

王法正理論

非八

弥勒菩薩造 三藏法師玄奘奉 詔譯

如佛世尊為出愛王所說經者彼王一時往詣佛所頂禮佛足白言世尊有一沙門若婆羅門來至我所以不真實過失現前訶諫於我我於今時其心不生悔惱憂感何以故觀

此過失於我自身都不見故又有沙門若婆羅門來至我所以不真實功德現前讚勸於我我於今時心亦不生歡喜踊躍何以故觀此功德於我自身都不見故彼諸沙門及婆羅門既退還已我便獨處空閑靜室生如是心籌量尋伺我當云何了知諸王真實過失真實功德若我知者當捨其失爰修其德誰有沙門或婆羅門能了諸王真實過失真實功德亦能為我廣開示者既尋伺已便作是念唯我世尊一切知者一切見者定當了知諸王所有真實過失真實功德我今當往佛世尊所請問斯義故我今者來至佛所請決

是義唯願如來為我開示

世尊云何諸王真實過失云何諸王真實功德作是請已

今時世尊告出愛王曰大王大王今者應當了知王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法云何名為王之過失大王當知王過失者略有九種王若成就如是過失雖有大府庫有大輔佐有大軍眾不可歸仰何等為九一不得自在二立性暴惡三猛利憤發四恩惠奢薄五受邪佞言六所作不思不順儀則七不顧善法八不知差別志所作恩九一向縱任專行放逸云何名王不得自在謂有國王志性不強所為軟弱為諸大臣輔相國師羣官所制不隨所欲作所應作賜資羣臣於妙五欲歡娛遊戲亦不如意如是名王不得自在云何名王立性暴惡謂有國王諸羣臣類或餘人等隨於一處現行小小不如意事即便

對面擯黜發麤惡言咆勃忿恚輦蹙而住時
生憤發設不對面背彼向餘而作於前擯罵
等事設不對面亦不肯彼向餘而作於前黜
罵等事然唯內意憤恚鬱快懷惱害心懷怨
恨心然不長時持憤恚心相續不捨復有內
意憤恚鬱快懷惱害心懷怨恨心亦於長時

非八

二

茂

持憤恚心相續不捨由如是相對面暴惡背
面暴惡懷恚暴惡暫時暴惡長久暴惡如是
名王立性暴惡大王當知長久暴惡名為大
過非是餘者

云何名王猛利憤發謂有國王諸羣臣等有
小愆過有少違越便削封祿奪去妻妾或以
重罰而刑罰之如是名王猛利憤發

云何名王恩惠奢薄謂有國王諸羣臣等供
奉侍衛雖極清淨善稱其心而以微劣更言
而慰喻之頒賜爵祿酬賞勲庸不能圓滿不
順常式或損耗已或稽留已或推注已或怨
恨已然後方與如是名王恩惠奢薄

云何名王受邪佞言若有國王諸羣臣等實
非聰叡詐現聰叡貪濁偏黨不開憲式情懷
謀叛不修善政聽受信用如是輩人所進棟
議由此因緣王務財寶名稱善政並皆衰損
如是名王受邪佞言

云何名王所作不思不順儀則謂有國王不
能究察不審究察不能思擇不審思擇諸羣
臣輩於彼彼務機密事不堪委任而委任
之堪委任者而不委任堪駁役者而不駁役
不堪駁役者乃駁役之應賞賚者而刑罰之應
刑罰者而賞賚之又於羣臣不善安處先王
儀則由此羣臣處大朝會餘論未終發言間

非八

三

甲

絕不敬不憚而興諫諍不如旨教而善奉行
不正安住王之教命如是名王所作不思不
順儀則

云何名王不顧善法謂有國王不信他世亦
不曉悟由於他世不信不悟便於當來善不
善業愛非愛果不能信解不信解故無有羞

耻隨情造作身語意業三種惡行不能時時
 布施修福受齋學戒如是名王不顧善法
 云何名王不知差別忘所作恩謂有國王於
 諸大臣輔相國師及羣臣等其心顛倒不善
 了知忠信伎藝智慧差別以不知故非忠信
 所生忠信想於忠信所非忠信想無伎藝所
 生伎藝想有伎藝所無伎藝想於惡慧所生
 善慧想於善慧所生惡慧想彼由如是心顛
 倒故於非忠信無有伎藝惡慧臣所敬重愛
 養忠信伎藝善慧臣所反生輕賤又諸臣等
 年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛知其無勢無
 力無勇遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞設被
 陵蔑捨而不問如是名王不知差別忘所作
 恩云何名王一向縱任專行放逸謂有國王
 於妙五欲一向沉沒耽著嬉戲愛樂受行不
 能時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是
 名王一向縱任專行放逸若有國王成就如
 是九種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍

衆而不可歸仰大王當知此九過失是王自
 性之過失也

云何名為王之功德大王當知王功德者略
 有九種王若成就如是功德雖無大府庫無
 大輔佐無大軍衆而可歸仰何等為九一得
 大自在二性不暴惡三憤發輕微四恩惠猛
 利五受正直言六所作諦思善順儀則七顧
 戀善法八善知差別知所作恩九不自縱任
 不行放逸

云何名王得大自在謂有國王自隨所欲作
 所應作勞賚羣臣於妙五欲歡娛遊戲於諸
 大臣輔相國師羣官等所凡出教命宣布無

非八

四

礙如是名王得大自在

云何名王性不暴惡謂有國王諸羣臣等隨
 於何處雖行增上不如意事性能容忍不現
 擯黜不發麤言亦不咆勃廣說乃至不生憤
 發亦不背面而作前事亦不內意祕匿忿纏
 亦不長夜蓄惡憤心相續不捨不現暴惡不

背暴惡不匿暴惡不久暴惡如是名王性不暴惡

云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大德有大違越而不一切削其封祿奪其妻妾不以重罰而刑罰之隨過輕重而行黜罰如是名王憤發輕微

云何名王恩惠猛利謂有國王諸羣臣等正直現前供奉侍衛其心清淨其心調順於時時中以正圓滿更言慰諭具足頒賜爵祿勲庸而不令彼損耗替留劬勞怨恨易可供奉不難承事如是名王恩惠猛利

云何名王受王直言謂有國王諸羣臣等嚮有聰叡無聰叡慢無濁無偏善閑憲式情無違叛樂修善法聽受信用如是輩人所進言議由此因緣國務財寶名稱善法皆悉增盛如是名王受正直言

云何名王所作諦思善順儀則謂有國王性能究察能審究察性能思擇能審思擇諸羣

非八

五

臣等於彼彼務機密事不堪委任而不委任堪委任者而委任之不堪役者而不馳役堪馳役者乃馳役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而不卒暴又於羣臣能善安處先王儀則由此羣臣雖處讌會終不發言間絕餘論

要待言終恭敬畏憚而興諫諍如其旨教而善奉行能正安住王之教命如是名王所作諦思善順儀則

云何名王顧戀善法謂有國王信知他世由信善故便於當來淨不淨業愛非愛果能善信解由信解故具足慙耻而不縱情作身語意三種惡行時時思擇布施修福受齋學戒如是名王顧戀善法

云何名王善知差別知所作恩謂有國王於諸大臣輔相國師及羣臣等心無顛倒能善了知忠信伎藝智慧差別若諸羣臣忠信伎藝及與智慧若有若無並如實知於其無者

輕而遠之於其有者敬而愛之而正攝受又諸臣等年耆衰邁曾於長夜供奉侍衛雖知無勢無力無勇然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤爵祿勲庸分賞無替如是名王善知差別知所作恩

云何名王不自縱任不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒耽著嬉戲愛樂受行能於時時勗勵方便作所應作勞賚羣臣如是名王不自縱任不行放逸若王成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍眾而可歸仰大王當知如是九種王之功德是王自性之功德也

云何名為王衰損門大王當知王衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時三專行放逸不思機務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修法行如是五種皆悉名為王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於

非八

六

羣臣等不能究察不審究察不能思擇不審思擇忠信伎藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重賞勲庸最機密處而相委任數以奕言現為慰喻然此羣臣所付賜寶多有損費若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗恐懼破散為他所勝遲留人後奔散無戀矯行惡策動虧王政如是名王不善觀察而攝羣臣云何名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙行縱有非時謂有國王雖於羣臣性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信伎藝智慧差別攝為親侍而不寵愛不如其量具賜爵祿最機密處亦不委任不數奕言現相慰喻彼於一時王遇怨敵惡友軍陣廣說乃至大怖畏事命難現前亦時於臣方行寵愛廣說乃至數以奕言而相慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行妙行非長久心知此事已雖有忠信伎藝智慧隱而不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩妙

行縱有非時

云何名王專行放逸不思機務謂有國王於應和好所作所成機務等事而不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方便如是於應乘絕所作所成機務等事於應惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所

非八

七

成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成機務等事皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟稱量觀察乘絕方便乃至攝受強黨方便如是名王專行放逸不思機務

云何名王專行放逸不守府庫謂有國王寡營事業拙營事業不持事業不觀事業不禁

王門不禁宮門不禁府庫或於俳優伎樂笑弄倡逸等所或復耽樂博弈戲等非量損費所有財寶如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修法行謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門不能數往

禮敬諮詢云何為善云何不善云何有罪云何無罪作何等業能致吉祥遠離諸惡設得聞已亦不勗勵如說修行不能時時惠施樹福受齋學戒如是名王專行放逸不修法行若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現法後法義利謂前四門退現法利最後

一門退後法利

云何名為王方便門大王當知王方便門略有五種何等為五一善觀察攝受羣臣二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行

云何名王能善觀察攝受羣臣謂有國王於羣臣等性能究察能審究察性能思擇能審思擇忠信伎藝智慧差別攝為親侍如是名王能善觀察攝受羣臣

云何名王能善以時行恩妙行謂有國王於諸羣臣善觀察已攝為親侍加以寵愛隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸最機密處而相委

任數以冥言現相慰喻彼於一時王遇怨敵
惡友軍陣大怖畏事命難現前即便罄竭顯
示忠信伎藝智慧如是名王能善以時行恩
妙行

云何名王無有放逸專思機務謂有國王於
應和好所作所成機務等事能於時時獨處

非八

八

非八

空閑或與智者共正思惟稱量觀察和好方
便如是於應乖絕所作所成機務等事於應
惠施所作所成機務等事於應軍陣所作所
成機務等事於應攝受大力朋黨所作所成
機務等事皆能時時獨處空閑或與智者共
正思惟稱量觀察乖絕方便乃至攝受強黨
方便如是名王無有放逸專思機務

云何名王無有放逸善守府庫謂有國王廣
營事業巧營事業善持事業善觀事業善禁
王門善禁宮門善禁府庫又於俳優伎樂笑
弄倡逸等所不以非量而費財寶亦不耽樂
博弈戲等如是名王無有放逸善守府庫云

何名王無有放逸專修法行謂有國王於世
所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫巧便無
害樂無害法所有沙門若婆羅門而能敷往
禮敬諮問

云何為善云何不善何等有罪何等無罪作
何等業能致吉祥遠離諸惡既得聞已善能

勗勵如說修行亦能時時惠施掛福受齋學
戒如是名王無有放逸專修法行若有國王
成就如是五方便門當知此王不退現法後
法義利謂前四門不退現法所有義利最後
一門不退後法所有義利

非九

九

云何名為王可愛法大王當知略有五種諸
王可愛可樂可欣可意之法何等為五一世
所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養
身五能往善趣如是五種是王可愛可樂可
欣可意之法

云何能引王可愛法大王當知略有五種能
引諸王可愛之法何等為五一恩養世間二

英勇具足三善權方便四正受境界五勤修
法行

云何名王恩養世間謂有國王性本知足於
財寶門為性謹慎不邪貪著如其所應積集
財寶不廣營求又有國王性無貪悵成就無
貪白淨之法以自所有庫藏珍財隨力隨能
給施一切貧窮孤露又有國王柔和忍辱多
以爽言曉諭國界於時時隨其所應頒賞
爵祿終不以彼非所能業惡業重業役住羣
臣諸有違犯可矜恕罪即便矜恕諸有違犯
不可恕罪以實以時如理治罰如是名王以
正化法恩養世間由王受行如是恩養世間

法故遂感世間之所敬愛

云何名王英勇具足謂有國王計策無情武
略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝
護之廣營事業如前乃至不甚耽樂博奕戲
等又善觀察應與不應勤於僚庶應刑罰者
正刑罰之應攝養者正攝養之如是名王英

勇具足由王受行如是英勇具足法故遂能
感得自在增上

云何名王善權方便謂有國王於應和好所
作所成機務等事如前乃至於應攝受大力
朋黨所作所成機務等事能正了知和好方
便乃至攝受強黨方便如是名王善權方便
由王受行如是善權方便法故遂能摧伏所
有怨敵

云何名王正受境界謂有國王善能籌量府
庫增減不奢不悵平等自處清正受用眾雜
受用勝妙受用隨其時候所宜受用與諸臣
佐親屬受用在於勝處而為受用奏諸伎樂
非八

而為受用無有憊失而為受用無憊失者謂
疾惱時應食所宜避所不宜於康豫時消已
方食若食未消或食而利皆不應食應共食
者正現在前不應獨食精妙上味詭擯餘人
如是名王正受境界由王受行如是正受境
界法故遂能善巧攝養自身

云何名王勤修法行謂有國王具足淨信戒聞捨慧

云何名王具足淨信謂有國王信解他世信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟如是名王具足淨信

云何名王具足淨戒謂有國王遠離殺生及不與取婬欲邪行妄語飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒

云何名王具足淨聞謂有國王於現法義於後法義及於現法後法等義眾妙法門善聽善受習誦通利專意研究善見善達如是名王具足淨聞

云何名王具足淨捨謂有國王雖在慳垢所纏眾中心恒清淨遠離慳垢而處居家常行棄捨舒手樂施好興祠福惠捨圓滿於布施時常樂平等如是名王具足淨捨
云何名王具足淨慧謂有國王如實了知善不善法有罪無罪修與不修勝劣黑白於廣

非八

十一

初

分別諸緣生法亦如實知縱令失念生惡貪欲瞋恚忿恨覆惱慳嫉幻誑諂曲無慙無愧惡欲惡見而心覺悟並不堅住如是名王具足淨慧如是名王勤修法行由王受行此法行故能往善趣如是五種能引發王可愛之法能引諸王現法後法所有利益謂初四種能引發王現法利益利益最後一種能引發王後法利益

復次大王當知我已略說王之過失王之功德王衰損門王方便門王可愛法及能引發王可愛法是故大王應當修學王之過失宜當遠離王之功德宜當修習王衰損門宜當遠離王方便門宜當修學王可愛法宜當希慕能引發王可愛之法宜當受行大王若能如是修學當獲一切利益安樂
復次依行差別建立三士謂下中上無自利行無利他行名為下士有自利行無利他行有利他行無自利行名為中士有自利行有

利他行名爲上士

復有四種補特伽羅或有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡或有行惡亦復樂惡或非行惡亦非樂惡若信諸惡能感當來非愛果報由失念故或放逸故近惡友故造作惡行是名行惡而非樂惡若先世來串習惡故喜樂諸惡惡欲所牽彼由親近善丈夫故聞正法故如理作意爲依止故見諸惡行能感當來非愛果報自勉自勵遠離諸惡是名樂惡而非行惡若性樂惡而不遠離是名行惡亦復樂惡若有爲性不樂諸惡亦能遠離名非行惡亦非樂惡此中行惡亦樂惡者是名下士若有行惡而非樂惡或有樂惡而非行惡是名中士若非行惡亦非樂惡是名上士復有三王一重受欲二重事務三重正法初名下士次名中士後名上士

復有三種補特伽羅一以非事爲自事二以自事爲自事三以他事爲自事若行惡行以

非八

十二

淺

自存活名以非事爲自事若怖惡行修行善行名以自事爲自事若諸菩薩以他事爲自事等初名下士次名中士後名上士又諸國王有三圓滿謂果報圓滿士用圓滿功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗業成就俱生聰利之慧是王名爲果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名爲士用圓滿若諸國王任持正法名爲法王安住正法名爲大王與內宮王子羣臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名爲功德圓滿果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三種圓滿皆不具足名爲下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名爲中士若三圓滿無不具足名爲上士復有三臣一有忠信無伎能智慧二有忠信伎能無智慧三具忠信伎能智慧初名下士

次名中士後名上士若不忠信無有伎能十無智慧當知此臣下中之下

入有四語一非愛似愛二愛似非愛三非愛似非愛四愛似愛諸有語言辭句善順然非所宜是名初語或有語言辭句勃逆然是所宜是第二語或有語言辭句勃逆亦非所宜

非八

三

即此

是第三語或有語言辭句善順亦是所宜是第四語若有宣說非愛似非愛非愛似愛語者是下士若有宣說愛似非愛語者是中士若有宣說愛似愛語者是上士

復有三種受諸欲者或有受欲非法猛浪積集財寶不能安樂正養己身及與妻子廣說

乃至不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲以法或非法猛浪或非積集財寶能以安樂正養己身妻子眷屬及知友等不於沙門婆羅門所修植福田或有受欲一向以法及不猛浪積集財寶能以安樂正養己身廣說乃至能於沙門婆羅門所修植福田此三種

中初名下士次名中士後名上士

復有三人一者有人貪染而食愛著饕餮乃至飢渴不見過患不知出離二者有人思擇而食不染不著亦不饕餮吞吸迷悶堅住航洳深見過患善知出離而於此食未斷未知三者有人思擇而食不生貪染廣說乃至深

見過患善知出離又於此食已斷已知初名下士次名中士後名上士

復依施物說有三人一者有人所施之物但具妙香不具美妙味之與觸二者有人所施之物具妙香味而無妙觸三者有人所施之物具足美妙香味與觸初名下士次名中士

後名上士

又依施田說有三人一者有人於愛於恩而行惠施二者有人於貧苦田而行惠施三者有人於具功德最勝福田而行惠施初名下士次名中士後名上士

復有差別施於所愛名為下士施於有恩名

為中士施於貧苦具德勝田名為上士

又依施心說有三人一者有人將欲惠施先
心歡喜正惠施時心不清淨惠施已後尋復
追悔二者有人先心歡喜施時心淨施已追
悔三者有人先心歡喜施時心淨施已無悔
初名下士次名中士後名上士

非八

古

却

復於受持戒福業事建立三人一者有人但
離一分非一切時常能遠離唯自遠離不勸
他離亦不讚美見同法者心不歡喜是名下
士二者有人離一切分一切時離唯自遠離
不勸他人亦不讚美見同法者心不歡喜是
名中士三者有人一切俱現是名上士

又於受持禁戒處所建立三人一者有人住
惡說法毗奈耶中受持禁戒二者有人住善
說法毗奈耶中受持禁戒而有缺漏三者有
人即住於此受持禁戒而不缺漏初名下士
次名中士後名上士
又於受持戒心建立三人一者有人為活命

故受持禁戒二者有人為生天故受持禁戒
三者有人為涅槃故受持禁戒初名下士次
名中士後名上士

又於受持別解脫律儀說有三人一者有人
唯能受持近住律儀二者有人亦能受持近
善律儀三者有人亦能受持苾芻律儀初名
下士次名中士後名上士

非八

十五

又於受持苾芻律儀說有三人一者有人唯
能成就受具足支無受隨法諸學處支亦無
隨護他人人心支亦無隨護如先所受諸學處
支二者有人成前三支無後一支三者有人
具成四支初名下士次名中士後名上士
又有三人一者有人唯成就別解脫律儀二
者有人成別解脫靜慮律儀三者有人成別
解脫靜慮無漏三種律儀初名下士次名中
士後名上士
又有三人一者有人唯能成就非律儀非不
律儀攝所受戒律儀二者有人亦能成就聲

聞等相應所受戒律儀三者有人亦能成就
菩提薩埵所受戒律儀初名下士次名中士
後名上士

復依修習思惟方便建立三人一者有人唯
得勵力運轉思惟二者有人有間運轉設得
無間要作功用方能運轉三者有人已得成

就任運思惟初名下士次名中士後名上士
又依已得修差別故建立三人一者有人已
得內心奢摩他定未得增上慧法毗鉢舍那
二者有人已得增上慧法毗鉢舍那未得內
心奢摩他定三者有人俱得二種初名下士
次名中士後名上士

又有三人一者有人已得有尋有伺三摩地
二者有人已得無尋唯伺三摩地三者有人
已得無尋無伺三摩地初名下士次名中士
後名上士
又依住修差別建立三人一者有人住染汗
靜慮二者有人住世間清淨靜慮三者有人

住無漏靜慮初名下士次名中士後名上士

王法正理論

非八

籌量上直疏憤房份反接乃定錫賚上先擊

代反勝也擯出也反接乃定錫賚上先擊咆勃上步

蒲沒反下輦上六音反接乃定錫賚上先擊懋上慳上慳上

劑反思約上勳庸上兄云反聰下余歲反憲式

戲上音叛音也伎藝上反陵下莫嬉戲上許

勗上音許音玉反讎會上反俳下音優上音博奕上許

國下音亦音魯音間反諮詢下息旬反聲下音竭上音矜上音

恕上音反僚上庶上也反詭上也反聃上也反申習上

食下反下英傑下反下饗下反下聃上也反申習上

食下反下英傑下反下饗下反下聃上也反申習上