出曜經卷第十四　殿

姚秦凉州沙門竺佛念譯

道品之二

吾已說道　除愛固刹　宜以自勖

出曜經卷第十四

殿

姚秦凉州沙門竺佛念譯

道品之二

吾已說道　除愛固刺　宜以自勖

受如來言

夫如來言教終不復重出言成教更不重演所說安詳終不卒暴所暢法本與義相從觀前受化應問何法輒往度之已說當說隨時布現是故說吾已說道除愛固刺者愛之為病墜人惡趣不可恃怙於中自拔御以止觀不興愛心猶如毒箭入人匈掖不可得拔此愛箭亦復如是入人心識不可得拔是故說除毒固刺也宜以自勖者常念精勤求其巧便志趣无上終不中悔亦不退轉是故說宜以自勖也受如來言者如來出世所演言教上中下善義理深邃衆德具足得修梵行是故說受如來言也

見道无有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦

此能壞魔兵

是道无有餘者長阿鋡契經說七佛

如來等正覺亦說七世父母種族姓

号壽命長短翼從多少神足智慧遺

此能壞魔兵
是道无有餘者長阿鋡契經說七佛

如来等正覺亦說七世父母種族姓
号壽命長短翼從多少神足智慧遺
腹兒息毗婆尸如来至真等正覺出
現於世人壽八万歲生婆羅門種取
要言之侍者名无憂集說戒時忍辱
為第一廣說如契經試棄如来至真
等正覺出現世時生婆羅門種人壽
七万歲略說其要侍者名吉祥行集
說戒時眼莫視非邪廣說如契經毗
舍婆如来至真等正覺出現世時人
壽六万歲生刹利種略說其要侍者
名休息集說戒時不宮亦不利廣說
如契經拘留孫如来至真等正覺出
現世時人壽五万歲生婆羅門種侍
者名佛堤集說戒時辟如蜂採華廣
說如契經拘那含牟尼如来至真等
正覺出現世時人壽四万歲生刹利
種略說其要侍者名吉祥集說戒時
亦不觸嬈彼廣說如契經迦葉如来
至真等正覺出現世時人壽二万歲
生婆羅門種略說其要侍者名等覩
集說戒時諸惡莫作廣說如契經如
我今日釋迦文佛如来至真等正覺

出現世時人壽百歲生刹利種略說

集說戒時諸惡莫作廣說如契經如
我今日釋迦文佛如來至真等正覺

出現世時人壽百歲生刹利種略說
其要侍者名阿難集說戒時護口為
第一廣說如契經尒時世尊說七佛
根原七世父母名号姓字翼從多少
說戒本末時諸比丘聞佛所說各生
此念過去諸佛姓族名号各各不同
翼從弟子亦有多少所行道禁亦有
差別道以不同法亦當異如来世尊
知比丘心中所念即於大衆而說斯偈
是道无有餘　見諦之所淨　趣向滅衆苦
此乃壞魔兵
過去恒沙諸佛亦以此道而自覺寤
將諸翼從壞破結聚堅解脫幢擊大
法鼓生死已盡梵行已立所作已辦
更不受有如實知之已入無憂之境
无復生老病死寂然沮洹亦无起滅
无復往還是故說是道无有餘見諦
之所淨也趣向滅衆苦者向斯陁含
得斯陁含向阿那含得阿那含直行
成就覺行成就等葉成就志不顛倒
漸至於道是故說趣向滅衆苦也此
能壞魔兵者魔有諸縛何者是欲界
行結染著人者於中求更永斯无餘滅

重壞重壞盡重盡打重打剥重剥越
魔局界入色無色界是故說此能壞

能壞魔兵者魔有諸縛何者是欲界
行結染著人者於中求更永斯无餘滅

重壞重壞盡重盡打重打剥重剥越
魔局界入色無色界是故說此能壞
魔兵也

唯是更无過　壹趣如渕池　如能仁入空
在衆數演道

唯是更无過者直至无為經趣迟洹
越過生死中不退還住生死岸頭召
衆生欲與同歸已得至彼更不還轉
是故說唯是更无過也壹趣如渕流
者猶如澄靜泉深且清徹億百千衆
生懷飢渴者皆能充足亦无飢渴之
想以法味潤之除去結使此亦如是
依賢聖道億百千衆生飢渴於道以
甘露法味充飽一切永无飢渴想熱
除結使終无熱惱去行更不復生是
故說一趣如渕流如能仁入定者釋
迦文佛如来至真等正覺係意入定
有四事因緣云何為四一者於現在
法而自娛樂二者遊戲法供三者扶
危救羸定意不乱四者勸進必至究
竟是故說如能仁入定也在衆數演
道欲使弟子不錯其衆救拔生死安
處无為沐浴清淨不染塵垢永離輪

轉不興八法亦復不造四百四病是故
說在衆數演道也

道欲使弟子不錯其衆救拔生死安
處无為沐浴清淨不染塵垢永離輪
轉不興八法亦復不造四百四病是故
說在衆數演道也
一入見生死　道為得祐助　此道度當度
截流至彼岸
一入見生死者誰能覺知生老原本
維衛世尊本履菩薩行乃能覺知生
死原本後與弟子演說微妙法誰能
分別滓濁法唯有一入道乃能覺知
是故說一入見生死也道為得祐助
者菩薩處衆起大慈悲愍一切衆生
如母愛子演甚深道令得解脫是故
說道為得祐助也此道度當度者於
過去世佛辟支佛聲聞盡以此道度
愛欲海是故說道為得祐助也此道
度當度者當來諸佛世如弥勒比度
不可計阿僧祇衆生是故說此道度
當度也截流至彼岸者現在釋迦文
佛如來至真等正覺度不可計阿僧
祇衆生是故說截流至彼岸也
究竟道清淨　以盡生死本　辯才无數眾
佛說是得道
究竟道清淨者究竟有二義一名事
究竟二名定究竟事究竟者所作事

辦必然不疑定究竟者遊戲諸定從

究竟道清淨者究竟有二義一名事究竟二名定究竟事究竟者所作事

辦必然不疑定究竟者遊戲諸定從一定起復入一定如是經歷數千万定意欲有所感動隨意成辦是謂定究竟以此正行蠲除心所念法斷諸結使令得清淨猶如塵垢衣浣令清淨此亦如是以八解脫清淨水洗浴心垢永无塵湮是故說究竟道清淨也以盡生死本者人有生必分當有死老亦由生衆生流轉迴趣五道亦由神識遷轉不停是故說以盡生死本也辯才无數界者如来神德適化无方以辯才慧遊於无量无數刹土觀察衆生有利根鈍根有虛有實有修正真行者不修正真行者如来皆悉知之是故說辯才无數刹也佛說是得道者夫言世界皆有三義一者陰世二者器世三者衆生世陰世者所謂五盛陰是器世者三千大千刹土是衆生世者謂有形之類乃至四生皆名衆生世誰能分別了知此生荅曰唯有如来至真乃能知耳猶如有目之士掌中觀阿摩勒果斤兩大小悉能了知如来等覺亦復如是

觀衆生類心意根本悉能分別是故佛說是得道也

如有目之士掌中觀阿摩勒果斤兩大小悉能了知如来等覺亦復如是

觀衆生類心意根本悉能分別是故佛說是得道也

駃流澍于海　潘水羨疾滿　故為智道說可趣服甘露

駃流澍于海者有大河名曰恒伽從阿耨大泉出從牛口流新頭大河者亦從阿耨泉從師子口出婆叉大河亦由阿耨大泉從馬口出私陁大河者亦從阿耨達泉從象口出恒伽河者梵志所事以為師範外道異學自相謂言若有學人去恒伽河百由旬外遥三稱揚恒伽名者恒伽恒伽雖住百由旬外一切衆惡盡如虵脫故皮恒伽水者悉歸于海澄淨無衆穢是故說曰使流澍于海也潘水羨疾滿者以至于海晝夜不息從海復至入燋炭山從燋炭山復至雪根本山如是漸漸還至本原晝夜流逝周而復始海亦不滿流亦不停是故說潘水羨疾滿也故為智說道者諸佛世尊皆名善逝至涅洹滅盡處已得至彼无有生老病死愁憂苦惱亦復无有飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是

故說故為智說道也可趣服甘露者可趣至涅洹竟涉求甘露酒如江河

彼无有生老病死愁憂苦惱亦復无
有飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是

故說故為智說道也可趣服甘露者
可趣至涅洹境涉求甘露猶如江河
馱流皆名海具成辦海業此賢聖法
律亦復如是漸漸得至涅洹境界是
故說可趣服甘露也
前未聞法輪　轉為哀衆生　於是奉事者
礼之度三有
昔佛在婆羅㮈國仙人鹿野苑中河
名婆犁因彼名故故名婆羅㮈國仙
人鹿野苑者諸有神仙得道五通學
者皆遊學彼國純善之人非凡夫所
住時彼國王出野遊獵值羣鹿千頭
悉入網裏王布步兵圍繞一帀羣鹿
驚懼有失聲唐突於強或有伏地自
隱形者釋迦文佛昔為菩薩時生彼
羣鹿中為衆導首告諸羣鹿汝等
安意勿懷恐懼吾設方便向王求哀
必得濟命各令无他時鹿王即向人
王下膝求哀王遥見之勑諸左右各
勿舉手傷害此鹿鹿復舉聲跪向王
曰今觀王意欲殺千鹿一日供厨今
且威熱肉叵久停願王哀愍日殺一
鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣

厨受死肉供不斷鹿得增多王問鹿
曰汝在羣鹿中最為長大邪答曰如

且威熱肉叵久停願王哀愍日殺一
鹿以供厨宰不煩王使鹿自當往詣

厨受死肉供不斷鹿得增多王問鹿
曰汝在羣鹿中最為長大耶荅曰如
是最為長大王復問鹿汝審實不荅
曰審實王即捨座攝陣入城時菩薩將
鹿五百調達亦將鹿五百日差一鹿
詣王供厨時次調達遣鹿詣王值一
鹿母懷妊數月次應供厨鹿母向王
自陳哀苦次應供厨誠不敢辞今番
欲產與子分身我次應至子次未至
願見差次小聽在後調達恚曰何不
速往誰能代汝先死鹿母哀泣悲鳴
嘆呼輙就菩薩自陳啓曰懷妊日滿
產日番至願王開恕聽在後次分身
適訖自當詣厨菩薩問鹿汝主聽汝
自陳不荅曰主不見聽菩薩聞已八
九歎息慰勞彼鹿汝且自安勿懷恐
懼吾今代汝以供厨宰菩薩鹿王即
召千鹿懇切戒勑汝等各各勿懷懈
惕亦莫侵王秋苗穀貪調達聞已惠
彼鹿母汝死應至何為辞訴不時就
死時菩薩尋語調達止止勿陳此言
鹿母誠應次死但為愍彼胎子未應
死耳吾今當代濟彼胎命菩薩所念

群鹿跪向菩薩各各自陳吾等願欲

鹿母誠應次死但為愍彼胎子未應死耳吾今當代濟彼胎命菩薩所念

群鹿跪向菩薩各各自陳吾等願欲代王受死王在我存得食水草隨意自遊无所畏忌王遂意盛捨而詣厨群鹿追逐隨到王宮鹿王就厨自求供宰厨士見鹿王分明識知即往白王鹿王入厨次應供宰不審大王為可殺不王聞斯語自投牀下諸臣水灑扶令還坐王勑諸臣速將鹿王来吾欲見之尋將至王所王問鹿曰千鹿盡耶汝何為来鹿白王千鹿孚乳遂成大羣曰有增多无有減少復向人王說鹿根原王自懇責自怨不及吾為人王不別真偽枉殺生類乃至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王將諸羣鹿還山自安復令國内不得食鹿肉其有食鹿肉者當是其首因是立名鹿野苑也尒時世尊在鹿野苑中而轉法輪是故說前未聞法輪也轉為哀衆生者最初與五人說法及與八万天人及覆說四諦真如法本所未聞本所未見亦非沙門婆羅門釋梵諸天魔若魔天所能轉者是故說轉為哀衆生也於是奉事者諸天

所未聞本所未見亦非沙門婆羅門
釋梵諸天魔若魔天所能轉者是故

說轉為哀衆生也於是奉事者諸天
世人所見恭敬處閻浮利地流化教
授從六天已下皆蒙濟度問曰何以
故但與天人說法不與餘處說耶答
曰諸天及人得成道果越次取證衆
知自在除就八關齋法除鬼神三自
歸猶如畜獸佉頻闍羅鳥勤精梵
行昔有三獸處在深山一者為二者
猕猴三者佉頻闍羅鳥為語二獸我
等三獸不相敬待各无礼節今當推
讓誰應者舊推為上首時有大樹高
而廣陰五百車猕猴自陳吾昔食其
栽為言吾食其摽猕猴言應推我
為年耆為即舉猕猴負於脊上佉頻
闍羅鳥復自陳曰吾昔遊雪山北食
甘美果於此大便處即生此樹吾應
宿舊應在上首猕猴復負脊上從國
至國從村至村齋戒自守共相敬待
設得飲食推讓老者城郭村落人民
見者恠未曾有四面雲集問其原由
三獸自陳昔所經歷為雖形大年幼
處小敬上二獸如子事父人民感獸
各生善心鳥獸猶然況我人乎共相

勸厲上下相事舉國人民孝敬者衆

處小敬上二獸如子事父人民感獸
各生善心鳥獸猶然況我人乎共相

勸厲上下相事舉國人民孝敬者衆
自可有此孝順之義但不能越次取
證成其道果唯有天人最可奉敬是
故說於是奉事者也化之度三有者
興敬衆生在在處處見如來形承事
礼敬却行久久乃迴心不離佛三有
者欲有色有无色有誰能度此三有
唯有佛世尊乃得度耳次有聲聞弟
子承佛威神得度三有是故說之度
三有也
三念可念善　三念當離惡　從念而有行
滅之為正斷
三念可念善者隨時興念食息不廢
常當念善具衆德本漸得越次受諸
果證盡生死原盡有漏成无漏是故
說三念可念善也三念當離惡者已
離惡念獲何功德荅曰不為心垢所
染汙除諸結使染著亦不為彼結使
所使是故說三念當離惡也從念而
有行者有覺有觀遊戲初禪乃至第
四禪除獘惡心諸不善法日進其行
終不退轉是故說從念而有行也滅
之為正斷者以斷智慧智以此滅之

云何為滅或為乱想抑制善心不隨

終不退轉是故說從念而有行也滅之為正斷者以斷智慧智以此滅之

云何為滅或為乱想抑制善心不隨行三十七品覆蔽諸道果不得露現猶如風塵九十起覆蔽日月不覩光明龍降甘雨隨時奄塵便覩日月精光此亦如是以賢聖甘露滅心塵垢曜然大悟无復微湮賢聖道果皆悉露現是故說滅之為正斷也

三觀為轉念　逮獲无上道　得三除三窟

无量修念持

三觀為轉念者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘昔我未成佛道時興三不善念欲念恚念害念問曰尒時菩薩云何生欲念恚念害念耶答曰菩薩苦行六年勤勞從苦起退自還念昔日所更追憶本時歌笑伎樂作倡由是便生欲想復聞調達竊自興意欲奪宮人婇女尒時便生恚想二垢和同於中便生害想復次菩薩從苦行起難陀難陀波羅二女心蘇麻油塗菩薩身諸女天身極自柔軟狀如天女於彼便生欲想愛想時菩薩便作是念設彼五人給使我不捨吾去者何由使此女以油塗吾身尒時菩薩便興恚想亦興

想愛想時菩薩便作是念設彼五人
給使我不捨吾去者何由使此女以

油塗吾身尒時菩薩便興恚想亦興
害想二垢和同於中便生害想尒時
菩薩復生是念我今已生欲想自損
亦損他人二事俱損自損者諸善功
德盡捨而去是謂自損云何損他人
若食他信施衣被飲食牀卧具病瘦
醫藥不能消化遂增塵勞不獲果實
衆德有闕是謂損他也取要言之二
垢和同者便生害想是時菩薩厭患
三事求滅不善想以忍之力降魔勞
怨永棄乱想不生恶念速成道果是
故說三觀為轉念也逮獲无上道者
云何為无上道所謂无上道者荅曰
志求出要无欲想无恚想是故說三
觀為轉念也逮獲无上道者菩薩坐
樹王下棄三十四意成无上道所謂
无上道者出過世間天人上三千大
千刹土蚑飛蠕動之類於中最上无
有過者如彼契經所說七微為一忽
所謂微者不長不短不圓不方不高
不下無形不可覩非眼識所攝所以
然者以其微細不可見故唯有轉輪
聖王補處菩薩賢聖天眼通者乃

能見耳正使有法過此極微細者如

然者以其微細不可見故唯有轉輪
聖王補處菩薩賢聖天眼通者乃

能見耳正使有法過此極微細者如
來通達即覺即知是故說逮獲无上
道也得三除三窟者住于四禪入清
淨定不興想著結使疾滅係意不忘
進修不懈遊志三四專一除結是故
說得三除三窟也無量修念待者住
初禪地思惟念待或於四禪攝內外
法亦有念待初禪內有不定想有覺
有觀熾燃似火焚燒法體外有不定
想為火所燒二禪內有不定想意愛
似水外有不定想為水所漬第三禪
內有不定想猶風有出入息有不定
想便為風所動第四禪中內无不定
想不為外法所攝已得念護除內不
定想无量者於諸初禪地无量地種
所係入此三昧定者亦復如滋无量
无限不可稱計阿僧祇人成就衆行
是故說无量修念待也
能除三有垢　攝定用縛意　智慧禪定力
已定攝外乱
能除三有垢者從欲界至色界界无色
界名曰衆垢之室衆生所居處也能
求巧便離三有者是謂上尊道出過

三界是故說能除三有垢也攝定用縛

界名曰衆垢之室衆生所居處也能
求巧便離三有者是謂上尊道出過

三界是故說能除三有垢也攝定用縛
意者不使麁心遊逸在外恒專心意
不令外色得便由其三昧難沮壞故
是故說攝定用縛意也智慧禪定力
者以智慧利戟无所不任斷諸結使
盡其原本是故說智慧禪定力也已
定攝外乱者已身入定能攝外人是
故說已定攝外乱也
積善得善行　處處得名譽　逮賢聖八品
修道甘露果
積善得善行者夫欲學道當用漸漸
如初禪所行二禪所行三禪為妙三
禪所行四禪為妙是故說積善得善
行也處處得名譽者如彼晝度樹契
經所說忉利諸天遥觀世間某村某
落某甲弟子以信堅固出家學道剃
除鬚髮著三法衣生死已盡所作已
辦梵行已立更不受胎如實知之是
故說處處得名譽也逮賢聖八品者
如彼學人一趣賢聖八品道滅盡泥
洹无為无作是故說逮賢聖八品也
修道甘露法者彼修行人躬自行道
欲至无上安隱之處服食甘露无終
无始所謂甘露者滅盡泥洹是若有

修道甘露法者彼修行人躬自行道
欲至无上安隱之處服食甘露无終
无始所謂甘露者滅盡涅槃是若有
學人得至彼者不生不老不病不死
是故說修行甘露果也

出曜經利養品第十三

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駝驢坐任死
士以貪自喪

昔佛在羅閱城竹園加蘭陁所尒時
有比丘名曰調達聰明廣學十二年
中坐禪入定心不移易十二頭陁初
不缺減起不淨觀了出入息世間第
一法乃至頂法一一分別所誦佛經
六万為載不勝後意轉轉退漸生惡
念意望供養染著世利往至世尊所
頭面礼足在一面立須臾退坐前白
佛言唯然世尊願說神足之道我聞
此已當善修行使我得神足已遊至
他方處處教化尒時世尊告調達比
丘曰汝今且置神足何不學四非常
非常義苦義空義无我之義是時
調達比丘便生此念如来所以不與
我說神足義者恐有勝已耻在不如
調達即捨如来往至舍利弗所白舍
利弗言唯然賢者願為我說神足之
道我聞此已當善修行使我得神足

調達即捨如來往至舍利弗所白舍利弗言唯然賢者願為我說神足之

道我聞此已當善修行使我得神足已遊至他方處處教化尒時舍利弗謂調達比丘曰汝今且置神足復用學為何不修四非常非常義苦義空義非身之義時調達比丘內自思惟此舍利弗比丘者自稱智慧第一如吾觀之猶如熒火比於日月吾所誦習无與等者猶尚不解神足之道況復舍利弗比丘豈能解乎即便捨去至大目揵連所語目連曰吾聞族姓子神德无量神足變化無所罣礙願為我說神足道我聞此已奉而修行遊至他方處處教化目連語比丘曰止止調達何用此神足道為吾聞始行之人先學四非常苦義空義非身之義復當精修四禪尒乃得神足道耳調達聞已即興恚怒此目連者自誇神足无與等者所以不與我說神足道者恐神足有勝如我若得神足彼便无有名譽是故不與我說神足道耳調達比丘內自思惟吾今在在處處學神足道人皆不肯教我吾自有弟名曰阿難多聞博學衆德具足

大慈四等无所不覆明古知今三世

處處學神足道人皆不肯教我吾自有弟名曰阿難多聞博學衆德具足

大慈四等无所不覆明古知今三世通達吾今當往問神足道設授我者當善修行是時調達便至尊者阿難所語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說神足之道調達聞已在閑靜處專心一意以麁入微復從微起還至於麁以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由身上出火身下出水身下出火身上出水東出西沒西沒西出東沒四方皆尒或分身无數還合為一是時調達復作是念吾今已得神足石壁皆過无所罣礙吾今寧可化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或號現嬰兒能然太子阿闍世獨知是調達身終日戲掣无有猒足或嗚嗽唾或擎身傳左右手中時太子阿闍世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙門能作无數變化時阿闍世日給五

百釜食隨時供養不令有乏尒時衆

世內自思惟調達神足勝彼瞿曇沙
門能作无數變化時阿闍世日給五

百釜食隨時供養不令有乏尒時衆
多比丘見阿闍世太子日給五百釜
食供給調達共相率合往至世尊所
頭面礼足白世尊言向者人閒分越
見阿闍世供給調達五百釜食尒時
世尊告諸比丘汝等諸人勿興斯意
貪利調達供養所以然者調達所得
供養自陷於罪亦陷他人墮於深罪
二俱墮罪比丘當知所謂自陷罪者
猶如彼芭蕉樹愚人求實不能尅獲
竹蘆亦復如是駈驢懷妊二命俱喪
夫士貪貨後自喪亡調達比丘亦復
如是貪著利養由此利養自致喪亡
佛告比丘今當為汝說辭智者以辭
喻自解昔有群鷲遊在深山各各乳
乳鷲告其鵝曰汝若學飛玄在虛空
見地如脜慎勿上過所以然者上有
隨藍風傷宮於汝頭腦支節各在異
處時鵝兒不隨父母教戒飛越過量
為風所吹喪命支節異處汝等比丘
勿興斯意調達比丘如是受殃近在
不遠比丘復當知之猶如群龜告語
諸子汝等自護莫至其處彼有獵者

偹獲汝身分為五分時諸龜子不隨

不遠比丘復當知之猶如群龜告語
諸子汝等自護莫至某處彼有獵者

偷獲汝身分為五分時諸龜子不隨
其教便至某處共相娛樂便為獵者
所獲或有安隱還得歸者龜問其子
汝等為從何來不至彼處乎子報父
母我等相將至彼處觀不見獵者唯
覩長綖而追我後龜語其子此綖逐
汝後者由來久矣非適今也汝先祖
父母皆由此綖而致喪亡諸比丘當知
猶如蠱狐晝夜伺求大便畜獸糞除
已自食訖復自於此大便而去調達
比丘貪致供養亦復如是已自蹈罪
復蹈他人諸比丘莫貪著供養如彼
調達比丘復利唯來昔大月支國風
俗常儀要當蘇煎麦食睹時富馬駒
謂其母曰我等與王致力不計遠近
皆赴其命然食以草茁飲以潦水馬
告其子汝等慎勿興此意羨彼蘇煎
麦耶如是不久自當現驗時逼節會
新歲垂至家家縛猪投於濩湯舉
聲嘩喫馬母告子汝等頗憶蘇煎麦
不乎欲知證驗可往觀之諸馬駒等
知之審然方知前愆為不及也雖復
食草時復遇麦讓而不食時諸比丘

白世尊曰調達為人甚惡云何乃能

知之審然方知前愆為不及也雖復
食草時復遇麦讓而不食時諸比丘
白世尊曰調達為人甚惡云何乃能
致斯供養佛告比丘汝等莫興意貪
著利養如是不久自當見調達現驗
之事尒時世尊觀察此義為後世衆
生示現大明亦使正法久存於世尒
時世尊處在大衆而說斯偈

出曜經卷第十四