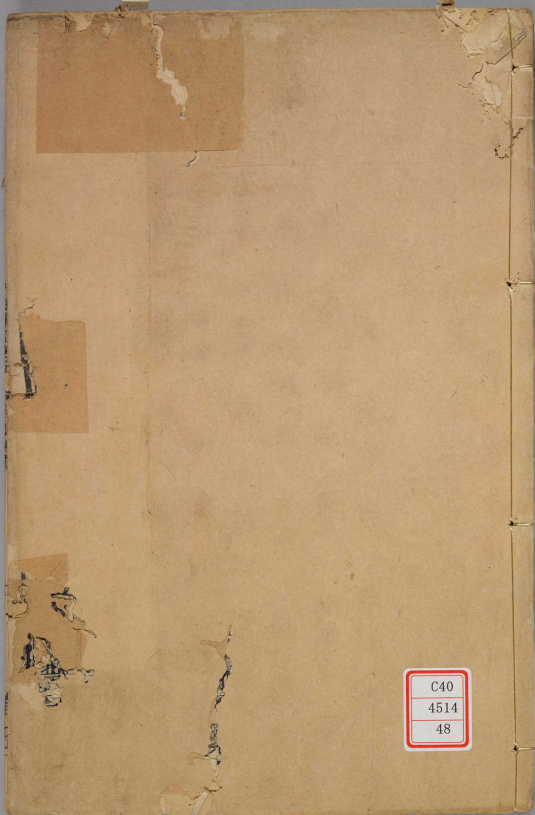




C40
4514
48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22



C 40-4514

了翁上座請大猷及有
家書墨武州紫雲山
我微笑塔院后府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌



B 64853

六度集經卷第五

吳天竺三藏法師康僧會譯

忍辱度無極經第三凡十三章

忍度無極者厥則云何菩薩深惟衆生識神以癡自
壅貢高自大常欲勝彼官爵國土六情之好已欲專
焉若覩彼有愚卽貪嫉貪嫉處內瞋毒外施施不覺
止其爲狂醉長處盲冥矣展轉五道太山燒煮餓鬼
畜生積苦無量菩薩觀之卽覺悵然而歎衆生所以
有亡國破家危身滅族生有斯患死有三道之辜皆
由不能懷忍行慈使其然矣菩薩覺之卽自警曰吾

寧就湯火之酷。殖醢之患。終不毒。毒加於衆生也。夫忍不可忍者。萬福之源矣。自覺之後。世世行慈。衆生加已。罵詈捶杖。奪其財寶。妻子國土。危身害命。菩薩輒以諸佛忍力之福。除滅毒。慈悲愍之。追而濟護。若其免咎。爲之歡喜。

昔者菩薩觀世穢濁。君臣無道。背真向邪。難以道化。故隱明滅影。處於塚間。習其忍行。塚間有牛犢子。常取其屎尿。以爲飲食。延其軀命。暴露精思。顏類醜黑。人皆惡焉。國人觀之。更相告曰。斯土有鬼。見者靡不唾罵。土石擲之。菩薩無絲髮之悲。慈心愍之。痛夫斯

人不觀佛經。而爲斯惡。誓曰。吾獲爲如來。無所著正真覺道者。必度茲焉。菩薩法忍度無極。行忍辱如是。昔者菩薩厥名曰睽。常懷普慈。潤逮衆生。悲愍羣愚。不觀三尊。將其二親。處於山澤。父母年耆。兩目失明。睽爲悲楚。言之泣涕。夜常三興消息。寒溫至孝之行。德芳熏乾坤。地祇海龍。國人普知。奉佛十善。不殺衆生。道不拾遺。守貞不娶。身禍都息。兩舌惡罵。妄言綺語。譖謗邪僞。口過都絕。中心衆衆。嫉恚貪餐。心垢都寂。信善有福。爲惡有殃。以草茅爲廬。蓬蒿爲席。清潔無欲。志若天。金山有流泉。中生蓮華。衆果甘美。周旋

其邊風興採果未嘗先甘其仁遠照禽獸附恃二親時渴睽行汲水迦夷國王入山田獵彎弓發矢射山麋鹿誤中睽胷矢毒流行其痛難言左右顧眄泣涕大言誰以一矢殺三道士者乎吾親年者又俱失明一朝無我普當殞命抗聲哀曰象以其牙犀以其角翠以其毛吾無牙角光日之毛將以何死乎王聞哀聲下馬問曰爾爲溪山乎答曰吾將二親處斯山中除世衆穢學進道志王聞睽言哽噎流淚甚痛悼之曰吾爲不仁殘天物命又殺至孝舉哀云柰此何羣臣巨細莫不哽噎王重曰吾以一國救子之命願示

親所在吾欲首過曰便向小徑去斯不遠有小蓬廬吾親在中爲吾啓親自斯長別幸卒餘年慎無追戀也勢復舉哀奄忽而絕王逮士衆重復哀慟尋所示路到厥親所王從衆多草木肅肅有聲二親聞之疑其異人曰行者何人王曰吾是迦夷國王親曰王翔茲甚善斯有草席可以息涼甘果可食吾子淚水今者且還王觀其親以慈待子重爲哽噎王謂親曰吾親兩道士以慈待子吾心切悼其痛無量道士子睽者吾射殺之親驚怛曰吾子何罪而殺之乎子操仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王殺之王曰至孝之

子實爲上賢吾射麋鹿悞中之耳曰子已死將何恃哉吾今死矣惟願大王牽吾二老著子屍處必見窮沒庶同灰土王聞親辭又重哀慟自牽其親將至屍所父以手著膝上母抱其足鳴口吮足各以一手捫其箭瘡椎背搏頰仰首呼曰天神地神樹神水神吾子睽者奉佛信法尊賢孝親懷無外之弘仁潤逮草木又曰若子審奉佛至孝之誠上聞天者箭當拔出重毒消滅子獲生存卒其至孝之行子行不然吾言不誠遂當終沒俱爲灰土天帝釋四大天王地祇海龍聞親哀聲信如其言靡不擾動帝釋身下謂其親

曰斯至孝之子吾能活之以天神藥灌睽口中忽然得蘇父母及睽王逮臣從悲喜交集普復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於斯遂命羣臣自今之後率土人民皆令奉佛十德之善修睽至孝之行一國則焉然後國豐民康遂致太平佛告諸比丘吾世世奉諸佛至孝之行德高福盛遂成天中之天三界獨步時睽者吾身是也國王者阿難是睽父者今吾父是母者吾母舍妙是天帝釋者彌勒是也菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩時爲梵志名犀提和處在山澤樹下精思

以果泉水而爲飲食內垢消盡處在空寂弘明六通
得盡知之智名香熏聞八方上下十方諸佛緣一覺
道應儀聖衆靡不咨嗟梵釋四王龍神地祇朝夕肅
虔叉手稽首稟化承風擁護其國風雨順時五穀豐
熟毒消災滅君民熾盛其王名迦犁入山田獵馳逐
一鹿尋其足跡歷菩薩前王問道士獸跡歷茲其爲
如行乎菩薩默惟衆生擾擾惟爲身命畏死貪生吾
心何異哉吾儻語王虐殺不仁罪與王同儻云不見
吾爲欺矣中心慙然低首不云王卽怒曰當死乞人
吾現帝王一國之尊問不時對而佯低頭乎其國名

手搥爪曰不菩薩惆悵搥手爪曰不乎示王以爲不
見曰獸跡歷茲而曰不見王勢自在爲不能戮爾乎
菩薩曰吾聽王耳王曰爾爲誰耶曰吾忍辱人王怒
拔劍截其右臂菩薩念曰吾志上道與時無諍斯王
尚加吾刃豈況黎庶乎願吾得佛必先度之無令衆
生効其爲惡也王曰若爲誰曰吾忍辱人又截其左
手一問一截截其脚截其耳截其鼻血若流泉其痛
無量天地爲之震動日卽無明四天大王僉然俱臻
同聲恚曰斯王酷裂其爲難齊謂道士曰無以汗心
吾等誅王及其妻子并滅一國以彰其惡道士答曰

斯何言乎此殃由吾前世不奉佛教加毒于彼爲惡禍追猶影之繫形矣昔種之少而今獲多吾若順命禍如天地累劫受咎豈有畢哉黎民覩變馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐潤國禳災滅疫而斯極愚之君不知臧否不明去就惡加于聖惟願聖人無以吾等報上帝也菩薩答曰王以無辜之惡痛加吾身吾心愍之猶慈母之哀其赤子也黎庶何過而怨之耶假有疑望爾捉吾斷臂以來民卽捉之乳潼交流曰吾有慈母之哀今其信現於茲民覩弘信靡不稟化欣懌而退菩薩有弟亦覩道跡處在異山以天眼

徹視覩天神鬼龍會議王惡靡不懷忿懼兄有損德之心以神足之兄所曰有所中傷乎答曰不也爾欲照吾信取斷手足耳鼻著其故處復者卽吾信矣弟續之卽復兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首彌善更相勸導進志高行受戒而退自斯之後日月無光五星失度妖怪相屬枯旱穀貴民困怨其王也佛告諸比丘時羣提和者卽吾身是弟者彌勒是王者羅漢拘隣是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩生於貧家貧家不育以艷裏之夜無人時

默置四衢并錢一千送著其首國俗以斯日爲吉祥之日率土野會君子小人各以其類盛饌快樂梵志觀戲讚會者曰嗟乎今日會者之別有如粃米純白無糝厥香苾芬若夫今日產無男女貴而且賢座中有一理家獨而無嗣聞之默喜令人四布索棄子者使問路人曰覩有棄兒者乎路人曰有獨母取焉使人尋之得其在曰吾四姓富而無嗣爾以兒貢可獲衆寶母曰可畱錢送兒從欲索貨母獲如志育兒數月而婦妊娠曰吾以無嗣故育異族天授余祚今用子爲以氈裹之夜著坑中家半日就而乳牧人尋

察覩兒卽歎曰上帝何緣落其子于茲乎取歸育之以羊潼乳四姓覺之詰曰緣竊潼乎對曰吾獲天之遺子以潼育之四姓悵悔還育數月婦遂產男惡念更生又如前以氈裹之著車轍中兒心存佛三寶慈向其親晨有賁人數百乘車徑路由茲牛蹟不進賁人察其所以覩兒驚曰天帝之子何緣在茲乎抱著車中牛進若流前二十里息牛停側有獨母白賁人乞曰以兒相惠濟吾老窮卽惠之矣母育未幾四姓又聞愴然而曰吾之不仁殘天德乎又以衆寶請兒歸家哽噎自責等有二兒數年之間覩兒之智奇變

縱橫惡念又生曰斯明溢度吾兒否哉必虜之矣甌
裏入山姑著竹中絕食必殞兒興慈念曰吾後得佛
必濟衆苦矣山近溪水兒自力搖從竹墮地展轉至
其水側去水二十里有誓死人隙隙人取樵遙見小
兒就視歎曰上帝落其子乎抱歸育焉四姓又聞厥
恨如前以衆名寶請歸悲泣并教書數仰觀俯占衆
道之術過目卽能稟性仁孝言輒導化國人稱聖儒
士雲集父兒念生厥惡重前家以治師去城七里欲
害殺兒書勅治師曰昔育此子子入吾門疾疫相仍
財耗畜死太卜占云兒致此災書到極懾投之火中

訛命兒曰吾年西夕加有重疾爾到治師所諦計錢
實是爾終年之財兒受命行於城門內覩弟與輩彈
胡掉戲弟曰兄來吾之幸矣爲吾復折兄曰父命當
行弟曰吾請行矣奪書之治師所治師承書投弟于
火父心忪忪而怖遣使索兒使覩兄曰弟如之乎兄
如狀對兄歸陳之父驛馬追兒已爲灰矣父投躬呼
天結氣內塞遂成廢疾又生毒念曰吾無嗣已不用
斯子爲必欲殺之父有邸閣去國千里仍遣斯兒曰
彼散吾財爾往計校今與邸閣書囊藏蠟封爾急以
行書陰勅曰此兒到疾以石縛腰沉之深淵兒受命

稽首輕騎進路進路半道有梵志與父遙相被服常相問遺書疏往來梵志有女女旣賢明淡知吉凶天文占候兒行到梵志所居曰吾父所親梵志正在斯止謂從者曰今欲過修禮之可乎從者曰善卽過觀禮梵志喜曰吾兒子來便命四隣學士儒生耆德雲集娛醺歡樂并咨衆疑靡不欣懌終日極夜各疲眠寐女竊觀男見其腰帶佩囊封之書默解取還省讀其辭悵然而歎曰斯何妖厲賊害仁子乃至斯乎裂書更之其辭曰吾年西垂重疾日困彼梵志吾之親友也厥女旣賢且明可今任爲兒匹極其實帛娉禮

豫好小禮大娉納妻之日案斯勅矣爲書畢間關復之明晨進路梵志衆儒靡不尋歎邸閣得書承命具禮詣梵志家梵志夫妻議曰夫婚姻之儀始之於擇行問名占兆彼善禮備卽吾許焉今現男不媒禮娉便臻豈彼將慢乎又退宴思曰男女爲偶自古然矣男賢女貞誠亦難值遂納禮會宗九族歎曰斯榮傳世納妻禮成邸閣馳啓四姓聞之結疾殊篤兒聞親疾哽噎而言天命難保猶幻非真梵志欲擇良日遣還菩薩內痛不從其室家馳歸昇堂稽首妻尋再拜垂泣而進三步又拜稱名曰妾是子男某妻親名妾

爲某當奉宗嗣箕帚之使盡禮修孝惟願大人疾瘳
福臻永保無終之壽令其展精獲孝婦之德四姓結
忿內塞而殞菩薩殯送慈惻追慕一國稱孝喪畢修
行馨熏十方佛告諸比丘童子者吾身是也妻者裘
夷是也四姓者調達是也菩薩法忍度無極行忍辱
如是

昔有菩薩爲大國王常以四等育護衆生聲動遐邇
靡不歎懿舅亦爲王處在異國性貪無恥以兇爲健
開士林歎菩薩懷二儀之仁惠虛誣謗訕爲造訛端
興兵欲奪菩薩國菩薩羣僚僉曰吾寧爲天仁賤不

爲豺狼貴也民曰寧爲有道之畜不爲無道民矣料
選武士陳軍振旅國王登臺觀軍情猥流淚涕泗交
頸曰以吾一躬毀兆民之命國亡難復人身難獲吾
之遁適國境咸康將誰有患乎王與元妃俱委國去
舅入處國以貪殘爲政戮忠貞進佞蠱政苛民困怨
泣相屬思詠舊君猶孝子之存慈親也王與元妃處
于山林海有邪龍好妃光顏化爲梵志訛叉手箕坐
垂首靜思有似道士惟禪定時王覩心欣日採果供
養龍伺王出行盜挾妃去將還海居路由兩山陁道
之徑山有巨鳥張翼塞徑與龍戰焉龍爲震雷擊鳥

墮其右翼遂獲還海王採果還不見其妃悵然而曰
吾宿行遺殃咎隣臻乎乃執弓持矢經歷諸山尋求
元妃覩有榮流尋極其源見巨獼猴而致哀慟王愴
然曰爾復何哀乎獼猴曰吾與舅氏竝肩爲王舅以
勢强奪吾衆矣嗟呼無訴子今何緣翔茲山咀乎菩
薩答曰吾與爾其憂齊矣吾又亡妃未知所之猴曰
子助吾戰復吾士衆爲子尋之終必獲矣王然之曰
可明日猴與舅戰王乃彎弓搏矢股肱勢張舅遙悚
懼旛伺逆馳猴王衆反遂命衆曰人王于妃迷在斯
山爾等布索猴衆各行見鳥病翼鳥曰爾等奚求乎

曰人王亡其正妃吾等尋之鳥曰龍盜之矣吾勢無
如今在海中大洲之上言畢鳥絕猴王率衆由徑臨
海憂無以度天帝釋卽化爲猴身病疥癬來進曰今
士衆之多其喻海沙何憂不達於彼洲乎今各使衆
負石杜海可以爲高山何但通洲而已猴王卽封之
爲監衆從其謀負石功成衆得濟度圍洲累沓龍化
毒霧猴衆都病無不仆地二王悵愁小猴重曰今令
衆瘳無勞聖念卽以天藥傳衆鼻中衆卽奮鼻而興
力勢踰前龍卽興風雲以壅天日電耀光海勃怒霹
靂震乾動地小猴曰人王妙射天電耀者卽龍矣發

矢除凶爲民招福衆聖無怨矣霆耀電光王乃放箭
正破龍宵龍被射死猴衆稱善小猴拔龍門鑰開門
出妃天鬼咸喜二王俱還本山更相辭謝謙光崇讓
會舅王死無有嗣子臣民奔馳尋本舊君於彼山咀
君臣相見哀泣俱還并獲舅國兆民歡喜稱壽萬歲
大赦寬政民心欣欣含笑且行王曰婦離所夫隻行
一宿衆有疑望豈況旬朔乎還爾女宗事合古儀妃
曰吾雖在穢蟲之窟猶蓮居于淤泥吾言有信地其
拆矣言畢地裂曰吾信現矣王曰善哉夫貞潔者沙
門之行自斯國內賁人讓利仕者辭位豪能忍賤強

不陵弱王之化也姪婦改操危命守貞欺者尚信巧
僞守貞于妃之化也佛告諸比丘時國王者吾身是
也妃者裘夷是舅者調達是天帝釋者彌勒是也菩
薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩身爲獼猴力幹眇輩明普踰人常懷普慈
拯濟衆生處在溪山登樹採果覩山谷中有窮陷人
不能自出數日哀號呼天乞活獼猴聞哀愴爲流淚
曰吾誓求佛惟爲斯類耳今不出此人其必窮死吾
當尋岸下谷負出之也遂入幽谷使人負已攀草上
山置之平地示其徑路曰在爾所之別去之後慎無

爲惡也出人疲極就閑臥息人曰處谷飢僅今出亦然將何異哉心念當殺獼猴噉之以濟吾命不亦可乎以石碓首血流丹地獼猴臥驚起眩倒緣樹心無恚意慈哀愍傷悲其懷惡自念曰吾勢所不能度者願其來世常逢諸佛信受道教行之得度世世莫有念惡如斯人也佛告諸比丘獼猴者吾身是也谷中人者調達是也菩薩法忍度無極行忍辱如是昔者菩薩與阿難俱畢罪爲龍其一龍曰惟吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍重曰化爲小蛇耳

若路無人尋大道戲逢人則隱何所憂乎於是相可俱昇遊觀出水未久道逢含毒虻蛇覩兩蛇厥凶念生志往犯害則吐毒煦沫兩蛇一蛇起意將欲以威神殺斯毒虻一蛇慈心忍而諫止曰夫爲高士當赦衆愚忍不可忍者是乃爲佛聖真之大戒也卽說偈曰

貪欲爲狂夫	靡有仁義心	嫉妬欲害戒
惟默忍爲安	非法不軌者	內無惻隱心
慳惡害布施	惟默忍爲安	放逸無戒人
酷虐懷賊心	不承順道德	惟默忍爲安

背恩無反復 虛飾行詔僞 是爲愚癡極
惟默忍爲安

一蛇遂稱頌忍德說偈陳義一蛇敬受遂不害蛇一蛇曰吾等還海中可乎相然俱去則奮其威神震天動地興雲降雨變化龍耀人鬼咸驚蛇乃惶怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘爾時欲害蛇龍者阿難是也說忍法龍者吾身是也含毒蛇者調達是也菩薩所在世世行忍雖在禽獸不忘其行也菩薩法忍度無極行忍辱如是

摩天羅王經

昔者有國名摩天羅王名難學通神明靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽爲世糞壤何之可保捐榮棄樂服大士之法服一鉢食爲足稟沙門戒山林爲居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有烏蛇各一亦驚俱隕焉體皆毀傷俱亦困矣仰天悲嗥有孤窮之音道士愴然火照見之涕泗交頸臨坑告曰汝等無憂吾將拔汝重難卽作長繩懸以登之三物或銜或持遂獲全命俱叩頭謝曰吾等命在轉瞬道士仁惠弘普無量令吾等得覩天日願終斯身給衆所乏以微報重萬不塞一道士

曰吾爲國王國大民多宮寶姝女諸國爲上願卽響
應何求不得吾以國爲怨窟以色聲香味華服邪念
爲六劔截吾身六箭射吾體由斯六邪輪轉受苦三
塗酷烈難忍難堪吾甚厭之故捐國爲沙門願獲如
來無所著正真道最正覺道法御天人師開化羣生
令逮本無豈但汝等三人而已乎各還舊居見汝所
親令三自歸無違佛教矣獵者曰處世有年雖覩儒
士積德爲善豈有若佛弟子恕己濟衆隱處而不揚
名者乎若道士有之願至吾家乞微供養烏曰吾名
鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道

士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士之
獵者舍獵者遙覩其來告妻曰彼不祥之人來吾勅
汝爲饌徐設之彼過日中卽不食矣妻覩道士勃然
作色訛畱設食虛談過中道士退矣還山覩烏呼名
曰鉢烏問曰自何來耶曰獵者所來烏曰已食乎曰
彼設未辦而日過中時不應食故吾退耳烏曰凶咎
之魅難以慈濟違仁背恩兇逆之大吾無飲食無以
供養畱心坐斯吾須更還飛之般遮國人王後宮覩
王夫人臥首飾之中有明月珠烏銜馳還以奉道士
夫人寤寐求之不獲卽以上聞王勅臣民有得之者

賞金銀各千斤牛馬各千首得不貢者罪重滅宗道士惠獵者獵者縛而白之王曰汝從誰得斯寶乎道士淡惟以狀言之卽一國烏皆死矣云道得之斯非佛弟子也默然受拷杖楚千數不怨王不讎彼弘慈誓曰令吾佛度衆諸苦矣王曰取道士埋之惟出其頭明日戮焉道士乃呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者惟有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士若茲叩頭問曰何由致此道士具說厥所由然蛇流淚曰道士仁如天地尚與禍會豈況無道誰將祐之乎天仁無怨斯王惟有太子一人無他儲副我將入

宮辭殺太子以吾神藥傳之卽瘞蛇夜入宮辭之卽絕停屍三日令曰有能活太子者分國而治載之山間當大葬之行經歷道士邊道士曰太子何疾而致身喪乎且無葬矣吾能活之從者聞說馳以上聞王心悲喜重更哀慟曰吾赦爾罪分國爲王道士以藥傳身太子忽然興曰吾何緣在斯乎從者具陳所以太子還國巨細喜舞分國惠之一無所受王悟曰分國不受豈當盜哉問子何國人以何見爲沙門乎何從獲珠行高乃然忽離斯患將以何由道士本末陳焉王爲愴然涕淚流面王告獵者曰子有功勲於國

經
六度集經卷五 忍辱度無量
悉呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰
不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士入山學道精進
不倦命終生天上佛告諸比丘時道士者吾身是也
烏者鷺鷥子是蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷
杵女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱如是

槃達龍王經

昔者拘浚國王名抑迦達其國廣大人民熾盛治國
以正不枉兆民王有子二人一男一女男名須達女
名安闍難執行清淨王甚重之爲作金池二兒入池
浴池中有龜龜名曰金瞽一眼亦於水戲觸二兒身

兒驚大呼王則問其所以云池中有物觸怖我等王
怒曰池爲兒設何物處之而恐吾見令施鼠取之鬼
龍奇怪趣使得之鼠師得龜王曰當作何殺之羣臣
或言斬首或言生燒或言剉之作羹一臣曰斯殺不
酷惟以投大江中斯所謂酷者也龜笑曰惟斯酷矣
惟斯酷矣王使投之江中龜得免喜馳詣龍王所自
陳曰人王抑迦達有女端正光華天女爲雙人王乃
心區區大王欲以女結爲援親龍曰汝誠乎龜曰唯
然爲龜具設盛饌皆以寶器龜曰早遣賢臣相尋吾
王欲得其決龍遣賢臣十六從龜至人王城下壘中

龜曰汝等止此吾往。上聞龜遂遁。邁不復來。還十六臣恂悒俱入城。見王。王曰。爾等來爲龍對曰。天王仁惠接等。吾王欲以貴女爲吾王妃。故遣臣等來迎。王怒曰。豈有人王之女與蛇龍爲偶乎。龍對曰。大王故遣神龜宣命。臣等不虛來。王不許之。諸龍變化。令宮中衆物皆爲龍耀。遶王前後。王懼。叫嗥。羣臣驚愕。皆詣殿下。質問所以。王具說其狀。衆臣僉曰。豈可以一女之故而亡國乎。王及羣臣臨水送女。遂爲龍妃。生男女二人。男名槃達。龍王死。男襲位。爲王。欲捨世榮之穢。學高行之志。其妻有萬數。皆尋從之。逃避幽隱。

猶不免焉。登陸地於私黎樹下。隱形變爲蛇身。蟠屈而臥。夜則有燈火之明。在彼樹下。數十枚矣。日日雨。若干種華色耀香美。非世所覩。國人有能厭龍者。名陂圖。入山求龍。欲以行乞。覩牧牛兒。問其有無。兒曰。吾見一蛇。蟠屈而臥於斯樹下。夜樹上有數十燈火。明煒曄華下。若雪色耀香美。其爲難喻。吾以身附之。亦無賊害之心。術士曰。善哉。獲吾願矣。則以毒藥塗龍齒。牙齒皆落。以杖捶之。皮傷骨折。術士自首至尾。以手捋之。其痛無量。亦無怨心。自咎宿行不工。乃致斯禍。誓願曰。令吾得佛。拯濟羣生。都使安隱。莫如。

我今也術士取龍著小篋中荷負以行乞句每所至國輒令龍舞諸國羣臣兆民靡不懼之術士曰乞金銀各千斤奴婢各千人象馬牛車衆畜事各千數每至諸國所獲皆然轉入龍王父之國其母及龍兄弟皆於陸地求之化爲飛鳥依傍王宮術士至龍王化爲五頭適欲出舞而見其母兄妹羞鄙逆縮不復出舞術士呼之五六龍遂頓伏母復爲人形與王相見陳其本末王及臣民莫不舉哀王欲殺術士龍語之曰吾宿行所種今當受報無宜殺之以益後怨從其所求以施與之弘慈如斯佛道可得也王卽以異國

爲例具其所好悉以賜之術士得斯重寶喜以出國於他國界逢賊身見殖醢財物索盡龍母子與王決別若大王念我呼名吾則來無顚顛矣王逮臣民臨渚送之一國哀慟靡不蹕踊者也佛告諸比丘槃達龍王者吾身是也抑迦達國王者阿難是也母者今吾母是也男弟者鷺鷥子是也女妹者青蓮華除僅女是也時酷龍人者調達是也菩薩弘慈度無極行忍辱如是

雀王經

昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆有尚慈母悲彼難苦

情等親離觀衆稟道喜若已寧愛育衆生猶護身瘡
有虎食獸骨掛其齒病困將終雀觀其然心爲悲楚
曰諸佛以食爲禍其果然矣入口啄骨日日若茲雀
口生瘡身爲瘰癧骨出虎鯨雀飛登樹說佛經曰殺
兇虐其惡莫大若彼殺已豈悅之乎當恕已度彼卽
有春天之仁仁者普慈祐報響應兇虐殘衆禍尋影
追爾思吾言矣虎聞雀戒勃然恚曰爾始離吾口而
敢多言乎雀觀其不可化愴然愍之卽速飛去佛告
諸比丘時雀者吾身是也虎者調達是也開士世世
慈心濟衆以爲遑務猶自憂身菩薩法忍度無極行

忍辱如是

之裸國經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之裸鄉叔曰夫福
厚者衣食自然薄祐者展于筋力今彼裸鄉無佛無
法無沙門衆可謂無人之土矣而吾等往俯仰取其
意豈不難哉入國隨俗進退尋儀輒心言遜匿明佯
愚大士之慮也伯曰禮不可虧德不可退豈可佯形
毀吾舊儀乎叔曰先聖景則殞身不殯行式之常也
內金表銅釋儀從時初譏後歎權道之大矣遂俱之
彼伯曰爾先入觀其得失遣使告誡叔曰敬諾旬日

之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋人從畜豈
君子行乎叔爲吾不也其國俗以月晦十五夜市爲
樂以麻油膏膏首白土畫身雜骨嬰頸兩石相叩男
女攜手逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王愛民敬賓
士相屬王悉取貨十倍雇之伯車乘入國言以嚴法
輒違民心王忿民慢奪財搥捶叔請乃釋俱還本國
送叔者被路罵伯者聒耳伯恥怒曰彼與爾何親與
吾何讐爾惠吾奪豈非讒言耶結叔帶曰自爾之後
世世相酷終不赦爾菩薩愴然流淚誓曰令吾世世
逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已

不違斯誓也自此之後伯輒尅叔叔常濟之佛告諸
比丘時叔者是吾身也伯者調達是也菩薩慈忍度
無極行忍辱如是

六年守飢畢宿罪經

昔者菩薩爲大國王歸命三尊具奉十善德被遐邇
靡不承風兵刃不施牢獄無有風雨時節穀豐民富
四表康休路無怨嗟華僞小書舉國絕口六度真化
靡人不誦時有梵志執操清淨閑居山林不預流俗
惟德是務夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢
意寤曰彼買此池以華奉佛廟水果自供吾飲其水

不告其主斯卽盜矣夫盜之爲禍先入太山次爲畜
生屠賣于市以償宿債若獲爲人當爲奴婢吾不如
早畢於今無愧後患矣詣闕自告曰某犯盜惟願大
王以法相罪畢之於今乞後無尤王曰斯自然之水
不寶之物何罪之有乎對曰夫買其宅卽有其井占
其田者卽惜其草汲井刈芻非告不取吾不告而飲
豈非盜耶願王處之王曰國事多故且坐死中太子
令之濱處死內王事總猥忘之六日忽然寤曰梵志
故在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日之王前立厥
體痠疵起而捨地王視流淚曰吾過重矣王后笑之

王遣人澡浴梵志具設有膳自身供養叩頭悔過曰
吾爲人君民飢者吾自飢寒者卽衣單豈況懷道施
德之士乎一國善士之福不如高行賢者一人之德
國寧民安四時順穀豐穰非戒之德其誰致之乎謂
道士曰飲水不告罪乃若此豈況眞盜不有重咎乎
以斯赦子必無後患也梵志曰大善受王洪潤矣自
斯之後生死輪轉無際至臨得佛不食六年罪畢道
成俱夷自解羅云乃生太子棄國勤于山林邪見之
徒咸謂狂惑謗聲非一太子聞焉忍斯辱謗追以慈
濟福隆道成諸天雲集稽首承風帝王臣民靡不歸

命佛告諸比丘時王者是吾身也夫人者俱夷是太子者羅云是夫崇惡禍追施德福歸可不慎哉王忘道士令餓六日受罪六年饑饉裁息六日之後王身供養故今六年殃畢道成俱夷笑之今懷羅雲六年重病太子以梵志淡著死內故六年處於幽冥愚夫重闇不明去就以惡心向佛沙門梵志截手拔舌者斯一世之苦妄以手捶虛以口謗死入太山太山之鬼拔出其舌著於熱沙以牛耕上又以熱釘釘其五體求死不得惡殃若此慎行無邪菩薩法忍度無極行忍辱如是

釋家畢罪經

昔者菩薩守戒行淨積功累德遂獲爲如來無所著正真道最正覺遊處舍衛國天龍鬼神帝王臣民靡不師宗疊道邪術值佛景隆猶日明盛螢火隱退貪嫉之興不覩亡身之火邪黨構謀勸女弟子名曰好首以毀天尊國人未獲真諦者有沉吟之心疑諸沙門王亦怪焉疊道貪濁諍財相訴濁現禍歸卽時見廢貞真照現天人歎善王詣精舍頓首悔過由斯王有慙心因媒啓問求佛女妹結婚姻之固以絕釋家之怨衆祐曰吾去家爲沙門不預世業嫁娶之事一

由父王於是遣使者致敬宣結親之辭諸釋不許王
曰佛處其國爾由往來明者無怨愚夫有讐女吾賤
妾之子何足以致恨乎王許曰可遂成婚姻有男嗣
一請見諸舅卽之釋國時佛當還開化諸釋諸釋欣
欣興佛精舍掘土三尺以栴檀香填之斂國衆寶爲
佛精舍焜焜奕奕有若天宮聲于隣國靡不躍逸佛
未坐之而庶子入觀曰斯精舍之功衆珍之妙惟天
帝天宮可爲匹矣曰佛未翔茲吾一坐座沒命不恨
也庶子嬖友名曰頭佉摩對曰天亦何失卽昇座矣
釋氏雄士壯聲呵曰衆祐尊座天帝不臨何婢子之

敢昇坐乎裂座更興庶子出謂其友曰斯辱無外矣
吾若爲王爾無忘茲友曰俱然旋守其母欲爲太子
母以妖蠱請如子願王曰古來未聞無設狂言自招
恥也妖蠱處內佞臣巧辭遂立二適分民正治大王
崩位立兩國民隨所悅仁凶分流仁卽奉兄凶馳詣
叔友爲相國修治干戈軍用衆備以舊事聞王曰可
卽寵雄將武士就路覩佛邊道坐于半枯之樹王進
稽首曰佛不坐純生而處半枯將有由乎衆祐曰斯
樹名釋吾愛其名以仁道濟其難潤其枯惠其生也
王悵然內恥曰佛仁弘普惠逮草木豈況人乎於是

旋軍相國仰察天文觀釋氏宿福索禍興後以聞之
軍又出未至釋氏城有里數城中弓弩矢聲猶風雨
幢幡傘蓋斷竿截斗裂鎧斬鞞士馬震奔靡不失魄
王又奔歸釋人啓佛當如賊何曰牢關門廢塹橋王
又出軍目連啓言吾欲以羅漢威神化爲鐵網覆城
面四十里王柰釋人何衆祐曰無奈罪何又言掉著
他方刹土曰無奈罪何目連言吾能攘有形無奈無
形罪何衆祐曰種惡禍生孰能攘之取釋氏一子置
吾鉢下以効其實目連如命釋諸耆舊承教守門魔
化爲舊德呵諸釋曰王假塗有所之爾其絕彼將益

後說佛弟子行可得爾乎魔奮勢拔鎗排門兵入猶
塘決水翻釋摩男爲大將軍與王先王同師而學有
死友之誓謂王曰住爾兇士一食之頃令城中人獲
出全命王曰可大將軍臨水向佛叩頭流淚而曰以
吾微命請彼少人願令十方羣生皆奉佛教恕己濟
衆潤合二儀無爲猥蛇之毒殘賊衆生若斯無道之
王矣入水以髮纏樹根有頃命終王遣使者視之還
如事云兵刃掘地半埋釋人橫材象牽槩殺之矣或
馬蹟或兵刃佛時首疾其痛難言梵皇帝釋四天大
王皆叉手侍爲之痛心釋人有自歸命三尊者誦經

者起慈心者釋有三城征事未畢王憶釋摩門殺身
請衆命爲之愴然旋師罷軍遣使者致敬曰士衆疲
勞還國息師異日束帶稽首足下佛教謝王自愛使
者退佛視之矣阿難整法服稽首曰佛不虛視其必
有緣衆祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日太山鬼
以火燒王及其臣民王罪難救猶釋禍難禳矣佛使
阿難舉鉢鉢下人亦終佛將諸沙門至梵志講堂道
經諸釋死地或有已死或折臂髀脛者覩佛來或搏
頰呻吟云歸命佛歸命法歸命聖衆願十方羣生皆
護永康莫如我等也時自然牀從地出其地無間諸

沙門皆坐佛言斯王勃逆興罪弘廣矣又問沙門若
見屠獵魚網者獲爲飛行皇帝乎對曰不見佛言善
哉吾亦不見以其無四等心惠彼羣生故也王行湖
邊衆入水浴神化爲毒蛇螫其士衆毒行身異或於
水中死者或百步一里死者且半入國凶鬼雲集宮
中夜時人聲物鳴聚居相持須臾且爲命日月薄蝕星
宿失度怪異首尾靡不怨王也王聞佛戒火變之異
內如湯灼遣使者參其事佛說如上使反具聞國震
瓦崩王會臣議或言於山或於水者遂乘船入海強
富得從貧羸畱國王內宮人登船止服望火解衣脫

陽燄珠著服上其日雲興壅壅暄暄風雷陵陵窄絕
舟漂臣民僉曰薨王行凶乃致斯禍向中之時日出
炙陽燄陽燄化爲火始自王舟太山鬼神四集霹靂
率土生入太山地獄畱在岸者微怖而全佛於是日
興慈心定諸沙門問阿難佛不出乎答曰一國大喪
佛興慈定故爲不出也佛明晨出諸沙門稽首於地
梵釋四王諸龍神鬼帝王臣民稽首就座阿難整衣
服問二國禍變之源願釋衆疑令羣生照禍福所由
佛告阿難昔有三國比隣而王時佛去世久遠經典
不修菩薩所處之國致有湖池獲魚無數近國聞喜

齋財來買魚盡慘還遠國不知亦無買心魚獵國者
今釋三億人死者是也其一國喜欲買魚者今一城
人恐徒亡財者是也遠國不聞得魚者今一城中人
不知王來者是也我時見破魚首失言可之今已得
佛爲三界尊尚不免首疾之殃豈況凡庶乎諸弟子
端爾心興慈愍安羣生庶已濟彼愼無殺生盜人財
物姪彼非妻兩舌惡罵妄言綺語嫉妬恚癡誹謗三
尊禍之大莫尚十惡福榮之尊夫惟十善矣殺物者
爲自殺活物者爲自活勞心念惡口言惡身行惡莫
若勞心念道口言道身行道施善福追爲惡禍尋猶

響之應聲影之追形也覩斯變者慎勿違春天之仁而尚豺狼之兇也佛說經竟四輩弟子天龍鬼神皆大歡喜稽首而去

睽

失染切

吮

徐軟切

締

他力切

躡

音至

訕

音散

訖

音尤

苛

音何

咀

余

仆

蒲北切

確

音對

煦

香句切

鼠

姑切

捋

郎括切

瘞

瘞字

刈

義

比

隣

上音毗

六度集經卷第五

六度集經卷第六

吳天竺三藏法師康僧會譯

精進度無極第四凡十九章

精進度無極者厥則云何精存道奧進之無怠臥坐任步喘息不替其目髣髴恒覩諸佛靈像變化立已前矣厥耳聽聲恒聞正真垂誨德音鼻爲道香口爲道言手供道事足蹈道堂不替斯志呼吸之間矣憂愍衆生長夜沸海洄流輪轉毒加無救菩薩憂之猶至孝之喪親矣若夫濟衆生之路前有湯火之難忍毒之害投躬危命喜濟衆艱志踰六冥之徒獲榮華

矣昔者菩薩時爲凡人聞佛名號相好道力功德巍巍諸天共宗則高行者衆苦都滅矣菩薩存想吟泣無寧曰吾從得天師經典翫誦執行以致爲佛愈衆生病令逮本淨乎時佛去世無餘僅衆莫由受聞隣有凡夫其性貪殘觀菩薩情精進志銳曰吾知佛三戒一章爾欲稟乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰斯爲無上正真最正覺道法御天人師之要教也子欲徒聞之豈其然乎答曰請問法儀厥義何之曰爾審懇誠者身毛一孔一針刺之血流身痛心不悔者尊教可聞矣答曰聞佛則殞吾欣

爲之豈況刺身而生存者乎卽行市針以自刺身血若流泉菩薩喜於聞法得無痛之定天帝釋觀菩薩志銳爲其愴然化令舉身一毛孔者有一針矣其人觀之照厥志高卽授之曰守口攝意身無犯惡除是三行得賢徑度是諸如來無所著正真尊最正覺戒眞說也菩薩聞戒歡喜稽首顧視身針霍然不現顏影奕奕氣力踰前天人鬼龍靡不歎懿志進行高踵指相尋遂致得佛拯濟衆生佛告諸比丘授菩薩偈者今調達是調達雖先知佛偈猶盲執燭照彼不自明何益於己菩薩銳志度無極行精進如是

昔者菩薩爲獼猴王常從五百獼猴遊戲時世枯旱衆果不豐其國王城去山不遠隔以小水猴王將其衆入苑食果苑司以聞王曰密守毋令得去獼猴王知之愴然而曰吾爲衆長禍福所由食果濟命而更誤衆勅其衆曰布行求藤衆還藤至競各連續以其一端縛大樹枝猴王自縛腰登樹投身攀彼樹枝藤短身垂勅其衆曰疾緣藤度度衆過畢兩腋俱絕墮水邊岸絕而復穌國王晨往案行獲大獼猴能爲人語叩頭陳云野獸食生恃澤附國時旱果乏干犯天苑咎過在我原赦其餘蟲身朽肉可供太官一朝之

肴也王仰自歎曰蟲獸之長殺身濟衆有古賢之弘仁吾爲人君豈能如乎爲之揮涕命解其縛扶著安土勅一國中恣猴所食有犯之者罪與賊同還向皇后陳其人澤古賢之行未等於茲吾仁絲髮彼踰崑崙矣后曰善哉奇矣斯蟲也王當恣其所食無令衆害王曰吾已命矣佛告諸比丘獼猴王者吾身是也國王者阿難是也五百獼猴者今五百比丘是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身爲鹿王力勢踰衆仁愛普覆羣鹿慕從所遊近苑牧人以聞王率士衆合圍逼之鹿王乃知

垂泣而曰爾等斯厄厥就由我也吾將沒命濟爾羣
小鹿王就索下前兩足曰登吾踊出爾等可全矣羣
鹿如之咸獲免矣身肉決裂血若流泉躋地纔息其
痛難言羣鹿啼呼徘徊不去人王覩其體殘血流丹
地不見鹿衆曰斯者何以鹿王對曰執操不淑稟命
爲獸尋求美草以全微命干犯國境罪應就重身肉
雖盡兩髀五藏完具尚存惟願太官給一朝膳王曰
爾何緣若茲乎鹿王本末陳其所以人王惻然爲之
流淚曰爾爲畜生含乾坤之弘仁毀命以濟衆吾爲
人君苟貪好殺殘天所生卽布重命勅國黎庶自今

絕獵無貪鹿肉裂繚舉鹿安厝平地羣鹿覩其王仰
天悲號各前舐瘡分布採藥咀咋傳之人王覩焉重
爲拭淚曰君以子愛育其衆衆以親恩慕其君爲君
之道可不仁乎自斯絕殺尚仁衆天卽祐之國豐民
熙遐邇稱仁民歸若流佛告鷺鷥子鹿王者吾身是
也五百鹿者今五百比丘是也人王者阿難是也菩
薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身爲鹿王名曰修凡其軀毛九色覩世希
有江邊遊戲覩有溺人呼天求哀鹿愍之曰人命難
得而當殞乎吾寧投危以濟彼矣卽泅趣之曰爾勿

恐也援吾角騎吾背今自相濟人卽如之鹿出入畢
息微殆絕人活甚喜繞鹿三市叩頭陳曰人道難遇
厥命惟重丈夫投危濟吾重命恩踰二儀終始弗忘
願爲奴使供給所乏鹿曰爾去以吾軀命累爾終身
夫有索我者無云覩之溺人敬諾沒命不違時國王
名摩因先稟操淳和慈育黎庶王之后厥名和致
夢見鹿王身毛九色其角踰犀寤寐以聞欲以鹿之
皮角爲衣爲玩若不獲之妾必死矣王重曰可晨向
羣臣說鹿體狀布命募求獲者封之一縣金鉢滿之
銀粟銀鉢滿之金粟募之若斯溺人悅焉曰吾獲一

縣金銀兩鉢終身之樂鹿自殞命余何豫哉卽馳詣
宮如事陳聞啓之斯須面卽生癩口爲朽臭重曰斯
鹿有靈王當率衆乃獲之耳王卽興兵渡江尋之鹿
時與烏結爲厚友然其臥睡不知王來烏曰友乎王
來捕子鹿疲不聞啄耳重云王來殺爾鹿驚覩王變
弓向己疾馳造前跪膝叩頭曰天王假我漏刻之命
欲陳愚情王覩鹿然卽命息矢鹿曰王重元后勞躬
副之吾終不免矣天王處深宮之內焉知微蟲之處
斯乎王手指云癩人啓之鹿曰吾尋美草食之遙覩
溺人呼天求哀吾愍子窮投危濟之其人上岸喜叩

頭曰吾命且喪而君濟之願給水草爲終身奴吾答之曰爾去自在所之慎無向人云吾在斯鹿王又曰寧出水中浮草木上著陸地不出無反復人也劫財殺主其惡可原受恩圖逆斯酷難陳王驚曰斯何畜生而懷弘慈沒命濟物不以爲艱斯必天矣王善鹿之言喜而進德命國內曰自今日始悉鹿所食敢有犯者罪皆直死王還元后聞王放之悲盛心碎死入太山天帝釋聞王建志崇仁嘉其若茲化爲鹿類盈國食穀諸穀果稼掃土皆盡以觀其志黎庶訟之王曰凶訛保國不若守信之喪矣釋曰王眞信矣遣鹿

各去穀豐千倍毒害消竭諸患自滅佛告諸比丘時鹿王者吾身是也烏者阿難是也國王者鷲鷲子是也溺人者調達是也王妻者今調達妻是也菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身爲馬王名曰駟耶常處海邊度漂流人時海彼岸有姪女鬼其數甚多若覩實人卽化爲城郭居處田園妓樂飲食變爲美人顏華輝曄要請實人酒樂娛之鬼魅惑人皆畱匹偶一年之間姪鬼厭故以鐵錐刺其脰飲其血食其肉吮其髓馬王遙覩姪鬼噉人爲之流淚因飛度海之海彼岸獲成擣杭

米馬王食飲畢登山呼曰誰欲度者如此三矣實人聞之喜曰常聞神馬哀度危難今其臻乎喜而趣之曰哀度吾等馬曰爾等去者姪鬼必當提子示爾哀號而追有顧戀之心者吾去鬼必復以鐵錐刺爾咽飲爾血吞爾肉正心存善可得全命矣夫欲歸者騎吾背援吾鬣尾捉頸自由所執更相攀援必活觀親也實人信用其言者皆獲全命歸覩六親姪惑之徒信鬼妖蠱靡不見噉夫信正去邪現世永康矣佛告諸比丘時馬王者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身爲魚王有左右臣皆懷高行常存佛教食息不替食水生菜苟以全命慈育羣小猶自護身尋潮遊戲誨以佛戒不覺魚人以網挾之羣魚巨細靡不惶灼魚王愍曰慎無恐矣一心念佛願衆生安普慈弘誓天祐猶響疾來相尋吾濟爾等魚王以首倒植泥中拄尾舉網衆皆馳出羣魚得活靡不附親佛告諸比丘時魚王者吾身是也左右臣者鷺鷥子大目犍連是也菩薩銳志度無極精進如是昔者菩薩身爲龜王晝夜精進思善方便令衆生神得逮本無又有龜王共處深山俱觀螻蛄登樹自投

如斯無寧菩薩占曰斯危身之像矣吾等宜早避之
爲善其一龜王專愚自由不從真言菩薩盡心濟其
從者令得免難十日之後象王從衆就樹燕息蠅蚘
自投墮象耳中則驚啼呼羣象奔赴其來縱橫踐殺
諸龜龜王悲曰知事若茲而不指云吾死爾生於心
善乎累劫尋爾逢必殘戮佛告諸比丘善占龜者吾
身是也自專不去者調達是也菩薩銳志度無極精
進如是

昔者菩薩爲鸚鵡王從衆三千有兩鸚鵡力勢踰衆
口銜竹衡以爲車乘王集其上飛止遊戲常乘衡上

下前後左右鸚鵡各五百衆六面輔翼合有三千貢
獻所珍娛樂隨時王湊自惟衆歡亂德無由獲定吾
將權焉託病不食佯死棄衆其諸衆者以草覆之各
捐而去王興求食諸鸚鵡衆詣他山鸚鵡王所曰吾
王喪矣願爲臣僕曰爾王死者以屍相示若其真喪
吾將納爾衆還取屍霍然不見四布行索獲其王矣
僉然爲禮復故供養王曰吾尚未喪爾等委捐諸佛
明訓觀世無親惟道可宗沙門以鬚髮爲亂志之穢
故捐之崇無欲行爾等謹噤邪聲亂志獨而無偶上
聖齊德言畢翻飛閑處窈寂棄欲無爲思惟定行諸

穢都滅心如天金佛告諸比丘時鸚鵡王者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是昔者菩薩身爲鴿王從衆五百於國王苑翔翔索食國王覩之勅令牧夫網率張捕其衆巨細無有子遺籠而閉之食以粃米肥肉太官以供肴膳鴿王見拘一心念佛悔過興慈願令衆生拘者得解疾離八難無如我也謂諸鴿曰佛經衆戒貪爲元首貪以致榮者猶餓夫獲毒飲矣得志之樂其久若電衆苦困已其有億載爾等捐食身命可全矣衆對之曰見拘處籠將欲何異乎王曰違替佛教縱情貪欲靡不喪身者也已自捐食肌體

日耗間關得出顧謂餘曰除食捐食可如我也言畢飛去佛告諸比丘鴿王者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

蜜蜂王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告弟子當勤精進聽聞諷誦莫得懈怠陰蓋所覆吾念過去無數劫時有佛名一切度王如來無所著最正覺時爲一切諸天人民不可計數而說經法是時衆中有兩比丘其一比丘名精進辯一比丘名德樂止共聽經法精進辯者聞經歡喜應時卽得阿惟越致神通

具足德樂止者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂止言佛者難值億百千世時乃一出耳當曼精進爲衆作本如何睡眠夫睡眠者陰蓋之罪當自勸勉有覺寤心時德樂止聞其教詔便即經行於祇樹間甫始經行復住睡眠如是煩亂不能自定詣泉水側坐欲思惟復坐睡眠時精進辯便以善權往而度之化作蜜蜂王飛趣其眼如欲螫之時德樂止驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜜蜂王飛入腋下螫其胃腹德樂止驚心中懷悸不敢復睡時泉水中有雜色華波曇拘文種種鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露

味時德樂止端坐視之畏復飛來不敢復睡思惟蜂王觀其根本蜜蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汙泥中身體沐浴已復還飛住其華上時德樂止向蜜蜂王說此偈言

是食甘露者	其身得安隱	不當復持歸
遍及其妻子	如何墮泥中	自汗其身體
如是爲無點	毀其甘露味	又如此華者
不宜久住中	日沒華還合	求出則不能
當須日光明	爾乃復得出	長夜之疲冥
如是甚勤苦		

時蜜蜂王向德樂止說偈報言

佛者譬甘露 聽聞無厭足 不當有懈怠

無益於一切 五道生死海 譬如墮汙泥

愛欲所纏裹 無智爲甚迷 日出衆華開

譬佛之色身 日入華還合 世尊般泥洹

值見如來世 當曼精進受 除去睡陰蓋

莫呼佛常在 深法之要慧 不以色因緣

其現有智者 當知爲善權 善權之所度

有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故

時德樂止聽聞其說卽得不起法忍解諸法本逮陀

隣尼乃知精進辯善權方便常獨經行不復懈怠應
時亦得不退轉地佛告阿難爾時精進辯者今我身
是也德樂止者彌勒是也佛語阿難我爾時俱與彌
勒共聽經法彌勒時睡眠獨無所得設我爾時不行
善權而救度者彌勒于今在生死中未得度脫聞是
法者常當精進廣勸一切皆令除去睡眠之蓋當造
光明智慧之本說是事時無央數人皆發無上平等
度意菩薩銳志度無極精進如是
佛以三事笑經

昔者菩薩爲清信士歸命三尊慈弘仁普恕濟羣生

守清不盜布施等至貞淨不汙觀捐內姪信同四時
重如須彌絕酒不飲尊孝喻親以正月奉六齋精進
無倦所生遇佛德行日隆遂成如來無所著正真覺
道法御天人師教化周旋時行歷市觀一老公斗量
賣魚哀慟號曰怨呼皇天吾子何咎而早喪身子存
賣魚吾豈勞乎佛觀其然笑之口光五色度市斯須
又觀大豬浴屎行路佛復笑焉阿難整服稽首而曰
屬笑人多莫由敬質而今重笑必有教詔願釋衆疑
爲後景模世尊告曰阿難吾笑有三因緣一曰觀彼
老公之愚其爲弘普矣日以骨網殘羣生命蓋無絲

髮之惻隱頑子自喪而怨諸天呼號驚市斯下愚之
行非二儀之仁賢聖之恕也是以笑耳昔者飛行皇
帝食福巍巍志憍行逸今爲斗量魚斯二矣不想天
人壽八十億四千萬劫意專著空不能空空逮于本
無福盡受罪今在斗中斯三矣阿難質曰飛行皇帝
逮彼尊天其德巍巍何故不免於罪乎世尊曰禍福
非真當有何常夫處尊榮施四等恩覺四非常可免
彼禍難矣若因貴自遂快心從邪福盡受罪自古來
然殃禍追已猶影尋形響之應聲豈有貴賤哉惟吾
前世爲清信士時有隣人好奉鬼蠱姦嬖爲羣不信

經

六度集經卷

持戒度難施

三

萬六

作惡重禍響應每至齋日吾要入佛正真之廟聽沙門衆散說淨法以爲德本防絕凶禍而子姪荒詖云有務吾詣佛廟子往亂道自斯之後吾之所生逢佛聞法與沙門齊志德行日隆遂成如來無所著正真道最正覺道法御天人師爲三界尊號曰法王隣人好事鬼術殘賤羣生洸蕩女色酒亂不孝自謂得志輪轉三道苦毒無量吾已爲佛子續爲臭蟲是以笑之佛告阿難吾累劫稟經採義親樂沙門獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進如是

小兒聞法卽解經

昔有比丘精進守法少持禁戒初不毀犯常修梵行在精舍止所可諷誦是般若波羅蜜說經聲妙無能及者其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲卽尋音往詣精舍中禮比丘已却坐一面聽其經言時說色本聞之卽解兒大歡喜經句絕已便問比丘比丘應答不可兒意是時小兒反爲解說其義甚妙昔所常聞比丘聞之歡喜甚悅怪此小兒乃有智慧非是凡人時兒卽去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其跡追逐求索時值遇虎害此小兒小兒命終魂神卽轉生長

者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅
蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不知法怪此夫
人口爲妄語謂呼鬼病卜問譴祟無所不至無能知
者長者甚愁不知夫人那得此病家中內外皆悉憂
惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜
悅住門有頃長者適出見此比丘亦不作禮比丘怪
之此賢者家內中說經音聲乃爾今此長者不與我
語卽問長者內中誰有說淡經者音聲微妙乃如是
耶長者報言我內中婦聞得鬼病晝夜妄語口初不
息比丘爾乃知長者家爲不解法比丘報言此非鬼

病但說尊經佛之大道願得入內與共相見長者言
善卽將比丘入至婦所婦見比丘卽爲作禮比丘咒
願言得佛疾便與比丘歎說經法及覆披解比丘甚
喜長者問言此何等病比丘報言無有病也但說淡
經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意
解卽畱比丘與作飲食飲食畢訖比丘便退自還精
舍展轉相謂有一長者夫人懷妊甚可奇怪口誦尊
經所說如流其音妙好解釋經理甚淡後日長者復
請比丘普及衆僧悉令詣舍辦飯食具時至皆到坐
定行水飯食已咒願達觀時夫人出禮衆比丘却坐

一面復爲比丘快說經法諸有疑難不能及者盡爲比丘具足解說衆僧踊躍歡喜而退日月滿足夫人在產挽身得男又無惡露其兒適生又手長跪說般若波羅蜜夫人產已還如本時無所復知如夢寤已了無所識長者卽復呼衆僧比丘都集往覩小兒說經故事初無躓礙是時衆僧各各一心觀此小兒本皆不能知長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子慎莫驚疑好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當往其啓受時兒長大至年七歲悉知微妙道俗皆備與衆超絕智度無極諸比丘等皆從受學

經中誤脫有所短少皆爲刪定足其所乏兒每入出有所至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人衆皆從兒學發摩訶衍意悉行佛事兒所敎授城郭市里所開發者八萬四千人皆發無上正眞道意弟子乘者五百人諸比丘聞兒所說本漏意解志求大乘者皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也如是阿難我往昔時一從比丘聞摩訶衍品讚善開解心意歡喜不轉精進不忘淡識宿命自致無上平等正覺一聞之德乃尚如是何況終日遵修道者菩薩銳志度無極精進

如是

殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百賈人俱入巨海欲採衆寶入海數月其獲珍寶重載盈舟將旋本土道逢飄風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人墜啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但爲衆生耳海神所惡死屍爲其危命濟衆斯乃開士之上業矣吾不以身血注海海神惡之意者船人終不之于彼岸謂衆人曰爾等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩卽引刀自刻海神惡

焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍呼哭而曰斯必菩薩非凡庸之徒也蹕蹕呼天寧令吾等命殞于茲無喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋觀菩薩之弘慈觀世希有帝釋身下曰斯至德菩薩將爲聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩卽蘇忽然起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前卽還本土九親相見靡不歡悅周窮濟乏惠及衆生敷宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣壽終生天長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得

經
佛佛告諸比丘殺身濟衆者吾身是也天帝釋者彌勒是也五百寶人者今坐中五百應真是也菩薩銳志度無極精進如是
以金貢太山贖罪經

昔者菩薩爲獨母子朝詣佛廟捐邪崇眞稽首沙門稟佛神化朝益暮習景明日升採識衆經古賢孝行精進仰慕猶餓蒙食所處之國其王無道貪財重色薄賢賤民王念無常目曰吾爲不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是斂民金設重令曰若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王訛

募曰有獲少金以貢王者妻以季女榮之上爵童子啓母曰昔母以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山今必存矣可取以獻王也母曰可兒取獻焉王命錄問所由獲金對曰父喪亡時以金著口中欲賂太山實聞大王設爵求金始者掘塚發木取金王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰爾父不賂太山王耶對曰衆聖之書惟佛教眞耳佛經曰爲善福追作惡禍隨禍之與福猶影響焉走身以避影撫山以關響其可獲乎王曰不可曰夫身卽四大也命終四大離靈逝變化隨行所之何賂之有大王前世布施爲德今

獲爲王又崇仁愛澤被遐邇雖未得道後世必復爲王王心歡喜大赦獄囚還所奪金佛告諸比丘時王欲以民間餘金殘戮害無罪者菩薩觀民哀號爲之揮淚投身命于屬政濟民艱於塗炭民感其潤奉佛至戒國遂豐沃時童子者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

調達教人爲惡經

昔者菩薩位爲天王精存微行志進若流每到齋日乘于馬車巡四天下宣佛奧典開化衆生消其癡穢令崇如來應儀正真覺天中之天衆聖中王道教之

尊可離三塗衆苦之源調達亦爲魔天王行四天下教人爲惡從心所欲無有太山殃禍之報行逢菩薩問曰子何行乎答曰教民奉佛修上聖德調達曰吾教民恣心二世無禍爲善勞志無益于己語菩薩曰爾避吾道答曰子爲善猶金銀吾尚惡猶剛鐵剛鐵能截金銀金銀不能截剛鐵子不下道吾斬子矣調達惡盛禍成生入太山夫人爲惡皆死入三塗三塗報善靡不昇天雖處尊榮而懷無惡不如三塗懷佛一言也佛告諸比丘教人爲善天王者吾身是也導人爲惡魔天者調達是也菩薩銳志度無極精進如

是

殺龍濟一國經

昔者菩薩伯叔齊志俱行學道仰慕諸佛難逮之行
誦經釋義開導六冥練棄內垢止觀寂定每聞諸國
闍於三尊輒往導化令奉六度正真妙行時有大國
其王樂衆妖衆妖誘之授其邪僞率土承風皆事蠱
道風雨不時妖怪首尾菩薩伯叔自相謂曰吾之本
土三尊化行人懷十善君仁臣忠父義子孝夫信婦
貞比門有賢吾等將復誰化乎彼國信妖妖龍處之
吞其黎庶哀號無救夫建志求佛惟爲斯類矣可以

道化喻之以仁龍含凶毒吾等勸焉叔曰佛戒以殺
爲凶虐之大活生仁道之首也將如彼何伯曰夫殘
一人者其罪百劫龍吞一國吾懼恒沙劫畢厥殃未
除矣苟貪黠味斯須之利不覩太山燒煑之咎吾心
愍然人道難獲佛法難聞除龍濟國導以三尊六度
高行禍若絲髮福踰二儀爾化爲象吾爲師子二命
不殞斯國不濟也稽首十方誓曰衆生不寧余之咎
矣吾後得佛當度一切象造龍所師子登之龍卽奮
勢霆耀雷震師子踊吼龍之威靈師子赫勢普地爲
震王命絕矣諸天稱善靡不歎仁兩菩薩終生第四

天上一國全命抱屍哀嗥曰斯必天矣孰仁若茲門徒尋之覩師普慈殺身濟衆哀慟稱德各又進行宣師道化王逮臣民始知有佛率土僉曰佛之仁化乃至於茲乎殯葬一屍舉國哀慟王卽命曰有不奉佛六度十善而事妖鬼者罪與或同自斯之後刹有千數沙門比肩而行國內士女皆爲清信高行四境寧靜遂致太平佛告諸比丘時兄者吾身是弟者彌勒是也毒龍者調達是也菩薩銳志度無極精進如是彌勒爲女身經

昔者菩薩爲天帝釋仁尊榮高其志恒存非常苦空

非身之想坐則思惟遊卽教化愍愚愛智精進無休觀其宿友受婦人身爲富姓妻惑於財色不覺無常居市坐肆釋化爲賁人佯有所市至婦人前住婦人喜悅令兒馳歸取獨坐牀欲以坐之賁人乃熟視婦人而笑婦執高操意怪賁人住笑非宜兒取牀遲還卽搏之商人又住笑側有一兒播鼗踊戲商人復笑之有父病者子以牛祠鬼商人亦笑之有一婦人抱兒彷徨行過市中兒刮面刺血流交頸商人復笑之於是富姓妻問曰君住吾前含笑不止吾屬搏兒意興由于子何以笑賁人曰卿吾良友今相忘乎婦人

惘然意益不悅怪賁人言賁人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿父魂神遊感爲卿作子一世之間有父不識何況長久乎播鼓兒者本是牛牛死靈魂還爲王作子家以牛皮用貫此鼓兒今播弄踊躍戲舞不識此皮是其故體故笑之耳殺牛祭者父病請活求生以殺不祥之甚猶服酖毒以救疾也斯父方終終則爲牛累世屠戮受禍無已今此祭牛命終靈還當受人體免脫憂苦故復笑之刮母面兒兒本小妻母是嫡妻女情患姪心懷妬嫉常加酷暴妾含怨恨壽終則生爲嫡妻子今來報讎攫面傷體故不敢怨耳是

以笑之夫衆生之心其爲無恒古憎今愛何常之有斯皆一世見而不知豈況累劫經曰以色列自墮者盲於大道專聽邪聲者不聞佛音之響也吾是以笑耳世榮若電恍惚卽滅當覺非常莫與愚竝崇修德操六度妙行吾今反居後日必造子門言竟忽然不現婦悵而歸齋肅望慕一國咸聞王逮羣寮靡不欽延賁人後果在門狀醜衣弊曰吾友在內爾呼之來門人入告具以狀言婦出曰爾非吾友矣釋笑而云變形易服子尚不識豈況異世捨斯受彼乎重曰爾勤奉佛佛時難值高行比丘難得供事命在呼吸無隨

世惑言畢不現舉國歡笑各執六度高妙之行佛告
鷲鷲子爾時婦人者彌勒是也天帝釋者吾身是也
菩薩銳志度無極精進如是

女人求願經

昔者菩薩身為女人厥壻稟氣兇愚妬忌每出實行
以妻屬隣獨母母奉佛戒為清信行時佛入國王逮
臣民靡不受戒獨母聞經還為婦說之婦喜歎曰斯
卽無上正真道最正覺者也從母聞佛卽遙稽首齋
日母曰可往聽法乎婦喜曰可尋之城外忽存壻妬
悵然不悅旋居自鄙吾歿重乎母還為陳天龍鬼神

帝王臣民聽經或得沙門四道者或受菩薩決者佛
時難值經法難聞爾還為乎婦聞佛德流淚具陳壻
妬之意母曰可試一行婦曰敬諾明日卽隨母行覩
佛五體投地却立靜心視佛相好念佛清淨真是天
尊佛問女爾來何願卽稽首而對我聞佛為無上正
真最正覺道法御天人師德如恒沙智若虛空六通
四達得一切智勢來請尊願佛哀我世尊告曰佛為
一切護恣汝所願女人稽首曰夫人處世未獲本無
者皆以欲故為匹偶居令我世世與至德偶居同志
無妬嫉行二曰身口意行端正絕世三曰世世虔奉

三尊心垢日消進道無倦諸佛祐助衆邪不能遏心
獲一切智濟衆生難衆祐歎曰善哉善哉令汝得之
婦大歡喜稽首退歸本居厥壻賈還乘舟水行當以
斯日至天帝覩婦高行發願無雙助喜歎善爲興風
雲任其舟行明日乃臻婦後壽終神生有道之家容
華光世年長出適爲國儒士之妻國稱高賢時壻入
海採寶欲濟窮民婦居家以禮自衛猶城衛寇國王
后妃大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦德儀婦夜
寐覺憶世無常榮富猶幻孰獲長存躬爲坏舟我神
載之猶獲月影望天寶者也勞心苦身何益於己夢

幻皆空天神世榮其歸若茲矣明晨當索無上正真
天中之天爲吾師焉晨興卽覩石塔在庭佛像金耀
琢璧書經歎佛爲衆聖之師三界子步婦喜歎曰是
則如來應儀正真最正覺者乎卽五體投地遶廟三
匝散華燒香然燃懸繒晨夜肅虔稽首恭禮王后國
婦詣承清風遏邪崇眞隣有兇夫賈逢婦壻曰子妻
造妖虛立鬼廟朝暮香熏祝詛妖蠱願令爾喪不祥
之甚壻歸婦啓曰妾前一夜覺世無常晨覩宗靈無
上正真絕妙之像來在中庭妾今供事燒香然燈懸
繒奉華朝夕禮拜稽首自歸子當事之必合聖則壻

大歡喜一心肅虔國人巨細僉然承風如是八萬四千餘歲佛告鷲鷲子爾時婦人者吾身是也時婿者彌勒是也獨母者鷲鷲子是也隣兒夫者調達是也菩薩銳志度無極精進如是

以然燈受決經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命三尊處貧樂道精進不倦蠲除兇利賣膏為業時有沙門年在西夕志存高行不遑文學內否之類謂之無明矣禮敬有偏終始無訖分衛麻油以供佛前獨母照然貢不缺日有一老除饑稽首佛足叉手質曰斯者除饑其雖

尠明戒具行高然燈供養後獲何福世尊歎曰善哉問也是除饑却無數劫當為如來無所著正真道最正覺項有重光將導三界衆生得度其為無數獨母聞之馳詣佛所稽首陳曰除饑然燈膏即吾所貢云其當獲為無上正真道將導衆生逮神本無天人鬼龍摩不逸豫惟願加哀復授吾決佛告女人女身不得為佛緣一覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍非女人身所得作也夫欲獲彼當捐穢體受清淨身女稽首曰今當捐之還居淨浴遙拜而曰夫身者四大之有非吾長保也登樓願曰以今穢身惠衆生之飢

渴者乞獲男躬受決爲佛若有濁世衆生盲冥背正
向邪無知佛者吾當於彼拯濟之也自高投下觀者
寒慄佛知至意化令地輒猶天統經觀身無害卽化
爲男厥喜無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩已獲
淨身惟願加哀授吾尊決佛歎之曰爾之勇猛世所
希有必得爲佛無懷疑望然燈除障其得佛時當授
汝號天人鬼龍聞當爲佛皆向拜賀還居咨嗟各加
精進爾時勸發羣生不可計數佛告鷲鷲子時老比
丘者定光佛是也獨母者吾身是也菩薩銳志度無
極精進如是

喘

尺軟切

厝

七故切

咀

慈呂切

咋

助甬切

汨

似由切

駢

之列切

鎔

徒對切

鬣

良輒切

噤

音堯切

簪

音曾切

夔

魚列切

銖

音殊切

或

徒得切

切

𪔐

音桃切

酖

直禁切

攬

烏獲切

祝

上咒字下之助切

內

否

下皮米切

六度集經卷第六

六度集經卷第七

吳天竺三藏法師康僧會譯

禪度無極第五 凡九章

禪度無極者云何端其心壹其意合會衆善內著心中意諸穢惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪愛五妖邪事眼覩華色心爲淫狂去耳聲鼻香口味身好道行之志必當遠彼又有五蓋貪財蓋恚怒蓋睡眠蓋淫樂蓋悔疑蓋有道無道有佛無佛有經無經心意識念清淨無垢心明覩真得無不知天龍鬼妖所不能惑猶人有十怨脫身離之獨處山間衆所

不知無所復畏人遠情慾內淨心寂斯謂一禪心獲
一禪進向二禪第二之禪如人避怨雖處深山懼怨
尋之踰自深藏行寂雖遠十情慾怨猶恐賊來壞
道志得第二禪情慾稍遠不能汙己第一之禪善惡
諍以善消惡惡退善進第二之禪喜心寂止不復以
善往消彼惡也喜善二意悉自消滅十惡烟絕外無
因緣來入心者譬如高山其頂有泉無流入者亦非
龍雨水自內出水淨泉滿善由心出惡不復由耳目
鼻口入御心如是便向三禪第三之禪守意牢固善
惡不入心安如須彌諸善不出外事善惡寂滅不

心猶蓮華根莖在水華合未發爲水所覆三禪之行
其淨猶華去離衆惡身意俱安御心如是便向四禪
善惡皆棄心不念善亦不存惡心中明淨猶琉璃珠
又如王女淨自沐浴名香塗身內外衣新鮮明上服
表裏香淨菩薩心端獲彼四禪羣邪衆垢無能蔽其
心猶若淨絹在作何色又如陶家埏埴爲甕泥無沙
礫在作何甕又猶鍛師熟煉名金百奇千巧從心所
欲菩薩心淨得彼四禪在意所向輕舉騰飛履水而
行分身散體變化萬端出入無間存亡自由獲日月
動天地洞視徹聽靡不聞見心淨觀明得一切智未

有天地衆生所更十方現在衆心所念未萌之事衆
生魂靈爲天爲人入太山餓鬼畜生道中福盡受罪
殃訖受福無遠不知夫得四禪欲得溝港頻來不還
應儀各佛如來至眞平等正覺無上之明求之卽得
猶若萬物皆因地生自五通智至于世尊皆四禪成
猶衆生所作非地不立衆祐又曰羣生處世政使天
帝仙聖巧黠之智不覩斯經不獲四棄之定者猶爲
愚朦之也既有智慧而復一心卽近度世世爲菩薩
禪度無極一心如是

昔者比丘飯畢澡漱入溪山丘墓間樹下坐叉手低

頭一心滅念內意心中消去五蓋五蓋滅後其心冥
然冥退明存顧愍天人蜎飛蚊行蠕動之類傷其愚
惑懷斯五蓋遏絕明善之心消去五蓋諸善卽強猶
若貧人舉債治生獲利還彼餘財修居日有利入其
人心喜又如奴使勉爲良民困病獲瘳九族日興牢
獄重罪逢赦得出又如重寶度海歷嶮還家見親其
喜無量心懷五蓋猶斯五苦比丘見諦去離五蓋猶
彼凡人免上五患蓋退明進衆惡悉滅道志強盛卽
獲一禪自一禪之二禪凡有三行一曰勤仿二曰數
念三曰思惟自斯三事得成四禪以一禪至二禪以

二禪之三禪以三禪之四禪四禪勝三禪三禪勝二
二勝一第一之禪十惡退五善進何謂十惡眼樂色
耳音鼻香口味身好并上五蓋謂之十惡何謂五善
一計二念三愛四樂五曰一心斯五善處內第二之
禪不計不念制心內觀善行在內不復由耳目鼻口
出入善惡二行不復相干心處在內惟有歡喜也三
禪之行除去歡喜心向清淨怕然寂寞衆祐名佛應
儀曰諸能滅欲淨其心者身終始安第四之禪喜心
去得寂定一禪耳爲聲亂二禪心爲念亂三禪心歡
喜亂四禪心爲喘息亂一禪耳聲止進至二禪二禪

念滅進至三禪三禪歡喜滅進至四禪四禪喘息滅
得空定菩薩禪度無極一心如是

菩薩志道凡以幾事能令內淨心一得禪或見老者
頭白齒落形體變異觀之意悟曰吾後必然一心得
禪或覩病者身心困痛猶被杖楚悵然悟曰吾後必
然一心得禪或覩衆生壽命終訖息絕煇逝神遷身
冷九族捐之遠著外野旬日之間胖脹爛臭或爲狐
犬衆鳥所噉肌肉生蟲蟲還食身膿血惡露滂沱流
地骸骨解散節節異處足跣脛髀尻脊脇臂頭齒髑
髏各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會卽有

離神逝體散吾豈得止獨不如彼乎親之愴然一心
得禪或見久死體骨消滅泥土同塵淡自惟曰吾體
方爾一心行禪或以聞太山湯火之毒酷裂之痛餓
鬼饑饉積年之勞畜生屠剝割截之苦存之愕然一
心得禪或見窮凍餓死或見履非之人爲王法所戮
道人念曰斯人遭患由無道志吾不精進必復如彼
也一其心得禪淡惟內觀下卽爲屎尿所迫上卽爲
寒熱所熾覺身可惡一心得禪或見惡歲五穀不豐
民窮爲亂更相格戰死屍縱橫觀之愴然吾不爲道
必復如之一其心得禪覩盛有衰榮財難保少壯有

老病壽猶電憶之愕然一其心得禪念佛巍巍相好
難雙矣皆由清淨致爲衆祐存之欣然一其心得禪
念經淡義沙門高行一其心得禪惟身行善前後積
德一其心得禪惟愚所求違佛明法勞而益罪諸天
處世守戒奉齋自致昇天榮壽無量一其心得禪受
佛淡經反覆思之爲衆訓導中心歡喜一其心得禪
存憶衆生有成輒壞壞皆苦痛惟之愴然一其心得
禪衆生之性莫能自保來始之變道人自懼命盡卒
至或墮惡道視世榮樂真僞如夢志重醒悟一其心
得禪諸食入口與涕唾澆灌外好內臭化成屎尿憶

之可惡一其心得禪兒在母腹如初凝粥以漸長大
三十八七日身體皆成臨生之難多危少安既生之
後諸病竝進或一或十或五十至百年皆當老死無
免斯患惟已亦然一其心得禪有存卽滅尋之無處
三界皆空志無貪慕悲念衆生不覩佛經邪欲所蔽
無知非常誓願拯濟一其心得禪志成行高懷四等
心愍育衆生猶若慈母哀護幼兒隨輩熙戲母以
慈心行索覩兒爲泥塵所汗飢渴啼呼覩兒若茲悲
淚抱歸洗浴衣食身康心悅慈母歡喜愛攝徘徊不
捨如前道人慈悲愛護衆生踰彼慈母教天下人蜎

飛蚊行蠕動之類奉佛覩經親沙門衆採執佛戒懷
而行之遠離三惡心念善口言善身行善抑上三惡
永興三善長不令更太山地獄餓鬼畜生窮苦險處
安以無極之福堂尋復追悔懼其處福爲之憍蕩恣
從惡心還處三塗示榮祿之禍非常苦空之變以戒
之也勸取無爲如彼慈母攝護之意也思十六事一
其心得禪何謂十六喘息長短卽自知喘息動身卽
自知喘息微著卽自知喘息快不快卽自知喘息止
走卽自知喘息歡感卽自知自惟萬物無常喘息自
知萬物過去不可追得喘息自知內無所思棄捐所

惟喘息自知放棄軀命不棄軀命喘息自知道人淡
思有是卽得是無是不得是夫生必有老死之患魂
靈不滅卽更受身不生卽無老不老卽無死念是一
其心得禪道人以眼觀世生死但以十二因緣念此
一其心得禪道人以五事自觀形體一曰自觀面類
數變二曰苦樂數移三曰志意數轉四曰形體數異
五曰善惡數改是謂五事數有變異猶如流水前後
相及念此一其心得禪道人念禪當云何目見死人
自頭至足諦觀熟視存想著心行坐臥起飯飲萬役
常念著心以固其志得禪自在所念譬如人炊數斛

米飯欲知熟未直取一米捻燮視之一米熟者明餘
者皆熟道志若茲心之廻走猶水之流道人直念一
事心停意淨應儀真道滅度可得第一之禪欲得應
儀可得不得曰中有得者有不得者何行能得何行不
得於一禪中有念有愛道則不成天地無常虛空難
保盡內穢垢無貪愛念志淨如斯應真可得二三至
四執心當如一禪志存一禪未得應儀命終何趣卽
上七天受壽一劫在二禪終上十一天受壽二劫處
三禪終上十五天受壽八劫處四禪終上十九天壽
十六劫道人自觀內體惡露都爲不淨髮膚髑髏皮

肌眼淚涕唾筋脉肉髓肝肺腸胃心膽脾腎屎尿膿血衆穢共合乃成爲人猶若以囊盛五穀也有目瀉囊分別視之種種各異明人如此內觀其身四大種數各自有名都爲無人以無欲觀乃觀本空一其心得禪道人深觀別身四大地水火風髮毛骨齒皮肉五藏斯卽地也目淚涕唾膿血汗肪髓腦小便斯卽水也肉身溫熱主消食者斯卽火也喘息呼吸斯卽風也譬如屠兒殺畜剝解別作四分具知委曲道人內觀分別四大此地彼水火風俱然都爲無人念之志寂一其心得禪道人自覺喘息長短遲疾巨細皆

別知之猶人削物自知深淺念息如此一其心得禪菩薩禪度無極一心如是

太子出遊王勅國內無令衆穢當彼王道太子出城第二天帝化爲老人當其車前頭白背樓倚杖羸步太子曰斯人何乎御史對曰老人矣何謂爲老曰四大根熟餘命無幾太子曰吾後亦當老乎對曰自古有老無聖免茲太子曰吾謂尊榮與凡有異而俱不免榮何益已還宮存之一心得禪王問僕曰太子出遊觀國喜乎對曰道觀老耄存世非常心不爲欣王懼去國重益樂人惑之以榮華亂之以衆音欲壞其

道意令守尊位也

後復出遊王重勅曰無令羸老在道側也前釋復化爲病人體疲氣微肉盡骨立惡露塗身倚在門側曰斯復何人對曰病人也曰何謂爲病飲食不節臥起無常故獲斯病或愈或死曰吾亦飲食不節臥起無常故更病乎對曰有身卽病無免斯患太子曰吾不免患後必如之還宮存之一心入禪後出帝釋復化爲死人舁檐建旛哀慟塞路曰斯復何人對曰死人何謂爲死命終神遷形骸散矣長與親離痛夫難處太子曰吾亦然乎對曰上聖之純德無免斯患廻車

還宮一心入禪後復出遊之王田廬坐樹下覩耕犁者反土蟲出或傷或死烏追食之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛焉難處念之悵如一心入禪時日盛出照太子身樹爲低枝不令日炙王尋所之遙覩無上聖德之靈悲喜交集不識投身稽首爲禮太子亦俱稽首于地父子辭畢王還于宮太子一心入禪菩薩禪度無極一心如是

太子初生王令師相師曰處國必爲飛行皇帝捐國作沙門者當爲天人師也王興三時殿春夏冬各自異殿殿有五百妓人不肥不瘦長短無呵顏華鮮明

皆齊桃李各兼數妓姿態傾賢以樂太子殿前列種
甘果華香苾芬清淨浴池中有雜華異類之鳥鳴聲
相和宮門開閉聞四十里忠臣衛士徼循不懈警備
之焉鵠鵲鴛鴦驚鳴相屬太子年十七無經不通師
更拜受王爲納妃妃名裘夷容色之華天女爲雙力
勢頓却六十巨象至年十九太子都合諸妓凡千五
百人共處一殿極其妓樂欲令疲臥可得捨去天令
樂人皆臥無知太子靜思視諸妓人猶木梗人百節
皆空中如竹節手足垂地涕淚流出口唾汗頰伏鼓
亂頭樂人皆著名璫垂懸步搖華光珠璣瓔珞環

維巧羅縠文繡上服御衣琴瑟笙笛簫樂器縱橫
著地警備之焉及守衛者頓瞑無識太子以無蔽之
眼遍觀衆身還觀其妃頭髮髑髏骨齒爪指皮膚肌
肉膿血髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸胃眼淚屎尿涕
唾內視猶枯骨外視猶肉囊無一可貴不淨臭處覩
之存憶令人吐逆猶藍假面文綵衣之熏香其表以
屎尿膿血滿著其內愚者信其表明者覩其內遠之
萬里猶復閉目也

太子覩之若幻難可久保處世假借必當還主臥者
縱橫猶如死屍殊不樂焉一心得禪從禪覺仰視涕

星夜已向半諸天罽塞叉手作禮華香衆樂舉願無
量太子覩諸天稽首卽說經曰姪洸最惡令人狂醉
謗正歎邪以瞋爲明是故諸佛辟支佛阿羅漢不譽
爲善當疾遠之反覆思維呼車匿曰疾鞍捷陟重自
惟曰城門關閉聞四十里云如之何諸天僉然曰敬
諾世尊吾等御門令其無聲宮人無知馬蹄寂然不
聞微聲太子上馬百億帝釋四百億四大天王天龍
鬼神翼從導引平治塗路天樂詠歌無上巍巍吾生
遇哉得覩靈輝消心塵勞永世不哀痛夫八難遠尊
可哀重曰遇哉吾等偶諧馬始出門門卽有聲馬哽

咽悲鳴淚流交頸諸天厭王一國無知所以然者欲
令太子早得佛道太子棄金輪王七寶之位忍衆苦
度衆生菩薩禪度無極一心如是

太子未得道時取地蘂草於樹下叉手正坐棄衆垢
念清其心一其志自念曰今日爲始肌筋枯腐于此
不得佛者吾終不起菩薩卽得一禪二三至四禪卽
於晝夜得一術闇知無數劫父母兄弟妻子九族二
夜之中得二術闇自知無數劫貧富貴賤長短白黑
衆生心中有念無念得無不知三夜之中得三術闇
三毒都滅夜向明時佛道成矣深自思曰吾今得佛

甚深甚深難知難了微中之微妙中之妙也今佛道
成得無不知起至龍水所龍名文隣文隣所處水邊
有樹佛坐樹下曰昔者定光佛授吾尊決當爲釋迦
文佛真如所聞吾今得佛矣自無數劫來布施持戒
忍辱精進禪定明度積功之願始今得極尊作善福
歸不亡我功佛適念之便入禪度無極佛在水邊光
明徹照龍所居處觀光影鱗甲皆起龍嘗見三佛拘
婁秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛三佛得道皆在此坐
明悉照龍所居龍觀光明念曰斯光與前三佛光影
齊同世間得無復有佛乎龍大歡喜出水左右顧視

觀佛坐樹下身有三十二相紫磨金色光明奕奕過
月踰日相好端正如樹有華龍前趣佛頭面著地遶
佛七匝身去佛四十里以七頭覆佛上龍喜作風雨
七日七夕佛端坐不動不搖不喘不息七日不食得
佛心喜都無身想龍大歡喜亦七日不食無飢渴念
七日畢風雨止佛禪覺悟龍化爲梵志年少鮮服長
跪叉手稽首問曰得無寒無熱無飢無渴功福會聚
衆毒不加處世爲佛三界特尊豈不快哉佛告龍曰
過去諸佛經說衆生離三惡道得爲人快處世閑居
守道志快昔者所聞今皆獲快處世懷慈不害衆生

快天魔重毒皆歇快快怕無欲不慕榮快於世得道
爲天人師志空不願無相之定衆欲之有身還神於
本無長存之寂永與苦絕斯無上之快矣龍稽首言
自今已後自歸佛歸法佛告龍方有衆聖其誓應儀
欲除饑苦亦當預自歸之龍曰諾自歸除饑衆畜生
之中歸佛先化斯龍爲首菩薩禪度無極一心如是
佛行道得小徑其邊有樹佛坐其下與千二百五十
比丘俱一心入定有五百乘車過佛時盛渴告阿難
曰爾取水吾欲飲之曰屬有五百乘車過其水盛濁
不可飲又重勅曰吾渴尤甚爾駛取水來至再三阿

難曰有溪名鳩對清澄且美可浴可飲佛與阿難說
斯未竟時有一人名胞闍師事逝心逝心名羅迦藍
胞闍覩佛靈輝身色紫金相好甚奇古聖希有心喜
踊蹈拱手直進稽首而曰屬有五百乘車由斯行矣
世尊寧聞見乎曰不聞不見也胞闍曰世尊臥乎曰
吾坐禪得一心定胞闍歎曰如來無所著正真覺玄
澁之定乃至斯乎車向者震國躬汗塵埃志道無倚
不聞不見乾坤可動斯志難傾吾師在時亦於道邊
樹下得禪時亦有五百乘車歷其前有人問曰寧聞
見乎曰不聞不覩其人曰子時臥出乎曰吾一其心

得清淨定故不聞其人曰羅漢道志深乃如之乎車
歷前身汗塵而不覺其人覩彼志幽玄師事終年胞
屬曰佛寂定無猗之志猶吾往師自今日始終命奉
佛五戒爲清信士敢履衆惡佛告胞屬五百車聲孰
如雷震之響對曰千車之聲猶不比雨之小雷豈況
激怒之霹靂乎世尊曰吾昔處阿譚縣蓬廬之下坐
惟生死之本暴風雨雹雷霹靂殺四特牛耕者兄
弟二八其縣黎民觀者甚衆吾時出經行有一人至
吾所吾問之曰衆將何觀乎其人如事說之人曰佛
時何之答曰獨在屋下人曰佛時臥乎曰不人曰焉

有寤而不聞乎志道甚深自今之後願師事世尊奉
五淨戒爲清信士終身守眞胞屬聞之心開結解其
喜無量顧勅從者曰內藏金織成衣有千領擇取妙
者來吾欲上佛從者承命歸家取來胞屬自手以衣
被佛身上退稽首曰自今願世尊屈景靈之吾鄉諸
清信士所并領下吾家宗門巨細各自親身供養於
佛畢天地之壽以至恭之心奉養天龍鬼神蜎飛蚊
行蠕動之類者不如一日飯一沙門豈況無上正眞
佛乎願垂弘慈授吾無極之福世尊曰大善菩薩禪
度無極道志如是

衆祐自說爲菩薩時名曰常悲常悲菩薩常流淚且
行時世無佛經典悉盡不覩沙門賢聖之衆常思覩
佛聞經妙旨時世穢濁背正向邪華僞趣利猶蛾之
樂火四等六度永康之宅而世廢佛斯法就彼危禍
以自破碎也故爲愁荒哀慟且行往昔有佛名景法
無穢如來王滅度來久經法都盡常悲菩薩夢見其
佛爲其說法云慎無貢高學士之行去心恩愛之垢
無著六情之塵勞無遺衆愛毛髮之大藏爾心內諸
念寂滅是爲無爲菩薩從佛聞斯法猶餓夫得甘食
其喜無量心垢除入淨定卽棄家捐妻子入深山處

閑寂以山水果蔬自供處山舉手椎心哀號而云吾
生怨乎不值佛世不聞佛經十方現在至真世尊洞
視徹聽皆一切知恍惚髣髴耀輝靡不了之願現尊
靈令吾覩佛得聞弘廣大道極趣哀聲適訖天神下
曰明士乃爾莫復哀號佛有大法名明度無極之明
過去諸佛今現在甫當來皆由斯成爾必索之誦習
其文懷識其義奉而行之爾必得四無所畏十種力
十八不共身色紫金頂光無際十方經道爾爲明主
衆聖之尊天人之師應儀名佛所無有也常悲菩薩
仰視報曰當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國土

厥師族名天人報曰爾自斯正東行無念色痛想行識無念苦樂善惡耳目鼻口身心吾我及人往世所更來世之事無念地水火風空青黃白黑都及衆色貪淫瞋恚愚癡嫉妬男女九族左右前後高下遲疾無念有佛無佛有經道無經道有賢聖無賢聖空爾意絕衆願爾之執心無違吾教今觀明度無極聖典常悲菩薩仰曰敬諾終始哉之天人重曰精進存之言竟忽然不現菩薩受教端心內淨東行索之數日卽止深自思曰吾宿薄祐生不值佛世無沙門君臣貴賤無知佛者明度無極除冥尊師去斯幾里未覩

之頃心中悲猛舉哀而行精誠之至感於諸佛上方佛來飛在其前身色紫金相好絕聖面若滿月項有日光諸天翼從寶帳華蓋作樂散華又手垂首佛歎菩薩曰善哉善哉爾之快捷觀世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而曰願佛哀哉斷我繫解吾結開吾盲愈吾病爲吾說經佛告之曰三界皆空夫有悉無萬物若幻一生一滅猶若水泡觀世皆然爾其思之吾爲爾說經端心諦聽慎無忘也自是東行二萬里有國名捷陀越諸菩薩城也一國之內皆是上士無凡庸人欲爲說諸菩薩之德劫數已盡其德有餘至尊

上德菩薩名法來於彼諸聖猶星有月懷諸經典其明無限敷演明度無極之經反覆教人諸菩薩有受經者誦者書者定經源者爾往見焉必爲爾師勸爾索佛疾馳就之自當爲爾說內外明度無極景德常悲菩薩聞佛歎彼菩薩名德心入法喜得現在定衆想都寂悉覩諸佛爲已說明度無極之德歎已精進索佛之勳僉曰善哉求佛之志爾爲得之吾於往昔始發意時亦皆然也已逝甫來現在諸佛皆如爾索矣爾必得佛濟一切生也常悲菩薩從定寤左右顧視不復覩諸佛卽復心悲流淚且云諸佛靈耀自何

所來今逝焉如菩薩禪度無極一心如是

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金去穢濁之羣處山澤鑿石爲室閑居靜志菅衣草席食果飲泉清淨無爲志若虛空四禪備悉得五通智一能徹視無還不覩二能洞聽無微不聞三能騰飛出入無間四能通知十方衆生心中所念五能自知無數劫來宿命所更梵釋仙聖諸天龍鬼靡不稽首處山澤六十餘年悲念衆生展轉愚冥不覩爲惡後有重殃約情棄欲敬奉三尊福至響應必獲其榮二梵志者一名題耆羅二名那賴題耆夜興誦經疲極臥出那

賴時亦誦經誤蹈題者羅首題者卽興而曰誰蹈吾首者明旦日出一竿破爾之首爲七分善乎那賴曰誤蹈爾首祝誓何重凡罷不行之類尚有相觸豈況於人共處終年而不誤失乎爾言常誠明旦日出吾首必爲七分矣吾當制日不令其出遂爾不出五日之間舉國幽冥炬燭相尋衆官不修君民惶惑會羣寮請道士王曰日之不出其咎安在道士之中有五通者曰山中道士兩有微諍故制日令不出耳王曰其諍有緣乎道士具以本末爲王說之王曰柰之何答曰王率羣寮民無巨細馳詣干彼稽首和解彼必

慈和王卽有詔知道士令詣于山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民無過願赦之那賴曰王勤曉彼意彼意解者吾放日矣王之題者羅所宣那賴旨王卽曰令彼以泥塗其首放日泥首卽破爲七分那賴無爲王臣黎民靡不欣懌兩道士爲王廣陳治國當以四等無益之慈勸奉五戒載十善而行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人無尊卑帶五戒十善經以爲正自斯之後王潤逮草木忠臣誠且清讓父法母儀室家各尚守道貞信家有孝子衆祐曰兩菩薩觀其國主不知三尊臣

民憤憤邪見自蔽猶冥中閉目行愍其徒生徒死不
 觀佛經故爲斯變欲其觀明也佛告諸比丘那賴者
 吾身是題者羅者彌勒是菩薩禪度無極一心如是
 埏詩延切埏常力切炅古迴切蜎紆緣切仉音力切胖疋降切
 跣音隻切尻口刀切惰虛業切搭古陌切捻奴牒切剗音枯切
 僂力主切昇音余切旄音召切鳩交精切捷音乾切駛音史切
 營音奸切祝音咒切蹠音弟切

六度集經卷七

六度集經卷第八

吳天竺三藏法師康僧會譯

明度無極第六 凡九章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百
 五十比丘俱菩薩萬人共坐第一弟子鷲鷲子前稽
 首長跪白言車匿宿命有何功德菩薩處家當爲飛
 動巍巍乃至滅度惟願世尊爲現其源佛歎曰善哉
 善哉鷲鷲子所問甚善車匿累世功勳無量爾等諦
 聽吾將說之對曰唯然佛言吾昔爲菩薩在尼呵遍

國其王聞人或爲道昇天或爲神祠昇天者王自童孺來常願昇天未知所由國有梵志四萬餘人王視之曰吾欲昇天將以何方者艾對曰善哉問也王將欲以斯身昇天耶以魂靈乎王曰如斯坐欲昇天也曰當與太妃可獲之矣王喜無量以金銀二千斤賜之梵志獲寶歸快相娛樂寶盡議曰令王取童男童女光華踰衆者各百人象馬雜畜事各百頭先飯吾等却殺人畜以其骨肉爲陛昇天以事上聞王曰甚善卽命臣外疾具如之悉閉著獄哭者塞路國人僉曰夫爲王者背佛真化而興妖蠱喪國人基者也梵

志又曰儻殺斯生王不獲昇天吾等戮屍于市朝其必也重謀曰香山之中有大王妓女名似人形神聖難獲令王求之若其不致衆事都息吾等可無訖矣又之王所曰香山之中有天樂女當得其血合于人畜以爲階陛爾乃昇天王重喜曰不早陳之今已四月始有云乎對曰吾術本末王令國內黎庶並會快大賞賜酒樂備悉令曰孰能獲神女乎民有知者曰第七山中有兩道士一名閤犂一曰優奔知斯神女之所處也王曰呼來使者奉命數日卽將道士還王喜設酒爲樂七日曰爾等爲吾獲神女來吾其昇天

以國惠爾對曰必自免迫退座尋求二月有餘經七重山乃之香山覩大池水縱廣三十里池邊平地有寶城縱廣起高各八十里寶樹周城耀耀光國池中蓮華華有千葉其有五色光光相照異類之鳥唱和而鳴城門七重樓閣宮殿更相因仍幢幡晬晬鐘鈴五音天帝處中倡人相娛七日之後釋出遊戲於池沐浴快樂已畢當還昇天池邊樹下有聖梵志內外無垢獲五通之明兩道士進稽首曰斯音絕世將爲誰樂答曰頭摩王女等千餘人于斯遊戲方來修處爾等早退受命退隱議曰斯梵志道德之靈吾等當

以何方致天女乎惟當以蠱道結草兜厭投之于水令梵志體重天女靈歌耳卽結草投水以蠱道兜帝釋旋邁諸天都然惟斯天女不獲翻飛兩道士入水解其上衣以縛之女曰爾等將以吾爲答如上說以竹爲簞行道七日乃之王國詣宮自懼王喜見女爲之設食慰勞道士曰吾獲昇天斯國惠爾王之元子名難羅尸爲異國王厥太子名須羅先內慈行和明照太初見世衆生未然之事無窮不覩無微不達六度高行不釋于心自誓求如來無所著正眞覺道法御天人師善逝世間解逮于本無王曰吾當昇天呼

皇孫辭孫至稽首虔辭畢退就座王曰爾親逮民安乎對曰蒙潤竝寧孫曰吾不求天女爲妃者王必殺其黨國人以聞王曰吾當以其血爲陛昇天孫卽絕食退寢不悅王懼其喪卽以妃焉內外欣懌衆患都歇四月之後梵志復聞曰當爲埒殺諸畜生以填埒中取神女血塗其上擇吉日祠天王曰善哉命諸國老羣僚衆庶當與斯祀皇孫聞之憮然不悅難梵志曰斯祀之術出何聖典乎梵志答曰夫爲斯祀祚應昇天皇孫難曰夫殺者害衆生之命害衆生之命者逆惡之元首其禍無際魂靈轉化更相嫌怨刃毒相

殘世世無休死入太山燒煮脯割諸毒備畢出或畜生死輒更刃若後爲人有戮尸之咎者殘死之所由也豈有行虐而昇天者乎梵志答曰爾年未始智將何逮而難吾等皇孫曰吾宿命時生梵志家連五百世翫爾道書清真爲首爾等巧僞豈合經旨乎梵志曰子知吾道奚不陳之皇孫具說梵志景則聖趣至清而爾等穢濁殘酷貪饕虛以邪祀殺人衆畜嗜酒淫亂欺上窮民令民背佛違法遠賢不宗盡財供鬼而親飢寒豈合聖趣沙門之高行乎梵志等慙慙稽首而退孫卽爲祖王陳無上正真最正覺至誠之信

言夫欲昇天者當歸命三尊覺四非常都絕慳貪植志清淨損己濟衆潤逮衆生斯一也慈愍生命恕己濟彼志恒止足非有不取守貞不泆信而不欺酒爲亂毒孝道枯朽遵奉十德導親以正斯二矣忍衆生辱悲傷狂醉毒來哀往濟而不害喻以三尊解卽助喜子育等護恩齊二儀斯三矣銳志精進仰登高行斯四矣棄邪除垢志寂若空斯五矣博學無蓋求一切智斯六矣懷斯弘德終始無尤索爲三界法王可得昇天何難若違佛慈教崇彼凶酷殘衆生命姪樂邪祀生卽天棄死入三塗更相凋戮受禍無窮以斯

尤惡庶望昇天譬違王命者冀獲高位也王曰善哉信矣開獄大赦却絕諸妖卽舉國寶令孫興德皇孫獲寶觀斯窮民布施七日無之不足布施之後勸民持戒率土感潤靡不遵承天龍鬼神僉然歎善爲兩名寶衆緣諸穀隣國慕德歸化猶衆流之海也皇孫將妃辭親而退還國閉閣廢事相樂衆臣以聞曰不除其妃國事將朽矣父王曰祖王妻之焉得除乎召而閉之妃聞慙然飛還本居之第七山觀優犇等告之曰吾婿來者爲吾送之畱金指鐸爲信父聞妃去遣子返國不覩其妃悵然流淚護宮神曰爾無悼焉

吾示爾路妃在第七山疾尋可及皇孫聞之卽服珠衣帶劍執弓矢光耀四十里明日至七山覲妃折樹枝投地爲識前見兩道士問曰吾妃歷茲乎曰然以環付之翼從俱行以木爲橋度彼小水之八山上覲四禪梵志五體投地稽首爲禮曰覲妃經斯乎答曰經茲矣且坐須臾吾示爾處時天王釋化爲獼猴威靈震山皇孫大懼梵志曰爾無懼也彼來供養獼猴覲三道士疑住不前梵志曰進獼猴卽進以果供養梵志受之四人共享謂獼猴曰將斯三人至似人形神所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國王太子開士

之元首者也乃爲如來無所著正真道最正覺道法御天人師衆生當蒙其澤得逮本無獼猴歎曰善哉開士得佛吾乞爲馬優犇二人一願爲奴一願爲應真開士曰大善卽俱昇天道有緣一覺五百人俱過稽首遣獼猴還取華散諸佛上願曰令吾疾獲爲正覺將導衆生滅生死神速于本無三人又如前願俱爲諸佛稽首而去到似人形神城門之外獼猴稽首而退三人俱坐時有青衣出汲水開士問曰爾以水爲答曰給王女浴開士脫指環投其水中天女覲環卽止不浴啓其親曰吾夫相尋今來在茲親名頭磔

喜而疾出與之相見開士稽首爲壻之禮兩道士稽
首而退王請入內手以女授侍女千餘天樂相娛畱
彼七年存親生養言之哽噎辭退歸國天王曰斯國
衆諸今以付子而去何爲開士又辭如前王曰且畱
七日盡樂相娛七日之後有大神王詣天王所賀曰
王女旣歸又致聖壻天王曰吾女微賤獲聖雄之壻
思歸養親煩爲送之鬼王敬諾卽以天寶爲殿七層
之觀衆寶天樂世所希覩鬼王掌奉送著本土稽首
而退開士親親虔辭備悉祖王喜而禪位焉天女鬼
龍靡不稱善大赦衆罪空國布施四表黎庶下逮衆

生濟其窮乏從心所欲衆生踊躍靡不咨嗟歎佛仁
化潤過天地八方慕澤入國若幼孩之依慈母祖王
壽終卽生天上佛告鷲鷲子皇孫者吾身是四禪梵
志者鷲鷲子是優鉢者今日連是闍鞞者今車匿是
帝釋者今捷德是父王者迦葉是祖王者今白淨王
是母者吾母舍妙是妃者裘夷是菩薩累載以四等
弘慈六度無極拯濟衆生難爲籌算
佛說經竟諸菩薩四輩弟子天龍鬼神及質諒神靡
不歡喜作禮而去
遮羅國王經

昔者遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰爾歸女宗
以求有嗣之術還吾不說也后泣辭退誓命自捐投
隕山咀遂之林藪天帝釋感曰斯王元后故世吾姊
也今以無嗣捐軀山險愴然愍之忽爾降焉以罷盛
果授之曰姊爾吞斯果必有聖嗣將爲世雄若王有
疑以罷示之斯天皇神罷明證之上者后仰吞果忽
然不覩天帝所之應則身重還宮覩王具以誠上聞
時滿生男厥狀尤陋覩世希有年在齠齔聰明博暢
智策無儔力能躡象走攫飛鷹舒聲響震若師子吼
名流遐邇八方咨嗟王爲納隣國之女厥名月光端

正妍雅世好備足次有七弟又亦姝嚴后懼月光惡
太子狀訛曰吾國舊儀家室無白日相見禮之重者
也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後大
子出入未嘗別色浚惟本國與七國爲敵力諍無寧
兆民呼嗟吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃覩
必邁邁則天下康兆民休矣欣而啓后欲一覩妃觀
厥容儀后曰爾狀醜矣妃容華艷厥齊天女覺卽捨
邁爾終爲鰥乎太子重辭后愍之卽順其願將妃觀
馬太子佯爲牧人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王
牧夫矣後將觀象妃又覩焉疑之曰吾之所遊輒觀

卷八
天原集卷八 明皇御製
斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后卽權之
令其兄弟出遊行國太子官僚翼從侍衛后妃觀之
厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃曰斯是
太子定矣夜伺其眠默以火照覩其姿狀懼而奔歸
后忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下泰平之基民終
寧其親矣拜辭尋之至妃國佯爲陶家賃作瓦器罷
妙絕國陶主覩妙齋以獻王王獲罷喜以賜小女傳
現諸姊月光知婿之所爲投地壞焉又入城賃染衆
綵結其一疋爲衆奇巧雜技充滿觀世希現染家欣
異又以獻王王重悅之以示八女月光識焉捐而不

視又爲大臣賃養馬馬肥又調曰爾悉有何技乎對
曰太官衆味余其備矣臣令爲饌以獻大王王曰孰
爲斯食臣如實對王命爲太官監典諸肴膳以羹入
內供王八女欲致權道佯覆沃身諸女驚懼月光不
眛天帝釋喜歎曰菩薩憂濟衆生乃至於茲乎吾將
權而助之焉挑七敵國使會女都爾乃兆民無禍息
矣化爲月光父王手書以月光妻之七國興禮造國
親迎俱會相勞翔茲何爲各云聘娶女名月光訟之
紛紛各出手書厥怨齊聲當滅爾祀其爲不貸遣使
還書僉然詰曰以爾一女弄吾七國怨齊兵盛爾喪

國在于今矣父王懼曰斯禍弘矣將宿行所招乎謂
月光曰爾爲人妃若昏明愚吉凶好醜厥由宿命孰
能攘之而不貞一盡孝奉尊薄昏還國禍至于茲吾
今當七分爾屍以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏
刻之期募求智士必有能却七國之患者也王卽募
曰孰能攘斯禍者妻以月光育以元福太子曰疾作
高觀吾其攘之觀成太子權病跬步頓地須月光荷
負爾乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登觀僅能
焉太子高聲謂七國王厥音遠震若師子之吼喻以
佛教爲天牧民當以仁道而今典怒怒盛卽禍著禍

著卽身喪夫喪身失國其由名色乎七國師雄摩不
尸蹠者斯須而穌欲旋本土太子啓王曰婚姻之道
莫若諸王矣何不以七女適彼七王子昏蕃屏王元
康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命
七王以女妻之八婿禮豐君民欣欣于斯王逮臣民
始知太子月光之舊婿卽選良輔武士翼從各令還
國九國和寧兆民抃舞僉然歎曰天降吾父夫聖人
權術非凡所照德聚功成乃爾矣然無復譏謗還國
有年大王崩殂太子代位大赦衆罪以五戒六度八
齋十善教化兆民災孽都息國豐衆安大化流行皆

奉三尊德盛福歸衆病消滅顏影煒煒喻彼桃華所以然者菩薩宿命室家俱耕令妻取食望覩妻還與一辟支佛俱行隱山岸久而不至疑心生焉與忿執鋤欲往捶之至見其妻以所食分供養沙門退又手立沙門食竟拋鉢虛空光明煒煒飛行而退壻心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重恩將受其殃卽謂妻曰爾供養福吾當共之餘飯俱食爾無訖也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先惠而後慈故初醜而後好也

佛告諸比丘夫人作行先惠而後奪後世初生豪富

長卽貧困初奪後惠後世受之先貧賤而長富貴太子者吾身也妻者裘夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者彌勒是也開士世世憂念衆生拯濟塗炭菩薩普智度無極行明施如是

菩薩以明離鬼妻經

昔者菩薩時爲凡人年十有六志性開達學博觀弘無經不貫練精深思衆經道術何經最真何道最安思惟喟然而歎曰唯佛經最真無爲最安重曰吾當懷其真處其安矣親欲爲納妻悵然而曰妖禍之盛莫大于色若妖蠱臻道德喪矣吾不遁邁將爲狼吞

乎於是遂之異國力質自供時有田翁老而無嗣草
行獲一女焉顏華絕國忻育爲嗣求男爲偶遍國無
可翁質菩薩積有五年觀其操行自微至著中心嘉
焉曰童子吾居有足以女妻爾爲吾嗣矣女有神德
惑菩薩心納之無幾卽自覺曰吾觀諸佛明化以色
爲火人爲飛蛾蛾貪火色身見燒煑斯翁以色火燒
吾躬財餌釣吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行百餘
里依空亭宿亭人曰子何人乎曰吾寄宿亭人將入
觀妙牀蓐衆珍光明中有婦人顏似己妻惑菩薩心
令與之居積有五年明心覺焉曰姪爲蠹蟲殘身危

命者也吾故馳隱妻又逢焉默而疾邁又觀宮寶婦
人如前復惑厥心與居十年明心覺焉曰吾殃重矣
奔而不免遂自誓曰終不寄宿又復遁逃遙觀大屋
避之草行守門者曰何人夜行答曰趣及前隙曰有
禁無行內人呼前所觀如上婦曰自無數劫誓爲室
家爾走安之菩薩念曰欲根難拔乃如之乎卽興四
非常之念曰吾欲以非常苦空非身之定滅三界諸
穢何但爾垢而不能殄乎與斯四念鬼妻卽滅中心
冥如便觀諸佛處已前立釋空不願無想之定授沙
門戒爲無勝師菩薩普智度無極行明施如是

儒童經

昔者菩薩生鉢摩國時爲梵志名曰儒童自師學問
仰觀天文圖讖衆書聞見卽貫守眞崇孝國儒嘉焉
師曰爾道備藝足何不遊志教化始萌乎對曰宿貧
乏貨無以報潤故不敢退也母病尤困無以醫療乞
行傭賃以供藥直師曰大善稽首而退周遊近國覩
梵志五百人會講堂施高座華女一人銀錢五百昇
坐高座衆儒共難覩博道淵者女錢貢之菩薩臨觀
覩其智薄難卽辭窮謂衆儒曰吾亦梵志之子可預
議乎僉然曰可卽昇高座衆儒難淺而答道弘問陬

而釋義廣諸儒曰道高明遐者可師焉僉降稽首菩
薩辭退諸儒俱曰斯雖高智然異國之士不應納吾
國之女也益以銀錢贈焉菩薩答曰道高者厥德淵
吾欲無欲之道厥欲珍矣以道傳神以德授聖神聖
相傳影化不朽可謂良嗣者乎女欲妬道之源伐德
之根可謂無後者乎說畢卽退衆儒赧然而有恥焉
女曰彼高士者卽吾始之君子矣褰衣塗步尋厥跡
涉諸國力疲足瘡頓息道側到鉢摩國王號制勝行
國嚴界覩女疲息問爾何人爲道側乎女具陳其所
由王嘉其志甚悼之焉王命女曰尋吾還宮以爾爲

女女曰異姓之食可徒食乎願有守職卽從大王
曰爾採名華供吾飾也女卽敬諾從王歸宮日採名
華以供王用儒童還國覩路人擾擾平填墟掃地穢
問行人曰奈庶欣欣將有慶乎答曰定光如來無所
著正眞道最正覺道法御天人師將來教化故衆爲
欣欣也儒童心喜寂而入定心淨無垢覩佛將來道
逢前女採華挾瓶從請華焉獲華五枝王后庶人皆
身治道菩薩請地少躬自治之民曰有餘小溪而
水湍疾土石不立菩薩惟曰吾以禪力下彼小星填
之可乎又念曰供養之儀以四大力苦躬爲善卽置

星撻石以身力填之禪力住焉餘微淹漚而佛至矣
解身鹿皮衣著其濕地以五華散佛上華羅空中若
手布種根著地生矣佛告之曰後九十一劫爾當爲
佛號曰能仁如來無所著正眞道最正覺道法御天
人師其世顛倒父子爲讎王政傷民猶雨衆刃民雖
避之難免其患矣爾當於彼拯濟衆生時獲度者難
爲籌算儒童心喜踊在虛空去地七仞自空來下以
髮布地令佛蹈之世尊跨畢告諸比丘無蹈斯土所
以然者受決之處厥尊無上有智之士峙刹于茲與
受決同諸天僉然齊聲而云吾當住刹時有長者子

名曰賢乾以微柴插其地曰吾刹已立矣諸天顧相謂曰凡庶豎子而有上聖之智乎卽撻衆寶於上立刹稽首白言願我得佛教化若今今所立刹其福云何世尊曰儒童作佛之時爾當受決矣

佛告鷲子儒童者是吾身賣華女者今裘夷是長者一者今座中非羅耶是非羅耶卽稽首佛足佛授其決後當爲佛號曰快見佛說經竟諸四輩弟子天龍鬼神靡不歡喜稽首而去菩薩普智度無極行明施如是

摩訶王經

聞如是一時衆祐在無夷國坐于樹下顏華煒煒有踰紫金欣然而笑口光五色當時見者靡不躍豫咸共歎曰真所謂天中天者也阿難正服稽首而曰衆祐之笑必欲濟度衆生之冥矣衆祐曰善哉實如爾云吾不虛笑卽興法也爾欲知笑意不乎阿難對曰飢渴聖典誠無飽足也衆祐曰昔有聖王名摩調時爲飛行皇帝典四天下心正行平民無竊怨慈悲喜護意如帝釋時民之壽八萬歲也帝有七寶紫金轉輪飛行白象紺色神馬明月神珠玉女聖婦王寶聖臣典兵聖臣帝有千子端正仁靜明於往古預知未

然有識之類靡不敬慕帝欲遊觀東西南北意適存
念金輪處前隨意所之七寶皆然飛導聖王天龍善
神靡不防衛散衆寶華稱壽無量帝勅近臣主中櫛
者爾其見吾頭髮生白卽當以聞夫髮白色毀死之
明證吾欲捐穢世流俗之役就清淨淡泊之行近臣
如命後見髮白卽以上聞帝心欣然召太子曰吾頭
生白白者無常之證信矣不宜散念於無益之世今
立爾爲帝典四天下臣民繫命于爾爾其愍之法若
吾行可免惡道髮白棄國必作沙門立子之教四等
五戒十善爲先明教適畢卽捐國土於此廬地樹下

除鬚髮著法服作沙門羣臣黎庶哀慕蹕踊悲哭感
結摩調法王子孫相繼千八十四世聖皇正法末後
欲虧摩調聖王復捨天上以魂神下從末世王生亦
爲飛行皇帝號名曰喃正法更興明勅宮中皇后貴
人令奉八戒月六齋一當慈惻愛活衆生二慎無盜
富者濟貧三當執貞清淨守真四當守信言以佛教
五當盡孝酒無歷口六者無臥高牀繡帳七者瞋冥
食無歷口八者香華脂澤慎無近身淫歌邪樂母以
穢行心無念之口無言矣身無行焉勅諸聖臣道行
英士下逮黎民人無尊卑令奉六齋翫讀八戒帶之

著身日三諷誦孝順父母敬奉者年尊戴息心令詣受經鰥寡幼弱乞兒給救疾病藥醫衣食相濟共乏無者令詣宮門求所不足有不順化者重徭役之以其一家處于賢者五家之間令五化一先順者賞輔臣以賢不以貴族自王明法施行之後四天下民慈和相向殺心滅矣應得常護夜不閉門貞潔清淨非妻不欲一不言一出教仁惻覩不常誠辭不華綺見彼吉利心喜言助大道化行凶毒消滅信佛信法信沙門言無復疑結喃王慈潤澤無不至八方上下靡不歎德第二天帝及四天王日月星辰海龍地祇日

共講議世間人王四等慈惠恩之所至過於諸天天帝釋告諸天曰寧欲見喃王不乎諸天曰積年之願實如明教帝釋卽如伸臂之頃至喃王慈惠殿上見喃王曰聖王盛德諸天飢渴思欲相見無日不願聖王豈欲見忉利天其上自然無願不有喃王曰善思欲遊戲帝釋還彼呼御者名曰摩婁以吾所乘千馬寶車迎喃王來御者承命以天車迎喃王車至止于闕下羣臣黎庶靡不愕然斯聖王瑞歎未嘗有更相宣稱率土咸歡我王普慈潤逮衆生月六齋八戒自修又以教民斯德重矣故令天帝敬愛來迎也喃王

昇車車馬俱飛徐徐徘徊欲民具見王告御者且將
吾觀惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其宿罪之處
御者如命畢乃上天帝釋歡喜下牀出迎曰勞心經
緯憂濟衆生四等六度菩薩弘業諸天王思欲相見
帝釋自前把臂共坐喃王容體更變香潔顏光端正
與釋無異卽作名樂其音無量散寶華香非世所觀
帝釋重曰慎無戀慕世間故居天上衆歡聖王之有
也喃王志在教化愚冥滅衆邪心令知三尊答帝釋
曰如借人物會當還王今斯天坐非吾常居暫還世
間教吾子孫以佛明法正心治國令孝順相承戒具

行高放捨人身上生天上與釋相樂佛告阿難喃王
者是吾身子孫相傳千八十四世立子爲王父行作
沙門阿難歡喜稽首而曰衆祐慈愍衆生恩潤乃爾
功福不朽今果得佛爲三界中尊諸天仙聖靡不宗
敬諸比丘歡喜作禮而去

阿離念彌經

聞如是一時佛在舍衛國優犍闍中時諸比丘中飯
之後坐於講堂私共講議人命至短身安無幾當就
後世天人蟲物無生不死愚闇之人慳貪不施不奉
經道謂善無福惡無重殃恣心快志惡無不至違於

佛教後悔何益佛以天耳遙聞諸比丘講議非常無上之談世尊卽起至比丘所就座而坐曰屬者何議長跪對曰屬飯之後共議人命恍惚不久當就後世對如上說世尊歎曰善哉善哉甚快當爾棄家學道志當清潔惟善可念耳比丘坐起當念二事一當說經二當禪息欲聞經不對曰唯然願樂聞之世尊卽曰昔有國王名曰俱獵其國有樹樹名羞波洹樹圍五百六十里下根四被八百四十里高四千里其枝四布二千里樹有五面一面王及宮人共食之二面百官食之三面衆民食之四面沙門道人食之五面

鳥獸食之其樹果大如二斗瓶味甘如蜜無守護者亦不相侵時人皆壽八萬四千歲都有九種病寒熱飢渴大小便利愛欲食多年老體羸有斯九病女人年五百歲乃行出嫁時有長者名阿離念彌財賄無數念彌自惟壽命甚促無生不死寶非已有數致災患不如布施以濟貧乏世榮雖樂無久存者不如棄家捐穢濁執清潔被袈裟作沙門卽詣賢衆受沙門戒凡人見念彌作沙門數千餘人聞其聖化皆覺無常有盛卽衰無存不亡惟道可貴皆作沙門隨其教化念彌爲諸弟子說經曰

人命至短恍惚無常當棄此身就於後世無生不死
焉得久長是故當絕慳貪之心布施貧乏檢情攝欲
無犯諸惡人之處世命流甚迅人命譬若朝草上露
須臾卽落人命如此焉得久長人命譬若天雨墮水
泡起卽滅命之流疾有甚於泡人命譬若雷電恍惚
須臾磨滅命之流疾有甚於雷電人命譬若以杖捶水
杖去水合命之流疾有甚於此人命譬若熾火上抄
少膏著中須臾焦盡命之流去疾於少膏人命譬若
織機經縷稍就滅盡夫命日夜耗損若茲憂多苦重
焉得久存人命譬若牽牛市屠牛一遷步一近死地

人得一日猶牛一步命之流去又促於此人命譬若
水從山下晝夜進疾無斯臾止人命過去有疾於此
晝夜趣死進疾無住人處世甚勤苦多憂念人命難
得以斯之故當奉正道守行經戒無得毀傷布施窮
乏人生於世無不死者念彌教諸弟子如斯

又曰吾棄貪姪瞋恚愚癡歌舞妓樂睡眠邪僻之心
就清淨心遠離愛欲捐諸惡行內洗心垢滅諸外念
觀善不喜逢惡不憂苦樂無二清淨其行一心不動
得第四禪吾以慈心教化人物令知善道昇生天上
悲心傷慙恐其墮惡吾見四禪及諸空定靡不照達

其心歡喜以其所見教化萬物令見淡法禪定佛事
若有得者亦助之喜養護萬物如自護身行此四事
其心正等眼所受見麗好諸色其耳所聞歡音罵聲
香熏臭穢美味苦辛細滑麗惡可意之願違心之惱
好不忻豫惡不怨恚守斯六行以致無上正眞之道
若曹亦當行斯六事以獲應眞之道

念彌者三界衆聖之尊師也智慧妙達無窮不明矣
其諸弟子雖未卽得應眞道者要其壽終皆生天上
心寂志冥上禪定者皆生梵天次生化應聲天次生
不憍樂天次生兜術天次生鹽天次生忉利天次生

第一天上次生世間王侯之家行高得其高行下得
其下貧富貴賤延壽夭逝皆由宿命奉念彌戒無唐
苦者念彌者是我身諸沙門仿行精進可脫於生老
病死憂惱之苦得應眞滅度大道不能悉行可得不
還頻來溝港之道也明者淡惟人命無常恍惚不久
纔壽百歲或得或不得百歲之中凡更三百時春夏
冬月各更其百也更千二百月春夏冬節各更四百
月更三萬六千日春更萬二千日夏暑冬寒各萬二
千日百歲之中一日再飯凡更七萬二千飯春夏冬
日各更二萬四千飯也并除其爲嬰兒乳哺未能飯

時儻懷不飯或疾病或瞋恚或禪或齋或貧困乏食之時皆在七萬二千飯中百歲之中夜臥除五十歲爲嬰兒時除十歲老時除十歲營憂家事及餘事除二十歲人壽百歲纔得十歲樂耳佛告諸比丘吾已說人壽說年說月說日飯食壽命吾所當爲諸比丘說者皆已說之吾志所求皆已成也汝諸比丘志願所求亦當卒之當於山澤若於宗廟講經念道無得懈惰決心之士後無不悔矣佛說經已諸比丘無不歡喜而爲佛作禮而去

鏡面王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆比丘以食時持應器入城求食而日未中心俱念言入城甚早我曹寧可俱到異學梵志講堂坐須臾乎僉然曰可卽俱之彼與諸梵志更相勞來便就座坐是時梵志自共爭經生結不解轉相謗怨我知是法汝知何法我所知合於道汝所知合何道我道法可施行汝道法難可親當前說說著後當後說反前說多法說非與重擔不能舉爲汝說義不能解汝空知汝極無所有汝迫復何對以舌戟轉相中害被一毒報以三諸比丘聞子曹惡言如是亦不善子曹言不證子曹

正各起坐到舍衛國求食食竟舉藏應器還到祇樹
爲佛作禮悉坐一面如事說之念是曹梵志其學自
苦何時當解佛告比丘言是曹異學非一世癡冥比
丘過去久遠是閻浮提地有王名曰鏡面諷佛要經
智如恒沙臣民多否誦帶瑣小書信螢火之明疑日
月之遠見目瞽人以爲喻欲使彼捨行巡遊巨海矣
勅使者令行國界取生盲者皆將詣宮門臣受命行
悉將國界無眼人到宮所白言已得諸無眼者今在
殿下王曰將去以象示之臣奉王命引彼瞽人將之
象所牽手示之中有持象足者持尾者持尾本者持

腹者持脇者持背者持耳者持頭者持牙者持鼻者
瞽人於象所爭之紛紛各謂已眞彼非使者牽還將
詣王所王問之曰汝曹見象乎對言我曹俱見王曰
象何類乎持足者對言明王象如漆笛持尾者言如
掃帚持尾本者言如杖持腹者言如鼓持脇者言如
壁持背者言如高几持耳者言如簸箕持頭者言如
魁持牙者言如角持象鼻者對言明王象如大索復
於王前共訟言大王象眞如我言鏡面王大笑之曰
瞽乎瞽乎爾猶不見佛經者矣便作偈言

今爲無眼曹 空淨自謂諦 覩一云餘非

坐一象相怨

又曰夫專小書不覩佛經混養無外巍巍無蓋之眞
正者其猶無眼乎於是尊卑竝誦佛經佛告比丘鏡
面王者卽吾身是也無眼人者卽講堂梵志是時
子曹無智坐盲致諍今諍亦冥坐諍無益
佛是時坐具檢此卷令弟子解爲後作明令我經道
久住說是義足經

目冥言是彼不及

著癡日漏何時明

自無道謂學悉爾

倒亂無行何時解

常自覺得尊行

自聞見行無比

以墮繫世五宅

自可綺行勝彼

抱癡住望致善

以邪學蒙得度

所見聞諦受思

雖持戒莫謂可

見世行莫悉隨

雖黠念亦彼行

與行等亦敬持

莫生想不及過

是以斷後亦盡

亦棄想獨行得

莫自知以致黠

雖見聞但行觀

悉無願於兩面

胎亦胎捨遠離

亦兩處無所住

悉觀法得正上

意受行所見聞

所邪念小不想

慧觀法意見意

從是得捨世空

自無有何法待

本行法求義諦

但守戒未爲慧

度無極終不還

察微王經

昔者菩薩爲大國王名曰察微志清行淨惟歸三尊
稟玩佛經靜心存義深觀人原始自本無生元氣強
者爲地輒者爲水煖者爲火動者爲風四事和焉識
神生焉上明能覺止欲空心逮神本無因晉曰覺不
悟之儔神依四立大仁爲天小仁爲人衆穢雜行爲
蜎飛蚊行蠕動之類由行受身厥形萬端識與元氣

微妙難覩形無絲髮孰能獲把然其釋故稟新終始
無窮矣王以靈元化無常體輪轉五塗縣縣不絕釋
羣臣意衆闇難寤猶有疑焉曰身死神生更受異體
臣等衆矣尠識往世也王曰論未志端焉能識歷世
之事乎視不覩孰能見魂靈之變化乎王以閑日
由私門出扈衣日行就補履翁戲曰率土之人孰者
樂乎翁曰惟王者樂耳曰厥樂云何翁曰百官虔奉
兆民貢獻願卽從心斯非樂乎曰如爾云矣卽飲之
以蒲萄酒厥醉無知抗著宮中謂元妃曰斯蹠翁云
王者樂矣吾今戲之衣以王服令聽國政衆無恠焉

妃曰敬諾其醒之日侍妾佯曰大王酒醉衆事猥積
宜在平省將出臨御百揆催其平事朦朦膏膏東西
不照國史記過公臣嗟切處坐終日身都痛痛食爲
不甘日有瘦疵宮女訛曰大王光華有損何爲答曰
吾夢爲補蹠翁勞躬求食甚艱難云故爲瘡耳衆靡
不竊笑之也夜寢不寐展轉反側曰吾是補蹠翁耶
眞天子乎若是天子肌膚何麗本補履翁緣處王宮
余心荒矣目精亂乎二處之身不照孰眞元妃佯曰
大王不悅具奉妓樂飲以蒲萄酒重醉無知復其舊
服送著龕牀酒醒卽寤覩其陋室賤衣如舊百節皆

經

大周書卷八 田原金卷

三

萬

痛猶被杖楚數日之後王又就之翁曰前飲爾酒酒
眩無知今始寤耳夢處王位平省衆官國史記過羣
寮切嗟內懷惶灼百節之痛被笞不踰也夢尚若斯
況眞爲王乎往日之論定爲不然王還宮內與羣臣
講論斯事笑者聒耳王謂羣臣曰斯一身所更視聽
始今尚不自知豈況異世捨故受新更于衆艱艱魅
之拂靡忤之困而云欲知靈化所往受身之士豈不
難哉經曰愚懷衆邪欲覩魂靈猶朦朦晦行仰視星
月勞躬沒齒何時能覩於是羣臣率土黎庶始照魂
靈與元氣相合終而復始輪轉無際信有生死殃禍

經

大周書卷八 田原金卷

三

萬

所趣佛告諸比丘時王者是我身菩薩普智度無極
行明施如是

梵皇經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比
丘汝等修德奉行衆善必獲大福譬如農夫宿有沃
田耕犁調熟雨潤水適下種以時應節而生芸除草
穢又無災害何懼不獲昔我前世未爲佛時心弘普
愛愍濟衆生猶若慈母育其赤子如斯七年仁功勳
著壽終魂靈上爲梵皇號曰梵摩處彼天位更歷天
地七成七敗當欲敗時吾輒上昇第十五約淨天其

後更始復還梵天清淨無欲在所自然後下爲忉利
天帝三十六反七寶宮闕飯食被服音樂自然後復
還世間作飛行皇帝七寶導從一者紫金轉輪二者
明月神珠三者飛行白象四者紺馬朱鬣五者玉女
妻六者典寶臣七者聖輔臣事事八萬四千王有千
子皆端正皎潔慈仁勇武一人當千王爾時以五教
治正不枉人民一者慈仁不殺恩及羣生二者清讓
不盜損已濟衆三者貞潔不姪不犯諸欲四者誠信
不欺言無華飾五者奉孝不醉行無玷汙當此之時
牢獄不設鞭杖不加風雨調適五穀豐熟災害不起

其世太平四天下民相率以道信善得福惡有重殃
死皆昇天無入三惡道者佛告諸比丘昔我前世行
四等心七年之功上爲梵王下爲帝釋復還世間作
飛行皇帝典四天下數百千世積功德滿諸惡寂滅
衆善普會處世爲佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞
經歡喜爲佛作禮菩薩智度無極行明施如是

筆

音畢
作專

謨

音謨
切

齧

音條
之入

瘡

昌謹
切

攄

音卜
呼廣

濇

音聚
音養

被

尼板
切

塹

七焰
切

帚

之入
切

瘡

昌懸
切

攄

呼廣
切

濇

音聚
音養

六度集經卷第八

浙江嘉興楞嚴寺般若堂經贊刻此
天度集經計字七萬一千八百七十五字
該銀四十二兩八錢二分五厘
康熙十二年 月 日比丘慈遠識

ト
六