佛說苦陰因事經

容

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞瘦（利帝餘動也）迦惟羅婆（城名）尼拘蔞園中於是釋摩訶能渠中後彷徉行至世尊所到已礼世尊足却坐一面釋大力士却坐一面已白世尊曰如世尊所說法我恚知謂三意念著結婬意著結瞋恚愚癡意著結如是唯世尊所說法我恚知今此以生婬欲法著其意已生瞋恚愚癡法著其意是故唯然世尊我作是念我有何法未盡而令生婬欲而著其意生瞋恚愚癡法而著其意汝大力士法未盡令汝在家住亦不學道不信樂出家棄家汝大力士若此法盡者汝亦不在家汝必能信樂出家棄家學道法大力士彼法未盡故而令汝在家不信樂出家棄家學道於是釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊白世尊曰如是我今於世尊有信樂唯願世尊善為說法謂見法令疑盡此大力士有五婬欲

愛念愛色近婬染著眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知細滑染著衆中而自娛樂愛樂氣味於中樂如是大力士氣味婬於中多有敗壞云何大力士於婬多有敗壞此大力士若族姓子善學工巧以自存命若耕田若販賣若客書若學數若學筭若學印若學詩若學守廬若教書若應王募彼寒寒所逼熱熱所逼服忍飢渴為蚊虻蠅蚤所蛆彼求錢財彼族姓子如是起如是作如是勤行彼而不能得錢彼便憂慼不樂啼哭自椎自打增益愚癡勤修不得果彼族姓子如是起如是作如是勤行彼便得錢財得錢財已便守護之莫令此錢財令王奪我莫令盜賊莫令火燒莫令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而為王所奪賊所盜火所燒而腐壞出利不得利彼便憂慼不樂啼哭自椎自打增益愚癡復次長夜所可愛喜恚敗壞失是為大力士此今現身是苦陰因婬故至增上婬故是婬因緣此大力士衆生因婬至增上婬因婬故母

共子諍子共母諍父共子諍子共父
諍兄共妹諍妹共兄諍彼共鬪諍母
說子非子說母非父說子非子說父
非兄說妹非妹說兄非況人人耶此
大力士是今現苦陰因婬故至增上
婬故此大力士衆因婬故至增上婬
故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居
士居士共諍賊人賊人共諍工師工
師共諍彼各各共鬪諍作種種鬪具
或以拳或以石或以刀仗於中或有
死苦是為大力士此現苦陰因婬故
至增上婬故此大力士衆生因婬故
至增上婬故便著鎧便執弓箭或著
皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中或
以為鬪或以馬或以車或以步兵或
以女人或以士夫於中或有死死苦
是為大力士現苦陰因婬故至增上
婬故此大力士衆生因婬故至增上
婬故著鎧至執弓箭著皮鎧持極利
刀詣極高城而欲伐之彼於中或吹
貝或擊鼓或舉聲嗥呼或以鐵椎或
以鉞或以戟或以利輪或以箭相射
或下乱石或以弩或以消銅注之於

中死死苦是為大力士今現苦陰因
婬故至增上婬故此大力士衆生因
婬故至增上婬故至王城邑或穿牆
破藏或盜他物或截他道壞他城破
他村敎他人彼有司執之驅使作種
種苦行或截其手或截其足或截手
足或截其耳或截其鼻或截其舌或
截其髻或截其髮或截其髻髮或著
函中或衣裁敎或著沙石上或著草
上或著鐵驢口中或著鐵師子口中
或著銅釜中或著鐵釜中或段段割
之或利叉手刺之或卧熱鐵床或以
熱油灑之著臼中以鐵杵擣之若以
龍蛆若以杖撾若以捲捲將至摽下
以刀梟首是為大力士現身苦陰因
婬故至增上婬故此大力士衆生因
婬故至增上婬故作身苦行口意苦
行彼時若得患病苦卧在座上卧在
蔭中身有痛極苦痛不樂命欲斷
謂彼身苦行口意苦行彼終時倒懸
向下猶若冥時日欲沒大山大山間
彼山影倒懸向下如是謂彼身苦行
口苦行意苦行彼時命終倒懸向下

彼作是念此身苦行口苦行意苦行
倒懸向下本不作行本不作福我多
作衆惡謂趣作惡作貪作兇暴不作
福行不作善行不作有所歸必墮其
趣此便有變悔變悔已終亦不善生
亦不善是為大力士現身苦陰因婬
故至增上婬故此大力士衆生因婬
故至增上婬故作身苦行口意苦行
彼作身苦行已口意苦行已彼因彼
緣身壞死時生惡趣泥犁中是為大
力士此是後身苦陰因婬故至增上
婬故是為大力士五氣味婬多有苦
敗壞此聖弟子不以等智見如真而
於婬作惡不善法亦不喜樂謂無上
息如是大力士聖弟子與婬法相應
復次大力士我少氣味婬知有苦知
是敗壞謂我知見如真亦不於婬作
惡不善法住於護安樂謂無上息如
是我大力士不與婬法相應此大力
士我一時在羅閱祇鞞陁隸止右脅
七葉窟中此大力士從下晡起我至
止右脅邊我於中遥見諸尼乾常不
坐常跪極苦痛行我到彼所到已作

如是言何以故汝尼乾作如此常跪常不坐作如此極苦行彼荅我言瞿曇有師尼乾親族子彼作是言汝諸尼乾本作惡行今作此苦行當消彼惡行謂今身業行口意等行有惡當不為我語彼曰云何汝諸尼乾汝師尼乾親族子能信能住彼不不疑彼師耶彼作是言此瞿曇我彼師尼乾親族子我不疑彼師能信能住我荅彼曰如是如汝等尼乾有尼乾有彼尼乾本作惡行作極苦行彼尼乾終已當来生人間亦當復在此尼乾中學當如此常跪不坐作苦行如今汝衆皆當尒彼作是言此瞿曇不從善行得善報彼王頻浮婆安樂作汝沙門瞿曇不能尒汝諸尼乾為尒不是而作斯言何以故為是凡愚不定不善無猒無足而作斯言王頻浮婆常住於善常得安樂沙門瞿曇不能尒汝諸尼乾應當先明我云何為常安樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝諸尼乾我當為汝說我為善安樂住非摩竭王頻浮婆者及耶汝應當作

是言摩竭王頻浮婆常安樂住非汝沙門瞿曇所能及此沙門瞿曇我今問汝誰為善安樂住為摩竭王頻浮婆耶為沙門瞿曇耶於尼乾意云何彼摩竭王頻浮婆為得意口自在不七日七夜得身一向安樂不不也唯瞿曇若六五四三二一日一夜得意口自在不為身一向得安樂住不唯瞿曇不也於尼乾意云何我為得意口自在不一日一夜身為善安樂住不唯然瞿曇二三至七日七夜為得意口自在不身為一向善安樂住不唯然瞿曇於尼乾意云何我等誰為常善安樂住摩竭王頻浮婆耶為我耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙門瞿曇為善安樂住非摩竭王頻浮婆此大力士少氣味婬知多有苦是敗壞中多有敗壞謂此聖弟子不能以智慧見如真而於婬作惡不善法不入喜樂謂無上息如是大力士聖弟子與婬法相應復次大力士我少氣味婬多有苦知是敗壞謂我以智慧等見如真亦不於婬有不善法但

住於護以自樂謂無上息如是我大力士不與婬法相應佛如是說彼大力士諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰因事經

佛說苦陰因事經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七頁中二行譯者，徑、清作「西晉沙門釋法炬譯」。

一　七頁中三行「鞊瘦」，諸本（不含石，下同）作「鞊底」。

一　七頁中三行夾註「𩞁動也」，資、磧、普、南、清作「𩞁種也」；徑作「利種也」。

一　七頁中一七行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　七頁中末行第六字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡故」。

一　七頁下六行第三字「善」，諸本作「若」。

一　七頁下七行第四字「客」，資、磧、普、南、徑、清作「傭」。

一　七頁下九行第四、五字「所逼」，南無。

一　七頁下九行「服忍」，清作「眠忍」。

一　七頁下一〇行「彼求」，南無。

一　七頁下一一行「行彼」，南無。

一　七頁下一六行「盜賊」，諸本作「賊盜」。

一　八頁上六行第七字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八頁上九行第二字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　八頁上一〇行第一〇字「仗」，麗作「杖」。同行末字「有」，諸本作「有死」。

一　八頁上二一行至二二行「鐵椎或以鉞」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵杵」。

一　八頁上二二行第一〇字「或」，資、磧、普、南、徑無。

一　八頁中三行第六字「婬」，磧作「如」。

一　八頁中五行第六字「彼」，徑、清作「被」。

一　八頁中一四行「捲捲」，諸本作「棒棒」。

一　八頁中一八行「座上」，資、磧、普、南、徑、清作「牀上」。

一　八頁中一九行第五字「痛」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　八頁下一四行第一〇字「喜」，磧作「善」。

一　九頁上二行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九頁上五行「等行」，資、磧、普、南、徑、清作「業行」。

一　九頁上七行及九行「能住」，資、磧、普、南、徑、清作「能任」。

一　九頁上一五行第一二字「作」，諸本作「住」。

一　九頁上末行「及耶」，資、磧、普、南、徑、清作「耶及」。

一　九頁中五行「得意口自在」，資、磧、南、徑、清作「得口意自在」；普作「得口意自在」。

一　九頁中七行第五字「五」，磧作「三」。

一　九頁中八行「自在」，磧作「即在」。同行「爲身」，資、磧、普、南、徑、清作「身爲」。

一　九頁下卷末經名下，資有「七」。