出曜經卷第八

姚秦凉州沙門竺佛念　譯

念品第五

念喜生憂　念喜主畏　無所念喜

出曜經卷第八

姚秦涼州沙門竺佛念　譯　　宮

念品第五

念喜生憂　念喜生畏　無所念喜何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有外道梵志素少子息唯有一子卒便命終晝夜追憶不能飲食脫衣露形在塚啼哭恒憶亡已[illegible]進止處所是時梵志出舍[illegible]祇洹精舍[illegible]世尊所共相問訊在一面坐是時世尊告梵志曰汝今梵志諸根不定心意倒錯有何事故乃至於是梵志白佛唯有一子捨我命終不能逐亡苟存而已諸根豈能得定意不倒錯耶

少小養育[illegible]捨我無常心意懊惱不能去懷自死已來晝夜追憶不離食息脫衣露形在塚啼哭恒憶行來進止處所世尊告曰如是梵志如汝所言皆由恩愛生愁憂苦惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦不然可即從坐起頓頭而去道經戲村見有二人對坐博戲梵志見已便

惱梵志白佛不如瞿曇所說世人恩
愛皆生歡樂時彼梵志聞佛所說亦

不然可即從坐起頭而去道經戲
村見有二人對坐博戲梵志見已便
興斯念夫人處世高才智慧博古攬
今敷於幽奥無有出此博戲之人我
今可以瞿曇所說向彼二人宣耶時
梵志即向二人說瞿曇所說言教時
彼戲人謂梵志言如是如是如汝所
言恩愛合會皆生歡喜梵志心自生
念我之所念與彼不異即從坐起歡
喜踊躍涉道而去如是展轉聞波斯
匿王時波斯匿王語末利夫人曰卿
頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生
愁憂苦惱耶夫人　王所說恩
愛合會皆生愁憂苦惱　白夫人汝
是瞿曇弟子瞿曇是汝師豈得不說
恩愛合會生愁憂苦惱耶末利當知
恩愛合會皆生歡樂喜情內發共相
娛樂何以故說生愁憂苦惱耶是時
夫人前白言願聽微言以自陳啓若
見聽者敢有所　　人恣汝所
說夫人白王云何大王頗念婆耆利
王女不耶復念流離大將軍毘翅利
禹翅剎利夫人不王告夫人我甚愛

念婆耆王女流離大將軍毘翅剎利

王女不耶復念流離大將軍不復念
禹翅剎利夫人不王告夫人我甚愛

念婆耆王女流離大將軍禹翅剎利
夫人不去心懷慚須須夫人白王言
云何大[illegible]諸[illegible]等設當變易各就
後世當有愁憂苦惱不耶王告夫人
彼等諸人變易遷轉甚懷憂愁痛切
亘言夫人白言王念愛我不王報夫
人甚愛於卿夫人白言設我遷轉變
易不任者王復當愁憂不王告夫人
甚懷愁憂不心食息心意倒錯或成
狂病云何大王頗念迦尸拘薩羅國
界人民不王報夫人甚愛敬念所以
然者如我今日五樂自娛皆由拘薩
羅國界人民得此歡樂云何大王若
使拘薩羅國界人民變易遷轉當生
愁憂苦惱不耶王告夫人若無彼人
民則無我[illegible]得[illegible]愁憂苦惱乎
如今大王以自證明恩愛離苦怨憎
會苦如來所說正謂此義耳時波斯
匿王心開意寤即勅夫人自今已後
我為瞿曇弟子瞿曇為我師我今未
利逢利命瞿曇沙門歸命法歸命比
丘僧盡[illegible]是故說曰
念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂

何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病

丘僧盡[illegible]是故說曰
念喜生憂念喜生畏無所念喜何憂

何畏念喜生畏者人得疾患瞻養病者恒生憂畏恐病不老或欲至他方或為王使或入海採寶家人畏懼恐行不全濟家人諫諭家有餘財足畢命生活何者[illegible]沙冀冀採致貴貨設汝去者兩頭俱裹或行安住裹或行裹住安是故說曰念喜生畏也無所念喜何憂何畏者云何設無所念喜能除欲愛何以故以其欲界憂根堅固掘根甚難是故說曰無所念喜何憂何[illegible]何有畏耶憂盡則畏盡五滅十八滅此之謂也念喜生憂　念喜生畏　念喜已離遂捨狂惑

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志大種田稻有一子在田守衛時天[illegible]殺其兒時彼梵志心懷苦惱馳走城市倮形露跣不避豪賤展轉以次到祇洹精舍然彼梵志應得受化如來玄鑒知應得度即化祇洹門外盡為稻田復作化人如梵志子梵志見已意即開寤稻田[illegible]文字[illegible]在他

馳走心意還定不復狂惑往至世尊

化人如梵志子梵志見已意即開寤
稻田[illegible]文字[illegible]在他

馳走心意還定不復狂惑往至世尊
所頭面礼足在一面坐是時如来見
彼坐定諸佛世尊常所說法苦習盡
道四諦真如盡為彼梵志一一說之
逆順三昧空無相願一一分別使彼
[illegible]志[illegible]盡得法眼淨
彼已得法成法無虛妄法無孤疑法
自處如来衆無所畏法即從座起礼
如来足自今已始受三自歸歸命佛
歸命法歸命比丘僧盡形壽不復殺
生是故說曰念喜[illegible]離便捨狂惑心
[illegible]退[illegible]者則不成辦
夫人懷愁憂　世苦無數端　斯由念恩愛
無念則無畏
夫人懷愁憂者衆生之類晝夜愁憂
相對號哭或時失性遂致狂惑皆由
恩愛戀慕所致是故說曰夫人懷愁
憂[illegible]不盡形食不
充口顏色萎黃身體垢坋五親分離
廢諸伎術皆由恩愛致此災患人在
世間遇諸苦惱亦由恩愛不能捨離
是故說曰世苦無數端也斯由念恩
愛者生死久長[illegible]難尋愚者處中

不自覺知人相戀慕非徒一類或念

是故說曰世苦無數端也斯由念恩
愛者生死久長[illegible]難尋愚者處中

不自覺知人相戀慕非徒一類或念
父母兄弟宗親知識死者生者於中
興念追號啼哭是故說曰斯由念恩
愛也無念則無是者人去想念無所
戀慕則無愁憂苦惱有家憂家有財
憂財有車乘　[illegible]貝憂車乘鞍馬無
車乘鞍馬則無所戀無想念者何者
是所謂欲愛盡人永斷無餘何者斷
欲愛人所謂徑取阿那含不由二道
是謂斷欲愛人無有想念永處究竟
不還欲界凡夫愛未盡雖獲五通不
離三[illegible]不免失[illegible]忘怒墮[illegible]彈指之
頃還墮惡趣方當經歷劫數乃還復
身是故說曰無念則無是也
是故不生念　念者是惡累　彼則無諸縛
無念無不念
是故不生念者人主世間由念生恩
愛由念變易[illegible]　愁憂苦惱皆緣念
而生是故說曰不生念也念者是惡
累云何猶世有狂夫身抱困病以其
病故或殺五生或殺百生以救病者
謂蒙療降不知病者受罪無數或有
病人殺生祠祀亦望救命王吏病人

藏置百重鐵籠裹者於一重間盡安
衛守共相拘禁不聽司命來錄死者

謂蒙療降不知病者受罪無數或有
病人殺生祠祀亦望救命王吏病人

藏置百重鐵籠裹者於一重間盡安
衛守共相括證不聽司命來録死者
此事不然皆由恩愛致此災變或復
有人知親別久遠來歸家念彼人故
殺害虫狩不可稱計共相慶賀以積
殃禍之报是故說曰念者是惡累也
彼則無諸縛者所謂縛者羈絆人神
不至無為如契經所說夫人染著愛
心未盡者有緣有因所趣生處或彼
衆生此有因有緣繫所繫縛所縛結
所結猶如智人及智弟子若能作華
鬘先作長繩為本因上織華鬘以華
為緣得成華鬘愛心未盡者亦復如
是有緣有因所趣生處彼緣生此有
緣有因得果證之人不復經此諸縛
之難　故說曰彼則無諸縛無念無
不念也以惟[illegible]熱念而無恩愛無為
樂遊戲第一義是故說曰無念無不念
念為求方便　非義未設權　權慧致大義
自致第一尊
念為求方便者欲得修習無上慧智
分別深義無有欺詐已成此慧終已
無乱是故說曰念為求方便也非義
未設權者云何非義興此深義亦不

分別深義無有欺詐已成此慧終已
無乱是故說曰念為求方便也非義

未設權者云何非義興此深義亦不
相應令人墮惡不興善根為諸智人
所見蚩笑若能改改已往失者全作將
來福也便為凡人所歎譽權得消各
豐於當時殖善本於來世是故說曰
非義未設權也權慧致大義者云何
與善知識從事教人正見不順邪業
亦復不習外道異術承受其義所謂
義者無漏慧義禪義觀義是故說曰
權慧致六義也致第一尊者諸佛
世尊奉持禁戒不放逸人執心牢固
不入邪聚恒以禁戒訓誨衆生常求
三業是故說曰自致第一尊也
莫興愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根原
莫興愛念會者昔有二人共相愛敬
不能相離行則俱進食則同甘中共
離別各在異處後復追憶思共相見
屢遣信嗽欲得同處卿若不來益吾
愁矣此人怨家與彼人親親彼其來
嗽寧可共赴其命耶遂便從命相與
共住別久相見內懷歡喜見彼怨家
情憤不悅在其隱處親親義言奚復

與我怨家遊止同行我不喜見得此

共住別久相見內懷歡喜見彼怨家
情憤不悅在其隱處親親義言奚復

與我怨家遊止同行我不喜見得此
言說愛著偏多便共俱還其後思想
復遣信嗽如是再三復語親親何故
與彼人遊處耶其人報曰愛至待厚
退忘來言即復報曰思見所歡復見
惡緣我今何為乃令戀著親親兩不
相適耶即便捐家妻息出家學道復
有一人唯有一子為羅刹鬼所持晝
夜憂念不能捨離時羅刹鬼全舉小
兒詣鬼住處經十餘日彼人不見其
子晝夜憂念死而復蘇羅刹鬼復將
兒父見兒喜不能自勝終日抱弄視
無猒足若見羅刹復懷愁憂衣毛為
竪復經十日羅刹鬼復將小兒還詣
鬼國父後追憶不離食息如是數反
遂成憂疾其父思惟人生憂惱其苦
万端我今宜可捨家為道即便出家
得在道次令時世尊欲受彼人等示
現權慧安處無為在大衆中而說此偈
莫興愛念會　亦莫不念俱　愛念不見苦
不念愛憂慼　於中生愁慼　消滅人根原
世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非
恩愛而可親近時二比丘內自思惟

如来所訓正為我等宜自謹慎修無

世尊說曰恩愛猶尚不可戀慕況非恩愛而可親近時二比丘內自思惟

如來所訓正為我等宜自謹慎修無上梵行晝則經行夜則坐禪未經旬日即獲道迹身能飛行眼能徹視六通清徹無所罣礙於如來佛法為有反復咄哉恩愛不可恃怙諸結使盡得羅漢果善哉福報如影追形福業冥報如油津炙身自裹喪罪福不行愛念就後世　朋友知親多　長夜愁憂思念離為甚苦

愛念就後世者父母兄弟姉妹中表及諸知識男女大小從今世至後世流轉不停是故說曰愛念就後世朋友知親多也長夜憂思啼泣號哭逢頭亂髮搥胷懊惱是故說曰長夜愁憂思念離甚為苦者恩愛已離或在他方或復命終所求不得所念不從是故說曰念離甚為苦

念色善色容　天身而別住　極樂而苦至為死王所錄

念色善色容者昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘上空界有天名歡樂過老展轉共集作倡伎樂終日無猒由其歡樂過故從彼

命終今生此間比丘當知復有天名

界有天名歡樂過老展轉共集作倡
伎樂終日無猒由其歡樂過故從彼

命終今生此間比丘當知復有天名
曰喜笑晝夜共集舉聲大笑終日無
猒以其笑過老故從彼命終來生此
間是故說曰念色善色容也天身而
別住者晝夜戲笑不計無常對至謂
為受天之福無有窮已極樂而宮至
作倡伎樂舉聲大唱皆悉宮本皆當
捐棄壽非久保便為死王所攝隨形
料簡科量罪福分別善惡重罪付鑊
湯輕付鬲子平正如水齊量如概是
故說曰為死王所攝也
若人處晝夜　消滅念愛色　自掘深根本
不越死徑路
若人處晝夜者專精一意斷欲界欲
愛永盡無餘晝則勤精夜則諷誦是
故說曰若人處晝夜也消滅念愛色
者已滅已盡度有至無無復恚怒是
故說曰消滅念愛色也自掘深根本
者或時掘念根或掘愛根或掘戀慕
宗親縛著之根著勇猛服執智慧鑊
掘三毒根永使不生是故說曰自掘
深根本也不越死徑路者愛著田業
財寶七珍皆為死王所攝
捨離亦是死徑當求方便超越死路

深根本也不越死徑路者愛著田業
財寶七珍皆為此要心意戀著初不

捨離亦是死徑當求方便超越死路
至不死處是故說曰不越死徑路也
不善像善色　愛色言非愛　苦謂為樂色
放逸之所使
不善像善色者善者意所貪樂終日
翫習而不捨離為人稱幾如此衆善
除捨遠離為智者所譏為智者所棄
為智者所責是故說曰不善像善色
也云何愛色言非愛愛者無欺無詐
令人憂惱所欲不果遂生愛戀是故
說曰愛色言非愛云何苦謂為樂色
樂者身中諸根寂靜不乱志性安和
不興乱想亦能使人生衆苦惱先歡
而後憂是故說曰苦謂為樂想放逸
所使者放逸之人心不常定與諸五
親共相娛樂生欣悲心放意自恣是
故說曰放逸之所使也
夫欲息念者　不與惡共居　此則難獲得
樂為惡根本
夫欲息念者若人欲自愛身當無愛
彼不由此愛傷害生命是故說曰夫
欲息念者也云何不與惡人共居世
間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不

與惡共居者身口意常清淨是故說

欲息念者也云何不與惡人共居世間多諸畏懼與惡從事遂積重罪不

與惡共居者身口意常清淨是故說曰不與惡共居也此則難獲得者不修善本不教一切衆生立於根門亦復不能廣化未寤是故說曰此則難獲得也樂為惡根本者夫行惡人終無有樂心在殺害修不善本是故說曰樂為惡根本也

夫欲自念者　善宜自守護　猶如防邊城深壍固乃牢　失三離三者　智者宜自寤

夫欲自念者猶如邊城常當守護自防護身亦復如是或畏外寇來入境內復恐目下私竊叛逆復畏內人與外情通內心城者亦當如是常當三事防護恐外結使賊來入境內復畏心所念法與外塵同內不思惟挍計塵勞心城危嶮難賞難護多諸恐畏守護堅牢無有恐懼心城亦如是守護牢固無有恐懼是故說曰夫欲自念者也善宜自守護猶如防邊城深壍固乃牢失三離三者智者宜自寤也

夫欲自念者　蔵而使牢固　猶如防邊城內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時

世尊告諸比丘若邊境郭心業成就

內外悉牢固
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時

世尊告諸比丘若邊境郭七業成就四食充實易讓易滿外寇欲來攻者終不能得除其內人與外通也云何邊境七業成就於是邊境廣角外防牢固不可移動是謂邊城初業成就外寇不能得壞也復次邊城造其却敵以俟戰鬪是謂邊城成就三業外寇不能得壞復次邊城戰具備足弓弩機關飛輪水道鞞鐵斲石戈矛利矟內備退道是謂邊城成就四業者外寇不能得壞復次邊城四面安四種軍爲軍馬軍車軍步軍除其內人與外通者是謂邊城成就五業外寇不能得壞復次邊城瞻守門戶持時曉夜解知号令即別善惡識者聽入不識者不聽入是謂邊城成就六業外寇不能得壞復次邊城高峻內外刻治除其內人與外通者是謂邊城成就七業外寇不能得壞云何邊城衆四食充滿外寇不能得攻復次邊城饒薪多水除其內人與外通者是謂成

就初食外寇不能得其便復次邊城豐饒穀米車載充滿除其內人與內

食充滿外寇不能得攻復次邊城饒
薪多水除其內人與外通者是謂成

就初食外寇不能得其便復次邊城
豊饒穀米庫藏充滿除其外人與內
通者是謂邊城成就二食外寇不能
得便復次邊城饒稻麦豆除其內人
與外通者是謂邊城成就三食外寇
不能得其便復次邊城饒諸熟食油
蘇脂膏魚脯乾肉是謂邊城成就四
食佛說此偈內外牢固斫宄寇賊不
得其便是故說曰猶如邊城內外牢
固常當專意內無色想除外色外無
色想除內色內外無色想除內外色也
當自防護　時不再遇　時過生憂
墜墮地獄
當自防護者執心不乱諸根寂定目
見生死災害熾然修諸善法知泥洹
城清涼無為防護穢濁心垢之惱是
故說曰當自防護時不再遇者於億
千万劫乃遇一良時雖復遭遇或前
或後或生中國與賢聖相遇諸根不
缺宿種功德遭值佛世汝等宿緣堪
任斷結越次取證盡諸有漏成無漏
行是故說曰時不再遇時過生憂者
從無數劫積善所致乃遇良時良時

已過悔無所及有八事中間不得向

行是故說曰時不再遇時過生憂者
從無數劫積善所致乃遇良時良時

已過悔無所及有八事中間不得向
王有所陳啓云何為八王遭壹難不
得有所陳啓王身遇熱患不得有所
陳啓王飢未食不得有所陳啓入深
宮不得有所陳啓王或入庫藏或侵
他境不得有所陳啓王或與鼎臣共
議不得有所陳啓有人發舉陰謀之
事不得有所陳啓王獨坐靜默意有
所規不得有所陳啓俗間八事有所
禁忌事得自宣今此內法亦復如是
在八無閑不得興發善心云何為八
或遭壹難親族死亡不得興發善心
在八地獄十六萬子刀山劍樹火車
爐炭受諸苦惱身爛心燋於其中間
不容善心念道或在餓鬼腹如泰山
縱廣數十由延咽如細鍼長數十丈
一寸千萬尒時意荒心念飲食於其
中間不容善心念道若生六天一男
服飲百億莊嚴食以甘露玉女圍遶
視東忘西視右忘左如數疾輪無有
端緒於其中間不容善心念道若生
邊地夷狄之中無佛法衆不聞三法
之音語不真正心無篤信生在邪見

或生長壽天於其中間不容善心念

邊地夷狄之中無佛法衆不聞三法之音語不真正心無薦信生在邪見

或生長壽天於其中間不容善心念道或生中國手脚不具六情不皃或聾盲瘖瘂於其中間不容善心念道或生佛後五無間處於其中間不容善心念道若佛興出於世其人在邪見家不信三寶與顛倒相應於其中間不容善心念道是謂八不閑處善不與惡俱惡不與善俱佛告比丘如我今出現於世如来至真等正覺十号具足敷演道義上中下善志趣滅度度未度者是故說曰時過生憂墮地獄中

遍於諸方求　念心中間察　頗有斯等類不愛已愛彼　以已喻彼命　是故不害人

遍於諸方求者心念十方何等衆生不畏死不懷恐懼復有何等衆生不念樂不患苦復有何等衆生具一切衆行而自娛樂是故說曰遍於諸方求也念心中間察者心常憶念行業之本行業有二種一者淨觀二者不淨觀智者淨觀不智者不淨觀是故說曰心為中間察也云何頗有斯等類者若大　若好若醜各自有性

彼彼自相念如念已身無異是故說

說曰心為中間察也云何頗有斯等
類者若大　若好若醜各自有性

彼彼自相念如念己身無異是故說
曰頗有斯等類也不愛己愛彼者人
之受形四大俱等命根一類無有高
下彼命此命俱終變易是故說曰不
愛己愛彼也以己喻彼命是故不害
人也

一切皆懼死　莫不畏杖痛　恕己可為譬
勿殺勿行杖

一切皆懼死者五道衆生迴轉四流
皆畏楚毒自護己命世尊說曰若欲
護己者不當畏楚毒世間狂夫横行
罪業或以刀杖共相傷害戲笑為惡
號哭受痛懷毒陰謀禍及門族是故
智者絶禍於未生資福於無形是故
說曰一切皆懼死莫不畏杖痛恕己
可為譬勿殺勿行杖夫行殺者生輙
短命是故汝等當避於殺也

辭人久行　從遠吉還　親厚並安
歸來歡喜

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍
衛城裏有人名曰鍾磬宗族五親不
可稱限己身貧匱乏諸財産衣不覆
形食不充口五親相見皆伍頓而過

鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知

可稱限己身貧匱乏諸財產衣不覆
形食不充口五親相見皆伍頭而過

鍾磬自念吾宿少福生不遇時自知
貧困五親離薄出則為人所笑入則
為妻兒所責寧出此國造他方土死
活由天安知餘事正使處他國土寧
彼死亡不在此求活時彼鍾磬即出
國界適他邦域賣庸客作勤力生活
憶本窮悴為五親所薄晝夜勤勤不
暇食息漸漸積財無數金銀珎寶車
渠馬瑙珊瑚虎珀駱駞驢騾及以車
輦載致珎寶歸還本國諸五親聞鍾
磬多獲珎寶還來歸家盡出迎逆與
家別久乱髮鬚長衣裳垢坌步負錢
財五親不識而問曰鍾磬今為所在
鍾磬報曰乃在於後斯須自到五親
留待復問後人鍾磬所在後人報曰
鍾磬寂在前如是經久不見鍾磬鍾
磬但言在後後人復言在前遂欲至
家不識鍾磬時諸五親捉鍾磬奴指
示鍾磬五親得與相見與卿別久各
不相識人存形變乃至於斯今我五
親故來迎卿何為面欺故言在後鍾
磬報曰我非鍾磬後車載寶貨乃
是鍾磬曩昔貧悴為諸五親所見輕

忽對面相見伍頭而過汝今何為求

磬報曰我非鍾磬後車載寶貨乃是鍾磬曩昔貧悴為諸五親所見輕忽對面相見伍頭而過汝今何為求所鍾磬五親報曰我等接遇卿者今日何由得致此財雖尒五親不多恕本不及盡往城外共相問訊沐浴澡洗更著新衣入城歸家至明清旦辭五親遠遠如来日久欲往礼覲問訊諸親報曰我等亦欲隨從是時五親相將共至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊見衆坐已定便說斯偈

辟人久行從遠吉還親厚共安歸来
喜歡尒時鍾磬及諸五親歡喜踊躍善心生焉即起長跪請佛及僧至家設供如来默然受請明日時到著衣持鉢比丘僧衆前後圍繞往造磬家各各次坐鍾磬手自酌酌行甘饌飲食食訖行水更取小坐在如来前而受呪願如来說偈

好行福者　從此到彼　自受福祚
如親来喜　起從聖教　禁制不善
近道見愛　離道莫親　近與不近
所往者異　近道昇天　不近墮獄

尒時鍾磬及諸五親聞佛所說心開意寤即於坐上得盡信之法

樂法戒成就　誠信樂而習　能自勑身者

尒時鍾磬及諸五親聞佛所說心開
意寤即於坐上得盡信之法

樂法戒成就　誠信樂而習　能自勑身者
為人所愛敬

樂法戒成就者衆生之類習於法教
修諸善法戒成就者云何若有衆生
奉持禁戒無毫釐失持此戒福復生
梵天受福無窮此則致戒不奉禁律
何以故由其摸舠天福故若復有人
奉持禁戒毫釐不失持禁戒福不求
生天為梵身帝釋不求作魔王不求
作轉輪王典四天下我今持戒之福
求於無上等正覺是謂為戒成就
是故說曰樂法戒成就也誠信樂而
習者執信堅固常樂修習心不恐懼
亦無乱念一一萬信所行真實常處
有記不處無記出言至誠不說彼此
是故說曰誠信樂而習云何能自勑
身夫行善者自為己身以物恵施自
受其福奉持禁戒捨放逸忘求於淫
神為後世作橋梁論經說義廣採異
同亦為己身是故說曰能自勑身也
為人所愛敬者執行之人所遊方域
為人所敬歎說其德福由人弘名稱
外被是故說曰為人所愛敬也

為人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生於天上

為人所敬歎說其德福由人弘名稱
外被是故說曰為人所愛敬也

為人所愛敬　皆由己所造　現世得稱譽
後生於天上

為人所愛敬者人之行全則名顯外
來為數千万人所見尊奉言衣語用
為人摽首斯由積行無虧損故是故
說曰為人所愛敬皆由己所造者人
修善行求免凡難受人信施衣被飲
食牀卧具病瘦醫藥則不損耗於禁
律法內有真誠外能消化是故說曰
皆由己所造也現世所稱譽者為天
人所歎德可敬可貴所遊之方無所
罣导是故說曰現世所稱譽也後生
於天上者身壞命終生善處天上七
寶殿堂受福自然是故說曰後生於
天上

教習使禀受　制止非法行　善者之所念
惡者當遠離

教習使禀受者在於法功德中教授
正法隨彼所須而演其教是故說曰
教習使禀受制非法行者非法行者
人所憎惡多興乱念衆惡之原令人
墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非
法行也善者之所念修善之人善德

具足終不使人至於惡道是故說曰

墮地獄餓鬼畜生是故說曰制止非
法行也善者之所念修善之人善德

具足終不使人至於惡道是故說曰
善者之所念也惡者當遠離者惡知
識者即是惡也行不至惡動與惡俱
心中所念以惡為首是故說曰惡者
當遠離也

善與不善者　此二俱不別　不善生地獄
善者生天上

善與不善者各自別異一者妙二者
非妙一者定二者亂一趣善道二趣
惡道一得善譽二二誹謗是故說曰
善與不善也此二俱不別者從此人
間終亦從行地死從此趣業而致來
變是故說曰此二八別也不善生
地獄者惡知識人修不善行已所施
為亦欲使人同己是故說曰不善生
地獄也善者生天上者所謂四雙八
輩十二賢士修善本遊虛無不樂世
煩是故說曰善者生天上也