身樂心不樂。或有人心樂身不樂。或有人心亦不樂身亦不樂。或有人身亦樂心亦樂。彼何等人身樂心不樂。於是作福。凡

夫人於四事供養。衣被飲食牀敷卧具。病瘦醫藥無所乏短。但不免餓鬼畜生地獄道。亦復不免惡趣。中是謂此人身樂心不樂。彼何等人心樂身不樂。所謂阿羅漢不作功德。於是四事供養之中不能自辦。終不能得。但免地獄餓鬼畜生之道。猶如羅漢維喻比丘。是謂此

人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦不
樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事供
養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥復不免地獄
餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心亦不樂
彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功德阿羅
漢四事供養無所短之衣被飲食牀敷卧具病
瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸婆羅
比丘是是謂比丘世間有此四人是故比丘
當求方便當如尸婆羅比丘如是諸比丘當
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
時世尊告諸比丘今當說四梵之福云何為

四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於中能起偷婆者是謂初梵之福也復次善男子善女人補治故寺者是謂第二梵之福也復次善男子善女人和合聖衆者是謂第三受梵之福也復次若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之福是謂四受梵之福尔時有異比丘白世尊曰梵天之福竟爲多少世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾今當說諸比丘對曰如是世尊告曰閻浮里地東西七千由旬南北二万一千由旬地形像車其中衆生所有功德正可與一輪王功德等瞿耶尼縱廣三十二万里地

形如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼人者與彼一人德等復次比丘弗于逮人民地縱廣三十六万里地形方正計閻浮里地及瞿耶居二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知鬱單越縱廣四十二万里地形如月滿計三方人民之福故不如鬱單越一人之福比丘當知計四天下人民之福故不如四天王之德計四天下人民之福及四天王故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四天下及

四天王三十三天釋提桓因豔天故不如一
兜術天之福計從四天下至兜術天之福故
不如一化自在天之福計從四天下至化自
在天之福故不如一他化自在天之福計從
四天下至他化自在天之福故不如一梵天
王之福比丘當知此是梵天之福若有善男
子善女人求其福者此是其量也是故比丘
欲求梵天福者當求方便成其功德如是比
丘當作是學亦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亦
時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養
衆生何等爲四所謂揣食或大或小更樂食

念食識食是謂四食彼云何名揣食彼揣食者
如今人中所食諸入口之物可食馭者是謂揣
食彼云何名更樂食所謂更樂食者衣裳繖蓋
雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體
所更樂者是謂更樂食彼云何名念食諸意中
所念所想所思惟者或以口說或以體觸及
諸所持之法是謂念食彼云何名識食所食識
者意之所知梵天為首乃至有想無想天以
識為食是謂識食是謂比丘有此四食衆生
之類以此四食流轉生死從今世至後世是
故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當
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。介
時世尊告諸比丘。有四辯。云何為四。所謂義
辯。法辯。報辯。應辯。彼云。何名為義辯。所謂義
辯者。彼彼之所說。若天龍鬼神之所說。皆能
分別其義。是謂名為義辯也。彼云。何名為法
辯。十二部經。如來所說。所謂契經。祇夜。本末
偈。因緣。授決。已說。造頌。生經。方等。合集。未曾
有。及諸有為法。無為法。有漏法。無漏法。諸法
之實。不可沮壞。可摠持者。是謂名為法辯。彼
云。何名為報辯。若前衆生長短之語。男語。女
語。佛語。梵志。天龍鬼神之語。阿須倫。迦留羅
甄陀羅。彼之所說。隨彼根元。與其說法。是謂

名爲報辯彼云何名爲應辯當說法時無有怯弱無有畏懼能和悅四部之衆是謂名爲應辯我今當教勅汝當如摩訶拘絺羅所以然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分別說如我今日觀諸衆中得四辯才無有出拘絺羅者若此四辯如來之所有是故諸比丘當求方便成四辯才如是諸比丘當作是學亦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亦時世尊告諸比丘有四事終不可思議云何爲四衆生不可思議世界不可思議龍國不可思議佛國境界不可思議所以然者不由

此處得至滅盡涅槃云何衆生不可思議此
衆生爲從何來爲從何生復從何起從此終
當從何生如是衆生不可思議云何世界不
可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷
滅世界有邊世界無邊是命是身非命非身
梵天之所造諸大神作此世間耶余時世
尊便說此偈

梵天造人民

世間鬼所造

或能諸鬼作

此語誰當定

欲恚之所纏

三者俱共等

心不得自在

世俗有災變

如是比丘世間不可思議云何龍界不可思
議云何此雨爲從龍口出耶所以然者雨滴

不從龍口出也。爲從眼耳鼻出耶。此亦不可思議。所以然者。雨滴不從眼耳鼻出也。但龍意之所念。若念惡。亦雨。若念善。亦雨。亦由本行而作此雨。所以然者。今須弥山腹有天。名曰大力。知衆生心之所念。亦能作雨。然雨不從彼天口出。眼耳鼻出也。皆由彼天有神力。故而作此雨。如是比丘龍境界。不可思議云。何佛國境界。不可思議。如來身者。爲是父母所造耶。此亦不可思議。所以然者。如來身者。清淨無瑕。穢受諸天氣。爲是人所造耶。此亦不可思議。所以然者。以過人行。如來身者。爲是大身耶。此亦不可思議。所以然者。如來身。

者不可造作非諸天所及如來壽為短耶此亦不可思議所以然者如來有四神足如來為長壽耶此亦不可思議所以然者然復如來故與世間周旋與善權方便相應如來身者不可摸則不可言長言短音響亦不可法則如來梵音如來智慧辯才不可思議非世間人眼之所能及如是佛境界不可思議如是比丘有此四處不可思議非是常人之所思議然此四事無善根本亦不由此得修梵行不至休息之處乃至不到涅槃之處但令人狂惑心意錯亂起諸疑結所以然者比丘當知過去久遠此舍衛城中有一凡人便作

是念我今當思議世界是時彼人出舍衛城
在一華池水側結跏趺坐思議世界云何世界成
去何敗誰造此世界此衆生類爲從何來爲
從何出爲何時生是時彼人思議此時便見
池水中有四種兵出入是時彼人復作是念
我今狂惑心意錯亂世間無者我今見之時
彼人還入舍衛城在里巷之中作是說諸賢
當知世界無者我今見之是時衆多人報彼
人曰云何世間無者汝今見之時此人報衆
多人曰我向者作是思議世界爲從何生便
出舍衛城在華池側作是思議世界爲從何
來誰造此世界此衆生類從何來爲誰所生若

命終者當生何處我當思議此時便見池水中
有四種兵出入世界無者我今見之是時
衆多人報彼人曰如汝實狂愚池水之中那
得四種兵諸世界狂惑之中汝爲最上是故
比丘我觀此義已故告汝等耳所以然者此
非善本功德不得修梵行亦復不得至涅槃處
然思議此者則令人狂心意錯亂然比丘當
知彼人實見四種之兵所以然者昔日諸天
與阿須倫共鬪時諸天得勝阿須倫不如是
時阿須倫便懷恐怖化形極使小從藕根孔
中過佛眼之所見非餘者所及如是比丘當
思議四諦所以然者此四諦者有義有理得

修梵行行沙門法得至涅槃是故諸比丘捨
離此世界之法當求方便思議四諦如是諸
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
時世尊告諸比丘有四神足云何為四自在
三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧
行盡神足誠三昧行盡神足彼云何為自在三
昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲心
所樂使身體輕便能隱形極細是謂第一神
足彼云何為心三昧行盡神足所謂心所知法
遍滿十方石壁皆過無所罣礙是謂心三昧

行盡神足彼云何精進三昧行盡神足所謂
此三昧無有懈倦亦無所畏有勇猛意是謂
精進三昧行盡神足彼云何誠三昧行盡神
足諸有三昧知衆生心中所念生時滅時皆
悉知之有欲心無欲心有瞋恚心無瞋恚心
有愚癡心無愚癡心有疾心無疾心有亂心
無亂心有少心無少心有大心無大心有量
心無量心有定心無定心有解脫心無解脫
心皆悉了知是謂誠三昧行盡神足是故諸
比丘有此四神足欲知一切衆生心中所念
者當修行此四神足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：有四起愛之法。若比丘起愛時，便起云：何為四？比丘緣衣服，故便起愛；由乞食，故便起愛；由牀坐，故便起愛；由醫藥，故比丘便起愛。是謂比丘有此四起愛之法。有所染著，其有比丘著衣裳者，我不說此人。所以然者，彼未得衣，未復起瞋恚與想著念。其有比丘著食者，我不說此人。所以然者，彼未得乞食，時便興瞋恚與想著念。其有比丘著牀坐者，我不說此人。所以然者，彼未得牀坐，時便興瞋恚與想著念。其有比丘著醫藥者，我不說此人。所以然者，彼未得醫藥時，

便興瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣
裳二事亦當親近亦當不親近云何親近云
何不親近若得衣裳極愛著衣者起不善法
此不可親近若復得衣裳起善法心不愛著
此可親近若乞食時起不善法此不可親近
若乞食時起善法此可親近若得牀坐時起
不善法此不可親近若得牀坐時起善法亦
可親近醫藥亦尔是故諸比丘當親近善法
除去惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越
施主獲其功德受福無窮得甘露城尔時世
尊便說此偈

衣裳用布施

飲食牀卧具

於中莫起愛

不生諸世界

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

時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達

泉出云何為四所謂恒伽新頭婆叉私陁彼

恒伽水東流牛頭口出新頭南流師子口出

私陁西流象口中出婆叉北流從馬口出是

時四大河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新

頭入南海婆叉入西海私陁入北海尔時四

大河入海已無復本名字但名為海此亦如

是有四姓云何為四刹利婆羅門長者居士

種於如來所剝除鬚髮著三法衣出家學道

無復本姓但言沙門釋迦弟子所以然者如
來衆者其猶大海四諦其如四大河除去結
使入於無畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓
剗除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本
名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋
迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生
子之義者當名沙門釋種子是所以然者生
皆由我生從法起從法成是故比丘當求方
便得作釋種子如是諸比丘當作是學小時
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小
時世尊告諸比丘有四等心云何爲四慈悲

喜護以何等教名爲梵堂比丘當知有梵大
梵名千無與等者無過上者統千國界是彼
之堂故名爲梵堂比丘此四梵堂所有力勢
能觀此千國界是故名爲梵堂是故諸比丘
若有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼
四部之衆當求方便成此四梵堂如是諸比
丘當作是學
尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第二十一

馨

貧賈

下求位
反乏也

曩

乃黨反昔
也舊也

裸跣

上郎

果反下
反裸露

形也
赤足也

訖評

音信問
也二同

可否

下方九
反從也

維俞

下音
比

丘 縱 廣 北 上 足 容 反 一 橫 也 南 豔 同 豔 字 揣 食 上

團 飯 等 織 盖 散 上 音 東 西 曰 廣 才 呂 反 甄 陔 上 音

怯 弱 下 上 音 苦 劫 反 拘 絺 丑 上 音 俱 下 沛 滴 音 瑕 穢 上 音

日 他 的 反 正 作 剔 除 髮 藕 根 也 蓮 阿 穉 毒 反 剔 剃

上 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 音 偶 蓮 下 奴 剔 剃

病 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

日 他 的 反 正 作 剔 除 髮 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

上 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

病 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

日 他 的 反 正 作 剔 除 髮 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

上 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

病 也 摸 則 反 上 莫 胡 藕 根 也 蓮 下 奴 剔 剃

