

增壹阿含經卷第七

符秦三藏曇摩難提譯

形七

五戒品第十四

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若生人中壽命極短云何一法所謂殺生也佛告諸比丘若有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生中若生人中壽命極短所以然者以斷他命故是故諸比丘常當慈心莫得殺生如

是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行殺生亦不念殺壽命極長所以然者以彼不燒亂故是故諸比丘當行不殺如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生人中極爲貧匱衣不蓋形食不充口云何一法所謂劫盜也佛告諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮地獄餓鬼畜生中若生人中極爲貧匱所以然者以斷他生業故是故諸比丘常當遠離於不與取如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得泥洹證云何一法所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布施於現世中得色得力衆德具足天上人中食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳心如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

形七二

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已成地獄行畜生餓鬼行若生

人中居家姦姪無有淨行爲人所譏常被誹謗云何一法所謂邪姪也佛告諸比丘若有
人姦汎無度好犯他妻便墮地獄餓鬼畜生
中若生人中閨門姪亂是故諸比丘當正
意莫興姪想慎莫他姪如是諸比丘當作是

學爾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爾
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已受人中福受天上福得泥洹
證云何一法所謂不他姪也佛告諸比丘若

有人貞潔不姪身體香潔亦無邪想便受天
上人中之福是故諸比丘莫行邪姪以興姪
意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
三時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生
人中口氣臭惡爲人所憎云何一法所謂妄
語也佛告諸比丘若有人妄言綺語鬭亂彼
此便墮地獄畜生餓鬼中所以者何以其妄

語故是故諸比丘常當至誠莫得妄語如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘於此法中我不見一法修行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識真偽云何一法所謂飲酒也佛告諸比丘若有人心好飲酒所生之處無有智慧常懷愚癡是故諸比丘慎莫飲酒證云何一法所謂不妄語也佛告諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘當行不妄語如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此

法者修行已多修行已受人中福受天上福
得泥洹證云何爲一法所謂不飲酒也佛告
諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑
博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經 形七 此名不善行 四 五者及天人
令知次第數

有無品第十五 二法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘當知有此二見云何爲二

讀諷念可捨知捨如實而知此則沙門婆羅
門知沙門婆羅門行自身取證而自遊戲生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如
實知之是故諸比丘於此二見不應習行不
應諷誦盡當捨離如是諸比丘當作是學爾

所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見

習已誦已終不從其法如實而不知此則非
沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅門
則犯婆羅門法此沙門婆羅門終不以身作
證而自遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦

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爾時世尊告諸比丘有此二見云何爲二見所謂有見無見彼云何爲有見所謂欲有見色

有見無色有見彼云何爲欲有見所謂五欲

是也云何爲五欲所謂眼見色甚愛敬念未

曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻艱香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何爲無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見

有邊見無邊見有身見無身見有命見無命

見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非真見是謂無見是故諸比丘當捨此二見如是諸比丘當作是學爾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爾

時世尊告諸比丘有此二施云何爲二所謂法施財物施諸比丘施中之上者不過法施是故諸比丘常當學法施如是諸比丘當作是學爾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爾

時世尊告諸比丘有此二業云何爲二業有法業有財業業中之上者不過法業是故諸比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作是學爾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爾

時世尊告諸比丘有此二恩云何爲二所謂法恩財恩恩中之上者不過法恩也是故諸比丘當修行法恩如是諸比丘當作是學爾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爾

時世尊告諸比丘愚者有此二相像貌云何爲二於是愚所不能辨者而辨之垂辨之事六獸而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像貌復次比丘智者有二相像貌云何爲二於是智者所不能辦事亦不成辦垂辨之事亦不

四七

獸捨是故諸比丘愚者二相像貌當捨離之當念修行智者二相像貌如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精

一意當禮如來云何爲二法一爲智慧二爲

滅盡是謂比丘內自思惟專精一意當禮如來如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶亦禮如來神廟云何爲二法

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精

一意當禮如來寺云何爲二法如來與世間人民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是謂比丘有此二法內自思惟專精一意禮如來寺如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

有力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專精一意當禮法寶及如來神廟如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云

何爲二受彼教誨內思止觀是謂比丘有此
二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
二見及二施 愚者有二相 禮法如來廟
正見最在後

火滅品第十六

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時尊者難陀在舍衛城象華園中是時尊者
難陀在閑靜處便生是念如來出世甚爲難
遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃

在虛空以此頌偈而嗟歎曰

汝今發歡喜 嚴服作五樂 難陀今捨服
當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已歡喜踊躍不
能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡

出耳猶如優曇鉢華時乃出現此亦如是如
來出世甚爲難遇億劫乃出實不可見此處
亦難遇一切諸行皆悉休息愛盡無餘亦無
染汙滅盡泥洹爾時有一魔行天子知尊者
難陀心中所念便往至孫陀利釋種女所飛

妓樂如難陀在家無異爾時王波斯匿集在普會講堂聞難陀比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即駕白象^{第十七}到彼園到已便入華象池中遙見尊者難陀便前至難陀所頭面禮足在一面坐爾時尊者難陀告波斯匿曰大王何故來至此間顏色變異復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當知向在普會講堂聞尊者捨於法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者何所告勑

是時難陀含笑徐告王曰不見不聞大王何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實知之今成阿羅漢心得解脫波斯匿曰我不從如來聞難陀比丘生死已盡得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫陀利繹種女曰是時孫陀利夫人聞此語已便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陀告王曰不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂

此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀
此姪火之坑復當就者此事不然骨猶如鎖
肉如聚石猶竈塗刀坐貪小利不慮後患亦
如果繁折枝亦如假借不久當還猶如劙樹
形七
之藪亦如毒樹如毒害藥亦如毒葉如毒華
果觀此姪欲亦復如是意染著者此事不然
從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲
流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有
流見流無明流此事必然云何大王以何見
何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎
心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生

門婆羅門觀察此休自心樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事必然彼以作是觀察解了姪坑之火猶如骨鎖肉聚竈塗利刀果繁折枝假借不久亦如劙樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知姪火所興便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成阿羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫爾時王波斯匿心懷歡喜善心生

焉白尊者難陀曰我今無有狐疑如毛髮許
方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難
陀對曰宜知是時爾時王波斯匿即從座起
頭面禮足便退而去波斯匿王去未幾時時
彼魔天來至尊者難陀所住虛空中復以此

偈向難陀說

夫人面如月 金銀瓔珞身 憶彼姿顏容
五樂恒自娛 彈琴鼓弦歌 音響甚柔軟
能除諸愁憂 樂此林間爲
是時尊者難陀便作是念此是魔行天人覺

知此已復以偈報曰

我昔有此念 媚沫無厭足 爲欲所纏裹
不覺老病死 今我度欲淵 無汙無所染
榮位悉是苦 獨樂真如法 我今無諸結
婬怒癡悉盡 更不習比法 愚者當覺知

爾時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼
沒不現爾時衆多比丘以此因緣具白世尊
爾時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難
陀比丘諸根澹泊亦是難陀比丘無有欲心
亦是難陀比丘無有瞋恚亦是難陀比丘無

有愚癡亦是難陀比丘成阿羅漢亦是難陀比丘所以然者難陀比丘端正諸根寂靜爾時世尊告諸比丘我聲聞中第一端正者所謂難陀比丘是諸根寂靜亦是難陀比丘爾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爾時世尊告諸比丘有此二涅槃界云何爲二有餘涅槃界無餘涅槃界彼云何名爲有餘涅槃界於是比丘滅五下分結即彼般涅槃不還來此世是謂有餘涅槃界彼云何爲無

餘涅槃界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂無餘涅槃界此二涅槃界是故諸比丘當求方便至無餘涅槃界如是比丘當作是學用七十一

爾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爾時世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲人喻

如鳥猶如有人在寂靜處恒習婬欲作諸惡行後便羞耻便自悔過向人演說陳所作事所以然者或爲諸梵行人所見譏彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞耻猶如彼鳥恒患苦飢便食不淨尋即拭觜恐有餘鳥見言此鳥食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲不善之行後便羞耻而自悔過向人演說陳所作事所以然者或爲諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名爲人猶如鳥彼云何爲人喻

如猪若有一个人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不知羞耻此人喻如猪恒食不淨卧於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一个人習於婬欲作諸惡行亦不羞耻復不悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是謂人猶如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘我今當說人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根不定若眼見色隨起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觸者或以腳踢者或以口噉者知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時慧

第十七
根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持衣鉢都違禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入羣牛之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不似牛角亦不似尾亦不似音聲各異爾時羣牛或以角觸者或以腳踢者或以口噉者知細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時慧

起色想流馳萬端爾時眼根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻艱香舌知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端爾時意根則非清淨生諸亂想不能制持衆惡普至亦復不能護於眼根形七意根無有威儀禮節之宜行步進止屈伸低仰執持禁戒便爲梵行人所見譏彈咄此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應爾彼作是說我是沙門猶如驢入於牛羣是謂人像驢者也被人云何像牛者耶若有一

人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道爾時被人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得清淨被人便到諸梵行人所諸梵行人遙見來已各自揚聲善來同學隨時供養不使有乏猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音響都悉是牛

諸牛見已各來舐體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道爾時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念爾時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸惡常擁護於眼根耳聲鼻香舌味身細滑意法不起識病爾時意根則得具足是謂此人像牛者也是故諸比丘當學如牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學爾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爾時世尊告諸比丘我今當說善不善行諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊爾時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名爲不善云何名爲善所謂殺生爲不善不殺爲善不與取爲不善與取爲善婬染爲不善不婬爲善妄語爲不善不妄語爲善綺語爲不善不綺語爲善兩舌爲不善不兩舌爲善鬭亂彼此爲不善不鬭亂彼此爲善貪他爲不善不貪他爲善恚爲不善不恚爲善邪見爲不

善正見爲善如是諸比丘行此惡已墮畜生
餓鬼地獄中設行善者便生人中天上及諸
善趣阿須倫中是故諸比丘當遠離惡行修
習善行如是諸比丘當作是學爾時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初
善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行
之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當
爲汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時

諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲二法
所謂邪見正見邪治正治邪語正語邪業正
業邪命正命邪方便正方便邪念正念邪三
昧正三昧是謂諸比丘名曰二法我今已與
汝說此二法如來所應爲者今已周訖善念
形七十五

諷誦勿有懈倦今不行者後悔無及爾時諸
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爾
時世尊告諸比丘我今當說燭明之法亦當
說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比

丘對曰如是世尊爾時世尊告諸比丘彼云
何名燭明者所謂貪婬瞋恚癡盡彼云何
名為由燭趣道之業所謂正見正治正語正
業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道
之業我為比丘已說燭明亦說由燭趣道之
業如來所應為者今已周訖善念諷誦勿有
懈怠今不行者後悔無及爾時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此二力云何為二力所
行

謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無
上正真等正覺又無此二力者終不於優留
毘舍六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上
正真之道坐於道場以我有此忍力思惟力
故便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道
場是故諸比丘當求方便修此一力忍力思
惟力便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿
羅漢道於無餘涅槃界而般涅槃如是諸比
丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處爾時釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王便往至尊者阿那律所到已頭面禮足在一而住復以此偈歎阿那律曰

形七

十

此自然之香爲有何人來至此間爲是天龍鬼神人非人乎爾時阿那律報梵志曰向者釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王來至我所頭面禮足在一而住復以此偈而歎我曰

歸命人中上 衆人所敬奉 我等今不知爲依何等禪

自歸人中上 衆人所敬奉 我等今不知爲依何等禪

爾時有梵志名曰闍拔吒是梵摩踰弟子復至尊者阿那律所頭面禮足在一而坐爾時彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王爲何所在阿那律報曰以汝無有天眼故是故不見釋梵四王及五百天人并二十

八大鬼神王梵志問曰設我得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者便能見釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足爲奇有梵天王名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自於掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著服飾梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故不見己身

第十七
所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見己形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何爲戒

阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如是戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失毫釐亦當除去憍慢之結莫計吾我染著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那

律曰吾者是神識也我者是形體之具也於

無疑無猶豫

中起識生吾我者是爲憍慢結也是故梵志

爾時尊者阿那律復以此偈告彼天曰

當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵

我先觀彼心 中間應道迹 彼人迦葉佛

志即從座起禮阿那律足遠三帀而去未至

曾聞此法教

所在於中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨

爾時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊

爾時有天昔與此梵志親友知梵志心中所

漸漸至舍衛國到世尊所頭面禮足在一面

得諸塵垢盡得法眼淨爾時彼天便往至尊

第十七 住爾時世尊具以法語告阿那律阿那律從

者阿那律所頭面禮足在一面住即以此偈

佛受教已便從座起頭面禮足便退而去爾

歎阿那律曰

時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子得天

梵志未至家 中道得道跡 執盡法眼淨

眼者所謂阿那律比丘是爾時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避

況復大者然不得有漏心解脫爾時衆多比丘便往至世尊所頭面禮足在一面坐爾時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫爾時世尊便說此偈

具足禁戒法 諸根亦成就 漸漸當逮得
一切結使盡

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅槃鳥 驢不善有二 燭及忍思惟梵志及羅云

卷七

十一

增壹阿含經卷第七

永樂北藏

增壹阿含經

五六册

音釋

𠙴	沃	𠙴	夷	针	切	𠙴	落	也
𠙴	沃	𠙴	弋	貨	切	淫	放	也
彈	譏	彈	譏	居	依	切	譏	蘇
彈	譏	彈	譏	于	切	譏	后	切
跳	踉	跳	良	踉	音	絆	也	大
踉	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	也	蘇	澤
跳	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	也	后	譏
蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	也	也	譏
蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	也	也	也