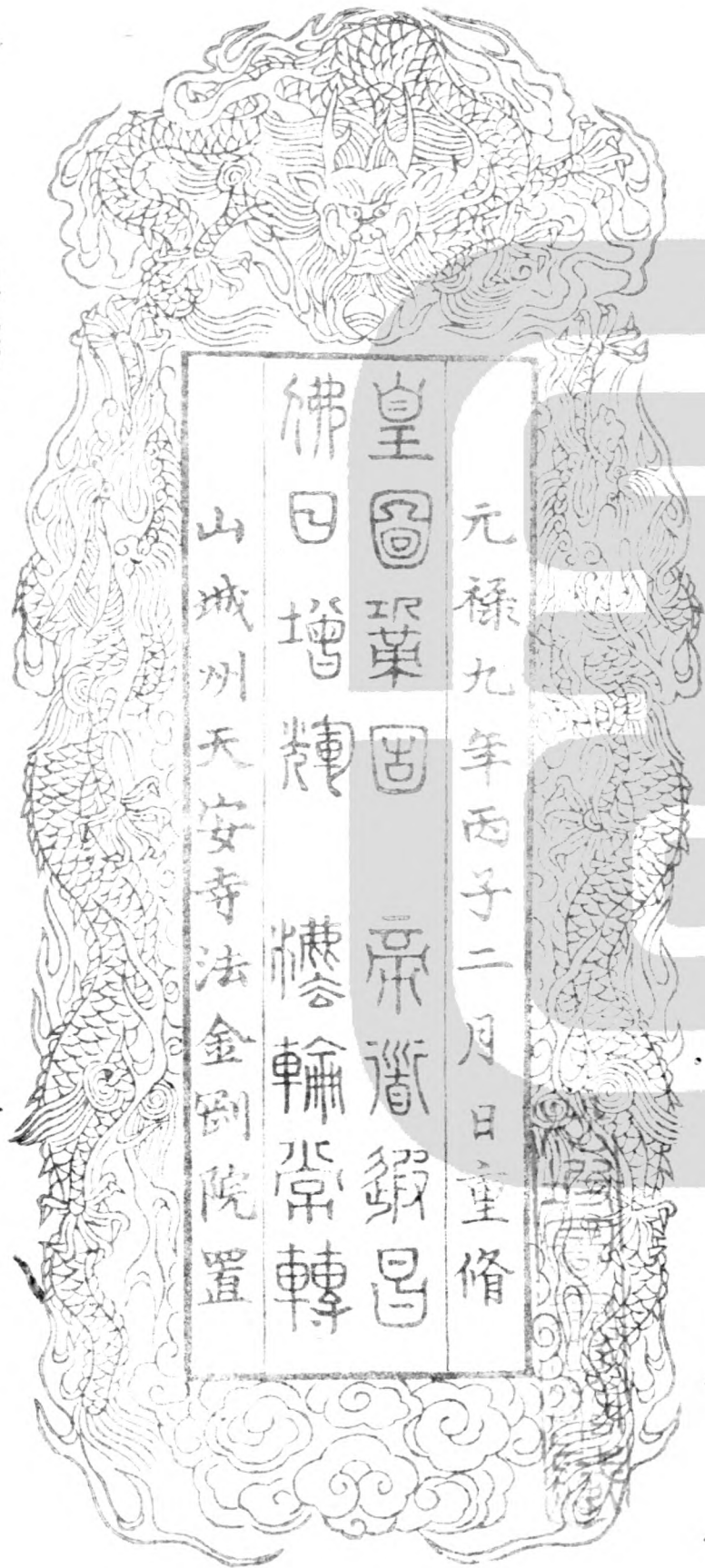

出曜經

才九

四百廿五
宮九

50957

出曜經卷第九

姚秦三藏竺佛念譯

官

沙門品第十二

截流而渡無欲如梵 知行已盡 逮無量德
 截流而渡者流者結使之本漏出色聲香味
 細滑意法猶如江河諸流盡趣于海凡夫結
 使亦復如是漏出塵勞色聲香味細滑意法彼
 修行人執智慧劍斷而使住不復漏出結使
 纏縛是故說漏截流而渡也無欲如梵者思惟
 斷欲猶如梵志晝夜精勤勞形苦體暴露屍
 骸日夜翹足仰事日月願生梵天受彼天福
 為梵豪尊便於此間專精一意思惟斷欲修

清淨行是故說無欲如梵也知行已盡者無
欲之人內外清淨練精其心無復塵垢是故
說漏知行已盡也逮無量德者如此之人受供
無量施一切凡夫人不如施一須陁洹所以
然者畢當盡一切生死更不處三有故斯陁
舍阿那舍衆行具足功德無量施百須陁洹
不如施一斯陁舍施百斯陁舍不如施一阿
那舍是故說漏逮無量德

智者立行精勤果獲行人執緩轉更增塵
智者立行或時誦習精微入定坐禪誦經佐
助衆事執意勇健不懷怯弱晝夜孜孜不懷
懈倦是故說曰智者立行精勤果獲也行人執

緩者夫人出家要由精勤晝則經行夜則禪定不能順從佛教佐助衆事禮拜塔廟方更懈怠不勤三業遂墮凡夫不至究竟是故說行人執緩也轉更增塵者凡夫人行不牢固姪怒癡增已出家學受他信施不能思惟道德方更虛論萬端行不真正不誦習受是故說轉更增塵也

夫行舒緩善之與惡梵行不淨不獲大果夫行舒緩者人欲建行要當究竟所願畢果終不中退然彼行人心意舒緩不能究竟亦復不能誦習有所成辦不坐禪誦經佐助衆事是故說夫行舒緩也善之與惡者人欲習

行爲善爲惡要當建志必果所願意欲趣善
必成其善意欲趣惡必成其惡習垢多者結
使隨之習善多者結使尋滅或復苦行具諸
威儀勞形苦體暴露屍骸仰事日月五火自
炙卧寢荆棘斷穀服氣或食果菰欲成所願
是故說善之與惡也不淨梵行者或復持戒
摸賀天福求生梵天或求帝釋六天魔王復
以戒福求作聖王典主四域是故說不淨梵
行也不獲大果者果中上者解脫果也最上
最尊無與等者但受報果不受證果是故說
不獲大果也譬如執管草執緩則傷手沙門
不禁制獄錄乃自賊猶如學術戰鬪相擊乘

馬御車飛輪擲索廢橋馬踏皆當了知復當次
學在家田業收拾藏舉望風燒野刈苗穀知
草剛軟剛者牢執緩則傷手柔者緩持無所傷
損是故說譬言如執管草執緩則傷手也沙門習
行亦復如是習戒不牢違失禁法或修或捨若
有學人先不學戒入定徑路分別慧明或全失
戒本或漏脫半皆由不隨善知識習近惡知識便
生地獄中是故說沙門不禁制獄錄乃自賊也
譬如拔管草 執牢不傷手 沙門禁制戒
漸近泥洹路
譬如執管草者凡學之法當盡師術才伎六
藝盡當備具猶如戰鬪當有戰具安脚定心

手執弓矢隨意所趣必果其心及獲家業收
拾藏舉菅草苗穀亦復如是是故說執牢不
傷手沙門禁制戒漸近泥洹路也沙門持戒
難動如山不可移轉不為外邪所見沮壞已
離惡知識與牢固善知識從事知泥洹所趣
斯亦復是沙門禁戒滅盡泥洹也

難曉難了 沙門少智 多諸擾亂 愚者致苦
難曉難了者學道求佛難出家遇師難實為
難曉上法妙業賢聖所學是故說難曉難了
沙門少智者少智人者不得為沙門或處在
居家染著非要不能捨離或同釜竈漏壞不
完不能捨離或同牀褥穢漏不淨不能捨離

設有一婦盲跛憔悴不能捨離是故佛說蠅
困於蜘蛛網鳥困於羅象困剛鎖繫惡馬困
於策學人觀此已能永捨居業捐棄妻息除去
五欲永離八法便得爲道不著世累少智之
者猶蠅投網鳥入羅裏求出甚難是故說沙
門少智也多諸擾亂者或以道心無數百千
方便勸語前人使出家學不肯信用心如藕
葉水不著汚不但勸出家亦復勸持八關齋
亦不信用不但勸八關齋彈指之頃使其念善
亦不信用况能捨家學道此事不然猶如國
主赦囚出獄牢繫罪人狀患獄者聞輒尋出
如避火災愚人樂獄戀慕不出如來出現於

世放大慈救文遍三千大千世界解俗縛著
牢固之結漸當離彼生死其中智人有目之
士聞大慈赦音者即捨家業出家爲道愚癡
少福心不開悟染著世累不肯出家雖聞赦
音不入其心是故說多諸擾亂愚者致苦

沙門爲何行

如意不自禁

步步數著黏

但隨思想走

沙門爲何行者修沙門法息意不起愚人起
惑謂爲沙門當趣何行於中息心不樂出家
是故說沙門爲何行也如意不自禁者當禁
制不令色聲香味細滑法得入猶如收苗家
恒遮畜生不令侵暴如鈎調象人心亦復如

是恒當將御不令色聲香味細滑法得其便
是故說如意不自禁也步步數著黏者其中
行人執意不牢猶如輕衣隨風東西亦如輕
羽得風則移與念衆想流馳萬端爲三想所
牽云何爲三一者欲想二者恚想三者慳嫉
想是謂三想難御難制去無蹤跡來亦無形
想爲心使求定難獲是故說步步數著黏但
隨思想走也

學難捨罪難

居在家亦難

會止同利難

艱難不過有

比丘出家心恒著俗追念家業不修福事中
間自念有變悔心何爲出家修沙門法懷抱

憂慮如人遭喪鹿驚奔走執意多誤心如猿
猴彼心不定亦復如是但念色聲香味細滑
法違失戒律進無道心退念家累遂自積罪
不至永寂是故說學難捨罪難居在家亦難
會止同利難者如契經所說佛告比丘僑寄
他鄉難素貧乞求難會止同利難汝今比丘
若造家乞者恒自下意莫隨彼嬈設得好醜
勿生是非是故說會止同利難也艱難不過
有者經歷地獄有畜生有餓鬼有佛告比丘
汝等所以出家者欲斷三有不生三有捐棄
家業永捨妻息皆欲滅有不願生有汝等比
丘積有已來經無數世涉苦無量是故說艱

難不過有

袈裟被肩爲惡不捐惡惡行者斯墮惡道
袈裟被肩者或有人學道外被袈裟內行不
純昔有衆多比丘居在山藪無人之處村落
郡縣追餉無量其中比丘貪著鮮潔所被衣
裳極細微妙晝夜譚論心不離欲時彼樹神
山神觀諸比丘心意所趣皆興欲想欲制止
之即現天身而說頌曰

畏死而懷懼

假名爲沙門

身被僧袈裟

如老牛長尾

爾時衆多比丘聞天說偈瞋恚隆盛尋報天
自我等是汝老牛耶時彼天神報道人以此

偈

吾不稱姓字

亦不選擇人

其中穢行者

吾故說此人

是故說袈裟被肩也為惡不捐者彼修行人
成就惡法貪欲無忌不守護身口意諸根不
具縱恣自由不自收攝是故說為惡不損惡
惡行者晝夜為惡勤而不怠如佛說瞿曇契
經佛告阿難吾善逝後當來之世有名種姓
比丘不修立戒習諸惡法身被袈裟不自禁
制是故說惡惡行者斯墮惡道者以惡自纏不
能離惡死後便入三惡道是故說斯墮惡道
也

至竟犯戒人
爲恚火所燒

葛藤纏樹枯

斯作自爲身

至竟犯戒人者無毫釐戒存在心懷亦無清白之法如彼契經所說佛告阿難吾不見調達有毫釐清白法存在心者設當有毫釐善法存在心者吾不記調達入地獄猶如有人溺墮深廁不能動轉復有慈哀人欲濟其命觀彼人身頗有淨處屎溺不汙吾欲捉而挽出遍觀其人無處不汙無毫釐淨處至竟犯戒人罪與彼同是故說至竟犯戒人也葛藤纏樹枯者猶如薩盧好樹枝葉繁茂爲葛藤所纏凋落枯死是故說葛藤纏樹枯也斯作

自爲身者自招其禍以自起伐爲衆所嫉不
歎其德是故說斯作自爲身爲恚火所燒者
北方雪山有草名伊羅义天忿含毒隨風所
吹草木悉死海水有魚其名自害在水岸側
卧深草中風吹草動觸彼魚身恚毒熾盛身
體浮腫再三觸身身壞自終是故說爲恚火
所燒也
所謂長老不以耆年形熟髮白 戇愚而已
所謂長老不以耆年形骸老朽以離少壯
不知法禁亦復不知善惡之法好醜進趣亦
復不知戒與不戒犯與不犯不知輕重不知
二百五十戒威儀進趣形熟面皺肌皮舒緩

猶如老牛老象雖爲年至戇愚而已可謂食
年非智慧年不誦契經律阿毗曇不觀三業
徒自受苦是故說所謂長老不以年耆也形
熟髮白戇愚而已者形骸已熟命在旦夕當
往至彼閻羅王所爲王所詰無言可對存在
世時愚心自纏不作善業從壽於世不觀三
業是故說形熟髮白唯愚而已
謂捨罪福淨修梵行明遠清潔是謂長老
謂捨罪福者生天人中是謂爲福入地獄
畜生是謂爲罪其人已斷更不復生盡其根
源不種當來有是故說謂捨罪福也淨修梵
行者賢聖八道亦是梵行依此梵行得至善

處盡苦源底是故說淨修梵行明遠清潔者
彼長老者成就老法昔波斯匿王治化無外
遠近敬附六師相率至王波斯匿所切教王
曰沙門瞿曇誇世自稱謂爲第一獨步無侶
王可造沙門所語彼沙門汝今瞿曇審成無
上等正覺道耶若彼報言成等正覺者王當
以此言報之不蘭迦葉等少出家學年在耆
艾形熟神疲猶不得佛道汝今學已來日淺
十九出家自云六年苦行云何能成等正覺
乎時波斯匿王受六師教誡往至世尊所共
相問訊在一面坐須臾退坐前白佛言瞿曇
沙門審成等正覺道耶佛報王曰如王所言

成等正覺不蘭六師等少出家學道於今積
年形神俱乏不能得成無上道況瞿曇少在
王宮五欲自恣不更寒苦年一十九出家求
道誇世自稱成無上道耶佛告王曰世有四
事最不可輕何謂爲四一者毒蛇瞋恚興盛
口吐毒火焚燒山野有形之類皆被其毒是
謂一不可輕二者火雖小亦不可輕焚燒萬
物是謂二不可輕三者比丘年雖盛壯亦不
可輕神足自在變化無常權慧化人亦無窮
極是謂三不可輕四者王子雖小亦不可輕
所以然者斬斷自由隨意出教無不從命是
謂大王四不可輕時波斯匿王聞佛教誠歡

喜踊躍即從座起頭面禮足便退而去是故
說明遠清潔是謂長老也

所謂沙門非必除髮妄語貪取有欲如凡
所謂沙門非必除髮者昔佛在羅閱祇城竹
園迦蘭陀所爾時世尊告諸比丘摩竭國界
快得善利遭遇如來賢聖弟子圍繞於此國
界羅閱祇城夏坐九十日爾時名聲徹十
大國聞如來歎說賢聖弟子及比丘僧國思
人民倍懷歡喜興敬供養衣被飯食牀褥卧
具病瘦醫藥有無量衆生在家窮乏晝夜救
命不能自存見諸比丘受自然供既自營口
復無官私思惟權宜各自相率出家爲道既

為沙門不能纂修法教誦契經律阿毗曇亦
復不坐禪誦經佐助眾事受人信施論不要事
佛告諸比丘汝等本在家時不理家業之於
衣裳見諸比丘得自然供養汝等貪著故出
為道形如沙門心如餓虎有何道德饒潤我
法爾時如來便說此偈

世稱卿沙門

汝亦言沙門

形雖似沙門

如鶴伺於魚

佛告比丘剃除鬚髮著三法衣受他信施謂
法應爾報應一至億佛不救其中利根捷疾
智者即自改往修來承如來教諸有鈍根不
能改更遂自招禍是故說所謂沙門非必除

髮也。妄語貪取有欲如凡者。汝等比丘與惡智相應。永離善法。實非沙門。自稱為沙門外。視法服似如沙門。如來復說此偈。

如離實不離

袈裟除不除

持鉢實不持

非俗非沙門

重雲而無雨

苗茂不獲果

比丘離比丘

如晝燈無光

是故說妄語貪取有欲如凡

所謂沙門

恢廓弘道

息心滅意

麤結不興

所謂沙門者。昔有愚人志性遊蕩。不別是非。

好惡。見數十人昇死者。出城復值衆人。以香

華散於死屍時。彼愚人還家寢卧。先有鬱金

華。裹懸於屋棟。繩解華散墮於愚人。上愚人

舉聲喚家室告曰吾今已死何不昇我捐棄
家人問曰汝云何爲死報曰汝不見華散我
身上乎家室答曰不以華散身上謂以爲死
所謂死者無出入息身如枯木風去火棄神
識斷去身體剛彊無所復任如斯比者乃謂
爲死汝雖言死像死而不死此比丘衆亦復
如是汝今比丘像比丘非比丘也真實比丘
者威儀具足見小隙畏懼况於大者衆行不
關志趣三道佛辟支佛阿維漢道具足威儀
戒律如此之比乃謂沙門沙等剃除鬚髮外
被袈裟內懷姦宄所謂沙門恢廓弘道也息
心滅意麤結不興者諸弊惡法已盡已滅更

不復興麤者謂結中根本根本已除則無枝葉是故說息心滅意麤結不興也

謂能捨惡是謂沙門 梵志除惡 沙門執行自除已垢可謂爲道

謂能捨惡是謂沙門者已息諸惡如契經所說佛告比丘如人稱卿皆云沙門沙門諸比丘對曰如是世尊愚人皆云沙門沙門佛告比丘若應爾者當執沙門若爲梵志當持梵志行是故比丘行如沙門亦如梵志所以然者沙門梵志其行清淨意欲所願必如所念云何爲沙門梵志法所謂沙門梵志法身行清淨或復作是念我所作已辦已成口意亦

復如是便得養壽是謂修沙門梵志法梵志
除惡沙門執行梵志修行恒以貢高爲首自
恃技術自相謂曰吾等婆羅門從梵口生刹
利種者從梵天臍生毗奢種者從梵天脇生
輸陁羅種者從梵天脚生以梵爲父貢高誇
說自謂第一爾時世尊告諸比丘梵志法者
其實不然修梵行人至竟清淨除不善法今
諸梵志爲身招禍畜妻養子男女列堂已行
不純反更稱說吾從梵天口生是故說梵士
除惡沙門執行也自除已垢可謂爲道者修
行比丘自除已垢諸惡不善法永盡無餘遊
戲於賢聖八品道是故說自除已垢可謂爲

道垢有三品上中下垢上上中上中下中上
中中中下下上中下下如此纏結染汙人
心盡當捨離修清淨行或有梵志與邪見意
謂爲內無塵垢病由外來或入江水或入三
華池或入人非人泉沐浴澡洗除去外垢不
能除心縛著世尊說曰夫人習行至竟清淨
除塵垢者當執無上等智能去其垢何以故
身外塵垢爲人所疾以第一義除心垢者諸
天世人所見尊敬人間塵垢令人墮地獄畜
生餓鬼人間塵垢雖以香華熏之猶故復生
已捨諸結使戒香所熏終以戒香莫不聞者
是故說曰自除已垢可謂爲道

出曜經道品第十三

八直最正道 四諦爲法迹

是道名無爲

以燈滅愛冥

八直最正道者云何名爲正直四諦爲義處
爲四爲緣果爲四以聚故爲四若義故爲四
者是謂三也記苦則無習記習則無苦是謂
一盡二道三苦緣果爲四者是謂五由苦有
緣亦緣有果道亦如是盡諦爲五若以聚爲
四者是謂八先從欲界斷苦後色界無色界
爲二乃至道亦如是立此義已復有說者從
緣果義名爲五苦者亦由緣亦由果盡名苦
迹有迹貪迹慳迹也有難者道迹有緣有果

盡名苦迹亦名有迹亦名慳迹何以故此中
不立二諦答曰制彼論故亦有因緣也於彼
苦習與二論亦無苦亦無習欲制此二論故
有苦有習道者有緣有果則生一論言無道
也欲制此一論故有道是故說有四諦非五
諦更有說者以聚故立此論言有八答曰以
聚義一相欲界苦色無色界苦盡集聚已欲
界行緣色無色行緣盡集聚已與出生相欲界
行盡色無色行盡盡集已名休息想欲界行
對色無色行對盡盡集已名出要相是故說
名爲四諦如慧所觀者知有累無累念知出
要是故說四諦爲法迹是道名無爲者安隱

泥洹滅盡無爲盡捨諸苦是故說是道名無
爲以燈滅愛冥者愛有亦有三欲有色有無
色有彼牢固愛縛著愛主生亂想多諸苦惱
由何而斷答曰賢聖八道永斷不生是故說
以燈滅愛冥

慧離諸淵 如風却雲 已滅思想 是爲慧見

慧離諸淵者非啣一類淵有若干或言風塵
或言深水塵者汗人身體老少不別令人目
視不明衣裳垢坩上蔽日月使無精光妨人
遠視真偽不別時龍王慈愍世愚惑欲使離
此諸難便降涼風細雨奄塵滅霧矐然大明
是故說慧離諸淵如風却雲也彼執行人專

精一意滅內塵想想者有三欲想恚想癡想
此三想者亦不爲塵土生亂念敗壞智慧不
至究竟遮智慧目不覩四諦垢染法身使不
清明能制此意不與諸想是故說曰已滅思想
是爲慧見

智爲世長 快樂無爲 智受正教 生老死盡

智爲世長者爲最爲上爲微爲妙亦名三義
云何爲三一爲事義二爲見義三爲緣義亦
名眼義首義道義覺義賢聖出要義以此普
照諸法猶如外物有所照明外物者日月星
宿衣服宮殿名入一界入一入一陰入一
道入一界色界也入一入色入也入一陰者

色陰也。入一道者，現在道也。以此智慧光明照十八界，十二入五陰當來過去現在世，以智慧普有所照，多所饒益，多所成就是。故說智爲世長也。快樂無爲者，乘此智慧遠離生死，善能分別，不懷猶豫，亦復分別四諦，不懷狐疑。是故說快樂無爲也。知受正教，生老死盡者，所以受苦者，由其有生。若無生者，何有苦哉？猶如培的衆箭，競射是身，如是衆苦染著，是故說知受正教，生老死盡也。

道爲八直妙 聖諦四句上 無欲法之最

明眼二足尊

道爲八直妙者，外道異學意欲習道，斷穀絕

糧以爲淨行或卧灰糞不著文飾或露形裸
踐形體不覆或卧棘刺枕石漱流或辮髮爲
衣或觀樹葉習筭呪術或事水火日月星辰
或投高山或入深水謂爲成道世尊說曰此
非真道非至要處非善知識所習此道非妙
非賢聖所習如此衆道賢聖八品道爲最爲
上是故說道爲八直妙也聖諦四句上者猶
衆多外道異學皆修妄諦在閑靜處日夜苦
行或事山鳥禿梟鷓鴣或事麀鹿雞狗蛇虻
謂爲真實得至滅度無爲無作得至泥洹至
解脫門永離憂惱世尊說曰此非真道非至
要處真實諦者四諦是也得至無爲滅盡之

處是故說聖諦四句上也無欲法之最者如
契經所說三事最第一也一爲佛二爲法三
爲衆所謂法者有爲法無爲法愛盡無欲滅
盡沉洹真實法者最尊最上無能過者是故
說無欲法之最也明眼二足尊者諸有衆生
無足二足四足及衆多足有色無色有想無
想乃至非想非無想如來於中最尊最上無
能過者是故說明眼二足尊也

一切行無常

如慧所觀見

若能覺此苦

行道淨其迹

一切行無常者變易不停不可恃怙猶電過
目斲石見火睽現已滅是故說一切行無常

也如慧所觀見者知之穢漏非真非實爲磨滅法皆歸滅盡是故說如慧所觀見者若能覺此苦者厭患此苦意不願樂念求解脫永欲捨離是故說若能覺此苦也行道淨其迹者常念修持無上正道見諦所斷能淨其迹是故說行道淨其迹也

一切衆行苦

如慧之所見

若能覺此苦

行道淨其迹

一切衆行苦者從欲界上至有頂斯是苦際若在欲界求離苦難若在色界數變易苦若在無色界受行爲苦是故世尊說生死熾然一切爲苦流轉五趣不免其苦誰當樂此衆

苦之中是故說一切衆行苦也。如慧之所見者，夫博學之士探古知今，三世通達，如掌觀珠，皆悉分明，是故說如慧之所見也。若能覺此苦者，以知此苦，欲得遠離，意常厭患，不與同處，是故說若能覺此苦也。行道淨其迹者，唯有賢聖道能淨苦迹，是故說行道淨其迹也。

一切衆行空

如慧之所見

若能覺此苦

行道淨其迹

一切衆行空者，衆行轉變，不可恃怙，亦不常住。生生即滅，流逝不停，我空無我，空性自爾，亦非不爾，是故說一切衆行空也。如慧之所

見者猶如大士觀彼淨水自見其形皆悉分明彼修行人亦復如是觀諸衆行起者滅者無所罣礙是故說如慧之所見也若能覺此苦者從初積行乃至成道其間涉苦不自覺知爲苦所惑不至究竟如吾今日成得人身遭遇佛世賢聖相值長夜染著五盛陰身今乃自覺知爲非真如我今日觀此五盛陰衆苦集湊是故說若能覺此苦也行道淨其迹者以苦未知智而滅其迹至竟清淨而無瑕穢盡苦源本令得清淨是故說行道淨其迹也

一切行無我

如慧之所見

若能覺此苦

行道淨其迹

一切行無我者無欲無作故一切法無我以
不堅固故一切法無我不自由故一切法無
我是故說一切行無我如慧之所見者慧之
所鑒照察三十七道品之法猶如有人照於
明鏡悉自見形無所罣礙此亦如是以慧觀
察皆悉分明是故說如慧之所見也若能覺
此苦者彼修行人長夜之中爲此五盛陰身
所見侵欺計是我有我是彼所以實觀之便
生厭患能離解脫是故說若能覺此苦也行
道淨其迹者住十五心以見諦道斷無常苦空
無我永盡無餘以其四行由苦而生苦諦所

錄苦未知智斷是故說行道淨其迹
吾已說道愛箭為射宜以自勗受如來言
吾已說道者或有衆生懈怠慢惰自相謂言
若使如來神力自在者何能不使我等早成
道果又復不能躬自執道內我形中猶如契
經所說有異梵志來至世尊所而問斯義說
偈曰
我觀天世人
梵志行清淨
今我重自歸
解我狐疑滯

此為何義說曰彼梵志者受性頑鈍懈怠慢
惰欲使瞿曇沙門與我說道早成其果使我
體中結使速得滅盡世尊說偈報曰

吾不解脫卿

淨行世梵志

欲求極妙道

如是得度派

此爲何義報曰梵志已欲求道不假他得若假他得者我坐樹王下則能滅一切衆生心意結使亦以大慈加被衆生梵志當知不究病根錯投其藥欲蒙祐者其義不然也此亦如是已不修道望彼果報除已結使此義不然猶如梵志良師達鑒審病根源隨病所生而投其藥便得瘳愈終無錯繆此亦如是以賢聖道觀病根源而投其藥身中結使永得除盡或有比丘內自思惟如來出現於世大慈大悲廣被衆生何須勞苦躬自行道爲結

使所逼不能得度。若使如來普慈一切自當
爲我演說道教。何故不獨與我除去結使。爾時
世尊知彼心中所念。是故說吾已說道也。愛
箭爲射者。我先覺知。後與人說。猶如醫師先
學方藥。審病根源。毫釐不失。然後投藥。此亦
如是。先成道果。知己結使。永盡無餘。然後與
人說。結使病一一分別。乃投道藥。永無塵翳。
以無上利箭射彼。結使是故說。愛箭爲射也。
宜以自勗者。演道之人。爲人說道。直趣一向
不隨邪曲者。成道則易得受果證。如來世尊
亦復如是。與人說道。道者無形。無爲無作。安
隱滅盡。泥洹出言如教。亦無虛妄。猶如父愛。

子隨時瞻養推燥去濕復以甘饌飲食食彼諸子諸子放逸不從父教貪著五欲不從正教如來世尊亦復如是廣與衆生演甘露法復以善權方便重說微妙法衆生不肯承受是故說宜以自勗受如來言也

吾已說道除愛固刺宜以自勗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聞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爲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膏肓不可得拔此

愛箭亦復如是入人心識不可得拔是故說
除愛固刺也宜以自勗者常念精勤求其巧
便志趣無上終不中悔亦不退轉是故說宜
以自勗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

是道無有餘
此能壞魔兵

見諦之所淨

趣向滅衆苦

是道無有餘者長阿含契經說七佛如來等
正覺亦說七世父母種族姓号壽命長短翼
從多少神足智慧遺腹兒息毗婆尸如來至
真等正覺出現於世人壽八萬歲生婆羅門

種取要言之侍者名無憂集說戒時忍辱爲
第一廣說如契經試棄如來至真等正覺出
現世時生娑羅門種人壽七萬歲略說其要
侍者名吉祥行集說戒時眼莫視非邪度說
如契經毗舍婆如來至真等正覺出現世時
人壽六萬歲生刹利種略說其要侍者名休
息集說戒時不害亦不殺廣說如契經拘留
孫如來至真等正覺出現世時人壽五萬歲
生娑羅門種侍者名佛提集說戒時譬如蜂
採華廣說如契經拘那含牟尼如來至真等
正覺出現世時人壽四萬歲生刹利種略說
其要侍者名吉祥集說戒時亦不觸燒彼廣

說如契經迦葉如來至真等正覺出現此時
人壽二萬歲生婆羅門種略說其要侍者名
等觀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爾時世
尊說七佛根源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老别道以不同法亦
當異如來世尊知比丘心中所念即於大衆
而說斯偈

是道無有餘 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悟將諸
翼從壞破結聚豎解脫幢擊大法鼓生死已
盡梵行已立所作已辦更不受有如寶知之
已入無憂之境無復生老病死寂然泥恒亦
無起滅無復往還是故說是道無有餘見諦
之所淨也趣向滅衆苦者向斯陀舍得斯陀
舍向阿那舍得阿那舍直行成就覺行成就
等業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便永斷無餘滅

重滅壞重壞盡重盡打重打剝重剝越魔肩
界入色無色界是故說此能壞魔兵也

唯是更無過一趣如淵流如能仁入定

在象數演道

唯是更無過者直至無爲徑趣泥洹越過生
死中不退還住生死岸顧召衆生欲與同歸
已得至彼更不還轉是故說唯是更無過也
一趣如淵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無飢渴之想
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
切永無飢渴想兼除結使終無執惱去不善

行更不復生是故說一趣如淵流如能仁入
定者釋迦文佛如來至真等正覺係意入定
有四事因緣云何爲四一者於現在法而自
娛樂二者遊戲法供三者扶危投羸定意不
亂四者勸進必至究竟是故說如能仁入定
也在衆數演道者欲使弟子不錯其衆救拔
生死安處無爲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 道爲得祐助 此道度當度

截流至彼岸

一入見生死者誰能覺知生老源本維衛世

尊本履菩薩行乃能覺知生死源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深道今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彌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善具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

已盡生死本

辯才無數界

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
竟者遊戲諸定從一定起復入一定如是經
歷數千萬定意欲有所感動隨意成辦是謂
定究竟以此正行繩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無塵翳是故
說究竟道清淨也已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已盡生死本也辯

才無數界者如來神德適化無方以辯才慧
遊於無量無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
來皆悉知之是故說辯才無數刹也佛說是
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
生答曰唯有如來至真乃能知爾猶如有目
之士掌中觀阿摩勒果斤兩大小悉能了知
如來等覺亦復如是觀衆生類心意根本悉
能分別是故說是得道也

使流注于海

瀦水羨疾滿

故爲智說道

可趣服甘露

使流注于海者有大河名曰恒伽從阿耨大
泉出牛口流辛頭大河者亦從阿耨泉從師
子口出婆义大河亦由阿耨達泉從象口出
私陁大河者亦從阿耨達泉從馬口出
恒伽河者梵志所事以爲師範外道異學自
相謂言若有學人去恒伽河百由旬外遙三
稱揚恒伽恒伽名者雖住百由旬
外一切衆惡盡如蚍蛄故皮恒伽水者悉歸
于海澄淨無衆穢是故說曰使流注于海也
瀦水羨疾滿者以至于海晝夜不息從海復

至入焦炭山從焦炭山復至雪根本山如是
漸漸還至本源晝夜流逝周而復始海亦不
滿流亦不停是故說瀦水羨疾滿也故為智說
道者諸佛世尊皆名善逝至泥洹滅盡處已
得至彼無有生老病死愁憂苦惱亦復無有
飢寒勤苦盡離此苦故曰善逝是故說為智
說道也可趣服甘露者可趣至泥洹境涉求
甘露猶如江河駛流皆名海具成辦海業此
賢聖法律亦復如是漸漸得至泥洹境界是
故說可趣服甘露也

前未聞法輪 轉為哀衆生 於是奉事者
化之度三有

昔佛在婆羅柰國仙人鹿野苑中河名婆梨
因彼名故故名婆羅柰國仙人鹿野苑者諸
有神仙得道五通學者皆遊學彼國淳善之
人非凡夫所住時彼國王出野遊獵值群鹿
千頭悉入網裏王布步兵圍繞一帀群鹿驚
懼有失聲搪揆於櫃或有伏地自隱形者釋
迦文佛昔爲菩薩時生彼群鹿中爲衆導首
告諸群鹿汝等安意勿懷恐懼吾設方便向
王求哀必得濟命各令無他時鹿王即向人
王下膝求哀王遙見之勅諸左右各勿舉手
傷害此鹿鹿復舉聲跪向王曰今觀王意欲
殺千鹿一日供廚今且盛熟肉叵久停願王

哀愍日殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當
往詣廚受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰
汝在群鹿中最為長大耶答曰如是最為長
大王復問鹿汝審實不答曰審實王即捨鹿
攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將鹿五
百日老一鹿詣王供廚時次調達遣鹿詣王
值一鹿母懷妊數月次應供廚鹿母向王自
陳哀苦次應供廚誠不敢辭今垂欲產與子
分娘我次應至子次未至願見老次小聽在
後調達恚曰何不速往誰能代汝先死鹿母
哀泣悲鳴喚呼輒就菩薩自陳啓曰懷妊日
滿產日垂至願王開恕聽在後次分娘適訖

自當詣廚菩薩問鹿汝主聽汝自陳不答曰
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廚宰菩薩
鹿王即召千鹿懇切誠勅汝等各各勿懷懈
慢亦莫侵王秋苗穀食調達聞已瞋彼鹿母
汝死應至何為亂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
彼胎子未應死爾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無所
畏忌王遂意盛捨而詣廚群鹿追逐隨到王
宮鹿王就廚自求供宰廚士先見鹿王分明

識知即往白王鹿王入廚次應供宰不審大
王爲可殺不王聞斯語自投床下諸臣水灑
扶令還坐王勅諸臣速將鹿王來吾欲見之
尋將至王所王問鹿曰千鹿盡耶汝何爲來
鹿白王曰千鹿孳乳遂成大群曰有增多無
有減少復向人王說鹿根源王自懇責自怨
不及吾爲畜獸不別真僞枉殺生類乃至於
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群鹿還山自安復
令國內不得食鹿肉其有食鹿肉者當具其
首因是立名鹿野苑也爾時世尊在鹿野苑
冲而轉法輪是故說前未聞法輪也轉爲哀

衆生者最初與五人說法及與八萬天人反
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
是故說轉爲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
不與餘處說耶荅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
三獸處在深山一者象二者獼猴三者佉頻
闍羅鳥象語二獸我等三獸不相敬待各無
禮節今當推讓誰應者舊推爲上首時有大

樹高而且廣陰五百車獼猴自陳吾昔食其
栽象言吾食其標獼猴言應推我為年耆象
即舉獼猴負於脊上佞頻闍羅烏復自陳曰
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獼猴復負脊上從
國至國從村至村齋戒自守共相敬待設得
飲食推讓老者戒郭村落人民見者怪未嘗
有四面雲集門其源由三獸自陳昔所經歷
象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
勸勵上人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禮之度三有者興敬衆生在在處處見如來形承事禮敬却行久久乃迴心不離佛三有者欲有色有無色有誰能度此三有唯有佛世尊乃得度爾次有聲聞弟子承佛威神得度三有是故說禮之度三有也

三念可念善
滅之爲正斷

三念當離惡

從念而有行

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源盡有漏成無漏是故說三念可念善也三念當離惡者已離惡念獲何功德答曰不爲心

垢所染汙除諸結使染著亦不爲彼結使所
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弊惡心諸
不善法日進其行終不退轉是故說從念而
有行也滅之爲正斷者以斷智慧智以此滅
之云何爲滅或爲亂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卒
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雨滅心
塵垢矐然大悟無復微翳賢聖道果皆悉露
現是故說滅之爲正斷也

三觀爲轉念 速獲無上道 得三除三窟

無量修念待

三觀爲轉念者昔佛在舍衛國抵樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘昔我才成佛道時與三不善念欲念恚念害念問曰爾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官人采女爾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以酥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爾時菩薩
便興恚想亦興害想二垢和同於中便生害
想爾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二
事求滅不善想以忍之力降魔勞怨永棄亂
想不生惡念速成道果是故說三觀爲轉念
也逮獲無上道者云何爲無上道所謂無上
道者答曰志求出要無欲想無恚想是故說

三觀爲轉念也。逮獲無上道者，菩薩坐樹，
下棄三十四意，成無上道。所謂無上道者，出
過世間天人，上三千大千刹土，蚰飛蠕動之
類，於中最上，無有過者。如彼契經所說七微
爲一忽，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，乃能見爾。正使有法過此極
微細者，如來通達，即覺即知，是故說逮獲無
上道也。得三除三窟者，住于四禪，入清淨定，
不興想著，結使寂滅，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

量修念待者任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
有觀熾然似火焚燒法體外有不定想爲火
所燒二禪內有不定想意愛似水外有不定
想爲水所漬第三禪內有不定想由風有出
入息外有不定想便爲風所動第四禪中內
無不定想不爲外法所攝已得念護除內不
定想無量者於諸初禪地無量地種所係入
此三昧定者亦復如茲無量無限不可稱計
阿僧祇人成就衆行是故說無量修念待也
能除三有垢 攝定用縛意 智慧禪定力
已定攝外亂

能除三有垢者從欲界至色界無色界名曰
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
垢也攝定用縛意者不使麤心遊逸在外恒
專心意不令外色得便由其三昧難沮壞是故
說攝定用縛意也智慧禪定力者以智慧和
戟無所不任斷諸結使盡其源本是故說智
慧禪定力也已定攝外亂者己身入定能攝
外人是故說己定攝外亂也

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

行二禪爲妙二禪所行二禪爲妙三禪所行四禪爲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遙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無爲無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無上安隱之處服食甘露無終無始所謂甘露者滅盡泥洹是若有學人得至彼者不生不老不病不死是故說修行甘露彼也

道品第十三竟

出曜經卷第九

宮

模

賀上莫侯反 作謀下莫侯反

黏尼沾反

菅音關

盲

跛上莫

反

我下必

刈反奠計

蠅反余陵

餉反詩尚

溺反奴

的

反

屎溺古作

戇反陟降

纂子管

恢

廓上上

苦

郭反反

反

軌

則音犯

昇音余

奄

塵正作淹

曜

然許郭

悒

悒

徒

培音探

的音陪

射

流先奏

辯

髮必綿

反

蒲

秃

梟上堯反

伯

勞下古

鵠上尺之

反

塵

章音章

鹿

蚺

蚺上元

頑二音

斲音卓

鑿

睽始染

反

探

舍

湊反七

勛音勉

許

塵

醫於計

反

膏

腋二音

亦

遂

雖反遂

駛

疾音使

澹

上首

音

音

音

音

