

所欲致患經

西晉月三藏法師譯

詞

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾俱比丘五百餘時諸比丘明旦著衣持鉢入舍衛城諸外道異學問諸比丘沙門瞿曇何因處患以何別色痛痒思想生死識字苦云何於此諸法有何老特有何志願何因為成沙門瞿曇現法云何何因開化有所言講諸比丘聞諸外道所言無以報答則從坐起尋捨退去各心念言如此所說當從世尊啓問諮受為我分別尋當奉行時諸比丘分衛已竟飯食畢訖更整衣服往詣佛所稽首足下却坐一面前白世尊說諸異道所可難問悉次第說於時世尊告諸比丘外道問汝愛欲之事有何安樂致何憂患何從興致因何而滅汝當答報諸外道默然不以言對佛言我不見能解此意分別上義所以者何無能及者非其境界佛察天上天下諸魔梵天梵志諸神及人

所欲致患經

第三張 詞

卷

能發遣此問今意欣悅愛其所樂為欲所染耳聞好聲鼻識好香舌識美味身識細滑可意忻悅志於所樂為之所染心貪於法是五所欲從因緣起心以為樂佛告比丘何等為所欲之患其有族姓子隨其巧便立生活業多所想念或以伎術或作長吏或作畫師或行竿術或復刻鏤或以塗度或說色事或以寒凍或逢暑熱飢渴餓死或觸風雨或遭致此諸根變亂趣此諸事身欲自在求於財寶坐起放心恣意坐於財寶啼哭愁憂推胃鬱佛言謂是輩則為癡冥致无果實猶是精勤不離其業造立屋宅及諸財賄以獲財寶設不能獲起無央數憂惱諸思歌憊將御得无縣官水火盜賊怨家債主所見奪取燒沒摺捺劫害侵暴壞乱家居亡失財寶被族姓子心懷此憂平值水火盜賊怨家所見侵奪愁憂啼哭不能自勝吾前治生積聚財業今者霍空無所依仰是為情欲之憂患也緣欲致夢放心恣意致此惱恨佛告諸比丘復次

所欲致患經

第三張 詞

因欲貪愛所在放心恣意父說子惡子說父惡母說女惡女說母惡兄說弟惡弟說兄惡姊說妹惡妹說姊惡家室宗族轉相誹謗是為貪欲之患因致勤苦皆由多求放心恣意為欲所溺

佛告諸比丘復次愛欲之患者愛為本放心恣意因貪利故把持兵仗引弓捻箭入軍戰鬪與四部兵象馬車步眾兵共鬪是劇羅網因欲自喪親屬與親屬興起因緣因貪犯罪馳走不安以求財產或能獲財或不能得或尋失財愁憂懷惱拍胸推胃而以鬱佛言吾本多財今者殫盡是為貪欲之患恩愛之惱放心恣意為之所溺佛告諸比丘復次因欲之患者愛為本放心恣意父子相怨母女相憎夫婦相捐姊妹懷恨兄弟相憎親屬家室自相誹謗是為貪欲之患恩愛之惱放心恣意為之所溺佛告諸比丘復次因欲之患者愛為本放心恣意手執利劍若持刀杖屏處沙中若樹木間破塢間心中佛憐

轉相奪命還擲火輪沸油相灑緣是興惡或致困痛或致死亡是為貪欲之患思愛之惱放心恣意為之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛為本放心恣意破他門戶斷人寄餉鑿人垣牆夜行作賊在藏匿處或復逃亡鬪爭放火國王覺得或吏縛束閉著牢獄或截耳鼻手足若治掠笞或斷頭首或時住立壓蹠庶孽墮墮窟或斃或鑊湯煮沸油灑體是為貪欲之患思愛之惱放心恣意為之所溺佛告諸比丘復次因欲之患著愛為本放心恣意身欲眾惡罵詈衝口心念毒惡不護身口不顧後世壽命終沒魂神一去墮於惡趣勤苦之處晝夜若治無央數歲是為貪欲之患愛欲之惱放心恣意為之所溺佛告諸比丘復次何因捨欲能樂斷惡一切所欲截諸貪求刈眾情態是為捨欲其有沙門梵志見愛欲之瑕因興諸患審知如有愛欲已勸助眾人使度於欲假使勸化至於解脫志於愛欲欲度彼岸未之有也若有沙

門梵志樂於愛欲不觀愛欲之瑕穢者若能審識情欲如有無貪諸情開化眾人度於彼岸自度濟彼則獲此事如意無疑其有目覩於此人所樂長者家妻梵志之妻年十四五十六二十不長不短不盈不細不白不黑顏貌姝妙如樹華茂佛言比丘初始目覩因緣所興可意歡樂是欲所樂何等為色因緣之患於是見女人年尊老極年八十若九十百年若百二十頭白齒落面皺皮緩身重少氣拄杖僂行羸極上氣行步苦難身體戰慄於比丘意云何極不於端正姝好顏色證患已現比丘對曰唯然是為色之憂患也佛告諸比丘又見女人終亡之後一日二日至五日六日身色變青腫脹爛臭惡露不淨從九孔出身中生虫垂還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝妙今失好貌變證現乎對曰唯然佛言是為色之患證佛告諸比丘若復見女人臭爛在地鳥鳥所食鴟鵂所啄虎狼野狐所敗

無央數重從其身出還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝好沒不存乎其患現耶對曰唯然佛言是為欲之患證也佛告諸比丘若復見女人皮肉離體但見白骨前時端正顏貌姝好沒不復現其患證乎對曰唯然是為愛欲之患證也佛告諸比丘若復見女人身骨節解手足膝脛鼻耳骨背臂肘頭頸各在異處於比丘意云何前時端正姝好沒不現乎證患現耶對曰唯然佛言是為欲之憂患證也佛告諸比丘見彼女人指在塚間無央數歲骨節糜碎青白如碧碎壞如麴於比丘意云何前時端正顏貌姝好沒不現乎患證現耶對曰唯然佛言是為貪欲憂患證也佛告諸比丘誰能離欲能斷色欲蠲除情色拔貪不習乃不著色其有沙門梵志樂色如是以為歡然觀其患證觀見生惱審知如有則等於色心無所猗勸化於人使度彼岸設使有

所欲致患經

第七卷 詞

卷

人以色猗色欲得度者未之有也其沙門梵志歡喜於色更諸情欲觀色患證欲得離色拔其所情則觀如有等觀諸色勸化諸人令度彼岸知色所猗捨於諸色則可得也

佛告諸比丘何等為痛痒所更樂乎捨諸習耶於是比丘寂於諸欲離於諸惡不善之法有念有想獨處晏然行第一禪設使比丘獲此第一禪者則不貪已不著于彼則無有爭心不懷恚是為比丘痛痒樂無瞋怒吾无所恨為樂痛痒是為樂習所觀樂彼滅諸想樂內念寂然其心為一無念無行志寂逮安是為第一禪假使比丘行第二禪不貪已不著彼心增減彼欲歡喜觀無欲行常以寂定業身則安如聖所演常觀意定行第三禪假使比丘行第三禪是痛痒所樂彼則除苦蠲除所安前所更歷可不可意無苦無樂觀其志定具足清淨假使比丘行第四禪是為痛痒所樂復次比丘緣痛生樂可意之欲是為痒所樂何等為痛之憂患因痛生患

所欲致患經

第八卷 詞

憂惱之情是痛憂患又痛痒無常之苦別離之法其法都痛痒起無常苦致別離法是為痛痒之患何等為離痛其於痛痒斷諸貪欲是為離欲其有沙門梵志曉了痛痒諸所更樂都致憂患不捨諸愛欲審知如有而猗痛痒觀化眾人度於彼岸自得成就濟諸猗著未之有也其有沙門梵志觀痛痒所樂從樂致患離於受欲諦知如有等觀痛痒而无所猗勸化餘人令度彼岸自得成就并化餘人此事可致是為捨歡悅如是諸比丘聞經歡喜

所欲致患經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

所欲致患經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三六頁上一行及卷末經名，碩、晉、南、經、清作「佛說所欲致患經」。
- 一 六三六頁上二行譯者，碩、晉、南、經、清作「西晉三藏法師竺法護譯」。
- 一 六三六頁上三行第一〇字「國」，碩、晉、南、經、清無。
- 一 六三六頁上七行「處患」，碩、晉、南、經、清作「處慧」。
- 一 六三六頁中三行「忻悅」，經、清作「欣悅」。
- 一 六三六頁下八行末字「引」，碩、晉、南、經、清作「譬」。
- 一 六三六頁下末行第八字「破」，碩、晉、南、經、清作「若破」。
- 一 六三七頁上二行「困痛」，碩、晉、南、經、清作「困病」。

一 六三七頁上七行「或吏」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「或使」。
一 六三七頁上八行及一六行「考治」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「拷治」。
一 六三七頁上九行「涼擎」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「樞驚」。
一 六三七頁上一五行首字「沒」，**碩**、**南**、**徑**作「歿」。
一 六三七頁中四行「所樂」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「所愛樂」。
一 六三七頁中八行「目覩」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「自覩」。
一 六三七頁中一二行至次行「戰忪」，**碩**、**晉**作「戰掉」；**南**作「戰頑」；**徑**、**清**作「顛頑」。
一 六三七頁中二一行末字「證」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「證也」。
一 六三七頁中末行「野狐」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「蟲狐」。
一 六三七頁下三行「其惠」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「真惠」。
一 六三八頁上八行「有念」，**晉**、**南**、

徑、**清**作「不念」。
一 六三八頁上一四行「逮安」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「健安」。
一 六三八頁中一行末字「之」，**南**無。
一 六三八頁中五行末字「都」，**碩**、**晉**、**南**、**徑**、**清**作「覩」。