

增壹阿含經卷第三十四

正四

符秦三藏曇摩難提譯

七日品第四十之一

聞如是時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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甚奇甚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爾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爾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戢在心懷諸比丘對曰如是世尊爾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八萬四千由旬入水亦深八萬四千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 瑰璃郭 瑰璃城水精郭然須彌
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 瑰璃城中有力
正四
盛天在彼居止 金銀城中間毗沙門天王在
彼居住將諸閻又不可稱計金城水精城中
間毗留波又天王將諸龍神在彼居止水精
城 瑰璃城中間有毗留勒天王在彼居止 瑰
璃城銀城中間有提頭頰吒天王在彼居止
比丘當知須彌山下有阿須倫居止若阿須
倫欲與三十三天共鬪時先與細腳天共鬪
設得勝已復至金城與尸利沙天共鬪已勝
尸利沙天復至水精城與歡悅天共鬪已勝
彼天復至瑰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
北縱廣八萬四千由旬近須彌山南有大鐵
圍山長八萬四千里高八萬里又此山表有
尼彌陀山圍彼山尼彌陀山復有山名伐羅
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
正四
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閻子然彼
鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻浮里地設
無此鐵圍山者此間恒當臭處鐵圍山表有
香積山香積山側有八萬四千白象王止住

彼間各有六牙金銀校飾彼香山中有八萬四千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陁池水側復有山名優闍耶羅然彼山皆生若干種草木鳥獸蟲豸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閻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爾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三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世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水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六萬八千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燄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六萬八千由旬及三千大千刹土皆悉火起若復七日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

正四

五

火然此間火燄乃至梵天上新生成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爾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佉羅山千伊沙山千毗耶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山千優闍伽羅山千闍浮提千瞿耶尼千弗于逮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掌

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婬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令有屋舍比丘當知或有是時

地肥自然入地後轉生秔米極爲鮮淨亦無皮表極爲香好令人肥白朝收暮生暮收朝生是謂比丘爾時始有此秔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爲日日收此秔米應當二日一收是

正四

七

時彼人二日一收秔米爾時人民展轉懷姪由此轉有生分復有衆生語彼衆生言我等共取秔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秔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日食儲爾時彼秔米更不復生是時衆生各生此念世間有大灾患今此秔米遂不如本今當分此秔米即時分秔米爾時衆生復生

此念我今可自藏秔米當盜他秔米是時彼衆生自藏秔米便盜他秔米彼主見盜秔米語彼人曰汝何故取吾秔米今捨汝罪後莫更犯爾時世間初有此盜心是時復有衆生聞此語已復自生此念我今可自藏秔米當盜他秔米是時彼衆生便捨己物而取他物彼主見之已語彼人曰汝今何爲取我秔米乎然彼人默然不對是時物主即時手拳相加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞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秔米者即懲其罪爾時即安田主比丘當知爾時其

守田者號爲刹利種皆是舊法非爲今法爾時世尊便說此偈始有利利種姓中之上者聰明高才人天人所敬侍

爾時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰

正四

八

之然後彼人不改其憊故復犯之是時刹利之主勅作刀杖取彼人而梟其首爾時世間初有此殺生是時衆多人民聞此教令其有竊盜秞米者刹利主即取殺之皆懷恐懼衣毛皆豎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爾時便有此毗舍種姓出現於世爾時多有衆生便生所致今可來往周旋以自生活爾時便有首陁羅種姓出現世間爾時世尊便說此偈

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

比丘當知爾時有此殺盜心無復有此自然秞米爾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技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懈怠今不精誠後悔無益此是我之教誨也爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱祇城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世在群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禮敬承事云王阿闍世白世尊言意欲往攻伐跋祇國爲可爾不設如來有所說者汝善思惟來向吾說所以然者如來語終不有二是時婆羅門受王教勅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禮敬世尊承事問

訊又復重白意欲往攻伐跋祇大國先來問佛爲可爾不爾時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙屐腰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邪淫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進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爾時梵志即從座起而去彼梵志去不遠爾時世尊告諸比丘我今當說士不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊爾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爾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

是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘
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
者瞋恚使三者嬌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閻纏結其身流轉世
間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二
牛一黑一白共同一轭共相牽引不得相遠
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

正四

丁二

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
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嬌慢使者猗覺意
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爾時復作是
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

便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

正四

十三

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爾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爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獮猴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爾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爾時彼長者將諸妓女在後宮作倡妓樂自相娛樂爾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帝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

長者七日不命終乎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

正四

十四

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
使此長者出家學道爾時阿難辭世尊已往
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
道得到彼岸長者白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
言七日者猶尚爲遠吾今宜可五欲自娛樂
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爾當尋從然彼
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爾當隨後阿難
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教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即耶維彼身還至世尊所頭面禮足在一面立爾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談天

兜術天化自在天他化自在天從彼命終復還來生乃至四天王中是謂阿難毗羅先比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閻浮提地南北二萬一千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聲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爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

正四
十六

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有漏緣見得斷或有漏恭敬得斷或有漏親近得斷或有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覩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今不生已生有漏而滅之未生無明漏今不生

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被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當有將來久遠爲誰有將來久遠云何當有將來久遠爲誰有將來久遠爲從何來從此命終當生何處彼人起此不祥之念便興六見展轉生邪見想有我見審有此見無有我見審興此見有我見無我見於中起審見

又復自觀身復興此見於已而不見已復興此見於無我而不見無我於中起此見爾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叙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饑寒勤苦風雨蚊蟲惡言罵辱身生痛惱極爲煩疼命垂欲斷便能忍之若不爾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恭敬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
不起染著之心但欲趣支形體使故疾得瘥
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
著榮華服飾但欲除饑寒風雨蚊蟲之類趣

正四

十九

支其形得行道法又復持心親近醫藥不生
染著之心於彼醫藥但欲便疾病除愈故身
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
峻崖深泥皆當遠離之莫與惡知識從事亦
復不與惡人相近能熟思惟不去心首設不
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
捨離設復起疾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

音釋

戢側立切藏閑梵譜也亦名藥羅
也箭也
梵語也
丘山也
迹切名蟲豸蟲直弓切有足曰蟲
伍音考直爾切無足曰豸
疾史業切燒失照
也火也
劫劫訖業切燒失照
燒謂劫火也
切劫燒也
勞慰紓眉
慰切安也

馬取音也切也亦切也亦切也亦
駝搆乳過甘憇郎到也到也到
索駱也謂屐也到也到也到
駕盧屬奇也到也到也到
謂各蟲也逆不粘古行云迅語也
能切並蚊也切者曰曰曰曰曰
負駝齧音木音厄音也亦云
囊徒人文蟲駕也亦云
柔河之正也亦云
而切飛眉牛正也亦云
默駱蟲庚領作也亦云
物駝也切者輶也亦云
也正疼痛爲轍也亦云
作痛徒輶端創也亦云
也冬橫乾憇也亦云
切聲乾去也亦云