

子言我今名爲滿願子母姓彌多耶尼舍利
弗言善哉善哉滿願子賢聖法中實無等倫
懷抱甘露演布無窮我今所問甚深之義汝
盡演說設當諸梵行人以首戴行世間猶不
能得報其恩其有來親近問訊者彼人快得
善利我今亦得善利承受其教滿願子報曰
善哉善哉如汝所言汝今爲名何等諸比丘
爲何号舍利弗報曰我名優波帝舍母名舍
利諸比丘号吾爲舍利弗滿願子言我今與
大人共論先亦不知法之大主來至此間設
當知尊者舍利弗來至此者亦無此辯共相
詶荅然尊問此甚深之義尋時發遣善哉尊
者舍利弗佛弟子中最爲上首恒以甘露法
味而自娛樂設當諸梵行人以首戴尊者舍
利弗行世間從歲至歲猶不能報斯須之恩
其有衆生來問訊尊者親近者彼人快得善
利我等亦快得善利尔時二賢在彼園中共
如是論義是時二人各聞所說歡喜奉行

等法及畫度 水及城郭喻 識均頭二輪
婆蜜及七車

十九

增壹阿含經卷第三十三

如三

揚治_{上音}羊詛_{音義}萎_{烏爲}捐棄_{上音}炮節_上
兒擒_音峻_雖塵_{七焰}鞭_{必綿}沮壞_{上才反}寇

苦候_反猗_{於離}靡_{飛音}貝聲_{上博}對_反輜福_音煌_黃七仞
下昔_音媱_{下夷今反}綏化_{上音}鑿_昨山_{上音}蝦_反
墓_{二字音}霞_麻訓_酬荅_{上音}均頭_上淳_厚

增壹阿含經卷第三十四

如四

苻秦建元年三藏曇摩難提譯

七日品第四十

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論
議此須彌山極爲廣大非衆山所及其甚
徐俌

特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺餘
依須彌山更有大山亦復壞敗尔時世尊以
天耳聞衆多比丘而作是論即從座起往至
彼講堂所即就坐尔時世尊告諸比丘汝等
在此爲何等論欲何所施行諸比丘對曰諸
人集此論其法事向所論說皆自如法世尊
告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不
捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當
施行二事云何爲二一者當共法論二者當
賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時
宜汝等向者作何等如法之議諸比丘對曰
今衆多比丘來集此堂作如是論議甚奇甚
特此須彌山極高廣大然此須彌山如是不
久當復壞敗及諸四面鐵圍山亦當如是壞
敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲
聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言
今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類
心得解脫世尊告曰汝諸比丘善思念之哉

在心懷諸比丘對曰如是世尊尔時諸比丘
從佛受教世尊告曰須彌山者極爲廣大非
衆山所及若比丘欲知須彌山出水上高八
万四千由旬入水亦深八万四千由旬然須
彌山四種寶所造金銀水精琉璃又有四角
亦四種所造金銀水精琉璃金城銀郭銀城
金郭水精城琉璃郭琉璃城水精郭然須彌
山上有五種天在彼居止皆由宿命緣而住
彼間云何爲五所謂彼銀城中有細腳天在
彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水
精城中有歡悅天在彼居止琉璃城中有力
盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王在
彼居住將諸闍叉不可稱計金城水精城中
間毗留波义天王將諸龍神在彼居止水精
城琉璃城中間有毗留勒天王在彼居止琉
璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼居止
比丘當知須彌山下有阿須倫居止若阿須
倫欲與三十三天共闘時先與細腳天共鬪

設得勝已復至金城與戶利沙天共鬪已勝
戶利沙天復至水精城與歡悅天共鬪已勝
彼天復至琉璃城已勝彼天便共三十三天
共鬪比丘當知須彌山頂三十三天在彼居
止晝夜照明光自相照故致此耳依須彌山
日月流行日天子城郭縱廣五十一由旬月

天子城郭縱廣四十九由旬最大星縱廣一
由旬最小星縱廣二百步須彌山頂東西南
比縱廣八万四千由旬近須彌山南有大鐵
圍山長八万四千里高八万里又此山表有
尼彌陀山圍彼山尼彌陀山復有山名佐羅
山去此山復更有山名伊沙山去此復更有

山名馬頭山去馬頭山復更有山名毗那耶
山次毗那耶有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中
間有八大地獄一一地獄有十六隔子然彼
鐵圍山於闇浮里地多所饒益闇浮里地設
無此鐵圍山者此間恒當臭處鐵圍山表有
香積山香積山側有八万四十白象王止住

彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八万
四千窟諸象在彼居止皆金銀水精琉璃所
造最上象者釋提桓因躬自乘之最下象者
轉輪聖王乘之香積山側有摩陁池水皆生
優鉢蓮華拘牟頭華然彼諸象掘根而食摩
陀池水側復有山名優闍伽羅然彼山皆生

如四

三

若干種草木鳥獸蟲蠡悉在彼間依彼山皆
有神通得道之人而往彼間次復有山名般
茶婆次復有山名耆闍崛山此是闇浮里地
所依之處比丘當知或有是時若此世間欲
壞敗時然天不降雨所種生苗不復長大諸
有小河泉源皆悉枯竭一切諸行皆歸無常
不得久住比丘當知或有是時此四大駛河
所謂恒伽辛頭悉陀婆叉亦復枯竭而無遺
餘如是比丘無常百變正謂此耳比丘或有
是時若此世間有二日出時是時百草樹木
皆悉彫落如是比丘無常變易不得久停是
時諸泉源小水皆悉枯竭比丘當知若二日

出時余時四大海水百由旬內皆悉枯竭漸漸至七百由旬水自然竭比丘當知若世間二日出時是時四大海水千由旬內水自然竭漸漸乃至七千由旬水自然竭比丘當知若四日出現出時是時四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行皆悉無常不得久住

比丘當知或有是時若世間有五日出時是時四大海水餘有七百由旬漸漸至百由旬比丘當知若五日出時是時海水一由旬在漸漸水竭而無遺餘若五日出時餘正有七尺水在五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行無常不得久住比丘當知或有是時六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出須彌山亦漸漸融壞若六日出時此三千大千國土皆悉融壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千刹土亦復如是洞然火出靡不周遍比丘當知若六日出時八大地獄亦復銷滅人民命終依須彌山五種之天亦

復命終三十三天餓天乃至他化自在天亦復命終宮殿皆空若六日出時是時須彌山及三千大千刹土皆悉洞然而無有餘如是比丘一切行無常不得久住比丘當知或有是時若七日出時是時此地雖厚六万八千由旬及三千大千刹土皆悉火起若復七日

四

四

出時此須彌山漸漸融壞百千由旬自然崩落永無有餘亦復不見塵烟之分況見灰乎是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉火然此間火燄乃至梵天上新生天子在彼天宮者由來不見劫燒見此燄光普懷恐懼畏爲火所燒然彼舊生天子等曾見劫燒便來慰勞後生天子汝等勿懷恐怖此火終不來至此間比丘當知七日出時從此間至六天乃至三千大千刹土悉爲灰土亦無形質之兆如是比丘一切行無常不可久保皆歸於盡余時人民命終盡生他方刹土若生天上設復地獄中衆生宿罪已畢生天上若他

方刹土設彼地獄衆生罪未畢者復移至他方刹土比丘當知若七日出時無復日月光明星宿之兆是時日月已滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致此壞敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此三千大千刹土水遍滿其中水乃至梵天上比丘當知是時此水漸漸停住而自銷滅復有風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是時彼風復起千須彌山千祇彌陀山千尼彌陀山千佐羅山千伊沙山千毗那耶山千鐵圍山千大鐵圍山復生八千地獄復生千馬頭山千香積山千般茶婆

如四

五

山千優闍伽羅山千閻浮提千瞿耶尼千弗千遠千鬱單越復生千四海水復生千四天王宮千三十三天千燄天千兜率天千化自在天千他化自在天比丘當知或有是時水滅地復還生是時地上自然有地肥極爲香美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶如甜婆桃酒比丘當知或有此時光音天自相謂言我等欲至閻浮地看觀彼地形還復之時光音天子來下世間見地上有此地肥便以指嘗著口中而取食之是時天子食地肥多者轉無威神又無光明身體遂重而生骨肉即失神足不能復飛又彼天子食地肥少者身體不重亦復不失神足亦能在虛空中飛行是時天子失神足者皆共號哭自相謂言我等今日極爲窮厄復失神足即住世間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲共相娛樂是謂比丘初世成時有此姪欲流布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊法非適今也是時餘光音天見此天子既已墮落皆來訶罵而告之曰汝等何爲行此不淨之行是時衆生等復作是念我等當作方便宜共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有是時

地肥自然入地後轉生粳米極為鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘余時始有此粳米名生比丘或有是時人民懈怠不勤生活彼人便作是念我今何為日日收此粳米應當二日一收是時彼人二日一收粳米余時人民展轉懷妊由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取粳米是時彼人報曰吾已取二日食糧此人聞已復生此念我當儲四日食糧即時辦四日食糧復有衆生語彼衆生曰可共相將外收粳米此人報曰吾已收四日食糧彼人聞已便生此念吾當辦八日食糧即辦八如四

六更犯余時世間初有此盜心是時復有衆生相盜各共雲集自相語言世間有此非法各共相盜今當立守田人使守護田其有衆生聰明高才者當立爲守田主是時即選擇主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜汝今守田當顧其直諸人民來取他粳米者即懲其罪余時即安田主比丘當知余時其守田者号爲刹利種皆是舊法非爲今法余始有利利種姓中之上者聰明高才人天人所敬侍

七余時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰語彼人曰汝何故取吾粳米今捨汝罪後莫

衆生自藏粳米便盜他粳米彼主見盜粳米語彼人曰汝何故取吾粳米今捨汝罪後莫

之主勑作刀杖取彼人而梶其首尔時世間初有此殺生是時衆多人民聞此教令其有竊盜粳米者刹利主即取殺之皆懷恐懼衣毛皆堅各作草廬於中坐禪修其梵行而一其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵行因此已來而有婆羅門名姓是時便有此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故便有殺生由殺故便有刀杖是時刹利主告人民曰其有端正高才者當使統此人民又告之曰其有人民竊盜者便懲其罪尔時便有此毗舍種姓出現於世尔時多有衆生便生此念今日衆生之類各共殺生皆由田業之所致今可來往周旋以自生活尔時便有首陁羅種姓出現世間尔時世尊便說此偈

初有利利種 次有婆羅門 第三名毗舍次復首陀姓 有此四種姓 漸漸而相生

皆是天身來 而同爲一色

比丘當知尔時有此殺盜心無復有此自然

粳米

尔時便有五種穀子一者根子二者莖子三者華子四者果子五者枝子及餘所生之種子是謂五種之子皆是他方刹土風吹使來取用作種以此自濟如是比丘世間有是瑞應便有生老病死至使今日有五盛陰身不得盡於苦際此名爲劫成敗時之變易也吾與汝說諸佛世尊常所應行今盡與汝說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起解怠今不精誠後悔無益此是我之教悔也尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅闍祇城加蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世在羣臣中而作是說此跋祇國極爲熾盛人民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆利沙迦羅婆羅門曰汝今往至世尊所持吾姓名往問訊世尊札敬承事云王阿闍世白世尊言意欲往攻伐跋祇國爲可尔

如四

不設如來有所說者汝善恩惟來向吾說所以然者如來語終不有二是時婆羅門受王教勑往至世尊所共相問訊在一面坐是時婆羅門白佛言王阿闍世社敬世尊承事問訊又復重白意欲往攻伐跋祇大國先來問佛爲可尔不尔時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙屐屨帶利劍不應與說法是時世尊告阿難曰若跋祇人民修七法者終不爲外寇所壞云何爲七若當跋祇國人民盡集一處而不散者便不爲他國所壞是謂初法不爲外寇所敗復次阿難跋祇國人上下和順是時跋祇人民不爲外人所擒是謂第二之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人亦不耶姪著他女人色是謂第三之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國不從此間而傳至彼亦復不從彼間傳來至此是謂第四之法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人供養精通沙門婆羅門承事禮敬梵行人者是謂

第五之法是時便不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人民不貪著他財寶者是謂第六法不爲外寇所壞復次阿難若跋祇國人民皆同一心不向神寺專精其意便不爲外寇所壞也是謂第七之法不爲外寇所壞是謂阿難彼跋祇人修此七法者終不爲外人所壞是時梵志白佛言設當彼人成就一法猶不可壞何況七法而可壞乎止止世尊國事猥多欲還所止尔時梵志即從座起而去彼梵志去不遠尔時世尊告諸比丘我今當說七不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言雖然世尊尔時諸比丘從佛受教世尊告曰云何七不退轉法比丘當知若比丘共集一處皆共和順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉亦不爲魔所得便是謂初法不退轉也復次衆僧和合順從其教轉進於上而行不退轉不爲魔王所壞是謂第二之法不退轉也復次比丘不著事務不修世業

轉進於上不爲魔天所得其便是謂第三不退轉法復次比丘不諷誦雜書終日役其情意轉進於上不爲魔王而得其便是謂第四不退轉法復次比丘勤修其法除去睡眠恒自警寤轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第五不退轉法復次比丘不學筭術亦不使人習之樂閑靜處修習其法轉進於上不爲弊魔而得其便是謂第六不退轉法復次比丘起一切世間不可樂想習於禪行忍諸法教轉進於上不爲魔所得便也是謂第七不退轉法若有比丘成就此七法共和合者便不爲魔得其便也尔時世尊便說此偈

除去於事業 又非思惟亂 設不行此者亦不得三昧 能樂於法者 分別其法義比丘樂此行 便致三昧定

是故比丘當來方便成此七法如是諸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

時世尊告諸比丘我今當說七使汝等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云何爲七一者貪欲使二者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七使使衆生之類永處幽闇纏結其身流轉世間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二牛一黑一白共同一柂共牽引不得相遠此衆生類亦復如是爲此貪欲使無明使所纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適從七使亦然若凡夫人爲七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之原本比丘當知由

如四

十

此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由此七使不能得度弊魔境界然此七使之法復有七藥云何爲七貪欲使者念覺意治之瞋恚使者法覺意治之邪見使者精進覺意治之欲世間使者喜覺意治之憍慢使者猗覺意治之疑使者定覺意治之無明使者護覺意

治之是謂比丘此七使者用七覺意治之比丘當知我本未成佛道爲菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆生爲何等所繫復作是念此衆生類爲七使流轉生死永不得解脫我今亦爲此七使所繫不得解脫尔時復作是念此七使爲用何治復重思惟此七使者當用七覺意治我當思惟七覺意時有漏心盡使得解脫後成無上正真之道七日之中結跏趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若欲捨七使者當念修行七覺意法如是諸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

如四

十一

時世尊告諸比丘有七種人可事可敬是世間無上福田云何七種人所謂七人者一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五者行空六者行無相七者行無願是謂七種之人可事可敬是世間無上福田所以然者其有衆生行此七法於現法中獲其果報尔時阿難白世尊言何以故不說須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛乃說此七事乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至佛其事不同雖供養須陀洹乃至佛不現得報然供養此人者於現世得報是故阿難當勤加勇猛成辦七法如是阿難當作是學尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獈侯池側與大比丘衆五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及將阿難入毗舍離乞食尔時毗舍離城內有大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復慳貪無惠施心雖殖宿福更不造新尔時彼長者將諸婢女在後宮作倡妓樂自相娛樂尔時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞作倡妓樂爲是何家阿難白佛是毗羅先長者家佛告阿難此長者却後七日命終當生啼哭地獄中所以然者此是常法若斷善根人命終之時皆生啼哭地獄中今此長者宿福

已盡更不造新阿難白佛言頗有因緣使此長者七日不命終平佛告阿難無此因緣得不命終昔所種行今日已盡此不可免阿難白佛言頗有方宜令此長者不生啼哭地獄乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄耳阿難白佛何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便得免此罪也阿難白佛言今我能使此長者出家學道尔時阿難辭世尊已往至彼長者家在門外立是時長者遙見阿難來即出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今我是
如三一切智人阿難言然如來今記汝身却

後七日當取命終生啼哭地獄中長者聞已即懷恐懼衣毛皆豎白阿難曰頗有此因緣使七日中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得免命終長者復白言頗有因緣我今命終不生啼哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者自言阿難並在前去我正爾當往是時阿難便捨而去長者便作是念言七日者猶尚爲遠五今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正尔當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及設不出家者今日命終當生啼哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正尔當隨後阿難告曰長者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面禮足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如來當與剃除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可度此長者是時阿難受佛教勑即時與長者剃除鬚髮教令著三法衣使遵正法是時阿難教彼比丘

曰汝當念修行念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死當修行如是之法是謂比丘行此十念者便獲大果報得甘露法味是時毗羅先修行如是法已即其日命終生四天王中是時阿難耶耶維彼身還至世尊所頭面礼足在一而立尔時阿難白世尊言向者比丘毗羅先者今已命終爲生何處世尊告曰今此比丘命終生四天王中阿難白佛言於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生三十三天展轉生諸天是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何爲淨諸漏法汝等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漏遠離得斷或有漏親近得斷或有漏漏得斷或有漏娛樂得斷或有漏威儀得斷或有漏思惟得斷彼云何有漏丘七反周旋天人之中最後得人身出家學道當盡苦際所以然者斯於如來有信心故阿難當知此間浮提地南北二万一千由旬東西七千由旬設有人供養閻浮提地人其福爲多不阿難白佛言甚多甚多世尊告曰阿難若有衆生如舉牛頃信心不絕修行十

念者其福不可量無有能稱量者如是阿難當求方便修行十念如是阿難當作是學尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘我今當說極妙之法初善中善竟善理義深邃具足得修梵行此經名爲淨諸漏法汝等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爲淨諸漏法或有漏緣見得斷或有漏恭敬得斷或有漏親近得斷或有漏漏遠離得斷或有漏娛樂得斷或有漏威儀得斷或有漏思惟得斷彼云何有漏由見得斷於是凡夫之人不觀聖人不順從如來之法不能擁護賢聖之法不親近善知識不與善知識從事其聞法所應思惟法者亦不分別不應思惟者而思惟之未生欲漏而生已生欲漏便增多未生有漏而生已生有漏便增多未生無明漏而生已生無明漏

便增多此法不應思惟而思惟之彼云何法
應思惟然不思惟此法所言思惟法者未生
欲漏使不生已生欲漏而滅之未生有漏令
不生已生有漏而滅之未生無明漏令不生
已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而
不思惟所不應思惟者便思惟之所應思惟

者復不思惟之未生欲漏而生已生欲漏而
增多未生有漏而生已生有漏而增多未生
無明漏而生已生無明漏而增多彼人作如
是思惟云何有過去久遠我今當有過去久
遠或復思惟無過去久遠云何當有過去久
遠爲誰有過去久遠云何復有當來久遠過
去久遠爲誰有過去久遠云何復有當來久
遠我今當有將來久遠或復言無將來久遠
云何當有將來久遠爲誰有將來久遠云何
有此有衆生久遠此衆生久遠爲從何來從
此命終當生何處彼人起此不祥之念便與
六見展轉生邪見想有我見審有此見無有

我見審與此見有我見無我見於中起審見
又復自觀身復與此見於已而不見已復與
此見於無我而不見無我於中起此見余時
彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世
常存於世而不朽敗亦不變易復不移動是
謂名爲邪見之聚邪見災患憂悲苦惱皆由
如四

十五

十五

此生而不可療治亦復不能捨遂增苦本由
是不爲沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖
弟子修行其法不失次緒善能擁護與善知
識共從事彼能分別不可思惟法亦能知之
所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法亦
不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何不
應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲漏
而生已生欲漏而增多未生有漏而生已生
有漏而增多未生無明漏而生已生無明漏
而增多是謂此法不應思惟者而不思惟之
彼何等法應思惟者而思惟之於諸法未生
欲漏而不生已生欲漏而滅之未生有漏而

不生已生有漏而滅之未生無明漏而不生已生無明漏而滅之是謂此法應可思惟而思惟之彼不應思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何爲三身邪戒盜疑設不知不見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知已

見有漏便不生是謂此漏見所斷也彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍飢寒勤苦風雨蚊蟻惡言罵辱身生痛惱極爲煩疼命垂欲斷便能忍之若不介者便起苦惱設復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不興榮飾但使支其形體欲除寒熱欲令風雨不加其身又覆形體不令外露又復持心隨時乞食新者不生守護衆行無所觸犯長夜安隱而修梵行久存於世復持心意親近牀座亦不著榮華服飾但欲除飢寒風雨蚊虫之類趣

支其形得行道法又復持心親近醫藥不生塗著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈故身體得安隱設不親近者則生有漏之患若親近則無有漏之患是謂此漏親近所斷彼云何有漏遠離所斷於是比丘除去亂想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蛇深坑危岸荆棘

如四

十六

峻崖深泥比日當遠離之莫與惡知識從事亦復不與惡人相近能孰思惟不去心首設不將護者則生有漏設擁護者則不生有漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想亦不捨離設復起痰想亦不捨離設不捨離者則生有漏設能捨離者便能不起有漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於是比丘若眼見色不起色想亦不起染汙之心具足眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都不起染汙之心亦不起想著而護意根若不攝其威儀則生

有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂此

漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是比

丘修念覺意依無欲依無汙依滅盡而求出
要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺
意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出要
若不修此者則生有漏之患設能修者則不

生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比丘

於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭敬

斷者恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷
者遠離斷之娛樂斷者娛樂斷之威儀斷者
威儀斷之思惟斷者思惟斷之是謂比丘具
足一切威儀能斷愛結度於四流漸漸越於

苦際是謂比丘除有漏之法諸佛世尊常所
施行愍念一切有形之類今已施行汝等常
樂閑居樹下勤加精進勿有懈怠今不勤加
者後悔無益此是我之教訓爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四

如四

戢反阻立怯羅上丘迦反掘其月反秀直里反駛河史二使
慰勞音反甜婆徒添反懲直陵憲反去卓古
反莖胡耕反跋祇上蒲末反履音逆反警寤音
景誤下反偈妓昌上音犧牛上古反深邃下私音蚊音
文下武反蛇蚖愚宮元又反棘居力反峻崖上雖閔反

增壹阿含經卷第三十五

如五

符秦建元年三藏曇摩難提譯

七日品第四十之餘

聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘
衆五百人俱是時大均頭在閑靜之處而作
是念頗有此義增益功德爲無此理是時均

陳敬之

頭即從座起往至世尊所頭面禮足在一面
坐尔時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處
而作是念頗有此理所行衆事得益功德耶
我今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益
功德均頭白佛言云何得增益功德世尊告
曰增益有七事其福不可稱量亦復無人能