

六度集經卷第一

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章第一 此有十章

聞如是一時佛在王舍國鷄山中時與五百應儀菩薩千人共坐中有菩薩名阿泥察佛說經道常靖心惻聽寂然無念意定在經衆祐知之為說菩薩六度無極難速高行疾得為佛何謂為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去何慈育人物悲愍群邪喜賢成度護濟衆生跨天踰地潤和河海布施衆生飢者食之渴者飲之寒衣熱涼疾濟以藥車馬舟輦衆寶名珍妻子園土索即惠之猶太子須大擎布施貧乏若親育子父王屏逐愆而不恚昔者菩薩其心通真觀世無常禁命難保盡財布施天帝釋觀菩薩慈育群生布施濟衆功勳魏魏德重十方懼奪已位因化為地獄現于其前曰布施濟衆命終魂靈入于太山地獄燒爇万毒

六度集經

為施受言也介惠為乎菩薩報曰豈有施德而入太山地獄者乎釋曰介其不信可問辜者菩薩問曰介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地獄菩薩問曰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唯為衆生假如子去談吾願矣慈惠受罪吾必為之危已濟衆菩薩上志也釋曰介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速福受禍入太山地獄也子德動乾坤懼奪吾位故亦地獄以感子志耳愚欺聖人原其重尤既悔過畢稽首而退菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第一 第三十

命邊王曰今被人王慈潤霽需福德魏魏恐于志求奪吾帝位介化為鵠疾之王所伴恐怖求哀彼王彼王仁惠必受介歸吾當尋後從王索介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即化為鷹邊王化為鵠疾飛起于王足下恐怖而去大王哀我吾命窮矣王曰莫恐莫恐吾今活汝鷹尋後至向王說曰吾鵠介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介苟得肉吾自足介令重百倍鷹曰吾唯欲鵠不用餘肉希王當相惠而奪吾食乎王曰已受彼歸信重天地何心違之乎當以何物令汝置鵠歡喜去矣鷹曰若王慈惠必濟衆生者割王肌肉令與鵠等吾欣而受之王曰大善即自割脾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為无量王以慈忍心願

六度集經卷第一 第三十一

鵠活又命近臣曰尔疾然我秤隨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太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忘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觀斯愚惑為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故相擾耳將何勸誨王曰使吾身瘡愈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豁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實靈尤困與諸商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尔將何施答曰夫身假借之類靡不棄捐吾觀海魚巨細相吞心為愴愴吾當

六度集經第一卷 第四張

以身代其小者令得須臾之命也即自投海海大魚鮑小者得活魂靈化為鱣魚之王身有里數海邊有國其國枯旱黎庶飢饉更相吞噉魚為流淚日衆生擾擾其苦痛哉吾身有里數之肉可供黎民旬月之乏即自湯身上于國渚吳國戰之以存生命輩肉數月而魚猶生天神下曰尔為忍苦其可堪哉何不放棄壽可離斯痛也魚曰吾自絕命神逝身腐民後飢饉將復相噉吾不忍覩心為其感矣天曰菩薩懷慈難齊天為傷心曰尔必得佛度吾衆生矣有人以斧斫取其首魚時死矣魂靈即感為王太子生有上聖之明四恩引慈潤齊二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退食絕歎頰首悔過曰民之不善各在我身願表吾命惠民雨澤日日哀慟猶至孝之子遭聖父之喪矣精誠達速即有各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取味法服供足所乏五體投地稽首叩頭涕泣而

六度集經第一卷 第五張

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飢饉愁痛傷情願除民災以禍罪我諸各佛曰尔為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即如命男女就業家无不修稻化為蘇粟臣以聞王曰須熱祿實覆國皆舍稻穡中容數斛其味苾芬香聞一國墨國欣懌歎詠王德四境饑饉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俛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号天中天為三界雄菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩時為逆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衰每觀危厄沒命濟之行索果蔬道逢乳虎虎乳之後疲困乏食飢饉心荒欲還食子菩薩觀之愴然心悲哀念衆生處世憂苦其為無量母子相吞其痛難言哽

六度集經第一卷 第六張

咽流淚迴身四顧索可以食虎以濟子命都无所見內自惟曰夫虎肉食之類也深重思惟吾建志學道但為衆生没在重苦欲以濟之令得去禍身命永安耳吾後老死身會棄捐不如慈惠濟衆成德即自以首投虎口中以頭與者欲令疾死不覺其痛耳虎母子俱全諸佛歡德上聖齊功天龍善神有道志者靡不愴然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為天人師度諸逆惡令偽順道菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王國名乾夷王号偏悅內明外仁頽和正平民從其化獄無繫囚黎民貧乏之心所求索慈惠和潤恩如帝釋他國逆心服王仁施從衆所欲群邪妬嫉以偽毀真詣宮門曰吾聞明王濟黎民之困之猶天潤之普覆告衛士曰亦可聞乎近臣以聞王即現矣逆心現曰明王仁澤被于四國有識之類靡不咨嗟敢執

六度集經卷第一 第二

所願欲以上聞王曰大善逆心曰天王尚施求則無違時宜應用人首為事願乞王首以副望矣王曰吾首何好而欲得之乎吾有象寶益以惠子逆心不受又使工匠作七寶首各數百枚以與逆心逆心曰唯欲王首耳王未嘗逆人即自下殿以髮纏樹曰吾以首惠子逆心拔刀疾步而進樹神觀之念其無道以手搏其頰身即縹戾面為反向手垂刀墮王得平康臣民稱壽悲喜交集諸天歡德可謂內施乎四王擁護衆毒消歇境界无病五穀豐熟牢獄裂毀君民欣悅佛告諸沙門時乾夷國王者即吾身也逆心者調達是菩薩慈惠度无極行布施如是

昔者菩薩為大國王理民以慈愍已度彼月月巡行貧之拔濟鯁寔疾藥藥粥每出巡狩則命後車具載衆寶衣被醫藥死者葬之每觀貧民輒自各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為其熱釋心即懼曰彼德

六度集經卷第一 第八

施魏必奪吾位吾壞其志行即畢乎便自變化為老梵志從王乞銀錢一千王即惠之曰吾西塞恐人盜之願以寄王王曰吾國無盜重日寄王王即受之天又化為梵志詣宮門近臣以聞王即現之梵志數日大王功名流布八極德行希有今故速來欲有所乞王曰甚善日吾宿薄祐生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輒輕乘而去天帝復化為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為友從憶王德仰視其宿觀之失國靖心釋息觀天帝釋貪嫉奪國委頓疲痲道士以神足忽然之王所曰將欲何求勞志若茲日吾志所存子具知之道士即化為一轅之車以送王還晨各離矣天化為梵志復乞其車即復惠之轉進未至彼國數十里天復化為前梵志來索銀錢王曰吾以國惠人悅志子錢梵志曰日必還吾錢王即以妻子各質一家得銀錢一千以還梵志妻侍質家子女浴脫身珠璣衆寶以

六度集經卷第一 第九

懸著架天化為鷹撮未寶去女去婢盜錄之繫獄其兒與質家兒俱卧天夜往然質家兒矣死家取兒付獄母子俱繫飢饉毀形呼嗟無救吟泣終日罪成棄市王質得銀錢一千行贖妻子歷市親之即存念十方諸佛自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎靖心入禪神通之明觀天所為空中有聲曰何不息然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介為無惡緣獲帝位乎釋懷重毒惡熱罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善地主之王即釋妻子之罪二王相見尋問其原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率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去是天帝者調達是山中梵志舍利弗是彼國王者弥勒是菩薩慈惠度元極行布施如是昔者菩薩為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即出人民悅豫普得

六度集經卷一第十疏

其所觀國富姓居舍妙雅及以金銀服飾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為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實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鰥飛蠲動蚊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為命盡身遠家寶捐之於世已當獨遊殃福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為禍之窠藪常恐危已豈敢有之也願士衆共車之以除吾憂王曰誠哉斯言也即遣之去退入齋房靖心精思即醒寤曰身尚不保豈況國土妻子衆諸可得久長乎即撰錄佛經誦文釋義心垢照除進貞且納忠諫大赦其國還民寶序群寮議克正謂群臣曰夫不觀佛

六度集經卷一第十疏

經妙義重戒者其為聾盲矣彼理家富唯我貧矣即勅國界散出財寶賑給貧困恣民所欲立佛廟寺懸繒燒香飯諸沙門身自六齋如斯三年四境寧靖盜賊都息五穀熟成民無飢寒王後壽終即上生第二天佛告諸沙門時王者吾身是理家者林鷲子是勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度元極行布施如是昔者菩薩為大理家名曰仙歎財富無數觀佛明典覺世元常禁命難保財非已有唯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無財乏者仙歎念曰惟當市藥供護衆疾耳即市良藥濟衆生命慈育普及恩無不周累年之惠德香遠熏四方病者馳來首尾數其叩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介所之乎答曰之仙歎所廢全餘命仙歎即還從王貸金五百兩市藥以療病者悉瘳自與商人入海採寶所獲多還國置舟亦行道之

六度集經卷一第十疏

無水仙歎得一井水呼等人汲之却自取飲商人覩其所得白珠光耀絕衆貪為尤惡毀聖殘仁共排仙歎投之于井菩薩仁德感神動祇天神接承今不毀傷商人還國王曰仙歎何之對曰去國即別不知所之曰介乃歎之乎曰不也仙歎於井觀空傍穴尋之而進出彼家井准七日行得其本國王曰何緣空還乎對曰不遇王靖思曰其必有以乎召商人問介誠首之即活歎者死矣即皆首之付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无知也王嘉仙歎之仁覆原商人之凶罪勅令還物商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商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榮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无極行布施如是

六度集經第一卷 第十五經 五

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生万禍吾當濟焉不觀佛儀不聞明法吾當開其耳目除其盲聾今之觀聞无上正真衆聖之王明範之原也布施誘進靡不服從矣九親驚曰古世之來未聞幼孩而為斯云將是天龍鬼神之靈乎當卜之焉即答親曰吾為上聖之所化懷普明之自然非彼衆妖慎無疑矣言畢即默親曰見有乳坤引潤之志將非凡夫乎名兒曰普施年有十歲佛諸典籍流俗衆街靡不貫綜解親濟衆布施貧乏親曰吾有取福之上名也介可恣意布施衆貧矣對曰不足乞作沙門賜吾法服應器茶杖以斯濟衆即吾生願也親憶兒始生之誓無辭禦焉即從其願聽為沙門周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書觀普施儀容堂堂光華輝曄厥性悛怕淨若天金有上聖之表將為世雄也謂普施曰有欲相告願足聖人吾有陋女願給其幕之使答曰大善須吾還也即進路之海邊附載度海上岸入山到無人處還

六度集經第一卷 第十五經 一

觀銀城宮殿明好時有毒蛇遠城七市體大百圍見普施來仰然舉首普施念曰斯舍毒類必有害心吾當與無蓋之慈以消彼毒也夫兒即火也慈即水矣以水滅火何嘗不滅即坐興慈定願令衆生早離八難心去惡念達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即滅垂首而眠普施登其首入城城中有神親普施來欣豫而曰久服聖德今來翔茲成吾本心也願留一時九十日普施然許天王即以正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行濟衆之明法時日食畢普施違路天王以明月真珠一枚送之曰以珠自隨明四十里志願發去衆寶滿足若後得佛願為弟子親侍聖側普施曰可即復前行觀黃金城嚴飾踰銀又有毒蛇圍城十四市巨軀倍前舉首數丈普施復思引慈之定蛇毒即消垂首而眼登之入城中有天人親普施歡喜曰久服靈耀翔茲甚善願留二時百八

六度集經第一卷 第十五經 五

十日吾願盡養惟留威神即然許之留為說法無上明行訖即辭退天人復以神珠一枚送之明輝八十里志之所願衆寶滿其里數若子得道願為弟子神足無上受其神珠即復進路觀琉璃城光輝踰前又有毒蛇巨軀甚大遠城二十一市仰首瞑目當彼城門復坐深思普慈之定誓濟衆生毒獸垂首登之而入城中有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輝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為弟子有寔明之智曰必獲尔願普施得珠曰斯足以濟衆生之困乏返其舊居海諸龍神僉會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士志得吾等何榮寧都亡諸寶不失斯珠海神化為凡人當普施前立曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以亦之神搏其首即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為斯神所見奪乎曰介

大藏經卷第廿六 第六張 上

還吾珠不音言竭介海海神答曰介言何庄斯之巨海深廣難測孰能盡之天日可殲巨風可却海之難竭猶空難毀也普施曰昔吾錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須彌震動天地又移諸刹佛從吾志與吾願吾今得之今介鬼魁系駭之邪力焉能過吾正真之勢乎即說經曰吾自無數劫來飲母乳連啼哭之淚身死血流海所不受恩受難絕生死難止吾尚欲絕恩受之本止生死之神今世抒之不盡世世抒之即住併兩足瓢抒海水投鐵圍外有云名遍淨遙聞之深自惟曰昔吾於錠光佛前聞斯人復其志願必為世尊度吾衆生天即下助其抒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即出衆寶空其諸藏以與普施普施不受曰唯欲得吾珠耳諸神還其珠普施返其水旋其本土尋踏布施所過之國國无貧民屢屢諸國無不改操五戒十善以為國政開獄大赦濶遠衆生遂至得佛佛告諸

大藏經卷第廿六 第七張 上

沙門普施者我身是父者白淨王是母者即吾母舍妙是道士女者今俱真時銀城中天者今現何難是金城中天者目連是琉璃城中天者利帝是菩薩累劫勤行四恩普願求佛拯濟衆生菩薩慈惠度无極行布施如是昔者菩薩為大國王名曰長壽太子名長生其王仁惻恒懷悲心慈傷衆生普願濟度精進不倦刀杖不行臣民無怨風雨時節實穀豐沃隣國小王執操暴虐貪殘為法國荒民貧謂羣臣曰吾聞長壽其國豐富去斯不速懷仁不款无兵革之備吾欲奪之其可獲乎羣臣曰可則與戰士到大國界蕃屏之臣馳表其狀惟願備豫長壽則會羣臣議曰彼王來者惟貪吾國民衆寶多若與之戰必傷民命利已殘民貪而不仁吾不為也羣臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請自滅之無勞聖息王曰勝則彼死弱則吾表彼兵吾民皆天生育重身惜命誰不然哉全已害民賢者不為也羣臣出

大藏經卷第廿六 第八張 上

曰斯天仁之君不可失也自相檢率以兵拒賊長壽覺之謂太子曰彼貪吾國懷毒而來羣臣以吾一人之身欲殘民命今吾委國庶全天民其義可乎太子曰諾父子踰城即改名族隱於山草於是貪王遂入其國羣臣黎庶失其舊君猶孝子喪其親哀慟踴躍無門不然貪王募之黃金千斤錢千萬長壽出於道邊樹下坐精思悲愍衆生生死勤苦不覩非常苦空非身為欲所惑其苦無數遠國梵志聞王好施濟衆生之命速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旬庶存餘命大王亡國吾命窮矣即為哀慟王曰子來歸窮而正值吾失國無以濟子不亦痛乎投淚而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重賞答曰不然邇服天王仁濟衆生潤等天地故委本土庶蒙自濟今勅斬首不敢承命矣王曰身為朽器豈敢保哉夫生有死孰有常存若子不取會為灰土矣梵志曰

六度集經第一卷 第九卷

天王布天仁之惠必欲殞命以濟下劣者惟願散手相尋去耳王即尋從之故城門令縛以聞國人親王哀號動國梵志獲賞貪王命於四衢生燒然之羣臣啓曰臣等舊君當就終沒乞為微饌以贈死靈貪王曰可百官黎民哀慟塞路踴躍完轉靡不呼天太子長生亦伴賣焦當父前立父親之仰天曰違父遺誨舍兒懷毒盛於重怨連禍萬載非孝子矣諸佛四等弘慈之潤德韜天地吾尋斯道煞身濟衆猶懼不獲孝道微行而况為虐報讎者乎不替吾言可謂孝矣子不忍親父死還入深山王命殄矣太子哀呼血流于口曰吾君雖有臨終盡仁之誠吾必違之當誅毒鴆遂出傭賃為臣種菜臣偶行園觀菜甚好問其意狀園監對曰市賃一人妙于園種自現問曰恚所能乎曰百工之巧吾為其首自請其王今為上饌有踰太官王曰斯食誰為之乎臣以狀對王即取之令為厨監每事可焉權為近臣告之曰長壽王子吾之重讎今以

六度集經第一卷 第二卷

汝為蕃屏即日唯然王曰好愕乎對曰臣好之王即出猶馳馬逐獸與衆相失唯與長生俱處山三日遂至飢困解劍授長生枕其膝眠長生日今得汝不乎拔劍欲斬之忽憶父命曰違父之教為不孝矣復劍而止王寤曰屬夢長生欲斬吾首將何以也對曰山有強鬼喜為灼熱臣自侍衛將何懼矣王復還卧如斯三者也遂投劍曰吾為仁父原赦介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沒口遺仁誠令吾遵諸佛忍辱惡來善性之道而吾舍極惡之性欲以兩毒相注三思父誠三釋劍矣願大王疾相誅除重患也身死神遷惡意不生王悔過曰吾為暴虐不別臧否子之先君高行純脩亡國不亡行可謂上聖乎子存親全行可謂孝乎吾為豺狼殘生苟飽今命在子救而不救後豈違之乎今欲返國由何道也對曰斯感路者吾之為也將王出林與羣寮會王曰諸君識長生不乎僉曰

六度集經第一卷 第三卷

不識王曰斯即長生矣今還其國吾返本居自今為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也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為三界尊菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經第一卷 第三段 終

六度集經卷第二

出豈
天康居國沙門康僧會譯

布施度無極章

此有四章

波耶王經

昔者波羅捺國王名波耶治國以仁干戈廢杖楚滅囹圄毀路无呼嗟群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人皆從其願降國聞其國豐熟矣吾欲得之牲必剋矣臣妾僉曰喜從王願即興師之仁國仁國羣臣以聞欲距之矣仁王慘然而日以吾一人之身戮兆民身受吾一人命枕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己安羣生盖天之仁也權謂臣曰各退明日更議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万福無恙乎荅曰彼王已喪命矣梵志聞之頓地哀慟王問之曰汝哀何

甚重乎荅曰吾聞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隣國王聞吾國豐熟民熾實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及劍為明證之彼王所賞重多可為傳世之寶吾心欣然也荅曰不仁逆道寧死不為也王曰斯翁恃吾以活而今窮哉吾今以首惠汝令汝无罪起稽首十方流涕誓曰羣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无罪矣引劍自毀以濟彼難梵志以首冠劍詣彼王所王問舊臣仁王力當千人而為此子所獲乎舊臣頓首踣地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尸視者彼王逮臣武士巨細靡不噢咍王仰天長歎曰吾無道哉殘天仁子矣取仁王尸及首連之以金薄其身坐著殿上三十二年為天子後乃立其子為王隣國靡不子愛之也仁

王壽終即生天上佛告諸比丘仁王者我身是隣國王者目連是其國羣日者今諸比丘是菩薩慈惠度无極行布施如是

波羅捺國王經

昔者波羅捺國王太子名迦蘭兄弟二人父王喪身以國相讓无適立者兄將妻適邁入山學道止臨江水時他國有犯罪者國政托其手足截其鼻耳敗舡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愍已危命濟羣生之厄者斯大士之業矣投身于水盪波截流引舟著岸負之還居勤心養護瘡愈命全積年有四慈育无倦妻淫無避與罪人通謀然其婿曰子煞之吾與子居罪人曰彼賢者矣奈何煞之妻辭如前罪人曰吾無手足不能煞也妻曰子坐吾自有計矣詐為首疾告其婿曰斯必山神所為也吾欲解之明日從君以求祈福婿曰大善明日遂行山岸高四十里三面壁立觀者皆懼妻曰術法子向日立吾自祭之婿即

六度集經卷第二 第五

向日妻伴遠之數周推落山下山半有樹樹葉緻厚而柔軟也道士攀枝得立樹菓甘美食之自全樹側有龜亦日食菓觀樹有人懼不敢性其飢五日冒昧趨菓兩俱无宮遂相摩近道士超躡騎龜龜驚跳下地天神祐之兩俱無損因還故國弟以國讓兄兄以愍已弘慈拯濟羣生王治其國日出布施四百里內入車馬象寶飯食自由東西南北惠育如之王功名周著十方歎德妻以婿為死國人无識已者負杭婿入國自陳結駭室家遭世衰亂身更凋殘服天王慈惠故來乞旬國人嘉其如斯教之曰天王普慈育逮羣生明日當出東門布施汝其逆之責汝善行賜汝必多明日從王乞旬王默識之具為羣臣說妻本末一臣曰當燒之一臣曰斬之執法大

六度集經卷第二 第四

獄佛告諸比丘時王者我身是罪人者調達是妻者懷杆女子是菩薩慈惠度无極行布施如是

薩和檀王經

昔者國王号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姿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即白如此王甚歡喜即出奉迎如子見父前為作禮便請令坐問評道人所從來耶冒涉塗路得无疲倦述心言我在他國聞王功德故來相見今欲乞旬王言大善所欲得者莫自疑難今我名為一切之施欲求何等姿羅門言我不用餘欲得王身與我作奴及王夫人為我作婢若能尔者便隨我去王甚歡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生問之時王即入語夫人言今有道

六度集經卷第二 第五

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為相棄獨自得便不念度我是時夫人即隨王出白道人言願得以身供道人使時婆羅門復語王言審實介不吾令欲去王白道人我生布施未曾有悔從道人耳迹心曰汝當隨我皆志徒跣不得着履當如奴法莫得不掩王與夫人皆言唯諾從大家教不敢連命時婆羅門便將奴婢涉道而去文殊師利即以化人代其王處及夫人身領理國事令其如故王夫人者本大國王女端正無雙手足柔軟生長深宮不更寒苦又復重身懷妊數月步隨大家舉身皆痛足底破傷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戒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埋者令收其稅不得妄動是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初

不懈息其後數日時婢琬娘所生男兒夫人悲言汝為婢使那得此兒促取煞之隨大家教即煞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可得唐埋之不其奴報曰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恚心如是言語須臾之頃恍惚如夢王及夫人自然還在本國中宮正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮媵女皆恚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七寶蓮華上現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜即前作礼文殊師利為說經法三千刹土為大震動覆一國人皆發無上正真道意王與夫人應時即得不起法忍佛告阿難是時王者即我身是時夫人者今俱夷是時太子者今羅去是佛言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无所崇真自致正覺

菩薩慈惠度無極行布施如是須大拏經

昔者葉波國王子曰濕隨其名薩聞治國以正黎庶無恚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實之無量太子寧親同之於天有知之未常願布施拯濟羣生今吾後世受福無窮愚者不覩非常之慶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歡施為世上寶太子遂隆普施惠遠眾至欲得衣食者應聲惠之金銀眾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悉國來戰象輒得勝諸王議曰太子賢聖无求不惠遺梵志八人之太子所令乞白象若能得之吾重謝子受命即行著鹿皮衣履屣執瓶杖遠涉歷諸郡縣千有餘里到葉波國俱拄杖翹一脚踏向宮門立謂衛士曰吾聞太子布施真之潤逮羣生故自遠涉乞吾所乏衛士即入如事表聞太子聞之依然

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
脚住乎對曰大子德光周聞八方上
達蒼天下至黃泉魏魏如太山靡不
歎仰卿為天人之子吐言必信審尚
布施不違衆願者今欲乞旬行蓮華
上白象象名羅閻怒大檀太子曰大善
唯上諸君金銀雜寶恣心所求无以
自難即勅侍者疾被白象金銀鞍勒
牽之來矣左持象勒右持金銀淨梵
志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟
俱升騎象含笑而去相國百揆靡不
慨然僉曰斯象猛力之雄國恃以寧
敵仇交戰輒為震奔而今惠憐國將
何恃俱現陳曰夫白象者勢力能辭
六十象斯國却敵之寶而太子以惠
重怨中藏日虛太子自恣布施不休
數年之間臣等懼舉國妻子必為施
惠之物矣王聞其言慘然久而曰太
子好喜佛道以賙窮濟之慈育群生
為行之尤首縱得禁止假使拘罰斯
為無道矣百揆僉曰切礎之教儀無
失矣拘罰為虐臣敢聞之遂令出國

六度集經第二卷 第七經 宣

置于田野十年之間令慙自悔臣等
之願也王即遣使者就誥之曰象是
國寶惠慈胡為不忍加罰疾出國去
使者奉命誥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
者反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
王即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曼奴諸王
之女頽華輝耀一國無雙自首至足
皆以七寶瓔珞謂其妻曰起聽吾言
大王徙吾着檀特山十年為限汝知
之乎妻驚而起視太子決出且去將
有何罪乃見送逐捐國尊榮處深山
乎答其妻曰以吾布施虛耗國內名
象戰寶以施恣家王逮羣臣志逐我
耳妻即稱願使國豐熟王曰兆民富
壽無極惟當建志於彼山澤成道和

六度集經第二卷 第七經 宣

普矣太子曰惟彼山澤恐怖之虞虎
狼宮獸難為止矣又有毒虫魃魃
鬼雷電霹靂風雨雲霧其甚可畏寒
暑過度樹木難依蒺藜礫石非仰所
堪尔王者之子生於榮樂長於中宮
衣則細軟飲食甘美則惟帳衆樂
聒耳願則恣心今處山澤則草蓐
食則果菰非人所忍何以堪之乎妻
曰細靡衆實惟帳甘美何益於已而
與太子生離居乎大王出時以幡為
幟火以煙為幟婦人以夫為幟吾侍
太子猶孩特親太子在國布施四遠
吾輒同願今當歷險而猶留守榮豈
仁道哉儻有來乞不觀所天心之感
絕必死無疑太子曰遠國之人來乞
妻子吾无逆心介為情慙儻違惠道
都絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布
施觀世希有當卒引普慎无倦矣百
千万世無人如卿逮佛重任吾不敢
違也太子曰善即將妻子詣母辭別
稽首于地慙然辭曰願捐重恩保寧
王體國事執掌願數慈諫無以自由
枉彼天民當忍不可忍舍忍為寶母

六度集經第二卷 第七經 宣

聞訣辭願謂侍曰吾身如石心猶剛
 鐵今有一子而見進逐吾何心哉未
 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
 仗喜不復相敬大子妻兒稽首拜退
 宮內巨細靡不哽噎出與百揆吏民
 哀訣俱出城去靡不竊去大子國之
 聖靈來寶之尊二親何心而逐之乎
 大子坐城外謝諸送者遣之還居北
 民拜伏僉然舉哀或有躡踊呼天音響
 振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乞馬
 以馬惠之自於棘中挽車進道又逢
 梵志來白其車即下妻子以車惠之
 太子車馬衣裳身寶雜物都盡無餘
 令妻嬰女已自抱男虜國之時施彼
 名象象寶車馬至見毀逐未曾恚悔
 和心相隨歡喜入山三十七二十一日
 乃到檀特山中太子觀山樹木茂盛
 流泉美水甘果備焉鳧鴈鴛鴦遊戲

六度集經第三卷 第十二卷 且

其間百鳥嚶嚶相和悲鳴太子觀之
 謂其妻曰介觀斯山樹木參天樹有
 折傷群鳥悲鳴每處有泉眾果甚多
 以為飲食唯道是務无以違誓山中
 道士皆守節好學有一道士名阿同
 陀久處山間有玄妙之德即與妻子
 詣之稽首却又手立向道士曰吾將
 妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志
 也道士語之太子則焉紫草為屋結
 疑葦服食果飲泉男名耶利衣小草
 服從父出入女名罰擊廷著鹿皮衣
 從母出入處山一宿天為增泉其味
 重甘生藥樹木名果茂盛後有鳩留
 縣老貧梵志其妻年豐類華端正提
 瓶行汲道逢年少遮要調曰介居貧
 乎無以自全貧彼老財庶以婦居彼
 翁學道內否不通教化之紀希成一
 人專愚憐愍介將所貧乎顏狀醜黑鼻
 正匾面身體縻戾面破屑頰言語蹇
 吃兩目又青狀類若鬼舉身无好執
 不德憎介為室家將無愧厭乎婦聞
 調胥流淚而去吾觀彼翁駭駭正白
 猶霜著樹朝夕希心欲其早喪未即

六度集經第三卷 第十三卷 且

從願無如之何歸向其婿如事具云
 日子有奴使妾不行汲若其如今吾
 去子矣婿曰吾貧緣獲給使乎妻曰
 吾聞布施上士名須大孥洪慈濟眾
 虛耗其國王逮羣目徙著山中其有
 兩兒乞則惠卿妻數有言愛婦難違
 即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
 塞涕泣交流有頌而曰太子見逐惟
 為斯葦而今復來乎請現勞俸問其所
 以對曰太子潤馨遐迩詠歌故遠婦
 命庶自蘇息王曰太子眾寶布施都
 盡今處深山衣食不充何以惠子對
 曰德徽魏魏遠自竭慕貴觀光顏沒
 齒無恨也王使人亦其徑路道逢獵
 士曰子經歷諸山寧觀太子不獵士
 素知太子進逐所由勃然罵曰吾斬
 介首問太子為乎梵志恧然而懼曰
 吾必為子所煞矣當權而詭之目曰
 王逮羣臣令呼太子還國為王答曰
 大善喜亦其處還見小屋太子亦觀
 其來兩兒觀之中心恒懼兄弟俱曰
 吾父尚施而斯子來財盡無副必以

六度集經第五卷 第十四卷 且

吾兄弟患與之勢手俱逃母故掘蔭其地容人二兒入中以狀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飲畢耐勞之曰歷達疲倦矣對曰吾自彼來舉身酸痛又大飢渴太子先馨八方歎懿魏魏達照有如太山天神地祇執不甚善令故速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荅曰子速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連命无應太子隱其在垣發狀觀之兒出抱父戰慄涕泣呼號且言彼是鬼也非梵志矣吾數觀梵志頽頽未有若茲無以吾等為鬼作食吾母採果來歸何遲今日定死為鬼所取母婦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介無違矣梵志曰子以普慈相惠兒母婦者即欺子洪潤達吾本願不如早去太子曰卿願求兒故自遠來終不敢違便可速邁太子右手沃源左手

六度集經第二卷 第十五經 五

持兒授彼梵志梵志曰吾老氣微兒捨適邁之其母所吾緣獲之乎太子引惠縛以相付太子持兒令梵志縛自手執繩端兩兒躡身宛轉父前哀訴呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告吾母意去兩兒以惠人宜急捨彼輩可一相見哀感二儀山神愴然為作大誓有若雷震母時採果心為忪忪仰看蒼天不覩雲雨右目睜左腋痺兩乳湮流出相屬母惟之曰斯怖甚大吾用葉為急婦視兒將有他乎委葉旋婦惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成其弘誓之重任妻到壞其高志也化為師子當道而蹲婦曰卿是獸中之王吾亦人中王子俱止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化為虎適梵志遠乃遂退矣婦還觀太子獨坐條然怖曰吾兒如之而今獨坐兒常望觀吾以葉婦奔走趨吾躡地復起跳躍喜笑曰母婦矣飢兒飽矣今不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在

六度集經第二卷 第十六經 五

左右觀身有塵覺共拂拭今兒不來又不覩處卿以惠誰可早相語禱祀乳坤情實難去乃致良嗣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥脂雜巧諸物縱橫于地觀之心感吾且發狂將為虎狼鬼魅盜賊吞乎疾釋斯結吾必死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躡地宛轉哀慟流淚且云審如所夢一夜之中夢觀老寒貧窶梵志割吾兩乳執之疾馳正為今也哀慟呼天動一山聞云吾子如之當如行求乎太子觀妻哀慟尤甚而謂之曰吾本盟介隆孝奉遵吾志大道尚濟衆生无求不惠言誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厭勞何甚夫士家尊在于妻子之間靡不自由豈况人尊乎願曰所索必獲如一切智帝釋諸天僉然議曰太子弘道普施無蓋試之以妻觀心如何釋化為梵志來之其前曰吾聞子懷以乳坤之仁普濟羣生布施無逆故來婦情子妻賢貞德馨遠聞故來乞白

六度集經第二卷 第十七經 五

儻肯相惠乎答曰大善以右手持水
 澡鬚志左手提妻適欲授之諸天
 稱壽莫不歡善天地卒然大動八鬼
 靡不驚焉梵志曰止吾不取也答曰
 斯婦豈有惡耶婦人之惡斯都无有婦
 人之礼斯為備首矣然其父王唯有斯
 女蓋礼事皆不避塗炭衣食趣可不
 求細甘勤力精健顏華踰輩御取吾
 喜除患軍善梵志曰婦之賢仗誠如
 子言敬諾受之吾以寄子無以惠人
 又曰吾是天帝釋非世庸人也故來
 試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何
 願志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
 思得相見天帝釋曰善應時不現梵
 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
 二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母
 鞭而走之梵志晝寢二兒迸逃自沉
 池中荷荷覆上水亟編身寤行尋求
 又得兒矣捶杖縱橫血流丹地天神
 愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟
 兄弟摘果更相投取曰斯果之甘猶

六度集經第二卷 第十八章 第七

苑中果斯地柔軟如王邊經綆矣兄
 弟相扶仰天呼母涕泣流身梵志所
 行其地岑巖礫石荆棘身及足蹠其
 瘡毒痛若觀樹果或苦且辛梵志皮
 骨相連兩兒肌膚光澤顏色復故婦
 到其家喜笑且云吾為尔得奴婢二
 人自從所使妻觀兒曰奴婢不尔斯
 兒端正手足悅澤不任作勞乎行街
 賣更買所使又為妻使欲之異國天
 惑其路乃之本土兆民識焉會曰斯
 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
 兒曰昔為王孫今為奴婢奴婢之賤
 緣坐王膝手問梵志曰緣得斯兒對之
 如事曰賣兒幾錢梵志未答男孫勤
 日男直銀錢一千特牛百頭女直金
 錢二千特牛二百頭王曰男長而賤
 女幼而貴其有緣乎對曰太子既聖
 且仁潤濟二儀天下喜附猶狹依親
 斯獲天下之明面而見遠逐指處山
 澤虎狼毒虫與之為隣食菓衣草雷
 雨震入夫財幣草芥之類耳坐見逆

六度集經第二卷 第十七章 第七

棄故知男賤也黎庶之女苟以華色
 處在深宮卧即綆蓋以寶帳衣天
 下之名服食天下之貢獻故女貴也王
 日年八孩童有高士之論豈况其父
 乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀梵
 志曰直銀錢一千特牛特牛各百頭惠
 尔者善不者自己王曰諾即雇如數梵
 志退矣王抱兩孫坐之于膝王曰屬
 不就抱今來何疾乎對曰屬是奴婢
 今為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似有跪起之
 礼百鳥悲鳴哀音感情太子曰斯者
 何瑞妻卧地曰父意解釋使者來迎
 神祇助喜故興此瑞妻自亡兒卧地
 使者到乃起拜王命矣使者曰王連
 皇后捐食銜泣身命日衰思觀太子
 太子左右顧壁戀慕山中樹木流泉
 收淚昇車自使者發舉國歡喜治道
 掃除豫施帳幔燒香散華伎樂禮蓋
 舉國趁踰稱壽無量太子入城頓首
 謝過退勞起居王復以國藏珍寶都

六度集經第二卷 第十七章 第七

付太子勸令布施隣國困民歸化首尾猶衆山之歸海宿悉都然拜表稱臣貢獻相銜賊殺尚仁偷賊覓施干戈戢藏因圖毀矣羣生永康十方稱善積德不休遂獲如來無所著正真道寂正覺道法御天人師獨步三界為衆聖王矣佛告諸比丘吾受諸佛重任普濟羣生雖嬰極苦今為无蓋尊矣太子後終生兜術天自天來下由白淨王生今吾身是也父王者阿難是妻者俱夷是子男羅女是女者羅漢未遲母是天帝釋者弥勒是射獵者優陀耶是阿周陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是妻者今調達妻神遮是吾宿命來勤苦無數終不恐懼而違引誓矣以布施法為弟子說之菩薩慈惠度无極行布施如是

六度集經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第二 第二品 豈

六度集經卷第三

布施度無極經

吳康居國沙門康僧會譯
此有十一章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔者有國王号和默王行仁平愛民若子正法治國民无恐心其國廣大郡縣甚多境界熾盛五穀豐熟國無灾毒壽八万歲和默聖王明令宮中皇后貴人百官侍者執經維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无不加哀護衆生如天帝釋歎盜淫洩兩古惡口妄言綺語嫉妬恚癡如此之凶無餘在心孝順父母敬愛九親尋追賢者尊戴聖人信佛信法信沙門言信善有福為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尊奉相率為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尔盜乎盜者曰實盜王曰尔何緣盜乎盜者曰實貧困無以自活違聖明法

蹈火行盜王愠怒之嘉其至誠忽然内愧長歎而云民之飢者即吾餓之民之寒者即吾裸之重曰吾勢能令國无貧者民之苦樂在我而已即大赦其國出藏珍寶布施困乏飢渴之人即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虫五穀芻草亦從所好自王布施之後國富民富相率以道民无煞者盜人財物嫖人婦女兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡兇惡之心寂而消滅皆信佛信法信沙門信為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无不助喜祐護其國毒害消竭五穀豐熟家有餘財王内獨喜即得五福一者長壽二者顏華日更好色三者德勳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使卧忽然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

六度集經卷第三 第二品 豈

佛告諸沙門時和默王者吾身是也諸沙門聞經皆大歡喜為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四姓家遺宿命殃貧窶尤因草衣草席菜糜自供雖為極困足不蹈無道之宅手不執無道之惠志行清淨衆邪不能涼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忽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珣財色唯經是實絕滅六飢故警除饑何耻分衛而不行乎共詣佛所本末陳之世尊默然後曰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然舉門日供但恨居貧菜糜草席枉屈聖賢以為默然衆祐日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

六度集經卷三 第三經 並

為常所願自然眼色耳聽鼻香口味身服上衣心皆欣懌不懼之无也若施甚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端端恰恰未嘗歡喜腹飢身寒有似乞人徒生徒死无善以自祐也若施以好心不懇誠慍傲自恃身不供恪綺求華名欲遠揚已後有少財世人空稱以為巨億內懼劫奪衣常甚薄食未嘗甘亦為空生空死比丘未嘗履其門遠離三尊恒近惡道惠以好物四等敬奉手自斟酌存意三尊善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 此章列本在卷和權三經後

六度集經卷三 第四經 並

寶諸車華蓋虎皮為座彫文刻鏤无好不有自名女以下至于寶車之事各有千八十四故以施與人雖藍慈惠八方上下天龍善神无不助喜如維藍惠以濟凡庶畢其壽命元日疲懈不如一日飯一清信具戒之女其福倍彼不可籌算又為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弥一人飯沙弥百不如沙門一人具戒行者心無穢濁內外清潔凡人猶及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其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佛佛法歸比丘僧盡仁不煞守清不盜執真不犯他妻奉信不欺孝順不醉持五戒月六

六度集經卷三 第五經 並

齋其福魏魏勝維藍布施万種名物及飯賢聖甚為難籌矣持戒不如等心慈育衆生其福无盡也雖為菜糜草席執三自婦懷四等心具持五戒山海可秤量斯福難籌算也佛告四姓欲知維藍者我身是四姓聞經心大歡喜作礼而去

昔者菩薩身為鹿王厥體高大身毛五色蹄角奇雅衆鹿伏從數千為群國王出獵群鹿分散投巖墮坑盪樹貫棘摧破死傷所煞不少鹿王觀之哽噎曰吾為衆長宜當明慮擇地而遊苟為美草而翔於斯凋殘羣小罪在我也徑自入國國人觀之念曰吾王有至仁之德神鹿來翔以為國瑞莫敢干之乃到殿前跪而去曰小畜貪生寄命國界幸逢獵者魚類奔迸或生相失或死狼藉天仁愛物實為可哀願自相選日供太官乞知其數不敢欺王王甚奇曰太官所用日不過一不知汝等傷死甚多若實如吾言不獵鹿王退還恚命羣鹿具以斯意亦其禍福群鹿伏聽自相差次應先行

六度集經第三 第一卷

者每當就死過辭其王王為泣涕喻之曰觀世皆死孰有免之尋路念佛仁慈心向彼人王慎無恚矣日日若茲中有應行者而身重胎曰死不敢避乞須死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適衆身詣太官厨人識之即以上聞王問其故辭答如上王愴然為之流淚曰豈有畜獸懷天地之仁慈身濟衆履古人引慈之行哉吾為人君日煞衆生之命肥澤已體吾好兇虐尚豺狼之行乎獸為斯仁有奉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寮率化黎民遵仁不煞潤遶草木國遂太平菩薩世危命濟物功成德隆遂為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

昔者菩薩身為鵲鳥生子有三時國大旱無以食之裂腋下肉以濟其命

六度集經第三 第一卷

三子疑曰斯肉氣味與母身氣相似无異得無吾母以身肉餵吾等乎三子愴然有悲傷之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鵲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

此章別本在維藍章後

昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其舊匹欲青雀妻青雀唯食甘露好菓孔雀為妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀去其肉可為藥寤以啓聞王命獵士疾行索之夫人曰誰能得之婢以季女賜金百斤國之獵士分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即以蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師以麩塗身尸踞孔雀取麩人應獲焉孔雀日子之勤身必為利也吾亦子金山可為無盡之寶子原吾命矣人曰大王賜吾金百斤妻以季女豈信汝言乎即以獻王孔雀曰大王懷仁潤無不同願納微言乞得少

六度集經第三 第八卷

水吾以慈呪服之疾即愈矣若其无
 効受罪不脫王頓其意夫人服之衆
 疾皆愈華色焯曄宮人皆然舉國歎
 王和慈全孔雀之命獲延一國之壽
 雀曰願得投身于彼大湖并呪其水
 率士黎民衆疾可愈若有疑望願以杖
 搏吾足王曰可雀即呪之國人飲水
 聾聽盲視瘡語瘧申衆疾皆然夫人
 疾除國人並得無病无有言孔雀之
 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
 可雀即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
 三者大王癡王曰願釋之雀曰諸佛
 重戒以色為火燒身危命之由也吾
 捨五百供養之妻而貪青雀索食供
 之有如僕使為獵網所得殆危身命
 斯吾癡也獵士癡者吾至誠之言捨
 一山之金棄無窮之寶信夫人邪偽
 之欺望季女之妻親世狂愚皆斯類
 矣指佛至誠之戒信鬼魅之欺酒樂
 煙亂或致破門之禍或死入太山其
 苦無數思還為人猶无羽之鳥欲飛

六度集經卷第三十九

昇天豈不難之姪婦之妖喻彼魁胞
 亡國危身靡不中之而愚夫尊之万
 言無一誠也而射師信之斯謂獵者
 愚矣王得天醫吟一國疾諸毒都滅
 願如感華巨細欣頌而王放之斯謂
 王愚矣佛告舍利子孔雀王自是之後
 周旋八方轉以袖乘慈心布施愈衆
 生病孔雀王者吾身是國王者舍利
 弗是獵士者調達是夫人者調達妻
 是也菩薩慈惠度无極行布施如是
 昔者梵志年百二十執貞不娶煙泆
 竊盡靖處山澤不樂世榮以茅草為
 廬蓬蒿為席泉水山果趣以支命志
 弘行高天下歎德王嬀為相志道不
 仕處于山澤數十餘載仁逮衆生禽
 獸附侍時有四獸狐獼猴兔斯四獸
 曰供養道士靖心聽經積年之久山
 菓都盡道士欲徒尋果所感四獸憂
 曰雖有一國榮華之士猶濁水滿海不
 如甘露之斗升也道士去者不聞聖
 典吾為衰乎各隨所宜求索飲食以
 供道士請留此山庶聞大法僉然曰
 可憐猴索果狐化為人得一囊麩頰

六度集經卷第三十一

得大魚各曰可供一月之糧鬼深自
 惟吾當以何供道士乎曰夫生有死身
 為朽器猶當棄捐食凡夫万不如道
 士一即行取樵然之為炭向道士曰
 吾身雖小可供一日之糧言畢即自
 投火火為不然道士觀之感其若斯
 諸佛歎德天神慈育道士遂留日說
 妙經四獸稟誨佛告諸沙門梵志者
 錠光佛是也兔者吾身是也獼猴者
 秋鷲子是也狐者阿難是也獼者目
 連是也菩薩慈惠度无極行布施如是
 昔者菩薩為大理家積實齊國常好
 濟貧惠逮衆生受一切婦猶海舍流
 時有友子以泆蕩之行家賄消盡理
 家愆焉教之曰治生以道福利無盡
 以金千兩給子為本對曰敬諾不敢
 違明誨即以行賈性邪行變好事鬼
 欺煙蕩酒樂財盡復窮如斯五行彌
 盡其財窮還守之時理家門外糞上
 有死鼠理家示之曰夫聰明之善士者
 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

六度集經卷第三十二

取鼠去猶彼妙教具七諸味調和炙
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
兒頑吾致斯寶受恩不報謂之背明
作一銀案又為金鼠以衆名珍滿其
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
天潤理家曰賢哉丈夫可為教訓矣
即以女妻之居處衆諸都以付焉曰
汝為吾後當奉佛三寶以四等心救
濟衆生對曰必俯佛教矣後為理家
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懷吾六億品
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
猶膏以明自賊斯小人之智也言行
相扶明猶日月含懷衆生成濟万物
斯大人之明也行者是地万物所由
生矣菩薩慈惠度无極行布施如是
昔有獨母為理家賃守視田園主人
有糧餉過食時時至欲食沙門從乞

六度集經卷三 第一 第五

心存斯人絕欲棄邪厥行清真濟四
海餓人不如少惠淨戒真賢者以所
食分盡著鉢中蓮華一枚著上貢焉
道人現神足放光明母喜歡曰真所
謂神聖者乎願我後生百子若茲母
終神遷應為梵志詞矣其靈集梵志
小便之處庶覬小便即感之生時滿
生女梵志育焉年有十餘光儀庠步
守居護火女與庶戲不覺火滅父還
志之令行索火女至人聚一踏步處
一蓮華生火主曰尔遠吾居三市以
火與尔女即順命華生陸地圍屋三
重行者住足靡不雅奇斯須宣聲聞
其國王王命工相相其貴賤師曰必
有聖詞傳祚无窮王命賢臣聘迎礼
備容華卉卉官人莫如懷妊時滿生
卯百枚后妃逮妾靡不嫉焉豫刻芭
蕉為鬼形像臨座以駭被覆其面惡
露塗芭蕉以之亦王衆妖弊明王惑
信矣羣邪以壺感卯密覆其口投江
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
於臺遙觀水中有臺流下輝輝光耀

六度集經卷三 第一 第五

似有乳靈取之觀焉親帝印文發得
百卅令百婦人懷育温煖時滿體成
產為百男生有上聖之智不昏而自明
顏景跨世相好希有力幹勢授兼人
百倍言音之響有若師子之吼王即
具白象百頭七寶鞍勒以供聖嗣令
征隣國四隣降伏咸稱臣妾又伐所
生之國國人巨細靡不悚慄王曰孰
有能却斯敵者乎夫人曰大王无懼
視敵所由攻城何方臨之興觀為王
降之王即視敵所由而立觀矣母登
觀揚聲曰夫逆之大其有三矣不速羣
邪招二世咎斯一也生不識親而逆
孝行斯二也恃勢欲親毒向三尊斯
三也懷斯三逆其惡無盖尔等張口
信現于今母捉其乳天令灑射遍百子
口精誠之感飲乳情哀僉然俱曰斯則
吾親泣涕文頤又手步進叩頭悔過
親嗣始會靡不哀慟二國和睦情過
伯對異方欣然靡不稱善諸子親世
無常如幻辭親學道遠世穢垢九十
九子皆得緣一覺一子理國父王崩
為王大赦衆罪壞牢獄裂池塞免奴

六度集經卷三 第一 第五

使慰孝悌養孤獨開帑藏大布施隨
民之願給以十善為國法人人帶誦
家有孝子興立塔寺供養沙門誦經
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
為王者吾身是也父王者今白淨王
是母者舍妙是菩薩慈惠度元極行
布施如是

昔者菩薩時為梵志經學明達國人
師焉弟子五百皆有儒德體好布施
猶自護身時世有佛号寔如來無所
著正真尊寔正覺將導三界還神本
無菩薩親佛欣然自歸請佛及僧七
日留家以禮供養梵志弟子各諍所
主一人年稚師使之行還請事作師
曰有事無作者介攝之焉童子對曰
唯燈无主者也師曰善哉弟子以坭
威麻油膏淨自洗浴白氈纏頭自手
然之天人龍鬼觀其猛力靡不拊手
驚愕而歎世未曾有斯必為佛矣佛
嘉之焉令明徹夜而頭不損心定在經
霍然無想七日若茲都無懈倦念矣
佛則授史却无數劫汝當為佛号曰

六度集經第三 第十五品 廿

錠光頂中肩上有光明教授拯濟
衆生獲度其為无量天人鬼龍聞當
為佛靡不嘉豫稽首拜賀梵志念曰
彼其得佛吾必得也須當受史而佛
去焉前稽首曰今設微供誠吾盡心
願授吾史佛告梵志童子作佛之時
當授介史梵志聞當得佛喜志有身
自斯之後遂大布施飢寒衣病給
醫藥蝸飛蚊行蠕動之類隨其所食
以時濟之八方諸國稱為仁父也佛
告舍利弗童子者錠光佛是梵志者
吾身是也菩薩慈惠度元極行布施
如是

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉
三尊慈向衆生觀市觀鬻心悼之焉
問價貴賤鬻主知菩薩有善慈之德
尚濟衆生財富難數貴賤无違答曰
百万能取者善不者吾當烹之菩薩
答曰大善即雇如直持鬻歸家澡護
其傷臨水放之觀其逝去悲喜善曰
太山餓鬼衆生之類世主宰獄早獲
免難身安命全如今也稽首十方
又手願曰衆生授授其苦無量吾當

六度集經第三 第十六品 三

為天為地為旱作潤為漂作筏飢食
渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光
若有濁世顛倒之時吾當於中作佛
度彼衆生矣十方諸佛皆善其善讚
曰善哉必獲介志鬻後夜來觀其門
佐門有聲使出觀鬻還如事去菩薩
視之鬻人語曰吾受重潤身體獲全
無以答潤重水居物知水盈虛洪水
將至必為巨宮矣願速嚴舟臨時相
迎答曰大善明晨詣門如事啓王
以菩薩宿有善名信用其言遷下處
高時至鬻來曰洪水至可速下載尋
吾所之可獲無患船尋其後有地趣
船菩薩曰取之鬻云大善又觀漂狐
曰取之鬻亦云善又觀漂人搏頰呼
天哀濟吾命曰取之鬻曰慎无取也
凡人心偽勘有終信背恩追勢好為
兇逆菩薩曰魚類介濟人類吾賤豈
是仁哉吾不忍也於是取之鬻曰悔
哉遂之豐土鬻辭曰恩畢請退答曰
吾獲如來無所著至真正覺者必當
相度鬻曰大善鬻退地狐各去狐以
穴為居獲古人伏藏紫磨名金百斤

六度集經第三 第十七品 五

喜曰當以報彼恩矣馳還曰小虫受潤獲濟微命垂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捐無益於貧民取以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人觀焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰介拯塚劫金罪福應奈何不半分之吾必告有司荅曰貧民困乏吾欲等施尔欲專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘无所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有悉結如吾今也純狐會曰奈斯事何純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則愈矣菩薩默然純如所云太子命將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與衆治菩薩上聞傳之即愈王喜問所由囚人本末自陳王悵然自咎曰吾聞甚哉即誅漂人大赦其國封為國相執手入宮並坐而曰賢者說何書懷

六度集經第三 第六卷

六度集經第三 第六卷

何道而為二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也王曰佛有要訣曰有之佛說四非常在之者衆禍亦景祐昌王曰善哉願獲其實曰乳坤終訖之時七日並列巨海都索天地炯然燄滅盡前盛今衰所謂非常矣明霍然燄盡前盛今衰所謂非常矣明士守無常之念曰天地尚然官爵國土焉得久存得斯念者乃有普慈之志矣王曰天地尚然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誠曰衆生識靈微妙難知視之無形聽之無聲引也天下高也元蓋汪洋無表輪轉元際然飢渴于六欲猶海不足于衆流以斯數更太山燒煖諸毒衆苦或為餓鬼洋銅沃口役作太山或為畜生屠割剝裂死輒更刃苦痛无量若獲為人屢胎十月臨生愚笨猶索絞身墮地之痛猶高墮下為風所吹若火燒已溫湯洗之甚沸銅自沃手若摩身猶刃自剝如斯諸痛甚苦難陳年長之後諸根並熟首白齒墮內外

六度集經第三 第六卷

虛耗存之心悲轉成重病四大欲離節節皆痛坐卧須人醫來加惱命將欲終諸風並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筭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性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為地軟為水熱為火息為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上乎痛夫我先王不聞無上正真寔正覺非常苦空非身之教矣理家曰天地無常誰能保國者乎胡不空藏布施貧飢之人乎王曰善哉明師之教快哉即空諸藏而布施貧乏鰥寡孤兒令之為親為子民服炷煌貧富齊同舉國欣欣含笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲乎四方歎

六度集經第三 第六卷

德遂致太平佛告諸沙門理家者是
 吾身也國王若彌勒是鬻者阿難是
 孤者驚驚子是地者目連是深人者調
 達是菩薩慈惠度元極行布施如是
 昔者菩薩為沙門行恒處山林慈心
 悲愍衆生長苦輪轉三界何以濟
 之靖心思惟索道弘原當以拯衆
 而未有虱身痒心擾道志不立手探
 尋之即獲虱矣中心愴然求以安之
 正有馱骨徐以置中矣虱得七日之
 食盡乃捨邁展轉生死菩薩得佛經
 緯教化時天大雪絕行路人國有理
 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
 肅厥心未墮雪感未息分衛無處世
 尊曰主人意訖不復供惠也佛即引
 邁沙門翼從還于精舍明日世尊告
 阿難汝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
 其原被意無恒何其疾乎佛即為具
 說如上又曰阿難吾以慈心濟虱微

六度集經第三 第二卷 七

命惠之朽骨七日之食今獲供養盡
 世上獻宿命施恩惠齊七日故其意止
 不復如前也豈况慈心向佛逮沙門
 衆持戒清淨无欲高行內端已心表
 以慈化恭惠高行比丘一人踰施九
 庶累劫盡情也所以然者比丘擁懷
 佛經有成有定有慧解脫度知見種
 以斯五德慈導衆生令遠三界万苦
 之禍矣阿難曰遇哉斯理家面獲慈
 養如來無所著正真道軍正覺道法
 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
 漚星華時一有耳佛說如是比丘歡
 喜稽首承行菩薩慈惠度元極行布
 施如是

六度集經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

六度集經第三卷 第七

六度集經卷第四

吳康居國沙門康僧會譯

豈

戒度無極章第二

此有十五章

戒度无極者厥則女何狂愚兒虐好
 殘生命貪餘盜竊姪殊穢濁兩舌惡
 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
 斯无惡寧就脯剖菹醢市朝終而不為
 信佛三寶四恩普濟矣昔者菩薩為
 清信士所處之國其王行真勸導臣
 民令知三尊執戒奉齊者捐賦除佞
 黎庶巨細見王尚賢多偽善而潛行
 邪王以佛戒觀察民操有外善內穢
 違佛清化即擯令而勅曰敢有奉佛
 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
 影之明聞令驚曰釋真從邪獲為帝
 王壽齊二儀富貴无外六樂由心吾
 終不為也雖一食之命得觀三尊至
 真之化吾欣奉之懷俗記籍万億之
 卷身處天宮極天之壽而聞於三尊
 不聞佛經吾不願也稟佛之言即有

殺死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
難生有道國難與菩薩親難觀經信
之難貫與解微難值高行沙門清心
供養難值佛受丈難吾宿切著今觀
佛經獲奉三寶若值無道菹醢之酷
湯火之戾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
虧即執之以聞王曰戮之於市陰使
人尋聽察其去菩薩就死誠其子曰
乳坤始與有人之來衆生處世以六
情亂行甚於狂醉眇觀三尊導清明
化也亦幸知法慎無釋之夫捨佛法
之行而為鬼妖之偽者國喪必矣吾
寧捨身不去真也王今悖誤介无從
焉廉者以聞王知行真即欣而請之
執手昇殿曰卿真可謂佛弟子者矣
拜為國相委任治政捨佛清化之時
者復其賦役於是國境莫尚為善佛
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无極行
持戒如是

六度集經卷第四 第二十五

昔者菩薩身為象王其心弘遠照知
有佛有法有比丘僧常三自歸每以
普慈拯濟衆生普願得佛當度一切
從五百象時有兩妻象王於水中得
一蓮華厥色甚妙以惠嫡妻嫡妻得
華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎
小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆然
汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女
頽華絕人智意流通博識古今仰觀
天文明時威衰王聞若茲聘為夫人
至即陳治國之政義合忠臣王悅而
敬之每言輒從夫人曰吾夢觀六牙
之象心欲其牙以為珮几王不致之
吾即死矣王曰無妖言也人聞笑介
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
臣曰嘗聞有之所在弥遠一臣曰若
能致之帝釋今翔於茲矣四臣即召
四方射師問之南方師曰吾亡父常
去有之然遠難致臣上聞云斯人知
之王即現之夫人曰汝直南行三千
里得山入山行二日許即至象所在

六度集經卷第四 第二十五

也道邊作坑除余鬚駁著沙門服於
坑中射之截取其牙將二牙來師如
命行之象遊處先射象著法服持鉢
於坑中止住象王見沙門即伍頭言
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
亂吾心今惡念生也志念惡者死入
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徂骨脯
肉終不違斯行也修斯行者死輒上
天疾得滅度矣人即截牙象曰道士
當却行无令羣象尋足跡也象適人
去遠其痛難忍躄地大呼奄忽而死
即生天上羣象四來咸曰何人煞吾
王者行索不得還守王哀號師以牙
還王觀象牙心即慟怖夫人以牙著
手中適欲覘之雷電震霹靂之吐血
死入地獄佛告諸沙門介時象王者
我身是也大婦者求夷是獵者調達
是小夫人者好首是菩薩執志度元
極行持戒如是

六度集經卷第四 第二十五

六度為首。爾時國王好食鸚鵡。獵士竟索觀鸚鵡。羣以網收之。盡獲其衆。貢于太官。宰夫收焉。肥即烹之。為肴。鸚鵡王深惟衆生。授擾赴獄。喪身迴流。三界靡不由食。告從者曰。除貪捐食。體疾小。苦命可莫矣。愚者贊贊心。無遠慮。猶若。慳子貪刀刃之。甚。蜜不知有截舌之患。吾今裁食。尔等則焉。鸚鵡王曰。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。諸佛以貪為獄。為網。為毒。為刃。尔等損食。可如余焉。菩薩自斯。若為凡人。虛食。供命。弊衣。蓋形。以貪戒心。無日不存。福為帝王。輒以佛智。觀國之累。福高。引多。其為難。等矣。非常无牢。唯苦無樂。夫有輒減身。為偽。幻。難保。猶邪。難養。若狼有眼。覩焉。靡不寒慄。菩薩世。以戒為行。遂成。如來。无所著。正真。道。寔。正。覺。為。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。

昔者菩薩為王太子名曰法施。內清

六度集經卷第四 第三十五

外淨。常以履邪之禍。自戒其心。尊聖孝親。慈濟衆生。太子朝覲。輒須相國。進退。如礼。未嘗失儀。王之幸。妾。內懷邪淫。出。授太子。太子力爭。而獲免焉。拍相。首日。去矣。其冠。墮地。相首。无駭。內。妾。笑之。耻。而懷念。妾。向王。泣曰。妾雖微賤。猶是王妻。太子不遜。有欲干妾。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。諸國莫如其。豈有非乎。讒言。綴數。以惑王心。王曰。骨肉相殘。謂之亂賊。吾不為也。拜為邊王。去國八千里。曰。尔鎮境。外。則。天。行。仁。無。殘。民。命。无。苟。貪。因。黎庶。尊。老。若。親。愛。民。若。子。慎。修。佛。戒。守道。以。死。世。多。虧。偽。齒。印。之。教。尔。乃。信矣。太子。稽首。泣涕。曰。不敢。替。尊。誨。即就。錄。土。五。戒。十。德。慈。化。國民。處。位。一。年。遠。民。慕。潤。歸。化。雲。集。堵。戶。万。餘。以。牀。上。聞。歎。王。德。潤。遠。照。使。然。王。逮。后。妃。喜。而。歎。之。妾。殊。懷。怨。與。相。為。奸。謀。除。太子。伺。王。卧。出。以。蠟。扣。印。詐。為。書。余。有。悞。亡。之。罪。不。忍。面。誅。書。到。疾。脫。眼。童子。付。使。還。國。使。往。至。羣。巨。僉。曰。

六度集經卷第四 第三十六

斯。狀。亂。之。使。非。自。大。王。也。太子。曰。大王前。齒。今。者。信。現。愛。身。違。親。謂。之。大逆。矣。即。與。羣。臣。相。樂。三。日。遍。行。國。界。賙。窮。濟。乏。以。佛。影。摸。慈。心。訓。民。募。能。脫。眼。者。賣。菊。兒。即。為。出。眼。以。付。使。者。函。之。馳。還。本土。相國。以。付。嬖。妾。嬖。妾懸。著。林。前。罵。曰。不。從。吾。欲。鑿。眼。快。乎。大王。夢。鈍。蜂。螫。太子。目。寤。即。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。未。為。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。憔悴。唯。識。其。聲。王。曰。汝。是。吾。子。法。施。者。乎。太子。伏。地。哽。噎。王。后。宮。人。舉。國。臣。細。莫。不。哀。慟。妃。本末。陳。之。王。曰。嗚。呼。女。人。不。仁。猶。糲。飯之。糲。毒。佛。教。遠。之。不。亦。宜。乎。即。收。相國。及。嬖。妾。以。棘。笞。之。場。膠。滯。其。瘡。中。

六度集經卷第四 第三十七

燻即裂之為坑生埋矣佛告諸比丘太子宿命嘗賣白珠彼妾時為富姓女乘車行路相國時為御者呼賣珠童曰視汝珠來持珠而不買淫規言調童子志曰不還吾珠而為淫規吾鑿汝目女及御者俱曰棘笞膠滯裂肉生埋汝可乎夫善惡已施禍福自隨猶影之繫形惡熟罪成如響之應聲為惡欲其无殃猶下種令不生矣菩薩受佛淨戒寧脫眼而死不犯淫生也尔時太子法施者我身是也相國者調達是妻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取俱行索食以濟微命經歷山嶮之食有日兩兄各去以婦濟命可乎大兄先然其妻分為五分小弟仁惻哀而不食中兄復殺弟珠噉啞兩兄欲然弟妻弟曰然彼全已非佛仁道吾不為也將妻入山採果自供慶山歷年山中有一跛人婦與私通謀然其婿說曰妾義當勞養而君為之明日翼從願俱歷苦日山甚險阻尔無行

六度集經卷第四 第八節 出

也三辭不從遂便俱行婦觀山高谷深排墜落之水邊有神神接令安婦喜得所還跛共居婿尋水行觀商人焉本末自陳商人憇之載至豐國其國王崩又無太子羣臣相讓適元立者令梵志占行路之人有應相者立之為王梵志觀菩薩即曰善哉斯有道之君可為兆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即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避毒氣消歇穀菓豐熟隣國化正仇憾更親穆負雲集婦嬰其跛婿入國乞句陳昔將胥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即見婦問曰識天子不婦怖叩頭王為宮人本末陳之執正臣曰斯可戮矣王曰諸佛以仁為三界上寶吾寧殞軀命不去仁道也夫人使人馳之出國掃其足迹佛告驚鷲子王者吾身是跛人者調達是婦者好首是也菩薩執志度无

六度集經卷第四 第九節 出

極行持戒如是

昔者菩薩時為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唯正是從處貧窮因為商賃擔過水邊飯羣鳥衆噪商人心懼森然毛豎菩薩笑之飯已即去還其本土雇其賃直曰烏鳴尔笑將有以乎答曰烏云彼有白珠其價甚重汝然取其珠吾欲食其肉故笑之耳曰尔不熟為乎答曰夫不觀佛經者為滔天之惡而謂之無殃斯為自欺矣吾觀無上正真之典籍觀菩薩之清仁頓飛跛行蠲動之類愛而不熟草芥非已有即不取夫好然者不仁好取者不清吾前世為好取之穢今獲其殃處困陋之貧為子賃客今又犯之種無量之罪非佛弟子矣吾寧守道貧賤而死不為無道富貴而生也貧主曰善哉唯佛教真菩薩執志度无極行持戒如是昔者菩薩處世貧困為商人賃入海採利秘住不行商人巨細靡不恐懼請禱神祇上下調掇貧人唯三自婦

六度集經卷第四 第十節 出

守戒不犯悔過自責日夜各三慈心
 普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
 秘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
 給其糶糧下着簿上推簿遠之大魚
 覆船盡吞商人貧人隨風得岸還其
 本土九族欣擇貧人以三自歸五戒
 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无極
 行持戒如是

昔者菩薩守戒隱居不慕時榮依蔭
 四姓為其守墓若有喪葬輒展力助
 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胡為相
 還道士曰吾守君野彼葬君地大義
 論之寶即君有也四姓歎曰善哉古
 之賢者豈能踰于乎即擇青衣中有
 賢行兼華色者給之為妻分家財以
 成其居道士曰進其行高其德尔時
 賣道士者吾身是也妻者裘夷是善

六度集經卷第四 第十一品 五

菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩身為凡人婦命三尊守戒
 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昏
 母曰後有澡盤可從商人易白珠也
 母順女意以亦商人以刀刮視照其
 真實佯投地曰汙吾手矣即出進路
 母子耻焉童子後至女重請珠母曰
 前事之耻可為今戒也女曰觀此童
 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
 乎母曰諾童子曰自吾金錢二枚以
 雇渡耶舅尋還曰今以少珠惠汝取
 屬盤未母曰有良童子盡以名珠雇
 吾金盤猶謝其賤矣尔不急去且加
 尔杖舅至水邊踴地呼曰還吾寶來
 性急推背吐血而死甥還其金已觀
 殞矣哽噎曰貪乃至於喪身乎菩薩
 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

六度集經卷第四 第十一品 五

三親弟顏華欣然可之以女許焉求

珠千萬弟還告兄兄追之王所王又
 親兄容貌堂堂言輒聖典雅相難齊
 王重嘉焉轉女許之有情決豫兄心
 存日婿伯即父叔妻即子斯有父子
 之親豈有嫁娶之道乎斯王處人君
 之尊而為禽獸之行即引弟退女登
 臺望曰吾為魁蠱食兄肝可乎展轉
 生死兄為猕猴女與弟俱為鼈鼈妻
 有疾思食猕猴肝雄行求焉覩猕猴
 下飲鼈曰尔嘗觀樂乎荅曰未也曰
 吾含有妙樂尔欲觀乎曰然鼈曰尔
 昇吾背將尔觀矣昇背隨焉半谿鼈
 曰吾妻思食尔肝水中何樂之有乎
 猕猴心恧然曰夫戒守善之常也權
 濟難之大矣曰尔不早去吾以肝懸
 彼樹上鼈信而還猕猴上岸曰死鼈
 豈豈有腹中肝而當懸樹者乎佛告
 諸比丘兄者即吾身是也常執貞淨
 終不犯淫亂畢宿餘殃墮猕猴中弟
 及王女俱受鼈身雄者調達是唯者
 調達妻是菩薩執志度無極行持戒
 如是

六度集經卷第四 第十一品 五

昔者菩薩乘船渡海採寶濟之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商人信從鬼魅厭感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尔等感平以鬼魅為妻捐尔二親九族之厚為鬼所吞豈不惑哉尔等无寐察其真贗矣方有神馬翔茲濟眾可附旋居全尔身命若惡盡妻死入斯城眾毒普加悔將無救菩薩承命訛察察之觀真如去厥心懼焉明日密相告等人僉然各伺觀妻變為狐體覓爭食入靡不憮然曰吾等死矣相驚備豫懈即喪矣馬王臻曰孰有離居心懷所親疾來赴茲吾將濟尔商人喜曰斯必天也群馳歸命妻即抱子尋跡哀慟其辭曰恣呼皇天為妻累載今以為鬼哀聲傷情辭詣王所厭去如上今者惶惶無由自恃惟願大王哀理妾情王召菩薩問其所由即以所觀本末陳之王親色美疾遣督

六度集經卷第四 第十七誡

去內之後言為其淫荒國正紛亂鬼化為狐日行食人為害茲甚王不覺矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂得為佛狐鬼魂靈化生梵志家有絕妙之色佛時於作法賺求食食畢出城坐樹下梵志觀佛相好容色紫金項有日光若星中月觀佛若此其喜無量婦白兒母吾女獲督其為世雄疾以名服具世諸好梵志家室勇女貢之道觀足跡妻曰斯無欲之神雄豈以淫邪亂其志乎父曰吾女國之上華胡高德而不迴耶妻即頌其義曰

斯跡天人尊
 無自辱也父曰尔薄智也疾而行矣以女獻焉世尊告曰第六魔天獻吾三女變為寔鬼今尔屎囊又來何為梵志恣然妻重耻之時有除饑進稽首曰願以惠余世尊戒曰尔昔為王女時為鬼以色誑尔吞盡尔民尔不厭乎除饑耻焉退禪獲定得溝港道佛告驚驚子菩薩自受城中人戒已旋家婦命三尊自善辭云時當死死

六度集經卷第四 第五誡

不復犯如来應儼正真覺清淨重戒積戒引多佛道遂成尔時長者吾身是也王者今比丘是鬼者梵志女是城中天人者驚驚子是菩薩執志度無極行持戒如是

太子墓魄經
 聞如是一時佛在閻物園祇樹給孤獨園是時佛告諸沙門往昔有國名波羅奈王有太子名曰墓魄生有无穷之明過去現在未來眾事其智无礙端正暉光猶星中月王唯有一子國無不受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為不祥也端正不言何益大王後宮無嗣豈非彼害哉法宜生埋之必有貴嗣王即恣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者寶服以付喪夫喪夫奪其名服親共為塚墓魄惟曰王逮國人信吾真瘖即默鍍衣入水淨浴以香塗身具者寶服臨壙呼曰尔等胡為答曰太子瘖瘖為國無嗣王命生埋真生賢

六度集經卷第四 第十六誡

嗣日吾即墓魄矣喪夫規車霍然空
 虛觀其形容曜曜有光草野遐迩猶
 日之明聖靈巨勢神動靈祇喪夫巨
 細靡不懾驚兩相規頽貌黃青言
 成文章靡不畏焉仰天而曰太子靈
 德乃之于斯即叩頭陳曰願旋寧三
 令衆不嗟太子曰介疾啓王云吾能
 言人即馳聞王后兆民甚恠所以心
 權稱善靡不悅豫車馳人奔殺填塞
 路墓魄曰吾獲為沙門虛靖之行不
 亦善乎意始如之帝釋即代為苑池
 樹木非世所覩即去衆寶衣化為袈
 裟王到已太子五體投地稽首如礼
 王即就坐聞其言聲光影威靈二儀
 為動王喜喻曰吾有介未舉國敬愛
 當嗣天位為民父母對曰惟願大王
 哀採微言吾昔嘗為斯國王名曰須
 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罔圍無
 繫囚路无恐嗟聲惠施流布潤无不
 周但以出遊翼從甚衆導巨馳除黎
 庶惶懼終入太山燒爇割裂積六萬
 年求死不得呼嗟無救當介之時内

六度集經卷第四 第十七章 聖

有九親表有巨民資財億載衆樂无
 極寧知吾入太山地獄燒爇衆痛無
 極之苦乎生存之樂妻子巨民孰能
 分取諸苦去乎惟彼諸毒其為无量
 每壹憶之心怛骨楚身為虛汗毛為
 寒豎言往禍來殃追影尋雖欲發言
 懼復獲咎太山之苦難可異更是以
 縮舌都欲無言始十三年而效導師
 令王生理吾懼大王獲太山之咎勢
 復一言耳今欲為沙門守無欲之行
 親衆禍之門不復為王矣願无恠焉
 王曰介為令君行高德尊宰民以道
 過猶絲髮非人所憶以之獲罪酷裂
 乃如之耶如吾今為人主從心所欲
 不奉正法終當何之乎即聽學道王
 還治國以正不邪遂致豐樂墓魄即
 自練情絕欲志進道真遂至得佛廣
 說景摸拯濟衆生以至滅度佛告諸
 比丘時墓魄者吾身是也父王者今
 自淨王是也母者吾母今舍妙是也
 夫禁色邪樂者燒身之鑪矣清淨澹
 泊無患之家矣若欲免難離罪者无
 失佛教也為道雖苦猶勝處夫三塗

六度集經卷第四 第十八章 聖

為人即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
 不歡喜稽首作礼
 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觀世無足
 於彼五樂矣昔有五百商人入海採
 利中有智者名曰彌蘭為衆師御海
 有神魚其名摩竭觸敗其船衆皆喪
 身弥蘭騎板僅而獲免風漂附岸地
 名鼻摩登岸周旋庶自蘇息觀一小
 徑尋之而進遙見銀城樹木茂感聞
 有浴池同旋四表甘水遠之有四美
 人容齊天女奉迎之曰經涉巨海厭
 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車

六度集經卷第四 第十九章 聖

渠為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權娛從欲願无不有處中千餘年彌蘭惟曰斯諸玉女不令吾邁其有緣乎伺四女寢竊疾去去遙觀金城有八玉女迎辭如上玉女華容又踰四人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卧出竊疾去去又觀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卧出亡去復觀琉璃寶城光曜亦奔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伎樂甘食女色踰前處中久長年數如上又伺諸女卧出亡去遙觀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貴故乎周城一帶有鬼開門彌蘭入城即見其鬼鬼名俱引鐵輪炯燃走其頭上

六度集經卷第四 第三張 出

守罪人鬼取彼頭輪著彌蘭頭上照流身燒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无足之行故獲斯矣何當離斯患乎守鬼答曰其年之數如子來久子免斯殃矣火輪履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然者未奉三尊時愚惑信邪毋沐浴著新衣卧吾蹈母首故太山以火輪轉其首耳又嘗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无求不獲觀世無足唯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尤孝順父母親奉三尊戴戒為冠服戒為衣懷戒為糧味戒為肴食息坐行不忘佛戒踏步之間以戒德成自致為佛凡人之行不孝於親不尊奉師吾觀其後自招重罪彌蘭其類乎夫為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礼

頂生聖王經

六度集經卷第四 第三張 出

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厭五欲者甚過日中後至向佛所稽首畢退白言唯世尊吾閑坐深惟衆生知足者少不厭五欲者衆世尊歎曰善哉善哉如余之云所以然者往古有王名曰頂生東西南北靡不臣屬王有七寶飛金輪力白象紺色馬明月珠玉女妻聖輔日典兵臣王斯七寶觀世希有又有子子端正斯雅聰明博智天下稱聖猛力伏衆有如師子也王既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三十二万里黎庶咸感五穀豐沃比門巨富世所希有吾國兼焉唯其然者願彼皇軋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奔奔曜國王喜無量天下拜賀日與羣臣歡喜相樂民皆稱善獲无極樂數千萬歲王又念曰吾有西土三十二万里七寶之榮千子光國天兩寶錢世未嘗有雖其然者吾聞南方

六度集經卷第四 第三張 出

有閩浮提地廣長二十八万里黎庶
 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
 遠土三十六万里其土君民寶穀諸
 珍無願不有吾獲其土不亦快乎口
 始云尔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无
 珍不有今聞北方鬱單曰土吾獲王
 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遥觀地
 青如翠羽色王曰尔等觀青地乎對
 曰見之曰斯鬱單曰地又觀白地曰
 觀之曰斯成搆稻米尔等食之又觀
 諸寶樹衆軟妙衣臂釧指環瓔珞衆
 奇皆懸著樹曰觀之乎對曰唯然曰
 尔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

六度集經卷第四 第三十五

下今獲北方四十万里意欲昇初利
 天之帝釋所王意始然金輪上向七
 寶四兵飛行昇天入帝釋宮釋觀王
 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
 右顧視觀天宮殿黃金白銀水精琉
 璃珊瑚琥珀車渠真珠以為宮殿觀
 之心欣欣又念曰吾有四國寶錢无
 數斯榮難云令天帝殞吾處其位不
 亦上願乎惡念興而神足滅釋還之
 故官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
 王何以喪身答如所觀以貪獲病遂
 致喪身夫貪殘命之刃亡國之基也
 去三尊處三塗靡不由之戒後來嗣
 以貪癡火燒身之本也慎无貪矣夫
 榮尊者其禍高矣寶多者其怨衆矣
 王終後嗣誦其貪戒傳世為寶四天
 下民尊其仁化奉三尊行十善以為
 治法遂致永福世尊曰觀世勤能去
 榮貴捐五欲者惟獲滿港頻來不還
 應儀緣一覺無上正真道軍正覺道
 法御天人師能絕之耳飛行皇帝所

六度集經卷第四 第三十五

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
 阿難歡喜為佛作礼
 普明王經
 聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
 獨園佛告諸比丘昔者菩薩為大國
 王名曰普明慈惠光被十方歌懿民
 賴其休猶慈子之寧親也隣國有王
 治法以正力如師子走攫飛鳥宰人
 亡肉晨犇市索路觀新屍取之為肴
 味兼畜肉後日為解甘不如焉王責
 太官宰人婦誠叩頭首之王心忽然
 曰人肉甘乎默勅宰人以斯為常世
 尊曰夫厚於味者即仁道薄仁道薄
 者豺狼心興夫為狼苟貪肉味而賊
 物命故天下饑焉宰人承命默行然
 人以供王欲臣民嗷嗷求聞尋賊王
 曰宜然密告宰人曰慎之哉有司獲
 之賊曰王命尔矣羣臣諫曰臣聞王
 者為德仁法帝精明則日月濟等后
 土潤齊乾坤含懷衆生則若虛空尔
 乃可為天下王耳若違仁從殘即豺

六度集經卷第四 第三十五

狼之類矣去明就闇警者之疇矣替濟自沒即坏舟之等矣釋潤崇枯即火旱之喪矣背空向窒即石人之心也矣夫狼殘警闇坏沒火燒石人之操不可為宰人之監豈可為天下王耶若崇上德即昌好殘賊則亡二義臧否惟王何之王曰孩童絕渣其可乎曰不可王曰余如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即行伺諸王出突來取之猶鷹鷂之據鶩雀執九十九王樹神人現顏華非凡謂阿羣曰余為無道以喪王榮今復為元酷將欲何望乎阿羣前趨之忽然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遠道士進坐吾旋在今遂出為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己之誓願一觀之受其重戒勘寶貢焉旋死不恨阿羣放之還觀道士躬敷高座道士

六度集經卷第四 第三十六 章

昇座即說偈言

劫數終訖	軋坤炯然	須彌巨海
都為灰燼	天龍福盡	于中凋喪
二儀尚頌	國有何常	生老病死
輪轉无際	事與願違	憂悲為害
欲深禍高	瘡痍無外	三界都苦
國有何賴	有本自无	因緣成諸
威者必衰	實者必虛	衆生蠢蠢
都緣幻居	聲響俱空	國土亦如
識神無形	駕乘四地	無明寶養
以為樂車	形無常主	神无常家
三界皆幻	豈有國耶	

受偈畢即貢金錢万二千梵志重誡之曰余存四非常其禍必滅矣王曰敬諾不敢替明誠即至樹所含笑且行阿羣曰命危在今何欣且笑荅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即以四偈授之驚喜歎曰魏魏世尊陳四非常夫不聞觀所謂悖狂即解百王各令還國阿羣悔過自新依樹為居日存四偈命終神遷為王太子納妻不男王重憂之因募國女化之

六度集經卷第四 第三十七 章

今男後遂跌蕩不從真道王恚之焉碌著四衢命行人日以指确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擘象師愛友敬遐迹稱賢師每周旋轉委以居師妻懷嬖授其手姪辭誘之阿羣辭曰凡世者友男吾父之女吾母焉豈况師之所敬乎燒身可從斯亂不敢順矣師妻恚然退思為變婿婦曰子歎彼賢足照子否矣具為其過女妹似真梵志信矣師告阿羣尔欲仙乎對曰唯然曰尔煞百人斬取其指今獲神仙奉命勢劍逢人輒煞獲九十九人指衆奔國震觀母欣曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯疇也化為沙門在其前步曰人數足矣追後不屬曰沙門可止荅曰吾止矣惟尔不焉曰止義去何荅曰吾惡都止尔惡熾矣阿羣心開霍如雲除五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍即為沙門佛為說宿行現四非常得瀟港道

六度集經卷第四 第三十八 章

退于樹下閉目叉手練去餘垢進取無著王召軍帥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然無過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法治之若夫先戴畜心退懷聖德正法何之對曰先賤後貴正法賞之曰賊已釋邪崇真今為沙門矣王歎曰善哉如來無所著正真道寔正覺道法御天人師神妙上化乃至于茲乎始為豺狼今為天仁稽首足下又重歎曰斯化奇矣願一觀之世尊曰可王速官屬造之而日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主曰唯命還則裂廁掘其地則新之樟梓梅材為之柱梁香湯沃地栴檀蘇合鬱金諸香和之為泥旃罽雜繪以為座席彫文刻鏤衆寶為好焯焯煌煌有踰殿堂明日王身捧香鉢迎之阿羣就座王褰衣膝行供養

六度集經卷第四 第三十法

訖畢即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親佛時事彼妖蠱心存口言身行諸邪邪道穢化其為臭汙甚彼溷矣屎汙可洗穢涼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親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為栴檀矣說經竟即邁歷市聞有婦人送產者命在呼吸還如事啓佛言余往為其產阿羣忽然世尊曰余望產女吾自生來慈向衆生潤濟乾坤者尔母子俱全矣受教而往至宣佛思母子俱生還還尋塗疑已有煞人之酷而去普慈稽首贊焉佛告阿羣凡人心開受道之曰可謂始生者也不觀三尊未受重戒猶兒虞胎雖其有目將亦何親有耳何聞故曰未生也阿羣心開即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

六度集經卷第四 第三十法

道不受重罪矣阿羣宿命嘗為比丘負米一斛送著寺中上作刀一枚歡喜歡尊稽首而去負米獲多力上刀獲多實歡喜獲端正歎尊獲為王作札故為國人所拜九十九人確其首遂至喪身故然前然而斬其指後人欲確見其已喪又觀沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿羣始意亦惡觀沙門更慈故見佛即孝種種得淳種種難得難善惡已施禍福尋之影追響應皆有所由非徒自然也比丘願言今汝逢佛得道如願獲焉供養三尊有若絲髮沙門以慈呪願施者言如其言得萬無一失菩薩執志度無極行持戒如是

六度集經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第四 第三十法

六度集經卷第五

吳康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三 此有十三章

忍辱度无極者厥則云何菩薩深惟
衆生識神以癡自墮貢高自大常欲
勝彼官爵國土六情之好已欲專焉
若觀彼有愚即貪嫉貪嫉處内瞋恚
處外施不覺止其為狂醉長處盲冥
矣展轉五道太山燒爇餓鬼畜生積苦
無量菩薩觀之即覺愷然而歎衆生
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即自誓曰吾
寧就湯火之酷菹醢之患終不恚毒
加於衆生也夫忍不可忍者乃福之
原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逆滅
毒恚慈悲愍之追而濟護若其免各
為之歡喜昔者菩薩觀世穢濁君臣
無道背真向邪難以尊化故隱明藏
影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

子常取其屎尿以為飲食連其軀命
暴露精思顏貌醜黑入皆惡焉國人觀
之更相告曰斯土有鬼見者靡不唾
罵土石撲之菩薩无絲髮之恚慈心
愍曰痛夫斯人不觀佛經而為斯惡
誓曰吾為如來無所著正真覺道者
必度茲焉菩薩法忍度无極行忍辱如
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
親處于山澤父母年者兩目失明睽
為悲楚言之泣涕夜常三興消息寒
温至孝之行德香熏軋地掖海龍國
人並知奉佛十善不殺衆生道不捨
遺守貞不要身禍都息兩舌惡罵妄
言綺語譖謗邪偽口過都絕中心衆
微嫉恚貪婪心垢都寂信善有福為
惡有殃以草茅為虛蓬蒿為席清淨
無欲志若天金山有流泉中生蓮華衆
果甘美周旋其邊夙興採果未嘗先
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
射山麋鹿誤中睽曾矢毒流行其痛
難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

六度集經卷第五 第三 忍辱度無極章第三

然三道士者乎吾親年者又俱失明
一朝无我普當殞命抗聲哀曰象以其
手屏以其角翠以其毛吾無牙角光
目之毛將以何死乎王聞哀聲下馬
問曰尔為深山乎荅曰吾將二親處
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為不仁殘
夫物命又煞至孝舉哀去奈此何羣
臣巨細莫不哽咽王重曰吾以一國救
子之命願亦親所在吾欲首過曰便
向小徑去斯不遠有小蓬盧吾親在
中為吾啓親自斯長別幸幸餘年慎
無追戀也勢復舉哀奄忽而絕王速
士衆重復哀慟尋所亦路到厥親所
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
國王親曰王翔披甚善斯有草席可
以息涼甘果可食吾子汲水今者且
還王親其親以慈待子重為哽噎王
謂親曰吾親兩道士以慈待子吾心切
悼甚痛無量道士子睽者吾射煞之
親驚怛曰吾子何罪而煞之乎子操
仁惻蹈地常恐地痛其有何罪而王

六度集經卷第五 第三 忍辱度無極章第三

然之王曰至孝之子實為上賢吾射
 麋鹿誤中之耳曰子已死將何恃哉
 吾今死矣惟願大王幸吾二老著子
 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
 首著膝上母抱其足嗚口吮足各以一手
 捫其箭瘡推背搏頰仰首呼曰天神
 地神樹神水神吾子皎者奉佛信法尊
 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
 沒俱為灰土天帝釋曰天大王地祇
 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
 能活之以天神藥灌口中忽然得
 蘇父母及皎王逮自從悲樂交集普
 復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於
 斯遂命羣目自今之後率土人民皆
 奉佛十德之善修皎至孝之行一國則
 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
 福咸遂成天中之天三界獨步時皎

六度集經第五卷 第四品 出

者吾身是國王者阿難是皎父者今
 吾父是母者吾母舍妙是天帝釋者
 勒是也菩薩法忍度无極行忍辱如是
 昔者菩薩時為梵志名犀提和處在
 山澤樹下精思以果泉水而為飲食
 內垢消盡處在空寂弘明六通得盡
 知之智名香熏間八方上下十方諸
 佛緣一覺道應儀聖眾靡不咨嗟釋
 梵四王海龍地祇朝夕肅虔又手稽
 首稟化承風擁護其國風雨順時五
 穀豐熟毒消灾滅君臣熾威其王名
 迦梨入山畋獵馳逐糜鹿尋其足跡
 歷菩薩前王問道士獸跡歷茲其為
 如行乎菩薩然惟眾生擾擾唯為身
 命畏死貪生吾心何異哉吾儻語王
 虐然不仁罪與王同儻去不見吾為
 欺矣中心忿然伍首不云王即怒曰
 當死七人吾現帝王一國之尊問不
 時對而伴伍頭乎其國名掃手爪曰
 不苦薩惆悵掃手爪曰不乎示王以
 為不見曰歌跡壁茲而六不見王勢
 自在為不能戮尔乎菩薩曰吾聽王
 耳王曰尔為誰耶曰吾忍辱人王怒

六度集經第五卷 第五品 出

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况黎庶
 乎願吾得佛必先度之無令眾生效
 其為惡也王曰若為誰乎曰吾忍辱
 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无量天
 地為震動日即無明四天王倉然
 俱臻同聲志曰斯王酷烈其為難齊
 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
 加毒于彼為惡禍追猶影之繫形矣
 昔種之少而今獲多吾若順命禍若
 天地累劫受咎豈可畢哉黎民親變
 馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐
 潤國權灾滅疫而斯極愚之君不知
 臧否不明去就惡加九聖惟願聖人
 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怒之乎假
 有疑望尔捉吾斷臂以來民即捉之乳
 湏交流曰吾有慈母之哀今其信現
 於茲民親知信靡不稟化欣懌而退

六度集經第五卷 第六品 出

菩薩有弟亦觀道元處在異山以天眼徹視觀天神鬼龍會議王惡靡不懷念懼兄有損德之心以神足之兄所曰有所中傷乎荅曰不也余欲照吾信取斷手足耳鼻著其故處復者即吾信矣弟續之即復兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱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狀依相屬枯旱穀貴民困悉其王也佛告諸比丘時鼻提和者即吾身是弟者弥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糲裹之夜無人時默置四街并錢一千送著其遺國俗以斯日為吉祥之日率土野會君子小人各以其類咸饌仗樂梵志觀戲讚會者曰嗟于今日會者別有如粳米純白无雜厥香苾芬若夫今日產生男女貴而且賢坐中有一理家獨而无嗣聞之默喜令人四布索棄子者使問路人曰觀有棄子者乎路人曰有獨母取馬使人

六度集經第五卷 第二十一

尋之得其在曰吾四姓富而無嗣余以兒貢可獲衆寶母曰可留錢送兒從欲索貨母獲如志育兒數月而婦妊身曰吾以無嗣故育異姓天授余祚今以子為以糲裹之夜著洪中家羊日就而乳牧人尋察觀兒即歎曰上帝何緣落其子於茲乎取婦育之以羊漣乳四姓覺知誥曰緣竊漣乎對曰吾獲天之遺子以漣育之四姓悵悔還育數月婦遂產男惡念更生又復如前以糲裹之著車轍中兒心存佛三寶慈向其親晨有商人數百乘車徑路由茲牛蹟不進商人察其所以觀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亭側有獨母白商人乞曰以兒相惠濟吾老窮即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嗷嗷自責等育一兒數年之間觀兒之智奇變縱橫惡念又生曰斯明溢度吾兒否哉必虜之矣糲裹入山棄著竹中絕食必殞兒與慈念曰吾後得佛必濟

六度集經第五卷 第二十二

泉苦矣山近谿水兒自力搗從竹墮地展轉至其水側去水二十里有擔死人隙隙有人行取糲遙見小兒就視歎曰上帝落其子乎抱婦育焉四姓又聞厭恨如前以衆名寶請婦悲泣并教書數仰觀俯占衆道之術過目即能稟性仁孝言輒導化國人稱聖儒士雲集父兒念生厭性惡重前家有治師去城七里欲畜然兒書勅治師曰昔育此兒兒入吾家疾疫相仍財耗畜死太卜占云兒致此灾書到極搗投之火中訛命兒曰吾年西夕加有重疾余到治師所諦計錢寶是余終年之財兒受命行於城門內觀弟與鞏彈胡挑戲弟曰兄來吾之幸矣為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觀兄曰弟如之乎兄如狀對兄婦陳之父驛馬追兒已為灰矣父投躬呼天結氣內塞遂成癡疾又生毒念曰吾無嗣已不以斯子為必欲煞之父有邱問去國千里仍遣斯兒曰彼散吾

六度集經第五卷 第二十三

財介往計校今與邛閣書囊藏蠟封
 介急以行書陰勅曰此兒到急以石
 縛腰沈之深淵兒受命稽首輕騎進
 半道有梵志與父遇相被服常相問
 遺書數往來梵志有女女既賢明深
 知吉凶天文占候兒行到梵志所居
 日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即
 過觀禮梵志喜曰吾兒子來便命四
 隣學士儒生耆德雲集娛宴歡樂并
 諮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杖梵
 志吾之親友也厥女既賢且明古今
 任為兒匹極具寶帛聘禮務好小禮
 大姆納妻之日案斯勅矣為書畢開
 開復之明晨進路梵志衆儒靡不尋
 歎邛閣得書承命具札詣梵志象梵
 志夫妻議曰夫婿姻之儀始之於擇
 行問魯占兆彼善禮備即吾許焉今
 現男不媒禮聘便臻彼豈將慢乎又

六度集經卷三十一 第十講

退讒息日男女為偶自古然矣男賢
 女貞誠亦難值遂納禮會宗九族歎
 日斯榮傳世納妻禮成邛閣馳啓四
 姓聞之結疾殊篤兒聞親疾哽咽而
 言夫命難保猶幻非真梵志欲擇良
 日遣還善薩內痛不從其入室家馳
 婦升堂稽首妻尋垂拜垂泣而進三
 步又拜稱名曰妾是子男某妻親台
 妾為某當奉宗祠其幕之使盡禮修
 孝惟願大人疾瘳福臻永保無終之
 壽令其展情獲孝婦之德四姓結念
 內塞而頌善薩殞送慈惻哀慕一國
 稱孝喪畢修行誓熏十方佛告諸比
 丘童子者吾身是也妻者俱夷是四
 姓者調達是善薩法忍度無極行忍
 辱如是

六度集經卷三十一 第二講

選武士陳軍振按國王登臺觀軍情猥
 流淚涕泣交頤日以吾一躬毀兆民
 之命國亡難復人身難獲吾之適邁
 國境咸康將誰有患乎王與元后俱
 委國亡舅入虜國以貪殘為政戮忠
 貞進倭蓋政苛民困恣淫相屬思詠
 舊君猶孝子之存慈親也王與元妃
 處于山林海有邪龍好如光頰化為
 梵志訛又手箕坐垂首暗思有似道
 士惟禪定時王親欣然日採果供養
 龍伺王行盜挾妃去將還海居路由
 兩山夾道之徑山有巨鳥張翼塞徑
 與龍一戰焉龍為震電擊鳥墮其右
 翼遂獲還海王採果還不見其妃悵
 然而日吾宿行違殃咎隣臻乎乃執
 弓持矢經歷諸山尋求元妃觀有榮
 流尋極其原見巨猱猴而致哀憫王
 愴然日介復何哀乎猱猴曰吾與舅
 氏併肩為王舅以勢強奪吾聚矣嗟
 乎無訴子今何緣相茲山岨乎善薩
 答日吾與尔其憂齊矣吾又亡妃未
 知所之猴曰子助吾戰復吾士衆為
 子尋之終必獲矣王然之日可明日

六度集經卷三十一 第三講

猴與舅戰王乃彎弓擣矢股肢勢張
舅遙憐懼播徊迸馳猴王眾反遂命
衆曰人王无妃迷在斯山尔等布索
猴衆各行見鳥病翼鳥曰尔等奚求
乎曰人王亡其正妃吾等尋之鳥曰
龍盜之矣吾勢无如今在海中大洲
之上言畢鳥絕猴王率衆由徑臨海
憂無以凌天帝釋即化為猕猴身病
疥癢來進曰今士衆之多其踰海沙
何憂不達於彼洲乎今各復負石杜
海可以為高山何但通洲而已猴王
即封之為監衆從其謀負石功成衆
得濟度圍洲累沓龍作毒霧猴衆都
病無不仆地二王悵愁小猴重曰今
衆病瘵无勞聖念即以天藥傳衆鼻
中衆則奮鼻而興力勢踰前龍即興
風雲以擁天日電耀光海勃怒霹靂
震動地小猴曰人王妙射夫電耀
者即龍矣發矢除凶為民招福衆聖
無怨矣霆燿電光王乃放箭正破龍
脅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
山更相辭謝讚光崇讓會舅王死无

六度集經卷第五 第二十二

有嗣子臣民奔馳尋求舊君於彼山
阻君臣相見哀泣俱還并獲舅國北
民歡喜攝壽万歲大赦寬政民心欣
欣含笑且行王曰婦離所天隻行一
宿衆有疑望豈况旬朔乎還于尔宗
事合古儀妃曰吾雖在獄虫之窟猶
蓮華居于汙泥吾言有信地其圻矣
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商人讓
利士者辨位豪能忍賤强不陵弱王
之化也姪婦改操危命守貞欺者尚
信巧偽守真无妃之化也佛告諸比丘
時國王者我身是也妃者俱夷是舅
者調達是天帝釋者弥勒是也菩薩
法忍度無極行忍辱如是
昔者菩薩身為猕猴力幹勤葦明括
踰人常懷慈悲拯濟衆生處在深山
登樹採果觀山谷中有窮陷人不能
自出數日哀啼呼天乞活猕猴聞哀
愴為流淚曰吾菩求佛唯為斯類耳
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尔

六度集經卷第五 第二十二

所之別去之後慎無為惡也出人表
極就閑卧息人曰慶谷飢饉今出亦
然將何異哉心念當慈猕猴取之以
濟吾命不亦可乎以石椎首血流丹
地猴卧驚起眩倒綠樹心无恚意慈
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
佛告諸比丘猕猴者吾身是也谷中
人者調達是菩薩法忍度无極行忍
辱如是
昔者菩薩與阿難俱畢罪為龍其一
龍曰惟吾與卿共在海中靡所不觀
寧可俱上陸地遊戲乎答曰陸地人
惡起達非常不可出也一龍重曰化
為小地耳若路無人尋大道戲達人
則隱何所憂乎於是相可俱外遊觀
出水未久逢合毒蛇觀兩地厭
兇念生志往犯官則吐毒噴沫兩地
一地起意將欲以威神煞斯毒蛇一
地慈心忍而諫止曰夫為高士當救
衆惡忍不可忍者是乃為佛正真之
大戒也即說偈曰

六度集經卷第五 第二十二

貪欲為狂夫 靡有仁義心 嫉妬欲害聖
唯默忍為安 非法不軌者 內無惻隱心
慳惡害布施 唯默忍為安 放逸無戒人
酷害懷賊心 不承順道德 唯默忍為安
背恩無反復 虛飾行詭偽 是為愚癡極
唯默忍為安

一蛇逆稱頌忍德說偈陳義一蛇敬
受遂不害虺一蛇曰吾等還海中可
乎相然俱去奮其威神震天動地興
雲降雨變化龍輝人鬼咸驚虺乃惶
怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘
尔時欲害虺龍者向難是也說忍法
龍者吾身是也含毒虺者調達是也
菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘
其行也菩薩法忍度無極行忍辱如是
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
為世糞壤何國之可保捐榮棄樂服
大士之法服一鉢食為足粟沙門戒
山林為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墮焉體皆
毀傷俱亦困矣仰天悲啼有孤窮之

六度集經卷之三 第七十

音道士愴然火照見之涕泣交頤臨
坑告曰汝等无憂吾拔汝重難即作
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燭道
士仁惠弘普无量今吾等得觀天日
願終斯身給眾所乏以微報重万不
賽一道士曰吾為國王國大民多宮
寶燦女諸國為上願即響應何求不
得吾以國為怨宮以色聲香味華服
邪念為六劍截吾身六箭射吾體由
斯六邪輪轉受苦三塗酷烈難忍難
堪吾甚狀之捐國為沙門願獲如來
無所著正真道取正覺道法御天人
師開化羣生令還本元豈但汝等三
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
雖親儒士積德為善豈有若佛弟子
恕己濟眾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
鉢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
者舍獵者還見其來告妻曰彼不祥

六度集經卷之三 第七十

之人來吾勸汝為饌徐徐設之彼過
日中即不食矣妻覩道士勃然作色
訛留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辨而
日過中時不應食故吾退耳烏曰凶
咎之鬼難以慈濟違仁背恩凶逆之
大也吾無飲食无以供養留心坐斯
吾須史還飛之般遮國入王後宮覩
王夫人卧首飾之中有明月珠烏銜
馳還以奉道士夫人寐寤求之不獲
即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
重滅宗道士患獵者獵者縛而白之
王曰汝從何得斯寶乎道士深惟以狀
言之即一國烏皆死矣去盜得之斯非
佛弟子也默然受持杖楚千數不恣
士不辭彼引慈誓曰今吾得佛度眾
生諸苦矣王曰取道士埋之唯出其
頭明日戮焉道士乃呼鉢曰長鉢曰
天下無知我名者唯有道士耳揚聲
相呼必有以也疾邁見道士若茲叩
頭問曰何由致此道士具陳厥所由

六度集經卷之三 第七十

然鮑流淚曰道士仁如天地尚與禍會豈况無道誰將祐之乎天仁無怨斯王唯有太子一人無他儲副我將入宮咋煞太子以吾神藥傳之即愈鮑夜入宮咋之即絕停屍三日今日有能活太子者分國而治載之山間當火葬之行徑歷道士邊道士曰太子何疾而致喪身乎且無葬矣吾能活之從者聞說馳以上問王心悲喜重更哀慟曰吾赦尔罪分國為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宮巨細喜舞分國惠之一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問子何國人以何見為沙門乎何從獲珠行高乃然忽羅斯惠將以何由道士本末陳焉王為愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勳於國悲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尤首盡煞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鴛鴦子是也鮑者阿難是獵者調達是其妻者懷槃

六度集經第五卷 第九品 出

女子是也菩薩弘仁度無極行忍辱如是

昔者拘深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閻難執行清淨王甚重之為作金池二兒入池浴池中有龜龜名金簪一眼亦於水戲觸二兒身兒驚大呼王則問其所以去池中有物觸怖我等王怒曰池為兒設何物處之而恐吾兒令施取之鬼龍奇恠趣使得之吾師得龜王曰當作何煞之羣臣或言斬首或言生燒或言對之作羹美一日曰斯煞不酷唯以投大海中斯所謂酷者也龜笑曰唯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為雙人王乃心區區大王欲以女結為媛親龍曰汝誠乎龜曰唯然為龜具設威饌皆以寶器龜曰早達賢臣相尋吾王欲得其女龍遣賢臣十六從龜至人王城下墜中龜曰汝等止此吾徃上聞龜遂逍邁不復來逮十六

六度集經第五卷 第三品 出

臣怖懼俱入城見王王曰龍等來為對曰天王仁惠接臣等王欲以貴女為吾王妃故遣臣等來迎王怒曰豈有人王之女與鮑龍為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官中衆物皆為龍耀遠王前後王懼叫呼羣龍皆愕皆詢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為龍妃生男女二人男名槃達龍王死男襲位為王欲捨世榮之穢學高行之志其妻有万數皆尋從之逃避幽隱猶不免焉登陸地於松梨樹下隱形變為鮑身槃屈而卧夜則有燈火之明在彼樹下數十枚矣日雨若干種華色曜香美非世所觀國人有能厭龍者名跋圖入山求龍欲以行乞觀牧牛兒問其有無兒曰吾見一鮑槃屈而卧於斯樹下夜樹上有數十燈火光明耀畢華下若雪色耀香美其為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牙齒牙

六度集經第五卷 第三品 出

齒皆落以杖捶之皮傷骨折術士自
首至尾以手持之其痛無量亦无怨
心自各宿行不巧乃致斯禍普願曰
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
行七旬每所至國輒令龍舞諸國群
目兆民靡不懼之術士曰七金銀各

千斤奴婢各千人象馬牛車象畜事
各千數每至諸國所獲皆然轉入龍
王祖父之國其母及龍兄弟皆於陸
地求之化為飛鳥依惶王宮術士至
龍王化為五頭適欲出舞而見其母
兄妹著鄙逆縮不復出舞術士呼之
五六龍遂頓伏母復為人形與王相
見陳其本末王及臣民莫不興哀王
欲煞術士龍請之日吾宿行所種今
當受報无宜煞之以益後恣從其所
求以施與之引慈如斯佛道可得也
王即以異國為例具其所好恣以賜
之術士得斯重寶喜以出國於他國
界逢賊身見菹醢財物索盡龍母子
與王訣別若大王念我呼名吾則來
無憾悴矣王遠臣民臨者送之一國

六度集經卷五 第三十張

哀慟靡不躡踊者也佛告諸比丘繁
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
鴛鴦子是也女妹者青蓮華除謹女
是也時酷龍人者調達是也菩薩引
慈度無極行忍辱如是

雀王經

昔者菩薩身為雀三慈心濟眾有尚
慈母悲彼艱苦情等親離觀眾裏道
喜若己寧愛育衆生猶護身瘡有虎
食獸骨柱其齒病因將終雀觀其然
心為悲楚日詣佛以食為禍其果然
矣入口啄骨日日若茲雀口生瘡身
為瘦瘠骨出虎鯨雀飛登樹說佛經
日然為兒虐其惡莫大若彼然已豈
悅之乎當恕已度彼即有春天之仁
仁者普慈祐報響應免虐殘眾禍尋
影追尔思吾言矣虎聞雀誠勃然志
日介始離吾口而敢多言乎雀觀其
不可化愴然恻之即速飛去佛告諸
比丘雀王者吾身是也虎者調達是
也聞士世世慈心濟眾以為惶務猶自
憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

六度集經卷五 第三十張

之裸國經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之
裸卿叔日夫福厚者衣食自然薄祐
者展乎筋力今彼裸卿無佛无法無
沙門眾可謂无人之士矣而吾等往
俯仰取其意豈不難哉入國隨俗進
退尋儀柔心言遜匿明揚愚大士之
慮也伯日礼不可虧德不可退豈可
裸形毀吾舊儀乎叔日先聖影則隕
身不隕行戒之常也內金表銅釋儀
從時初譏後歎摧道之大矣遂俱之
彼伯日介今先入觀其得失遣使告
誠叔日敬諾自日之間使返告伯日
必從俗儀伯勃然日釋人從畜豈君
子行乎叔為吾不也其國俗以月晦
十五日夜常為樂以麻油膏膏首白
土畫身雜骨瓔頭兩石相叩男女携手
逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王受民
敬賓倏相屬王急取貨十倍產之伯
車乘入國言以嚴法輒違民心王忿
民悞奪財搗捶叔請乃釋俱還本國
送叔者被路罵伯者聒耳伯耻怒日
彼與尔何親與吾何讎尔惠吾奪豈

六度集經卷五 第三十張

非讒言乎結叔帶曰自今之後世世相酷終不赦尔菩薩愴然流淚誓曰令吾世世逢佛見法親奉沙門四思普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓也自此之後伯輒剋叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者吾身是也伯者調達是也菩薩慈柔度無極行忍辱如是六年守飢畢罪經

昔者菩薩為大國王命三尊具奉十善德被遐迩靡不承風兵刃不施牢獄無有風雨時節國豈民富四表康休路无怨嗟華僑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豫流俗唯德是務夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意悟曰彼買此池以華奉佛廟水果自供吾飲其水不告其主斯即盜矣夫盜之為禍先入太山次為畜生屠賣于市以償宿債若獲為人當為奴婢吾不如早畢於今無遺後患矣詎聞自告去其犯盜唯願大王以法相罪畢之於今乞後無尤王告曰斯自然之水不實之物何罪之有乎

六度集經第五卷 第三十五經

對曰夫買其宅即有其井占其田則惜其草汲并刈菊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苑中太子令之深處苑內王事愁狠忘之六日忽然悟曰梵志故在乎疾呼之來梵志守戒飢渴六日之王前立厭體瘦瘵起而踰地王親流淚曰吾過重矣王后笑之王遣人深浴梵志具設餽饌自身供養叩頭悔過曰吾為人君民飢者吾自飢寒者即衣單豈况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况真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无際至臨得佛不食六年罪畢道成以但夷自解羅衣乃生太子棄國勤于山林邪見之徒咸謂狂惑誇譽非一太子聞焉忍斯辱誇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則吾身

六度集經第五卷 第三十六經

是也夫人者俱夷是太子者羅衣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飢僅纔息六日之後王身供養故今六年殃畢道成俱夷矣之今懷羅衣六年重病太子以梵志深善苑內故六年屢于幽冥愚夫重闇不明去就以惡心向佛沙門梵志截舌者斯一世之苦妄以手播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然釘釘其五體求死不得殃惡若此順行無邪菩薩法忍度无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如來無所著正真道軍正覺遊處合衛國天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗彙道邪街值佛影隆猶日明威蓋大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沈吟之疑心疑諸沙門王亦恠焉彙道貪濁諍財相訐濁現禍歸即時見廢真真照現天

六度集經第五卷 第三十七經

人歎善王詣精舍頓首悔過由斯王有愆心因媒啓問求佛女妹結誓姻之固以絕釋家之怨衆祐曰吾去家為沙門不豫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介由往來明者無怨愚夫有憐女吾賤妾之子何足以致恨乎王許曰可遂成誓姻有男嗣一請見諸舅即之釋國時佛當還開化諸釋諸釋故欣與佛精舍掘土三尺以旃檀香填之檢國衆實為佛精舍煨煨奔奔有若天宮聲聞隣國靡不躍逸佛未坐之而彼庶子入觀曰斯精舍之巧衆珍之妙唯天帝宮可為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夫亦何失即升坐矣釋氏雄士壯聲呵曰衆祐尊座天帝不臨何婢之子敢升座乎裂坐更與庶子出謂其友曰斯辱無外矣吾若為王介無忘茲友曰俱然旋守其母欲為太子母以狀盡請如子願王曰古來未聞無說狂言自招取也狀盡處內侮

大度集經卷第五 第八十八

臣巧弊遂立二嫡分民正治大王崩位立兩國民隨所悅一因分流仁即奉兄兒馳詣叔友為相國修治于戈軍用衆備以舊事聞王曰可即寵雄將武士就路觀佛道邊坐乎半拈之樹王進稽首曰佛不坐純生而處半拈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况人乎於是放軍相國仰察天文觀釋氏宿福索禍興復以聞之軍又出未至釋氏城有數里城中弓弩矢聲猶風雨幢幡傘蓋斷竿盡斗裂鏗斬控士馬震奔靡不失魄王又奔婦釋人啓佛當那賊何日牢開門慶聖橋王又出軍目連發言吾欲以羅漢威神化為天網覆城面四十里王奈釋人何衆祐曰無奈罪何又言跳看地方刹土曰无奈罪何目連言吾能攘有形無奈无形罪何衆祐曰種惡禍生孰能攘之取釋氏一子置吾鉢下以效其實目連如命釋諸耆舊承教守門應化為舊德呵諸釋曰王

大度集經卷第五 第八十九

假塗有所之介其絕彼將益後尤佛弟子行可得介乎魔奮勢拔鎗排門兵入猶塘史水翻釋摩南為大將軍與王先王同師而學有死友之誓謂王曰住介兒士一擒之須令城中人獲出全命王曰可大將軍臨水向佛叩頭流淚而日以吾微命請彼少人願令十方羣生皆奉佛教恕已濟衆潤合二儀無為狼鯨之毒殘賊衆生若斯无道之王矣入水以鬚纏樹根有須命終王遣使者覘之還如事云兵入掘地半埋釋人橫材象牽繫繫之矣或馬踏或兵刃佛時首疾其痛難言梵王帝釋四大天王皆又手侍為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南煞身請衆命為之愴然旋師罷軍遣使者致敬曰士衆疲勞還國息師異日東修稽首足下佛教謝王自愛使者退佛規之矣阿難整法眼稽首曰佛不虛覩其必有緣衆祐曰釋罪畢也王罪興矣却後七日大山鬼以火燒王及其臣民王罪難

大度集經卷第五 第九十

救猶釋禍難攘矣佛使阿難舉鉢鉢下人亦終佛將詣沙門至梵志講堂道經諸釋死地或有已死或折臂髀腫者觀佛來或搏頰呻吟去婦命佛歸命法婦命聖眾願十方群生皆獲永康莫如我等也時自然林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為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為毒虫螫其士衆毒行身黑或於水中死者或百步一里死者且半入國兇鬼雲集宮中夜時人聲物鳴衆居相持湏且為命日月薄蝕星宿失度恠異首尾靡不怨王也王聞佛戒火變之異內如湯灼遣使者叅其事佛說如上使返具聞國振瓦崩王會羣臣議言或於山或於水遂乘船入海強富得從貧羸留國王內宮人登船上服望火解衣脫陽燄珠著服上其日雲興壅壅曠曠風雨凌凌竿絕舟漂日民僉曰弊王行凶乃致兇禍

六度集經第二卷 第三十五

向中之時日出矣陽燄陽燄化為火始自王舟大山鬼神雲集磐礮率土生入太山地獄留在岸者恐怖而全佛於是日與慈心定諸沙門問阿難佛不出乎答曰一國大喪佛與慈定故為不出也佛明晨出諸沙門稽首于地釋梵四王諸龍鬼神帝王臣民稽首就座阿難整服問二國禍變之元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買財來買魚盡條還遠國不知亦無買心漁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為三界尊尚不免首疾之殃豈况凡庶乎諸弟子端介心興德惠安羣生恕已濟彼慎元煞生盜人財物婬彼非妻兩舌惡罵妄言綺語嫉妬志癡誹謗三尊禍之大莫尚十惡福榮之尊夫唯十善矣然物者為

六度集經第二卷 第三十六

自然活物者為自活策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為惡禍尋猶響之應聲影之追形也觀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

年五歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

六度集經第二卷 第三十七

六度集經卷第六

精進度無極章第四

此有十七章

吳康居因沙門康僧會譯

精進度無極者厥則云何精存道與進之無怠卧坐行步喘息不替其目翳歸恒觀諸佛靈像變化立已前矣厥耳聽聲恒聞正真垂誨德音鼻為道香口為道言手供道事足蹈道堂不替斯志呼吸之間矣憂慙眾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眾生之路前有湯火之難刃毒之害投躬危命喜濟眾難志踰六冥之徒獲榮華矣昔者菩薩時為凡人聞佛名号相好道力功德魏魏諸天共宗則高行者眾苦都滅矣菩薩存想吟泣元寧日吾從得天師經典說誦執行以致為佛愈眾生病令還本淨乎時佛去世無餘餘眾莫由受聞隣有九夫其性貪殘觀菩薩精進志銳日吾知佛三戒一章尔欲稟乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰

斯為無上正真軍正覺道法御天人師之要教也子欲徒聞之豈其然乎答日請問法儀厥義何之日尔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日問佛則殞吾欣為之豈况刺身而生存者乎即布針以刺身血若流泉菩薩喜於聞法得无痛之定天帝釋觀菩薩忘銳為其愴然化令舉身一毛孔者有一針矣其人觀之照厥志高即授之日守口攝意身无犯惡除是三行得賢徑度是諸如來无所著正真尊寂正覺戒真說也菩薩問戒歡喜稽首顧視身針霍然不現願景冉冉氣力踰前天人鬼龍靡不歎欽志進行高躡指相尋遂致得佛拯濟眾生佛告諸比丘投菩薩偈者今調達是調達雖先知佛偈猶盲執燭焰彼不自明何益於已菩薩銳志度无極精進如是昔者菩薩為狝猴王常從五百狝猴遊戲時世枯旱眾果不豐其國王城去山不遠隔以小水猴王將其眾入苑食果苑司以問王日密守无令得去

猴王知之愴然而日吾為眾長禍福所由貪果濟命以誤眾勅其眾日布行求騰眾還騰至實各連續以其一端縛大樹枝猴王自繫腰登樹投身攀彼樹枝騰短身垂勅其眾日疾綠騰度眾以過畢兩掖俱絕墮不邊岸絕而復蘇國王晨往案行獲大狝猴能為人語叩頭自陳云野獸貪生恃澤附國時早果乏干犯天苑咎過在我原赦其餘魚身朽肉可供太官一朝之饋也王仰歎日虫獸之長然身濟眾有古賢之矜仁吾為人君豈能如乎為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仁澤古賢之行未等於茲吾仁系踐彼踰崑崙矣后日善哉奇矣斯虫也王當忘其所食無令眾害王日吾已命矣佛告諸比丘狝猴王者吾身是也國王者阿難是也五百狝猴者今五百比丘是菩薩銳志度无極精進如是昔者菩薩身為鹿王力勢踰眾仁愛普覆群鹿慕從所遊近苑牧人以聞

六度集經卷第六 第三十五

六度集經卷第六 第三十五

王率士衆合圍逼之鹿王乃知垂泣而曰尔等斯厄厥尤由我也吾將沒命濟尔群小鹿王就索下前兩足曰登吾踊出尔等可全矣群鹿如之咸獲免矣身肉支裂血流若流泉躡地繞息其痛難言群鹿啼呼徘徊不去人王觀其體殘血流丹地不見鹿衆曰斯者何以鹿王對曰執操不泚稟命為獸尋求美草以全微命于犯國境罪應尤重身肉雖盡兩脾五藏完具尚存惟願太官給一朝膳王曰尔何緣若茲乎鹿王本末陳其所以其王惻然為之流淚曰尔為畜生舍軀坤之如仁毀命以濟衆吾為人君苟貪好煞殘天所生即布重命勅國黎庶自今絕獵無貪鹿肉裂索舉鹿安厝平地群鹿觀其王仰天悲號各前舐瘡分布採藥咀咋傳之人王觀焉重為投淚曰君以子愛育其衆衆以親恩慕其君為君之道可不仁乎自斯絕煞尚仁天即祐之國豐民熙遐迹稱仁民婦若流佛告鷲鷲于鹿王者吾身是也五百鹿者今五百比丘是

六度集經卷之五 鹿野園經

也人王者阿難是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為鹿王名曰修九體毛九色觀世希有江邊遊戲觀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即迴趣之曰尔勿恐也援吾角騎吾背今自相濟人即如之鹿出人畢息微殆絕人活甚喜遠鹿三市叩頭陳曰人道難遇厥命惟重大夫投危濟吾重命恩踰二儀終始弗忘願為奴使供給所乏鹿曰尔去以吾軀命累汝終身夫有索我無云觀之溺人敬諾沒命不違時國王名摩因光稟操淳和慈育黎庶王之元后厥名和致夢見鹿王身毛九色其角踰犀寐寤以聞欲以鹿之皮角為衣為珥若不獲之妾必死矣王重曰可晨向群巨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滿鉢終身之樂鹿自殞命余何豫哉即馳詣宮如事陳聞啓之斯須面即主齋口為朽

六度集經卷之五 鹿野園經

臭重曰斯鹿有靈王當率衆乃獲之耳王即興兵渡江尋之鹿時與烏素結學友然其卧睡不知王來烏曰友乎王來捕子疲不聞啄耳重去王采然尔鹿驚觀王彎弓向已疾馳造前跪膝叩頭曰天王假吾漏刻之命欲陳愚情王觀鹿然即命息矣鹿曰三重元后勞躬副之吾終不免矣天王屢深宮之內焉知微虫之虞斯乎王手拍云癩人啓之鹿曰吾尋美草食之遙觀溺人呼天求哀吾懸于窮投危濟之其入上岸喜叩頭曰吾命且喪而君濟之願給水草為終身奴吾答之曰尔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煞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為艱斯必天也王善鹿之言喜而進德命國內曰自今日後悉鹿所食敢有犯者罪皆直死王還元后聞王放之恚感心碎死入太山天帝釋聞王建志崇仁嘉其若茲化為鹿類

六度集經卷之五 鹿野園經

盈國食穀諸穀苗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真信矣遣康各去穀豐十倍毒害消歇諸患自滅佛告諸比丘時康王者吾身是也烏者阿難是也王者驚鷲子是也溺人者調達是也王妻者今調達妻是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為馬王名曰駝耶常處海邊渡漂流人時海彼岸有姪女昆其數甚多若觀商人即化為城郭居處田園伎樂飲食變為美人顏華曄曄要請商人酒樂娛之鬼魅惑人皆留匹偶一年之間姪鬼厭故以鐵錘刺其咽飲其血食其肉吮其髓馬王遇親姪鬼取人為之流淚因飛渡海之海彼岸獲成擣粳米馬王食飲畢登山呼曰誰欲度者如此三矣商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介等去者姪鬼必當提子亦介號呼而追有願戀之心者吾去後鬼必復以鐵錘錘介咽飲介血吞介肉正心存

六度論卷第六 第七次

善可得全命矣夫欲歸者騎吾背授吾線尾捉頭頸自由所執更相攀授必活親親也商人信用其言者皆獲全命歸親六親姪鬼之徒信鬼欺盡靡不見毀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

昔者菩薩身為魚王有左右臣皆懷高行常存佛教教息不替食水生菜苟以全命慈育群小猶護自身尋潮遊戲誨以佛戒不覺漁人以網拔之群魚巨細靡不惶灼魚王愍曰慎元恐矣一心念佛願眾平安普慈弘普天祐猶警疾來拒尋吾濟介等魚王以首倒植泥中住尾舉網眾皆馳出群魚得活靡不附親佛告諸比丘時魚王者吾身是也左右臣者為鷲子大目捷連是菩薩銳志度元極精進如是

昔者菩薩身為龜王晝夜精進思善方便令眾生神得還本元又有龜王共處深山俱親蟻蟻登樹自投如斯元寧菩薩占曰斯危身之象矣吾等宜

六度論卷第六 第七次

早避之為善其一龜王專慧自由不從真言菩薩盡心濟其從者令得免難十日之後象王徒眾就樹燕息蟻自投墮象耳中則驚啼呼群象奔赴其來縱橫踐然諸龜龜王恚曰知事若茲而不指云吾死介生於心善乎累劫尋介違必殘殺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

昔者菩薩為鸚鵡王徒眾三千有兩鸚鵡力斡輪眾口銜竹莖以為車乘王乘其上飛止遊戲常乘莖車上下前後左右鸚鵡各五百眾六面輔翼合有三千眾獻所珍娛樂隨時王深自惟眾謹亂德無由獲定吾將權馬託病不食伴死棄眾其諸眾者以簞覆之谷捐而去王與求食諸鸚鵡眾詣他山鸚鵡王所曰吾王喪矣願為臣僕曰介王死者以屍相亦若其真喪吾將納介眾還取屍霍然不見四布行索獲其王矣僉然為禮復故供養王曰吾尚未喪介等委捐諸佛明訓觀世無親唯道可宗沙門以鬚髮為亂志

六度論卷第六 第七次

之穢故捐棄之崇無欲行介等謹開邪聲亂志獨而無偶上聖齊德言畢讒飛開處窈寂素欲元為思惟定行諸穢都滅心如天金佛告諸比丘時憐憐王者吾身是菩薩銳志度無極精進如是

昔者菩薩身為鵠王徒眾五百於國王苑翔索食國王親之勅令牧夫率網張捕其眾巨細無有子遺籠而閉之食以糗米肥肉太官以供肴膳鵠王見拘一心念佛悔過興慈願令眾生拘者得解疾離八難無如我也謂諸鵠曰佛經眾戒貪為元首貪以致崇者猶餓夫獲毒飲矣得志之樂其久若電眾苦困已其有億載介等捐食身命可全矣眾對之曰見拘處籠將欲何莫乎王曰違替佛教縱情貪欲靡不喪身者也已自捐食肥體日競間聞得出願謂餘曰除貪捐食可如我也言畢飛去佛告諸比丘鵠王者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

佛說蜜峰王經

六度集經第一卷第十卷

六度集經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸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取正覺時為一切諸天人民不可計數而說經法是時眾中有兩比丘其一比丘名精進辯一比丘名德樂正共聽經法精進辯者聞經歡喜應時即得阿惟越致神通具足德樂正者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂德樂正言佛者難值億百千世時乃一出耳當勇精進為眾作本如何睡眠夫睡眠者陰蓋之罪當自勗勉有覺寤心時德樂正聞其教詔即便即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峰王飛起其眼如欲整之時德樂正驚覺而坐畏此蜂王須臾復睡時蜜峰王飛入腋下整其胃腹德樂正驚心中懷怖不敢復睡時泉水中有雜色花憂曇拘文種種鮮索時蜜峰王飛住華上食甘露味

六度集經第一卷第十卷

時德樂正端坐視之畏復飛來不敢復睡思惟蜂王觀其根本蜂王食味不出華中須臾之頃蜂王睡眠墮汗泥中身體沐浴已復還飛住其華上時德樂正向蜜峰王說此偈言

是食甘露者 其身得安隱 不當復持婦 遍及其妻子 如何墮泥中 自汗其身體 如是為無點 敗其甘露味 又如此華者 不且久住中 日沒華還合 求出則不能 當須日光明 介乃復得出 長夜之疲冥 如是甚勤苦

時蜜峰王向德樂正說偈報言

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 譬如墮汗泥 受欲所纏裹 無智為甚迷 日出眾華開 譬佛之色身 日沒華還合 世尊般泥日 值見如來世 當勇精進受 除去睡眠蓋 莫呼佛常在 深法之要慧 不以色因緣 其現有智者 當知為善權 善權之所度 有益不唐舉 而現此變化 亦以一切故 時德樂正聽聞其說即得不起法忍解諸法本遠隨隣尼乃知精進辯善權方便常獨經行不復懈怠應時

第二〇冊

三三一

亦得不退轉地佛告阿難今時精進
辯者今我身是也德樂正者彌勒是
也佛語阿難我今時俱與彌勒共聽
經法彌勒時睡眠獨無所得設我今
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无央數
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

昔者菩薩為清信士婦命三尊慈引
仁普恕濟群生守清不盜布施等至
貞淨不妖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
遂成如來无所著正真覺道法御天
人師教化周旋時行歷市觀一老翁
斗量賣魚哀慟嗚曰怨乎皇天吾子
何各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
又親大猪浴屎行路佛復笑焉阿難
勸服稽首而白屬笑人多莫由敬質

一說佛經第六卷 第十三卷

而今重笑必有教詔願釋衆疑為後
景嘆立尊告曰阿難吾笑有三因緣
一曰觀彼老翁之愚其為邪普矣日
以冒網殘群生命蓋無系段之惻隱
禍子自喪而怨諸天呼嗥驚怖斯下
愚之行非二儀之仁賢聖之恕也以
是笑耳昔者飛行皇帝植福魏魏志
愴行逸今為斗量魚斯二矣不想人
天壽八十億四千万劫意專者空不
能空空還于本無福蓋受罪今在斗
中新三矣阿難算曰飛行皇帝逮彼
尊天其德魏魏何故不免於罪乎世
尊曰禍福非真當有何常夫慶尊榮施
四等恩覺四非常可免彼禍矣若因
貴自迷仗心從邪福盡受罪自古來
然殃福追已猶影尋形響之應聲豈
有貴賤哉惟吾前世為清信士時有
隣人好奉鬼蠱茲孽為群不信作惡
重禍響應每至齋日吾要入佛正真
之廟聽沙門來散說淨法以為德本
防絕凶禍而子姪荒訛云有務吾詣
佛廟子往乱道自斯之後吾之所生
逢佛聞法與沙門齊志德行日隆遂

一說佛經第六卷 第十三卷

成如來無所著正真道東正覺道法
御天人師為三界尊号曰法王隣人
好事鬼術殘賊群生洗蕩女色酒亂
不孝自謂得志輪轉三道苦毒無量
吾已為佛子續為臭虫是以笑之佛
告阿難吾累劫稟經採義親樂沙門
獲斯魏魏矣菩薩銳志度無極精進
如是

小兒聞法即解經

昔有比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯常守梵行在精舍止所可諷誦
是般若波羅密說經聲妙无能及者
其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一
小兒厥年七歲城外牧牛遇聞比丘
誦說經聲即尋音往詣精舍中礼比
丘已却坐一面聽其經言時說色本聞
之即解兒大歡喜經句絕已便問比丘
比丘應答不可見意是時小兒及為解
說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歡喜
甚悅恠此小兒乃有智慧非是凡人
時兒即去還至牛所所牧牛犢散走
入山兒尋其迹追逐求索余時值虎
害此小兒小兒命終鬼神即轉生長

一說佛經第六卷 第十三卷

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恠此夫人口為妄語謂呼鬼病卜問遺崇无所不至無能知者長者甚愁不知夫人都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主人偶出見此比丘亦不作礼比丘恠之此賢者家內說經聲妙乃介乎今此長者不與我語即問長者內中誰有說深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介乃知長者家為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即將比丘入至婦所婦見比丘即為作礼比丘呪願言得佛疾便與比丘相難說經法反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深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食飲食畢託比丘便退精舍展轉相

六度集經第六卷 第十六節

謂有一長者夫人懷妊甚可奇恠口誦尊經所說如流其音妙好解釋經理甚深後日長者復請比丘普及眾僧悉令詣舍辦飲食具時至皆到坐定行水飲食已呪願違觀時夫人出礼眾比丘却坐一面復為比丘快說經法諸有疑難不能及者盡為比丘具足解說眾僧踴躍歡喜而退日月滿足夫人在產稅娠得男又无惡露其兒適生又手長跪誦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即復呼眾僧比丘都集往觀小兒說經故事初無躡尋是時眾僧各各一心觀此小兒本皆不能知長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚為疑好養護之此兒後大當為一切來人作師吾等悉當從其啓受時見長大至年七歲悉知微妙道俗皆備與眾超絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所短少皆為刪定足其所之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眾皆從兒學

六度集經第六卷 第十七節

發摩訶衍意悉行佛事兒所教授城郭市里所開發者八万四千人皆發無上正真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深識宿命自致无上平等正覺一聞之德乃尚如是何况終日遵修道者菩薩銳志度无極精進如是殺身濟賈人經

昔者菩薩與五百商人俱入巨海欲採眾寶入海數月其所獲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眾人嗷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為眾生耳海神所惡死屍為甚危命濟眾斯乃關士之尚業矣吾不以身血注海海神惡之意者船人終不渡岸謂眾人曰尔等屬手相持并授吾身眾人承命菩薩即引刀自

六度集經第六卷 第十八節

劫海神惡馬漂舟上岸衆人普濟船人抱屍踰天而哭曰斯必菩薩非凡庸之徒踰踊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帝釋觀菩薩之弘慈觀世希有帝釋身下曰斯至德菩薩將為聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即蘇忽然起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中十倍于前即還本土九親相見靡不歡悅窮濟乏惠逮衆生敷宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣東清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歌黎庶欣欣壽終生天長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得佛佛告諸比丘然身濟衆者吾身是也天帝釋者弥勒是五百商人者今坐中五百應真是也菩薩說志度無極精進如是

昔者菩薩為獨母子朝詣佛廟捐邪崇真稽首沙門稟佛神化朝益暮誦景明日昇採識衆經古賢孝行精誠仰慕猶餓夢食所處之國其王無道貪財重色薄賢賤民王念无常自惟

六度集經卷第一 第十九品 蓮

六度集經卷第一 第十九品 蓮

日吾為不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是殺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小金以貢王者妻以季女賜之上爵童子昏母曰昔以金錢一枚著亡父口中欲以賂太山王今必存矣可取以獻王也母曰可見取獻焉王令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玉曰父喪未有年乎對曰十有一年曰介父不賂太山王耶對曰衆聖之書唯佛教真佛經曰為善福追作惡禍隨禍之與福猶影響焉走身以避影撫山以閉響其可獲乎王曰不可曰夫身即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為德今獲為王又崇仁愛澤及遐迩雖未得道後世必復為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殺害无罪者菩薩觀民哀號為之揮淚投身命平禹政濟民難於塗

炭民感其潤奉佛至戒國遂豐沃時童子者吾身是也菩薩說志度元極精進如是

調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王精存德行志進若流每到齋日乘于馬車巡四天下宣佛與典開化衆生消其瑕穢令榮如來應儀正真覺天中之天衆聖中三道教之尊可離三塗衆苦之原調達亦為魔天王行四天下教人為惡從心所欲無有太山殃禍之報行遠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欲二世無禍為善勞志无益於已菩薩曰介避吾道答曰子為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感禍成生入太山夫人為惡皆死入三塗三塗執善靡不昇天雖屢尊奉而懷元惡不如三塗懷佛一言也佛告諸比丘教人行善天王者吾身是也導人為惡魔天者調達是菩薩說志度無極精進如是

六度集經卷第一 第十九品 蓮

然龍濟一國經

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闡於三尊輒往導化今奉六度正真妙行時有大國其王樂道衆妖誘之授其邪偽率土承風皆事疊道風雨不時妖恠首尾菩薩伯叔自相謂曰吾之本士三尊化行人懷十善君仁且忠父義子孝夫信婦貞比門有賢吾等將復誰化乎彼彼國信妖蛟龍處之吞其黎庶哀憐無救夫建志求佛唯為斯類矣可以道化翁之以仁龍舍凶毒吾等推焉叔曰佛戒以慈為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滋味斯頌之利不觀太山燒煮之各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逾二儀余化為象吾為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

六度集經卷第六 第三十卷

六度集經

一切象造龍所師子登之龍即奮勢霆耀雷震師子踊吼龍之威靈師子赫勢普地為震三命絕矣諸天稱善靡不歎仁兩菩薩終生第四天上一國金命抱屍哀號曰斯必神矣執仁若茲門徒尋之觀師普慈然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益乎殞葬二屍舉國哀慟王即命曰有不奉佛六度十善而事妖鬼者罪舉眷屬同自斯之後利有千數沙門比肩而行國內士女皆為清信高行四境寧靖遂致太平佛告諸比丘時兄者吾身是也弟者弥勒是也毒龍者調達是菩薩銳志度無極精進如是 龍身曰千身與佛同 弥勒為女人身經

六度集經卷第六 第三十卷

喜悅令兒馳歸取獨坐牀欲以坐之商人乃熟視婦人而笑婦執高掃意恠商人住笑非宜兒取牀遲還即搏之商人又住笑側有一兒播鼓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仿伴行過市中兒刮面頰血流交頸商人復笑之於是富姓妻問曰君住吾前舍笑不止吾屬搏兒意興由子子何以笑商人曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然意益不悅恠商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿父冤靈旋感為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魄還為主作子家以牛皮用貫此鼓兒今播持踊躍戲舞不識此皮是其故體故笑之耳煞牛祭者父病請活求生以煞不祥之甚猶服鴆毒以救病也斯父方終終則為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見本小妻母是嫡妻女情專姪心懷嫉妒常加酷暴妾含怨恨壽終則生為嫡

六度集經卷第六 第三十卷

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為無恒古憎今愛何常之有斯皆一世見而不知豈况累劫經日以色自塗者盲於大道專聽邪聲者不聞佛音之響也吾是以笑之耳世榮若電恍惚即滅當覺非常莫與愚並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然而歸齋肅壁慕一國咸聞王遠群寮靡不欽延商人後果在門狀醜衣弊曰吾友在內介呼之來門人入告具以狀言婦出曰介非吾友矣釋笑而去變形易眼子尚不識豈况異世捨斯受彼乎重日介勤奉佛時難值高行比丘難得供事命在呼吸無隨世感言畢不現舉國歡嘆矣各執六度高妙之行佛告鷲鷲子介時婦人者弥勒是也天帝釋者吾身是也菩薩銳志度元極精進如是

女人求願經

昔者菩薩身為女人厥婿稟氣兇愚妬忌每出商行以妻為隣獨母母奉

度世經第六卷 第三三六

佛戒為清信行時佛入國王遠臣民靡不受戒獨母聞經還為婦說之婦喜歎曰斯即无上正真道寂正覺者也從母聞佛即遙稽首齋日母曰可往聽化乎婦喜曰可尋之城外忽存婿妬悵然不悅旋居自鄙吾殃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行者佛時難值經法難聞介還為子婦聞佛德流淚具陳婿妬之意母曰可試一行婦曰敬諾明日即隨母行親佛五體投地却立靜心視佛相好念佛清淨真是天尊佛問女介來何願即稽首而對我聞佛為無上正真道寂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念汝所願女人稽首曰夫人處世未獲本元者皆以欲故為匹偶居令我世世與至德偶居同志無嫉妬行二日身口意行端正絕世三日世世度奉三尊心垢日消進道無倦諸佛祐助衆邪不能遏必獲一切智濟衆生難衆祐

度世經第六卷 第三三六

歎曰善哉善哉今汝得之婦大歡喜稽首退歸本居厥婿買還乘舟水行當以斯日至天帝親婦高行發願無雙助喜歎善為興風雨住其舟行明日乃臻婦後壽終神生有道之家客華光世年長出燭為國儒士之妻國稱高賢時婿入海採寶欲濟窮民婦居家以礼自衛猶城衛殺國王后妃大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦德儀婦夜寐覺世無常榮富猶幻執獲長存躬為坏舟我神載之猶獲月影壁天寶者也勞心苦身何益於已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為吾師焉晨興即觀石塔在庭佛像金輝瑤壁書經歎佛為衆聖之師三界獨步婦喜歎曰是則如來應儀正真道家正覺者乎即五體投地遶廟三匝散花燒香然燈懸繒展夜肅虔稽首恭礼王后國婦請令清風退邪崇真降有兇夫買珠婦婿曰子妻造妖虛立鬼廟朝暮香熏呪咀妖蠱願令介喪不祥之甚婿歸婦曰妾前一夜覺

度世經第六卷 第三三六

世無常展觀宗靈無上正真絕妙之
像來在中庭妾今供事燒香然燈懸
繡奉華朝夕禮拜稽首自歸子當事
之必合聖則督大歡喜一心肅虔國
人巨細愈然承風如是八万四千餘
歲佛告鶖鷲子亦時婦人者吾身是
也時婿者弥勒是也獨母者鶖鷲子
是也隣冢天者調達是也菩薩銳志
度無極精進如是

然燈授史經
昔者菩薩身為女人少寡守節歸命
三尊屢貧樂道精進不倦蠲除凶利
賣膏為業時有沙門年在西夕志存
高行不違文學內否之類謂之無明
矣礼敬有偏終始無就分衛麻油以
供佛前獨母照然貢不缺日有一除
饑稽首佛足又手質日斯老除饑其
雖勤明戒具行高然燈供養後獲何
福世尊歎曰善哉問也是老除饑却
無數劫當為如來無所著正真道寂
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

六度集經卷第六 第八 五

獲為無上正真道行導衆生還神本元
天人鬼龍靡不遑豫唯願加哀復授
吾史佛告女人女身不得為佛緣一
覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊魏魏
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
還居淨浴通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史為
佛若有濁世衆生盲冥背正向邪無
知佛者吾當於彼世拯濟之也自高
投下觀者寒慄佛知至意化令地軟
猶天統縱觀身無害即化為男歡喜
無量馳詣佛所踊躍而云受世尊恩
已獲淨身唯願加哀授吾尊史佛歎
之曰念之勇猛世所希有必得為佛
無懷疑望然燈除饑其得佛時當授
汝号天人鬼龍聞當為佛皆向拜賀
還居咨歎各加精進今時勸發群生
不可計數佛告鶖鷲子時老比丘者
錠光佛是也獨母者吾身是菩薩銳
志度無極精進如是

六度集經卷第六 第八 五

六度集經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第六 第八 五

六度集經卷第七

禪度無極章第五

此有九章

吳康居因沙門康僧會譯

豈

禪度無極者云何端其心宣其意合會衆善內著心中意諸微惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪受五欲邪事眼觀華色心為淨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誠念清淨无垢心明觀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逾自深藏行家雖遠十情慾怨猶恐慾賊來壞道志得第二禪情慾稍遠不能汙已第一之禪善心諍已以善消惡惡退善進第二之禪善心寂止不復以善住消彼惡也喜善二意慈自消滅十惡煙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內心出惡不復由耳目鼻口入御心如是不向三禪第三之禪守意牢固善惡不入心安如須弥諸善不出外事善惡寂滅不入心猶蓮華根並在水華合未發為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士女淨自沐浴名香塗身内外衣鮮明上服衣裏香淨菩薩心端獲彼四禪群邪衆垢無能蔽其心猶若淨繪在作何色又如陶家埏埴為器泥無沙礫在作何器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由輕舉騰飛履水而行分身散體變化万端出入無間存亡自由橫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為天為人入太山餓鬼畜生道中福盡受罪殃訖受福無遠不知

六得四禪欲得溝港頓來不還應儀各佛如來至真平等正覺無上之明求之即得猶若万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群生處世正使天帝仙聖巧黠之智不覩斯經不獲四禪之定者猶為愚昧也既有智慧而復一心即近度世此為菩薩禪度無極一心如是

昔者比丘飯畢淨漱入深山丘墓間樹下坐又手伍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銷飛蚊行蠕動之類傷其惡感懷斯五蓋遇絕明善之心消去五蓋諸善即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免為良民因病獲療九族日興牢獄重罪逢赦得出又如重寶渡海歷險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即獲一禪自一禪之二禪凡有三行一日勤

六度集經卷第七 第五

六度集經卷第七 第五

仿二日數念三日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禪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日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予心處在內唯有歡喜也三禪之行除去歡喜心尚清淨怡然寂寞衆枯各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為聲亂二禪心為念亂三禪心歡喜亂四禪心為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无極一心如是

苦陸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觀病者身心困痛猶被杖楚悵然悟

寶集經卷第七 第四十

曰吾後必然一心得禪或觀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脛脹爛臭或為狗犬衆鳥所散肌肉生虫虫還食身膿血惡露滂沱流地骸骨解散節節異處足跌脰髀尻脊脇臂頭齒鬚體各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會即有離相迹體散吾豈得止獨不如彼乎觀之愴然一心得禪或見久死體骨消滅泥土同塵深自惟曰吾體方介一心得禪或以聞太山湯火之毒酷裂之痛餓鬼飢饉積年之勞畜生屠割割截之苦存之惺然一心得禪或見窮凍餓死或見履非之人為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深惟內觀下即為屎尿所迫上即為寒熱所憎覺身可惡一心得禪或見惡歲五穀不豐民窮為亂更相格戰死屍縱橫觀之愴然吾不為道必復如之一其心得禪觀感有衰榮財難保少壯有老病壽猶電光憶之愕然一其心得禪念佛觀

六度集經卷第七 第四十一

相難雙矣皆由清淨致為衆祐存之欣然一其心得禪念經深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連佛明法勞而益罪諸天處世守戒奉齋自致升天榮壽無量一其心得禪受佛深經反覆思之為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覩世榮樂真偽如夢志重醒悟一其心得禪諸食入口與涕唾澆瀆外好內臭化成屎尿憶之可惡一其心得禪兒在母腹初如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並進或一或十或五十至百年皆當老死無免斯患惟己亦然一其心得禪有存即滅尋之無處三界皆空志無貪慕悲念衆生不觀佛經邪欲所蔽無知非常普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兒隨輩熙戲母以慈

六度集經卷第七 第四十二

心行索覩兒為泥塵所汙飢渴啼呼
 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
 下人銷飛鼓行蠕動之類奉佛觀經
 親沙門衆持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
 尋復追誨懼其慶福為之憍蕩恣縱
 惡心還處三塗亦榮祿之禍非常古
 空之變以誠之也勸取無為如披慈
 母攝護之意也思十六事一其心得
 禪何謂十六喘息長短即自知喘息
 動身即自知喘息微著即自知喘息
 使不使即自知喘息止走即自知喘
 息歡感即自知惟物無常喘息自
 自知万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深思
 有是即得是無是不得是夫生必有
 老死之患魂靈不滅即更受身不生
 即無老不老即無死念是一其心得

六度集經卷第七 第七 道

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
 頃至足諦思熟視存想著心行坐卧
 起飯飲乃役常念著心以固其志得
 禪自在所念譬如人炊數斛米飯欲
 知熟未直取一米於變視之一米熟
 者明餘者皆熟道志若茲心之迥走
 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
 盡內微垢無貪受念志淨如斯應真
 可得二至四執心當如一禪志存
 一禪未得應儀命終可趣即上七天
 受壽一切在二禪終上十一天受壽
 二劫慶三禪終上十五天受壽八劫
 慶四禪終上十九天壽十六劫道人

六度集經卷第七 第七 道

自觀內體惡露都為不淨髮膚觸體
 皮肌眼瞬涕垂筋脉肉髓肝肺腸胃
 心膽脾胃尿管尿膿血衆穢共合乃成
 為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為無人
 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駭毛骨
 齒皮肉五藏斯即地也目淚涕唾膿
 血汗肪髓腦小便斯即水也內身溫
 熱三消食者斯即火也喘息呼吸斯
 即風也譬如屠兒煞畜割解別作四
 分具知委曲道人內觀分別四大此
 地彼水火風俱然都為無人念之志
 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
 太子出遊王勃國內無令衆微當彼
 王道太子出城第二天帝化為老人
 當其車前頭白背偻倚杖羸步太子
 曰斯人何乎御使對曰老人矣何謂
 為老曰四大根熟餘命無幾太子曰

六度集經卷第七 第七 道

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矣存世非常心不為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為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為病飲食不節卧起無常故獲斯病或愈或死曰吾亦飲食不節卧起無常當更病乎對曰有身即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為死人昇擔建旛哀慟塞路曰斯復何人對曰死人何謂為死命終神遷形骸分散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迴車還宮一心入禪後復出遊之王田廬坐樹下觀耕犁者反土垂出或傷或死鳥追食之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛

六度集經卷之七 第十張 出

焉難處念之悵如一心入禪時日感出照太子身樹為伎不令日炙王尋所之遙觀無上聖德之靈悲喜交集不識投身稽首為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為飛行皇帝捐國作沙門者當為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訶顏華鮮明皆齊桃李各兼數伎姿態傾賢以樂太子殿前列種甘果華香芬芬清淨浴池中有雜華異類之鳥鳴聲相和宮門關閉四十里忠臣衛士徹猶不懈警備之鳥鳩鷓鴣鴛鴦鷺鳴相屬太子年十七無經不通師更拜受王為納妃妃名義夷容色之華天女為雙力勢頰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伎樂欲令疲卧可得捨去天令樂人皆卧無知太子靖思視諸伎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

六度集經卷之七 第十張 出

鼓亂頭樂人皆著名瑤垂懸步瑤華光珠瓊瓊玲瓊環雜巧羅毅文繡上服御衣琴瑟笙笛箏簫樂器縱橫著地警備之鳥及守衛者頽暝無識太子以無蔽之眼遍觀衆身還觀其妃頭駭髑髏骨齒爪指皮膚肌穴膿血髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸胃眼穿屎尿涕唾內視猶枯骨外視猶肉囊無一可貴不淨臭處觀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觀其內遠之万里猶復閉目也太子觀之若幻難可久保處世假借必當還主卧者縱橫猶如死屍愈不樂焉一心得禪從禪覺仰視涕星夜已向半諸天側塞又手作札華香衆樂舉頭無量太子觀諸天稽首即說經曰淫泆寂惡令人狂醉謗正歎邪以眼為明是故諸佛辟支佛阿羅漢不譽為善當疾遠之反覆思惟呼車匿曰疾被鞭陟重自惟日城門開開間四十里云如之何諸天命曰敬諾世尊吾等御門令其無聲宮人無知

六度集經卷之七 第十張 出

馬蹄寂然不聞微聲太子上馬百億
 帝釋四百億四大天王龍鬼神翼
 從導引平治塗路天樂詠詞無上魏
 魏吾生過哉得觀靈輝消心塵勞永
 世不羨痛夫八難速尊可哀重日遇
 哉吾等偶詣馬始出門門即有聲馬
 哭咽悲鳴淚流交頰諸天擁王一國
 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眾苦度
 衆生菩薩禪度無極一心如是

太子未得道時取地棄草於樹下又
 手正坐棄衆垢念清其心一其志自
 念日今日為始肌筋枯腐於此不得
 佛者吾終不起菩薩即得一禪二三
 至四禪即於一夜得一術聞知無數
 劫父母兄弟妻子九族二夜之中得
 二術聞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
 三夜之中得三術聞三毒都滅夜向
 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

六度集經第七卷 第十三品

佛坐樹下日昔者錠光佛投吾尊史
 當為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
 處龍觀光影鱗甲皆起龍嘗見三佛拘
 摩奈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
 左右願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
 端正如樹有華龍前趨佛頭面著地
 遠佛七巾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
 心喜都無有想龍大歡喜亦七日不
 食無飢渴念七日旱風雨止佛禪覺
 悟龍化為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為佛三界特
 尊豈不悅哉佛告龍曰過去諸佛經

六度集經第七卷 第十三品

說衆生離三惡道得為人使處世閑
 居守道志使昔者所聞今皆獲使處
 世懷慈不害衆生使天魔重毒皆歇
 使使怕無欲不慕榮使於世得道為
 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
 絕斯無上之使矣龍搭首言自今以
 後自歸佛歸法佛告龍方有衆聖其
 善應儀欲除饑苦亦當豫自歸之龍
 曰語自歸除饑衆畜生之中歸佛先
 化斯龍為首菩薩禪度無極一心
 如是

佛行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
 百乘車過佛時咸渴告阿難曰亦取
 水吾欲飲之曰屬有五百乘車過其
 水咸濁不可飲又重勅曰吾渴尤甚
 亦駛取水來至至三阿難曰有溪名
 鳩對清澄且美可浴可飲佛與阿難
 說斯未竟時有一人名胞罽師事逝
 心逝心名羅迦藍胞罽觀佛靈輝身
 色紫金相好甚奇古聖希有心喜踰
 溢拱手直進稽首而曰屬有五百乘

六度集經第七卷 第十三品

車由斯行矣世尊寧聞見乎日不聞不見也胞劉日世尊卧乎日吾坐禪得一心定胞劉歎日如來無所著正真覺玄深之定乃至斯乎車向者震國躬汗塵埃志道無荷不聞不見乳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日寧聞見乎日不聞不覩其人日子時卧出乎日吾一其心得清淨定故不聞其人日羅漢道志深乃如之乎車歷前身汗塵而不覺其人觀彼志幽玄師事終年胞劉日佛寂定無荷之志精吾性師自今日始終命奉佛五戒為清信士敢履眾惡佛告胞劉五百車聲孰如雷震之響對日千車之聲猶不比雨之小雷豈况激怒之霹靂乎世尊日吾昔處阿譚跡蓬廬之下坐惟生死之本暴風雨雷電霹靂蒸熱四特牛耕者兄弟二人其黎民觀者甚眾吾時出經行有一人至吾所吾問之曰眾將何觀乎其人如事說之人日佛時何之答日獨在屋下人日佛時卧乎日不

六度集經卷第七 第十七章 坐

◎六度集經

人日焉有寤而不聞乎志道甚深自今之後願師事世尊奉五淨戒為清信士終身守真胞劉聞之心開結解其喜無量願勸從者日內載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劉自手以衣被佛身上退稽首日自今願世尊屈影靈之吾鄉諸清信士所并願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類飛致行蠕動之類者不如一日飯一沙門豈况无上正真佛乎願垂引慈授吾無極之福世尊日大善菩薩度無極道志如是

衆祐自說為菩薩時名日常悲常悲菩薩常流淚且行時世無佛經典志盡不覩沙門賢聖之眾常思親佛聞經妙旨時世穢濁皆正向邪華偽趣利猶絨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為愁荒哀慟且行性昔有佛名影法無穢如來王滅度來文經法都盡常悲菩薩見其佛為其說法云

六度集經卷第七 第十七章 坐

慎無貢高學士之行去心恩愛之垢無著六情之塵勞無遺眾愛毛駭之大藏心內諸念寂滅是為無為菩薩從佛聞斯法猶餓夫得甘食其喜無量心垢除入淨定即棄家捐妻子入深山處閑寂以山水果疏自供廬山舉手椎心哀號而去吾生恣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疑歸暉靡不之願現尊靈令吾親佛得聞引摸大道極趣哀聲適訖天神下日明士乃介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介必索之誦習其文懷識其義奉而行之介必得四無所畏十種力十八不共身色紫金項光無際十方經道介為明主眾聖之尊天人之師應儀各佛所無有也常悲菩薩仰報日當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國土厥師族名天人報日介自斯正東行無念色痛想行識无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

六度集經卷第七 第十七章 坐

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
 無念有佛无佛有經道無經道有賢
 聖無賢聖空介意絕衆願介之執心
 無違吾教今親明度无極聖典常悲
 菩薩仰日敬諾終始哉之天人重日
 精進存之言竟忽然不現菩薩受教
 端心内淨東行索之數日即止深自
 思日吾宿薄枯生不值佛世無沙門
 君臣憤憤無知佛者明度無極除冥
 尊師去斯幾里未親之頃心中悲猛
 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
 華蓋作樂散華叉手垂首佛歎菩薩
 日善哉善哉介之仗健觀世希有苦
 薩見佛且喜且悲稽首而日願佛哀
 我斷我繫解吾結開吾盲愈吾病為
 吾說經佛告之日三界皆空夫有悲
 無万物若幻一生一滅猶若水泡觀
 世皆然介其思之吾為介說經端心
 諦聽慎無忘也自是東行二万里有
 國名捷陀越諸菩薩城也一國之内

六度集經卷第二 第二

皆是上士無凡庸人欲為說諸菩薩
 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
 書者定經原者介往見焉必為介師
 勸介索佛疾馳就之自當為介說内
 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
 想都寂志親諸佛為已說明度無極
 之德歎已精進索佛之勲愈日善哉
 求佛之志介為得之吾於往昔始發
 意時亦皆然也已逝甫來現在諸佛
 皆如介索矣介必得佛濟一切生也
 常悲菩薩從定寤左右顧視不復觀
 諸佛即復心悲流淚且去諸佛靈耀
 自何所來今逝焉如菩薩禪度无極
 一心如是

六度集經卷第二 第二

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
 鬼靡不稽首慶山澤六十餘年悲念
 衆生展轉愚冥不親為惡後有重殃
 約情棄欲敬奉三尊福至響應必獲
 其榮二梵志者一名題者羅二名都
 頰題者夜興誦經疲極卧出都頰時
 亦誦經誤題者羅首題者即興而
 日誰蹈吾首者明旦日出一竿破介
 之首為七分善乎都頰日誤蹈介耳
 祝善何重凡器不行之類尚有相觸
 豈况於人共處終年而不誤失乎介
 言常誠明旦日出吾首必為七分矣
 吾當制日不令其出遂介不出五日
 之閒舉國幽冥炬燭相尋衆官不修
 君民惶惑會群寮請道士王日王之
 不出其咎安在道士之中有五通者
 日山中道士兩有微諍故制日令不
 出耳王日其諍有緣乎道士具以本
 末為王說之王日奈之何答日王率
 群寮民無巨細馳詣于彼稽首和解
 彼必慈和王即有詔如道士令詣于

六度集經卷第二 第二

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元追願赦之郵賴曰王勒曉彼意彼意解者吾放日矣王之題者羅所宣郵賴首王即日令彼以泥塗其首放日泥首即破為七分郵賴無為王臣黎民靡不欣懌兩道士為王廣陳治國當以四等無蓋之慈勸奉五戒載十善而行王及目民僉然受戒王還國有詔曰人無尊卑帶五戒十善經以為國政自斯之後王潤速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日兩菩薩觀其國主不知三尊目民憤憤邪見自蔽猶冥中閉目行愆其徒死不覩佛經故為斯變欲其親明也佛告諸比丘郵賴者吾身是題者羅者弥勒是菩薩禪度無極一心如是

六度集經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第七 第三十五 經

六度集經卷第八

三傳居四沙門康僧會譯

出

明度無極章第六 此有七章
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鶖鷲子前稽首長跪白言軍區宿命有何功德菩薩履家當為飛行皇帝而勸棄國入山學道自致為佛拯濟衆生功勳巍巍乃至滅度唯願世尊為現其原佛歎曰善哉善哉鶖鷲子所問甚善軍區累世功勳無量尔等諦聽吾將說之對曰唯然佛言吾昔為菩薩在尼呵遍國其三閻人或為道昇天或為神祠昇天者王自童孺未常願昇天未知所由國有梵志四万餘人王現之日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冤靈乎王日如斯坐欲昇天也日當與大祀可獲之矣王喜無量以金銀二千斤賜之梵志獲寶歸伎相娛樂寶盡議日令王取童男童女光華踰衆者

各百人乘馬雜畜事各百頭先飯吾等却煞人畜以其骨肉為陛昇天以事上聞王日甚善王即命外臣疾具如之志開著獄哭者塞路國人僉日夫為王者肯佛真化而興妖蠱喪國之甚也梵志又日僕煞斯生王不獲昇天吾等戮尸于市朝其必也重謀日香山之中有天王妓女名似人形神神聖難獲令王求之若其不致衆事都息吾等可無尤矣又之王所日香山之中有天樂女當得其血合于人畜以為階陛尔乃昇天王重喜日不早陳之今已四月始有云乎對日吾術本末王令國內黎庶並會使大賞賜酒樂備志今日孰能獲神女乎民有知者日第七山中有兩道士一名閻黎一日優特知斯神女之所處也王日呼來使者奉命數日即將道士還王喜設酒為樂七日日尔等為吾獲神女來吾其昇天以國惠尔對日必自勉勵退坐尋求二月有餘經七重山乃之香山觀大池水縱廣三十里池邊平地有大寶城縱廣起高各八十

六度集經卷第八 第三十六 經

里實樹周城曜曜光國池中蓮華華
 有千葉其有五色光相照異類之
 鳥唱和而鳴城門七重樓閣宮殿更
 相因仍幢幡輝燁鐘鈴五音天帝處
 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
 兩道士進稽首日斯音絕世將為誰
 樂答曰頭魔王女等千餘人于斯遊
 戲方來修度尔等早退受命退隱議
 曰斯梵志道德之靈吾等當以何方
 致天女乎唯當以蠶道結草祝楮投
 之于水令梵志體重天女靈歇耳即
 結草投水以蠶道祝帝釋旋邁諸天
 都然唯斯天女不獲翻飛兩道士入
 水解其上衣以縛之次日尔等將以
 吾為答如上說以竹為算行道七日
 乃之王國詣宮自懼王喜現女為之
 設食慰勞道士曰吾獲昇天斯國惠
 尔王之九子名難羅尸為異國王厥
 太子名須羅先内慈仁和明照大初
 見世衆生未然之事無窮不覩元微
 不達六度高行不釋于心自誓求如

六度集經第八卷 第三十

來無所著正真覺道法御天人師善
 逝世間逮於本無王曰吾當昇天呼
 皇孫辭孫至稽首受辭畢退就座王
 曰尔親逮民安乎對曰蒙潤普寧孫
 曰吾不求天女為妃者王必怒其儻
 因人以聞王曰吾當以其血為陛昇
 天孫即絕食退寢不悅王懼其喪即
 以妃焉內外欣懌所患都歇四月之
 後梵志復聞曰當為培築諸畜生以
 填塹中取神女血以塗其上擇吉日
 祠天王曰善哉命諸國老羣僚黎庶
 當興斯祀皇孫聞之憮然不悅難梵
 志曰斯祀之術出何聖典乎答曰夫
 為斯祀祚應昇天皇孫難曰夫煞者
 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
 脯割諸毒備畢出或作畜生死轉更
 刃若後為人有戮尸之各者殘煞之
 所由也豈有行虐而昇天者乎梵志
 答曰尔年東始智將何速而難吾等
 皇孫曰吾宿命時生梵志家連五百
 世說尔道書清真為首尔等巧偽豈

六度集經第八卷 第三十

合經旨乎梵志曰子知吾道矣不陳
 之皇孫具說梵志景則聖趣至清而
 尔等穢濁殘酷貪婪虛以邪祀煞人
 衆畜飲酒淫乱欺上窮民令民背佛
 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惡
 慙稽首而退孫即為祖王陳無上正真
 軍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殖志
 清淨捨己濟衆潤速衆生斯一也慈
 愍生命恕己濟彼志恒止足非有不
 取守貞不失信而不欺酒為乱毒孝
 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性濟而
 不害喻以三尊解即助喜慈育等護
 思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
 弘德終始無尤索為三界法王可得
 昇天何難若違佛慈教崇彼凶酷殘
 衆生命姪樂邪祀生即天棄死入三
 塗更相彫戮受禍無窮以斯尤惡庶
 望昇天譬違王命者冀獲高位也王

六度集經第八卷 第三十

日善哉信矣開獄大赦却絕諸妖即舉國寶命孫興德皇孫獲寶都料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忿然歎善為兩名寶衆綵諸穀隣國慕德歸化猶衆流之歸海也皇孫將妃辭親而還還國開閭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問之妃聞慙然飛還本居之第七山觀優犇等告之曰吾婿來者為吾送之留金指鐲為信父聞妃去遣子返國不觀其妃悵然流淚護宮神曰尔無悼焉吾亦尔路妃在第七山疾尋可及皇孫聞之即服珠衣帶劍執弓衣光曜四十里明日至七山觀妃折樹枝投地為識前見兩道士問曰吾妃歷茲乎日然以環付之翼從俱行以木為橋度彼小水之八山上觀四禪梵志五體投地稽首為礼曰觀妃經斯乎荅曰經茲矣且坐須臾吾亦尔處時天王釋化為獠猴威靈震山皇孫大懼梵志曰尔無懼也彼來供養獠

六度集經第八卷 第六法

猴觀三道士疑住不前梵志曰進猴猴即進以果供養梵志受之四人共享謂猴曰將斯三人至以人形神所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國王太子開士之允首者方為如來無所著正真道取正覺道法御天人師衆生當蒙其澤得還本无猴猴歎曰善哉開士得佛吾乞為馬優犇二人一願為奴一願為應真開士曰大善即俱昇天道有緣一覺五百人俱過稽首遣猴猴還取華散諸佛上願曰令吾疾獲為正覺將導衆生滅生死神還于本无三人又如前願俱為諸佛稽首而去到似人形神城門之外猴猴稽首而退三人俱坐時有青衣出汲水開士問曰尔以水為荅曰給王女浴開士脫指環投其水中天女觀環即止不浴啓其親曰吾夫相尋今來在茲親名頭摩喜而疾出與之相見開士稽首為婿之礼兩道士稽首而退王請入内手以女授侍女千餘天樂相娛留彼七年存親生養言之哽咽辭退歸國王曰斯國衆諸今

六度集經第八卷 第七法

以付子而去何為開士又辭如前王曰且留七日盡樂相娛七日之後有大神王詣天王所賀曰士女既歸又致聖婿天王曰吾女微賤獲聖雄之婿思歸養親煩為送之鬼王敬諾即以天寶為殿七層之觀衆寶天樂世所希觀鬼王掌奉送者本土稽首而退開士觀親皮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即生天上佛告鷲鷲子皇孫者我身是四禪梵志者鷲鷲子是優犇者今日連是開梨者今車匿是天帝釋者捷德是父王者迦葉是祖王者今白淨王是母者吾母含妙是妃者俱夷是菩薩累載以四等引慈六度無極極濟衆生難為等算佛說經竟諸菩薩四輩弟子天龍鬼神及質諫神靡不歡喜作礼而去

六度集經第八卷 第八法

遮羅國王經

昔者遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰介歸女宗以求有嗣之術還吾不尤也后泣辭退誓命自捐投陷山險遂之林藪天帝釋感曰斯王无后故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然憫之忽介降焉以器感果授之曰姊介吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩天帝所之應則身重還宮觀王具以誠聞時滿生男厥狀甚陋觀世希有年在齷亂聰明博暢智策無倚力能蹕象走攫飛鷹舒聲響震若師子吼名流遐邇八方咨嗟王為納隣國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦姝好后懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀家室无白日相見札之重也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未嘗別色深惟本國典七國為敵力詎无寧兆民呼嗟吾將擁而安之心自惟曰吾體至陋妃親必邁邁則天下康兆民休矣欣而啓后欲一觀妃觀厥儀容后

六度集經卷第八 第五

曰介狀醜矣妃容華豔厥齊天女覺即捨邁介終為解矣太子重辭后怒之即順其願將妃觀馬太子佯為牧人妃觀之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀象妃又觀馬疑之曰吾之所遊輒觀斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即權之令其兄弟出遊行國太子官僚翼從侍衛后妃觀之厥心歡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觀其姿狀懼而奔歸后怒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為陶家賃作瓦器器妙絕國陶主觀妙賣以獻王王獲器喜以賜小女傳現諸姊月光知皆之所為投地壞焉又入城賃漆衆綵結其一疋為衆奇巧雜伎充滿觀世希見漆家欣異又以獻王王重悅之以示八女月光識焉指而不覩又為大臣賃養馬馬肥又調曰介恙有何伎乎對曰太官衆味余其備矣臣令為饌以獻大王王曰孰為斯食臣如實對

六度集經卷第八 第十

王命為太官監典諸餽膳以美入內供王八女欲致權道伴覆沃身諸女驚懼月光不明天帝釋喜歎曰菩薩憂濟衆生乃至于此乎吾將擁而助之焉挑七敵國使會女都介乃兆民充禍息矣化為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為各去婢娶女名月光訟之紛紛各出手書厥怨齊聲當滅介嗣其為不咸遣使還書忿然詰曰以介一女持吾七國怨齊兵威介國喪在乎今矣父王懼曰斯禍引矣將宿行所招乎謂月光曰介為人妃若昏明愚吉凶好醜厥由宿命孰能禳之而不貞一盡孝奉尊薄昏還國禍至于茲吾今當七分介尸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即募曰孰能禳斯禍者妻以月光育以原福太子曰疾作高觀吾其禳之觀成太子權病蹠步倒地須月光荷負余乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶膝登觀僅能立焉太子高聲謂七國王厥音

六度集經卷第八 第三

遠震若師子吼喻以佛教為天牧民當以仁道而今興怒感威即禍著禍著即身喪夫喪身失國其由名色乎七國師雄靡不尸蹠者斯須而蘇欲旋本土太子啓王督姻之道莫若諸王矣何不以七女媵彼七王子婿蕃弄王尤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目民始知太子月光之舊婿即選良輔武士翼從各令還國九國和寧北民拊舞僉然讚歎曰天降吾父夫聖人權術非凡所照德聚功成今乃昊然无復譏謗還國有年大王崩殂太子代位太赦眾罪以五戒六度八齋十善教化兆民交獲都息國豐眾安大化流行皆奉三尊德感福歸眾病消滅顏影輝輝踰彼挑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文文而不至疑心生焉與忿執鋤欲世播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時時飛行

六度集經卷八 第三十 五

而退婿心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重累將受其殃即謂妻曰介供養福吾當共之餘飯俱食介無說也至其命終各生三家妻有淳慈之惠生而端正婿先惠而後慈故初配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即貧困初奪後惠後世受之先貧賤而後長富貴太子者是我身也妻者但妻是父王者自淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是開士世世憂念眾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

昔者菩薩時為凡人年十有六志性開達學博說引無經不貫練精深思索經道術何經寔真何道寔安思已喟然而歎曰唯佛經寔真無為寔安重曰吾當懷其真寔寔安矣親欲為納妻悵然而曰妖禍之感莫大于色若妖蠱臻道德喪矣吾不遁邁將為狼吞乎於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女焉顏

六度集經卷八 第三十 五

華絕國欣育為嗣求男為偏遍罔無可翁賃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介為吾嗣矣女有神德感菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛明化以色為火人為飛蛾貪火色身見燒煮斯翁以色火燒吾躬財鉅釣吾口家穢喪吾德矣夜默道邁行百餘里依空亭宿宿亭人日子何人乎曰吾寄宿亭人將入觀妙林辱眾矧光目有婦人顏似已妻感菩薩心令與之信積有五年明心覺焉曰姪為蠅玉殘身危命者也吾故馳隱表又逢焉黥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深自誓曰終不寄宿又復遁逃遙覩大屋避之草行守門者曰何人夜行荅曰趣及前際曰有禁無行內人呼前所觀如上婦曰自無數劫誓為室家介走安之菩薩念曰欲根難拔乃如之乎即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介垢而不能殀

六度集經卷八 第三十 五

乎與斯四念鬼妻即滅中心見如便
觀諸佛屢已前立釋空不願無想之
定受沙門戒為無勝師菩薩普智度
無極行明施如是
儒童受史經

昔者菩薩生鉢摩國時為梵志名曰
儒童白師學問仰觀天文圖識衆書
聞見即貫守真崇孝國儒嘉焉師曰
尔道備藝足何不遊志教化始萌乎
對曰宿貧乏貨无以報潤故不敢退
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旋近
國觀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
難觀博道淵者女錢貢之菩薩臨觀
觀其智薄難即辭窮謂衆儒曰吾亦
梵志之子可豫議乎僉然曰可即昇高
座衆儒難淺而答道引問狹而釋義
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
以錢贈焉菩薩答曰道高者厥德淵
吾欲無欲之道厥欲环矣以道傳神

大藏經卷第八 字字通

以德授聖神聖相傳影化不朽可謂
良嗣者乎汝欲填道之原伐德之根
可謂無後者乎說畢即退衆儒愕然
而有耻焉女曰彼高士者即吾之君
子矣褰衣徒步尋厥跡涉諸國力疲足
瘡頰息道側到鉢摩國王号制勝行
國嚴界觀女疲息問尔何人為道側
乎女具陳其所由王喜其志甚悼之
焉王命女曰尋吾還宮以尔為女
日異姓之食可徒食乎願有守職即
從大王王曰尔採名華供吾飾也女
即敬諾從王歸宮日採名華以供王
用儒童還國觀路人擾擾平填墟掃
地穢問行人曰黎庶欣欣將有慶乎
答曰定光如来無所著正真道取正
覺道法御天人師將來教化故衆為
欣欣也儒童心喜寂而入定心淨無
垢觀佛將來道逢前女採華挾瓶從
請華焉得華五枚王后庶人皆身治
道菩薩請地少躬躬自治之民曰有
餘小溪而水湍疾土石不立菩薩曰
吾以禪力下彼小星填之可乎又念
日供養之儀以四大力苦躬為善即

大藏經卷第八 字字通

置星葦石以身力填之禪力住焉餘
微淹斲而佛至矣解身麻皮衣著其
濕地以五華散佛上華羅空中若手
布種根著地生也佛告之日後九十
一劫尔當為佛号曰能仁如来無所
著正真道取正覺道法御天人師其
世顛倒父子為隣王政傷民猶雨衆
刃民雖避之難免其患矣尔當於彼
極濟衆生時獲度者難為籌算儒童
心喜踊在虛空去地七旬自空来下
以旃布地令佛蹈之世尊跨畢告諸
比丘無蹈斯土所以然者受史之慶
厥尊無上有智之士特刹于茲與受
史同諸天僉然齊聲而去吾當作刹
時有長者子名曰賢乳以微柴掙其地曰
吾刹已立矣諸天願相謂曰九庶堅子
而有上聖之智乎即輦衆實於上立
刹稽首自言願我得佛教化若今今
所立刹其福云何世尊曰儒童作佛
之時尔當受史矣佛告驚驚子儒童
者我身是賣華女者今俱夷是長者子
者今座中非羅余是非羅余即稽首佛
足佛授其史後當為佛号曰伎見佛

大藏經卷第八 字字通

說經竟諸四輩弟子天人龍鬼靡不歡喜稽首而去菩薩普智度無極行明施如是

摩調王經

聞如是一時衆枯在無夷國坐于樹下顏華輝煒有踰紫金欣然而笑口光五色當時見者靡不踴躍咸共歎曰真所謂天中天者也阿難整服稽首而曰衆枯之笑必欲濟度衆生之冥也衆枯曰善哉實如公云吾不虛笑即興法也公欲知笑意不乎阿難對曰飢渴聖典誠無飽足也衆枯曰昔有聖王名曰摩調時為飛行皇帝典四天下心正行平民無竊恣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妻主寶聖臣典兵聖巨帝有千子端正仁靖明於往古預知未然有識之類靡不敬慕帝欲遊觀東南西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劫劫日主中攝者公其見五

六度集經卷第八 第六經

六度集經卷第八 第六經

頭跋生白即當以聞夫跋白色毀死之明證吾欲捐穢世流俗之役就清淨淡泊之行迹巨如命後見跋白即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公為帝典四天下臣民繫命于公其懲之法若吾行可免惡道跋白素國必作沙門立子之教四等五戒十善為先明教適畢即捐國土於此廬地樹下除穢跋著法服作沙門羣臣黎庶哀慕踴躍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為飛行皇帝号名南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卧高牀繡帳七者脯冥食無歷口八者香華脂澤慎無近身婬歌邪樂無以穢行心無念之口無言矣身無行焉勅諸聖導行英士下逮黎民人无尊

卑令奉六齋讀八戒帶之著身曰三諷誦孝順父母敬奉者年尊戴息心令詣受經鯁寡幼弱乞兒給救疾病醫藥衣食相濟苦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家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煞心滅矣應得常讓夜不閉門貞潔清淨非妻不欲一不言之出教仁惻觀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南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南王不乎諸天曰積年之願實如明教帝釋即如伸臂之頃至南王慈惠殿上見南王曰聖王威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南王曰善思欲遊戲帝釋還彼呼御者

六度集經卷第八 第六經

名曰摩婁以吾所乘千馬寶車迎南
 王來御者承命以天車迎南王車至
 止于闕下群臣黎庶靡不愕然斯聖
 王瑞歎未曾有更相宣稱率土咸歡
 我王普慈潤遠來生月六齋八戒自
 修又以教民斯德重矣故令天帝敬
 愛來迎也南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
 宿罪之慶御者如命畢乃上天帝釋
 歡喜下牀出迎曰勞心經緯憂濟眾
 生四等六度菩薩即業諸天恩欲
 相見帝釋自前把臂共坐南王咨體
 更慶香潔顏光端正典釋無異即作
 名樂其音無量歡實華香非世所觀
 帝釋重曰慎无戀慕世間故居天上
 乘歡聖王之有也南王志在教化愚
 冥滅眾邪心今知三尊答帝釋曰如
 借人物會當運主今斯天座非吾常
 居雙蓮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
 南王者吾身是也子孫相傳千八十

如摩婁經卷第八 第三三三

四世立子為王父行作沙門阿難歡
 喜稽首而日眾祐慈愍眾生恩潤乃
 尔功德不朽今果得佛為三界中尊
 諸天仙聖靡不宗敬諸比丘歡喜作
 礼而去

阿難念弥陀

間如是一時佛在舍衛國優梨聚中
 時諸比丘中飯之後坐於講堂私共
 講議人命致短身安无幾當就後世
 天人眾物無生不死愚闇之人慳貪
 不施不奉經道謂善無福惡无重殃
 恣心使志惡無不至違於佛教後悔
 何益佛以天耳遥聞諸比丘講議非
 常無上之談世尊即起至比丘所就
 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使
 當尔棄家學道志當清淨唯善可念
 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
 之世尊即曰昔有國王名曰拘獵其
 國有樹名須波桓樹圍五百六十里
 下根四被八百四十里高四千里其

如摩婁經卷第八 第三三三

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眾
 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
 万四千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
 者名阿離念弥陀財賄無數念弥陀
 壽命甚促無生不死實非已有數致
 灾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
 被袈裟作沙門即詣賢眾受沙門戒

凡人見念弥陀作沙門數千餘人聞其
 聖化皆覺無常有威即棄无存不云
 唯道可貴皆作沙門隨其教化念弥
 為諸弟子說經曰人命致短恍惚无
 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慶世命流
 甚迅人命譬若朝草上露須臾即落
 人命如此焉得久長人命譬若天雨
 墮水泡起即滅命之流疾有甚於沱

如摩婁經卷第八 第三三三

人命譬若雷電恍惚頃臾即滅命之流疾有甚雷電人命譬若以杖接水杖去水合命之流疾有甚於此人命譬若熾火上炒少膏著中須臾燄盡命之流去疾於少膏人命譬若織機經緯稍就滅盡天命日夜耗損若茲憂多苦重焉得久長人命譬若牽牛市屠牛一遷步一坵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頃臾止人命過去有疾於此晝夜趣死進疾無住人處世間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煙曠志愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之心就清淨心速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憐傷愍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万物令見深法禪

六度集經卷之三十五 第三十五

定佛事若有得者亦助之喜養護万物如自護身行此四事其心正等眼所受見處好諸色其耳所聞聲音罵聲香熏臭穢美味苦辛細滑塵惡可意之願違心之惱好不欣豫惡不怨志守斯六行以致無上正真之道若曹亦當行斯六行以獲應真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即得應真道者要其壽終皆生天上心寂志冥尚禪定者皆生梵天次生化應聲天次生不橋樂天次生兜術天次生炎天次生切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修行精進可脫於生老病死憂惱之苦得應真滅度大道不能悉行可得不退類來溝港之道也明者深惟人命無常恍惚不久纔壽百歲或得不得百歲之中九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

六度集經卷之三十五 第三十五

更萬二千日夏暑冬寒各萬二千日百歲之中一日壽飯九更七萬二千飯春夏冬日各更一萬四千飯也并除其為嬰兒乳哺未能飯時儻懷不飯或疾病或瞋恚或擇或齋或貧困乏食之時皆在七萬二千飯中百歲之中夜卧除五十歲為嬰兒時除十歲病時除十歲營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命說年說月說日飯食壽命吾所當為諸比丘說者皆已說之吾志所求皆已成也汝諸比丘立志願所求亦當卒之當於山澤若於宗廟講經念道無得懈惰杖心之士後無不悔矣佛說經已諸比丘無不歡喜為佛作禮而去

鏡面王經

六度集經卷之三十五 第三十五

經生結不解轉相誇恣我知是法汝
 知何法我所知合於道汝所知不合
 道我道法可施行汝道法難可親當
 前說說者後當後說及前說多法說
 非與重擔不能舉為汝說義不能解
 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
 立聞子曹惡言如是亦不善子曹言
 不證子曹正各起坐到舍衛求食食
 竟藏應器還到祇樹為佛作礼恣坐
 一面如事說之念是曹梵志其學自
 苦何時當解佛告比立言是曹異學
 非一世癡冥比立過去久遠是閻浮
 提地有王名曰鏡面諷佛要經智如
 恒沙巨民多不誦帶鑽小書信瑩灼
 之明疑日月之遠見目瞽人以為喻
 欲使彼捨行潦遊巨海矣勅使者令
 行國界取生盲者皆將詣宮門臣受
 命行恣將國界無眼人到宮所自言
 已得諸無眼者今在殿下王曰將去以
 象亦之臣奉王命引彼盲人將之象所
 牽手亦之中有持象足者持尾者持尾
 本者持腹者持背者持背者持耳者持

大藏經卷第八 第七十

頭者持牙者持鼻者瞽人於象所
 爭之紛紛各謂已真彼非使者牽還
 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
 對言明王象如漆筒持尾者言如掃
 帚持尾本者言如杖持腹者言如鼓
 持背者言如壁持背者言如高机持
 耳者言如鞞箕持頭者言如魁持牙
 者言如角持鼻者對言明王象如
 大索復於王前共訟言大王象真如
 我言鏡面王大笑之曰瞽乎瞽乎亦
 猶不見佛經者矣便說偈言
 今為無眼曹 空諍自謂諦 觀一云餘非
 坐一象相恣
 又曰夫專小書不觀佛經汪洋無外
 魏魏无盖之真正者其猶無眼乎於
 是尊卑並誦佛經佛告比立鏡面王
 者即吾身是無眼人者即講堂梵志
 是時子曹无智坐盲致諍今諍亦
 冥坐諍無益佛是時具檢此卷令弟
 子解為後作明令我經道文住說是
 義足經
 自冥言是彼不及 者癡日漏何時明

大藏經卷第八 第七十一

自無道謂學恣介 倒乱无行何時解
 常自覺行尊行 自聞見行無比
 已墮繫世五宅 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
 見世行莫恣隨 雖黠念亦彼行
 與行等亦敬持 真生想不及過
 是以斷後亦盡 亦棄想獨行得
 莫自知以致黠 雖見聞但行觀
 恣無願於兩面 胎亦胎合遠離
 亦兩處無所住 愚觀法得正止
 意受行所見聞 所邪念小不想
 慧觀法意見意 從是得捨世空
 自無有何所持 本行法求義諦
 但守戒未為慧 度無極終不還
 察微王經
 昔者菩薩為大國王名曰察微志清
 行淨唯歸三尊稟觀佛經靖心存義深
 親人原始自本無生元氣強者為地較
 者為水煖者為火動者為風四者和焉
 識神生焉上明能覺止欲空心還神
 本無因誓曰覺不寤之嗜神依四立大
 仁為天小仁為人衆微雜行為蜎飛

大藏經卷第八 第七十二

歧行孺動之類由行受身厥形万端識與元氣微妙難覩形無系駭孰能獲把然其釋故稟新終始无窮矣王以靈尤化無常體輪轉五塗綿綿不絕釋群目意衆闇難寤猶有疑焉曰身死神生更受異體臣等衆矣勤識往世王曰論未志端焉能識歷世之事乎覘不覩孰能見魂靈之變化乎王以開日由私門出廬衣自行就補履翁戲曰率土之人孰者樂乎翁曰唯王者樂耳曰厥樂去何翁曰百官度奉兆民貢獻願即從心斯非樂乎王曰審如尔云矣即飲之以葡萄酒厥醉無知抗着宮中謂元妃曰斯躡翁去王者樂矣吾今戲之衣以王服令聽國政衆無駭焉妃曰敬諾其醒之日侍妾佯曰大王頃醉衆事猥積宜在平省將出臨御百揆催其平事矇矓普普東西不照國史記過公臣切礎處座終日身都痛痛食不為甘日有瘦痠宮女訛曰大王光華有損何為答曰吾夢為補躡翁勞躬求食甚為難云故為痛耳衆靡不竊笑之也從寢

六度集經第八卷 第三十五

不寐展轉反側曰吾是補躡翁耶直天子乎若是天子肌膚何處本補躡翁緣處王宮余心荒矣目睛乱乎二處之身不照孰真元妃佯曰大王不悅具奉伎樂飲以葡萄酒重醉無知復其舊服送著廬牀酒醒即寤覩其陋室賤衣如舊百節皆痛猶被杖楚數日之後王又就之翁曰前飲尔酒酒眩無知今始寤耳夢處王位平省衆官國史記過羣僚切礎內懷惶灼百節之痛被笞不論也夢尚若斯况真為王乎往日之論定為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覩聽始今尚不自知豈况異世捨故受新更乎衆艱魁之拂靡忤之困而亡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矇矓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福所趣佛告諸比丘時王者是我身也菩薩普智度無極行明施如是

六度集經第八卷 第三十五

梵摩皇經

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景福譬如農夫宿有良田耕犁調熟雨潤和適下種以時應節而生芸除草穢又无灾害何懼不獲昔我前世未為佛時心引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為梵皇号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无欲在所自然後下為切利天帝三十六返七寶宮開飲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驪五者玉女妻六者典寶臣七者聖輔臣事事八万四千王有千子皆端正皎潔仁慈勇武一人當千王介時以五教治政不枉人民一者慈仁不煞恩及羣生二者清讓不盜指已濟衆三者貞潔不媮不犯諸欲四者誠信不欺言無華飾五者奉

六度集經第八卷 第三十五

孝不醉行無沾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歿死皆昇天元入三惡道者佛告諸比丘昔我前世行四等心七年之劫上為梵皇下為帝釋復還世間作飛行皇帝典四天下數千百世切積德滿諸惡寂滅眾善普會慶世為佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞經歡喜為佛作札而去菩薩普智度無極行明施如是

六度集經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

六度集經卷第八 普智度

佛告諸比丘昔我前世行四等心七年之劫上為梵皇下為帝釋復還世間作飛行皇帝典四天下數千百世切積德滿諸惡寂滅眾善普會慶世為佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞經歡喜為佛作札而去菩薩普智度無極行明施如是

佛告諸比丘昔我前世行四等心七年之劫上為梵皇下為帝釋復還世間作飛行皇帝典四天下數千百世切積德滿諸惡寂滅眾善普會慶世為佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞經歡喜為佛作札而去菩薩普智度無極行明施如是

佛告諸比丘昔我前世行四等心七年之劫上為梵皇下為帝釋復還世間作飛行皇帝典四天下數千百世切積德滿諸惡寂滅眾善普會慶世為佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞經歡喜為佛作札而去菩薩普智度無極行明施如是