

增壹河含經

第四十五

二百七十五
松

49456

增壹阿含經卷第四十五

符秦建元年三歲曇摩難提譯

松

牧牛品第四十九第四分別誦

增壹阿含經卷第四十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘若牧牛兒成就十一法牛
群終不長益亦復不能將護其牛云何爲十
一於是牧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煙不知
良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛
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

其牛將護其身今此衆中比丘亦復如是終
不能有所長益云何爲十一於是比丘不別
其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡
痍不隨時放煙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亂
念又且不守護眼根以不善攝念造衆殃疊

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亂想亦不守護
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殺害想起諸
惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云

何比丘不隨時起煙於是比丘所諷誦法不
隨時向人說如是比丘不隨時放煙云何比
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受波偈因緣本
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
塞往而語之然諸比丘貪著飲食不知止足
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爲十一於

是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩刷覆
護瘡痕隨時而起煙知良田茂草知度知要
處愛其牛分別時宜亦知性行若構牛時知
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
瘡知起煙知良田茂草處知所愛知擇道行
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慙慙永無欲想若恚想害想及諸惡不善想起念知捨離亦不慙慙永無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煙於是比丘所從聞法廣與人說如是比丘為知起煙云何比丘知良田茂草

處於是比丘賢聖八品道如實知之是謂比
丘知良田茂草處云何比丘知所愛於是比
丘若聞如來所說法寶心便愛樂如是比丘
爲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爲知止足云
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尔時世尊便說此偈

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尔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衲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
者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死
愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之
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
丘皆敏念一切衆生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。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。爾時佛與無數衆生前後圍遶而爲說法。爾時舍利弗將衆多比丘而經行。大目犍連及大迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須菩提羅云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。爾時世尊見諸神足弟子各將其衆而自經行。爾時世尊告諸比丘人根情性各各相似。喜者與善共并。惡者與惡共并。猶如乳與乳相應。酥與酥相應。糞與屎溺各自相應。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
汝等見阿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
諸人爲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
若人本無惡
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禮足求
改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善
知識近惡知識唯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

尔時提婆達兜弟子承世尊教誠在閑靜之
處思惟妙義剋己行法所以然族姓子剃除
鬚髮出家學道者欲修無上梵行尔時諸比
丘皆得阿羅漢比丘當知衆生根源皆自相
類惡者與惡相從善者與善相從過去將來
衆生根源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尔
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
丘衆五百人俱尔時象舍利弗還捨法服習
白衣行尔時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸

至象舍利弗家。尔時象舍利弗馮滿女人肩
上阿難遙見已，便懷愁憂不歡之。想象舍利
弗見阿難已，極懷慚愧，獨處而坐。尔時阿難
乞食周訖，還出城至世尊所，頭面禮足，在一
面坐。尔時阿難白佛言：向入城乞食，漸漸至
象舍利弗家，見扶滿婦人肩上当見之時，甚
懷愁憂。世尊告曰：汝見已爲生何意？阿難白
佛言：我念象舍利弗精進多聞，性行柔和，長
與諸梵行之人說法，無厭足云何？如今還捨
法服，習白衣行時，我見已甚懷愁憂。然此象
舍利弗有大神力，威德無量，自念我昔曾見
與釋提桓因共論云：何今日習欲爲惡？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
勿懷愁悵象舍利弗却後七日當來至此間
盡有漏成無漏行然此象舍利弗宿行所牽
故致此耳今行具滿當盡有漏尔時象舍利
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
門行尔時象舍利弗比丘即得作沙門尋於
座上得阿羅漢尔時象舍利弗著衣持鉢入
城乞食時有梵志便生斯念此諸釋種子無
處不有無處不遍又過絕我等所行呪術吾
今當向城中人民說此沙門取憇尔時此梵

志語城中人民曰汝等諸人頗見象舍利弗
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
食佯現真廉觀諸婦人興欲情想還至園中
思惟女色不去心首亦如乏驢不任負馱寂
然卧住此釋種子亦復如是佯現乞食觀諸
女色思惟校計尔時象舍利弗聞此梵志有
惡聲響便生此念此人極爲愚癡興嫉妬心
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爲惡
無令此人受罪無量尔時象舍利弗飛在空
中告梵志曰

無眼無巧便。興意飾梵行。自造無益事。
久受地獄苦。

尔時象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象舍利
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
時衆多人民各各相將至象舍利弗所頭面
礼足在一面坐尔時衆多人民問象舍利弗
曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行象舍利
弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是
時諸人民白象舍利弗言阿羅漢頗由本緣
而犯戒乎象舍利弗報言以得阿羅漢終不

犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故
而犯戒乎象舍利弗報言有若任學地之人
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
乃尔尔時象舍利弗便說此偈

遊於世俗禪

至竟不解脫

不得滅盡跡

復習於五欲

無薪火不然

無根枝不生

石女無有生

羅漢不受漏

尔時諸人民復問象舍利弗曰尊先非羅漢
乎象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無
餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等
觀察象舍利弗所說世間無有阿羅漢捨法
服習白衣行時象舍利弗報曰如是如汝所
言無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阿羅漢終
不習不淨行漏盡阿羅漢終不殺生漏盡阿
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
民白象舍利弗言我等聞尊者所說觀外道
異學如觀空瓶而無所有今察內法如似蜜
瓶靡不甘美今如來正法亦復如是今彼梵
志受罪無量尔時象舍利弗飛在虛空結跏
趺坐便說此偈

不解彼此要

習於外道術

彼此而鬪亂

智者所不行

尔時拘留沙人民白象舍利弗言所說過多
實爲難及猶盲者得眼聾者得聽今尊者所

說亦復如是無數方便而說法教今日自歸
如來法及比丘僧唯願尊者聽為優婆塞盡
形壽不復殺生今時象舍利弗與諸人民說
微妙之法令發歡喜之心各從座起禮足而
去今時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗然無
所至尚不能熟視象舍利弗況與共論即往
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象舍利弗是也
所以然者今象舍利弗已成阿羅漢昔所傳
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象舍
利弗先有五通今獲六通汝亦當學及象舍

利弗此是其義當念奉行尔時阿難聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
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尔時
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為因
緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣更樂更樂痛痛緣愛愛緣
受受緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱不可
稱計如是成此五陰之身彼云何名為無明
所謂不知苦不知習不知盡不知道此名為
無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
耳鼻舌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
異名異故曰名色彼云何名六入內六入云
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無有愛云何為受

所謂四受是云何爲四。所謂欲受見受戒受
我受是謂四受。彼云何爲有所謂三有云何
爲三。欲有色有無色有是名爲有。彼云何爲
生。所謂生者等具出處。諸有得五陰受。諸入
是謂爲生。彼云何爲老。所謂彼彼衆生於此
身分齒落髮白氣力劣竭。諸根純熟壽命日
衰無復本識。是謂爲老。云何爲死。所謂彼彼
衆生展轉受形。身體無溫無常變易。五親分
張捨五陰身命根斷壞。是謂爲死。比丘當知
故名爲老病死。此名爲因緣之法。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。若在家間當念坐禪。勿懷

恐難今不精勤後悔無益尔時阿難白世尊
言如來與諸比丘說甚深緣本然我觀察無
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爲甚深非是常人所
能明曉我昔未覺此因緣法時流浪生死無
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於欲提日
月出大海水化身極大海水齊霄尔時彼阿
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

時拘那羅白言我今觀水齊大王嘗何以故
復言甚深是時阿須倫王即取兒著大海水
中尔時阿須倫兒足不至水底極懷恐怖尔
時須焰告其子曰我先勅汝海水甚深汝言
無苦唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗
尔時須焰阿須倫者豈異人乎莫作是觀所
以然者須焰者即我身是也尔時阿須倫兒
即汝身是也尔時海水甚深汝言無苦今復
言十二因緣甚深之法汝復言無是甚深其
有衆生不解十二緣法流轉生死無有出期
皆悉迷惑不識行本於今世至後世從後世
至今世永在五惱之中求出甚難如我初成

佛道思惟十二因緣降伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無復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爲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今時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱今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甯各有所知爲頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給與梵

志所須之施。尔時如來名稱遠布。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。度人無量。出現世間。是時翅甯梵志興此念。如來名号甚爲難聞。今我欲往。問評親近。礼敬。是時翅甯梵志便往。佛所。頭面礼足。在一面坐。尔時梵志白。世尊。言。沙門瞿曇。爲姓何等。佛告梵志。吾姓刹利。梵志問曰。諸婆羅門。各有此論。吾姓最豪。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。為于
梵志。又曰。諸婆羅門。各與此論。吾姓最豪。無
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。若當刹利女出。嫡婆羅
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。由父遺形。故得有此兒。
佛告梵志。若復婆羅門女出。嫡刹利家。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

是馬爲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
志汝熟思惟然後報吾汝今所說前後不相
應汝前所說利利女出嫡婆羅門家若生兒
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爲馬驢佛告之
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最豪無有出者佛告
梵志汝先稱譽其母後復嘆說其父若復父
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無事不覽第二子
者了無所知是時父母為敬待何者為當敬
待有智者為當敬待無所知者梵志報曰其
父母應當敬待高德聰明者不應敬待無有
智者所以然者今此一子無事不了無事不
閑正應敬待此子不應敬待無智之子佛告
梵志若彼二子一聰明者便復興意作殺盜
婬嫉十惡之法彼一子不聰明者守護身口
意行十善之法一無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
子彼行惡之人復敬待為佛告梵志汝先嘆
其多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一
子父專正母不專正一子父不專正母專正
彼子若母正父不正者無事不閑博知經術
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
淨者當為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
汝前嘆說父淨不歎說母淨今復歎說母淨

不嘆說父淨先嘆聞德後嘆禁戒復嘆說戒
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
覽諸經曉諸技術由父淨生得此子兼行十
善無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嘆說父
母聞戒豈不違前言乎梵志白佛言沙門瞿
曇雖有斯言然婆羅門自稱言我姓最豪貴
無有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓

然我法中無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
尊告曰彼土人民有二種之法云何爲二
者人二者奴此二姓亦復不定又問云何
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無若干
若復梵志天地敗時世間皆空是時山
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
德稍盡無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最
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
曇如癯者得伸盲者得目冥者得見明沙門
瞿曇亦復如是無數方便與我說法我今自
歸沙門瞿曇唯願與我說法聽為優婆塞尔
時梵志復白世尊唯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時
梵志見佛默然受請即從座起頭面礼足便
退而去還至家中辦具飲食敷諸座具香汁
灑地并自吐言如來當於此座尔時施羅梵
志將五百弟子至翅窠梵志家遙見彼家敷
好座具見已問翅窠梵志汝今欲與男女嫁

娶爲欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅甯梵志
報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事
我今欲施設大福業施羅梵志問曰願聞其
意欲施何福業尔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
家學道成無上至真等正覺我今請佛及比
丘僧是故辦具種種坐具耳是時施羅梵志
語翅甯梵志汝今言佛乎報曰吾今言佛又
問甚竒甚特今乃聞佛音響如來竟爲所在
吾欲見之翅甯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時
此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相

問評在一面坐。今時施羅梵志便生此念。沙
門瞿曇極爲端正。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
鉢華。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。必成無上道。爲三界世祐
我今欲觀佛三十二相。今時梵志唯見三十
相。而不覩二相。起狐疑猶豫。不見廣長舌陰
馬藏。今時施羅梵志即以偈問曰

吾聞三十二大人之相好。今不見二相
竟爲在何所。真潔陰馬藏。其相甚難喻
頗有廣長舌。舐耳覆耳不願出廣長舌

使我無狐疑。又使我見之。永無疑結網。
尔時世尊即吐舌左右舐耳還復縮之。尔時
世尊即入三昧使彼梵志見馬陰藏時梵志
見佛三十二相八十種好歡喜踊躍不能自
勝。尔時施羅梵志白佛言我今婆羅門沙門
刹利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脫
唯沙門聽我等有得同一道乎。佛告梵志汝
有此見梵志報曰我有斯見。佛告梵志汝當
興意向一解脫所謂正見是也。梵志白佛言
正見即是一解脫復更有解脫乎。世尊告曰
梵志更有解脫得涅槃界其事有八所謂正
見正治正語正業正命正方便正念正定是

謂梵志八種之道得至涅槃。爾時梵志白佛言頗有此衆生知此八種道乎。世尊告曰非一百千梵志當知無數百千衆生知此八種之道。梵志白佛言頗復有此衆生不解此種之道乎。世尊告曰有此衆生其不解者非一人也。梵志白佛言頗復有衆生不得此法乎。佛告之曰有此衆生不得道如此之人十一種云何爲十一。所謂姦偽惡語難諫無返復好憎性害父母殺阿羅漢斷善根善事返爲惡計有我起惡念向如來是謂梵志十一之人不能得此八種之道。當說此八種道時是時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨。爾時施羅梵

志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦習
吾欲於如來所善修梵行諸弟子白曰我等
亦復欲出家學道尔時梵志及五百弟子各
各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道佛
告諸梵志善來比丘於如來所善修梵行漸
盡苦原如來說此語時五百梵志即成沙門
尔時世尊漸與五百人說微妙之論所謂論
者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂
如諸佛世尊常所說法苦習盡道尔時世尊
廣與諸人說之時五百人諸漏永盡得上人
法尔時翅甯梵志又白時到唯願屈神尔時
世尊告施羅等五百比丘汝等各著衣持鉢

千比丘圍遶至城中梵志所就座而坐。爾時翅甯梵志見五百婆羅門皆作沙門，即語之曰：「善哉！諸人趣道之要，莫復是過。爾時施羅比丘為翅甯說此偈曰：

此外更無法
善者無過是

能勝此要者

如此之比像

爾時翅甯梵志白世尊言：「唯願世尊小留神待時正。爾更辦飲食。世尊告曰：『所辦飲食，但時貢之，勿懼不足。』是時翅甯梵志歡喜無量，躬自行食，供養佛及比丘僧。爾時世尊飯食以訖，除去食器，以若干種華散佛比丘僧上。前白佛言：『唯願世尊男女大小盡來作優婆

塞尔時梵志婦懷妊婦人白佛言我有娠亦
不知是男是女耶亦復自歸如來聽為優婆
塞尔時如來與諸大眾說微妙之法即於座
上而說此偈

快哉斯福報
永無憂厄患

所願必得果
死得生天上

漸至安隱處
設使諸魔夫

亦復不能使

為福者墮罪

彼亦求方便

賢聖之智慧

當盡於安平

長離去八難

尔時世尊說此偈已便從座起而去尔時翅
甯梵志聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十五

刷

反所劣

瘡痍

下音夷

娠

申音

搆牛

上古

候

反

許

進

反

沮

反才

呂

練若

下而

者反

暴

蒲報

友反

又

尿

溺

下

古

作

尿

古

字

馮

憑音

愁

悒

下音

遏

於葛

瑕

慙

上音

去

軋

反

震

下

馱

馱

反

唐

賀

翅

甯

上施

智反

反

舐

時只

反

縮

所木

反

瘦

者

者

者

注上呂反

