

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
三二

中華書局

內封題簽 李一氓

裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第三二冊

《中華大藏經》編輯局編

*

中華書局出版

(北京王府井大街 36 號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

*

787×1092 毫米 1/16·63 印張·插頁 2

1987 年 10 月第 1 版 1987 年 10 月上海第 1 次印刷

印數 1—1,300 冊

統一書號: 2018·303 定價: 100 元

ISBN 7—101—00148—3/B·30

中華大藏經(漢文部分)

第三十二冊目錄

千字文編次 似——盛
似

六九九 增壹阿含經五十一卷

東晉剎賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

卷一 (麗藏本)

序品第一

十念品第二

增壹阿含經序

校勘記

卷二 (麗藏本)

廣演品第三

校勘記

卷三 (麗藏本)

弟子品第四

比丘尼品第五

清信士品第六

一 一 五 七 七 一〇 一〇 一四 一六 一六 一八 一九

清信女品第七
阿須倫品第八

校勘記

卷四 (麗藏本)

一子品第九

護心品第十

校勘記

卷五 (麗藏本)

不還品第十一

壹入道品第十二

校勘記

卷六 (金藏廣勝寺本)

利養品第十三

校勘記

卷七 (麗藏本)

五戒品第十四

有無品第十五

火滅品第十六

安般品第十七之一

校勘記

二〇 二〇 二二 二二 二七 二七 二九 三二 三二 三五 三五 三七 四二 四二 四六 四六 五三 五三 五七 五七 五八 五九 六四 六四 六六

ED 37, 04

目錄

卷八 (麗藏本)	七二	卷一四 (麗藏本)	一四〇
安般品之二	七二	高幢品第二十四之一	一四〇
校勘記	七八	校勘記	一四七
卷九 (麗藏本)	八二	卷一五 (麗藏本)	一五〇
慚愧品第十八	八二	高幢品第二十四之二	一五〇
校勘記	九〇	校勘記	一五六
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	九四	卷一六 (麗藏本)	一五九
勸請品第十九	九四	高幢品第二十四之三	一五九
校勘記	九九	校勘記	一六七
蘭		卷一七 (金藏廣勝寺本)	一七三
卷一一 (金藏廣勝寺本)	一〇二	四諦品第二十五	一七三
善知識品第二十	一〇二	校勘記	一七九
校勘記	一〇九	卷一八 (金藏廣勝寺本)	一八三
卷一二 (金藏廣勝寺本)	一一三	四意斷品第二十六之一	一八三
三寶品第二十一	一一三	校勘記	一九一
三供養品第二十二	一二〇	卷一九 (金藏廣勝寺本)	一九六
校勘記	一二三	四意斷品第二十六之餘	一九六
卷一三 (麗藏本)	一二八	等趣四諦品第二十七	一九九
地主品第二十三	一二八	校勘記	二〇四
校勘記	一三六	卷二〇 (金藏廣勝寺本)	二〇八

聲聞品第二十八

二〇八

校勘記

二一八

斯

卷二一 (麗藏本)

二二四

苦樂品第二十九

二二四

校勘記

二二九

卷二二 (麗藏本)

二三三

須陀品第三十

二三三

校勘記

二四一

卷二三 (麗藏本)

二四六

增上品第三十一

二四六

校勘記

二五八

卷二四 (麗藏本)

二六四

善聚品第三十二

二六四

校勘記

二七五

卷二五 (金藏廣勝寺本)

二七九

五王品第三十三

二七九

校勘記

二九〇

卷二六 (麗藏本)

二九六

等見品第三十四

二九六

校勘記

三〇八

卷二七 (麗藏本)

三一五

邪聚品第三十五

三一五

校勘記

三二〇

卷二八 (麗藏本)

三二五

聽法品第三十六

三二三

校勘記

三三一

卷二九 (麗藏本)

三三五

六重品第三十七之一

三三五

校勘記

三四一

卷三〇 (麗藏本)

三四三

六重品第三十七之二

三四三

校勘記

三四九

聲

卷三一 (金藏廣勝寺本)

三五三

力品第三十八之一

三五三

校勘記

三六〇

卷三二 (金藏廣勝寺本)

三六五

力品第三十八之二

三六五

校勘記

三七三

卷三三 (金藏廣勝寺本)

三七七

等法品第三十九

三七七

校勘記

三八七

卷三四 (金藏廣勝寺本)

三九七

七日品第四十一

三九七

校勘記

四〇二

卷三五 (金藏廣勝寺本)

四〇八

七日品之餘

四〇八

莫畏品第四十一

四一一

校勘記

四一六

卷三六 (金藏廣勝寺本)

四二一

八難品第四十二之一

四二一

校勘記

四二七

卷三七 (金藏廣勝寺本)

四三三

八難品第四十二之二

四三三

校勘記

四三九

卷三八 (金藏廣勝寺本)

四四三

馬血天子問八政品第四十三

四四三

校勘記

四四九

卷三九 (金藏廣勝寺本)

四五三

馬血天子品第四十三之二

四五三

校勘記

四五九

卷四〇 (麗藏本)

四六三

九衆生居品第四十四

四六三

校勘記

四六九

如

卷四一 (金藏廣勝寺本)

四七三

馬王品第四十五(金藏作四十三)

四七三

校勘記

四八二

卷四二 (金藏廣勝寺本)

四八八

結禁品第四十六(金藏作四十四)

四八八

校勘記

四九五

卷四三 (金藏廣勝寺本)

四九九

善惡品第四十七(金藏作四十五)

四九九

校勘記

五〇六

卷四四 (金藏廣勝寺本)

五〇九

十不善品第四十八(金藏作四十六)

五〇九

校勘記

五一五

卷四五 (金藏廣勝寺本)

五一八

不善品第四十八入前品中(金藏作四十六)

五一八

校勘記

松

卷四六 (金藏廣勝寺本)

七〇〇 雜阿含經五十卷

放牛品第四十九第四分別誦(金藏作四十七)

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

校勘記

卷一 (金藏廣勝寺本)

卷四七 (金藏廣勝寺本)

校勘記

放牛品第四十九今分品(金藏作四十七)

卷二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

校勘記

卷四八 (金藏廣勝寺本)

卷三 (金藏廣勝寺本)

禮三寶品第五十(金藏作四十八)

校勘記

校勘記

卷四 (麗藏本)

卷四九 (金藏廣勝寺本)

校勘記

非常品第五十一(金藏作四十九)

卷五 (金藏廣勝寺本)

校勘記

校勘記

卷五〇 (金藏廣勝寺本)

卷六 (金藏廣勝寺本)

大愛道般涅槃品第五十二(金藏作五十)

校勘記

校勘記

卷七 (金藏廣勝寺本)

卷五一 (金藏廣勝寺本)

校勘記

大愛道般涅槃分品第五十二(金藏作五

卷八 (金藏廣勝寺本)

十)

校勘記

校勘記

卷九 (金藏廣勝寺本)

五二三

五二六

五二六

五三四

五三八

五三八

五四七

五五二

五五二

五六三

五七二

五七二

五八二

五九一

五九一

五九七

六〇一

六〇一

六〇八

六一四

六二四

六二四

六二五

六二五

六三六

六三六

六三九

六四九

六五二

六六一

六六四

六七五

六八〇

六八七

六九〇

六九九

七〇三

七一三

七一六

校勘記

七二七

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

七三〇

校勘記

七四一

之

卷一一 (金藏廣勝寺本)

七四五

校勘記

七五五

卷一二 (金藏廣勝寺本)

七五八

校勘記

七六九

卷一三 (麗藏本)

七七二

校勘記

七八一

卷一四 (金藏廣勝寺本)

七八三

校勘記

七九四

卷一五 (金藏廣勝寺本)

七九六

校勘記

八〇七

卷一六 (金藏廣勝寺本)

八一〇

校勘記

八二一

卷一七 (金藏廣勝寺本)

八二三

校勘記

八三五

卷一八 (金藏廣勝寺本)

八三八

校勘記

八四九

卷一九 (金藏廣勝寺本)

八五一

校勘記

八六〇

卷二〇 (金藏廣勝寺本)

八六三

校勘記

八七三

盛

卷二一 (金藏廣勝寺本)

八七五

校勘記

八八五

卷二二 (金藏廣勝寺本)

八八八

校勘記

八九八

卷二三 (金藏廣勝寺本)

九〇〇

校勘記

九一二

卷二四 (金藏廣勝寺本)

九一六

校勘記

九二五

卷二五 (麗藏本)

九二八

校勘記

九三四

卷二六 (金藏廣勝寺本)

九三五

校勘記

九四八

卷二七 (金藏廣勝寺本)

九五一

校勘記

九六一

卷二八 (金藏廣勝寺本)

九六四

校勘記

九七四

卷二九 (麗藏本)

九七六

校勘記

九八六

卷三〇 (金藏廣勝寺本)

九八九

校勘記

九九八

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

一〇〇〇

增壹阿含經卷第一

東晉劉宋譯經僧伽提婆譯

序品第一

自歸能仁第七仙 演說賢聖無上軌
 永在生死長流河 世尊今為度黎庶
 尊長迦葉及眾僧 賢哲阿難元量聞
 善逝泥日供舍利 從拘夷國至摩竭
 迦葉端思行四等 此眾生類墜五道
 正覺演道今去世 憶尊巧訓懷悲泣
 迦葉思惟正法本 六何流布久在世
 眾尊種種吐言教 恣持懷抱不漏失
 誰有此力集眾法 在在處處因緣本
 今此眾中智慧士 阿難賢善元量聞
 即擊捷推集四部 比丘八萬四千眾
 盡得羅漢心解脫 以脫縛者慶福田
 迦葉哀愍於世故 加憶尊恩過去報
 世尊授法付阿難 願布演法長存世
 六何次第不失緒 三阿僧祇集法寶
 使後四部得聞法 已聞便得離眾苦
 阿難便辭吾不堪 諸法甚深若干種
 豈敢分別如來教 佛法功德無量智
 今尊迦葉能堪任 世雄以法付著舊

大迦葉今為眾人 如來在世請半坐
 迦葉報言雖有是 年衰朽老多忘失
 汝今恣持智慧業 能使法本恒在世
 我今有三清淨眼 亦復能知他心智
 一切眾種種種類 無有能勝尊阿難
 梵天下降及帝釋 護世四王及諸天
 弥勒兜術尋來集 菩薩數億不可計
 弥勒梵釋及四王 皆悉叉手而啓白
 一切諸法佛所印 阿難是我法之器
 若使不欲法存者 便為壞敗如來教
 願存本要為眾生 得濟危厄度眾難
 釋師出世壽極短 肉體雖逝法身在
 當令法本不斷絕 阿難勿時時說法
 迦葉眾尊及聖眾 弥勒梵釋及四王
 哀請阿難時發言 使如來教不滅盡
 阿難仁和四等具 意轉入微師子吼
 願躬四部瞻虛空 悲泣揮淚不自勝
 便奮光明和顏色 普照眾生如日初
 弥勒觀光及釋梵 双拾遲聞无上法
 四部寂靜專一心 欲得聞法意不乱
 尊長迦葉及聖眾 直視觀顏目不胸
 時阿難說經無量 誰能備具為一聚
 我今當為作三分 造立十經為一偈

契經一分律二分 阿毘曇經復三分
 過去三佛皆三分 契經律法為三藏
 契經今當分四段 次名增一二名中
 三名曰長多瓔珞 雜經在後為四分
 尊者阿難作是念 如來法身不敗壞
 永存於世不斷絕 天人得聞成道果
 或有一法義亦深 難持難誦不可憶
 我今當集一法義 一一相從不失緒
 亦有二法還就二 三法就三如連珠
 四法就四五亦然 五法次六六次七
 八法義廣九次第 十法從十至十一
 如是法寶終不忘 亦恒慶世久存在
 於大眾中集此法 即時阿難昇平座
 弥勒稱善快哉說 諸法義合宜配之
 更有諸法宜分部 世尊所說各各異
 菩薩發意趣大乘 如來說此種種別
 人尊說六度無極 布施持戒忍精進
 禪智慧力如月初 暹度无極觀諸法
 諸有勇猛施頭目 身體血肉無所惜
 妻妾國財及男女 此名檀度不應弃
 戒度无極如金剛 不毀不犯无漏失
 持心護戒如坏瓶 此名戒度不應弃
 或有人來截手足 不起瞋恚忍力強

增壹阿含經卷第一 第三十二

增壹阿含經卷一

第廿五

如海舍容無增減 此名忍度不應弃
 諸有造作善惡行 身口意三無狀足
 妨人諸行不至道 此名進度不應弃
 諸有坐禪出入息 心意堅固無亂念
 正使地動身不傾 此名禪度不應弃
 以智慧力知塵數 劫數兆載不可稱
 書疏數業意不亂 此名智度不應弃
 諸法甚深論空理 難明難了不可觀
 將來後進懷狐疑 此菩薩德不應弃
 阿難自陳有是念 菩薩之行愚不信
 除諸羅漢信解脫 尔乃有信无猶豫
 四部之眾發道意 及諸一切眾生類
 彼有牢信不狐疑 集此諸法為一分
 弥勒稱善快哉說 發趣大乘意甚廣
 或有諸法断結使 或有諸法成道果
 阿難說曰此云何 我見如來演此法
 亦有不從如來聞 此法豈非當有疑
 設我言見此義非 於將來眾便有虛
 今稱諸經聞如是 佛慶所在城國土
 波羅捺國初說法 摩竭國降三迦葉
 釋迦拘薩迦尸國 瞻波句留毗舍離
 天宮龍宮阿須倫 軋查和等拘尸城
 正使不得說經處 當攝原本在舍衛

增壹阿含經卷一

第廿六

吾所從聞一時事 佛在舍衛及弟子
 祇桓精舍修善業 孫獨長者所施園
 時佛在中告比丘 當修一法專一心
 思惟一法無放逸 云何一法謂念佛
 法念僧念及戒念 施念去相次天念
 息念安般及身念 死念除乱謂十念
 此名十念更有十 次後當稱尊弟子
 初化拘隣真佛子 軍後小者名須拔
 以此方便了一法 二從二法三從三
 四五六七八九十 十一之法無不了
 從一增一至諸法 義豐慧廣不可盡
 一一契經義亦深 是故名曰增壹舍
 今尋一法難明了 難持難曉不可明
 比丘自稱功德業 今當稱之尊第一
 猶如陶家所造器 隨意所作無狐疑
 如是阿舍增一法 三乘教化無差別
 佛經微妙極甚深 能除結使如流河
 然此增一取在上 能淨三眼除三垢
 其有專心持增一 便為搖持如來藏
 正使今身不盡結 後生便得高才智
 若有書寫經卷者 繒絲花蓋持供養
 此福無量不可計 以此法寶難遇故
 說此語時地大動 雨天華香至于騰

增壹阿含經卷一

第廿七

諸天在空歎善哉 上尊所說盡順宜
 契經一藏律二藏 阿毗曇經為三藏
 方等大乘義玄遠 及諸契經為難藏
 安度佛語終不異 因緣本末皆隨順
 弥勒諸天皆稱善 釋迦文經得久存
 弥勒尋起手執華 歡喜持用散阿難
 此經真實如來說 使阿難尋道果成
 是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷
 天皆來會集化自在天將諸營從皆
 來會聚他化自在天將諸營從皆志
 來會兜術天王將諸天之眾皆來會
 聚藍天將諸營從皆來會聚釋提桓
 因將諸三十三天眾志來會聚提頭賴
 吒天王將軋查和等志來會聚毗留勒
 又天王將諸獸鬼志來會聚毗留勒
 天王將諸龍眾志來會聚毗留勒
 將閱又羅刹眾志來會聚是時弥勒大
 士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族
 姓子族姓女誦誦受持增一尊法廣演
 流布使天人奉行說是語時諸天世
 人軋查和等阿須倫伽留羅摩瞋勒甄
 陀羅等各自言我等盡共擁護是
 善男子善女人誦誦受持增一尊法

廣演流布終不中絕時尊者阿難告
優多羅曰我今以此增一阿含囑累於
汝善誦誦讀莫令漏減所以者何其
有輕慢此尊經者便為墮落為凡夫
行何以故此優多羅增一阿含出三
十七道品之教及諸法皆由此生時
大迦葉問阿難曰云何阿難增一阿
舍乃能出生三十七道品之教及諸
法皆由此生阿難報言如是如是尊
者迦葉增一阿含出生三十七品及
諸法皆由此生且置增一阿舍一偈
之中便出生三十七品及諸法迦葉
問言何等偈中出生三十七品及諸
法時尊者阿難便說此偈
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教
所以然者諸惡莫作是諸法本便出
生一切善法以生善法心意清淨是
故迦葉諸佛世尊身口意行常修清
淨迦葉問曰云何阿難增一阿舍獨
出生三十七品及諸法餘四阿舍亦
復出生乎阿難報言且置迦葉四阿
舍歲一偈之中盡具足諸佛之教及

辟支佛聲聞之教所以然者諸惡莫
作戒具之禁清白之行諸善奉行心
意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛
教去愚惑想云何迦葉戒清淨者意
豈不淨乎意清淨者則不顛倒以無
顛倒愚惑想滅諸三十七道品果便
得成就以成道果豈非諸法乎迦葉
問曰云何阿難以此增一付授優多
羅不囑累餘比丘一切諸法乎阿難
報言增一阿舍則是諸法諸法則是
增一阿舍一無有二迦葉問曰以何
等故以此增一阿舍囑累優多羅不
囑累餘比丘乎阿難報曰迦葉當知
昔者九十一劫毗婆尸如來至真等
正覺出現於世今時此優多羅比丘
名曰伊俱優多羅今時彼佛以增一
之法囑累此人使誦誦讀自此以後
三十一劫次復有佛名式詰如來至
真等正覺今時此優多羅比丘名曰
伊優多羅式詰如來復以此法囑累
其人使誦誦讀即彼三十一劫中毗
舍婆如來至真等正覺復出於世今
時此優多羅比丘名龍優多羅復以

此法囑累其人使誦誦讀迦葉當知
此賢劫中有拘留孫如來至真等正
覺出現於世今時優多羅比丘名雷
電優多羅復以此法囑累其人使誦
誦讀此賢劫中次復有佛名拘舍
如來至真等正覺出現於世今時優
多羅比丘名天優多羅復以此法囑
累其人使誦誦讀此賢劫中次復有
佛名迦葉如來至真等正覺出現於
世今時優多羅比丘名梵優多羅復
以此法囑累其人使誦誦讀迦葉當
知今釋迦文如來至真等正覺出現
於世今此比丘名優多羅釋迦文佛
雖般涅槃比丘阿難猶存於世世尊
以法盡以囑累我今復以此法授
與優多羅所以者何當觀其器察知
原本然後授法何以故過去時於此
賢劫中拘留孫如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師彌佛衆祐出現於世今時有
王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲
壽命極長端正無雙世之希有八萬
四千歲中於童子身而自遊戲八萬

四千歲中增壹阿含經卷第十張 以以太子身以法治化八万四千歲中復以王法治化天下迦葉當知今時世尊遊甘梨園中食後如昔常法中庭經行我及侍者今時世尊便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰佛不妄笑願聞本末如來至真等正覺終不妄笑今時迦葉佛告我言過去世時於此賢劫中有如采名拘留孫至真等正覺出現於世復於此處為諸弟子而廣說法復次於此賢劫中復有拘那含如來至真等正覺出現於世今時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢劫中迦葉如來至真等正覺出現於世迦葉如來亦於此處而廣說法今時迦葉我於佛前長跪白佛言願今後釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法此處便為四如來金剛之座恒不斷絕今時迦葉釋迦文佛於彼坐便告我言阿難昔者此坐賢劫之中有王出世名摩訶提婆乃至八万四千歲以王法教化訓之以德經歷年歲便告劫比言若見我首有白髮者便時告吾今時彼人

聞王教令復經數年見王首上有白髮生便前長跪白大王曰大王當知首上已生白髮時王告彼人言捉取金鐻拔吾白髮著吾手中今時彼人受王教令便執金鐻前拔白髮今時大王見白髮已便說此偈
於今我首上已生衰耗毛天使已來至宜當時出家
我今已食人中之福宜當自勉昇天之德剝除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於眾苦今時王摩訶提婆便告第一太子名曰長壽卿今知不吾首已生白髮意欲剝除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於眾苦汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便為凡夫之行凡夫者長處三塗八難之中今時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剝除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於眾苦於八万四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽

增壹阿含經卷第十張 以
王德父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶為寶馬寶珠寶寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除眾苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈
敬法奉所尊不忘本恩報復能崇三業智者之所貴
我觀此義已以此增一阿合授與優多羅比丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王教今復以此法而相囑累不失正教真作凡夫之行汝今當知若有違失如來善教者便墮凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福報猶不至究竟如來善業乃名究竟安隱之處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故優多羅當奉持此法誦讀念莫令缺漏今時阿難便說偈曰
於法當念故如來由是生法興成正覺

增壹阿含經卷 第十五 第五 亦能成果實

時支羅漢道法能除眾苦 念法不離心 今報後亦受 若欲成佛者 猶如釋迦文 受持三藏法 句逗不錯亂

三藏雖難持 義理不可窮 當誦四阿含 便斷天人廷 阿含雖難誦 經義不可盡 戒律勿令失 此是如來寶 禁律亦難持

阿含亦復然 牢持阿毗曇 便降外道術 宣暢阿毗曇 其義亦難持 當誦三阿含 不失經句逗 契經阿毗曇 戒律誦布世

天人得奉行 便生安隱處 設无契經法 亦復無戒律 如盲投於冥 何時當見明 以是囑累汝 并及四部眾 當持勿輕慢

於釋迦文尼 尊者阿難說是語時 天地六反震動 諸尊神天在虛空中 手執天華而散

尊者阿難上及散四部之眾 一切天龍鬼神 軋奮和阿須倫 加留羅甄陀 羅摩休勒等 皆懷歡喜而悲歎曰 善哉善哉 尊者阿難 上中下言 悉无不善於法 當恭敬誠如所說 諸天世人 無不從法而得成就 若有行惡 便墮地獄 餓鬼畜生 今時尊者阿難 於四部眾中 而師子吼 勸一切人 奉行此

增壹阿含經卷 第十五 第六 法今時座上 三万天人 得法眼淨 今時四部之眾 諸天世人 聞尊者所說 歡喜奉行

增壹阿含經十念品第二 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤 獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念佛 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念法 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念僧 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念戒 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念施 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念天 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念地 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念水 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念火 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念風 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 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 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念空 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

增壹阿含經卷 第十五 第七 獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念眾 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念天 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念地 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念水 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念火 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念風 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念空 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念眾 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念天 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念地 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念水 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

獨園 今時世尊告諸比丘 當修行一法 當廣布一法 便成神通 去眾 亂想 獲沙門果 自致涅槃 云何為一法 所謂念火 當善修行 當廣演布 便成神通 去眾 亂想 運沙門果 自致涅槃 是故諸比丘 當修行一法 當廣布一法 如是諸比丘 當作是學 今時諸比丘 聞佛所說 歡喜奉行

是諸比丘當修行一法當廣布一法
如是諸比丘當作是學今時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第十六
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通除諸亂想
獲沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念天當善修行當廣演布便成神
通除去諸想獲沙門果自致涅槃是
故諸比丘當修行一法當廣布一法
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
獨園今時世尊告諸比丘當修行一法
當廣布一法便成神通除諸亂想獲
沙門果自致涅槃云何為一法所謂
念休息當善修行當廣演布便成神
通去諸亂想獲沙門果自致涅槃是
故諸比丘當修行一法當廣布一法
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
獨園今時世尊告諸比丘當修行一

法當廣布一法便成神通除諸亂想
獲沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念安般當善修行當廣演布便成
神通去諸亂想獲沙門果自致涅槃
是故諸比丘當修行一法當廣布一
法如是諸比丘當作是學今時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第一
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘當修行一
法當廣布一法便成神通除諸亂想
獲沙門果自致涅槃云何為一法所
謂念死當善修行當廣演布便成神
通去眾亂想得沙門果自致涅槃是
故諸比丘當修行一法當廣布一法如

增壹阿含經卷第一
是諸比丘當作是學今時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
佛法聖眾念戒施及天念休息安般念
身死念在後

增壹阿含經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

