

與欲永別，亦復不見三界窠窟，然後乃應無虧損行，是故說曰：人不壽劫，內與心諍，護身念諦，比丘惟安。

念親同朋友 正命無雜糅 施知應所施
亦令威儀具 比丘備眾行 乃能盡苦際

行人成就皆由朋友，功成德滿稱過四遠，稟受之人日有其新，所行真正不著外部，所出惠施，施佛比丘僧與師及諸尊長，所以然者，斯等諸人皆有威儀，執諸禮節，知苦之所由，是故說曰：念親同朋友，正命無雜糅，施知應所施，亦令威儀具，比丘備眾行，乃能盡苦際。

手足莫妄犯 節言慎所行
常內樂定意 守行謂比丘

世多有人凶暴為惡，手捲相加，遂致傷害，內恣六情，著色聲香味細滑之法，如斯之人，雖得為道，不應法行，進無脩道之法，退失賢聖之儀，如擔死人種，無所復中直，此比丘等亦復如是，能自專意所行，隨順坐禪，定意六時行道，不失本行，是故說曰：手足莫妄犯，節言慎所行，常內樂定意，守行謂比丘也。

樂法欲法 思惟安法 比丘依法 正而不費
學人脩行分別諸法，見法得法，深入觀法，若坐若臥，眾神往來，思惟安法，比丘依法，乃得滅度，於諸聖道，益而無費，日有增益，終無減損，亦使正法久存於世，是故說曰：樂法欲法，思惟安法，比丘依法，正而不費也。

當學入空 比丘靜居 樂非人處 觀察等法
執行之人，觀此五陰，計為是常，牢固不敗，不能捨離，興於塵勞，然執行之人，分別五陰內

外悉空，正使在于曠野之中，樹下塚間，思惟法本，求於道果，先當習空，乃應道真，昔諸道人，室內坐禪，空行須菩提，在外求索，開門，內人應曰：汝是誰乎？須菩提對曰：世人假名，須菩提者也。人所樂者，彈琴鼓瑟，作倡伎樂，此是人所樂，非人所樂者，禪定數息，繫意在一，非人所念，是故說曰：當學入空，比丘靜居，樂非人處，觀察等法也。

當制五陰 服意如水 清淨和悅 為甘露味
初學之人，觀此五陰，皆當壞敗，無一可貪，分別諸持，悉不牢固，意均平等，顏色和悅，清淨無瑕，盡諸苦際，是故說曰：當制五陰，服意如水，清淨和悅，為甘露味。

不為風所動 比丘盡愚癡 所在不傾動
猶若安明山，不為四種風所傾動，盡癡比丘，亦復如是，不為色聲香味細滑之法所動，是故說曰：如彼極峻山，不為風所動，比丘盡愚癡，所在不傾動也。

一切名色 非有莫惑 不近不愛 乃為比丘
名色六入，行者之所棄，我所非我所，都無所有，不近於危險之法，法有種種，或有真實，或有危險，所謂真正者，諸度無極，所謂危險者，世俗常則，比丘具足此者，乃謂應真，是故說曰：一切名色，非有莫惑，不近不愛，乃為比丘。

者為勝，爾時世尊便說此偈。

比丘非別 慢誕無戒 捨貪思道 乃應比丘
息心非別 放逸無信 能滅眾苦 為上沙門
爾時梵志聞斯偈已，即以所有財貨，施於世尊，爾時如來尋不受之，語梵志曰：我今所說，非歌頌所讚，何緣取汝所施之物？梵志白佛：不審今者，以此所施為付何人？世尊告曰：汝今持此所施，持著淨處，若著無草之地，若著清淨水中，爾時梵志受如來教，即以所施寫著水中，是時水中自然涌出，作若干種聲，漸漸於中，出大光明，梵志見已，踊躍歡喜，不能自勝，如來即說真如四諦，尋於坐上，諸塵垢盡得法眼淨。

承受諸佛教 極得滅盡跡 無親慎莫觀
比丘得慈所在，解脫分別，萬行無事不達，設復有人見眾生之類，步兵象兵馬兵車兵共相鬪訟，入慈之人，愍彼不及，拔濟眾生，至無為岸，猶如平稱，平等無二，於如來所得四堅固之心，不可傾動，猶如最勝長者，及以比丘觀佛無厭足，正使化佛在其前者，亦不能使心有所傾動，行人得滅盡之跡，無復眾惱，知可近知近，可從知從，如是行蹤跡，滅行則為本，略說其要，如是結使本為火之所燒，如是漸以次斷諸結使源，如是頗有志無，乃至於泥洹。

心喜極歡悅 如以愛念者

比丘多熙怡 盡空無根源

彼修行之人，歡喜踊躍，無有懈怠，聞喜不以為歡，聞惡不以為感，比丘入定，無有錯亂，恒自思念，從無數劫以來，修行眾德，不失行本，究盡

空源無邊無崖。是故說曰。心喜極歡悅。加以愛念者。比丘多熙怡。盡空無根源。息身而息意。

攝口亦其善。捨世謂比丘。渡淵無有礙。

彼修行人。執持威儀。不失其則。護口四過。無所違失。不使其心有所流馳。所說言教。無有麤獷。先笑後言。適可人情。捨世謂比丘。何者。為比丘。所謂比丘者。離色聲香味細滑法。去姪怒癡。是故說曰。息身而息意。攝口亦其善。捨世謂比丘。渡淵無有礙也。

無禪不智。無智不禪。道從禪智。得近泥洹。夫人學問。先從誦四阿含三藏具足。然後乃名稱。為禪定。此是世俗之智。無智不禪者。無漏慧觀。必有所至。無有罣礙。設有二事具足者。便近於泥洹。是故說曰。無禪不智。無智不禪。道從禪智。得近泥洹。

禪無放逸。莫為欲亂。無吞洋銅。自惱焦形。如彼脩行之人。攝身口意。少欲知足。不大慳慳。雖得衣被。飲食床臥具。病瘦醫藥。趣自支形。不慕世榮。威儀禮節。不失其度。床臥坐具。恒知止足。莫受後世洋銅灌口。是故說曰。禪無放逸。莫為欲亂。無吞洋銅。自惱焦形。能自護身口。

護意無有惡。後獲禁戒法。故號為比丘。夫人習行。身不行惡。口不罵詈。意不妬嫉。具此三者。乃為比丘。是故說曰。能自護身口。護意無有惡。後獲禁戒法。故號為比丘也。

諸有修善法

七覺意為本

此名為妙法

故曰定比丘

如彼行人。善脩其法。先得無漏盡苦之源。便得七覺意華。漸至無為。得近泥洹。是故說曰。

諸有脩善法。七覺意為本。此名為妙法。故曰定比丘也。如今現所說。

自知苦盡源。此名為善本。是無漏比丘。

於現法中。而自觀了。求其巧便。盡於苦際。所謂盡苦際者。滅盡泥洹。是故諸根具足。成就無漏行。所行如意。無所違失。是故說曰。如今現所說。自知盡苦源。此名為善法。是無漏比丘也。不以持戒力。及以多聞義。正使得定慧。不著於文飾。比丘有所持。盡於無漏行。

夫人習行。不但精進忍辱。一心智慧。求於解脫。亦復不以多聞解慧。知內外法。至於無為。要得世俗定意。然後至於妙際。或在山野空閑之處。與善知識相遇。說其正徑。不說邪路。比丘當知。此行習無漏法。所以盡苦際者。皆是漏盡。羅漢須陀洹。斯陀含。阿那含。猶尚涉諸苦惱。是故說曰。不以持戒力。及以多聞義。正使得定意。不著於文飾。比丘有所持。盡於無漏行也。

當觀正覺樂

勿近於凡夫。觀此現世事。分別於五陰。

如彼學人。觀正覺樂。以自娛樂。不近於凡夫。所以然者。非彼境界所有。觀此世事者。知眾生之類。生者滅者。進退所趣。知苦所由。分別五陰成敗所趣。是故說曰。當觀正覺樂。勿近於凡夫。觀此現世事。分別於五陰。

為之為之。必強自制。捨家而解。意猶復染。行懈緩者。勞意弗除。非淨梵行。焉致大寶。執行之人。興諸想著。起結使本。或有分別計。有今世後世之累。於苦而不自免。比丘莫著此。自謂清淨之行。諸有沙門。婆羅門。不知出要。

之法。我不說此人。應得度也。所以然者。不離縛著之所致。比丘當知。非有而言有。此習邪病。以有此病。復生惡行。由此諸病。不得盡苦際。比丘當知。究盡其源。解知無常。為變易法。夫學之人。觀此法者。無堅無牢。為無有要。解知無身。則知生死。不以為死。魔之所沮壞。以得勝彼。更不造有。盡一切之有。此名苦際。更無有上。心得永休息。

比丘攝意行。以盡老病死。便脫魔縛著。

如彼行人。永盡諸結。意所染著。不復造行。色聲香味細滑之法。不復在懷。自知罪畢。更不受胎。永離魔界。亦不與欲塵相應。是故說曰。心得永休息。比丘攝意行。以盡老病死。便脫魔縛著。心得永寂。

比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。

有者生死之累。所以沈漂周旋。五道者。皆由意惑。不盡其源。故是說曰。心以得永寂。比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。行人執意多有所濟。常求方便。以自濟渡。以斷於愛根。

比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。

愛之為病。多所危害。欲界愛者。其事有二。一者食愛。二者欲愛。色界無色界。禪味愛。是故說曰。以斷於愛根。無有結使心。

比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。

所謂結使者。眾行之本。漏諸穢濁。是故說曰。無有結使心。比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。不以斷有根。

比丘攝意行。以盡老病死。更不復受有。

以度生死更不受有 比丘攝意行

以盡老病死 更不復受有 以脫於魔界

永離於魔界更不處於欲界以脫永脫更不受有 以勝叢林刺

及除罵詈者 猶如憑泰山 比丘不受苦

以勝叢林刺者此名為色聲香味細滑法更復有者何者為林刺所謂林刺者姪怒癡病最為根本唯有諸佛世尊乃能除耳設彼罵我解知無形內自思惟身為苦器內外無主分別此身何可貪樂一病以發四百四病同時俱作此名身之內患所謂外患者荊棘叢林誹謗之名毀形污辱或被撻打如斯之類從外而至或被蛇蝎毒害百足之虫此皆外事來逼其身猶如泰山不用幻呪奇術之法所可移動是以比丘欲得離眾苦之本唯有真如四諦彼比丘不知苦樂所謂不知苦樂者苦至不以為酸楚樂到不以歡娛是故說曰以勝叢林刺及除罵詈者猶如憑泰山比丘不受苦

不念今後世 觀世如幻夢

比丘勝彼此 如蛇脫故皮

猶若明行人意知今世後世變易不停是故說曰不念今後世觀世如幻夢比丘勝彼此如蛇脫故皮 能斷愛根本

盡竭欲深泉 比丘勝彼此 如蛇脫故皮

所以說此喻者欲使行人知其深淺料量正行皆順於法爾時世尊訓以道德恐後眾生不別愛本是故演說知其出源是故說曰能斷愛根本盡竭欲深泉比丘勝彼此如蛇脫故皮略說其要欲怒癡憍慢亦復如是著欲者說其欲著

瞋者說其瞋著駭者說其駭 能斷於五欲

斷於欲根本 比丘勝彼此 如蛇脫故皮

猶如有人身被五繫愁憂苦惱無復情意後得蒙赦得免危厄是以如來為喻欲使後生審知明白是故說曰能斷於五欲斷於欲根本比丘勝彼此如蛇脫故皮 能斷於五結

拔於愛欲刺 比丘勝彼此 如蛇脫故皮

所謂五結者貪欲結瞋恚結睡眠結調戲結疑結覆蓋人心使不觀慧明使人盲冥不觀光明滅於智慧永斷諸趣不得至於泥洹是故說曰能斷於五結拔於愛欲刺比丘勝彼此如蛇脫故皮拔於愛欲刺者刺有三義欲刺恚刺無明刺盡斷無餘更不復生無起滅法見斷五蓋是故說曰拔於愛欲刺也 諸有無家業又斷不善根 比丘勝彼此 如蛇脫故皮 彼修行人執苦來久脩菩薩德終日不捨捨家出學不貪世榮是故說曰諸有無家業又斷不善根比丘勝彼此如蛇脫故皮 諸不有熱惱 又斷不善根

諸不有熱惱 又斷不善根

比丘勝彼此 如蛇脫故皮

所謂熱惱者一者欲熱惱二者瞋恚熱惱三者愚癡熱惱三熱惱中恚最為上火所焚燒從欲界乃至初禪地三毒熾火燒欲界至無色界能滅此三毒界者乃為第一無為之樂是故說曰諸不有熱惱又斷不善根比丘勝彼此如蛇脫故皮 斷欲不遺餘

彼此如蛇脫故皮 斷欲不遺餘

如拔不牢固 比丘勝彼此 如蛇脫故皮

人之著欲無不喪命所以然者皆由意斷心惑之所致是以聖人先制姪欲是故說曰斷

欲不遺餘如拔不牢固比丘勝彼此如蛇脫故皮略說其要貪欲瞋恚愚癡憍慢亦復如是

愛生而流溢 猶蛇含毒藥

比丘勝彼此 如蛇脫故皮

人隨愛意不自禁制漸從欲界乃至三有流轉五趣不離四生所以論比丘勝彼此者彼者六塵此者六情比丘能滅彼此者如蛇脫故皮

諸有斷想觀 內不造其心

比丘勝彼此 如蛇脫故皮

觀有三觀欲觀恚觀無明觀能滅此者乃謂為道士是故說曰諸有斷想觀內不造其心

比丘勝彼此如蛇脫故皮 持戒謂比丘

有空乃行禪 行者究其源 無為最為樂

比丘執行以威儀為本戒以檢形服以法衣

所行法則不違先聖有空定意然後名為禪

不捨假號如彼行人受則信解分別其義求

於無為快樂之處無有飢寒苦惱之患是故

說曰持戒謂比丘有空乃行禪行者究其源

無為最為樂也 比丘憂忍憂

分別床臥具 當念無放逸 斷有愛無餘

比丘修行處樂不以為歡遭難不以為苦利

衰毀譽無增減心在閑靜處一意端坐心不

流馳斷諸結使念無想著是故說曰比丘憂忍

憂分別床臥具當念無放逸斷有愛無餘也

出曜經梵志品第三十四

所謂梵志不但佻形居嶮臥棘名為梵志

爾時有一比丘至世尊所頭面禮足白世尊

言唯然世尊自今以後聽諸弟子皆悉佻形

不著衣服世尊告曰咄愚所戾不應法律此

梵志之法，非是內藏所修行也。人懷慚愧，便有尊卑高下。知有父母兄弟，何為復說佻形行世。爾時復有一異比丘詣佛所，頭面禮足。白世尊言：唯然世尊，自今以後聽諸道人各留頭髮。佛告比丘：咄愚所戾，不應法律。此梵志之法，非是內藏所修行也。復有異比丘詣世尊所，頭面禮足。前白世尊言：唯然世尊，聽諸道人皆白灰塗身，復有異比丘白世尊言：自今以後聽諸道人服氣不食，復有比丘白世尊言：自今以後聽諸道人佻形露地臥。世尊告曰：咄愚所戾，復有異比丘頭面禮足。白世尊言：唯然世尊，自今以後聽諸道人在浴池沐浴清淨。佛告比丘：不以此法得至于道。

棄身無猗，不誦異言。兩行以除，是謂梵志。昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑中，爾時世尊度五比丘。未經數日，爾時波羅奈國有一長者名曰夜輸，種姓豪族，饒財多寶，顏貌端正。世之無雙，欸一日之中，得非常觀。自觀家里男女之屬，斯如死身無一可念，視己形體塚間無異。即從坐起，並作是說：惑愚至深，不別幻化。爾時長者即自捨家，逃走出城，脫琉璃履，履價直一萬，即渡江水，奔趣世尊。頭面禮足，在一面立，尋白佛言：世事多故，變易非一，萬物幻化不可恃怙。我今自歸，欲求無為安樂之處。佛告長者：善哉善哉，族姓子，賢聖法中甚大寬弘，正是汝身之所願樂。爾時長者聞如來教，歡喜踊躍，不能自勝。爾時世尊漸與說法，所謂論者施論戒論生天之論，欲不淨想漏為大患。爾時長者聞斯法已，即於坐上諸塵

垢盡得法眼淨，彼以見法得法成就諸法。即從坐起重，自歸命。頭面禮足。白世尊言：唯然。天中天，聽在道次，出家學道。佛告長者：善來比丘。鬚髮自落，自然法服。重聞說法，得羅漢道。爾時長者家中父母兄弟男女儀從，嚴駕象馬，追跡求覓。夜輪長者，到江水側，見琉璃履。父自思惟：我子將渡江水，必然不疑。所以知其然。今脫此琉璃履，價直億萬。吾今渡江，所在求覓，即渡江水，遙見世尊，光相炳然。至世尊所，頭面禮足。白世尊言：唯然世尊，頗見夜輪童子遊此過乎。佛以神足，隱彼夜輪比丘使父不見。佛告長者：汝今求子，不如自求。汝但速坐，吾與汝說法。長者尋坐佛為說法。即於坐上諸塵垢盡得法眼淨。爾時世尊即捨三昧，使父見子。父告子曰：汝速還家，汝母愁苦。恐汝不還。佛告長者：止。止長者，勿作斯語。云何長者，如有修行之人，本在學地，愛欲未盡，後得無學，離於學地，欲使無學之人習於學法。於長者意云何。為可爾乎。長者對曰：不也。世尊。佛告長者：汝子今日以得無著，住無學地。長者當知，以得無著，焉得還家。習於五欲。長者聞之，歡喜踊躍，即起禮子五體投地，自歸真人。永無所著。爾時世尊即與長者而說斯偈：

棄身無猗 不誦異言 兩行以除 是謂梵志
今世行淨 後世無穢 無習無捨 是謂梵志
人執邪見 至死不改 計常之人 不與斷滅見
相應 斷滅見 不與計常見 相應 能捨此見 不著三世 是故說曰 今世行淨 後世無穢 無習無捨 是謂梵志

若猗與愛，心無所著，已捨已正，是滅終苦。初習行之人，雖在學次，未能分別思惟道果，一明了不失其緒，未獲者獲，未得者得，是故說曰：若猗與愛，心無所著，已捨已正，是滅終苦。

諸有無所猗 恒習於正見
常念盡有漏 是謂為梵志

猶如大象從寸孔出，欲得出城，門不容象。眾人見之，各各驚愕。謂彼象曰：汝今出於寸孔往來，無難。然欲出城，反更不受。是以聖人借以為喻。眾生之類，雖得出家，脩習道法，不能盡有漏，成無漏，心解脫，智慧解脫，是故說曰：諸有無所猗，恒習於正見，常念盡有漏，是謂為梵志。

愚者受猗髮 并及床臥具
內懷貪濁意 文飾外何求

愚者不自覺長養其髮，所以剃髮者，剃其結使非但剃髮，愚人執迷長養其髮，以為文飾。過去恒沙諸佛之法，各各相授，剃除鬚髮，法服齊整。自古有之，非適今日。今日愚人貪著臥具，然我法中制以三衣不畜遺餘，樹下塚間，以此為常。廣說如其本，內懷邪見，興貪濁意，外自文飾，謂為無瑕。捨迷就道，其法不惑，是故說曰：愚者受猗髮，并及床臥具，內懷貪濁意，文飾外何求也。被服弊惡，躬承法行，閑居思惟，是謂梵志。脩行之人，被服麤惡，不著文飾，思惟法行，無所貪求，節言省語，不鬪亂彼此，是故說曰：被服弊惡，躬承法行，閑居思惟，是謂梵志。

見癡往來 墮漸受苦 欲單渡岸
不好他語 唯滅不起 是謂梵志

夫人執癡意不開悟，亦復不能越次取證。恒

在嫌疑不淨之地。此則非淨行之人。斷諸有漏。永盡無餘。是謂梵志。是故說曰。見癡往來。墮漸受苦。欲單渡岸。不好他語。唯滅不起。是謂梵志。截流而渡。無欲如梵。知行以盡。是謂梵志。若使以水沐浴。其身得至於道者。水性之類。皆稱於道。但非沐浴而至於道。分別諸法。審諦其義。清淨無瑕。眾結智行。永盡無餘。是故說曰。截流而渡。無欲如梵。知行以盡。是謂梵志。

不以水清淨 多有人沐浴

能除弊惡法 是謂為梵志

夫人沐浴不能去腹裏垢。盡除惡法。更亦不造。乃名為梵志。是故說曰。不以水清淨。多有人沐浴。能除弊惡法。是謂為梵志。非剃為沙門。

稱吉為梵志 謂能滅眾惡 是則為道人

所謂沙門者。未必剃除鬚髮。內有正行。應於律法。乃應為沙門。夫為梵志。終日稱吉。得生梵天者。見人盡當生於彼處。但彼稱吉。生於梵天。謂能滅眾惡。修清淨行。是故說曰。非剃為沙門。稱吉為梵志。謂能滅眾惡。是則為道人。彼以無二。清淨無瑕。諸欲結解。是謂梵志。盡捨一切弊惡之法。出入行來。周旋之處。言不及殺。不害一切。無所傷損。清淨無瑕。永無諸縛。是故說曰。彼以無二。清淨無瑕。諸欲結解。是謂梵志。

入正為沙門 棄我眾穢行 是則為捨家

梵志之行。去諸惡法。內外清徹。眾穢永盡。不懷怖望。貢高於人。意定不移。覺寤一切諸法之本。梵行已立。所作已辦。更不復受有。脩清淨行。無所遺失。是故說曰。出惡為梵志。入正為沙

門。棄我眾穢行。是則為捨家。人無幻惑。意無慢無愚惑。無貪無我想。是謂為梵志。

人之在世。不懷幻惑。梵志自謂言。百劫一過。大海之中。自然有幻惑。食噉天下人。去諸憍慢。不興著想。如來至真等正覺。離世八法。不染於世。亦名為比丘。亦名為沙門。亦名佛。是故說曰。人無幻惑。意無慢無愚惑。無貪無我想。是謂為梵志。我不說梵志。

託父母生者 彼多眾瑕穢 滅則為梵志

所謂梵志。從父母生。多諸瑕穢。或復出家。離諸世俗。脩清淨行。無選擇。施平等。無二。不雜想。施。或復施時。求作國王。生天。此名雜想之施。無雜想。施者。盡為一切。不自為己。是故說曰。我不說梵志。託父母生者。彼多眾瑕穢。滅則為梵志。身口與意。淨無過失。能攝三行。是謂梵志。出言柔和。初無罵詈。分別義趣。如掌觀珠。音響清淨。聽者樂受。多所成就。淨無過失。不觸。憍人。是故說曰。身口與意。淨無過失。能攝三行。是謂梵志。

見罵見擊 默受不怒 有忍辱力 是謂梵志
擊人得擊 罵人得罵 皆由不忍致此患害 夫能忍者 戰中為上 忍為良藥 能愈眾病 若有罵者 默然不對 是故說曰 見罵見擊 默受不怒 有忍辱力 是謂梵志

●出曜經卷第二十九

出曜經卷第二十九

梵志品之一

若見侵欺 但念守戒 端身自調 是謂梵志
若復有人 所見侵欺 不興惡懷 有瞋怒意 守戒多聞 降伏意識 身正影直 心平道存 是故說曰 若見侵欺 但念守戒 端身自調 是謂梵志
世所善惡 脩短巨細 無取無與 是謂梵志
世俗方略 事有若干 欲察人情 先採其語 說善說惡 不記于懷 不見有長短廣狹 亦復不見有取有與 具足如是 行者是謂梵志 是故說曰 世所善惡 脩短巨細 無取無與 是謂梵志
身為行本 口意無犯 能辦二處 是謂梵志
身不行殺 口不惡罵 意不嫉妬 於五鼎沸世 能具此三行者 乃名為梵志 是故說曰 身為行本 口意無犯 能辦二處 是謂梵志
來不作歡 去亦不憂 於聚離聚 是謂梵志
彼習行人 持心牢固 毀譽不動 見有來者 不孚用歡 設見去者 亦不用憂 若在大眾 若復離眾 心恒平等 亦無高下 是故說曰 來不作歡 去亦不憂 於聚離聚 是謂梵志
來亦不歡 去亦不憂 無憂清淨 是謂梵志
若見愛念 不愛念者 亦不用作歡 所以然者 恐心染著 興起因緣 設見去者 便自念言 我於彼人 各無所犯 內外清淨 息意不起 亦名為梵志 是故說曰 來亦不歡 去亦不憂 無憂清淨 是謂梵志

以斷恩愛 離家無欲 愛有已盡 是謂梵志
如彼行人 修習於道 永斷恩愛 離家無欲 遠遊無礙 盡諸有愛 缺三界漏 能具足如此者 乃名梵志 是故說曰 以斷恩愛 離家無欲 愛

有已盡。是謂梵志。

適彼無彼。彼彼以無。捨離貪欲。是謂梵志。所謂彼者外六入也。所謂無彼者內六入也。行人執意觀內外諸情。斯悉虛寂。捨離貪淫。不興六情。具足如此。眾行之本者。乃名為梵志。是故說曰。適彼無彼。彼彼以無。捨離貪欲。是謂梵志。適彼無彼。彼彼以虛。不染三處。是謂梵志。彼習行人。解知內外皆無結使。不著欲界色界無色界。能具足如此。眾行者。乃名為梵志。是故說曰。適彼無彼。彼彼以虛。不染三處。是謂梵志。能捨家業。拔於愛欲。無貪知足。是謂梵志。夫人離家。莫與世俗從事。正使出家。不修其法。毀戒不精進。亦不多聞。亦不應與坐起從事。更不思惟。當來利養。能具如此者。乃名梵志。是故說曰。能捨家業。拔於愛欲。無貪知足。是謂梵志。如今所知。究其苦際。無復有欲。是謂梵志。於見法中。能分別微妙。無有眾惡。知苦是眾病之原首。能斷此者。乃應於妙。於見法中。不與欲意共相應。瞋恚愚癡。永盡無餘。離諸縛著。能具如此者。故名為梵志。是故說曰。如今所知。究其苦際。無復有欲。是謂梵志。

於罪與福。兩行永除。無憂無塵。是謂梵志。正使有福。世俗有漏。善本功德。得為人身。由故不脫。生老病死。又復作罪。種三惡本。經歷生死。罪之與福。二不足貪。兩行永除。無復塵垢。能具此行者。是謂梵志。是故說曰。於罪與福。兩行永除。無憂無塵。是謂梵志。

於罪與福。兩行永除。三處無染。是謂梵志。福之與罪。無欲無染。中間禪樂。無色禪樂。行人

盡捨無所染著。不著三界欲界色界無色界。能解此具足者。乃名梵志。是故說曰。於罪與福。兩行永除。三處無染。是謂梵志。猶如眾華葉。以鍼貫芥子。不為欲所染。是謂名梵志。

猶如蓮華之葉。不受塵水。彼修行人。亦復如是。以離於欲。不復著色聲香味細滑法。猶若以鍼貫藍豆。及與芥子。難可獲也。彼修行人。無有姪欲。略說其要。不為惡所染。是故說曰。猶如眾華葉。以鍼貫芥子。不為欲所染。是謂名梵志。心喜無垢。如月盛滿。謗毀已除。是謂梵志。猶如月盛滿。清淨無瑕穢。無有五翳。眾星圍遶。放大光明。靡所不照。彼比丘。清淨行人。永除五翳。無復五結。心得解脫。諸覺道品。眾定正受。而自圍遶。於中獨尊。無有眾瑕。捨世八法。毀譽已除。能具此行者。故名為梵志。是故說曰。心喜無垢。如月盛滿。謗毀已除。是謂梵志。如月清明。懸處虛空。不染於欲。是謂梵志。如秋時月。不為五事所翳。清淨無瑕。放大光明。靡所不照。修行比丘。亦復如是。不為姪怒癡。五結所繫。能具此行者。故名為梵志。是故說曰。如月清明。懸處虛空。不染於欲。是謂梵志。避諍不諍。犯而不愠。惡來善待。是謂梵志。彼入定人。不起諍訟。禪定一意。念待喜安。自守五行。具足乃名為定。設有惡意來相向者。恒以善待。是故說曰。避諍不諍。犯而不愠。惡來善待。是謂梵志。

解微妙慧。辨道不道。體行上義。是謂梵志。諸有人。聞籌量算計。圖度萬物。分別義趣。一分明辨其道趣。可就知。就可捨。知捨。體行上

義。所謂上義者。滅盡泥洹。是。能具足此法者。故名為梵志。是故說曰。解微妙慧。辨道不道。體行上義。是謂梵志。諸在人間。乞索自濟。無我無著。不失梵行。說智無崖。是謂梵志。或有貴族。姓子。從四姓中。出家學道。捨憍慢。意去高就下。不著榮翼。在在處處。周旋往來。興有佛事。恭奉三寶。若得衣食。床臥具。病瘦醫藥。便為祝願。使彼施家。世世受福。或以神足。騰在虛空。作十八變。施主見者。莫不歡喜。便從受法。皆得開悟。能具此行者。故名為梵志。是故說曰。諸在人間。乞索自濟。無我無著。不失梵行。說智無崖。是謂梵志。

若能棄欲。去家捨愛。以斷欲漏。是謂梵志。如彼行人。盡能斷欲。親近道門。愛而不捨。或有梵志。未盡究竟。欲意未斷。貪著五樂。雖稱梵志。不離於欲。諸有學人。永滅欲漏。不習恩愛。能具足此行者。故名為梵志。是故說曰。若能棄欲。去家捨愛。以斷欲漏。是謂梵志。

慈愍於人。使不驚懼。不害有益。是謂梵志。眾行之要。四等為本。恒當慈愍。加被眾生。見有恐懼。懷憂惱者。便往恤化。永處安隱。無害於人。興致供養。能具此行者。名曰梵志。是故說曰。慈愍於人。使不驚懼。不害有益。是謂梵志。避怨不怨。無所傷損。去其邪僻。故曰梵志。行人執意。志操不同。用心平等。設見怨家。視如赤子。慈心普等。平均無二。猶若忍心。如地平等。如秤。蠅飛蠕動。蚊行喘息。視如己身。念之如父。念之如母。念之如子。念之如身。而無有異。能具此眾行者。名曰梵志。是故說曰。避

怨不怨無所傷損。去其邪僻。故曰梵志。

于後于前。及中無有。無操無捨。是謂梵志。猶如有人。於未來世。不作眾惡行。已不作當不作。於過去世。不作眾惡行。已作眾惡行。已不作當不作。現不作。及其中間。作眾惡行。不作眾惡行。已不作當不作。現不作。能捨此眾惡行者。故名為梵志。是故說曰。于後于前。及中。無有無操無捨。是謂梵志。

去姪怒癡。憍慢諸惡。鍼貫芥子。是謂梵志。如彼行人。欲為汚心。不得至於虛寂之道。除去憍慢。諸不善法。便得漸進。至泥洹境。猶若鍼貫芥子。終不可得。彼心亦復如是。不為姪怒癡繫所拘礙。能具此行者。是謂梵志。是故說曰。去姪怒癡。憍慢諸惡。鍼貫芥子。是謂梵志。

城以暫為固。往來受其苦。欲適渡彼岸。不肯受他語。唯能滅不起。是謂名梵志。生死久遠。涉苦無數。唯有禪定之人。越此生死之難。去邪疑意。無復猶豫。捨煩惱結。使受清淨結。使能具此者。故名為梵志。是故說曰。城以暫為固。往來受其苦。欲適渡彼岸。不肯受他語。唯能滅不起。是謂名梵志。

人能斷愛。今世後世。有愛已盡。是謂梵志。愛根未盡。則不至道。愛根已盡者。乃能為道。欲求道者。不斷三界結。使則不至於道。能斷愛根。然後乃至於道。能具足此者。故名為梵志。是故說曰。人能斷愛。今世後世。有愛已盡。是謂梵志。人無希望。今世後世。以無希望。是謂梵志。所謂希望者。天下萬物。皆人之所希望。然此希望。故未斷絕。如今現身。未死。見存於世。正

使後世取其命終。身死神逝。無復希望。能如此功德。具足者。名曰梵志。是故說曰。人無希望。今世後世。以無希望。是謂梵志。

自不識知。天撻沓和。知無量觀。是謂梵志。當佛如來坐禪之時。諸天世人。竟不知佛。今為所在。有一比丘。名曰多耆耆。往至世尊所。便以此偈而讚如來曰。

歸命人中尊。歸命人中上。不審今世尊。為因何等禪。唯願天中天。敷演其教義。

如來自說梵行之中。無有出我者。所以知其然。禪解脫。正受定意。猶是世之常法。諸天龍神。不能知我之所在。況我當行佛事。眾智之妙門。天龍鬼神。能知我處乎。是故說曰。自不識知。天撻沓和。知無量觀。是謂梵志。

自識宿命。見天人道。知生苦源。智心永寂。自識宿命。無數劫事。觀知地獄天上之事。餘者不能。唯有佛如來。至真等正覺。觀三千大千世界。如掌觀珠。知生苦源。究暢其本。捷疾之智。速成羅漢道。隨意所念。而無流滯。是故說曰。自識宿命。見天人道。知生苦源。智心永寂。

自知心解脫。脫欲無所著。

三明以成就。是謂為梵志。

如彼行人。知心所念。解脫者。不解脫者。皆悉明知。欲想諸行。永得解脫。所謂三明者。自識宿命。天眼漏盡。若具足如是行者。名曰梵志。是故說曰。自知心解脫。脫欲無所著。三明以成就。是謂為梵志。

知眾生因緣。如來佛無著。是謂為梵志。是時如來。知無數事。觀眾生性。行一一分明。生

者死者。皆悉了知。猶如天雨。普潤世界。是時世尊。觀生死之類。亦復如是。生者死者。無不觀練。爾時世尊。與舍利弗。在閑靜室。獨共遊處。爾時有人。已取命終。處在中陰。精神不移。佛告舍利弗。汝今觀此中陰。中識神。為從何許中來。設復遷轉。為處何所。是時舍利弗。即入四禪定。

意。觀此人神。為從何來。設當遷轉。為處何處。時舍利弗。不知此人。為從何來。為趣何處。爾時世尊。告舍利弗曰。汝今所見。不及諸佛境界。此神所從來處。此無數世界。非汝神力。之所能見。佛告舍利弗。汝復觀此精神。當生何處。時舍利弗。復入三昧。而不知精神所湊。舍利弗。即從三昧起。前白佛言。今日入定。遍觀世界。不知神之所湊。佛告舍利弗。此神今日復當過一億世界。當生某甲家。姓某某。如來所見。非是聲聞。辟支佛所及。知宿命通。唯有如來等正覺。得此宿命通。是故說曰。自識於宿命。知眾生因緣。如來佛無著。是謂為梵志。盡斷一切結。

亦不有熱惱。如來佛無著。是謂為梵志。諸有眾生。斷一切結。使羅漢辟支。雖斷結。使由有相似結在。諸佛世尊。無有相似。是故如來佛無所著。是故說曰。盡斷一切結。亦不有熱惱。如來佛無著。是謂為梵志。

大仙最為尊。無數佛沐浴。是謂為梵志。所謂仙人者。得五通道。在群最尊。無有出上。內外清徹。無有眾瑕。仙者亦名為象。長育形體。獸中最大。執意剛強。能却眾敵。無數沐浴。所謂沐浴者。八解正浴池。去諸塵垢。無有結使。如來舒手。手所及處。塵垢不著。伺察惡人。

使。如來舒手。手所及處。塵垢不著。伺察惡人。

不得其便。是故說曰。仙人龍中上。大仙最為尊。無數佛沐浴。是謂為梵志。

所有盡無。渡流無漏。從此越岸。是謂梵志。彼修行人都越一切諸法。審諦分明解世。所有悉無所有。所謂流者。流有四名。一名欲流。二名有流。三名無明流。四名見流。渡此四流者。然後乃得無漏之行。羅漢辟支。猶尚思惟空無想。願忍煖頂法。雖可思惟。有漏俗法。意結所在。或有是時。欲念無漏。先念有漏。是以如來深藏。則有大闕。如來大聖。繫意禪定。從有至無。於無漏法。觀未始有闕。得諸總持。強記不忘。十力四無畏。大慈大悲。三無礙道。及神足行。是謂如來所修之法。非羅漢辟支佛所修之法。是故說曰。所有盡無。渡流無漏。從此越岸。是謂梵志。無禪無說。亦不念惡。禪智清淨。是謂梵志。彼修行人。不念惡禪。夫入禪之人。無言無說。常思善法。設見罵詈。但守其法。若得味相應。禪及中間禪。執意守之。無所憍惱。能具足此行者。故名為梵志。是故說曰。無禪無說。亦不念惡。禪智清淨。是謂梵志。

觀於欲非真。坐樹空閑處。是謂為梵志。塚間衣有四種。一者發家著衣。出家學者。二者檀越施衣。受而守護。三者百納拾諸遺餘。四者塚間污穢不淨。如來初學發家著衣。觀欲非真。捨六萬夫人。棄轉輪王位。出家學道。在閑靜處。坐樹王下。降伏魔王。破十八億眾。能具此眾德者。故名為梵志。是故說曰。比丘塚間衣。觀於欲非真。坐樹空閑處。是謂為梵志。人無識知。無語無說。體冷無煖。是謂梵志。

如來出世無事。不知無事不包。無語無說者。永除狐疑。不懷猶豫。諸煩惱結。使永盡無餘。逮甘露滅。能具此眾行。故名為梵志。是故說曰。人無識知。無語無說。體冷無煖。是謂梵志。棄捐家居。無家之畏。逮甘露滅。是謂梵志。所以居家者。安處人民。得自生活。身者眾結之屋室。是以聖人。教人離家。在於閑靜。求甘露滅。能具如是眾德者。故曰梵志。是故說曰。棄捐家居。無家之畏。逮甘露滅。是謂梵志。

斷絕世事。口無麤言。八道審諦。是謂梵志。如來世尊。光相炳著。初轉法輪。八萬諸天。及二王人。梵志七人。摩竭國王。泐沙萬二千人。摩竭國界石室之中。釋提桓因。萬二千人。拘尸那竭國。最後度須拔。佛滅度後。當有羅漢出世。名曰優波掘。於其中間。濟度眾生。不可稱計。演說八道無礙之法。是故說曰。斷絕世事。口無麤言。八道審諦。是謂梵志。

遠逝獨遊。隱藏無形。難降能降。是謂梵志。如彼行人。興無涯之想。散無邊之念。身形在此。心在海表。人欲觀意。知其形狀者。甚為難剋。心意流馳。彈指之頃。過數千萬億。江河山表。是以故說。遠逝獨遊。復有問者。心有十大地法。心為十一。何以故說。遠逝獨遊乎。報曰。心者恒逐。因緣隨前。任行。當心在色聲。爾時無有香味。細滑法。當心在香。爾時無有色味。細滑法。心在味。無色。香。細滑法。心在細滑。爾時無色。聲。香味。法。心在法。無上五事。當在色時。心為法本。猶如王行。羽儀賓從。無不備有。但以王為名。此亦如是。心造因緣。十法備有。

但不受名。亦如飛鳥。飛行空中。依其六翮。然但以鳥為名。此亦如是。心之無形。亦無窠窟。非是世人。肉眼所見。依止五陰。陰散則離。非有形質。心之難化。猶木鑽鋼。是以聖人。遣教後生。欲降伏心者。晨用百藥。中用百藥。暮用百藥。空無想。願止。觀滅盡。用療心病。使得除愈。能具此者。故曰梵志。是故說曰。遠逝獨遊。隱藏無形。難降能降。是謂梵志。

無色不可見。此亦不可見。解知此句者。念則有所由。覺知結使盡。是世最梵志。無色不可見者。何者。心也。夫心興。患與身招。殃猶若象馬。剛強。憍戾不調。有目之士。加於捶杖。使知楚痛。然後調良。人心為患。牽致地獄。餓鬼畜生。雖得為人。處在卑賤。顏色醜陋。為人所嫉。是故說曰。無色不可見。此亦不可見。解知此句者。念則有所由。覺知結使盡。是世最梵志。諸佛世尊。所以出世者。正欲降此弊惡之心。諸佛世尊。慈愍一切。弘慈普蓋。靡所不照。雖處於世。無所染著。

斷生死河。能忍超度。自覺出漸。是謂梵志。如彼行人。為五欲所繫。流轉生死之河。要須大聖。指授權宜。從此岸得至彼岸。如來降形。非事不豫。要接有緣。後乃滅度。漸者。憍慢之。漸。能度此。漸。不為憍慢所繫。能具此者。故名為梵志。是故說曰。斷生死河。能忍超度。自覺出漸。是謂梵志。

當求截流渡。梵志無有欲。內自觀諸情。自謂為梵志。能知如是者。乃復為梵志。如彼行人。不斷愛流。四駛四淵者。進趣於道。

不亦難乎。如河暴溢，必有所傷。梵志貪欲，死趣惡道。是以如來誠以除貪，與說欲本污穢不淨。當斷諸邪，使不流馳。能具此眾行者，故名爲梵志。是故說曰：當求截流渡。梵志無有欲，內自觀諸情，是謂爲梵志。能知如是者，乃名爲梵志。先去其母、王及二臣，盡勝境界，是謂梵志。先去其母、王及二臣，盡勝境界，是謂梵志。先去其母、王及二臣，盡勝境界，是謂梵志。先去其母、王及二臣，盡勝境界，是謂梵志。

不捶梵志，不放梵志，咄捶梵志，放者亦咄。所謂梵志者，得阿羅漢道，不得以手捲刀杖，加彼真人，不放梵志者，此是真人。恒當供養，衣被服飯食，床臥具，病瘦醫藥，四事供養，令不減少。咄捶梵志，行惡之人，放者亦咄。復是惡人，不留供養飲食，床臥具，病瘦醫藥，能具此行，故名爲梵志。是故說曰：不捶梵志，不放梵志，咄捶梵志，放者亦咄。諸有知深法，不問老以少，審諦守戒信，猶祀火梵志。昔佛在世，周旋教化，時諸比丘，不廣多聞，爾時世尊，便作是念：今諸比丘，多有懈怠，意不精勤，復自觀察，當來過去三世之事，知當來世，當有比丘，嫉妬恚癡，不順道教，便興誹謗，損如來法，輕慢於師，亦復不敬說法之人。是以世尊，觀察後世遺法中間，恐有老少共相上下，尊卑不別，老恃耆艾，少恃聰叡，老者自陳，吾所目覩，非卿所知，汝今所見，如螢火虫，少者自陳，老頓嚙，情喪心塞，知何可歸。如

來教曰：當自守戒，猶若事火梵志。五處然火，晝夜承事，不失時節，香華繒綵，事事供養。是故說曰：諸有知深法，不問老以少，審諦守戒，信，猶祀火梵志，歸命人中尊，亦如事火神。

諸有知深法

等覺之所說

審諦守戒信

猶祀火梵志

如來出現，億千萬劫，時時乃出，遭賢遇聖，實不可得。人能守戒信，不失儀，如祀火梵志。昔佛在世，誡諸比丘，自今以後，不得誦外書，外道異學，所誦習者，何以故？彼所陳說，非真正義，亦復不是至道之本。是故說曰：諸有知深法，等覺之所說，審諦守戒信，猶祀火梵志，真誠歸命佛。

於己法在外

梵志為最上

一切諸有漏

皆盡皆無餘

或復觀於痛

皆盡皆無餘

或復觀合會

皆盡皆無餘

或復觀因緣

皆盡皆無餘

於己法在外者，彼脩行人，觀了一切眾法，無事不關，無事不知。猶若梵志，知天文地理，星宿災變，皆悉觀了。一切諸漏，皆盡無餘。觀諸苦痛，若好若醜，皆歸於盡。觀其合會，必有離別。因緣，暫有亦復歸滅。

梵志為在表

若使共床褥

如彼婆鈎盧

所謂內法者，四諦真如，一一分別，不失次緒。梵志於內，則謂為表。是故說曰：猶若內法本，梵志為在表。若使共床褥，如婆鈎盧者，此婆鈎盧，比丘出家以來，未曾與人說四句之義。正使與共同坐，不聞說其正法。從生至老，八十一鉢和藍，未曾畜沙彌弟子及餘使人。若為人鮮潔，託志虛無，繫意玄寂，是故說曰：若

梵志為在表

若使共床褥

如彼婆鈎盧

使共床褥，如彼婆鈎盧。

猶如內法，梵志在表。知生知老，轉當至死。所謂內法者，不誑惑人，一向而無傾，一向而無邪。唯有如來，能越此境界，以盡其生，更不受有。如實知之，是故說曰：猶若內法，梵志在表。知生知老，轉當至死。日照於晝，月照於夜。甲兵照軍，禪照道人。佛出天下，照一切冥。日照於晝者，當日天子初出之時，放億百千萬光明，使星宿月光，無復光明。若復日沒之時，月及星宿，皆共競明，俱有所照。其明不同。猶若大將之士，兩敵相向，揚威奮武，決戰勝負。震赫精刃，鍾鼓雷鳴。禪定之人，移山飛岳，海水揚塵，手捫日月。有此神力，不自稱譽。方此諸人，雖有此德，不及如來。佛出世間，眾相具足。放大光明，靡所不照。光明所及，晝夜不絕。其見光者，聾盲瘖瘂，考掠苦痛，自然休息。是故說曰：如日照於晝，月照於夜。甲兵照軍，禪照道人。佛出天下，照一切冥。梵志無有是。

有憂無憂念，如如意所轉。彼彼滅狐疑。梵志無有是，意著於殊妙之法。見樂不以為喜，見憂不以為感。如如意所轉，恒自念善。彼彼自滅惡，得習聖諦，分別諸使。是故說曰：梵志無有是，有憂無憂念，如如意所轉，彼彼滅狐疑。

出生諸深法，梵志習入禪。能解狐疑網，身知其苦痛。如來等正覺，初成佛時，七日之中，禪定正受。思惟十二因緣，一一分別，知起知滅。爾時如來，即從三昧起，而說斯偈。出生諸深法，梵志習入禪。能解狐疑網，身知其苦痛。

出生諸深法，梵志習入禪。能解狐疑網，身知其苦痛。

如我所習積行所致。今日成等正覺。實而不虛。梵志習入禪。去諸惡法。悉壞狐疑網。於諸深法。得無礙智。所念自在。深知苦際。深知因緣。合數之法。權詐非實。略誦其要。當觀因緣法。復當觀盡法。一切諸法。皆由合數。一切諸法。皆由於痛。當知盡滅。不造有漏。 出生諸深法

梵志習入禪 遍照一切世 猶日在虛空

法能成人。非法不就。晝夜思惟。不去胸懷。身口意行。不妄有犯。能成就如此法。便能照一切法。以己所得。盡施眾生。猶若明日。處在虛空。普有所照。其有覩者。莫不蒙光。是故說曰。出生諸深法。梵志習入禪。遍照一切世。猶日在虛空。

出生諸深法 梵志習入禪

能却魔眾敵 如佛脫眾垢

出生諸深法者。如來成等正覺。具足三十七道品之法。身口意行。與無漏相應。降伏魔怨。進却時宜。如來等正覺。脫一切結使。 出曜經卷第三十

法集要頌經有為品第一 尊者法救集 No. 213

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

能覺悟煩惱 宜發歡喜心 今聽我所集
佛所宣法頌 如是佛世尊 一切智中師
慈悲為有情 廣說真實語 一切行非常
皆是興衰法 夫生輒還終 寂滅最安樂
如燭熾焰時 擲物在暗處 不使智燈尋
恒為煩惱覆 人身有形器 棄散在諸方
骸骨如鴿色 觀斯有何樂 譬如入初夜

識託住母胎 日涉多遷變 逝而定不還
晨朝覩好事 夜至則不現 昨所瞻視者
今夕則或無 榮富焰熾盛 無常無時節
不揀擇貴賤 常被死王降 或有在胎殞
或初誕亦亡 盛壯不免死 老耄甘心受
若老或少年 及與中年者 恒被死來侵
云何不懷怖 命如菓自熟 常恐會零落
生已必有終 誰能免斯者 譬如陶家師
埏埴作坯器 諸有悉破壞 人命亦如是
如人彈琴瑟 具足眾妙音 絃斷無少聲
人命亦如是 如囚被繫縛 拘牽詣都市
動則向死路 壽命亦如是 如河急駛流
往而悉不還 人生亦如是 逝者皆不迴
諸患集成身 生多眾苦惱 人命亦如是
為老死所伺 所造成功勞 永世獲安樂
如杖擊急水 暫開還却合 如人操杖行
牧牛飲飼者 人命亦如是 亦即養命去
夫人欲立德 晝夜勿空過 既獲得人身
一心思命盡 不寐覺夜長 疲倦道路長
愚迷生死長 希聞於妙法 有子兼有財
慳惜遇散壞 愚夫不自觀 何恃有財子
百千非算數 族姓富男女 積聚多財產
無不皆衰滅 富貴非聖財 恒為無常伺
猶如盲眼人 不能自觀察 聚集還散壞
崇高必墜落 生者皆盡終 有情亦如是
行惡入地獄 修善則生天 若能修善者
漏盡得涅槃 諸佛與菩薩 緣覺及聲聞
尚捨有為身 何況諸有情 非空非海中
非入山窟間 無有地方所 脫止不受死

若住現在世 過去及未來 一切有為事
終歸於盡壞 智者能離繫 恒正念觀察
常思無漏道 是名真智者 如囚被繫縛
所欲無能益 亦如朽故車 不久見破壞
色變為老耄 戀家如在獄 不覺死來侵
愚夫不能知 雖壽滿百歲 亦被死相隨
為老病所逼 患終至後際 老至苦纏身
晝夜多痛惱 辛楚有千般 如魚入灰火
江河無停止 駛流去不迴 保惜膿漏軀
雖戀不能住 四大聚集身 無常詎久留
地種散壞時 神識空何用 此身多障惱
膿漏恒疾患 愚迷貪愛著 不厭求寂滅
今歲雖云在 冬夏不久停 凡夫貪世樂
中間不驚怖 父母與兄弟 妻子并眷屬
無常來牽引 無能救濟者 如是諸有情
舉動貪榮樂 無常老病侵 不覺生苦惱
剃髮為苾芻 宜應修止觀 魔羅不能伺
度生到彼岸

法集要頌經愛欲品第一

慾我知汝根 意以思想生 我不思惟汝
則汝慾不有 因慾生煩惱 因慾生怖畏
離慾得解脫 無怖無煩惱 從愛生煩惱
從愛生怖畏 離愛得解脫 無怖無煩惱
莫先甜後苦 愛慾亦如斯 後受地獄苦
燒煮無數劫 愚迷貪愛慾 戀著於妻子
為愛染纏縛 堅固難出離 賢聖示愛慾
莊嚴諸眷屬 遠離於妻子 堅固能利益
貪欲難解脫 離欲真出家 不貪受快樂
智者無所欲 世間貪欲人 種種非思惟

若能調伏者 是名真離欲 若人恒貪欲
處縛難解脫 唯慧能分別 煩惱斷不生
正念常興起 寂靜欲易除 自制以法戒
不犯善增長 常行貪欲人 愚者共狎習
念定不放逸 次第獲無漏 剎那修正觀
能離諸罪垢 我慢自消除 解脫獲安樂
若人不斷欲 如皮入火燒 剎那見焦壞
受罪無央數 苾芻慎欲樂 放逸多憂愁
若離於愛欲 正念受快樂 無厭有何足
不足何有樂 無樂有何憂 有愛有何樂
寂靜智慧足 能長無漏道 貪愛若不足
非法受中天 見色心迷惑 不自觀無常
愚以為美善 不知其非真 愚以貪自縛
不求度彼岸 貪財為愛欲 害人亦自縛
世容眾妙欲 此欲最味少 若比天上樂
迦哩灑跛擊 眾山盡為金 猶如鐵圍山
此猶無厭足 正覺盡能知 世間苦果報
皆因於貪欲 智者善調伏 應依此中學

法集要頌經貪食品第二

極貪善顯現 有情懷疑慮 若復增貪意
自作堅固縛 離貪善觀察 疑慮得消除
棄捨彼貪愛 堅固縛自壞 以欲網自弊
以愛蓋自覆 愚情自恣縛 如魚入釣手
死命恒來逼 如犢逐愛母 貪著放逸者
如猿逢果樹 貪意甚堅牢 趣而還復趣
夫貪愛潤澤 思想為滋蔓 貪欲深無底
老死是用增 貪欲多虛誑 貪欲懷悋惜
若以慧分別 正觀獲安樂 由貪受生死
奔波樂向前 群生無慧眼 不能自觀察

愚迷貪所執 沈淪豈覺知 若修瑜伽行
魔王不能伺 貪垢難消釋 如犢戀愛母
離貪免沈淪 離貪得解脫 因貪增喧諍
因愛饒毀謗 苾芻修正觀 證得寂靜果
貪意如良田 遇風雨增長 若遠離貪愛
煩惱不能侵 貪欲若薄劣 如水滴蓮上
彼煩惱易除 可說為智者 伐樹不伐根
雖伐猶增長 拔貪不盡根 雖伐還復生
貪欲如種田 耕之去雜穢 愛苗若不耘
善果不堅貞 貪心與愛心 分別本不二
造惡俱苦受 云何不生悔 貪性初為種
愛性受胞胎 有情戀不息 往來難出離
諸天及人民 依愛而止住 愛往眾結隨
剎那亦不停 時過復生憂 入獄方自覺
緣流愛不住 欲網覆瘡根 枝蔓增飢渴
數數增苦受 譬如自造箭 還自傷其體
內箭亦如是 愛箭傷有情 能覺知是者
愛苦共生有 無欲無有想 苾芻真度世

法集要頌經放逸品第四

戒為甘露道 放逸為死徑 不貪則不死
失道乃自喪 智者守道勝 終不為迷醉
不貪致喜樂 從是得聖道 恒思修善法
自守常堅固 智者求寂靜 吉祥無有上
迷醉如自禁 能去之為賢 已昇智慧堂
去危乃獲安 智者觀愚人 譬如山與地
當念捨憍慢 智者習明慧 發行不放逸
約己調伏心 能善作智燈 黑闇自破壞
正念常興起 意靜易滅除 自制以法命
不犯善名稱 專意莫放逸 習意牟尼戒

不親卑漏法 不與放逸會 不種邪見根
不於世增惡 正見增上道 世俗智所察
歷於百千生 終不墮地獄 修習放逸人
愚人所狎習 止觀不散亂 如財主守藏
莫貪樂鬪諍 亦勿嗜欲樂 思念不放逸
可以獲大安 不為時自恣 能制漏得盡
放逸魔得便 如師子搏鹿 放逸有四事
好犯他人婦 初獄二鈔福 毀三睡眠四
無福利墮惡 畏而畏樂寡 王法加重罪
身死入地獄 本情不自造 情知不自為
不慮邪徑路 愚者念力求 智者喻明燈
闇者從得燭 示導世間人 如目將無日
若所作不善 如彼無日人 涉道甚艱難
路險懷恐怖 善法若增長 魔羅不得便
漏盡證寂滅 可獲真實果 惡法若增長
魔羅常伺便 失彼寂滅道 受苦無窮盡
所謂持法者 不必多誦習 若少有所聞
具足法身行 雖誦習多義 放逸不從正
如牧數他牛 難獲沙門果 若聞惡而忍
說行人讚嘆 消除貪瞋癡 彼獲沙門性
讚歎不放逸 毀彼放逸人 恒獲天人報
最上為殊勝 若人不放逸 智者所讚歎
所作善增長 能生諸善法 若行放逸者
現法無能益 安情如不動 爾乃說為智
苾芻懷謹慎 放逸多憂愆 如象拔淤泥
難救深海苦 苾芻懷謹慎 放逸多憂愆
抖擻諸罪塵 如風飄落葉 苾芻懷謹慎
放逸多憂愆 結使深纏縛 如火焚枯薪
苾芻懷謹慎 放逸多憂愆 各各順次第

得盡諸結使 苾芻懷謹慎 放逸多憂愆
 義解分別句 寂靜永安寧 苾芻懷謹慎
 放逸多憂愆 煩惱若消除 能得涅槃樂
 放逸不發起 善法應須修 今世至後世
 得行法快樂 放逸不發起 煩惱自然伏
 善法堅習學 決定得涅槃 長行於放逸
 剎那無暫息 命終入地獄 剎那亦無歇
 放逸不憶念 亦不習威儀 耽睡不相應
 此是戒障礙 常離不相應 使不壞其念
 猶念恒調伏 塵垢得消除 苾芻懷謹慎
 持戒勿破壞 善守護自心 今世及後世
 苾芻勿放逸 捨家順佛教 抖擻無常軍
 如象出蓮池 依此毘尼法 不懷放逸行
 消除生死輪 永得盡苦惱

法集要頌經愛樂品第五

愛處生憂愁 愛處生怖畏 若無所愛樂
 何愁何怖畏 由愛生憂愁 由愛生怖畏
 若遠離念愛 遂捨狂亂終 夫人懷憂愁
 世苦無數量 斯由念恩愛 無念則無愁
 是故不生念 念者是惡累 彼則無諸縛
 無念無不念 念為求方便 非義不設權
 權慧致大義 自致第一尊 莫與愛念會
 亦莫不念俱 念愛不見苦 不愛念憂感
 於中生愁感 消滅人善根 愛念就後世
 朋友多親眷 長夜憂愁恨 念離為甚苦
 念色金色容 天身而別住 樂極而害至
 為死王所錄 若人處晝夜 消滅念愛色
 自掘深根源 不越死徑路 不善形善色
 愛色言非愛 若謂樂著色 放逸之所使

夫自念欲者 不與惡共居 此則難獲得
 樂為惡根本 夫欲自念者 宜自善守護
 如防護邊城 乃牢固墻塹 夫欲自念者
 藏己仍堅密 猶如防邊城 內外悉牢固
 當自善防護 後剎那虛悔 時過則生憂
 須臾墮地獄 徧於諸方求 令心中間察
 頗有斯等類 不愛乃愛彼 以己喻彼命
 是故不害人 一切皆懼死 莫不畏刀杖
 恕己可為喻 勿殺勿行杖 譬如久行人
 從遠吉却還 親厚亦安和 歸來懷慶悅
 好福行善者 從此達於彼 自受多福祚
 如親厚來喜 起從至聖教 禁制不善心
 近者則見愛 離道莫親愛 近者與不近
 所往皆有異 近道則生天 不近墮地獄
 樂法戒成就 成信樂而習 能誠自身者
 為人所愛敬 為人所敬故 皆由己所造
 現世得名譽 後生於天上 教習使稟受
 制止非法行 善者之所念 惡者當遠離
 善與不善者 此二俱不別 善者生天上
 不善墮地獄

法集要頌經持戒品第六

智者能護戒 福致三種報 現名聞得利
 終後生天上 當見持戒者 護之為明智
 得成真正見 彼獲世安靜 持戒得快樂
 令身無煩惱 夜睡眠恬淡 寤則長喜悅
 戒終老死安 戒善止亦寧 慧為人之寶
 福德賊難脫 何法終為善 何法善安止
 何法為人寶 何盜不能取 戒法終為安
 戒法善安止 慧為人之寶 唯福不能盜

法集要頌經善行品第七

修戒行布施 作福為良田 從是至彼岸
 常到安樂處 苾芻立戒德 守護諸根門
 飲食知節量 寤寐意相應 意常生覺悟
 晝夜精勤學 漏盡心明解 可致圓寂道
 智者立禁戒 專心習智慧 苾芻無熱惱
 盡果諸苦除 以戒常伏心 守護正定意
 內學修正觀 無忘為正智 蠲除諸罪垢
 盡慢勿生疑 終身求法戒 勿遠離聖念
 戒定慧解脫 應當善觀察 彼已離塵垢
 盡煩惱不生 集白淨解脫 無智皆以盡
 超越魔羅界 如日光明照 我慢及迷醉
 苾芻應外避 戒定慧三行 求滿勿遠離
 既不放自恣 諸有勿想念 是故捨陰蓋
 不生如是障 苾芻防禁戒 恒見學此者
 直趣涅槃路 速得淨如是 花香不逆風
 芙蓉栴檀香 德香逆風薰 德人徧聞香
 烏鉢嚙哩史 多識羅栴檀 如是等花香
 勿比於戒香 若人能持戒 清淨不放逸
 正智得解脫 是名安樂處 此道無有上
 消除禪定魔 賢聖德難量 得達八正路

慈仁行不殺 常能善攝身 彼得無盡位
所適皆無患 不行殺為仁 常能慎過言
彼得無盡位 所適皆無患 過去身惡業
應當自悔恨 今身不放逸 智生罪除滅
過去口惡業 應當自悔恨 今若不妄語
智生罪除滅 過去意惡業 應當自悔恨
今意常清淨 智生罪除滅 慎身為勇捍
慎口捍亦然 慎意為勇捍 一切結亦然
此處名不死 所適無憂患 護身為善哉
護口善亦然 護意為善哉 護一切亦然
苾芻護一切 能盡諸苦際 護口意清淨
身終不為惡 能淨此三業 是道大仙說

法集要頌經語言品第八

妄語入地獄 作之言不作 二罪後俱受
是行自牽去 恒懷暴惡人 斧在口中出
所以自傷身 由其出惡言 說法自悅人
口出無量義 使我懷妊身 不慚此儀式
譽惡惡還譽 是二俱為惡 好以口快鬪
彼後皆無安 爭為微少利 如掩失財寶
從彼致鬪諍 合意向惡道 百千尼羅浮
三十六五獄 誹謗賢聖者 口意發惡願
無道墮惡道 自增地獄苦 遠愚修忍意
念諦則無犯 若倚內寶藏 依賢聖活命
愚者墮惡道 猶願邪見作 以失今良會
更立誓願求 終不見聖諦 況欲見究竟
竹蘆生實乾 還害其自軀 若吐言當善
不演惡法教 從善得解脫 為惡不得解
善解者為賢 是為脫惡趣 聖賢解不然
如彼愚得解 苾芻挹損意 不躁言得忠

義說如法說 所語言柔軟 善說賢聖教
法說如法二 念說如念三 諦說如諦四
是以言語者 必使心無患 亦不尅有情
是為能善言 言使投意可 亦令得歡喜
不使至惡意 出言眾悉可 至誠甘露說
說法無有上 諦說義如法 是為立道本
如說佛言者 是吉得滅度 為能斷苦際
是謂言中上

法集要頌經業品第九

應遠離一法 所謂妄語人 無惡不經歷
不免後世苦 寧吞熱鐵丸 渴飲洋銅汁
不以無戒身 食人信施物 犯戒放逸人
國中如肉團 無慚不畏罪 後受地獄殃
若人畏苦報 亦不樂行苦 勿造諸惡行
念尋生變悔 至誠為諸惡 自作教他作
不免於苦報 欲避有何益 非空非海中
非入山石間 莫能於此處 避免宿惡殃
眾生有苦惱 不免於老死 唯有仁智者
能免纏縛罪 妄語求賄賂 自所行不正
怨譖良善人 以枉治善士 罪纏斯等人
沒溺深險坑 夫士為行者 好之與暴惡
各自為己身 終以不敗亡 動轉屈身形
唯影恒親附 或起或往來 不離其形影
不但影隨形 形亦自隨影 猶行善惡行
終不離自身 遂貪食毒味 不從吾往言
為毒之所害 後乃自覺悟 愚心不開悟
習惡不從吾 受地獄苦痛 後方悟其教
戲笑為其惡 已作身自受 號泣受罪報
隨行而罪至 惡不即時受 如犍牛漣汁

罪在於陰伺 譬如灰覆火 惡不即時受
如彼鋒利劍 不慮於後世 當受其苦報
惡為惡所縛 為惡不自覺 至惡知惡至
受惡惡根源 如鐵生翳垢 反食其自身
惡生於自心 還當壞其體

法集要頌經正信品第十

信慚戒布施 上士譽此法 斯道明智說
得生於天界 愚不修天行 亦不讚布施
正直隨喜施 彼得後世樂 信者真人長
念法所安住 近者應得上 智壽中中賢
人業何者上 何行致歡樂 何要出要者
何壽壽中上 信者真人長 念法所安住
實者意得上 智壽壽中賢 信財乃得道
自致法滅度 善聞從慧得 得脫一切縛
信之與戒法 慧意則能行 健夫度悲怒
從是得脫淵 信使戒成就 亦獲壽及慧
在在則能行 處處見供養 施共與鬪集
此業智不處 施時非鬪時 速施何疑慮
此方出世利 慧信為智母 是財出世寶
家產則非常 欲見諸真者 樂聽聞法教
能捨慳垢心 此乃為上信 信能渡有河
其福難侵奪 能禁止竊盜 閑靜沙門樂
沙門恒來至 智者所見樂 及餘篤信者
聞則生歡喜 若人懷懊惱 貪他人衣食
彼人晝夜寐 不獲三摩地 若人能斷貪
如截多羅樹 彼人則晝夜 及獲三摩地
無信不修行 好剝正言說 如掘取清泉
掘泉揚其泥 智者習信行 樂仰清淨流
如善取泉水 思冷不擾濁 信智不染他

惟智與賢仁 非好則遠之 可好則近學
樂信與不樂 寂默自應思 遠離無信者
信仁應行之 無常及欲貪 放逸與愛樂
戒善行語言 業信為第十

法集要頌經沙門品第十一

斷漏降伏他 離欲名梵行 不犯牟尼戒
無一願不滿 行力若緩慢 作善與不善
梵行不清淨 不獲於大果 所有緩慢業
劣意盡除之 修習清淨行 獲果盡無餘
譬如執利劍 執緩則傷手 沙門不禁制
地獄縛牽引 又如執利劍 執緊不傷手
沙門禁制戒 漸近涅槃路 難曉則難了
沙門少智慧 諸想多擾亂 愚者致苦惱
沙門為何行 如意不自禁 步步數黏著
但隨思想走 學難捨罪難 居在家亦難
會止同利難 艱難不過是 袈裟在肩披
為惡不捐棄 常念行惡者 斯則墮惡道
畏罪懷驚懼 假名為沙門 身披僧伽氍
如剗娑羅皮 所謂長老者 不必以耆年
形熟鬢髮白 愚意不知罪 能知罪福者
身淨修梵行 明遠純清潔 是名為長老
所謂沙門者 不必剃鬚髮 妄語多貪愛
有欲如凡夫 世稱名沙門 汝亦言沙門
形服似沙門 譬如鶴伺魚 如離實不離
袈裟除不除 持鉢實不持 非俗非沙門
所言沙門者 消除宰免羅 守護微細愆
是名真梵行 所言沙門者 息心滅意想
穢垢盡消除 故說為出家

法集要頌經卷第一

法集要頌經卷第二 尊者法救集

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏
明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

法集要頌經正道品第十二

正道四聖諦 智慧所觀察 破壞愛輪迴
如風吹塵散 能見聖諦者 寂靜應觀察
滅除煩惱見 如雨灑微塵 八正最上道
四諦為法迹 是道名無為 智燈照愚暗
道為八真妙 聖諦四句上 無欲法之最
明眼善觀察 智為出世長 快樂證無為
知受正教者 永盡生老死 一切行無常
如慧所觀察 若能覺此苦 行道淨其迹
一切諸行苦 如慧之所見 若能覺此苦
行道淨其迹 一切諸行空 如慧之所見
若能覺此苦 行道淨其迹 一切法無我
如慧之所見 若能覺此苦 行道淨其迹
吾已說道迹 愛箭而為射 宜以自勵勵
諦受如來言 吾已說道迹 拔愛堅固刺
宜以自勵勵 諦受如來言 此道無別法
見諦之所淨 趣向滅眾苦 能壞魔羅軍
此道無有餘 見諦能證果 趣向滅眾苦
能破魔羅軍 是道更無過 一趣如淵流
如能仁入定 在眾頻演道 一入見生死
得道為祐助 此道度當度 截流至彼岸
究竟道清淨 已盡生死源 辯才無邊界
明見宣說道 可趣服甘露 前未聞法輪
轉為哀眾生 禮拜奉事者 化之度三有
三念可念善 三念當離惡 從念而有行
滅之為正斷 三觀為轉念 逮獲無上道

法集要頌經利養品第十三

得三除三窟 無量修念待 能除三有垢
攝定用縛意 智慧禪定力 已定攝外亂
世間生滅法 一一彼無邊 覺道獲解脫
快樂無窮盡 積善得善行 讚歎得名譽
逮賢聖八品 修道甘露果

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駝驢坐姪終
人為貪利喪 如是貪無利 當知從癡生
愚為此害賢 首落分于地 貪利不善性
苾芻勿羨之 住處多愛戀 希望他供養
在家及出家 族姓諸愚迷 貪利興嫉心
我為降伏彼 愚為愚計想 欲慢日夜增
異哉得利養 圓寂趣不同 能論知足者
苾芻真佛子 不貪著名譽 喜悅是智人
不愛著一切 不諂於他人 不依他活命
當自守法行 自利尚無貪 豈貴他名譽
百味如膏車 支形得行道 苾芻貪利養
不得三摩地 知足常寂靜 止觀可成就
苾芻遠利譽 常足不貪求 但三衣飲食
真活命快樂 苾芻不捨利 如毒蛇同室
坐臥睡眠畏 皆由貪活命 苾芻不捨利
下劣中劣喜 一法應觀察 少智難得脫
謹慎常依戒 無貪智者讚 淨行正根力
應當自思惟 具足得三明 解脫獲無漏
寡智勘識人 無所憶念知 其於諸飲食
依於他人得 而有惡法生 由利養憎嫉
自利多結怨 徒服三法衣 但望美飲食
不奉諸佛教 當知是過失 利養為大怖
少智不審慮 苾芻應釋心 苾芻說出家

慳恪滋蔓生 是故當離慳 獲報無有量
 猶如穢惡田 愛樂滋蔓生 是故當離愛
 獲報無有量 六識王為主 愛染為眷屬
 無染則離愛 染著是愚癡 骨幹以為城
 肉血而塗飾 門根盡開張 結賊得縱逸
 有緣則增苦 觀彼二因緣 滅之由賢眾
 不從外愚除

法集要頌經水喻品第十七

淨心常憶念 無所有貪愛 已度愚癡淵
 如鵝守枯池 彼心既棄捨 翱翔昇虛空
 修行出世間 能破魔羅眾 少不修梵行
 至老不積財 愚癡樂睡眠 由己不修善
 少不修梵行 至老不積財 鴛鴦守空池
 守故有何益 莫輕小惡罪 以為無殃報
 水滴雖極微 漸盈於大器 惡業漸漸增
 纖毫成廣大 莫輕小善業 以為無福報
 水滴雖極微 漸盈於大器 善業漸漸增
 纖毫成廣大 猶如人渡河 縛棧而牢固
 彼謂度不度 聰叡乃謂度 佛世尊已度
 梵志度當度 苾芻入淵池 聲聞縛牢固
 是泉而何用 水恒而停滿 拔愛根本除
 復欲何所望 水工調舟船 弓師能調角
 巧匠樂調木 智者能調身 猶如深淨泉
 表裏甚清徹 聞法得清淨 智者生歡喜
 猶如深淨泉 表裏甚清徹 智者聞妙法
 歡喜無窮盡 忍心如大地 不動如虛空
 聞法喻金剛 獲味免輪迴
 法集要頌經華喻品第十八
 何人能擇地 捨地獄取天 惟說善法句

如採善妙華	學人能擇地	捨地獄取天
善說妙法句	能採眾妙華	截林勿截樹
因林生怖畏	截林而滅已	苾芻得圓寂
截林不斷根	因林生怖畏	未斷分毫間
令意生纏縛	截林勿斷根	因林生怖畏
心纏最難離	如犢戀愛母	當自斷愛戀
猶如枯蓮池	息跡受正教	佛說圓寂樂
猶如可意華	色好而無香	巧言華如是
無果不獲報	猶如可意華	色好而香潔
巧言善如是	必獲其好報	猶如蜂採華
不壞色與香	但取味飛去	苾芻入聚然
不違他好惡	勿觀作不作	但自觀身行
若正若不正	如田糞穢溝	而近于大道
其中生蓮華	香潔甚可悅	有生必有終
凡夫樂處邊	慧人愛出離	真是佛聲聞
多集眾妙華	結鬘為步搖	有情積善根
後世轉殊勝	如末哩妙華	未拘羅清淨
貪欲瞋若除	苾芻淨香潔	如人採妙華
專意不散亂	因眠遇水漂	俄被死王降
如人採妙華	專意不散亂	欲意無厭足
常為窮所困	如人採妙華	專意不散亂
未獲真財寶	長為窮所困	若不見死王
慧照如淨華	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
貪瞋癡若斷	如棄毒華根	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	貪根若除斷	如華水上浮
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	恚根若除斷
如華水上浮	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
癡根若除斷	如華水上浮	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	如人結花鬘	意樂貪無足

不盡現世毒	三根常纏縛	觀身如坏器
幻法如野馬	斷魔華開敷	不覩死王路
是身如聚沫	知此幻化法	斷魔華開敷
不覩死王路	我慢根除斷	如華水上浮
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	慳恪根若斷
如華水上浮	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
愛支根若斷	如華水上浮	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	若無煩惱根	獲報善因果
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	

法集要頌經馬喻品第十九

譬馬調能軟	隨意如所行	信戒及精進
定法要具足	獲法第一義	利用故無窮
一心行和忍	得免輪迴苦	忍和意得定
能斷諸苦惱	從是得住定	如馬善調御
斷患獲無漏	如馬能自調	棄惡至平坦
後受生天樂	不恣在放恣	於眠多覺悟
如羸馬比良	棄惡乃為賢	若人有慚愧
智慧可成就	是故易誘進	如策於良馬
譬馬若調平	可堪王乘騎	能調為人賢
乃受誠信語	雖為常調伏	如彼新馳馬
亦如善龍象	不如自調者	彼人不能乘
人所亦不至	惟自調伏者	乃到調方所
彼人不能乘	人所亦不至	惟自調伏者
乃滅一切苦	彼人不能乘	人所亦不至
惟自調伏者	得至圓寂路	應當自調伏
亦如止奔馬	能自防制者	念度苦原際
如馬可王乘	彼地希有生	苾芻善調伏
解脫一切苦	惟自調伏者	善意如良馬
亦如大象龍	自調最為上	如王乘智馬

國中所希有 苾芻善調伏 能斷於纏縛
惟自調伏者 此善最無比 亦如善象龍
意念到彼岸 自師自衛護 自歸求自度
是故躬謹慎 如商賈智馬

法集要頌經頌品第二十

除瞋去我慢 遠離諸煩惱 不染彼名色
冤家無有伴 除毒得善眠 毒盡不懷憂
毒為毒根本 苾芻為甘甜 賢聖悉能除
斷彼善眠睡 人興毒怒心 作諸不善業
後毒若得除 智火漸熾盛 無慚復無愧
復好生瞋怒 為瞋所纏縛 如闇失明燈
彼力非為力 以毒為力者 毒為凡朽法
不知善響應 有力近猛軍 無力退怯弱
能忍為上將 宜當忍勿贏 舉眾共輕之
有力名為忍 能忍最為上 宜當懷忍羸
自我與彼人 大畏不可救 如知彼瞋毒
宜滅己中瑕 二俱行其義 我與彼亦然
如知彼瞋毒 宜忍彼中瑕 俱行於二義
我忍彼亦然 愚謂我無力 觀法亦復爾
若愚勝於智 麤言及惡語 欲常得勝者
於言宜寂默 常習智者教 不與愚人集
能忍穢陋言 故說忍中上 患者不發言
處眾若屏處 人毒以熾然 終己不自覺
諦說不瞋毒 乞者念以施 三分有定處
自然處天宮 息意何有毒 自檢壽中明
等智定解脫 知己無有毒 若為惡意者
怒有怒果報 怒不報其怒 勝其彼鬪負
忍辱勝於怨 善勝不善者 勝者能施善
真誠勝欺善 無毒亦不害 恒念真實行

患者自生毒 結冤常存在 毒能自制斷
如止奔走車 是為善調御 去冥入光明
沙門及正道 利養怨憶念 清淨水兼華
馬毒為第十

法集要頌經如來品第二十一

自獲正覺最無等 不染世間一切法
具一切智力無畏 自然無師亦無證
自獲正覺最無等 不染一切世間法
具一切智力無畏 自然無師無保證
善逝獨證無等倫 應現世間成正道
如來諸天世中尊 一切神通智圓滿
我為佛世尊 斷漏無婬欲 諸天及世人
一切從吾心 我既無師保 亦獨無伴侶
積諸行得佛 自然通聖道 已勝不受惡
一切世間勝 觀智廓無邊 誘蒙吾為勝
今往波羅奈 欲擊甘露鼓 當轉於法輪
未曾有轉者 智人不處愚 觀世而隨化
說於無垢迹 永息無有上 勇猛師子吼
正法名如來 法說及義說 覺者永安寧
勇健立靜慮 出家日夜滅 諸天常衛護
為佛所稱記 於彼天人中 歎說正等覺
速修而自覺 最後離胎身 說諸過去佛
及以當來者 現在正等覺 多除群生憂
盡皆尊重法 已敬今敬者 若當生恭敬
是謂佛法要 若欲自求要 正身最第一
信敬於正法 憶念佛教戒 諸有不信佛
如此群盲類 當墮於惡道 如商遇羅刹
船師能度水 精進為橋梁 人以種姓繫
度者為勇健 如來無等倫 愛盡無所積

解脫心無漏 恩慧天世人 思惟二觀行
善觀二閑靜 除冥超神仙 善獲得自在
譬人立山頂 徧見村落人 審觀法如是
如登樓觀園 若人恒觀察 煩惱永不生
降甘露法雨 連注無窮盡

法集要頌經多聞品第二十二

多聞善能行 修善無煩惱 所行業障消
沙門獲妙果 愚迷不覺知 好行不死法
善解知法者 病如芭蕉樹 猶如蓋屋密
闇冥無所見 雖有眾妙色 有目不見明
猶如有一人 智達廣博學 不聞則不知
善法及惡法 譬如執明燭 悉見諸色相
聞已盡能知 善惡之所趣 雖稱為多聞
禁戒不具足 為法律所彈 所聞便有闕
行人雖少聞 禁戒悉具足 於法律所稱
於聞便有闕 雖少多有聞 持戒不完具
二俱被呵責 所願而皆失 多聞能持固
奉法為垣墻 精進難毀譽 從是三學成
多聞能奉法 智慧常定意 如彼閻浮金
孰能說有瑕 智博為多聞 持戒悉完具
二俱得稱譽 所聞而盡獲 多聞如寶鏡
照法盡無餘 自照兼照他 二俱生喜悅
多聞如瓔珞 自身先嚴飾 有情生喜悅
愛樂無窮盡 諸有稱己色 有歎說名德
斯皆諸貪欲 然自不覺知 聞為知法律
解疑亦見正 從聞捨非法 行到不死處
內無人自知 外無人所見 內不見其果
便隨聲而住 內既而知之 外無人所見
二果俱已成 便隨聲而住 內有而所知

外有而所見 彼有其明智 不隨聲而住
耳識多所聞 眼識多所見 聞見不牢固
事由義析理 智牢善說快 聞知定意快
彼不用智定 速行放逸者 賢聖樂於法
所行應於口 以忍思惟空 聞意則牢固

法集要頌經己身品第二十二

常習善語言 沙門思坐起 一坐而所樂
欲求於息心 一坐而一臥 獨步而無伴
當自降伏心 自樂居山林 千千而為敵

一夫能勝之 莫若自伏心 便為戰中勝
自勝而為上 如彼眾生心 自降為大士
眾行則具足 非天彥達驕 非魔及梵天

棄勝最為上 然後正他人 若自而正者 乃謂之上士
先自而正己 然後正他人 若自而正者 隨其教訓之

不侵名真智 當自而修剋 念自而修剋 智者所習學

己不被教訓 焉能教訓他 我己意專心 智者所習學

使彼而信解 多有不成就 其有學此者 爾時豈容彼

為己或為彼 身全得存道 自己心為師 獲真智人法

自正兼訓彼 智者演其義 自己心為師 不依他為師

己以被降伏 智者演其義 自己心為師 不依他為師

不隨他為師 自己為師者 獲真智人法 自己心為師

得譽獲利樂 自己心為師 不依他為師 久受生天樂

自己為師者 獲智為天人 自己心為師 不依他為師

不依他為師 自己為師者 久受生天樂 自己心為師

自己心為師 不依他為師 自己為師者 不依他為師

親族中最勝 自己心為師 不依他為師 自己心為師

自己為師者 煩惱中無憂 自己心為師 不依他為師

不依他為師 自己為師者 斷除一切縛
自己心為師 不依他為師 自己為師者
能破諸惡趣 自己心為師 不依他為師
自己為師者 長作真智師 自己心為師
不依他為師 自己為師者 解脫一切苦
自己心為師 不依他為師 自己為師者
速證圓寂果 不依他為師 自己為師者

法集要頌經卷第二

尊者法救集

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏
明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

法集要頌經廣說品第二十四

雖說百伽陀 句義不周正 不如解一句
聞乃得解脫 雖說百伽陀 不明有何益

不如解一義 聞乃得止息 雖解多伽陀
不行無所益 不如行一句 習行可得道

若人壽百歲 毀戒意不息 不如一日中
供養持戒人 若人壽百歲 懈怠劣精進

不如一日中 勇猛行精進 若人壽百歲
不觀生滅法 不如一日中 而解生滅法

若人壽百歲 不觀成敗事 不如一日中
觀微知所忌 若人壽百歲 不見無漏句

不如一日中 得見無漏道 若人壽百歲
不見無動句 不如一日中 得見無動道

若人壽百歲 不覩難見句 不如一日中
得見微妙道 若人壽百歲 不見無生句

不如一日中 得見無生道 若人壽百歲
不見無作句 不如一日中 得見無作道

若人壽百歲 不見最上句 不如一日中
得見最上道 若人壽百歲 不見寂滅句
不如一日中 得見寂滅道 若人壽百歲
不見甘露句 不如一日中 得服甘露味
若人壽百歲 不見無垢句 不如一日中
得見清淨道 若人壽百歲 不見離垢句
不如一日中 離垢得解脫 雖復壽百歲
山林祭火神 不如須臾間 觀身而積行
雖復百歲中 山林祭火神 不如須臾間

正見得解脫 從月至於月 愚者用飲食
彼人不信佛 十六不獲一 若人禱神祀

經歲望其福 彼於四分中 亦不獲其一
從月至於月 愚者用飲食 不生慈愍心

從月至於月 愚者用飲食 不生慈愍心
十六不及一 從月至於月 愚者用飲食

彼不知法數 十六不及一 從月至於月
常行平等會 彼人不信佛 十六不及一

從月至於月 常行平等會 彼人不信法
十六不及一 從月至於月 常行平等會

彼人不信僧 十六不及一 從月至於月
恒施於平等 彼無慈愍心 十六不及一

恒施於平等 彼無慈愍心 十六不及一
月月常千祀 恒施於平等 彼不恤蠕動

十六不及一 月月常千祀 恒施於平等
若無悲念心 十六不及一 月月常千祀

恒施於平等 彼懷怨恨心 十六不及一
月月常千祀 恒施於平等 不見擇滅法

十六不及一 月月常千祀 終身而不輟
不如須臾間 一心念真法 一念福無邊

勝彼終身祀 雖終百歲壽 奉事祀火神
不如須臾間 供養佛法僧 一念供養福

勝彼終身祀

法集要頌經善友品第二十五

無信懷憎嫉 鬪亂彼此人 智者所棄嫌
 愚習以為樂 有信無憎嫉 精進信多聞
 智者所敬待 賢聖以為樂 不親惡知識
 不與非法會 親近善知識 恒與正法會
 行路念防慮 持戒多聞人 思慮無量境
 聞彼善言教 各各知差別 近惡自陷溺
 習善致名稱 妙者恒自妙 此由身真正
 善者終以善 斯由親近善 智慧為最上
 持戒永寂滅 如魚湊臭爛 人貪競取之
 意者不覺臭 習惡亦如是 多譏波羅葉
 眾生往採取 葉薰香遠布 習善亦如是
 親近惡知識 罪垢日夜增 如猪身不淨
 自污兼汚他 己自不習惡 親近習惡者
 為人所輕笑 惡名日夜熾 觀習而習之
 知近而親近 毒箭在其束 淨者被其汚
 勇夫能除汚 去惡不為伴 是故知果報
 智人悉分別 非親慎莫習 習當近於賢
 苾芻修行道 忍苦盡諸漏 愚人盡形壽
 承事明智人 亦不知真法 如杓斟酌食
 智若須臾間 承事賢聖人 一一知真法
 如舌了眾味 智者尋一句 演出無量義
 愚者誦千句 不解一句義 一句義成就
 智者所修學 愚者好遠離 真佛之所說
 怨憎有智勝 不隨親友義 愚者訓非道
 漸趣地獄徑 愚者自稱愚 當知善點慧
 愚人自稱智 是謂愚中甚 若復歎譽愚
 毀訾智者身 毀智猶有勝 歎愚不為上

莫見愚聞聲 亦莫與愚居 與愚同居難
 猶如怨同處 當選擇共居 如與親親會
 是故事多聞 并及持戒者 如是人中上
 如月在眾星

法集要頌經圓寂品第二十六

如龜藏其六 苾芻攝意想 無倚無害彼
 圓寂無言說 忍辱第一道 佛說圓寂最
 不以懷煩熱 害彼為沙門 言當莫麤獷
 所說應辯才 少聞其論難 反受彼屈伏
 數自興煩惱 猶彼器敗壞 生死數流轉
 長沒無出期 若不自煩惱 猶器完牢具
 如是至圓寂 永無諸塵翳 無病第一利
 知足第一富 知親第一友 圓寂第一樂
 飢為第一患 行為第一苦 如實知此者
 圓寂第一樂 最妙聖言教 流布無窮際
 世共傳習者 實無有厭時 如是無等倫
 所說善言教 身苦所逼迫 何過飢患苦
 趣善之徒少 趣惡之徒多 如實知此者
 速求於圓寂 有緣生善處 有緣生惡趣
 有緣般涅槃 如斯皆有緣 鹿歸於田野
 鳥歸於虛空 義歸於分別 真人歸寂滅
 不以懈怠意 怯弱有所至 欲求於圓寂
 焚燒諸縛著 苾芻速杼船 以杼便當輕
 求斷貪欲情 然後至圓寂 我有本以無
 本有我今無 非無亦非有 如今不可獲
 難見諦不動 善觀而不動 當察愛盡源
 是謂名業際 斷愛除其欲 竭河無流兆
 能明此愛本 是謂名苦際 無身滅其想
 諸痛得清涼 眾行永止息 識想不復興

如實知此者 是謂名苦際 住動虛則靜
 非近非有樂 無動得輕安 靜乃獲圓寂
 亦不由往來 往來絕生滅 老死煩惱除
 斷苦獲圓寂 吾已無往來 不去而不來
 不沒不復生 此際名圓寂 智生之本末
 有為知無為 生死所纏縛 縛者而難制
 如是四大身 五蘊苦惱集 安住觀實苦
 盡苦獲圓寂 諸法無往來 往來恒生滅
 老病死遷流 無漏獲圓寂 苾芻有世生
 有造無作行 有無生無有 無作無所行
 苾芻吾已知 無復諸地入 無有虛空入
 無諸入用入 無想非想入 無今世後世
 亦無日月想 無往亦無來 從食因緣有
 從食致憂樂 而此要滅者 諸苦法已盡
 非食命不濟 孰能不搏食 夫立食為先
 然後乃至道 地種及水火 是時風無吹
 火焰所不照 亦不見其實 非月非有光
 非日非有照 審諦觀此者 乃應真圓寂
 端正色縱容 得脫一切苦 非色非無色
 得脫第一苦 究竟不恐懼 越縛無狐疑
 未斷有欲刺 豈知身為患 所謂究竟者
 圓寂為第一 盡斷諸想著 文句不錯謬
 知節不知節 最勝捨有行 內自思惟行
 如卵壞其膜 眾施法施勝 眾樂法樂上
 眾力忍力最 愛盡圓寂樂

法集要頌經觀察品第二十七

善觀己瑕隙 使己不露外 彼彼自有隙
 如彼飛輕塵 若己稱無瑕 罪福俱并至
 但見他人隙 恒懷無明想 知慚壽中上

①處◎◎處莫見愚聞聲亦莫與愚居與愚同居難猶如怨同處② 莫見...同處。此20字為重復

焉以貪牽縛	力士無畏忌	斯等命短促
知漸不盡壽	恒求清淨行	威儀不缺漏
當觀真淨壽	世間普盲冥	智眼眇眇耳
群鳥墮羅網	生天不足言	觀世衰耗法
但見眾色變	愚者自繫縛	為閻所纏繞
亦不見於行	觀而無所有	眾生皆有我
為彼而生患	一一不相見	不覩邪見刺
觀此刺因緣	眾生多染著	我造彼非有
彼造非我有	眾生為慢纏	染著於憍慢
為見所迷惑	不免生死際	已得與當得
二俱受塵垢	習於病根本	及覺諸所學
觀諸持戒者	梵行清淨人	瞻侍病瘦者
是謂至邊際	當觀水上泡	亦觀幻野馬
如是不觀身	亦不見死至	當觀水上泡
亦觀幻野馬	如是不觀世	亦不見死王
如是當觀身	如王雜色車	愚者所染著
善求遠離彼	如是當觀身	如王雜色車
愚者所染著	智者遠離之	如是當觀身
眾病之所因	病與愚合會	焉能可恃怙
當觀畫形像	摩尼紺青髮	愚者以為緣
不求越彼岸	當觀畫形像	摩尼紺青髮
愚者以為緣	智者所厭患	強以彩畫形
莊嚴醜穢身	愚者以為緣	亦不求句度
爪髮為八分	雙部眼耳璫	愚者所染著
亦不求自度	著欲染於欲	不究結使緣
不以生結使	當度欲有流	非圓脫於園
脫園復就園	當復觀此人	脫縛復就縛
今捨天王位	不造生死本	求離地獄苦
願說圓寂樂	青衣白蓋身	御者御一輪

觀彼未斷垢	求便斷縛著	人多求自歸
山川樹木神	園觀及神祀	望免苦患難
此非自歸上	亦非有吉利	如有自歸者
不脫一切苦	若有自歸佛	及法苾芻僧
修習聖四諦	如慧之所見	苦因緣苦生
當越此苦本	賢聖八品道	滅盡甘露際
是為自歸上	非不有吉利	如有自歸者
得脫一切苦	觀已觀當觀	不觀亦當觀
觀而復重觀	觀而不復觀	觀而復重觀
分別彼性本	計畫以為夜	寶身壞不久
觀而不重觀	雖見亦不見	如見而不見
觀而亦不見	云何見不見	何說見不見
因何見不見	因為出何見	猶若不觀苦
常當深自觀	以解苦根原	是為明妙觀
誰令凡夫人	不觀眾行本	因彼而觀察
去冥見大明		

法集要頌經罪障品第二十八

諸惡業莫作	諸善業奉行	自淨其意行
是名諸佛教	惠施獲福報	不藏恚怒懷
以善滅其惡	欲怒癡無餘	獨行勿逐愚
欲群當逐智	智者滅其惡	如鶴擇乳飲
觀世若干變	知法起滅跡	賢聖不樂世
愚者不處賢	解知念待味	思惟休息義
無熱無飢想	當服於法味	人不損其心
亦不毀其意	以善永滅惡	不憂隨惡道
人欲鍊其神	要當數修琢	智者易彫飾
乃名世之雄	能親近彼者	安隱無憂惱
永息無過者	柔和不卒暴	吹棄諸惡法
如風落其葉	無故畏彼人	謗毀清淨者

尋惡獲其力	煙雲風所吹	人之為善惡
各自自知之	修善得善果	為惡隨惡趣
達己淨不淨	何慮他人淨	愚者不自鍊
如鐵鑽鈍鋼	若眼見非邪	黠人求方便
智者善壽世	亦不為眾惡	商人在路懼
伴少而貨多	經過險難處	然有折軸憂
有身無瘡疣	不為毒所害	毒無奈瘡何
無惡無所造	多有行眾惡	必為身作累
施善布恩德	此事甚為難	善哉修善者
傷哉為甚惡	惡惡自為易	惡人為善難
愚者自謂正	猶惡不成熟	惡已成熟滿
諸苦亦復熟	賢者見於惡	不為惡所熟
如惡以不熟	惡者觀其惡	賢者觀其惡
乃至賢不熟	設以賢熟者	賢賢自相觀
人雖為惡行	亦不數數行	於彼意不樂
知惡之為苦	人能作其福	亦當數數造
於彼意願樂	善愛其福報	先當制善心
攝持惡根本	由是興福業	心由樂於惡
為惡雖復少	後世受苦深	當獲無邊福
如毒在心腹	為福雖微少	後受大福德
當獲大果報	如種獲真實	無過而強輕
無恚而強侵	當於十品處	便當趣於彼
痛癢語麤獷	此形必壞敗	眾病所逼切
心亂而不定	宗族別離散	財貨費耗盡
為賊所劫掠	所願不從意	或復無數變
為火所焚燒	身壞無智慧	亦趣於十品
作惡勿言無	人作言無罪	屏限言無罪
斯皆有證驗	作惡言有憂	久作亦言憂
憂屏限亦言	憂彼報亦憂	此憂彼亦憂

惡行二俱憂 彼憂彼受報 見行乃審知
此喜彼亦喜 福行二俱喜 彼行彼受報
見行自清淨 此煮彼亦煮 罪行二俱煮
彼煮彼受報 見行自有驗 作福不作惡
皆由宿行法 終不畏死徑 如船截流渡

法集要頌經相應品第二十九

夜光照于冥 至日未出間 日光布大明
夜光便黷黷 察者布光明 如來未出頃
佛出放大明 無察無聲聞 不堅起堅想
堅起不堅想 後不至於堅 由起邪見故
堅而知堅者 不堅知不堅 被人求於堅
正治以為本 愚者以為堅 反被九結縛
如鳥墮羅網 斯由愛深固 諸有懷狐疑
今世及後世 禪定盡能滅 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 若能除垢穢 修戒等慧定
彼應思惟業 此應服袈裟 不以柔和言
名稱有所至 人有善顏色 乃懷巧偽心
有能斷是者 永拔其根本 智者除諸穢
乃名為善色 不以色縱容 暫觀知人意
世多違行人 遊蕩在世界 如彼虛偽鍮
其中純有銅 獨遊無畏忌 內穢外不淨
貪饕不自節 三轉隨時行 如圈被養豬
數數受胞胎 人能專其意 於食知止足
趣欲支其形 養壽守其道 觀淨而自淨
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 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 空閑甚可樂

然人不樂彼 無欲常居之 非欲之所處
難移難可動 如彼重雪山 非賢則不現
猶夜射冥室 賢者有千數 智者於叢林
義理極深邃 智者所分別 多有眾生類
非射而不值 今觀此義理 無戒人所耻
觀有知恐怖 變易知有無 是故不樂有
當念遠離有 無信無反復 穿牆而盜竊
斷彼希望思 是名為勇士 除其父母緣
王家及二種 徧滅其境界 無垢為梵行
若人無所依 知彼所貴食 空及無相願
思惟以為行 鳥飛於虛空 而無足跡現
如彼行行人 言說無所趣 諸能斷有本
不依於未然 空及無相願 思惟以為行
希有諸眾生 多不順其性 有度不度者
為滅甚為難 諸有平等說 法法共相觀
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 無復有眾惱
如鳥飛虛空 而無有所礙 彼人獲無漏
空無相願定 如鳥飛虛空 而無有所礙
行人到彼岸 空無相願定 無造無有造
造者受煩惱 非造非無造 前憂後亦憂
造者為善妙 以作不懷憂 造而樂而造
生天受歡樂 虛空無轍迹 沙門無外意
眾人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無轍迹
沙門無外意 世間皆無常 佛無我所有
諸天及世人 一切行相應 得脫一切苦
離愛免輪迴 諸天及世人 一切行相應
能遠諸惡業 不墮於惡趣 亦復不知論
賢愚無差別 若復知論義 所說無垢跡

說應法議論 當豎仙人幢 法幢為仙人
仙人為法幢 或有寂然罵 或有在眾罵
或有未聲罵 世無不罵者 一毀及一譽
但利養其名 非有亦非有 則亦不可知
智人所稱譽 若好兼及醜 智人無缺漏
慧定得解脫 如紫磨真金 內外徹清淨
猶如安明山 不為風所動 智人亦如是
不為毀譽動 如樹無有根 無枝況有葉
健者以解縛 誰能毀其德 無垢無有住
身墮種苦子 最勝無有愛 天世人不知
猶如網叢林 無愛況有餘 佛有無量行
無跡誰跡將 若有不欲生 以生不受有
佛有無量行 無跡誰跡將 若欲滅其想
內外無諸因 亦無過色想 四應不受生
捨前及捨後 捨間越於有 一切盡皆捨
不復受生老

法集要頌經卷第三

法集要頌經卷第四 尊者法救集

西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏
明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

樂品第三十

忍勝則怨賊 自負則自鄙 息意則快樂
無勝無負心 若人擾亂彼 自求安樂世
遂成其怨憎 終不得解脫 善樂於愛欲
以杖加羣生 於中自求安 後世不得樂
人欲得歡樂 杖不加羣生 於中自求樂
後世亦得樂 樂法樂學行 慎莫行惡法
能善行法者 今世後世樂 護法行法者

修法獲善報	此應法律教	行法不趣惡
護法行法者	如蓋覆其形	此應法律教
行法不趣惡	惡行入地獄	所生墮惡道
非法自陷溺	如手把虵蛇	不以法非法
二事俱同報	非法入地獄	正法生於天
施與戰同處	此德智不譽	施時亦戰時
此事二俱等	人遭百千變	等除憍慢怨
時施清淨心	健夫最為勝	忍少得勝多
戒勝懈怠多	有智慧施者	後身受善報
快樂施福報	所願皆全成	速得第一滅
漸入無為際	若彼求方便	賢聖智慧施
盡其苦原本	當知獲大報	愛法善安隱
心意潔清淨	賢聖所說法	智者所娛樂
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
善樂於搏食	善樂攝法服	善樂於經行
樂處於山藪	已逮安樂處	現法而無為
已越諸恐懼	超世諸染著	善樂於念持
善觀於諸法	善哉世無害	養育眾生類
世無欲愛樂	越諸染著意	能滅已憍慢
此名第一樂	耆年持戒樂	有信成就樂
分別義趣樂	不造眾惡業	世有父母樂
眾集和亦樂	世有沙門樂	靜志樂亦然
諸佛出興樂	說法堪受樂	眾僧和合樂
和則常有安	持戒完具樂	多聞廣知樂
親見真人樂	解脫行跡樂	德水清涼樂
法財自集快	得智明慧快	滅慢無邪快
得覩諸賢樂	同會亦復樂	不與愚從事
畢固永已樂	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	人智甚難遇	終不虛託生
設當託生處	彼家必蒙慶	一切得安隱
梵志取滅度	不為欲所染	盡脫於諸處
盡斷不祥結	降伏內煩惱	永息得睡眠
心識得清徹	慎莫著於樂	當就護來行
當念捨於世	觀於快樂事	如世欲歡樂
及彼天上樂	此名為愛極	十六未獲一
欲捨於重擔	更不造重業	重擔世之苦
能捨最快樂	盡斷諸愛欲	及滅一切行
并滅五蘊本	更不受三有	義聚則有樂
朋友食福樂	彼滅寂然樂	展轉普及人
苦以樂為本	猶彼焰火爐	赫焰而熾然
漸漸而還滅	不知所湊處	如是等見人
免於愛欲泥	去亦無處所	以獲無動樂
中間無有患	有變易不停	除憂無有愁
寂然觀世有	有樂無有惱	正法而多聞
設見有所損	人人貪於色	無結世善壽
大法知結源	人當明結瑕	人人心縛著
亦縛於色本	一切受辱苦	一切任己樂
勝負自然興	竟不有所獲	諸欲得樂壽
能忍彼輕報	忍者忍於人	不忍處諸有
諸欲得樂壽	於惑而無惑	惑者惑於人
我斯無有感	諸欲得樂壽	終已無結者
當食於念食	如彼光音天	恒以念為食
意身無所燒	眾生見苦樂	聖法無損壞
雖值觸樂跡	無跡焉有觸	如苾芻在定
不著一切垢	眾生遭苦樂	而不能覺知
如來與多聞	己身廣善友	圓寂觀罪障

相應樂第十	法集要頌經護心品第三十一	
心輕難調伏	為欲所居懷	降心則為善
以降便輕安	如魚在旱地	以離於深淵
心識極惶懼	魔眾而奔馳	心走非一處
猶如日光明	智者所能制	如鉤止惡象
今我論此心	無堅不可見	我今欲訓誨
慎莫生瑕隙	汝心莫遊行	恣意而放逸
我今還攝汝	如御暴逸象	生死無有量
往來無端緒	求於屋舍者	數數受胞胎
以觀此居屋	更不造諸舍	梁椽看已壞
臺閣則摧折	心已離諸行	中間是己心
心多為輕躁	難持難調護	智者能自正
如匠擲箭直	有患則知患	有患知有患
是意皆自造	非干父母為	除邪就正定
為福勿迴復	蓋屋若不密	天雨則常漏
人不思惟行	恒歷姪怒癡	蓋屋若不密
天雨則常漏	人自思惟行	永無姪怒癡
心為諸法本	心尊是心使	心若念惡行
即言即惡行	罪苦自追隨	車轢終于轍
心為諸法本	心尊是心使	心若念善行
即言即善行	福慶自追隨	如影隨其形
不以不淨意	亦及瞋怒人	欲得知法者
正等覺所說	諸有除貢高	心意極清淨
能捨傷害懷	乃得聞正法	心不住止息
亦不知善法	迷於出世事	無有正知見
三十六使流	并及心意漏	數數有邪見
依於欲想結	捨意放其根	人隨意迴轉
為少滅名稱	如鳥捨空林	在靜自修學

慎勿逐欲跡 莫吞熱鐵丸 嗥哭受其報
應修而不修 恃力不精勤 自陷人形卑
懈怠不解慧 亂觀及正觀 皆由意所生
能覺知心觀 愚心數數亂 智者如是觀
念者專為行 咄嗟意無著 惟佛能滅此
觀身如空瓶 安心如丘城 以慧與魔戰
守勝勿復失 觀身如聚沫 如陽焰野馬
以慧與魔戰 守勝勿復失 心念七覺意
等意不差違 當捨愚惑意 樂於不起忍
盡漏無有漏 於世取滅度 當自護其意
若犛牛護尾 有施於一切 終不離其樂
一龍出眾龍 龍中六牙者 心心自平等
獨樂於曠野 不以能害心 盡為一切人
慈心為眾生 彼無有怨恨 慈心為一人
便護諸善本 盡當為一切 賢聖福稱上
普慈於一切 愍念眾生類 修行於慈心
後受無極樂 若以踊躍意 歡喜不懈怠
修於諸善法 獲致安隱處 自則致歡喜
身口意相應 以得等解脫 苾芻息意快
一切諸結盡 無復有塵勞 正使五音樂
不能悅人意 不如一正心 向於平等法
最勝得善眼 亦不計有我 諸有心樂禪
不樂於欲意 最勝踊躍意 亦不見有我
諸有心樂禪 不樂於欲意 諸結永已盡
如山不可動 於染無所染 於毒不起毒
諸有如此心 焉知苦蹤跡 無害無所染
具足於戒律 於食知止足 及諸床臥具
修意求方便 是謂諸佛教 行人觀心相
分別念待意 以得入禪定 便獲喜安樂

護意自莊嚴 嫉彼而營己 遭憂不患苦
智者審諦住 人不守護心 為邪見所害
兼懷掉戲意 斯等就死徑 是故當護心
等修清淨行 正見恒在前 分別起滅法
苾芻降睡眠 盡苦更不造 降心復於樂
護心勿復調 有情心所誤 盡受地獄苦
降心則致樂 護心勿復調 護心勿復調
心為眾妙門 護而不漏失 便在圓寂道
法集要頌經苾芻品第二十一
苾芻若乞食 以得勿積聚 天人所歎譽
生淨無瑕穢 苾芻為慈愍 愛敬於佛教
深入妙止觀 滅穢行乃安 苾芻諸愛盡
捨愛去貢高 無我去吾我 此義孰不親
當知是法行 身之出要徑 如象御強敵
苾芻恒習行 人不壽劫盡 內與自心諍
護身念道諦 苾芻惟淨安 念親同朋友
正命無雜糅 施知應所施 亦合威儀具
苾芻備眾行 乃能盡苦際 樂法意欲法
思惟安隱法 苾芻依法行 正而勿廢忘
當學入空定 苾芻常安靜 愛樂非人處
觀察平等法 當制於五蘊 服意如水流
清淨恒和悅 為飲甘露味 如彼極峻山
不為風所動 苾芻盡愚癡 所在不傾動
一切諸名色 非有莫生惑 不近則不愛
乃名真苾芻 苾芻非剃髮 慢誕無戒律
捨貪思惟道 乃應真苾芻 息心非剃髮
放逸無志信 能滅眾苦惱 為勝大沙門
苾芻得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
無親慎莫覩 心喜極歡悅 加以受念者

苾芻多熙怡 盡空無根源 息身而息意
攝口亦乃善 捨世為苾芻 度苦無有礙
無禪則無智 無智則無禪 道從禪智生
得近圓寂路 禪行無放逸 莫為欲亂心
無吞洋銅汁 自惱憔悴軀 能自護身口
護意無有惡 後獲禁戒法 故號為苾芻
諸有修善法 七覺意為本 此名為妙法
故名定苾芻 如今現所說 自知苦盡源
此名為善本 是無漏苾芻 不以持戒力
及以多聞義 正使得定意 不著於文飾
苾芻有所倚 盡於無漏行 當觀正覺樂
勿近於凡夫 觀此現世事 分別於五蘊
修行勿作惡 必強自制心 捨家而得解
意猶復染著 習行懈緩者 勞意勿除之
非淨則梵行 焉致大財寶 心得永休息
苾芻攝意行 以盡老病死 便脫魔羅縛
心已得永寂 苾芻攝意行 以盡老病死
更不復受有 以斷於愛相 苾芻攝意行
以盡老病死 更不復受有 無有結使心
苾芻攝意行 以盡老病死 更不復受有
不能斷有根 苾芻攝意行 以盡老病死
更不復受有 能斷三毒根 苾芻攝意行
以盡老病死 更不復受有 以脫於魔界
以勝叢林刺 及除罵詈者 猶憑妙高山
苾芻不受苦 不念今後世 觀世如幻夢
盡竭欲深泉 苾芻勝彼此 能斷愛根本
能斷於五欲 斷於欲根本 苾芻勝彼此
如蛇脫故皮 能斷於五結 拔於愛欲刺

苾芻勝彼此	如蛇脫故皮	諸有無家業
又斷不善根	苾芻勝彼此	如蛇脫故皮
諸有不熱惱	又斷不善根	苾芻勝彼此
如蛇脫故皮	斷欲無遺餘	如拔不牢固
苾芻勝彼此	如蛇脫故皮	愛生如流溢
猶蛇含毒藥	苾芻勝彼此	如蛇脫故皮
諸有斷相觀	內不造其心	苾芻勝彼此
如蛇脫故皮	貪根若斷盡	是名真苾芻
降伏魔羅軍	得盡苦輪迴	瞋根若斷盡
是名真苾芻	解脫諸煩惱	得盡苦輪迴
癡根若斷盡	是名真苾芻	遠離於纏縛
得盡苦輪迴	慢根若斷盡	是名真苾芻
能離於愛染	得盡苦輪迴	慳悋若斷盡
是名真苾芻	信樂於正覺	得盡苦輪迴
貪心聚落刺	苾芻應思惟	若能遠離彼
佛說真苾芻	瞋心聚落刺	苾芻應思惟
能離於瞋恚	佛說真苾芻	癡心聚落刺
苾芻應思惟	若離於愚癡	佛說真苾芻
慢心聚落刺	苾芻應思惟	若能離憍慢
佛說真苾芻	慳悋聚落刺	苾芻應思惟
若能離慳悋	佛說真苾芻	調伏貪愛念
如藥解蛇毒	苾芻能破壞	如蛇脫故皮
調伏瞋恚念	如藥解蛇毒	苾芻能破壞
如蛇脫故皮	調伏愚癡念	如藥解蛇毒
苾芻能遠離	如蛇脫故皮	調伏憍慢念
如藥解蛇毒	苾芻能遠離	如蛇脫故皮
調伏慳悋念	如藥解蛇毒	苾芻能遠離
如蛇脫故皮	貪欲彼若發	斷截如蘆葦
煩惱如海深	苾芻應精進	瞋恚彼若發

斷截如蘆葦	煩惱深如海	苾芻應精進
愚癡彼若發	斷截如蘆葦	煩惱如海深
苾芻應精進	憍慢彼若發	斷截如蘆葦
煩惱深如海	苾芻應精進	慳悋彼若發
斷截如蘆葦	煩惱如海深	苾芻應精進
持戒謂苾芻	有空乃行禪	行空究其源
無為最為樂	苾芻忍所憂	分別床臥具
當習無放逸	斷有愛無餘	

法集要頌經梵志品第三十二

所謂梵志者	不但在裸形	居險臥荆棘
而名為梵志	棄身無依倚	不誦異法言
惡法而盡除	是名為梵志	今世行淨因
後世無穢果	無習諸惡法	是名為梵志
若倚於愛欲	心無所貪著	已捨已得正
是名滅終苦	諸有無所倚	恒習於正見
常念盡有漏	是名為梵志	愚者受猥髮
并及床臥具	內懷貪著意	文飾外何求
被服弊惡衣	躬稟善法行	閑居自思惟
是名為梵志	見凡愚往來	墮墜受苦惱
欲獨度彼岸	不好他言說	惟滅惡不起
是名為梵志	截流而已渡	無欲如梵天
智行以盡漏	是名為梵志	不以水清淨
多有人沐浴	能除弊惡法	是名為梵志
非剃為沙門	稱吉為梵行	若能滅眾惡
是則為道人	彼以不二行	清淨無瑕穢
諸欲斷縛著	是名為梵志	出家為梵行
入正為沙門	棄捨眾穢行	是則名捨家
人無幻惑意	無慢無疑惑	無貪無我想
是名為梵志	我不說梵志	託父母生者

彼多眾瑕穢	滅則為梵志	身口及與意
清淨無過失	能攝三種行	是名為梵志
見罵見相擊	默受不生怒	有大忍辱力
是名為梵志	若見相侵欺	但念守戒行
端身自調伏	是名為梵志	世所稱善惡
脩短及巨細	無取若無與	是名為梵志
身為善行本	口意應無犯	能辦三妙處
是名為梵志	來不作歡悅	去亦無憂愁
於聚應遠聚	是名為梵志	以斷於恩愛
離家無愛欲	愛欲若已盡	是名為梵志
適彼則無彼	彼彼適亦無	捨離於貪欲
是名為梵志	適彼則無彼	彼彼適則虛
不染三惡處	是名為梵志	能捨於家業
拔於愛欲本	無貪能知足	是名為梵志
如今盡所知	究其苦源際	無復欲愛心
是名為梵志	於罪并與福	兩行應永除
無憂無有塵	是名為梵志	於罪并與福
兩行應永除	三處無染著	是名為梵志
猶如眾華葉	以針貫芥子	不為欲所染
是名為梵志	心喜無塵垢	如月盛圓滿
謗毀以盡除	是名為梵志	如月清明朗
懸處於虛空	不染於愛欲	是名為梵志
避諍而不諍	犯而不愠怒	惡來以善待
是名為梵志	深解微妙慧	辯道不正道
體解無上義	是名為梵志	諸在世間人
乞索而自濟	無我若無著	不失梵志行
說智無涯際	是名為梵志	若能棄欲愛
去家捨諸受	以斷於欲漏	是名為梵志
慈愍於有情	使不生恐懼	不害有益善

是名為梵志	避怨則無怨	無所於傷損
志其邪僻見	是名為梵志	于前及于後
及中則無有	無操無捨行	是名為梵志
去其姪怒癡	憍慢諸惡行	針貫於芥子
是名為梵志	城以塹為固	來往受其苦
欲適度彼岸	不宜受他語	惟能滅不起
是名為梵志	人能斷愛欲	今世及後世
有愛應已盡	是名為梵志	有情無希望
今世及後世	以無所希望	是名為梵志
自己識不知	天人彥達囑	能知無量觀
是名為梵志	歸命人中尊	歸命人天上
不審今世尊	為因何等禪	惟願天中天
敷演其教戒	自識於宿命	得見天人道
知生盡苦原	智心永寂滅	自知心解脫
脫欲無所著	三明已成就	是名為梵志
自識於宿命	知有情因緣	如來覺無著
是名為梵志	盡斷一切結	亦不有熱惱
如來覺無著	是名為梵志	仙人龍中上
大仙最為尊	無數佛沐浴	是名為梵志
所有煩惱盡	度流而無漏	從此越彼岸
是名為梵志	苾芻塚間衣	觀於欲非真
坐樹空閑處	是名為梵志	人若無識知
無語無言說	體冷無溫暖	是名為梵志
棄緣捨居家	出家無所畏	能服甘露味
是名為梵志	斷絕於世事	口無麤獷言
八正道審諦	是名為梵志	遠逝獨遊行
隱藏無形影	難降能自調	是名為梵志
無形不可見	此亦不可見	解知此句者
念則有所由	覺知結使盡	是名為梵志

能斷生死河 能忍超度世 自覺出苦塹
 是名為梵志 當求截流度 梵志無有欲
 內自觀諸情 是名為梵志 能知如是者
 乃名為梵志 學先去其母 率君及二臣
 盡勝諸境界 是名為梵志 諸有知深法
 不問老以少 審諦守戒信 猶祀火梵志
 於己法在外 梵志為最上 一切諸有漏
 皆盡皆無餘 或復觀於法 皆盡皆無餘
 或復觀合會 皆盡皆無餘 或復觀因緣
 皆盡皆無餘 猶如內法本 梵志為在表
 若使共床褥 如彼薄俱羅 猶如內法本
 梵志為在表 知生知老病 轉知於死徑
 日照照於晝 月日照於夜 甲兵照於軍
 禪照於道人 佛出照天下 能照一切冥
 梵志無有是 有憂無憂念 如如意所轉
 彼彼滅狐疑 出生諸深法 梵志習入禪
 能解狐疑網 身知其苦痛 出生諸深法
 梵志習入禪 遍照一切世 猶日在虛空
 出生諸深法 梵志習入禪 能禦魔羅敵
 如佛脫眾垢 護心及苾芻 梵志品在末
 依次品而說 具足三十二
 聖尊者法救集諸佛法頌偈竟
 法集要頌經卷第四

佛說獬狗經

吳月支國居士支謙譯

No. 214

佛在羅閱祇耆闍崛山中，月十五日說戒時，
 阿難長跪白佛言：今佛為一切救開化五道

童矇盲冥者，使脫惡道，佛般泥洹後，留舍利
 十二部經於世間，當令諸弟子持佛威神，傳
 佛經戒開度人民，授其戒法，使人供養，是為
 如佛無異。佛言：若有人從我弟子受戒，而有還
 嫉妬其師者，是人當從惡道中來。阿難問佛，
 何謂惡道？佛語阿難：過去佛時，有獬狗還嚙
 其主，前佛慈悲，哀願獬狗，獬狗見佛威神，即
 歡喜，是狗今在泥犁中罪未畢，佛般泥洹後，
 罪畢，用前歡喜故，更生入人道中，從我弟子受
 戒，正當從作獬狗時，主受戒，狗有宿識，故還
 嚙大家。佛言：若有人從師受戒，還誹謗說師
 惡者，言非我行，如是為如獬狗還嚙其主，
 誹謗道師惡者，宿命本是狗也。阿難問佛：狗罪
 畢，入人道，何以故復還嚙故大家耶？佛語阿
 難：是狗得入人道，持佛戒法，有所教授，貪利供
 養，愚癡不解，便行謗說師故，墮五逆惡處。佛
 語阿難：諦聽，佛當具為汝說之。阿難言：諾。受
 教。佛言：有人持佛法戒行，教人入泥犁
 中者，阿難驚起，長跪問佛：云何教人當令得
 佛道？何故更入泥犁中？佛語阿難：汝信佛語
 不？阿難言：信佛語。佛言：汝信佛語，何故聞人
 受戒，當入泥犁中，驚為若人，不入泥犁？佛語為
 妄。阿難更起作禮，頭面著地，繞佛三匝，還接
 佛足，長跪問佛：阿難不解，未知人根，願佛解
 之。教人入泥犁意，佛語阿難：後末世時，有弟
 子作師，惰懶不能勤學，無有智慧，貪穢欲得
 人供養錢財穀帛，持用自活，不精佛法，阿諛
 隨人，見人貪殺不與殺戒，見人嗜酒不飲酒，
 多少可飲，人行授人戒法，言多少當得錢物

作福。但欲得人物。是為責戒。令人方更有慢不精戒者。便犯眾麤殺生。如是教者持人著泥犁中。用負佛明教。故令護佛道神得其短。便為惡鬼所病罪重。或能至死償罪。即入泥犁中。阿難問佛。新發意者。偶值惡師。不曉了。謂法當爾。至使信受其言。愚癡不解。故阿難問佛。更見明師。為可復重受戒不。佛語阿難。於我法中。曠大極可得悔。更自湔洗。初發意時。心常矇冥。為惡師所誤。實自不知。更行受戒。始為入法。不知不曉時。非佛弟子。是為世間小善人耳。無大功德。阿難聞佛所說歡喜作禮。

佛說群牛譬經

No. 215

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如群牛志性調良。所至到處。擇軟草食。飲清涼水。時有一驢。便作是念。此諸群牛志性調良。所至到處。擇軟草食。飲清涼水。我今亦可効彼。擇軟草食。飲清涼水。時彼驢入群牛中。前脚跑土。觸燒彼群牛。亦効群牛鳴吼。然不能改其聲。我亦是牛。我亦是牛。然彼群牛以角觝殺而捨之去。此亦如是。若有一比丘。不精進修惡法。非沙門言。是沙門。不修梵行。言修梵行。亦不多聞邪見。威儀不具足。行步來往。屈申俯仰。不解著衣持鉢。不能延得衣被。食飲床臥具。病瘦醫藥。彼若見比丘精進修善法。於沙門中。成沙門行。修

梵行。多聞博學。而修善法。威儀悉善。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。不失禮節。得衣被。飲食床臥具。病瘦醫藥。時惡行比丘。便作是念。此眾多比丘。精進修善法。於沙門成沙門行。於梵行成梵行。威儀具足。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。皆悉備具。是得衣被。飲食床臥具。病瘦醫藥。皆已備具。我今可入彼眾中。我亦當得衣被。飲食床臥具。病瘦醫藥。

時惡比丘修惡法。無沙門行。言是沙門。無梵行。言修梵行。少聞有諸惡見。便入彼眾多精進比丘所。欲効彼威儀禮節。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。如彼微妙比丘。精進修善法。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。便作是言。我是沙門。我是沙門。時微妙比丘。皆悉證知。此比丘不精進。言精進。非沙門言。是沙門。不修梵行。言修梵行。不多聞有諸邪見。時諸微妙比丘。便擯出界外。汝速出去。莫住我眾。譬如彼群牛志性調良。驅出彼驢。是故諸比丘。非沙門行。非婆羅門行。當捨離之。諸沙門善行。及婆羅門善行。當善諷誦持。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

佛說群牛譬經

No. 216

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。往昔時有一水饒諸大魚。爾時大魚勅小魚曰。汝等莫離此間。往

他處所。備為惡人所得。爾時小魚不從大魚教。便往至他處所。爾時魚師以飯網羅線捕諸魚。諸小魚見便趣大魚處所。爾時大魚見小魚來。便問小魚曰。汝等莫離此間。往至他所。爾時小魚便答大魚曰。我等向者。以至他所。來。大魚便勅小魚曰。汝等至他所。不為羅網取捕耶。小魚答大魚曰。我等至彼。不為人所捕。然遙見長線。尋我後。大魚便語小魚曰。汝等以為所害。所以然者。汝所遙見線。尋後來者。昔先祖父母。盡為此線所害。汝今必為所害。汝非我兒。爾時小魚盡為魚師所捕。擧著岸上。如是小魚。大魚有死者。此亦如是。或有一比丘。在他聚落遊行。著衣持鉢。周行乞食。福度眾生。不守護身。不守護口。意不具足。諸根意不專一。即於彼村落乞食時。見諸女人。端正無雙。色猶桃華。見已便起姪心。以此姪心。身口意熾然。彼以身口意熾然。即於村落乞食。還所止處。故發欲想。便往尊比丘所。以此因緣。具向諸比丘說。諸尊大比丘告此比丘言。汝起姪想。此不為淨。汝比丘當惡露觀。尊大比丘語復至再三。爾時彼比丘身口意熾盛。復至彼村落乞食。遙見女人端正無比。色猶桃華。見已便起姪心。以此姪心。身口意熾然。彼以身口意熾然。故即於彼村落乞食。已還所止處。往尊大比丘所。以此因緣。具向諸比丘說。彼尊比丘告此比丘言。汝往。非我眾中。比丘。爾時此比丘不捨禁戒。便著俗服。樂愛欲中。是謂比丘魔得其便。隨波旬所欲。亦不脫生老病死愁憂苦惱。如是諸比丘。利