

出曜經卷第十八

內八

姚秦涼州沙門竺佛念譯

要品第三十

夜光照於冥 至日未出間 日光布大明

夜光便暗淡

觀此義已如來引喻欲使後生明達其事猶若夜光之蟲處在幽冥布其光明遠有所照謂為已明無有及者值日天子放百千光明升于東方爾時無復有夜光蟲明顏色暗淡

像如純墨是故說曰夜光照於冥至日未出間日光布大明夜光便暗淡也

察者布光明 如來未出頃 佛出放大明 無察無聲問

外道梵志所行不同或有察而知者或有入定而知者或有聞教而寤者此三種人在世跨行各自謂尊所以然者蓋由如來未現於世設如來降神於世放大光明流教布化爾時外道梵志自然消歇其道不行無復威神是故說曰夜光照於冥至日未出間日光有

大明夜光便暗淡也

不牢起牢想 牢起不牢想 彼不至於牢

由起邪見故

不牢起牢想者此衆生類戀慕生死若自生
念人處世間樂著五欲以自娛樂者乃為牢

固是故說曰不牢起牢想也牢起不牢想者
邪見之人執意來久共相指授乃興此論竊
聞佛家稱說泥洹無生無滅無起滅想亦復
無有歌嘆喜憐宗親五族行來進止園觀浴
池都無此者有何牢固佛言不爾斯等顛倒

邪心不滅牢而固者莫過泥洹反更毀訾以
為不牢是故說曰牢起不牢想也彼不至於
牢由起邪見故者滅盡泥洹無有衆患澄然
無為凝神不動亦不變易愚者不解以為非
真是故說曰彼不至於牢由起邪見故也

牢而知牢者 不牢知不牢 彼人求於牢
正治以為本

若有衆生解滅盡泥洹無生無滅亦不欺詐
誑惑於世諸佛世尊永息之室其有衆生入
此室者寵位至不以增歡毀辱逼不以加感

與倒見異其辭邪部殊其趣冥然太虛永息
不起智者之所慕非愚之所習欲至彼室者
要涉八正之徑路求渡十二之洪崖以渡生
死之嶮岸安神無爲之澹然顧眄悠悠之楚
酷苦哉愚惑之滋甚是故說曰牢而知牢者
不牢知不牢彼人求於牢正治以爲本也
愚意以爲牢 反被九結縛 如鳥投羅網
斯由愛深固

愚意以爲牢者夫人在世意愚難革或言蔭
聚爲牢或言結本爲牢於中興想不別真僞

雖復出家學道反習邪行是故說曰愚意以
爲牢也反被九結縛者人之修道要當捨家
遇惡知識指授邪徑捨故結縛反被九結如
蛾投火不顧後慮斯由愛深固是故說曰反
被九結縛如鳥投羅網斯由愛深固也

諸有懷狐疑內八今世及後世 禪定盡能滅
無惱修梵行

諸有懷狐疑者彼彼修行人思惟惡露不淨
之想除去狐疑憎嫉之心聞則得信不重思
惟是故說曰諸有懷狐疑也今世及後世者

今者現身後者後身今者現世後者後世於中不與猶豫生狐疑者乃應定意是故說曰今世及後世也禪定盡能滅定者入定之心意堅固盡能消滅不與想著是故說曰禪定盡能滅也無惱修梵行者不爲結使所煩惱

執意清淨常如一心所修德本超越人上是故說曰無惱修梵行

無塵離於塵 能持此服者 無御無所至此不應法服

人之修道常懷染汙婬怒癡垢不去于心雖

披袈裟不去三毒此則不至於道是故說曰無塵離於塵也能持此服者唯有賢聖之人妨塞衆惡能服此真法之服無有此者則不應服是故說曰能持此服者無御無所至此不應法服

若能除垢穢 修戒等慧定 彼應思惟業此應服袈裟

若能除垢穢修戒等慧定也人之修學除穢爲本三毒結使未盡無餘雖得羅漢不入定意無記對至乃知謬誤修戒除垢穢不失其

道心是故說曰若能除垢穢修戒等慧定也
彼應思惟業此應服袈裟者入定之人必有
所益心有所念無事不果諸天世人魔及魔
天釋梵四天王靡不宗奉而承事者是故說
曰彼應思惟業此應服袈裟也

內八

不以柔和言名稱有所至人有善顏色
乃懷巧僞心

不以柔和言名稱有所至者世多人與人
言談內懷奸宄外如現愚是故說曰不以柔
和言名稱有所至也人有善顏色乃懷巧僞

心者往昔波斯匿王園觀遊戲見二梵志苦
形學道仰事日月祭祀水火王見此人學道
志苦尋往佛所白世尊言向行遊觀見二梵
志苦形學道至為難及亦無儔匹佛告王曰
人之修德持戒完具欲得知者要當同止觀
察威儀尋省來語然後乃知有戒無戒王聞
斯語內懷慚愧即從座起頭面禮足辭退而
去還至宮殿告語傍臣汝速詣彼喚二梵志
在我後園吾觀察審有苦行求於道德為虛
稱詐逸行不合已臣受其教即喚在園王自

樓上遙觀其行知彼巧僞詐稱為道重懷慚
愧思心自悔信心隆盛貪樂佛道即令國界
人民之類其有供事外學異道者皆受誅戮
不得縱容王至佛所頭面禮足悔本不及自
今已往四事供養恭敬三寶盡其形壽不違
此誓是故說曰人有善顏色乃懷巧僞心也
有能斷是者內人永拔其根本智者除諸穢
乃名為善色
有能斷是者永拔其根本者世人多懷姦宄
之心雖披法服內行不真能斷此者乃應道

門是故說曰有能斷此者永拔其根本智者
除諸穢乃名為善色者智人習法要應為道
非法不行學者所貴顏色怡耀眾人敬仰是
故說曰智者除其穢乃名為善色也
不以色縱容暫觀知人意世多違行人
遊蕩在世界如彼虛僞鎗其中純有銅
獨遊無畏忌內穢外不淨
不以色縱容暫觀知人意者世多有人顏色
縱容與人言談辭義辯美然內心虛僞心口
相違雖名為人性行不均外如賢士內懷毒

行雖暫相見賢愚不別猶夜覩火遙見光明
若當往捉便燒其手此亦如是雖有顏色內
懷熾焰是故說曰不以色縱容暫覩知人意
也世多違行人遊蕩在世界者當來愚人巧
詐滋繁漸漸遂至謗賢毀聖姦宄萬端幻惑
世人與人言談顏色不正出言成章辯聰無
礙堪在大衆爲無軌事衆人覩者莫不飾目
是故說曰世多違行人遊蕩在世界也如彼
虛僞鑰其中純有銅者巧詐之人多諸方略
以烟熏銅色勝真金誑惑世人貪取財貨是

以如來引此爲喻如彼僞鑰獲世重利姦宄
之人亦復如是甘言美辭誘進檀越獲致供
養四事不乏衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥
雖獲其供養後當償之報受洋銅經歷苦惱
罪積未畢是故說曰如彼虛僞鑰其中純有
銅也獨遊無畏忌內穢外不淨者外如彼姦宄
之人多將翼從人間遊處衆人見者莫不興
敬如賊暴虐多壞村落然後乃知非是真人
也是故說曰獨遊無畏忌內穢外不淨也
貪饕不自節 三轉隨時行 如圈被養猪

數數受胞胎

貪饕不自節三轉隨時行者如彼愚癡之人
爲人標首受人供養自養其形身體肥盛不
能轉側檀越施主隨時禮覲愚人陽坐入定
思惟由是自致得大供養是以世尊假以爲
譬如被養猪卧食不動不知久久當受屠割
捨身受身無有休已是故說曰貪饕不自節
三轉隨時行如圈被養猪數數受胞胎也
人能專其意 於食知止足 趣欲支其形
養壽守其道

昔佛與波斯匿王而說此偈波斯匿王宿植
德本福嚮自應於後園中自然生甘蔗之樹
流出甘漿晝夜不絕於彼園中自然生一株
粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無
厭身體肥重喘息苦極不能轉側時往佛所
低身揖讓在一面坐爾時世尊便說此偈
人能專其意 於食知止足 趣欲支其形
養壽守其道

王聞斯語歡喜踊躍不能自勝即從座起辭
佛還宮即勅厨宰作食之人設汝擎食在吾

前者先說斯偈，爾乃得食，自是以始，常以爲法王轉減食，身體輕便，進止行來，無所患苦。觀淨而自修，諸根不具足，於食無厭足。斯等凡品行，轉增於欲意，如屋壞穿漏，觀淨而自修，諸根不具足者，初履行人意不堅固，內自思念，髮毛爪齒，愛著清淨，興著欲想，增益瞋恚，愚癡滋長，不攝諸情，根門不定，放逸自恣，遂失道明，由火赫熾，復益酥油，深明此理，豈是滅火之兆乎？夫欲息姪，怒癡火，永不生者，當興惡露不淨之想，是故說曰：觀

淨而自修，諸根不具足也。於食無厭足，斯等凡品行，若彼修行人，乞求無厭，得而藏囊，慳心不捨，若後命終，受凡品行，是故說曰：於食無厭足，斯等凡品行也。轉增於欲意，如屋壞穿漏者，行人執愚，不修善根，欲意熾盛，不自改更，當復經歷生死之難，猶若蓋屋覆治，不牢固，天雨則漏澆，漬衣服，淨者使汙，人情如是，意不堅固，漏姪怒癡，是故說曰：轉增於欲意，如屋壞穿漏。當觀不淨行，諸根無缺漏，於食知止足。

有信執精進 不恣於欲意 如風吹泰山
當觀不淨行諸根不缺漏者行人御意不暇
食息觀察此身漏出不淨一一分別料簡身
中三十六物穢汙不淨從頭至足無一可貪
收攝諸根不使漏失是故說曰當觀不淨行
諸根無缺漏也於食知止足有信執精進者
行人執意得無漏信多食疊疊不容入定信
心勇熾堪行精進超群獨邁尋受其證是故
說曰於食知止足有信執精進也不恣於欲
意如風吹泰山者行人用意衆想不亂欲爲

禍根主生災患見身神慌不受慧明死則對
至燒身之痛料別此理悉爲苦患制意不興
色聲香味細滑之法外御六塵內攝六情內
外清淨不漏欲意猶若泰山安峙堅固不爲
飄風之所吹動心如金剛不可沮壞是故說
曰不恣於欲意如風吹泰山也
空閑甚可樂 然人不樂彼 無欲常居之
非欲之所處
空閑甚可樂者所以聖人論此語者欲使行
人速獲其法閑靜之中意得專一思惟校計

不移時節意念響應如人呼聲是故說曰空閑甚可樂也然人不樂彼者如此之徒皆是凡夫意著愛欲不能捨離意著女色以為寶用一旦亡歿乃知非真是故說曰然人不樂彼也無欲常居之者所以言聖人者無姪怒癡諸結縛著翫然除盡淨如天金亦無微翳若在人村周旋教化到時持鉢福度衆生隨施多少呪願施主檀越施主值聞聲者則聞道教貫徹心懷設值辟支佛者飛鉢空虛作十八變形雖在衆心存曠野是故說曰無欲

常居之也非欲之所處者著欲之人心意有在猶人有罪閉在牢獄官不決斷遂經年歲望欲求出良難得矣姪洸之人亦復如是癡心所裹閉在欲獄不遭無漏聖叡之藥欲得免濟甚復難剋也是故說曰非欲之所處也在林閑靜高岸平地應真所過莫不蒙祐真人所居必有善應地主四王常來擁護所居之方不被災患福能抑惡衆害不生由聖居中威神所致是故說曰在林閑靜高岸平地應真所過莫不蒙祐也

難移難可動 如彼重雪山 非賢則不現
猶夜射冥室

賢聖之人心不可移動意欲所規必剋不難
猶若衆山競出好藥隨意取之分別毒害是
故智者說衆德具足是故說曰難移難可動
如彼重雪山也非賢則不現猶夜射冥室者
不以善知識不親近善知識聞惡不出其本
聞善不歎其德猶若冥室之中闇射其矢是
故說曰非賢則不現猶夜射冥室也
賢者有千數 智叡在叢林 義理極深邃

智者所分別

賢者有千數智叡在叢林者所謂賢者有所
分別聞一句義暢演無數辯才之法思惟分
別皆由觀練是故說曰賢者有千數智叡在
叢林也義理極深邃智者所分別者分別諸
法不失次第義理深邃究暢其法知所從生
知所從滅分別義理一不失是故說曰義
理極深邃智者所分別
多有衆生類 非射而不值 今觀此義理
無戒人所恥

多有衆生類非射而不值者所謂值者所修
非法之人是也是故說曰多有衆生類非射
而不值也今觀此義理無戒人所恥者利根
捷疾觀是常非常有淨無淨戒德具者歎說
其淨犯戒之人聞彼教訓謂爲誹謗不說真
誠自不稱名姓號之本亦不自卑歎譽彼者
猶若善射之人分別善者而効其矢所以然
者欲使惡者改修其行修善者敦崇正法是
故說曰今觀此義理無戒人所恥也
觀有知恐怖 變易知有無 是故不樂有

當念遠離有

觀有知恐怖變易知有無者有者恐怖不可
恃怙如實而不去離是故說曰觀有知恐怖
變易知有無也是故說曰不樂有當念遠離
有者夫人不樂衆苦之本亦不思惟本業所
造是故說曰是故不樂有當念遠離有也
無信無反復 穿牆而盜竊 斷彼希望意
是名爲勇士
無信無反復者如有諸佛弟子無有篤信之
意何以故彼人不信佛不信法不信比丘僧

亦復不信苦集盡道盡者爲滅盡泥洹是彼人不信亦不恭奉是故說曰無信無反復也穿牆而盜竊者彼執行人穿壞有漏三界之牆於中貿易望其福慶是故說曰穿牆而盜竊也斷彼希望意是名爲勇士者斷其利養之想無有希望人中之士無有過者是故說曰斷彼希望意是名爲勇士也

除其父母緣 王家及二種 遍滅其境界
無垢爲梵行

除其父母緣者如來所以說是者現其愛心

永盡無餘更不復生是故說曰除其父母緣也王家及二種者所以論王現其憍慢二種者一者戒律二者邪見除此憍慢更不復興是故說曰王家及二種也遍滅其境界無垢爲梵行者如來所以說此者欲見已慢永盡無餘修其淨行是故說曰遍滅其境界無垢爲梵行也

若人無所依 知彼所貴食 空及無相願
思惟以爲行

若人無所依者修行之人無衆結使亦不藏

貯是故說曰若人無所依也知彼所貴食者
世人依食以存其命知其搏食所出本末更
樂食者興意想著如彼生牛之皮意想食者
如彼火聚識想食者猶如劒戟如彼搏食之
人觀食本末或自手執或在鉢中思惟翻覆
食所從生爲從何滅觀諸惡露不可貪樂是
故說曰知彼所貴食也空及無想願思惟以
爲行者如彼衆生入三解脫門思惟念道不
去心首是故說曰空及無想願思惟以爲行
也

鳥飛虛空而無足跡如彼行人說言無趣
鳥飛虛空而無足跡者虛空飛鳥悉名鳳凰
虛空之中不見足跡周旋往來都無處所是
故說曰鳥飛虛空而無足跡也如彼行人說
言無趣者彼修行人觀此義理都不知東西
南北所趣之方是故說曰如彼行人說言無
趣也
諸能斷有本 不依於未然 空及無相行
思惟以爲行
諸有行人斷有根本所論有者欲有色有無

色有永盡無餘更不復興是故說曰諸能斷
有本也不依於未然者不知未變之事興衰
之變是故說曰不依於未然也空及無相行
思惟以爲行者著三解脫滅盡之門以自娛
樂不能捨離是故說曰空及無相行思惟以
爲行也

內八

十三

希有衆生不順其徑有度不度爲死甚難
希有衆生不順其徑者希有衆生生於中國
者復有衆生遇賢聖者亦復少耳是故說曰
希有衆生不順其徑也有度不度者多有衆

生求度世者亦復少耳不知生死根莖有無
是非斯由鄙濁不達性行是故說曰有度不
度也爲死甚難者人之貪生但見目前不知
趣死衆苦之患亦不思惟度世之業是故說
曰爲死甚難也

諸有平等說 法法共相觀 盡斷諸結使
無復有熱惱

諸有平等說法法共相觀者夫人處世觀察
是非法法成就無有高下是故說曰諸有平
等說法法共相觀也盡斷諸結使無復有熱

惱者如彼行人思惟校計斷諸結使去諸想
著無復熱惱之患是故說曰盡斷諸結使無
復有熱惱

行路無復憂 終日得解脫 一切結使盡
無復有衆惱

行路無復憂終日得解脫者履行之人修德
自然畢衆苦惱不與塵垢是故說曰行路無
復憂終日得解脫也一切結使盡無復有衆
惱者如彼行人執意牢固結使永盡無餘是
故說曰一切結使盡無復有衆惱也

無造無有造 造者受煩惱 非造非無造
前憂後亦然

無造無有造造者受煩惱者人前爲罪深知
非法向人布現求改懺悔不自隱藏若更生
受形不受苦惱是故說曰無造無有造造者
受煩惱也非造非無造前憂後亦然者人前
爲過尋時改悔壽終之日神不錯亂善神衛
護不至惡道是故說曰非造非無造前憂後
亦然也

造者爲善妙 以作不懷憂 造而樂而造

生天受歡樂

造者爲善妙以作不懷憂者人修善行衆德具足衆人所敬莫不宗奉壽終之後生善處天上是故說曰造者爲善妙以作不懷憂造而樂而造生天受歡樂也

亦復不知論 賢聖不差別 若復知論議

所說無垢跡

亦復不知論賢聖不差別者如彼行人不解議論不別句義若在大衆不知威儀禮節賢愚不別是故說曰亦復不知論賢聖不差別

也若復知論議所說無垢跡者無垢之論去諸想著內懷歡喜稱慶無量所聞法味充飽一切不趣惡道餓鬼畜生地獄之惱是故說曰若復知論議所說無垢跡也

說應法議論 當豎仙人幢 內八 法幢爲仙人

仙人爲法幢

說應法議論昌熾法味與人演布文句具足展轉相教仙人者諸佛世尊也說名身句身一一分別無有錯謬欲使正法久存於世是故說曰說應法議論當豎仙人幢法幢爲仙

人仙人爲法幢也

或有寂然罵 或有在衆罵 或有未聲罵
世無有不罵

或有寂然罵者心內熾然呪詛不息欲使彼
人遭水火盜賊內心思惟不彰露在外是故
說曰或有寂然罵也或有在衆罵高聲大喚
不避尊卑是故說曰或有在衆罵也或有未
聲罵權在衆中亦不高聲對面相罵是故說
曰或有未聲罵世無有不罵
一毀一譽但利其名非有非無亦不可知

一毀一譽但利其名諸善功德有養其身設
得供養不以爲歡若彼毀辱不以爲憾過去
已滅善心不絕當來未至未有生兆現在不
住當復漂轉是故說曰一毀一譽但利其名
非有非無亦不可知也

叡人所譽若好若醜 智人無缺 叡定解脫
如紫磨金 內外淨徹

叡人所譽若好若醜學見廣見敷演一義而
不可及皆蒙得度濟神離苦猶如如來行則
須虛離地四寸地上印文炳然自現其中蟲

螺有形之類蒙光得度七日安隱永無衆苦
無能傷害猶如紫磨純金內外清淨無有瑕
滓是故說曰叡人所譽若好若醜智人無缺
叡定解脫如紫磨金內外清徹也

猶如安明山

內八

不爲風所動

十六

叡人亦如是

不爲毀譽動

如彼安明山峙立安固終不爲風所動如來
處世去世八法不爲毀譽所動有一梵志多
聞廣見無事不苞聞佛出世不爲毀譽所動
持心如地不記好醜往至佛所以百種罵毀

譬如來後復以百種語讚譽如來如來心意
鏗然不動是故說曰猶如安明山不爲風所
動叡人亦如是不爲毀譽動也

如樹無有根

無枝況有葉

健者以解縛

誰能毀其德

如樹無有根無枝況有葉者無明根本衆患
之源愛生枝葉以興邪見是故說曰如樹無
有根無枝況有葉也健者以解縛誰能毀其
德者所謂健者諸佛世尊脫諸縛著更不受
胞胎之形亦復不從今世至後世是故說曰

健者以解縛誰能毀其德也

無垢無有住 身墮種苦子 最勝無有愛

天世人不知

無垢無有住者諸結使永盡無餘有結則有

住無結則無住亦無身墮亦無苦子是故說

曰無垢無有住身墮種苦子也最勝無有愛

天世人不知如來坐禪寂然入定三昧正受

滅形自隱諸天聖人欲得知如來者此事不

然是故說曰最勝無有愛天世人不知也

猶如網叢林 無愛況有餘 佛有無量行

無跡誰跡將

猶如網叢林者佛告比丘今當與汝說愛根本枝葉滋蔓善思念之廣說如契經流轉生死分著五道是故說曰猶若網叢林無愛無有餘者如來成道永無有愛永斷五道不處三界不受四生是故說曰無愛況有餘也佛有無量行無跡誰跡將者所謂佛者教悟一切諸法無事不知無事不達修四意止四意斷四神足根力覺道廣布演說無有窮極高而無上無能量度深邃無下深不可測有結

則有跡無結則無跡夫人有足便得遊行東西南北四維上下計有跡者將人三界遊馳五道不離生死計無跡者則不至三界八難之處是故說曰佛有無量行無跡誰跡將也若有不欲生以生不受有佛有無量行無跡誰跡將

若有不欲生以生不受有者捨身受形經歷生死億千萬身生死無量不可稱計今得成道畢故身更不受形受諸苦惱是故說曰若有不欲生以生不受有佛有無量行無跡誰

跡將也

若欲滅其想 內外無諸因 亦無過色想 四應不受生

若欲滅其想內外無諸因者所謂想者欲想色想無色想行人求滅亦不使生亦復不造三界結使內外清淨不造塵垢是故說曰若欲滅其想內外無諸因也亦無過色想四應不受生者如彼行人觀過去色過去造色未來色未來造色現在色現在造色一一分別四無有色如彼轉輪聖王統四天下身有大

人之相衆好具足行人觀彼如已無異不以色好而興好想不以色醜而興惡想不見我是彼非彼是我非我亦復不見是非是非是都是都無好醜之想永斷四應不與從事是故說曰亦無過色想四應不受生也

捨前捨後捨間越有一切盡捨不受生老捨前捨後捨間越有所謂前者捨過去陰持入結使縛著捨後者捨未來陰持入結使縛著捨間越有者捨現持陰持入結使縛著捨一切者於現身中得虛無道王三千典十方

由意自從所作已辦更不復受胎如實知之是故說曰捨前捨後捨間越有一切盡捨不受生老也

樂品第二十

勝則怨滅負則自鄙息則快樂無勝負心勝則怨滅負則自鄙如彼怨家晝夜伺察彼人於彼有大怨嫌從世至世不捨罪如是經歷數百千身執怨乃息負者自鄙是故說曰勝則怨滅負者自鄙也息則快樂無勝負心一切結使永盡無餘更不復起想著之念亦

復無勝負之心我勝彼不如彼勝我不如都無彼此之心是故說曰息則快樂無勝負心也

若人撓亂彼 目求安樂世 遂成其怨憎 終不脫苦患

若人撓亂彼自求安樂世世多有人執迷惑意怨讎心深觸撓於人自望快樂宗族蒙慶如種苦栽冀望甘果唐喪功夫無益於時是故說曰若人撓亂彼自求安樂世也遂成其怨憎終不脫苦患者卒闔殺人猶尚可忍懷

毒陰謀乃不可親如斯之類必趣惡道所以然者由其執愚不捨故也是故說曰遂成其怨憎終不脫苦患也

善樂於愛欲 以杖加群生 於中自求安 後世不得樂

善樂於愛欲者一切眾生皆貪樂樂不樂苦惱見苦則群心不願樂已自行殺教人殺生已自姪洑教人姪洑已自妄言綺語復教人妄言綺語已自不與取復教他人竊盜他物是故說曰善樂於愛欲也以杖加群生者所

行非法濫枉百姓意之所存以傷爲本是故
說曰以杖加群生也於中自求安後世不得
樂者人作惡行皆自爲己捨身受形遭諸苦
惱經歷生死沉漂五道所生之處罪苦自隨
是故說曰於中自求安後世不得樂也

人欲得歡樂內八杖不加群生二十於中自求樂
後世亦得樂

人欲得歡樂杖不加群生者一切眾生皆貪
於樂不樂於苦見彼苦者興慈愍心四等平
均視彼如赤子初不起怨捶杖眾生處世皆

求安身設我今日觸撓彼者後世之中受對
無數是故說曰人欲得歡樂杖不加群生於
中自求樂後世亦得樂也

樂法樂學行 慎莫行惡法 能善行法者
今世後世樂

夫人在世務行於法選擇善法去其惡者周
旋往來追善知識採取善教所至到處興布
法事是故說曰樂法樂學行慎莫行惡法能
善行法者今世後世樂也

護法行法者 行法獲善報 此應法律教

行法不趣惡

護法行法者行法獲善報者能自擁護法不使漏失後獲其福是故說曰護法行法者行法獲善報也此應法律教行法不趣惡者彼執行人以法自護所生之中不遇惡災從小至大悉受其對內從天受福下生人間復重受福是故說曰此應法律教行法不趣惡也護法行法者如蓋覆其形此應法律教行法不趣惡

彼修行人擁護深法微妙之教去諸陰蓋如

猛赫熱而獲好蓋得蒙濟度是故說曰護法行法者如蓋覆其形此應法律教行法不趣惡也

惡行入地獄 所至墮惡道 非法自陷溺如手把蛇虺

惡行入地獄所至墮惡道者人爲惡行非父母兄弟宗親所爲皆由已身爲罪所致作罪自受其殃無能代者外道異學所見不同外道所見已身作罪他人受報是故說曰惡行入地獄所至墮惡道也非法自陷溺如手把

蛇虺者如彼人手把蛇虺或以呪術而取者或以藥草而取者或被師教而手翫弄惡蛇呪罷之後爲蛇所嚙死入地獄餓鬼畜生經歷生死無有休已是故說曰非法自陷溺如手把蛇虺也

不以法非法 二事俱同報 非法入地獄

正法生於天

不以法非法二事俱同報此衆生類造善惡行不自覺知殃福之報爲善者不知善之有報爲惡者不知惡之有報如彼有人得雜毒

之食得而享之不知食中有毒毒氣流熾不使其身行惡之人亦復如是當時甘口後受其殃遂喪其命不至善處有目之士觀食知之斯是清淨其中無毒便取食之後無苦患是故說曰不以法非法二事俱同報非法入

地獄正法生於天也

施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時

此事二俱等

昔舍衛城內有一長者名曰最勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶七

珍具足象馬車乘僕從奴婢殺食家業不可
稱計二人門戶各有七重敕守門者無令乞
兒入我門戶中庭之中鐵籠覆上恐有飛鳥
啄拾穀食屋舍四壁鑄鐵垣牆恐鼠穿鑿啣
壞器物也是時五大聲聞各以次第詣彼教
化從地涌出教以法施長者二人聞之各不
受化後佛自往坐卧虛空放大光明佛與長
者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟
佛來至舍不可虛爾使還精舍宜入藏裏取
一白氎布施如來即起入藏選一惡者反更

得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自
決當於其日阿須倫與忉利天共鬪或天得
勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如爾
時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝
施心不如或時施心得勝慳心不如爾時世
尊便說斯偈

內八

廿三

施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時
此事二俱等

長者遙聞內懷慚愧如來所說正謂我身即
出好氎持用爲施難降長者出五百兩金持

用惠施心開意解各見道跡也

人遭百千變 等除憍慢怨 時施清淨心
健夫最爲勝

人遭百千變等除憍慢怨者學人在家戀著
財業衆事憤亂心不一定人欲修道當離家
業除去憍慢不興想著乃得惠施不望其報
謙恭卑下修德之本輕人貴已殃禍之災是
以教人閑靜之處然後乃得修於道真是故
說曰人遭百千變等除憍慢怨也時真清淨
心健夫最爲勝施有五時獲五功德除去憍

慢自大之心意常清淨不懷穢濁是故說曰
時施清淨心健夫最爲勝也

忍少得勝多 戒勝懈怠多 有信惠施者
後身受善報

忍少得勝多戒勝懈怠多者多有衆生信心
極少瞋恚隆熾持戒忍辱亦復少少耳以能
行忍則勝怨讎持戒之人勝懈怠者猶如阿
那律一有施德與辟支佛九十劫中未曾趣
惡道後生釋種家佛並父母弟出家學道成
其道果是故說曰忍少得勝多戒勝懈怠多

有信惠施者後身受善報也

快哉大福報 所願皆全成 速得第一滅

漸入無爲際

快哉大福報所願皆全成者人之修福皆由

前身立行所致值良福田種子雖少獲報無

量若復前身觸撓賢聖施心不純無平等意

設受人形形狀醜陋爲人所輕作惡受惡作

福受福是故說曰快哉大福報所願皆全成

也速得第一滅漸入無爲際者衆結除盡諸

德普具淨如光明內外清徹意欲所求第一

義者尋時即獲欲得未入虛無之處尋時即

得無有疑滯正使外邪弊魔之徒欲求毀壞

爲福之人尋時自壞無柰之何猶昔魔王將

十八億衆百頭一身形像可畏虎狼師子毒

蛇惡虵來恐如來如來福力使魔斷壞魔王

退之後爾時世尊便說斯偈

快哉大福報 所願皆全成 速得第一滅

漸入無爲際

若彼求方便 賢聖智慧施 盡其苦源本

當知獲大幸

若彼求方便賢聖智慧施學人欲習賢聖法者勇猛精進意不散然後乃應賢聖之法是故說曰若彼求方便賢聖智慧施也盡其苦源本當知獲大幸所謂苦者五盛陰是能滅此者乃應道教是故說曰盡其苦源本當知獲大幸也

中八

法五

愛法善眠寐 心意潔清淨 賢聖所說法 智者所娛樂

學人習行達了深法曉了分別義句所趣心意澹然無餘異想入定一意不為眾邪之所

傾動賢聖所言教斷而習之不能捨離智者所習非愚所論是故說曰愛法善眠寐心意潔清淨賢聖所說法智者所娛樂也

若人心樂禪 亦復樂不起 亦樂四意止 并及七覺意 及彼四神足 賢聖八品道

若人心樂禪亦復樂不起者彼修行人所以樂禪者欲於無餘泥洹界而取滅度不起不滅是故說曰若人心樂禪亦復樂不起也亦樂四意止并及七覺意者止結不起謂之意止有所覺悟故謂覺意是故說曰亦樂四意

止并及七覺意也及彼四神足賢聖八品道者夫神足法亦斷結使於現法中快樂無爲賢聖八品道於現法中亦斷結使快樂善利是故說曰及彼四神足賢聖八品道也

善樂於搏食 善樂攝法服 善樂於經行

樂處於山藪

善樂於搏食善樂攝法服如彼行人以獲斷一切之智分別食想意不染著起於食想食若好若醜意無是非法服齊整不違先聖所制服飾是故說曰善樂於搏食善樂攝法服

也善樂於經行樂處於山藪如佛契經所說夫經行之人獲五功德云何爲五一者堪任遠行二者多力三者所可食噉自然消化四者無病五者經行之人速得禪定習道之人得真如四諦微妙之法聞法意悟即入深山無人之處禪定內八習道於無餘泥洹界而般泥洹是故說曰善樂於經行善樂於山藪也

已逮安樂處 現法而無爲 已越諸恐懼

超世諸染著

已逮安樂處現法而無爲者如彼修行之人

於有餘泥洹界真法自娛樂漸漸乃至滅盡
泥洹界是故說曰已逮安樂處現法而無爲
也已越諸恐懼超世諸染著者已見道跡越
諸苦難超世諸染著行過三界爲衆祐福田
是故說曰已越諸恐懼超世諸染著也

善樂於念待 善觀於諸法 善哉世無害
育養衆生類 世無欲愛樂 越諸染著意
能滅已憍慢 此名第一樂

如來降神來適王家觀世非常萬物如幻捨
世王位深山學道積年苦行坐樹王下成等

正覺七日七夜觀樹不眴如來爾時即從座
起詣文鱗龍王所至彼宮殿而說斯偈

善樂於念待 善觀於諸法 善哉世無害
育養衆生類 世無愛欲樂 越諸染著意
能滅已憍慢 此名第一樂

龍聞此偈心開意解眼目得開觀如來形愴
然揮淚自鄙宿疊

耆老持戒樂 有信成就樂 分別義趣樂
不造衆惡樂

耆老持戒樂者夫學道之人年雖耆艾不辭

勞苦中有退心雖復年少盛目覩世榮而復懈怠道之在心不問老少唯在剛烈乃在於道耳信心以存何往不剋是故說曰耆老持戒樂也有信成就樂者人有信心四事難動正使化作佛形現諸光明欲來詭調者不能使心移轉是故說曰有信成就樂者也分別義趣樂者人之辯才皆由宿行億千萬劫乃獲其辯雖出言教分別諸義一一所趣不失次緒從一句義演至百千終不吐出麤獷之言是故說曰分別義趣樂也不造眾惡樂者

夫人無惡則生天上人中受福是故說曰不造眾惡樂也
世有父母樂 眾聚和亦樂 世有沙門樂 靜志樂亦然
世有父母樂眾聚和亦樂者如佛契經所說父母恩重不可得記若使孝子欲報其恩右肩負父左肩負母從生至長周行天地經百千劫亦不能報父母一日之恩何以故皆由父母長養五陰敷張六情使覩光明推燥居濕隨時扶持是以孝子雖欲報恩百千分未

獲其一是故說曰世有父母樂衆聚和亦樂也世有沙門樂靜志樂亦然者出家學道斷諸恩愛離棄家業恒行三業不失其操復爲百千群生所見愛念隨時供養供給所須出家梵志勤身苦體求斷縛著所行清淨不造惡本是故說曰世有沙門樂靜志樂亦然也諸佛興出樂ゆへ說法堪受樂衆僧和亦樂和則常有安諸佛興出樂者如來出現甚不可遇猶若優曇鉢華數千萬劫時時乃出爾時群生見優

曇鉢華各各歡喜自相謂言如來降世將在不久瑞應已現豈有虛乎古昔經籍自有明文若有此華出現世者如來出世亦復不久諸天世人共相慶賀皆設供養之具遲覩如來光相形容是故說曰諸佛興出樂也說法堪受樂者佛初得道衆相具足七七四十九日寂然入定不與衆生敷演法味後爲梵天所請便與四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍神健眷和阿須倫旃陀羅摩休勒人與非人暢演善法群生蒙恩靡不濟度

是故說曰說法堪受樂也衆僧和亦樂和則常有安者衆者其事非一或四或八或至無數如來衆者爲最第一如來衆中有四雙八輩十二賢士諸有衆生之徒競來供養修敬聖衆者獲福無量如斯福田出生道果爲良爲美爲無旱霜隨意所願靡不剋獲聖衆所貴唯和爲上是故說曰衆僧和亦樂和則常有安也

持戒完具樂 多聞廣知樂 觀見真人樂
解脫行跡樂

持戒完具樂者其有衆生遇持戒者承事供養隨時瞻視後獲其報安處無爲快樂自由是故說曰持戒完具樂也多聞廣知樂者復有衆生遭遇多聞之人承受其教一一不失名身句身味身義理通達尋究暢義聞便即悟不復重受是故說曰多聞廣知樂也觀見真人樂解脫行跡樂者設有衆生宿植德本遭遇賢聖值彼羅漢得滅盡定及空寂定其有衆生施真人者現身獲報錢財集聚所願從意無願不果於諸結使永無所染是故說

曰觀見真人樂解脫行跡樂也

駛水清涼樂 法財自集快 得智明慧快
滅慢無邪快

駛水清涼樂者猶若駛河澄靜清涼聲響微
細不傷害物甘甜極美學者所貪多所成就
是故說曰駛水清涼樂也法財自集快者所
謂法財者以法合集不枉物理不爲縣官盜
賊水火災變所見侵欺何以故皆由正法獲
其財利不枉人物故使其然是故說曰法財
自集快也得智明慧快者如彼學人得世間

第一智盡能分別一切衆法普於光明有所
接悟是故說曰得智明慧快也滅慢無邪快
者人懷憍慢必凌懣人從永劫已來壞善德
不究竟皆由興怒是故說曰滅慢無邪快也
得觀諸賢樂 同會亦復樂 不與愚從事
畢故永以樂

得觀諸賢樂同會亦復樂者賢聖之人道果
以具衆德悉備曩所修學積行乃致其有恭
敬承事賢者後受其樂財業無數家人和穆
宗族日熾是故說曰得觀諸賢樂同會亦復

樂也不與愚從事畢故永以樂者善人修德
慕求良伴見惡知識終以遠離所以然者惡
人所稟終無善行隨人在冥不覩大明是故
說曰不與愚從事畢故永以樂也

不與愚從事 經歷無數日 與愚同居難

如與怨憎會 與智同處易 如共親親會

如與愚從事經歷無數日者若彼行人與愚

從事晝夜墮落墜在生死億佛過去不蒙濟

度是故說曰如與愚從事經歷無數日也與

愚同居難如與怨憎會者怨憎會苦難皆由

無明故不逐良師不與善知識從事是故說
曰與愚同居難如與怨憎會也與智同處易
如共親親會者智人所學必當上及相見同
歡先笑後語和顏悅色內外清泰無有諍訟
是故說曰與智同處易如共親親會也

人尊甚難遇內八終不虛託生廿一設當託生處

彼家必蒙慶

人尊甚難遇終不虛託生者億千萬劫不可

遭遇所謂人尊者諸佛世尊是所謂生之處

其種清淨父母真正其家饒財多寶七珍具

足金銀珍寶碑礪砥真珠琥珀象馬車乘
無所渴乏所生國土上下和穆共相順從是
故說曰人尊甚難遇終不虛託生也設當託
生處彼家必蒙慶者眷屬成就處在中國不
在邪僻是故說曰設當託生處彼家必蒙慶
也

一切得善眠 梵志取滅度 不爲欲所染
盡脫於諸處 盡斷不祥結 降伏內煩熱
永息得睡眠 心識悉清徹
昔佛成道未久初度五人次後五人江村十

三人賢士衆中三十七人通佛六十一人爾
時世尊告諸弟子汝等各各四面教化度闡
浮利地人吾欲獨往詣江水側度三迦葉師
徒千人次度舍利弗目犍連次度泐沙王在
羅閱城邊蘭陀竹園所爾時阿那邠坻長者
有少俗緣來至羅閱城中造大長者欲得寄
住正值彼家男女僕從各各作役或破薪然
火或炊生熟食或有布置坐具氍毹氍毹是
時長者躬敷高座懸繒旛蓋香汁灑地是時
阿那邠坻長者問彼長者貴家今日辦具待

實之調亦非小節爲欲請國王過舍爲是貴
家男欲取婦女欲嫁乎願聞其意其主報曰
我今所辦餽饌之具亦非天及世人所能測
度亦非國王群臣百僚男不取婦女不出門
我所以辦具甘饌飲食者清旦請佛及比丘
僧在家供養阿那邠^內坻聞佛名號及比丘僧
衣毛悚豎悲而且喜尋往佛所頭面禮足在
一面坐斯須退坐前白佛言伏惟天尊興居
輕利遊步康強聞僑在此得善眠乎爾時世
尊與阿那邠坻而說斯偈

一切得善眠	梵志取滅度	不爲欲所染
盡脫於諸處	盡斷不祥結	降伏內煩熱
永息得睡眠	心識悉清徹	
慎莫著於樂	當就護來行	當念捨於世
觀於快樂事		
慎莫著於樂	當就護來行者	夫人學道不苦
不成要當須苦	然後乃成捨世俗	禪及俗解
脫修無漏禪	無漏解脫是故說	曰慎莫著於
樂當就護來行	當念捨於世	觀於快樂事者
人遇小樂當更求	索增其樂本是故說	曰當

念捨於世觀於快樂事也

如世欲歡樂 及彼天上樂 此名爲愛盡
十六未獲一

如世欲歡樂及彼天上樂者世俗樂者欲界
之樂及彼天樂者色界之樂衆生之類長夜
之中迷惑五趣不知稟具貪著世俗禪福之
報流轉五趣周而復始謂爲得道永滅不起
是故說曰如世俗歡樂及彼天上樂也此名
爲愛盡十六不獲一者其有行人先斷愛根
未去枝葉執意懷懼防惡未然後得無漏之

樂遊心自然於十六分中未得其一是故說
曰此名爲愛盡十六不獲一也

能捨於重擔 更不造重擔 重擔世之苦
能捨最快樂

能捨於重擔更不造重擔者如人負重擔經
過峻難處所有既不要世俗不急貨亦非金
銀珍寶碑礫碼碯真珠琥珀乃是世俗不要
之貨傍人諫語觀君所負非是真寶何不捨
之更求真者其人即捨更求真者觀此衆生
亦復如是負五陰身遊處欲界宛轉生死不

能得出聖人告曰汝今所負五陰之形穢漏
臭處何負是爲宜可速捨更求輕者爾時衆
生即設方便捨欲界形受色界身以受色界
之形聖人復往就彼教化使令捨身就無漏
智五分法性是故說曰能捨於重擔更不造
重擔重擔世之苦能捨最快樂也

盡斷諸愛欲 及滅一切行 并滅五陰本
更不受三有

如彼行人以無漏慧觀滅欲愛色愛無色愛
身行口行意行除身三口四意三末盡無餘

解知五陰興起本末更不復著三有之行是
故說曰盡斷諸愛欲及滅一切行并滅五陰
本更不受三有也

義興則有樂 朋友食福樂 彼滅寂然樂
展轉普及人 苦爲樂爲本

義興則有樂朋友食福樂中八猶若商賈之人勞
形苦體冒涉危險探致重寶安隱還家宗族
慶賀男女大小靡不歡喜朋友同伴皆悉蒙
恩若使開意惠施普及一切無復衆苦以樂
爲本宗族娛樂不能捨離是故說曰義興則

有樂朋友食福樂也彼滅寂然樂展轉普及人苦爲樂爲本也

猶彼火爐赫焰熾然漸漸還滅不知所湊如是等見人免於愛欲泥法亦無處所以獲無動樂

猶彼火爐赫焰熾然者如其彼近火燒鐵丸極自熾然甚難可近是以聖人觀衆生類姪怒癡火而自燒炙不自覺知是故說曰猶彼火爐赫焰熾然也漸漸還滅不知所湊者如彼熱鐵丸漸漸至冷不知熱之所湊亦復不

知冷之所在是故說曰漸漸還滅不知所湊也如是等見人免於愛欲泥者彼修行人得等解脫無復罣礙免於愛欲之深泥便得離於生死之岸是故說曰如是等見人免於愛欲泥也去亦無處所以獲無動樂者如是之類神與冥合識與空體亦復不知東西南北四維上下來亦不知所從來去亦不知所從去猶如熱鐵丸漸漸欲冷不知熱之所湊亦復不知冷之所在是故說曰去亦無處所以獲無動樂也

中間無有恙 有變易不停 除憂無有愁
寂然觀世有

中間無有恙者所謂恙者染汙人心不至于
道唯有無垢之人乃能免此恙怒之心是故
說曰中間無有恙也有變易不停者世多有
人行有輕重舉操不同或有冥契運至不造
結使或有知而故犯以興塵勞是以聖人布
誡後生欲令執行之人改既往之失絕將來
之禍貪學之人翫之寶之未墜于心便能進
適賢聖之室然後方知聖法之可崇穢法之

叵近是故說曰有變易不停也除憂無愁者
如彼修行人永拔愁憂之本與樂根共相應
寂然觀世變如彼幻野馬也是故說曰除憂
無有愁寂然觀世有也

有樂無有惱 正法而多聞 設見有所損
人人貪於色

有樂無有惱正法而多聞者如彼入定人晝
夜禪寂不離定意空無相願以爲遊觀當來
雖復身遭苦行神寂無爲無所傷損如彼行
人無瞋怒心慈愍群萌與已無異是故說曰

有樂無有惱正法而多聞也設見有所損人
人貪於色者如彼學者觀彼根源姪怒癡病
衆禍之旨皆起欲怒心意共相染汙以成大
患便不能脫生老病死愁憂苦惱衆患之源
是故說曰設見有所損人人貪於色

無結世善壽

內八

大法知結源

外六

人當明結瑕

人人心縛著 亦縛於色本

無結之人姪怒癡盡不復樂俗衆結之本怨
讎恚心亦復不興明人所鑒能斷斯病既自
去病復治他人使無有病亦復不念著於衆

色利衰毀譽其心不動是故說曰無結世善
壽大法知結源人當明結瑕人人貪縛著亦
縛於色本

一切受辱苦 一切任已樂 勝負自然興
竟不有所獲

一切受辱苦 一切任已樂者人遭困厄意不
得舒瞻人顏色恒恐失意自恣之人隨意所
如念則即至如響應聲是故說曰一切受辱
苦一切任已樂也勝負自然興竟不有所獲
者如人處世貴賤無常或爲轉輪聖王後便

爲粟散諸王一尊一卑或高或下唯有賢聖之道無有尊卑高下是故說曰勝負自然興竟不有所獲也

諸欲得樂壽 能忍彼輕報 忍者忍於人不忍處諸有

取要言之略說其義無害而生害無惱而生惱無患而生患無怨而生怨如上無異

諸欲得樂壽 於惑而無惑 惑者惑於人我無有斯惑 諸欲得樂壽 終已無結著當食於念食 如彼光音天 恒以念爲食

意身無所燒 村野見苦樂 彼此無所燒 雖值更樂跡 無跡焉有更

村野見苦樂彼此無所燒者人之修道或在城傍依村而住或在曠野無人之處或時遇苦衆人痛心時復遭樂不以爲歡不興更樂起十二緣病彼者彼六塵此者此六情是故說曰村野見苦樂彼此無所燒也雖值更樂跡無跡焉有更者人之處世心恒放逸先更後樂遂增罪根或時生彼地獄更樂無更則無跡亦復無有地獄更樂是故說曰雖值更

所在有賢人
不著欲穢垢
正使遭苦樂
不興於害心

所在有賢人不著欲穢垢者聖人處世多自
隱遁不著欲想不興欲垢所謂賢人阿那舍
阿羅漢是故說曰所在有賢人不著欲穢垢
也正使遭苦樂不興於害意者雖遭苦樂不
興想著是故說曰正使遭苦樂不興於害意
也

永樂北藏

出曜經

音釋

黥 黥切 黥烏感切 黥不明淨也 𪔐邪彌視切 𪔑吉苦沃切

也虐 姦姦古顏切 究在外爲姦在內爲究居清切 鉤他侯切 稔

徐醉切禾
成秀曰穗
喘疾也
尺充切
濇水則
濇肝也
翫明也
烏猛切

賀莫侯切
 誚莊疏切
 塹七豔切
 齒兒結切

𧇖 達協也切
 𧇗 古對切
 𧇘 輸閏切
 𧇙 倉楚亮

也。𦏧，力巨切。𦏨，毛席也。目動也。𦏩，他臘切。

[illegible]

十七 飲食之事 食也

第一二七册

永樂北藏

出曜經

第一二七册