出曜經卷第三　廣三

尊者法救造

姚秦三藏竺佛念譯

欲品第二

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝　廣三

則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊并將侍者阿難著衣持鉢入舍衛城中乞食已周還出城外有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊彈琴自娛時彼女人欲意偏多耽著彼人彼人亦復欲意熾盛耽著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝

則汝而不有

爾時世尊告阿難曰向所聞偈過去恒沙諸佛所說汝善誦習日晡集衆在衆人中宣暢此偈爾時世尊食後收攝三衣即集大衆詣普會講堂在衆人中坐爾時世尊告諸比丘

我向清旦將阿難入城乞食已復周遍還出城外見有婦人抱兒持瓶詣井汲水去井不遠復有一人彈琵琶自娛二人相見各興欲意熟視相看目不移轉索繫兒頸懸於井中尋遂挽出兒已命終愁憂號悲尋說頌曰

欲我知汝本　意以思想生　我不思想汝則汝而不有

佛告比丘婬火熾盛便能焚燒諸善之本婬荒之士不識善惡亦復不別清白之行不知縛解出要之道如斯輩人遂無慙愧寧喪親族分受形辱不關婬性以違其志或因婬欲殺害父母兄弟姊妹斯受其殃或因婬逸逃罪及五逆王者所戮死受惡報猶野火行傍樹為焦既罪自深復及宗親人由婬欲違佛慢法謗毀聖衆為諸聖賢之所嗤笑今當說犯婬泆之本汝等善聽昔有一人姦婬不止父母所生唯此一子夜非人時天陰雷電帶刀持箭至他婬女村中時母覺知即捉曉諭令夜冥暗陰曀雷電設不果者便為人所害吾宿尠德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報

母曰子要當去不得復住母知意止便向兒拜今暮且住須明日乃往兒語母曰速放我去若違我情當取母殺母報兒言寧取我殺不忍見汝為他所害兒復語母可時放我及暗至彼若不見聽正爾殺母母語兒曰死死不放汝兒即拔刀取母刺殺不慮後世殃罪深重即至彼家打門微嗅女人應曰汝是何人其人以頌報曰

婬恚諸根羸　為想所謬誤　不慮衆事業
為愚暗覆蓋　今汝取母害　折伏猶汝奴

翅立在門外　如客附使役

爾時女人復遥問曰審殺母耶報曰審殺女人問曰何故殺母男子報曰母不見放來至此間女人報曰不須入家裏是時女人以頌報曰

咄嗟背恩養　害母種罪災　何忍見汝顏
宜速遠吾家　父母抱育養　為子歷衆苦
害母行地上　地不陷汝殺　立身無慈仁
加害諸親族　我是外種類　豈能恩德將

爾時彼男子復報曰由汝害母造無邊罪小

見寬恕見爲開門暫得言談便復還家女人
報曰聽我偈言
寧入投炭鑪　從山投幽谷　生抱七步蛇
不與愚從事
是時二人各各共別離男子還家道逢惡寇
爲賊所害死入阿鼻地獄受罪無數劫婬之
爲病受殃無量以微積大漸致燒身自陷於
道亦及他人不至究竟猶自飲毒復飲他人
是故說曰婬不可從
愛欲生憂　愛欲生畏　無所愛欲　何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪爲人所奪或抱久患夫
或遠行積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲
生畏者爲豪貴見奪其婦或抱久患命在旦
夕或適他方是故說曰愛欲生畏無所愛欲
者云何無所愛欲阿那含阿羅漢者別二人
者無憂無畏何以故已離諸憂無所畏難有
憂畏者欲界色界阿那含者欲界憂畏盡阿
羅漢者三界結使盡於中不生憂畏想是故
說曰無所愛欲何憂何畏
好樂生憂　好樂生畏　無所好樂　何憂何畏

好樂生憂者作倡妓樂五欲自娛爲王所嫌欲奪樂器緣此致憂或爲王所使遠適他方於中生憂或抱久病纏綿著褥於中失明恐喪命根便生畏懼緣此樂器以致喪身或有王者種亡國失位事不由己憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或爲宿讎欲害其命晝夜伺捕復於其中生憂惱想是故說曰好樂生憂好樂生畏也云何無所好樂者阿那含阿羅漢捨諸五樂以法樂自娛猶如難陀前白佛言不覩我孫陀利意終不樂世尊告難陀曰

無猒有何足　不足有何樂　無樂有何愛
無愛有何樂

汝今施意　無有猒足　志常熾然　何時當息
是故汝今思惟內觀不淨之想便當自悟意中得解汝今所以不得解者斯由不思惟想故以不思惟嫚怒癡熾盛是故難陀忍精勤一意思惟惡露不淨何以故求人身難與賢聖相值亦復難得諸根不缺亦復難遇諸佛興出亦不可遇如優曇鉢華時時乃現欲聞

正法亦不可值休息無爲常樂安寧皆由正法得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法與不淨想便當得至處無爲境是故說曰好樂生憂好樂生畏無所好樂何憂何畏佛復頌曰

果先甜後苦　婬三怒亦如斯　後受苦痛報
經歷無數劫　愚者受燒煮　恒在盛火鐃
爲獄伺所執　如鈎制伏象

昔佛與諸弟子說苦陰契經云著欲之人自共歎說沙門瞿曇婆羅門恒自誇說預防未然慮將來欲穢汙不淨不如我等意染妙色五欲自娛細滑更樂有何可失若有衆生固倚此法造不善行身壞命終入地獄中已生地獄方自覺悟共相悔責我等爲人不信沙門婆羅門語云欲穢汙不淨之行由此婬穢受無量苦求出無期已身自造向誰怨訴是故說曰果先甜後苦猶如有果入口甘美當時悅意後必患生即說譬喻悅解智者或有智人由勸勵成就或有智人呵制禁止或有智人觀其志趣而得受化或有智人漸誘勸

進而得度者或有智人遠遊觀俗意自悟者世尊觀察隨意所染以何療治即投其藥衆生漸漸意得開悟承如來教著意慇懃漸盡諸結有漏心得解脫然後乃知婬欲之爲病先甘而後苦也

堅材鐵銅錫　此牢不爲固　好染著彼色此牢最爲固

昔有人遇事閉在鐵牢竊作方宜以自免罪或依豪彊或用財貨或依姓族用免其慇欲愛牢縛非凡夫所能解唯有諸佛出世以智慧之赫燄燒焚山野之結蕞以刀利劒割斷七使源本然後乃得解脫昔有一人遇事被繫會遇衆僧在講說法罪人求吏暫詣講聽法值一比丘夜半寂靜誦經爲老所縛爲生所縛爲病所縛爲死所縛今世後世所縛時人宗族求王脫過即得免罪時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀聞汝得出甚用慶賀其人報曰汝等何爲見誑如我昨暮聞比丘誦經我所被繫甚過王者衆人問曰汝雖得出故復荒錯耶其人報曰我不荒錯但諸

君自誤爾我所被縛非王者所解也汝等諸親設見愛我者願聽出家得在道次諸親勸諫爲說留難父母宗親男女成就何由捐捨苟貪爲道其人報曰我先誓願要出家學諸親重求且停住止復經七日並解疲勞還復氣力其人出門復遇道人靜寂誦習而說斯偈

堅材鐵銅鍚　此牢不爲固　好染著彼色
此牢最爲固

復還入屋語諸五親我意志趣不樂在家願聽出學修無上梵行時諸五親即聽出學進修其行晝夜不息得阿羅漢果永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者　流室緩難解　能斷此爲要
不觀斷欲愛

縛中牢固者恩愛戀著皆是縛著（廿二）唯有諸佛（七）興出執金剛心牢固難沮壞衆德自嚶珞捐棄諸惡不興罪緣能斷諸惡是故名曰縛中牢固流室緩難解者流者流在界中有中生中趣中今當與汝說譬智者以譬喻自解昔

有國王恩惠普潤大赦天下諸在牢獄重繫者皆悉放出其中生類猒患縛著不堪牢獄志常遠離速出離獄心不願住復有生類樂在獄中心意戀慕樂聞苦惱之音即住獄中不肯去離是故說曰流室緩難解所以緩者遭赦被恩而不肯離昔所積善作諸功德乃能斷之故言能斷此為要不顧戀兄弟家業宗親不觀斷欲愛者欲愛已斷永無遺餘度世八事以二盟誓何謂為二一者知誓二為盡誓以此二誓誓度衆生

世容衆妙色　此不名為欲　世欲久存世唯賢能覺知

昔佛在世諸比丘自相謂言我等宜可念衆僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘能遊觀人間便得覩見極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑爾時世尊以天耳清淨寂寞無塵垢聞諸比丘自相謂言各生戀慕染著世榮爾時世尊即遣信喚集普會講堂諸比丘即集講堂佛告諸比丘云何比丘我曾與汝說諸乞食比丘遊在人

間便得覩極妙之色耳聞極妙之音鼻齅極妙之香身近極妙細滑云何比丘心爲輕飄汝等方念色聲香味細滑之法猶如熾火燄極隆盛復以脂酥而益之倍復增益汝等倍益色聲香味細滑之法諸有比丘能自禁制在外乞求心恒懷懼受他信施爲可易不令諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有後世減割布施我今尠德恐不消化觀彼檀越當施之時意欲受信施如不欲受相自觀已身如抱重病想施物如藥想念空閑處如遭死亡想意常繫念修諸善本觀諸婦女如塚墓想如是比類人間乞求諸有貪著色聲香味細滑法依倚道者是謂大賊時尊者舍利弗問摩訶俱絺羅曰云何拘絺羅眼爲色相色爲眼相耳鼻舌身細滑法法爲意相意爲法相時摩訶拘絺羅報舍利弗曰眼非色相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意相所謂相者貪欲自用是謂與相復引喻自解猶如白牛黑牛同繫一處或同一軛與縛繫相應云何舍利弗頗有人說白牛繫黑牛

黑牛繫白牛爲平等繫不對曰非也舍利弗
非白牛繫黑牛非黑牛繫白牛所謂縛者咸
索或靷或軛是謂縛也如是舍利弗眼非色
相色非眼相耳鼻舌身意意非法相法非意
相於中生貪欲自用者是謂爲相是故說曰
世容衆妙色此不名爲欲也
人間欲無常　內欲縛是常　此滅不受有
餘趣不受生
人間欲無常者欲是無常爲衰耗法變易不
停不可恃怙人間欲者不久停住或亡或失
或爲人所奪是故非常不可久保內欲深固
與神相染心爲禍首殃及身口是故說曰內
欲縛是常或爲豪彊伺命所害如是欲者難
制難禁不可以己力留住不更起諸有亦不
願生世後世是故說曰世欲久存世唯賢能
覺知
欲生無漏行　意願常充滿　於欲心不縛
上流一究竟
欲生無漏者欲亦是善亦是不善欲善者或
是有漏或是無漏無漏欲者滅一切愛此中

不說有漏意願常充滿者一切諸善之法普充滿體中於欲心不縛者心於彼心不染著亦無所行是故說曰於欲心不縛上流一究竟者即阿那含是所以然者因說阿那含果因說五下分結因說斷欲愛此亦復說上流一究竟

智者不越次　漸漸以微微　巧匠漸刻垢

淨除諸穢汙

智者不越次者博古明今分別是非於慧無減損受性不懈怠是故說曰智者不越次也

漸漸以微微者漸漸日近勿懷中息猶如巧匠除刻重垢積日乃成人去心垢亦復如是為諸天阿須倫眞陀羅摩休勒等所見稱譽猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲後必受永康

猶如車巧匠者觀彼材車嚴治修飾遠致重載無所缺損便成二義云何為二一為名譽遠布二為得其財貨彼巧比丘亦復如是唯捨於欲便得二種名聲遠布諸天所譽於現法中受無量樂是故說曰

猶如車巧匠　善能修治樸　隨欲能滅欲
後必受永康
時諸會者聞佛所說歡喜而去
欲受一切樂　當捨諸愛欲　已捨諸愛欲
永受無窮樂
若有衆生欲受一切樂者當念四支五支禪
樂行神通樂道出要樂彼人當念捨一切欲
已捨諸欲倍獲功德受樂無窮得遊戲樂遇
諸福業樂於現法中俗財無之昔外道異學
各作是說二二合會者彼即清淨尋得解脫
亦得出要復有說者欲妙欲淨當與欲共相
娛樂欲無猒足欲除彼狐疑故是故說曰隨
欲能滅欲後必受永康
不念欲有猒　豈能修禪定　變悔尋行本
智慧療乃止
若有衆生念欲不去心懷遂生塵垢猶如有
人近大火坑遂近遂熱欲避其熱當求巧便
求滅彼火人亦如是遂不念欲欲自然滅猶
如毒藥顏色成就香美且甘若人遇病而服
此藥咽喉通利入腹未久即喪命根貪欲亦

如是當時悅意非法行欲身壞命終入地獄中今當引譬智者以譬喻自解音閻浮利地有頂生王出現於世壽十四億時頂生王四方遊觀復至忉利天三十六釋取命終故住彼天宮時彼人王經歷久遠心作是念我今壽命過於天壽躬自眼見三十六釋盡取命終我今宜可殺釋提桓因即於此治遥王四天下領人天王豈不樂也以生此念便失神足還墮世間住閻浮利患身疼痛受諸苦惱時王大臣問訊王曰王今患重或就後世若有人民來見問者頂生王臨欲終時有何言教時頂生王告諸大臣若有人民來問卿等當以此語報頂生王者貪著五欲七寶無獸足頂生王者生千子無獸足頂生王者領四天下無獸足而取命終頂生王者七日七夜於宮殿上雨七寶而無獸足而取命終頂生王者遊觀至忉利天宮興意欲害釋提桓因而取命終是故說曰

不念欲有獸　豈能修禪定　變悔尋行本
智慧療乃止

爾時諸來會者皆離愛欲無貪著心皆發無上正眞道意

智慧猒足者　不復觀欲愛　人以智慧猒不隨愛蹤跡

智慧猒足者何以故言智慧猒足者與諸世尊共同法室與眞人羅漢觀不淨行起猒患心除諸患苦知苦源本諸佛世尊思惟智慧是故說曰智慧猒足者不復觀欲愛所以不觀愛欲者知其體實而不親近會所愛著今已遠離智者謹愼不染著欲是時衆會聞說比欲興不淨想即於座上逮得摠持

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至謂命為久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園有一男子居業貧匱多乏財貨躬自困苦勞功役力周遍四方乃獲寶所獲無量從遠歸家與父母五親共相娛樂在大衆中而自誇說吾今獲寶價直數億今當娉娶豪族女人中盛壯不肥不瘦不白不黑婦人姿態一以備悉既自端正面如桃花色復以香華脂粉莊嚴其身

日共娛樂不能捨離餚饌飲食日日不同殺害衆生不可稱計縱情放恣獨勝無匹會復遇疾即便命終見婦去世心迷意亂遂致狂顛遊諸街巷稱怨而行一何酷毒殺鬼無道害我婦命亦是諸人宗族五親懷嫉妒心各興斯意欲奪我婦恐事彰露竊共陰謀中陷我婦如是怨訴日日不止爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正眞爾時世尊欲現其義尋究本末爲後世衆生示現大明亦使正法久存於世

過去如來神口印封而印封之在大衆中而說頌曰

人貪著愛欲　習於非法行　不觀死命至
謂命爲久長

爾時衆會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪爲財愛故
害人亦自害

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有長者名曰難陀饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯珊瑚琥珀象馬車乘奴婢僕使服飾田業不可限

量居一國之富無有過者雖處榮富無有信心慳貪妬嫉門閭七重立守門人有人來者不妄得入於中庭虛空上安鐵籠疏恐有飛鳥食噉穀米四壁牆下以白噉泥恐鼠穿穴傷齧財物然彼長者無常對至唯有一子名栴檀香即喚子前敕告子曰吾今患苦必不濟度設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費耗亦莫施與沙門婆羅門有乞丐者莫持一錢施與此諸財寶足七世父母食噉作此敕敕已即取命終即生舍衛城中處盲旃陀婦腹中經八九月出生在外生盲無目左右人問爲生男女耶母報生男自念若生男子吾今日實須兒扶侍供養左右報曰雖遇此兒生無兩目母聞此已倍增愁憂悲泣說曰子盲吾亦盲　二俱無兩目　遇此衰耗物益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難在祇洹精舍門外經行奮手而說曰禍災禍災是時阿難叉手長跪白佛言向者世尊稱言禍災有何因緣願聞其意佛言阿難汝頗聞舍衛城中有長者

名難陀不耶阿難白佛舍衛城裏會有長者
久已命終世尊告曰此長者神還處舍衛城
裏為盲旃陀婦作子生無兩目昔所居業豪
富無量今欲觀者斯為所在象馬七珍不可
稱計然復慳貪妬嫉禁忌是故說曰禍災阿
難白佛而說頌曰
生死有畏懼　幻化非有眞　有成必有敗
智者誰可樂
是時盲母養兒年八九歲堪能行來母以杖
一枚食器一具而告子曰吾今養汝堪能行
來宜求自活不須住此吾亦無目復當乞求
以濟餘命此盲小兒家家乞求漸至栴檀香
長者家在門外立而自說曰
飢餓切己困　兼復無兩目　衆苦無端緒
誰當愍而施
時守門人聞此語已瞋恚熾盛即前捉手速
擲深坑尋傷左臂復打頭破所乞飯食盡捐
在地其中有人臨坑見者甚憐愍傷往語盲
母汝子為守門人所打甚見困苦傷臂破頭
痛不可堪時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱

著膝上而說頌曰
汝今有何愁　子今速說之　與誰誰與子
遭此苦厄難
子報母曰
母我向者乞　至此栴檀家　暫立此門外
便遇惡人手
爾時世尊慈育衆生如母如父興大慈悲欲
有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍繞
入舍衛城至栴檀長者門外爾時城裏長者
人民見如來非時入城必當有緣或能演說
過去當來現在事盡共翼從隨如來後普共
至栴檀門外至盲小兒所栴檀香聞如來至
尋出門外頭面禮足在一面立爾時世尊觀
大衆已集復見栴檀長者集在門外復欲演
說慳貪妒嫉受罪無量加說惠施受報無量
欲使離有不著三界指授泥洹趣無爲道爾
時世尊告小兒曰汝是難陀非也小兒報曰
實是難陀佛復重問是難陀耶即報佛言實
是難陀其城中人民聞佛小兒相問字皆共
愕然云何難陀長者乃受此形爾時世尊欲

與栴檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田
佛告栴檀香而說偈曰
昔父今難陀　慳貪意纏裹　本不造善行
遭此衆苦惱　設當從此終　當入無擇獄
成惡衆生室　繫以宿緣彊
爾時栴檀長者悲泣墮淚不能自止頭面禮
足前白佛言惟願世尊慈愍見憐拔濟罪根
於如來所得蒙遺福惟願世尊今請佛及比
丘僧爾時世尊為彼長者默然受請時世尊
明清旦著衣持鉢比丘僧前後圍繞至彼長
者家各次第坐長者躬自行水清淨飯食供
養飲食已訖行清淨水取一小牀在如來前
坐欲得聞法爾時世尊以權方便漸與長者
說微妙法論講如來深奧之藏所謂論者施
論戒論生天之論欲不淨行婬為穢濁如是
說法不可思議爾時長者即於座上諸塵垢
盡得法眼淨長者自察得法見法分別諸法
得無所畏即從座起禮世尊足我今如來受
三自歸歸命佛法僧自今已後聽為優婆塞
盡形壽不復殺生爾時世尊欲度難陀長者

而說此偈

愚者喪財貨　亦非自爲已　愚者貪財貨
自沒溝爲獄　如是貪無利　當知從癡生
愚爲此害賢　首領分于地

愚者喪財貨者所謂喪者已盡已滅更無有餘是故說曰喪財貨也愚者無智無所覺了或貯聚財產不能自食復不施人愚中之愚不過此人人有財貨一者施與二者自食然彼長者自既不食又不施人自不爲已者慳嫉是也纏裹心本不能自解不能自爲愚者貪財貨愛心染著不能捨離是故智者去欲而守靜是故說曰

如是貪無利　當知從癡生　愚爲此害賢
首領分于地

時諸大會聞佛所說歡喜而去

天兩七寶　欲猶無猒　樂少苦多　覺之爲賢

昔佛與頂生王而說此偈是時頂生王宮天兩七寶七日七夜時王臨見心無猒足貪欲者苦多樂少是時彼王遊在天上受天五樂遊四方域快樂無窮臨知欲命終受無量苦

智者觀察恒防禾然是故說曰覺者爲賢也
雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子
昔佛在摩頭羅國尼拘類園中爾時有一比
丘靜室坐禪形不移動復有毒蛇牀下蟠卧
比丘爲睡所屈或低或仰毒蛇自念此人見
恐必欲害我毒蛇即舉身投擲螫坐禪比丘
比丘命終即生忉利天上諸天玉女各來衛
侍天子告曰汝等諸姊莫近我身設當近者
必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故
生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天
子見鏡衣天之服頭冠天冠天自念言咄嗟
形變云何吾身捨人形今來生天即自悲泣
從座而起行詣天闕見諸衛從有端正者有
醜陋者漸行至園坐一樹下端坐思惟求定
三昧池水之中有異類奇鳥相對悲鳴聲哀
響響鳥形若干形色不同欲求成道不能得
辦是時天子盡其形壽從三十三天至閻浮
利到世尊所頭面禮足叉手向佛以偈問義
天女無數衆　侍衛有醜陋　後園名迷惑
何由而拔濟

然我世尊竟不見諦而取命終雖生為天受
天之福福盡還入泰山地獄如是流轉無有
窮已如今處窮所向無趣唯願如來當見愍
念是時世尊以偈報曰
道名直一向　彼方名無畏　車名無曲戾
觀法所成就
爾時天子聞佛所說即於座上諸塵垢盡得
法眼淨爾時天子歡喜踊躍不能自勝繞佛
七帀作禮而去爾時世尊觀察此義尋究本
末示現大明亦使正法久存於世在大衆中
而說此偈
雖有天欲　惠捨不貪　樂離恩愛　三佛弟子
爾時衆會聞佛所說歡喜而去
衆山盡為金　猶如鐵圍山　此猶無猒足
唯聖能覺知
爾時世尊亦與頂生而說此偈未斷欲之人
意所規廓境界方域得一復念一意貪無猒
足彼頂生王由貪著故山中大者莫過此鐵
圍盡化為金彌滿世界猶無猒足也
不觀苦源本　愛生焉能別　解知世愛刺

進意修學戒
不觀苦源本者諸有衆生奔趣四方經歷險
難或遇虎狼盜賊毒蛇惡鬼荊棘深林無人
蹤跡或遇刀劒所見屠割復入大海遭諸衆
難或遇暴風迴波曲折傷壞大船或遇黑山
鬼魅墮羅剎界由此因緣是故說曰不觀苦
源本也愛生焉能別者皆由貪欲展轉相生
也解知愛刺者結使亦名爲刺四大亦名爲
刺人有此二刺不離生死受諸苦惱刺者亦
名愛刺亦名見刺進意修學戒者進名爲智
演說幽奧捨非就是智慧成就
愛品第三
夫人無止觀　多欲觀清淨　倍增生愛著
縛結遂固深
夫人無止觀者如有人不善觀染著身心纏
裹不解於其中間不能思惟善法是故說曰
夫人無止觀不得至于道多欲觀清淨者或
有衆生染著於欲不染著於結或有染於結
不染著於欲或有亦染著於欲亦染著於結
或有不染著於結亦不染著於欲云何衆生

染著於欲不染著於結於是有人初習於欲後更不犯是謂染著於欲不染著於結或復有人數數習結而不去離是謂習結不習欲云何亦習結亦習欲或有衆生數數習欲亦習結是謂習欲亦習結云何亦不習欲亦不習結或有衆生恩愛意斷不著世累亦不專意數數習近或復有人從頭至足觀身萬物計齒白淨手爪殊妙髮紺青色於中起想不能捨離遂增愛根縛結轉復堅固爲諸結所縛合當引喻智者以譬喻自解猶如有人而被二繫一者華索二者龍鬚索將至火邊以火炙之華索便急龍鬚索緩若將入水華索便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是爲縛所繫云何爲二縛一者愛縛二者見結或時衆生思惟不淨觀愛結便緩見結便急有時衆生思惟安般守意見結便緩愛結便急是故說曰縛結遂同深

若有樂止觀　專意念不淨　愛此便得除
如是消滅結
若有樂止觀者若使有人樂捨觀不善思惟

善觀恒常親近修學不離繫念在前修行不淨念自校計前所意著髮毛爪齒從頭至足皆是我所後復思惟穢汙不淨三十六物無可貪者一一分別尋得不淨觀身觀身意止內外意法也愛此便得除者以慧證淨盡而除去愛思惟不淨者便能去愛著亦不能縛著永棄諸結更不習近是故說曰如是消滅結也

以欲網自蔽　以愛蓋自覆　自恣縛於獄　如魚入於獄　爲老死所伺　若猶求母乳

以欲網自蔽者網者覆蔽人自損智不明不能出要至無爲道網者不能專意思惟校計以無明自覆蔽以愛蓋自覆者以愛自纏裹求出無期猶如剛火灰覆不現無智之士以脚蹈踐燒足乃覺愛所覆蓋亦復如是猶如刀劒仰向無目之士以手把持即自被傷諸衆生類亦復如是以愛結自覆不觀善不善法緣是興起憂悲苦惱輪轉生死不離五道是故說曰以愛蓋自覆也自恣縛於獄者諸有自恣不順正教爲愛縛所縛不自恣者便

離於縛如魚入於獄者猶如漁獵執羅網捕魚以入羅網無有出期此衆生類亦復如是捨於善法習於穢濁不要之道如來說法時會衆生大衆之中有如魚入於獄求出無有期此衆生類亦復如是爲愛結所纏不能得至泥洹無爲之道時彼獵人聞佛說頌各自驚愕如來說法不爲餘人正爲我等各自悔責改所修習更不爲惡是故說曰猶魚入於獄諸佛常所說法接有緣衆生不唐舉義猶如醫師審病根源而後授藥是時師瞻知病輕重相顏視色然後授藥當授藥時不增不減處中瞻視所以然者恐病不除諸佛世尊爲人說法亦復如是觀察衆人心意所趣知病輕重然後說法使得開解心無減少要處中說除諸結使觀衆生心須一偈便說一偈須五句者與說五句須一句半者與說一句半爾時世尊觀察獵者意故說斯偈其中自恣放逸意者便與說此爲老死所伺如犢求母乳也猶如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是爲老死所追如影隨形若利

根衆生善察分別便得離此衆患苦惱增益善本若鈍根衆生不作此觀則無所成是故說曰爲老死所伺如犢求母乳意如放逸者　愛增如棃樹　在在處處遊如猴遊求果

意如放逸者若剎利長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷少壯處中長老未至於道者意增於放逸增愛欲根如摩樓樹初生爲葛藤所纏長便枯死愛欲之意亦如是使諸衆生根本焦盡是故說曰猶如摩樓樹在在處處遊者地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如坏輪是故說曰在在處處如猴遊求果者猶如猴求諸果蓏從樹至樹從林至林是故說曰如猴遊求果

夫從愛潤澤　思想爲滋蔓　愛欲深無底　廣三　卅二

老死是用增

夫從愛潤澤者此愛流溢如壞器水漏諸色聲香味細滑法憶本所造五樂自娛是故說曰夫從愛潤澤夫爲潤澤酥麻膏油不爲潤澤如此所潤可以灰土澡盡除去膏油愛欲

潤澤者唯有諸佛世尊出現於世以智慧刀乃能割斷是故說曰愛為潤澤思想為滋蔓者火之熾熱不過於思想火所燒癡可以藥療思想火被燒不可療治若有殺父殺母不與取婬泆作衆罪過諸佛世尊所不能療治是故說曰思想為滋蔓老死是用增者生有分身憂老有四百四病痛死有刀風惱是故說曰老死是用增

衆生愛纏裹　猶兎在於罝　為結使所纏
數數受苦惱

衆生愛纏裹者愛恒在前導流轉生死不得出三界猶兎在於罝者猶如兎在罝網馳走東西無有出要此衆生類亦復如是為愛迷惑流轉生死周旋五道沉溺四流為結使所纏者此衆生類為愛繫所纏不能離生死思者受苦愚者心口意行皆非眞正不別善惡受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦惱也

衆生為愛使　染著三有中　方便求解脫
須權乃得出

衆生爲愛使者爲使所使爲結所結爲縛所縛是故說曰衆生爲愛所使染著三有中者欲有色有無色有是故說曰染著三有中方便求解脫者云何求方便欲使有使無明使見使如此衆生染著諸使云何得免生死苦惱猶如兩牛共一軛有人隨後捶（廿四）豈得不挽重比衆生類亦復如是以四流爲重安處四軛豈得免生死病也須權乃得出者以求方便與父母兄弟宗親和同無常對至各自離別是故說曰爲生老病死所逼須權乃得出

諸有衆生欲愛未盡恒有生老病死追在於後欲愛已盡者無復生老病死是故說曰生老病死須權乃得出

若能滅彼愛　三有無復愛　比丘已離愛寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者愛之爲病衆苦湊集諸天世人所見歎譽是故說曰若能滅彼愛三有無復愛者已除愛已除熱已除衆惱已除去愁憂三有者欲有色有無色有是故說曰三有無復愛比丘已離愛者諸有愛所纏所裹所

持比丘破諸結使是名為比丘著弊衣持鉢亦名為比丘是故說曰比丘已離愛寂滅歸泥洹亦無是意處是不愛是都無想著是故歸泥洹亦無結使影亦無更生影是故說曰寂滅歸泥洹

以為愛忍苦　貪欲著世間　憂患日夜長　廣三　廿五
莚如蔓草生

以為愛忍苦者諸有心趣不能去離多諸患害無處不染著是故說曰以為愛忍苦貪欲著世間者難捨難離懷抱不忘世間者五陰亦名世間受盛亦名世間是故說曰貪欲著世間憂患日夜長者常有憂患有熱惱有疾痛今引譬喻智以譬喻自解莚如蔓草生

人為恩愛惑　不能捨情欲　如是憂愛多
潺潺盈于池

人為恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽戢在心識不能捨懷以此恩愛不能越次取證一往不還不可制持亦不可滅是故說曰人為恩愛惑如是憂愛多者由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓猶如流水流入于池亦如蓮華池水

不著此亦如是恩愛纏結深固心懷以解脫水洗其愛心亦復不著是故說曰滭滭盈于池也

諸賢我今說　衆會咸共聽　共抜愛根本
如擇取細辛　以抜愛根本　無憂何有懼

諸賢我今說者我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就賢聖諸法所行衆法仁賢過於三界所爲皆辦是故說曰諸賢我今說衆會咸共聽者衆會者利利婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷盡集一處思惟法本志所趣向皆得其願是故說曰衆會咸共聽共抜愛根本者愛根本者何者是無明是如所說諸向此五趣從今世至後世無明爲根本皆由貪欲生更有說者前有癡心後愛染著是故說曰抜愛根本者如選擇細辛（廿六）者所以稱說擇細辛者有二因緣一者除病二者販賣思惟選擇好者便取病者得愈販者得利彼修行者亦復如是愛根深固須慧分別應行衆生尋得受化便成就大事已抜愛根便得阿羅漢是故說

曰如選擇細辛已拔愛根本者所謂愛根本根本是無明枝葉餘結使故曰愛本也無憂何有懼者有憂當有懼無憂何有懼憂者欲界非色無色界何以故憂欲界非色無色界耶答曰以其彼界性無憂故所以生憂者有父有母國財妻子僕從奴僮田宅財穀此諸居業皆亦為憂永無此者終無有憂是故說曰拔愛根本

有愛以有死　為致親屬多　涉憂之長途　愛苦常墮厄

為道行者　不與俗會　先誅愛本　無所殖根　勿如刈葦　令心復生

有愛以有死者猶如未斷欲衆生衆結使具足愛在其中說曰凡此衆生貪求無猒皆由愛心求三有者亦是愛心意所貪著妻息財貨皆由愛心是故說曰有愛以有死為致親屬多涉憂之長途者前過不可尋此諸衆生流轉迴趣五道生死地獄餓鬼畜生死此生彼緣此四大身愛結所纏是故說曰涉憂之長途愛苦常墮厄者數數處胎受形無量處

生熟藏閒屎溺所染汙臭穢不淨數數入胎亦無猒足亦無慚愧是故說曰當以巧便修其道會不與俗會數數者生生不息來往不已於此生在彼沒此生者此現身分彼生者彼異趣也此生者此人身彼生者彼五道也是故說曰先誅愛本無所殖根恒處五道生處五道復有輕重有福便輕無福便重雖有輕重莫若於道無為道中都無輕重無生滅著斷設不求道染汙穢者如刈蘆葦及刈菅草生生不息

無欲無所畏　恬惔無憂患　欲除使結解是為出長淵

無欲無所畏者聖人已離於欲無畏無憂志性恬靜是故說曰無欲無所畏恬惔無憂患者已離諸欲永盡無餘若有衆生不能離愛猶河趣海晝夜不息是故說曰恬惔無憂患以能盡愛名滅體盡無復根本欲除使結解是為長出淵不復處有累亦不作行非不作行是故說曰長出於淵

諸天及人民　依愛而住止　愛往衆結隨

時流亦不停　時過復生憂　入獄乃自覺
諸天及人民者何以故說天及人民乎以其
爲愛所使若生爲天王女營從共相娛樂視
東忘西若生爲人多所染著養妻畜子心不
捨離若入地獄受諸苦惱無復愛心餓鬼畜
生雖有愛心微少不足言諸天及人愛心最
多是故說曰諸天及人民依愛而住止者衆
生之類依愛住染汙與愛共俱是故說曰依
愛而住止愛往衆結隨者猶如有人渡江河
海導正從亦正愛亦如是趣三惡道衆結亦
隨是故說曰愛往衆結隨時流亦不停者一
時中間生處人中處在中國平正之土得種
善本無有山河石壁饒出珍奇異物得信堅
固於佛法衆有反復心慈愍一切殖衆德本
諸佛出生皆興此國雖處中國亦是過去不
得久住是故說曰時流亦不停時過復生憂
者邊地佛後在八無閑處追本尋末自耻不
及於中便生愁憂苦惱椎胷喚呼念過去事
是故說曰時過復生憂入獄乃自覺咄嗟老
苦我等在世間時闇諸學道之人修善得福

為惡入獄習愛心者殖三界病沙門亦說奉持五戒修行十善得生天上人中我等愚癡不從教誡今反入獄受諸苦惱刀山劒樹火車鑪炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄乃自覺

緣愛流不住　廣三　陰根欲網覆　廿九　枝葉增飢渴受苦數數增

緣愛流不住者為緣何等緣者地獄餓鬼人及諸天緣愛未來有陰持入諸愛亦緣境界出法所由是故說曰緣也愛流者猶如駛河流逝于海此愛流者亦復如是漏出諸色聲香味細滑法是故說曰愛流也不住者猶如穀種子入地即變易隨時溉灌萌芽得長愛穀種子亦復如是遍滿人身隨氣迴轉增諸不善根不住三界流轉四生奔趣五道是故說不住也陰根者五盛陰身是謂五盛陰深固難動如說陰根癡刺苦無常苦空無我亦復如是是故說陰根也欲者有二事欲上至空際下遍十方境界地獄餓鬼畜生緣欲不斷故曰欲也網覆者猶如世人以羅網捕鳥

以罥羅捕鹿以深穽捕虎其有鳥獸遭此難者無有出期此衆生類亦復如是以欲網所覆不見善惡意常甘樂妙色香味細滑法爲愛所纏不能去離其有衆生墮於愛網者必敗正道不至究竟是故說愛網覆也猶如葛藤纏樹至末遍則樹枯愛亦如是遍滿人身從頭至足無空缺處猶人墮厠盡汙身體有智之士欲濟彼命遍觀其人頗有淨處挽而出之彼無淨處可挽出然此人身愛心遍滿不可療治是故說曰枝葉增也飢渴者世人飢渴可以水漿以濟其命或食草根果蓏或以消息服氣或以藥草神呪可得延壽此愛心飢渴者飲四海水猶不潰愛一尺之地是故說愛渴而難濟也受苦者愛未除盡數數增多長諸苦源是故說曰受苦數數增

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本　數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有守園人瞻守官園當園中間生一毒樹諸有男女入園遊觀停息此樹下者或頭痛欲裂或腰脊

疼痛或即於樹下便命終者時守園人知爲毒樹復見衆人遭諸苦難即施斧柯長一丈餘遙斫毒樹未經旬日即生如故然彼毒樹枝葉園圍樹中之妙衆人見者無不歡喜其中衆生不知忌諱來遭此難共往奔彼自蔭其身影未移間復遭苦厄時守園人復於異日以斧往斫樹生如故倍復殊妙如是數斫生生如舊彼守園人宗族五親妻息僕使貪樂樹蔭盡取命終其人單孑一已晝夜愁憂號悲而行路遇智者自陳酸苦其痛萬端是時智者告園人曰此衆苦惱卿自爲爾夫欲止流莫若高堰欲伐樹者當盡根源卿所施功但種生栽何言伐樹汝今速往掘出根本其人意迷復慮死至設我近彼掘出樹根定死無疑若我死後官當更立守此園者我族止爾滅盡無餘亦無繼嗣續我後者宜自逃走出家學道至舍衛國祇洹精舍詣諸道人得作沙門然彼園人昔種善福根栽垂熟應八律行是時世尊還顧視彼比丘在大衆中而說此偈

伐樹不盡根　雖伐猶復生　伐愛不盡本
數數復生苦

時彼比丘聞說斯偈便自追本目所經歷即
自心悟內自剋責思惟四大穢漏之患念彼
毒樹數數往伐生生不息今四大身與彼無
異愛根深固不伐根者枝流不斷便當就於
生老病死沒彼生此生此沒彼如是流轉永
無休息猶如毒樹自伐其根復害衆人此愛
結使亦復如是自毀其命復能外損智慧之
性爾時比丘反覆重疊觀此五陰從頭至足
無一可貪即於座上得須陀洹果斯陀含阿
那含阿羅漢果六通清徹在大衆中心自感
激三自稱善快哉大道不拒微細今蒙聖恩
得盡諸漏即從座起繞佛三帀還復本座現
十八變於無餘泥洹界而取泥洹

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘梨園中城北石室窟中有
衆多獵師入山遊獵廣施羅網殺鹿無數復
還止山時有一鹿墮彼弶中大聲喚呼獵師

聞已各各馳奔自還墮弥傷害人民不可拇數雖復不死被瘡極重痛不可言各相扶持劣得到舍求諸膏藥以傳其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡衆生自知瘡瘥獸患遊獵宿緣應度種諸善本便自捨家學道作沙門爾時世尊與無數百千衆生前後圍繞而為說法爾時世尊為彼衆生後拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福堂於大衆中而說此偈

猶如自造箭　還自傷其身　內箭亦如是
愛箭傷衆生

時彼獵者雖為沙門不自覺知如來今日證明我等定為獵師內自慚愧自省本過在閑靜處思惟正觀係意所亂不以族姓子剃除鬚髮著三法衣出家學道修無上梵行自身作證而自娛樂生死已盡梵行已立所作已辦更不復受生死如實知之爾時諸比丘皆得阿羅漢六通清徹無所罣礙是故說此偈

能覺知是者　愛苦共生有　無欲無有想
比丘專念度

能覺知是者愛者衆病之首猶如城郭聚集人民憑地自怙云何愛衆病之首如佛所說泥犂受苦其數難量皆由愛所造凡在地獄受諸苦惱皆是愛病諸殺生者亦由愛致不與取婬泆妄語十不善行亦復如是皆由愛心造斯諸惡十惡已具死入地獄十三火炙燒炙其身云何為十三有二火山當前向身入腹穿脊過又二火山從背後來入脊從腹出又二火山從左脇入右脇出又二火山從右脇入左脇出又二火山從下入上出又二火山從上入下出第十三火山何者是自身所造渴愛者是也十二火山其痛可忍自身所造渴愛火山者不可療治如佛契經獄卒阿傍問諸罪人汝等為從何來罪人報曰我等飢困亦不自知為從何來爾時獄卒即以熱鐵丸彊令使食獄卒斯須復問罪人汝等為從何來我等甚渴亦不自知為從何來爾時獄卒偃卧罪人洋銅灌口燒口咽喉皆悉下過取要言之地獄苦痛憂惱萬端受畜生形衆苦無數云何為畜生受苦如佛契經所

說於是比丘生畜生者多諸苦惱比丘當知若有衆生墮畜生者生冥長冥於冥無常此等何者是所謂入地蟄蟲是皆由前身貪樂愛欲身口行意惡身壞命終死爲地中蟄蟲是謂冥生冥長於冥命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍或有衆生緣四大生緣四大長緣四大終此何者是所謂疱生是皆由前身貪著愛味故身口意惡身壞命終生疱蟲中緣四大生緣四大長緣四大命終是謂比丘畜生甚苦其痛難忍比丘當知復有衆生生

畜生中聞人大小便臭氣馳走奔向我等食是飲是此等何者是所謂雞狗豬豚驢馬狐烏鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓鬼苦或有餓鬼食噉鬚髮或食身毛或食指爪齒身垢薄膜至厚皮至革筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎腦髓淚汗涕唾膿血脂膩痰溺如此衆類餓鬼所食受此衆苦皆由前身貪著愛味慳貪獨食設施人食呪詛罵詈汝等噉我食如食膿血大小便亦復如是後爲餓鬼食此衆穢復有餓鬼本爲人時獨食無耻

初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後爲餓鬼經歷久遠耳曾不聞食飲之名況得食乎此餓鬼苦不可具宣此三惡趣受苦無量斯由前身愛心堅固種此諸苦是故佛說愛者衆病之首也愛苦共生有者無欲無有想欲已去離永盡無餘已吐已捨無有熱惱衆患之本是故說曰無欲無有想比丘專念度者比丘專意初不錯亂離邊至無邊從此至彼岸入泥洹境清涼無熱惱一切愛戀心寂然不起是故說曰比丘專念度也

出曜經卷第三

音釋

曀壹計切陰暗也　剗楚限切剗削也　匍匐匍步乎切匐蒲墨切匍匐盡力趨往也　螫施隻切蟲行毒也　罝咨邪切兔罟也　莚延面切莚莚相連屬貌　蔓無販切葛屬　潺鉏山切流貌　刈倪祭切剖也　溺奴弔切與尿同　菅居顏切菅茅也　恬惔恬徒兼切惔徒覽切恬惔安靖也　胥扁縣切網也　穽疾正切陷也　孑吉列切單也　堰於建切埭也　疱皮教切瘡疱也　脾腎脾頻眉切土藏也腎時軫切水藏也

出曜經

第一二七册