

經

七度集經

四
之

萬

C40
4514
48

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院瓦府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

六度集經序

句容令夏君梓六度經以益親算益取無量壽佛之
意廣播禪宗仁人孝子之用心也問序于不佞取而
讀之大都直指示人始于發心成于妙覺以淨為土
以清涼為界以極樂為國不出塵勞而聖境冥現真
火中生蓮者乎夫人在乾坤之內宇宙之間世經千
百劫常在纏縛所稱度者超苦海登彼岸出世之謂
也是故布施以度之持戒以度之忍辱以度之精進
以度之禪定以度之明度以度之管人言有一寶秘
在形山形山者生滅之軀也度雖有六而攝心則一

是戒也因戒增定因定發慧所寶在心而後謂之度
乎故明法身之體者莫辨乎楞嚴必六度而後其體
全明法身之用者莫辨乎華嚴必六度而後其用行
傳因象之玄珠拔沉迷之毒箭所謂無位真人在面
門出入矣蟒聞懺以生天龍聽法而悟道若有見聞
者安知不發菩提心耶至推其仁以濟物廣其孝以
伏衆庶幾佛法之要不在文字亦不離文字者也讀
是經者作如是觀

萬曆庚寅夏日五嶽山人沔陽陳文燭玉叔撰

六度集經序

予使經勾曲之日夏令迎其世親適至而曰世親樂
在出世銷六劍折六箭雕六度集經六夢居士其爲
親序之六夢居士遂言曰此如夢六度卽因卽果非
因非果離卽離非不一不六所謂無極也樓至議禪
鉢裔之流化劫石爲鄰虛而度猶是也所謂無極也
張超有源遙注於濂孔李二氏命曰無極邇其名實
衷於此能儒錫則無不則焉權詔人以度滿滿斯極
矣權語人以無度無斯斷矣匪正則之謂也驅十八
空輪而行羊任之驅十八幻輪而行鹿任之驅十八

圓輪而行白牛任之其行疾而無極極言之得乎狀
則受記成佛大妄語耶居士曰威音以前吾與若各
各成佛若世親若世世親各各成佛而能儒尚未
離鸚鵡孔雀若度能儒歟能儒度若歟夢遊十二宵
之類而度無極者能儒也獐逸麟喻望六牙以稱極
而塵視度門者吾與若也心佛衆生知皆假名猶狀
涉見況妄計亦許哉於是夏令持戒本奉其親各出
納而檀列桁楊而忍遺耳目而慧琴清心閒當精進
牒高形勞當禪定成相猶是成佛猶是夢猶是覺亦
猶是所謂無極也居士曰無極矣極言之得乎

募鐫六度集經引

妙性圓明離諸名相真清淨體中不容他安得者
所謂佛果六度乎狀而衆生無始以來起念相尋
輪轉不息六趣漸遠一乘因知故我

世尊從真淨界以大悲願力示隨類身而與開覺之
於是歷三祇劫修六度行乃至割肉濟鷹捨身飼
虎了身無我故普明刎頭而不吝悟法如幻致仙
人截體以何傷持戒忍辱精進禪慧作無邊廣大
法事而成就佛果菩提者無他蓋汲引衆生之樣
子也聖言具在凡情罕知一日老父命曰癸曰聞

世尊著六度集經種種色色慈悲方便曷手錄梓以
益吾算可乎謹拜受命過楞嚴林沐捧誦真破暗
之明燈乃救病之良藥非梵咒之艱深實聖籤之
懇惻是用朝夕虔書捐貲鉸木念欲獨成力未全
逮所冀見聞覺悟信受體行共結勝緣同超苦海
上證菩提是所願云 肯

萬曆戊子春三月吉日佛弟子夏日葵薰沐謹疏

萬曆己丑八月三日六夢居士虞淳熙書于華陽洞
天

六度集經卷第一

萬一

吳天竺三藏法師康僧會譯

布施度無極第一上

凡十章

佛在王舍國鷄山中時與五百應儀菩薩千人共坐
座中有菩薩名阿泥察佛說經道常靜心側聽寂然
無念意定在經衆祐知之爲說菩薩六度無極難逮
高行疾得爲佛何謂爲六一曰布施二曰持戒三曰
忍辱四曰精進五曰禪定六曰明度無極高行

布施度無極者厥則云何慈育人物悲愍羣邪喜賢
成度護濟衆生跨天踰地潤弘河海布施衆生饑者

食之渴者飲之寒衣熱涼疾濟以藥車馬舟輿衆寶
名珍妻子國土索卽惠之由太子須大拏布施貧乏
若親育子父母屏逐慙而不怨

昔者菩薩其心通真觀世無常榮命難保盡財布施
天帝釋觀菩薩慈育羣生布施濟衆功勲巍巍德動
十方懼奪已位因化爲地獄現于其前曰布施濟衆
命終魂靈入于太山地獄燒煮萬毒爲施受害也爾
惠爲乎菩薩報曰豈有施德而入太山地獄者乎釋
曰爾其不信可問宰者菩薩問曰爾以何緣處地獄
乎罪人曰吾昔處世空家濟窮拯拔衆厄今受重辜

處太山獄菩薩問釋仁惠獲殃受施者如之乎釋曰
受惠者命終昇天菩薩報曰吾之拯濟惟爲衆生假
如子云誠吾願矣慈惠受罪吾必爲之危已濟衆菩
薩上志也釋曰爾何志願尚斯高行答曰吾欲求佛
擢濟衆生令得泥洹不復生死釋聞聖趣因却叩頭
曰實無布施慈濟衆生遠福受禍入太山獄者也子
德動乾坤懼奪吾位故示地獄以惑子志耳愚欺聖
人原其重尤旣悔過畢稽首而退菩薩慈惠度無極
行布施如是

昔者菩薩爲大國王號薩婆達布施衆生恣其所索

愍濟厄難常有悲愴天帝釋覩王慈惠德被十方天神鬼龍僉然而曰天帝尊位初無常人戒具行高慈惠福隆命盡神遷則爲天帝釋懼奪已位欲往試之以照真僞帝命邊王曰今被人王慈潤霽需福德巍巍恐子志求奪吾帝位爾化爲鵠疾之王所佯恐怖求哀彼王仁惠必受爾歸吾當尋後從王索爾王終不還必當市肉以當其處吾詭不止王意清真許終不違會自割身肉以當其重也若其秤肉隨而自重肉盡身痛其必悔矣意有悔者所志不成釋卽化爲鴈邊王化爲鵠鵠疾飛趣于王足下恐怖而云大王

哀哉吾命窮矣王曰莫恐莫恐吾今活汝鴈尋後至向王說曰吾鵠爾來鵠是吾食願王相還王曰鵠來以命相歸已受其歸吾言守信終始無違爾苟得食吾自足爾令重百倍鴈曰惟欲得鵠不以餘肉王豈當相惠而奪吾食乎王曰受彼自歸信重天地何心違之乎當以何物令爾置鵠歡喜去矣鴈曰若王慈惠必哀衆生者割王肌肉令與鵠等吾欣而受王曰大善卽自割髀肉秤之令與鵠重等鵠踰自重自割如斯身肉都盡未與重等身瘡之痛其爲無量王以慈忍心願鵠活又命近臣曰爾疾殺我秤髓令與鵠

重等吾奉諸佛受正真之重戒濟衆生之危厄雖有衆邪之惱猶若微風焉能動大山乎鷹照王懷守道不移慈惠難齊各復本身帝釋邊王稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若茲人王曰吾不志天帝釋及飛行皇帝之位吾觀衆生没于盲冥不覩三尊不聞佛教恣心于凶禍之行投身于無擇之獄覩斯愚惑爲之惻愴誓願求佛拔濟衆生之困厄令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾耳將何勅誨王曰使吾身瘡瘻復如舊令吾志尚布施濟衆行高踰今天帝即使天醫神藥傳身瘡愈色力踰前身瘡斯

須霍然都愈釋却稽首遶王三匝歡喜而去自是之後布施踰前菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩貧窶尤困與諸賈人俱之他國其衆皆有信佛之志布施窮乏濟度衆生等人僉曰衆皆慈惠爾將何施答曰夫身假借之類靡不棄捐吾觀海魚巨細相吞心爲惻愴吾當以身代其小者令得須臾之命也卽自投海大魚飽小者得活魂靈化爲鱣魚之王身長數里海邊有國其國枯旱黎庶饑饉更相吞噉魚爲流淚曰衆生擾擾其苦痛哉吾身有數里之肉可供黎民旬月之乏卽自蕩身上于國渚舉國

敬之以存生命輦肉數月而魚猶生天神下曰爾爲忍苦其可堪乎何不放壽可離斯痛也魚曰吾自絕命神逝身腐民後饑饉將復相噉吾不忍覩心爲其感矣天曰菩薩懷慈難齊天爲傷心曰爾必得佛度苦衆生矣有人以斧斫取其首魚時死矣魂靈卽感爲王太子生有上聖之明四恩弘慈潤齊二儀愍民困窮言之哽噎然國尚旱靜心齋肅退食絕獻頓首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾命惠民雨澤日月哀勸猶至孝之子遭聖父之喪矣精誠達遠卽各有佛五百人來之其國界王聞心喜悅若無身奉迎

稽首請歸正殿皇后太子靡不肅虔最味法服供足所乏五體投地稽首叩頭涕泣而曰吾心穢行濁不合三尊四恩之教苦酷人民罪當伐已流被下劣枯旱累載黎庶饑饉怨痛傷情願除民災以禍罪我諸咎佛曰爾爲仁君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知今授汝福慎無感也便疾勅民皆令種穀王卽如命男女就業家無不修稻化爲菰農臣以聞王曰須熟菰實覆國皆含稻穡中容數斛其米苾芬香聞一國舉國欣懌歎詠王德四境讎國皆稱臣妾黎民雲集國界日長率土持戒歸命三尊王及臣民壽終之後皆

生天上佛言時貧人者吾身是也累劫仁惠拯濟衆生功不徒朽今果得佛號天中天爲三界雄菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩時爲逝心恒處山澤專精念道不犯諸惡食果飲水不畜微餘慈念衆生愚癡自裹每覩危厄沒命濟乏行索果祓道逢乳虎虎乳之後疲困乏食飢餓心荒欲還食子菩薩觀之愴然心悲哀念衆生處世憂苦其爲無量母子相吞其痛難言哽噎流淚迴身四顧索可以食虎以濟子命覩無所見內自惟曰夫虎肉食之類也深重思惟吾建志學道但爲衆

生沒在重苦欲以濟之令得吉福身命永安耳吾後老死身會棄捐不如慈惠濟衆成德卽自以首授虎口中以頭與者欲令疾死不覺其痛耳虎母子俱全諸佛嘆德上聖齊功天龍善神有道志者靡不愴狀進行或得溝港頻來不還應真緣一覺有發無上正真道意者以斯猛志跨諸菩薩九劫之前誓於五濁爲天人師度諸逆惡令僞順道菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲大國王國名乾夷王號偏悅內明外仁顏和正平民從其化獄無繫囚黎民貧乏恣所求索

慈惠和潤恩如帝釋他國逝心服王仁施從衆所欲羣邪嫉正以偽毀真詣宮門曰吾聞明王濟黎民之困乏猶天潤之普覆告衛士曰爾可聞乎近臣以聞王卽現矣逝心現曰明王仁澤被于四國有識之類靡不咨嗟敢執所願欲以上聞王曰大善逝心曰天王尚施求卽無違時宜應用人首爲事願乞王首以副望矣王曰吾首何好而欲得之乎吾有衆寶益以惠子逝心不受又使工匠作七寶首各數百枚以與逝心逝心曰惟欲王首耳王未嘗逆人卽自下殿以髮纏樹曰吾以首惠子逝心拔刀疾步而進樹神覩

之忿其無道以手搏其頰身卽繚矣面爲反向手垂刀墮王得平康臣民稱壽悲喜交集諸天歎德可謂內施乎四王擁護衆毒消歇境界無病五穀豐熟牢獄裂毀君民欣欣佛告諸沙門時乾夷國王者卽吾身也逝心者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩爲大國王理民以慈恕已度彼月日巡行貧乏拔濟鰥寡疾藥糜粥每出巡狩命使後車具載衆寶衣被醫藥死者葬之每覩貧民輒自咎責君貧德民窮矣君富德民家足今民貧則吾貧矣王慈若斯名被十方第二帝釋坐爲其熱釋心卽懼曰彼德

巍巍必奪吾位吾壞其志行卽畢乎便自變化爲老
梵志從王乞銀錢一千王卽惠之曰吾年西老恐人
盜之願以寄王王曰吾國無盜重曰寄王王卽受之
又化爲梵志詣宮門近臣以聞王卽現之梵志歎曰
大王功名流布八極德行希有今故遠來欲有所乞
王曰甚善曰吾宿薄祐生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯
國王曰大善卽與妻子輕乘而去天帝復化爲梵志
從王乞車以車馬惠之與妻子進路依山止宿有五
通道士與王爲友脫憶王德卽視其宿覩之失國靜
心禪息覩天帝釋貪嫉奪國委頓瘦疵道士以神足

忽然之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子
具知之道士卽化爲一轅之車以送王還晨各離矣
天化爲梵志復乞其車卽復以惠之轉進未至彼國
數十里天復化爲前梵志來索銀錢王曰吾以國惠
人脫忘子錢梵志三曰必還吾錢王卽以妻子各質
一家得銀錢一千以還梵志妻侍質家女女浴脫身
珠璣衆寶以懸著架天化爲鷹撮衣寶去女云婦盜
錄之繫獄其兒與質家兒俱卧天夜往殺質家兒矣
死家取兒付獄母子拘獄飢餓毀形呼嗟無救銜泣
終日罪成棄市王質得銀錢一千行贖妻子歷市覩

之卽存念十方諸佛自悔遇曰吾宿命惡乃致茲乎
靜心入禪神通之明覩天所爲空中有聲曰何不
殺之乎王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心惻愴育過慈
母含血之類莫不蒙祐爾爲無惡緣獲帝位乎釋懷
重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地主
之王卽釋妻子之罪二王相見尋問其源具陳所由
國無巨細靡不墮淚地主之王分國而治故國臣民
尋王所在幸土奉迎二國君民一哀一喜時王者吾
身是妻者俱夷是子者羅雲是天帝調達是山中梵
志舍利弗是彼國王者彌勒是菩薩慈惠度無極行

布施如是

昔者菩薩爲大國王理民以正心無偏頗然不遊觀
國相啓曰願一出遊王曰大善明日卽出民情悅豫
普得其所觀國富姓居舍妙雅瓦以銀瓦被服光道
曰吾國豐哉心甚欣豫還宮憶之曰斯諸理家何益
於國乎勅錄其財爲軍儲矣有一理家其私財有三
千萬以疏現王王怒曰何敢面欺乎對曰少來治生
凡有私財宅中之寶五家之分非吾有也曰何謂私
財對曰心念佛業口宣佛教身行佛事捐五家分興
佛宗廟敬事賢衆供其衣食慈養蜎飛蠕動歧行之

類心所不安不以加之斯之福德隨我所之猶影隨形所謂私財也五家分者一水二火三賊四官五爲命盡身逮家寶捐之於世已當獨逝殃禍之門未知所之觀世如幻故不敢有之也計五家分可有十億斯爲禍之窠藪常恐危已也豈敢有之願士衆輦之以除吾憂王曰誠哉斯言卽遣之去退入齋房靜心精思卽醒悟曰身尚不保豈況國土妻子衆諸可得久長乎卽撰錄佛經誦文釋義心垢嬰除進貞臣納忠諫大赦其國還民寶厚羣僚議寬正謂羣臣曰夫不觀佛經妙義重戒者其爲聾盲矣彼理家富惟我

貧矣卽勅國界散出財寶賑給貧困恣民所欲立佛廟寺懸繪燈香飯諸沙門身自六齋如斯三年四境寧靜盜賊都息五穀熟成民無飢寒王後壽終卽上生第二天佛告諸沙門時王者吾身是理家者鷺鷥子是勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲大理家名曰仙歎財富無數觀佛明典覺世無常榮命難保財非已有惟有布施功德不朽令告黎民若有貧乏恣願取之如斯數月時政寬民富足無取財者仙歎念曰惟當市藥供護衆疾耳卽

市良藥濟衆生命慈育普至恩無不周累年之惠德香遠熏四方病者馳來首尾歎其弘潤以德配天財賄都盡身行採寶去家百餘里於一水上逢數乘車載重病者曰爾所之乎答曰之仙歎所庶全餘命仙歎卽還從王貸金五百兩市藥以療彼病病者悉瘳自與賁人入海採寶所獲弘多還國置舟步行道乏無水仙歎得一井水呼人汲之却自取飲賁人覩其所得白珠光耀絕衆貪爲元惡毀聖殘仁共排仙歎授之于井菩薩仁德感神動祇天神接承令不毀傷賁人還國王曰仙歎何之對曰去國卽別不知所之

曰爾乃殺之乎曰不也仙歎于井覩空傍穴尋之而進出彼家井唯七日而行得其本國王曰何緣空還乎對曰不遇王靜思曰其必有以召賁人問爾誠首之卽活欺者死矣卽皆首之執獄定罪仙歎涕泣馳詣宮門叩頭請罪王曰違政也又重請曰愚者倒見未足明責原其無知也王嘉仙歎之仁覆原賁人之凶罪勅令還物賁人僉曰仙歎不奉佛者豈有斯仁乎各擇名寶以還之矣仙歎各受其半賁人叩頭曰蒙祐命全願盡納焉於斯受之以還王金又大布施王逮臣民相率受戒子孝臣忠天神營衛國豐民康

四境服德靡不稱善佛言時仙歎者是我身也菩薩
慈惠度無極行布施如是昔者菩薩從四姓生墮地
卽曰衆生萬禍吾當濟焉不覩佛儀不聞明法吾開
其目除其盲聾令之覩聞無上正真衆聖之王明範
之源也布施誘進靡不服從矣九親驚曰古世之來
未聞幼孩而爲斯云將是天龍鬼神之靈乎當卜之
焉卽答親曰吾爲上聖之所化懷普明之自然非彼
衆妖慎無疑矣言畢卽默親曰兒有乾坤弘潤之志
將非凡夫乎名兒曰普施年有十歲佛諸典籍流俗
衆術靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有最富

之上名也爾可恣意布施衆貧矣對曰不足乞作沙
門賜我法服應器錫杖以斯濟衆卽吾生願也親憶
兒始生之誓無辭抑焉卽從其願聽爲沙門周遊教
化經一大國國有豪姓亦明衆書親普施儀容堂堂
光華曄曄厥性憐怕淨若天金有上聖之表將爲世
雄也謂普施曰有欲相告願足聖人吾有陋女願給
箕箒之使答曰大善須吾還也卽進路之海邊附載
度海上岬入山到無人處遙覩銀城宮殿明好時有
毒蛇繞城七市體大百圍見普施來仰狀舉首普施
念曰斯含毒類必有害心吾當與無益之慈以消彼

毒也夫凶卽火也慈卽水也以水滅火何嘗不滅卽坐興慈定願令衆生早離八難心去惡念逢佛見法與沙門會得聞無上正真明道心開垢滅如吾所見也興斯慈定蛇毒卽滅垂首而眠普施登其首入城城中有天神覩普施來欣豫而曰久服聖德今來翔茲誠吾本心也願留一時九十日普施然許天王卽以政事委付近臣身自供饌朝夕肅懷稟受諸佛非常苦空非身之高明濟衆之明法時日養畢普施進路天王以明月真珠一枚送之以珠自隨明四十里志願發去衆寶滿足若後得佛願爲弟子親侍聖側

普施曰可卽復前行覩黃金城嚴飾踰銀又有毒蛇圍城十四市巨體倍前舉首數丈普施復思弘慈之定蛇毒卽消垂首而眠登之入城中有天人覩普施歡喜曰久服靈耀翔茲甚善願留二時百八十日吾願盡養惟留威神卽然許之留爲說法無上明行訖卽辭退天人復以神珠一枚送之明耀八十里志之所願衆寶滿其里數若干得道願爲弟子神足無上受其神珠卽復進路覩琉璃城光耀踰前又有毒蛇巨軀甚大遶城二十一市仰首瞋目當彼城門復坐深思普慈之定誓濟衆生毒歇垂首登之而入城中

天人喜辭猶前請留三時願供所志期竟辭退又送神珠一枚明耀百六十里珠之所在衆寶尋從滿其明內在志所欲無求不獲子若得無上正真覺道者吾願爲弟子有最明之智曰必獲爾願普施得珠曰斯足以濟衆生之困乏反其舊居海諸龍神僉會議曰吾等巨海惟斯三珠爲吾榮華道士悉得吾等何榮寧都亡諸寶不失斯珠海神化爲凡人當普施前立曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎卽以示之神搏其首卽取其珠普施惟曰吾歷險阻經跨巨海乃獲斯寶欲以拯濟衆生困乏反爲斯神所見奪乎曰爾

還吾珠不者吾竭爾海神答曰爾言何虛斯之巨海深廣難測孰能盡之天日可隕巨風可却海之難竭猶空難毀也普施曰昔吾定光佛前願得道力反覆衆海指擢須彌震搖天地又移諸刹佛從吾志與吾願吾今得之今爾鬼物絲髮之邪力焉能遏吾正真之勢乎卽說經曰吾自無數劫來飲母乳湏啼哭之淚身死血流海所不受恩愛難絕生死難止吾尙欲絕恩愛之本止生死之神今世杼之不盡世世杼之卽止住併兩足瓢杼海水投鐵圍外有天名遍淨遙聞之深自惟曰昔吾於定光佛前聞斯人獲其志

願必爲世尊度我衆生天卽時下助其杼水十分
去八海神悔怖曰斯何人哉而有無極之靈乎斯水
盡矣吾居壞也卽出衆寶空其諸藏以與普施普施
不受曰惟欲得吾珠耳諸神卽還其珠普施返其水
旋其本土尋路布施所過之國國無貧民處處諸王
無不改操以五戒十善爲國之政開獄大赦潤逮衆
生遂至得佛佛告諸沙門普施者是我身時父者卽
白淨王是母者卽吾母舍妙是時道士女者今俱夷
是時銀城中天者現今阿難是金城中天者目捷連
是琉璃城中天者舍利弗是菩薩累劫動行四恩誓

願求佛拯濟衆生菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲大國王名曰長壽太子名曰長生其王
仁惻恒懷悲心愍傷衆生誓願濟度精進不倦刀杖
不行臣民無怨風雨時節寶穀豐沃鄰國小王執操
暴虐貪殘爲法國荒民貧謂群臣曰吾聞長壽其國
豐富去斯不遠懷仁不殺無兵革之備吾欲奪之其
可獲乎群臣曰可則與戰士到大國界蕃屏之臣馳
表具狀惟願備豫長壽則會群臣議曰彼王來者惟
貪吾國民衆實多若與之戰必傷民命利已殘民貪
而不仁吾不爲也群臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請

自滅之無勞聖思王曰勝卽彼死弱則吾喪彼兵我衆皆天生育重身惜命誰不然哉全已害民賢者不爲也群臣出曰斯天仁之君不可失矣自相檢率以兵拒賊長壽覺之謂太子曰彼貪吾國懷毒而來群臣以吾一人之身欲殘民命今欲委國庶全天民其義可乎太子曰諾父子踰城卽改名族隱處山草於是貪王遂入其國群臣黎庶失其舊君猶孝子喪其親哀慟躃踊無門不然貪王募之黃金千斤錢千萬長壽出於道側樹下坐精思悲愍衆生生死勤苦不覩非常苦空非身爲欲所惑其苦無數遠國梵志聞

王好施濟衆生命遠來歸窮於樹下息俱相問訊各陳本末梵志驚曰天王何緣若茲乎流淚自陳吾餘年無幾故來乞匄庶全餘命大王亡國吾命窮矣卽爲哀慟王曰子來歸窮而正值吾失國無以濟子不亦痛乎技淚而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重賞答曰不然遙服天王仁濟衆生潤等天地故委本土庶蒙自活今勅斬首不敢承命矣王曰身爲朽器豈足寶哉夫生有死孰有常存若子不取會爲灰土矣梵志曰天王幸天仁之惠必欲隕命以濟下劣者惟願散手相尋耳王卽尋從之故城門令縛以

聞國人覩王哀號慟國梵志獲賞貪王令於四衢生
燒殺之群臣啓曰臣等舊君當就終沒乞爲微饌以
贈死靈貪王曰可百官黎民哀慟幸路蹕踊宛轉靡
不呼天太子長生亦佯賣樵當父前立父覩之仰天
曰違父遺誨舍凶懷毒慍於重怨遭禍萬載非孝子
矣諸佛四等弘恩之潤德韜天地吾尋斯道殺身濟
衆猶懼不獲孝道微行而況爲虐報仇者乎不替吾
言可謂孝矣子不忍視父死還入深山王命終矣太
子哀號血流于口曰吾君雖有臨終盡仁之戒吾必
違之當誅毒鳩遂出傭賃爲臣種菜臣偶行園覩菜

曰好問其意狀園監對曰市賃一人妙于園種臣現
問曰悉所能乎曰百工之巧吾爲其首臣請其王令
爲上饌有踰太官王曰斯食誰爲之乎臣以狀對王
卽取之令爲厨監每事可焉擢爲近臣告之曰長壽
王子吾之重讎今以汝爲藩屏耶曰唯然王曰好獵
乎對曰臣好之王卽出獵馳馬逐獸與衆相失惟與
長生俱處山三日遂至飢困解劔授長生枕其膝眠
長生曰今得汝不乎拔劔欲斬之脫憶父命曰違父
之教爲不孝矣復劔而止王寤曰屬夢長生欲斬吾
首將何以也對曰山有強鬼喜爲灼熱臣自侍衛將

何懼矣王復還臥如斯者三也遂投劔曰吾爲仁父
原赦爾命王寤曰夢見長生原吾命矣太子曰長生
者吾身是也念父追讎之于今矣吾父臨歿口遺仁
誠令吾遵諸佛忍辱惡來善往之道而吾含極愚之
性欲以兩毒相害三思父誠三釋劔矣願大王疾相
誅除重患也身死神遷惡意不生王悔過曰吾爲暴
虐不別臧否子之先君高行純備亡國不毀行可謂
上聖乎子存親全行可謂孝乎吾爲豺狼殘生苟飽
今命在子赦而不戮後豈違之乎今欲返國由何道
也對曰斯惑路者吾之爲也將王出林與群僚會王

曰諸君識長生乎僉曰不識王曰斯卽長生矣今還
其國吾返本居自今爲伯仲禍福同之立太子之日
率土悲喜交并莫不稱壽貪王還其國更相貢獻遂
致隆平佛告諸沙門時長壽王者吾身是太子者阿
難是貪王者調達是調達世世毒意向我我輒濟之
阿難與調達本自無怨故不相害也吾世世忍不可
忍者制意立行故今得佛爲三界尊菩薩慈惠度無
極行布施如是

髀

蒲米切

瘳

音抽

窶

渠主切

鱣

知連切

䟽

郎果切

攢

俱猛切

鰥

俱頑切

疵

疾斯切

經

蝟

紆立切

蝟

音軟

蛟

巨支切

賑

音振

杼

音序

杼

亡粉切

韜

土刀切

鳩

除禁切

六度集經卷第一

率土悲喜交并莫不爾壽食王麩其國更時貢焉
其國喜及本邑自今為中斷斷同之立太子之日
曰苗昔端其主平食曰不端王曰不端其主矣今

六度集經卷第二

萬一

吳天竺三藏法師康僧會譯

布施度無極中凡四章

波耶王經昔者波羅奈國王名波耶治國以仁干戈
廢杖楚滅囹圄毀路無呼嗟羣生得所國豐民熾諸
天歎仁王城廣長四百里圍千六百里王日飯此中
人皆從其願鄰國聞其國豐熟災害消滅與臣謀曰
彼國豐熟兆民富樂吾欲得之往必剋矣臣佞僉曰
喜從王願興師之仁國仁國羣臣以聞欲拒之矣仁
王慘然而曰以吾一人之身戮兆民身愛吾一人命

經

六度集經卷第二 布施度無極

萬一

杙兆民之命一口再食一身數衣與時何諍而去春天之德取豺狼之殘乎吾寧去一世之命不去大志恕已安羣生蓋天之仁也權謂臣曰各退明日更詳夜則踰城遁邁入山坐一樹下有梵志來其年六十問王曰彼仁國王萬福無恙乎答曰彼王已喪命矣梵志聞之頓地哀慟王問之曰汝哀何其重乎答曰吾問彼王仁逮羣生潤如帝釋故馳歸命而彼凋喪吾老窮矣王曰彼仁王者我則是也有隣王聞吾國豐熟民熾寶多命其武士曰得吾首者賞男女之使各千人馬千疋牛千頭金銀各千斤今子取吾首金

冠逮劔爲明證之詣彼王所彼賞重多可爲傳世之資吾心欣然也答曰不仁逆道寧死不爲也王曰斯翁恃吾以活而令窮哉吾今以首惠汝令汝無罪也起稽首十方流涕誓曰群生危者吾當安之背真向邪者吾當令歸命三尊今以首拔子之窮令子無罪矣引劔自毀以濟彼難梵志以首冠劔詣彼王所王問舊臣仁王力當千人而爲此子所獲乎舊臣頓蹕哀慟痛莫能對更問梵志梵志本末陳之兆民路踊巷哭或吐血者或息絕而屍視者彼王逮臣武士巨細靡不噢咿王仰天長嘆曰吾無道哉殘天仁子矣

取仁王屍及首連之以金薄其身坐著殿上三十二年爲天子後乃立其子爲主鄰國靡不子愛之也仁王壽終卽生天上佛告諸比丘仁王者我身是也隣國王者目捷連是其國群臣者今諸比丘是菩薩慈惠度無極行布施如是波羅柰國王經

昔者波羅柰國王太子名迦蘭兄弟二人父王喪身以國相讓無適立者兄將妻遁邁入山學道止臨江水時他國有犯罪者國政刑其手足截其鼻耳敗船流之罪人呼天相屬道士聞之愴然悲楚曰彼何人哉厥困尤甚夫弘慈恕已危命濟群生之厄者斯大

士之業矣投身于水蕩波截流引舟著岍負之還居勤心養護瘡愈命全積年有四慈育無倦妻姪無避與罪人通謀殺其婿曰子殺之吾與子居罪人曰彼賢者矣奈何殺之乎妻辭如前罪人曰吾無手足不能殺也妻曰子坐吾自有計矣詐爲首疾告其婿曰斯必山神所爲也吾欲解之明日從君以求祈福婿曰大善明日遂行上高山四十里四面壁立觀者皆懼妻曰術法子當向日立吾自祭之婿卽向日妻陽遶之數周推落山下山半有樹樹葉緻厚而柔輻也道士攀枝得立樹果甘美食之以自全樹側有鼉亦

日食果親樹有人懼不敢往其飢五日冒昧趣果兩俱無害遂相摩近道士超踊騎鼉驚跳下地天神祐之兩俱無損因還故國弟以國讓兄兄以恕已弘慈拯濟羣生王治其國日出布施四百里內人車馬衆寶飯食自由東西南北惠育如之王功名周著十方歎德妻以壻爲死國人無識已者負刖壻入國自陳結髮室家遭世衰亂身更凋殘服天王慈惠故來乞勾國人嘉其如斯教之曰天王普慈育逮群生明日當出東門布施汝其逆之貴汝善行賜汝必多明日從王乞勾王默識之具爲羣僚說妻本末一臣曰

當燒之一臣曰斬之執法大臣曰夫罪莫大于去正入邪爲悖逆之行者矣當釘兇人著蠱女之背長使負焉羣臣僉曰善哉從其所好執治之明矣王以十善化民民靡不欣戴王逮臣民終生天上罪人夫妻死入地獄佛告諸比丘時王者我身是罪人者調達是妻者懷梓女子是菩薩慈惠度無極行布施如是薩和檀王經

昔有國王號薩和檀解曰一切施也有所求索不逆人意布施如是其王名字流聞八方莫不聞知時文殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王

宮門語守門者我從遠來欲見大王時守門者卽白如是王甚歡喜卽出奉迎如子見父前爲作禮便請令坐問訊道人所從來耶冒涉塗路得無疲倦逝心言我在他國聞王功德故來相見今欲乞勾王言大善所欲得者莫自疑難今我名爲一切之施欲求何等婆羅門言我不用餘欲得王身與我作奴及王夫人爲我作婢若能爾者便隨我去王甚懽悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王卽入語夫人言今有道人年少端正從遠方來欲乞我身持用作奴今復并

欲索卿作婢當如之何其夫人言王報云何王言我已許之作奴未許卿耳時夫人言王爲相棄獨自得便不復念度我是時夫人卽隨王出白道人言願得以身給道人使時婆羅門復語王言審實爾不吾今欲去王白道人我生布施未曾有悔從道人耳逝心言汝當隨我皆悉躡跣不得著屐當如奴法莫得而掩王與夫人皆言唯諾從大家敎不敢違命時婆羅門便將奴婢涉道而去文殊師利卽以化人代其王處及夫人身領理國事令其如故王夫人者本國大王女端正無雙手足柔輻生長深宮不更寒苦又復

經 卷第一 柳慶無極
重身懷妊數月步隨大家舉身皆痛足底傷破不能復前疲極在後時婆羅門還顧罵言汝今作婢當如婢法不可以汝本時之態夫人長跪白言不敢但小疲極住止息耳喊言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有理者令收其稅不得妄動是時婢者所屬大家夫人甚妒晨夜令作初不懈息其後數日時婢脫身所生男兒夫人恚言汝爲婢使那得此兒捉取殺之隨大家教卽殺其兒持行埋之往到奴所得共相見言生一男兒今日已死不持錢來今寧能得唐

埋之不時奴報言大家甚急備聞此者罪我不小卿促持去更索餘處不須住此王與夫人雖得相見不說勤苦各無怨心如是言語須臾之頃恍惚如夢王及夫人自然還在本國宮中正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮綠女皆悉如故所生太子亦自然活王及夫人心內自疑何緣致此文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜卽前作禮文殊師利爲說經法三千刹土爲大震動覆一國人皆發無上正真道意王與夫人應時卽得不起法忍佛告阿難是時王者我

身是時夫人者今俱夷是時太子者今羅雲是佛告
阿難我宿命時布施如是用一切人故不惜身命至
無數劫無有恨悔無所繫冀自致正覺菩薩慈惠度
無極行布施如是

須大拏經

昔者葉波羅王號曰濕隨其名薩闍治國以正黎庶
無怨王有太子名須大拏容儀光世慈孝難齊四等
普護言不傷人王有一子寶之無量太子事親同之
於天有知之來常願布施拯濟羣生令吾後世受福
無窮愚者不覩非常之變謂之可保有智之士照有

五家乃尚布施之士十方諸佛緣一覺無所著尊靡
不歎施爲世上寶太子遂隆普施惠逮羣生欲得衣
食者應聲惠之金銀衆珍車馬田宅無求不與光馨
遠被四海咨嗟父王有一白象威猛武勢躡六十象
怨國來戰象輒得勝諸王議曰太子賢聖無求不惠
遣梵志八人之太子所令乞白象若能得之吾重謝
子受命卽行著鹿皮衣履屣執瓶拈杖遠涉歷諸郡
縣千有餘里到葉波國俱拄杖翹一脚向宮門立謂
衛士曰吾聞太子布施貧乏潤逮羣生故自遠涉乞
吾所乏衛士卽入如事表聞太子聞之欣然馳迎猶

子親親稽首接足慰勞之曰所由來乎苦體如何欲
所求索以一脚住乎對曰太子德光周聞八方上達
蒼天下至黃泉巍巍如太山靡不歎仰卿爲天人之
子吐言必信審常布施不違衆願者今欲乞勾行蓮
華上白象象名羅闍惹檀太子曰大善惟上諸君金
銀雜寶恣心所求無以自難卽勅侍者疾鞍彼象金
銀鞍勒牽之來矣左持象勒右持金甕澡梵志手慈
歡授象梵志大喜卽咒願竟俱昇騎象含笑而去相
國百揆靡不悵然僉曰斯象猛力之雄國侍以寧敵
仇交戰輒爲震聳而今惠讎國將何侍俱現陳曰夫

白象者勢力能躡六十象斯國却敵之寶而太子以
惠重怨中藏曰虛太子自恣布施不休數年之間臣
等懼舉國妻子必爲施惠之物矣王聞其言慘然久
而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育群生爲行之
元首從得禁止假使拘罰斯爲無道矣百揆僉曰切
差之教儀無失矣拘罰爲虐臣敢聞之遂令出國置
于田野十年之間令慙自悔臣等之願也王卽遣使
者就詰之曰象是國寶惠怨胡爲不忍加罰疾出國
去使者奉命詰之如斯太子對曰不敢違天命願乞
布施濟乏七日出國無恨使者以聞王曰疾去不聽

汝也使者返曰王命不從太子重曰不敢違天命吾
有私財不敢侵國使者又聞王卽聽之太子欣然勅
侍者國中黎庶有窮乏者勸之疾來從其所欲恣之
無違國土官爵田宅財寶幻夢之類靡不磨滅兆民
巨細奔詣宮門太子以飲食衣被七寶諸珍恣民所
欲布施訖竟貧者皆富妻名漫坻諸王之女顏華煒
晃一國無雙自首至足皆以七寶瓔珞謂其妻曰起
聽吾言大王徙吾著檀特山十年爲限汝知之乎妻
驚而起視太子淚出且云將有何罪乃見屏逐捐國
尊榮處溪山乎答其妻曰以吾布施虛耗國內名象

戰寶以施怨家王逮群臣恚逐我耳妻卽稱願使國
豐熟王臣兆民富壽無極惟當建志於彼山澤成道
弘誓矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲
止矣又有毒蟲魍魎弊鬼雷電霹靂風雨雲霧其甚
可畏寒暑過度樹木難依瘳藥礫石非躋所堪爾王
者之子生于榮樂長於中宮衣卽細軟飲食甘美卧
則帷帳衆樂聒耳願卽恣心今處山澤卧卽草蓐食
卽果蔬非人所忍何以堪之乎妻曰細靡衆寶帷帳
甘美何益于已而與太子生離居乎大王出時以幡
爲熾火以烟爲熾婦人以夫爲熾吾恃太子猶孩恃

親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷險而留守榮豈仁道哉儻有來乞不親所天心之感結必死無疑太子曰遠國之人來乞妻子吾無逆心爾爲情戀儻違惠道都絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施親世希有當本弘誓慎無倦矣百千萬世無人如卿建佛重任吾不敢違也太子曰善卽將妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰願捐重恩保寧王體國事鞅掌數以慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍含忍爲寶母聞訣辭願謂侍曰吾心如石心猶剛鐵今有一子而見屏逐吾何心哉未有子時結願求嗣懷妊之

日如樹含華日須其成天不奪願令吾有子今育成就而當生離乎夫人嬪妾嫉者快喜不復相敬太子妻兒稽首拜退宮內巨細靡不哽咽出與百揆吏民哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居氓民拜伏僉然舉哀或有蹕踊呼天音響震國與妻進道自知去本國遠坐一樹下有梵志自遠來乞解身寶服妻子珠璣盡以惠之令妻子昇車執轡而去始欲就道又逢梵志來從匈馬以馬惠之自於輓中輓車進道又逢梵志來匈其車卽下妻子以車惠

之太子車馬衣裘身寶雜物都盡無餘令妻嬰女已
自抱男處國之時施彼名象衆寶車馬至見毀逐未
曾恚悔和心相隨歡喜入山三十七日乃到檀
特山中太子觀山樹木茂盛流泉美水甘果備焉鳬
鴈鴛鴦遊戲其間百鳥嚶嚶相和悲鳴太子觀之謂
其妻曰爾觀斯山樹木慘天虧有折傷羣鳥悲鳴每
處有泉衆果甚多以爲飲食惟道是務無已違誓山
中道士皆守節好學有一道士名阿珠陀久處山間
有玄妙之德卽與妻子詣之稽却又手立向道士曰
吾將妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志也道士誨

之太子則焉柴草爲屋結髮薺服食果飲泉男名耶
利衣小草服從父出入女名罽拏延著鹿皮衣從母
出入處山一宿天爲增泉其味重甘生藥樹木名果
茂盛後有鳩留縣老貧梵志其妻年豐顏華端正提
瓶行汲道逢年少遮要調曰爾房貧乎無以自全貪
彼老財庶以歸居彼翁學道內否不道教化之紀希
成一人顓愚憫悞爾將所貪乎顏狀醜黑鼻正匾匱
身體綠戾面皺脣頰言語蹇吃兩目又青狀類如鬼
舉身無好孰不惡憎爾爲室家將無媿狀乎婦聞調
聲流淚而云吾覩彼翁鬚鬢正白猶霜著樹朝夕悌

心欲其早喪未卽從願無如之何歸向其壻如事具云曰子有奴使妾不行汲若其如今吾子去矣壻曰吾貧緣獲給使乎妻曰吾聞布施上士名須大拏洪慈濟衆虛耗其國王逮群臣徙著山中其有兩兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違卽用其言到葉波國詣宮門曰太子安之乎衛士上聞王聞斯言心結內塞涕泣交流有頃而曰太子見逐惟爲斯輩而今復來乎請現勞俸問其所以對曰太子潤馨遐邇詠歌故遠歸命庶自穌息王曰太子衆寶布施都盡今處深山衣食不充何以惠子對曰德徽巍巍遠自謁慕貴

觀光顏沒齒無恨也王使人示其徑路道逢獵士曰子經歷諸山寧覩太子不獵士素知太子屏逐所由勃然罵曰吾斬爾首問太子爲乎梵志忽然而懼曰吾必爲子所殺矣當權而詭之耳曰王逮羣臣令呼太子還國爲王答曰大善喜示其處遙見小屋太子亦覩其來兩兒覩之中心怛懼兄弟俱曰吾父尚施而斯子來財盡無副必以吾兄弟惠之攜手俱踴母故攝隣其埒容人二兒入中以柴覆上自相誠曰父呼無應也太子仰問請其前坐果漿置前食果飯畢慰勞之曰歷遠疲倦矣對曰吾自彼來舉身疼痛又

大飢渴太子光馨八方歎懿巍巍遠照有如太山天神地祇孰不甚喜今故歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣答曰子遠來求兒吾無違心太子呼焉兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠鬼也違命無應太子隱其在塢發柴覩之兒出抱父戰慄涕泣呼號且言彼是鬼也非梵志矣吾數覩梵志顏類未有若茲無以吾等爲鬼作食吾母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉母歸索吾當如牛母索其犢子狂走哀慟父必悔矣太子曰自生布施未嘗微悔吾以許焉爾無違矣梵志曰

子以普慈相惠兒母歸者卽敗子弘潤違吾本願不如早去也太子曰卿願求兒故自遠來終不敢違之便可速邁太子右手沃澡左手持兒授彼梵志梵志曰吾老氣微兒捨邁邁之其母所吾緣獲之乎太子弘惠縛以相付太子持兒令梵志縛自牽繩端兩兒躡身宛轉父前哀號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告吾母意云兩兒以惠人急捨彼果可一相見哀感二儀山神愴然爲作大響有若雷震母時採果心爲忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目瞶左蹉痒兩乳漣流出相屬母惟之曰斯怪甚大吾以果爲急歸視兒

將有他乎委果旋歸惶惶如狂天帝釋念曰菩薩志
隆欲成其弘誓之重仁妻到壞其高志也化爲師子
當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾亦人中王子俱處
斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子
避之婦得進路迴復於前化作白狼婦辭如前狼又
避焉又狼爲虎適梵志遠乃遂退矣婦還覩太子獨
坐慘怛怖曰吾兒如之而今獨坐兒常望覩吾以果
歸奔走趣吾躋地復起跳踉喜笑曰母歸矣飢兒飽
矣今不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在左右覩身
有塵競爲拂拭今兒不來又不覩處卿以惠誰可早

相語禱祀乾坤情實難云乃致良嗣今兒戲具泥象
泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫于地覩之心感吾且
發狂將爲虎狼鬼魅盜賊所吞乎疾釋斯結吾必灰
矣太子久而乃言有一梵志來索兩兒云年盡命微
欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感踊躋地宛轉哀慟
流淚且云審如所夢一夜之中夢覩老窘貧窶梵志
割吾兩乳執之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間
云吾子如之當如行求乎太子覩妻哀痛尤甚謂之
曰吾本單爾隆孝奉遵吾志大道尚濟衆生無求不
惠盟誓甚明而今哀慟以亂吾心妻曰太子求道厥

勞何甚夫士處家尊在于妻子之間靡不自由豈況
人尊乎願曰所索必獲如一切智帝釋諸天僉然議
曰太子道弘普施無盡試之以妻觀心如何釋化爲
梵志來之其前曰吾聞子懷乾坤之仁普濟群生布
施無逆故來歸情子妻賢貞德馨遠聞故來乞勾儻
肯相慈乎答曰大善以右手持水澡梵志手左手提
妻適欲授之諸天稱壽莫不歎善天地卒然大動人
鬼靡不驚焉梵志曰止吾不取也答曰斯妻豈有惡
耶婦人之惡斯都無有婦人之禮斯爲備首矣然其
父王惟有斯女盡禮事婿不避塗炭衣食趣可不求

細甘勤力精健顏華踰輩卿取吾喜除患最善梵志
曰婦之賢快誠如子言敬諾受之吾以寄子無以惠
人又曰吾是天帝非世庸人也故來試子子尚佛慧
影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰願獲大富
常好布施無貪踰今令吾父王及國臣民思得相見
天帝曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲連牽
兩兒欲得望使兒王者之孫榮樂自由去其二親爲
繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭而走之梵志晝寢二
兒迸逃自沈池中荷藕覆上水蟲編身寤行尋求又
得兒矣捶杖縱橫血流丹地天神愍念解縛瘡傷爲

生甘果令地柔輒兄弟摘果更相授啖曰斯果之甘
猶苑中果斯地柔輒如王邊綽綽矣兄弟相扶仰天
呼母涕泣流身梵志所行其地岑巖礫石刺棘身及
足蹠其瘡毒痛若覩樹果或苦且辛梵志皮骨相連
兩兒肌膚光澤得通之澤顏色復故歸到其家喜笑
且云吾爲爾得奴婢二人自從所使妻覩兒曰奴婢
不爾斯兒端正手足悅澤不任作勞急行街賣更買
所使又爲妻使欲之異國天惑其路乃之本土飛民
識焉僉曰斯太子兒也大王孫矣哽噎詣門上聞王
呼梵志將兒入宮宮人巨細靡不嗟唏王呼欲抱兩

兒不就王曰何以見曰昔爲王孫今爲奴婢奴婢之
賤緣坐王膝乎問梵志曰緣得斯兒對之如事曰賣
兒幾錢梵志未答男孫譏曰男直銀錢一千特牛牴
牛各百頭女直金錢二千特牛牴牛各二百頭王曰
男長而賤女幼而貴其有緣乎對曰太子旣聖且仁
潤齊二儀天下喜附猶孩依親斯獲天下之明圖而
見遠逐捐處山澤虎狼毒蟲與之爲隣食果衣草雷
雨震人夫財幣草芥之類耳坐見屏棄故知男賤也
黎庶之女苟以華色處在深宮卽卽瓊褥蓋以寶帳
衣天下之名服食天下之貢獻故知女貴也王曰年

八孫童有高士之論豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀梵志曰直銀錢一千特牛各百頭惠爾者善不者自己王曰諾卽顧如數梵志退矣王抱兩孫坐之于膝曰屬不就抱今來何疾乎對曰屬是奴婢今爲王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰薇菜樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸以有跪起之禮百鳥悲鳴哀音感情太子曰斯者何瑞妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇助喜故與斯瑞妻自亡兒臥地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后損

食啣泣身命日衰思覩太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉拔淚昇車自使者發舉國歡喜治道掃除預施帳幔燒香散化妓樂幢蓋舉國趨瞻稱壽無量太子入城頓首謝過退勞起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民歸化首尾猶衆川之歸海宿怨覩然拜表稱臣貢獻相銜賊寇尚仁偷盜競施干戈戢藏囹圄毀矣羣生永康十方稱善積德不休遂獲如來無所著正真道最正覺道法御天人師獨步三界爲衆聖王矣佛告諸比丘吾受諸佛重任普濟羣生始離嬰苦今爲無益尊矣太子後終生

兜術天自天來下猶白淨王生今吾身是也父王者
 阿難是妻裘夷是子男羅云是女者羅漢珠遲母是
 天帝釋者彌勒是射獵者優陀耶是阿珠陀者大迦
 葉是賣兒梵志者調達是妻今調達妻旃遮是吾宿
 命來勤苦無數終不恐懼而違弘誓矣以布施法爲
 弟子說之菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第二

噢乙六切伊音月音垆音緻音躡音躡音躡音
 陀音奔音坻音池音慘音茲音內音吞音頰音區音
 匱他今切恵足音垆音忪音睭音湏音譟音

六度集經卷第三

萬三

吳天竺三藏法師康僧會譯

布施度無極下

凡十一章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比
 丘昔有國王號曰和默王行仁平愛民若子正法治
 國民無怨心其國廣大郡縣甚多境界熾盛五穀豐
 熟國無災毒壽八萬歲和默聖王明令宮中皇后貴
 人百官侍者執綱維臣教以正法各理所部王常慈
 心愍念衆生悲其愚惑狂悖自墜尋存道原喜無不
 知哀護衆生如天帝釋殺盜姪泆兩舌惡口妄言綺

語嫉妬恚癡如此之兇無餘在心孝順父母敬愛九親尋追賢者尊戴聖人信佛法信沙門言信善有福爲惡有殃以斯忠政十善明法自身執行重勅后妃下逮賤妾皆令遵奉相率爲善布告四鎮臣民巨細皆令帶誦心執修行國有貧者不任窮困失計行盜財主得之將以啓聞王曰爾盜乎盜者曰實盜王曰爾何緣盜乎盜者曰實貧困無以自活違聖明法蹈火行盜王悵慙之喜其至誠慙然內媿長歎而云民之飢者卽吾餓之民之寒者卽我保之重曰吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已卽大赦其國出

藏珍寶布施困乏飢渴之人卽飲食之寒者衣之病者給藥田園舍宅金銀珠璣車馬牛錢恣意所索飛鳥走獸都及衆蟲五穀芻草亦從所好自王布施之後國豐民富相率以道民無殺者盜人財物姪人婦女兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡兇愚之心寂而銷滅皆信佛法信沙門言信爲善有福作惡有殃舉國和樂鞭杖不行仇敵稱臣戰器朽于藏牢獄無繫囚人民稱善我生遇哉天龍鬼神無不助喜祐護其國毒害消竭五穀豐熟家有餘財王內獨喜卽得五福一者長壽二者顏華日更好色三者德動八方上

下四者無病氣力日增五者四境安隱心常歡喜王
後壽終如強健人飽食快臥忽狀上生忉利天上其
國人民奉王十戒無入地獄餓鬼畜生道中者壽終
魂靈皆得上天佛告諸沙門時和默王者是吾身也
諸沙門聞經皆大歡喜爲佛作禮而去

佛說四姓經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時孤獨
家遭宿命殃貧窶尤困草衣茅席菜糜自供雖爲極
困足不蹈無道之宅手不執無道之惠志行清淨衆
邪不能染其心朝稟暮講經戒不釋於口世尊所歎

衆智所敬雖衣食不供於身口奉養聖衆隨家所有
菜糜草席不忘一日諸沙門曰四姓貧困常有飢色
吾等不可受彼常食經說沙門一心守真戒具行高
志如天金不珍財色惟經是寶絕滅六飢故誓除饑
何恥分衛而不行乎共詣佛所本末陳之世尊默然
後日四姓身詣精舍稽首畢一面坐佛念諸沙門前
所啓事問四姓曰寧日慈施供養比丘不對曰唯狀
舉門日供但恨居貧菜糜草席枉屈聖賢以爲默默
衆祐曰布施之行惟在四意慈心向彼悲心追愍喜
彼成度護濟衆生雖施微薄其後所生天上人中二

道爲常所願自朕眼色耳聽鼻香口味身服上衣心
皆欣懌不懼之無也若施茲薄心又不悅後得其福
福中之薄官位七寶得不足榮處在薄中心又慳儉
不敢衣食惴惴恰恰未嘗歡喜腹飢身寒有似乞人
徒生徒死無善以自祐也若施以好心不懇誠僞傲
自恃身不恭恪綺求華名欲遠揚已後有少財世人
空稱以爲巨億內懼劫奪衣常茲薄食未嘗甘亦爲
空生空歎比丘未嘗履其門遠離三尊恒近惡道惠
以好物四等敬奉自手斟酌存憶三尊誓令衆生逢
佛昇天苦毒消滅後世所生願無不得值佛生天必

如志願也昔有梵志名曰維藍榮尊位高爲飛行皇
帝財難籌算體好布施名女上色服飾光世以施與
人金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟澡甕盟槃四寶交錯金
銀食鼎中有百味憐水名牛皆以黃金韜衣其角一
牛者日出四升渾皆從犢子織成寶服明珠綰綴牀
榻帷帳寶珞光目名象良馬金銀鞍勒絡以衆寶諸
車華蓋虎皮爲座彫文刻鏤無好不有自名女以下
至于寶車事事各有千八十四枚以施與人維藍慈
惠八方上下天龍善神無不助喜如維藍惠以濟凡
庶畢其壽命無日廢懈不如一日飯一清信具戒之

女其福倍彼不可籌算又爲前施并清信女百不如清信具戒男一飯具戒男百不如具戒女除饑一飯女除饑百不如高行沙彌一人飯沙彌百不如具戒沙門一人具戒行者心無穢濁內外清潔凡人猶瓦石具戒高行者若明月珠也瓦石滿四天下猶不如真珠一矣又如維藍布施之多逮于具戒衆多之施不如飯溝港一溝港百不如頻來一頻來百不如不還一不還百不如飯應真一人又如維藍前施及飯諸賢聖不如孝事其親孝者盡真心無外私百世孝親不如飯一辟支佛辟支佛百不如飯一佛佛百不

如立一刹守三自歸歸佛歸法歸比丘僧盡仁不殺守清不盜執貞不犯他妻奉信不欺孝順不醉持五戒月六齋其福巍巍勝維藍布施萬種名物及飯賢聖甚爲難算矣持戒不如等心慈育衆生其福無盡也雖爲茅廩草蓆執三自歸懷四等心具持五戒山海可稱量斯福難籌算也佛告四姓欲知維藍者是我身四姓聞經心大歡喜作禮而去

昔者菩薩身爲鹿王厥體高大身毛五色蹄角雅奇衆鹿伏從數千爲群國王出獵群鹿分散投巖墮坑盪樹貫棘摧破死傷所殺不少鹿王覩之哽噎曰吾

爲衆長宜當明慮擇地而遊苟爲美草而翔於斯周
殘群小罪在我也徑自入國國人覩之僉曰吾王有
至仁之德神鹿來朝以爲國瑞莫敢干之乃到殿前
跪而云曰小畜貪生寄命國界卒逢獵者蟲類奔迸
或生相失或死狼籍天仁愛物實爲可哀願自相選
日供太官乞知其數不敢上欺王甚奇之曰太官所
用日不過一不知汝等傷死甚多若實如云吾誓不
獵鹿王退還悉命群鹿具以斯意示其禍福群鹿伏
聽自相差次應先行者每當就死過辭其王王爲泣
涕誨諭之曰覩世皆死孰有免之尋路念佛仁孝慈

心向彼人王慎無怨矣日日若茲中有應行者而身
重胎曰死不敢避乞須挽身更取其次欲以代之其
次頓首泣涕而曰必當就死尚有一日一夜之生斯
須之命時至不恨鹿王不忍枉其生命明日遁聚身
詣太官厨人識之卽以上聞王問其故辭答如上王
愴然爲之流涕曰豈有畜獸懷天地之仁殺身濟衆
復古人弘慈之行哉吾爲人君日殺衆生之命肥澤
已體吾好凶虐尚豺狼之行乎獸爲斯仁有春天之
德矣王遣鹿去還其本居勅一國界若有犯鹿者與
人同罰自斯之後王及群僚率化黎民尊仁不殺潤

逮草木國遂太平菩薩世世危命濟物功成德降遂爲尊雄佛告諸比丘時鹿王者是吾身也國王者舍利弗是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩身爲鵠鳥生子有三時國大旱無以食之裂腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似無異得無吾母以身肉食吾等乎三子愴然有猛悲之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母親不食而更索焉天神歎曰母慈惠難踰子孝希有也諸天祐之願卽從心佛告諸比丘鵠母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度

無極行布施如是

昔者菩薩爲孔雀王從妻五百委其舊匹欲青雀妻青雀惟食甘露好果孔雀爲妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可爲藥悟以啓聞王命獵士疾行索之夫人曰有能得之者甥以季女賜金百斤國諸獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處卽以蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師以麩塗身屍踞孔雀取麩人應獲焉孔雀曰子之勤身必爲利也吾示子金山可爲無盡之價子原吾命矣又曰大王賜吾百斤金妻以季女豈信汝言乎以送

獻矣孔雀曰大王懷仁潤無不周願納微言乞得少水吾以慈祝服之疾卽瘳矣若其無効受罪不晚王順其意夫人服之衆疾皆瘳華色晬晬宮人皆狀舉國歎王弘慈全孔雀之命獲延一國之壽雀曰願得投身于彼大湖并祝其水率土黎民衆疾可瘳若有疑望願以杖捶吾足王曰可雀卽如之國人飲水輒聽盲視瘳語蹙伸衆疾皆狀夫人疾除國人竝得無病無有害孔雀之心雀具知之向王陳曰受王生潤之恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可雀卽翔飛昇樹重曰天下有三癡王曰何謂三一者吾癡二者

獵士癡三者大王癡王願釋之也雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命貪色之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食供之有如僕使爲狂網所得殆危身命斯吾癡也獵者之癡吾至誠之言捨一山之金棄無窮之寶信夫人邪僞之欺望李女之妻觀世狂愚皆斯類矣捐佛真誠之戒信鬼魅之欺酒樂姪亂或致破門之禍或歿入太山其苦無數思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天豈不難哉姪婦之妖蠱喻彼魑魅靡不由之亡國危身而愚夫尊之萬言無一誠也而射師信之斯謂獵者愚矣王得天醫除一國疾諸毒

都滅顏如盛華巨細欣賴而王放之斯謂王愚矣佛告舍利弗孔雀王自是之後周旋八方輒以神藥慈心布施愈衆生病孔雀王者吾身是也國王者舍利弗是也獵者調達是也夫人者調達婦是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔有梵志年百二十執貞不娶姪蓋寂盡靜處山澤不樂世榮以茆草爲蘆蓬蒿爲席泉水山果趣以支命志弘行高天人歎德王甥爲相志道不仕處于山澤數十餘載仁逮衆生禽獸附恃時有四禽狐獼猴兔斯四獸曰供養道士靜心聽經積年之久山果都

盡道士欲徙尋果所盛四獸憂曰雖有一國榮華之士猶濁水滿海不如甘露之一升也道士去者不聞聖典吾爲衰乎各隨所宜行索飲食以供道士請留此山庶聞大法僉曰可獼猴索果狐化爲人得一囊妙獼得大魚各曰可一月之糧兔溪自惟吾當以何供養道士乎曰夫生有死身爲朽器猶當棄捐食凡夫萬不如道士一卽行取樵然之爲炭向道士曰吾身雖小可供一日之糧言畢卽自投火火爲不然道士觀之感其若斯諸佛歎德天神慈育道士遂日日說妙經四獸稟誨佛告諸沙門梵志者定光佛是也

免者吾身是也獼猴者鷺鷥子是也狐者阿難是也
懶者日連是也菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲大理家積寶齊國常好濟貧惠逮衆生
受一切歸猶海合流時有友子以洗蕩之行家賄消
盡理家愍焉敎之曰治生以道福利無盡以金千兩
給子爲本對曰敬諾敢違明誨卽以行賈性邪行嬖
好事鬼妖淫蕩酒樂財盡復窮如斯五行五盡其財
窮還守之時理家門外糞上有死鼠理家曰夫聰明
之善士者可以彼死鼠治生成居也有金千兩而窮
困乎今復以金千兩給汝時有乞兒遙聞斯誨愴然

而感進猶乞食還取鼠去修彼妙敎具乞諸味調和
炙之賣得兩錢轉以販菜致有百餘以微致著遂成
富姓閑居憶曰吾本乞兒緣致斯賄乎寤曰由賢理
家訓彼兇頑吾致斯寶受恩不報謂之背明作一銀
案又爲金鼠以衆名珍滿其腹內羅著案上又以衆
寶瓔珞其邊具以衆甘禮彼理家陳其所以今答天
淵理家曰賢哉丈夫可爲敎訓矣卽以女妻之居處
衆諸都以付焉曰汝爲吾後當奉佛三寶以四等心
救濟衆生對曰必修佛敎矣後爲理家之嗣一國稱
孝佛告諸沙門理家者吾身是也彼蕩子者調達是

以鼠致富者槃特比丘是調達壞吾六億品經言順
行逆死入太山地獄槃特比丘懷吾一句乃致度世
夫有言無行猶膏以明自殘斯小人之智也言行相
符明猶日月含懷衆生成濟萬物斯大人之明也行
者是地萬物所由生矣菩薩慈惠度無極行布施如
是

昔有獨母爲理家貧守視田園主人有餽餉過食時
至欲食沙門從乞心存斯人絕欲棄邪厥行清真濟
四海餓人弗知少惠淨戒真賢以所食分盡著鉢中
蓮華一枝著上供焉道人現神足放光明母喜歎曰

真所謂神聖者乎願我後生百子若慈母終神遷應
爲梵志嗣矣其靈集梵志小便之處鹿舐小便卽感
之生時滿生女梵志育焉年有十餘光儀岸步守居
護火女與鹿戲不覺火滅父還恚之令行索火女至
人隙一跬步跡一蓮華生火主曰汝遠吾居三市以
火與汝女卽順命華生陸地圍屋三重行者住足靡
不訝奇斯須宣聲聞其國王王命王相相其貴賤師
曰必有聖嗣傳祚無窮王命賢臣娉迎禮備容華奕
奕宮人莫如懷妊時滿生卯百枚后妃逮妾靡不嫉
焉刻芭蕉爲鬼形像臨產以髮被覆其面惡露塗

蕉以之現王衆妖弊明王或信矣群邪以壺盛卵密
覆其口投江流矣天帝釋下以印封口諸天翼衛順
流停止猶柱植地下流之國其王於臺遙觀水中有
壺流下煒煒光耀似有軋靈取之觀焉觀帝印文發
得百卯令百婦人懷有溫煥時滿體成產爲百男生
有上聖之智不啓而自明顏景跨世相好希有力幹
勢援兼人百倍言音之響有若師子之吼王卽具白
象百頭七寶鞍勒以供聖嗣令征隣國四鄰降伏咸
稱臣妾又伐所生父王之國國人巨細靡不悚慄王
曰孰有能却斯敵者乎母曰大王母懼視敵所由攻

城何方臨之與觀爲王降之王卽視敵所由立觀矣
母登觀揚聲曰夫逆之大其有三矣不遠群邪招二
世咎斯一也生不識親而逆孝行斯二也恃勢殺親
毒向三尊斯三也懷斯三逆其惡無蓋爾等張口信
現乎今母捉其乳天令漣射遍百子口精誠之感飲
乳情哀僉然俱曰斯卽吾親矣泣涕交頸又手步進
叩頭悔過親嗣始會靡不哀慟二國和睦情過伯叔
八方欣欣靡不稱善諸子觀世無常若幻辭親學道
遠世穢垢九十九子皆得緣覺一子理國父崩爲王
大赦衆罪壞牢獄裂池塞勉奴使慰孝悌養孤獨開

帑藏大布施隨民之從願給以十善爲國法人人帶
誦家有孝子興立塔寺供奉沙門誦經論道口無四
惡諸毒歇盡壽命益長天帝養護猶親育子佛告諸
沙門留爲王者吾身是也父者今曰淨王是母者今
舍妙是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩時爲梵志經學明達國人師焉弟子五百
皆有儒德體好布施猶自護身時世有佛號唎如來
無所著正真尊最正覺將導三界還神本無菩薩觀
佛欣然自歸請佛及僧七日留家盡禮供養梵志弟
子各諍所生一人年稚師使之行還請事作師曰有

事無作者爾攝之焉童子對曰惟燈無炷者也師曰
善哉弟子以瓦盛麻油膏淨自澡浴白氎纏頭自手
然之天人龍鬼覩其猛力靡不拊手驚愕而歎世未
嘗有斯必爲佛矣佛嘉之焉令明徹夜而頭不損心
定在經霍然無想七夜若茲都無懈倦念矣佛則授
決却無數劫汝當爲佛號曰定光頂中肩上有光
明敎授拯濟衆生獲度其爲無量天人鬼龍聞當爲
佛靡不喜悅稽首拜賀梵志念曰彼其得佛吾必得
也須當受決而佛去焉前稽首曰今設微供誠吾盡
心願授吾決佛告梵志童子作佛之時當授爾決梵

志聞當得佛喜忘有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給醫藥蝟飛蚊行蠕動之類隨其所食以時濟之八方諸國稱爲仁父也佛告舍利弗童子者銳光佛是梵志者吾身是也菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市觀鰲心悼之焉問價貴賤鰲生知菩薩有普慈之德尚濟衆生財富難數貴賤無違答曰百萬能取者善不者吾當烹之菩薩答曰大善卽雇如直持鰲歸家澡護其傷臨水放之觀其游去悲喜誓曰太山

餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如爾今也稽首十方又手願曰衆生擾擾其苦無量吾當爲天地爲旱作潤爲漂作棧飢食渴飲寒水熱涼爲病作醫爲冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆喜其誓讚曰善哉必獲爾志鰲後夜來詐其門怪門有聲使出覩鰲還如事云菩薩視之鰲又語曰吾受重潤身得獲全無以答澤蟲鰲水居之物知水盈虛洪水將至必爲巨害矣願速嚴舟臨時相迎答曰大善明晨詣門如事啓王王以菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鰲來

曰洪水至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取之驚云大善又覩漂狐曰取之驚亦云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取之驚曰慎無取也凡人心僞尠有終信背恩追勢好爲兇逆菩薩曰蟲類爾濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍爲也於是取之驚云悔哉遂之豐土驚辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無所著至真正覺者必當相度驚曰大善驚退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣狐還曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴

非塚非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩卽以十斤惠之漂人曰爾掘塚劫金罪應奈何不半分之吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施爾欲奪之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴惟歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如吾今也蛇狐會曰柰斯事何蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者以

藥自聞傳卽瘳矣菩薩默狀蛇如所云太子命將殞
王令曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳
之卽瘳王喜問所由囚人本末自陳王悵狀自答曰
吾闇甚哉卽誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮
並坐而曰賢者說何書懷何道而爲二儀之仁惠逮
衆生乎對曰說佛經懷佛道也王曰佛有要決曰有
之佛說四非常存之者衆禍殄景祐昌王曰善哉願
獲其實曰乾坤終訖之時七日竝烈巨海都索天地
炯然須彌崩壞天人鬼龍衆生身命霍狀焦盡前盛
今衰所謂非常矣明士守無常之念曰天地尚狀官

爵國土焉得久存得斯念者乃有普慈之志矣王曰
天地尚隕豈況國土佛說非常我心信哉理家又曰
苦之尤苦者王宜知之王曰願聞明戒曰衆生識靈
微妙難知視之無形聽之無聲弘也天下高也無益
汪洋無表輪轉無際然飢渴于六欲猶海不足乎衆
流以斯數更太山燒煮諸毒衆苦或爲餓鬼烱銅沃
口役作太山或爲畜生屠割剝裂死輒更刃苦痛無
量若獲爲人處胎十月臨生急窄猶索絞身墮地之
痛猶高隕下爲風所吹若火燒已溫湯洗之其沸銅
自沃手捏摩身猶刃自剝如斯諸痛其苦難陳年長

之後諸根竝熟首白齒墮內外虛耗存之心悲轉成重病四大欲離節節皆痛坐臥須人醫來加惱命將欲終諸風竝興截筋碎骨孔竅都塞息絕神逝尋行所之若其昇天天亦有貧富貴賤延算之壽福盡罪來下入太山餓鬼畜生斯謂之苦王曰善哉佛說苦要我心信哉理家又曰夫有必空猶若兩木相鑽生火火還燒木火木俱盡二事皆空往古先王宮殿臣民今者磨滅不覩所之斯亦空也王曰善哉佛說空要我心信哉理家又曰夫身地水火風矣強爲地輓爲水熱爲火息爲風命盡神去四大各離無能保全

故云非身矣王曰善哉佛說非身吾心信哉身且不保豈況國土乎痛夫我先王不聞無上正真最正覺非常苦空非身之教矣理家曰天地無常誰能保國者乎不空藏布施飢寒之人乎王曰善哉明師之教快哉卽空諸藏布施貧乏鰥寡孤兒令之爲親爲子民被服炫燿貧富齊同舉國欣欣含笑而行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲乎四方歎德遂致太平佛告諸沙門理家者是我身國王者彌勒是驚者阿難是狐者鷲鷲子是蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是

昔者菩薩爲沙門行恒處山林慈心悲愍衆生長苦輪轉三界何以濟之靜心思惟索道弘源當以拯衆而衣有蟲身庠心擾道志不立掬手尋之卽獲蟲矣中心愴狀求以安之正有獸骨徐置中矣蟲得七日之食盡乃捨邁展轉生死菩薩得佛經緯教化時天大雪絕路行人國有理家請佛并數千比丘供養七日厥心肅穆宗室僉然而雪未晞佛告阿難勅諸沙門皆還精舍阿難言主人恭肅厥心未墮雪盛未息分衛無處世尊曰主人意訖不復供惠也佛卽引道沙門翼從還于精舍明日世尊告阿難爾從主人分

衛阿難奉教而行造主人門門人覩之無問其所以也有頃迴還稽首長跪如事啓焉又質其源彼意無恒何其疾乎佛卽爲具說如上又曰阿難吾以慈心濟蟲微命惠之朽髓七日之食今獲供養盡世上獻宿命施恩恩齊七日故其意止不復如前也豈況慈心向佛逮沙門衆持戒清淨無欲高行內端已心表以慈化恭惠高行比丘一人踰施凡庶累劫盡情也所以狀者比丘擁懷佛經有戒有定有慧解脫有度知見種以斯五德慈導衆生令遠三界萬苦之禍矣阿難曰遇哉斯理家面獲慈養如來無所著正真道

最正覺道法御天人師并諸沙門或有溝港頻來不
還應真或有開士建大弘慈將導衆生者乎斯福難
量其若海矣難稱其猶地也佛言善哉阿難真如所
云佛時難遇經法難聞比丘僧難得供養如漚曇華
時一有耳佛說如是比丘歡喜稽首承行菩薩慈惠
度無極行布施如是

愿

尼六切

俚

郎果切

羲

古顏切

惴

之端切

榛

音秦

𡵓

尺小切

暉

紆鬼切

暉

余輒切

舐

神紙切

聚

音阪

帑

音儻

𡵓

音帝

𡵓

下江切

𡵓

助甬切

六度集經卷第三

六度集經卷第四

萬四

戒度無極第二 凡十五章

吳天竺三藏法師康僧會譯

戒度無極者厥別云何狂愚兇虐好殘生命貪饕盜
竊淫泆穢濁兩舌惡罵妄言綺語嫉恚癡心危親戮
聖謗佛亂賢取宗廟物懷兇逆毀三尊如斯尤惡寧
就脯割菹醢市朝終而不爲信佛三寶四恩普濟矣
昔者菩薩爲清信士所處之國其王行真勸導臣民
令知三尊執戒奉齋者損賦除役黎庶巨細見王尚
賢多僞善而潛行邪王以佛戒察觀民操有外善內

穢違佛清化卽權令而勅曰敢有奉佛道者罪至棄
市訛善之徒靡不釋真恣心從其本邪菩薩年者懷
正真弘景之明聞令驚曰釋真從邪獲爲帝王壽齊
二儀富貴無外六樂由心吾終不爲也雖一食之命
得覩三尊至真之化吾欣奉之懷俗記籍萬億之卷
身處天宮極天之壽而闇於三尊不聞佛經吾不願
也稟佛之言卽有戮歿之患吾甘心焉經云衆生自
投三塗獲人道難處中國難六情完具難生有道國
難菩薩親難覩經信之難貫奧解微難值高行沙門
清心供養難值佛受決難吾宿功著今覩佛經獲奉

三寶若值無道菹醢之酷湯火之厄終不釋正從彼
妖蠱也王命有司廉察違命者戮之市朝廉人見菩
薩志固不轉奉事三尊至意不虧卽執之以聞王曰
戮之於市陰使人尋聽察其云菩薩就死誠其子曰
乾坤始興有人之來衆生處世以六情亂行甚於狂
醉眇覩三尊導清明化也爾幸知法慎無釋之夫捨
佛法之行而爲鬼妖之僞者國喪必矣吾寧捨身不
去真也王今悖誤爾無從焉廉者以聞王知行真卽
欣而請之執手昇殿曰卿真可謂佛弟子者矣拜爲
國相委任治政捨佛清化之儔者復其賦役於是國

境莫不尚善佛告諸沙門時國王者彌勒是也清信士者吾身是也菩薩執志度無極行持戒如是昔者菩薩身爲象王其心弘遠照知有佛有法有比丘僧常二自歸每以普慈拯濟衆生誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厥色甚妙以惠適妻適妻得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰曾以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲娉爲夫人至卽陳治國之政義合忠臣王悅而敬之每言輒從

夫人曰吾夢覩六牙之象心欲其牙以爲珮几王不致之吾卽死矣王曰無妖言也人聞笑爾夫人言相屬心生憂結王請議臣四人自云已夢曰古今有斯象乎一臣對曰無有之也一臣曰王不夢也一臣曰嘗聞有之所在彌遠一臣曰若能致之帝釋今翔於茲矣四臣卽召四方射師問之南方師曰吾亡父常云有之然遠難致臣上聞云斯人知之王卽現之夫人曰汝直南行三千里得山入山行二日許卽至象所在也道邊作坑除爾鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二寸來師如命行之象遊處先射象著

法服持鉢於坑中止住象王見沙門卽低頭言和南
道士將以何事賊吾軀命曰欲得汝牙象曰吾痛難
忍疾取牙去無亂吾心令惡念生也志念惡者歿入
太山餓鬼畜生道中夫懷忍行慈惡來善往菩薩之
上行也正使道骨脯肉終不違斯行也修斯行者歿
輒上天疾得滅度矣人卽截牙象曰道士當却行無
令群象尋足跡也象適人去遠其痛難忍躡地大呼
奄忽而歿卽生天上群象四來咸曰何人殺吾王者
行索不得還守王哀號師以牙還王覩象牙心卽慟
怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂推之吐血

歿入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦
者裘夷是獵者調達是夫人者好首是菩薩執志度
無極行持戒如是

昔者菩薩爲鸚鵡王常奉佛教歸命三尊時當死死
不犯十惡慈心教化六度爲首爾時國王好食鸚鵡
獵士競索覩鸚鵡群以網收之盡獲其衆貢于太官
宰夫牧焉肥卽烹之爲肴鸚鵡王深惟衆生擾擾赴
獄喪身廻流三界靡不由食告從者曰除貪損食體
瘦小苦命可冀矣愚者饕餮心無遠慮猶若怪子貪
刀刃之鈔蜜不知有截舌之患吾今裁食爾等則焉

鸚鵡王日瘦由其籠目勢踊得出立籠上曰夫貪惡之大無欲善之景矣重曰諸佛以貪爲獄爲網爲毒爲刃爾等損食可如余焉菩薩自斯若爲凡人龜食供命弊衣益形以貪戒心無日不存福爲帝王輒以佛智觀國之累福高弘多其爲難算矣非常無牢惟苦無樂夫有輒滅身爲僞幻難保猶甯難養若復有眼覩焉靡不寒慄菩薩世世以戒爲行遂成如來無所著正真道最正覺爲天人師佛告諸比丘時鸚鵡王者吾身是也人王者調達是也菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩爲王太子名曰法慧內清外淨常以履邪之禍自戒其心尊聖孝親慈濟衆生太子朝覲轉頃相國進退如禮未嘗失儀王之幸妾內懷邪淫出投太子太子力爭而獲免焉拍相首曰太矣其冠隕地相首無髮內妾笑之恥而懷忿妾向王泣曰妾雖微賤猶是王妻太子不遜有欲于妾王曰太子履操非佛志不念非佛教不言非佛道不行八方歎德諸國莫如豈有非乎讒言綴數以惑王心王曰骨肉相殘謂之亂賊吾不爲也拜爲邊王太國八千里曰爾鎮境外則天行仁無殘民命無苟貪困黎庶尊老若親

愛民若子慎修佛戒守道以歿世多姦僞齒印之教爾乃信矣太子稽首泣涕曰不敢替尊誨卽就祿土五戒十德慈化國民處位一年遠民慕潤歸化雲集增戶萬餘以狀上聞歎王德潤遠照使朕王逮后妃喜而歎之妾殊懷怨與相爲姦謀除太子伺王臥出以蠟作印詐爲書爾有慢上之罪不忍面誅書到疾脫眼瞳子付使還國使往至羣臣僉曰斯妖亂之使非有大王也太子曰大王前齒今者信現愛身違親謂之大逆矣卽與羣臣相樂三日遍行國界周窮濟乏以佛景模慈心訓民募能脫眼者賣芻兒卽爲出

眼以付使者函之馳還本土相國以付嬖妾嬖妾懸著牀前罵曰不從吾欲鑿眼快乎大王夢蛇蜂螫太子目寤卽哽噎曰吾子將有異乎嬖妾曰王存之至聊有斯夢必無異也太子以琴樂索食濟命展轉諸國至妃父王之國王有妙琴呼而聽之其音咨嗟已先王之德末爲孤兒無親之哀音其妃解音哽噎曰吾君子窮哉王曰何謂妃具陳之辭親曰斯自妾命女二其姓非貞也請翼從至孝之君子二親舉哀妃將太子還其本國王聞有妙琴者呼而作之形容顚顛惟識其聲王曰汝是吾子法施者乎太子伏地哽

噓王后宮人舉國巨細莫不哀慟妃本末陳之王曰
嗚呼女人不仁猶粳飯之糝毒佛教遠之不亦宜乎
卽收相國及嬖妾以棘笞之炷膠滴其瘡中熖卽裂
之爲坑生壘矣佛告諸比丘太子宿命嘗賣白珠彼
妾時爲富姓女乘車行路相國時爲御者呼賣珠童
曰視汝珠來持珠而不買姪視言調童子恚曰不還
吾珠而爲姪視吾鑿汝目女及御者俱曰棘笞膠滴
裂肉生埋汝可乎夫善惡已施禍福自隨猶影之繫
形惡孰罪成如響之應聲爲惡欲其無殃猶下種令
不生矣菩薩受佛淨戒寧脫眼而死不犯姪生也爾

時太子法慧者我身是也相國者調達是嬖妾者調
達妻是也菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩兄弟三人遭世枯旱黎民相噉俱行索食
以濟微命經歷山險乏食有日兩兄各云以婦濟命
可乎大兄先殺其妻分爲五分小弟兄側哀而不食
中兄復然弟殊哽噎兩兄欲殺弟妻弟曰殺彼全已
非佛仁道吾不爲也將妻入山採果自供處山歷年
山中有一跛人婦與私通謀殺其壻詭曰妾義當勞
養而君爲之明日翼從願俱歷苦曰山甚險阻爾無
行也三辭不從遂便俱行婦觀山高谷深排壻落之

水邊有神神接令安婦。吾得所還跛共居壻尋水行。親實人焉。本末自陳。實人愍之。載至豐國。其國王崩。又無太子。羣臣相讓。適無立者。令梵志占行路之人。有應相者。立之爲主。梵志親菩薩。卽曰。善哉。斯有道之君。可爲氓民天仁之覆矣。羣僚黎庶。揮淚歎善。莫不稱壽。奉載入宮。授以帝位。卽以四等養民衆邪之術。都廢之矣。授以五戒。宣布十善。率土持戒。於是天帝祐護。其國鬼妖奔逆。毒氣消歇。穀果豐熟。隣國化正。仇憾更親。襁負雲集。婦嬰其跛。壻入國。乞勾陳昔將壻避世之難。今來歸仁國。人巨細莫不雅奇。僉曰。

賢婦可書矣。夫人曰。可重賜也。王卽親婦。問曰。識天子不。婦怖叩頭。王爲宮人。本末陳之。執正臣曰。斯可戮矣。王曰。諸佛以仁爲三界上寶。吾寧殞軀。命不忒仁道也。夫人使人驅之出國。掃其足迹。佛告鷲子。王者。吾身是跛人者。調達是婦者。好首是也。菩薩執志度無極。行持戒如是。

昔者菩薩時。爲凡夫。博學佛經。深解罪福。衆道醫術。禽獸鳴啼。靡不具照。親世憤濁。隱而不仕。尊尚佛戒。惟正是從。處貧窮。困爲實賃。擔過水邊。飲羣鳥衆噪。實人心懼。歆然毛豎。菩薩笑之。飯已。卽太還其本土。

一經
六度集經卷第四 五度無名
顧其貨直曰烏鳴爾笑將有異乎答曰烏云彼有白珠其價甚重汝殺取其珠吾欲食其肉故笑之耳曰爾不殺烏乎答曰夫不覩佛經者爲滔天之惡而謂之無殃斯爲自欺矣吾觀無上正真之典稽觀菩薩之清仁蜎飛蚊行蠕動之類愛而不殺草芥非已有卽不取夫好殺者不仁好取者不清吾前世爲好取之穢今獲其殃處困陋之貧爲子貨客今又犯之種無量之罪非佛弟子矣吾寧守道貧賤而死不爲無道富貴而生也貨主曰善哉惟佛教真菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩處世貧困爲賁人賃入海採利船住不行賁人巨細靡不恐懼請禱神祇上下周旋貧人惟三自歸守戒不犯悔過自責日夜各三慈心誓願十方衆生莫有恐怖如吾今日也吾後得佛當度斯類矣乃至七日船不移邁海神訛與貨主夢曰汝棄貧人吾與汝去貨主得夢愴然悼之私密言議貧人微察具照所以曰無以吾一人之體喪衆命也貨主作簿給其糒糧下著簿上推簿遠之大魚覆船盡吞賁人貧人隨風得舫還其本土九族欣懌其人以三自歸五戒十善奉齋懺悔慈向衆生故得是福貧人者我

身是也菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩守戒隱居不慕時榮依蔭四姓爲其守墓若有喪塋輒展力助喪主感焉以寶惠之所獲多少輒還四姓四姓曰子展力致此寶故爲相還道士曰吾守君野彼塋君地大義論之寶卽君有也四姓歎曰善哉古之賢者豈能踰子乎卽擇青衣中有賢行兼華色者給之爲妻分家財以成其居道士曰進其行高其德爾時貧道士者吾身是也妻者裘夷是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩身爲凡人歸命三尊守戒不虧與舅俱行

街賣自濟之彼異國舅先渡水止獨母家家有幼女女啓母曰後有澡槃可從賣人易白珠也母順女意以示賣人以刀刮視照其真實佯投地曰汙吾手矣卽出進路母子恥焉童子後至女重請珠母曰前事之恥可爲今戒也女曰觀此童儒有仁人之相非前貪殘矣又以示之童儒曰斯紫磨金也盡吾貨易之可乎母曰諾童子曰勾吾金錢二枚以雇渡耶舅尋還曰今以少珠惠汝取屬槃來母曰有良童子盡以名珠雇吾金槃猶謝其賤矣爾不急去且加爾杖舅至水邊蹋地呼曰還吾寶來性急椎胷吐血而歿甥

還其金已覩殞矣哽噎曰食乃至於喪身乎菩薩守信以獲寶調達貪欺以喪身童子者吾身也舅者調達是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩無數劫時兄弟資貨求利養親之于異國令弟以珠現其國王王親弟顏華欣狀可之以女許焉求珠千萬弟還告兄兄追之王所王又覩兄容貌堂堂言輒聖典雅相難齊王重嘉焉轉女許之女情逸豫兄心存曰壻伯卽父叔妻卽子斯有父子之親豈有嫁娶之道乎斯王處人君之尊而爲禽獸之行卽引弟退女登臺望曰吾爲魅蠱食兄肝可乎展轉

生灰兄爲獼猴女與弟俱爲鼈鼈妻有疾思食獼猴肝雄行求焉覩獼猴下飲鼈曰爾嘗覩樂乎答曰未也曰吾舍有妙樂爾欲觀乎曰然鼈曰爾昇吾背將爾觀矣昇背隨焉半溪鼈曰吾妻思食爾肝水中何樂之有乎獼猴心恧然曰夫戒守善之常也權濟難之大矣曰爾不早云吾以肝懸彼樹上鼈信而還獼猴上岼曰汝鼈蟲豈有腹中肝而當懸樹者乎佛告諸比丘兄者卽吾身是也常執貞淨終不犯姪亂畢宿餘殃墮獼猴中弟及王女俱受鼈身雄者調達是雌者調達妻是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩乘船度海採寶濟乏海邊有城苑園備有華女臨渚要其輩曰斯國豐沃珍寶恣求可屈入城觀民有無資人信從鬼魅厭惑遂留與居積年有五菩薩感恩二親本土出城登山四顧遠望觀一鐵城中有丈夫首戴天冠儼然恭坐謂菩薩曰爾等惑乎以魑魅爲妻捐爾二親九族之厚爲鬼所吞豈不惑哉爾等無寐察其真諺矣方有神馬翔茲濟衆可附旋居全爾身命若戀蠱毒死入斯城衆毒普加悔將無救菩薩承命訛寐察之觀真如云厥心懼焉明日密相告等人僉狀各伺視妻變爲狐體競爭食人靡

不憊狀曰吾等歿矣相驚備豫懈卽喪矣馬王臻曰孰有離居心懷所親疾來赴茲吾將濟爾實人喜曰斯必天也羣馳歸命妻卽抱子尋跡哀慟其辭曰怨呼皇天爲妻累載今以爲鬼哀聲傷情辭詣王所厥云如上今者惶惶無由自持惟願大王哀理妾情王召菩薩問其所由卽以所親本末陳之王覩色美疾遣堦太內之後宮爲其姪荒國政紛亂鬼化爲狐日行食人爲害滋甚王不覺矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂得爲佛狐鬼魂靈化生梵志家有絕妙之色佛時於作法縣求食食畢出城坐樹下梵志覩佛

相好容色紫金項有日光若星中月觀佛若此其喜無量歸白見母吾女獲輦其爲世雄疾以名服具世諸好梵志家室攜女貢之道觀足跡妻曰斯無欲之神雄豈以姪邪亂其志乎父曰吾女國之上華胡高德而不廻耶妻卽頌其義曰

姪者曳足行 多恚斂指步 愚者足築地

斯跡天人尊 無自辱也

父曰爾薄智也戾而行矣以女獻焉世尊告曰第六魔天獻吾三女變爲老鬼今爾屎囊又來何爲梵志恣然妻重恥之時有除僮進稽首曰願以惠余世尊

戒曰爾咎爲王女時爲鬼以色誑爾吞盡爾民爾不厭乎除僮恥焉退禪獲定得溝港道佛告鷲鷲子菩薩自受城中人戒已旋家歸命三尊自誓辭云時當灰灰不復犯如來應儀正真覺清淨重戒積戒弘多佛道遂成爾時女者吾身是也王者今比丘是鬼者梵志女是城中天人者鷲鷲子是菩薩執志度無極行持戒如是

太子慕魄經

聞如是一時佛在聞物國祇樹給孤獨園是時佛告諸沙門往昔有國名波羅柰王有太子名曰慕魄生

有無窮之明過太現在未來衆事其智無疑端正暉
光猶星中月王惟有一子國無不愛而年十三閉口
不言有若瘖人王后憂焉呼諸梵志問其所由對曰
斯爲不祥也端正不言何益大王後宮無嗣豈非彼
害哉法宜生理之必有貴嗣王卽恧然入與后議后
逮宮人靡不哀慟嗟曰奈何太子祿薄生獲斯殃哀
者塞路猶有大喪具著寶服以付喪夫喪夫奪其名
服都共爲冢慕魄惟曰王逮國人信吾真瘖卽默斂
衣入水淨浴以香塗身具著寶服臨壙呼曰爾等胡
爲答曰太子瘖聾爲國之害王命生埋冀生賢嗣曰

吾卽慕魄矣喪夫視車霍然空虛觀其形容曜耀有
光艸野遐邇猶日之明聖靈巨勢神動靈祇喪夫巨
細靡不懾驚兩兩相視顏貌黃青言成文章靡不畏
焉仰天而曰太子靈德乃之于斯乎卽叩頭陳曰願
旋寧王令衆不墜太子曰爾疾啓王云吾能言人卽
馳聞王后屯民甚怪所以心歡稱善靡不悅豫車馳
人奔殷填塞路慕魄曰吾獲爲沙門虛靜之行不亦
善乎意始如之帝釋卽化爲苑池樹木非世所覩卽
太衆寶衣化爲袈裟王到已太子五體投地稽首如
禮王卽就坐聞其言聲光影威靈二儀爲動王喜喻

曰吾有爾來舉國敬愛當嗣天位爲民父母對曰惟願大王哀採微言吾嘗爲斯國王名曰須念處國臨民二十五年身奉十善育民以慈鞭杖衆兵都息不行囹圄無繫囚路無怨嗟聲惠施流布潤無不周但以出遊翼從甚衆導臣馳除黎庶惶懼終入太山燒煮割裂積六萬年求死不得呼嗟無救當爾之時內有九親表有臣民貲財億載衆樂無極寧知吾入太山地獄燒煮衆痛無極之苦乎生存之榮妻子臣民孰能分取諸苦去乎惟彼諸毒其爲無量每壹億之心恒骨楚身爲虛汗毛爲寒豎言往禍來殃追影

尋身雖欲發言懼復獲咎太山之苦難可再更是以縮舌都欲無言始十三年而妖導師令王生理吾懼大王獲太山之咎勢復一言耳今欲爲沙門守無欲之行覩衆禍之門不復爲王矣願無怪焉王曰爾爲令君行高德尊率民以道過猶絲髮非人所憶以之獲罪酷裂乃如之耶如吾今爲人主從心所欲不奉正法終當何之乎卽聽學道王還治國以正不邪遂致豐樂慕魄卽自練情絕欲志進道真遂至得佛廣說景模拯濟衆生以至滅度佛告諸比丘時慕魄者吾身是也父王者今白淨王是也母者吾母今舍妙

是也夫榮色邪樂者燒身之鑪矣清淨憺怕無患之家矣若欲免難離罪者無失佛教也爲道雖苦猶勝處于三塗爲人卽遠貧窶不處八難矣學道之志當如佛行也欲獲緣一覺應真滅度者取之可得佛說經竟諸沙門莫不歡喜稽首作禮

彌蘭經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸沙門閑居深惟世人習邪樂欲自始至終無厭五樂者也何謂五樂眼色耳聲鼻香口味身細滑夫斯五欲至其命終豈有厭者乎日中之後俱詣佛所稽首佛足

退立白言吾等世尊惟世愚者惑于五欲至厥命終豈有厭者不佛告之曰覩世無足於彼五樂矣咎有五百賁人入海採利中有智者名曰彌蘭爲衆師御海有神魚其名摩竭觸敗其船衆皆喪身彌蘭騎板僅而獲免風漂附岬地名鼻摩登岬周遊庶自蘇息覩一小徑尋之而進遙見銀城樹木茂盛間有浴池周旋四表甘水繞之有四美人容齊天女奉迎之曰經涉巨海厥勞多矣善賀吉臻今斯銀城其中衆寶黃金白銀水精琉璃珊瑚琥珀硃爲殿妾等四女給仁使役晚息夙興惟命所之願無他遊彌蘭入城

昇七寶殿歡娛從欲願無不有處中千餘季彌蘭惟
曰斯諸玉女不令吾邁其有緣乎伺四女寢竊疾
太遙覩金城有八王女迎辭如上玉女華容又踰四
入城中寶殿名曰屑末明月真珠諸寶踰前壽數千
萬歲又疑八女不令吾邁其有由乎伺其臥出竊疾
亾太又覩水精城有十六玉女出迎之矣其辭如上
要將入城昇七寶殿城殿衆寶玉女光華踰前居中
歲數又數千萬意不厭足又伺諸女臥出亾太復覩
琉璃寶城光曜奕奕有三十二女出迎跪拜虔辭如
上要請入城昇七寶殿殿名鬱單其中衆寶效樂甘

食女色踰前處中久長季數如上又伺諸女臥出亾
太遙覩鐵城莫無迎者彌蘭惟曰銀城四女金城有
八水精十六琉璃三十二玉女光世修虔相迎今不
迎者將以責故乎周城一市有鬼開門彌蘭入城卽
見其鬼鬼名俱引鐵輪爛狀舐其頭上守罪人鬼取
彼頭輪著彌蘭頭上腦流身焦彌蘭流淚曰自四之
八自八之十六自十六之三十二處榮屑末殿鬱單
殿吾以無足之行故獲斯矣何當離斯患乎守鬼答
曰其季之數如子來久子免斯殃矣火輪處彌蘭頭
上六億歲乃免之矣佛語諸沙門彌蘭者吾身是也

所以朕者未奉三尊時愚惑信邪母沐浴著新衣臥
吾蹈母首故太山以火輪轢其首耳又常以四月八
日持八關齋中心歡喜故獲寶城壽命巨億所願從
心無求不獲覩世無足惟得道乃止耳佛告諸沙門
彌蘭出太山獄閉心三惡絕口四刃檢身三九孝順
父母親奉三尊戴戒爲冠服戒爲衣懷戒爲糧味戒
爲肴食息坐行不忘佛戒跬步之間以戒德成自致
爲佛凡人之行不孝於親不尊奉師吾覩其後自招
重罪彌蘭其類乎夫爲惡禍追猶影尋身絕邪崇真
衆禍自滅矣佛說經竟諸沙門歡喜作禮

頂生聖王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難
閑居深惟衆生自始至終朕五欲者尠過日中後至
佛所稽首畢退白言惟世尊吾閑坐深惟衆生知足
者尠不朕五欲者衆世尊歎曰善哉善哉如爾之云
所以朕者往古有王名曰頂生東西南北靡不臣屬
王有七寶飛金轉輪刀白象紺色馬明月珠玉女妻
聖輔臣典兵臣王斯七寶覩世希有又有千子端正
妍雅聰明博智天下稱聖猛力伏衆有如師子也王
旣聖且仁普天樂屬壽有億數王意存曰吾有拘耶

尼一天下地縱廣三十二萬里黎庶熾盛五穀豐沃
比門巨富世所希有吾國兼焉雖其狀者願彼皇乾
雨金銀錢七日七夜惠吾若茲不亦善乎天從其願
下二寶錢滿其境界天寶之明奕奕曜國王喜無量
天下拜賀日與群臣歡喜相樂民皆稱善獲無極樂
數千萬歲王又念曰吾有西土三十二萬里七寶之
榮千子光國天雨寶錢世未嘗有雖其狀者吾聞南
方有閭浮提地廣長二十八萬里黎庶衆多靡求不
獲吾得彼土不亦快乎王意始存金輪南向七寶四
兵輕舉飛行俱到其土彼王臣民靡不喜從其土君

民終日欣欣王止教化年數如上王又念曰吾有西
土今獲南土天人衆寶何求不有今聞東方弗于逮
土三十六萬里其土君民寶穀諸珍無願不有吾獲
其土不亦快乎口始云爾金輪東向七寶四兵飛行
俱至君臣黎庶靡不樂屬又以正法仁化君民年數
如上比門懷德王又念曰吾有西土南土東土天人
衆寶無珍不有今聞北方鬱單越土吾獲王之不亦
善乎開口言願金輪北向七寶四兵俱飛如前始入
其界遙覩地青如翠羽色王曰爾等覩青地乎對曰
見之曰斯鬱單越地又覩白地曰覩之曰斯成壽稻

米爾等食之又覲諸寶樹衆輒妙衣臂釧指環璆瑤衆奇皆懸著樹曰覲之乎對曰唯然曰爾等服之王治以仁化民以恕居彼年久其數如上又生意曰吾有三天下今獲北方四十萬里意欲昇忉利天之帝釋所王意始狀金輪上向七寶四兵飛行昇天入帝釋宮釋覲王來欣迎之曰數服高名久欲相見翔茲快乎執手共坐以半座坐之王左右顧視覲天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚琥珀碑碣真珠以爲宮殿覲之心欣即又念曰吾有四國寶錢無數斯榮難云今天帝殞吾處其位不亦上願乎惡念興而神足滅

釋還之故宮即獲重病輔臣問曰天王疾篤若在不諱將有遺命乎王曰如有問王何以喪身答如所覲以貪獲病遂致喪身夫貪殘命之刃亡國之基也太三尊處三塗靡不由之戒後來嗣以貪癡火燒身之本也慎無貪矣夫榮尊者其禍高矣寶多者其怨衆矣王終後嗣誦其貪戒傳世爲寶四天下民尊其仁化奉三尊行十善以爲治法遂致永福世尊曰覲世勦能太榮貴捐五欲者惟獲溝港頻來不還應儀緣一覺無上正真道最正覺道法御天人師能絕之耳飛行皇帝所以存即獲願不違心者宿命布施持戒

忍辱精進禪定智慧之所致不空獲也頂生王者吾身是也佛說經竟阿難歡喜爲佛作禮

普明王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘管者菩薩爲大國王名曰普明慈惠充被十方歌懿民願其休猶慈子之寧親也隣國有王治洽以政力如師子走攫飛鳥宰人劫肉晨奔市索路覩新屍取之爲肴味兼畜肉後日爲饌甘不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心惡狀曰人肉甘乎狀勅宰人以斯爲常世尊曰夫厚於味者卽仁道薄仁道薄

者豺狼心興夫爲狼狗貪肉味而賊物命故天下讎焉宰人承命默行殺人以供王欲臣民嗷嗷表聞尋賊王曰宜狀密告宰人曰慎之哉有司獲之賊曰王命爾矣羣臣諫曰臣聞王者爲德仁恣帝釋明則日月齊等后土潤齊乾坤含懷衆生則若虛空爾乃可爲天下王耳若違仁從殘卽豺狼之類矣太明就闇瞽者之儔矣替濟自沒卽壞舟之等矣釋潤崇枯卽火旱之喪矣背空向窒卽石人之心也矣夫狼殘瞽閉坏沒火燒石人之操不可爲宰人之監豈可爲天下王耶若崇上德卽昌好殘賊則亾三義臧否惟王

何之王曰孩童絕渾其可乎曰不可王曰余知之矣
羣臣僉曰豺狼不可育無道不可君臣民齊心同聲
逐焉王奔入山覩見神樹稽首辭曰令余反國貢神
百王誓畢卽行伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之撮鷺
雀執九十九王樹神人現顏華非凡謂阿羣曰爾爲
無道以喪王榮今復爲元酷將欲何望乎阿羣前趨
之忽狀不現時普明王出察民苦樂道逢梵志梵志
曰大王還宮吾欲有言王曰昨命當出信言難違道
士進坐吾旋在今逐出爲阿羣所獲投之樹下王曰
不懼喪身恨毀吾信耳阿羣曰何謂耶王具說道士

見已之誓願一覩之受其重戒勘寶貢焉旋歿不恨
阿羣放之還覩道士躬敷高座道士昇座卽說偈言
劫數終訖 乾坤洞然 須彌巨海 都爲灰揚
天龍福盡 于中凋喪 二儀尚殞 國有何常
生老病死 轉輪無際 事與願違 憂悲爲害
欲深禍高 瘡痍無外 三界都苦 國有何賴
有本自無 因緣成諸 盛者必衰 實者必虛
衆生蠢蠢 都緣幻居 聲響俱空 國土亦如
識神無形 駕乘四蛇 無明寶養 以爲樂車
形無常主 神無常家 三界皆幻 豈有國耶

受偈畢卽貢金錢萬二千梵志重戒之曰爾存四非常其禍必滅矣王曰敬諾不敢替明戒卽至樹所含笑且行阿羣曰命危在今何欣且笑答曰世尊之言三界希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿羣媚曰願聞尊教王卽以四偈授之驚喜歎曰巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所謂悖狂卽解百王各令還國阿羣悔過自新依樹爲居日存四偈命終神遷爲王太子婦妻不男王重憂之因募國女化之令男後遂洩蕩不從真道王悲之焉磔者四衢命行人曰以指摧首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉無

已值佛在世生舍衛國早喪其父孤與母居事梵志道性篤言信勇力躡象師愛友敬遐邇稱賢師每周旋輒委以居師妻懷嬖援其手淫辭誘之阿群辭曰凡世耆友男吾父之女吾母焉豈況師之所敬乎燒身可從斯亂不敢順矣師妻惡狀退思爲變壻歸婦曰子歎彼賢足照子否矣具爲其過女妖似真梵志信矣師告阿群爾欲仙乎對曰唯狀曰爾殺百人斬取其指今獲神仙奉命攜劒逢人輒殺獲九十九人指衆奔國震覩母欣曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯儔也化爲沙門在其前步曰人數足

矣追後不屬曰沙門可止答曰吾止久矣惟爾不焉
 曰止義云何答曰吾惡都止爾惡熾矣阿群心開霍
 如雲除五體投地頓首悔過叉手尋蹤將還精舍卽
 爲沙門佛爲說宿行現四非常得溝港道退于樹下
 閉目叉手練衲餘垢進取無著王召軍師戰士數萬
 尋捕妖賊未知所之道過佛所曰王自何來身蒙塵
 土對曰國有妖賊殺無量民今尋捕之世尊告曰夫
 民先修德而退崇邪治國之政其法何之對曰先貴
 後賤正治之若夫先載畜心退懷聖德正治何之
 對曰先賤後貴正治賞之曰賊已釋邪崇真今爲沙

門矣王歎曰善哉如來無所著正真道最正覺道法
 御天人師神妙上化乃至於茲乎始爲豺狼今爲天
 仁稽首足下又重歎曰斯化奇矣願一覩之世尊曰
 可王逮官屬造之而曰上德賢者可一開眼相面乎
 如斯三矣答曰吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日
 設微饌願一顧眄答曰於廁吾往於殿則不至王曰
 惟命還則裂廁掘其地則新之樟梓楠材爲之柱梁
 香湯沃地梅檀蘇合鬱金諸香和之爲泥氈罽雜繒
 以爲座席雕文刻鏤衆寶爲好煒煒煌煌有踰殿堂
 明日王身捧香鑪迎之阿羣就座王褰衣膝行供養

訖畢卽說經曰廁前日之汙豈可於飯乎對曰不可
曰今可乎曰可矣阿羣曰吾未覩佛時事彼妖蠱心
存口言身行諸邪邪道穢化其爲臭汙甚彼溷矣尿
汙可洗穢染難除賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去
臭懷香內外清淨猶天真珠夫不覩佛不知四非常
者觀其志趣猶狂者醉之以酒矣不親賢衆而依十
惡者其與豺狼共檻乎王曰善哉奇乎佛之至化乃
令廁臭化爲梅檀矣說經竟卽適歷市聞有婦人逆
產者命在呼吸還如事啓佛言爾往爲其產阿羣慙
狀世尊曰爾望產云吾自生來慈向衆生潤濟乾坤

者爾母子俱全矣受教而往至宣佛恩母子俱生退
還尋塗疑已有殺人之酷而云普慈稽首質焉佛告
阿羣凡人心開受道之日可謂始生者也不覩三尊
未受重戒猶兒處胎雖有其目將亦何覩有耳何聞
故曰未生也阿羣心開卽得應真道佛告諸比丘昔
時普明者吾身是也吾前世授之四偈一活百王今
令得道不受重罪矣阿羣宿命嘗爲比丘負米一斛
送著寺中上作刀一枚歡喜歎尊稽首而忝負米獲
多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲爲王作禮故
爲國人所拜九十九人摧其首遂至喪身故報前怨

而斬其指後人欲摧見其已喪又觀沙門更有慈心
後人卽其母始有惡意故阿羣始意亦惡觀沙門更
慈故見佛卽孝種淳得淳種雜得雜善惡已施禍福
尋之影追響應皆有所由非從自朕也比丘願言令
汝逢佛得道如願獲焉供養二尊有若絲髮沙門以
慈咒願施者言如其言得萬無一失菩薩執志度無
極行持戒如是

饗

音切

饗

音切

趺

音切

醢

音切

窈

音切

糝

音切

煇

音切

煇

音切

煇

音切

煇

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

音切

六度集經卷第四

萬四

ト、
五