

六度集經

百五十八
敢五

48363

元孫九年丙子二月日重修

皇圖

聖

帝

佛

日

增

轉

輪

山城州天安寺法金剛院置

法金剛院

六度集經卷第五

敢

吳天竺三藏法師康僧會譯

忍辱度無極經

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即貪嫉貪嫉處內瞋毒外施施不覺止其爲狂醉長處音冥矣展轉五道太山燒煮餓鬼畜生積苦無量菩薩覩之即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即自誓曰吾寧就湯火之酷俎醢之患終不恚

毒加於衆生也夫忍不可忍者万福之源矣
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
忍力之福除滅恚毒慈悲愍之追而濟護若
其免咎爲之觀喜昔者菩薩覩世穢濁君目
無道背真向邪難以道化故隱明滅影處于
冢間習其忍行冢間有牛犢子常取其屎尿
以爲飲食連其軀命暴露精思顏類醜黑人
皆惡焉國人覩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恚慈心
愍曰痛夫斯人不覩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
愍群愚不覩三尊將其二親處于山澤父母
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軋坤地祇海
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穢嫉恚貪饕心垢
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
睽骨矢毒流行其痛難言左右頤眙泣涕大
言誰以一矢殺三道士者乎吾親年耆又俱
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尔爲深山
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爲
不仁殘夭物命又殺至孝舉哀云奈此何群
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
子汲水今者且還王覩其親以慈待子重爲
哽噎王謂親曰吾覩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
實爲上賢吾射麋鹿誤中之耳曰子已死將
何恃哉吾今死矣惟願大王牽吾二老著子

屍虺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
其足嗚口吮足各以一手捫其箭瘡椎脅搏
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睽口中忽然得蘇
父母及睽王逮目從悲喜交集普復舉哀王

曰奉佛至孝之德乃至於斯遂命群臣自今
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弥勒是也菩薩法忍
度無極行忍辱如是

昔者菩薩時爲梵志名羸提和處在山澤樹
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义手稽首稟
化承風擁護其國風雨順時五穀豐熟毒消
灾滅君民熾盛其王名迦犁入山田獵馳逐
麋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
仁罪與王同儻去不見吾爲欺矣中心愆然
低首不去王即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掃爪
曰不菩薩惆悵掃手爪曰不乎示王以爲不
見曰獸跡歷茲而去不見王勢自在爲不能
戮尔乎菩薩曰吾聽王耳王曰尔爲誰耶曰

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即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汙心吾等誅王及其妻子并滅一國以彰其惡道士荅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可異哉黎民覩變馳詣

首過齊聲而曰道士處茲景祐潤國襍災滅
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荅
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
疑網介捉吾斷辭以來民即捉之乳僮交流
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
曰有所中傷乎荅曰不也介欲照吾信取斷
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祈
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妖恠
相屬枯旱穀貴民困怨其王也佛告諸比丘
時羸提和者即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蠶裏之夜
無人時默置四街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今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所在曰吾四姓富而無嗣亦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娠曰吾以無嗣故育異族天授余祚今以子爲以氈裏之夜著井中家羊日就高乳牧人尋察覩兒即歎曰上帝何緣落其子于茲乎取歸育之以羊漣乳四姓覺知詰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如前以氈裏之著車轍中兒心存佛三寶慈向其親晨有賞

人數百乘車徑路由茲牛躡不進賣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賣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哽噎自責等育二兒數年之間覩兒之智竒變縱橫惡念又生曰斯明溢度吾兒否哉必虜之矣艷裏入山韋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行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
目即能稟性仁孝言輒導化國人稱聖儒士
雲集父凶念生厥惡重前家以冶師去城七
里欲啗殺兒書勅冶師曰昔育此子子入吾
門疾疫相仍財耗畜死太卜占云見致此灾
書到極慚投之火中訛命兒曰吾年西夕加
有重疾尔到冶師所諦計錢寶是尔終年之
財兒受命行於城門內覩弟與輩彈胡跳戲
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冶師所冶師承書
投弟于火父心憧憧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
見已爲灰矣父投躬呼天結氣內塞遂成發
疾又生毒念曰吾無嗣已不以斯子爲必欲
殺之父有邸閣去國千里仍遣斯兒曰彼散
吾財尔往計校今與邸閣書囊藏蠟封尔急
以行書陰勅曰此兒到疾以石縛冑沉之深
淵兒受命稽首輕騎進路進路半道有梵志
與父遥相被服常相問遺書疏往來梵志有
女女旣賢明深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即過覲禮
梵志喜曰吾兄子來便命四隣學士儒生者

德雲集娛醮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
既賢且明可今任爲兒匹極其寶帛娉禮務
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
即吾許焉今現男不媒禮娉便臻豈彼將慢
乎又退燕息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
見聞親疾哽噎而言夫命難保猶幻非真梵
志欲擇良日遣還菩薩內痛不從其云家室
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
宗嗣箕箒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
姓結念內塞而殞菩薩殞送慈惻追慕一國
稱孝喪畢修行聲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

昔有菩薩為大國王常以四等育護衆生聲
動遐迩靡不歎懿舅亦為王處在異國性貪
無耻以凶為健開士林歎菩薩懷二儀之仁
惠虛誣謗訕為造說端興兵欲奪菩薩國菩
薩群僚僉曰吾寧為天仁賤不為豺狼貴也
民曰宿為有道人畜不為無道民矣料選武
士陳軍振旅國王登臺觀軍精猥流淚涕泗
交頸曰以吾一身毀兆民之命國亡難復人
身難獲吾之道邁國境咸康將誰有患乎王
與于后俱委國去舅入處國以貪殘為政戮
忠貞進佞蠱政荷民困怨泣相屬思詠舊君
猶孝子之存慈親也王與于妃處于山林海

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
由兩山陘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各
隣臻乎乃執弓持矢經歷諸山尋求于妃覩有
榮流尋極其源見巨獠猴而致哀慟王愴然
曰尔復何哀乎獠猴曰吾與舅氏併肩爲王
舅以勢強奪吾衆矣嗟呼無訴子今何緣翔
茲山阻乎菩薩荅曰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幡回
迸馳猴王衆反遂命衆曰人王于妃迷在斯
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
即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負石杜
海可以爲高山何但通洲而已猴王即封之
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一王悵愁

小猴重曰今令衆瘳無勞聖念即以天藥傳
衆鼻口衆即奮鼻而興力勢踰前龍即興風
雲以壅天日電耀光海勃怒霹靂震軋動地
小猴曰人王妙射夫電耀者即龍矣發矢除
凶爲民招福衆聖無怨矣霆耀電光王乃放
箭正破龍曾龍被射死猴衆稱善小猴拔龍
門籥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阻君臣相見哀泣俱還
并獲舅國北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尔女宗事合古儀

妃曰吾雖在穢虫之窟猶蓮居于淤泥吾言
有信地其坼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賈人讓
利仁者辭位豪能忍賤強不陵弱王之化也
媼婦改操危命守貞欺者尚信巧偽守真于
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耆輦明誓踰人常
懷普慈拯濟衆生處在深山登樹採果覩山
谷中有窮罔人不能自出數日哀號呼天乞
活猕猴聞哀愴為流淚曰吾誓求佛惟為斯

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己攀草上山置
之平地示其徑路曰在尔所之別去之後慎
無為惡也出人疲極就閑卧息人曰處谷飢
饑今出亦然將何異哉心念當殺猕猴噉之
以濟吾命不亦可乎以石碓首血流丹地猕
猴卧驚起眩倒緣樹心無志意悲哀愍傷悲
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
谷中人者調達是也菩薩法忍度無極行忍
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覩寧可俱上陸地
遊戲乎荅曰陸地人惡起逢非常不可出也
一龍重曰化為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
水未久道逢含毒虺虺覩兩蛇厥凶念生志
往犯害則吐毒煦沫兩蛇一蛇起意將欲以
威神殺斯毒虺一蛇慈心忍而諫止曰夫為
高士當赦眾愚忍不可忍者是乃為佛聖真
之大戒也即說偈曰

貪欲為狂夫

靡有不義心

嫉妬欲害戒

非法不軌者

內無惻隱心

慳惡害布施

惟默忍為安

放逸無戒人

酷虐懷賊心

不承順道德

惟默忍為安

背恩無反覆

虛飾行諂偽

是為愚癡極

惟默忍為安

一蛇遂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則

奮其威神震天動地興雲降雨變化龍耀人

鬼咸驚虺乃惶怖死視無知七日絕食佛告

諸比丘尔時欲害虺龍者阿難是也說忍法

龍者吾身是也含毒虺者調達是也菩薩所

在卅卅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
有烏蛇各一亦驚俱墮焉體皆毀傷俱亦困
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
惠弘普無量今吾等得覩天日願終斯身給

衆所乏以微報重万不塞一道士曰吾爲國
王國大民多宮寶姝女諸國爲上願即響應
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
輪轉受苦三塗酷裂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群生令逮本無豈但
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已濟衆隱處
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
仁背恩凶逆之人吾無飲食無以供養留心
坐斯吾須臾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
道士夫人寤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惠獵者獵者縛而白之王曰汝從誰得斯寶乎道士深惟以狀言之即一國烏皆死矣云道得之斯非佛弟子也默然受考杖楚千數不怨王不讎彼弼慈誓曰令吾得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

入宮齟殺太子以吾神藥傳之即瘳蛇夜入
宮齟之即絕傳屍三日令曰有能活太子者
分國而治載之山間當火葬之行經歷道士
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
更哀慟曰吾赦尔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
所以太子還宮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
者吾身是也烏者秋鷺子是虵者阿難是獵
者調達是其妻者懷叛女子是也菩薩弘仁
度無極行忍辱如是

槃達龍王經

昔者拘深國王名抑加達其國廣大人民熾
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兒令施眾取之
鬼龍竒怪趣使得之眾師得龜王曰當作何
殺之群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訣龍遣賢臣十六從
龜至人王城下漸中龜曰汝等止此吾往上

聞龜遂遁邁不復來還十六日捐邑俱入城
見王王曰龍等來爲龍對曰天王仁惠接等
王欲以貴女爲吾王妃故遣日等來迎王怒
曰豈有人王之女與蛇龍爲偶乎龍對曰大
王故遣神龜宣命日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
懼叫嗥群日驚愕皆詣殿下質問所以王具
說其狀衆日僉曰豈可以一女之故而亡國
乎王及群日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万數皆尋從之逃
避幽隱猶不免焉登陸地於私黎樹下隱形

變爲蛇身槃屈而卧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
一蛇槃屈而卧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牙皆落以杖捶
之皮傷骨折術士自首至尾以手持之其痛
無量亦無怨心自各宿行不工乃致斯禍誓
願曰令吾得佛拯濟群生都使安隱莫如我
今也術士取龍著小篋中荷負以行乞旬每

所至國輒令龍舞諸國群臣兆民靡不懼之
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弭慈
如斯佛道可得也王即以異國爲倒具其所
好悉以賜之術士得斯重寶喜以出國於他

國界逢賊身見俎醢財物索盡龍母子與王
決別若大王念我呼名吾則來無顛顛矣王
達臣民臨渚送之一國哀慟靡不躡踊者也
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
秋鷺子是也女妹者青蓮華除饑女是也時
酷龍人者調達是也菩薩弘慈度無極行忍
辱如是

雀王經

昔者菩薩身為雀王慈心濟衆有尚慈母悲
彼難苦情等親離覩衆稟道喜若已寧愛育
衆生猶護身瘡有虎食獸骨柱其齒病困將

終雀覩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
瘦痲骨出虎蘇雀飛登樹說佛經曰殺爲凶
虐其惡莫大若彼殺已豈悅之乎當恕已度
彼即有春天之仁仁者普慈祐報響應凶虐
殘衆禍尋影追介思吾言矣虎聞雀戒勃然
恚曰介始離吾口而敢多言乎雀覩其不可
化愴然愍之即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
衆以爲惶務猶自憂身菩薩法忍度無極行
忍辱如是

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
矣而吾等徃俯仰取其意豈不難哉入國隨
俗進退尋儀軟心言遜匿明佯愚大士之慮
也伯曰禮不可虧德不可退豈可裸形毀吾
舊儀乎叔曰先聖影則殞身不殞行式之常
也內金表銅釋儀從時初譏後歎權道之大
矣遂俱之彼伯曰尔先入觀其得失遣使告
誠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

膏膏首白土盡身雜骨嬰頸兩石相叩男女
携手逍遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王愛民
敬賓俟相屬王悉取貨十倍雇之伯車乘入
國言以嚴法轉違民心王忿民慢奪財摘捶
叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒
耳伯耻怒曰彼與尔何親與吾何讎尔惠吾
奪豈非讒言耶結叔帶曰自尔之後世世相
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恩普覆潤濟衆生奉
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是吾身也伯者
調達是也菩薩慈儒度無極行忍辱如是

六年守飢畢宿罪經

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉十善德
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，即有其井，占其田者，即惜其草，級井刈芻，非告不取，吾不告而飲，豈非盜耶？願王處之。王曰：國事多故，且坐苑中，太子令之深處苑內，王事撓猥忘之。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，厥體瘦，疥起而踰地。王覩流淚，曰：吾過重矣。王后笑之。王遣人澡浴，梵志具設肴膳，自身供養，叩頭悔過，曰：吾爲人君，民飢者吾自飢，寒者吾自寒，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，豐壤非

戒之德其誰致之乎謂道士曰飲水不告罪
乃若此豈況真盜不有重各乎以斯赦子必
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
道成俱夷自解羅去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志道
士令餓六日受罪六年飢饉裁息六日之後
王身供養故今六年殃畢道成俱夷笑之今

懷羅去六年重病太子以梵志深著苑內故
六年處于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蠱道邪術值佛影隆
猶日明盛螢火隱退貪嫉之興不覩亡身之

火邪黨違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
亦怪焉蠱道貪濁諍財相訐濁現禍歸即時
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
國亦由往來明者無怨愚夫有讎女吾賤妾
之子何足以致恨乎王許曰可遂成婚姻有
男嗣一請見諸舅即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

香填之殿國衆寶爲佛精舍焜焜弈弈有若
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夫亦何失即
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尔無忘茲
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耻也
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即奉

兄凶馳詣叔反爲相國修治干戈軍用衆備
以舊事聞王曰可即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
悵然內耻曰佛仁弘普惠逮草木豈況人乎
於是旋軍相國仰察天文覩釋氏宿福索偶
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外裂
鎧斬控士馬震奔靡不失魄王又奔歸釋人
啓佛當那賊何曰牢關門廢灑橋王又出軍
目連啓言吾欲以羅漢威神化爲天網覆城

面四十里王奈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尔其絕彼將益後就
佛弟子行可得尔乎魔奮勢拔籥排門兵入
猶塘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任尔凶士一食之
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
令十方群生皆奉佛教恕已濟衆潤合二儀

無爲狼虺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
還如事云兵入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男殺身請衆命爲
之愴然旋師罷軍遣使者致敬曰士衆疲勞
還國息師異日束修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

罪難救猶釋禍難攘矣佛使阿難舉鉢鉢下
人亦終佛將諸沙門至梵志講堂道徑諸釋
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
群生皆獲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
其無四等心惠彼群生故也王行湖邊衆入
水浴神化為毒蛇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凶鬼
雲集宮中夜時人聲物鳴聚居相持湏且為

命日月博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叅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舩入海強富得從貧羸留國王內宮人登舩上服望火解衣脫陽燧珠著服上其日雲興雍雍曠曠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燧陽燧化為火始自王舟太山鬼神四集霹靂率土生入太山地獄留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荅曰一國大喪佛興慈定故為不出也佛明晨出諸沙門稽首于

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元願釋衆疑令
群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資財來買
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介心興慈愍
安群生恕已濟彼慎無殺生盜人財物淫彼

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
殺物者為自殺活物者為自活勞心念惡口
言惡身行惡莫若勞心念道口言道身行道
施善福追為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
凶也佛說經竟四輩弟子天龍鬼神皆大歡
喜誓首而去

六度集經卷第五

敢

壅

紆拱反塞也

俎醢

二字音阻海反

睽

失染反

譖

側焰反焰字借

聲

護也

餐

音鐵

彎

永開反

矢

式首反

麋鹿

音眉小鹿

也

抗聲

上苦浪反舉也

友

於小反

首過

上陳罪也

驚

怛 正下 丁作 達反 吮足 上 徐軟 反 正作 捫 音 門搏

頰 古上 叶音 博 犀羴提 初眼 反 初軟 反 正作 捫 音 門搏

郎 反 下 亦音 執系裹 布上 音 膝 反 正作 豔 毛 抗 音 庚 則上

夫 九 反 糶 糶 反 下 糶 反 救 反 苾芬 作上 頻 必 反 正 詰 起 一 反 米

同 糶 糶 反 下 糶 反 救 反 苾芬 作上 頻 必 反 正 詰 起 一 反 米

冶師 陶上 鑄音 野 匠也 耗 畜上 音 好去 損也 下 懾 聚音

反 跳戲 上 音 條 憧憧 尺容 反 意不 定 鍾也 音 義

也 癆病 上 方 吠 反 邛 店 蠟 蜂 卽 荅 反 淵 深 烏 懸 反

輕騎 寄下 奇 反 娛 於上 見 反 正 作 醺 下 佩 薄 妹 反 媛

厲 下 音 例 正 正 字 三 並 同 疋 文 娉 疋 併 反 號 也 問

燕息 見上 正 作 宴 故 箕 筵 上 居 之 九 反 反 療 音 抽

殞 反于 敏 殞 反必 刃 誣 誣 上 音 無 誰 誤 訕 二 所 反 顏 所 晏 也

齒	南	嗥	糞	味之	杵	正	藥	前	北	息也	肱	反	狹	音	體	訖	
也	反	毫	壤	謂上	類	曰	門	覆	反	淺	下	上	窄	字	四	端	
拊	音	而	吹	香	眩	鑰	閉	也	頓	反	恐	俱	音	咸	泣	過	
之	勉	養	嘘	句	生	音	也	也	瘡	作	弘	古	夾	淚	替	也	
音	上	字	益	也	反	花	縣	壅	癰	反	髀	創	也	下	尤		
付	正	考	杖	字	鉢	又	下	天	杜	臂	內	然	佞	振			
塗	作	杖	稟	吐	音	未	未	反	上	海	也	狀	上	盡	振		
一	傳	考	上	與	悲	沫	未	障	紆	反	上	疥	疥	疥	疥	下	
洩	音	稟	品	也	一	愚	幹	也	勇	塞	徒	疥	疥	疥	疥	下	
替	音	儲	同	反	軌	音	官	逢	也	古	古	上	告	音	古	定	
叛	副	馳	反	俱	元	反	勇	逢	也	古	古	上	告	音	古	定	
畔	音	上	馳	水	噁	也	旦	下	二	重	唐	苦	界	山	挾	衆	
瞽	君	音	奔	下	獮	味	培	正	音	也	合	和	一	殂	歲	胡	
目	音	也	除	走	田	狩	音	文	廷	反	二	癰	阻	下	也	怙	
也	古	咋	之	領	作	二	合	門	仆	地	秃	作	也	作	陋	涕	
無	助	作	貝	反	禽	字	作	音	音	下	蒲	上	蒼	痲	股	文	
孤	助	作	獸	正	獸	正	義	音	下	音	下	音	上	音	上	音	上

移	斯	下	蝕	蹟	正	八	佉	構	或
紫	壅	一	月音	作下	作反	傘	反丘	作	
反	蔽	計	之食	跡正	鑰抽	上音	迦	焜	
也	反	反	神侵	髀	門	聲散	媛	弈	
			名日	脛	閑	下音	豈	音上	
	薨	下	灼	下上	也音	一苦	野下	亦正	
	反	兄	酌音	胡滿	也鑰藥	甲亥	音	一作	
	弘		陽	疋米	槩	反	二	焜	
六	比	反	燧	反反	煞	反	控	適	光胡
度	隣	下	火	下音	或上	反	苦	的	盛本
經	相	之	之	音	作古	貢	長	正	也反
五	次	珠	遂	申上	乾愛	掉	也作	下	
卷	也	也	引	音	摩反	反	徒	嫡	嬖
	毗	也	雍	音	斗	弟	也音	得	音
	慘	也	疇	一	也	拔	弩	寵	閑
敢	反	七	疇	一	也	籥	反	乃	曰賤
	感		用上	音各	也	籥	反	乃	曰賤
徒			反紆	釋及	馬	蒲	上	弓古	而

