

寶行王正論一卷

陳天竺三藏真諦譯

安樂解脫品第一

解脫一切障圓德所莊嚴禮一切智尊
 衆生真善友正法決定善為愛法大王
 我當說由法派注法器人先說樂因法
 後辯解脫法衆生前安樂次後得解脫
 善道具名樂解脫謂盡略說此二因
 雅信智二根因信能持法由智如實了
 二中智寂勝先藉信發行由癡貪瞋怖
 而能不壞法當知是有信吉祥樂名器
 已能熟簡擇身口意三業恒利益自他
 說為有智人煞生盜邪姓妄言及兩舌
 惡言不應語貪瞋與邪見此法名十惡
 翻此即十善離酒清淨命无逼惱心施
 供養所應敬略說法當介若但行苦行
 坎不生善法以離智悲故若唯有苦行
 不能除損他與救濟利益施戒修所明
 正法大夷路若棄行邪道自苦受牛罰
 是生死曠澤无飲食樹陰或狼所食取
 長遠於中行因煞生短壽逼惱招多病
 由盜致之財侵他境多恣妄語連誹謗

寶行王正論

第二卷 則字

兩古親愛離惡口聞不愛綺語他憎嫉
 由貪守所求瞋恚受驚怖邪見生僻執
 飲酒心訥亂不施故貧窮邪命逢欺誑
 不恭生卑賤嫉妬无威德恆恨形色醜
 不問聰故癡此報在入道先已受惡趣
 煞生等罪法如所說果報無貪等及業
 說名善習因惡修及諸苦皆從邪法生
 諸善道安樂皆因善法起常離一切惡
 恒行一切善由身口意業應知此二法
 由一法能脫地獄等四趣第二法能感
 人天王富樂由定梵住空得受梵等樂
 如是略說名樂因及樂果復次解脫法
 微細深難见无耳心凡夫聞則生驚怖
 我无當不生現來我所無凡人思此畏
 智者怖永盡世間我見生他事執所繫
 佛由至道證依悲為他說我有及我所
 此二實皆虛由見如實理二執不更生
 諸陰我執生我執由義虛若種子不實
 牙等去何真若見陰不實我見則不生
 由我見滅盡諸陰不更起如人依淨鏡
 得見自面影此影但可見一向不真實
 我見亦如是依陰得顯現如寶鏡非有
 猶如鏡面影如人不執鏡不見自面影

寶行王正論

第三張 則字号

如此若排陰我見即不有因聞如是義
 大淨命阿難即得淨法眼恒為他說此
 陰執乃至在我見亦恒存由有我見故
 業及有恒有生死輪三節无初中後轉
 譬如旋火輪生起于相由從自他及二
 三世不有故證此我見滅次業報亦然
 如此見因果生起及滅盡故不執實有
 世間有及無愚人聞此法能盡一切苦
 由无智生怖於无怖畏處淫脬處无此
 汝云何生怖如所說實空云何令汝怖
 解脫无我陰汝若受此法捨我及諸陰
 汝云何不樂無尚非淫脬何況當是有
 有无執淨盡佛說名淫脬若略說邪見
 謂撥无因果此今非福滿惡道因取重
 若略說正見謂信有因果能令福德滿
 善道因取上由智有寂超度福非福
 故離善惡道佛說名解脫若見生有因
 智人捨无執由見滅共因是故捨有執
 先俱生二因實義則非因假名无依故
 及生非實故若此有彼有譬如長及短
 由此生彼生譬如燈與光先長後為短
 不然非性故光明不生故燈亦非實有
 如此因果生若見不執無已信世真實

寶行王正論

第四張 則字号

由亂心所生見滅非虛故即證得真如
 是故不執有不依二解脫色是遠所見
 若近取分明應竭若實已云何近不見
 若遠於實智即見世間有證實則不見
 无相如麻渴如麻渴似水非水非實物
 如此陰似人非人非實法計應渴為水
 往彼若飲此若无執為水如此人愚癡
 世間如麻渴若執實有無此即是无明
 癡故无解脫執无墮惡趣執有生善道
 若能知如實不二依解脫不樂有无執
 由擇真實義若墮於无執何不說墮有
 若言由破有義至故墮无如此破无故
 云何不墮有无言行及心由依菩提故
 若說彼墮无何因不墮有僧徒釋世師
 互捷說人陰約世汝問彼若說過有无
 是不可言法以過有无故汝應知其深
 佛正教甘露如曉无去来亦无一念住
 若體過三世何世為實有二世无去来
 現在實不住世生及住滅此言云何實
 若恒有變異何法不念滅若無念念滅
 云何有變異若言念念滅分具分滅故
 不等證見故此二无道理若念滅皆盡
 云何有故物若堅无念滅故物云何成

寶行王正論

第五張 則字号

如剎那後際前中際亦有由剎那三分
 故世念无住是一念三際應擇際如念
 前中後三際不由自成非一念分故
 若無分何有離一多云何離有何法无
 由滅及對治若言有成无此无及對治
 何法有無故是故世淫脬由義不成有
 世間有後際他問佛默然是尊一切智
 故智人識佛由此甚深法不說非器處
 如此解脫法甚深无擊攝諸佛一切智
 故說无依底於无依著法過有无二邊
 世人受依著由癡驚怖失彼自失壞他
 怖畏无依處玉願汝不動莫由彼自壞
 為汝成不壞我當說真理由依无倒舍
 離有无二執此過福非福甚深義明了
 非身見怖空二人境當說四大及空識
 一聚俱非人若合離非人云何執人有
 如六界非人聚故虛非實一一界同然
 由聚故非實陰非我所離陰我不顯
 不知薪火雜何依陰成我地界非三大
 地中亦无三三中亦无地相離乎不成
 地水火風大各自性不成一離三不成
 三離一亦余一三及三一相離若不成
 各各自不成彼相離云何若各離自成

雖薪何无火 動身及相聚 水風地亦然
若火不自成 三云何各立 三大緣生義
相違云何成 若彼各自成 云何更乐有
若各自不成 立何不成有 若言不相離
諸大各自成 不離則不共 若雜非獨成
諸大非各成 云何各性相 各成无偏多
故相假名說 色聲香味觸 簡擇義如大
眼色識无眼 業生擇亦亦 作者業及事
數合因果世 短長及名想 非想擇亦然
地水風火等 長短及小大 善惡言識智
智中滅无餘 如識慶无形 无邊遍一切
此中地等大 一切皆滅盡 於此无相智
短長善惡業 名色諸及陰 如此滅无餘
如此等於識 由无明先有 於識若起智
此等後皆盡 如是等世法 是然識火薪
由實量火光 世識薪燒盡 由癡別有无
後簡擇真如 尋有既不得 无云何可得
由无色所成 故空但名字 雖大何為色
故色亦唯名 受想行及識 應思如四大
四大如我虛 六界非人法
寶行王正論雜品第二

但六界名法 决判實無我 我无我二義
如實檢不得 是故如来遮 我无我二邊
見聞覺知言 佛說无實虛 二相待成故
此二如實無 如實檢世間 過實亦過虛
則世間依實 故墮於有无 若法遍不如
云何佛得說 有邊及无邊 有二與无二
過去佛无量 現來過等數 過數衆生邊
三世由佛顯 世間無長因 此際約世顯
世間過有无 云何佛記邊 由法如此深
於凡秘不說 說世如幻化 是佛甘露教
譬如幻化鳥 生滅尚可見 此鳥及生滅
實義檢非有 世間如幻化 生滅可見介
世間及生滅 約實義皆虛 幻像无從來
去亦无有處 但迷衆生心 由實有不住
世體過三世 若尔世何實 離言說有无
有无實無義 故佛約四句 不記說世間
由有无皆虛 此虛不虛故 是身不淨相
廣證智境界 恒數數所見 尚不入心住
况正法微細 甚深无依處 難證於散心
云何可易入 故佛初成道 捨說欲涅槃
由見此正法 甚深故難解 若法非正了
即言不聽人 由不如執此 墮邪見撒坑
人識法不明 由自高輕法 起謗壞自身

下首墮地獄 辟如勝飲食 偏用遭危害
若如理量食 得壽力強樂 若偏解正法
遭苦亦如此 若能如理解 感樂及菩提
智人於正法 捨謗及邪執 於正智起用
故成如意事 由不了此法 人起長我見
因此造三業 次生善惡道 乃至未證法
能除滅我見 恒敬起正勤 於戒施忍等
作事法為先 及法為中後 謂无虛真理
現來汝不沉 因法現好名 樂臨死无怖
來生受富樂 故應恒事往 唯法是正法
因法天下愛 若主感民愛 現來不彼誑
若非法治化 主遭目厭惡 由世間憎惡
現來不歡喜 王法欺誑他 是大難惡道
惡智邪明論 云何說為正 若人專誑他
云何說正事 因此於万生 恒遭他欺誑
若欲使怨憂 捨失取其德 已利由此圓
即令怨憂惱 約施及愛語 利行與同利
願汝攝世間 因此弘正法 王若一實語
如生民堅信 此如尊妄語 不起他安信
實意起无違 流靡能利他 是說名實語
翻此為妄言 一捨財若明 如能隱王失
如此主法賄 能害王衆德 若王靜諸惡
德深人愛重 因此教明王 故應事寂靜

實行王正論 第九張 則字号

由智王難動自了不信他 永不遭欺誑
 故決應修智 伊諦捨靜智 王則具四善
 如四德正法 入天所讚歎 能伏說清淨
 由智悲无垢 恒共智人集 王法智生長
 善說人難得 聽善言亦難 第三人寂勝
 能疾行善教 若善非所愛 已知應疾修
 如藥味雖苦 樂差應強服 壽无病王位
 恒應思无常 次生厭怖想 後專心行法
 見決定應死 死從惡見苦 智人為現樂
 故不應作罪 見一念无怖 若見後時畏
 若一念心安 云何後不畏 由酒遭他輕
 損事減身力 由癡行非事 故智人斷酒
 圍碁等嬉戲 生貪瞋憂誑 誑妄惡口因
 故應恒遠離 姪逸過失生 由想女身淨
 尋思女身中 實无一毫淨 女口涎唾器
 齒舌垢臭穢 鼻輿由洩流 目淚種類處
 鵝屎尿腸器 餘身骨肉聚 癡人迷可厭
 故貪著此身 投門窳臭穢 是厭惡身因
 於中若生愛 何緣得離欲 辟如屎尿器
 猪好在中戲 於身不淨門 多欲戲亦介
 此門所以生 為棄身土穢 癡人邪愛著
 不願已善利 汝自見一分 屎尿等不淨
 此聚說名身 云何汝生愛 赤白為生種

實行王正論 第十張 則字号

廁汁所滋養 如知身不淨 何意苦生愛
 穢聚可憎惡 臭濕皮纏裹 若能處中卧
 則愛著女身 若可愛可憎 衰老及童女
 女身皆不淨 汝何處生欲 設糞聚好色
 軟滑相端正 起愛則不應 愛女身亦介
 內臭極不淨 外皮所覆蔽 是死屍種性
 云何見不知 皮不淨如衣 不可暫解浣
 云何穢聚皮 可權時汰淨 盡瓶滿糞穢
 外飾若汝增 此身穢種滿 云何汝不厭
 若汝憎不淨 云何不惡身 香花鴉飲食
 本淨而能汙 如汝併憎惡 於自他糞穢
 云何汝不厭 自他不淨身 如女身不淨
 自身穢亦介 是故離欲人 於內外相稱
 九門流不淨 自證自浣濯 若不知不淨
 而造愛欲論 希有極无知 無慙及輕他
 於窳不淨身 何方利益汝 多衆生因此
 无明覆其心 為塵欲結恣 如狗鬪爭糞
 如搔癢謂樂 不癢窳安樂 如此有欲樂
 无欲人取樂 若汝思此義 離欲不得成
 由思欲輕故 不遭姪逸過 徒獵感短壽
 怖苦重遍惱 未來決受此 故應堅行悲
 何人若他見 生彼極驚怖 辟糞穢汙身
 流出毒惡蛇 是人若至彼 衆生得安樂

實行王正論 第十張 則字号

辟夏月大雲 田夫見欲雨 故汝捨惡法
 決心修善行 為自他俱得 无上菩提果
 是菩提根本 心堅如山王 因十方際悲
 及無二依智 大王汝諦聽 此因我今說
 感三十二相 能莊嚴汝身 支提聖尊人
 供養恒親侍 手足寶相輪 當成轉輪王
 手足滑柔軟 身大七處高 由施美飲食
 於他等豐足 身圓滿端直 指足跟圓長
 汝當感長壽 由悲濟死因 大王堅持法
 令清淨久住 由此足安平 當得成菩薩
 行布施愛語 利行及同利 由此指網密
 手足八十文 脚踏高可愛 旋毛端向上
 由長不棄背 本所受持法 由恭敬施受
 明處及工巧 故得康王膊 及聰明大智
 他求自有物 我疾能惠施 由此辟膈大
 得為世化主 親愛若別離 菩薩令和集
 此感陰蔽相 恒服慙著衣 常施樓殿具
 細軟可愛色 故感天色身 潤滑光微妙
 由施无上護 如理順尊長 感一孔一毛
 白毫端嚴面 常說善愛語 又能順政教
 上身如師子 頸圓喻甘淨 看病給醫藥
 或令他養護 故得腋下滿 千脉別百味
 於自他法事 常能為端首 頂骨鬘足沙

橫豎類匿瞿由長時巧說實美滑善言
得八相梵音及舌根修廣已知事實利
數數為他說得好如師子面門方可愛
由尊他不輕隨順行正理齒白齊必勝
譬若真珠行由數習此言謂實不兩舌
故具四十齒平滑堅齒淨由瞻視衆生
滑无貪瞋癡眼珠青滑了瞭瞭如牛王
由如此略說大人相及因轉輪王菩薩
美飾汝應知隨相有八十從慈悲流生
大王我不說為避多文辭雖諸轉輪王
同有此相好淨明及可愛終不逮如來
從菩薩善心一念中一心輪王相好因
尚不能等此一人万億劫修善根生長
於佛一毛相此因亦不感諸佛與輪王
相中一分等譬如筮與日於光微有似
寶行王正論菩提資糧品第三
諸佛大相好從難思福生我今為汝說
依大乘阿含一切緣覺福有學无學福
及十方世福福如世難量此福更十倍
感佛一毛相九万九千毛一一福皆介
如此衆多福生佛一切毛復更百倍增
方感佛一好如是如是多一一好得成
乃至滿八十隨飾一大相如是福德聚

能感八十好合更百倍增感佛一大相
如是多福德能感三十相復更百倍增
感毫如滿月能感白毫福復更千倍增
此福感難見頂上鬘耳沙如此无量福
方便說有量於一切十方如說十倍世
諸佛色身因尚如世無量况佛法身因
而當有邊際世間因雖小若果大難量
佛因既无量果量去何思諸佛有色身
皆從福行起大王佛法身由智慧行成
故佛福慧行是菩提正因故願汝恒行
菩提福慧行於成菩提福汝莫墮沉憂
有理及阿舍能令心安信如十方无边
空及地水火有苦諸衆生彼无边亦亦
此无边衆生菩薩依大悲從苦而拔濟
願彼般涅槃從發此堅心行住及卧覺
或時小放逸无量福恒流福量如衆生
恒流无間隙因果既相稱故菩提不難
時節及衆生菩提與福德由此四無量
菩薩堅心行菩提雖无量因前四无量
修福慧二行去何難可得福慧二種行
如此无边際菩薩身心苦故疾得消除
惡道飢渴等身苦惡業生菩薩永離惡
行善苦不生欲瞋怖畏等心苦從癡生

由依无二智菩薩離心苦有苦時若促
難忍何況多无苦時長遠有樂去何難
身苦永不作假說有心苦悲世間二苦
故恒住生死故菩提長時智人心不沉
為滅惡生善是时无間修貪瞋及无明
願汝識捨離无貪等衆善知應恭敬修
由貪生鬼道由瞋墮地獄由癡入畜生
翻此感人天捨惡及修善此法是樂因
若是解脫法由智捨二執佛像及支提
殿堂并寺廟寂勝多供具汝應敬成立
坐寶蓮花上好色微妙盡一切金寶種
汝應造佛像正法及聖衆以命色事護
金寶網繖蓋奉獻覆支提金銀衆寶花
珊瑚琉璃珠帝釋青大青金剛貢支提
能說正法人以四事供養六和敬等法
常應勤修行於尊恭敬聽勤事而侍護
菩薩必應行亡後亦供養於天外道衆
不應親事礼因无知邪信莫事惡知識
佛阿舍及論書寫讀誦施亦惠紙筆墨
汝應修此福於國起學堂雇師供學士
興建永基業汝行為長慧解醫巧曆數
皆為立田疇潤老小病苦於國有濟益
起諸道伽藍園塘湖亭屋於中給生具

寶行王正論 第十五張 則字号

草蓐飲食新於小大國土應起寺亭館
遠路之水漿造井池施飲病苦无依貧
下姓怖畏等依慈悲攝受動心安立彼
隨時新飲食果菜及新穀大眾及須者
未施莫先用屣織瓶鈎鐻針綫及扇等
荃提寢息具應施寺亭館三果及三辛
蜜糖酥眼藥恒應安息省書呪及藥方
塗首身藥油澡盤燈鈔果水器及刀斧
應給亭館中米穀麻飲食糖膏等相應
恒置陰涼處及淨水滿器於蟻鼠穴門
飲食穀糖等願令可信人日日分布散
如意前後食恒施於餓鬼狗鼠鳥蟻等
願汝恒施食灾疫飢餓時水旱及賊難
國敗須濟度願汝恒拯恤施夫絕農業
願給糧種具隨時蠲租稅輕徵受調餒
施物濟貧責出息不長輕直防許休偃
以時接賓客境內外劫盜方便斷令息
隨時遺賫侶平物價鈞調八座等判事
自如理觀察事能利物恒恭敬修行
應作何自利如汝恒敬思利他云何成
如此汝急思地水風火等草藥及野樹
如此或暫時受他无身榮七步項起心
為捨内外財菩薩福德成難量如虚空

寶行王正論 第十六張 則字号

童女好色嚴惠施求得者故獲陀羅尼
能持一切法愛色具莊嚴并一切生具
施八万童女釋迦佛昔時光明種種色
衣服莊嚴具花香等應施依悲惠求者
若人離此緣於法无安行則應施與之
過此後莫惠毒亦許施彼若此能利他
甘露不許施若此損害他若此能人指
佛亦聽則除或佛教利他通惱亦可
固謹持正法及能說法人恭敬聽受法
或以法施他莫愛世讚歎恒樂出俗法
如立自體德於他亦如此於聞莫知足
及思修實義於師報恩施應故行莫悞
莫讀外邪論但起諍慢故不應讚自德
怨德亦可讚莫顯他密事及惡心兩舌
自於他有過如理觀悔露若由此過失
智者訶責他自須離此失有能拔濟他
他辱已莫瞋即觀宿惡業莫報對他惡
為後不受苦於他應作恩莫希彼報答
唯自應受苦共求眾受樂若得天富貴
自高不應作遭挫如餓鬼莫起下悲行
假設失王位或死由實言亦恒說此語
无實利默然如言如此行願汝堅行善
因此好名遍自在成勝量應作熟簡擇

寶行王正論 第十七張 則字号

後則依理行莫由信他作須自了實義
若依理行善好名遍十方王作續不斷
王富樂轉大死緣百一種壽命因不多
此因或死緣故恒應修善若人恒行善
是所得安樂於自他若等此善樂圓足
依法為性人卧覺常安樂夢中見善事
由内无過惡若人養父母恭奉自家尊
恭善人用財忍辱有大度軟語不兩舌
實言同止樂此九天帝因盡壽應修行
由昔行九法天主感帝位時時處法堂
至今恒說此一日三時施美食三百器
福不及剎那行慈百分一天人等愛護
日夜受喜樂免怨大毒伏是行慈現果
无功用獲財後生於色界得慈十功德
若人未解脫教一切眾生堅發菩提心
菩薩德如山菩提心牢固由信離八難
因戒生善道數修真如空得善无放逸
无諂得念根恒思得慧根恭敬得義理
護法成宿命布施聽聞法或不障他聞
疾得如所愛與佛相值遇無貪作事成
不慳財物長離慢拙上品法忍得捨持
由行五實施及惠无怖畏非諸罵能辱
故感大勝力支提列燈行幽闇秉火燭

布施續命油 故得淨天眼 供養支提時
 即設鼓聲樂 蠶角等妙音 故獲淨天耳
 施他失默然 不談人德關 隨願護彼意
 故德他心智 由施徙舟乘 運致羸乏人
 恭謹瞻尊長 故獲如意通 令他憶法事
 及正法句義 或淨心施法 故感宿命智
 由智真實義 謂諸法无性 故得第六通
 寂勝是流盡 平等悲相應 由修如實智
 故自得成佛 恒解脫衆生 由種種淨願
 故佛土清淨 衆寶獻支提 故放无邊光
 如此業及果 已知義相應 故應修利也
 即菩薩自利

寶行王正論正教王品第四

王若行非法 或作非道理 事王人亦讚
 故好惡難知 亦有世間人 非愛善難教
 何況大國王 能受善人語 我今愍念汝
 及悲諸世間 故我善教汝 實益若非愛
 真滑有義利 依時由慈悲 佛令教弟子
 故我為汝說 若聽聞實語 應住於无瞋
 可取必須受 如欲受淨水 我今說善言
 現來有利益 汝知應受行 為自及於世
 由昔施貧苦 故令感富財 因貧不知恩
 廢施更无得 世間唯路糧 不雇死人負

由施借下品 未來荷百倍 願汝發大心
 恒興建大事 若行大心事 是人得大果
 小意陞劣王 心願未曾觸 好名吉祥事
 三寶依應作 望王右等毛 若事非汝法
 死亦起惡名 王不作寂勝 廣大能起
 大人希有用 能障下人願 以命成此事
 无自在棄物 候身入未來 若於法安財
 前至逆相待 先帝諸產業 棄本屬新王
 能為前王公 法樂好名 不用財受現喜
 若施感來樂 非此二唐失 唯生苦无歡
 將終欲行施 臣身失自在 殊絕故捨愛
 隨新王樂欲 若捨一切物 汝令安弘法
 亦常在死終 辟如風中燈 先諸王所起
 平等功德慶 謂天神廟堂 願如本修理
 離然常行善 持戒愛客舊 巧增財无諍
 勤力恒修善 清淨无積聚 不捨於他事
 安立為導首 受彼功德藏 盲病根不具
 可悲句无依 於庸不得遊 平等與彼食
 道德无求人 或住餘王界 供事亦相似
 應作无此彼 於一切法事 應立勤力人
 無貪聰智善 不侵法畏罪 了正論行善
 親愛四觀淨 美語不怯弱 上姓能持戒
 識恩知他苦 如理巧决斷 八人互相著

為國立八座 勇和有大量 膽勇甚愛王
 堅實能用財 无放逸恒善 熟思所作事
 能別十二輪 常行四方便 應立為大臣
 持法戒清淨 了事有幹用 能生長護財
 解義巧書竿 於他心事等 畏罪親愛王
 富財多眷屬 宜立為職掌 月月應問彼
 一切財出入 問已法事等 喜心善教誨
 為法慶王位 不求名欲塵 王位勝有利
 異此則不如 大王即世間 多手相食噉
 立法王位義 汝諦聽我說 長老於王處
 上族解是非 畏惡多相順 願彼著王事
 罰繫鞭杖等 若彼依理行 王恒潤大悲
 於彼更施恩 為利一切人 應恒起慈心
 若彼最重惡 亦應生大悲 重惡極害心
 必於彼行悲 彼即是悲器 正行人悲境
 貧人若被駐 五日須放散 餘人亦如理
 理一莫拘留 若於一人所 起長繫駐心
 隨人生不護 因此惡恒派 乃至彼未散
 雖繫亦安樂 莊飾况飲食 藥扇等相應
 王欲他成器 依悲立善教 善惡人皆同
 不由瞋及欲 熟思齊知已 人增起及逆
 不煞不逼彼 願王慎他土 看自家如慈
 田衆人淨眼 恒念无放逸 願作如法事

實行正論 第三張 則字号

賞重加供養有恩人令得如思德勝負
報償亦如是將接為饒花賞施為大果
王樹忍影辱民鳥遍依事王持戒能施
有威得物心辟如沙糖丸香刺味相雜
若王依道理魚法則不行無難無非法
恒有法歡樂不從昔世引不可將入來
王位從法得為位莫壞法王位如肆家
苦傳如所價為不更求得此用汝應行
王位如肆家王傳如所價為欲更求得
此用應修行轉輪王得地或具四天下
但身心二樂餘富貴皆虛但對治眾苦
謂身喜樂受心樂是想類皆分別所作
對治苦為體及分別為類世間一切樂
虛故无真實洲處士居止坐處及衣等
飲食卧具乘妻為馬用一若心隨一緣
即由彼生樂餘境非緣故是時虛无用
五根緣五塵若心不分別雖復得成塵
不由此生樂此塵根所緣餘則非能所
故所餘根塵真實无有義此塵根所緣
心取過去相分別起淨想根彼生樂受
一塵心所緣心塵不同世既離心非塵
離塵亦非心以父母為因汝說有子生
如此緣眼色說有識等生去來世根塵

實行正論 第三張 則字号

不成由无義不出二世故現塵根无義
如眼見火輪由根到亂故於現在塵中
根緣塵亦介五根及境界是四大塵類
一一大虛故塵根亦不有若大各離成
離薪火應然若離无別體塵亦同此判
四大二義虛故不成和同既實无和同
故色塵不成識受想及行一一體不成
不合垂緣生非有故无合如分別喜樂
緣苦對治成如此所計苦因樂壞故成
於樂和合愛緣无相則滅於苦遠離貪
由此觀不生若依世言說心為能見者
不然離所見能見不成故觀行觀世間
如幻實不有無取無分別般涅槃如火
菩薩見如此於菩提不退由大悲引故
後相續至佛諸菩薩修道佛說於大乘
无智憎嫉人自言撥不受不識功德失
於德起失想或憎嫉勝利故人謗大乘
若知罪損他功德能利益故說誹謗人
不識憎嫉善由不觀自利一味利益他
大乘眾德器故謗人灰粉信人由僻執
不信由嫉憎信人謗尚燒何況瞋妬者
合毒為治毒如醫方所說苦滅惡亦介
此言何相違諸法心先行以心為上首

實行正論 第三張 則

以苦滅他惡善心人何過苦來若能利
應取何况樂或於自及他此是本首法
由能棄小樂後若見大樂智人捨小樂
觀於後大樂若不忍此言醫師施苦樂
犯罪不可恕故汝義不然或見事不宜
智者由義行或制或開許此義處處有
諸菩薩威儀悲為先智成大乘說如此
何因可誹謗无知故沉沒上乘廣深義
故誹謗大乘成自他怨家施戒忍精進
定智悲為體佛說大乘亦有何邪說漏
由施戒利他忍進為自利定慧脫自他
略攝大乘義略說佛正教謂解脫自他
此六度為藏何人能撥此福慧為種類
佛說菩提道立此名大乘癡盲不能忍
如空難思量福慧行成故諸佛德難思
於大乘願忍大德舍利弗佛戒非其境
故佛德難思云何不可忍於大乘无生
小乘說空滅无生滅一體自義莫違及
真空及佛德若如法簡擇大小兩乘教
於智人何諍佛不了義說非下人易解
一三乘說中護自體莫傷若捨无非福
若憎惡无善若欲愛自身大乘不應謗
菩薩願及行迴向等彼無若依小乘修

云何成菩薩 菩薩道四依於小乘不說
何法佛所修而說能勝彼約依諦助道
佛與彼若同修因既不異云何果殊越
菩提行捨別小乘中不說於大乘具辯
故智應信受如毗伽羅論先教學字母
佛立教如此約受化根性有慶或說法
令彼離眾惡或為成福德或具依前二
或為遣此二甚深怖劣人或深悲為上
為他成菩提是故聰明人應捨憎大乘
當起勝信受為得无等覺由信受大乘
及行大乘教故成无上道中間種種樂
施戒及忍辱多為在家說此法悲為上
願汝修成性由世不平等王位若乘法
為好名及法事及出家勝
寶行王正論出家正行品第五
初學出家人敬心修禁戒於木叉毗丘
多學破立義次起正勤心捨離塵類感
數有五十七諦聽我當說恠謂心相連
恨是結他失覆惡罪名秘及著惡顯善
張他名欺誑諂謂曲心續嫉於他德憂
恡心怖畏捨無著及无慙於自他無耻
不下不敬他動亂瞋方便醉謂不計他
放逸不修善慢類有七種我今當略說

若人起分別從下下等等從下及等勝
說此或為慢下人計自身不如於等人
說此名下慢由自下等類下人高自身
與勝人平等此或名高慢由自高等勝
下人計自己勝於勝類人說此名過慢
如癱上起泡於五種取陰自性空无人
由癡故計我說此名我慢實未得聖道
計自身已得由修偏道故說名增上慢
若人由作惡而計自身勝兼復撥他德
說此名邪慢我今无復用或能下自體
此亦名下慢但緣自體起為求利養讚
故守攝六根能隱貪欲意此或名貢高
為得利供養於他起愛語此或緣世法
說此名謝言為欲得彼物若讚美此財
說名為現相能示自心故為欲得所求
現前非撥他說名為訶責能伏彼令順
由施欲求利或讚彼先德說名利求利
此五邪命攝若人緣他失心數種種誦
說名為惜隘此或習恨心驚怖不能安
白无知及病於下履自具毀訾及懈著
欲瞋癡汗想說名種種相不如現觀察
說名非思惟於正事懈怠說名不恭敬
於師无尊心說名不尊重上心欲所起

於外名堅著上心堅欲生取重名遍著
自財生長欲无足心名貪愛著於他物
是名不等欲於非境女人求得非法欲
自无德顯德說名為惡欲離知足恒求
說此名大欲願他知我德說名為識欲
不能安苦受說名為不忍於師尊正事
邪行名不貴如法善言教輕慢名難語
於親人愛著思惟名親覺由欲於方處
思得名土覺不慮死怖畏說名不死覺
由真實功德願他尊重我此思緣他識
說名順覺覺由愛及憎心思自益損他
緣自及餘人說名害他覺憂憶染汗心
无依名不安身沉說名極遲緩名懈怠
由隨上心惑曲發身名頻身乱不節食
說名為食醉身心極疲羸說名為下劣
貪愛於五塵說名為欲欲於他損害意
從九因緣生三時疑灾橫說名為瞋恚
由身心重故事无能名弱心晦說名睡
身心掉名動由惡事生悔憂後焦然名
於三寶四諦猶豫說名疑若出家菩薩
須離此類若能免此惡對治德易生
此中諸功德菩薩應修治謂施戒及忍
勤定慧悲等捨自物名施起利他名戒

實行王正論 第七張 別字號

解脫瞋名忍攝善名精進心寂靜名定
 通真義名智於一切眾生一味利名悲
 施生富戒樂忍愛勤焰熾定靜智解脫
 悲生一切利此七法若成俱得至究竟
 難思智境界今到世尊位如於小乘中
 說諸聲聞地於大乘亦亦說菩薩十地
 初地名歡喜於中喜希有由三結滅盡
 及生在佛家因此地果報現前修施度
 於百佛世界不動得自在於剎浮等洲
 為大轉輪王於世間恒轉寶輪及法輪
 第二名无垢身口意等業十種皆清淨
 自性得自在因此地果報現前修戒度
 於千佛世界不動得自在仙人天帝釋
 能除天愛欲天魔及外道皆所不能動
 第三名明焰寂慧光明生由定及神通
 欲瞋或滅故因此地果報現前修忍辱
 於万佛世界不動得自在修夜魔天帝
 滅身見習氣一切邪師執能破能正教
 第四名燒然智火光焰生因此地果報
 精進度現前多修習道品為滅或生道
 兜率陀天主除外道見戒由得生自在
 於十方佛土往還无障導餘義如前地
 第五名難勝魔二乘不及聖諦微細義

實行王正論 第二十八張 別字號

證見所生故因此地果報定度得現前
 為化樂天主迴二乘向大第六名現前
 正向佛法故由數習定慧證得滅圓滿
 因此地果報般若度現前他化自在天
 能教真俗諦第七名遠行遠行數相續
 於中念念得无生及無滅因此地果報
 方便智現前得為大梵王能通第一義
 證方便勝智六度生无間於三乘世俗
 為最第一師童子地不動由不出真觀
 无分別難思非身口意境因此地果報
 願度常現前勝遍光梵王淨土等自在
 二乘等不及於真俗一義俱修動靜故
 行二利无間第九名善慧法王太子位
 此中智最勝由通達四辯因此地果報
 力度常現前為遍淨梵王四答難无等
 第十名法雲能雨正法雨佛光水灌身
 受佛灌頂位因此地果報智度常現前
 為淨居梵王大自在天王智慧境難思
 諸佛秘密藏得具足自在後生補處位
 如此菩薩地十種我已說佛地與彼具
 具勝德難量此地但略說十力等相應
 隨此一一力難量如虛空此此等可言
 諸佛无量德如十方虛空及地水火風

實行王正論 第七十九張 別字號

諸佛无量德於餘人難信若不見此因
 難量如此果為此因及果現前佛支提
 日夜各三遍願誦二十得諸佛法及僧
 一切諸菩薩我頂礼歸依餘可尊亦敬
 我離一切惡攝持一切善眾生諸善行
 隨喜及順行頭面礼諸佛合掌勸請住
 願為轉法輪窮生死後際從此行我德
 已作及未作因此願眾生皆發菩提心
 度一切障難圓滿无垢根具淨命相應
 願彼自在事一切具无边與寶手相應
 窮後際无盡願眾生如此願一切女人
 皆成勝丈夫恒於一切時明足得圓滿
 勝形貌威德好色他愛見无病力辦具
 長壽願彼然解勝諸苦畏一向歸三寶
 於方便善巧佛法為大財慈悲喜淨捨
 恒居四梵住施戒忍精進定智所莊嚴
 圓滿福慧行相好光明照願彼難思量
 行十地无身與此德相應餘德所莊嚴
 解脫一切過願我愛眾生圓滿一切善
 及眾生所樂能除他眾苦願我恒如此
 若他有怖畏一切時及處由唯憶我名
 得脫一切苦敬信我及瞋若見及憶持
 乃至聞我名願彼定菩提願我得五通

恒隨一切生願我恒能生衆生善及樂
若他欲作惡於一切世界願遍斷彼惡
如理令修善如地水火風野藥及林樹
如他欲受用願我自忍受願我所愛
如念自壽命願我念衆生万倍勝自愛
願彼所作惡於我果報熟是我所行善
於彼果報熟一人未解脫於有隨生道
願我為彼住不先取菩提能如此修行
福德若有體於恒沙世界其功不可量
佛世尊自說如此因難量衆生界无量
利益願亦尔此法我略說能生自他利
願汝愛此法如愛念自身若人愛此法
是實愛自身是所愛應憎此憎由法成
故事法如身事行如事法如行事慧然
如慧事智者淨順有智慧伏他說正理
由自惡疑他此人損自事是諸善知識
汝應知略相知足慈悲戒智慧能滅惡
善友應教汝汝知敬順行由内外勝德
汝必至勝處實誓說愛言樂性不可動
正事增諂曲願汝自易教已捨无有悔
有焰熾心寂无懈緩掉動不貢高和同
願清涼如月有熾盛如日甚深如大海
堅住如山王一切果所離衆德所莊嚴

衆生所受用願汝一切智我不但為王
說如此善法如理為餘人由欲利一切
大玉此正論汝日日諦聽為令自及他
得无上菩提勝戒敬尊長忍辱无嫉妬
不恡財知足救濟難事能行善惡人
攝持及制伏弘護佛正法求菩提應行

寶行王正論一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二三頁中一行經名，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「寶行王正論」。
- 一 八二三頁中二行譯者，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「陳天竺三藏法師真諦譯」。
- 一 八二三頁中七行第一二字「後」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「復」。
- 一 八二三頁中末行第一三字「連」，[石]、[麗]作「遭」。
- 一 八二三頁下四行第一一字「恆」，[資]、[積]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「怪」。
- 一 八二三頁下五行第三字「聽」，[南]、[徑]、[清]作「聽」。
- 一 八二三頁下八行第七字「因」，[石]作「由」。
- 一 八二四頁上三行第一〇字「存」，[石]作「在」。
- 一 八二四頁上五行第七字「起」，[徑]

中華大藏經

作「死」。

一 八二四頁上一行第八字「受」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「愛」。

一 八二四頁上一四行第七字「今」，

〔磧、南、徑、清〕作「令」。

一 八二四頁上一五行第七字「信」，

〔磧、南〕作「何」。

一 八二四頁中三行第一〇字「已」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「色」。

一 八二四頁下三行第一三字「念」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「多」。

一 八二四頁下八行第二字「智」，〔徑〕

作「聖」。

一 八二四頁下一行第三字「受」，

〔石、資、磧、南、徑、清〕作「愛」。

一 八二四頁下一三行末字「舍」，〔資、

磧、普、南、徑、清、麗〕作「合」。

一 八二五頁上四行第六字「立」，諸

本作「云」。

一 八二五頁上五行第一二字「雜」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「離」。

一 八二五頁上八行第五字「眼」，〔資、

磧、普、南、徑、清、麗〕作「明」。

一 八二五頁上一三行第五字「業」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「等」。

一 八二五頁上二一行「寶行王正論」，

〔徑、清〕無。

一 八二五頁中二行第一四字「二」，

〔磧、南〕作「三」。

一 八二五頁中一三行第六字「約」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「幻」。

一 八二五頁中一五行第一一字「離」，

〔麗〕作「誰」。

一 八二五頁中一八行末字「住」，〔南、

徑、清〕作「信」，下同。

一 八二五頁中一九行第一〇字「藏」，

〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「底」。

一 八二五頁中二〇行第一二字「說」，

〔徑〕作「欲」。

一 八二五頁下九行第三字「汝」，〔徑〕

作「如」。

一 八二五頁下一〇行第一〇字「往」，

〔磧、南、徑、清〕作「法」。

一 八二五頁下一〇行末字「法」，諸

本作「治」。

一 八二五頁下一一行第一四字「彼」，

諸本作「被」。

一 八二五頁下一二行第一四字及八

三三頁上一三行第一〇字、第一

二字「憎」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作

「增」。

一 八二五頁下一四行第四字「明」，

〔石、麗〕作「命」；〔資、磧、普、南、清〕

作「朋」。

一 八二五頁下一六行第一〇字「德」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「得」。

一 八二五頁下一七行第二字「令」，

〔清〕作「今」。

一 八二五頁下一九行末字「信」，〔磧、

南、徑、清〕作「住」。

一 八二五頁下二二行第一三字「靜」，

〔石〕作「靖」。

一 八二六頁上五行第一四字「寂」，

〔石、磧、普、南、徑、清、麗〕作「最」。

一 八二六頁上一六行第一四字「頰」，

諸本作「類」。

一 八二六頁上一七行首字「腸」，諸本作「腹」。

一 八二六頁上一八行第五字「身」，**徑**作「事」。

一 八二六頁中八行第九字「汰」，諸本作「伏」。

一 八二六頁中九行第五字「增」，諸本作「憎」。

一 八二六頁中二一行第四字「遍」，諸本作「逼」。

一 八二六頁下九行第一〇字「因」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「因」。

一 八二六頁下二二行第四字「養」，**南**、**徑**、**清**作「食」。

一 八二七頁上六行第九字「首」，**石**、**麗**作「道」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 八二七頁上一二行第一〇字「心」，諸本作「分」。

一 八二七頁上一六行，八二九頁上一三行，八三一頁上一五行「寶行王正論」，**徑**、**清**無。

一 八二七頁下六行第一〇字「善」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「苦」。

一 八二七頁下一二行第一三字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「急」。

一 八二七頁下一六行第七字「尊」，**磧**、**南**作「善」。

一 八二八頁上一四行第一一字「施」，諸本作「田」。

一 八二八頁上一六行第五字「責」，**石**、**麗**作「債」；**資**、**磧**、**南**、**清**作「賈」。

一 八二八頁上一八行第三字「遺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遣」。

一 八二八頁上一九行第一〇字「物」，諸本作「姓」。

一 八二八頁上一二二行第一三字「項」，**石**作「須」。

一 八二八頁上末行第二字「捨」，**徑**作「修」。

一 八二八頁中一一行了六字及第一一字「於」，**徑**、**清**作「施」。

一 八二八頁中一九行第一三字「天」，

麗作「大」。

一 八二八頁下二行第一二字「作」，**石**作「侯」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「侯」。

一 八二八頁下七行第一二字「奉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「敬」。

一 八二八頁下一一行第二字，八二九頁上二二行第七字，中一二行第一二字「令」，諸本作「今」。

一 八二八頁下一三行第一〇字「伏」，**石**、**麗**作「杖」。

一 八二八頁下一九行第三字「咸」，諸本作「感」。

一 八二九頁上一行第四字「命」，諸本作「明」。

一 八二九頁上一二行第六字「蠡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「螺」。

一 八二九頁上三行首字「施」，諸本作「於」。

一 八二九頁上八行第四字「流」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「漏」。

一 八二九頁上一一行末字「也」，諸

本作「他」。

一 八二九頁中一行第三字「借」，**麗**作「供」。

一 八二九頁中三行第五字「王」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「心」。

一 八二九頁中七行第六字「侯」，**麗**作「隻」。

一 八二九頁中八行末字「王」，**磧**作「正」。

一 八二九頁下一行第六字「勇」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「柔」。

一 八二九頁下三行第六字「常」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「當」。

一 八二九頁下六行「月月」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日日」。

一 八二九頁下一行第一三字「著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「看」。

一 八二九頁下一三行首字「於」，**徑**、**清**作「立」。

一 八二九頁下一五行第一四字「悲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非」。

一 八二九頁下一七行首字「理」，諸

本作「隨」。

一 八二九頁下末行首字「田」，諸本作「由」。

一 八三〇頁上一行第一二字「思」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「思」。

一 八三〇頁上三行首字「王」，**徑**作「玉」。

一 八三〇頁上四行第一二字「刺」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「粹」。

一 八三〇頁上五行第六字「魚」，**麗**作「愚」。

一 八三〇頁上八行首字「苦」，**石**、**麗**作「若」。

一 八三〇頁上一四行第八字「士」，諸本作「土」。

一 八三〇頁上二〇行第一一字「根」，諸本作「於」。

一 八三〇頁中四行第七字「根」，**徑**作「緣」。

一 八三〇頁中四行第八字「亦」，**麗**作「非」。

一 八三〇頁中五行第一〇字「體」，

徑、**清**作「離」。

一 八三〇頁中八行第三字「乖」，**麗**作「乘」。

一 八三〇頁中一三行第二字「幻」，**徑**作「約」。

一 八三〇頁中一九行第八字「觀」，**徑**作「信」。

一 八三〇頁下一行第一二字「來」，**徑**作「能」。

一 八三〇頁下二行第一四字「首」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昔」。

一 八三一頁上六行第一〇字「性」，**磧**作「往」。

一 八三一頁上一七行末字「感」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「惑」。

一 八三一頁中二行第三字「或」，**麗**作「惑」，下同。

一 八三一頁中二行第一一字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「下」。

一 八三一頁中二〇行首字「白」，諸本作「由」。

一 八三二頁上三行第六字「忍」，**清**

作「思」。

一 八三二頁上五行第六字「今」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。

一 八三二頁上一六行末字「辱」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「度」。

一 八三二頁上一七行第一字「修」，**麗**作「作」。

一 八三二頁中五行第三字「真」，**徑**作「莫」。

一 八三二頁中一八行第一〇字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。

一 八三二頁中二二行第一一字「此」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如」。

一 八三二頁下八行第五字「住」，諸本作「作」。

一 八三二頁下一三行第一四字「辦」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「辨」；**徑**、**清**作「辯」。

一 八三二頁下一四行第七字「勝」，諸本作「脫」。

一 八三二頁下二〇行第四字「所」，**徑**作「作」。

一 八三三頁上五行第一一字「万」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「方」。

一 八三三頁上一〇行第一〇字「量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盡」。

一 八三三頁中五行第七字「齊」，諸本作「濟」。

一 八三三頁中末行「一卷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。