

趙城縣廣勝寺

增壹阿含經卷第三十四

前秦建元年曇摩難提譯

聲

七日品第四十之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
爾時眾多比丘食後皆集普會

增壹阿含經卷第三十四

前秦建元年曇摩難提譯

聲

七日品第四十一

聞如是一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。此須彌山極為廣大。非衆山之所及。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。汝等在此為何等論。何所施行。諸比丘對曰。諸人集此論其法事。向所施說。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。云何為二。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義。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

增壹阿含經卷第三十四

第二張

聲字序

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

今衆多以丘來集山堂作如是論
議甚奇甚持此須彌山極高廣大然此

增壹阿含經卷第三十四

第二張

曆字號

須彌山如是不久當復敗壞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惟願世尊以時演說使衆生之類心得解脫世尊告諸比丘曰汝等善思念之戡在心懷諸比丘對曰如是世尊今時諸比丘從佛受教世尊告曰須彌山者極為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五種天在彼居住皆由宿緣而住彼間云何為五所謂彼銀城中有細脚天在彼居住彼金城中有尸利沙天在彼居住水精城中有歡悅天在彼居住琉璃城中有力盛天在彼居住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有毗留波叉天王將諸龍神

增壹阿含經卷第三十四

第三張

曆字號

在彼居住水精城琉璃城中間有毗留勒叉天王在彼居住琉璃城銀城

居住將諸閻又不可稱計金城水精
城中間有毗留波又天王將諸龍神

在彼居止水精城琉璃城中間有毗
留勒又天王在彼居止琉璃城銀城
中間有提頭賴吒天王在彼居止此
丘當知須彌山下有阿須倫居止若
阿須倫欲與三十天共鬪時先與
細脚天共鬪設得勝復至金城與尸
利沙天共鬪以勝尸利沙天復至水
精城與歡悅天共鬪以勝彼復至琉
璃城以勝彼天便共三十三天共鬪
此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三
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
縱廣八万四千由旬近須彌山南有
大鐵圍山長八万四千高八万里又
此山表有尼弥陀山圍彼山尼弥陀
山復有山名佉羅山去此山復更有
山名俾沙山去此復更有山名馬頭
山復更有山名毗鄰耶山次毗鄰耶
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闍子然

彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻
浮里地設無鐵圍山者此間恒當臭

有山名鑛圍大鑛圍山鑛圍中間有
八大地獄一一地獄有十六隔子然

彼鐵圍山於閻浮里地多所饒益閻

增壹阿含經卷第三十四

第四張

譬字号

浮里地設無鐵圍山者此間恒當臭
處鐵圍山表有香積山香積山側有八
万四千白象王止住彼間各有六牙
金銀校飾彼香山中有一万四千窟
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寂
下者轉輪聖王乘之香積山側有摩
陀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若干種
草木鳥狩虫蚕悉在彼間依彼山皆
有神通得道之人而往彼間次復有
山名般荼婆次復有山名耆闍掘山
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
河泉原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
四大駛河所謂恒伽私頭死陀婆叉
亦復枯竭而無遺餘如是比丘无常
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

悉雕落如是比丘無常變易不得久
停是時諸泉原小水皆悉枯竭比丘

增壹阿含經卷第三十四

第五張

譬字号

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

增壹阿含經卷第三十四 第五張 馨字号

悉雕落如是比丘無常變易不得久停是時諸泉原小水皆悉枯竭比丘當知若二日出時尔時四大海水百由旬内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現時四大海水千由旬内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時世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无遺餘若五日出時餘正有七尺水在時五日出時海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行无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弥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死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

增壹阿含經卷第三十四 第六張 馨字号

復消滅人民命終依須弥山五種之天亦復命終三十三天豔天乃至他

刹七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

增壹阿含經卷第三十四

第六張

馨号

復消滅人民命終依須彌山五種之
天亦復命終三十三天豔天乃至他
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
土皆悉炯然而無遺餘如是比丘一
切行无常不得久住比丘當知或有是
時若七日出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
不見塵烟之分况見見灰乎是時三十
三天乃至他化自在天宮殿皆悉火
然此間火炎乃至梵天上新生天子
在彼天宮者由來不見劫燒見此炎
光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生
天子等曾見劫燒便來慰勞後生天
子汝等勿懷恐懼此火終不來至此
間比丘當知七日出時從此間至六
天乃至三千大千刹土悉為灰土亦
無形質之兆如是比丘一切行无常
不可久保皆歸於盡尔時人民命終
盡生他方刹土若生天上設復地獄
中衆生宿罪以畢生天上若他方刹

增壹阿含經卷第三十四

第七張 馨号

上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时无

盡生他方刹土若生天上設復地獄
中衆生宿罪以畢生天上若他方刹

增壹阿含經卷第三十四

第七張 聲字

上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无
復日月光明星宿之兆是時日月以
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比丘當知
是時此水漸漸停住而自消滅復有
風起名曰隨嵐吹此水聚著一處是
時彼風起千須彌山千祇弥陀山千
尼弥陀山千佉羅山千伊沙山千毗
鄰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
般荼婆山千優闍伽山千閻浮提千
瞿耶尼千弗于逮千鬱單曰復生千
海水復生千四天王宮千三十三天
千豔天千兜術天千化自在天千他
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
為香美勝於甘露欲知彼地肥氣味
猶如酪蒲桃酒比丘當知或有此時
光音天自相謂言我等欲至閻浮地

增壹阿含經卷第三十四 第八張

聲字

觀看彼地形還復之時光音天子來
下世間見地上有此地肥便以拍掌

猶如酩酊蒲桃酒比丘當知或有此時
光音天自相謂言我等欲至閻浮地

觀看彼地形還復之時光音天子來
下世間見地上有此地肥便以拍掌
著口中而取食之是時天子食地肥
多者轉無威神又无光明身體遂重
而生骨肉即失神足不復能飛又彼
天子食地肥少身體不重亦復不失
神足亦能在虛空中飛行是時天子
失神足者皆共呼喚自相謂言我等
今日極為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
世成時有此婬法流布世間是舊常
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以墮
落皆來呵罵而告之曰汝等何為行
此不淨之行是時衆生復作是念
我等當作方便且共止宿使人不見
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
朝取暮生暮取朝生是謂比丘亦時

始有此粳米之名生比丘或有是時
人民懈怠不勤生活彼人便作是念

鮮淨亦無皮表極為香好令人肥白
朝取暮生暮取朝生是謂比丘尔時

增訂金經卷第三十四 第九張 馨字

始有此粳米之名生比丘或有是時
人民懈怠不勤生活彼人便作是念
我今何為日日取此粳米應當二日
一取是時彼人二日一取粳米尔時
人民展轉懷任由此轉有生分復有
衆生語彼衆生言我等共取粳米是
時彼人報曰吾以取二日食糧此人
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
可共相將外取粳米此人報曰吾以
取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尔時
彼粳米更不復生是時衆生各生此
念世間有大災患今此粳米遂不如
本今當分此粳米即時分粳米尔時
衆生復生此念我今可自藏粳米當
盜他粳米是時彼衆生自藏粳米便
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更犯
尔時世間初有此盜心是時復有衆
生聞此語復自生念我今可藏此已
粳米當盜他粳米是時彼衆生便捨
已物而取他物彼生見已語彼人曰

汝今何為取我粳米乎然彼人默然
不對是時物主即時手拳相加自今

增訂金經卷第三十四 第九張 馨字

粳米當盜他粳米是時彼衆生便於
已物而取他物彼生見已語彼人曰

汝今何為取我粳米乎然彼人默然
不對是時物主即時手拳相加自今
以後更莫相侵是時衆多人民聞衆
生相盜各共運集自相謂言世間有
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
為田主是時即選擇田主而語之曰汝
等當知世間有此非法竊盜汝今守
田當願其直諸人民來取他粳米者
即懲其罪尔時即安田主比丘當知尔
時其守田者号为刹利種皆是舊法
非為非法尔時世尊便說此偈

始有刹利種 姓中之上者 聰明高才人
天人所敬待

尔時其有人民侵他物者是時刹利
取懲罰之然復彼人不改其恣故復
犯之是時刹利之主勅作刀杖取彼
人而梟其首尔時世間初有此煞生
是時衆多人民聞此教令其有竊盜
粳米者刹利主即取煞之皆懷恐懼
衣毛皆豎各作草蘆於中坐禪修其
梵行而一其心捨離家業妻子兒婦
獨靜其志修於梵行因此以來而有

婆羅門之名姓是時便有此二種姓
出現世間比丘當知彼時由盜故便

梵行而一其心捨離家業妻子兒孫
獨靜其志修於梵行因此以來而有

增壹阿含經卷第三十四

第七張

馨字號

婆羅門之名姓是時便有此二種姓
出現世間比丘當知彼時由盜故便
有煞生由煞故便有刀杖是時剎利
主告人民曰其有端政高才者當使
統此人民又告之日其有人民竊盜
者使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
今日衆生之類各共煞生皆由業之
所致也今可來往周旋以自生活尔
時便有首陀羅種姓出現世間尔時
世尊便說此偈

初有剎利種 次有婆羅門 第三毗舍
次復首陀姓 有此四種姓 漸漸而相生
皆是天身來 而同為一色

比丘當知尔時有此煞盜心無復有
此自然粳米尔時便有五種粳子一
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
五種之子皆是他方剎土風吹使來
取用作種以此自濟如是比丘世間
有此瑞應便有耄病死至使今日有
五盛陰身不得盡於苦際此名為劫
成敗時之變易也吾與汝說諸佛世

增壹阿含經卷第三十四 第七張

馨字號

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

成敗時之變易也吾與汝說諸佛世

增壹阿含經卷第三十四 第十三張 馨字号

道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尔時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹
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
此拔祇國極為熾盛人民衆多吾當
攻伐攝彼邦土是時阿闍世王告婆
利迦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攻伐拔祇國
為可尔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拔祇大
國先来問佛為可尔不尔時彼婆羅
門以衣覆頭脚著象牙屐腰帶利劍
不應說法是時世尊告阿難曰若拔
祇人民修七法者終不為外殺所壞
云何為七若當拔祇國人民盡集一

增壹阿含經卷第三十四 第十三張 馨字号

處而不散者便不為他國所壞是謂
初法不為外殺所敗復次阿難拔祇

祇人民修七法者終不為外寇所壞
云何為七若當拔祇國人民盡集一

處而不散者便不為他國所壞是謂
初法不為外寇所敗復次阿難拔祇
國人上下和順拔祇人民不為外人
所擒是謂阿難第二之法不為外寇
所壞復次阿難若拔祇國人亦不姪
他著他女人色是謂第三之法不為
外寇所壞復次阿難若拔祇國不從
此間而傳至彼亦復不從彼間傳來
至此是謂第四之法不為外寇所壞
復次阿難若拔祇國人供養沙門婆
羅門承事禮敬梵行人者是謂第五
之法是時便不為外寇所獲復次阿
難若拔祇國人民不貪著他財寶者
是謂第六法不為外寇所壞復次阿
難若拔祇國人民皆同一心不向神
寺專精其意便不為外寇所壞也是
謂第七之法不為外寇所壞是謂阿
難彼拔祇人修此七法者終不為外
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
今時梵志即從座起而去彼梵志不
遠今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
白佛言唯然世尊今時諸比丘從佛

尔時梵志即從座起而去彼梵志不
遠尔時世尊告諸比丘我今當說七

增廣經卷第三十四 第十四張 起學字

不退轉法汝等諦聽善思念之諸比丘
白佛言唯然世尊尔時諸比丘從佛
受教世尊告曰云何為七不退轉之法
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
不退轉亦不為魔所得便是謂初法
不退轉復次衆僧和合順從其教轉
進於上而不退轉不為魔王所壞是
謂第二之法不退轉也復次比丘不
著事務不修世榮轉進於上不為魔
天所得其便是謂第三不退轉之法
也復次比丘不諷誦雜書終日策役其
情意轉進於上不為魔王得其便是
謂第四不退轉之法也復次比丘勤
修其法除去睡眠恒自景寤轉進於
上不為弊魔而得其便是謂第五不
退轉之法復次比丘不學竿術亦不
使人習之樂閑靜之處修習其法轉
進於上不為弊魔得其便是謂第六不退轉之
法也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為魔所得其
便是謂七不退轉法也若有比丘成
就此七法共和順者便不為魔得其

便也尔時世尊說此偈

增廣經卷第三十四 第十五張 起學字

除去於事業又非思惟乱設不行此者

便是謂七不退轉法也若有比丘成就此七法共和順者便不為魔得其

便也亦時世尊說此偈

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為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使世間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扼共相牽引不得相遠此衆生類亦復如是為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之人為此七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之元本比丘當知由此

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

人為此七使所縛流轉生死不得解脫不能知苦之元本比丘當知由此

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為七貪欲使
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使用七覺
意治之比丘當知我本未成佛道為
菩薩行坐道樹下便生斯念欲界衆
生為何等所繫復作是念此衆生類
為七使流轉生死未不得解我今亦
為此七使所繫不得解脫尔時復作
是念此七使為用何治之復重思惟
此七使者當用七覺意治之我當思
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
獨園尔時世尊告諸比丘有七種之

人可事可敬是世間無上福田云何
為七種人所謂七人者一者行慈二

爾如是一時佛在舍律國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有七種之

人可事可敬是世間無上福田云何為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无相七者行無願是謂七種之人可事可敬是世間无上福田所以然者其有衆生行此七法者於現法中獲其果報尔時阿難白世尊言何以故不說湏陀洹斯陀舍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湏陀洹乃至佛其事不同雖供養湏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狝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尔時毗舍離城內有大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然後慳貪無患施之心唯食宿福更不造新尔時彼長者將諸姝女在後宮作倡伎樂自相娛樂尔時世尊往詣彼巷知

而問阿難曰今聞作倡伎樂為是何家阿難白佛是毗羅先長者家佛告

時彼長者將諸妙女在後宮作倡伎樂自相娛樂尔時世尊往詣彼巷知

而問阿難曰今聞作倡伎樂為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涕哭地獄中所以然者此是常法若斷善根之人命終之時皆生涕哭地獄中今此長者宿福以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乎昔所種行今日以盡此不可免阿難白佛頗有方宜令此長者不生涕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言何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剷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一切智人邊聞然如來今記汝身却後七日當身壞命終生涕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之中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得

免命終長者復自言頗有因緣我今令終不生涕哭地獄中乎阿難告曰世

曰頗有山因緣使七日之中不命終
乎阿難告曰無此因緣令七日中得

增壽行各經卷之十四 第十九張 幾字是

免命終長者復白言頗有因緣我今令
終不生涕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令當往是
時阿難便捨而去長者便作是念言
七日者猶常為速吾今宜可五欲自
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
難並在前正令當尋從然彼長者猶
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
涕哭地獄中長者白阿難曰尊者並
在前正令當隨後阿難告曰長者今
日以何神足至彼間方言先遣吾耶
但今欲共一時俱往是時阿難將此長
者往至世尊所到以頭面礼足白佛
言今此長者欲得出家學道惟願如
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

佛敕勅即時與長者剃除鬚髮令著
三法衣使學正法是時阿難教彼比

身當與弟除鬚髮使得學道佛告阿
難汝今躬可度此長者是時阿難受

增壹阿含經卷第三

第七張

阿難

佛教勅即時與長者剃除鬚髮令著
三法衣使學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
是謂毗羅先修法已即其日命終生
四天王中是時阿難即闍維彼身還
至世尊所頭面禮足在一面立尔時
阿難白世尊言向者比丘毗羅先者
今已命終為生何處世尊告曰今此
比丘命終生四天王阿難白佛言於
彼命終當生何處世尊告曰於彼命
終當生三十三天展轉生豔天兜術
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
毗羅先比丘七變周旋天人之中取
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
此閻浮里地南北二万一千由旬東西
七千由旬設有入供養閻浮里地人
其福為多不阿難白佛言甚多甚多
世尊佛告阿難若有衆生如搆牛頭

增壹阿含經卷第三

第七張

阿難

信心不絕修行十念者其福不可量
無有能量者如是阿難當求方便修

其福為多不阿難白佛言甚多甚多
世尊佛告阿難若有衆生如搗牛頭

增壹阿含經卷第三十四 第五張 聲聞部

信心不絕修行十念者其福不可量
無有能量者如是阿難當求方便修
行十念如是阿難當作是學今時阿
難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園今時世尊告諸比丘我當說極
妙之法初善中善義理深邃具足得
修梵行此經名為淨諸漏法汝等善
思念之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
為淨諸漏法或有有漏緣見得斷或
有有漏親近得斷或有有漏遠離得
斷或有有漏娛樂得斷或有有漏威
儀得斷或有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
惟而思惟之彼云何法應思惟然不

增壹阿含經卷第三十四 第五張 聲聞部

思惟此法所言思惟法者未生欲漏
更不生已生欲漏而成之未生有

惟而思惟之彼云何法應思惟然不

增廣阿含經卷第三十四 第二十三張 馨字字

思惟此法所言思惟法者未生欲漏使不生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為誰有過去久遠云何復有當來久遠過去久遠為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為誰言將來久遠云何有此衆生久遠此衆生久遠為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想有我見審有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

增廣阿含經卷第三十四 第二十三張 馨字字

此見亦時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常在於世而不

與此見於無我而不見无我於中起

增廣阿含經卷第十四 第五十二 般若字號

此見尔時彼人復生此邪見我者即是今世亦是後世常在於世而不朽敗亦不變易復不移動是謂名為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為沙門之行涅槃之道又復比丘賢聖弟子修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去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无明漏而增多是謂此法不應思惟之彼何等法應思惟者而思惟之於是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无明漏而滅之是謂此法應可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去何為三身耶

增廣阿含經卷第十四 第五十二 般若字號

戒盜疑設不知見則增有漏之行設見聞念知者則不增有漏之行已知

不思惟之可思惟者便思惟之彼作如是思惟便滅三法云何為三身耶

增廣阿含經卷第三十四

第五十四張

散字

戒盜疑設不知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蚤蚤惡言罵辱身生痛腦極為煩疼命垂欲斷便能忍之若不尔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欲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持心隨時乞食不起染著之心但欲趣支形體使故痛得差新者不生守護衆行无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蚤蚤之類趣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乱想猶如惡象駱駝牛

增廣阿含經卷第三十四

第五十五張

散字

馬虎狼猗蚘深坑危岸柘棘峻崖濕泥皆當遠離之莫與思知哉是事

親近所斷彼云何有漏遠離所斷於
是比丘除去乱想猶如惡象駱駝牛

馬虎狼狗虵蛇深坑危岸柘棘峻崖
濕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
離設復起嫉想亦不捨離設不捨離
者則生有漏能捨離者便能不起有
漏是謂此漏娛樂所斷云何有漏威
儀所斷於此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
覺意依無欲依无汙依滅盡而求出
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无汙
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

作淚盡而未出要若不修此者則生有漏之患設能修者則不生有漏之

增壹阿含經卷第三十四 第二十五張 馨字方

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便恭敬斷之親近斷者親近斷之遠離斷者遠離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結去愛度於四流漸漸越苦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訓教尔時比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿含經卷第三十四。

平陽府臨汾縣

暢明宗妻張氏 供捨淨財彫經一卷
報答宗親父母四恩三友法界衆生
同登覺岸