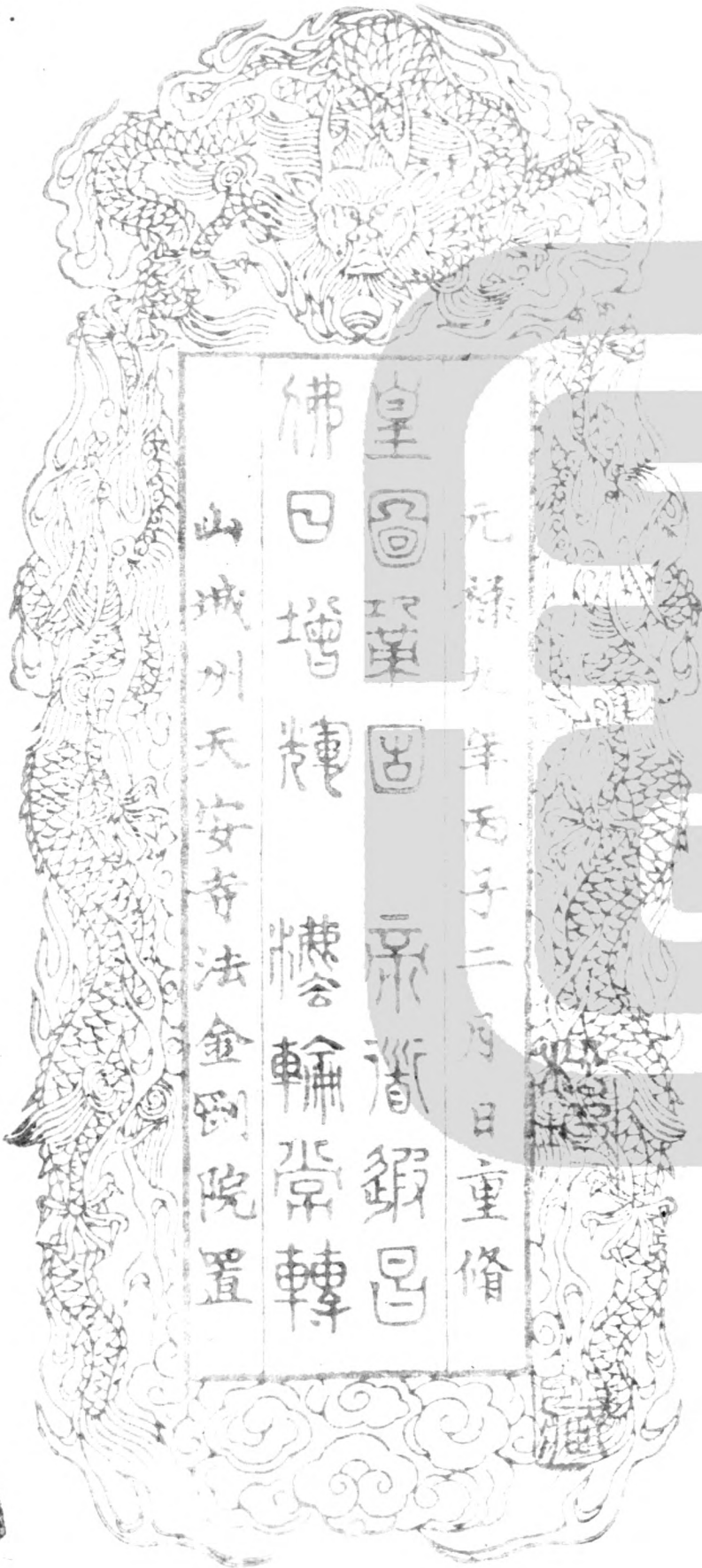

六度集經

百五十八
卷三

48361

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖 聖圖 帝漸 銀昌

佛日 增輝 轉 常 轉

山城州天安寺法金剛院置

六度集經卷第三

敢

吳天竺三藏法師康僧會譯

布施度無極經

九十一章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘昔有國王号曰和默王行仁平愛民若子政法治國民無怨心其國廣大郡縣

甚多境界熾盛五穀豐熟國無灾毒壽八万

歲和默聖王明令宮中皇后貴人百官侍者

執綱維臣教以政法各理所部王常慈心愍

念衆生悲其愚惑狂悖自墜尋存道原喜無

不知哀護衆生如天帝釋殺盜姪泆兩舌惡

口妄言綺語嫉妬恚癡如此之凶無餘在心

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爲惡有殃以斯
忠政十善明法自身執行重勅后妃下逮賤
妾皆令尊奉相率爲善布告四鎮臣民巨細
皆令帶誦心執修行國有貧者不任窮困失
計行盜財主得之將以啓聞王曰尔盜乎盜
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悵愍之喜
其至誠恧然内媿長歎而云民之飢者即吾
餓之民之寒者即吾僮之重曰吾勢能令國
無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豐民富相率以道
民無殺者盜人財物姪人婦女兩舌惡口妄
言綺語嫉妬恚癡凶愚之心寂而銷滅皆信
佛信法信沙門言信爲善有福作惡有殃舉國
和樂鞭杖不行仇敵稱臣戰器朽于藏室獄
無繫囚人民稱善我生遇哉天龍鬼神無不
助喜祐護其國毒害消竭五穀曲且孰家有餘
財王內獨喜即得其福一者長壽二者顏華
日更好色三者德動八方上下四者無病氣
力日增五者四境安隱心常歡喜王後壽終

如強健人飽食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佛告諸沙門時和默
王者是吾身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
時孤獨家遭宿命殃貧窶尤困草衣茅席菜
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染其心朝稟
暮講經戒不釋於口世尊所歎衆智所敬雖
衣食不供於身口奉養聖衆隨家所有菜糜
草席不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珍財色惟經是寶絕
滅六飢故誓除饑何耻分衛而不行乎共詣
佛所本末陳之世尊默然後日四姓身詣精
舍稽首畢一面向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爲
默默衆祐曰布施之行惟在四意慈心向彼
悲心追愍喜彼成度護濟衆生雖施微薄其
後所生天上人中二道爲常所願自然眼色
耳聽鼻香口味身服上衣心皆欣懌不懼之
無也若施葦薄心又不悅後得其福福中之

薄官位七寶得不足榮處在薄中心又慳儉
不敢衣食惴惴恰恰未嘗歡喜腹飢身寒有
似乞人徒生徒死無善以自祐也若施以好
心不懇誠憍傲自恃身不恭恪綺求華名欲
遠揚已後有少財世人空稱以爲巨億內懼
劫奪衣常蕞薄食未嘗甘亦爲空生空死比
丘未嘗履其門遠離三尊恒近惡道惠以好
物四等敬奉自手斟酌存憶三尊誓今衆生
逢佛昇天苦毒消滅後世所生願無不得值
佛生天必如志願也昔有梵志名曰維藍榮
尊位高爲飛行皇帝財難籌筭體好布施名
女上色服飾光世以施與人金鉢盛銀粟銀

鉢盛金粟澡甕瓦盥槃四寶交錯金銀食鼎中
有百味秦水名牛皆以黃金韜衣其角一牛
者日出四升漚皆從犢子織成寶服明珠綻
綴牀榻帷帳寶珞光目名象良馬金銀鞍勒
給以衆寶諸車華蓋虎皮爲座彫文剋鏤無
好不有自名女以下至于寶車事事各有千
八十四枚以施與人維藍慈惠八方上下天
龍善神無不助喜如維藍惠以濟凡庶畢其
壽命無日廢懈不如一日飯一清信具戒之
女其福倍彼不可籌筭又爲前施并清信女
百不如清信具戒男一飯具戒男百不如具
戒女除饑一飯女除饑百不如高行沙彌一

人飯沙弥百不如具戒沙門一人具戒行者
心無穢濁内外清潔凡人猶瓦石具戒高行
者若明月珠也瓦石滿四天下猶不如真珠
一矣又如維藍布施之多逮于具戒衆多之
施不如飯溝巷一溝巷百不如頻來一頻來
百不如不還一不還百不如飯應真一人又
如維藍前施及飯諸賢聖不如孝事其親孝
者盡真心無外私百世孝親不如飯一辟支
佛辟支佛百不如飯一佛佛百不如立一刹
守三自歸歸佛歸法歸比丘僧盡仁不殺守
清不盜執貞不犯他妻奉信不欺孝順不醉
持五戒月六齋其福巍巍勝維藍布施万種

名物及飯賢聖甚爲難筭矣持戒不如等心
慈育衆生其福無盡也雖爲菜糜草蓆執三
自歸懷四等心具持五戒山海可稱量斯福
難筭筭也佛告四姓欲知維藍者是我身四
姓聞經心大歡喜作禮而去

昔者菩薩身爲鹿王厥體高大身毛五色蹄
角雅竒衆鹿伏從數千爲群國王出獵群鹿
分散投巖墮坑湯樹貫棘摧破死傷所殺不
少鹿王覩之哽噎曰吾爲衆長宜當明慮擇
地而遊苟爲美草而翔於斯彫殘群小罪在
我也徑自入國國人覩之僉曰吾王有至仁
之德神鹿來朝以爲國瑞莫敢干之乃到殿

前跪而云曰小畜貪生寄命國界卒逢獵者
垂類奔迸或生相失或死獲籍天仁愛物實
爲可哀願自相選日供太官乞知其數不敢
上欺王甚竒之曰太官所用日不過一不知
汝等傷死甚多若實如云吾誓不獵鹿王退
還悉命群鹿具以斯意示其禍福群鹿伏聽
自相差次應先行者每當就死過辭其王王
爲泣涕誨喻之曰覩世皆死孰有免之尋路
念佛仁孝慈心向彼人王慎無怨矣日日若
茲中有應行者而身重胎日死不敢避乞湏
挽身更取其次欲以代之其次頓首泣涕而
曰必當就死尚有一日一夜之生斯湏之命

時至不恨鹿王不忍枉其生命明日遁衆身詣
太官厨人識之即以上聞王問其故辞荅如上
王愴然爲之流淚曰豈有畜獸懷天地之仁
殺身濟衆履古人弘慈之行哉吾爲人君日
殺衆生之命肥澤已體吾好凶虐尚豺狼之
行乎狩爲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
斯之後王及群僚率化黎民尊仁不殺潤逮
草木國遂太平菩薩卅卅危命濟物功成德
隆遂爲尊雄佛告諸比丘時鹿王者是吾身
也國王者舍利弗是菩薩慈惠度無極行布
施如是

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

昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其舊疋欲青雀妻青雀惟食甘露好果孔雀為妻日行取之其國王夫人有疾夢覩孔雀云其肉可

爲藥寤以啓聞王命獵士疾行索之夫人曰
有能得之者娉以季女賜金百斤國諸獵士
分布行索覩孔雀王從一青雀在常食處即
以蜜麩每處塗樹孔雀輒取以供其妻射師
以麩塗身屍踞孔雀取麩人應獲焉孔雀曰
子之勤身必爲利也吾示子金山可爲無盡
之價子原吾命矣又曰大王賜吾百斤金妻
以季女豈信汝言乎以送獻矣孔雀曰大王
懷仁潤無不周願納微言乞得少水吾以慈
祝服之疾即瘳矣若其無効受罪不晚王順
其意夫人服之衆疾皆瘳華色晬晬宮人皆
然舉國歎王弘慈全孔雀之命獲延一國之

壽雀曰願得投身于彼大湖并祝其水率土
黎民衆疾可瘳若有疑望願以杖捶吾足王
曰可雀即如之國人飲水聾聽盲視瘖語躄
申衆疾皆然夫人疾除國人並得無病無有害
孔雀之心雀具知之向王陳曰受王生潤之
恩吾報濟一國之命報畢乞退王曰可雀即
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願釋之
也雀曰諸佛重戒以色爲火燒身危命貪色
之由也吾捨五百供養之妻而貪青雀索食
供之有如僕使爲狂網所得殆危身命斯吾
癡也獵者之癡吾至誠之言捨一山之金棄

無窮之寶信夫人邪僞之欺望季女之妻覩
世狂愚皆斯類矣捐佛真誠之戒信鬼魅之
欺酒樂姪亂或致破門之禍或死入太山其
苦無數思還爲人猶無羽之鳥欲飛昇天豈
不難哉姪婦之妖蠱喻彼魑魅靡不由之亡
國危身而愚夫尊之萬言無一誠也而射師
信之斯謂獵者愚矣王得天醫除一國疾諸
毒都滅顏如盛華巨細欣賴而王放之斯謂
王愚矣佛告舍利弗孔雀王自是之後周旋
八方輒以神藥慈心布施愈衆生病孔雀王
者吾身是也國王者舍利弗是也獵者調達
是也夫人者調達婦是菩薩慈惠度無極行

布施如是

昔有梵志年百二十執貞不娶淫蓋寂盡靜
處山澤不樂世榮以茹草爲廬蓬蒿爲席泉
水山果趣以支命志弘行高天人歎德王媵
爲相志道不仕處于山澤數十餘載仁逮衆
生禽獸附恃時有四禽狐獺猴兔斯四獸日
供養道士靜心聽經積年之久山果都盡道
士欲徙尋果所盛四獸憂曰雖有一國榮華
之士猶濁水滿海不如甘露之一升也道士
去者不聞聖典吾爲衰乎各隨所宜行索飲
食以供道士請留此山庶聞大法僉曰可獼
猴索果狐化爲人得一囊麩獺得大魚各曰

可一月之糧兔深自惟吾當以何供養道士乎曰夫生有死身爲朽器猶當棄捐食凡夫万不如道士一即行取樵然之爲炭向道士曰吾身雖小可供一日之糧言畢即自投火火爲不然道士覩之感其若斯諸佛歎德天神慈育道士遂日日說妙經四獸稟誨佛告諸沙門梵志者定光佛是也兔者吾身是也獼猴者秋露子是也狐者阿難是也獺者目連是也菩薩慈惠度無極行布施如是昔者菩薩爲大理家積寶齊國常好濟貧惠逮衆生受一切歸猶海含流時有友子以泆蕩之行家賄消盡理家愍焉教之曰治生以

道福利無盡以金千兩給子爲本對曰敬諾
敢違明誨即以行賈性邪行廢好事鬼妖淫
蕩酒樂財盡復窮如斯五行五盡其財窮還
守之時理家門外糞上有死鼠理家曰夫聰
明之善士者可以彼死鼠治生成居也有金
千兩而窮困乎今復以金千兩給汝時有

兒遙聞斯誨愴然而感進猶乞食還取鼠云
修彼妙教具乞諸味調和炙之賣得兩錢轉
以販菜致有百餘以微致著遂成富姓閑居
憶曰吾本乞兒緣致斯賄乎寤曰由賢理家
訓彼凶頑吾致斯寶受恩不報謂之背明作
一銀案又爲金鼠以衆名珍滿其腹內羅著

案上又以衆寶瓔珞其邊具以衆甘禮彼理
家陳其所以今荅天潤理家曰賢哉丈夫可
爲教訓矣即以女妻之居處衆諸都以付焉
曰汝爲吾後當奉佛三寶以四等心救濟衆
生對曰必修佛教矣後爲理家之嗣一國稱
孝佛告諸沙門理家者吾身是也彼蕩子者
調達是以鼠致富者槃特比丘是調達壞吾
六億品經言順行逆死入太山地獄槃特比
丘懷吾一句乃致度世夫有言無行猶膏以
明自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無極行布施

如是昔有獨母為理家賃守視田園主人有
惶餉過食時至欲食沙門從乞心存斯人絕
欲棄邪厥行清真濟四海餓人弗如少惠淨
戒真賢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歎曰真所謂
神聖者乎願我後生百子若茲母終神遷應
為梵志嗣矣其靈集梵志小便之處鹿舐小
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鹿戲不覺火滅父
還恚之令行索火女至人隙一踏步跡一蓮
華生火主曰尔遶吾居三匝以火與尔女即
順命華生陸地圍屋三重行者任足靡不雅

奇斯須宣聲聞其國王王命工相相其貴賤
師曰必有聖嗣傳祚無窮王命賢臣娉迎禮
備容華弈弈宮人莫如懷妊時滿生卵百枚
后妃逮妾靡不嫉焉豫刻芭蕉為鬼形像臨
產以髮被覆其面惡露塗蕉以之現王衆妖
弊明王或信矣群邪以壘盛卵密覆其口投
江流矣天帝釋下以印封口諸天翼衛順流
停止猶柱植地下流之國其王於臺遙覩水
中有壘流下焯焯光耀似有軋靈取之觀焉
覩帝印文發得百卵令百婦人懷育温煖時
滿體成產為百男生有上聖之智不啓而自
明顏景跨世相好希有力幹勢援兼人百倍

言音之響有若師子之吼王即具白象百頭
七寶鞍勒以供聖嗣令征隣國四鄰降伏咸
稱臣妾又伐所生父王之國國人巨細靡不
悚慄王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無
懼視敵所由攻城何方臨之興觀為王降之
王即視敵所由立觀矣母登觀揚聲曰夫逆
之大其有三矣不遠群邪招二世各斯一也
生不識親而逆孝行斯二也恃勢殺親毒向
三尊斯三也懷斯三逆其惡無蓋尔等張口
信現乎今母捉其乳天令灌射遍百子口精
誠之感飲乳情哀僉然俱曰斯即吾親矣泣
涕交頸叉手步進叩頭悔過親嗣始會靡不

哀慟二國和睦情過伯叔。八方欣欣靡不稱善。諸子覩世無常。若幻辭親。學道遠世。穢垢九十九子。皆得緣覺。一子理國。父崩爲王大。赦衆罪。壞牢獄。裂池塞。勉奴使尉。孝弟養孤。獨開帑藏。大布施。隨民之從。願給以十善。爲國法人。人帶誦家。有孝子興立塔寺。供奉沙門。誦經論道。口無四惡。諸毒歇盡。壽命益長。天帝養護。猶親育子。佛告諸沙門。留爲王者。吾身是也。父者今白淨王。是母者今舍妙。是菩薩慈惠。度無極。行布施如是。

昔者菩薩時爲梵志。經學明達。國人師焉。弟子五百。皆有儒德。體好布施。猶自護身時。世

有佛号噫如來無所著正真尊最正覺將導
三界還神本無菩薩觀佛欣然自歸請佛及
僧七日留家盡禮供養梵志弟子各諍所主
一人年稚師使之行還請事作師曰有事無
作者介攝之焉僮子對曰惟燈無主者也師
曰善哉弟子以瓦盛麻油膏淨自澡浴白氎
纏頭自手然之天人龍鬼覩其猛力靡不拊
手驚愕而歎世未嘗有斯必為佛矣佛嘉之
焉令明徹夜而頭不損心定在經霍然無想
七夜若茲都無懈怠念矣佛則授決却無數
劫汝當為佛號曰定光項中肩上各有光明
教授拯濟衆生獲度其為無量天人鬼龍聞

當爲佛靡不喜悅稽首拜賀梵志念曰彼其
得佛吾必得也須當受決而佛去焉前稽首
曰今設微供誠吾盡心願授吾決佛告梵志
童子作佛之時當授尔決梵志聞當得佛喜
忘有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給
醫藥蝨飛蚊行蠕動之類隨其所食以時濟
之八方諸國稱爲仁父也佛告舍利弗童子
者錠光佛是梵志者吾身是也菩薩慈惠度
無極行布施如是

昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三尊慈
向衆生觀市觀鬻心悼之焉問價貴賤鬻主
知菩薩有普慈之德尚濟衆生。難數貴

賤無違。答曰：「百万能取者，善不者，吾當烹之。」
菩薩答曰：「大善。即雇如，直持鱉歸家，澡護其傷，臨水放之，覩其游去，悲喜。誓曰：『太山餓鬼，衆生之類，世主牢獄，早獲免難，身安命全。如尔，今也稽首十方。』」又手願曰：「衆生擾擾其苦，無量。吾當爲天地爲旱作潤，爲漂作棧，飢食渴飲，寒衣熱涼，爲病作醫，爲冥作光。若有濁世顛倒之時，吾當於中作佛度彼衆生矣。」十方諸佛皆善其誓，讚曰：「善哉，必獲尔志。」鱉後夜來，齧其門，怪門有聲，使出覩鱉，還如事云。
菩薩視之，鱉又語曰：「吾受重潤，身得獲全，無以荅澤。垂鱉水居之物，知水盈虛，洪水將至。」

必爲巨害矣願速嚴舟臨時相迎荅曰大善
明晨詣門如事啓王王以菩薩宿有善名信
用其言遷下處高時至鱉來曰洪水至矣可
速下載尋吾所之可獲無患舩尋其後有蛇
趣舩菩薩曰取之鱉云大善又覩漂狐曰取
之鱉亦云善又覩灑人博頰呼天哀濟吾命
曰取之鱉曰慎無取也凡人心僞尠有終信
背恩追勢好爲凶逆菩薩曰垂類介濟人類
吾賊豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鱉王
悔哉遂之豐土鱉辭曰恩畢請退荅曰吾獲
如來無所著至真正覺者必當相度鱉曰大
善鱉退虵狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏

紫磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣狐還曰
小虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴以自
安獲金百斤斯穴非塚非家非劫非盜吾精誠
之所致願以貢賢甚菩薩深惟不取徒損無益
於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而
取之灑人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤

惠之灑人曰尔掘塚劫金罪應奈何不半分
之吾必告有司荅曰貧民困者吾欲等施尔
欲奪之不亦偏乎灑人遂告有司菩薩見拘
無所告訴惟歸命三尊悔過自責慈願衆生
早離八難莫有怨結如吾今也蛇狐會曰奈
斯事何蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄

見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將斷太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自聞傳即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子命將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傳之即瘳王喜問所由囚人本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅灑人大赦其國封爲相國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道而爲二儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷佛道也王曰佛有要訣曰有之佛說四非常存之者衆禍殍影祐昌王曰善哉願獲其實曰乾坤終訖之時七日並烈巨海都索天地炯然須弥崩壞天人

鬼龍衆生身命霍然焦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殞豈況國土佛說非常我心信哉理家又曰苦之尤苦者王宜知之王曰願聞明戒曰衆生識靈微妙難知視之無形聽之無聲弔也天下高也無蓋汪洋無表輪轉無際然飢渴于六欲猶海不足乎衆流以斯數更太山燒煮諸毒衆苦或爲餓鬼煬銅沃口役作太山或爲畜生屠割剝裂死輒更刃苦痛無量若獲爲人處胎十月臨生急窄猶索絞身墮地之痛猶高墮下爲風所吹若火燒

已溫湯洗之其沸銅自沃手舐摩身猶刃自
剝如斯諸痛其苦難陳年長之後諸根並熟
首白齒墮內外虛耗存之心悲轉成重病四
大欲離節節皆痛坐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
火木俱盡二事皆空往古先王宮殿且民今
者磨滅不覩所之斯亦空也王曰善哉佛說
空要我心信哉理家又曰夫身地水火風矣

強爲地軟爲水熱爲火息爲風命盡神去四大各離無能保全故云非身矣王曰善哉佛說非身吾心信哉身且不保豈況國土乎痛夫我先王不聞無上正直最正覺非常苦空非身之教矣理家曰天地無常誰能保國者乎不空藏布施飢寒之人乎王曰善哉明師之教快哉即空諸藏布施貧乏鰥寡孤兒今之爲親爲子民被服炫熿貧富齊同舉國欣欣含笑日行仰天歎曰菩薩神化乃至於茲乎四方歎德遂致太平佛告諸沙門理家者是吾身國王者彌勤是鱉者阿難是狐者秋露子是蛇者目連是澗人者調達是菩薩慈惠

度無極行布施如是

昔者菩薩爲沙門行恒處山林慈心悲愍衆
生長苦輪轉三界何以濟之靜心思惟索道
弘源當以拯衆而衣有虱身痒心擾道志不
立掬手尋之即獲虱矣中心愴然求以安之
正有狩骨徐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
絕路行人國有理家請佛并數千比丘供養
七日厥心肅穆宗室僉然而雪未晞佛告阿
難勅諸沙門皆還精舍阿難言主人恭肅厥
心未墮雪盛未息分衛無處卅尊曰主人意
訖不復供惠也佛即引邁沙門翼從還于精

舍明日世尊告阿難尔從主人分衛阿難奉
教而行造主人門門人覩之無問其所以也
有頃迴還稽首長跪如事啓焉又質其源彼
意無恒何其疾乎佛即爲具說如上又曰阿
難吾以慈心濟虱微命惠之朽髓七日之食
今獲供養盡世上獻宿命施恩恩齊七日故
其意止不復如前也豈況慈心向佛違沙門
衆持戒清淨無欲高行內端已心表以慈化
恭惠高行比丘一人踰施凡庶累劫盡情也
所以然者比丘擁懷佛經有戒有定有慧解
脫有度知見種以斯五德慈導衆生令遠三
界萬苦之禍矣阿難曰遇哉斯理家面獲慈

養如來無所著正真道最正覺道法御天人
師并諸沙門或有溝巷頻來不還應真或有
開士建大弘慈將導眾生者乎斯福難量其
若海矣難稱其猶地也佛言善哉阿難真如
所去佛時難遇經法難聞比丘僧難得供養
如漚曇華時一有耳佛說如是比丘歡喜稽
首承行菩薩慈惠度無極行布施如是

六度集經卷第三

敢

經維

上音剛
之物也

網悖

下蒲沒
反逆也

姪妣

下余
一反

蹈

盜音
惡

尼六

倮

郎果反
赤體也

蒟

楚俱反
草也

仇敵

上音求
徒的反

下

窶

其主 糜 密碑反 蕪 古顏 惴 恰 上之瑞反 憂 心

反心 僑 傲 下不敬也 反 恪 苦各反 勤 斟 酌 上音 盥

盤 洗 手音貫 器也 食 鼎 下音頂 正 韜 衣 反上他到

聲 撞 撞 音凍 乳汁 綻 綴 上宅辦反 衣 縫 線 解也 非此用

牀 榻 上床字 鞞 俗作鞍 剋 鏤 上正作刻 枚 梅音 徑 白 古上

直也 反 挽 身 免上音 遁 逃 徒困反 廚 人 庖 食 屋 也

鵠 反胡谷 突 肉字 殞 于斂反 娉 正併反 娶 鈔 反尺小

也 屑 踞 據音 療 抽音 暉 暉 上紆鬼反 妻之号也 癖 申 益上 毗 反

正也 跛 作 躄 也 殆 危 待上音 媛 蠱 古下音 魑 魅 下上 密 丑 之二 反

廬 力居反 蓬 蒿 下呼高反 狐 獺 下上音 他 達 胡 密 二 反 狸 反

也 狗 猴 音 侯 欲 徙 下斯紫 糧 音 良 沃 蕩 反上 余 一 水 狸 反

賄 財 呼 每 反 行 賈 賈 下音 古 行 嬖 也 賤 音 閑 而 得 親 愛 也 口 愛

販 方 賣 膏 高 餉 皇 饋 忙 式

舐 神 紙 取 物 以 人 隙 聚 音 踏 不 音 除 行 奕 音 亦 惡

露 上 故 反 烏 以 壺 下 音 滯 止 上 音 亭 水 煥 反 奴 与 短

煖 同 跨 越 也 化 反 幹 古 旦 反 勢 援 也 下 音 眷 反 助 征 与 短

行 正 平 伐 也 悚 慄 上 息 勇 也 下 良 攻 音 公 音 撞 射 上 作 正 征 与 短

凍 音 交 頸 反 下 居 頃 叩 頭 口 上 音 睦 敬 也 目 帑 藏 儻 上 音 下

去 聲 金 帛 之 舍 貯 嚏 音 帝 佛 雅 直 利 反 玃 下

項 長 餅 艷 音 牒 毛 拊 手 上 拍 手 也 武 反 驚 駑 愕 上 吾

各 霍 呼 郭 反 崔 號 日 上 字 号 蛸 反 紆 玄 蚊 反 巨 支

蠕 音 軟 悼 傷 音 盜 烹 之 上 刑 也 疋 煇 庚 反 雇 市 音 故 灑

疋 搖 反 又 棧 束 音 伐 木 渡 處 高 上 之 与 下 載 音 下

在 運 類 反 古 帖 以 穴 經 或 誤 作 掘 反 其 月 反 又 其 勿 告

訐 下音 素 下音 齧 助音 將 下音 隕 于下 瘵 音 叅 治 治 上

值 含反 一 音 下 音 持 音 殒 徒也 絕 也 滅 反 都 索 下 斯 作 反 炯 然

熱 上音 盛 音 白 同音 汪 洋 羊 上 烏 一 藁 一 深 反 廣 下音 良 音 煬 銅 正 音 羊 烜 然

口 篤上 烏 反 剝 裂 上 必 角 反 絞 古 巧 反 隕 于 墜 也 反

姝 夷反 一 筋 斤 音 孔 竅 下 音 列 角 反 苦 鑽 子 官 鰥 寡 上 俱 頑

前 也 炫 黃 二 字 音 孔 竅 下 音 列 角 反 苦 鑽 子 官 鰥 寡 上 俱 頑

上 音 宿 嚴 也 戒 也 翼 從 上 正 作 翊 下 去 聲 前

造 下音 主 反 上 至 也 和 也 翼 從 上 正 作 翊 下 去 聲 前

六度經三卷

