

104
合2
279

大藏輔國集

上

015224-001-6

104-279

大藏輔國集

宗興/著

M2

ABC-0662

|||||

大藏輔國集
上

277

當之亦具哉

唐應以名首夏 已於沙門釋宗與諸書於
宗聖子書之業經之下

大藏輔國集卷上

佛說王法序

謹按我佛之設教神道而不離人道出世而不捨世間。一乘三乘无量乘无機不攝焉无法不談焉。然一切諸法法法皆不改厥本法而隨機之所見所修輒成人天乘教成一乘三乘教矣。故經曰色即是空空即是色。下即是之言者謂不改本法也。然則言空亦非單空言有亦非偏有。即空之有即有之空是其真空妙有也。是故若夫三綱五常之法可以為世間法可以為出世法矣。從因緣所生

即空即有之觀修之則三乘一乘之法也。從遍計所執著我著有之見行之則人乘天乘之教也。忠孝仁義之道諸乘之機齊莫不行之。但其所達有淺深耳。故佛一代之教小乘藏中亦說焉。大乘藏中亦說焉。佛法豈廢倫常之教乎哉。竊以彼五帝三王之教雖本彛倫抑亦不遺達空之旨。如放三苗于三危舉虞舜於側陋君之於臣不執常一者也。如湯武之伐桀紂伊尹之五仕桀五仕湯臣之於君不執常一者也。此豈非達空于君臣之際者乎。如堯舜之傳位賢者而不傳其子父之於其子

不執常一者也。如舜受堯之禪身尊於父鯀被殛乎堯舜而禹事其堯舜子之於其父不執常一者也。此豈非達空于父子之際者乎。如其婦雖可愛不順其父母則去之者夫之於婦不執常一者也。如敬姜之停哭于文伯之死婦之於夫不執常一者也。此豈非達空于夫婦之際者乎。如周公之處三監孔子之杖原壤此皆達空于兄弟朋友之際不執常一者也。且如舜禹之有天下也而不典焉。仲尼之絕意必固我之四者亦皆所以達空理者也。夫所謂空者非壞事而後空更相宛然即是空。

之際有王法政論經等於父子之際有父母恩難報經等於夫婦之際有優婆塞戒經等凡仁義忠孝之言行洋溢乎大藏經中書曰惟孝友于兄弟施於有政孔子亦曰隱居以求其志行義以達其道俱皆斯之謂也是故今聊表章大乘教中其近者著者數篇以證我言之不虛仰願國王大臣之深察佛教无偏无黨愈益擁護興隆斯道抑我佛以遺教不付比丘比丘尼優婆塞優婆夷而寄國王大臣有勢之人佛教若一家私言偏僻惑世之道則何厚顏不憚公然託國王大臣于千萬載之

下乎。縱強言託之苟不利于國家古今之明主賢臣何肯其寄若言歷代之君臣悉皆昏愚徒受狡佛之誑惑恐非識者之言矣苟以樂善之心欲興天下萬靈之真利者不可不察諸。

瑕丘道人釋宗興玄風序

大藏輔國集卷上

佛說王法

佛為優填王說王法政論經曰

爾時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心當云何

知諸帝王過失及真實功德我若知者當捨其

失當修其德若有沙門淨行者能了為我廣宣開示

良久思已便作是念唯我世尊三界大師具一切智

定知諸王所有真實過失及真實功德我今當往佛

世尊所請問斯義故我今者來至佛所惟願如來為

我開示世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功

德作是請已。爾時世尊告優填王曰。大王今者應當
了知王之過失。王之功德。王衰損門。王可愛法及能
起發王可愛之法。云何王之過失。大王當知。王過失
者略有十種。王若成就。如是過失。雖有大府庫。有大
臣佐。有大軍衆。不可歸仰。何等為十。一者種姓不高。
二不得自在。三立性暴惡。四猛利憤發。五思惠賒薄。
六受邪佞言。七所作不順古先王制。八不顧善法。九
不鑒是非。勝之典劣。十所向縱蕩。專行放逸。云何名
王種姓不高。為有庶臣不類而生。非宿尊貴。纂紹王
位。是名種姓不高。云何名王不得自在。為有帝王被

諸大臣輔相官僚所制。不隨所欲。所作常有諫約。於
妙五欲亦不如意。歡娛遊戲。如是名王不得自在。云
何名王立性暴惡。為有帝王見諸臣類。或餘人等犯
小愆過。即便對面發麤惡言。咆悖忿恚。顰蹙貶黜。設
不對面。背彼向餘而作。於前黜罵等事。或不長時瞋
恚。或於長時不捨。如是對面暴惡。背面暴惡。是名帝
王立性暴惡。云何名王猛利憤發。謂有國王見諸羣
臣有小愆過。有少違越。便削封祿。奪去妻妾。即以重
法而刑罰之。如是名王猛利憤發。云何名王思惠賒
薄。謂有國王謂羣臣等親近侍衛。雖極清白善稱。其

心。而以微劣輒言慰喻。其頒賜爵祿。酬賞勲庸。不能圓滿。不順常式。或損耗已。或稽留已。然後方共。如是名為王恩賒薄。云何名王受邪佞言。若有帝王見諸群臣實非忠正。不閑憲式。潛謀輔佐。佞心偏黨。不修善政。妬嫉賢良。信用如是等。人所進言議。由此因緣。王務財寶。虛稱善政。竝皆衰損。如是名王受邪佞言。云何名王不順先王所制。謂有國王不能究察。不審揀擇。諸群臣等於種種務國法事中。不堪委任。而委任之。堪委任者。不委任之。應賞賚者。而刑罰之。應刑罰者。而賞賚之。又此群臣。處大朝會。餘論未終。發言

間絕。不敬不憚。而興諫諍。不能依法。而善奉行。不能正任先王教命。如是即名不順先王所制之法。云何名王不顧善法。謂有國王不信因果。不悟當來善不善業。人天果報。隨情造作。身語意業三種惡行。不能以時惠施。修福持齋。學戒受陀羅尼業。灌頂法門。於四無量心。不興廣濟。如是名王不顧善法。云何名王不鑒是非勝之典劣。謂有國王於諸大臣輔相官僚。用心顛倒。不善了知。忠信技藝智慧差別。以不知故。非忠信。生忠信。想非技藝。生技藝。想於惡慧所生善慧。想於善慧所生惡慧。想。又諸臣等年耆衰邁。曾於

久時親近侍衛。知其無勢。遂不敬愛。不賜爵祿。不酬其賞。被他陵蔑。捨而不問。如是名王不鑒是非。勝之與劣。云何名王一向縱蕩。專行放逸。謂有帝王於妙五欲一向沈沒。耽著嬉戲。不能時時誠慎。如是即名為一向縱蕩。專行放逸。若有國王成就如是十種過失。雖有大府庫。有大輔佐。有大軍衆。不久國界自然災亂。而不可歸仰。當知此十過失。初一是王種姓過失。餘九是王自性過失。云何名王之功德。大王功德者。略有十種。一者種姓尊高。二者得大自在。三者性不暴惡。四憤發輕微。五恩惠猛利。六受正直言。七所

作諦思善順先教。八顧戀善法。九善知差別。十不自縱蕩。不行放逸。云何名王種姓尊高。謂有國王宿植善根。以大願力。放生王族。紹繼國位。思養萬姓。淨信三寶。如是名王種姓尊高。云何名王得大自在。謂有帝王自隨所欲。於妙五欲歡娛遊戲。所應賞賜。隨意而作。於百僚等所出教命。宣布無滯。如是名王得大自在。云何名王性不暴惡。謂有國王見諸群臣。雖違少小憊犯等事。而能容忍。不即貶黜。不發麁言。亦不對面憤發。亦不內意祕匿。如是名王性不暴惡。云何名王憤發輕微。謂有國王諸群臣等。雖有大憊有大

違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑
罰之。隨過輕重而行矜降如是名王憤發輕微。云何
名王恩惠猛利有諸群臣親近侍衛其心清白其心
調順王卽時時以正圓滿輒言慰喻頒賜勲庸而不
令彼損耗稽留劬勞怨恨易可親近不難承事如是
名王恩惠猛利。云何名王受正直言謂有國王諸群
臣等實有忠正無濁無偏善開憲式情無違叛其王
信用如是人等所進言議國務財寶悉皆成就名稱
遠布黎庶咸歡如是名王受正直言。云何名王所作
諦思順先王教謂有國王性能究察審能揀擇諸群

臣等於種種務公法事中不堪委任者而不任之。堪
委任者而委任之。應賞賚者而正賞賚應刑罰者而
正刑罰凡有所為審思審擇然後方作亦不卒暴其
王群臣等雖處朝會終不發言間絕餘論要待言終
而興諫諍如其王教而善奉行如是卽名順先王教。
云何名王顧愆善法謂有帝王信有因果善不善業
人天果報具足慙耻而不恣情作身語意三種惡行
時時惠施修福持齋建立曼拏羅受灌頂法而設護
摩供養聖衆四無量心常懷廣濟如是名王顧愆善
法。云何名王能鑒是非勝之與劣謂有國王於諸大

臣輔相百僚。心無顛倒。能善了知。忠信技藝智慧差別。若有若無。竝如實知。於其無者。輕而遠之。於其有者。而敬愛之。又諸臣等。年者衰邁。曾於久時親近侍衛。雖知無勢無力。然念昔恩轉懷敬。受而不輕賤。爵祿勲庸。分賞無替。如是名王。能鑒是非勝之典劣。云何名王。不自縱蕩。不行放逸。謂有國王。於妙五欲。而不沈沒。傲慢嬉戲。而不耽著。能於時時誠慎。方便作所應作。慰勞群臣。如是名王。不自縱蕩。不行放逸。若王成就如是功德。雖無府庫。無大輔佐。無大軍眾。不久國眾自然豐饒。而可歸仰。大王當知如是十種。王

之功德。初一名。為種族功德。餘九。自性功德。云何名。為王。衰損門。大王當知衰損門。略有五種。一不善觀察。而攝群臣。二雖善觀察。而無恩惠。縱有恩惠。不得及時。三專行放逸。不思國務。四專行放逸。不守府庫。五專行放逸。不修善法。如是五種。皆悉名為王衰損門。云何名。王不善觀察。而攝群臣。謂有國王。於群臣等。不能究察。不審揀擇。忠信技藝智慧差別。攝為親侍。加以寵愛。厚賜爵祿。重委寄處。而相委任。數以輕言。而相慰喻。然此群臣。所謂財寶多。有損費。若遇冤敵。惡友。軍陣而先退敗。以懼破散。便生奔背。無意於

主。如是名王不善觀察而攝群臣。云何名王雖善觀察而無思惠。縱有非時。謂有國王性能究察。審能揀擇。知是忠信。技藝智慧。攝為親侍。而不寵愛。不量其材。不賜爵祿。於形要處而不委任。忽於一時。王遇冤敵。惡友。軍陣。不怖畏。時臨急難。時於諸臣等方行寵爵。而以軟言慰喻。時群臣等共相謂曰。王於今者危迫。因緣。方於我等暫行思惠。非長久心。知以事已。雖有忠信。技藝智慧。悉隱不現。如是名王雖善觀察而攝群臣。無思惠。行縱有非時。云何名王專行放逸。不思國務。謂有國王於應和好所作所成。國務等事。而不得時。獨處空閑。或與智王共正。思惟和好。方便乖絕等事。及應賞賚。乃至軍陣所作所成。要務等事。不勤在意。如是名王專行放逸。不思國務。云何名王專行放逸。不守府庫。謂有國王寡營事業。不觀諸務。不禁王門宮庭庫藏。國家密要。說向婦人。乃於捕獵博戲。事中費損財寶。而不慎護。如是名王專行放逸。不守府庫。云何名王專行放逸。不修善法。謂有國王於世所知。柔和淳質。聰慧辨才。得理解脫。所有沙門婆羅門。不能數近。禮敬諮詢。云何是善。云何不善。云何有罪。云何無罪。云何有福。吉祥法門。遠離諸惡。設得

有罪。云何無罪。云何有福。吉祥法門。遠離諸惡。設得

聞已不依修行。如是名王專行放逸不修善法。若有國王成就如是五衰損門。當知此王退失現世果報。乃至來生失人天福。謂前四門現受福利。最後一門退來生果報。云何名王可愛法。大王當知略有五種。謂王可愛可樂可欣可意之法。何等為五。一者人所敬愛。二自在增上。三能摧冤敵。四善攝養身。五能修善事。如是五種是王可意之法。云何善能發起王可愛法。大王當知略有五種善。能發起王可愛法。何等為五。一思養世間。二英勇具足。三善權方便。四正受境界。五勤修善法。云何名王思養蒼生。謂有國王

性本知足。能為謹慎。成就無貪白淨之法。所有庫藏隨力給施。貧窮孤露。柔和忍辱。多以輕言曉喻。國界諸有群臣。有故違犯。不可免者。量罪矜恕。以實以時。如理治罰。如是名王以王化法。思養蒼生。故感世間之所敬愛。云何名王英勇具足。謂有國王神策不墜。武略圓滿。未降伏者。而降伏之。已降伏者。而攝護之。如是名王英勇具足。云何名王善權方便。謂有國王一切好事。分明了知。方便能攝受羣黨。故得摧伏一切冤敵。云何名曰正受境界。謂有國王善能等量。府庫增減。不慳不吝。平等受用。隨其時候。所宜給與。

所有臣親族王等及技樂人又有疾時應食所宜避
所不宜醫候食性方以食之若食未消或食而剩皆
不應食應供食者不應獨食所有精味分布令歡如
是名王正受境界遂能善巧撰養自身云何名王勤
修善法謂有國王具足淨信戒聞捨慧於淨信處了
信他世及信當來善不善業人天果報如是名為具
足淨信受持淨戒於年三長每月六齋遠離殺生及
偷盜邪行妄言飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒
於淨聞處於現世業及當來果修德進業樂聽般若
衆妙法門專意勤心究竟通達如是名王具足淨聞

於淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修福圓滿平等
如是名王具足淨捨謂於具足淨慧之處如實了知
有罪無罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行沙門
遠離諸惡邪教之者善知三種果報圓滿士用圓滿
功德圓滿所謂國王繼習帝業所生宗族聰利明慧
府庫財寶應用不虧如是名為果報圓滿若諸國王
善推方便恒常成就英勇進退善達藝能是即名為
士用圓滿若諸國王任持正法與諸內宮王子大臣
共修惠施行好善事持齋受戒慈三摩地門上妙梵
行頻作護摩息災增益建曼荼羅具受灌頂是為功

德圓滿。若能如是行者，是名淨慧具足。復次大王當知我，已說主之過失，王之功德，王衰損門，王可愛法，及能發起王可愛之法。是故大王每日晨朝，若讀若誦，此秘密王教，依之修行，即名聖王，即名法王。諸佛菩薩、天龍八部，日夜加持，恒常護念，能感世間風雨順時，兵甲休息，諸國朝貢，福祿無邊，國土安寧，壽命長遠。是故當獲一切利益，現世安樂。爾時優填王聞佛所說，踊躍歡喜，信受奉行。

金光明最勝王經

王法正論品 王法正曰

爾時此大地神女名曰堅牢，於大眾中從座而起，頂

禮佛足，合掌恭敬白佛言：世尊於諸國中為人王者，若無正法，不能治國安養眾生，及以自身長居勝位，惟願世尊慈悲哀愍，當為我說王法正論治國之要。令諸人王得聞法已，如說修行，正化於世，能令勝位永保安寧，國內居人咸蒙利益。爾時世尊於大眾中告堅牢地神曰：汝當諦聽，過去有王名力尊，幢其王有子名曰妙幢，受灌頂位未久之頃，爾時父王告妙幢言：有王法正論，名天主教法，我於昔時受灌頂位而為國主，我之父王名智力尊，幢為我說，是王法正論。我依此論於二萬歲善治國土，我不曾憶起一念

心行於非法。汝於今日亦應如是。勿以非法而治於國。云何名為王法正論。汝今善聽。當為汝說。爾時力尊幢王即為其子。以妙伽他說正論曰。我說王法論利安諸有情。為斷世間疑滅除眾過失。一切諸天王及以人中王。當生歡喜心合掌聽我說。往昔諸天眾集在金山。四王從座起。請問於大梵。梵主最勝尊天中。大自在願哀愍我等。為斷諸疑惑。云何處人世而得名為天。復以何曰緣。瑞名曰天子。云何生人間。獨得為人主。云何在天上復得作天王。如是護世間。問彼梵王已。爾時梵天主即便為彼說。護世汝當知。

為利有情故。問我治國法。我說應善聽。由先善業力。生天得作王。若在於人中。紗領為人主。諸天共加護。然後入母胎。既至母胎中。諸天復守護。雖生在人世。尊勝故名天。由諸天護持。亦得名天子。三十三天主。分力助人王。及一切諸天亦資自在力。除滅諸非法惡業。令不生。教有情修善。使得生天上。人及蘇羅衆。并健闍婆等。羅刹耨荼羅。悉皆資半力。父母資半力。令捨惡修善。諸天共護持。示其諸善報。若造諸惡業。令於現世中。諸天不護持。示其諸惡報。國人造惡業。王捨不禁制。斯非順正理。治損當如法。若見惡不遮。

非法便滋長遂令王國內奸詐日增多王見國中人造惡不遮止三十三天衆咸生忿怒心因此損國政諂僞行世間被他怨敵侵破壞其國土居家及資具積財皆散失種種諂誑生更互相侵奪由正法得王而不行其法國人皆破散如象踏蓮池惡風起無恒暴雨非時下妖星多變怪日月蝕無光五穀衆華果苗實皆不成國土遭饑饉由王捨正法若王捨正法以惡法化人諸天處本宮見已生憂惱彼諸天王衆共作如是言此王作非法惡黨相親附王位不久安諸天皆忿恨由彼懷忿故其國當敗亡以非法教人

流行於國內鬪爭多奸僞疾疫生衆苦天主不護念餘天咸捨棄國土當滅亡王身受苦厄父母及妻子兄弟并姊妹俱遭愛別離乃至身亡歿變怪流星墮二日俱時出他方怨賊來國人遭喪亂國所重大臣枉橫而身死所愛象馬等亦復皆散失處處有兵戈人多非法死惡鬼來入國疾疫徧流行國中最大臣及以諸輔相其心懷諂佞竝悉行非法見行非法者而生於愛敬於行善法人苦楚而治罰由愛敬惡人治罰善人故星宿及風雨皆不以時行有三種過生正法當隱沒衆生無光色地肥皆下沉由敬惡輕善

復有三種過。非時降霜雹饑疫苦流行穀稼諸果實
滋味皆損減於其國土中衆生多疾病國中諸樹林
先生甘美果由斯皆損減苦澁無滋味先有妙園林
可愛遊戲處忽然皆枯悴見者生憂惱稻麥諸果實
美味漸消亡食時心不喜何能長諸大衆生光色減
勢力盡衰微食啗雖復多不能令飽足於其國中
所有衆生類少力無勇勢所作不堪能國人多疾患
衆苦逼其身鬼魅徧流行隨處生羅刹若王作非法
親近於惡人今三種世間因斯受衰損如是無邊過
出在於國中皆由見惡人棄捨不治擯由諸天加護

得作於國王而不以正法守護於國界若人修善行
當得生天上若造惡業者死必墮三塗若王見國人
縱其造過失三十三天衆皆生熱惱心不順諸天教
及以父母言此是非法人非王非孝子若於自國中
見行非法者如法當治罰不應生捨棄是故諸天衆
皆護持此王以滅諸惡法能修善根故王於此世中
必招於現報由於善惡業行捨勸衆生爲示善惡報
故得作人王諸天共護持一切咸隨喜由自利利他
治國以正法見有諂佞者應當如法治假使失王位
及以害命緣終不行惡法見惡而捨棄害中極重者

無過失國位。皆因諂佞人爲此。當治罰。若友諂誑人。當失於國位。由斯損王政如象。入華園。天主皆瞋恨。阿蘇羅亦然。以彼爲人王。不以法治國。是故應如法治罰於惡人。以善化衆生。不順於非法。寧捨於身命。不隨非法。友於親及非親。平等觀一切。若爲正法。王國內無偏黨。法王有名稱。普聞三界中。三十三天衆歡喜。作是言。瞻部洲法王彼卽是我子。以善化衆生。正法治於國。勸行於正法。當令生我宮。天及諸天子。及以蘇羅衆。因王正法化。常得心歡喜。天衆皆歡喜。共護於人王。衆星依位行。日月無乖度。和風常應節。

甘雨順時行。苗實皆成。善人無饑饉。者一切諸天衆。充滿於自宮。是故汝人王。忘身弘正法。應尊重法實。由斯衆安樂。常當親正法功德。自莊嚴眷屬。常歡喜。能遠離諸惡。以法化衆生。恒令得安隱。令彼一切人。修行於十善。率土常豐樂。國土得安寧。王以法化人。善調於惡行。當得好名稱。安樂諸衆生。爾時大地一切人王及諸大衆。聞佛說此古昔人王治國要法。得未曾有。皆大歡喜。信受奉行。

大薩遮尼乾子受記經品王論曰

爾時國王嚴熾王聞大薩遮尼乾子所說正法歡喜。

信受。卽時問訊大薩遮尼乾子言。大師仁慈而能遠涉遊化。衆生道路多難。不審大師四大調和氣力。安不衆生易化。不諸弟子衆如說。行不幸蒙大師不耻。我國今得奉見。聞說正法。我心歡喜。如見慈母。如饑得食。如渴得水。如裸得衣。如貧得寶。如熱得涼。如寒得火。如盲得視。如聾得聽。如囚得赦。如賤得貴。如迷得返。如學逢師。我心歡喜。亦復如是。復作是言。大師當知。我從向來。心自思念。正法難聞。良師難遇。人身難得。諸根難具。正見難生。信心難發。令會難俱。自在難逢。太平難值。如是諸難。我皆免離。今遇大師。如入

大海。欲採珍寶。得大寶者。我有所疑。悉欲請問。唯願大師賜決。所疑時。大薩遮尼乾子告嚴熾王言。隨王所疑。今悉可問。我當爲王分別解說。除決所疑。令王開解。爾時嚴熾王見大薩遮尼乾子。聽許問。已心生歡喜。而發問言。大師何等生法。何等住持。於何法上。而有此名。薩遮尼乾子言。大王當知。所言生者。謂諸衆生。言住持者。謂器世間。言衆生者。謂五取陰聚。名爲衆生。以何等法。名五取陰。謂色取陰。聚受取陰。聚想取陰。聚行取陰。聚識取陰。聚大王當知。依此五法。說名衆生。說器世間。說衆生者。謂攝四生。卵生。胎生。

溼生化生說。器世間者。謂攝虛空地水火風。王言大
師。誰能護此一切衆生。誰能護持此器世間。答言大
王。皆是衆生自業果報。及王國主力能護持。王復問
言。大師云何。自業果報能護衆生。答言大王。有諸衆
生。自業增上果報力。故而生勝處。而彼衆生於一切
物無怙護心。不生彼我自他之心。一切所須資生之
物。不加功力。隨念具足。盡其命住。安隱快樂。離鹿病
苦寒熱饑渴種種痛惱。亦無惡心。迺相加害。亦無欺
誑虛妄之心。聚落城邑七寶莊嚴。常行勝樂妙觸境
界。滿足千歲壽盡捨身。而生天上善道受樂。如此所

謂北鬱單越業護衆生。大王當知復有衆生。依於自
業果報力。故生勝妙處。身有光明飛騰虛空。處禪悅
樂。以為美食。不入胎生壽命無量。任世長遠。如此所
謂劫初衆生。大王當知復有衆生。依自業報過去功
德。勝因力。故生世間中。而知敬心尊重父母及家。尊
長并諸沙門淨行人等。以為福田。常行善行。作所應
作。畏於惡行。常善受持五戒八戒。而行布施。集諸福
德。此謂劫初第二時中。善根衆生。大王當知。爾時衆
生善根滿足。不起諸惡。是故世間未立王法。如是名
為自業果報能護衆生。王言。大師如是業護我已知

竟云何名爲國主。王力能護衆生。答言大王。諸王衆生。是衆生主。而彼主力能護衆生。王言大師。彼諸王等何故名王。答言大王。王者民之父母。以能依法攝護衆生。令安樂。故名之爲王。大王當知。王之養民。當如赤子。推乾去溼。不待其言。何以故。大王當知。王者得立。以民爲國。民心不安。國將危矣。是故王者常當憂民。如念赤子。不離於心。當知國內人民苦樂。以時按行。知水知旱。知風知雨。知熟不熟。知豐知儉。知有知無。知憂知喜。知老知少。知病不病。知諸獄訟。知有罪知無罪。知輕知重。若於諸王子大臣諸官。知有功

者。知無功者。如是知者。名不離心。大王當知。王於國內。如是知。已以力將護。所應與者。及時給與。所應取者。念當籌量。役使知時。不奪民利。禁肅貪暴。民得安樂。是名攝護。名之爲王。大王當知。王有四種。一者轉輪王。二者少分王。三者次少分王。四者邊地王。轉輪王者。有一種。轉輪王。謂灌頂利利紗。四邊畔。獨尊最勝護法。法王。彼轉輪王。七寶具足。云。王言大師。云何名爲遍行大地。無有敵對。云何名爲無有諸刺。云何名爲無有諸惱。云何名爲無有刀杖。云何名爲依於正法。云何平等。云何名爲安慰降伏。答言大王。遍行

大地無敵對者。以遍大地得自在故。無諸刺者。以無惡對怨敵刺故。無諸惱者。不以強力威逼人故。無刀杖者。離於刀杖。不行損害故。依正法者。以離非法。貪瞋癡使。行於正法。化愚闇故。平等者。等慈眾生。如念一子。不偏護故。安慰降伏者。餘主眾生各各住處。不移不奪安隱任故。何以故。大王當知。轉輪聖王。王四天下。彼時彼處所有城邑。有諸小王。彼諸小王迎轉輪王而作是言。大王當知。此諸大地。如是安隱。如是滿足。如是大豐。如是大樂。如是無病。衣服飲食自然而得。無諸苦惱。多諸眾生。人民象馬一切滿足。皆是

大天聖王。所有隨王受用。我等隨順大王。教命無敢違逆。時轉輪王告諸王言。汝諸王等各安汝國。我來為汝。不為國土。汝等當依正法行化。莫依邪法。依平等心。莫依偏心。汝等國內。若邪法起。速除滅者。是順我命。名愛汝國。若不除滅。我當與汝極大重罪。大王當知。如是名為轉輪聖王。護諸眾生。諸小王者。謂少分王。次少分王。邊地王。彼三種王。隨順轉輪聖王。教令。大王當知。如是名為大地國王。王化眾生。王言大師。諸餘小王。依何等法。治國養民。得為如法。答言。大王。諸小王等。依王論法。以道治國。護諸眾生。除轉輪

王何以故轉輪聖王出。在世時。彼時。衆生離諸不善惡貪法心。離顛倒貪心。離邪見心。彼彼諸國。無有非法屠獵師等。何以故。依法王。法明識罪福。心不迷悶。不疑於法。動則合理。不生過非故。大王當知。如是名為轉輪聖王。依自業力功德護持於彼世時。諸小王論一切不行。王言大師。於何時中。諸小王等行。王論法。答言大王。於末世時。轉輪聖王隱沒不現。正法不行。邪法競興。衆生心惡。起三種過。一者樂於非法。貪心。二者起於顛倒貪心。三者邪法羅網纏心。彼諸小王自無智慧。退失明解。是故聖人說諸小王治國論。

法為行正法護世衆生。王言大師。云何名為樂於非法貪心。答言大王。於十不善惡業道中生於樂心。是名樂於非法貪心。云何名為顛倒貪心。自己手力得諸資生。依時節得。依正法得。依如法得。不生足心。更求他財。如是名為顛倒貪心。王言大師。云何名為邪法羅網之所纏心。答言大王。於諸外道非義論中起義論。想於無益。論生利益想。於非法中生是法想。於末世時。非是智者所作論。中以為正論。生於信心。熏修邪見。以為福德。是名邪法羅網纏心。王言大師。以何等法名為王論。令諸小王依彼論法治國理民。是

名如法能護眾生。答言大王。離諸顛倒貪欲之心。離諸顛倒瞋恚之心。離諸顛倒愚癡之心。依對治依實體。依差別依利益。依對治依實體者。對所治法。所謂名為不貪善根。不瞋善根。不癡善根。云何能起所治法。能治法。所治法者。謂放逸心及無慈心。能治法者。謂行法行王。不放逸心。大慈悲心。知身無常。資生無常。善自觀身。見諸過失。能如實知。如是遠離受用資生。行法行王。雖得自在。不行非法。如是名為不放逸心。大王當知。依王論法。不應得物。得不應取。所應得非時不取。若依時節。應得之物。於貧窮人不逼惱取。

至於險難賊難及逆難相害難。如以難時當起慈心。不避危害。護諸眾生。於貧窮者。施典衣食。於惡行者。教以善法。是名慈心。大王當知。依此二法。是則名為行法行王。正護眾生。不放逸心。大慈悲心。王言大師。行法行王。有慈悲心。云何而能治彼惡行。諸眾生等。答言大王。行法行王。若欲治彼惡行。眾生先起慈心。智慧觀察。思惟五法。然後當治。何等為五。一者依實非不實。二者依時非不時。三者依義非無義。四者依柔輒語。非麁橫語。五者依慈心非瞋心。王言大師。云何依實非不實。答言大王。如法詰問。取其自言。依實

過治。不依不實。是名依實非不實。王言大師云何依時非不時。答言大王。王有力時彼違。王命應治其罪。若王無力。應止不治。是名依時非不時。王言大師云何依義非無義。答言大王。當問前人何心起罪。若從惡心。應如法治。若非惡心。不應治罪。是名依義非無義。王言大師云何柔輒非鹿獮語。答言大王。知此眾生所犯王法。但應訶責。不給餘治。應知其過。正說不無善說。苦言如是訶責。非不訶責。是名輒語非鹿獮語。王言大師云何慈心非瞋心。答言大王。智者知此非但訶責。斷此罪過。除却斷命。不得割截手脚眼耳。

鼻舌。依於大慈大悲之心。聽繫閉牢獄。枷鎖打縛。種種訶責。奪取資生。驅擯他方。為令改悔。非常惡心。捨此眾生。是名慈心。非瞋心。王言大師行法行王云何。如是苦他。眾生繫閉打縛。驅擯他方。而復說言。有慈悲心。二法相違。云何名為行法行王。爾時大薩遮尼乾子告言。大王如此之義。我今為汝說。於譬喻。大王當知。譬如父母於惡行子。為念子故。欲令改悔。方便苦治。除不斷命。不壞諸根。餘打罵等。隨心苦治。不名捨心。不名惡心。不名惱心。以念子重。為令改悔。更不作故。而被父母。不名非法。名為念子。不失慈心。大王

當知行法行王治諸一切惡行衆生亦復如是慈心
重故爲令改悔除却斷命不壞諸根生大慈心起大
悲心繫閉打縛惡口訶罵奪其資生驅擯他方爲令
改悔捨惡從善亦令其餘念惡衆生不作非法非常
惡心捨此衆生亦不故心爲惱衆生而行苦切如是
名爲行法行王以慈悲心行惡口等治罪衆生不名
非法不失慈心是故二行各雖有反而不相違王言
大師何等是惡行衆生答言大王惡行衆生略說有
五如是應知何等爲五一者於王無利益衆生二者
遍共作無利益衆生三者起逆衆生四者邪行衆生

五者邪命衆生大王當知於王無利益衆生有十一
種何等十一一者反逆衆生二者教他反逆衆生三
者與王毒藥衆生四者奪王資生衆生五者破王所
應作事衆生六者侵奪王妻官女衆生七者違王命
衆生八者出王密語衆生九者覘伺國土衆生十者
罵王衆生十一者毀辱王衆生如是等大王當知是
名於王無利益衆生大王當知遍共作無利益衆生
者有十種何等爲十一者遍共相殺衆生二者遍相
劫奪衆生三者遍相侵婁衆生四者虛妄證他衆生
五者虛妄誑他衆生六者壞他親友衆生七者惡口

罵他衆生。八者惡業斗秤欺誑損他衆生。九者遍相
毀咎衆生。十者遍相焚燒衆生。大王當知如是等名
遍共作無利益衆生。大王當知反逆衆生者謂諸邊
地域邑小王聚落主等不臣根本大王教命如是名
為反逆衆生。大王當知邪行衆生者謂無戒衆生。何
等無戒所謂具足諸惡律儀屠兒獵師畜養豬羊鷄
犬鶩鴨猫狸鷹鷄鈎射魚鼈造諸羅網火坑毒箭劫
奪蟲獸斷害他命自恣作惡如是名為邪行衆生。大
王當知邪命衆生者所謂出家剃除鬚髮斷諸資生
修無著行著諸種種異相衣服不護禁戒起種種見

行諸異行種種方便求諸利養非法活命各各不能
自法中住如是名為邪命衆生。王言大師行法行王
云何治彼五種衆生。答言大王行法行王治彼罪人
不斷其命不行割截眼耳鼻舌手足身根有三種治
法何等三法。一者訶責以為治罪。二者奪其所有資
生以為治罪。三者牢獄繫閉枷鎖打縛訶罵驅擯以
為治罪。隨彼五種作惡衆生上中下罪三種。法治是
名行法行王治彼五種作惡衆生。王言大師行法行
王云何治彼於王作無利益衆生。答言大王如是罪
人除不斷命不壞諸根得繫閉牢獄枷鎖打縛奪其

資生驅擯他處。以為治罪。大王當知。如是名為行法。行王治彼於王作無利益眾生之罪。王言大師。行法行王云何。治彼遍共作無利益眾生。答言。大王。除不斷命。不壞諸根。得繫閉牢獄。枷鎖打縛。不得全奪。所有資生。六分之一。驅擯他處。大王當知。如是名為行法。行王治彼遍共作無利益眾生之罪。王言大師。行法行王云何。治彼起逆眾生。答言。大王。行法行王先以善言。如法開示。若聞王命。即捨逆心。請罪。王所者。王放大恩。恕其重罪。依其國土。王領之處。不減不奪。亦不驅出。何以故。為令知王有三種事故。

何等三事。一者有信。二者有恩。三者大力。未降伏者。為令降伏。已降伏者。令不更作。欲反逆者。令不敢起。大王當知。彼有罪人。得免其罪。還復王位。人民安隱。彼如法王。得福無量。善名流布。若彼罪人。聞大王命。不肯伏罪。當加重治。不得斷命。不壞諸根。盡奪資生。國土人民。驅擯他處。何以故。為餘眾生。不起逆。故大王當知。如是名為行法。行王治彼起逆眾生之罪。王言大師。行法行王云何。治彼邪行眾生。答言。大王。如是惡人。不得斷命。不壞諸根。不得驅擯。不得奪其資生之物。唯訶責治罪。而作是言。若汝更作。如是如是。

事者共汝重罪。是名行法行王治彼邪行衆生之罪。王言大師行法行王云何治彼邪命衆生。答言大王。應當隨順如法僧衆。大王當知。若彼比丘破戒邪見。不依正法如實修行。邪命自活者。僧當和合喚令現前。取其自言。彼若自引所作是罪。隨犯輕重。當如法治。若彼比丘拒違僧命。不從師友善知識語。惱亂衆僧。不得修道者。若彼國主是法王者。僧當往語令王教勅。順從僧命。爾時行法行王先應喚彼破戒比丘。善言勸喻。令順僧命。若其不從。當集二衆現前對實。若得其罪。助如法衆治彼比丘。不得斷命。不得割截。

一切諸根。不得囚閉。不得枷鎖。不得搥打。不得脫袈裟。不得奪其資生之物。得訶責。得驅擯。大王當知。若有二衆朋黨爭訟。依破戒依邪見。依顛倒邪行。依種種邪命。起種種異諍。種種異說。種種異語。行法行王若自知法。若自知義。應當如法斷彼爭事。若彼國王闇鈍無智。不自知法。不自知義。不知正法。不知邪法。不知如法衆。不知非法衆。不知如法語。不知非法語。爾時彼王應問國內大德沙門。知法知義。有大智慧。常行正法。利益衆生。善知斷諍。能如法語者。問其正法。知犯非犯。如是知已。然後如法爲滅彼諍。大王當

知如是名為行法行王治彼邪命衆生之罪。王言大
 師若彼國王闇鈍無智國內多諸沙門婆羅門所行
 各異互相是非各各自言我是沙門修正道者能利
 衆生我是福田應受供者如是各各互相是非云何
 得知是真沙門非真沙門是正道是邪道是如法語
 非法語大王當知有大沙門釋迦子出家為道得神
 通證有大名稱如來應正遍知彼諸弟子比丘比丘
 尼於彼瞿曇法中住者是真沙門能行正道利益衆
 生是福田者能知正法是如法語者大王當知除彼
 沙門瞿曇法外餘諸一切婆羅門等是名邪道非實

沙門非法語者不應取語何以故大王當知彼無正
 法云何能得如法之語王言大師若彼國王闇鈍無
 智不知王論不行正法自在作惡是國王罪誰應當
 治答言大王彼王自身自罪自治王言大師云何自
 身而自治罪答言大王彼王當依二法自治何等二
 法一者依自力二者依他力依自力者彼王應當如
 是思惟我今所行為是放逸為非放逸為有慈心為
 無慈心為是應作為不應作為是善業為是惡業若
 知所作是不應作是惡業者即止不作生慚愧心悔
 過自責畏惡名稱畏墮惡道當依二法護惜自身何

等二法。一者放逸。二者無慈悲心。如是名為依自智力自罪自治。若王無智不能如是自思惟者。應於國內處處推求有大智慧者。善知王論常行正法。能如實語諸沙門等。王應自往彼沙門所。若不自往當遣大臣王子貴人。人所重者。詣彼沙門。宣王渴仰尊重之心。將至王所。若彼來者。王應迎逆禮拜問訊。盡恭敬心。盡尊重心。問沙門言。何等善行。何等惡行。行何等法。能有利益。行何等法。無有利益。我心闇鈍。無有智慧。願為我說。時彼沙門應當為王廣說過去行法。行王所行之法。諸王論法。以柔軟語語彼王言。如是

如是應當奉行。有大利益。謂十善法。不殺生等。如是如是法。不應行。無有利益。謂十惡法。如殺生等。如是如是等是行法。行王所行之法。王今不知。應捨十惡等。惡行法。應行十善等。善行法。聞已受持。如法改悔。若能如是。名依外力自罪自治。王言大師。行法行王云何。護罽世間。答言。大王。行法行王。不燒。不破壞。不澆灌。是名護罽世間行。何以故。一切皆是作不善業。是故行法行王。不應燒。燒破壞。澆灌。城邑聚落。山林川澤。園觀宮殿。莊嚴樓閣。一切行路。及諸橋梁。自然窟宅。一切穀。荳。麻。麥。華。果。草。木。叢林。不應燒。不

應破壞。不應澆灌。不應斫伐。何以故。以彼諸物皆共有。命畜生等。有無不用者。而彼衆生無有罪過。不應損其所受用物。令生苦惱。又彼一切外。樹林等。諸善淨天。一切鬼神皆悉共有。於中受用。屋舍宮殿莊嚴樓觀。諸天共住。又彼園池屋舍宮殿莊嚴樓觀。一切水陸。有命諸蟲悉皆共用。所謂雀鼠鷄狗鳩鴿鸚鵡象馬牛羊猫狸蛇蝎鷲鴨魚鼈。乃至一切微細諸蟲。所共受用。行法行王。與諸衆生共依止。此罽世間活。不應破壞。如是名為行法行王護罽世間安樂衆生。王言大師。行法行王。無量諸天侍從護王。天力自在。

能護於人。云何。而言人能護天。答言大王。行法行王。能與彼天正命淨食。所謂為說。如來正教甘露法門。禪定解脫十善道等。令其得離諸惡道苦。以是為護。除諸不善殺生鬼等。何以故。攝在惡命自活衆生。分故。是故行法行王。即身能集無量功德資益。現在未來復能集諸善果。大王當知。行法行王。不應焚燒破壞。除滅如來塔廟及諸沙門淨行人等。房舍屋宅資生之物。園觀樓閣樹林華果。亦不應取。亦不應伐。除欲為利佛法僧者。王言大師。行法行王。所有臣佐宰官禁司。不憂國計。但求利己。或從私忿。以害公政。或

受貨賂以枉治道增長百姓遞相欺亂以強凌弱以貴輕賤以富欺貧以曲枉直富者獲伸貧者受屈諂佞宰政忠賢隱退或時在朝懼危自默或行求財貨用安已百姓貧苦不堪充濟厭苦思亂不聞王命斯由臣吏不行忠節欺上亂下冒受王祿如是之人攝在何等衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知其受王名官重祿捨公念私不有公政禍亂之生莫不由之此是國之最大惡賊王是法王不得斷命是故攝在劫奪數中上品治罪王言大師行法行王國內若有不孝

衆生不念父母生養之恩捨背父母與妻子居所有衣食病瘦湯藥念給妻子不與父母父母衰老出入無力曾不生憂親近扶持於其妻子晝夜不離得一美味不敢自取持與妻子或偷父母所有財寶私共妻子歡樂食啜父母善言不肯隨順妻子惡語信用無捨或為妻子訶罵父母或共親族母女姊妹尊卑上下行於媯欲無慚愧心如是衆生攝在何等衆生數中答言大王如是惡人攝在劫奪衆生數中上品治罪何以故大王當知父母恩重至心孝養猶不能報何況棄捨逆逆教命是名世間最大劫賊王言大

師行法行王。國內有人放逸無慈。於其妻子奴婢眷屬能行不忍。非法驅使。非時驅使。不應作者。強逼令作。至於打罵。無過能行。衣食不充。眠卧無所。喚不及。應走。則熾遲。出言常罵。如似怨家。如是之人。攝在何等。眾生分中。答言。大王。攝在邪行眾生分中。中品治罪。何以故。大王當知。居家資生。奴婢共報有其半分。自分衣食。恣意著噉。奴婢之分。護惜不與。攝令給與。不依時節。應多與少。常令不足。是名世間最大邪行。王言。大師。行法行王。國內有人於佛法僧作不利益。焚燒破壞塔寺形像。及諸經書。惡言毀訾。言造作者。

無有福利。共供養者。虛損現在。無益未來。或燒塔寺。及諸形像。妨礙處所。破壞除滅。送置餘處。或破沙門淨行人等。房舍窟宅。或取佛物法物僧物園林田宅象馬車牛驢騾駱駝奴婢僮僕衣服飲食金銀瑠璃碑磔碼碯。一切珍寶。或捉沙門策役驅使。責其發調。罷令還俗。或時輕心弄諸沙門。欲為戲笑。不備時供。虛誑請喚。不與飲食。設與飲食。不及時節。與非法。食。或時輕賤毀訾罵詈惡言誹謗。或以杖木土塊瓦石。及自手拳打諸沙門。或捉刀槊弓箭矛戟。斫射傷害。或推水中。或推火中。或推山澗坑陷之中。或放象馬。

大藏補遺卷之十一
虎狼獅子惡狗毒獸傷害其身。如是惡人攝在何等
衆生分中。答言大王。如是惡人攝在惡逆衆生分中。
上品治罪。何以故。以作根本極重罪故。王言大師。何
者。根本罪。答言大王。有五種名爲根本。何等爲五。一
者。破壞塔寺。焚燒經像。或取佛物法物僧物。若教人
作見作助喜。是名第一根本重罪。若謗聲聞辟支佛
法及大乘法。毀訾留難。隱蔽覆藏。是名第二根本重
罪。若有沙門信心出家。剃除鬚髮。身著染衣。或有持
戒或不持戒。繫閉牢獄。枷鎖打縛。策役驅使。責諸發
調。或脫袈裟。逼令還俗。或斷其命。是名第三根本重

罪。於五逆中。若作一業。是名第四根本重罪。謗無一
切善惡業報。長夜常行十不善業。不畏後世。自作教
人。堅任不捨。是名第五根本重罪。大王當知。若犯如
是根本重罪。而不自悔。決定燒滅一切善根。趣大地
獄。受無間苦。大王當知。以王國內行此不善極重業
故。梵行羅漢諸仙聖人出國而去。諸天悲泣。一切善
鬼大力諸神不護其國。大臣相殺。輔相爭競。四方逆
賊一時俱起。天王不下。龍王隱伏。水旱不調。風雨失
時。諸龍皆去。泉流河池悉皆枯涸。草木焦然。五穀不
熟。人民饑餓。劫賊縱橫。遞相食噉。白骨滿野。疫癘疾

病死亡無數時諸人民不知自思所作是過而怨諸
天訴諸鬼神是故行法行王為救此苦行治罪法王
言大師行法行王若無染心無惡心者何故不得慈
心斷命割截諸根答言大王行法行王以無染心無
惡心者不能得起如是心念斷眾生命割截諸根何
以故彼法行王見彼眾生死時依自業過生瞋
恨心死已命斷生惡道中惡心隨逐長夜不斷是故
行法行王不行斷命不壞諸根何以故此難故若
斷其命割截諸根一作已後不可救故繫閉枷鎖打
縛訶罵等非永棄捨是故佛聽行法行王為護眾生死

若斷其命割截諸根不名滿足護眾死者大王當知
斷眾生命割截諸根最是世間大怖畏事故佛不聽
行法行王作如是事王言大師行法行王國內人民
所應輸王課調物者為是王物為是他物答言大王
非王自物亦非他物何以故他自手力能作能得是
故非王自己已有物非他物者以王能護彼眾生死故是
故非是一向他物彼眾生死如是法是故輸王王
應得分非是他物王言大師行法行王若有人民應
輸王物而不輸王彼民為是偷盜王物為非偷盜答
言大王非偷王物彼民貪惜欺王不輸得無量罪何

以故。以應輸物不輸。王故。王言大師。於王國內令輸物者。而不肯輸。然王卽行鞭杖打責。若取彼物。為是劫奪。為非劫奪。答言大王。非是劫奪。何以故。大王當知。以王有力能護其難。彼由王護得安。自業應輸王物。故非劫奪。王言大師。若貧窮人應輸王物。以無物故。強加鞭打而責其物。為是劫奪。為非劫奪。答言大王。有人邊是劫奪。有人邊非劫奪。有人邊非劫奪者。彼人若是竄墮懈怠。不勤家業。非法邪娼。擄蒲碁博。如是等戲輸他財物。致貧窮者。如是人邊行法。行王鞭打徵責。乃至他邊債物輸王。王非劫奪。何以故。王

作是念。為令彼人更不敢作非法之事。損失財物。故如是。王民二俱有益。王得益者。庫藏滿足。民得益者。資生成就。又得無罪。故王言大師。何等。人邊。王是劫奪。大王當知。王雖合得。若知彼人所有家業。為賊劫奪。詐親人奪。非法。王奪失火。焚燒。暴風疾雨。飛沙雹石。壞其家業。或時住處不得安穩。人民走散。失沒家生。或有蟲螟雀鼠。鸚鵡啄傷五穀。或時復值天旱。不熟水潦不收。如是等緣。家業不立。資生壞盡。於此人邊。應當默然。不應徵責。若取此物。名為劫奪。何以故。以不慈愍此貧窮人。不名具足護眾生。故大王當知。

我爲此事說一譬喻。智者於中以喻得解。譬如有人欲以飲食供養沙門淨行人等。備具種種一切美味。其家忽然失火。焚燒。風吹水漂。賊所劫奪。飲食都盡。或爲不淨惡物所汗。不任食噉。諸沙門等食時既至。到施主家。見其損失。反助憂苦。乞食求與。何心敢責。施主飲食。然彼施主不與飲食。亦無有罪。大王當知行法行王亦復如是。王雖合得。彼人不與。不犯王法。不合打責。如是行法行王。在世治化。民常願樂。王言大師。如是不放逸。行法行王。成就幾法。得名行法行王。答言。大王。成就十法。而得名爲行法行王。何等爲

十。一者自性成就。二者眷屬有禮。三者智慧成就。四者常勤精進。五者尊重法。六者猛利。七者恩厚。八者善解世間所行法。九者能忍諸苦。十者不取顛倒法。大王當知。自性成就。王者有於二種功德成就。一者王子。大臣。長者。居士。城邑聚落所有人民。皆愛重王。二者無諸一切疾病。大王當知。眷屬有禮。王者亦有二種功德成就。一者於王所作事。中卽各競。辨不須王憂。二者謹慎不犯王法。大王當知。智慧成就。王者亦有二種功德成就。一者善知方便。依法善護衆生。二者於欲所作之事。自智能知不依他作。大王當知

常勤精進，王者亦有二種功德成就。一者一切庫藏
滿足。二者無諸一切怨賊，歡喜安住。大王當知尊重
法，王者亦有二種功德成就。一者常行一切善法，無
有休息。二者能化惡行，衆生。大王當知猛利，王者亦
有二種功德成就。一者於心所欲求事，速能滿足。二
者發心所欲作事，不久思惟，即成如法。大王當知思
厚，王者亦有二種功德成就。一者所有眷屬樂王。二
者大臣一切人民皆信重王。大王當知善解世間所
行法，王者亦有二種功德成就。一者能知惡行衆生
善行衆生。二者王應民邊得物，不令有失。大王當知

能忍諸苦，王者亦有二種功德成就。一者於王所欲
行事能滿成就。二者不畏諸苦惱事。大王當知不取
顛倒法，王者亦有二種功德成就。一者自能進趣勝
道。二者常不離善知識。大王當知成就如是十種功
德者，名為成就行法行王。王言大師，成就如是十種
功德而得，名為行法行王者。若其國內有逆賊，主具
四種兵，與法行王鬪爭國土及外國，王來相侵奪，欲
與大鬪。集四部兵，一切現前主中行法行王云何，與彼而
共鬪戰。答言：大王行法行王當應思惟於三時中出，
三方便入陣鬪戰。何等三時？謂初入時、中入時、後入

時大王當知。初欲入時。作方便者。行法行王。若見逆主。爾時復作三種思惟。一者思惟。此反逆王。所有兵馬。為與我等。為當勝我。若與我等。共鬪戰者。俱損無益。若其勝我。彼活我死。如是念已。應覓逆王所有親友。及善知識。當令和解。滅此鬪爭。二者行法行王。見彼逆王。與己平等及勝己力者。心自思惟。不應與戰。當與其物。求滅鬪爭。三者若見逆王。多有士眾眷屬。朋黨象馬車步四兵力。勝行法行王。士眾雖少。能以方便。現大勇健難敵之相。令彼逆王。生驚畏心。以滅鬪爭。如是名為於初時中。思惟三種方便之用。大王

當知。若以親友。與物驚怖。如此三事。不能滅彼鬪爭。事者。行法行王。爾時復起三種思惟。入陣鬪戰。何等三種。一者思惟。此反逆王。無慈悲心。自殺眾生。餘人殺者。亦不遮護。我今不令如此相殺。此是初心護諸眾生。二者思惟。當以方便降伏逆王。士馬兵眾。不與鬪戰。三者思惟。當以方便活繫縛取。不作殺害。生此三種慈悲心已。然後莊嚴四種兵眾。分布士馬。唱說號令。揀選兵眾。分作三品。於上品中有上中下。以上品中。下勇猛者。列在於前。次列第二中品。健者。次列上品。最健兵馬。分在兩廂。令護步眾。不生畏心。行法

行王處在軍中。与最上品象馬車步猛健眾俱如是入鬪。何以故。有五種事能令大軍競進不退。何等為五。一者慚愧。二者畏王。三者取王意。四者令眾背後無畏。五者令念報國王恩。如力如分不生退轉。能勇戰鬪。大王當知行法行王設是方便入陣鬪戰。爾時雖復殺害眾生。而彼王得輕微少罪。非決定受。懺悔能滅。何以故。彼法行王為欲入戰。先生三種慈悲心故。雖作此惡。得罪輕微。非決定受。大王當知。彼法行王為令眾生為護沙門護沙門法。為護妻子族姓知識。皆捨自身及資生物。作如是業。因此事故。彼法

行王得無量福。大王當知。若為護國養活人民。與兵鬪戰。彼時國王應當先發。如上三心。勅令主將。一依王教。如是鬪者。有福無罪。王言大師。行法行王。生幾種心。常能如是護諸眾生。答言大王。行法行王。於諸眾生。生八種心。何等八種。一者念諸一切眾生。如念子想。二者念於惡行。眾生如病子想。三者常念受苦眾生。生大慈心。四者念受勝樂。眾生生歡喜心。五者念於怨家。眾生生護過想。六者能於親友。眾生生覆護想。七者能於資生之中。生如藥想。八者能於自身。生無我想。大王當知。念諸眾生。如念子想者。起二種

心。一者能如父母念子遮護諸惡。二者常於一切衆生不捨慈心。大王當知念惡行衆生如病子想者起二種心。一者能忍如世病人罵諸良師良師不生瞋恨之心。二者為斷一切過失行如是心。大王當知念受苦衆生生大慈心者起二種心。一者能於諸急難中救免其苦。二者能與勝安穩樂。大王當知於受樂衆生生歡喜心者起二種心。一者能於他財物中他資生中不生貪心。二者於他富貴勝樂不生嫉心。大王當知於怨家衆生生護過想者起二種心。一者常念斷彼過曰遠離怨家。二者能於怨家衆生生親友

心。何況其餘非怨家者。大王當知於親友衆生生覆護想者起二種心。一者念令親友堅固。二者念令一切衆生不生怨憎。大王當知於資生中生藥想者起二種心。一者有欲不作邪矯。二者能於色香味中隨世受用不生貪著。大王當知於自身中生無我想者起二種心。一者往詣沙門大智人邊聞法。二者聞法如說修行。大王當知行法行。王常念思惟如是八法。故不求資生而世間人自然奉獻珍奇異物國內無者。庫藏盈溢而諸世間非法惡王鞭打百姓逼惱索者了無其一。大王當知行法行。王行此八法者於所

作業。歲時日月星宿節朔常與吉會。一切非人諸惡
邪鬼欲覓其便。無能得者。於其國內風雨以時。五穀
豐熟。人民飽足。無饑渴想。一切諸蟲雀鼠龍電能與
世間作無利者悉皆息滅。若有怨賊在其國內。一切
即依自業罪過受諸苦惱。依自業盡依自業滅。大王
當知行法行王。若能如是護諸眾生。護世間者。不
負一切世間眾生諸善行人。智慧人。聖人。一切眾生。
無能訶責者。何以故。無罪過故。大王當知如是善行。
王若命終時。當生天上。受彼諸天妙境界樂。而說偈
言。重法不放逸。常念利眾生。眷屬有禮法。善能知他

行。自身常清淨。離諸無益業。彼王勝世間。名行法行
王。貌重言常和。於善勤精進。善能知世間。一切諸技
藝。以常不懈怠。方便護世間。眾生得安樂。無有苦惱
者。常樂利益他。將護一切心。出口說愛語。安穩決定
言。知過有功德。知勝知不如。如是王能共眾生受安
樂。於他平等心。能捨佛解義。諸臣及眷屬。一切愛樂
王。具足善眾集。常有大力。如是正法王。能久在王
位。慈心離殺生。布施斷偷盜。正欲防邪婦。實言止妄
語。和合除兩舌。軟語遮惡口。正說治綺言。淨命對飲
酒。淨心捨三毒。受妙天王位。大王應當知。常善護諸

戒。

守護國界主陀羅尼經曰

爾時祕密主金剛手復白佛言。世尊如佛所說。諸佛
常住平等三昧。等視衆生猶如一子。今者云何。但言
守護國界主邪。諸有貧窮孤惻困苦。無依無歸。無救
無護。何不愍念。而守護邪。爾時如來無上調御。告祕
密主金剛手言。善男子。諦聽諦聽。當為汝說。諸佛如
來。非不住於平等三昧。由平等故。守護國王善男子。
譬如良醫。見小嬰孩。身繫疾病。不勝醫藥。乃以良藥。
令母服之。由母服藥。力及於乳。其子飲乳。疾病皆除。

諸佛如來亦復如是。哀愍一切守護國王。若護國王。
獲七勝益。何等為七。所謂若能守護國王。即是守護
國王之太子。若守護太子。即守護大臣。若守護大臣。
即守護百姓。若守護百姓。即守護庫藏。若守護庫藏。
即守護四兵。若守護四兵。即守護隣國。若能如是。一
切皆安善。男子。是故國王與諸衆生。為日為月。為燈
為眼。為父為母。若諸有情無眼無燈無日無月無父
無母。身命何存。若無國王不可安立。又善男子。如大
龍池。龍若住時。水常盈滿。鼉鼉魚鼈水族皆安。龍若
去時。水便枯涸。水性之屬皆滅。無餘國王亦爾。若諸

國王受持於此陀羅尼門。能令無量無數衆生現在安樂。長守尊貴。身壞命終。得生善道。是知國主善能關閉諸惡趣門。開示人天涅槃正路。故我偏說守護國王。已上陀羅尼軌儀功德品又曰。爾時會中摩伽陀國主阿闍世王。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如來今在菩提樹下。我之國土。說陀羅尼及曼荼羅。既有如是無量功德。何以摩伽陀國風雨不節。旱澇不調。饑饉相仍。冤敵侵擾。疾疫災難。無量百千。惟願世尊。斷我疑網。爾時世尊讚阿闍世。作如是言。大王。善哉善哉。快問斯義。於未來世

能多利益一切衆生。大王諦聽。諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。大王。如王所言。於我國中。當有饑饉冤敵等者。此守護國界主陀羅尼。以十六俱胝那由他陀羅尼。而為眷屬。此大金剛城曼荼羅。以為眷屬。然彼一切。皆以信心。而為根本。以深般若。而為先導。大菩提心。及大悲心。以為莊嚴。大王一切善法。皆悉從此陀羅尼生。一切罪惡。不信因果。以為根本。大王汝今不信因果。耽五欲樂。如大猛風。吹其信心。及菩提心。大悲總持。悉皆遠逝。大王。今者雖有眼耳。如聾盲人。不聞雷霆。不見日月。何以故。汝王名字。尚不自

慧人者
切又而

聞况於餘聲。何謂王名。夫言王者。即離惹義。羅字聲者。所謂苦惱聲。啼哭愁歎。無主無歸。無救護聲。王當慰喻。作如是言。汝莫苦惱。我為汝主。當救護汝。拭淚慈愍。而撫育之。言惹字聲者。是最勝義。是富貴義。是自在義。是殊勝義。是勇猛義。是端正義。是智慧義。是能摧滅一切衆生。憍慢自高。陵憊佗義。大王汝於今者。不信因果。親近惡友。提婆達多。殺所生父。囚繫饑餓。渴乏不死。而別其足。復令調達。出佛身血。破和合僧。復放護財狂醉。惡象暴踐。如來大王。汝今復有極大重罪。所謂挑壞一切衆生。清淨法眼。斷滅諸佛。真正之法。關閉人天涅槃之門。開示三塗生死。惡趣。所以者何。汝是國王。出遊園苑。嚴備象駕。一萬二萬馬。中馭車。二三十萬。以為翊從。復以百姓所有膏血。用塗象馬。時阿闍世王聞此語已。而白佛言。世尊。我今惟忖不省。曾以百姓膏血。用塗象馬。世尊何以作如是說。佛言。大王。王之象馬。一一皆以紫金龍腦。旃檀沉麝。和為香泥。用塗象馬。如是等香。皆出百姓微科。百姓如壓油麻。貧匱困苦。千戶資財。不能充給。一象之費。是故當知百姓膏血。甚為易得。如是香等。求之甚難。大王若疑。當自巡按。一切園囿。萬姓受苦過大。

大藏補遺卷之七

地獄大王逼奪百姓所有資財。賞賜豪貴。遂令富者
日益奢侈。貧乏之者轉益貧窮。令諸貧人孤惻困苦。
投足無地。皆求出家。如是之人。無有和上及阿闍黎。
自披袈裟。不受禁戒。無法自居。令諸有情心生輕賤。
不欲見聞。因是大王挑其法眼。斷滅佛法。閉人天路。
開惡趣門。是故我言。大王不聞自己名字。以是曰緣。
如何更得此陀羅尼神力。加護乃至廣說。阿闍黎世王
仁王護國般若波羅蜜經云云。

佛說無量壽經曰

佛告彌勒菩薩諸天人等。無量壽國。聲聞菩薩功德。

智慧不可稱說。又其國土微妙安樂清淨。若此。何不
力為善念。道之自然。著於無上下洞達。無邊際。且各
勤精進。努力自求之。必得超絕。去往生安養國。橫截
五惡趣。惡趣自然閉昇。道無窮極。易往而無人。其國
不逆違。自然之所牽。何不棄世事。勤行求道德。可獲
極長生壽樂。無有極。然世人薄俗。共諍不急之事。於
此。剝惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。無尊無卑。無
貧無富。少長男女。共憂錢財。有無同然。憂思適等。屏
營愁苦。累念積慮。為心走使。無有安時。有田憂田。有
宅憂宅。牛馬六畜。奴婢錢財。衣食什物。復共憂之。重

思累息憂念愁怖橫為非常水火盜賊怨家債主焚漂劫奪消散磨滅憂毒怙怙無有解時結憤心中不離憂惱心堅意固適無縱捨或坐摧碎身亡命終棄捐之去莫誰隨者尊貴豪富亦有斯患憂懼萬端勤苦若此結衆寒熱與痛共居貧窮下劣困乏常無無田亦憂欲有田無宅亦憂欲有宅無牛馬六畜奴婢錢財衣食什物亦憂欲有之適有一復少一有是少是思有齊等適欲具有便復糜散如是憂苦當復求索不能時得思想無益身心俱勞坐起不安憂念相隨勤苦若此亦結衆寒熱與痛共居或時坐之終身

夭命不肯為善行道進德壽終身死當獨遠去有所趣向善惡之道莫能知者世間人民父子兄弟夫婦室家中外親屬當相敬愛無相憎嫉有無相通無得貪惜言色常和莫相違戾或時心諍有所恚怒今世恨意微相憎嫉後世轉劇至成大怨所以者何世間之事更相患害雖不即時應急相破然含毒畜怒結憤精神自然剋識不得相離皆當對生更相報復人在世間愛欲之中獨生獨死獨去獨來當行至趣苦樂之地身自當之無有代者善惡變化殃福異處宿預嚴待當獨趣入遠到佗所莫能見者善惡自然追

行所生窈窈冥冥別離久長道路不同會見無期甚
難甚難復得相值何不棄衆事各曼強健時努力勤
修善精進願度世可得極長生如何不求道安所須
待欲何樂哉如是世人不信作善得善為道得道不
信人死更生惠施得福善惡之事都不信之謂之不
然終無有是但坐此故且自見之更相瞻視先後同
然轉相承受父餘教令先人祖父素不為善不識道
德身愚神闇心塞意閉死生之趣善惡之道自不能
見無有語者吉凶禍福競各作之無一怪也生死常
道轉相嗣立或父哭子或子哭父兄弟夫婦更相哭

泣顛倒上下無常根本皆當過去不可常保教語開
導信之者少是以生死流轉無有休止如此之人矇
冥極矣不信經法心無遠慮各欲快意癡惑於愛欲
不達於道德迷沒於瞋怒貪狼於財色坐之不得道
當更惡趣苦生死無窮已哀哉甚可傷或時室家父
子兄弟夫婦一死一生更相哀慙思愛思慕憂念結
縛心意痛著迭相顧慙窮日卒歲無有解已教語道
德心不開明思想思好不離情欲昏瞶閉塞愚惡所
覆不能深思熟計心自端正專精行道決斷世事便
旋至竟年壽終盡不能得道無可奈何摠根憤擾皆

貪愛欲惑道者衆悟之者寡世間忽忽無可憐賴尊
卑上下貧富貴賤勤苦忽務各懷殺毒惡氣竊冥為
妄興事違逆天地不從人心自然非惡先隨典之恣
聽所為待其罪極其壽未盡便頓奪之下入惡道累
世勤苦展轉其中數千億劫無有出期痛不可言甚
可哀愍佛告彌勒菩薩諸天人等我今語汝世間之
事人用是故坐不得道當熟思計遠離衆惡擇其善
者勤而行之愛欲榮華不可常保皆當別離無可樂
者曼佛在世當勤精進其有至心願生安樂國者可
得智慧明達功德殊勝勿得隨心所欲虧負經戒在

人後也儻有疑意不解經者可具問佛當為說之彌
勒菩薩長跪白言佛威神尊重所說快善聽佛經語
貫心思之世人實爾如佛所言今佛慈愍顯示大道
耳目開明長得度脫聞佛所說莫不歡喜諸天人
蠕動之類皆蒙慈恩解脫憂苦佛語教誡甚深甚善
智慧明見八方上去來今事莫不究暢今我衆等
所以蒙得度脫皆佛前世求道之時謙苦所致思德
普覆福祿巍巍光明徹照達空無極開入泥洹教授
典攬威制消化感動十方無窮無極佛為法王尊超
衆聖普為一切天人之師隨心所願皆令得道今得

值佛復聞無量壽佛聲靡不歡喜心得開明佛告彌勒菩薩汝言是也若有慈敬於佛者實為大善天下久久乃復有佛今我於此世作佛演說經法宣布道教斷諸疑網拔愛欲之本杜眾惡之源遊步三眾無所拘礙典攬智慧眾道之要執持網維昭然分明開示五趣度未度者決正生死泥洹之道彌勒當知汝從無數劫來修菩薩行欲度眾生其已久遠從汝得道至于泥洹不可稱數汝及十方諸天人人民一切四眾永劫已來展轉五道憂畏勤苦不可具言乃至今世生死不絕與佛相值聽受經法又復得聞無量壽

佛快哉甚善吾助爾喜汝今亦可自厭生死老病痛苦惡露不淨無可樂者且自決斷端身正行益作諸善修已潔體洗除心垢言行忠信表裏相應人能自度轉相極濟精明求願積累善本雖一世勤苦須臾之間後生無量壽佛國快樂無極長與道德令明永拔生死根本無復貪恚愚癡苦惱之患欲壽一劫百劫千萬億劫自在隨意皆可得之無為自然次於泥洹之道汝等且各精進求心所願無得疑惑中悔自為過咎生彼邊地七寶宮殿五百歲中受諸厄也彌勒白佛言受佛重誨專精修學如教奉行不敢有疑

佛告彌勒。汝等能於此世端心正意。不作衆惡。甚為至德。十方世界最無倫匹。所以者何。諸佛國土。天人。之類。自然作善。不大為惡。易可開化。今我於此世間。作佛。處於五惡五痛五燒之中。為最劇苦教化群生。令捨五惡。令去五痛。令離五燒。降化其意。令持五善。獲其福德。度世長壽。泥洹之道。佛言。何等五惡。何等五痛。何等五燒。何等五化。佛言。其一惡者。諸天人民。蠕動之類。欲為衆惡。莫不皆然。强者伏弱。轉相尅賊。殘害殺戮。迭相吞噬。不知修善。惡逆無道。後受殃罰。自然

趣向神明。記識犯者。不赦。故有貧窮下賤。乞匄孤獨。聾盲瘖瘂。愚癡弊惡。至有底狂不逮之屬。又有尊貴豪富。高才明達。皆由宿世慈孝。修善積德所致。世有常道王法。牢獄不肯畏慎。為惡入罪。受其殃罰。求望解脫。難得免出。世間有此。目前見事。壽終後世。尤深尤劇。入其幽冥。轉生受身。譬如王法。痛苦極刑。故有自然。三塗無量。苦惱轉賢。其身改形。易道所受。壽命或長。或短。魂神精識。自然趣之。當獨值向。相從共生。更相報復。無有絕已。殃惡未盡。不得相離。展轉其中。無有出期。難得解脫。痛不可言。天地之間。自然有是。

雖不即時卒暴應至善惡之道會當歸之是為一大
惡一痛一燒勤苦如是譬如大火梵燒人身人能於
中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨
度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為一大善也
佛言其二惡者世間人民父子兄弟室家夫婦都無
義理不順法度奢淫憍縱各欲快意任心自恣更相
欺惑心口各異言念無實佞諂不忠巧言諛媚嫉賢
謗善陷入怨枉主上不明任用臣下臣下自在機偽
多端踐度能行知其形勢在位不正為其所欺妄損
忠良不當天心臣欺其君子欺其父兄弟夫婦中外

知識更相欺誑各懷貪欲瞋恚愚癡欲自厚已欲貪
多有尊卑上下心俱同然破家亡身不顧前後親屬
內外坐之而滅或時室家知識鄉黨市里愚民野人
轉共從事更相利害忿成怨結富有慳惜不肯施與
愛寶貪重心勞身苦如是至竟無所恃怙獨來獨去
無一隨者善惡禍福追命所生或在樂處或入苦毒
然後乃悔當復何及世間人民心愚少智見善憎謗
不思慕及但欲為惡妄作非法常懷盜心怖望佞利
消散靡盡而復求索邪心不正懼人有色不預思計
事至乃悔今世現有王法牢獄隨罪趣向受其殃罰

因其前世不信道德不修善本今復為惡天神刻識別其名籍壽終神逝下入惡道故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為二大惡二痛二燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德度世上天泥洹之道是為二大善也佛言其三惡者世間人民相因寄生共居天地之間處年壽命無能幾何上有賢明長者尊貴豪富下有貧窮厮賤厄劣愚夫中有不善之人常懷邪惡但念姪妖煩滿胸中愛欲交乱坐起不安

貪意守惜但欲唐得眇昧細色邪態外逸自妻厭憎私妄个出費損家財事為非法交結聚會與師相伐攻劫殺戮強奪不道惡心在外不自修業盜竊趣得欲繫成事恐熱迫憤婦給妻子恣心快意極身作樂或於親屬不避尊卑家室中外患而苦之亦復不畏王法禁令如是之惡著於人鬼日月照見神明記識故有自然三塗無量苦惱展轉其中世世累劫無有出期難得解脫痛不可言是為三大惡三痛三燒勤苦如是譬如大火焚燒人身人能於中一心制意端身正行獨作諸善不為眾惡者身獨度脫獲其福德

度世上天泥洹之道。是為三大善也。佛言其四惡者。世間人民不念修善轉相教令。共為衆惡。兩舌惡口。妄言綺語。譏賊鬪亂。憎嫉善人。毀壞賢明。於傍快喜。不孝二親。輕慢師長。朋友無信。難得誠實。尊貴自大。謂已有道。橫行威勢。侵易於人。不能自知。為惡無耻。自以強健。欲人敬難。不畏天地神明。日月不肯作善。難可降化。自用偃蹇。謂可常爾。無所憂懼。常懷憍慢。如是衆惡。天神記識。類其前世。頗作福德。小善扶接。當護助之。今世為惡。福德盡滅。諸善鬼神各共離之。身獨空立。無所復依。壽命終盡。諸惡所歸。自然迫促。

共趣頤之。又其名藉記在神明。殃咎牽引。當往趣向。罪報自然。無從捨離。但得前行。入於火鑊。身心摧碎。精神痛苦。當斯之時。悔復何及。天道自然。不得蹉跌。故有自然三塗。無量苦惱。展轉其中。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是為四大惡。四痛。四燒。勤苦如是。譬如大火焚燒。人身人能於中。一心制意。端身正行。獨作諸善。不為衆惡者。身獨度脫。獲其福德。度世上天泥洹之道。是為四大善也。佛言其五惡者。世間人民。徒倚懈惰。不肯作善。治身修業。家室眷屬。飢寒困苦。父母教誨。瞋目怒。謗言令不和。違戾反逆。

譬如怨家。不如無子。取與無節。眾共患厭。負恩違義。無有報償之心。貧窮困乏。不能復得。幸較縱奪。放恣遊散。串數唐得。用自賑給。耽酒嗜美。飲食無度。肆心蕩逸。魯扈。不識人情。強欲抑制。見人有善。憎嫉惡之。無義無禮。無所顧難。自用職當。不可諫曉。六親眷屬。所資有無。不能憂念。不惟父母之恩。不存師友之義。心常念惡。口常言惡。身常行惡。曾無一善。不信先聖諸佛經法。不信行道可得度世。不信死後神明更生。不信作善得善。為惡得惡。欲殺真人。鬪亂眾僧。欲害父母兄弟眷屬。六親憎惡。願令其死。如是世人

心意俱然。愚癡矇昧。而自以智慧。不知生所從來。死所趣向。不仁不順。惡逆天地。而於其中。希望僥倖。欲求長生。會當歸死。慈心教誨。令其念善。開示生死善惡之趣。自然有是。而不肯信之。苦心與語。無益其人。心中閉塞。意不開解。大命將終。悔懼交至。不豫修善。臨窮方悔。悔之於後。將何及乎。天地之間。五道分明。恢廓窈窕。浩浩茫茫。善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。數之自然。應其所行。殃咎追命。無得縱捨。善人行善。從樂入樂。從明入明。惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。誰能知者。獨佛知耳。教語開示。信用者少。

生死不休。惡道不絕。如是世人難可具盡。故有自然。三塗無量。苦惱展轉。其中世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。是為五大惡。五痛五燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。所語如語。心口不轉。獨作諸善。不為衆惡者。身獨度脫。獲其福德。度世上天。泥洹之道。是為五大善也。佛告彌勒。吾語汝等。是世五惡。勤苦若此。五痛五燒。展轉相生。但作衆惡。不修善本。皆悉自然。入諸惡趣。或其今世先被殃病。求死不得。求生不得。罪惡所招。示衆見之。身死隨行。入三惡道。苦毒

無量。自相焦然。至其久後。共作怨結。從小微起。遂成大惡。皆由貪著財色。不能施惠。癡欲所迫。隨心思想。煩惱結縛。無有解已。厚已諍利。無所省錄。富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。身坐勞苦。久後大劇。天道施張。自然糾舉。綱紀羅網。上下相應。熒熒忪忪。當入其中。古今有是。痛哉可傷。佛語彌勒。世間如是。佛皆哀之。以威神力。摧滅衆惡。悉令就善。棄捐所思。奉持經戒。受行道法。無所違失。終得度世。泥洹之道。佛言。汝今諸天人民。及後世人。得佛經語。當熟思之。能於其中。端心正行。主上為善。

率化其下轉相勸令各自端守尊聖敬善仁慈博愛
佛語教誨無敢虧負當求度世拔斷生死眾惡之本
當離三塗無量憂畏苦痛之道汝等於是廣植德本
布施施惠勿犯道禁忍辱精進一心智慧轉相教化
為德立善正心正意齋戒清淨一日一夜勝在無量
壽國為善百歲所以者何彼佛國土無為自然皆積
眾善無毛髮之惡於此修善十日十夜勝於他方諸
佛國土為善千歲所以者何他方佛國為善者多為
惡者少福德自然無造惡之地唯此間多惡無有自
然勤苦求欲轉相欺給心勞形困飲苦食毒如是忽

務未嘗寧息吾哀汝等天人之類苦心誨喻教令修
善隨器開導授與經法莫不承用在意所願皆令得
道佛所遊履國邑丘聚靡不蒙化天下和順日月清
明風雨以時灾厲不起國豐民安兵戈無用崇德興
仁務修禮讓佛言我哀愍汝等諸天人民甚於父母
念子今我於此世間作佛降化五惡消除五痛絕滅
五燒以善改惡拔生死之苦令獲五德昇無為之安
五去世後經道漸滅人民諂偽復為眾惡五痛五燒
還如前法久後轉劇不可悉說我但為汝略言之耳
佛語彌勒汝等各善思之轉相教誡如佛經法無得

犯也。於是彌勒菩薩合掌白言。佛所說甚苦。世人實爾。如來普慈哀愍。悉令度脫。受佛重誨。不敢違失。

佛說諫王經。如來示教勝軍王經。佛為勝光天子說王法經。佛說勝軍王所問經。右四經是同本異譯。各唯一卷。佛在祇園為勝光王說王法。謂應以正治國。勿恃王位自在貪欲樂云云。

普達王經。犍陀國王經。大章句王經。那先比丘經。勝軍化世百喻伽陀經。室行王正論。龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈。龍樹菩薩勸戒王頌。勸發諸王要偈。三般同本。等有若干部。俱皆關王事者。此餘三藏聖教中所散說不遑枚舉。

經律異相第二十四卷至第二十九卷。依諸經律廣舉大小諸王古今異跡。法苑珠林第五十七卷有君臣篇述王德王過王業王福等。義楚六帖第二卷輯國王有德無德種類第十三卷列王侯信奉謗毀事跡。所餘衆典今不能具舉。須者尋之。

右所表章一乘三乘顯密之諸教。及至其所指點小乘部中所說者。皆王者必用之典也。於中殊切今日之政治者。

王法政論經一卷。唐三藏沙門大廣智不空所譯也。先是玄奘三藏譯瑜伽師地論百卷。其中第六

十一卷決擇分中有尋有伺地引此經曰佛世尊
為出愛王所說經者是也。而焚三藏復別出其論
文名王法正理論。且其論中更就依行差別建立
下中上三士。以品人賢愚。凡有廿四種三士。須者
當披論文。嗚呼此經所說實盡王法顛末焉。王者
若善。順斯旨。自正以正人。則事无足為者矣。大聖
牟尼宣說之。補處彌勒祖述之。良有以哉。法苑珠
林義楚六帖等皆依論本引之。而今則欲證佛說
王法。故直就經本表之。觀者察諸。
金光明經有三本。今依唐三藏義淨所譯。即有十

卷三十一品。其中第八卷第廿品。是王法正論也。
淄洲疏曰。問地神請佛說王正法。何不自說。指往
事耶。答欲明三世法皆同故。法尊勝故。不自親說。
但舉往事。問若尔。何故不舉過去佛說。而引力尊
幢王耶。答理國依俗事故。舉過去梵王所說。據實
梵王亦佛。邊聞為四王說。又曰於父邊聞復教其
子者。明父子恩深。教必實益云云。今此妙伽陀有
七十三行二百九十二句。如疏具科釋。按此伽陀
所詮在明王者能知。所以其得王位。以不失其王
德。謂王者之所以有今日威福自在者。皆宿業作

善之所致。若不忘其宿善之德。而復行善德。于今日。則來世福報亦可以知焉。否則自忘其身。徒取現當二世之覆沒。与孔子之對哀公曰。桀紂忘心者。其意一般也。付法藏經曰。罽膩吒王。到達磨密多。所密多告王曰。王昔曾於勝道而來。今可還從本路而去。王既聞是語。受教滯國。尔時群臣咸生嫌忿云。何大王本訪勝人。既得見之。都不諮啓。王告臣曰。汝豈能知。若斯事耶。我於往昔積修福行。今得為王才慧超世尊者。令我還修本業。已受訓誨。更何問乎。善哉斯事也。王者之善。自知所以得

王位者也。王者若能體斯意。正心誠意。以化人。制惡勸善。用賢善之人。黜諂嫉之者。則長保其大寶。而領身後上天之福矣。太古梵王之正論。百王不易之正教。其致如此。是其真天主教法也。然而後世耶蘇之徒。自稱天主教。蓋盜斯名者歟。愚竊懼有彼妄會。此名駁雜。我正法。但雖盜其名。其實霄壤不啻其實霄壤。其所以立名亦異。彼勸事妖魔。天主教故云天主教。此由天主梵王之所說。故曰天主教。高明之士。應知其邪正是非焉。今此金光明經者。鎮國三部之一也。妙法蓮華經。金光明最勝

王經。仁王護國般若經。以此三經古來稱鎮護國
家三部。推古天皇十四年聖德太子奉勅講法
華經。齊明天皇六年春三月講仁王經于宮中。
夏五月設仁王會。天武天皇五年冬十一月講
寂勝仁王二經于諸州。九年夏五月講金光明經
于宮中。十五年秋七月亦轉之宮中。持統天皇
六年亦講之京畿。七年冬十月置仁王寂勝講于
宮中。立為式。八年夏五月頒金光明經于天下。具
如元亨釋書資治表陳。

薩遮尼乾子經。此經有十卷十二品。元魏天竺三

藏菩提留支所譯。

藉益曰此經文義俱暢宜說世
出世法曲盡其妙急宜流通

今此王論是其第五品。自第三卷至第五卷所說
也。按大薩遮是所謂外道者流之徒。未曾見佛而
善知佛。不翅如東漢牟子以來六朝唐宋元明諸
儒之深乎佛學者。身子目連之所不企及。於說法
品等見之。嗚呼宿世修習之久。至于斯宜矣。受當
來成佛之記別。是以其所說佛印可之。故屬之佛
說。抑此王論薩遮所私淑于佛教。將於外道者
流亦有傳。往古梵王所說正論。欵其所宣說雖博
及文武政刑。愬莫不歸勸懲黜陟。即是金光明經

所說王法正論之精詳者矣。夫所以立王法為懲惡勸善。衆生若自業勝妙。自不好惡。所為常善。則不須王護。而國界自安。然世降人拙。善心益微。惡心益滋。若不假王政率土。由何治。故堯季之世。不可一日无王法也。是故佛之說出世法。非外世間善法。夫衆生之所以不能出世間。由惡業之牽。苟能慎惡修善。則是出世間之濫觴也。出世間者。非謂遁世出家。蕩盡染汙之心之謂也。染汙之心。蕩盡則得自在於生死。不復蒙三界六道之拘束也。大薩遮之所望于嚴熾王。意其在于斯矣。

佛說無量壽經二卷。曹魏天竺三藏康僧鎧所譯。此經凡有十二譯。釋迦佛在王舍城耆闍崛山中。今五存而七闕矣。說阿弥陀佛願行始末。申一切衆生往生因果。尋陳五惡五善以勸誡之。而於五惡明五痛五燒。謂犯五惡之類。現世受五痛。後世蒙五燒。如生入王法之獄。死陷三途之苦。是也。若能慎其五惡。則是五善矣。五善即可配五常。修其五善者。是為度世上天泥洹之道。其諄々教諭世人。最至矣。此經一名称過度人道經。宜哉。是故弥勒菩薩聽五惡五善說已。歎曰。佛所說甚苦。世人實爾。如來普慈哀。

大藏輔國集卷之一
愍悉令度脫受佛重誨不敢違失大聖唱之補處
和之豈不重哉此經是所謂淨土三部中之一是
故淨土真宗之徒遵斯聖訓動稱王法仁義以信
佛奉王令表裏相應焉不滯廢惡修善之教直體
凡夫即往之旨而迴光返照奉勸善懲惡之道不
知不識惡人即成善人矣於是人形佛識之深致
存焉內守佛識外護人形內外得其宜故嘉之言
必定菩薩人若善順此教何煩國家之刑宋文帝
所謂朕坐致太平矣者其斯之謂欤舒明天皇
十二年夏五月釋慧隱講此經于宮中是皇國

佛教宮講之始也孝德天皇七年夏四月亦講
之宮中一千沙門預聽於戲此經所說智愚兩衆
均可領焉現當二世有大益矣為宮講之權輿不
亦宜哉

沙門玄風謹誌

大藏輔國集卷上

104
3
299

大英華圖
卷之二

四

104
2
279

