

印度
著集

法集要頌經

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸誡王頌

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

上

隸

C40

4514

173

C40-4514

了公親座諸大藏及有
家書置之武州紫雲山
戎微英塔院庑府中永
為學者不敢計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

法集要頌經卷第一

尊

者

法

救

集

宋西否印度慈爛駄囉國三藏明教大師天息災奉

詔譯

有為品第一

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

如是熾燄時

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 譬如人初夜
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 榮富燄熾盛 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 命與果自熟 常恐會零落
生已必有終 誰能免斯者 譬如陶家師
埏埴作坏器 諸有悉破壞 人命亦如是

如人彈琴瑟 具足衆妙音 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 逝者皆不廻
諸惠集成身 生多衆苦惱 人命亦如是
爲老死所伺 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
牛牧飲飼者 人命亦如是 亦卽養命去
夫人欲立德 晝夜勿空過 旣獲得人身
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 族性富男女 積聚多財產
無不皆衰滅 富貴非聖財 恒爲無常伺
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
尚捨有爲身 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 一切有爲事
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
色變爲老耄 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
爲老病所逼 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 駛流去不廻 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
剃髮爲苾芻 宜應修止觀 魔羅不能伺
度生到彼岸

愛欲品第二

欲我知汝根 意以思想生 我不思惟汝

則汝欲不有 因欲生煩惱 因欲生怖畏
離欲得解脫 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
果先甜後苦 愛欲亦如斯 後愛地獄苦
燒煮無數劫 愚迷貪愛欲 戀著於妻子
爲愛染纏縛 堅固難出離 賢聖示愛欲
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

食品第三

非法受中天 見色心迷惑 不自觀無常
愚以爲美善 不知其非真 愚以貪自縛
不求度彼岸 貪財爲愛欲 害人亦自縛
世容衆妙欲 此欲最味少 若比天上樂
迦哩灑跛拏 衆山盡爲金 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
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
歟命恒來逼 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 思想爲滋蔓 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 由貪愛生死
奔波樂向前 群生無慧眼 不能自觀察
愚迷貪所執 沉淪豈覺知 若修瑜伽行
魔王不能伺 貪垢難消釋 如犢戀愛母

離貪免沉淪 離貪得解脫 因貪增喧譁
因愛饒毀謗 苾芻修止觀 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 可說爲智者 代樹不伐根
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 貪性初爲種
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 愛住衆結隨
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

放逸品第四

戒爲甘露道 放逸爲死徑 不貪則不死
失道乃自喪 智者守道勝 終不爲迷醉
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 能去之爲賢 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
約已調伏心 能善作智燈 黑暗自破壞
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

經
卷第一
愚人所狎習 正觀不散亂 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 不爲時自恣 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 情知不自爲
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 如目將無目
若所作不善 如彼無目人 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
說行人讚歎 消除貪瞋癡 彼獲沙門性
讚歎不放逸 毀彼放逸人 恒獲人天報
最上爲殊勝 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 爾乃說爲智
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

得行快樂法 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 依此毗尼法 不懷放逸行
消除生灰輪 永得盡苦惱

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
世善無數量 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 念爲求方便 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 念離爲甚苦
念色金色容 天身而別住 樂極而害至
爲死王所錄 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
樂爲惡根本 夫欲自念者 宜自善守護
如防護邊城 乃牢固牆塹 夫欲自念者
藏已仍堅密 猶如防邊城 內外悉牢固
當自善防護 後刹那虛悔 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 以已喻彼命
是故不害人 一切皆懼死 莫不畏刀杖
恕已可爲喻 勿殺勿行杖 譬如久行人
從遠吉却還 親厚亦安和 婦來懷慶悅
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

爲人所愛敬 爲人所敬故 皆由已所造
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

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 護之爲明智
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 慧爲人之寶
福德賊難脫 何法終爲善 何法善安止
何法爲人寶 何盜不能取 戒法終爲安
戒法善安止 慧爲人之寶 唯福不能盜
修戒行布施 作福爲良田 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
盡果諸苦際 以戒常伏心 守護正定意

內學修止觀 無忘爲正智 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 華香不逆風
芙蓉梅檀香 德香逆風薰 德人徧聞香

烏鉢嚙哩史 多識羅旃檀 如是等華香
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
善行品第七

守護身惡行	自正護身行	守護身惡者
常修身善行	守護口惡行	自正護口行
守護口惡者	常修口善行	守護意惡行
自正護意行	守護意惡者	恒修意善行
身當棄惡行	及棄口惡行	意亦棄惡行

及諸穢惡法	身當修善行	修口善亦然
及修意善者	無欲盡諸漏	身當修善行
修口意亦爾	今世及後世	永得生善處
慈仁行不殺	常能善攝身	彼得無盡位
所適皆無患	不行殺爲仁	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	今若不安語
智生罪除滅	過太意惡業	應當自悔恨
今意常清淨	智生罪除滅	慎身爲勇悍

慎口悍亦然 慎意爲勇悍 一切結亦然
此處名不死 所適無憂患 護身爲善哉
護口善亦然 護意爲善哉 護一切亦然
必芻護一切 能盡諸苦際 護口意清淨
身終不爲惡 能淨此三業 是道大仙說

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 是三俱爲惡 好以口快鬪
彼後皆無安 爭爲微少利 如掩失財寶
從彼致鬪諍 合意向惡道 百千尼羅淨
三十六五嶽 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 爲惡不得解

善解者爲賢 是爲脫惡趣 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
是爲能善言 言使投意可 亦令得歡喜
不使至惡意 出言衆悉可 至誠甘露說
說法無有上 諦說義如法 是爲立道本
如說佛言者 是吉得滅度 爲能斷苦際
是謂言中上

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 至誠爲諸惡 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
衆生有苦惱 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 夫士爲行者 好之與暴惡
各自爲己身 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
爲毒之所害 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
戲笑爲其惡 已作身自受 號泣受罪報

隨行而罪至 惡不卽時受 如犍牛撞汁
罪在於陰伺 譬如灰覆火 惡不卽時受
如彼鋒利劒 不慮於後世 當受其苦報
惡爲惡所縛 爲惡不自覺 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

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 智壽中賢
人業何者上 何行致歡樂 何要出要者
何壽壽中上 信者真長 念法所安住
實者意得上 智壽壽中賢 信財乃得道
自至法滅度 善聞從慧得 得脫一切縛
信之與戒法 慧意則能行 健夫度慧怒
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 慧信爲智母 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 此乃爲上信 信能渡有河
其福難侵奪 能禁止竊盜 閒靜沙門樂
沙門恒來至 智者所見樂 及餘篤信者
聞則生歡喜 若人懷懊恨 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 業信爲第十

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
沙門爲何行 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
爲惡不相棄 常念行惡者 斯則墮惡道
畏罪懷驚懼 假名爲沙門 身披僧伽胝
如剎娑羅皮 所謂長老者 不必以耆年
形熟鬢髮白 愚惑不知罪 能知罪福者

經

法華經疏卷第二

卷一

法集要頌經卷第二

尊者法救集

宋西天印慶慈闍梨國三藏明矣師天息災奉詔譯

正道品第十二

正道四聖諦	智慧所觀察	破壞愛輪廻
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	入正最上道
四諦爲法迹	是道名無爲	智燈照愚暗
道爲八真妙	聖諦四句上	無欲法之最
明眼善觀察	智爲出世長	快樂證無爲

上

法華經疏卷第二

一

卷二

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 愛箭而爲射 宜以自勗勵
諦受如來言 吾已說道迹 拔愛堅固刺
宜以自勗勵 諦受如來言 此道無別法
見諦之所淨 趣向滅衆苦 能壞魔羅軍

此道無有餘 見諦能證果 趣向滅衆苦
能破魔羅軍 是道更無過 一趣如涓流
如能仁入定 在衆頻演道 一入見生死
得道爲祐助 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
轉爲哀衆生 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
滅之爲正斷 三觀爲轉念 逮獲無上道
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

利養品第十三

芭蕉以實死

竹蘆實亦然

駉驢坐姪終

人爲貪利喪

如是貪無利

當知從癡生

愚爲此害賢

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

我爲降伏彼

愚爲愚計想

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

坐臥睡寐畏

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
寡智諳識人 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 利養爲大怖
少智不審慮 苾芻應釋心 苾芻說出家
三業應調伏 不邪命自活 心善常思惟
微細病難忍 利養最難離 供養心不動

天龍致禮拜

怨家品第十四

不怨而與怨 不謗而造業 愚迷受輪迴
今世及後世 先自作漏業 然後害他人
彼此相與害 如鳥墮羅網 破他還自破
冤家遇冤家 毀他還自毀 瞋他還自瞋
斯何沙門行 不知正法本 壽旣獲短促
捨寬復結寬 衆相共毀謗 各發恚怒聲
歡心平等忍 此忍最無比 斷骨而命終
牛馬死財失 國界則喪亂 聚集還復得

汝等不與惡 此法得離怨 他怨能忍受
說之名爲智 若知此說勝 愚迷求快樂
現在無怨意 未來亦無恨 不可怨以怨
終已得快樂 行怨怨自息 此名如來法
若人致毀罵 彼勝我不勝 快樂從意者
怨終得休息 若人親善友 共遊於世間
不積有冤餘 專念同其意 設不得善友
獨遊無伴侶 應觀諸國土 獨善不造惡
學無同伴侶 又不得親友 寧獨守善行
不與愚人偕 樂戒學法行 奚用伴侶爲

如龍好深淵

如象樂曠野

憶念品第十五

入息出息念 具滿諦思惟 常依次第行
按如佛所說 是則照世間 如雲開月現
起止覺思惟 坐臥不廢忘 苾芻立是念
現利未來勝 始得終最勝 逝不覩生死
若見身所住 六觸以爲最 苾芻常一心
便自知圓寂 以有是諸念 自身恒逮行
若其不如是 終不得意行 是隨本行者
如是度愛勞 若能寤意念 一心定歡喜

若能寤意念	解脫一心樂	應時等法行
得度生死地	苾芻寤意念	當令念相應
生死煩惱斷	獲得圓寂果	常當聽妙法
自覺寤其意	能覺之爲賢	終始無怖畏
以覺意得應	晝夜慕習學	解脫甘露要
決定得無漏	若人得善利	而來自歸佛
是故當晝夜	一心常念佛	若人得善利
而來自歸法	是故當晝夜	一心常念法
若人得善利	而來自歸僧	是故當晝夜
一心常念僧	善知自覺者	是瞿曇聲聞

應當於晝夜	一心恒念佛	善知自覺者
是瞿曇聲聞	應當於晝夜	一心恒念法
善知自覺者	是瞿曇聲聞	應當於晝夜
一心恒念僧	善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念戒	善知自覺者
是能仁弟子	應當於晝夜	一心恒念施
善知自覺者	是能仁弟子	應當於晝夜
一心恒念天	善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念身	善知自覺者
是能仁弟子	應當於晝夜	一心念靜慮

善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜
一心念不殺 善知自覺者 是能仁弟子
應當於晝夜 一心念不盜 善知自覺者
是能仁弟子 應當於晝夜 一心常念空
善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜
一心念無相 善知自覺者 是能仁弟子
應當於晝夜 一心念無願 善知自覺者
是能仁弟子 應當於晝夜 一心念出世
善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜
一心念意樂 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心念圓寂

清淨品第十六

當念自覺悟 作時勿虛妄 行要修亦安
所造時真實 人當求方便 自致獲財寶
故自觀亦然 意願卽果之 坐臥求方便
發起於精進 如工鍊真金 除其塵垢冥
不爲闇所蔽 永離老死患 不羞而反羞
反羞而不羞 不畏而現畏 現畏而不畏
生爲人邪見 死定入地獄 人先爲放逸
後止而不犯 是光照世間 如月現雲消

人先爲放逸 後止而不犯 以善而滅之
是光照世間 若人爲罪惡 修善而能除
世間由樂著 而空念其義 少年而出家
求佛深妙法 是光照世間 如月晃雲散
現世不施害 死而無憂感 彼見道無畏
離苦獲安隱 現世不施害 死而無憂感
彼見道無畏 眷屬中最勝 除斷濁黑業
惟修白淨行 度愛得清淨 棄捨穢惡行
持戒常清淨 清淨晡沙他 三業恒清淨
清淨名出家 愛欲意爲田 姪怒癡爲種

故施度世者 得福無有量 猶如穢惡田
瞋恚滋蔓生 是故當離恚 施報無有量
猶如穢惡田 愚癡滋蔓生 是故當離愚
獲報無有量 猶如穢惡田 憍慢滋蔓生
是故當離慢 獲報無有量 猶如穢惡田
慳吝滋蔓生 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 六識王爲主 愛淖爲眷屬
無淖則離愛 淖著是愚癡 骨幹以爲城
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 滅之由賢衆
不從外愚除

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	能破魔羅衆	少不修梵行
至老不積財	愚癡樂睡眠	由已不修善
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	以爲無殃報
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	以爲無福報
水滴雖極微	漸盈於大器	善業漸漸增
纖毫成廣大	猶如人度河	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

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 能採衆妙華 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 如田糞穢滿 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
多集衆妙華 結鬘爲步搖 有情積善根

後世轉殊勝	如未哩妙華	末拘羅清淨
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
常爲窮所困	如人採妙華	專意不散亂
未獲真財寶	長爲窮所困	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	悲根若除斷

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	如人結華鬘	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	慳悋根若斷
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

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 棄惡乃爲賢 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 能調爲人賢

乃受誠信語 雖爲常調伏 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 應常自調伏

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 自調最爲上 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
念念到彼岸 自師自衛護 自歸求自度
是故躬謹慎 如商賈智馬

瞋恚品第二十

除瞋去我慢 遠離諸煩惱 不染彼名色
冤家無有伴 除恚得善眠 恚蓋不懷憂
恚爲毒根本 苾芻爲甘甜 賢聖悉能除

斷彼善眠睡 人興恚怒心 作諸不善業
後恚若得除 智火漸熾盛 無慚復無愧
復好生瞋怒 爲瞋所纏縛 彼闇失明燈
彼力非爲力 以恚爲力者 恚爲凡朽法
不知善響應 有力近猛軍 無力退怯弱
能忍爲上將 宜當忍勿羸 舉衆共輕之
有女名爲忍 能忍最爲上 宜當懷忍羸
自我與彼人 大畏不可救 如知彼瞋恚
宜滅已中瑕 二俱行其義 我與彼亦然
如知彼瞋恚 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
處衆若屏處 人患以熾然 終已不自覺
諦說不瞋恚 乞者念以施 三分有定處
自然處天宮 息意何有患 自檢壽中明
等智定解脫 知己無有患 若爲惡意者
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

眞誠勝欺善 無患亦不害 恒念眞實行
愚者自生患 結怨常存在 患能自制斷
如止奔走車 是爲善調御 去冥入光明
沙門及正道 利養怨憶念 清淨水兼華
馬患爲第十

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 不染世間一切法
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
我爲佛世尊 斷漏無姪欲 諸天及世人
一切從吾心 我旣無師保 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 獻智廓無邊 誘蒙吾爲勝
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
爲佛所稱記 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 多除羣生憂
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 憶念佛敎戒 諸有不信佛
如此羣盲類 當墮於惡道 如商遇羅刹
船師能度水 精進爲橋梁 人以種姓繫
度者爲勇健 如來無等倫 愛盡無所積

解脫心無漏 思慧天世人 思惟二觀行

善觀二閒靜 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

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 猶如葢屋密

闇冥無所見 雖有衆妙色 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

二俱被訶責 所願而皆失 多聞能持固

奉法為垣牆 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 諸有稱已色 有歎說名德
斯皆諸貪欲 然自不覺知 聞爲知法律
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 內旣而知之 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
已身品第二十三

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 千千而爲敵
一夫能勝之 莫若自伏心 便爲戰中勝
自勝而爲上 如彼衆生心 自降爲大士

衆行則具足	非天彥達嚙	非魔及梵天
棄勝最爲上	如智慧苾芻	先自而正已
然後正他人	若自而正者	乃謂之上士
先自而正已	然後正他人	若自而正者
不侵名真智	當自修而勉	隨其教訓之
已不被教訓	焉能教訓他	念自而修勉
使彼而信解	我已意專心	智者所習學
爲已或爲彼	多有不成就	其有學此者
自正兼訓彼	身全得存道	爾時豈容彼
已以被降伏	智者演其義	自己心爲師

不隨他爲師	自己爲師者	獲真智人法
自己心爲師	不依他爲師	自己爲師者
得譽獲利樂	自己心爲師	不依他爲師
自己爲師者	獲智爲天人	自己心爲師
不依他爲師	自己爲師者	久受生天樂
自己心爲師	不依他爲師	自己爲師者
親族中最勝	自己心爲師	不依他爲師
自己爲師者	煩惱中無憂	自己心爲師
不依他爲師	自己爲師者	斷除一切縛
自己心爲師	不依他爲師	自己爲師者

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	得見無漏道
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

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

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

善友品第二十五

無信懷憎嫉 鬪亂彼此人 智者所棄嫌
愚習以爲樂 有信無憎嫉 精進信多聞
智者所敬待 賢聖以爲樂 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
善者終自善 斯由親近善 智慧爲最上
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 多識波羅葉
衆生往採取 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
自汗兼汗他 已自不習惡 親近習惡者
爲人所輕笑 惡名日夜熾 觀習而習之
知近而親近 毒箭在其束 淨者被其汗
勇夫能除汗 去惡不爲伴 是故知果報
智人悉分別 非親慎莫習 習當近於賢
必芻修行道 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

智者須更聞 承事賢聖人 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 當知善惡慧
愚人自稱智 是謂愚中甚 若復歎譽愚
毀譽智者身 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 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
如月在衆星

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 害彼爲沙門 言當莫麤獷
所說應辯才 少聞共論難 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
饑爲第一患 行爲第一苦 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 何過饑患苦
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

焚燒諸縛者 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 當察愛盡原
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 衆行永止息 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
有爲知無爲 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

從食至憂樂 而此要滅者 諸苦法已盡
非食命不濟 孰能不搏食 夫立食爲先
然後乃至道 地種及水火 是時風無吹
光燄所不照 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
端正色從容 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 豈知身爲患 所謂究竟者
圓寂爲第一 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 衆施法施勝 衆樂法樂上
衆力忍力最 愛盡圓寂樂

觀察品第二十七

善觀已瑕隙 使已不露外 彼彼自有隙
如彼飛輕塵 若已稱無瑕 罪福俱并至
但見他人隙 恒懷無明想 知慚壽中上
焉以貪牽縛 力士無畏忌 斯等命短促
知慚不盡壽 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
羣鳥墮羅網 生天不足言 觀世衰耗法

但見衆色變 愚者自繫縛 爲暗所纏繞
亦不見於行 觀而無所有 衆生皆有我
爲彼而生患 一一不相見 不覩邪見刺
觀此刺因緣 衆生多涂著 我造彼非有
彼造非我有 衆生爲慢纏 涂著於憍慢
爲見所迷惑 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
衆病之所因 病與愚合會 焉能可恃怙
當觀畫形像 摩尼紺青髮 愚者以爲緣
不求越彼岸 當觀畫形像 摩尼紺青髮
愚者以爲緣 智者所厭患 強以彩畫形
莊嚴醜穢身 愚者以爲緣 亦不求自度
強以彩畫形 莊嚴醜穢身 愚者以爲緣

智者求自度 爪髮爲八分 雙部眼耳端
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
非困脫於困 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 觀彼未離垢 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 是爲自歸上 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 計晝以爲夜
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
何說見不見 因何見不見 因爲出何見
猶若不觀苦 常當深自觀 以解苦根原

是爲明妙觀 誰令凡夫人 不觀衆行本
因彼而觀察 去冥見大明

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 慧施獲福報 不藏恚怒懷
以善滅其惡 欲怒癡無餘 獨行勿逐愚
欲羣當逐智 智者滅其惡 如鵝擇乳飲
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 思惟休息意
無熱無饑想 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 烟雲風所吹 人之爲善惡
各各自知之 修善得善果 爲惡隨惡趣
達已淨不淨 何慮他人淨 愚者不自鍊
如鐵鑽純鋼 若眼見非邪 黠人求方便
智者善壽世 亦不爲衆惡 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 不爲毒所害 毒無奈瘡何
無惡無所造 多有行衆惡 必爲身作累
施善布恩德 此事甚爲難 善哉修善者
傷哉爲甚惡 惡惡自爲易 惡人爲善難
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 不爲惡所熟
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
人雖爲惡行 亦不數數行 於彼意不樂

知惡之爲苦 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
爲惡雖復少 後世受苦深 當獲無邊福
如毒在心腹 爲福雖微少 後受大福德
當獲大果報 如種獲真實 無過而強輕
無患而強侵 當於十品處 便當趣於彼
痛癢語麤獷 此形必壞敗 衆病所逼切
心亂而不定 宗族別離散 財貨費耗盡
爲賊所劫掠 所願不從意 或復無數變

爲火所焚燒 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 此憂彼亦憂 罪行二俱憂
彼憂彼受報 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
相應品第二十九

夜光照於冥 至日未出間 日光布大明
夜光便黦黦 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 被入求於堅
正治以爲本 愚者以爲堅 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 乃懷巧僞心
有能斷是者 永拔其根本 智者除諸穢
乃名爲善色 不以色從容 暫觀知人意
世多違行人 遊蕩在世界 如彼虛僞鎗
其中純有銅 獨遊無畏忌 內穢外不淨
貪餐不自節 三轉隨時行 如圈被養猪
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 空間甚可樂
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 賢者有數千 智者在叢林
義理極深邃 智者所分別 多有衆生類
非射而不值 今觀此義理 無戒人所恥
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 是名爲勇士 除其父母緣
王家及二種 徧滅其境界 無垢爲梵行
若人無所依 知彼所貴食 空及無相願
思惟以爲行 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 思惟以爲行
希有諸衆生 多不順其性 有度不度者
爲滅甚爲難 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 無復有衆惱

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
造者爲善妙 以作不懷憂 造而樂而造
生天受歡樂 虛空無輒迹 沙門無外意
衆人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無輒迹
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 法幢爲仙人
仙人爲法幢 或有寂然罵 或有在衆罵
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 不爲風所動 智人亦如是
不爲毀譽動 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

音釋

恤思律切 蠕而克切 湊千候切 杓蒙灼切 攬挹攬切
也惡切 杼直呂切 隙逆切 疣于求切 掠力切 隈烏回切
也切 黠乙減切 黑色也 鋤他侯切 餐食也 圈其願切
開切 也養畜切 灑七豔切

經

法集要頌卷第四

一

七

法集要頌卷第四

尊者 法救集

宋西天中印度慈爛駄囉國藏明教大師天息災奉詔譯

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

經

法集要頌卷第四

一

七

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 如手把蛇蛇 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 人遭百年變 等除憍慢怨
時施清淨心 健夫最爲勝 忍少得勝多
戒勝懈怠多 有信慧施者 後身受善報

快樂施福報 所願皆全成 速得第一滅
漸入無爲際 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
善樂於博食 善樂攝法服 善樂於經行
樂處於山藪 已逮安樂處 現法而無爲
已越諸恐懼 超世諸染著 善樂於念待
善觀於諸法 善哉世無害 養育衆生類

世無欲愛樂 越諸涂著意 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 不造眾惡樂 世有父母樂
眾集和亦樂 世有沙門樂 靜忘樂亦然
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
覩見真人樂 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 不爲欲所涂 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 此名爲愛極 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
苦以樂爲本 猶彼談火鑪 赫談而熾然
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 一切任已樂

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 恒以念爲食
意身無所燒 衆生見苦樂 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 衆生遭苦樂 而不能覺知
如來與多聞 已身廣善友 圓寂觀罪障
相應樂第十

護心品第三十一

心輕難調伏 爲欲所居懷 降心則爲善
以降便輕安 如魚在旱地 以離於深淵
心識極惶懼 魔衆而奔地 心走非一處
猶如日光明 智者所能制 如鈎止惡象
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 如遇暴逸象 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 梁椳看已壞

臺閣則摧折 心已離諸行 中間是已心
心多爲輕躁 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 非千父母爲 除邪就正定
爲福勿洄洑 蓋屋若不密 天雨則常漏
人不思惟行 恒歷淫怒癡 蓋屋若不密
天雨則常漏 人自思惟行 永無淫怒癡
心爲諸法本 心尊是心使 心若念惡行
卽言卽惡行 罪苦自追隨 車轆終于轍
心爲諸法本 心尊是心使 心若念善行

卽言卽善行 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 人隨意廻轉
爲少滅名稱 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
念者專爲行 咄嗟意無著 惟佛能滅此
觀身如空瓶 安心如丘成 以慧與魔戰
守勝勿復失 觀身如聚沫 如陽燄野馬
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
若犂牛護尾 有施於一切 終不離其樂
一龍出衆龍 龍中六牙者 心心自平等

獨樂於曠野 不以能害心 盡爲一切人
慈心爲衆生 彼無有怨恨 慈心爲一人
便護諸善本 盡當爲一切 賢聖福稱上
普慈於一切 愍念衆生類 修行於慈心
後受無極樂 若以踊躍意 歡喜不解怠
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
不能說人意 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 於患不起患
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 及諸牀臥具
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 便復喜安樂
護意自莊嚴 嫉彼而營已 遭憂不患苦
智者審諦住 人不守護心 爲邪見所害
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
心爲衆妙門 護而不漏失 便在圓寂道
苾芻品第三十二

苾芻若乞食 以得勿積聚 天人所歎譽
生淨無瑕穢 苾芻爲慈愍 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 如象御羣敵
苾芻恒習行 人不壽劫盡 內與自心靜
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
苾芻備衆行 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 爲飲甘露味 如彼極峻山
不爲風所動 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 能滅衆苦惱 爲勝大沙門
苾芻得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
無親愼莫親 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 捨世爲苾芻 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 莫爲欲亂心

無吞洋銅汁 自惱焦形軀 能自護身口
護意無有惡 後復禁戒法 故號爲苾芻
諸有修善法 七覺意爲本 此名爲妙法
故名定苾芻 如今現所說 自知苦盡源
此名爲善本 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
苾芻勝彼此 如蛇脫故皮 能斷愛根本
盡竭欲深泉 苾芻勝彼此 如蛇脫故皮
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
諸有不熟惱 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 解說諸煩惱 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	如蛇脫故皮
調伏慳慳念	如藥解蛇毒
如蛇脫故皮	貪欲彼若發
煩惱如海深	斷截如蘆葦
斷截如蘆葦	瞋恚彼若發
愚癡彼若發	煩惱如海深
忿芻應精進	斷截如蘆葦
煩惱如海深	煩惱如海深
斷截如蘆葦	煩惱如海深
持戒謂忿芻	有空乃行禪
行空究其源	

梵志品第三十三

無爲最爲樂	忿芻忍所憂	分別牀臥具
當習無放逸	斷有愛無餘	
所謂梵志者	不但在裸形	居險臥荆棘
而名爲梵志	棄身無依倚	不誦異法言
惡法而盡除	是名爲梵志	今世行淨因
後世無穢果	無習諸惡法	是名爲梵志
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	是名爲梵志	愚者受猥髮

并及牀臥具 內懷貪著意 文飾外何求
被服弊惡衣 躬慕善法行 閒居自思惟
是名爲梵志 見凡愚往來 墮墮受苦惱
欲獨度彼岸 不好他言說 惟滅惡不起
是名爲梵志 截流而已渡 無欲如梵天
智行以盡漏 是名爲梵志 不以水清淨
多有人沐浴 能除弊惡法 是名爲梵志
非剃爲沙門 稱吉爲梵行 若能滅衆惡
是則爲道人 彼以不二行 清淨無瑕穢
諸欲斷縛著 是名爲梵志 出家爲梵行

入正爲沙門 棄捨衆穢行 是則名捨家
人無幻惑意 無慢無疑惑 無貪無我想
是名爲梵志 我不說梵志 託父母生者
彼多衆瑕穢 滅則爲梵志 身口及與意
清淨無過失 能攝五種行 是名爲梵志
見罵見相擊 默受不生怒 有大忍辱力
是名爲梵志 若見相侵欺 但念守戒行
端身自調伏 是名爲梵志 世所稱善惡
修短及巨細 無取若無與 是名爲梵志
身爲善行本 口意應無犯 能辨三妙處

是名爲梵志 來不作歡悅 去亦無憂愁
於聚應遠聚 是名爲梵志 以斷於恩愛
離家無愛欲 愛欲若已盡 是名爲梵志
適彼則無彼 彼彼適亦無 捨離於貪欲
是名爲梵志 適彼則無彼 彼彼適則虛
不染三惡處 是名爲梵志 能捨於家業
拔於愛欲本 無貪能知足 是名爲梵志
如今盡所知 究其苦源際 無復欲愛心
是名爲梵志 於罪并與福 兩行應永除
無憂無有塵 是名爲梵志 於罪并與福

兩行應永除 三處無染著 是名爲梵志
猶如衆華葉 以鍼貫芥子 不爲欲所染
是名爲梵志 心喜無塵垢 如月盛圓滿
謗毀以盡除 是名爲梵志 如月清明朗
懸處於虛空 不染於愛欲 是名爲梵志
避諍而不諍 犯而不愠怒 惡來以善待
是名爲梵志 深解微妙慧 辯道不正道
體解無上義 是名爲梵志 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 是名爲梵志 若能棄欲愛

去家捨諸受 以斷於欲漏 是名爲梵志
慈愍於有情 使不生恐懼 不害有益善
是名爲梵志 避怨則無怨 無所於傷損
去其邪僻見 是名爲梵志 無前及無後
及中則無有 無操無捨行 是名爲梵志
去其姪怒癡 憍慢諸惡行 鍼貫於芥子
是名爲梵志 城以壅爲固 來往受其苦
欲適度彼岸 不宜受他語 惟能滅不起
是名爲梵志 人能斷愛欲 今世及後世
有愛應已盡 是名爲梵志 有情無希望

今世及後世 以無所希望 是名爲梵志
自己識不知 天人彥達嚙 能知無量觀
是名爲梵志 歸命人中尊 歸命人中上
不審今世尊 爲因何等禪 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 是名爲梵志
自識於宿命 知有情因緣 如來覺無著
是名爲梵志 盡斷一切結 亦不有熱惱
如來覺無著 是名爲梵志 仙人龍中上

大仙最爲尊 無數佛沐浴 是名爲梵志
所有煩惱盡 度流而無漏 從此越彼岸
是名爲梵志 苾芻塚間衣 觀於欲非真
坐樹空閒處 是名爲梵志 人若無識知
無語無言說 體冷無溫暖 是名爲梵志
棄緣捨居家 出家無所畏 能服甘露味
是名爲梵志 斷絕於世事 口無麤曠言
八正道審諦 是名爲梵志 遠逝獨遊行
隱藏無形影 難降能自調 是名爲梵志
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 是名爲梵志
能斷生死河 能忍超度世 自覺出苦塗
是名爲梵志 當求截流度 梵志無有欲
內自觀諸情 是名爲梵志 能知如是者
乃名爲梵志 學先去其母 率君及二臣
盡勝諸境界 是名爲梵志 諸有知深法
不問老以少 審諦守戒信 猶祀火梵志
於已法在外 梵志爲最上 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

勸發諸王要偈

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏求那跋摩譯

明勝功德王 我無餘求想 諸佛所說法

莊嚴要何義 略撰賢聖頌 大王所宜聞

如以衆雜木 造立如來像 智者恭敬禮

依佛故存木 我今以非辯 光宣真寶藏

慧者應信樂 依法聽所述 大王雖數聞

如來梵音說 勝悟由多聞 屢聞則深信

如日照素質 豈不增其鮮 三寶施戒天

最勝說六念 隨順諸功德 如實善觀察
身口意常行 清淨十業道 遠酒不醉亂
離修邪正命 知財五家分 無常不牢固
惠施諸有德 貧苦及親屬 所生常隨逐
布施爲最勝 不斷亦不減 不離不望果
如是諸淨戒 宜應善受持 是則爲良田
生諸功德故 施戒忍精進 禪定無量慧
是諸波羅蜜 慧者當修習 能度三有海
逮得牟尼尊 若人孝父母 至心盡供養
是名禮教門 清淨天勝族 名聞遠流布

捨身生天上 離殺盜姪欺 飲酒及三枝
成就八分齋 隨順諸佛學 捨身生六天
所欲悉隨意 慳諂幻僞慢 懈怠貪恚癡
族姓好容色 少壯多聞樂 如是諸迷惑
當視如怨家 若修不放逸 是則不死路
放逸爲死徑 世尊之所說 爲增善法故
當修不放逸 若人先爲惡 後能不放逸
是則照世間 雲除月光顯 忍辱無與等
不隨瞋恚心 佛說能遠離 是得不還道
有瞋如畫水 或如畫土石 若說起煩惱

初人則爲勝 改惡修慈忍 第三則爲上
最勝說衆生 三種善惡語 初名引人心
美言如飴蜜 次名真實語 猶如妙華敷
後名不誠實 鄙浮如糞穢 慧者應分別
捨後修初二 從明明至終 從闇闇究竟
有從闇入明 或從明入冥 慧者應諦了
捨三昇初明 有的人生似熟 或復熟似生
或二俱生熟 明者諦分別 不視他妻色
視則母女想 如是猶生惑 當修不淨觀
心意善馳亂 當勤善守持 如人護勝聞

寶藏愛子命 當觀五欲樂 猶如惡毒蛇
怨憎及刀火 方便修厭離 五欲生非義
猶如頻婆果 覆相善欺誑 縛人住生死
智者當觀察 棄捨勿染汙 諸根常輕躁
馳散六塵境 若能善調伏 是則大勇健
是身爲行廁 九道常流穢 穿漏難可滿
薄皮隱不淨 愚者爲所欺 智者當厭離
如人病疥蟲 向火欲除患 少樂後苦增
貪欲亦如是 能善知欲過 從是離衆苦
欲見第一義 佛說觀緣起 應當勤修習

最勝無過是族姓身端嚴多聞自瓔珞
若不修戒慧此則非殊勝能具二功德
無三猶奇特利衰及毀譽稱譏與苦樂
八法不傾動是則爲聖王莫爲諸天神
沙門婆羅門宗親及賓客害生造惡業
命終入地獄獨受彼不代若人作惡業
不卽受楚毒命終受苦報後悔將何及
信戒施多聞智慧有慙愧佛說不共財
餘財一切共博奕大聚會懶惰習惡友
飲酒縱昏蕩夜遊無羞恥此六汙名稱

智者應遠離知足爲大財世尊所稱說
若能修知足雖貧則大富譬如多頭龍
多頭則多苦自性結恨深是名怨家婦
傲慢不承順名爲輕夫婦費用夫主財
是則名賊婦慎哉賢丈夫宜遠此三婦
隨順爲姊妹愛樂爲善友安慰則爲母
隨意爲婢使此四賢良妻則是天眷屬
飲食爲湯藥無貪恚癡服唯爲止身苦
勿爲肥放逸晝則勤修業初後夜亦然
中夜亦正念無令空夢過慈悲喜捨心

日夜常修習 設未出世間 其福勝梵天
離欲覺歡喜 苦樂修四禪 梵光淨果實
受此諸天樂 若人少行惡 廣修無量善
如以一把鹽 投之大恒水 若人多行惡
少修淨功德 如以多惡毒 置之小器食
五陰闇冥賊 劫人善珍寶 信五根力士
是能善守護 生老病死苦 所愛者別離
淪沒不超度 斯由自業過 求生天解脫
當勤修正見 邪見雖行善 一切得苦果
無常若不淨 應當善觀察 若不正思惟

四倒盲慧眼 端正色非我 我色亦非主
四陰亦復然 唯是空苦聚 非時非無因
亦非自性有 非自在天生 無明愛業起
身見戒取疑 是三障解脫 聖慧開脫門
自力不由他 淨戒學禪定 精勤修四禪
增上戒心慧 常當勤修學 諸戒智三昧
悉入三學中 身念處大力 佛說一乘道
常當繫心念 方便善守護 若忘是正念
則失諸善法 身命極浮脆 喻風吹水泡
夢覺難可保 出息無必廻 倏忽成微塵

當知無堅固 大地須彌海 七日皆燒然
廓然無遺燼 況復危脆身 無常不可依
亦非覆護法 是身不可怙 如何不生厭
譬如海盲龜 值遇浮木孔 畜生復人身
難得復過是 如何人道中 不修勝果業
寶器盛糞穢 是則愚癡人 已得人身寶
而用造惡行 當知此士夫 極愚復過是
得生有道國 遭遇善知識 正見心成就
宿命有功德 四寶輪具足 能出生死路
親近善知識 具足修梵行 佛說如是人

心常得寂滅 邪見三惡趣 不聞佛法音
邊地闇冥處 聾瘡長壽夭 王已離八難
得此無礙身 宜應修善業 方便求泥洹
生死長夜中 無量種種苦 展轉作六親
尊卑無常序 永劫生死中 未曾不爲子
計飲慈母乳 量喻四大海 凡夫方受生
所飲復過是 一人從本來 積骨高須彌
所經諸人天 大地微塵數 先作轉輪王
後復爲僕使 或上爲帝釋 諸天所奉事
下生糞土中 往返亦無量 或時生天上

姝女極娛樂 目眩衆妙色 耳聞萬種聲
觸身皆細軟 快樂難可名 後墮地獄中
苦毒靡不經 若生劒林樹 身首隨刀零
或遊須彌頂 昇降隨所念 與衆天女俱
沐浴曼陀池 寶華列莊嚴 清涼極快樂
復入沸灰河 烹煮悉糜爛 六天五欲歡
梵世離欲樂 亦入無擇獄 備受衆苦毒
或作日月天 光明照四域 後生黑闇獄
不自見其形 王當然慧燈 勿復隨長冥
入大地獄中 燒炙屠裂苦 備經衆楚毒

無量不可譬 若人隨癡惑 具造衆惡業
出息未反間 聞是諸大苦 其心不驚怖
是則木石人 眼見報應像 復聞智者說
披采佛經典 內心正思惟 則應大怖畏
何況身自經 一切受苦中 無擇最大苦
一切受樂中 愛盡第一樂 日夜各三時
三百槍貫身 欲比無擇苦 百千倍非譬
無量諸楚毒 求死不可得 受罪百千歲
惡業盡乃畢 不淨苦果報 身口業爲種
不種則不有 王其斷苦本 若墮畜生趣

繫縛殺害苦 食害狂亂心 怨結更相食
或爲取珠寶 毛尾皮肉骨 由是喪身命
解剝斷截痛 駿足有大力 穿頸服乘苦
狂逸不調馴 策勒而撻楚 餓鬼思飲食
所念未曾有 饑渴寒熱逼 長夜無休息
或身如太山 咽口若針鋒 饑渴內燒然
對食食無從 或見糞膿唾 羣走競馳趣
到則自然滅 望絕增苦惱 饑渴煎其內
瘤癭發癰疽 更共相撮搏 齟齬咬膿血
羸瘦皮骨連 裸形被長髮 身長若枯木

鐵焰從口出 還自焚其身 狀燒多羅樹
處夏希夜涼 月光增其熱 在冬思晝溫
日出愈水結 向樹果卽消 趣河水輒竭
經萬五千歲 業持命不絕 久受無量苦
斯由宿罪緣 種種諸惱逼 純苦初無間
貪惜極慳著 佛說餓鬼因 生天雖快樂
福盡極大苦 斯非賢聖果 慧者所不怙
身體不光澤 不樂本所坐 華冠卒萎落
塵垢忽著身 腋下流汗汁 當知死時至
善趣淨業盡 復墮三惡道 或生阿修羅

貪嫉常苦惱 雖有智聰明 終不見真諦
生死六趣中 輪轉常不息 勝法不受生
生者衆苦器 假令頂火然 正意慎勿念
不受後有業 專心勤修習 戒品禪定慧
寂靜調不動 常求涅槃道 究竟離生死
念擇及精進 喜猗三昧捨 此七菩提分
清淨甘露道 無智則不禪 無禪亦不智
是二俱成就 能出生死流 無邊大苦海
視如牛跡水 十四無記論 佛說不應思
是非安隱道 亦非寂滅處 無明緣諸行

卽緣彼生識 名色從識起 六入因名色
六入生六觸 從觸起諸受 諸受爲愛因
從愛生四取 四取生三有 因有愛後生
從生致老死 憂悲諸苦惱 無量衆苦聚
生盡卽苦滅 最勝所顯示 甚深緣起法
若能正觀察 真實見之上 如是真實見
是則爲見佛 正見正思惟 正語正業命
正念正方便 及正三摩提 八分聖賢道
寂滅當修習 生爲真諦苦 恩愛則是集
苦滅名解脫 到彼謂八道 爲見彼真諦

博發諸王要聞

突竟大堅樂

無量主哀苦

喪令至如掌

猶如如掌

衆主哀苦

衆主哀苦

衆主哀苦

世間學人主

土主外天王

今欲正清樂

世又入天中

無世入天中

無世入天中

龍樹菩薩勸誡王頌

唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南印度親友乘土國王一首此書已先譯神州處藏人多不見遂令妙語不得詳知爲此更定本文冀使流通罔滯沙門義淨創至東印度就摩立底國譯

有情無知覆心故

由此興悲爲開解

大德龍樹爲國王

寄書與彼令修學

此一行頌乃是後人所述標書本意也

具德我演如如教

爲生福慶而興述

真善宜應可審聽

此頌名爲聖祇底

隨何木等雕佛像

諸有智者咸供養

縱使我詩非巧妙

依法說勿當輕

王雖先解如如教

更聞佛語增勝解

猶如粉壁月光輝

豈不鮮明益殊妙

佛法并僧衆

施戒及與天

一一功德聚

佛說應常念

十善諸業道

身語意常親

遠離於諸酒

亦行清淨命

知財體非固

如法施苾芻

貧賤及再生

來世爲親友

衆德依戒住

如地長一切

勿冗瘦雜佈

佛說應常習

施戒忍勇定

慧不可稱量

此能到應修

渡有海成佛

若孝養父母

其家有梵王

現招善名稱

來世生天堂

殺盜淫妄語

耽食愛高牀

斷諸酒歌舞

華彩及塗香

若女男能成

此八支聖戒

欲界六天上

長淨善當生

慳諂誑貪怠

慢婬瞋氏族

多聞年少嬌

並視如怨賊

說無生由勤

有死因放逸

勤能長善法

爾可修謹慎

先時離放逸

後若改勤修

猶如雲翳除

良霄覩明月

孫陀羅難陀

央具理摩羅 達含綺莫迦 翻惡皆成善
勇進無同忍 勿使忿勢行 終得不還位
佛證可除瞋 他人打罵我 欺陵奪我財
懷恨招怨諍 捨恨眠安樂 知於水土石
人心盡彼同 起煩惱前勝 愛法者如後
佛說三種語 人美實虛言 猶如蜜華糞
棄後可行前 今明後亦明 今闇後還闇
或今明後闇 或今闇後明 如是四種人
王當依第一 自有生如熟 亦有熟如生
亦有熟如熟 或復生如生 菴沒羅果中

有如是差別 人亦同彼四 難識王應知
勿覩他妻室 設觀如母女 姊妹想隨年
起貪思不淨 如聞子藏命 防持躁動心
獸藥方怨火 無令欲樂侵 由欲作無利
譬如兼博果 佛說彼應除 生死牢枷鎖
謫誑常搖境 能除斯六識 執仗掃衆怨
許初爲勇極
臭氣九門衆穢室 行軀難滿薄皮纏
請看少女除莊彩 析別形骸惡巨言
癩蟲穿已痛 求安就火邊 止息無由逸

耽欲亦同然 爲知真勝理 作意觀衆事
唯斯德應習 無餘法可親 若人具族望
貌美復多聞 無智破尸羅 是人何足貴
若人無族望 貌醜寡知聞 有智護尸羅
人皆應供養 利無利苦樂 稱無稱毀譏
了俗世八法 齊心離斯境 再生天乞士
父母妻子人 勿由斯造罪 獄果他不分
若行諸罪業 非如刀斬傷 待至臨終際
惡業果全彰 信戒施淨聞 慙愧及正慧
七財牟尼說 共有物誠虛

博奕樂觀誼雜境 懶惰惡友敦親志
飲酒非時行六過 此劫芳名爾應棄
求財少欲最 人天師盛陳 若能修少欲
雖貧是富人

若人廣求諸事者 還被爾許苦來加
智者若不修少欲 受惱還如衆首蛇
稟性抱怨如殺者 欺輕夫主如勇愚
縱使片物必行偷 宜可棄茲三賊婦
順若姊妹慈如母 隨從若婢伴猶親
如茲四婦宜應供 應知此室號天人

受餐如服藥 知量去貪瞋 不爲肥憍傲
但欲任持身 勤軀度永日 於初後夜中
眠夢猶存念 勿使命虛終 慈悲喜正捨
習修可常研 上流雖未入 能生梵世天
捨離欲苦尋喜樂 隨業當生四地中
大梵光音及遍淨 廣果天生與彼同
若恒修對治 德勝愍衆生 此五行爲善
不行爲大惡 雨鹽鹹少水 豈若瀉江池
縱令微罪業 善大殄應知 瞋掉舉惡作
昏睡欲貪疑 如斯五蓋賊 常偷諸善利

有五最勝法 信勇念定慧 於此應勤習
能招根力頂 病苦死愛別 斯皆自業爲
未度可勤修 對品忘憍恣 若希天解脫
爾當修正見 設使人行善 邪見招惡果
無樂常無我 不淨審知人 妄念四倒見
難苦在茲身 說色不是我 我非有於色
色我非更在 知餘四蘊空 不從時節生
非自然本性 非無因自在 提愚業愛生
戒禁見身見 及毗織吉蹉 應知三種結
能縛木叉門 解脫終依已 不由他伴成

勤修聞戒定 四真諦便生 增上戒心慧
茲學可常修 百五十餘戒 咸歸此三攝
於身住身念 茲路善修常 如其勸正念
諸法盡淪亡 壽命多災厄 如風吹水泡
若得瞬息停 臥起成希有 卒歸灰燼爛
糞穢難久持 觀身非實法 滅壞墮分離
大地彌盧海 七日出燒然 況此極微軀
那不成煨燼

如是無常亦非久 無歸無救無家室
生死勝人須獸背 併若芭蕉體無實

海龜投木孔 一會甚難遭 棄畜成人體
惡行果還招 金寶樂除糞 斯爲是大癡
若生人作罪 全成極惡兒 生中依善友
及發於正願 先身爲福業 四大輪全獲
佛言近善友 全梵行是親 善士依佛故
衆多證圓寂 邪見生鬼畜 泥犂法不聞
邊地蔑戾車 生便癡癡性 或生長壽天
除八無暇過 閑暇旣已得 爾可務當生
愛別老病死 斯等衆苦處 智者應生厭
說少過應聽 母或改爲婦 父乃轉成兒

怨家翻作友 遷流無定規 一一飲母乳
過於四海水 轉受異生身 更飲多於彼
過去一一生身骨 展轉積若妙高山
地土丸爲酸棗核 數已形軀豈盡邊
梵王世皆供 業力終淪地 縱紹轉輪王
廻身化奴使
三十三天妓女樂 多時受已墮泥犁
速疾慘毒經諸苦 磨身拭體鎮號啼
妙高岑受樂 地輒隨其足 轉受糖煨苦
行經糞屎獄 歡喜芳園裏 天女隨遊戲

墮落劒林中 截手足耳鼻

或入曼陀妙池浴 天女金華艷形容

捨身更受泥犁苦 熱炎難當灰澗中

欲天受法樂 除貪大梵天 更墮阿毗止

薪焰苦恒連 或生居日月 身光遍四洲

一朝歸黑闇 展手見無由 三種燈明福

死後可持將 獨入無邊闇 日月不流光

有命黑繩熱 合畔無間下 斯等恒纏苦

燒諸惡行者 或若麻牀杙 或粉如細末

如利斫蒼木 猶如鋸解剖 猛火恒煎煮

令飲熱銅漿 驅令上劒刺 又身熱鐵牀
或時高舉手 鐵牙猛狗餐 鷹鳥觜爪利
任彼啄心肝 蜚蠊及諸蟲 其數過千億
利觜咬身軀 急墮皆餐食
若人具造衆罪業 聞苦身肉百千墮
如此頑駭金剛性 氣盡泥犁遭猛火
時觀盡變聞應念 讀誦經論常尋鞠
泥犁聽響已驚惶 如何遣當斯具熟
於諸樂中誰是最 愛盡無生樂最精
於衆苦內誰爲極 無間泥犁苦極成

人間一日中 屢刺三百掣 比地獄輕苦
毫分寧相指 此處受極苦 經百俱胝秋
如其惡未盡 命捨定無由 如是諸惡果
種由身語心 爾勤隨力護 輕塵惡勿侵
或入旁生趣 殺縛苦恒親 遠離於寂善
更互被艱辛 或被殺縛苦 求珠尾角皮
錐鞭鉤斲頂 踏拍任他騎 受鬼望不遂
無敵苦常臨 饑渴及冷熱 困怖苦恒侵
口小如針孔 腹大等山丘 饑纏縱已糞
得少定無由 形如枯朽樹 皮方作衣服

炬口夜夜然 飛蛾隨充食 血膿諸不淨
福少獲無從 更相口排逼 還餐喫熟癰
月下便招熱 日中身遂寒 望果唯空樹
瞻江水剩乾 如是受衆苦 經萬五千年
長時繫身命 良由苦器堅 若生餓鬼中
遭斯一味苦 非賢澁者愛 佛說由堅垢
生天雖受樂 福盡苦難思 終歸會墜墮
勿樂可應知 臥坐衣沾垢 身光有變衰
腋下新流汗 頭上故華萎 如斯五相現
天衆死無疑 地居人若卒 悶亂改常儀

若從天處墮 衆善盡無餘 任落旁生鬼
泥犁墮一居 阿蘇羅本性 縱令全覺慧
忿天生苦心 趣遮於見諦 天人畜及阿蘇羅
如是漂流生死趣 天人畜及阿蘇羅
下賤業生衆苦器 鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火然頭上 遍身衣服焰皆通
此苦無暇能除拂 無生住想涅槃中
爾求尸羅及定慧 寂靜調柔離垢歿
涅槃無盡無老死 四大日月悉皆亡
念擇法勇進 定慧喜輕安 此七菩提分

能招妙涅槃 無慧定非有 決定慧便溺
若其雙運者 有海如牛跡 十四不記法
日親之所說 於此勿應思 不能令覺滅
從無知起業 由業復生識 識緣於名色
名色生六處 六處緣於觸 觸生緣於受
受既緣於愛 由愛招於取 取復緣於有
有復緣於生 生緣於老死 憂病求不得
輪廻大苦蘊 斯應速斷除 如其生若滅
衆苦殄無餘 最勝言教藏 深妙緣起門
如能正見此 便觀無上尊 正見命正念

正定語業思 此謂八聖道 爲寂可修治
無由集愛起 託身衆苦生 除斯證解脫
八聖道宜行 卽此瑜伽業 四種聖諦因
雖居舍嚴飾 智遮煩惱津 不從空處墮
如穀因地造 諸先證法人 皆凡具煩惱
何假多陳述 除惱略呈言 事由情可伏
聖談心是源 如上所陳法 苾芻難總行
隨能修一事 勿令虛天生 衆善皆隨喜
妙行三自修 廻向爲成佛 福聚而恒收
後生壽無量 廣度於天人 猶如觀自在

極難等怨親

生老病死三毒除

佛國託生爲世父

壽命時長量叵知

同彼大覺彌陀王

開顯尸羅及捨惠

天地虛空名遍彰

大地居人及天衆

勿使妖妍女愛傷

煩惱羈纏有情衆

絕流生死登正覺

超度世間但有名

由獲無生離塵濁

阿離野那伽曷樹那菩提薩埵蘇頌里離佉了

阿離野是

聖那伽是龍是象曷樹那義勦爲猛菩提薩埵謂是覺情蘇頌里卽是親密離佉者書也先云龍樹者訛也

龍樹菩薩勸誡王頌

音釋

析先的切忤陟降切燄燄徒郎切煨煨烏同枇疾移切

切木居御切鋸刀鋸也駭語駭切槩色角切指乞洽切錐

朱惟切剩石證切鑽鑽屬益益也

公

南無三寶

宗五

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀
唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
普賢金剛薩埵修行者任勝解行地曾入金剛界大曼
荼羅受菩提心戒於諸有情有大悲愍拔濟安樂心
不惜身命剎那剎那常懷證得普賢菩薩身於身業
勤勇常習徧觀一切諸佛菩薩如對目前所居山間
阿蘭若或於精室或於僧伽藍或於宅舍建立道場
面向東方或西隨取穩便端身結加趺坐或全加或
普賢加或隨意坐心徧緣一切有情界令有情三業

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

今我說普賢菩薩身口意金剛念誦法由修此法等
同金剛薩埵修行者任勝解行地曾入金剛界大曼
荼羅受菩提心戒於諸有情有大悲愍拔濟安樂心
不惜身命剎那剎那常懷證得普賢菩薩身於身業
勤勇常習徧觀一切諸佛菩薩如對目前所居山間
阿蘭若或於精室或於僧伽藍或於宅舍建立道場
面向東方或西隨取穩便端身結加趺坐或全加或
普賢加或隨意坐心徧緣一切有情界令有情三業

經

寶金剛經疏

一

卷之

身口意淨密語曰

唵

引娑嚩合婆嚩戍入聲度憾二引

次應觀如來相好圓備心運想供養以天妙塗香華鬘燒香燈燭飲食種種讚歎則依四種禮印契密語禮四方如來捨身供養則成受三世無礙智律儀戒則起右膝著地結持金剛三摩耶印當心誦密語於頂上散由結此印誦密語則成徧禮供養承事一切如來密語曰

唵

引嚩日囉二合勿微二切

次應發露說罪隨喜勸請迴向發願已則結加趺坐

作是思惟願一切有情復得出世無上悉地成就密語曰

唵

引薩嚩怛佉引尊多餉悉多去聲二合薩嚩薩怛嚩

二合

南三引薩嚩悉駄藥四三鉢撚耽五怛佉藥多室

者二合

地底瑟姪二合耽六

次應思惟於他有情願復平等清淨如來之法及我身三業清淨密語曰

唵

引娑嚩合婆嚩戍入聲度憾

次結金剛掌印誦密語三徧密語曰

嚩日蘭

二合惹里一合

經

寶金剛經疏

二

南

續

五車多國經持明佛不異會

二

北隸

由結此印誦密語所修瑜伽相應門悉皆成就

次應結金剛縛印誦密語曰

三徧下同

囉日囉

二合滿默句

由結此印於十種煩惱結使縛皆得解脫十波羅蜜圓滿卽以縛印三掣拍胷間誦密語曰

囉日囉

二合滿默但囉合吒半音句

由結此印當入曼荼羅時阿闍梨所引入金剛薩埵三業金剛體令入弟子心自性金剛智令得發動顯現

次結金剛徧入印卽前金剛縛二大指入掌安於無

名指間誦密語曰

囉日囉

二合吠奢嚧句一

由結此印三業金剛於身中作大阿吠奢獲大神驗威德不解前金剛縛以二頭指各屈拄二大指背卽成金剛拳印密語曰

囉日囉

二合母瑟知合捨句一

由結此印誦密語令三業金剛堅住不散失次以金剛縛合豎二中指是金剛薩埵三麼耶印密語曰

三麼耶薩但毀

三合

由結此印修行者當住普賢大菩薩三摩地坐於滿

月中背倚於月輪令身色相好圓備次則結素囉多大哲真實印以縛二大指二小指各以頭相拄如獨股金剛杵二中指入掌豎合令拄心上卽成應作是思惟我身旣成普賢菩薩發是心成熟解脫無邊有情界於此三摩地中觀一切有情自他無別同體大悲卽誦大真實密語曰

三摩那斛 素囉多娑怛鍤

三合

次應住勝三世忿怒金剛三麼地立印四面八臂威德赫奕光明熾盛如劫燒焰左腳踏摩醯首羅右踏烏摩卽以二手金剛拳二小指反相鈎豎二頭指以

印左旋辟除人天諸魔障者右旋則成結方隅界諸佛菩薩尚不違越何況三界中作障者卽以印加持心額喉頂四處誦密語曰

唵

引

遜

去聲

婆

你

遜

去聲

吽

短聲

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

合

恨

拏

合

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

五

引

婆

誡

鍤

六

吽

日

囉

合

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

由

結

此

印

誦

密

語

三

密

相

應

阿

賴

耶

識

中

所

有

難

種

子

以

此

金

剛

智

火

焚

燒

悉

盡

一

切

外

障

不

能

爲

障

次

結

蓮

華

族

三

摩

耶

印

以

二

手

金

剛

縛

合

豎

二

大

指

由作如是觀誦此密語是心成如金剛次觀身如五股金剛杵誦密語曰

嚩日囉

二合 恒磨二俱含一

次觀遍滿虛空中佛悉入金剛杵中合爲一體由作如是瑜伽觀智并誦密語修行者三業成如金剛修行者當觀自身如普賢菩薩戴五佛冠身如水精月色右手持五股金剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪了了分明則誦密語曰

嚩日囉

二合 薩恒嚩三母地 引合二

次用素囉多金剛印結金剛嚩以右大姆指入左虎

口卽成以此印加持心額喉頂密語曰

嚩素囉

多娑怛釁 三合

次二手結金剛縛豎二中指屈上節如劒二頭指各屈附二中指令相著二大指如結加卽成是名金剛界印亦名五佛冠印密語曰

嚩薩嚩

怛佉葉多 二合 嚩恒曩 二合 毗臚迦嚩 三合

以此印安於頂誦一徧次安額次頂右頂後頂左各誦一徧金剛鬘真言曰

唵嚩日囉

二合 麼姦鼻誦上聲者 舍釁 二合

次以二手作金剛拳當額如繫鬘繒次移腦後亦如

經

五藏金剛薩埵修念諸儀

六

北隸

前繫已從小指散下如垂引繒帶勢次結被甲印密語

唵引砧二

卽以二金剛拳展二頭指於指端想唵砧二字便以

二指當心相逮三徧次背後却至齊二膝又至齊次

腰却至心左右肩頸次頂後額腦後結拳如繫甲勢

便二手旋拳如舞便用金剛掌三相拍誦悅喜聖衆

密語曰

唵引嘽日囉二觀使也合解二

次想自身在須彌頂本初心無二邊普賢境界曼荼

羅中央普賢菩薩與八金剛明妃圍遶四隅嬉戲等

內供養金剛鈎女等四門無量菩薩圍遶則瑜伽者

結金剛輪曼荼羅印二手金剛拳二頭指二小指互

相鈎結卽成若先有念誦壇以此印安身前壇上按

地誦密語三徧隨意則成普賢曼荼羅密語曰

唵引嘽日囉二斫羯囉合二吽引弱吽斫解三

次應結驚覺一切聖衆印以二手交臂右押左彈指

每誦一徧一彈指令滿四徧密語曰

唵引嘽日囉二三摩惹弱二

由作此印普賢菩薩及一切眷屬應時雲集在於空

中則誦普賢菩薩一百八名讚誦已則結金剛薩埵

大誓眞實印并誦密語請聖衆降曼荼羅中密語曰
系摩訶素^上 佉囉日囉^{二合} 薩怛嚩^{二合} 夜引^{二合} 試
佉囉^{三合} 摩訶播^引 素^上 佉囉日囉^{二合} 母引^{三合} 佉囉
耶^{四合} 摩訶播^引 撒野^{五合} 鉢囉^{二合} 母撒鉢囉^{二合} 母撒^{六合}
素^上 囉多薩怛^{七合} 鉢囉^{三合} 阿訶囉訖^{二合} 觀^{二合} 素^上
聲^上 觀瑟^{二合} 使^{二合} 茗婆嚩^{九合} 素^上 觀瑟^{二合} 使^{二合} 茗婆嚩^{十合} 素^上
聲^上 涅哩^{二合} 住^{三合} 茶護^{四合} 茗婆嚩^{五合} 素^上 布瑟^{二合} 使^{二合} 茗婆嚩^{三合}
聲^上 婆誡^{二合} 鉢囉^{三合} 阿曩^{四合} 引^{五合} 你頤^{六合} 默諾^{七合} 薩怛^{八合} 嚩^{九合} 嚩^{十合} 悉
二^合 使^{二合} 也^{二合} 鉢囉^{二合} 吠奢^{七合} 三摩曳囉麼^{二合} 特嚩^{二合} 十八^合
合^{二合} 使^{二合} 也^{二合} 鉢囉^{二合} 吠奢^{七合} 三摩曳囉麼^{二合} 特嚩^{二合} 十八^合

嚩試^引 迦嚩彌^{九合} 昧母娜^{二合} 引^{三合} 滿怛囉^{二合} 跋乃^{二合}
一^合 弱^{二合} 卽^{三合} 鉢囉^{四合} 斛^{五合}

由結印誦此密語能警覺普賢菩薩并諸聖眷屬歡
悅不越本誓來降道場此印及密語能召引入縛令
喜悅誦至弱字掌中二指如鉤來去至卽字屈如環
則成索至鉢字則交結則名鎖至斛字則如鈴搖動
能悅諸聖或誦三徧或四徧

次結闍伽印以二手金剛掌二中指頭指合二頭指
在中指後如鉤形二大指各捻二頭指根下卽成以
印捧闍伽器當額奉獻若道場中先無闍伽但唯改

二大指相交卽名闕伽印但想捧入功德水浴諸聖尊足密語曰

跋囉摩素^{上聲}佉^{引捨也}一娑羅里多^一尾邏娑曩彌

帶囉曩^二麼彌婆伽汶擔^二合弱吽鍤斛^四吽吽

吽^五鉢囉^合底車^{上聲}六矩素^{上聲}滿惹里囉曩^合佉^七

由獻闕伽故能洗滌無始煩惱塵垢速獲身口意清

淨次當於曼荼羅中位想圓滿月於月中有昔賢菩

薩住金剛鬘印次於大聖前想欲金剛形服色赤衣

冠鬘瓔珞種種嚴飾日瞻大聖住金剛弓箭印次於

大聖右想計里計羅尊色白以二金剛拳交臂住抱

印於大聖後想愛金剛形服皆青豎左臂執摩竭幢以右金剛拳承其肘亦共持於幢於大聖左邊想金剛慢尊形服皆黃以二金剛拳各安胯頭向左少低此五聖尊皆住羯磨印欲金剛密語曰

弱^一嘽日囉^合涅哩^合瑟知^二合娑^{去聲}也計^三麼

吒^{平聲}

計里計羅尊密語曰

吽^一嘽日囉^合計里^二引吉麗吽^三

愛金剛密語曰

鍤^一嘽日哩^合扼^二娑麼^三合囉囉吒^{平聲}

金剛慢菩薩密語曰

斛一嚩日囉

二合

迦引冥濕嚩

二合

但嚩

二合

次以二金剛拳初如舞便以二拳相並上如散華勢是春金剛菩薩印當想聖者居中院東南隅色服俱白持華以爲印誦密語曰

唵

引

麼度嚩日哩

二合

共共三

次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相並下擲卽成想此尊在壇內院西南隅形服皆黑持香爐以爲印作是觀已誦密語曰

唵

引

茗伽

去聲

嚩日哩

二合

麁魯麁魯

三

次結秋金剛菩薩燈燭印以二拳並豎二大指卽成當想此尊在內院西北隅形服皆赤持燈以爲印想成已誦密語曰

唵

引

舍囉娜嚩日哩

二合

暗引暗

三

次結金剛霜雪菩薩印並覆二金剛拳摩其胷兩向散若塗香勢卽成當想此菩薩任內曼荼羅東北隅形服皆黃色持塗香器以爲印作是觀已誦密語曰

唵

引

嚩日囉

二合

勢始嚩

短聲

嚩

短聲

次結外供養諸尊東南嬉戲菩薩以二金剛拳當於心西南金剛笑菩薩以二拳各在傍向後散勢西北

金剛歌菩薩左手作拳豎臂展頭指向身持筌篲爲
印右作彈弦勢東北金剛舞菩薩以二拳旋轉結舞
印此四尊服形皆作金色初嬉戲印以二拳遶心右
轉卽成誦密語曰

系囉底嚩日囉

二合

尾邏賜你

二合

恒囉

二合

吒

如前印安口傍翻掌向外從小指漸開各向後散住
笑容誦密語曰

系囉底嚩日囉

二合

賀

引細

訶訶

三合

次以左手作拳豎頭指屈臂向身如筌篲右手拳豎
頭指作彈弦勢是爲歌印密語曰

系囉底嚩日囉

二合

擬

引諦

諦諦

三合

以二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌使散是舞印密
語曰

系囉底嚩日囉

二合

你哩

二合

呌波

二合

呌波

三合

次結四門菩薩印儀初東門金剛鉤菩薩居曼荼羅
門中青色南門中金剛索菩薩黃色持索爲印西門
中金剛鎖菩薩赤色持鎖爲印北門中金剛鈴菩薩
綠色持鈴爲印此四菩薩各具冠鬘種種嚴麗以
二金剛拳二小指反相鉤直豎左頭指屈右頭指上
節上下來去是鉤印密語曰

續

三藏金剛經疏

二

北隸

縛日嚩

二合

矩勢一弱二

不解前印改二頭指以頭相拄如環是索印密語曰

縛日嚩

二合

播引勢一咩二

前印二頭指互相鉤結交屈其臂是鎖印密語曰

縛日嚩

二合

迦麗一鈴二

如前鎖印以二拳背相著動搖是鈴印密語曰

縛日嚩

二合

健蘇一斛二

次結三昧耶印令本尊不越大悲赴其本願則二手

金剛縛以二中指入掌交合二小指二大指各豎頭

相拄如獨股杵形是普賢菩薩三昧耶印用前羯磨

密語已後十六聖尊三昧耶亦並前羯磨密語

次結欲金剛三昧耶印准前印合其掌屈二頭指以

甲相背以二大指押卽成

次結金剛計里吉羅印卽以前欲金剛印交二大指

右押左卽成

次結愛金剛印以前普賢菩薩二小指合豎二無名

指舒如針二中指右押左內交入二虎口屈二頭指

各鉤中指二大指並豎押卽成

次結金剛慢印用前愛金剛印先觸右脰次左脰卽

成

經

五經全圖廣雅

三

北隸

次結春金剛印金剛合掌左右綏上擲如散華勢即成

次結雲金剛印以此前印左右綏覆掌下散即成

次結秋金剛印以金剛掌二大指頭相逼即成

次結冬金剛印以前印磨臂向後散如塗香勢即成

次結金剛嬉戲印以金剛縛左右旋轉如舞勢即成

次結金剛笑印以此前印翻掌向外從二小指漸次

於口兩傍散即成

次結金剛歌印以金剛縛豎左頭指令微屈以右頭指虛撐如彈弦勢即成

次結金剛舞印以右手大指頭指頭相捻作佉吒迦左手三翻當心旋轉舞即成

次結金剛鉤印以金剛縛豎右頭指屈上節招即成

次結索印即縛印右大指入左虎口即成

次結鎖印即縛印各以大指捻頭指如連鎖即成

次結鈴印即金剛縛以二大指入掌令拄著無名中

指間以此印搖動即成所結如上十七聖尊三昧耶

印當結印之時於曼荼羅中想一一聖尊形色衣服

華坐月輪及已身在大印皆有諸聖尊并無量眷屬

圍遶皆須明了次當誦普賢菩薩讚曰

經

音韻金剛經疏卷之三

三

北隸

薩嚩

引弩囉

引誡素

聲上

佉薩怛

合二

曩娑

聲上

怛網

嚩日囉

合二

薩怛嚩

合二

波囉莫素

聲上

囉多

入聲

婆嚩

冥摩訶素

聲上

佉涅哩

合二

佉掣囉也

諾三

鉢囉

合二

底跛

你也

合二

悉鞞者

攞麁鉢囉

合二

拏多

入聲

誦第一

句讚當

結欲金剛

羯磨印

次誦

第二

句結

計

里吉羅

金剛

羯磨印

誦第三

句結

愛金剛

羯磨印

誦

第四

句結

慢金剛

羯磨印

則成

四種

歌詠

四種

舞印

正結

印誦

讚時入

大三

摩地

則佉

普賢

菩薩

大印

誦

大樂

不空

三昧

耶真

實密

語曰

唵

摩訶素

聲上

佉嚩日囉

合二

薩怛嚩

合二

羯

吽

鍤斛

三

素囉多

薩怛

鍤

四

住大

印等

同普

賢菩

薩若

欲成

就普

賢菩

薩應

一

念誦

每日

四時

無限

數念

誦若

疲倦

解印

全身

金剛

合掌

作四

禮以

此爲

憇息

令其

心不

疲厭

其滿

月夜

結大

印一

夜念

誦至

於晨

朝普

賢菩

薩來

身光

如月

輪抱

其行

者自

身入

徧支

分其

行者

身等

同普

賢五

佛冠

身著

天妙

瓔珞

華鬘

身口

意如

金剛

薩埵

所有

親族

見彼

人成

如是

威德

皆生

驚愕

恭敬

禮拜

彼人

常在

自家

作大

神通

亦作

佛身

現大

神通

亦現

三世

勝金

剛身

調伏

難調

者悉

皆調

伏隨

意騰

空自

在往

續

五言多阿摩尼經佛公誦集

五

五

於無量世界供養諸佛受天妙五欲樂壽命盡虛空
利樂無邊有情成大利益成毗盧遮那佛身
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀
音釋

啼音綏郎計練撐丑庚切
結二切糾糾枉也

三八