

勤加成就三法所以然者若當提婆達摩修行善法身三口四意三者彼人終身不貪利養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以然者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶

亦復不奉持禁戒不具足身口意行當念專意身口意行如是自速當作是學尔時目連

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有衆生修行慈心解脫廣布其義與人演說當獲此十一果報云何爲十一卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒不兵水火盜賊終不侵枉若身壞命終生梵

天上是謂比丘能行慈心獲此十一之福尔時世尊便說斯偈

若有行慈心 亦無放逸行 諸結漸漸薄轉見於道跡 以能行此慈 當生梵天上速疾得滅度 永至無爲處 不殺無害心亦無勝負意 行慈普一切 終無怨恨心

是故比丘當求方便行於慈心廣布其義如是比丘當作是學尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

庚未

增壹阿含經卷第四十六

癸

壯余世捷稚上音乾下勸勉免音敬言籍故反

脊蹠肘知却舐時止慘十感過差佳反

反譽昇余音醇酒上音涕淚上音哽噎猛反

蟲下反怨讐二字音慰勞到即屢反

反叵延我樂音洛又哎咀上音甫下

蹈上徒答反銅鑠葉音捷稚子消古遠下

侵枉下紓往反

增壹阿含經卷第四十七

松七

苻秦建元年三藏曇難提譯

禮三寶品第五十

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禮拜如來神寺者當行十一法禮如來寺云何爲

蘇潤

十一興勇猛意有所堪故意不錯亂恒一心
故當念專意諸止觀故諸念永息入三昧故
意及無量由智慧故意難觀察由其形故意
惱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軟響故諸比
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福無量如
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修禮僧
者當專十一法然後乃當禮僧云何爲十一
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
子善女人欲禮僧者當思惟此十一法長夜
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禮法當思

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禮僧
者當專十一法然後乃當禮僧云何爲十一
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
子善女人欲禮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尔時諸
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
尔時世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為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為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為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為輪寶佛語阿難月十五日盛滿之時王沐浴清淨與姝女上東樓上東向視有千輻金輪輪高七仞為一多羅多羅者獨挺樹為限高七多羅純以紫磨金為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為我伏之非我地者為我取

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勑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覲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答諸王曰汝等欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉橫誠勑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

松七

三

四日遍闇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韁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妓女上東樓上東向觀見空中有白象王名滿呼覺晉言曰

乘虛而來七般平跡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妓女上西樓上西向視見有紺馬王名婆羅舍晉言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

松七

四

沐浴清淨將諸妓女上東樓上東向視見有神珠珠長一尺六寸有八楞作紺琉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豎之宮內内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妓女上東樓上東向視見有刹帝利女寶名曼那訶利晉言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志乘虛而來徑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

將諸姝女上此樓上比向觀見主藏臣名阿羅陀吹大財^{音言}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見見地中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徑詣王前而謂王曰自今已後主快可自樂勿復

松七

五

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座起整衣服跪右膝叉手禮水水中即自然出金鉢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毗那^{音言}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勑者今已自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拔
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爲道汝當領國政立
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爲邊地人也
若斷善行者便生無法處大天王誠勑已便
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
梳頭時若見白髮輒來白我登聖王位遂經
入萬四千歲白髮復生劫比白玉素髮已生
王曰拔來著吾掌中劫比即以金鑄拔置王
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
松七
心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮拔
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鬚白髮出者以國付
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

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
諸妙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

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
答諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王王勿
以爲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
王即勑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劍履
寶屐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稽首禮足却住一
面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定
坐聞所啓白仰頭答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
聖王以何法化父便答曰敬法重法念法養
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
父答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禮遶

七而已便引還歸於是王輒承父命奉行七
法宣令遠近祇崇王敎王便開藏給賜貧窮
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嬌女上東樓
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轉東向轂北向而住
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
此并勑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

卷七

歲代轉輪聖王位善種不斷最後聖王名莊
晉言不曉音如錦反治以正法爲人聰明審諦不妄相
 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
 桜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勑內
 外皆持八關於斯之日首陀會天常悉來下
 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
 見莊王不咸言欲見可使來至此釋提桓因
 即勑窮鼻尼窮鼻尼者晉言極端正也天女汝詣蜜提羅
 城告莊王曰卿大得善利也此間諸天皆嘆
 卿功德巍巍爲吾致問慇懃此諸天子甚思
 相見暫可屈意來至於此窮鼻尼受教便下
 如人屈伸臂頃忽然在王殿前虛空中立王
 侍一婢女於殿上坐思念世間欲使一切皆

松七

九

帝即勑侍御嚴駕七寶飛行馬車下至蜜提
 羅城迎於莊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
 待便可上車勿復願戀諸臣大小聞王當去
 眾然不悅皆起而立又手白言王去之後臣
 等何所承命王答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丈王
 誠勑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答曰夫行有兩道
 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乃悟曰甚善大王御者便引在兩道之中善惡悉覩徑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殉而俱不殉各懷

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莊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答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莊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比若見白髮白我數日之中頭上白髮生劫比以金鑄拔白

松七

十

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比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爲邊地人也佛語阿難莊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
善行不繼五滅遂至人民短命薄色少力多
病無智五滅已至轉復貧困因窮竊盜相糺
詣王啓曰此人不與取王即勑外行刑國人
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
兩舌鬭鬭是爲五惡鬭則相罵是爲六惡言
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余時大天王在

松七

十一

賢劫初興者不則我是也阿難欲知余時八
萬四千末王名莊治政無枉者則汝是也欲
知余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
天阿難我今明法究竟無爲我法得到眞際
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
與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尔
時世尊告諸比丘有四大泥犁之人云何爲
曰所謂末法黎罪人帝舍比丘是大罪人提

無上善法慇懃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

婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末
佞性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佞性教無數衆生使
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聞亂
衆僧殺阿羅漢比丘尼起害意向於如來瞿
婆離罪人者誹謗舍利弗目捷連又復比丘
末佞性人教無數衆生使行邪見身壞命
終墮燄光泥犁中帝舍罪人斷聖衆應器遣
餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人

松七

十二

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
捷連身壞命終墮鉢頭摩地獄中末佞性罪
人者是時獄卒生拔其舌著背脊上所以然
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

松七

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轡壞
其身又以鐵杵咬咀其體群暴惡象蹋蹈其
身又復大熱鐵山鎮壓面上舉身爲熱銅鑠
所裏所以然者由其曩昔鬪亂聖衆壞和合
僧故致鐵輪轡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
故執熱鐵山鎮壓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鑠纏
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佞性罪人者身
出火光長六十肘若有衆生興起此念我當
拔濟饑益此人取四大海水高四十肘澆灌

其身然彼海水尋時消盡燄不增減猶如熱鐵鎔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燄不減其猶有人以三滴水著熱鎔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求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鎔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

猶如一滴水著熱鎔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者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計猶如一大火坑無有塵煙設有人來徑趣斯處又且有目之士觀此人所趣必當墮火終不虛也

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計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圊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比人已墮于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

於七

十五

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計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一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氍毹能文繡統筵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

松七

十六

計云何斯人已生善處天上乎我知天道趣天之路乎我所說者正謂比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洗除諸穢汙去諸垢汙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真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

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
蔭葉極茂盛 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婬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後世

松七

十七

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。爾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。爾時世尊告一比丘汝往至破群比丘所云如來喚卿。爾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禮足。

松七

十八

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爲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姪者罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習姪無罪我無數方便說姪之穢汗汝今云何作是語如來說姪無罪汝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。爾時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說姪無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說姪無罪所以然者如來無數方便說姪之穢汗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姪之穢汗。

爾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已有所濟及彼誦

松七

十九

法已則犯制限猶如有人出彼村落欲求惡蛇彼若見極大之蛇到已以左手摩擗其尾

然彼蛇迴頭螫蟻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被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諍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彼村落求覓惡蛇彼見蛇已手執鐵鉗先鉗其頭後便捉頸不令動搖設彼惡蛇迴尾欲害被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謾今現在後悔無益

余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蓋不足言彼比丘當語斯比丘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首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余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余時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面坐余時生漏梵志白世尊曰爲有幾劫過去佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛爲可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何爲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

松七

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

志當作此學余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爲優婆塞盡其形壽不敢復殺余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

松七

九一

比丘衆五百人俱余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余時此耆闍崛山更有姓名余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鉢牟尼佛時此耆闍崛山更有姓名余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名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弥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余時復有辟支佛出世此名爲小劫若如來於劫中出世余時彼劫中無有辟支佛出現於世此名爲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余時異比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十七

松七

甄^真王^四上^去辐^福七^勺下^音輞^音禦^悲品
蹕^直里^佩薄^妹紺^古曉^晴楞^郎登^必辟^方態^他代

增壹阿含經卷第四十八

松八

符秦建元年三藏曇摩難提譯

非常品第五十一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時世尊告諸比丘云何比丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶爲恒水多乎余時諸比丘白佛言如我等觀察如來所說者流血多於恒水佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所言流血多於恒水所以然者在生死中或作牛羊猪犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱經歷苦惱於中悲號涕泣淚出爲多耶爲恒

益六

水多乎余時諸比丘前白佛言我等觀察如來所說義經歷生死涕泣之淚多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄姊妹妻子五親及諸恩愛追慕悲泣不可稱計是故比丘當厭患生死去離此法如是比丘當作是學當說此法時六十餘比丘漏盡意解余時諸比丘聞佛所說歡喜奉行