

法集要頌經卷第三

尊者法救集

槐四

西華山靈巖禪院羅國密林寺三藏明敏大師賜紫沙門香華筆 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

周利

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 當行可得道
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

不如一日中 得見無作句 不見無作句
若人壽百歲 不見最上句 不見最上句
得見最上道 得見寂滅道 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 不見甘露句 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 諸復壽百歲
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

若人壽百歲 十六不獲一 若人壽神祀
彼人不信佛 十六不獲一 亦不獲其一
經歲望其福 彼於四分中 不生慈愍心
從月至於月 愚者用飲食
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
月月常千祀 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 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
終身而不輟 月月常千祀 一心念真法
一念福無邊 不如須臾間 雖終百歲壽
勝彼終身祀 月月常千祀 精進信多聞
奉事祀火神 供養佛法僧 智者所棄嫌
一念供養福 供養佛法僧 精進信多聞
法集要頌經善 友品第二十五
無信懷憎嫉 關亂彼此人 智者所敬待
愚習以爲樂 賢聖以爲樂 智者所敬待

一一知真法 如舌了衆味 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
愚者自稱愚 當知善黠慧 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 歎愚不爲上 莫見愚聞聲
亦莫與愚居 與愚同居難 猶如怨同處
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

數自興煩惱 如是至圓寂 長沒無出期
如實知此者 圓寂第一樂 無病第一利
圓寂第一樂 圓寂第一樂 知足第一富
如實知此者 圓寂第一樂 飢爲第一患
圓寂第一樂 圓寂第一樂 知親第一有
如實知此者 圓寂第一樂 行爲第一苦

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 如實知此者
趣善之徒少 趣惡之徒多 有緣生惡趣
速求於圓寂 有緣生善處 如斯皆有緣
有緣般涅槃 如斯皆有緣

槐四

四

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 性弱有所至
欲求於圓寂 性弱有所至 以杼便當輕
如龜藏其六 焚燒諸縛著 茲芻速杼船
圓寂無言說 求斷貪欲情 然後至圓寂
不以懷煩熱 害彼爲沙門 然後至圓寂
所說應辯才 言當莫麤獷 本有我今無
少聞共論難 反受彼屈伏 非無亦非有
如今不可獲

群鳥墮羅網 生天不足言
但見衆色變 愚者自繫縛
亦不見於行 觀而無所有
衆生皆有我 爲彼而生患
不覩邪見刺 觀此刺因緣
我造彼非有 彼造非我有

衆生爲慢纏 染著於嬌慢
不免生死際 已得與當得
習於病根本 及覺諸所學
梵行清淨人 賦侍病瘦者
當觀水上泡 亦觀幻野馬
亦不見死至 當觀水上泡

一一不相見 為見所迷惑
衆生多染著 為見所迷惑
一 二俱受塵垢 觀諸持戒者
是謂至邊際 是謂至邊際
雙部眼耳瑞 愚者所染著

愚者以爲緣 不求越彼岸
愚者以爲緣 愚者以爲緣
強以彩畫形 莊嚴醜穢身
亦不求自度 莊嚴醜穢身
愚者以爲緣 強以彩畫形
愚者以爲緣 亦不求自度
雙部眼耳瑞 瓜髮爲八分
愚者所染著 亦不求自度

著欲染於欲 不究結使緣
當度欲有流 非園脫於園
當復觀此人 脱縛復就園
今捨天王位 不造生死本
願說圓寂樂 求離地獄苦
觀彼未離垢 不造生死本
智者遠離之 青衣白蓋身
求便斷縛著 御者御一輪
人多求自歸 國觀及神祀
望免苦患難 此非自歸上
山川樹木神 亦非有吉利
此非自歸上 若有自歸佛
不脫一切苦 如悉之所見
修習聖四諦 苦因緣苦生
當越此苦本 賢聖八品道
是爲自歸上 滅盡甘露際
非不有吉利 如有自歸者

磧砂大藏經

衆生爲慢纏 染著於嬌慢
不免生死際 已得與當得
習於病根本 及覺諸所學
梵行清淨人 賦侍病瘦者
當觀水上泡 亦觀幻野馬
亦不見死至 當觀水上泡

如是不觀廿 亦不見死王
如是當觀身 如王雜色車
善求遠離彼 愚者所染著
愚者所染著 智者遠離之
如是當觀身 衆病之所因
焉能可恃怙 痘與愚合會

如是不觀廿 亦不見死王
如是當觀身 如王雜色車
善求遠離彼 愚者所染著
愚者所染著 智者遠離之
如是當觀身 衆病之所因
焉能可恃怙 痘與愚合會

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 計畫以爲夜 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 何見而不見
 因何見不見 因爲出何見 何說見不見
槐四 精若不觀苦 常當深自觀 不觀亦當觀
 是爲明妙觀 誰令凡夫人 觀而復重觀
 因彼而觀察 去冥見大明 安隱無憂惱
 法集要頌經罪障品第二十八 永息無過者 能親近彼者
 諸惡業莫作 諸善業奉行 自淨其意行 賽者易飄飾
 是名諸佛教 慧施獲福報 不藏恚怒懷 乃名世之雄
 以善滅其惡 欲怒癡無餘 獨行勿逐愚 能親近彼者
 欲群當逐智 智者滅其惡 如鶴擇乳飲 觀而復重觀
 觀世若干變 知法起滅跡 賢聖不樂世 做者易飄飾
 愚者不處賢 解知念待味 思惟休息義 乃名世之雄
 無熱無飢想 當服於法味 有身無瘡疣 有身無瘡疣
 人不摸其心 亦不毀其意 無惡無所造 多有行衆惡
 無惡無所造 必爲身作累 此事甚爲難 善哉修善者
 施善布恩德 儘哉爲甚惡 惡惡自爲易 惡人爲善難
 傷哉爲甚惡 惡惡自爲易 惡人爲善難 惡者自謂正
 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 惡已成熟滿
 惡者觀其惡 不爲惡所熟

不憂隨惡道 人欲鍊其神 要當數修琢
 智者易飄飾 乃名世之雄 能親近彼者
 吹棄諸惡法 永息無過者 柔和不卒暴
 無故畏彼人 如風落其葉
 煙雲風所吹 謗毀清淨者 尋惡獲其力
 人之爲善惡 各各自知之
 以解苦根源 七
 不觀衆行本 修善得善果 為惡隨惡趣 達已淨不淨
 誰令凡夫人 何慮他人淨 愚者不自鍊 如鐵鑽純鋼
 去冥見大明 若眼見非邪 點人求方便 智者善壽世
 法集要頌經罪障品第二十八 亦不爲衆惡 商人在路懼 伴少而貨多
 諸惡業莫作 經過險難處 然有折軸憂 有身無瘡疣
 是名諸佛教 有身無瘡疣 不爲毒所害 毒無柰瘡何
 以善滅其惡 無惡無所造 必爲身作累
 欲群當逐智 智者滅其惡 儘哉爲甚惡
 觀世若干變 知法起滅跡 惡惡自爲易
 愚者不處賢 解知念待味 惡人爲善難
 無熱無飢想 當服於法味 有身無瘡疣
 人不摸其心 亦不毀其意 無惡無所造
 無惡無所造 必爲身作累 此事甚爲難
 無惡無所造 儘哉爲甚惡 惡惡自爲易
 智者滅其惡 惡人爲善難 惡者自謂正
 傷哉爲甚惡 惡惡自爲易 惡已成熟滿
 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 惡已成熟滿
 惡者觀其惡 不爲惡所熟

賢者觀其惡
於彼意不樂
人能作其福
善愛其福報

賢賢自相觀
於彼意不樂
人能作其福
善愛其福報

乃至賢不熟
人雖爲惡行
知惡之爲苦
亦當數數行

由是興福業
心由樂於惡
人雖爲惡行
知惡之爲苦

槐四

設以賢熟者
亦不數數行
於彼意願樂
先當制善心
攝持惡根本

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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥
見行自有驗
作福不作惡

皆由宿行法
終不畏死徑
如船載流渡
法集要頌經相應品第二十九

八

爲惡雖復少
後世受苦深
爲福雖微少
後受大福德

如毒在心腹
當獲大果報
無過而強輕
便當趣於彼

爲惡雖復少
後世受苦深
爲福雖微少
後受大福德

如毒在心腹
當獲大果報
無過而強輕
便當趣於彼

當獲無邊福
後受大福德
如種獲真實
當於十品處

夜光照于冥
夜光便驪黠
佛出放光明
不堅起堅想

至日未出間
後受大福德
如來未出頃
由起邪見故

日光布大明
後不至於堅
察者布光明
無察無聲聞

九

衆病所逼切
無恚而強侵
無恚而強侵
無恚而強侵

衆病所逼切
無恚而強侵
無恚而強侵
無恚而強侵

心亂而不定
此形必壞敗
心亂而不定
此形必壞敗

宗族別離散
不堅起堅想
宗族別離散
不堅起堅想

夜光便驪黠
此形必壞敗
夜光便驪黠
此形必壞敗

佛出放光明
不堅起堅想
佛出放光明
不堅起堅想

不堅起堅想
堅而知堅者
不堅知不堅
正治以爲本

九

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

惡行二俱憂
惡行二俱憂
惡行二俱憂
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
此煥彼亦煥
罪行二俱煥

見行自有驗
作福不作惡
皆由宿行法
終不畏死徑

槐四

財貨費耗盡
爲賊所劫掠
身壞無智慧
人作言無罪

或復無數變
爲火所焚燒
身壞無智慧
人作言無罪

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂彼報亦憂

憂屏隈亦言
作惡言有憂
父作亦言憂
憂

名稱有所至
有能斷是者
智者除諸穢
暫覩知人意
如彼虛僞鎗
獨遊無畏忌
乃名爲善色
世多違行人
其中純有銅
內穢外不淨
人有善顏色
永拔其根本
不以色從容
遊蕩在世界
食餐不自節
貪饕不自節
數數受胞胎
趣欲支其形
諸根不具足
諸根不具足
如圈被養猪
於食知止足
如屋壞穿漏
斯等凡品行
觀淨而自淨
於食知止足
當觀不淨行
當觀不淨行
有信執精進
空閑甚可樂
非欲之所處
非賢則不現
智者在叢林
賢者有千數
如風吹泰山
無欲常居之
如彼重雪山
猶夜射冥室
義理極深邃
不恣於欲意
然人不樂彼
難移難可動
不恣於欲意
猶夜射冥室
義理極深邃
智者所分別
非射而不值

前憂後亦憂 造而樂而造 虛空無微迹 唯佛淨無穢
造者爲善妙 以作不懷憂 生天受歡樂 沙門無外意
虛空無轍迹 佛無我所有 衆人盡樂惡 沙門無外意
世間皆無常 一切行相應 得脫一切苦
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 得脫一切苦
能遠諸惡業 不墮於惡趣 賢愚無差別 若復知論義
亦復不知論 說應法議論 當豎仙人幢 當豎仙人幢
所說無垢跡 法幢爲仙人 仙人爲法幢 當豎仙人幢
法幢爲仙人 或有寂然罵 賢愚無差別 若復知論義
或有在衆罵 或有未聲罵 一毀及一譽 但利養其名
或有亦非有 但利養其名 一毀及一譽 但利養其名
世無不罵者 或有未聲罵 一毀及一譽 但利養其名
非有亦非有 但利養其名 一毀及一譽 但利養其名
智人所稱譽 慧定得解脫 智人無缺漏 智人無缺漏
慧定得解脫 如紫磨真金 內外徹清淨 智人亦如是
猶如安明山 不爲風所動 智人亦如是 不爲風所動
不爲毀譽動 智人亦如是 不爲風所動

法集要頌經卷第三

如樹無有根誰能毀其德最勝無有愛無愛況有餘若有不欲生無跡誰跡將無愛況有餘若有不欲生無跡誰跡將無垢無有住天世人不知猶如網叢林無枝況有葉身漬種苦子無枝況有葉身漬種苦子

慧上開八反毀訾下音糜獣猛俱知劣階
以水也利也過搏食上音錯謬幼苗膜
病結也堅也修琢卓下音鑽子官鋼
容也七石偷貪餐鐵下音圈

法集要頌經卷第三

槐四

祀祭似恤蠕動上思律反憐之類輟知劣階
溺下咸字去聲湊七奏反杓斟上時約反點

遂下私行行聲

下去

如蓋覆其形
惡行入地獄
如手把蚯蛇
非法入地獄
施與戰同處
此事二俱等
此德智不譽
施時亦戰時
人遭百千變
等除惱慢怨

此應法律教
所生墮惡道
不以法非法
非法自陷溺
二事俱同報

行法不趣惡

法集要頌經卷第四

槐五

尊者法救集

西秦印度慧靈羅密森寺三藏明敷師賜紫沙門香光奉詔譯

忍勝則怨賊
自負則自鄙
無勝無負心
若人擾亂彼
遂成其怨憎
終不得解脫

時施清淨心
忍少得勝多
後身受善報
速得第一滅

賢聖智慧施
愛法善安隱

健夫最爲勝

戒勝懈怠多

有信慧施者

快樂施福報
所願皆全成

漸入無爲際
若彼求方便

盡其苦原本
當知獲大報

賢聖智慧施
愛法善安隱

心意潔清淨
賢聖所說法

善樂於愛欲
以杖加群生
後世不得樂
於中自求安
樂法樂學行
今世後世樂
此應法律教

人欲得歡樂
杖不加群生
後世亦得樂

智者所娛樂
亦樂四意止
賢聖八品道
善樂於經行

若人心樂禪
亦復樂不起
并及七覺意
及彼四神足
善樂於搏食
樂處於山藪

賢聖八品道
已逮安樂處

現法而無爲
已越諸恐懼
善樂於念待
善觀於諸法