

增壹阿含經卷第四十六

趙城縣廣勝寺

如六

增壹阿含經卷第四十六

前秦建元年曇摩難提譯

如

放牛品第四十七第四分別誦

增壹阿含經卷第四十六

如

前秦建元年曇摩難提譯

放牛品第四十七第四分別誦

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊告諸比丘若放牛兒成就十一法牛群終不長益亦復不能將護其牛云何為十一於是放牛人亦不別其色不解其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放烟不知良田茂草處不知安隱之處亦復不知度牛處所不知時宜若搆牛時不留遺餘盡取搆之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂比丘若牧牛人成就此十一法終不能長養其牛將護其身今此眾中比丘亦復如是終不能有所長益云何為十一於是比丘不別其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡痍不隨時放烟不知良田茂草處不知度處亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺餘諸長老比丘亦不敬待云何比丘不知色於是比丘有四大及四大所

造色皆悉不知如是比丘不別其色云何比丘不別其相於是比丘不知行愚亦不知行智如實而不知如是

食諸長老比丘亦不敬待云何比丘
不知色於是比丘有四大及四大所

造色皆悉不知如是比丘不別其色
云何比丘不別其相於是比丘不知
行愚亦不知行智如實而不知如是
比丘不別其相云何比丘應摩刷而
不摩刷於是比丘若眼見色便起色
想有諸乱念又且不守護眼根以不
善攝念造眾殃墮不守護眼根如是
比丘若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知
細滑意知法起諸乱想亦不守護意
根不改其行如是比丘應摩刷而不
摩刷云何比丘不覆護瘡於是比丘
起欲想而不捨離亦不除去其念若
起瞋想煞害想起諸惡不善想終不
捨之如是比丘不覆護瘡云何比丘
不隨時起烟於是比丘所誦誦法不
隨時向人說如是比丘不隨時放烟
云何比丘不知良田茂草於是比丘
不知四意止如實而不知如是比丘
不知良田茂草處云何比丘不知度
處於是比丘不別賢聖八品道如是
比丘不知度處云何比丘不知所愛
於是比丘於十二部契經祇夜授決
偈因緣本末方等譬喻生經說廣普

未曾有法如是比丘不知所愛云何
比丘不知時宜於是比丘便往輕賤
家博戲家如是比丘不知時宜云何

於是比丘於十二部契經祇夜授決
偈因緣本末方等譬喻生經說廣普

未曾有法如是比丘不知所愛云何
比丘不知時宜於是比丘便往輕賤
家博戲家如是比丘不知時宜云何
比丘不留遺餘於是比丘有信梵志
優婆塞往而請之然諸比丘貪著飯
食不知止足如是比丘不留遺餘云
何比丘不敬長老諸高德比丘於是
比丘不起恭敬之心向諸有德人如
是比丘多有所犯是謂比丘不敬長
老若有比丘成就十一法終不能於
此法中多所饒益若復牧牛人成就
十一法者能擁護其牛終不失時有
所饒益云何為十一於是牧牛人知
其色別其相應摩刷而摩刷覆護瘡
疾隨時而起烟知良田茂草知度
要處受其牛分別時宜亦知性行若
搆牛時知留遺餘亦復知隨時將護
可任用者如是牧牛人將護牛如是
比丘若牧牛人成就此十一法不失
時節者終不可沮壞如是比丘若成
就十一法者於此現法中多所饒益
云何十一法於是比丘知色知相知
摩刷知覆護瘡知起烟知良田茂處

知所愛知擇道行知度處知食止足
知敬奉長老比丘隨時禮拜云何比

摩刷知覆護瘡知起烟知良田茂處

增壹阿含經卷第異

第四張 如字子

知所愛知擇道行知度處知食止足
知敬奉長老比丘隨時禮拜云何比
丘而知色於是比丘知四大色亦知
四大所造色是謂比丘知色云何比
丘知相於是比丘知愚相知智相如
實而知之如是比丘知相云何比丘
知摩刷於是比丘若欲想起念知捨
離亦不殷勤永无欲想若恚想害想
及諸惡不善想起念知捨離亦不殷
勤永无恚想如是比丘為知摩刷云何
比丘知覆護瘡於是比丘若眼見色
不起色想亦不染著而淨眼根除去
愁憂惡不善法心不貪樂於中而護
眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅香舌
知味身知細滑意知法不起識想亦
不染著而淨意根如是比丘知覆護
瘡云何比丘知起烟於是比丘所從
聞法廣與人說如是比丘為知起烟
云何比丘知良田茂處於是比丘賢
聖八品道如實知之是謂比丘知良
田茂處云何比丘知所愛於是比丘
若聞如來所說法實心便愛樂如是
比丘為知所愛云何比丘擇道行於

是比丘於十二部經擇而行之所謂
繫經祇夜授決偈因緣本末方等辭

比丘為知所愛云何比丘擇道行於

是比丘於十二部經擇而行之所謂
契經祇夜授決偈因緣本末方等譬
喻生經說廣普未曾有法如是比丘
知擇道行云何比丘知度處於是比
丘知四意止是謂比丘知度處云何
比丘知食止足於是比丘有信梵志
優婆塞來請者不貪飲食能自止足
如是比丘為知止足云何比丘隨時
恭奉長老比丘於是比丘恒以身口
意善行向諸長老比丘如是比丘隨
時恭奉長老比丘如是若成就十一
法者於現法中多所饒益今時世尊
便說此偈

牧牛不放逸 其主獲其福 六牛六年中
展轉六十牛 比丘戒成就 於禪得自在
六根而寂然 六年成六通

如是比丘若有人能離此惡法成後
十一法者於現法中多所饒益如是
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
獨園今時世尊告諸比丘若比丘成
就十一法者必能有所成長云何為

十一於是比丘戒成就三昧成就智
慧成就解脫成就解脫見慧成就諸

獨園余時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必能有所成長云何為

增壹阿含經卷第四十六

第六張

如字号

十一於是比丘戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就諸根寂靜飲食知止足恒修行共法亦知其方便分別其義不著利養如是比丘若成就此十一法者堪任長養所以然者一切諸行正有十一法余時阿難白世尊言何以故正有十一法無有出者云何為十一所謂阿練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食守三衣坐樹下露坐閑靜之處著補納衣若在塚間是謂比丘有人成就此十一法便能有所至我今復重告汝若有人十一年中學此法即於現身成阿那含轉身便成阿羅漢諸比丘且捨十一年若九八七六五四三二一年學此法者便成二果若阿那含若阿羅漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼比丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然者十

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字号

十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘

業比丘之比設有入行謙苦之法此行難及所以然者迦葉比丘成就此

增壹阿含經卷第四十六

第七張如字号

十一法當知過去多薩阿竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比丘皆敏念一切衆若供養過去諸聲聞後身方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行闍如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時佛與無數衆坐前後圍遶而為說法尔時舍利弗將衆多比丘而經行大目軋連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅去阿難比丘各各將衆多比丘自相娛樂提婆達兜亦復將衆多比丘而自經行尔時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經行尔時世尊告諸比丘人根情性各各相似善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳相應酥與酥相應糞除屎溺各自相應此亦如是衆生根無所行法則各自相應善者與善相應惡者與惡相應

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字号

汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告

此亦如是衆生相無所行法則各自相應善者與善相應惡者與惡相應

增壹阿含經卷第六

第八張

如字

汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是十二頭陀行法之人也又問汝等見那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸賢士皆天眼第一又問頗見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰

增壹阿含經卷第六

第九張

如字

唯然見之佛告之曰此諸上人皆是解空第一又問汝等頗見羅云比丘

此諸人皆是持禁律之人又問汝等
頗見須菩提比丘不乎諸比丘對曰

增壹阿含經卷第四十六

第九張

如字子

唯然見之佛告之曰此諸上人皆是
解空第一又問汝等頗見羅云比丘
不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告
之曰此諸賢士皆是戒具足士又問
汝等頗見阿難比丘不乎諸比丘白
佛言唯然見之佛告比丘此諸賢士
皆是多聞第一所受不忘又問汝等
頗見提婆達兜比丘將諸人而經行
乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰
此諸人為惡之首無有善本今時世
尊便說斯頌

莫與惡知識與愚共從事 當與善知識
智者而交通 若人本无惡 親近於惡人
後必成惡因 惡名遍天下

今時提婆達兜弟子三十餘人聞世
尊說此偈已便捨提婆達兜來至佛
所頭面礼足求改重罪又白世尊我
等愚惑不識真偽捨善知識近惡知
識惟願世尊當見原恕後更不犯佛
告比丘聽汝悔過改往修來勿復更
犯今時提婆達兜弟子承世尊教戒
在閑靜之處思惟妙義剋已行法所
以然族姓子剝除鬚髮出家學道者

增壹阿含經卷第四十六

第十張

如字子

欲修無上梵行今時諸比丘皆得阿
羅漢比丘當知衆生根原皆自相類

在閑靜之處思惟妙義剋已行法所以然族姓子剃除鬚髮出家學道者

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字子

欲修無上梵行。今時諸比丘皆得阿羅漢。比丘當知衆生根原皆自相類。惡者與惡相從。善者與善相從。過去將來衆生根原亦復如是。以類相從。猶如以淨與淨相應。不淨者與不淨相應。是故比丘當學與淨相應。淨離不淨。如是比丘當作是學。今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時佛在拘留沙法行城中。與大比丘衆五百人俱。今時爲舍利弗還捨法服。習白衣行。今時阿難著衣持鉢入城乞食。漸漸至爲舍利弗家。今時爲舍利弗兩女人肩。上阿難遙見已。便懷愁憂。不歡之想。爲舍利弗見阿難已。極懷慙愧。獨處而坐。今時阿難乞食周訖。還出城至世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時阿難白佛言。向入城乞食。漸漸至爲舍利弗家。見扶兩婦人肩。上當見之時。甚懷愁憂。世尊告曰。汝見已。爲生何意。阿難白佛言。我念爲舍利弗精進多聞。性行柔和。長與諸梵行之人說法。無厭足。云何如今還捨法服。習白衣行。

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字子

時我見已。甚懷愁憂。然此爲舍利弗。有大神力威德。无量自念我昔曾見。

性行柔和長與諸梵行之人說法无
厭足云何如今還捨法服習白衣行

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字子

時我見已甚懷愁憂然此為舍利弗
有大神力威德无量自念我昔曾見
與釋提桓因共論云何今日習欲為
惡世尊告曰如是阿難如汝所言但
非阿羅漢夫阿羅漢者終不還捨法
服習白衣行但今阿難勿懷愁悒為
舍利弗却後七日當來至此間盡有
漏成无漏行然此為舍利弗宿行所
牽故致此耳今行具滿當盡有漏尔
時為舍利弗却後七日至世尊所頭
面礼足在一面坐須臾退坐白佛言
唯然世尊聽在末行修沙門行尔時
為舍利弗比丘即得作沙門 尋於坐
上得阿羅漢尔時為舍利弗著衣持
鉢入城乞食時有梵志便生斯念此
諸釋種子无處不有无處不遍又過
絕我等所行呪術吾今當向城中人
民說此沙門瑕憊尔時此梵志語城
中人民曰汝等諸人頗見為舍利弗
乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法
服習白衣行與五欲相娛樂今復更
作沙門家家乞食陽現真慧觀諸婦
人興欲情想還至園中思惟女色不

增壹阿含經卷第四十六

第七張

如字子

去心首亦如乏驢不任負馱寂然卧
住此釋種子亦復如是陽現乞食觀

作沙門家家乞食陽現真慧觀諸婦
人興欲情想還至園中思惟女色不

增壹阿含經卷第四十六

第十三張

如字子

去心首亦如乏驢不任負馱寂然卧
住此釋種子亦復如是陽現乞食觀
諸女色思惟技計尔時為舍利弗聞
此梵志有惡聲響便生此念此人極
為愚癡興嫉妬心見他得利養起慳
嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣
家主行誹謗吾今當制令不為无令
此人受罪无量尔時為舍利弗飛在
空中告梵志曰

無眼無巧便興意飾梵行自造无益事
久受地獄苦

尔時為舍利弗說此偈已便自退還
還歸所在是時城中人民聞梵志誹
謗又聞為舍利弗說偈各生斯念若
當如梵志語者然後現神足難及又
我等見還捨法服習白衣行是時眾
多人各各相將至為舍利弗所頭
礼足下在一面坐尔時眾多人問
為舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服
習白衣行為舍利弗報曰无有阿羅
漢還捨法服習白衣行是時諸人民
白為舍利弗言阿羅漢頗由本緣而
犯戒乎為舍利弗報言以得阿羅漢

增壹阿含經卷第四十六

第十三張

如字子

終不犯戒諸人民復白言在學地之人
由本緣故而犯戒乎為舍利弗報言

犯戒乎爲舍利弗報言以得阿羅漢

增壹阿含經卷第四十六

第十三張

如字子

終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎爲舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復言尊者先以是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃尔尔時爲舍利弗便說此偈遊於世俗禪至竟不解脫不得滅盡跡復習於五欲无薪火不然无根枝不生石女無有生羅漢不受漏

尔時諸人民復問爲舍利弗曰尊先非羅漢乎爲舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若生上界復來墮欲界六通阿羅漢如來弟子者得漏盡通即於无餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察舍利弗所說世間无有阿羅漢捨法服習白衣行時爲舍利弗報曰如是如汝所言无有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何爲十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡

增壹阿含經卷第四十六 第十四張

如字子

阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不煞生漏盡阿羅漢終不盜漏盡

阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡

增壹阿含經卷第四十六 第四張 如字号

阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢
終不煞生漏盡阿羅漢終不盜漏盡
阿羅漢食終不留遺餘漏盡阿羅漢
終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相
佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿
羅漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不
恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不
更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢
終不處十一之地尔時諸人民白為
舍利弗言我等聞尊者所說觀外道
異學如觀空瓶而无所存今察内法
如似蜜瓶靡不甘美今如来正法亦
復如是今彼梵志受罪无量尔時為
舍利弗飛在虚空結加趺坐便說
此偈

不解彼此要習於外道術彼此而鬪乱
智者所不行

尔時拘留沙人民白為舍利弗言所
說過多實為難及猶盲者得眼耳聾
者得聽今尊者所說亦復如是无數
方便而說法教我等今自歸如来法及
比丘僧惟願尊者聽為優婆塞盡形
壽不復煞生尔時為舍利弗與諸人

增壹阿含經卷第四十六 第十五張 如字号

民說微妙之法令發歡喜之心各從
坐起礼足而去尔時尊者阿難聞梵

比丘僧惟願尊者聽為優婆塞盡形
壽不復煞生今時為舍利弗與諸人

增壹阿含經卷第四十六

第十五張

如字号

民說微妙之法令發歡喜之心各從
坐起礼足而去今時尊者阿難聞梵
志謗為舍利弗然无所至尚不能熟
視為舍利弗况與共論即往世尊所
以此因緣具白如來今時世尊告阿
難曰夫論平等阿羅漢當說為舍利
弗是也所以然者今為舍利弗以成
阿羅漢昔所傳羅漢名者今日以獲
世俗五通非真實行後必還失六通
者是真實行所以然者此為舍利弗
先有五通今獲六通汝亦當學及為
舍利弗此是其義當念奉行今時阿
難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘今當說因
緣之法善思念之修習其行諸比丘
白佛言唯然世尊今時諸比丘從佛
受教世尊告曰彼去何名為因緣之
法所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛
痛緣愛愛緣受受緣有有緣生生緣
死死緣憂悲苦惱不可稱計如是成
此五陰之身彼云何名為无明所謂

增壹阿含經卷第四十六

第十六張

如字号

不知苦不知習不知盡不知道此名
為无明彼云何名為行所謂行者有

此五陰之身彼云何名為无明所謂

增壹阿含經卷第四六

第七六張

如字号

不知苦不知習不知盡不知道此名為无明彼云何名為行所謂行者有三種云何為三所謂身行口行意行是謂為行彼云何名為識所謂六識身是也云何為六所謂眼耳鼻口身意識是謂為識云何為名所謂名者痛想念更樂思惟是為名彼云何為色所謂四大身及四大身所造色是謂名為色色色異名異故曰名色彼云何六入内六入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入彼云何名為更樂所謂六更樂身云何為六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名為更樂彼云何為痛所謂三痛云何為三所謂樂痛苦痛不苦不樂痛是謂名為痛彼云何名為愛所謂三愛身是也欲愛有愛无有愛云何為受所謂四受是云何為四所謂欲受見受戒受我受是謂四受彼云何為有所謂三有云何為三欲有色有無色有是名為有彼云何為生所謂生者等具出家受諸有得五陰受諸入是謂為生彼云何為老所謂彼彼衆生於此身

增壹阿含經卷第四六

第七六張

如字号

分齒落髮白无力劣竭諸根純熟壽命日衰无復本識是謂為老云何為

彼云何為老所謂彼彼衆生於此身

增壹阿含經卷第卅六

第七張

如字

分齒落髮白无力劣竭諸根純熟壽命日衰无復本識是謂為老云何為死所謂彼彼衆生展轉受形身體无溫無常變易五親分張捨五陰身命根断壞是謂為死比丘當知故名為老病死此名為因緣之法廣分別其義諸佛如來所應施行起大慈哀吾今已辦當念在樹下露坐若在塚間當念坐禪勿懷恐難今不精勤後悔无益尔時阿難白世尊言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀察无甚深之義世尊告曰止止阿難勿興此意所以然者十二因緣者極為甚深非是常人所能明曉我昔未覺此因緣法時流浪生死无有出期又復阿難不但今日汝言因緣不甚深昔日以來言不甚深也所以然者乃昔過去世時有須焰阿須倫王竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海水齊腰尔時彼阿須倫王有兒名拘那羅自白其父我今欲於海水沐浴須焰阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣終不堪任海水中浴

增壹阿含經卷第卅六

第七張

如字

時拘那羅白言我今觀水齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫王即

海水極深且廣終不堪任海水中浴

地持論人論卷第六 第七頁 如字

時拘那羅白言我今觀水齊大王既何以故復言甚深是時阿湏倫王即取兒著大海水中尔時阿湏倫兒足不至水底極懷恐怖尔時湏焰告其子曰我先勅汝海水甚深汝言无苦唯我能在大海水洗浴非所能欲洗尔時湏焰阿湏倫者豈異人乎莫作是觀所以然者湏焰者即我身是也尔時阿湏倫兒即汝身是也尔時海水甚深汝言无苦今復言十二因緣甚深之法汝復言无是甚深其有衆生不解十二緣法流轉生死无有出期皆恚迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世永在五腦之中求出甚難知我初成佛道思惟十二因緣降伏魔官属以除无明而得慧明諸闇永除无塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時即成覺道以此方便知十二緣法極為甚深非常人所能宣暢如是阿難當甚深奉持此十二因緣之法當念作是學尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹

地持論人論卷第六 第九頁 如字

園所與大比丘衆五百人俱尔時羅

閱城中有梵志名曰施羅蒲者行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹

地持所會經卷第四

第九

如字

園所與大比丘衆五百人俱。爾時羅閱城中有梵志名曰施羅，備知諸術。外道異學經籍所記天文地理靡不貫練。又復教授五百梵志童子。又彼城中有異學之士名曰翅窳，各有所知。為類毗婆羅王所見，愛敬隨時供養。給與梵志所須之施。爾時如來名稱遠布，如來至真等正覺明行成。為善逝世間解無上士道法御天人師。號佛衆祐度人无量。出現世間。是時翅窳梵志興此念：如來名号甚為難聞。今我欲往問訊親近禮敬。是時翅窳梵志便往佛所，頭面禮足。在一面坐。爾時梵志白世尊言：沙門瞿曇，為姓何等？佛告梵志：吾姓刹利。梵志問曰：諸婆羅門各有此論，吾姓寂豪，無有出者。或言姓白，或言姓黑。婆羅門自稱言：梵天所生。今沙門瞿曇欲何等論說？佛告之曰：梵志當知其有婚姻嫁娶，便當求豪貴之姓。然我正法之中，無有高下是非之名。姓也。梵志復白言：云何瞿曇生處清淨？然後法得清淨？佛告梵志：汝用法清淨。生

處清淨為乎？梵志又曰：諸婆羅門各興此論，吾姓寂豪，無有出者。或言姓

志復白言云何瞿曇生處清淨然後
法得清淨佛告梵志汝用法清淨生

處清淨為乎梵志又曰諸婆羅門各
興此論吾姓寂寥无有出者或言姓
白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所
生佛告梵志若當刹利女適婆羅門
家設生男兒者當從何姓梵志報曰
彼當言婆羅門種所以然者由父形
故得有此兒佛告梵志若復婆羅門
女出適刹利家生男兒者彼當從何
姓梵志報曰彼人當是刹利種所以
然者由父遺形故得有此兒佛告梵
志孰自思惟然後報吾汝今所說前
與後皆不相應云何梵志設驢從馬
後生駒者當言是馬為是驢也梵志
報曰如此之類當言驢馬所以然者
由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝
孰思惟然後報吾汝今所說前後不
相應汝前所說刹利女出適婆羅門
家若生兒者便言婆羅門種今驢逐
馬生駒者便言驢馬將不違前語乎
設復梵志若馬逐驢生駒者名之云
何梵志報曰當名為馬驢佛告之曰
云何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若
復有人言寶一斛復有人言一斛寶

此二義豈有異乎梵志報曰此是一
義所以然者寶一一寶此義不異也

云何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若復有人言實一斛復有人言一斛實

增壹阿含經卷第六

第三

如之

此二義豈有異乎梵志報曰此是一義所以然者實一一實此義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬此非一義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆羅門自稱言吾姓取豪无有出者佛告梵志汝先稱譽其母後復歎說其父若復父亦是婆羅門種母亦是婆羅門種後生二兒彼時其中一兒多諸伎術无事不攬第二子者了无所知是時父母為敬待何者為當敬待有智者為當敬待无所知者梵志報曰其父母應當敬待高德聰明者不應敬待无有智者所以然者今此一子无事不閑正應敬待此子不應敬待无智之子佛告梵志若彼二子一聰明者便復興意作無興意作無盜淫泆十惡之法彼一子不聰明者守護身口意行十善之法一无所犯彼父母應當敬待何者梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼行善之人復敬待為佛告梵志汝先歎其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一子父專正母不專

增壹阿含經卷第六

第三

如之

正一子父不專正母專正彼子若母正父不正者无事不閑博知經術第

志汝先歎其多聞後歎其戒云何梵
志若復有二子一子父專正母不專

增壹阿含經卷第六

第三十四

正一子父不專正母專正彼子若母
正父不正者无事不閑博知經術第
二子父正母不正者既不博學但持
十善然其父母應敬待何者為當敬
待母淨父不淨者為當敬待父淨母
不淨者梵志報曰應當敬待母淨之
子所以然者由知經書博諸伎術故
所謂第二子父淨母不淨雖復持戒
而無智慧竟何所至有聞則有戒佛
告梵志汝前歎說父淨不歎說母淨
今復歎說母淨不歎說父淨先歎聞
德後歎禁戒復歎說戒後方說聞云
何梵志若彼二梵志子其中一子多
聞博學兼持十善其第二子既有智
慧兼行十惡彼父母應當敬待何者
梵志報曰應當敬父淨母不淨之子
所以然者由其博覽諸經曉諸伎術
由父淨生得此子兼行十善无所觸
犯一切具足諸德本故佛告之曰汝
本說其姓後說其聞不說其姓後復
說戒不說聞後復說其聞不說其戒
汝今歎說父母聞戒豈不違前言乎
梵志白佛言沙門瞿曇云雖有斯言然婆

增壹阿含經卷第六

第三十四

羅門自稱言我姓取豪貴无有出者
世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然

汝今歎說父母聞戒豈不違前言乎
梵志白佛言沙門瞿曇雖有斯言然婆

地壹所合經卷第四

第六

如字

羅門自稱言我姓冢豪貴无有出者
世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然
我法中无有此義汝頗聞邊國遠邦
及餘邊地人乎梵志報曰唯然聞之
有此諸人世尊告曰彼土人民有二
種之法云何為二一者人二者奴此
二姓亦復不定又問云何不定世尊
告曰或作人後作奴或作奴後作人
然衆生之類盡同一類而无若干若
復梵志天地敗毀世間皆空是時山
河石壁草木之徒皆悉燒盡人亦命
終若天地還欲成時未有日月年歲
之限尔時光音天來至此間是時光
音天福德稍盡无復精光展轉相視
興起欲想欲意偏多者便成女人欲
意少者成男子展轉交接便成胞胎
由此因緣故冢初有人轉生四姓流
布天下當以此方便知人民盡出於
刹利種尔時梵志白世尊言止瞿曇
如僕者得申盲者得眼目冥者得見
明沙門瞿曇亦復如是无数方便與
我說法我今自歸沙門瞿曇惟願與
我說法聽為優婆塞尔時梵志復白

增壹阿含經卷第四

第六 如字

世尊惟願如來當受我請將諸比丘
衆當至我家尔時世尊默然受請是

我說法我今自歸沙門瞿曇惟願與
我說法聽為優婆塞今時梵志復白

增壹阿含經卷第四十六

第三四張如字号

世尊惟願如來當受我請將諸比丘
衆當至我家今時世尊默然受請是
時梵志見佛默然受請即從坐起頭
面礼足便退而去還至家中辨具飲
食敷諸坐具香汁灑地普自吐言如
來當於此坐今時施羅梵志將五百
弟子至翅窳梵志家遇見彼家敷好
坐具見已問翅窳梵志汝今欲與男
女嫁娶為欲請摩竭國頻毗沙羅王
乎翅窳梵志報曰我亦不請頻毗沙
羅王亦無嫁娶之事我今欲施設大
福業施羅梵志問曰願聞其意欲施
何福業今時梵志偏露右肩長跪叉
手白世尊自陳姓名施羅當知有釋
種子出家學道成无上至真等正覺
我今請佛及比丘僧是故辨具種種
坐具耳是時施羅梵志語翅窳梵志
汝今言佛乎報曰吾今言佛又問甚
奇甚特今乃聞佛音響如來竟為所
在吾欲見之翅窳報曰今在羅閱城
外竹園中將五百弟子自相娛樂欲
往者宜知是時此梵志即將五百弟
子往至佛所到已共相問訊在一面

增壹阿含經卷第四十六

第三五張如字号

坐今時施羅梵志便生此念沙門瞿
曇為端正身作黃金色我等經籍亦

往者宜知是時此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相問評在一面

增壹阿含經卷第四十六

第五張如字號

坐尔時施羅梵志便生此念沙門瞿曇為端正身作黃金色我等經籍亦有斯言如來出世之時實不可遇猶如優曇鉢花時時乃現若成就三十二相八十種好當趣二處若在家者當作轉輪聖王七寶具足若出家學道者必成无上道為三界世祐我今欲觀佛三十二相尔時梵志唯見三十相而不覩二相起狐疑猶豫不見廣長舌陰馬藏尔時施羅梵志即以偈問曰

吾問三十二大人之相好 今不見二相
竟為在何所 真潔陰馬藏 其相甚難喻
頗有廣長舌 舐耳覆面不 願出廣長舌
使我無狐疑 又使我見之 永无疑結網

增壹阿含經卷第四十六 鹿和