

原始佛教基本典籍

增壹阿含经

下册

四圣谛·八正道·十二因缘
三十七道品·五蕴·六识
十八界·四禅八定·涅槃

宗教文化出版社

增壹阿含经

(下 册)

宗教文化出版社

目 录

(上 册)

总序	1
增壹阿舍经序	8
卷第一	1
序品第一	1
十念品第二 (一~十)	11
卷第二	16
广演品第三 (十一~二〇)	16
卷第三	27
弟子品第四 (二一~三〇)	27
比丘尼品第五 (三一~三五)	32
清信士品第六 (三六~三九)	34
清信女品第七 (四〇~四二)	36
阿须伦品第八 (四三~五二)	38
卷第四	43
一子品第九 (五三~六二)	43
护心品第十 (六三~七二)	48
卷第五	57
不还品第十一 (七三~八二)	57

壹入道品第十二（八三～九二）	62
卷第六	73
利养品第十三（九三～九九）	73
卷第七	88
五戒品第十四（一〇〇～一〇九）	88
有无品第十五（一一〇～一一九）	91
火灭品第十六（一二〇～一二九）	95
安般品第十七之一（一三〇）	106
卷第八	110
安般品第十七之二（一三一～一四〇）	110
卷第九	124
惭愧品第十八（一四一～一五〇）	124
卷第十	142
劝请品第十九（一五一～一六一）	142
卷第十一	154
善知识品第二十（一六二～一七四）	154
卷第十二	169
三宝品第二十一（一七五～一八四）	169
三供养品第二十二（一八五～一九四）	184
卷第十三	192
地主品第二十三（一九五～二〇四）	192
卷第十四	210
高幢品第二十四之一（二〇五～二〇九）	210
卷第十五	226
高幢品第二十四之二	226
卷第十六	240
高幢品第二十四之三（二一〇～二一四）	240

卷第十七	257
四谛品第二十五（二一五~二二四）	257
卷第十八	270
四意断品第二十六之一（二二五~二三三）	270
卷第十九	288
四意断品第二十六之二（二三四）	288
等趣四谛品第二十七（二三五~二四四）	293
卷第二十	305
声闻品第二十八（二四五~二五一）	305
卷第二十一	327
苦乐品第二十九（二五二~二六一）	327
卷第二十二	339
须陀品第三十（二六二~二六四）	339
卷第二十三	359
增上品第三十一（二六五~二七五）	359
卷第二十四	383
善聚品第三十二（二七六~二八七）	383
卷第二十五	407
五王品第三十三（二八八~二九七）	407

（下 册）

卷第二十六	431
等见品第三十四（二九八~三〇七）	431
卷第二十七	457
邪聚品第三十五（三〇八~三一七）	457
卷第二十八	471
听法品第三十六（三一八~三二二）	471

卷第二十九	489
六重品第三十七之一（三二三～三二七）	489
卷第三十	501
六重品第三十七之二（三二八～三三二）	501
卷第三十一	515
力品第三十八之一（三三三～三三八）	515
卷第三十二	532
力品第三十八之二（三三九～三四四）	532
卷第三十三	549
等法品第三十九（三四五～三五四）	549
卷第三十四	569
七日品第四十之一（三五五～三六〇）	569
卷第三十五	586
七日品第四十之二（三六一～三六四）	586
莫畏品第四十一（三六五～三六九）	593
卷第三十六	602
八难品第四十二之一（三七〇～三七二）	602
卷第三十七	615
八难品第四十二之二（三七三～三七九）	615
卷第三十八	628
马血天子问八政品第四十三之一（三八〇～三八三）	628
卷第三十九	643
马血天子品第四十三之二（三八五～三八九）	643
卷第四十	654
九众生居品第四十四（三九〇～四〇〇）	654
卷第四十一	668

马王品第四十五（四〇一～四〇七）	668
卷第四十二	686
结禁品第四十六（四〇八～四一七）	686
卷第四十三	702
善恶品第四十七（四一八～四二七）	702
卷第四十四	717
十不善品第四十八（四二八～四三〇）	717
卷第四十五	729
不善品第四十八入前品中（四三一～四三三）	729
卷第四十六	741
放牛品第四十九（四三四～四三九）	741
卷第四十七	761
放牛品第四十九今分品（四四〇～四四三）	761
卷第四十八	779
礼三宝品第五十（四四四～四五三）	779
卷第四十九	800
非常品第五十一（四五四～四六三）	800
卷第五十	821
大爱道般涅槃品第五十二（四六四～四六六）	821
卷第五十一	833
大爱道般涅槃分品第五十二（四六七～四七二）	833

(卷第二十六)

等见品第三十四

二九八

闻如是：一时，尊者舍利弗在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众五百人俱。

尔时，众多比丘到舍利弗所，共相问讯，在一面坐。尔时，众多比丘白舍利弗言：“戒成就比丘当思惟何等法？”

舍利弗报言：“戒成就比丘当思惟五盛阴无常、为苦、为恼、为多痛畏；亦当思惟苦、空、无我。云何为五？所谓色阴、痛阴、想阴、行阴、识阴。尔时，戒成就比丘思惟此五盛阴，便成须陀洹道。”

比丘白舍利弗言：“须陀洹比丘当思惟何等法？”

舍利弗报言：“须陀洹比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏；亦当思惟苦、空、无我。诸贤当知：若须陀洹比丘思惟此五盛阴时，便成斯陀含果。”

诸比丘问曰：“斯陀含比丘当思惟何等法？”

舍利弗报言：“斯陀含比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏；亦当思惟苦、空、无我。尔时，斯陀含比丘当思惟此五盛阴时，便成阿那含果。”

诸比丘问曰：“阿那含比丘当思惟何等法？”

舍利弗报言：“阿那含比丘亦当思惟此五盛阴为苦、为恼、为多痛畏；亦当思惟此五盛阴苦、空、无我。尔时，阿那含比

丘当思惟此五盛阴时，便成阿罗汉。”

诸比丘问曰：“阿罗汉比丘当思惟何等法。”

舍利弗报言：“汝等所问何其过乎？罗汉比丘所作以过，更不造行，有漏心得解脱，不向五趣生死之海，更不受有，有所造作。是故，诸贤！持戒比丘、须陀洹、斯陀含、阿那含，当思惟此五盛阴。如是，诸比丘！当作是学！”

尔时，诸比丘闻舍利弗所说，欢喜奉行！

二九九

闻如是：一时，佛在波罗奈仙人鹿野苑中。

尔时，如来成道未久，世人称之为大沙门。尔时，波斯匿王新绍王位。是时，波斯匿王便作是念：我今新绍王位，应先取释家女。设与我者，乃适我心；若不见与，我今当以力往逼之。尔时，波斯匿王即告一臣曰：“往至迦毗罗卫，至释种家，持我名字，告彼释种云：‘波斯匿王问讯起居轻利，致问无量。’又语彼释：‘吾欲取释种女，设与我者，抱德永已；若见违者，当以力相逼。’”

尔时，大臣受王教敕，往至迦毗罗国。尔时，迦毗罗卫释种五百人，集在一处。是时，大臣即往至五百释种所，持波斯匿王名字，语彼释种言：“波斯匿王问讯殷勤，起居轻利，致意无量。吾欲取释种之女，设与吾者，是其大幸；设不与者，当以力相逼。”

时，诸释种闻此语已，极怀嗔恚：“吾等大姓，何缘当与婢子结亲？”其众中或言当与，或言不可与。

尔时，有一释集彼众中，名摩呵男，语众人言：“诸贤！勿共嗔恚。所以然者，波斯匿王为人暴恶，设当波斯匿王来者，

坏我国界。我今躬自当往与波斯匿王相见，说此事情。”

时，摩呵男家中婢生一女，面貌端正，世之希有。时，摩呵男沐浴此女，与著好衣，载宝羽车，送与波斯匿王，又白王言：“此是我女，可共成亲。”

时，波斯匿王得此女，极怀欢喜，即立此女为第一夫人。未经数日，而身怀妊；复经八九月，生一男儿，端正无双，世所殊特。时波斯匿王集诸相师与此太子立字。

时，诸相师闻王语已，即白王言：“大王当知：求夫人时，诸释共诤，或言当与，或言不可与，使彼此流离。今当立名，名曰毗流勒。”相师立号已，各从座起而去。

时，波斯匿王爱此流离太子，未曾离目前。然流离太子年向八岁，王告之曰：“汝今已大，可诣迦毗罗卫学诸射术。”

是时，波斯匿王给诸使人，使乘大象往诣释种家，至摩呵男舍，语摩呵男言：“波斯匿王使我至此学诸射术，唯愿祖父母事事教授。”

时，摩呵男报曰：“欲学术者善可习之。”是时，摩呵男释种集五百童子，使共学术。时，流离太子与五百童子共学射术。

尔时，迦毗罗卫城中新起一讲堂，天及人民、魔、若魔天不在此讲堂中住。时，诸释种各各自相谓言：“今此讲堂成来未久，画彩已竟，犹如天宫而无有异。我等先应请如来于中供养及比丘僧，令我等受福无穷。”是时，释种即于堂上敷种种坐具，悬缯幡盖，香汁洒地，烧众名香，复储好水，燃诸明灯。

是时，流离太子将五百童子往至讲堂所，即升师子之座。时，诸释种见之，极怀嗔恚，即前捉臂，逐出门外，各共骂之：“此是婢子！诸天、世人未有居中者，此婢生物敢入中坐。”复捉流离太子扑之著地。

是时，流离太子即从地起，长叹息而视后。是时，有梵志

子名好苦。是时，流离太子语好苦梵志子曰：“此诸释种取我毁辱乃至於斯。设我后绍王位时，汝当告我此事。”

是时，好苦梵志子报曰：“如太子教。”时，彼梵志子日三时白太子曰：“忆释所辱。”便说此偈：

“一切归於尽，果熟亦当堕；
合集必当散，有生必有死。”

是时，波斯匿王随寿在世，后取命终，便立流离太子为王。是时，好苦梵志至王所，而作是说：“王当忆本释所毁辱。”

是时，流离王报曰：“善哉！善哉！善忆本事。”是时，流离王便起嗔恚，告群臣曰：“今民主者为是何人？”

群臣报曰：“大王！今日之所统领流离王。”

时曰：“汝等速严驾，集四部兵，吾欲往征释种。”

诸臣对曰：“如是，大王！”是时，群臣受王教令，即云集四种之兵。是时，流离王将四部之兵，往至迦毗罗越。

尔时，众多比丘闻流离王往征释种，至世尊所，头面礼足，在一面坐，以此因缘具白世尊。

是时，世尊闻此语已，即往逆流离王，便在一枯树下，无有枝叶。於中结跏趺坐。是时，流离王遥见世尊在树下坐，即下车至世尊所，头面礼足，在一面立。

尔时，流离王白世尊言：“更有好树，枝叶繁茂，尼拘留之等，何故此枯树下坐？”

世尊告曰：“亲族之荫，故胜外人。”

是时，流离王便作是念：今日世尊故为亲族，然我今日应还本国，不应往征迦毗罗越。是时，流离王即辞还退。

是时，好苦梵志复白王言：“当忆本为释所辱。”

是时，流离王闻此语已，复兴嗔恚：“汝等速严驾，集四部兵，吾欲往征迦毗罗越。”

是时，群臣即集四部之兵，出舍卫城，往诣迦毗罗越征伐释种。

是时，众多比丘闻已，往白世尊：“今流离王兴兵众，往攻释种。”

尔时，世尊闻此语已，即以神足，往在道侧，在一枯树下坐。时，流离王遥见世尊在树下坐，即下车至世尊所，头面礼足，在一面立。尔时，流离王白世尊言：“更有好树，不在彼坐，世尊今日何故在此枯树下坐？”

世尊告曰：“亲族之荫，胜外人也。”

是时，世尊便说此偈：

“亲族之荫凉，释种出於佛；
尽是我枝叶，故坐斯树下。”

是时，流离王复作是念：世尊今日出於释种，吾不应往征，宜可齐此还归本土。是时，流离王即还舍卫城。

是时，好苦梵志复语王曰：“王当忆本释种所辱。”

是时，流离王闻此语已，复集四种兵出舍卫城，诣迦毗罗越。

是时，大目犍连闻流离王往征释种。闻已，至世尊所，头面礼足，在一面立。尔时，目连白世尊言：“今日流离王集四种兵往攻释种，我今堪任使流离王及四部兵，掷著他方世界。”

世尊告曰：“汝岂能取释种宿缘，著他方世界乎？”

时，目连白佛言：“实不堪任使宿命缘，著他方世界。”

尔时，世尊语目连曰：“汝还就坐。”

目连复白佛言：“我今堪任移此迦毗罗越，著虚空中。”

世尊告曰：“汝今堪能移释种宿缘著虚空中乎？”

目连报曰：“不也，世尊！”

佛告目连：“汝今还就本位。”

尔时，目连复白佛言：“唯愿听许以铁笼疏覆迦毗罗越城上。”

世尊告曰：“云何，目连！能以铁笼疏覆宿缘乎？”

目连白佛：“不也，世尊！”

佛告目连：“汝今还就本位，释种今日宿缘已熟，今当受报。”

尔时，世尊便说此偈：

“欲使空为地，复使地为空；
本缘之所系，此缘不腐败。”

是时，流离王往诣迦毗罗越。时，诸释种闻流离王将四部之兵，来攻我等，复集四部之众，一由句中往逆流离王。是时，诸释一由句内遥射流离王，或射耳孔，不伤其耳；或射头髻，不伤其头；或射弓坏，或射弓弦，不害其人；或射铠器，不伤其人；或射床座，不害其人；或射车轮坏，不伤其人；或坏幢麾，不害其人。是时，流离王见此事已，便怀恐怖，告群臣曰：“汝等观此箭为从何来？”

群臣报曰：“此诸释种，去此一由句中射箭使来。”

流离王报言：“彼设发心欲害我者，普当死尽，宜可於中还归舍卫！”

是时，好苦梵志前白王言：“大王勿惧！此诸释种皆持戒，虫尚不害，况害人乎！今宜前进，必坏释种。”

是时，流离王渐渐前进向彼释种。是时，诸释退入城中。时，流离王在城外而告之曰：“汝等速开城门，若不尔者，尽当取汝杀之！”

尔时，迦毗罗越城有释童子，年向十五，名曰奢摩。闻流离王今在门外，即著铠持仗至城上，独与流离王兵共斗。是时，奢摩童子多杀害兵众，各各驰散，并作是说：“此是何人？为

是天也？为是鬼神也？遥见如似小儿！”

是时，流离王便怀恐怖，即入地孔中而避之。

时，释种闻坏流离王众。是时，诸释即呼奢摩童子而告之曰：“汝年幼小，何故辱我等门户？岂不知诸释修行善法乎？我等尚不能害虫，况复人命乎！我等能坏此军众，一人敌万人。然我等复作是念：然杀害众生不可称计。世尊亦作是说：‘夫人杀人命，死入地狱；若生人中，寿命极短。’汝速去，不复住此！”

是时，奢摩童子即出国去，更不入迦毗罗越。

是时，流离王复至门中，语彼人曰：“速开城门，不须稽留！”

是时，诸释自相谓言：“可与开门，为不可乎？”

尔时，弊魔波旬在释众中作一释形，告诸释言：“汝等速开城门，勿共受困於今日。”

是时，诸释即与开城门。是时，流离王即告群臣曰：“今此释众人民极多，非刀剑所能害尽，尽取埋脚地中，然后使暴象蹈杀。”

尔时，群臣受王教敕，即以象蹈杀之。

时，流离王敕群臣曰：“汝等速选好面手释女五百人。”

时，诸臣受王教令，即选五百端正女人，将诣王所。

是时，摩诃男释至流离王所，而作是说：“当从我愿！”

流离王言：“欲何等愿？”

摩诃男曰：“我今没在水底，随我迟疾，使诸释种并得逃走。若我出水，随意杀之。”

流离王曰：“此事大佳！”

是时，摩诃男释即入水底，以头发系树根而取命终。

是时，迦毗罗越城中诸释，从东门出，复从南门入；或从

南门出，还从北门入；或从西门出，而从北门入。是时，流离王告群臣曰：“摩呵男父何故隐在水中，如今不出？”

尔时，诸臣闻王教令，即入水中出摩呵男，已取命终。尔时，流离王以见摩呵男命终，时王方生悔心：“我今祖父已取命终，皆由爱亲族故。我先不知当取命终，设当知者，终不来攻伐此释！”

是时，流离王杀九千九百九十万人，流血成河，烧迦毗罗越城，往诣尼拘留园中。是时，流离王语五百释女言：“汝等慎莫愁忧，我是汝夫，汝是我妇，要当相接。”是时，流离王便舒手捉一释女而欲弄之。

时女问曰：“大王欲何所为？”

时王报言：“欲与汝情通。”

女报王曰：“我今何故与婢生种情通！”

是时，流离王甚怀嗔恚，敕群臣曰：“速取此女！兀其手足，著深坑中。”

诸臣受王教令，兀其手足，掷著深坑中。及五百女人皆骂王言：“谁持此身与婢生种共交通？”

时，王嗔恚，尽取五百释女，兀其手足，著深坑中。是时，流离王悉坏迦毗罗越已，还诣舍卫城。

尔时，祇陀太子在深宫中与诸妓女共相娱乐。是时，流离王闻作倡伎声，即便问之：“此是何音声，乃至於斯？”

群臣报王言：“此是祇陀王子在深宫中，作倡伎乐而自娱乐。”

时，流离王即敕御者：“汝回此象诣祇陀王子所。”

是时，守门人遥见王来而白言：“王小徐行，祇陀王子今在宫中五乐自娱，勿相触娆。”是时，流离王即时拔剑，取守门人杀之。

是时，祇陀王子闻流离王在门外住，竟不辞诸妓女，便出在外与王相见：“善来，大王！可入小停驾。”

时，流离王报言：“岂不知吾与诸释共斗乎？”

祇陀对曰：“闻之。”

流离王报言：“汝今何故与妓女游戏而不佐我也？”

祇陀王子报言：“我不堪任杀害众生之命。”

是时，流离王极怀嗔恚，即复拔剑斫杀祇陀王子。是时，祇陀王子命终之后，生三十三天中，与五百天女共相娱乐。

尔时，世尊以天眼观祇陀王子以取命终，生三十三天，即便说此偈：

“人天中受福，祇陀王子德；
 为善后受报，皆由现报故。
 此忧彼亦忧，流离二处忧；
 为恶后受恶，皆由现报故。
 当依福佑功，前作后亦然；
 或独而为者，或复人不知。
 作恶有知恶，前作后亦然；
 或独而为者，或复人不知。
 人天中受福，二处俱受福；
 为善后受报，皆由现报故。
 此忧彼亦忧，为恶二处忧；
 为恶后受报，皆由现报故。”

是时，五百释女自归，称唤如来名号：“如来於此生，亦从此间出家学道，而后成佛。然佛今日永不见忆，遭此苦恼，受此毒痛。世尊何故而不见忆？”

尔时，世尊以天耳清彻，闻诸释女称怨向佛。尔时，世尊告诸比丘：“汝等尽来，共观迦毗罗越，及看诸亲命终。”

比丘对曰：“如是，世尊！”

尔时，世尊将诸比丘出舍卫城，往至迦毗罗越。时，五百释女遥见世尊将诸比丘来，见已，皆怀惭愧。

尔时，释提桓因及毗沙门王在世尊后而扇。尔时，世尊还顾，语释提桓因言：“此诸释女皆怀惭愧。”

释提桓因报言：“如是，世尊！”是时，释提桓因即以天衣覆此五百女身体上。

尔时，世尊告毗沙门王曰：“此诸女人饥渴日久，当作何方宜？”

毗沙门王白佛言：“如是，世尊！”

时，毗沙门天王即办自然天食，与诸释女，皆悉充足。

是时，世尊渐与诸女说微妙法：“所谓诸法皆当离散，会有别离。诸女当知：此五盛阴皆当受此苦痛诸恼，堕五趣中。夫受五盛阴之身，必当受此行报；以有行报，便当受胎；已受胎分，复当受苦乐之报。设当无五盛阴者，便不复受形；若不受形，则无有生；以无有生，则无有老；以无有老，则无有病；以无有病，则无有死；以无有死，则无合会别离之恼。是故，诸女！当念此五阴成败之变。所以然者，以知五阴，则知五欲；以知五欲，则知爱法；以知爱法，则知染著之法。知此众事已，则不复受胎；以不受胎，则无生、老、病、死。”

尔时，世尊与众释女渐说此法，所谓论者：施论、戒论、生天之论，欲不净想，出要为乐。尔时，世尊观此诸女心开意解，诸佛世尊常所说法：苦、集、尽、道，尔时世尊尽与彼说之。尔时，诸女诸尘垢尽，得法眼净，各於其所而取命终，皆生天上。

尔时，世尊诣城东门，见城中烟火洞然，即时而说此偈：

“一切行无常，生者必有死；