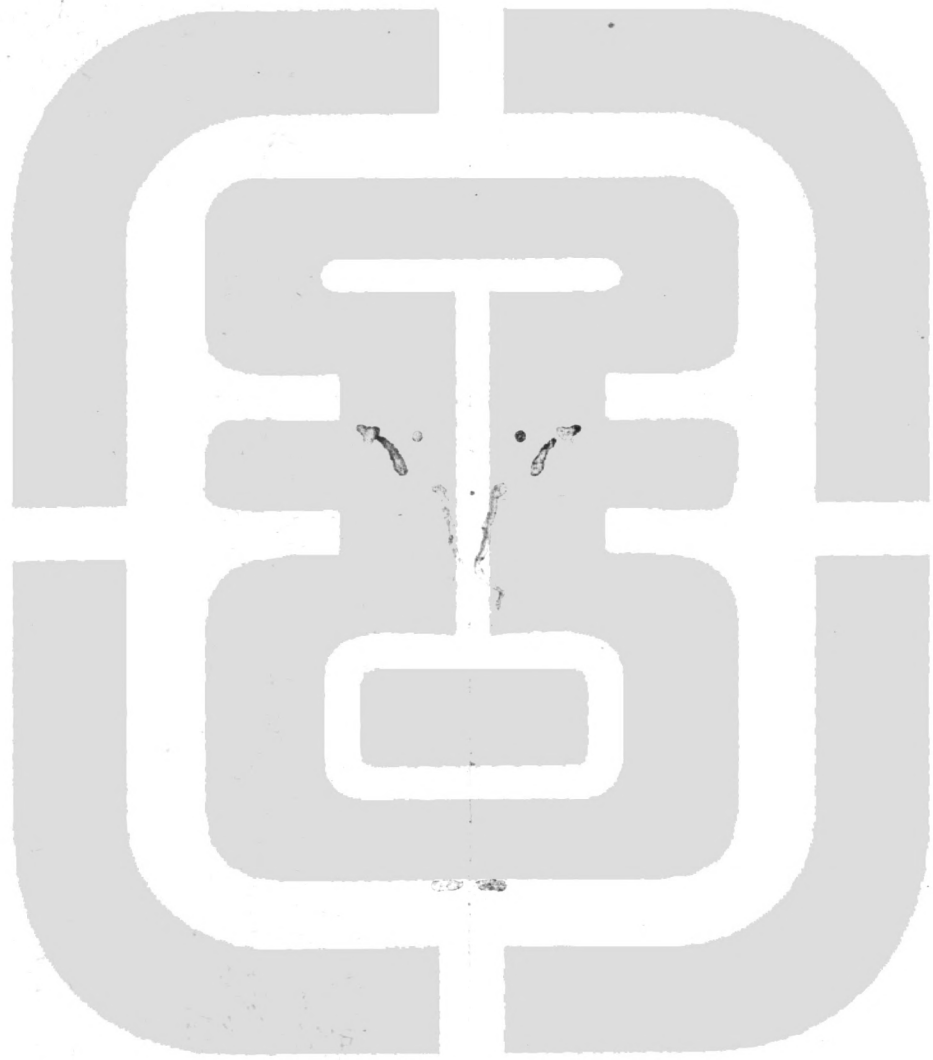


增壹阿含經

第四十七

二百七十
松七

4945 ✓



增壹阿含經卷第四十七

松

符秦建元年三藏曇難提譯

礼三寶品第五十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘若善男子善女人欲礼拜
如來神寺者當行十一法礼如來寺云何為

十一興勇猛意有所堪故意不錯乱
故當念專意諸止觀故諸念永息入
意及無量由智慧故意難觀察由其形故意
淡然靜由威儀故意無流馳以名稱故意無
想像由其色故梵意難及由柔輒響故諸比
丘若善男子善女人欲拜如來寺當具此十



一法禮拜如來神寺長夜之中獲德無量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善男子善女人欲行礼法當念十一事然後礼法云何爲十一有慢當除慢夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者於欲而除欲夫正法者能斷生死深流夫行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣尋此正法得至善處夫正法者能斷愛網行正法者從有至無行正法者明靡不照夫正法者至涅槃界若善男子善女人欲行礼法當思惟此十

一法然後便獲福無量長夜之中受福無限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善男子善女人修礼僧者當專十一法然後乃當礼僧云何爲十一如來衆者正法成就如來聖衆上下和合如來僧者法法成就如來聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就如來聖衆能掌護三寶如來聖衆能降伏外道異學如來聖衆是一切衆生良友福田若善男子善女人欲礼僧者當思惟此十一法長夜之

中獲福無量如是比丘當作是學。爾時諸比丘、天龍鬼神、乾沓和阿須倫迦、留羅甄陀羅、摩休勒天及人民聞佛所說歡喜奉行。

聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜提羅城東大天園中止。與大比丘僧千二百五十人俱。爾時出尊食後起與阿難共於樹園中經行。佛便笑阿難。心念如來無所著等。正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。我當問之。阿難整衣服。右膝著地。叉手問佛。如來無所著等。正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。願聞笑意。佛語阿難。我當爲汝說過去賢劫初於此中間有轉輪聖王。王四天下。名曰大天。長壽無病。端正。

勇猛治以正法不枉人民有自然七寶何等
爲七一者輪寶二者象寶三者馬寶四者
珠寶五者玉女寶六者主藏寶七者典兵寶
佛語阿難此大天王爲童子時八万四千歲
作太子時八萬四千歲登聖王位八萬四千
歲阿難問佛云何爲輪寶佛語阿難月十五
日盛滿之時王沐浴清淨與媵女上東樓上
東向視有千輻金輪輪高七仞爲一多羅多
羅者獨挺樹爲限高七多羅純以此紫磨金爲
輪王見輪已心念此輪好輪願得捉之可耶
念已輪即就王左手便舉移右手中王語此
輪曰諸不伏者爲我伏之非我地者爲我取

之如法非不如法語已輪還任空朝東向轂
北向王勅左右具四種兵具兵已即將兵衆
逐輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則王與
兵衆宿於輪下東界諸小王皆來朝觀所貢
皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟善來大王此
東界土地珍寶人民盡是王有願當停駕任
此我等當稟承天教大天王答諸小王曰汝
等欲承我教者各還本國以十善教民勿行
枉橫誠勅已訖輪即於海上南迴輪乘虛而
行海中自然開道廣一由延王與四種兵隨
輪如前巡行南界南界諸小王亦來朝觀皆
以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善來天

王此南界土地珍寶人民盡是王有願王停
駕住此我當稟承天命大天荅諸王曰汝等
欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉
橫誠勅已訖輪則西迴按行西界西界諸王
貢獻勸請如南方已訖復北迴巡行北界北
界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前法周旋
四日遍閻浮提四海內便還本土蜜提羅城
於宮門前虛空中住高七多羅輞東向王便
入宮佛語阿難大天得輪寶如此阿難復問
佛大天得象寶復云何佛語阿難大天以後
十五日月盛滿時沐浴清淨從諸娑女上東
樓上東向觀見空中有白象王名滿呼

晉

覺日乘

虛而來七般平時口有六牙頭上金冠金爲瓔
珞以真珠交絡其體左右佩金鈴象有神力
變形自在大天見之心自念曰我得此象可
耶當使有所爲念訖象便立空中於王前王
即教以五事王復念曰當試此象爲能以不
至明日日出乘此象須臾之間周遍四海還

到本處於宮門東東向而立阿難大天所得
象寶如此阿難復問佛大天所得馬寶復云
何佛語阿難大天到後十五日月盛滿時沐
浴清淨從諸姝女上西樓上西向視見有紺
馬王名婆羅舍秦言駿鳴珠毛尾乘虛而來
行不動身頭上金冠寶爲瓔珞被珠交絡左

右垂鈴馬有神力變形自在大天見之心自
念言得此乘之可耶念訖至前王便欲乘試
之至明日日出王乘東行須臾之頃周遍四
海還至本國住宮門西西向而立阿難大天所
獲寶馬如此阿難問佛大天所得珠寶復云
何佛語阿難大天至後十五日月盛滿時沐
浴清淨將諸姝女上東樓上東向視見有神
珠珠長一尺六寸有八楞作紺瑠璃色乘虛而
來高七多羅大天見之心念曰得此珠觀之
可耶如念獲之王便欲試之至夜半時合四
種兵以珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十
二由延兵衆相見如晝無異珠光所及人民

驚起皆言天明王即還軍以幢旛之宮內內外
常明與晝不異阿難大天所獲珠寶如此阿
難問佛大天所得玉女寶復云何佛語阿難
大天至十五日月盛滿時沐浴清淨從諸姝
女上東樓上東向視見有刹帝利女寶名曼
那訶利秦言奪情端正無比姝妙嚴淨不長
不短不麤不細不白不黑冬則溫暖夏則清
涼身毛孔中出栴檀香口出優鉢蓮華香亦
無女人衆惡姿態情性調和先意承稟乘虛
而來逕至王所阿難大天所獲玉女寶如是
阿難問佛大天所得主藏者寶復云何佛語
阿難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將

諸姝女上比樓上比向觀見主藏臣名阿羅
吡咬大秦言財幢端正姝妙不長不短不肥
不瘦身黃金色髮紺色眼白黑分明又能徹
視見地伏藏七寶有主者爲護之無主者取
供王用聰明智慧善有方謀乘虛而來逕詣
王前而謂王曰自今已後王快可自樂勿復
憂愁我當給王寶藏不令有乏王便試藏臣
與之乘船獨共入海王謂藏臣吾欲得金銀
財寶藏臣白王還至岸邊當給財寶王曰吾
欲得水中寶不用岸上者藏臣便從坐起整
衣服跪右膝叉手礼水水中即自然出金頂
大如車轂須臾滿船王曰可止勿復上金船

將欲沒阿難大天所獲典寶臣如此阿難復
問佛大天所得典兵將軍者復云何佛語阿
難大天至十五日月盛滿時沐浴清淨將諸
姝女上南樓上南向視南方有大將軍名比
毗那秦言無畏端正姝好髮如真珠色身猶
綠色不長不短不肥不瘦眼能徹視知他人
心念軍策變謀進還知時乘虛而來逕詣王
所謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征伐四
方臣自辦之王欲試之半夜思惟欲合四種
兵念訖四種兵盡集王復念欲使東引軍即
東引王在中央將軍在前四種兵圍遶王念
欲住即住王念欲還即還阿難大天所獲典

兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語梳頭侍者名曰劫比若有白髮者便拔示我劫比視髮遂久見有一白髮便白王曰前所勅者今已白現王曰拔來示我劫比即以金鑷拔取白髮置王掌中王捉白髮便說偈曰

我身首上生此毀莊身使來召入道時到王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮披法服召太子長生告曰童子吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政立長為太子好養劫比使伺白髮白髮出者

以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告
太子我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王
位世世相紹莫使種斷種斷者便爲邊地人
也若斷善行者便生無法處大天王誡勅已
便以國付太子長生給劫比田業佛語阿難
大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法
服入道於此處八萬四千歲行四梵行慈悲
喜護於是壽終得生梵天大天出家七日後
女寶命終長生登位已至十五日月盛滿時
將諸姝女上東樓上東向視見有玉女端正
如前乘虛而來長生還服七寶王長生已領
國政統四天下長生復語劫比從今已去爲

我梳頭時若見白髮輒來白我登聖王位遂
經八萬四千歲白髮復生劫比白王素髮已
生王曰拔來著吾掌中劫比即以金鑷拔置
王手中王執白髮即說偈曰

我身首上生此毀莊身使來召入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮
被法服即召太子冠結告曰童子吾已頭白
世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家
爲道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長
爲太子好養劫比使伺白髮白髮出者以國
付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子
我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世

世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若
斷善行者便生無法處長生王戒勅已即以
國付太子冠結給劫比田業佛語阿難長生
王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道
於此處八萬四千歲行四梵行慈悲喜護於
是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家之
後七日之中七寶自然化去冠結王憂愁不
樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不悅
王荅諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王王
勿以為憂王曰何得不憂耶臣等啓曰父王
梵行近在園中可往咨承必當誨王致寶之法
王即勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白於王王與群

臣乘七寶車以五物爲幟寶冠羽蓋劔履寶
履左右臣從進詣園所到則下車廢却五物
步入園門前至父王所誓首礼足却住一面
叉手白言王所有七寶今皆化去父先定坐
聞所啓白仰頭荅曰童子夫聖王法不恃父
之所有也汝自行法求之王復問曰轉輪聖
王以何法化父便荅曰敬法重法念法養法
長法熾法大法行此七法者便應聖王治可
以致寶也王復問曰云何敬法至大法耶父
荅曰當學給賜貧窮教民孝養二親四時八
節以時祭祠誨以忍辱除姪嫉癡行此七法
者乃應聖王法也王即受教辭退却礼遶七

帀已便引還歸於是王輒承父命奉行七法
宣令遠近祇崇王教王便開藏給賜貧窮侍
養孤老四方之民莫不奉承於是王以十五
日月盛滿時沐浴清淨將諸姝女上東樓上
東向視見有千輻紫磨金輪輪高七多羅去
地亦七多羅乘虛而來住於空中王心念曰

願得此輪可乎輪即下至王左手復移之於
右手王語此輪諸不伏者爲我伏之非我地
者爲我取之如法非不如法王便以手捉輪
還之虛空於宮門東朝東向轂北向而住空
中輪後次有白象次有紺馬次有神珠次有
玉女次有主藏次有將軍此七寶出如大天

王比試亦如之經八萬四千歲竟王賜劫北
井勅太子及付國事出家入道皆如前王法
佛語阿難此冠結王於此城園地下鬚髮被
法服八萬四千歲修四梵行慈悲喜護於是
壽盡亦生梵天

佛語阿難大天王子孫相紹乃至八萬四千歲

代轉輪聖王位善種不斷最後聖王名荏

晉言

不响音治以正法為人聰明審諦不妄相有

三十二色猶紅蓮華好喜布施供養沙門婆

羅門侍養孤老賑給貧窮於四城門及城中

央置設庫藏金銀雜寶象馬車乘衣服牀褥

病瘦醫藥香花飲食諸孤獨者皆給妻婦種

種惠施隨人所欲王於六齋之日具勅內外
皆持八關於斯之日首陁會天常悉來下授
其八戒帝釋三十三天皆嘆其國人曰快哉
善利乃值斯法王耶種種惠施恣民所欲又
能清潔齋戒無關天帝釋告諸天子欲得見
荏王不咸言欲見可使來至此釋提桓因即
勅窮鼻_{言窮鼻居者晉}天女汝詣蜜提羅城
告荏王曰卿大得善利也此間諸天皆嘆卿
功德巍巍為吾致問慇懃此諸天子甚思相
見暫可屈意來至於此窮鼻_{居受教便下如}
人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王侍
一姝女於殿上坐思念世間欲使一切皆得

安隱無衆苦患窮鼻居於空中彈指覺之王
舉頭見殿上光明聞其聲曰我是釋提桓因
侍者故遣我詣王王荅曰不審天帝何所約
勅天女荅曰天帝致意慇懃此諸天子讚頌
功德豫思相見可暫屈意王默然許之

天女便還白天帝曰已達宣命許當馳詣天
帝即勅侍御嚴駕七寶飛行馬車下至蜜提
羅城迎於荏王侍御受教即駕馬車忽然便
下王與群臣會於都坐車當王前於空中止
御者告曰天帝今遣車相迎諸天子儼然相
待便可上車勿復顧戀諸臣大小聞王當去
僉然不悅皆起而立叉手白言王去之後臣

等何所承命王荅曰卿等勿憂吾去之後施
惠齋戒養民治國如吾在時我比還不久王
誠勅訖車即下地王便上車侍御問王當從
何道王曰此言何謂侍御荅曰夫行有兩道
一者惡道二者善道行惡者從惡道到苦處
修善者遊善道至樂處王曰今日行道善惡
皆欲從之御者聞之久而乃悟曰甚善大王御
者便引在兩道之中善惡悉覩經詣三十三
天天帝及諸天子遙見王來釋提桓因曰善
來大王命令共坐

佛語阿難王便就天帝坐王與帝釋相貌被
服音聲一揆諸天子心中念言何者帝釋何

者爲王又復念曰人法當明而俱不明各懷
愕然無以別之天帝見諸天有疑心復念言
我當留王使住然後乃悟耳帝釋謂諸天子
卿等欲使我留王住此不諸天子曰實欲使
住天帝謂荏大王可住此不我當供給五欲
因是諸天乃識人王王白天帝曰正尔便爲

給賜已願諸天子壽命無極賓主請讓如是
至三帝釋謂王何以不住王荅曰我當出家
修道今在天上無緣學道天帝曰胡爲作道
王曰被父王遺令若白髮生法當出家天帝
聞遺令入道默然不對王於天上須臾之間
五欲自恣方之世間已十二年王將欲別與

諸天子說審諦法帝釋勅侍御汝送荏王還
於本國侍御受教便即嚴駕駕訖白王曰王可
上車於是王便與帝釋及諸天子告別辭還
王即上車循本道而歸到蜜提羅宮侍御即
還天上王下數日復勅劫北若見白髮白我
數日之中頭上白髮生劫北以金鑷拔白髮
置王手中王見已便說偈曰
我身頭上生此毀莊身使來召入道時到
王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被
法服王即召太子善盡告曰吾白髮已出世
間五欲吾已厭之當求天欲當下鬚髮被法
服出家入道童子今以國事付汝好養劫北

白髮出者以國付太子出家入道童子今以此聖王位累汝莫使種斷種斷者便為邊地人也佛語阿難荏王即付太子國政給劫比田業已於此城園地下鬚髮被法服出家修道修道之後於七日中輪珠化去象馬玉女長者將軍皆悉無常王於園中八萬四千歲行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善盡王不承父業正法替廢由是七寶不復來應善行不繼五減遂至人民短命薄色少力多病無智五減已至轉復貧困困窮竊盜相約詣王啓曰此人不與取王即勅外行刑國人聞不與取王輒殺之皆憾其惡各興利刀刀自

此始造由是殺生從此起便有兩惡出次復姪
犯他妻夫主共諍自言我不便成四惡兩舌違鬪
是爲五惡鬪則相罵是爲六惡言不至誠是
爲七惡嫉他和合是爲八惡含忿色變是爲
九惡心懷疑亂是爲十惡十惡已具五減轉
增佛語阿難欲知尔時大天王在賢劫初興
者不則我是也阿難欲知尔時八萬四千末王
名往治政無枉者則汝是也欲知尔時最後
名善盡王暴逆不道斷聖王種者調達是也
阿難汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣
使其紹立不斷者汝之功也如法非不如法
阿難我今是無上法王我今遺無上善法愍

勲囑累汝是釋種子莫作邊地人莫爲斷種
行阿難問佛何以故當作斷種行佛語阿難
大天王雖行善法未得漏盡未出世間未得
度未得斷欲未得破二十一結六十二見未
除三垢未淨未得神通未得解脫真道未得
涅槃大天所行善法不過生梵天阿難我今
明法究竟無爲我法得到實際天人之上我
法無漏無欲滅度神通解脫真沙門至涅槃
阿難我今以是無上法慇懃囑累汝莫增減
我法莫作邊地人也若有現行聲聞阿難設
有斷此法者便爲邊地人若能興此法者便
爲佛長子即爲眷屬成就阿難汝當成就眷

屬莫作滅族行阿難我前後所說法盡囑累
汝汝當學是佛說是已阿難歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時世尊告諸比丘有四大泥犁之人云何為
四所謂末佉黎罪人帝舍比丘是大罪人提
婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末

佉黎罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人
者身出火光長四十肘提婆達兜罪人者身
出火光長三十肘瞿婆離罪人者身出火光
長二十肘比丘當知末佉黎教無數衆生使
行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者
斷諸聖衆應器遺餘提婆達兜愚人者闖亂

衆僧殺阿羅漢比丘起害意向於如來瞿
婆離罪人者誹謗舍利弗目犍連又復比丘
末佉黎罪人教無數衆生使行邪見身壞命
終墮炎光泥犁中帝舍罪人斷聖衆應器遺
餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人
者起謀害心向於如來身壞命終墮於阿鼻
地獄中瞿婆離罪人者由其誹謗舍利弗目
犍連身壞命終墮鉢頭摩地獄中末佉黎罪
人者是時獄卒生拔其舌背著脊上所以然
者由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大
罪人者是時獄卒生擗其身鎔銅灌壞其心
又以熱鐵丸使令吞之所以然者由其斷應

器遺餘故提婆達兜罪人者以熱鐵輪轆壞
其身又以鐵杵咬咀其體群暴惡象蹋蹈其
身又復大熱鐵山鎮押而上舉身為熱銅鏃
所裹所以然者由其曩昔鬪亂聖衆壞和合
僧故致鐵輪轆斷其頭又彼提婆達兜愚人
教彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破
壞其身又彼提婆達兜愚人飲象使醉往害
如來由是果報群象蹋蹈其體又彼提婆達
兜惡人上耆闍崛山頭執石擲佛由斯果報
故執熱鐵山鎮押其面然彼提婆達兜愚人
殺阿羅漢比丘尼由斯果報使熱銅鐵鏃纏
裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮華

地獄中千具犁牛犁其舌所以然者由其誹
謗舍利弗目捷連故由此因緣果報使千具
犁牛而壞其舌復次比丘末佉梨罪人者身
出火光長六十肘若有衆生興起此念我當
拔濟饒益此人取四大海水高四十肘澆灌
其身然彼海水尋時消盡炎不增減猶如熱
鐵鏢火燒四日有人來以四滴水澆然水尋
時消盡此亦如是若有人來以大海水澆彼
人身欲令無爲終不可果所以然者由彼罪
人過極深重故然彼帝舍罪人身出火光長
四十肘設有衆生愍念此人以三大海水澆
灌其身然彼海水尋時消盡火炎不減其猶

有人以三滴水著熱鑊上水尋消滅不得久
停此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水
尋時滅火終無增減提婆達兜罪人身出火
光長三十肘若有衆生興起愛念之心欲使
提婆達兜身永處無爲以二大海水澆灌其
身水尋時盡火終不滅猶如以二滴水著熱
鑊上終無增減提婆達兜愚人亦復如是以
二大海水澆灌其身水尋時盡火終不滅提
婆達兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火
光長二十肘設有衆生愍念斯人取一大海
水澆灌其身然彼海水尋時消盡火終不滅
猶如一滴水著熱鑊上尋時消盡不得久停

瞿波離比丘亦如是罪報所牽故受斯罪是
謂比丘此四種人受罪極重當自建意遠離
斯患承諸賢聖等修梵行者如是仁者當作
斯學亦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亦
時世尊告諸比丘我今明曉地獄亦知趣地

獄之徑亦復知彼地獄衆生之本設復衆生
造諸惡不善之行身壞命終入地獄中我亦
知之又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣畜
生之道亦復知畜生之本作諸惡行來生彼者
亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡根
源者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道向

人之趣其有衆生得人身者我亦知之我亦
知趣天之道其有衆生作諸德本生彼天上
我亦知之我亦知涅槃之趣其有衆生有漏
盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中而取
果證我亦知之比丘當知我知地獄之趣以
何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀察
衆生心意所謂此人身壞命終應入地獄中
然彼後時觀此人已入地獄中受苦酸酷拷
掠無數愁憂苦惱不可稱記猶如一大火坑
無有塵煙設有人來逕趣斯處又且有日之
士觀此人所趣必當墜火終不虛也然復後
時觀此人已墮火坑吾所謂人者已墮火坑

我今觀察衆生心意所念必入地獄不疑如
我後時觀察此人已定入地獄受苦酸酷不
可稱記云何斯人已入地獄是謂我觀趣地
獄衆生作諸惡行不善之業身壞命終入地
獄中我悉知之吾所說者正謂此耳我知畜
生之道亦知趣畜生者以何緣本而說此乎
於是比丘我觀察衆生心中所念此人身壞
命終生畜生中又我後時觀察此人已生畜
生中愁憂苦惱不可稱計云何斯人已墮畜
生中乎猶如村落有大園廁屎滿其中設有
斯人徑趣斯處有目之士見斯人來徑趣斯
處此人不久徑墮于廁然彼後時觀此人已

墮乎廁受厄窮困不可稱記云何斯人已墮
乎廁我今觀衆生類亦復如是斯人命終應
生畜生中又復後時觀已生畜生中受苦無
量我今觀畜生衆生皆悉明了我所說者正
謂此耳我亦知餓鬼衆生餓鬼之道身壞命
終生餓鬼者我亦知之其有衆生身壞命終
趣餓鬼之道我悉知之我復於後時觀見此
衆生已入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人已入
餓鬼中乎猶如大村落側有一大樹生危嶮
之處枝葉彫落設有人來徑趣斯處有目之
士遙觀此人必趣樹下不疑復於後時觀此
人或坐或卧受其苦樂之報云何斯人已至

樹下坐卧乎我今觀衆生之類亦復如是身
壞命終必趣餓鬼不疑受其苦樂之報不可
稱記我知餓鬼趣餓鬼之道皆悉分明我所
說者正謂此耳我知人道亦知趣人道其有
造行身壞命終生人中者我亦知之

於是比丘我觀衆生類心中所念此人應當
身壞命終應生人中我復於後時觀此人已
生人中云何斯人已生人中猶如村落側有
一大樹在平正之處多諸蔭涼若有人直從
一道來有目之士見已便知之斯人所趣向
定至此樹不疑我復於後時觀此人已至此
樹受樂無量云何斯人得至斯處此亦如是

我觀衆生心意所念亦復如是身壞命終必
生人中不疑我復於後時觀此人已生人中
受樂無量我知人趣亦知趣人之道今生人
中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知
天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天
上者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀
衆生之類心中所念此人必當身壞命終生
善處天上然於後時觀此人身身壞命終生善
處天上於彼受自然之福快樂無比是謂斯
人已生天上於彼受自然之福快樂無比猶
如村落之側有好高廣講堂彫文刻鏤懸繒
幡蓋香汁灑地敷好坐具毳毼毼毼文繡統

縱若有人直從一道來有目之士直從一道
來此人所趣向定至高廣講堂必至不疑復
於後時觀見此人已到講堂上或坐或卧於
中受福快樂無比此亦如是吾今觀衆生類
身壞命終應生善處天上於彼受樂快不可
計云何斯人已生善處天上乎我知天道趣
矢之路乎我所說者正謂此耳我今知涅槃
亦知涅槃之道亦知衆生應般涅槃者或有
衆生盡有漏成無漏心解脫智慧解脫現身
取證而自遊化我悉知之由何因緣而說此
乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人盡
有漏成無漏心解脫智慧解脫是謂斯人已

盡有漏成無漏猶如去村落不遠有大池水
水極清徹若有人直從一道來有目之士遙
見斯人來知此人必至池水不疑又於後時
見此人已至池水沐浴澡洗除諸穢汙去諸
垢至在側而坐亦不與人共相諍競我今觀
衆生類亦復如是盡有漏成無漏心解脫智
慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦名爲
真人是謂斯人已至此處我知涅槃趣涅槃
之道亦知衆生般涅槃者皆悉知之如來至
眞等正覺有此之智無畏力具皆悉成就如
來智無有量如來能觀過去無限無量不可
計事皆悉知之將來現在無限無量皆悉分

別是故比丘當求方便當具足十力無畏如
是比丘當作是學亦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亦
時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹
五事長大云何爲五根不移動皮極厚大枝
節廣遠蔭靡不覆葉極茂盛是謂比丘依雪
山上有此大樹極爲俊好今善男子善女人
亦復如是依豪族之家五事長益云何爲五
所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益
是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就
此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施

智慧尔時世尊便說此偈

猶如雪山樹

五事功德成

根皮枝節廣

陰葉極茂盛

有信善男女

五事功德成

信戒聞惠施

智慧遂益增

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
時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處然
諸比丘尼亦復好樂共相遊處其有人民稱
譏茂羅破群比丘者是時諸比丘尼極懷瞋
恚愁憂不悅若復有人毀訾諸比丘尼者是
時破群比丘亦復愁憂不悅是時衆多比丘

告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘尼諸
比丘尼亦復與汝交接破群報曰我今解如
來所說教戒其有犯姪者罪不足言衆多比
丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如來
言教其誹謗如來言教者罪咎不少又復出尊
無數方便說姪之穢其有習姪使無罪者終
無此理汝今可捨此惡見備於長夜受苦無
量然此破群比丘故與交通而不改其行亦
時衆多比丘往至世尊所頭面禮足而白世
尊言舍衛城中有一比丘名曰破群與諸比
丘尼共相交接然諸比丘尼亦與破群比丘
交接往來我等往彼勸喻使改其行然彼二

人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順正
法之業尔時世尊告一比丘汝往至破群比
丘所云如來喚尔時比丘受如來教即往至
破群比丘所汝當知之如來喚卿破群比丘
聞彼比丘語即往到世尊所頭面礼足在一
面坐

爾時世尊問彼比丘曰汝審親近諸比丘尼
耶彼比丘對曰如是世尊佛告比丘汝為比
丘云何與比丘尼共相交接汝今是族姓子
剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道破
群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信
堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與

比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如
來所說其習婬者罪蓋不足言佛告比丘汝
愚人去何說如來習婬無罪我無數方便說
婬之穢汙汝今云何作是語如來說婬無罪
好守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰
汝今且止須吾更問諸比丘介時世尊告諸
比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說婬無罪乎
諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說婬無罪
所以然者如來無數方便說婬之穢汙設言
無罪此義不然佛告諸比丘善哉善哉諸比
丘如汝所言我無數方便說婬之穢汙
介時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚

人習於法行所謂契經祇偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯法不解其義以不觀察其義亦不順從其法所應順法終不從其行所以誦斯法者從欲與人共競諍意計勝負亦不自爲己有所濟及彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村落欲求惡虵彼若見極大之虵到已以左手摩按其尾然彼虵迴頭螫蜚其手由此緣報便致命終此亦如是若有愚人翫習其法十二部經靡不斟酌亦不觀察其義所以然者由不究竟正法義故於是若有善男子將護翫習其法契經祇偈授決因緣本末譬喻生方等未曾

有說廣普彼人誦此法已深解其義已解彼
深義之法順從其教無所違失所以誦法者
不以勝負之心與彼競爭所以誦習法者欲
自纂修有所濟及所以誦法者果其所願由
此因緣漸至涅槃猶如有人出村落求覓惡
虵彼見虵已手執鐵鉗先鐮其頭後便捉頸
不令動搖設彼惡虵迴尾欲害彼人終無所
至所以然者諸比丘由其捉頸故此善男子
亦復如是誦習諷讀靡不周遍觀察其義順
從其法終不違失漸漸由此因緣得至涅槃
所以然者由其執正法故諸比丘其有解吾
義者當念奉行其不解者重來問我如來曼

今現在後悔無益

尔時佛告諸比丘設有比丘在大衆中而作是說如來所說禁戒我悉解了其習姪者罪盖不足言彼比丘當語斯比丘止止莫作斯言莫誹謗如來言說斯語如來終不說此言若此比丘改其所犯者善若不改其行者復當再三諫之設當改者善設不改者墮若復諸比丘隱匿其事不使露現者諸人皆墮是謂比丘我之禁戒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生漏梵志往至世尊所共相問評在一面

坐介時生漏梵志白世尊曰為有幾劫過去
佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛為
可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何為三
所謂過去將來現在沙門瞿曇亦知過去當
來現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告
梵志若當我說因此劫復次此劫我既滅度
汝取命終不知劫數之義所以然者如今人
壽短促極壽不過百年計百年中數劫者我
滅度汝既命終終不知劫數之義梵志當知
如來亦有此智具足分別劫數衆生壽命長
短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智者
以譬喻得解猶如恒沙之數亦無有限無有

量不可計筭過去劫者其數如是不可稱計
不可籌量梵志白佛當來劫頗有幾數佛告
梵志亦如恒沙之數無有齊畔不可稱計非
筭所及梵志復問佛頗有現在劫成劫敗劫
乎佛告梵志有此成劫敗劫非一劫百劫猶
如器皿在危地終不安住設當住者要當顛
倒諸世界方域亦復如是或有劫成或有劫
敗此數亦復叵計爲幾劫成爲幾劫敗所以
然者生死長遠無有邊際衆生以無明結所
覆蓋漂浪流滯從今世至後世從後世至今
世長夜受苦惱當可厭患去離此惱是故梵
志當作此學尔時生漏梵志白世尊言沙門

瞿曇甚奇甚特知過去當來劫數之義我今
重復自歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽為優
婆塞盡其形壽不敢復殺尔時生漏梵志聞
佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尔時有一異比丘白世尊
言劫頗有邊際乎佛告比丘方便引譬然劫
數無窮盡過去久遠於此賢劫中有佛出号
曰拘樓孫至真等正覺尔時此耆闍崛山更
有姓号尔時人民之類上此耆闍崛山四日
四夜行乃徹頂又復比丘拘那含牟尼佛時
此耆闍崛山更有姓号尔時羅閱城人民之

類三日三夜行乃至此山頂迦葉如來出現
於世此耆闍崛山更有姓号時羅閱城人民
之類二日二夜行乃至此山頂如我今日釋
迦文佛出現於世此山名耆闍崛山須臾之
頃乃到此山頂若彌勒如來出現於世此山
亦名耆闍崛山所以然者諸佛神力咸使此
山在比丘當以方便知劫有衰盡不可稱計
然劫有二種大劫小劫若於劫中無佛出世
尔時復有辟支佛出世此名為小劫若如來
於劫中出世尔時彼劫中無有辟支佛出現
於世此名為大劫比丘當以此方便知劫數
長遠不可稱計是故比丘當憶此劫數之義

尔時異比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

松

柔濡

下多作

甄陔

上音

王四

上去

輻

福音

七仞

下音 輞

音

稟

悲品

時

直里

佩

薄妹

紺

古暗

楞

郎登辟

必亦

態

他代

咄吱

二字音

逕詣

上占

定反

策

楚責

征伐

上音正

鑷

屈輶

伺

相寺

恃

市言 荏

汝錦 眴

詩閏

賑

音震

魏

魚歸

僉

七廣

一揆

瞿癸 愕

五各

替

丁帝

臧

下暗

邁

古候

嗣

乃黨 擗

補麥

融

余弓

輓

力各

呔

上音甫

曩

銅鑠

下音

澆灌

上古堯

沛

正作

斂

吾告

酸

酷

二蘇官

掠

音

圍

音

縉

疾

艷

上音瞿下
力朱人
罷下
罷
罷
上音塔
下音燈
上音統
下音延
上音烏
下音阮
反

澈
反直列
涿
早二同音
正
垢
八下古
反
俊
反子
反
毀
此
皆

下音
紫
反
技
反武粉
螫
下上
呼各反
玩
反
翫
下正
慕

子管
反
鉗
反巨廉
頸
反居一領
曼
反其官
匿
反屈力
籌
反直

器
皿
赤下
反
灑
苗二同
走
銓
音
舍
音

增一阿舍經四十七卷

松

