

慧生離憂感	不還有釋迦	佛弟子婆離
正去禪思惟	無有燒清淨	常笑無有恚
樂離得第一	無畏常專精	佛弟子婆離
七仙無與等	三達速得梵	淨浴如明燈
得息上怨結	勇猛極清澄	佛弟子婆離
得息慧如地	大慧除世貪	可祠無上眼
上士無與等	御者無有恚	佛弟子婆離
斷望無上善	善調無比御	無常上歡喜
無疑有光明	斷慢無上覺	佛弟子婆離
斷愛無比覺	無烟無有熅	如去為善逝
無比無與等	名稱已逮正	佛弟子婆離
此是百歎佛	本未曾思惟	優婆離所說
諸天來至彼	善助加識辯	如法如其父
尼捷親子問	佛十力弟子	
尼捷親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿		
曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者		
聞喻則解其義猶善鬻師鬻師弟子採種種		
華以長綖結作種種鬻如是尊人如來無所		

著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎
說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼
生尼捷親子即吐熱血至婆和國以此惡患
尋使命致佛說如是優婆離居士聞佛所說
歡喜奉行

優婆離經第十七竟

十三末

中阿含經卷第三十二

温二

捺林上代反 笮音代 彷彿上音傍 平下音羊 牽
下音 毳音毛 抖擻二字音 斗音 漉音鹿 一音 僑
下音 告反 髀音 米反 脊音 脇音 斫音 剉音 之
下音 剝音 裂音 必音 削音 割音 略音 先音 騏音 麟音 麋音 鹿
上音 鹿音 耐音 奈音 奮音 糞音 搏音 燄音 燄音 燄音 燄音

中阿含經卷第三十三

温三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

第三念誦

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王舍城東
 捺林村北鞞陀提山因陀羅石室爾時天王
 釋聞佛遊摩竭陀國在王舍城東捺林村北

鞞陀提山因陀羅石室時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陀國在王舍城東捺林村北鞞陀提山因陀羅石室五結汝來共往見佛五結樂子白曰唯然於是五結樂子挾琉璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶如力士屈申臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陀國王舍城東捺林村北鞞陀提山去石室不遠爾時鞞陀提山光曜極照明如火燦彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普燃時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐有大威德諸天共俱樂彼遠離宴坐安隱快樂遊行我等未通不應便前五結汝往先通我等然後當進五結樂子白曰唯然於是五結樂子受天王釋教已挾琉璃琴即先往至因陀

羅石室便作是念知此處離佛不近不遠令佛知我聞我音聲任彼處已調琉璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈而歌頌曰
賢禮汝父母 月及耽浮樓 謂生汝殊妙
令我發歡心 煩熱求涼風 渴欲飲冷水
如是我愛汝 猶羅訶愛法 如收水甚難
著欲亦復然 無量生共會 如施與無著
池水清且涼 底有金粟沙 如龍象熱逼
入此池水浴 猶如鈎牽象 我意為汝伏
所行汝不覺 窈窕未得汝 我意極著汝
煩冤燒我心 是故我不樂 如人入虎口
如釋子思禪 常樂在於一 如牟尼得覺
得汝妙淨然 如牟尼所樂 無上正盡覺
如是我所樂 常求欲得汝 如病欲得藥
如飢欲求食 賢汝止我心 猶如水滅火
若我所作福 供養諸無著 彼是志淨妙
我共汝受報 願我共汝終 不離汝獨活

溫二

二

我寧共汝死 不用相離生 釋爲與我願
三十三天尊 汝人無上尊 是我願最堅
是故禮大雄 誓首人最上 斷絕諸愛刺
我禮日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子曰善哉
善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音
相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五
結汝頌憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈
沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白
曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世
尊初得覺道遊鬱鞞羅尼連然河岸阿闍和
羅尼拘類樹下爾時航淨樓樂王女名賢月
色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙
人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女
然大仙人求彼女時竟不能得我於爾時住
彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門
相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈
時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未

曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世
尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐五結若
汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我
唯一共會自後不復見於是天王釋而作是
念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於

溫三

三

善逝彼時天王釋告曰五結汝即住彼爲我
誓首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起
居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王
釋誓首佛足問訊世尊聖體康強安快無病
起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三
十三天欲見世尊五結樂子白曰唯然於是
五結樂子捨琉璃琴叉手向佛白曰世尊唯
大仙人天王釋誓首佛足問訊世尊聖體康
強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人
天王釋及三十三天欲見世尊爾時世尊告
曰五結樂子天王釋安隱快樂及諸天人阿
修羅捷沓和羅刹及餘種種身安隱快樂五

結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂子聞佛所說善受善持誓首佛足繞三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已為白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王釋誓首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋時天王釋再三自稱名姓誓首佛足却住一面三十三天及五結樂子亦誓首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋誓首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦誓首佛足却坐一面爾時因陀羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我爾時自為及為三

十三天乘千象車往至鞞沙門大王家爾時鞞沙門大王家有妻名樂闍那爾時世尊入定寂然彼妻叉手禮世尊足大仙人我語彼曰妹我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定覺者妹便為我誓首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作溫三如是說唯大仙人天王釋誓首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我誓首佛足問訊世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝誓首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定覺大仙人昔時我問若如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛眾祐出於世時增諸天眾滅阿修羅大仙人我自眼見世尊弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女

身愛樂男形轉女人身得男子形捨欲離欲
身壞命終得生妙處三十三天為我作子彼
既生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有
大威德有大福祐有大威神大仙人我復見
有世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行
不捨離欲身壞命終生餘下賤妓樂宮中彼

既生已日日來至三十三天供事諸天奉侍
瞿婆天子天子見彼已而說頌曰

與眼優婆私 我字名瞿毗 奉敬佛及法

淨意供養衆 我已蒙佛恩 釋子大祐德

妙生三十三 彼知祐天子 見彼本比丘

受生妓樂神 又手面前立 瞿婆為說偈

溫三

五

是本瞿曇子 我本為人時 來至到我家
飲食好供養 汝本與聖等 行無上梵行
今為他所使 日來奉事天 我本承事汝
聞聖善說法 得信成就戒 妙生三十三
汝本受奉事 行無上梵行 今為他所使
日來奉事天 以汝何為面 受持佛法已

反背不向法 是眼覺善說 我昔見汝等

今生下妓樂 自行非法行 自生於非法

我本在居家 觀我今勝德 轉女成天子

自在五欲樂 彼訶瞿曇子 獸已歎瞿曇

我今當進行 天子真諦說 二於彼勤行

憶瞿曇法律 知欲有災患 即彼捨離欲

彼為欲結縛 即得捨遠離 如象斷羈絆

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集

即彼座上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已獸

勝天天中天 彼本生下賤 度三十三天

獸已妙息言 瞿婆後說曰 人中有佛勝

釋牟尼知欲 彼子中失念 我訶更復得

於三中之 則生妓樂中 二成等正道

在天定根樂 汝說如是法 弟子無有感

度漏斷邪疑 禮佛勝伏根 若彼覺諸法

二得昇進處 彼得昇進已 生於梵天中

我等知彼法 大仙來至此

爾時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦

無欺誑無幻質直若有問者盡欲知故不欲
觸燒彼之所問亦復如是。我寧可說甚深阿
毗曇世尊知己為天王釋說此頌曰

於現法樂故 亦為後世樂 拘翼自恣問
隨意之所樂 彼彼之所問 盡當為決斷
世尊已見聽 日天求見義 在摩竭陀國

賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅捷沓和
羅刹及餘種種身各各有幾結耶世尊聞已
答曰拘翼天人阿修羅捷沓和羅刹及餘種
種身各各有二結慳及嫉也彼各各作是念
令我無杖無結無怨無恚無諍無鬪無苦安

温三

六

樂遊行彼雖作是念然故有杖有結有怨有
恚有諍有鬪有苦無安樂遊行時天王釋聞
已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人天
人阿修羅捷沓和羅刹及餘種種身各各有
二結彼作是念令我無杖無結無怨無恚無
諍無鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有

杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊
行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所
說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛
所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問
曰大仙人慳嫉者何因何緣為從何生由何
而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已答曰拘

翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生
由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也時
天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不
愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉
也唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所

說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛
所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問
曰大仙人愛不愛者何因何緣為從何生由
何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答
曰拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲
故有若無欲者則無愛不愛時天王釋聞已

温三

七

白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人愛不
愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲
者則無愛不愛唯然世尊唯然善逝唯然大
仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無
有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡
喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣爲從
何生由何而有復何因由無有欲耶世尊聞
已答曰拘翼欲者因念緣念從念而生由念
故有若無念者則無有欲時天王釋聞已白
曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人欲者因
念緣念從念而生由念故有若無念者則無
有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛
所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞
佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復
問曰大仙人念者何因何緣爲從何生由何
而有復何因由無有念耶世尊聞已答曰拘
翼念者因思緣思從思而生由思故有若無
思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不

愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪
諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡
不善之法如是此結大苦陰生若無思者則
無有念若無念者則無有欲若無欲者則無
愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉
者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌
心中不生無量惡不善之法如是此純大苦
陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善
逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由
思故有若無思者則無有念由念故有欲由
欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉
故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心
中生無量惡不善之法如是此純大苦陰
生若無思者則無有念若無念者則無有欲
若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無
慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂
欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法
如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯

溫三

八

然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度
惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所
說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡
比丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰
拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正
定爲八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣
向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支
聖道正見乃至正定爲八大仙人是爲滅戲
道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知
之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天
王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比
丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊
聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三
法修行三法云何爲三一曰念二曰言三曰
求拘翼念者我說有二種可行不可行若念
不可行者我即斷彼若念可行者我爲彼知

時有念有智爲成就彼念故言亦如是拘翼
求者我說亦有二種可行不可行若求不可
行者我即斷彼若求可行者我爲彼知時有
念有智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯
然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向
滅戲道跡斷三法修行三法云何爲三一曰
念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行
不可行若念增長惡不善法減損善法者大
仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法
者大仙人爲彼知時有念有智成就彼念故
言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可
行若求增長惡不善法減損善法者大仙人
便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大
仙人爲彼知時有念有智成就彼求故唯然
世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我
悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故
時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙
人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫

溫三

九

行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我為彼知時有念有智成就彼故趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何為六眼視色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺

觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛

溫三

十

所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷三法行三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼喜者我說有二種可行不可行若喜不可行者我即斷彼若喜可行者我為彼知時有念有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦有二種可行不可行若捨不可行者我即斷彼若捨可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡

命存一時頃斷三法行三法云何為三一曰
 喜二曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可
 行不可行若喜增長惡不善法減損善法者
 大仙人即斷彼若喜減損惡不善法增長善
 法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故
 憂亦如是大仙人說捨者亦有二種可行不
 可行若捨增長惡不善法減損善法者大仙
 人即斷彼若捨減損惡不善法增長善法者
 大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯然
 世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我
 悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故
 時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙
 人一切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一
 意耶世尊聞已答曰拘翼一切沙門梵志不
 同一說欲一愛一樂一意也時天王釋復問
 曰大仙人一切沙門梵志以何等故不同一
 說一欲一愛一樂一意耶世尊聞已答曰拘
 翼此世有若干種界有無量界彼隨所知界

即彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦
 餘者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一
 說一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白
 曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有
 若干種界有無量界隨彼所知界即彼界隨
 其力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄
 大仙人以是故一切沙門梵志不同一說一
 欲一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯
 然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度
 惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所
 說歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志
 得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
 耶世尊聞已答曰拘翼不必一切沙門梵志
 得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖
 時天王釋復問曰大仙人以何等故不必一
 切沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行
 究竟梵行訖耶世尊聞已答曰拘翼若有沙
 門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不

至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟

白淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙

溫三

十二

人我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所以者何謂如來無所著等正覺故世尊問曰拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人三十三天集在法堂各懷愁感數數歎說我等若值如來無所著等正覺者必

當往見大仙人然我等不得值如來無所著等正覺已便行具足五欲功德大仙人我等放逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命終大仙人我見大威德天子於極妙處即命終時便生極獸身毛皆豎莫令我於此處速命終大仙人我因此獸因此憂感故若見

餘沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼樂遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如來無所著等正覺即往奉見彼不識我而問我言汝為是誰我時答彼大仙人我是天王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾

見釋亦見釋種姓以何等故名為釋以何等故為釋種姓我便答彼大仙人若有來問我事者我便隨所能隨其力而答彼是故我名為釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦隨其事答我彼問我事我不問彼彼歸命我我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志竟不

溫三

十三

得威儀法教況復得如是問耶時天王釋而說頌曰

釋往釋往已 釋今作是說 遠離意所念 除疑諸猶豫 久遠行於世 推求索如來 見沙門梵志 在遠離宴坐 謂是正盡覺 往奉敬禮事

云何得昇進 如是我問彼 問已不能知 聖道及道跡 世尊今為我 若意有所疑 所念及所思 其意之所行 知心隱及現 明者為我說 尊無著牟尼 尊斷諸結使 自度度衆生 覺者第一覺 御者最上御

息者尊妙息 大仙自度度 故我禮大雄 誓首人最上 斷絕諸愛刺 我禮日之親 於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時天及阿脩羅而共鬪戰大仙人天及阿脩羅

共鬪戰時我作是念今天得勝破阿脩羅諸天食及阿脩羅食盡令三十三天食大仙人天及阿脩羅共鬪戰時天便得勝破阿脩羅諸天食及阿脩羅食盡令三十三天食大仙人爾時有離有喜雜刀杖結怨鬪諍憎嫉不得神通不得覺道不得涅槃大仙人今日得離得喜不雜刀杖結怨鬪諍憎嫉得通得覺亦得涅槃世尊問曰拘翼汝何因得離得喜謂於我得法喜耶時天王釋答曰大仙人我作是念我於此命終生於人間彼若有族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足謂利利長者族梵志長者族君士長者族及餘族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足生如是族已成就諸根如來所說法律有得信者得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者

溫三

七

若有諸天有大福祐色像巍巍光曜曄曄極有盛力安隱快樂長住宮殿生於最上我生彼中於是天王釋說此頌曰

捨離於天身 來下生人間 不愚癡入胎
隨我意所樂 得身具足已 逮質直正道
行具足梵行 常樂於乞食

學智學智已若得智者便得究竟智得究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者當作最上妙天諸天聞名色究竟天往生彼中大仙人願當得阿那含大仙人我今定得須陀洹世尊問曰拘翼汝何因得此極好極高極廣差降而自稱說得須陀洹耶時天王釋以

偈答曰

不更有餘尊 唯世尊境界 得最上差降
未曾有此處 大仙我此坐 即於此天身
我更得增壽 如是自眼見
說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是天

王釋見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從座起誓首佛足白曰世尊我今自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天王釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大

溫三

十五

益於我所以者何由汝故佛從定覺以汝先使世尊從定覺故今我等後得見佛五結我從此歸以耽浮樓伎樂王女賢月色嫁與汝作婦及其父樂王本國拜與汝作伎樂王於是天王釋告三十三天曰汝等共來若我等本為梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼今盡為世尊恭敬禮事所以者何世尊梵天梵天當造化最尊生眾生有及當有彼所可知盡知可見盡見於是天王釋及三十三天五結樂子若本為梵天住梵天上再三恭敬禮事者彼盡為世尊恭敬禮事誓首如來無所著等正覺於是天王釋及三十三天五結樂

子再三為世尊恭敬禮事替首佛足繞三匝
 已即於彼處忽沒不現爾時梵天色像巍巍
 光曜暉暉夜將向旦往詣佛所替首佛足却
 住一面即時以偈白世尊曰
 為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
 娑娑婆問事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法
 眼生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生
 於是世尊告梵天曰如是如是如梵天所說
 為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
 娑娑婆問事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸法法眼
 生及八萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛
 說如是時天王釋及三十三天五結樂子并
 大梵天聞佛所說歡喜奉行

釋問經第十八竟
 中阿含大品善生經第十九 第三念誦
 我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟆林爾

時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其
 子善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向
 六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮
 事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬
 供養禮事我如是南方西方北方下方上方
 若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭

溫三

十六

敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我
 善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勅
 於是善生居士子父命終後平旦沐浴著新
 芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六
 方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事
 彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供
 養禮事我如是南方西方北方下方上方若
 有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬
 供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我彼
 時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
 乞食世尊入王舍城乞食時遙見善生居士
 子平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往

至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我我盡恭敬供養禮事我我世尊見已往至善生居士子

所問曰居士子受何沙門梵志教教汝恭敬供養禮事平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭

溫三

十七

敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我耶善生居士子答曰世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父臨命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向六方禮東方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供

養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我我世尊我受父遺教恭敬供養禮事故平旦沐浴著新芻摩衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方禮東方

若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我如是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬供養禮事彼我盡恭敬供養禮事彼已彼亦當恭敬供養禮事我我世尊聞已告曰居士子我說有六方不說無也居士子若有

人善別六方離四方惡不善業垢彼於現法可敬可重身壞命終必至善處上生天中居士子衆生有四種業四種穢云何爲四居士子殺生者是衆生業種穢種不與取邪淫妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此頌曰殺生不與取 邪淫犯他妻 所言不真實

慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何為四行

欲行慧行怖行癡於是世尊說此頌曰

欲恚怖及癡 行惡非法行 彼必滅名稱

如月向盡沒

居士子人因四事故便得多福云何為四不

行欲不行恚不行怖不行癡於是世尊說此

頌曰

斷欲無恚怖

無癡行法行

彼名稱普聞

如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云何為六

一曰種種戲求財物者為非道二曰非時行

溫三

十八

求財物者為非道三曰飲酒放逸求財物者

為非道四曰親近惡知識求財物者為非道

五曰常喜伎樂求財物者為非道六曰懶墮

求財物者為非道居士子若人種種戲者當

知有六灾患云何為六一者負則生怨二者

失則生耻三者負則眠不安四者令怨家懷

喜五者使宗親懷憂六者在眾所說人不信

用居士子人博戲者不經營作事作事不營

則功業不成未得財物則不能得本有財物

便轉消耗居士子人非時行者當知有六灾

患云何為六一者不自護二者不護財物三

者不護妻子四者為人所疑五者多生苦患

六者為人所謗居士子人非時行者不經營

作事作事不營則功業不成未得財物則不

能得本有財物便轉消耗居士子若人飲酒

放逸者當知有六灾患一者現財物失二者

多有疾患三者增諸鬪諍四者隱藏發露五

者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒

放逸者不經營作事作事不營則功業不成

未得財物則不能得本有財物便轉消耗居

士子若人親近惡知識者當知有六灾患云

何為六一者親近賊二者親近欺誑三者親

近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者

以此為親友以此為伴侶居士子若人親近

溫三

十九

惡知識者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若人喜妓樂者當知有六災患云何為六一者喜聞歌二者喜見儻三者喜往作樂四者喜見弄鈴五者喜拍兩手六者喜大聚會居士子若人喜妓樂者不經營作事作

事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便轉消耗居士子若有懶墮者當知有六災患云何為六一者大早不作業二者大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不作業五者大飽不作業六者大飢不作業居士子若人懶墮者不經營作事作事不營則功業不成未得財物則不能得本有財物便

轉消耗於是世尊說此頌曰
種種戲逐色 嗜酒喜作樂 親近惡知識
懶墮不作業 於恣不自護 此處壞敗人
行來不防護 邪婬犯他妻 心中常結怨
求願無有利 飲酒念女色 此處壞敗人

重作不善行 很戾不受教 罵沙門梵志
顛倒有邪見 兇暴行黑業 此處壞敗人
自乏無財物 飲酒失衣被 負債如涌泉
彼必壞門族 數往至酒罇 親近惡朋友
應得財不得 是伴黨為樂 多有惡朋友
常隨不善伴 今世及後世 二俱得敗壞

人習惡轉滅 習善轉興盛 習勝者轉增
是故當習勝 習昇則得昇 常逮智慧昇
轉獲清淨戒 及與微妙止 晝則喜睡卧
夜則好遊行 放逸常飲酒 居家安得成
大寒及大熱 謂有懶墮人 至竟不成業
終不獲財利 若寒及大熱 不計猶如草

若人作是業 彼終不失樂
居士子有四不親而似親云何為四一者知
事非親以如親二者面前愛言非親似如親
三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似
如親居士子因四事故知事非親似如親云
何為四一者以知事奪財二者以少取多三

温三

二十

者或以恐怖四者或為利狎習於是世尊說此頌曰

人以知為事 言語至柔熯 怖為利狎習

知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子因四事故面前愛言非親似如親云

何為四一者制妙事二者教作惡三者面前

稱譽四者背說其惡於是世尊說此頌曰

若制妙善法 教作惡不善 對面前稱譽

背後說其惡 若知妙及惡 亦復覺二說

是親不可親 知彼人如是 常當遠離彼

如道有恐怖

居士子因四事故言語非親似如親云何為

四一者認過去事二者必辦當來事三者虛

不真說四者現事必滅我當作不作認說於

是世尊說此頌曰

認過及未來 虛論現滅事 當作不作說

知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何

為四一者教種種戲二者教非時行三者教令飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此頌曰

教若干種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝

彼滅如月盡 常當遠離彼 如道有恐怖

居士子善親當知有四種云何為四一者同

溫三

卅一

苦樂當知是善親二者愍念當知是善親三

者求利當知是善親四者饒益當知是善親

居士子因四事故同苦樂當知是善親云何

為四一者為彼捨已二者為彼捨財三者為

彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌曰

捨欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂

慧者當狎習

居士子因四事故愍念當知是善親云何為

四一者教妙法三者制惡法二者面前稱說

四者却怨家於是世尊說此頌

教妙善制惡 面稱却怨家 知善親愍念

慧者當狎習

居士子因四事故求利當知是善親云何爲
四一者密事發露二者密不覆藏三者得利
爲喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰
密事露不藏 利喜無不憂 知善親求利
慧者當狎習

居士子因四事故饒益當知是善親云何爲

四一者知財物盡二者知財物盡已便給與
物三者見放逸教訶四者常以愍念於是世
尊說此頌曰

知財盡與物 放逸教愍念 知善親饒益

慧者當狎習

居士子聖法律中有六方東方南方西方北

方下方上方居士子如東方者如是子觀父
母子當以五事奉敬供養父母云何爲五一
者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉
四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子
以此五事奉敬供養父母亦以五事善
念其子云何爲五一者愛念兒子二者供給

無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者
父母可意所有財物盡以付子父母以此五
事善念其子居士子如是東方二俱分別居
士子聖法律中東方者謂子父母也居士子
若人慈孝父母者必有增益則無衰耗居士
子如南方者如是弟子觀師弟子當以五事

溫三

共二

恭敬供養於師云何爲五一者善恭順二者
善承事三者速起四者所作業善五者能奉
敬師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以
五事善念弟子云何爲五一者教技術二者
速教三者盡教所知四者安處善方五者付
囑善知識師以此五事善念弟子居士子如
是南方二俱分別居士子聖法律中南方者
謂弟子師也居士子若人慈順於師者必有
增益則無衰耗居士子如西方者如是夫觀
妻子夫當以五事愛敬供給妻子云何爲五
一者憐念妻子二者不輕慢三者爲作嬰珞
嚴具四者於家中得自在五者念妻親親夫

以此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事
 善敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重
 供養夫三者善念其夫四者攝持作業五者
 善攝眷屬六者前以瞻侍七者後以愛行入
 者言以誠實九者不禁制門十者見來讚善
 十一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲

食十三者供養沙門梵志妻子以此十三事
 善敬順夫居士子如是西方二俱分別居士
 子聖法律中西方者謂夫妻也居士子若
 人慈愍妻子者必有增益則無衰耗居士子
 如北方者如是大家觀奴婢使人大家當以
 五事愍念給恤奴婢使人云何為五一者隨

溫三

北三

其力而作業二者隨時食之三者隨時飲之
 四者及日休息五者病給湯藥大家以此五
 事愍念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事
 善奉大家云何為九一者隨時作業二者專
 心作業三者一切作業四者前以瞻侍五者
 後以愛行六者言以誠實七者急時不遠離

八者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾
 奴婢使人以此九事善奉大家居士子如是
 北方二俱分別居士子聖法律中北方者謂
 大家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢
 使人者必有增益則無衰耗居士子如下方
 者如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬

供給親友臣云何為五一者愛敬二者不輕
 慢三者不欺誑四者施與珍寶五者極念親
 友臣親友以此五事愛敬供給親友臣親友
 臣亦以五事善念親友云何為五一者知財
 物盡二者知財物盡已供給財物三者見放
 逸教訶四者愛念五者急時可歸依親友臣

以此五事善念親友居士子如是下方二俱
 分別居士子聖法律中下方者謂親友親友
 臣也居士子若人慈愍親友臣者必有增益
 則無衰耗居士子如上方者如是施主觀沙
 門梵志施主當以五事尊敬供養沙門梵志
 云何為五一者不禁制門二者見來讚善三

者數設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者
擁護如法施主以此五事尊敬供養沙門梵
志沙門梵志亦以五事善念施主云何為五
一者教信行信念信二者教禁戒三者教博
聞四者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵
志以此五事善念施主居士子如是上方二

俱分別居士子聖法律中上方者謂施主沙
門梵志也居士子若人尊奉沙門梵志者必
有增益則無衰耗居士子有四攝事云何為
四一者惠施二者愛言三者行利四者等利
於是世尊說此頌曰

惠施及愛言 常為他行利 衆生等同利

名稱普遠至 此則攝持世 猶如御車人
若無攝持者 母不因其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐
照遠於日光 速利翻捷疾 不虛說聰明
如是得名稱 定護無貢高 速利翻捷疾
成就信尸賴 如是得名稱 常起不嬾墮

喜施人飲食 將去調御正 如是得名稱
親友臣同恤 愛樂有齊限 謂攝在親中
殊妙如師子 初當學技術 於後求財物
後求財物已 分別作四分 一分作飲食
一分作田業 一分舉藏置 急時赴所須
拼作商人給 一分出息利 第五為取婦

第六作屋宅 家若具六事 不增快得樂

彼必饒錢財 如海中水流 彼如是求財

猶如蜂採華 長夜求錢財 當自受快樂

出財莫令遠 亦勿令普漫 不可以財與

兇暴及豪強 東方為父母 南方為師尊

西方為妻子 北方奴婢使 下方親友臣

上沙門梵志 願禮此諸方 二俱得大稱

禮此諸方已 施主得生天

佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行

善生經第十九竟

共五末

中阿含經卷第三十三 第三念誦 溫三

唯然上于癸反 逼反 鈎古侯反 協胡傑反 窈窕上煙小反 寔上於見反 耽丁含反

翼帝上音俱天 怡然和悅反 捷音 諛音 諂音 蝦音 蟻音 嬉音 戲音

畜音 牧音 芻音 摩音 懶音 墮音 嬉音 戲音

酒音 鑪音 負音 債音 狎音 習音 給音 恤音 律音

財音 賦音 濟音 捷音 疾音 拚音 作音 使音

上許之嗜音 很音 戾音 狎音 習音 給音 恤音 律音

中阿含經卷第三十四

温四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品商人求財經第二十

第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會賈客堂而作是念我

一

等寧可乘海裝船入大海中取財寶來以供家用復作是念諸賢入海不可豫知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂殺羊皮囊大瓠薄棧彼於後時各各備辦浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧便入大海彼在海中為摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乘浮海之具殺羊皮囊大瓠薄棧浮向諸方爾時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善來諸賢快來諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木翳鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂磈磈珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁赤石琰珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於