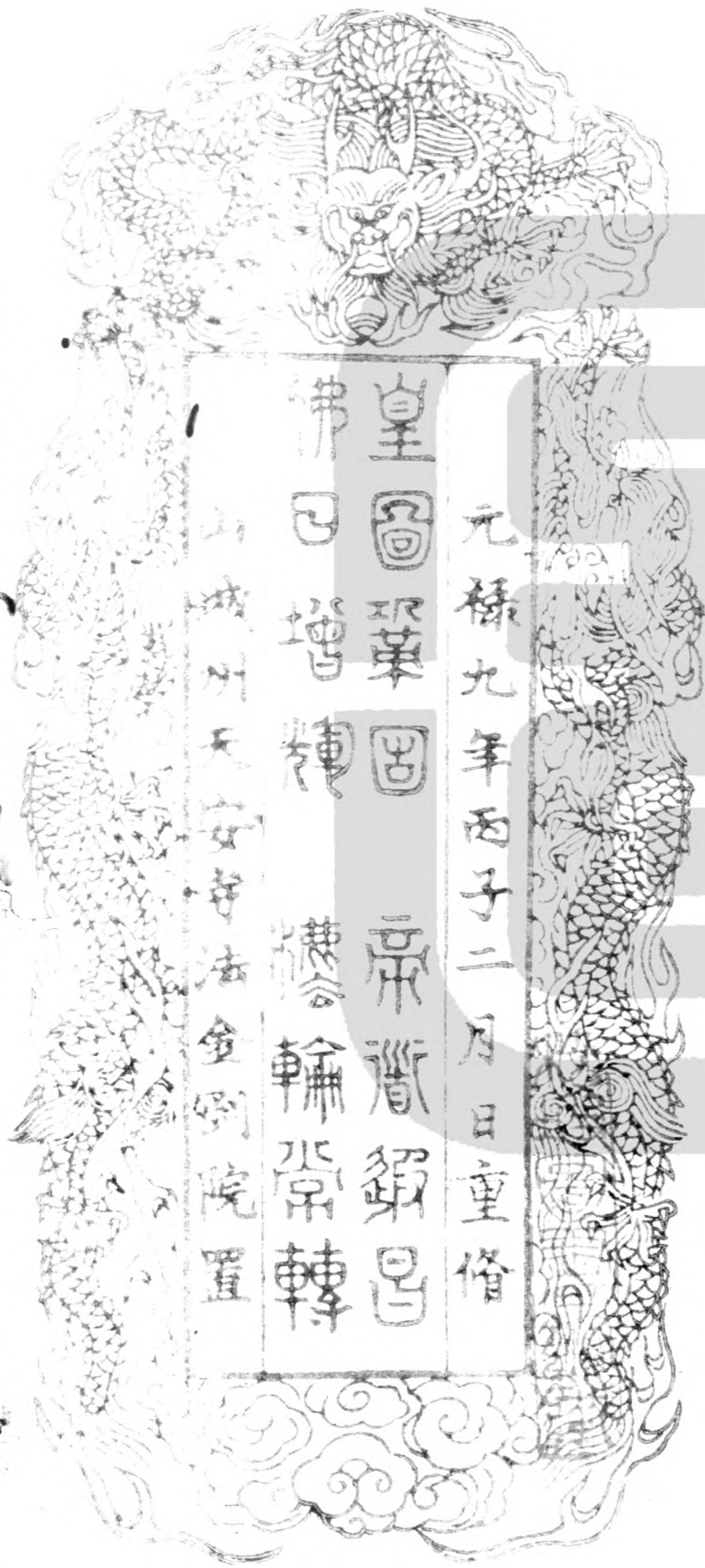

出曜經

才十七

四百廿六
殿七

5086
9

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖瓊閣 帝衢綴昌

佛日增輝 懋德輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

Vertical text on the right edge of the page, likely bleed-through from the reverse side. The characters are partially obscured and difficult to read, but appear to be in a traditional Chinese script.

出曜經卷第十七

姚秦三藏三竺佛念譯

殿

觀品第二十八

善觀已瑕隙

使已不露外

彼彼自有隙

如彼飛輕塵

善觀已瑕隙者人但見彼惡不見已恁于相

是非共相誹謗由如典場之人抄穀

高揚輕

者在遠重者在近是故說曰善觀已

瑕隙使

已不露外彼彼自有隙如彼飛輕塵

若已稱無瑕

二事俱并至

但見外人隙

恒懷危害心

夫人在世多自矯譽自稱功德與世無雙我

之所行戒聞施聞爲尊爲特爲無儔匹是故
說曰若已稱無瑕二事俱并至者此自博掩之
人逆者得勝順者恒負執行之人修德亦介
自知已慙不露見彼是故說曰二事俱并至
但見外人隙恒懷危害心者人不自審但見
外事諸不善法弊惡之患隨人惡趣不至善
處種地獄畜生餓鬼之苦是故說曰但見外
人隙恒懷危害心也虛空與地各各離別不
見真法不見非真法是故說曰遠觀不見近也
知慚壽中上 烏以貪掣搏 力士無畏忌
斯等命促短 /

知慚壽中上者人之處世不知慚愧無所畏

難猶如暴逸之牛無所畏難彼愚駮人亦復如是出意造行無所畏忌是故說曰知慙壽中止也烏以貪掣搏者猶如飛鳥貪餐無馱掣搏人物無有忌度衆生之類亦復如是貪著財色無有馱足是故說曰烏以貪掣搏力士無畏忌者如彼力人無所畏難在大衆中恣意所作無有及者其有呵諫來勸喻者尋懷瞋恚斷其命根是故說曰力士無畏忌也斯等命促短者夫人處世輕人貴已但執顛倒迷惑不寤侵三尊物強梁自恃如斯之類命不久停是故說曰斯等命促短也

知慙不盡壽

恒求清淨行

威儀不缺漏

當觀真淨壽

知慚不盡壽者彼慚愧之人於諸衣食不大
慙懃所得財貨分布與人麁衣惡食不著裝
飾唯存命於世無所榮糞是故說曰知慚不
盡壽也恒求清淨行者所行清淨不造邪部
身口意淨應無上行亦知外淨出言適前無
所傷害是故說曰恒求清淨行也威儀不缺
漏者收攝諸根不使流逸是故說曰威儀不
缺漏當觀真淨壽者進止行來出口言語飲
食取以養其壽是故說曰當觀真淨壽也
世間普盲冥有目眇眇耳群鳥墮羅網
生天不足言

世間普盲冥者猶如盲人不見善色惡色平地高岸此衆生類亦復如是爲婬怒癡所覆不見善惡之行不知好醜亦復不知白黑之法意自迷惑不求善處是故說曰世間普盲冥也有目眇眇耳者猶若長阿含契經所說佛告長爪梵志世皆修善甚少少取要言之懷倒見衆生多於大地之士不識佛不識法不識比丘僧不識父母亦復不別尊卑高下懷正見衆生者如爪上土見雖不錯願求不同猶如外道梵志尼捷子等出家學道各自謂尊書籍別異求於解脫執愚意迷不達大道正見之人蓋不足言是故說曰有目眇眇

耳羣鳥墮羅網者猶如獵者施張羅網懸槓捕鳥剋獲無數鳥獸之屬其得脫者若一若兩生天之衆亦復如是若一若兩得受天福如雜阿含契經所說佛告比丘衆生入地獄者多於地土從地獄終還生地獄餓鬼畜生亦復如是生天衆生如爪上土是故說曰羣

鳥在羅網生天亦復尔

觀世衰耗法

但見衆色變

愚者自繫屬

為闇所纏裹

觀世衰耗法但見衆色變者夫人處世千轉萬端所行不同世有三事一者器世二者陰世三者衆生世所謂器世者三千大千刹是

也衆生世者三界衆生四生五趣是陰世者
色陰無色陰於三世中取衆生界何以故說
衰耗之法所謂衰耗法者爲婬怒癡所衰耗
猶如商賈遠涉塗路遇賊亡失所獲財寶爲
賊所劫此衆生類亦復如是爲婬怒癡所劫
斷善根財貨衆人皆見知其衰耗億千萬衆
時解脫者是故說曰觀世衰耗法但見衆色
變也愚者目繫縛爲闇所纏裹者世多有人
行踈不同恒爲二縛所繫一者結使二者陰
縛爲此二事所縛無明所陰蓋亦不堪任越
次取證盡有漏成無漏猶若有罪之人閉在
牢獄不覩日月光明此衆生類亦復如是以

無明闇室所見纏裹夫爲欲怒癡所繫縛欲
求解脫難可得也是故說曰愚者自繫縛爲
闇所纏裹也亦不見於行觀而無所有者以
性觀察不見功德之本復以知他人心智欲
免此難者無一善根可濟免也猶若有人溺沒
深廁糞除所污復有慈愍之人欲得免濟彼
難求真淨處欲往手捉遍悉觀之無一淨處
便捨而去無漏之人觀察衆生頗有毫釐善
本可療治乎遍觀察之無有善本可療治者
聖人自念咄嗟衰耗羣徒罪重乃至於斯是
故說曰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

衆生皆有我爲彼而生患者世多有人性懷
顛倒衆生之類我所造爲從我而生復有說
者從他而生從他而有是故說曰衆生皆有
我爲彼而生患也一一不相見不覩邪見刺
者一一者所謂外道梵志是不思惟正見信
邪顛倒是故說曰一一不相見不覩邪見刺
觀此刻因緣 衆生所染著 我造彼非有
彼造非我有

觀此刻因緣者所謂刺者邪見之刺也因緣
者地獄餓鬼畜生人道天各各別異所種
不同是故說曰觀此刻因緣也衆生所染著

外道異學晝夜孜孜汲汲各自謂真信邪倒
見不能捨離就於正路是故說曰衆生所染
著我造彼非有彼造我非有者各自謂正共
相干錯衆生之類我作我造非彼所有復自
思惟彼造彼作非我所有是故說曰我造彼
非有彼造我非有也

衆生爲慢纏
不免生死際

染著於憍慢

爲見所迷惑

衆生爲慢纏染著於憍慢者彼人自念意性
憍豪我今在衆最尊最上宗族姓望屋宅田
業僕從家產無及我者心意堅固不能捨離
是故說曰衆生爲慢纏染著於憍慢也爲見

所迷惑不免生死際者計常見不與斷滅見相應斷滅見不與計常見相應不能免此生死至無爲岸是故說曰爲見所迷惑不免生死際也

以逮及當逮

二俱受塵垢

習於病根本

及學諸所學

觀諸持戒者

梵行清淨人

瞻視病瘦者

是謂至邊際

世有衆生邪見心盛貪著愛欲不能捨離潔

欲清淨翫而習之於中興起憍慢不自改更

是謂第二邊際是謂諸賢增益諸著已逮及

當逮者得陰持入或有不得陰持入者此二

俱受塵垢者一者邪見塵二者愛欲塵爲結所使

不能捨離是故說曰二俱受塵垢也習於病
根本者外道異學是習彼技術而自榮己及
學諸所學者諸有衆生學其技術乘馬御車
造作無端皆能備悉具此行者乃得解脫是
故說曰及學諸所學也觀諸持戒者或有梵
志奉持禁戒或持烏戒舉聲似烏或持鵝臬
或隨時跪拜効鵝臬鳴或持鹿戒聲響似鹿
是故說曰觀諸持戒者也梵志清淨人者彼
外道異學自相謂言其有滿滿行淨行者便
得解脫至清淨處若復事火日月神珠藥草
衣服宮殿屋舍然後乃至無爲之處是謂名
曰一邊際也世有衆生邪見心盛貪著愛欲

不能捨離計欲清淨翫而習之犯欲無隙是
謂諸賢增益諸著能得知此者亦不墮流轉
有目者觀所謂有目者諸佛世尊是信能觀
察流轉停息是故說曰有目者所見解此二
邊者無所染著不興塵勞此名苦際

當觀水上泡

亦觀幻野馬

如是不觀身

亦不見死王

當觀水上泡亦觀幻野馬者如彼水泡不得

久停昔有國王女爲王所愛未曾離目時天
降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王
言我欲得水水泡以爲頭華鬘王告女曰今
水上泡不可獲持去何得取以爲華鬘女白

王言設不得者我當自殺王聞女語尋召巧
師而告之曰汝等竒巧靡事不通速取水泡
與我女作鬘若不介者當斬汝等巧師白王
我等不堪取泡作鬘其中有一老匠自占堪
能取泡即前白王我能取泡與王作鬘王甚
歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自
往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠
白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬
自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能
得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之
去女白王言水泡虛僞不可久停願王與我
作紫金鬘終日竟夜無有枯萎水上泡者詐

惑人目雖有形質生生便滅盛衰野馬亦復
如是渴愛疲勞而喪其命人身虛偽樂少苦
多為磨滅法不得久停遷轉變易在世無幾
不為死王所見是故說曰當觀水上泡亦觀
幻野馬如是不觀身亦不見死王

當觀水上泡

亦觀幻野馬

如是不觀世

亦不見死王

不觀世者五盛陰身如是不久當復消滅設
能滅此五陰身者不與死王相見也

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者如國王車雜色

莊嚴雖有形色亦不牢固不任重載是故說
曰如是當觀身如王雜色車也愚者所染著
善求遠離彼者愚人所貪翫而習之智者所
棄若捐糞除是故說曰愚者所染著善求遠
離彼也

如是當觀身

如王雜色車

愚者所染著

智者遠離之

智人知動搖心不願樂常意欲遠離如避火
灾是故說曰智者遠離之

如是當觀身

眾病之所因

病與愚合會

焉能可恃怙

人出胞胎由前世因緣多病少病形貌好醜

是故說曰如是當觀身衆病之所因病與愚
合會焉能可恃怙

當觀盡形像

摩尼紺青髮

愚者以爲緣

不求越彼岸

當觀盡形像摩尼紺青髮者衆香芬熏沐浴
其髮衆香沐浴香氣遠布是故說曰當觀盡

像形摩尼紺青髮也愚者以爲緣不求越彼
岸者愚者所纏裹不能得遠離無有巧便得
至彼岸所謂彼岸者滅盡泥洹是故說曰愚
者以爲緣不求越彼岸也

當觀盡形像

摩尼紺青髮

愚者以爲緣

智者所厭患

智慧之人分別妙觀思惟校計不興相著是
故說曰智者所厭患

強以彩畫形

莊嚴醜穢身

愚者以爲緣

亦不自求度

昔有豪族之家饒財多寶七珍具足長者自
念今時年少道人情欲未斷我今宜請來在
家使諸婦女擎食供養設有欲情者我當知
之即往在寺請諸年少道士詣長者家莊嚴
婦女更著新衣盡出禮拜興恭敬意時有六
通羅漢尋而覺知即化死人骸骨血肉消盡
髑髏手脚各自一處念時羅漢告諸比丘當
自尊意以求度世莫視女色興穢汚心時彼

長者覩彼瑞應歎未曾有由自剋責知爲不
是五體投地自求悔過我今乃知法之微妙
諸婦女各各慙愧即還入舍是時羅漢告長
者曰佛法寬博汪洋無崖岸今以凡夫之智
量度聖人斯非正理猶若拳許土由仰比須
弥并合之器欲量海水尔時比丘便說此偈
強以彩畫形 莊嚴醜穢身 愚者以爲緣
亦不自求度 分髮爲八分 雙部眼耳璫
愚者所染著 亦不自求度
尔時比丘說此二偈已便從座起而去時彼
長者及諸姊妹善心自生恭敬三寶後日各
各成其道跡

著欲染於欲 不究結使緣 不以生結使
當度欲有流 著欲染於欲者羣徒在世志趣不同或有少
欲或欲意偏多欲偏多者不達聖賢之法是
故說曰著欲染於欲也不究結使緣者貪嫉
慳結病中之重者入骨徹髓醫所不療積財
億萬不肯惠施至其壽終不能持一錢自隨
其有衆生修行貪嫉者身無威神遂致貧窮
宗親不和爲人所輕是故說曰不究結使緣
也不以生結使當度欲有流者流有四品其
事不同去何爲四一者欲流二者有流三者
無明流四者見流衆生之類沉溺生死皆由

此四流浪四者使不能自免方當涉歷流轉
五道是故說曰不以生結使當度欲有流也
上一切無欲 當察此大觀 如有解脫
本所未度者

上一切無欲者上者色界無色界欲者欲界
也於此三界無復三毒於中永得解脫是故
說曰上一切無欲也當察此大觀者無欲之
人是佛第一弟子佛有四弟子羅漢為勝為
尊為貴為無有上是故說曰當察此大觀也
如有有解脫者聖人起行不自為已於諸四
駛永得自在更不著有在身口行是故說曰
如有有解脫也本所未度者昔所經歷生死

之難未曾爲度當求方便度此三有更不受
有造四大身是故說曰本所未度者

非園脫於園

脫園復就園

當復觀此人

脫縛復就縛

昔佛在釋翅搜迦維羅竭國尼拘類園中尔時
世尊到時著衣持鉢將侍者阿難入迦維羅
竭城乞食尔時童子難陀在高樓上遥見世
尊入城乞食速下高樓至世尊所頭面禮足
啓世尊言如來之姓國中豪族轉輪聖王所
至之處何爲自辱持鉢乞食尔時難陀取如來
鉢入內盛甘美饌飲食佛見難陀入舍之後
告阿難曰我今向尼拘類園難陀出者勿復

取鉢汝語難陀躬自送鉢還于如來難陀受
教從後送鉢婦復隨後語難陀曰速還勿久
須來乃食前進未久婦重遣信時還勿停所
以鄭重者恐捨家學道難陀持至世尊所手
自擎鉢授與如來唯願時受今欲還家佛告
難陀卿以至此今宜遠家剃除鬚髮著三法
衣何為復辭欲還到家是時如來以威神力
逼迫難陀出家為道閉在靜室不使還家如
是經歷日月之數次第當直遂至難陀難陀
聞之內自歡喜我今當直事得縱容因此閑暇
逃走還家是時難陀受直使辦水掃地事事
不闕是時天神侍衛難陀汲水至滿自然翻

棄淨地之中草土更滋閑閉門戶戶自然開
難陀思惟我家王者之種饒財多寶無所乏
短我今逃走向家設有漏失以物償之今當
竊逐細徑案大塗者備值如來尔時難陀脫
三法衣更被白服摩何而去行未經時正值
如來從彼而進難陀見已奔趣大樹欲自隱
形如來神力反使大樹在難陀後難陀周幃
安身無處尔時世尊復以神力拔彼大樹懸
在虛空尔時難陀入樹根處隱形自蔽如來
尋往與共相見難陀何爲乃來至此難陀默
然慚愧不對如來再三告難陀曰汝欲何趣
默然不對難陀言還家與婦相見佛告難陀

夫人學道心不自專貪著欲心不顧後世燒身之禍尔時世尊便說偈言

非園脫於園

脫園復就園

當復觀此人

脫縛復就縛

我今將汝天上遊觀宜當自尊勿懷恐怖是時世尊以神足力手接難陀將至天上見一宮殿七寶所作金銀刻鏤玉女營從不可稱計純女無男亦無夫主是時難陀前白佛言是何天宮殿快樂無比七寶殿堂彈琴鼓瑟作倡伎樂共相娛樂昔所未聞然此天女無有夫主唯願世尊解我狐疑尔時世尊告難陀曰汝自往彼問其情實天女自當與汝說之

難陀受教至彼天宮以其情實問天女曰汝等天女自然受福七寶殿堂五樂自娛汝等夫主竟爲所在天女報曰汝不知乎閻浮利地迦維羅竭國釋迦文佛竝父弟名曰難陀命終之後當來生此處在天宮被人即我等夫主難陀聞之密自歡喜今所論者正是我也即還佛所具以此情白世尊言此諸宮殿玉女營從盡是我許佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊以神足力手接難陀將至地獄路經鐵圍山表見一獼猴瞎無一目佛語難陀汝孫陀利婦何如是瞎獼猴乎難陀白佛止止世尊勿復說

此豈當以此方之彼人孫陀利者女中英妙
六十四術無事不關尔時世尊告難陀曰瞎
獼猴比孫陀利復以孫陀利比諸天女億千
萬倍不以譬喻爲比是時世尊即接難陀將
至地獄示彼苦痛考涼榜笞酸毒難計八大
地獄湯煮罪人一大地獄十六隔子圍繞其
獄刁山劒樹火車爐炭燒炙焦煮苦痛難陳
有一大鑊獄卒圍遶湯沸火熾不見罪人難
陀白佛不審世尊斯諸地獄皆有罪囚斯是
何鑊不見罪人佛告難陀汝躬自往問彼獄
卒自當爲汝說其本末是時難陀受佛教誡
往問獄卒斯是何鑊空無罪人獄卒報曰閻

浮利地真淨王家見得成道竝父弟甘露王
見名曰難陀爲人放逸姪欲情多自恃豪族
輕忽萬民彼命終之後當來入此鑊中經歷
劫數乃得免脫卿欲知者其事如是難陀聞
已衣毛皆豎形體顛慄顏色變異往趨卍尊
前白佛言唯然天師三界大護今覩此變倍
懷恐懼尋於佛前而說此偈

今捨天上位 不造生死本

求離地獄苦

願說泥洹滅

尔時卍尊漸與難陀說微妙法安處無爲令
至道場

青衣白蓋覆

御者御一輪

觀彼未塵垢

求便斷縛者 人多求自歸 山川樹木神

園觀及神祠 望免苦患難

人懷恐懼意迷不寤值前禱祀不別真偽昔
月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏毋
教勅王設卿有臨死之難慎莫左旋佛寺當
念右旋慎莫違吾此教是時惡少王大出兵
衆攻純西城手自執劍殺三億人不滿四億
規滿五億後戰不如乘象奔走願見佛者憶
毋教誠便以象右旋敵國見之皆伏還國王
見賊退尋後追攝即還壞賊擒獲王身便憶
佛語自歸佛者爲尊爲上無有及者設我不
右旋者豈能壞此賊乎是故說曰人多求自

歸山川樹木神園觀及神祠望免苦患難也
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 歸法比丘僧
修習聖四諦 如慧之所見 苦因苦緣生
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
人之修道唯有信義信根以全戒則不毀諸
有衆生能自歸此三寶者無願不成爲天人
所供養自致得道亦復受永劫之福人之無
怙猶樹之無根若有所憑何事不果也
觀以觀當觀 不觀亦當觀 觀而復重觀

觀而不復觀

所謂觀者苦習盡道真如四諦彼執行人以
觀苦習盡道真如四諦觀者現在以觀過去
當觀未來興於塵勞皆由三世墜墮生死不
至于道是故說曰觀以觀當觀也不觀亦當
觀者所謂不觀者不見苦習盡道如是當觀
深察分明知爲不見苦習盡道真如四諦是
故說曰不觀亦當觀也觀而復重觀觀而不
觀者信能分別苦習盡道一一思惟究暢其
義觀而不復觀者以觀以知不復思惟是故
說曰不觀亦當觀觀而復不觀也
觀而復重觀 分別彼性本 計畫以爲夜

寶身壞不久

觀而復重觀者觀有二種一者財觀二者第一義觀夫財觀者增益結使第一義者盡有漏成無漏行是故說曰觀而復重觀也分別彼性本者或有人性造行不同國界若干法教非一聖人在中一一分別或有意開寤者或有意不開寤者或有開悟不開悟者衆生受性悟有遲疾是以聖人訓之以道勤加修術晝夜匪懈是故說曰分別彼性本也計晝以爲夜者衆生之類性行不同或思善本或不思善本是謂計晝以爲夜也寶身壞不久者世間財貨世之常法終日聚集要當消壞

善根財貨者終不腐敗是故律本說曰當以
不寶之身易寶身不寶之財易寶財不寶之
命易寶命是故說曰寶身壞不久也

觀而不重觀

雖見亦不見

如見而不見

觀而亦不見

觀而不重觀者彼修行人思惟妙觀道者觀
察知彼行人亦無妙觀得思惟定者有二種
人一人得觀一人不得觀復更有導師觀察行
人頗有應於聖諦者不遍思觀之不應聖諦
是故說曰觀而不重觀也觀而亦不見者多
有思惟修習道行復觀久遠過去世事或有
達者或有不達者一一分別亦不錯亂是故

說曰觀而亦不觀也

去何見不見 何說見不見 因何見不見

因為出何見

云何見不見者行人修法計有是常清淨之法所謂不見者不見苦習盡道是故說曰云何見不見也何說見不見者行人唯見一緣或緣色或緣色聲香味或有思惟或不思惟是故說曰何說見不見也因何見不見者猶如二人衆行以具功德備悉雖在生死不懷怯弱意求斷結亦無疑滯一人意偏不達究竟一者不見斷諸有漏一者不見在諸生死是故說曰因何見不見也因為出何見者由

賢聖法自見出要義所願必剋無所畏忌是故說曰因爲出何見也

猶若不觀苦 常當深自觀 以解苦根源

是謂明妙觀

猶若不觀苦者如彼學人不見苦空非身無我亦不分別於諸行際便爲墮落自觀身中污穢不淨從頭至足無一可貪我自我有色自我色亦不分別色之本末是故說曰猶若不觀苦常當深自觀也以解苦根源是謂明妙觀者所解苦空無常非身之義身之爲患流溢万病行人思惟意不亂錯深知病之根源身寄於世四大合成從無數劫已來不觀

大明斯由癡惑所纏裹故我今以脫不造彼緣是故說曰以解苦根源是謂明妙觀也

誰令凡夫人不觀衆行本因彼而觀察

去冥見大明

誰令凡夫人不觀衆行本者世間盲冥不觀大明誰之所造衆生悠悠不識正路現有四大陰持入苦愚者染著不信爲患興諸邪見遂增塵勞因彼行人而自觀察晝夜思惟斷結爲業去冥見大明大明之本無冥根是不識佛不識法不識比丘僧亦復不識真如四諦苦習盡道不修境界清淨之行是故說曰誰令凡夫人不觀衆行本也

出曜經惡行品第二十九

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意 是諸佛教
諸惡莫作者 諸佛世尊教誡後人 三乘道者
不以修惡而得至道 皆習於善 自致道跡 是
故說曰 諸惡莫作也 諸善奉行 者 彼修行人
普修衆善 唯自瓔珞具足 衆德見惡 則避恒
修其善 所謂善者 止觀妙藥 燒滅亂想 是故
說曰 諸善奉行 自淨其意 者 心爲行本 招致
罪根 百八重根 難解之結 纏裹其心 欲怒癡
盛 憍慢 慳嫉 種種塵垢 有此病者 則心不淨
行人 執志自練 心意使不亂想 如是不息 便
成道根 是故說曰 自淨其意 也 是諸佛教者

如來演教禁戒不同戒不捨形義以攝心佛
出世間甚不可遇猶如優曇鉢華億千萬劫
時時乃有是故如來遺戒教化賢聖相承以
至今日禁戒不可不修惠施不可不行吾所
成佛王三千者皆由禁戒惠施所致也是故
說曰是諸佛教

惠施獲福報

不藏恚怒懷

以善滅其惡

欲怒癡無餘

昔日大目犍連同產弟饒財多寶七珍具足
金銀珍寶磲磔碼碯真珠琥珀庫藏盈溢僕
從奴婢不可稱計是時目連往到弟家而告
弟曰聞卿慳癡不好惠施佛常演說夫人惠

施獲報無數。卿今施者得福無量。弟聞兄教開藏惠施更新立庫藏欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其弟懊惱向兄說曰前見告勅施獲大報不敢違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍然財寶貨盡舊藏空竭新藏無報將無爲兄所疑誤乎目連告曰止止族姓子莫陳此語無使異學邪見之士聞此麁言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今權且示汝微報若欲見者從隨我來。爾時目連以神足力手接其弟至於六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈溢不可稱計玉女營從數

千万衆純女無男亦無夫主弟白目連是何
宮殿巍巍乃尔不見有男純是女人目連告
弟汝今往問自當知之即往問之天女當知
我有所問願見發遣天女問曰有何狐疑而欲
見問其人報曰是何宮殿七寶合成巍巍堂
堂懸處虚空誰有斯德於中受福願解我疑
永無猶豫天女報曰汝不知乎我等在此積
有年歲食福自然無復是過欲知我夫主者
施在心懷今當與說閻浮利内迦毗國界釋
迦文佛神力弟子名曰目連彼有賢者弟大
富長者好喜惠施周窮濟乏彼命終之後當
來生此與我等作夫主七寶宮殿及我等身

惠施之報其人聞喜善心生焉還至兄所具
白其情曰連告曰云何族姓子夫人惠施當
有報耶爲無報耶弟懷慚愧頭面懣悔還至
世間廣施不倦是故說曰惠施獲福報不歲
恚怒懷者夫人懷毒蔽匿在內伺人之惡忽
人之善如斯之類不可與親如灰覆火目雖
不覩蹈則燒脚身無防備搪按禁戒當時意
勇不覺傷損人之傷害自古有之或先懷嫌
或卒興怒卒興怒者猶尚可恕先懷嫌者斯
意難親所以然者夫人陰謀必有傷剋群愚
相逐遂致惡裁外揚不密內共情通共相稱
譽成惡朋友事與願違遂致喪沒家屬財產

斯皆入官人所憎嫉惡聞其聲是故說曰不
藏恚怒懷也以善滅其惡欲怒癡無餘者所
謂善者賢聖道品是也乘此道品猶四瀆水
斷流而度無所畏難滅諸惡部使不復生有
災吐毒欲怒癡生披三根栽種其三業仰修
道觀進趣四道有何難受是故說曰以善滅
其惡欲怒癡無餘也

隻行勿逐愚

欲羣當逐智

智者滅其惡

如鶴擇乳飲

隻行勿逐愚者所謂隻行者在閑靜之處意
不分散思惟善本繫念在前設欲同處當與
善知識從事莫與惡知識從事是故說曰隻

行勿逐愚也欲羣當逐智者世多有人慕及
上賢追逐有智持戒精進辯才深邃堪說道
教不懷疲勞是故說曰欲羣當逐智也智者
滅其惡者智慧之人明古達今出言所說必
有所濟晝夜孜孜思惟道術承受明智所出
言教以善功德消滅衆惡是故說曰智者滅
其惡也如鶴擇乳飲者如昔有人多捕羣鶴
孚乳滋長展轉相生其數無限養鶴之法以
水和乳乃得食之鶴之常法當食之時鼻孔
出氣吹水兩避純食其乳鳥之頑鹵由能分
別去水食乳今之比丘能不尔乎當選其善
蠲除其惡如彼鳥鶴深知好惡也是故說曰

如鶴擇乳飲也

觀世若干變

知法起滅跡

賢聖不樂世

愚者不處賢

觀世若干變者所謂世者世有三品一者器
世二者陰世三者衆生世此三世者佇病之
牢屋内外堅固非醫所療治内者四百四病
同時俱作外者含毒之類蚘蚋百足蝮螫虎
狼所見螫螫衆變若干其事不同水火盜賊
怨讎之類竊來傷害是故說曰觀世若干變
也知法起滅跡知跡起滅其事有二一者結
跡二者陰跡能滅其事乃應無爲是故名曰
知法起滅跡賢聖不樂世愚者不處賢聖者賢

聖永滅諸惡不處群俗鶴飛則高不樂丘塚
徃徃好淨不處厠囷賢聖之人亦復如是不
處羣俗與共同光愚者好惡不處賢衆是故
說曰賢聖不樂世愚者不處賢也

解知念待味
當服於法味

思惟休息義

無熱無飢想

解知念待味者經歷無數生死已來未曾得
此念待之味世多甘美殊勝之味昔蔗蒲桃
如此之比不可稱數晝夜享之無有厭足然
不從此得至無爲念待味者未曾經口設當
一遇永無飢渴其味餘者展轉生死墜墮三
塗欲求出期實爲難矣是故說曰解知念待

味也思惟休息義者彼修行人專精一已思
惟禪定心所念法終不錯亂從初至竟不識
次緒是故說曰思惟休息義也無熱無飢想
者貪欲是熱瞋恚是熱愚癡是熱飢渴是熱
能斷此飢渴熱者其事甚難正使飲此四大
海水欲消其渴者未始見也欲除其渴永使
不生唯有八解澄淨之味乃得消此衆渴
本是故說曰無熱無渴想當服於法味者所
謂法味衆施法施勝衆味法味勝得此味者
法身不離苦本斷諸世俗飢渴之患人欲修
學求其解脫不得甘露至要之味者安坐無
為不自慙懃欲求得道跡者甚為難矣是故

說曰當服於法味也

人不損其心 亦不毀其意 以善永滅惡

不憂墮惡道

人不損其心亦不毀其意者人初立行先習善法初意猶豫乍信乍不信其意勇者聞輒信解意狐疑者不達於法此人必當經歷生死億佛超過不蒙得度設不損其心不毀其意欲得至道取之甚易人欲修學專意乃獲如匹夫聞彼有法中路多難無由經過一念念彼形意以達何以故知如彼得通之人心念形以隨是故說曰人不損其心亦不毀其意也以善永滅惡不憂墮惡道者夫人習行

敦崇道業世俗見根而現在前雖有善根斯
是世俗有漏之行不興想著求於上及斯
人終不憂墮惡趣是故說曰以善永滅惡不
憂墮惡趣道也

人欲練其神

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

人欲練其神要當數修琢者舊學之人外虛
內實或有潛隱山藪或有揚狂遊世行雖不
同所濟等一此不取形器此純練精神定意
不錯行人權現千轉百化要設方便導引衆
生至百練室所謂室者泥洹虛寂無爲城是
是故說曰人欲練其神要當數修琢也智者

易彫飾乃名世之雄者捷疾利根之人出言
成律必欲所度得四辯才義辯法辯辭辯應
辯義辯法辯者此二攝內法辭辯應辯者此
二攝外法是故說曰智者易彫飾乃名世之
雄也能親近彼者安隱無憂惱者人執威儀
進上去來周旋往反皆執威儀不失其節猶若
衆華競敷香氣遠布履行之人亦復如是戒
聞施惠諸揔持門定意不散者能親近此無
所違失便能成就無漏聖行是故說曰能親
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

永息無過者柔和不卒暴者諸根具足無所
流溢所說專正言不卒暴威儀禮節無所漏
失如斯之人無有儔匹亦無過者是故說曰
永息無過者柔和不卒暴也吹棄諸惡法如
風落其葉者行人執意鏗然不動執信堅固
毫釐不犯去諸惡法日進其善晝夜收飾不
令有塵如鐵生垢瑩治乃明人心重垢須慧
乃照是故說曰吹棄諸惡法如風落葉也

無故畏彼人
煙雲風所吹

謗毀清淨者

尋惡獲其力

無故畏彼人謗毀清淨者人之修學除穢為
上行人除垢唯修清淨功德充滿何懼不達

心無慳嫉者崇其道根豁然自悟斯由通達
了深要故清淨之人無有結使愚者謗毀謂
爲不淨謗毀聖者受無擇罪斯由福報積行
所致是故說曰無故畏彼人謗毀清淨者也
尋惡獲其力煙雲風所吹者世人執迷以惡
爲妙由是殃禍漸入泰山造地獄餓鬼雜畜
生之罪是故說曰尋惡獲其力煙雲風所吹也
人之爲行 各各自知 善之爲善 惡之爲惡
人之爲行 各各自知者人之修行志趣若干
惡者自知惡善者自知善雖爲善惡不自知
者受報一倍善者受福無窮惡者受罪一倍
淨者受淨行不淨者受不淨行臨終之時善

惡然別若神來迎見宮殿屋舍園觀浴池神
不錯亂衣被服飾自然著體天女圍遶共相
娛樂還自見光所照無礙積惡之人臨死之
日神識倒錯但見大火劔戟見蹲鴟野狐羅
刹妖魅虎狼惡獸復見刀山劔樹荆棘坑坎
惡鬼圍遶是故說曰善之爲善惡之爲惡也
人之所惡後自受報己不爲惡後無所憂
人之爲惡後自受報者夫人爲惡自招禍患
非有父母兄弟宗族代受其罪自不爲惡後
不受報如此之人生則遇聖當受其福非父
母兄弟代獲其慶意自清潔不累於人自行
清淨自受其報是故說曰人之爲惡後自受

報已不為惡後無所憂也

達已淨不淨

何慮他人淨

愚者不自練

如鐵鑽純鋼

達已淨不淨何慮他人淨者已自清淨亦能使彼行清淨已行不均焉能使彼得清淨行是故說曰達已淨不淨何慮他人淨也愚者不自練如鐵鑽純鋼者愚人所習終日不窮一日所造隊墜永劫雖遇賢聖不蒙濟度猶鐵鑽純鋼功至不可獲是故說曰愚者不自練如鐵鑽純鋼也

若眼見非邪

黠人求方便

智者善壽世

亦不為衆惡

若眼見非邪者夫人習行專精爲要若眼見色不起眼識若好若醜意悉平等設見好色不興染著設見惡色亦不懷感是故說曰若眼見非邪黠人求方便者見彼眼色知爲非真爲磨滅法遷轉不住生者有盡常者亦滅愚者翫習智者所嗤是故說曰黠人求方便也智者善壽世亦不爲衆惡者智人所施教權化非一防惡於無形養福於自然執行不累於世言教不損於形質在世周旋未幾彼壽見短如有耻見長不自稱在世訖其壽終不爲惡行是故說曰智者善壽世不爲衆惡也商人在路懼伴少而貨多經過險難處

然有折軸憂

商人在路懼伴少而貨多者昔有衆賈商人
冒涉塗路經過曠野險難之中路多盜賊無
由自免所賣財寶無有資糧同伴行人無有
器仗用自防備行人既少財寶極多心懷恐
懼神識熾然有一點者告其同伴勿生恐懼
吾當設計得免此難衆人意正便得無他是
故說曰商人在路懼伴少而貨多也經過險
難處然有折軸憂者道路險難不遇良伴捨
其大道隨其細徑不達所至中道車壞前伴
不願後伴共相捐棄是以世尊借此爲喻欲
使後生深識罪福受化者無毫釐之礙演教

者不損其功是故說曰經過險難處然有折
軸憂也

有身無瘡虎

不為毒所害

毒無奈瘡何

無惡無所造

猶如調達在羅閱城興謀害心後事彰露舉
國聞知時王阿闍世語調達曰汝宜出國不
須住此十大國莫不聞知云此有調達造
作衆惡起傷害心向於如來調達聞已內懷
憂感心不自寧便還本國宿惡不盡為志結
所纏搪揆菩薩宮內語瞿夷曰我今取汝拜
為第一夫人不審聖女為可尔不瞿夷聞之
語調達曰前汝右手吾欲把之調達尋舒手

使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃
穌瞿夷語曰除悉達力更無有人出我者上
設當與汝相把持者身體碎爛劇於塵霧猶
如力人指壞千樹隨意碎之有何難乎是時
調達轉進入宮殿坐菩薩牀宮人見之悉共
嫌恨即前競捉擲于牀下即傷左髓不堪行
來家人輦舉還歸本舍諸釋皆嫌皆來告語
汝今調達宜可改更向佛懺悔調達聞之私
設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷
瞋恚尔時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此
言有身無瘡疣不爲毒所害毒無奈瘡何無
惡無所造我今當往佯如懺悔以爪捫壞其

脚毒氣流溢自當取死諸人輦舉往詣世尊
去世尊三七仞語左右人下我在地吾欲步
往尋下在地尋時地中涌火沸出纏裹其身
將入地獄是故說曰有身無瘡疣不爲毒所
害毒無奈瘡何也

多有行衆惡

必爲身作累

也善布恩德

此事甚爲難

多有行衆惡必爲身作累者世多人布惡
自侵不合聖諦屠割畋獵養猪畜雞張施懸
罾以捕群鹿爲賊殺戮縛就獄卒真陀羅種
鬚索飛綸如是惡行衆生不可稱說如斯之
類必爲身作患死入地獄受痛難量是故說

曰多有行衆惡必爲身作累也施善布恩德
此事甚爲難者人能自察前世後世善惡報
應廣施周窮侵肌之貨以施於人此事其難
是故說曰施善布恩德此事甚爲難也

善哉修善者 善哉爲甚惡 惡惡自爲易
惡人爲善難

善哉修善者善人修善行應自然爲惡之徒
不可親近爲善之人諸佛衛護諸天世人所
可愛敬所至之方終不離善知識是故說曰
善哉修善者善哉爲甚惡者人之爲惡日增
無損猶如蔓草不種自滋正使鏟其地淨故
處猶生不息是故說曰善哉爲甚惡也惡惡

自爲易惡人爲善難者猶如真陀羅種恒懼
死人捐棄塚間心恒喜歡無所畏忌心倍歡
喜以自娛樂猶若典獄之人守護杻械晝夜
行惡自謂爲尊賢聖之人觀此衆變以爲大
愚應死之人將詣都市舉足下足以近死地
三界酸楚何可貪慕是故說曰惡惡自爲易
惡人爲善難也

愚者自謂正 猶惡未成熟 惡以成熟滿
諸苦亦復熟

愚者自謂正猶惡未成熟者愚人自念所行
專正餘者所作皆爲非法見行善者共憎嫉
之罪根已具癡心純熟然後乃知我所作非

今我造惡非父母爲亦非兄弟宗親所造分
受其罪悔無所及非天非鬼非沙門梵志之
所造我今自知罪之根本上不怨天下不尤
地甘心受罪知復奈何是故說曰愚者自謂
正猶惡未成熟也惡以成熟滿諸苦亦復受
者積罪之人入獄受報十三種炎纏裹其身
死而復蘇求死不得要償故罪以盡無餘然
後乃出若在畜生愚癡所蔽不識真道領腫
脊壞穿鼻鞞頭枷鎖手脚若生餓鬼晝夜飢
渴腹若泰山咽細若鍼身長四十里一寸千
隔若在人中貧窮困悴衣不蓋形食不充口
是故說曰惡以成熟滿諸苦亦復熟也

賢者見於惡 不爲惡所熟 如惡以不熟

惡者觀其惡

賢者見於惡不爲惡所熟者彼執行人見其
行惡隨時呵諫此非妙行輪轉生死求出甚
難於三惡道造罪根本是故說曰賢者見於
惡不爲惡所熟也如惡以不熟惡者觀其惡
者如人作惡後尋懷悔咄我所作將非其宜
人之所嫉我今習之將非是我執意誤乎自
今改悔觀惡穢汚是故說曰如惡以不熟惡
者觀其惡也

賢者觀其惡 乃至賢不熟 設以賢孰者

賢賢自相觀

賢者觀其惡乃至賢不熟者賢人守戒衆德
具足多聞辯慧言無缺漏出言柔和常行真
誠行四等心慈愍一切見小過隙便懷恐懼
況當造無擇之罪是故說曰賢者觀其惡乃
至賢不熟也設以賢熟者賢賢自相觀者賢
者自察自觀性行我今所致供養者皆由前
身積學所致宿不種福布施德今日何緣
得此福報今不謹慎重行其德者後更受形
無福可憑復當流浪經歷生死方便積行久
乃成就其間艱難非度所知非筭所籌過佛
恒沙不覩不聞由行自墜至今不度是故說
曰設以賢熟者賢賢自相觀也

人雖爲惡行 亦不數數作 於彼意不樂
知惡之爲苦

人雖爲惡行亦不數數作者人爲惡行當自
改更備受三塗八難之苦於中求出亦甚難
得是故智者制以禁法防以未然設受其報
猶輕若在地獄湯冷水微受苦無幾斯由悔
過知罪根本若作畜生負擔不重食以隨時
不加苦痛若爲餓鬼鬼有四種生作豪尊餓鬼
衣食自然若處人間豪富大族無所闕乏若
生於天微福之報食以覆口自恥福少是故
說曰人雖爲惡行亦不數數作也於彼意不
樂知惡之爲苦者學人見惡意不願樂自攝

其意不使分散罪雖微細報如泰山猛火雖
小焚燒山野是以智者常當防慮知惡根源
衆苦之首是故說曰於彼意不樂知惡之爲
苦也

人能作其福 亦當數數造 於彼意願樂
善受其福報

人能作其福亦當數數造者人生一世所以
致貧窮者皆由前身慳結所誤是以聖人觸
類所說先以施惠爲首雖復貧窮要當少多
減損以補曩愆雖無財貨當自役己出力作
使修補神伺佐助衆事不使日夜闕其福業
彈指之頃念善亦是沉復躬自行功德乎是

故說曰人能作其福亦當數數造也於彼意願樂善受其福報者人之修福多所潤及見行善者代其歡喜輒自出財勸助為福見身獲祐善名流布見者心歡靡不致敬生輒遇聖不墮八無閑處是故說曰於彼意願樂善受其福報

先當制善心
心由樂於惡

攝持惡根本

由是興福業

先當制善心攝持惡根本者善心具足勿令分散執意在前如擊油鉢戰戰兢兢如避劫燒當以無常苦空非身除心穢垢沐浴使淨是故說曰先當制善心攝持惡根本也由是

興福業心由樂於惡者人不行善作後世資糧者命終燒身之患日夜爲惡不能自改是故說曰由是興福業心由樂於惡也

爲惡雖復少

後世受甚深

當獲無邊報

如毒在心腹

爲惡雖復少後世受甚深者人意不固所行無記少多爲罪或覺不覺要當受報不免其對無慙無愧不求出要求度世道是故說曰爲惡雖復少後世受甚深也當獲無邊報如毒在心腹者少多有隙塵垢染意便當受於無邊之罪或觸燒人使興惡行由是自致墮無邊罪或離別眷屬鬪亂家室如此之苦衆

惱無數是故說曰當獲無邊報如毒在心腹也
爲福雖少後受大福 當獲大報 如種獲實
爲福雖少後受大福者人之爲福唯存在心
不在財物有多有少設施物多內心慍惜後
獲其福亦不足言施物雖少心意普等廣及
一切不自爲已後獲其福不可稱限是故說
曰爲福雖少後受大福也當獲大報如種獲
實者後受天人自然之福顏色縱容恒處中
國不在邊境言從語用不傷人意饒財多寶
不懷憎嫉在家修德宗族和穆設當出家捐
棄恩愛剃除鬚髮著三法衣苦形學道除榮
冀心越次取證盡其有漏成無漏行衆德普

備功福具滿猶如田夫多種獲報倉庫盈滿意志歡喜內自慶賀功不唐舉是故說曰當獲大報如種獲實也

無過而強輕 無恚而強侵 當於十品處

便當趣於彼

無過而強輕無恚而強侵者如彼有人無有

恚嫉憍慢之心然愚騃之人興意向彼起謀

害心諸佛世尊慈愍一切見有哀苦拔濟其難

興念生類如母愛子是故說曰無過而強輕

無恚而強侵也當於十品處便當趣於彼者

所謂十品者一名無救二名炎三名大炎四

名黑繩五名啼哭六名大啼哭七名等害八

名等命九者畜生十者餓鬼其有衆生惡心
熾盛壽終之後不離此十處是故說曰當於
十品處便當趣於彼也

痛癢語鹿獮 此形必壞敗 衆病所酷切

心亂而不定 宗族別離散 財貨費耗盡

王者所劫略 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

此上諸偈盡是如來神口所說調達愚教阿

闍世酒飲暴象醉向如來是時世尊尋向彼

象而說斯偈

作惡勿言無 久作言無罪 屏隈言無罪

斯皆有證驗

夫人作惡事有輕重意盛不捨不能去離不
求出要藏隱自匿亦復不能向人陳說是以
世尊教誨後人新作舊造下至屏隈之處善
惡冥報不可藏匿是故說曰作惡勿言無久
作言無罪也屏隈言無罪斯皆有證驗者人
欲設意在屏隈處造諸罪根當時雖可免萌
類謗然復不免後世報對是故說曰屏隈言
無罪斯皆有證驗也

作惡言有憂 久作亦言憂 屏隈亦言憂
彼報亦有憂

人之造惡初意赫熾不自覺知當時心勇謂
爲應尔尔時世尊便引其喻如日初沒之際

山川樹影皆各垂陰遂至於冥今此羣惑之徒執迷亦尔造身口行不善之本臨終之日諸惡重陰各各自隨漸漸將至冥室受報是故說曰作惡言有憂久作亦言憂屏隈亦言憂彼報亦有憂也

此憂彼亦憂

惡行二俱憂

彼憂彼受報

見行乃知審

所謂此憂者今現世憂所謂彼憂者後世之憂所謂此憂不死不命終所謂彼憂者已死已命終是故說曰此憂彼亦憂也惡行二俱憂者彼憂彼受報見行乃知審

此喜彼亦喜

福行二俱喜

彼喜彼受報

見行自清淨

昔琉璃王與兵攻伐迦維羅竭國摧破人民
擒獲七千聖人見道跡者悉埋其足使暴象
踰蹈殺之略說其義佛告比丘拘薩羅王都
無反復違聖叛真興無擇罪斯等之類却後

日自當受報拘薩羅國王種當絕無復繼

無擇地獄火炎當出纏裹王身及諸侍從
悉入無擇地獄之中琉璃聞之即日嚴駕四
種之兵宮人媠女出城避災尋詣恒水張帆
乘船謂爲免難時阿鼻地獄火炎來接及諸
羣衆翼從多少悉入地獄無得脫者琉璃王
先未避災之時來至舍衛城內忽聞作倡伎

樂歌舞戲笑五樂自娛王問左右斯是誰家
戲笑之聲乃徹於此諸臣白曰此是祗頭太
子家中音樂之聲王尋遣信速喚使來我今
征伐與賊戰鬥憂慮國事祗頭今日方更歡
樂以五樂自娛設我戰鬥不如賊者此人必
望得王尊位祗頭太子聞王召喚尋出奉迎
王告太子吾與賊戰憂慮萬國汝今方更五
樂自娛即拔利劍斬而捨去祗頭捨身即生
天上內宮伎女五樂自娛不覺失主天上嫫
女前後圍遶亦復作倡伎樂共相娛樂介時
世尊以天眼觀見祗頭王子二處受福在大
衆中而說斯偈

此喜彼亦喜
見行自清淨

福行二俱喜

彼喜彼受報

尔時世尊復與琉璃王而說斯偈

此煮彼亦煮

罪行二俱煮

彼煮彼受罪

見行自有驗

尔時世尊以天眼觀見琉璃王處在地獄拷

掠榜笞五毒酸楚是故世尊而說斯偈

作福不作惡

皆由宿行法

終不畏死徑

如船截流渡

昔佛先世未成等正覺時爲菩薩身号曰一

切施爲婆羅門故自縛詣闕敵國王曰汝今

畏吾尔時一切施而說斯偈

作福不作惡
如船截流渡

皆由宿行法

終不畏死徑

昔有噉人鬼在人中作王恒食人肉以爲厨
宰隣國征伐得九十九王二十一人以爲常
則九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善
宿好行施惠修菩薩德有所求索不逆人意
大王設能擒獲彼者我等甘心受死万無一
恨尔時羅刹人王即起鬼兵往伺其便正值
善宿大王在外園觀浴池遊戲有一梵志辞
家外學夫梵志之法臨辞去時白父母言我
今離家追伴學問計還之日且未有期設財
貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問以得

成就來至家中但見空屋不見人衆即問隣
比我今父母兄弟姊妹竟爲所在隣比報曰
汝學之後舉王財賄無以當償爲王所繫今
在牢獄欲往看者宜知是時其人自念家窮
事狹又無財寶設我詣獄親覲父母復當拘
執同受其苦不免王法宜令在外改形易服
竊行求索畢償官物乃得出身耳其人復念
隣國有王號善宿修行道德施心不絕當往
至彼至誠告情必不見違足償王物尋往至
彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴
訖當惠施小停勿憂不負言信王詣浴池爲
鬼兵所擒王尋還顧悲感涕零鬼王問曰我

等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何爲
悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵
志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王
王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃
知王心不負誠信王得還宮開藏惠施恣彼
人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏
吾乎何爲受死而來亦時善宿大王向彼鬼
王而說斯偈
作福不作惡 皆由宿行法 終不畏死徑
如船截流渡

鬼王聞之內懷慙愧改心易行思修善本即
告善宿王曰今聞所說人中難有全放九十

九王我捨此位願王統領以法治化我領鬼
衆還歸窠窟若俱健者自當數觀即共離別
各還所在万民稱慶國界清泰共行十善不
修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下
復說斯偈
作福不作惡 皆由宿行法 終不畏死徑
如船截流渡

出曜經卷第十七

殿

矯

居小

掣搏

上昌

列反

駮

語反

解

餐

音鐵

甚

息反

淺

槿

其向

鵠臬

上古

堯反

泡

音拋

紺

古反

暗

汪

洋

上烏

光

反下

拳

巨負反

非

土

凶

下字

塊

翅

搜

上智反

施

去

閑

上烏

閑

上烏

暇下音蔽反必祭刻下音鑊下音瞎反許榜上步

管下正癡作煖方上慄反力匪反方腐父音

搪徒上骨反唐下下棧正下邃反私鹵正用也音

豈反流反鏗反口耕瑩定上紆反躡尺上脂音存下魅二眉

蠲反俱玄反蝮許上謁音福下蛰呼上音哲下下廁作上囿正

困下反胡柘反之夜烹反正庚琢早音潜反自益各反酬反疋作上儔正

反鑽子子筭音鋼剛音貫反訾子非斯反下正創痛字上作有

亦亦瘡反扼上腕音厄反劇加奇逆反反臄寬音坤輦舉有

上力展反下下抓下擗上之俱巧反反七仞下音蔓草草

余預二音眼音鞞反居宜下咽音悴反醉七竹下音筭同二籌直

反萬鏟反初眼音鞞反居宜下咽音悴反醉七竹下音筭同二籌直

貸反他代反賄反呼每反狹反咸夾目音王號下音號字正反餅下

