

趙城縣廣勝寺

中阿含經卷第三十三

東晉劉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品釋問經第十八

第三念誦

興

我聞如是一時佛遊摩竭陀國在王
 舍城東柵林村北鞞陀提山因陀羅
 石室介時天王釋闍弗遊摩竭陀國

中阿含經卷第三十三

興

東晉劉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尔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協流離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伸辭頃於三十三天忽没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尔時鞞陀提山光耀極照明如火燉彼山左右居民見之便作是念鞞陀提山火燒普然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无惡無有人民隨順燕坐有大威德諸天共

山火燒普然時天王釋住一處已告
日五結世尊如是住無事處山林樹

中阿含經第三十三卷

第三張

興字号

下樂居高巖寂無音聲遠離无惡無
有人民隨順燕坐有大威德諸天共
俱樂彼遠離燕坐安隱快樂遊行我
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協流離
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
我音聲住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

賢礼汝父母 月及躄浮樓 謂生汝殊妙
令我發歡心 煩熱求凉風 渴欲飲冷水
如是我愛汝 猶羅訶愛法 如取水其難
著欲亦復然 無量生共會 如施與無著
池水清且凉 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

中阿含經第三十三卷

第三張

興字号

若我所作福 供養諸无著 彼是志淨妙
我共女受眼 願我共女終 不離女蜀舌

女是我所得 常亦欲得汝 如病欲得藥
如飢欲求食 賢汝止我心 猶如水滅火

中阿舍經第三十三卷

第三張

興字号

若我所作福 供養諸无著 彼是志淨妙
我共汝受報 願我共汝終 不離汝獨活
我寧共汝死 不用相離生 釋為與我願
三十三天尊 汝人無上尊 是我願寂堅
是故礼大雄 稽首人取上 断絕諸愛刺
我礼日之親

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頗憶昔
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
連然河岸阿闍耆羅尼拘類樹下尔
時耽浮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
我於尔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

中阿舍經第三十三卷

第四張

興字号

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

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

中阿舍經第三十三卷 第四張 興字号

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
成為善逝世間解无上士道法御天
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
已通我於善逝世彼時天王釋告曰五
結汝即往彼為我稽首佛足問訊世
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
稽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
璃琴义手向佛白曰世尊唯大仙人
天王釋稽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
尊尔時世尊告曰五結今天王釋安
隱快樂天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

中阿舍經第三十三卷 第五張 興字号

子聞佛所說善受善持稽首佛足遶
三匝而去往詣天王釋所白曰天王

糾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

中阿含經第三十三卷

第五張

興字

子聞佛所說善受善持稽首佛足遶
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
稽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
王釋再三自稱名姓稽首佛足却住
一面三十三天及五結樂子亦稽首
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
於是天王釋稽首佛足却坐一面三
十三天及五結樂子亦稽首佛足却
坐一面尔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
人我尔時自為及為三十三天乘千
象車往至鞞沙門大王家尔時鞞沙
門大王家有妾名槃闍那尔時世尊

中阿含經第三十三卷

第六張

興字

入定寂然彼妾叉手礼世尊足大仙
人我語彼曰妹我今非往見世尊時

象車往至鞞沙門大王家尔時鞞沙門大王家有妾名槃闍那尔時世尊

入定寂然彼妾义手礼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嚪者妹便為我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼妹為我稽首佛足問訊世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼妹為汝稽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嚪大仙人昔時我聞若如来无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衆祐出於世時增諸天衆減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受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

足有天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

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

中阿含經第三十三卷 第七張 興字号

足有天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
命終生餘下賤伎樂宮中彼既生已
日日来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

淨意供養眾 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

受生伎樂神 叉手面前立 瞿婆為說偈

是本瞿曇子 我本為人時 來至到我家

飲食好供養 此本與聖等 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 汝以何為面 受持佛法已

反背不向法 是眼覺善說 我昔見汝等

今生下伎樂 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 彼訶瞿曇等 獸已歎瞿曇

我今當進行 天子真諦說 二於彼慙行

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

中阿含經第三十三卷 第八張 興字号

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集
即彼坐上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已獸

憶瞿曇法律 知欲有灾患 即彼捨離欲
彼為欲結縛 即得捨遠離 如象斷羈絆

中阿含經第三十三卷

第八張

興字号

度三十三天 因陀羅天梵 一切皆來集
即彼坐上去 雄猛捨塵欲 帝釋見已歎
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 則生伎樂中 二成等正道
在天定根樂 汝說如是法 弟子無有惑
度滿斷耶疑 礼佛勝伏根 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
尔時世尊便作是念此鬼長夜無有
諭諂亦無欺誑无幻質直若有問者
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
已為天王釋說此頌曰
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 盡當為决斷
世尊已見聽 日夫未見義 在摩竭陀國
賢婆娑婆問

於是天王釋白曰世尊天人阿修羅
捷沓怛羅刹及餘種種身各各有幾
結耶世尊聞已荅曰拘翼天人阿修
羅捷沓怛羅刹及餘種種身各各有

中阿含經第三十三卷

第九張

興字号

二結慳及嫉也彼各各作是念令我
無杖无結無怨无恚無諍无鬪無苦

結取世尊聞已答曰拘翼天人阿修羅捷沓耆羅刹及餘種種身各各有

中阿含經第三十三卷

第九張

興字号

二結慳及嫉也彼各各作是念令我無杖无結無怨无恚无諍无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耆羅刹及餘種種身各各有二結彼作是念令我無杖无結無怨无恚无諍无鬪无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断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无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

中阿含經第三十三卷

第十張

興字号

尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我断疑度惑無有猶豫

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荅曰拘翼
愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲
故有若無欲者則无愛不愛時天王
釋聞已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无愛不
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
者何因何緣為從何生由何而有復
何因由无有欲耶世尊聞已荅曰拘
翼欲者因念緣念從念而生由念故
有若無念者則无有欲時天王釋聞
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

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

中阿含經第三十三卷

第十一張

興字号

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
為從何生由何而有復何因由无有
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故有愛
不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故
有刀杖鬪諍憎嫉論諂欺誑妄言兩
舌心中生無量惡不善之法如是此
純大苦陰生若無思者則无有念若
無念者則无有欲若無欲者則无愛
不愛若無愛不愛者則無慳嫉若无
慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉論諂欺
誑妄言兩舌心中不生无量惡不善
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
思故有若无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
論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无

中阿含經第三十三卷

第十一張

興字号

思者則無有念若无念者則無有欲
若无欲者則無愛不愛若无愛不愛

論誑欺詐妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若无

思者則無有念若无念者則無有欲若无欲者則無愛不愛若无愛不愛者則無慳嫉若无慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉論誑欺詐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為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為八大仙人是為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為三一曰念二

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

中阿含經第三十三卷

第七張

興字号

答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何為三二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求可行者我為彼知時有念有智為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為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為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為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為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志

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

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志

知之我断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行幾法耶世尊聞已荅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断彼若眼視色可行者我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意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即断彼若意知法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断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

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
度惑無有猶預聞佛所說故時天王
釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙
人比丘者趣向滅戲道跡命存一時
頃復斷幾法行幾法耶世尊聞已荅
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
一日喜二日憂三日捨拘翼喜者我
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

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

中阿含經第三卷 第十六張 學字號

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一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切說此為真諦餘者虛妄拘翼是故

中阿含經第三卷 第十七張 學字號

一愛一樂一意耶世尊聞已荅曰拘翼此世有若干種界有無量界彼隨

中阿含經第三十三卷 第十七張 興字號

所知界即彼界隨其力隨其方便一切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荅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究竟白淨究竟梵行訖耶世尊聞已荅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

中阿含經第三十三卷 第十七張 興字號

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

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
所說法我志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无
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

在見大仙人然我等不得值如來无所著等正覺已便行具足五欲功德

中阿含經第三十三卷 第九張 罽野子

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馱身毛皆堅莫令我於此處速命終大仙人我因此馱因此憂感故若見餘沙門梵志在无事處山林樹下樂居高巖寂无音聲遠離無惡无有人民隨順燕坐彼樂遠離燕坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是如來无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得威儀法教况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

中阿含經第三十三卷 第三張 罽野子

除疑諸猶豫 久遠行於世 推求索如來 見沙門梵志 在遠離燕坐 謂是正盡覺

釋往釋往已 釋今作是說 遠離意所念

中阿含經第三十二卷 第五張 興學寺

除疑諸猶豫 久遠行於世 推求索如來

見沙門梵志 在遠離燕坐 謂是正盡覺

往奉敬礼事 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 眼者為我說 尊佛尊為師

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 故我礼天尊 稽首人最上

斷絕諸愛刺 我礼日之親

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修羅

而共鬪戰大仙人天及阿修羅共鬪

戰時我作是念今天得勝破阿修羅

諸天食及阿修羅食盡令三十三天

食大仙人天及阿修羅共鬪戰時天

便得勝破阿修羅諸天食及阿修羅

食盡令三十三天食大仙人亦時有

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

中阿含經第三十二卷 第五張 興學寺

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

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

中阿含經第三十三卷 第五張 興寧寺

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收產業不可稱計封戶食邑種種具足謂刹利長者族梵志長者族居士長者族及餘族極大富樂資財無量畜收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若有諸天有大福祐色像巍巍光輝煒燁極有威力安隱快樂長住宮殿生於最上我生彼中於是天王釋而說頌曰捨離於天身 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天妙諸天聞名

中阿含經第三十三卷 第五張 興寧寺

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

究竟智者當作寂上天妙諸天聞名

中阿含經第三十三卷 第五十五張 學字

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
遠廣老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 得寂上老降
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
眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法
法眼生於是天王釋見法得法學白
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无
所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊
我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊
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益於我所
以者何由汝故佛從定嚮以汝先使
世尊從定嚮故令我等後得見佛五
結我從此歸以軌浮樓伎樂王女賢
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

中阿含經第三十三卷 第五十五張 學字

十三天曰汝等共來若我等本為梵
天王住梵天上再三恭敬礼事者彼

月色妙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

中阿含經第三十三卷 第三十張 興寧寺

十三天曰汝等共來若我等本為梵
天王住梵天上每三恭敬礼事者彼
令盡為世尊恭敬礼事所以者何世
尊梵大梵大富造化最尊生衆生衆
生有及當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每三恭敬礼
事者彼盡為世尊恭敬礼事稽首如
來無所著等正覺於是天王釋及三
十三天五結樂子再為世尊恭敬礼
事稽首佛足遶三匝已即於彼處忽
没不現尔時梵天色像魏魏光耀燁
燁夜將向旦往詣佛所稽首佛足却
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
婆娑婆問事

大仙人說此法時天王釋遠塵離垢
諸法法眼生及八万諸天亦遠塵離
垢諸法法眼生於是世尊告梵天曰
如是如是梵天所說

為多饒益義 見利義曰天 賢住摩竭國
婆娑婆問事

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸

中阿含經第三十三卷 第三十張 興寧寺

法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢
諸法法眼生佛說如是時天王釋及

梵天我說法時天王釋遠塵離垢諸

中阿含經第三十三卷 第七十張 興學号

法法眼生及八万諸天亦遠塵離垢
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 七千三百三十七字

中阿含經第三十三卷 第二念誦

我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦
蟆林尔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
我命終後汝當义手向六方礼東方
若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼
我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭
敬供養礼事我如是南方西方北方
下方上方若有衆生者我盡恭敬供
養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已
彼亦當恭敬供養礼事我善生居士
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日沐浴
著新葛磨衣手執生拘舍葉往至水
邊义手向六方礼東方若有衆生者
我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供
養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事
我如是南方西方北方下方上方若有

中阿含經第三十三卷 第七十五張 興學号

衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡
恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供

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
沐浴著新葛磨衣手執生拘舍葉往
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
浴著新葛磨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
敬供養禮事我耶善生居士子荅曰

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

我盡亦敬供養礼事彼已彼亦當恭
敬供養礼事我耶善生居士子答曰

中阿舍經第三十三卷 第三十張 興字号

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以
手向六方礼東方若有衆生者我盡
恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼
事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如
是南方西方北方下方上方若有衆
生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭
敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養
礼事我世尊我受父遺教恭敬供養
礼事故平旦沐浴著新葛磨衣手執
生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼
東方若有衆生者我盡恭敬供養礼
事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦
當恭敬供養礼事我如是南方西方
北方下方上方若有衆生者我盡恭
敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事
彼已彼亦當恭敬供養礼事我世尊
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為四

中阿舍經第三十三卷 第三十張 興字号

居士子煞生者是衆生業種穢種不
與取邪婬妄言者是衆生業種穢種

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為四

中阿含經第三十三卷

第七十八張

學字

居士子煞生者是衆生業種穢種不
與取邪姪妄言者是衆生業種穢種
於是世尊說此頌曰

煞生不與取 邪姪犯他妻 所言不真實
慧者不稱譽

居士子人因四事故便得多罪云何
為四行欲行恚行怖行癡於是世尊
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 无癡行法行 彼名稱普聞
如月漸盛滿

居士子求財物者當知有六非道云
何為六一日種種戲求財物者為非
道二日非時行求財物者為非道三
日飲酒放逸求財物者為非道四日
親近惡知識求財物者為非道五日
常喜妓樂求財物者為非道六日事
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

中阿含經第三十三卷

第七十八張

學字

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

墮未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

中阿含經第三十三卷

第七十八張

罽宇字

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
宗親懷憂六者在衆所說人不信用
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蔽發露
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

中阿含經第三十三卷

第七十九張

罽宇字

但居士子若人親近惡知識考不經
營作事作事不營則功業不成未得

有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

中阿舍經第三十三卷 第三十九張 興字号

但居士子若人親近惡知識者不經
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
居士子若人憙伎樂者當知有六灾
患云何為六一者憙聞歌二者憙見儻
三者憙住作樂四者憙見拵鈴五者
憙拍兩手六者憙大聚會居士子若
人憙伎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事墮
者當知有六灾患云何為六一者大
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
若人事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 嗜酒憙作樂 親近惡知識
事墮不作業 放恣不自護 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 俱戾不受教 罵沙門梵志
顛倒有邪見 凶暴行黑業 此處壞敗人

中阿舍經第三十三卷 第三十九張 興字号

自乏无財物 飲酒失衣被 負債如踊泉
彼必壞門族 數往至酒鑪 親近惡朋友

重作不善行 佞戾不受教 罵沙門梵志
顛倒有邪見 凶暴行黑業 此處壞敗人

中阿含經第三十三卷

第三十張

興字号

自乏无財物 飲酒失衣被 負債如踊泉
彼必壞門族 數往至酒鑪 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
入習惡轉減 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 及與微妙上 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 謂有事隋夫 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
一者知事非親似如親二者面前愛
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 言語至柔軟 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

中阿含經第三十三卷

第三十張

興字号

作惡三者面前稱譽四者背說其惡
於是世尊說此頌曰

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

中阿含經第三十三卷 第三十張 興字号

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辯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

中阿含經第三十三卷 第三十張 興字号

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

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

中阿含經第三十三卷 第三十五張 興學子

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二者制惡法
三者面前稱說四者却怨家於是世
尊說此頌曰

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
云何為四一者密事發露二者密不
覆藏三者得利為喜四者不得利不
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
云何為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

中阿含經第三十三卷 第三十五張 興學子

慧者當狎習

居士子聖法律中有六方東方南方

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

中阿含經第三十三卷

三十三張 四十四

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
供養父母云何為五一者增益財物
二者備辦眾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父母亦
以五事善念其子云何為五一者愛
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恭敬供養
於師云何為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為
五一者教伎術二者速教三者盡教
所知四者安處善方五者付囑善知

中阿含經第三十三卷

第三十四張

四十四

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

五者教伎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
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為五一者
憐念妻子二者不輕慢三者為作瓔
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
行八者言以誠實九者不禁制門十
者見來讚善十一者敷設床待十二
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子也居
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
觀奴婢使人大家以五事愍念給恤
奴婢使人云何為五一者隨其力而

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

勸奴婢使人大家以五事愍念給恤
奴婢使人云何為五一者隨其力而

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
人者必有增益則无衰耗居士子如
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
四者施與珍寶五者拯念親友臣親
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親友親友
臣也居士子若有慈愍親友臣者必

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親友親友臣也居士子若有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敷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 母不同其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐

照遠猶日光 速利翻揅疾 不虛說聰明
如是得名稱 定護無功高 速利翻揅疾

若無持者 母不同其子 得供養恭敬
父因子亦然 若有此法攝 故得大福祐

中阿含經第三十三卷 第三十七張 興字號

照遠猶日光 速利翻揅疾 不廢說聰明
如是得名稱 定護無功高 速利翻揅疾
成就信尸賴 如是得名稱 常起不事墮
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 初當學伎術 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
耕作商人給 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
猶如蜂採花 長夜求錢財 當自受快樂
出財莫令遠 亦勿令普湯 不可以財與
凶暴及豪強 東方為父母 南方為師尊
西方為妻子 北方為奴婢 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 四千二百七十三字

中阿含經卷第三十三 萬一千六百一十六字