

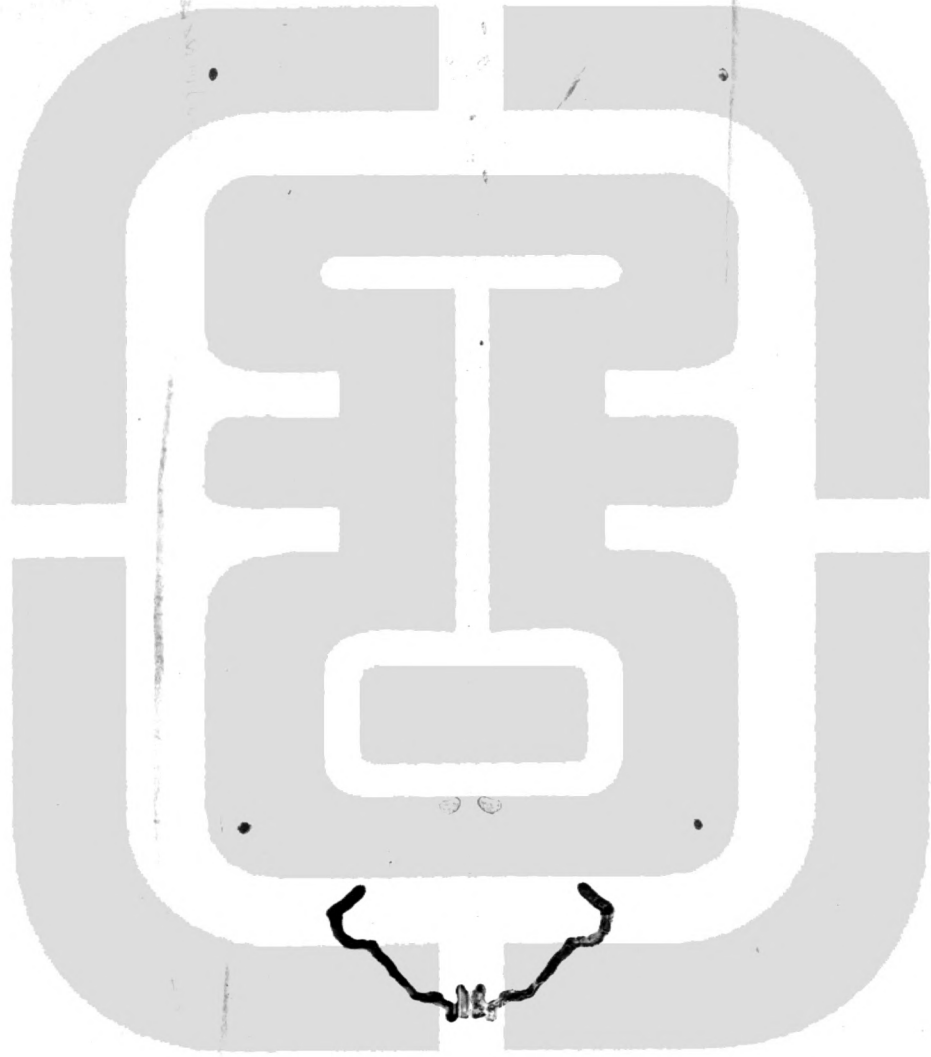
增壹阿含經

第四十一

二百七十
松一

49452

))

20

增壹阿含經卷第四十一

符秦建元年三藏曇摩難提譯

松

馬王品第四十五

此品分屬二分

松

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。爾時彼城中有婆羅門
名曰摩醯提利善明。外道經術、天文、地理、靡
不貫練。世間所可周旋之法，悉皆明了。婆羅
門女名曰意愛，極為聰朗，顏貌端正。世之希
有。是時婆羅門便作是念：我等婆羅門經籍
有是語，有二人出世，甚為難遇，實不可值云。
何為二人？所謂如來至真等正覺、轉輪聖王。
若轉輪聖王出世之時，便有七寶自然響應。

世之希有

增壹阿含經卷第四十一

符秦建元年三藏曇摩難提譯

松

馬王品第四十五

此品分屬二分

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘眾五百人俱尔時彼城中有婆羅門
名曰摩醯提利善明外道經術天文地理靡
不貫練世間所可周旋之法悉皆明了婆羅
門女名曰意愛極為聰朗顏貌端正世之希
有是時婆羅門便作是念我等婆羅門經籍
有是語有二人出世甚為難遇實不可值云
何為二人所謂如來至真等正覺轉輪聖王
若轉輪聖王出世之時便有七寶自然響應

我今有此女寶顏貌殊特玉女中取第一如今無
有轉輪聖王又我聞真淨王子名曰悉達出
家學道有三十二大人之相八十種好彼若
當在家者便當爲轉輪聖王若出家學道者
便成佛道我今可將此女與彼沙門是時婆
羅門即將此女至世尊所前白佛言唯願沙
門受此王女佛告彼羅門曰止止梵志吾不
須此著欲之人時婆羅門復再三白佛言沙
門受此玉女方比世界此女無比佛告梵志
以受汝意但吾以離家不復習欲今時有長
老比丘在如來後執扇扇佛是時長老比丘
白世尊言雖願如來受此女人若如來不須

者給我等使是時世尊告長老比丘汝爲愚
惑乃能在如來前吐此惡意汝云何轉繫意
在此女人所夫爲女人有九惡法云何爲九
一者女人臭穢不淨二者女人惡口三者女
人無反復四者女人嫉妬五者女人慳嫉六
者女人多喜遊行七者女人多瞋恚八者女
人多妄語九者女人所言輕舉是謂比丘女
人有此九法弊惡之行尔時世尊便說此偈
常喜笑啼哭 現親實不親 常求他方便
汝勿興亂念

是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊
惡之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告

比丘汝今愚人。不信如來神口所說。乎吾今當說過去久遠婆羅柰城中。有商客名曰普富。將五百商人入海採寶。然彼大海則有羅刹所居之處。恒食噉人。民是時海中風起。吹此船棧。墮彼羅刹部中。是時羅刹遙見商客來。歡喜無量。即隱羅刹之形。化作女人。端正無比。語諸商人曰。善來。諸賢。此寶渚上者。與彼天宮無異。多諸珍寶。數千百種。饒諸飯食。又有好女。皆無夫主。可與我等共相娛樂。比丘當知。彼商客衆中。其愚惑者。見女人已。便起想著之念。是時普富商主。便作是念。此大海中。非人所居之處。那得有此女人。止住此必

是羅刹勿足狐疑是時商王語女人言止止
諸妹我等不貪女色是時月八日十四日十
五日馬王在虛空中周旋作此告勅誰欲度
大海之難我能負度比丘當知當尔之時彼
商主上高樹上遙見馬王聞音響聲歡喜踊
躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王曰我
等五百商人爲風所吹今來墮此極難之處
欲得度海唯願度之是時馬王語彼商人曰
汝等悉來吾當度至海際是時普富長者語
衆商人曰今馬王近在悉來就彼共度海難
是時人衆報曰止止大王我等且在此間自
相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於快樂

之處珍竒寶物及於玉女此間悉備便可此
間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當共度
難時彼大商主告諸人曰止止愚人此間無
有女人大海之中云何有人居處諸商人報
曰且止大主我等不能捨此而去是時普富
商主便說此偈

我等墮此難

無男無女想

斯是羅刹種

漸當食我等

設當汝等不與我共去者各自將護設我身
口意所犯者悉見原捨莫以經心是時諸商
人與說共別之偈

與我問評彼

閻浮親里輩

在此而娛樂

不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等實遭厄 惑此不肯歸

如此不復久

盡為鬼所食

說此偈已便捨而去往至馬王所頭面禮足
即乘而去是時諸人遙見其主已乘馬王其
中或有喚呼或復有不稱恐者是時最大羅
刹之主復向諸羅刹而說此偈

已墮師子口

求出甚為難

何況入我渚

欲出實為難

是時羅刹主即化作女人形極為端正又以
兩手拍脅說曰設不食汝等終不為羅刹是

時馬王即負商主度至海岸。爾時餘五百商人盡受其困。爾時波羅柰城中有王名梵摩達。治化人民。是時羅刹尋從大商主後。咄失我夫。主是時賈主。即還詣家。是時羅刹化抱男兒。至梵摩達王所。前白王言。世間極有灾恠。盡當滅壞。王告之曰。世間有何極灾恠。盡當滅壞。耶羅刹白王。爲夫所棄。又我無過於夫。主是時梵摩達王。見此女人。極爲姝妙。興起想著。語女人曰。汝夫主者。乃無仁義。而捨汝去。是時梵摩達王。遣人呼其夫。曰。汝實棄此好婦乎。商人報曰。此是羅刹。非女人也。羅刹女復白王言。此人無夫主之義。今日見棄。復

罵我言云是羅刹王問之曰汝實不用者吾
當攝之商主白王此是羅刹隨王聖意是時梵
摩達王即將此女內著深宮隨時接納不令
有怨是時羅刹非人取王食噉唯骨存便
捨而去比丘勿作斯觀尔時商客主者舍利
弗比丘是也尔時羅刹者今此女人是也尔
時梵摩達王者今長老比丘是也是時馬王
者今我身是也尔時五百商人者今五百比
丘是以此方便知欲為不淨想今故興意起
於想著耶尔時彼比丘即礼佛足白世尊言
唯願受悔恕其重過自今已後更不復犯是
時彼比丘受如來教已即在閑靜之處剋己

自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上
梵行是時彼比丘便成阿羅漢爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋迦闍婆梨果園與大比
丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目犍連
於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸漸
來至釋翅村中爾時行來比丘及住比丘各各
自相謂言共相問訊又且聲音高大爾時世
尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今此園
中是誰音響聲大乃爾如似破木石之聲阿
難白佛言今舍利弗及大目連將五百比丘
來在此行來比丘與住比丘共相問訊故有

此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目犍連比
丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗
目犍連比丘所即語之曰世尊有教速離此
去不須住此舍利弗報曰唯然受教尔時舍
利弗目犍連即出園中將五百比丘涉道而去
尔時諸釋聞舍利弗目犍連比丘爲世尊所
遣即往至舍利弗目犍連比丘所頭面礼足
白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰
我等爲如來所遣各求安處是時諸釋白舍
利弗言諸賢小留意我等當向如來懺悔是
時諸釋即往至世尊所頭面礼足在一面坐
白世尊言唯願世尊原捨遠來比丘過各唯

願世尊以時教悔其中遠來比丘初學道者
新來入法中未覲尊顏備有變悔之心猶如
茂苗不遇潤澤便不成就今此比丘亦復如
是不覲如來而去者或能有變悔之心是時
梵天王知如來心中所念猶如力士屈申臂
頃從梵天沒來至如來所頭面禮足在一面
立。尔時梵天王白世尊言唯願世尊原捨遠
來比丘所作愆過以時教悔其中或有比丘
未究竟者便懷變悔之心彼人不覲如來顏
像便有變意還就本業亦如新生犢子生失
其母憂愁不食此亦如是若新學比丘不得
覲如來者便當遠離此正法中尔時世尊便

受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊
顧盼阿難便生斯念如來已受人民及天之
諫是時阿難即往至舍利弗目犍連比丘所
而語之曰如來欲得與衆僧相見天及人民
皆陳啓此理尔時舍利弗告諸比丘曰汝等各
收攝衣鉢共往至世尊所然如來已受我等
懺悔是時舍利弗及目犍連將五百比丘至
世尊所頭面礼足在一面坐是時佛問舍利
弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何乎舍利
弗言向者如來遣諸衆僧我便作是念如來
好遊閑靜獨處無爲不樂在鬧是故遣諸聖
衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是

誰之累舍利弗白佛言時我世尊復生此念
我亦當在閑靜獨遊不處閑中佛告舍利弗
曰勿作是語亦莫生是念云我當在閑靜之
處也如今聖衆之累豈非依舍利弗目犍連比丘
乎尔時世尊告大目犍連曰我遣衆僧汝有
何念目犍連白佛言如來遣衆僧我便生斯
念如來欲得獨處無爲故遣聖衆耳佛告目
犍連汝後復生何念目犍連白佛言然今如
來遣諸聖衆我等宜還收集之今不分散
佛告目犍連善哉目犍連如汝所說衆中之標首
唯吾與汝二人耳自今日犍連當教誨諸後
學比丘使長夜中永處安隱無令中退墮落

生死若有比丘成就九法者於現法中不得
長大云何爲九與惡知識從事親近非事恒
喜遊行恒抱長患好畜財貨貪著者衣鉢多虛
健忘乱意非定無有慧明不解義趣不隨時
受誨是謂目捷連若比丘成就此九法者於現
法中不得長大有所潤及設有比丘能成就
九法便有所成辦云何爲九與善知識從事
修行正法不著邪業恒遊獨處不樂人間少
病無患亦復不多畜諸財寶不貪著者衣鉢勤
行精進無有乱心聞義便解更不重受隨時
聽法無有馱足是謂目捷連若若有比丘成就此
九法者於現法中多所饒益是故目捷連當

勤加往誨諸比丘使長夜中致無爲處尔時
世尊便說此偈

常念自覺寤

勿著於非法

所修應正行

得度生死難

作是而獲是

作此獲此福

衆生流浪久

斷於老病死

已辦更不習

復更造非行

如此放逸人

成於有漏行

設有勤加心

恒在心首者

展轉相教戒

便成無漏行

是故目捷連當與諸比丘作如是誨當念作是
學是時世尊與諸比丘說極妙法令發歡喜
心是時諸比丘聞法已於彼衆中六十餘比
漏盡意解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。若有比丘依村落住善法
消滅惡法。遂增彼比丘當作是學。我今在村
落居止惡法。遂增善法。漸減念不專一。不得
盡有漏。不得至無爲安隱之處。我所得衣被
飲食牀卧具。病瘦醫藥勞苦。乃獲彼比丘當
作是學。吾今住此村落之中。惡法遂增善法
消滅。我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥。故來
作沙門。吾所願者。今不獲果。又彼比丘當遠
離村落去。若復有比丘依村落住善法。增益
惡法。消滅所得衣裳飲食牀卧具。勤勞乃獲
彼比丘當作是學。我今依此村落住善法。增

益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得又我
不以衣被故出家學道修於梵行我所以學
道求願者必成其法應當盡形壽承事供養
今時世尊便說偈曰

衣被及飲食

牀卧及所安

不應貪著想

亦莫來此世

不以衣被故
出家而學道

所以學道者

必果其所願

比丘尋應時

盡形住彼村

於彼般涅槃

盡其命根本

是時比丘若在人間靜處所遊之村善法增

益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不應

遠遊是時阿難白世尊言如來常不說四大

依食得存亦依於心所念法諸善之法依心

而生又彼比丘依村落任勞苦精神乃辦衣
食彼云何生善法云何住彼村落而不遠遊
佛告阿難衣被飲食牀卧具病瘦醫藥有三
種若復比丘專念四事供養所欲不果此衣
是苦若復興知足之心不起想著諸天人民
代其歡喜又諸比丘當作是學我由此故而
說此義是故阿難比丘當念少欲知足如是
阿難當作是學介時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在婆羅園中介時世尊時到
著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便
作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方
宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告

國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食。今時世尊入村乞食，人民之類皆不與如來共言談者，亦無有來承事供養者。如來乞食竟，不得便還出村。是時弊魔波旬至，如來所問佛言：沙門乞食竟，不得乎？世尊告曰：由魔所為，使吾不得食。汝亦不久當受其報。魔今聽吾說，賢劫之中有佛名拘樓孫如來，至真等正覺，明行成爲善逝。世間解無上士道法，御天人師，号佛衆祐出現於世。是時彼亦依此村居止，將四十萬衆。今時弊魔波旬便作是念：吾今求此沙門方便，終不果獲。時魔復作是念：吾今當約勅婆羅村中人民之類，使不

施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞食。尔時諸比丘竟不得食，即還出村。尔時彼佛告諸比丘說如此妙法。夫觀食有九事：四種人間食，五種出人間食。表云：何四種？是人間食。一者搏食，二者更樂食，三者念食，四者識食。是謂世間有四種食。彼云：何名爲五種之食？出世間之表。一者禪食，二者願食，三者念食，四者八解脫食，五者喜食。是謂名爲五種之食。如是比丘五種之食，出世間食。表當共專念捨除四種之食，求於方便辦五種食。如是比丘當作是學。尔時諸比丘受彼佛教已，即自剋已成辦五種之食。時魔波旬不能得其

便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當往村中告諸人民使沙門衆等未得利養使令得之已辦利養倍增多也使彼比丘貪著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆盧村人民供給比丘衣被飲食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前捉僧伽黎以物強施是時彼佛與衆聲聞說如此法夫利養者墮入惡趣不令至無爲之處汝等比丘莫起想著之心向於利養當念捨離其有比丘著利養者不成五分法身不具戒德是故比丘未生

利養心令使不生已生利養心時令速滅之
是比丘當作是學時魔波旬即隱形去尔時
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
時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行
慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比
丘當知昔日有鬼極為弊暴來在釋提桓因
座上而坐是時三十三天極為瞋恚云何此
鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚心彼
鬼遂轉端正顏貌殊常尔時釋提桓因在普
集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子
往至釋提桓因所白帝釋言瞿翼當知今有

惡鬼在尊座上坐。今三十三天極懷恚怒。諸天適興恚怒。彼鬼遂轉端正。顏貌勝常。是時釋提桓因便作是念。此鬼必是神妙之鬼。是時釋提桓因往至彼鬼所。相去不遠。自稱姓名。吾是釋提桓因。諸天之主。時釋提桓因自稱姓名。時彼惡鬼轉成醜形。顏貌可惡。是彼惡鬼即時消滅。比丘當以此方便。知其行慈心而不捨離其德。如是。又且比丘。吾昔日時七歲之中。恒修慈心。經歷七歲。劫敗劫。不往來生死劫。欲壞時。便生光音天。劫欲成時。便生無想天上。或作梵天。統領諸天。領十千世界。又復三十七。反為釋提桓因。又無數。反為

轉輪聖王比丘當以此方便知其行慈心其
德如是復次行慈心者身壞命終生梵天上離
三惡道去離八難復次其行慈者生中正之國
復次行慈心者顏貌端正諸根不缺形體完
具復次其行慈心者躬自見如來承事諸佛
不樂在家欲得出家學道者三法衣剃除鬚
髮修沙門法修無上梵行比丘當知猶如金剛
人取食之終不消化要當下過其行慈心之
人亦復如是若如來出世要當作道修無上
梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復
受後有如實知之是時尊者阿難白佛言世尊
設如來不出時彼善男子不樂在家當何所

趣向佛告阿難曰若如來不出時然善男子
不樂在家自剃鬚髮在閑靜處剋己自修即
於彼處盡諸有漏成無漏行是時阿難復白
佛言云何世尊彼人自修梵行三乘之行彼
人何所趣向佛告阿難如汝所言吾恒說三
乘之行過去將來三世諸佛盡當說三乘之
法阿難當知或有是時衆生之類顏貌壽命
轉轉減少形器瘦弱無復威神多諸瞋怒嫉
妬恚癡姦偽幻惑所行不真或復有利根捷
疾展轉諍競共相鬪訟或以手拳瓦石刀杖
共相傷害是時衆生之類執草便成刀劍斷
其命根其中衆生行慈心者無有瞋怒見此

變恠皆懷恐懼悉共馳走離此惡處在山野
中自然剃除鬚髮著三法衣修無上梵行剋
己自修盡有漏心而得解脫便入無漏境各
各自相謂言我等已勝怨家阿難當知彼名
爲最勝是時阿難復白佛言彼人爲在何部
聲聞部辟支佛部爲是佛部耶佛告阿難彼
人當名正在辟支佛部所以然者此人皆由
造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法
夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行
慈此德廣大吾昔日著此慈仁之鎧降伏魔
官屬坐樹王下成無上道以此方便使知慈
最第一慈者最勝法也阿難當知故名爲最

勝行慈心者其德如是不可稱計當求方便
修行慈心如是不難當作是學尔時阿難聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭
面礼足在一面坐尔時佛告舍利弗曰汝今
諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍
利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告
舍利弗言善哉舍利弗乃能遊空三昧所以
然者諸空三昧者最尊第一其有比丘遊空
三昧計無吾我人壽命亦不見有衆生亦復
不見諸行本末已不見亦不造行本已無行

更不受有已無受有不復受苦樂之報舍利
弗當知我昔未成佛道坐樹王下便作是念
此衆生類爲不剋獲何法流轉生死不得解
脫時我復作是念有空三昧其有衆生不得
是三昧者便流浪生死不得至竟解脫有此
空三昧但衆生未剋使衆生起想著之念已
起世間之想便受生死之分若得此空三昧
亦無所願便得無願三昧已得無願三昧不
求死此生彼都無所想念時彼行者復有無
相三昧可得娛樂此衆生類皆由不得三三
昧故流浪生死觀察諸法已便得空三昧已
得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提當我

尔時以得空三昧七日七夜觀視道樹目未
曾眴舍利弗以此方便知空三昧者於諸三
昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也是故
舍利弗當求方便辦空三昧如是舍利弗當
作是學尔時舍利弗聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆千二百五十人俱尔時羅閱城中
有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珍寶碑
礫碼碯不可稱計又且疏薄佛法但事外道
尼捷子國王大臣皆悉識知是時外道梵志
及尼捷子在家出家者自誹謗言有我計有
我身并六師輩皆悉雲集共作此論今沙門

瞿曇靡事不知有一切智然我等不得利養
今此沙門多得利養要當作方宜使不得利養
我等當往至尸利掘舍教彼長者而作權宜
是時外道梵志尼捷子及彼六師往至尸利
掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天所
生是梵天子多所饒益汝今可往至沙門瞿
曇所愍我等故請沙門及比丘衆來在家祠
之又勅屋中作大火坑極熾然火食皆著毒
請來食若沙門瞿曇有一切智知三世事者
則不受請設無一切智便當受請將諸弟子
盡爲火所燒天人得安無有災害是時尸利
掘默然隨六師語即出城至卍尊所頭面禮

足持雜毒之心白如來言唯願世尊及比丘
僧當受我請尔時世尊知彼心中所念默然
受請是時尸利掘已見如來默然受請便從
座起頭面禮足便退而去中道便作是念今
我六師所說審諦然沙門不知我心中所念必
當爲大火所燒是時尸利掘即還家勅作大
坑然大熾火復約勅辦種種飲食皆悉著毒
復於門外作大火坑極然大火又於火上施
設敷牀皆以惡毒著飲食中而白時至尔時
世尊已知時至著衣持鉢將諸比丘衆前後
圍遶往至彼家又勅諸比丘僧諸人皆不得
先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得先吾

前食是時羅閱城中人民之類聞尸利掘作
大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部之衆
皆悉涕泣將非害如來及比丘僧乎或復有
至世尊所頭面禮足白佛言唯願世尊莫至
彼長者家又彼人作大火坑兼作毒食佛告
之曰諸人勿懷恐怖如來終不爲他所害正
使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾何況此
小火欲害如來終無此理優婆塞當知吾無
復害心尔時世尊與比丘僧前後圍遶入羅
閱城至長者家尔時世尊告諸比丘汝等勿
先入長者家亦莫先食要須如來食然後乃
食尔時世尊適舉足門闕上尔時火坑自然

化作浴池極為清涼衆華滿其中亦生蓮華
大如車輪七寶為莖亦生餘蓮華蜜蜂王遊
戲其中尔時釋提桓因梵天王及四天王及
乾沓和阿須倫及諸闍叉鬼神等見火坑中
生此蓮華各各稱慶異音同聲各各說曰便
為如來勝中第一尔時彼長者家有種種外道異
學集在其家尔時優婆塞優婆夷斯見如來變
化已歡喜踊躍不能自勝外道異學見如來
變已甚懷愁憂上虛空中諸尊神天散種種
名華於如來身上尔時世尊履空去地四寸
至長者家如來舉足之處便生蓮華大如車
輪尔時世尊右迴告諸比丘汝等悉皆蹈此

蓮華上時諸聲聞皆從蓮華上至長者家。今時世尊便說古昔之喻。設我過去已來供養恒沙諸佛承事禮敬未失聖意。持是至誠之誓。使此諸座皆悉牢固。今時世尊告諸比丘。我今聽諸比丘先以手馮座。然後乃坐。此是我之教也。今時世尊及諸比丘僧皆悉就坐。是座下皆生蓮華。極爲芬香。是時尸利掘見如來如斯變化。便生斯念。吾爲外道異學所誤。失我人中之行。永失天路。心意憤然。如飲雜毒。必當趣此三惡道中。實是如來出世難遇。覺知此已。即時涕零。頭面禮足。白佛言。唯願如來聽我悔過。改往修來。自知有罪。觸燒。

如來唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長者改過捐捨本意乃能自知觸犯如來賢聖法中甚爲曠大聽汝改過隨法而捨我今受汝改悔後更莫犯如是再三卽時阿闍世王聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如來聞已瞋恚熾盛告羣臣曰要當消滅闍浮里地與此人同尸利掘名字者又復阿闍世憶如來功德已悲泣涕零脫天冠已告羣臣曰吾今復用活爲乃使如來爲火所燒及比丘僧皆當被燒汝等速來至長者家觀視如來卽時嗜婆伽王子白阿闍世王大王勿懷愁憂亦莫興惡想所以然者如來終不爲他所害今

日尸利掘長者當爲如來弟子唯願大王當
往觀變化時阿闍世王爲耆婆伽所誨喻乘
雪山大象尋時至尸利掘長者家下象即至
尸利掘舍內尔時衆人普集門外有八萬四
千人尔時阿闍世王見蓮華大如車輪歡喜
踊躍不能自勝並作是說使如來恒勝衆魔
告耆婆伽王子曰善哉耆婆伽乃信如來如
斯之要時阿闍世王至世尊所頭面礼足在
一面坐尔時阿闍世王見如來口出光明亦
復遍見如來顏色殊特極懷踊躍不能自勝
尔時尸利掘長者白世尊言我所設食皆悉
有毒唯願世尊小停今當更施食所以然者

無令如來體有所增損佛告長者如來及弟子終不為他所害但長者食已辦者隨時供設尔時長者手自斟酌行種種飲食尔時世尊便說斯偈

至誠佛法眾

害毒無遺餘

諸佛無有毒

至誠佛害毒

至誠佛法眾

害毒無遺餘

諸佛無有毒

至誠法害毒

至誠佛法眾

害毒無遺餘

諸佛無有毒

至誠僧害毒

貪欲瞋恚毒

世間有三毒

如來永無毒

至誠佛害毒

欲怒瞋恚毒

此三世間毒

如來法無毒

至誠法害毒

欲怒瞋恚毒

世間有三毒

如來僧無毒

至誠僧害毒

尔時世尊說此語已便食雜毒之食尔時世
尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如來食已
然後乃食尔時長者手自斟酌行種種飲食
供養佛及比丘僧尔時尸利堀長者見如來
食訖除去鉢器更取小座在如來前坐尔時
世尊與長者及八萬四千衆說微妙論所謂
論者施論戒論生天之論欲不淨想姪姪女
患出要爲樂如來觀彼長者心意及八萬四
千衆心開意解無復塵垢諸佛世尊常所說
法苦習盡道盡與八萬四千衆生說廣分別
其行尔時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼
淨猶如新衣易染爲色尔時庶人亦復如是

各於座上已見道跡已見法得法分別諸法
度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法
衆而受五戒尔時尸利堀長者自知得道跡
前白佛言寧施如來毒獲大果報不與餘外
道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒
食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜
爲此外道所惑乃興斯心於如來所其有事
外道異學者皆墮邊際佛告長者如汝所言
而無有異皆爲他所誑尔時尸利堀白佛言
自今已後不復信此外道異學不聽諸四部衆
在家供養佛告長者勿作是說所以然者汝
本恒供養斯諸外士施諸畜生其福難量况

復人乎若有外道異學問曰尸利堀是誰弟子
汝等云何報之尔時尸利堀即從座起長跪
叉手白世尊言勇猛而解脫今受此人身是
第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰善哉長者
乃能說此微妙之歎尔時世尊重與長者說
甚深之法即時便說斯觀

祠祀火為上

詩書頌為最

人中王為尊

衆流海為源

星中月為明

光明日為上

上下及四方

一切有形類

諸天及世間

佛為最第一

欲求其福者

當供養三佛

尔時世尊說此偈已即從座起尔時尸利堀
及諸來會聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十一

松

羅閱

下音悅

醯

呼方反

靡

免彼反

慣練

上俱下

患

反反反

才亦

妒妬

二同丁路反

弊

毗祭反

瑕疵

上疾下

斯

反反反

棧

二同伐音

渚

之呂反

娛

音愚

狐曾

音胡

咄

丁骨二反

賈主

古上音

姝

尺朱反

翅

施智反

訃訖

音上

覲

渠鎮反

茂

莫候反

愆

去乾反

犢子

讀上音

顧眄

面下音

覺寤

二字

悟教

輓

正作展

弊

毗祭反

揣

徒官反

兒完

官二同戶反

瘦

二同瘦字

弱

音若

手拳

下巨反

鎧

苦亥反

眴

詩閏反

其月

反又

䟽

正作疎

桐

詞音

涕泣

上音體

闕

呼域反

唐合

蹈

盜音

馮

皮陵反

憤

符粉反

涕零

下音靈

嬈

音達

鳥

捐捨

上音緣

斟酌

針上音

姪姝

下上夷

夷今反

祠祀

又女反

以下音

覲

反初覲

