

出曜經卷第三

宮三

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

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瑟自娛時

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眾在眾入中宣暢

此偈爾時世尊食後收攝三衣即集大眾詣

普會講堂在眾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餅詣井汲水去井不

遠復有一人彈瑟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

還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

族分受形辱不闕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罪

及五逆王者所戮死受惡報猶野火行傍樹

為焦旣罪自深復及宗親人由婬欲違佛慢

法謗毀聖眾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

持箭至他姪女村中時母覺知即捉曉諭今夜冥暗陰曠雷電設不果者便為人所害吾宿虧德唯有一子會遇惡者吾無所恃子報母日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

宮三

二

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喚女人應曰汝是何人其人以頌報曰

姪恚諸根羸 為想所謬誤 不慮眾事業

為愚暗覆蓋 今汝取母害 折伏猶汝如

翹立在門外 如客附使役

爾時女人復遙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 為子歷眾苦

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

見寬恕見為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

為賊所害死入何鼻地獄受罪無數劫姪之

為病受殃無量以微積大漸致燒身自陷於

宮三

三

道亦及他人不至究竟猶自飲毒復飲他人

是故說曰姪不可從

愛欲生憂 愛欲生畏 無所愛欲 何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪為人所奪或抱父患夫

或遠行積久不歸是故說曰愛欲生憂愛欲

生畏者為豪貴見奪其婦或抱父患命在旦

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為王所嫌欲奪樂器緣此致憂或為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云國失位事不由己憶本豪貴所遊戲處便生愁憂遂致篤疾或為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

無厭有何足 不足有何樂 無樂有何愛 無愛有何樂

汝今施意 無有厭足 志常熾然 何時常息 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婬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為常樂安寧皆由正法得至彼岸是故難陀念自謹慎思惟正法興不淨想便當得至處無為境是故說曰好

宮三

四

樂生憂好樂生畏無所好樂何憂何畏佛復頌曰
果先甜後苦 婬怒亦如斯 後受苦痛報 經歷無數劫 愚者受燒煮 恒在盛火燄 為獄伺所執 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汗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汗不淨之行由此姪穢受無量苦求出無期己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愆負漸盡諸結有漏心得解脫然後乃知姪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

宮三

五

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愆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藁以刀利劍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間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介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捨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
堅材鐵銅錫 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唯有諸佛
興出執金剛心牢固難沮壞衆德自瓔珞捐
棄諸惡不與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獸患縛著不堪牢獄
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

宮三

六

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
能斷之故言能斷此爲要不顧戀兄弟家業
宗親不觀斷欲愛者欲愛已斷永無遺餘度
世入事以二盟誓何謂爲二一者知誓二爲
盡誓以此二誓誓度衆生

世容衆妙色 此不名爲欲 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捨衆
僧食在人間乞求所以然者諸乞求比丘者
遊觀人間便得覩見極妙之色耳聞極妙之
音鼻嗅極妙之香身近極妙細滑亦時世尊
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亦時世尊即遣信喚
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嗅極
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也言施為可易不令
諸檀越奔趣四方勞情役思乃得財貨信有
後世減割布施我今勤德恐不消化觀彼檀

宮三

七

越當施之時意欲受信施如不欲受相自觀
己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為色

相色為眼相耳鼻舌身細滑法法為意相意
為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

黑牛繫白牛為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或
索或鞵或軛是謂縛也如是舍利弗眼非色
相色非眼相耳鼻舌身意非法相法非意
相於中生貪欲自用者是謂為相是故說曰
世容眾妙色此不名為欲也

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為衰耗法變易不
停不可恃怙人間欲者不久停住或亡或失
或為人所奪是故非常不可久保內欲深固
與神相染心為禍首殃及身口是故說曰內
欲縛是常或為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
亦無所汙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
淨除諸穢汗

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
為諸天阿須倫真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
猶如彼巧匠者觀彼朽車嚴治修飾遠致重

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
捨於欲便得二稱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

亦受無窮樂

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

宮三

九

諸福業樂於現法中俗財無乏昔外道異學
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
娛樂欲無厭足欲除彼狐疑故是故說曰隨
欲能滅欲後必受永康
不念欲有厭 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昔閻浮利地
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延王四
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厭
足頂生王者生千子無厭足頂生王者領四
天下無厭足而取命終頂生王者七日七夜
於宮殿上兩七寶而無厭足而取命終頂生
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

不念欲有厭 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
上正真道意

智慧厭足者 不復觀欲愛 人以智慧厭
不隨愛蹤跡

宣三

十

智慧厭足者何以故言智慧厭足者與諸世
尊共同法室與真人羅漢觀不淨行起厭患
心除諸患苦知苦源本諸佛世尊思惟智慧
是故說曰智慧厭足者不復觀欲愛所以不
觀愛欲者知其體實而不親近曾所愛著今
已遠離智者謹慎不染著欲是時衆會聞說

此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乏乃獲寶所獲無量從速歸家與父母

五親共相娛樂在大眾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饋飲食日日不同殺害眾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妬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

宮三

十一

惑不識正真爾時世尊欲現其義尋究本末為後世眾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眾中而說頌曰

人貪著愛欲 習於非法行 不觀死命至 謂命為久長

爾時眾會聞說此偈諸塵垢盡得法眼淨愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為財愛故害人亦自害

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珊瑚瑪瑙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閤七重立守門人有人來者不妄得入於中庭虛空上安鐵籠恐有飛鳥食穀穀米四壁牆下以白噤泥恐鼠穿穴傷齧財物然彼長者無常對至唯有一子名梅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
教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有

吾今日冥須兒扶持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桓精舍門外經
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曾有長者
久已命終世尊告曰此長者神還處舍衛城
裏爲盲旃陀婦作子生無兩目昔所居業蒙
富無量今欲觀者斯爲所在象馬七珍不可

宮三

十一

稱計然復偃貪妬嫉禁忌是故說曰禍災阿
難白佛而說頌曰

生死有畏懼 幻化非有真 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旃檀香
長者家在門外立而自說曰

飢餓切已困 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遠

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
母女子爲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
汝今有何愆 子今速說之 與誰誰與子

遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞

至此梅檀家

暫立此門外

便遇惡人手

爾時世尊慈育衆生如母如父與大慈悲欲

有所濟過食後著衣端嚴比丘僧前後圍繞

宮三

十三

入舍衛城至梅檀長者門外尔時城裏長者

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

至梅檀門外至盲小兒所梅檀香聞如來至

尋出門外頭面禮足在一面立尔時世尊觀

大衆已集復見梅檀長者集在門外復欲演

說慳貪妬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尔

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尔時世尊欲

與梅檀長者拔地獄苦除慳貪心安立福田
佛告梅檀香而說偈曰

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

爾時梅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

丘僧爾時世尊爲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鉢在如來前

坐欲得聞法尔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姪爲穢濁如是

說法不可思議尔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
盡形壽不復殺生今時世尊欲度難陀長者
而說此偈

愚者喪財貨 亦非自為己 愚者貪財貨
自沒溝為獄 如是貪無利 當知從癡生
愚為此害賢 首領分于地

宮三

十四

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為己者慳
嫉是也纏裹心本不能自解不能自為愚者
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 愚為此害賢
首領分于地
時諸大會聞佛所說歡喜而去
天兩七寶具 欲猶無厭 樂少苦多 覺之為賢

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厭足貪欲
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
智者觀察恒防未然是故說曰覺者為賢也
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今時有一比
丘靜室坐禪形不移動復有毒蛇牀下蟠卧
比丘為睡所屈或佞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
侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者

宮三

十五

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
辨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爲天受
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憑如來當見愍
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

尔時天子聞佛所說即於座上諸塵垢盡得
法眼淨尔時天子歡喜踊躍不能自勝繞佛
七匝作禮而去尔時世尊觀察此義尋究本
未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

尔時衆會聞佛所說歡喜而去
衆山盡爲金 猶如鐵圍山 此猶無厭足
唯聖能覺知

尔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厭
足彼頂生王由貪著故山中大者莫過此鐵
圍盡化爲金弥滿世界猶無厭足也

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荆棘深林無人
蹤跡或遇刀劍所見屠割復入大海遭諸衆

宮三

十六

難或遇暴風迴波曲折傷壞大船或遇黑山
鬼魅墮羅刹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

出曜經愛品第三

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

宮三

七

能捨離遂增愛根縛結轉復堅固為諸結所
縛合當引喻智者以譬喻自解猶如有人而
被二繫一者革索二者龍鬚索將至火邊以
火炙之革索便急龍鬚索緩若將入水革索
便緩龍鬚索急未斷欲衆生亦復如是為縛
所繫云何為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
故說曰縛結遂固深

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 為老死所伺 若犢求母乳

以欲網自蔽者網者覆蔽人自損智不明不能出要至無為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

脚踏踐燒足乃覺愛所覆蓋亦復如是猶如

刀劍仰向無目之士以手把持即自彼傷諸

衆生類亦復如是以愛結自覆不觀善不善

法緣是與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

有自恣不順正教為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

宮三

十八

期此衆生類亦復如是為愛結所纏不能得至泥洹無為之道時彼獵人間佛說頌各自驚愕如來說法不為餘人正為我等各自悔責改所修習更不為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為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為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為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

說曰為老死所伺如犢求母乳

意如放逸者 愛憎如梨樹 在在處處遊

如猿遊求果

意如放逸者若利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為葛

宮三

十九

勝所纏長便枯死愛欲之意亦如是使諸眾
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猿遊求果者猶如猴
猴求諸果菰從樹至樹從林至林是故說曰
如猿遊求果

夫從愛潤澤 思想為滋蔓 愛欲深無底

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
曰夫從愛潤澤夫為潤澤酥麻膏油不為潤
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瘡可以藥
療思想火被燒不可療治若有殺父殺母不
與取姪洩作眾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

眾生愛纏裹 猶兔在於罝 為結使所纏
數數受苦惱

眾生愛纏裹者愛恒在前導流轉生死不得
出三界猶兔在於罝者猶如兔在罝網馳走
東西無有出要此眾生物類亦復如是為愛迷
惑流轉生死周旋五道沉溺四流為結使所
纏者此眾生物類為愛繫所纏不能離生死愚
者受苦愚者心口意行皆非真正不別善惡
受於地獄餓鬼畜生形是故說曰數數受苦
惱也

眾生為愛使 染著三有中 方便求解脫
須權乃得出

眾生為愛使者為使所使為結所結為縛所
縛是故說曰眾生為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者
便求解脫者云何求方便欲使有使無明使

宮三

二十

見使如此眾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豈得不挽
重比眾生類亦復如是以四流為重安處四
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
別是故說曰為生老病死所逼須權乃得出
諸有眾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
若能滅彼愛者愛之為病眾苦湊集諸天世

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眾惱已除去愁
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

庭如蔓草生

以為愛忍苦者諸有心趣不能去離多諸患

宮三

廿一

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庭如蔓草生
人為恩愛惑 不能捨情欲 如是憂愛多

潺潺盈于池

人爲恩愛惑者恩愛牢固永劫不朽戰在心
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爲恩
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潺潺盈于
池也

諸賢我今說 衆會咸共聽 共拔愛根本
如擇取細辛 以拔愛根本 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拔愛根本者愛根

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拔愛根
本者如選擇細辛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
便成就大事已拔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
向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

宮三

卅二

耶荅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
居業皆亦爲憂永無此者終無有憂是故說
曰拔愛根本
有愛以有死 爲致親屬多 涉憂之長途
愛苦常墮厄

爲道行者 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厭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爲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間屎溺所染汗臭穢不淨數數入胎亦無厭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爲道中都無輕重無生滅

宮三

廿三

著斷設不求道染汗穢者如刈蘆葦及刈菅草生生不息

無欲無所畏 恬淡無憂患 欲除使結解是爲出長淵

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淡無憂患

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淡無憂患

以能盡愛名滅體盡無復根本欲除使結解是爲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

爲愛所使若生爲天玉女營從共相娛樂視

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恥不及於中便生愁憂苦惱椎膏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聞諸學道之人修善得福爲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劔樹火車鑪炭皆由愛心種此諸根是故說曰入獄

宮三

卅四

乃自覺
緣愛流不住 陰根欲網覆 枝葉增飢渴
受苦數數增
緣愛流不住者爲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澆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罾弮捕鹿以深窞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廁盡汗身體有
智之士欲濟彼命遍觀其人頗有淨處挽而

宮三

廿五

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漬愛一尺之地是
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
枝葉團團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子一已晝夜愁憂
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
正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

入律行是時世尊還顧視彼比丘在大眾中而說此偈

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

宮三

共

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眾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舍阿那舍阿羅漢果六通清徹在大眾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匝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

愛箭傷眾生

昔佛在摩竭國甘黎園中城北石室窟中有眾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涼中大聲喚呼獵師聞已各各馳奔自還墮涼傷害人民不可稱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傅其瘡室家五親各迎屍喪歸還耶旬之其中被瘡眾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眾生前後圍繞而為說法爾時世尊為彼眾身後拔其根修立功德示現教誡永離生死常處福

宮三

共七

堂於大眾中而說此偈

猶如自造箭 還自傷其身 內箭亦如是 愛箭傷眾生

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剝除

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犁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姪洩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爲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爲從何來罪人報曰我等飢困亦不自知爲從何來亦時獄卒即以熱鐵丸彊令使食獄卒斯須復問罪人汝等爲從何來我等甚渴亦不自知爲從何來亦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爲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

宮三

廿八

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庖生是皆由前身貪著愛味故身口意惡身壞命終生庖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

畜生中間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鳥鳥等是也比丘當知餓鬼甚苦云何餓鬼苦或有餓鬼食敗鬚髮或食身毛或食指甲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瀉如此眾類餓鬼所食受此眾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為餓鬼食此眾穢復有餓鬼本為人時獨食無恥初不施人一粒之米若見人施者抑遮使止後為餓鬼經歷久遠耳曾不聞食飲之名况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眾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眾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

七九末

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

宮三

汲水上音挽音晚音號音戮音六音洗音一音反音陰
 暄計下反翹反寇反候音訴音一音愆音罪音也音反音赫

炎客上反許音絺音丑音之音軛音厄音鞞音直音引音剗音反音初音眼音治音樸音

木音素音沮音壞音反音毀音也音貧音匱音求音位音反音婢音反音餅音反音銷音

饌下上音戶音交音反音姿音態音下音他音代音也音酷音哭音噤音渠音禁音齧音結音

力音帝音蕪音壞音反音回音菰音魯音果音滋音蔓音上音音音燥音先音乾音

也音豈音湊音下音取音候音反音庭音如音相音連音兒音反音淨音助音閑音戢音

阻音濕音販音反音方音萬音刈音葦音上音魚音吠音反音反音尿音或音乃音弟音反音菅音草音

茅音古音顏音反音恬音憒音下音徒音添音反音反音漑音灌音澆音注音也音貫音涼音

渠音兩音穿音獸音坑音也音漬音在音智音斧音柯音南音哥音掘音其音勿音蟄音

直音立音庖音及音孝音反音又音豚音子音也音猪音膜音脂音莫音抑音境音選音

擇音上音蘇音反音