

佛說分別善惡所起經

後漢沙門安世高譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說分別善惡所起經

後漢沙門安世高譯

敬五

佛在舍衛國祇洹阿難邠抵阿藍時佛傷哀
諸所有生死之類故結出識微分別善惡都
有五道人作善惡有多少瞋恚有薄厚天道

無親常與善人何謂五道一謂天道二謂人

故五

道三謂餓鬼道四謂畜生道五謂泥犁太山
地獄道人不求度世道者生死憂苦不斷絕
往來五道不得解脫賢者黠人耽於憂苦見
師則承事不見則思師教戒師教人去惡就
善示人度世之道父母養育老病死亡一世
耳佛度人萬世不極賢明智者宜熟思惟之
佛告諸弟子皆聽我爲汝陳說善惡之禍福
諸弟子皆長跪叉手言諾受教佛言人於世
間慈心不殺生從不殺得五福何等五一者

壽命增長二者身安隱三者不爲兵刃虎狼
毒蟲所傷害四者得上天天上壽無極五者
從天上来下生世間則長壽今見有百歲者
皆故世宿命不殺所致樂死不如苦生如是
分明慎莫犯殺佛言人於世間不取他人財
物道中不捨遺心不貪利從是得五善何等
五一者財物日增二者不亡遺三者無所畏
四者得上天天上多珍寶五者從天上来下生
世間保守其財產縣官盜賊不敢侵犯取其
財令現有保財至老者皆故世宿命不敢取
他人財物所致亡無多少令人憂惱亡遺不
如保在如是分明慎莫取他人財物佛言人
於世間不犯他人婦女心不念邪僻從是得
五善何等五一者不亡費二者不畏縣官三
者不畏人四者得上天天上玉女作婦五者

從天上来下生世間多端正婦今尊者見有
若干婦端正好色皆故世宿命不犯他人婦
女所致也見在分明慎莫犯他人婦女佛言
人於世間不兩舌讒言人不惡口罵人不妄
言綺語從是得五善何等五一者語言皆信
二者爲人所愛三者口氣香好四者得上天
爲諸天所敬五者從天上来下生世間爲人
好口齒他人不敢以惡語汙之今見有從生
至老不被口謗者皆故世宿命護口善言所
致也如是分明慎莫妄讒言人佛言人於世
間不飲酒醉從不醉得五善何等五一者傳
言上事進見長吏語言不謬誤亦仕宦如意
二者家事修治常有餘財三者假借求利病
得亦爲人所敬愛四者得上天亦爲諸天所
尊重五者從天上来下生世間潔白自喜難

慧曉事皆從故世宿命不飲酒所致慎莫飲酒佛言人於世間不持刀杖恐人不以手足加痛於人不鬭亂別離人已所不欲不施於人從是得五善何等五一者人身體強健二者卧起常安隱三者爲諸天龍鬼神所護視四者得上天天上樂無極五者從天上来下生世間身體完具無疾病今見有從生至老無有疾病者是皆故世宿命不加痛於人所致如是分明慎莫加惡於人佛言人於世間和心不瞋恚見賢者敬之愚者忍之從是得五善何等五一者爲人所稱譽二者人見之皆歡喜三者身自安隱亦潤澤好四者得上天天上端正淨潔五者從天上来下生世間爲人善性端正姝好今見有好人萬人之選皆故世宿命和心善性忍辱所致也不瞋恚

如是分明慎莫瞋於人佛言人於世間孝順父母敬事長老恭執謙卑先跪後起後言先止常教惡人爲善從是得五善何等五一者爲人所敬愛二者人皆道其善三者自意歡喜四者得上天爲諸天所敬愛五者從天上来下生世間爲衆人所媚愛今見有善心孝順爲衆人所媚愛者皆是故世宿命孝順敬事長老所致如是分明可作孝順事於長老佛言人於世間用諫曉事善心好意敬事尊老禮節兼備從是得五善何等五一者仕宦得好職二者在官疾遷賣買得利三者百姓見之皆歡喜四者得上天諸天見之皆歡喜五者從天上来下生世間爲王侯公卿作子皆故世宿命行禮作福所致如是分明慎莫憍慢於人佛言人於世間不憍貪好喜布施

愛視諸家親屬貧窮者若乞匁兒飲食常當使飽衣亦當完好從是得五善何等五一者財產日增二者爲諸天下人所稱譽三者爲州郡國所尊敬四者得上天天上所得五者從天上来下生世間大富樂爲衆人所敬皆故世宿命布施行善所致如是分明者亦可德行布施佛言人於世間有明經賢者若沙門道士喜往問度世之道心不嫉妒貪愛高遠賢者從是得五善何等五一者得黠二者多聞亦多知多見三者多敬歎之四者得上
教五
天天上識所學五者從天上来下生世間即明經曉道爲國家所敬重亦爲人所歸仰今見有明經曉道者此皆故世宿命作道行德所致也如是分明亦可行道德佛說經已諸弟子皆歡喜前爲佛作禮佛言聽說作惡得

惡諸弟子皆叉手言諾受佛教佛言人於世間喜殺生無慈之心從是得五惡何等五一者壽命短二者多驚怖三者多仇怨四者萬分以後魂魄入太山地獄中太山地獄中毒痛考治燒炙脯煮研刺屠剥抽腸破骨欲生不得犯殺罪大久久乃出五者從獄中來出生爲人常當短命或胎傷而死或墮地而死或數十百日而死年數十歲而死者今見有短命人若形瘢瘡身體不見完跛蹇禿樞或盲聾瘡瘻或鼻塞壅或無手足孔竅不通皆由故世宿命屠殺射獵羅網捕魚賊殺蚊蟲龜鼈蠭虱所致如是分明慎莫犯殺佛言人於世間偷盜劫人強取他人財物求利不以道理欺詐取財物輕稱小斗短尺欺人若以重稱大斗長尺侵人道中拾遺取非其財負

卷五

五

債借貸不歸觸以行互人從是得五惡何等五一者財物日耗減二者王法所疾覺知當辜少有脫者三者若身未當安歸常懷恐怖亦自欺身四者死後魂魄入太山地獄中太山地獄中考治數千萬毒隨所作受罪五者墮獄中來出隨所負輕重償債或有作奴婢償者或作牛馬驃驢駝駝償者或作猪羊鵝鴨雞犬償者諸禽獸魚鼈之屬皆是負債者經言債不腐朽所謂也今見有下賤畜生之屬皆由故世宿命貪利強取人財物所致也畜生勤苦如是見在分明慎莫取他人財物佛言人於世間姪泆犯他人婦女從是得五惡何等五一者家室不和夫婦數鬭數亡錢財二者畏縣官常與捶杖從事王法所疾身當備辜多死少生三者自欺身常恐畏人

四者入太山地獄中太山地獄中鐵柱正赤身常抱之坐犯他人婦女故得是殃如是數千萬歲刑乃竟五者從獄中來出生爲雞鳧泆不避母子亦無節度亦有犬馬之貞狗貞於夫畜生之屬皆有信足而雞鳧姪泆獨無止足皆從故世宿命姪泆犯他人婦女受是雞鳧身當爲人所噉食如是勤苦不可數說如是分明慎莫犯他人婦女佛言人於世間喜兩舌讒人喜惡口妄言綺語自貢高誹謗聖道嫉賢妬能嘑些高才從是得五惡何等五一者多怨憎二者自欺身亦從是人皆不信三者數逢非禍四者入太山地獄中太山地獄中有鬼從人項拔其舌若以燒鐵釣其舌斷若以燒鐵根揷刺其咽欲死不得欲生

不得不能語言如是數千萬歲五者從地獄中來出爲人惡口齒或免缺彌筋蹇吃重言或瘡瘍不能言語今見有是曹人皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所致也如是分明亦可慎惡口佛言人於世間喜飲酒醉得三十六失何等三十六失一者人飲酒醉使子不敬父母臣不敬君君臣父子無有上下二者言語多亂誤三者醉便兩舌多口四者人有伏匿陰私之事醉便道之五者醉便罵天屎社不避忌諱六者便卧道中不能復歸或亡所持什物七者醉便不能自正八者醉便低仰橫行或墮溝坑九者醉便躛頓復起破傷面目十者所賣買謬誤妄觸祇十一者醉便失事不憂治生十二者所有財物耗減十三者醉便不念妻子飢寒十四者醉便喚罵不

避王法十五者醉便解衣脫褲裸形而走十六者醉便妄入人舍中牽人婦女語言干亂其過無狀十七者人過其旁欲與共鬪十八者蹋地喚呼驚動四隣十九者醉便妄殺蟲豸二十者醉便搘捶舍中什物破碎之二十一者醉便家室視之如醉囚語語言衝口而出二十二者朋黨惡人二十三者疎遠賢善二十四者醉卧覺時身體如疾病二十五者醉便吐逆如惡露出妻子自憎其所狀二十六者醉便意欲前蕩象狼無所避二十七者醉便不敬明經賢者不敬道士不敬沙門二十八者醉便姪淫無所畏避二十九者醉便如狂人人見之皆走三十者醉便如死人無所復識知三十一者醉或得飽面或得酒病正萎黃熟三十二者天龍鬼神皆以酒爲

惡三十三者親厚知識日遠之三十四者醉便蹲踞視長吏或得鞭撻合兩目三十五者萬分之後當入太山地獄常銷銅入口焦腹中過下去如是求生難得求死難得千萬歲三十六者從地獄中來出生爲人常愚癡無所識知今見有愚癡無所識知人皆從故世宿命喜嗜酒所致如是分明亦可慎酒酒有三十六失人飲酒皆犯三十六失佛言人於世間喜持杖恐人以手足加痛於人喜鬪亂別離人已所不喜強持與人從是得五惡何等五一者自欺身亦爲人所患毒二者身爲恐怖三者又數病疾四者入太山地獄中隨所作受罪久久萬歲五者從地獄來出生爲人多病身不離杖今見有多病者皆故世宿命喜加痛疾之所致也多病不如強健如是

分明慎莫加惡於人佛言人於世間常喜瞋恚不和調見賢者亦恚見愚者亦恚之不別善惡但欲瞋恚而已從是得五惡何等五一者爲自燒身二者亦自亂意三者卧起不安隱或憂恚自殺四者入太山地獄中毒痛考治數千萬歲五者從太山地獄中出生爲人面目常惡色萎黑黃熟今見有惡色人皆從故世宿命喜瞋恚所致也醜惡色不如端正好色如是分明慎莫瞋恚佛言人於世間不孝父母不敬長老見他人有孝父母敬事長老者常瞋恚之不喜作善從是得五惡何等五一者常得惡夢二者爲人所憎三者惡名聞四者入太山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生爲人弊性不媚爲衆人所憎今見有不媚急性爲衆人所憎者皆從故世

宿命不孝父母不敬長老所致也如是分明
慎莫憍慢可孝順敬事長老佛言人於世間
不孝尊老無有禮節輕易憍慢自用自強從
是得五惡何等五一者失亡職位二者自欺
身三者不爲人所敬四者入太山地獄中考
治數千萬歲五者從獄中來出生爲人當作
下賤醜惡爲人所輕易今見有下賤人皆從
故世宿命憍慢不敬尊老所致也如是分明
慎莫憍慢佛言人於世間得財產慳貪不肯
布施不愛視諸家貧窮者不給與之不供事
沙門明經道士不匱不與乞兒若病人食飲
九
不敢自飽衣被不敢自完從是得五惡何等
五一者自欺身亦爲人所不敬二者人皆呼
守錢奴三者恒荷慙愧四者墮穢鬼勤苦不
可言或千歲百歲不能得水飲遙望見江湖

若谿谷水走往欲飲之水便化作銷鋼若膿
血不可飲如是勤苦不可屢說五者從餓鬼
中來出生爲人當貧窮凍餓從人乞匱脊骨
相支柱乞匱不能得人當唾罵之今見有貧
窮乞人皆從故世宿命憍慢貪不肯布施所致
也如是分明慎莫憍慢佛言人於世間有明
經賢者若沙門道人不喜往問度世之道嫉
妬高才誹謗賢者從是得五惡何等五一者
不慧二者少知三者不爲人所敬四者入太
山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生
爲人愚癡不別白黑者皆從先世宿
命不喜道德嫉妬高遠所致也如是分明慎
可行道佛言人求壽得壽不求壽不得壽求
病得病不求病不得病求端正好色得端正

好色求醜惡色得醜惡色求媚得媚不求媚不得媚求下賤得下賤求富得富求貧得貧求明經曉道得明經曉道求愚癡得愚癡人作善得善若干福得上天若爲人得尊貴亦得端正若人作惡得惡若干罪或入太山地獄中或墮餓鬼中或墮畜生中設得作人當作下賤貧窮無所識知亦復醜惡色如人種苦得苦實種甜得甜實長實譬如種五穀種稻得稻種豆得豆如人作善得善作惡得惡矣

壽盡受天身住戒行已盡以慧制意行行至必當至悉斷所當受從戒可滅盡三世戒在上制使邪毒龍不犯有戒人善哉有戒尊以信可爲伴故名戒有尊戒尊善可怙是道非凡言既卧於夜安已夢復歡然爲衆所見敬力善自爲身法見自爲尊捨世爲天王我是世獨尊我已脫世患悉是人天世猶我校魔兵惟佛歷勤苦累劫不可數往來五道中未能具羅縷姦慝序厥得號呼見視短今日禮佛者一心皆义手從禮得上天人中得長壽佛尊覺第一已現慧具足當前禮法衆恩德若江海是以吾演說佛之聖典籍從本起因緣所行有善惡廣採以撰立隨經義要趣

傳遠疏通戒於太察篤信守一戒於壅弊勇猛剛毅戒於暴亂仁愛溫良戒於不斷廣心浩大戒於狐疑沉靖安舒戒於後時刻削隘急戒於慄疾多人長辭戒於無實賢者且守戒行之有三善見敬多求愚

集叙如佛指

所作殃福事

佛已自覺法

梵釋來下請

尊乃刪說經

至要難見聞

苦從苦因緣

苦盡乃爲尊

如應八道成

苦滅是爲淨

從行有苦果

人雄之所演

是本爲從心

勞行從是有

衆勞除愈者

是行之妙要

故爲次第說

誠如大聖尊

是故著經典

令世觀模法

合應正無疑

智者所宜取

亦非神所化

令禍福無緣

亦非性自然

又非時可傳

在天豈無緣

從癡致有勞

斯勞從行致

已作脫復過

聽此非一輩

鈔掇經妙旨

反律之雜要

足知世所由

部部各分明

神化解疑結

以經現世間

善行有福報

當可不識此

已作不義行

其死墮惡道

即時見閻王

卷五

十一

王哀使繫束

嬰兒老病死

諫以當就罰

知有五使者

何爲不修德

身口意所行

唯戒施爲上

爾獨何志念

而能不爲善

是時有罪人

聞王以法諫

自揆無良操

入怖而對曰

但以親惡友

聞凡非法言

坐以貪濁故

不能修德善

王曰人難得

幸得奚不善

爲性何難悟

冤造泥犁行

汝本興斯惡

則非父母爲

非沙門道士

非君非我教

愚癡快心意

作此不善業

自身之所爲

今當受其報

造以五使者

忠正之言誨

然後閻法王

嘿而不與語

爾乃錄罪人

置於閻界中

擊將入地獄

見惡甚惶懼

始入黑繩獄

大小並謹呼

次入阿鼻摩

熾火燒其形

踏棘跂熱土

經涉沸灰水

鐵獄凡十六

自到刀葉樹

爲人犯惡故禁五今有此泥犁故列其本行
次現所應受至于千億歲生生而輒殺
由是結怨多殘害賢人雄生妄那無過
離敗人朋友常喜讒惡人死入黑繩獄
有持多詐便指治酷虐人後更山機迮
擣之以鐵杵爲人好殺生馬牛鹿羊豕
雞犬及諸蟲亦更山機迮癡貪懷怯弱
苟以毒害彼求財不用法鐵輪轢其軀
恃量以力教伏彼無力者喜施惱於人
常爲象所蹋今生惱父母沙門婆羅門
燒故令鬱毒後身被熱炙或遇擊父母
仁賢奉道者及他所當敬後世更煮治
迫憎從受取證入無辜民然後身長燒
喚呼獨痛呻侵人以益已受寄而直抵
後燒在火室大呼無誰救非法言是法

是法言非法懥毀誰無聖後生阿鼻獄
學居廟當淨而爲過失行由是令謗賢
從是入深獄棄捐正善業從邪樂得生
後身沒溷中啖溷蟲爲食放火燔草野
以害諸虫豸後入積薪獄燒之如野火
陰賊親厚者蔽五軀爲利刀刺宛轉共食之若有壞法橋謗訕至德者
墮獄蹈踐越履刀刃之道犯人婦女者
巨軀有百足容貌似美女與友便攫之
好樂於姪泆放意於人婦斯當與苦會
身攀抱刺樹若爲諸巧便殺水所生蟲
殺後墮沸湯灰河之中生借貸不歸者
身常被鐵鉤剛鐵燒洞然洋銅以飲之
懷恨意忿怒果敢爲非法見人窮苦患
死爲閻獄鬼生作不善行死即入地獄

其痛不可數 一切但有苦 如是已具說
地獄種所行 聽解畜生事 餓鬼及鬼神
身意各有三 口四爲不善 躍擾心速變
死墮畜生中 若多姪欲態 後生爲癡蟲
鴈鴿鳩鴛鴦 孔雀亦飛蛾 喜縛撻捶者
後世多受惱 自爲象馬牛 瞞恚死成蛇
憍傲常慢人 後生爲猛獸 輕易者後世
爲猪犬狐驢 常內懷嫉妬 心亦不一住
後世爲獮猴 強面目成鳥 慳貪而邪詐
多行盜賊人 死後爲貓狹 虎狼肉食獸
布施多瞋怒 持心不質直 然後墮龍中
乃有大神力 廣施有恚心 輕人而自大
後作迦留鳥 致有大威猛 身自食甘美
以惡施與人 死爲溷餓鬼 常食臭中蟲
好調嬈老小 乞兒與病人 後爲躁餓鬼

食產乳惡露 雖與心慳悔 恒自懼不足
後爲黑餓鬼 從下掣得食 謂施爲無福
未嘗肯少施 後爲鄙餓鬼 主食人所唾
不與追謗施 食麤外自舉 後爲竇餓鬼
恒食人欬唾 自有旣不與 常望求於人
後爲窮餓鬼 所欲不能得 喜陰識彼短
敬五
治人以望財 後爲弊餓鬼 主食死人肝
麤言以惱彼 中傷說人短 後爲燋餓鬼
常吞食火煙 勸訟好會鬭 酷虐恐熱人
後爲炎火鬼 食於飛蛾蟲 禁止人布施
身亦不自與 後爲大身鬼 其口若針鼻
壅財以遺子 不食亦不施 其死屬閻界
子祭乃得食 生爲虛聚長 侵人以行惠
爲鬼形醜大 所欲終不得 語言常欺調
不與不持戒 歡娛行急促 終生鬼神中

殺蟲以爲餌 鉤生蒙其利 取殺而食之
後世爲魅魍 布施望其復 不誠多忿怒
後成曰注鬼 頭貌極醜惡 既以恚且貪
好施而嗜酒 喜於鼓樂舞 死爲守地神
於家内外親 無惡亦無疾 後爲有力福
乘雲風而行 布施屋宅乘 亦與諸美味
爲神在所之 盧舍隨其飛 好欲而懈怠
喜以華香施 後爲天伎人 遊戲自恣心
於是畜生行 餓鬼及鬼神 悉以爲總說
又復聽善因 至於爲所行 亦有若干比
其應非一種 今爲如事說 天人阿須羅
欲求長壽者 內意當自省 二十
若以不施勞 恒發安群生 快樂得所欲
爲人則無病 不縛捶燒彼 施與屋舍者
終不害一切 爲人常仁賢 無害一切生
未嘗有少施

頗受於幾微 然後身極苦 求少得或不好取他人財 而以爲惠施 後雖得富財
猶速失之 不忘取非物 亦都無所與
恒自動苦求 後傳世得財 既不取彼物
常自樂布施 累世有財富 得利甚弘廣
自好持戒齋 後生必明智 愛法得譽安
足賢意端正 子善供養父 既亡屢祭祠
亦以敬施天 後所之得食 好施飯食者
後生得命色 有力辦達富 無病常安隱
好施衣被者 失慙好容色 心善人樂見
快樂得所欲 施與屋舍者 後世所止安
宮館諸所居 事事嚴具足 施井設義漿
沐浴蓮華池 後世得不得 所欲一切富
今世如布施 覆屐船車橋 象馬亦諸乘
後世得天乘 無怒人愛見 一切所歸仰

後生高長子 其施園樹者 好以奴婢施
加以恭敬意 後得於姓譽 持使無所服
先祖大布施 子孫繼不絕 不行費陷人
輒得父餘財 好稱布施德 然得所愛欲
後雖墮人倫 生於貧狹家 親屬靡不敬
但爲哀故與 雖無布施意 後獲所愛喜
心常樂智慧 然而不布施 施與慾所有
生於貧窶家 常好喜布施 修德無所爭
於智不敏達 生在大富家 猶生富財家
亦兼受其福 設兩不兼行 謗施謂無益
施與望譽 載五 未施若已施 若後欲施者 法德利具足
斯爲食惱苦 布施雖無信 然猶得財產
若樂彼施財 後意頗有喜 布施如有信
後世常富財 多貨能得尊 其意甚歡悅
如侍敬有德 善意供養施 後得財可意

既得最殊勝 常以輕易意 施與修德者
然後雖得財 安時不得食 施與修德者
不行費陷人 然得所愛欲 布施欲安人
施與慾所有 修德無所爭 後獲所愛喜
福祚傳子孫 累世常保財 不誨求非物
用時不勞彼 雖少不失時 慧人行布施
修身以自守 不好犯人婦 後得所愛欲
貞良有戒德 婦人有非時 智士能自絕
後爲人無怨 受性大清淨 若修清淨行
所行無論議 後生有威譽 為天所供養
去離於醉酒 修行常清淨 後識不迷惛
得利內明慧 為身若人故 終而不妄語
後生身中適 莫得說其短 友爭輒和解
不好妄傳說 後親不別離 身常爲人雄

恒以柔軟言 忠至入人心 後語工可衆
聞者莫不愛 集會坐論議 如事言得中
後世得辯利 語時人樂聽 一切彼所有
其心不念取 後世心中安 終無忘遺憂
已知事事思 衆善之報應 爲人都近善
食福果甚多 常欲利成就 望譽天上安
知生不常久 心必思修德 好惡信在行
人倫之大利 種雜故得雜 在白不白中
少壯或長老 自在作行時 然後如時得
苦樂各應本 暫行若長行 所為善不善
中作中時得 長作長乃得 師友忠恕言
今世後世厚 忽蔑不承用 後生常聾聵
詐爲欺慢者 後生樞短陋 痞癃或惡色
族姓莫欲見 不親老則愚 事有道則利
不慢後尊貴 慢則卑賤 布施後則富

無與意則貧 瞞恚得惡色 不怒後好色
好糾不男女 欲犯不可姪 驟割諸畜生
後生爲黃門 思姪若熾火 身根心口犯
專行求女人 後生爲黃門 說布施善道
來勸已樂從 等心視憎愛 後生有三眼
喜以好衣服 施與有德者 後世常好雅
光潤色若金 視人如赤子 護老病亦然
後常值聖人 眇若星中月 不干奉齋戒
兼身產乳婦 後得伎女樂 犯者有千謗
禮敬況愛衆 後輒手足掌 保貨安不動
得敬如太山 不問訊使伶 無求但好施
後得食具足 有財聚若海 有德蒙上天
法善衆歸仰 後豪尊歡樂 生爲帝王種
身口恒習善 布施用和顏 後富莫能嫉
愛樂生北方 陰以善報讎 終不忘施惡

口爭而心柔 後爲阿脩羅 如有見善道
與足以賜正 後得生天上 曜若日之光
善孝事父母 後生貴姓家 不爭不好怒
食福忉利天 無所與言爭 亦不參鬭訟
守善心修德 後生豔天下 多聞安思惟
好利而求脫 念善德以善 後生兜術天
守戒常禪思 依法無所恃 亦勸彼令然
生不驕樂天 自守好最施 不逆不自稱
平均愛有道 生彼尼密天 鞭杖繩之惱
不以加群生 安慰一切人 食福於梵天
心慈口言善 念安人若已 有求而輒與
生彼迦夷天 念行常如齋 若已解非身
定意立安靜 生阿波蘇天 定心棄愛女
除三習一樂 能觀思正止 得生遍淨天
苦樂計非常 身所行則知 見識最清淨

生墮奇頗天 晝了不淨想 多行有王處
棄習而無想 生無有想天 無倚有微倚
恢廓行四業 念禪自清定 生五淨天中
柔軟意殊勝 心正性中和 廣博修天業
生阿迦膩天 解色猗無常 樂求無邊志
所識意無際 息惟得出生 已離諸情識
無甫所向生 有念亦已過 故五十九
雖決猶復生 報現有平行 智士自觀察
知善行可作 是法有特異 故爲人具說
非天非時種 所受從自作 生非常可觀
慧不思望倚 凡往善生處 皆爲由行倚
若已解非身 無爲生死空 寂謗滅苦辛
是樂最第一

佛說分別善惡所起經

