

增壹阿含經

二百六十七

斯十

4943/

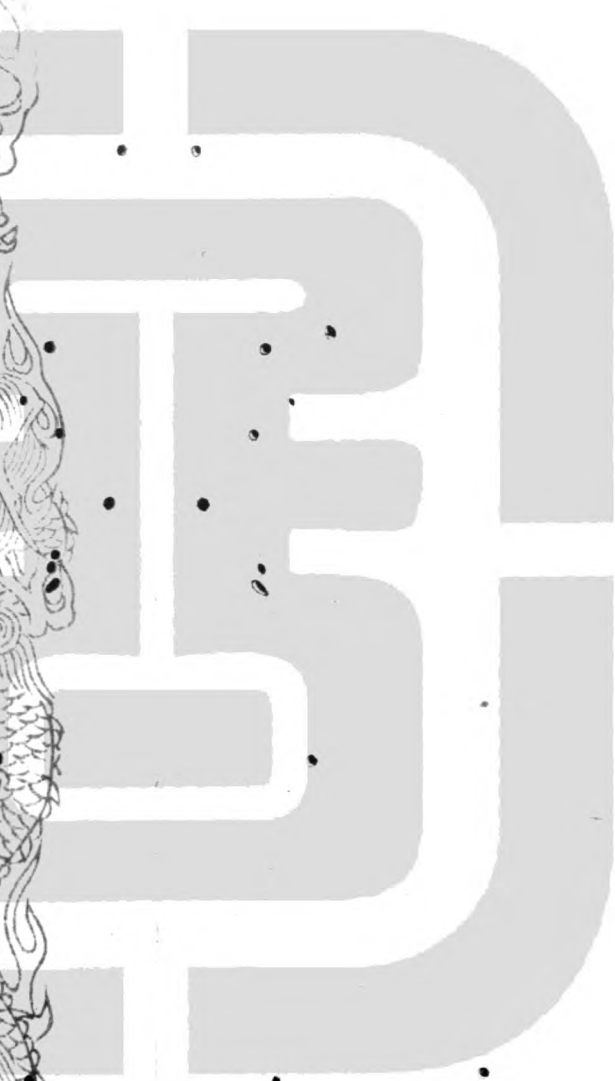

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊華園 帝潛綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

增壹阿含經卷第二十

符秦建元三年三藏曇摩難提譯

聲聞品第二十八

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
 大比丘眾五百人俱是時四大聲聞集在一
 處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不
 供奉佛法眾作功德者由來每信今當勸令
 信如來尊者大目捷連尊者迦葉尊者所
 那律尊者賓頭盧今時有長者名跋提饒財
 多寶不可稱計金銀珍寶磔碼碯真珠瓊
 珀象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳貪
 不肯布施於佛法眾無有毫釐之善每有篤

信故福已盡更不造新恒懷邪見無施無福
亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父
母及得阿羅漢者亦復無有而取捨者彼長
者有七重門門門有守人不得使乞者謂門
復以鐵籠絡覆中庭恐有飛鳥來至中庭長
者有妹名難陀亦復慳貪不肯慧施不種功
德之本改者已減更不造新亦懷邪見無施
無福亦無受者亦無今世後世善惡之報亦
無父母得阿羅漢亦復無有而取捨者難陀
門戶亦有七重亦有守門人不令有來乞者
亦復以鐵籠覆上不使飛鳥來入家中我等
今日可使難陀母篤信佛法衆令時跋提長

者清旦食餅是時尊者阿那律到時者衣持
鉢便從長者舍地中踊出舒鉢向長者是時
長者極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時
阿那律得餅已還詣所在是時長者便興瞋
恚語守門人言我先有教教令有人入門
內何故使人未入時守門者報曰門閤牢固
不知此道人為從何來斯增一今時長者默然不言
時長者食餅已竟次食魚肉尊者大迦葉著
衣持鉢詣長者家從地中踊出舒鉢向長者
時長者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦
葉得肉便於彼沒還歸所在是時長者信復
瞋恚語守門者信我先有教令不使人入家

中何故復使二沙門入家乞食時守門人報
曰我等不見此沙門為從何來入長者報曰
此禿頭沙門善於幻術誑惑世人每有正行
今時長者婦去長者不遠而坐觀之然此長
者婦是質多長者妹從摩師山中取之時婦
語長者言可自獲之分作是語言沙門學於
幻術所以然者此諸沙門有大威神所以來
至長者家者多所饒益長者竟識前生比丘
者乎長者報曰我不識之時婦報言長者頗
聞迦毗羅衛穀洵王子名阿那律當生之時
此地六反震動繞舍一由旬內伏藏自出長
者報言我聞有阿那律然不見之耳時婦落

長者言此豪族之子捨居家已出家學道修
於梵行得阿羅漢道天眼第一每有出者然
猶如耒亦說我弟子中天眼第一所謂阿那
律比丘是次第二比丘耒入乞者為歲不手
長者報曰我不識之其婦語言長者頗聞此
羅閱城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可
稱計有九百九十九頭耕牛田作長者報言
我躬自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼
梵志息名曰比波羅耶檀那身作金色婦名
婆陀女中殊勝者設奉紫磨金在前猶黑比
白長者報言我聞此梵志有子名曰比波羅
耶檀那然復不見其婦報言向者後來比丘

卽是其身捨此玉女之寶出家學道今得阿
瞿漢恒行頭陀諸有頭陀之行具足法者每
有出尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一
比丘頭陀行者所謂大迦葉是今長者快得
善利乃使賢聖之人未至此間乞食我觀此
義已故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人
言作幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語
時尊者大目連者衣持鉢飛騰虛空詣長老
家破此鐵籠落在虛空中結跏趺坐是時跋
提長者見目連在虛空中坐便懷恐怖而作
是說汝是天耶目連報言我非天也長者問
言汝是乾沓和耶目連報言我非乾沓和長

者問言汝是鬼耶目連言我非鬼也長者

問言汝是羅刹敬人鬼耶目連報言我亦非

羅刹敬人鬼也是時跋提長者便說此偈

為天乾沓和 羅刹鬼神耶 又言非是天

羅刹鬼神者 不似乾沓和 左城所遊行

汝今名何等 我今欲得知

今時伺連復以得報白 三世得解脫

非天乾沓和 非鬼羅刹種 成於每上道

今我是人身 所可降伏魔

師名釋迦文 我名大目連

是時跋提長者悟目連言比丘何所教勅目

連報言我今欲與汝說法善思念之時長者

復作是念此諸道士長夜者於飲食然今欲
論者正當論飲食耳若當從我索食者我當
言無也然復作是念我今少多聽此人所說
今時目連知長者心中所念便說此偈

如來說二施

法施及財施

今當說法施

專心一意聽

是時伴有聞當說法施便懷歡喜語目連言
願時演說聞當知之目連報言長者當知如
來五事大施盡取壽當念修行時長者復作
是念目連向者欲說法施行今復言有五大
施是時目連知長者心中所念復告長者言
如來說有二大施所謂法施財施我今當說

法施不說財施長者報言何者是五大施目
連報言一者不得殺生此名為大施長者當
盡形壽而修行之二者不盜名為大施當盡
形壽而修行之不媠不妄語不飲酒當盡形
壽而修行之是謂長者有此五大施當念修
行是時跋提長者聞此語已極懷歡喜而作
是念釋迦^斯文佛^增所說甚^九妙^五今所演說乃不用
寶物如我今日不堪殺生此可得奉行又我
家中饒財多寶終不偷盜此亦是我之所行
又我家中有上妙之女終不他媠是我之所
行又我不好妄語之人何況自當妄語此亦
是我所行如我今日意不念酒何況自掌^之

飲此亦是我之所行是時長者語目連言此
五施者我所能奉行是時長者心中作是念
我今可飲此目連長者仰頭語目連言可屈
神下顧就此而坐是時目連尋聲未坐是時
跋提長者躬自辦種種飲食與目連目連食
訖行淨水長者作是念可持一端豔奉上月
連是時入藏內而選取白豔又欲取不好者便
得好者尋復之而更取豔又欲取不好者便
復更取之是時目連知長者心中所念便說

此偈

施与心闕掉

此福賢所棄

施時非聞時

可時隨心施

今時長者便作是念。今目連知我心中所念，便持白鬘奉。上目連是時目連，即與咒願。觀察施第一，知有賢聖人。施中最為上，良田生果實。

時目連咒願已受，此白鬘使長者受福無窮。是時長者斯增便九在六二一面坐。目連漸與說法，妙論所謂論者，施論亦論。生天之論，欲不淨想出。要為樂諸佛世尊所說之法，苦習盡道。時目連盡與說之，即於座上得法。眼淨如極淨之衣，易深為色。此跋提長者亦復如是，即於座上得法。眼淨已得法，見法無有狐疑，而受五

我自歸佛法聖衆時目連已見長者得法眼
淨便說此偈

如來所說經

根之悉備具

眼淨無瑕穢

無疑無猶豫

是時跋提長者白目連曰自今以後恒受我

情及四部衆當供給衣被飯食牀卧具病瘦

醫藥等所愛惜是時目連與長者說法已便

從座起而去餘大聲聞尊者大迦葉長者所

那律結尊者賓頭盧言我等已度跋提長者

汝今可往降彼老母難陀賓頭盧報曰此事

大佳今時老母難陀躬作酥餅今時長者賓

頭盧到時著衣持鉢入羅闍城乞食漸漸至

母難陀舍從地中踊出舒手持鉢從母難陀
乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋恚並作
是惡言比丘當知設汝眼脫者我終不乞汝
食也是時賓頭盧即入三昧使雙眼脫出是
時母難陀信復瞋恚復作惡言正使沙門空中
倒懸者終不與汝食是時了者賓頭盧復入
以三昧力斯增一在空中倒懸時七母難陀信復瞋恚
而作惡言正使沙門一舉身烟出者我終不與
汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟是
時老母見已信復恚怒而作是語正使沙門
舉身燃者我終不與汝食也是時賓頭盧即
以三昧使身一侍盡燃光母見已復作是語正

使沙門拳身出水者我終不與汝食也時禱
歌廬復以三昧力使拳身皆出水老母見已
復作是語正使沙門在我前死者終不與汝
食也是時長者宿既廬即入滅盡三昧每出
入息在老母前死時老母以不見出入息即
懷恐怖衣毛皆豎而作是說此沙門釋子多
所知識國王所敬設聞在我家死者必遭官
事恐不免濟並作是語沙門還活者我當與
沙門食是時賓頭廬即從三昧起時母難陀
復作是念此餅極大當更作小者與之時老
母取少許麩作餅餅遂長大老母見已復作
是念此餅極大當更作小者然餅遂大當更

先前作者持此之便前取之然復睹餅皆其
相連時母難陀培賓頭盧曰比丘須食者便
自取何敢相燒乃令賓頭盧報曰大姊當知
我不須食但須老母欲有所說耳母難陀報
曰比丘何所戒勅賓頭盧曰老母當知余持
此餅往詣世尊斯所若世尊有所戒勅者我等
當共奉行老母增報曰此事甚快是時老母躬
負此餅從尊者寔臥廬後往至世尊所到已
頭面禮足在一面立九今時賓頭盧白世尊曰
此母難陀是跋提長者妹慳貪獨食不肯施
人唯願世尊為說篤信之法使得開解今時
世尊告母難陀汝今持餅施與如來及其教

比丘僧是時母難陀即以此奉上如未及餘比丘
僧故有遺餘餅在母難陀白世尊曰今以飯
比丘餘故有餅在世尊告曰更飯佛比丘僧
母難陀受佛教令復持此餅飯佛及比丘僧
然後故有餅在是時世尊告母難陀汝今當
持此餅施與比丘尼眾優婆塞優婆塞眾然
故有餅在世尊告白可持此餅施與諸貧窮
者然故有餅在世尊告曰可持此餅棄于淨
地若著極淨水中所以然者我終不見沙門
婆羅門天及人民能消此餅除如來至真等
正覺對曰如是世尊是時母難陀即以此餅
捨著淨水中即時以餅起母難陀見已尋獲

些懼往至世多所獲。禮足在一面坐是時
世尊漸與說法。所謂論者。施論戒論。生天之
論。欲不淨。想漏為穢。汗出家為要。今時世多
已見。母難陀心意。開解諸佛。世多常所說。法
苦習盡道。今時世多盡與母難陀說之。是時
即於座上得法。眼淨猶如白蠟。易潔為色。此
亦如是。時母難陀^增諸塵垢^九盡。得法眼淨。被已
得法。或法。每有狐疑。已度。猶豫得。每所畏。而
承事三尊。受持五戒。今時世尊與說法。使^重
發歡喜。今時母難陀白世尊曰。自今已後。使
四部之眾。在我家取施。自今已去。恒當布施
修行功德。奉諸賢。於^增從座起。頭面禮足。復

退而去。是時跋提長者及母難陀。身名曰優波迦尼。是阿闍世王少小同好。極相愛念。今時優波迦尼長者。經營田作。聞兄跋提及姊難陀。受如耒法。化聞以歡。表踊躍不能自勝。七月之中。不復寢眠。亦不飲食。是時長者辦田作已。還詣羅閱城中。道徬作是念。我今先至世尊所。然後到家。今時長者往在。世尊所。頭面禮足。在一面坐。今時長者白。世尊曰。我兄跋提。及姊難陀。受如耒法。化乎。世尊告曰。如是長者。今跋提難陀。已見四諦。修諸善法。今時優婆塞迦尼長者。白。世尊曰。我等居門。極獲大利。世尊告曰。如是長者。如汝所言。汝今

父母極獲大利種後世之福今時世尊與長者說微妙之法長者聞法已即從座起顛面禮足便退而去往詣王阿闍世所在一面坐今時王問長者曰汝兄及姊受如來化耶對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自勝即擊鳴鼓告勅城內自今已後每令事佛之家有所賞輸亦使事佛之人未迎去送所以然者此皆是我道法兄弟今時王阿闍世出種種飲食待與長者時長者便作是念我竟不聞世尊說夫優婆塞之法為應食何等食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義已然後當食今時長者告左右一人曰汝往至

世尊所到已頭面禮。是時我聲而白世尊云。
優波迦尼長者白世尊曰。夫賢者之法當待
幾戒。又犯幾戒。非清信士當應食。何等食飲
何等漿。今時彼人受長者教。往至佛所頭面
禮足。在一面立。今時彼人待長者名白世尊
曰。夫清信士之法。應待幾戒。犯幾戒。非優
塞。又應食。何等食飲。何等漿。世尊告曰。汝今
當知。食有二種。有可親近。有不可親近。云何
為二。若親近。食時起不善法。善法有損。此食
不可親近。若得食時。善法增長。不善法損。此
食可親近。漿亦有二。若得漿時。起不善法
善法有損。此不可親近。若得漿時。不善法損。

善法有至此可親近夫清信士之情限戒在
五其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒
皆當持之當再三問能持者使持之若清信
士犯一戒已身壞命終生地獄中若復清信
士奉持一戒生善處天上何況二三四五是
時彼人從佛受教已頭面禮足便退而去從
人去不遠斯增是時世尊告九諸比丘十一自今已後聽
授優婆塞五戒及三自歸若比丘欲授清信
士女戒時教使露臂叉手合掌教稱姓名歸
佛法眾再三教稱姓名歸佛法眾復更自稱
我今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛最
初五百賈客受三自歸盡欲壽不殺不盜不

媼不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受二
戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四戒
餘封一戒若受五戒當具足持之今時諸比
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
時世尊告諸比丘今日月有四重翳使不得
放光明何等為四一者雲也二者瓦塵三者
烟四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂
比丘日月有此四翳使日月不得放大光明
此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解
云何為四一者欲結覆蔽人心不得開解二
者瞋結三者愚癡四者利養覆蔽人心不得

解當求方便減此四結如是措比丘當作是
學今時措比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在阿羅毗祠側今時極為盛
寒樹木凋落今時手阿羅婆長者子出彼城
中在外經行漸來至世尊所到已頭面禮足

在一面斯增坐今時彼長者子九十二自世尊言不審宿

霄之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善

眠也時長者子白佛今盛寒日萬物彫落然

復世尊坐用草蓐所著衣裳極為單薄云何

世尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦

聽我今還問汝隨所報之猶如長者家宰治

蓬舍豈有風塵然彼屋中有牀蓐氈氍毹
事事俱具有四玉女顏貌端正如桃華世
面

之希有視無厭足燃好明燈彼長者快得善

眠乎長者子報曰如是世尊有好牀卧快得

善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善

眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子

對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠

也世尊告曰彼欲意盛者念如來永盡每

餘每復根本更不得興云何長者子設有瞋

恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得

善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰

如來今日每復此心永盡每餘亦每根本盡

當知我今當說四種之座云何為中有果
座有天座有梵座有佛座童子當知卑座者
坐轉輪聖王座也天座者釋提桓因坐也梵
座者梵天王之坐也佛座者是四禩之坐也
卑座者向須陀洹坐也天座者得須陀洹坐
也梵座者向斯陀含坐也佛座者四意止之
坐也卑座者得斯陀含之坐也天座者向阿
那含之坐也梵座者得阿那含果之坐也佛座
者四等之坐也卑座者欲界之坐也天座者
色界之坐也梵座者無色界之坐也佛座者
四神足之坐也是故童子如來以坐四神足
座快得善眠於中不起嬖怒癡正不起此三

每是心便於無餘涅槃界而般涅槃生死心
盡梵行已立所作已辦更不復受有如冥知
之是改長者子我觀此義已是以說如來快

得善眠今時長者子便說此偈

相見日極久

梵志般涅槃

以逮

如來力

明眼取滅度

卑座及夫座

梵座及佛座

如來悉分別

是改得善眠

自得人中尊

亦得人中上

我今未能知

為何等禪

長者子作是語已世尊然可之是時長者子

便作是念世尊已然可我極歡喜不能自勝

即從座起頭面禮足便退而去今時童子聞

佛所說歡喜奉行

如是一時佛在羅城耆闍崛山中與
比丘衆五百人俱。今時世尊從靜室起下靈
鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間
今時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝
今梵志明於星宿又兼醫藥能療治衆病皆
解堵趣亦復能知人死有緣我今問汝此是
何人髑髏斯增方是九男耶十方是十四女耶十四手復由何病而
取命終是時梵志即取髑髏反覆觀察又復
以手而取擊之自世尊曰此是男子髑髏非
女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是
男子非女人也世尊問曰由何今終梵志復
以手捉擊之自世尊言此衆病集湊首節

夜致致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭
梵志白佛言當取訶利勒菓并取蜜杳然後
服之此病得愈世尊告曰善哉如汝所言設
此人得此藥者亦不命終此人今日命終為
生何處時梵志聞已復捉髀髀擊之白世尊
言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰
如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是
時世尊復更捉一髀髀授與梵志問梵志曰
此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊手之
白世尊言此髀髀女人身也世尊告曰由何
疾病致此命終是時鹿頭梵志復以手擊手之
白世尊言此女人懷妊故致命終世尊告曰

此女人由何命終梵志白佛此女人者產月
未滿復以產兒故致命終世尊告曰善哉善
哉梵志如汝所言又彼懷妊以何方治梵志
白佛原此病者當須好酥醍醐服之則差世
尊告曰如是如是如汝所言今此女人已取
命終為生何處梵志白佛此女人已取命終
生畜生斯沖世增尊告曰善哉十五善哉梵志如汝所
言是時世尊復更捉一髻髻授與梵志問梵
志曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世
尊言此髻髻者男子之身世尊告曰善哉善
哉如汝所言由何疾病致此命終梵志復以
手擊之白世尊言此人命終飲食過差又遇

暴下故致命終世尊告曰此病汝何方治梵
志白佛三日之中絕糧不食便得除愈世尊
告曰善哉善哉如汝所言此人命終為生何
處是時梵志復以手擊之白世尊言此人命
終生餓鬼中所以然者意想著水故世尊告
曰善哉善哉如汝所言余時世尊復更捉一
髑髏與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言此髑髏者女人之身
世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由
何疾病梵志復以手擊之白世尊言當產之
時以取命終世尊告曰云何當產之時以取
命終梵志復以手擊之白世尊言此女人身

氣力虛竭又復飢餓以致命終世尊告曰此
人命終為生何處是時梵志復以手擊之白
世尊言此人命終生於人道世尊告曰夫餓
死之人欲生善處者此事不然生三惡趣者
可有此理是時梵志復以手擊之白世尊言
此女人者持戒完具而取命終世尊告曰善
哉善哉如汝所言彼女人身十六持戒完具致此
命終所以然者夫有男子女人梵戒完具者
設命終時當墮二趣若天上人中今時世尊
復捉一髻髻殺與梵志問曰男耶女耶是時
梵志復以手擊之白世尊言此髻髻者男子
之身世尊告曰善哉善哉如汝所言此人由

何疾病致此命終梵志復以手擊之白世尊
言此人無病為人所害故致命終世尊告曰
善哉善哉如汝所言為人所害故致命終世
尊告曰此人命終為生何處是時梵志復以
手擊之白世尊言此人命終生善處天上世
尊告曰如汝所言前論後論而不相應梵志
白佛以何緣本而不相應世尊告曰諸有男
女之類為人所害而取命終者盡生三惡趣
汝云何言生善處天上乎梵志復以手擊之
白世尊言此女奉持五戒柔行十善故致命
終生善處天上世尊告曰善哉善哉如汝所
言持戒之人無所解犯生善處天上世尊復

有告曰此人為持戒我而取命終是時梵志
復專精一意無他異想以手擊之白世尊言
持戒一耶非~~能~~二三四五耶非耶然此人持
八關齋法而取命終世尊告曰善哉善哉如
汝所言持八關齋而取命終今時東方境界
普香山南有優陀延比~~其~~每餘沮槃界而
取般涅^斯槃^增今時^九世尊出^{十七}偈項往取彼^八髻
耒授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言我觀此髻髻原本亦
復非男又復非女所以然者我觀此髻髻亦
不見生亦不見斷亦不見周旋往來所以然
者觀八方上下都無音響我命世尊未嘗也

人。是誰。髻髻世尊告曰。止止。梵志。汝竟不識。
是誰。髻髻。汝當知之。此髻髻者。每終每始。亦
每死生。亦每死。方上下所可適處。其是東方
境界。普香山南優陀延比丘。於每餘涅槃界
取。般涅槃。是阿羅漢之髻髻也。今時梵志。聞
此語已。歎未曾有。所自稱言。我今觀此蟻子
之出所。從來處。皆悉知之。身獸音。獅音。即能別
知。此是雄。此是雌。然觀此阿羅漢。永無所
見。亦不見來處。亦不見去處。如來正法。甚為
奇特。所以然。如諸法之本。出於如來神口。然
阿羅漢出於經法之本。世尊告曰。如是梵志。
如汝所言。諸法之本。出於如來口。正使諸夫世

魔若魔天終不能知羅漢所趣今持梵志
頭面禮足白世尊言我能盡知九十六種道
所趣向者皆悉知之如來之法所趣向者不
能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉
梵志快修梵行亦無人知汝所趣向處今
特梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道
術所以族姓斯增十剝除鬚髮著三法衣生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知
之是時梵志即成阿羅漢今時尊者鹿頭白
世尊言我今由知阿羅漢行所修之法世尊
告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有
四種之界云何為四地界水界火界風界是

謂如未有此四界彼時又命終地即自屬地
水即自屬水。火即自屬火。風即自屬風。世尊
告曰云何。此豈今有幾界。鹿頭白佛。其實四
界。義有八界。世尊告曰云何。四界。義有八界。
鹿頭白佛。今有四界云何。四界。地。水。火。風。是
謂四界。彼云何。義有八界。地。界。有二種。或內
地。或外地。彼云何。名爲內地。種。髮。毛。爪。齒。身
體。皮。膚。筋。骨。髓。腦。腸。胃。肝。膽。脾。腎。是謂名爲
內地。種云何。爲外地。種。諸有堅牢者。此名爲
外地。種。此名爲二地。種。彼云何。爲水。種。水。種
有二。或內水。種。或外水。種。內水。種者。涎。唾。淚。
涕。血。髓。是謂名爲內水。種。諸外濡弱物者。此

為二水種彼云何名為火種然火種有三
或內火或外火彼云何名為內火所食之物
皆悉消化無有遺餘此名為內火云何名為
外火諸外物熟盛物此名為外火種云何名
為風種又風種有二或有內風或有外風所
謂膺內之風斯增一眼風十九頭風出息風入息風一切
支節間之風此名為內風彼云何名為外風
所謂輕飄動搖連疾之物此名為外風是謂
世尊有二種其實有四數有八如是世尊我
觀此義人若命終時四種各歸其本世尊告
曰無常之法亦不異有常并所以然者地種
有二或內或外今時內地種是無常法變易

法外地種者恒住不變易是謂地有二種
不與有常無常相應餘三大者亦復如是
與有常無常相應是故鹿頭雖有八種其實
有四如是鹿頭當作是學今時鹿頭聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時世尊告諸比丘今有四廣演之義云何
有四所謂契經律阿毗曇戒是謂為四比丘
當知若有比丘從東方來誦經持法奉行禁
戒彼便作是語我能誦經持法奉行禁戒博
學多聞正使彼此比丘有所說者不應承受不
足篤信當取彼此比丘而共論議案法共論云

何案法共論所謂案法論者世世四出廣演之
論是謂契經律阿毗曇戒當向彼此互說契
經布現律分別法正使說契經時布現律分
別法時若彼布現所謂與契經相應律法相
應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應
者當報彼人作是語增鄉當知之此非如來所
說斯然鄉所說者非正經之本九所以然者我今
說契經律阿毗曇都不與相應以不相應當
向戒行設不與戒行相應者當語彼人此非
如來之藏也即當發遣使去此名初演大義
之本復次比丘若有此丘從南方來而作是
說我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使

比丘有所說不應承受不足篤信當取彼此
比丘而共論義正使彼此比丘有所說不與義相
應者當發遣之設與義相應者當報彼人曰
此是義說非正經本今時當取彼義勿受經
本所以然者義者解經之原是謂第一第二大
義之本復次比丘若有比丘從西方來誦經
持法奉行禁戒博學多聞當向彼比丘說契
經律阿毗曇然彼比丘正解味不解義當語
彼比丘作是語我等不明此語為是如來所
說耶為非也正使說契經律阿毗曇時解味
不解義雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不
是言惡彼以戒行而問之設與相應者念承

受之所以然者戒行與味相應義不可明故
是謂身三演義也復次比丘若有比丘從北
方來誦經持法奉行禁戒諸賢有疑難者便
來问我義當與汝說之設彼比丘有所說者
不足承受不足規誦然當向彼比丘問契經
律阿毗曇戒投與契經律所是是戒共相應
者便當問義斯增一若復與義此相應便當歎譽彼此
比丘善哉善哉賢士此真是如來所說義不錯
乱盡與契經律阿毗曇是戒共相應當以法供
養待彼比丘所以然者如來恭敬法政其有
恭敬法者則恭敬我已其觀法者則觀我已
有法則有我已法則有比丘僧有法則有

四部之衆有法則有四姓在世所以然者由
法在世則賢劫中有大盛王出世從是已來
便有四姓在世若法在世者便有四姓在世
刹利婆羅門工師居士種若法在世者便有
轉輪聖王位不絕若法在世者便有四天王
種鬼神天豔天化自在天他化自在天便在
於世若法在世者便有欲界天色界天無色
界天在於世間若法在世者須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果佛乘便
現於世是故比丘當善恭敬於法彼比丘隨
時供養給其所須當捨彼比丘作是捨善哉
善哉如汝所言今日所說者真是如來所說

是謂比丘有此四大廣演之義是破諸比丘
當持心執意行四事勿有漏脫如是諸比丘
此
丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

聞如是是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時王波斯匿清旦集四種兵乘羽寶之車往

至世尊所頭面禮足增一面坐九二今時世尊問在

大王曰大王為從何來又塵土全體集四種

兵有何事緣波斯匿王白世尊曰今此國界

有大賊起昨夜半興兵擒獲然身體疲倦欲

還詣宮然中道復作是念我應先至如來所

然後入宮以此事緣寤寐不安今已壞賊功

勞有在歡去踊躍不能自勝致詣來至拜跪
觀者設我昨夜不昂興兵者則不獲賊今時
世尊告曰如是大王如王所說王當知之有
四事緣本先苦而後樂云何為四清旦早起
先苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服藥
時先苦而後樂家業興先苦而後樂是謂
大王有此四事緣本先苦而後樂今時波斯
匿王白世尊言世尊所說誠得真宜有此四
事緣本先苦而後樂所以然者如我今日觀
此四事如掌觀珠皆是先苦而後樂也唯願
世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂義
今時世尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜

心王聞法已白世尊言國事擾多欲還所在
世尊告曰宜知是時時波斯匿王即從座起
頭面礼足繞佛三匝便退而去

王去未久是時世尊告諸比丘今有此四事
緣才先苦而後樂云何為四修習梵行先苦

而後樂誦習經文先苦而後樂坐禪念定先

苦而後樂斯增數出入息先苦而後樂是諸比丘

行此四事者先苦而後樂也其有此五行此

先苦而後樂之法必應沙門後得果報之樂

云何為四苦有此五勤於此法無欲惡法念

得喜安遊心初禪是謂初得沙門之樂復次

有覺有觀息內表心專精一意無覺無觀念

得喜安遊於二禪是謂得第一沙門之樂復
次無念遊心於獲恒自覺知覺身有樂皆賢
聖所稀望者獲念樂遊心三禪是謂獲第三
沙門之樂復次苦樂已盡先無有憂感之患
無苦無樂獲念清淨遊心四禪是謂有此四
沙門之樂復次比丘若有比丘行此先苦後
獲沙門四樂之報斷三內結成須陀洹不退
轉法必至滅度復次比丘若永斷此三結蠲
怒癡薄成斯陀含來至此世必盡苦際復次
比丘若有比丘斷五下分結成阿那含於彼
般涅槃不來此世復次比丘若有比丘有漏
盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中身作

證而自遊戲生死已盡梵行也立所作已辦
更不復受胎如實知之是彼此丘修此先苦
之法後獲沙門四果之樂是故諸比丘當求
方便成此先苦而後樂如是諸比丘當作是
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

時世尊告諸比丘增一有九四種人出現於世云

何為四有似黃藍華沙門有似卻陀利花沙

門有似柔軟沙門於柔軟中柔軟沙門彼云

何名為似黃藍華沙門或有一人斷三結使

成須陀洹不退轉法必至涅槃極遲經七死

七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮

長此比丘亦復如是。三結俱盡成須陀洹。不
退轉法必至涅槃極處。經七死七生。若求方
便勇猛意者。家家一種便成道。迹是摺名為
黃藍華。沙門彼云何。名為那陀利花。沙門或
有一人三結使盡。媼怒癡薄成斯陀含。未至
此世盡於苦際。若小遲者。未至此世盡於苦
際。若勇猛者。即於此間盡於苦際。猶如那陀
利華。晨朝剖華向暮萎死。是摺那陀利花。沙
門彼云何。柔軟沙門。或有一人。斷五下分結
成阿那含。即於彼解涅槃。不來此世。是摺柔
軟沙門。彼云何。柔軟中柔軟沙門。或有一人
有漏盡成。無漏心解脫。智慧解脫於現法中。

自身作證而自遊戲生死已盡。究行已立所
作已辦更不復受胎。如冥知之。是謂柔軟中
柔軟沙門。是謂比丘。有此四人出現於世。是
故指此比丘當求方便於柔軟中。作柔軟沙門
如是。指此比丘當作是學。今時猶此比丘。聞佛所
說歡喜奉行。
斯增一
修陀修摩均
賓頭盧毘手
鹿頭廣演義
後樂柔軟音

增壹阿含經卷第二十

斯

禿頭

上他谷反

穀淨

上胡谷反

端氈

下音牒

瑕穢

上戶反

如

相媿

下奴身反

賞輸

上子下式朱反

賈客

上音古

醫翳

一計反

計

覆蔽 上音副 下必奈反

集湊 下士

酸疼 上正作痠 下徒冬

疾病 上丑 反丑

則差 下與瘡同 楚賈反

過差 下楚 佳反

覓完

二戶同反 皮膚 下音夫

脾胃 下音謂

脾腎 下特 忍反

涎

唾 上似連 下去卧反

萎 烏考反

濡弱 上而朱反 下奴的及

矐 足苗反

坳 下蒲洞反

擒 渠今反

中道 上聲 去聲

寤寐 上音悟 下密二

及 媯娶 上足併反 下七聚反

猥多 上烏每反

悌望 二音 希亡

邵陸

上正作 芴字

剖 反足口

元祐十六年未四月十九日書寫之

大藏重修比丘照山是識

