

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

頻

防

大

藏

經

所遍知若非所遍知是爲遍知

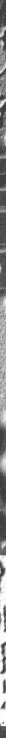
學地門若常若無常是爲戲論。若我若無我是爲戲論。

不淨是爲戲論觀陀羅尼門若淨若不淨是爲戲論觀三摩

不致罪是爲戲論觀一

常持無常是爲戲論。觀無相無願解脫門。

天

不遺餘人。倘欲論觀空解脫門。若有所知。是爲虛論。

也。此其地者常若無常。生爲戲論。則

似極喜地若我若無我是爲勝

離城垣乃平初官北平者不

頻伽大藏經第五十七册目錄

○出曜經 續前

五七・一

華品第十九(五七・一) 馬喻品第二十(五七・六) 志品第二十一(五七・九) 如來品第二十二(五七・一五) 聞品第二十三(五七・二二) 我品第二十四(五七・二六) 廣演品第二十五(五七・三〇) 親品第二十六(五七・三四) 泥洹品第二十七(五七・四〇) 觀品第二十八(五七・五〇) 惡行品第二十九(五七・六〇) 震要品第三十(五七・七一) 樂品第三十一(五七・八一) 心意品第三十二(五七・九二) 沙門品第三十三(五七・一〇三) 梵志品第三十四(五七・一一一)

○法句譬喻經

四卷 大達磨多羅撰 晉法炬共法立譯

五七・一二五

卷第一(五七・一二八) 卷第二(五七・一四五) 卷第三(五七・一五七) 卷第四(五七・一七三)

○法句經

二卷 尊者大法救撰 吳維祇難等譯

五七・一八五

○法集要頌經

四卷 尊者大法救集 宋天息災譯

五七・二一四

卷第一(五七・二一六) 卷第二(五七・二二四) 卷第三(五七・二三二) 卷第四(五七・二三九)

○佛本行經

七卷 密達金剛頌 劉宋寶雲譯

五七・二四七

因緣品第一(五七・二四九) 稱嘆如來品第二(五七・二五〇) 降胎品第三(五七・二五二) 如來生品第四(五七・二五四) 梵志占相品第五(五七・二五六) 阿夷決疑品第六(五七・二五七) 入譽論品第七(五七・二五九)

卷第二

與衆采女游居品第八(五七・二六一) 現憂懼品第九(五七・二六二) 閻浮提樹蔭品第十(五七・二六五) 出家品第十一(五七・二六六) 車匿品第十二(五七・二六九) 瓶沙王問事品第十三(五七・二七一)

卷第三

為瓶沙王說法品第十四(五七・二七四) 不然阿蘭品第十五(五七・二七六) 降魔品第十六(五七・二七九)

卷第四

度五比丘品第十七(五七・二八四) 度寶稱品第十八(五七・二八五) 廣度品第十九(五七・二八八) 現大神變品第二十(五七・二九〇)

卷第五

升忉利宮為母說法品第二十一(五七・二九七) 憶先品第二十二(五七・二九八) 游維耶離品第二十三(五七・二九九) 嘆定光佛品第二十四(五七・三〇一) 降象品第二十五(五七・三〇四) 魔勤舍壽品第二十六(五七・三〇七)

卷第六

調達入地獄品第二十七(五七・三一〇) 現乳哺品第二十八(五七・三一六)

卷第七

大減品第二十九(五七・三二〇) 嘆無為品第三十(五七・三二四) 八王分舍利品第三十一(五七・三二八)

○佛所行贊經

五卷 馬鳴菩薩造 北涼曇無讖譯

五七・三三二

卷第一(五七・三三四) 卷第二(五七・三四六) 卷第三(五七・三五七) 卷第四(五七・三七二) 卷第五(五七・三八七)

○菩薩本緣經

三卷 大僧伽斯那撰 吳支謙譯

五七・四〇三

卷上(五七・四〇四) 卷中(五七・四一四) 卷下(五七・四二四)

○僧伽羅刹所集佛行經

三卷 僧伽羅刹集 苻秦僧伽跋

五七・四三三

卷上(五七・四三三) 卷中(五七・四四八) 卷下(五七・四六七)

○佛說師子素駄娑王斷肉經

一卷 唐智嚴譯

五七・四八九

○佛說十二游經

一卷 東晉迦留陀伽譯

五七・四九一

○達磨多羅禪經

二卷 佛大先述 東晉佛陀跋陀羅譯

五七・四九三

○佛說內身觀章句經

一卷 失譯人名附後漢錄

五七・五二九

○法觀經

一卷 西晉竺法護譯

五七・五三一

○三慧經

一卷 失譯人名附涼錄

五七・五三四

○佛使比丘迦旋延說法沒盡偈

一卷 迦旋延比丘說 失譯人名附西晉錄

五七・五四〇

○迦丁比丘說當來變經	一卷	迦丁比丘說	失譯人名附劉宋錄	五七・五四四
○大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記	一卷	難提蜜多羅說	唐玄奘譯	五七・五四八
○撰集三藏及雜藏傳	一卷	失譯人名附東晉錄		五七・五五二
○迦葉結經	一卷	後漢安世高譯		五七・五五七
○蜜迹力士大權神王經偈頌	一卷	元管主八撰		五七・五六二
○請寶頭盧法	一卷	劉宋慧簡譯		五七・五七三
○那先比丘經	二卷	失譯人名附東晉錄		五七・五七四
卷上(五七・五七四) 卷下(五七・五八三)				
○那先比丘經	三卷	失譯人名附東晉錄		五七・五九一
○天尊說阿育王譬喻經	一卷	失譯人名附東晉錄		五七・六一七
○百喻經	四卷	尊者僧伽斯那撰	蕭齊求那毗地譯	五七・六二〇
○無明羅刹集	三卷	失譯人名附秦錄		五七・六四九
○龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈	一卷	龍樹菩薩說	劉宋求那跋摩譯	五七・六六二
○勸發諸王要偈	一卷	龍樹菩薩撰	劉宋僧伽跋摩譯	五七・六六六
○龍樹菩薩勸誠王頌	一卷	龍樹菩薩撰	唐義淨譯	五七・六七〇
○分別業報略經	一卷	大勇菩薩撰	劉宋僧伽跋摩譯	五七・六七五
○十不善業道經	一卷	馬鳴菩薩集	宋日稱等譯	五七・六八一

○六趣輪回經 一卷 馬鳴菩薩集 宋日稱等譯…………… 五七・六八三

○尼乾子問無我義經 一卷 馬鳴菩薩集 宋日稱等譯…………… 五七・六八六

○諸法集要經 十卷 觀無畏尊者集 宋日稱等譯…………… 五七・六八八

卷第一(五七・六九〇) 卷第二(五七・六九八) 卷第三(五七・七〇五) 卷第四

(五七・七一一) 卷第五(五七・七二一) 卷第六(五七・七二七) 卷第七(五七・

七三五) 卷第八(五七・七四二) 卷第九(五七・七五〇) 卷第十(五七・七五九)

○福蓋正行所集經 十二卷 龍樹菩薩集 宋日稱等譯…………… 五七・七七〇

卷第一(五七・七七〇) 卷第二(五七・七七三) 卷第三(五七・七七六) 卷第四

(五七・七七九) 卷第五(五七・七八三) 卷第六(五七・七八六) 卷第七(五七・

七九〇) 卷第八(五七・七九四) 卷第九(五七・七九八) 卷第十(五七・八〇一)

卷第十一(五七・八〇五) 卷第十二(五七・八〇八)

○贊法界頌 一卷 龍樹菩薩造 宋施護等譯…………… 五七・八一五

○廣大發願頌 一卷 龍樹菩薩造 宋施護等譯…………… 五七・八二〇

出曜經卷第十九

華品第十九

姚秦涼州沙門竺佛念譯

孰能擇地 捨鑑取天 唯說法句 如擇善華

如來所以演此偈者欲以生言致難然無能致詰者佛還自說孰能擇地捨鑑取天唯說法句如擇善華佛以偈報曰

學者擇地 捨鑑取天 善說法句 能採德華

學者擇地者所謂向阿羅漢云何名為地所謂地者愛種是也學者執信擇選善地除愛根本自致成道是故說學者擇地也捨鑑取天者學人修行從此世間上至諸天披求愛本永斷無餘天龍鬼神八部將軍其有愛者皆能除斷是故說捨鑑取天也善說法句能採德華者句身味身分別義理一一剖判以無礙智解諸縛著猶如學人採致衆華以為鬘飾寶既得價觀者無厭善說法句亦復如是敷演立微廣採衆妙是故善說法句也

斷林勿斷樹 林中多生懼 斷林滅林名 無林謂比丘

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數衆說法前後圍繞時有一人信心堅固捨家妻子捐棄五親出家學道求為沙門爾時彼人在大衆中心念宿舊五欲自娛憶女顏貌如現目前陰便動起心懷慙愧即詣靜處以刀斷之血流溢出迷悶不自覺知爾時世尊告大衆曰汝等觀此愚人應獲而不獲不斷而便斷之夫欲斷者當斷結使諸縛何乃斷此形相由是如來頻說三偈

斷林勿斷樹 林中多生懼 未斷林頃 增人縛著 斷林勿斷樹 林中多生懼 心縛無解 如懷戀母

未斷林頃增人縛著未斷結使縛著諸想心使流馳不能專一是故說未斷林頃增人縛著也心縛無解者如苦行人常樂山藪所以然者皆由彼山得成道故是故說心縛無解猶懷戀母者猶如新生犢子其心終不離母此衆生類亦復如是衆結未盡為狐疑所追逐是故說如懷戀母也

當自斷戀 如秋池華 息跡受教 佛說泥洹

當自斷戀如秋池華者。愛之染神病無端緒。猶如蓮華色鮮且好。其有見者莫不愛樂。及秋華萎。人心皆離。不復貪樂。是故說當自斷戀如秋池華。息跡受教者。息跡者賢聖人受正教。誠初無差違。善法日增。惡法日退。何以故。以佛說泥洹樂。泥洹中無苦惱。衆患切身。是故說佛說泥洹樂也。

如彼可意華。色好而無香。工言華如是。無果不得報。

爾時世尊。愍彼群生。欲演法教。故說斯偈。夫說法人。上中下善義理深邃。言行自違。不獲其報。是故世尊說不得其果。如來所以說此偈者。欲訓後弟子。欲令師教嚴切。現弟子義承。受教誠。或時弟子不堪教戒。是故說如彼可意華。色好而無香。工言善如是。無果不得報也。

如彼可意華。色好而香潔。工言善如是。必得其果報。

爾時世尊。爲諸人前。頻而說斯法。彼說法人。聲響清徹。言無忌難。爲衆生說法。上中下善。義味具足。淨修梵行。義理深邃。智者分別。已行專正。訓彼亦爾。皆順於法。不違義理。世尊說具得果報。是故說如彼可意華。色好。形香潔。工言善如是。必得其果報也。

如蜂集華。不擾色香。但取味去。仁入聚然。

爾時世尊。爲分越比丘。而說斯偈。彼與食人。與處求觀。見前人善色。惡色。若好若醜。見彼容姿。熟視不離。見彼不端正者。目不視之。聞彼香者。以鼻嗅之。見彼穢者。背而捨之。憶彼善色。善香。還至房中。晝夜思想。爾時世尊。觀見比丘心各如是。佛告比丘。汝等何不如蜂採華。但取味去。不擾色香。汝比丘。善香。惡香。善色。惡色。若好若醜。何所加益。大家小家。饒財貧賤。汝等如心。便負彼人。如仁所行。何不如是行。是故說如蜂集華。不擾色香。但取味去。仁入聚然也。多作寶華。結步瑤琦者。如彼工巧華鬘弟子。多集衆華。作華鬘。價以自存活。諸比丘。見彼所行。便自造。未曾有鬘。世尊說各造華鬘。汝等如是。正是行時。造無數行。乃得人身。何不作福德。而自修習。布施思惟。教誡。精進。修戒。持淨梵行。是故說多作寶華。結步瑤琦。廣積德者。所生轉好也。

愚誦千章。不解一句。智解一句。卽解百義。

愚誦千章不解一句者。愚者無智。無行無見。無眼不修聞。但有淺智。蠱智貪食。彼千句不解一句。是故說愚誦千章不解一句也。智解一句。卽解百義者。智者有眼有見。能細思惟。彼一義圍遶義。如此法應爾不應爾。是故說智解一句。卽解百義也。

猶如雨時華 萌芽始欲敷 姪怒癡如是 比丘得解脫

猶如雨時華。萌芽始欲生者。猶如雨時華。得敷開亦不滅。華葉墮落。芽生益好。是故說猶如雨時華。萌芽始欲敷。姪怒癡如是。比丘得解脫者。汝等比丘。不畏王。故作道人。不畏賊。故作道人。不畏病。故作道人。不畏役。故作道人。汝等所以作道人者。患厭世苦。作道人欲離生老病死。故作道人。爲爾不比丘答曰。如是世尊。汝等何不思惟去。姪怒癡遠離結使。不與從事。當吐當除。當滅當獲。何等當獲。二業自爲己。爲他人。自爲己者。以善熏身。爲他人者。若受人信。施衣被飯。食牀敷臥具。病瘦醫藥。則無有損。是故說姪怒癡如是。比丘得解脫也。

如作田溝 近于大道 中生蓮華 香潔可意

如作田溝。近于大道者。所謂田溝者。不淨穢惡盡順其中。人見患之。不肯親近。行則避之。目不欲視。是故說如作田溝。近于大道也。中生蓮華。香潔可意者。色成就香成就。人見歡喜。當作是意。不問其地。但觀其華云。何於此處。乃生極妙華。甚爲奇特。世之希有。是故說中生蓮華。香潔可意也。

有生死然 凡夫處邊 慧者樂出 爲佛弟子

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊一日一夜六時觀察。頗有衆生。應從佛度。反更墜他。凡夫地。則於佛法有大闕減。以天眼見。舍衛城裏有一旃陀羅兒。客除糞。以自存命。爾時世尊到時。著衣持鉢。入舍衛城分衛。以次漸漸至彼旃陀羅家。時客除糞者。遙見世尊來。內懷慙恥。卽避世尊。更詣餘巷。如來忽然復往逆之。其人自念。吾擔糞穢臭惡。不淨。今日何由得覲世尊。復欲避走。詣一澤地。索斷瓶破穢污淨地。恐地主瞋意。欲馳走。佛遙喚曰。吾今故爲汝來。復欲何趣。其人報曰。身體穢污。不敢親近。尊顏是故欲避之耳。尊今當知。早喪父母。五親凋落。無有妻息。孤窮單立。客除糞。以自存活。不審世尊何所教誡。乃能慈愍與罪人共語。爾時世尊告白。汝隨我來。欲度卿爲沙門。其人白佛言云。何世

尊地獄餓鬼畜生亦得爲道乎。爾時世尊告彼人曰。吾今永世以來修無數行求成佛道。正爲罪苦人耳。爾時世尊卽以神力手執其。人上昇虛空。往至恒水側沐浴。彼人身體香潔。復以神力接至祇洹精舍。勅諸比丘。將此人度爲沙門。受教卽度爲沙門。其人已得爲道。內自思惟。吾出寒賤。幸有微福得染道味。今不自求於道者。後墮凡細復劇於今。卽自勸勵精勤。日新未經旬日。便得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。六通清徹。涌沒自由。卽詣一大方石。當中央坐。補納故衣。爾時王波斯匿聞佛度旃陀羅兒客除糞者。王自思惟。佛出釋種豪族。家左右弟子皆出四姓長者。種婆羅門種刹利種。來入宮室受人供養。信施五體投地接足而禮。今聞如來度旃陀羅種。我等云何屈伏禮敬。吾今當往。責數如來。王自嚴駕出詣如來所。未到之頃。見一比丘坐大方石。補納故衣。有五百淨居天圍遶禮觀。王直前語比丘曰。今煩比丘往白世尊。王波斯匿在外欲觀世尊。比丘聞已。卽沒入石中。從如來精舍地中出。前白佛言。王波斯匿在外欲見世尊。佛告比丘。汝今還從此地入。從彼石出。告王曰。宜知是時。卽如佛教。從石涌出。告王曰。如來有教。大王宜知是時。波斯匿王復作是念。我今所以來者。欲問彼除糞人。今且捨置。先問此比丘云。何得入是剛鞭石裏。涌沒自由。亦當問此比丘爲是何人。爾時波斯匿王卽除王飾。前至佛所。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐。前白佛言。向者比丘爲名何等。乃能有此神力。石裏往反。無有窒礙。佛告王曰。此是客除糞人。今有神力如是。爾時世尊以此因緣。便說二偈。猶如穢污惡地。田溝深坑。生香潔蓮華。云何大王有目之士。當取此華。不乎。王白佛言。唯然世尊。華極香潔。當取莊飾。穢污當觀如母胎。於彼胎中。生功德華。時波斯匿王叉手合掌。前白佛言。唯然世尊。彼人快得善利。蒙聖垂教。得在道次。旣得爲道。神足變化。不可思議。自今以始。終身請此比丘供養。四事不闕。是故說慧者樂出家爲佛弟子。

如有採華 專意不散 村睡水漂 爲死所牽

如有採華專意不散者。昔有衆多人在野採華。採擇妙者。競取好者。是故說如有採花專意不散也。村睡水漂爲死所牽者。時彼人民採華疲倦。歸家睡。客水暴溢。盡漂殺之。是故說村睡水漂爲死所牽也。

如有採華 專意不散 欲意無厭 爲窮所困

如有採華專意不散者。是時人民採致妙華。競取好者。奔趣東西。要獲妙香。以用歡慶。是故說如有採華專意不散也。

欲意無厭爲窮所困者。所以採取華者。欲以五欲自娛快自縱恣。莫知來變不觀未然。來變進趣死日逼至。乃知爲困。是故說欲意無厭爲窮所困也。

如有採華 專意不散 未獲財業 爲窮所困

如有採華專意不散者。是時人民窮儉多乏。採華往賣用自存濟。是故說如有採華專意不散也。未獲財業爲窮所困者。其人慇懃所在求財。不稱其願。不充希望。便爲窮所逼捨此形。當更受身。皆由無慮故捨形受形。是故說未獲財業爲窮所困也。

觀身如坏 幻法野馬 斷魔華敷 不覩死王

觀身如坏者。猶彼坏器危脆不牢。必當敗壞。爲磨滅法不可恃怙。悉當歸盡。漸漸積聚乃成堆阜。此四大身亦復如是。不可恃怙。皆當歸盡爲磨滅法。如是不久當捐棄塚間。是故說觀身如坏也。幻法野馬者。猶如野馬光燄熾明。幻人眼目人欲往就尋究。不知所在。徒自疲勞。無所剋獲。解知諸法皆悉如是。無強無牢。不可恃怙。是故說幻法野馬也。斷魔華敷者。所謂魔者。稱爲自在天子。彼所著結髮。以見諦思惟道往斷斷已斷。當斷剝已剝。當剝打已打。當打是故說斷魔華敷也。不覩死王者。見諦思惟道所應斷結已盡無餘。不復進趣向於自在天子。亦復不爲天所牽連。是故說不覩死王也。

此身如沫 幻法自然 斷魔華敷 不覩死王

此身如沫者。猶如聚沫不得久停。不可恃怙。捉便消滅。不可護持。此四大身亦復如是。無力無強。亦無堅固。是故說是身如沫也。幻法自然者。猶如幻化之物。誑惑他人。非真非實。愚人染著。謂爲已有。智者觀察。無一可貪。是故說幻法自然。斷魔華敷者。見諦思惟所斷結使。永盡無餘。更不適彼言而親近之。是故說斷魔華敷也。不見死王者。見諦思惟結已盡。獨王三千。存亡自由。更不爲自在天子所拘錄。是故說不見死王也。解身與貪一而不異。學能捨牢。有如還憂曇鉢比丘度。彼此如蛇脫故皮。學能捨牢。有者有中牢者。何者是。可謂五欲是。心意染著不能捨離。令此衆生興意染著。流轉五道周而復始。一形毀壞復受一形。世間復有何者牢。所謂五盛陰身是。復使衆生類終日翫習。不能去離。然彼

學人執意牢固。能捨此牢者。可謂賢聖。能捨五盛陰身及五欲者。是謂應賢聖行。是故說學能捨牢有也。如選憂曇鉢者。善別之人。選擇妙華求憂曇鉢。形神疲勞不能剋獲。意便疲厭。即捨而去。是故說如選優曇也。比丘度彼此者。所謂比丘者。破諸結使。毀辱形體。著衣持鉢。行乞度人。度彼此者。謂內外六情內六入外六塵。是故說比丘度彼此也。如蛇脫故皮者。賢聖人三有牢者。爲賢聖之道也。聖人能捨賢聖道。入無爲泥洹城。是故說如蛇脫故皮也。

出曜經馬喻品第二十

如馬調軟 隨意所如 信戒精進 定法要具 忍和意定 是斷諸苦

如馬調爽。隨意所如者。如有善調馬之士。以策御馬。隨意所如不失本轍。馬性剛直。復恐鞭撻。恒自將護。以慮爲失。是故說如馬調爽。隨意所如也。信戒精進。定法要具者。比丘執行。亦如彼馬內。恒思惟恐有過失。復恐諸梵行人來見呵責。信心向佛法僧。精進牢固。不可沮壞。意常入定。分別諸法。亦不漏失。是故說信戒精進。定法要具也。忍和意定者。學人進行。調御諸根。不令放逸。於諸根門。悉得自在。忍力具足。若人毀譽稱譏。苦樂不興。悲心亦無是非。是故說忍和意定也。是斷諸苦者。中有有餘無餘。盡能斷入泥洹中。是故說是斷諸苦。

從是住定 如馬調御 斷恚無漏 是受天樂

從是住定者。彼習定人。收攝諸根。執意不亂。心無他念。心所念法。亦不流馳。是故說從是住定也。如馬調御者。如彼調馬人。見彼惡馬。懽懽不調。著之羈絆。加復策撻。然後乃調。隨意所如。無有疑滯。是故說如馬調御也。斷恚無漏者。諸恚已盡。無復諸漏。更不受當來有後不復生。是故說斷恚無漏也。是受天樂者。諸天晝夜衛護。羅漢說功德。捨天重位來至人間。稱譽賢聖功德。展轉遠布。無不聞者。是故說是受天樂也。

不恚在放恣 於眠多覺寤 如羸馬比良 棄惡乃爲賢

不恚在放恣於眠多覺悟者。如彼修行人。心無放逸。歎說不放逸之德。樂於閑靜。不處憤亂。見放逸者。勸使除貪。夫放逸人不獲善本。多失財貨。於眠多覺悟。憶佛契經。如來所說。若人睡眠多有所損。應成之物。反更壞敗。不應成物。反更成立。皆由睡眠而有此變。是故說不恚在放恣於眠多覺悟也。如羸馬比良棄惡乃爲賢者。猶如兩馬同趣一向一馬。

肥良走速一者羸劣走不及件。然彼羸者先得正道垂欲究竟。後良馬以進超過於劣馬。此衆生類亦復如是。有利根人貪著睡眠不肯修學。有鈍根人意勤修學不著放逸。是故說如羸馬比良棄惡乃爲賢。

慙愧之人 智慧成就 是易誘進 如策良馬

慙愧之人智慧成就者。如人習行耻不及衆。得一望一轉欲前進。於行闕一者便自羞耻。吾宿有何緣習行而不果獲。煩惋自責如喪二親。意常欲離惡不善法。是故說慙愧之人智慧成就也。是易誘進如策良馬者。盡能滅一切諸惡。永拔根原無復塵翳。如斯之人易進爲道。是故說是易誘進良馬者。彼御馬人調御惡馬能令調良。預知人意之所趣向。是故說如策良馬。

譬馬調正 可中王乘 調爲人尊 乃受成信

譬馬調正者。如彼王既有三種馬。一者上二者中三者下。餒食養育盡無差別。上馬者王數觀視。中馬者遣人看視。下馬者遣奴看視。是故說譬馬調正也。可中王乘者。金銀校具種種纓絡乘有所至行步安庠。如王所念終不違錯。是故說可中王乘也。調爲人尊者。處衆人中爲尊爲上。無有過者。最爲第一。無以爲喻亦無儔匹。是故說調爲人尊也。乃受成信者。聞彼譏謗不懷憂惑逆愆。其人後當受殃已終不瞋亦無恚怒。不生惡心向於前人。是故說乃受誠信也。

雖爲常調 如彼新馳 亦最善象 不如自調

雖爲常調者。猶如調馬人少來知馬進趣。良善驚鈍悉皆了知。某者易調某者難調。某者性急某者性緩。能別此者乃謂善察。是故說雖爲常調也。如彼新馳者。復知惡馬不可調御。方始教習乘走東西。未經旬日復得調良。若志固不可調者。即付外人馱薪負草。是故說如彼新馳也。亦最善象者。最善象者。意伏心調。身體羸澀。獸中最大。爲人所愛觀者。無厭。是故說亦最善象也。不如自調者。人能自調御。除非去邪。爲諸天世人諸佛世尊神通得道者所見敬。是故說不如自調也。

彼不能乘 人所不至 唯自調者 乃到調方

彼不能乘人所不至者。不能乘此乘至無畏境。亦復不能乘此乘至安隱處。復不能乘此至無災患處。是故說彼不能

乘也。唯自調者乃到調方者。人能自調御識神速到安隱處。不調者能使調。不正者能使正。永處無爲。不復經歷憂悲喜怒。是故說唯自調者乃到調方。

彼不能乘 人所不至 唯自調者 滅一切惡

彼不能乘人所不至者。不能乘此乘去離地獄餓鬼畜生。亦復不能超越八難。是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者滅一切惡者。人能自調衆善普會於諸結使。最得自在。盡能滅地獄餓鬼畜生蹤跡。是故說唯自調者滅一切惡。

彼不能乘 人所不至 唯自調者 脫一切苦

彼不能乘人所不至者。乘此乘不能盡苦原本。從此岸至彼岸。何以故。乘者非至竟乘非第一義乘。是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者脫一切苦。永盡於苦無復生死。是故說唯自調者脫一切苦也。

彼不能乘 人所不至 唯自調者 得至泥洹

彼不能乘人所不至者。不知蹤跡。況當知泥洹有可見耶。此事不然是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者得至泥洹。解知泥洹亦自虛寂專意。一向無他異念。是故說唯自調者得至泥洹。

常自調御 如止奔馬 自能防制 念度苦原

常自調御者。念自調御去惡即善。如契經說佛告呪那曰。自不調御意不專一。故調御餘者。此事不然。欲得調人先當自調。是故說常自調御也。如止奔馬者。如彼調馬人。調和奔逸馬避危就安。是故說如止奔馬也。自能防制念度苦原者。衆行已具。便不履苦。越過苦表何者。苦表滅盡泥洹。是彼無復衆苦熱惱。是故說自念防制念度苦原也。

自爲自衛護 自歸求自度 是故躬自慎 如商賈良馬

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所。爾時耆域藥王請佛及比丘僧。又除般特一人。所以然者。以彼般特四月之中不能誦掃帚名。得爾時如來及比丘僧。往到彼家。各次第坐耆域。即起行清淨水。如來不受清淨水。耆域白佛言。不審如來以何因緣不受水。佛告耆域。今此衆中無有般特比丘。是故不受水耳。耆域白佛。此般特四月之中不能誦掃帚名。得行道放牛牧羊人。皆誦得此偈。何故請此人。佛告耆域。汝不請般特者。吾不受清淨水。時耆域承佛教誡。即遣人往喚般

特佛告賢者阿難。汝授鉢與般特。佛復告般特。莫起于坐。遙授鉢。孟著如來手中。爾時耆域見神力如是。乃自悔責。咄我大誤毀辱賢聖。今日乃知不可犯其口言。卽生恭敬心。向般特比丘。乃不慙。歎於五百人許。爾時世尊廣說曩昔因緣。過去久遠無數世時。爾時耆域身躬爲馬。將販賣轉易時。駟千疋馬。往詣他國中路。有一馬產駒。其主卽以駒與人。驅馬進路。尋進他國。與國王相見。王問馬將吾今觀此千疋馬。是凡常馬。然其中有一馬悲鳴聲。不與常馬同。此馬必生駿駒。其駒設長大者。價與此千疋馬等。若我得此駒者。諸馬盡買不得駒者。吾不買馬。馬將報曰。自涉路已來。不憶馬產駒。王告彼人。吾誦馬相聞馬母聲。必知其駒好惡。馬將追憶退還自念。近於道路。此馬母如產駿駒。卽與中路主人。其駒未經旬日。便作人語。語其主曰。若使馬將來索我者。得五百疋馬。持我身與不得五百疋馬。莫持與之。數日之中。馬將自至。近留馬駒以相付託。君有養活勞苦。今以一疋好馬贖之。願見相還。其人答曰。吾本不强從君。索駒自君去後。勤苦養活。若今以五百疋馬贖爾。乃相還。卽如其言。以五百疋馬贖。乃得本駒。佛告耆域。汝昔先薄賤馬駒。用持乞人。後以五百疋馬贖取。先賤而後貴。今亦如是。請五百比丘。留般特一人。今反貴重般特。薄賤五百人。斯緣久矣。非適今日。是故說如商買良馬也。馬喻品第二十竟

出曜經卷第十九

出曜經卷第二十

姚秦涼州沙門竺佛念譯

悲品第二十一

除悲去僞慢 超度諸結使 不染著名色 除有何有哉

除悲去僞慢者。夫人瞋悲敗善行人。所以競利多少。亡家破國。種族滅盡。皆由悲。以僞慢滅已滅。當滅是故說除悲去僞慢也。超度諸結使者。瞋悲僞慢結使爲本。除本則無有枝葉。是故說超度諸結使。不染著名色者。盡除雖有名色。存衆生有樂想。皆由名色。與共相毀譽。我色像名望勝。卿卿色像名望不勝我。是故說不染著名色。除有何有哉者。所謂

有者結使名號未能度有至無爲使所使爲結所結爲縛所縛彼修行人以虛寂止觀永盡無餘度有至無是故說除有何有哉也

降悲勿令起 欲生當制之 漸斷無明根 修諦第一樂

降悲勿令起者悲熾如火當念速滅若令滋長者多所傷敗悲生則禍至猶人把火逆風自燒身是故說降悲勿令起也欲生當制之者欲心適生即求方便令不生如彼毒蛇方欲出穴即當制御令不暴逸欲心如是即生便滅使不滋長是故說欲生當制之也漸斷無明根者無明者世間之大冥覆蔽心識不得開舒當求方便以勇猛心斷根不生是故說漸斷無明根也修諦第一樂者行者所以不速成道猶其姪怒癡染汗身心此三結使由四諦斷不獲諦人不能除此三事從無數世以來未曾獲無爲樂得四諦者爾乃爲樂是故說修諦第一樂

斷悲得善眠 悲盡不懷憂 悲爲毒根本 甘甜爲比丘 賢聖能悉除 斷彼善眠睡

斷悲得善眠者夫人瞋悲晝夜不睡如遇蛇嚙如病發動如失喪財貨此悲之相貌人無瞋悲不見衆惱安臥睡眠天曉不悟如服甘露心識淡然是故說斷悲得睡眠也悲盡不懷憂者人懷悲怒現在前時晝夜愁慙如喪親親如失財寶悲已得除無復愁憂苦惱是故說悲盡不懷憂也悲爲毒根本者毒中根者莫過於悲人當悲盛覆諸功德不得露現是故說悲爲毒根本也甘甜爲比丘者已拔毒根本無復毒栽更生美藥如彼甘露去諸穢惡是故說甘甜爲比丘也賢聖能悉除斷彼善眠者所謂賢聖者諸佛弟子衆惡悉除諸善普會滅悲生本更不造新意不興念念此悲想善得睡眠無復憂慮是故說賢聖能悉除斷彼善眠也

人興悲怒 作善不善 後悲已除 追念昔事 如火熾然

人興悲怒作善不善者如人爲悲怒所纏心意倒錯無所識知猶如盲者不覩高岸平地彼悲怒人亦復如是爲悲怒所纏不見善與不善好之與惡是故說人興悲怒作善不善也後悲已除追念昔事如火熾然者猶如失道之士時變爲要瞋悲之人速悔爲上內懷慙愧即自悔責悲爲虛詐何爲興怒怒怒相報終無休已如火熾然心意變悔羞爲悲所使是故說後悲已除追念昔事如火熾然也