

趙城縣廣勝寺

六度集經卷第一

豈

布施度無極章

九有千六章

吳康居國沙門康僧會譯

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
薩名阿泥索佛說經道常靖心惻聽
寂然無念意定在經衆祐知之為說
菩薩六度無極難逮高行疾得為佛
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云何
慈育人物悲愍群邪喜賢成度護濟
衆生跨天踰地潤弘河海布施衆生
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國土
索即惠之猶太子須大拏布施貧乏
若親育子父王屏逐愍而不怨昔者
菩薩其心通真觀世無常榮命難保
盡財布施天帝釋觀菩薩慈育群生
布施濟衆功勳巍巍德薰十方懼奪
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煮万毒

為施受害也尔惠為乎菩薩報曰豈
有施德而入太山地獄者乎釋曰尔
其不信可問事者菩薩問曰尔以何
緣處地獄乎罪人曰吾昔處世空寂
濟窮拯拔衆厄今受重辜處太山獄
菩薩問釋仁惠獲殃受施者如之乎
釋曰受惠者命終昇天菩薩報曰吾
之拯濟惟為衆生假如子云成吾願
乞慈惠受罪吾必為之危已濟衆菩
薩上志也釋曰尔何志願尚斯高行
答曰吾欲求佛擢濟衆生令得泥洹
不復生死釋聞聖趣因即叩頭曰實
無布施慈濟衆生速福受禍入太山
獄者也子德動乾坤懼奪吾位故亦
地獄以惑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
昔者菩薩為大國王号薩婆達布施
衆生恣其所索愍濟厄難常有悲愴
天帝釋觀王慈惠德被十方天神鬼
龍僉然而曰天帝尊位初无常人戒
具行高慈惠福隆命盡神遷則為天
帝懼奪已位欲往試之以照真偽帝

命邊王曰今彼人王慈潤霽需福德
魏魏恐于志求奪吾帝位化為鵠
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鵠疾飛
趣于王足下恐怖而去大王哀我哉
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惟欲
鵠不用餘肉希王當相惠而奪吾食
手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
身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

鵠活又命近臣曰介疾然我秤髓令
與鵠重等吾奉諸佛受正真之重成
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
帝即使天醫神藥傅身瘡愈色力踰
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
昔者菩薩貧窶尤困與諸商人俱之
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介將
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

以身代其小者令得須臾之命也即
自投海大魚飽小者得活魂靈化為
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
曰衆生擾擾其苦痛哉吾身有里數
之內可供 黎民旬月之乏即自蕩
身上于國渚舉國敬之以存生命輦
肉數月而魚猶生天神下曰介為忍
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
將復相噉吾不忍觀心為其感矣天
曰菩薩懷慈難齊天為傷心介必得
佛度吾衆矣有人以斧斫取其首魚
時死矣魂靈即感為王太子生有上
聖之明四恩弘慈潤濟二儀愍民困
窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退
食絕獻頓首悔過曰民之不善各在
我身願喪吾命惠民雨澤日日哀慟
猶至孝之子遭聖父之喪矣精誠達
遠即各有佛五百人來之其國界王
聞心喜悅若無身奉迎稽首請歸正
殿皇后太子靡不肅虔味法服供
足所乏五體投地稽首叩頭涕泣而

六度集經卷第七

內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
累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民灾
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菰
農臣以聞王曰須熟菰實覆國皆含
稻穢中容數斛其味芬香聞一國
舉國欣懌歎詠王德四境饑饉國皆稱
臣妾黎民雲集國界日長率土持戒
歸命三尊王及臣民壽終之後皆生
天上佛言時貧人者吾身是也累劫
仁惠拯濟衆生功不徒朽今果得佛
号天中天為三界雄菩薩慈惠度无
極行布施如是

六度集經卷第七

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
虎母子俱全諸佛歎德上聖齊功天
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

昔者菩薩為大國王名乾夷王号
偏悅內明外仁顏和正平民從其化
獄無繫囚黎民貧乏恣所求索慈惠
和潤恩如帝釋他國逝心服王仁施
從衆所欲群邪妬嫉以偽毀真詣宮
門曰吾聞明王濟黎民之困乏猶天
潤之普覆告衛士曰尔可聞乎近臣
以聞王即現矣逝心現曰明王仁澤
被于四國有識之類靡不咨嗟敢執

六度集經卷第七

所願欲以上聞王曰大善逝心曰天
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
好而欲之乎吾有衆寶益以惠子逝
心不受又使工匠作七寶首各數百
枚以與逝心逝心惟欲王首耳王未
常逆人即以下殿以髮纏樹曰吾以
首惠子逝心拔刀疾步而進樹神觀
之忿其無道以手搏其頰身即繚戾
面為反向手垂刀墮王得平康臣民
稱壽悲喜交集諸天歎德可謂內施
乎四王擁護衆毒消歇境界无病五
穀豐熟牢獄裂毀君民欣欣佛告諸
沙門時乾夷國王者即吾身也逝心
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恕已度彼
日月巡行貧乏拔濟鰥寡疾藥糜粥
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

巍巍必奪吾位吾壞其志行即畢乎
使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曰寄王王
即受之天又化為梵志詣官門近目
以聞王即現之梵志歎曰大王功名
流布八極德行希有今故速來欲有
所乞王曰甚善曰吾宿薄祐生在凡
庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即
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
路依山宿有五通道士與王為友悅
憶王德仰視其宿觀之失國靖心禪
息觀天帝釋貪嫉奪國委頓疲痼道
士以神足忽然之王所曰將欲何求
勞志若茲曰吾志所存子具知之道
士即化為一轅之車以送王還晨各
離矣天化為梵志乞其車即復惠之
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
忘子錢梵志曰曰必還吾錢王即以
妻子各質一家得銀錢一千以還梵志
妻侍質家女浴脫身珠璣衆寶以

懸者架天化為鷹採取衣寶去女去
婢盜錄之繫獄其兒與質家兒俱卧
天夜往煞質家兒矣死家取兒付獄
母子俱繫飢饉毀形呼咷無救銜泣
終日罪成棄市王質得銀錢一千行
贖妻子歷市觀之即存念十方諸佛
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
曰何不急煞之乎王曰吾聞帝釋普
濟衆生赤心惻愴育過慈母含血之
類莫不蒙祐余為無惡緣獲帝位乎
釋懷重毒惡熟罪成生入太山人
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
弥勒是菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者菩薩為大國王理民以正心無
偏頗然不遊觀國相督曰願一出遊
王曰大善明日即出人民悅豫普得

其所觀國富姓居舍妙雅以金銀瓦
服飾光道曰吾國豐哉心甚欣豫還
官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
有三千万以疏現王王怒曰何敢面
欺乎對曰少來治生凡有私財宅中
之寶五家之分非吾有也曰何謂私
財對曰心念佛業口宣佛教身供事
佛捐五家分與佛宗廟敬事賢衆供
其衣食慈養蜎飛蠕動蚊行之類心
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逮
家寶捐之於世已當獨逝殃福之門
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操數
常恐危已豈敢有之也願士衆輩之
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
尚不保豈况國土妻子衆諸可得久
長乎即撰錄佛經誦文釋義心垢嬰
除進貞且納忠諫大赦其國還民寶
序群寮議寬王謂群臣曰夫不觀佛

六度集經卷第十張 豈字

經妙義重戒者其為聾盲矣彼理家
富惟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沙
門時王者吾身是理家者秋路子是
勸王觀國者阿難是菩薩慈惠度无
極行布施如是

六度集經卷第十張 豈字

昔者菩薩為大理家名曰仙歎財富
無數觀佛明典覺世无常榮命難保
財非已有惟布施功德不朽令告黎
民若有貧乏恣願取之如斯數月時
正寬民富無財乏者仙歎念曰惟常
市藥供護眾疾耳即市良藥濟眾生
命慈育普至恩無不周累年之惠德
香遠勲四方病者馳來首尾歎其弘
潤以德配天財賄都盡身行採寶去
家百餘里於一水上逢數乘車載重
病者曰尔所之乎答曰之仙歎所庶
全餘命仙歎即還從王貸金五百兩
市藥以療彼病者悉瘳自與商人入海
採寶所獲弘多還國置舟步行道乏

六度集經卷第十張 豈字

無水仙歎得一井水呼等人汲乏却
自取飲商人觀其所得白珠光耀眾
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承接
令不毀傷商人還國王曰仙歎何之
對曰去國即別不知所之曰尔乃然
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尔誠首
之即活欺者死矣即皆首之付獄定
罪仙歎涕泣馳詣宮門叩頭請罪王
曰違正也又重請曰愚者倒見未足
明責原其无知也王喜仙歎之仁覆
原商人之凶罪勅令還物商人歛曰
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

昔者菩薩從四姓生墮地即曰眾生
万禍吾當濟焉不觀佛儀不聞明法
吾當開其目除其盲聾令之觀聞无
上正真眾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眾
妖慎無疑矣言畢即默親曰兒有軋
坤弘潤之志將非凡夫乎名兒曰普
施年有十歲佛之典籍流俗眾術靡
不貫綜辭親濟眾布施貧乏親曰吾
有取福之上名也尔可恣意布施眾
貧矣對曰不足乞作沙門賜吾法服
應器策杖以斯濟眾即吾生願也親
憶兒始生之誓無辭御焉即從其願
聽為沙門周旋教化經一大國國有
豪姓亦明眾書觀普施儀容堂堂光
華輝暉厥性悵怕淨若天金有上聖
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箕箒之
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遥

觀銀城宮殿明好時有毒蛇遶城七
幣體大百圍見普施來仰然舉首普
施念日斯舍毒類必有害心吾當興
無蓋之慈以消彼毒也夫兇即火也
慈即水矣以水滅火何常不滅即坐
興慈定願令衆生早離八難心去惡
念逢佛見法與沙門會得聞無上正
真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
入城城中有天神觀普施來欣豫而
日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
懷眾諸佛非常苦空非身之髙行濟
眾之明法時日養畢普施進路天王
以明月真珠一枚送之以洙隨明四十
里志願發去衆寶滿之若後得佛願
為弟子親侍聖側普施日可即復前
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
復思弘慈之定蛇毒即消垂首而眠
登之入城中有天人觀普施歡喜曰
久服靈耀翔茲甚善願留二時百八

十日吾願盡養惟留威神即然許之
留為說法無上明行訖辭退天人復
以神珠一枚送之明耀八十里志之
所願衆寶滿其里數若子得道願為
弟子神足無上受其神珠即復進路
觀琉璃城光耀踰前又有毒蛇巨軀
甚大遶城二十一市仰首眠目當彼
城門復坐深思普慈之定普濟衆生
毒歇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
退又送神珠一枚明耀百六十里珠
之所在衆寶尋從滿其明內在志所
欲無求不獲子若得無上正真覺道
者吾願為弟子有寔明之智日必獲
介願普施得珠日斯足以濟衆生之
困乏返其舊居海諸龍神會會議曰
吾等巨海惟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示
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日介

還吾珠不者吾竭尔海海神荅曰今
言何虛斯之巨海深廣難測孰能盡
之天日可殞巨風可却海之難竭猶
空難毀也普施曰昔吾錠光佛前願
得道力反覆衆海拍擢須彌震動天
地又移諸刹佛從吾志與吾願吾今
得之今尔鬼魅系駿之邪力焉能遏
吾正真之勢乎即說經曰吾自無數
劫來飲母乳漣啼哭之淚身死血流
海所不受恩愛難絕生死難止吾尚
欲絕恩愛之本止生死之神今世豫
之不盡世世豫之即住併兩足標豫
海水投鐵圍外有天名遍淨遙聞之
深自惟曰昔苦於錠光佛前聞斯人
獲其志願必為世尊度吾衆生天即
下助其豫水十分去八海神怖曰斯
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
普施普施不受曰惟欲得吾珠耳諸
神還其珠普施返其水旋其本土尋
路布施所過之國國无貧民處處諸
國無不改操五戒十善以為國政開
獄大赦潤逮衆生遂至得佛佛告諸

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夷是時銀城中天者今現阿難是金城中天者目連是琉璃城中天者舍利弗是菩薩累劫勤行四恩誓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愍傷衆生誓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遠懷仁不煞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具狀惟願備豫長壽則會羣臣議曰彼王來者惟貪吾國民衆實多若與之戰必傷民命利已殘民貪而不仁吾不為也羣臣僉曰臣等舊習軍謀兵法請自滅之無勞聖恩王曰勝則彼死弱則吾喪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

日斯天之君不可失也自相檢率以兵距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廢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踰踊無門不然貪王募之黃金千斤錢千万長壽出於道邊樹下坐精思悲愍衆生處世生死勤苦不覩非常苦空非身為欲所惑其苦无数遠國梵志聞王好施濟衆生之命速來歸窮於樹下息俱相問評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白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无以濟子不亦痛乎收淚而曰吾聞新王募吾甚重子取吾首可獲重償答曰不然遙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敢會為灰土矣梵志曰

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覩王哀號動國梵志獲償貪王命於四衢生燒煞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踰踊宛轉靡不呼天太子長生亦伴賣樵當父前立父親之仰天曰連天遺誨舍兒懷毒愠於重怨連禍万載非孝子矣諸佛四等加慈之潤德韜天地吾尋斯道煞身濟衆猶懼不獲孝道微行而況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終矣太子哀呼血流于口曰吾君雖有臨終盡仁之戒吾必違之當誅毒虵遂出僞賃為臣種菜王偶行園覩菜甚好問其意狀園監對曰市賃一人妙于園種臣現問曰恚所能乎曰百工之巧吾為其首臣請其王令為上饌有踰太官曰斯食誰為之乎臣以上對王即取之令為厨監每事可焉擢為近臣告之曰長壽王子吾之重讎今以

汝為蕃屏即日唯然王曰好猶乎對曰日好之王即出猶馳馬逐獸與衆相失惟興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授劍曰吾為仁子原赦尔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干今矣吾父臨沒口遺仁誠令吾尊諸佛忍辱惡來善往之道而吾含極愚之性欲以兩毒相誅三思父誠三赦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絕倫亡國不亡行可謂上聖乎子在親全行可謂孝乎吾為豺狼殘生苟飽今命在子赦而不殺後豈違之乎今欲返國由何道也對曰斯惑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

不識王曰斯即長生矣今還其國吾歸返居自今為伯仲禍福同之立太子之日率土悲喜交屏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復得佛為三界尊菩薩慈惠度无極行布施如是波耶王經

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中人皆從其願隣國聞其國豐熟灾害消滅與日謀曰彼國豐熟兆民富樂吾欲得之往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曰以吾一人之身戮兆民身愛吾一人命枕兆民之命一口并食一身數衣與時何諍而去春天之德趣豺狼之殘乎吾寧

去一世之命不去大志恕已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其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有隣國王聞吾國豐熟民熾寶多命其武士得吾首者償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償重多可為傳世之資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令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蹕地哀慟痛莫能對更問梵志梵志本末陳

六度集經卷第一 第五品

之兆民路踊巷哭或吐血者或息絕而尸視者彼王逮曰武士巨細靡不唧唧王仰天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臣者今諸比丘是菩薩慈惠度無極行布施如是

波羅捺國王經

昔者波羅捺國王太子名迦蘭兄弟二人父喪身以國相讓無適位者兄將妻追邁入山學道止臨江水時他國有犯罪者國正執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引慈恕已危命濟羣生之厄者斯大士之業矣投身于水湯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

六度集經卷第一 第五品

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四面壁立觀者皆懼妻曰術法子向日立吾自祭之婿即向日妻佯遶之數周推落山下半有樹樹葉綴厚而柔軟也道士攀枝得立樹果甘美食之自全樹側有龜亦日食果觀樹有人懼不敢往其飢五日冒昧趣果兩俱无宮遂相摩近道士超踊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恕已引慈拯濟羣生王治國日出布施四百里內人車馬衆寶飯食自由東西南北惠育如之王功名周著十方歎德妻以婿為死國人无識已者負賊婿入國自陳結駭家室遭世衰亂身形彫殘服天王慈惠故來乞白國人喜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貴汝善行賜汝必多明日從王乞白王默識之具為羣臣說妻本末

六度集經卷第一 第五品

一日曰當燒之一日曰斬之執法大目曰夫罪莫大于去正入邪為悖逆之行者矣當釘兇人著蠱女之背使長負焉羣臣僉曰善哉從其所好執持之明矣王以十善化民靡不欣載王逮臣民終生天上罪人夫妻死入地獄佛告諸比丘時王者我身是罪人者調達是妻者懷杆女子是菩薩慈惠度無極行布施如是

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丈殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門語守門者我從遠來欲見大王時守門者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白王言大善所欲得者莫自疑難今我名為一切之施欲求何等婆羅門言我不用除欲得王身與我作奴及王夫人為我

作婢若能介者便隨我去王甚歡悅
報言大善今我身定自可得願屬道
人供給使令其夫人者大國王女當
往問之時王即入語夫人言今有道
人年少端正從遠方來欲乞我身持
用作奴今復并欲索卿作婢當如之
何其夫人言王報云何王言我以許
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
悔從道人耳逝心曰汝當隨我皆悉
度跣不得著履當如奴法莫得不掩
王與夫人皆言唯諾從大家教不敢
違命時婆羅門便將奴婢涉道而去
文殊師利即以化人代其王虜及夫
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婦
者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初
不懈息其後數日時婦免身所生男
兒夫人恚言汝為婢使那得此兒捉
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
罪我不小卿捉持去更索餘處不須
住此王與夫人雖得相見不說勤苦
各無怨心如是言語須臾之頃恍惚
如夢王及夫人自然還在本國中宮
殿上坐如前不異及諸羣臣後宮嫔
女皆悉如故所生太子亦自然活王
及夫人心內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
為說經法三千剎土為大震動覆一

國人皆發無上正真道王與夫人應
時即得不起法忍佛告阿難時王者
我身是也夫人者今俱夷是時太子
者今羅云是佛言阿難我宿命時布
施如是用一切人故不惜身命至無
數劫無有恨悔无所榮冀自致正覺
菩薩慈惠度無極行布施如是
佛說四姓經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園是時四姓家遭宿命殃貧窶尤
困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
行清淨衆邪不能染其心朝稟慕講
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
有菜糜草席不澀一日諸沙門曰四
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
如天金不珎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坐佛念諸
沙門前所啓事問四姓曰寧曰慈施

六度集經第一卷 第三十經 寶字

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為常所願自然眼色耳聽鼻香口味身服上衣心皆欣懌不懼乏无也若施微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无善以自祐也若施以好心不懇誠憍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誓令衆生逢佛昇天苦毒消滅後世所生願無不得值佛生天必如志願也

昔有梵志名曰維藍榮尊位高為飛行皇帝財難籌筭體好布施名女服飾光世以施與人金鉢盛銀粟銀鉢

六度集經第一卷 第三十一經 寶字

威金粟澡甕盟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連皆從犢子織成寶服明珠綵綴牀榻幃帳寶絡光目名象良馬金銀鞍勒洛用衆寶諸車華蓋虎皮為座彫文剋鏤无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无不助喜如維藍惠以濟凡庶畢其壽命无日疲懈不如一日飯一清信具戒之女其福倍彼不可籌筭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内外清淨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滿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盡其

六度集經第一卷 第三十二經 寶字

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歸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齋其福巍巍勝維藍布施万種名物及飯賢聖甚為難筭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歸懷四等心具持五戒山河可秤量斯福難籌筭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

昔者菩薩身為鵲鳥生子有三時國大旱無以食之裂掖下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與母身氣相相似无異得無吾母以身肉食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

六度集經卷第一

六度集經卷第一
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經底本分七卷，諸本分八卷。其中某些章節先後次序，諸本與底本亦不盡一致。
- 一 八一四頁中二行「康居國沙門」，
石作「天竺三藏」；資、磧、普、南、
經、清作「天竺三藏法師」。以下
各卷同。
- 一 八一四頁中三行「布施度無極章」，
石作「佛說布施度無極經第一」；
資作「布施度無極經第一」；磧、
普、南、經、清作「布施度無極第一
上」；麗作「布施度無極章第一」。
- 一 八一四頁中三行夾注，石、資、磧、
普、南、經、清作「凡十章」；麗作
「此有一十章」。
- 一 八一四頁中四行「聞如是一時」，
資、磧、普、南、經、清無。
- 一 八一四頁中五行第一一字「坐」，

- 磧、普、南、經、清作「坐座」。
- 一 八一四頁中六行第一一字「靖」，資、
磧、普、南、經、清作「靜」，下同。
- 一 八一四頁中六行第一三字「惻」，
資、磧、普、南、經、清作「側」。
- 一 八一四頁中一七行第六字「王」，
資、磧、普、南、經、清作「母」。
- 一 八一四頁中二〇行第一〇字「薰」，
資作「勳」；磧、普、南、經、清作
「動」；麗作「重」。
- 一 八一四頁中末行第一三字「煮」，
石作「燒」；資、磧、普、南、經、清、
麗作「燒煮」。
- 一 八一四頁下四行末字「寂」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「家」。
- 一 八一四頁下六行第四字「釋」，麗
作「曰」。
- 一 八一四頁下一二行第一〇字「即」，
資、磧、普、南、經、清、麗無。
- 一 八一四頁下一八行第一一字「婆」，
麗作「波」。
- 一 八一四頁下二〇行第九字「被」，

「磧作「彼」。

一八四頁下末行首字「帝」，石、資、磧、普、南、經、清作「帝釋」。

一八五頁上二行第四字「于」，資、磧、普、南、經、清作「子」。

一八五頁上三行第一二至一三字「彼王」，資、磧、普、南、經、清無。

一八五頁上一〇行第九字「云」，磧作「去」。

一八五頁上一〇行「我哉」，石、資、磧、普、南、經、清作「哉吾」；麗作「我吾」。

一八五頁上一四行第一〇字「無」，清作「不」。

一八五頁上一五行首字「肉」，經作「食」。

一八五頁上一五行「吾惟欲」，石、資、磧、普、南、經、清作「惟欲得」。

一八五頁上一六行第三字「用」，石、資、磧、普、南、經、清作「以」。

一八五頁上一六行「希王」，資作「王希」；磧、普、南、經、清作「王

豈」。

一八五頁上一七行「已受彼」，石、資、磧、普、南、經、清作「受彼自」。

一八五頁上一八行第八字「汝」，石、資、磧、普、南、經、清作「尔」。

一八五頁上一九行第八字「濟」，石、資、磧、普、南、經、清作「哀」。

一八五頁上二〇行第一〇字「之」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一八五頁上二一行第四字「脾」，資、磧、普、南、經、清、麗作「脾」。

一八五頁上二二行首字「身」，資、磧、普、南、經、清、麗作「自」。

一八五頁中四行第六字「太」，磧、普、南、經作「大」。

一八五頁中九行第七字「心」，資、磧、普、南、經、清、麗作「心于」。

一八五頁中一二行第一二字「故」，石、資、磧、普、南、經、清作「是以」。

一八五頁中一三行第一二字「愈」，石、資、磧、普、南、經、清作「瘳」。

一八五頁中一六行第六字「豁」，

資、磧、普、南、經、清作「霍」。

一八五頁中末行第一一字「愴」，資、磧、普、南、經、清作「惻」。

一八五頁下二行第三字「海」，麗作「海海」。

一八五頁下三行「有里數」，磧、普、南、經、清作「長數里」。

一八五頁下五行「里數」，磧、普、南、經、清作「數里」。

一八五頁下九行第五字「哉」，石、資、磧、普、南、經、清作「乎」。

一八五頁下一二行第一一字「心」，石、磧、普、南、經、清、麗作「心曰」。

一八五頁下一三行「吾衆」，石、麗作「吾衆生」；資、磧、普、南、經、清作「苦衆生」。

一八五頁下一六行第一二字「齊」，資、磧、普、南、經、清作「齋」。

一八五頁下一八行第一二字「日」，資、磧、普、南、經、清作「月」。

一八五頁下二〇行「各有」，麗作「有各」。

一八六頁上四行第六字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一八六頁上九行第八字「味」，石、資、磧、普、南、徑、清作「米」。

一八六頁上一三行「時貧人」，南、清作「是時王」。

一八六頁上一九行第八字「衰」，資、磧、普、南、徑、清作「裏」。

一八六頁上二〇行第二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「乏」。

一八六頁上二〇行第一一字「乳」，諸本無。

一八六頁上二一行第七字「饑」，資、磧、普、南、徑、清作「餓」。

一八六頁中二行第三字「都」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一八六頁中四行「去禍」，資、磧、普、南、徑、清作「吉福」。

一八六頁中一九行「妬嫉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「嫉正」。

一八六頁中二二行第九字「現」，清作「歎」。

一八六頁下四行第三字「欲」，諸本作「欲得」。

一八六頁下五行第四字「又」，磧作「人」。

一八六頁下六行第七字「心」，諸本作「心曰」。

一八六頁下七行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自」。

一八六頁下九行第八字「搏」，資、徑作「搏」。

一八六頁下九行第一三字「繚」，資作「了」。

一八六頁下一七行第一一字「恕」，諸本作「以慈恕」。

一八六頁下一八行「日月」，石、麗作「月月」；資作「日日」；磧、普、南、徑、清作「月日」。

一八六頁下一九行「則命」，石、資、磧、普、南、徑、清作「命使」。

一八六頁下二二行第一一字「被」，

磧作「彼」。

一八七頁上三行「西塞恐」，石作「栖塞怨」；資、磧、普、南、徑、清作「年西老恐」。

一八七頁上五行第四字「天」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八七頁上一〇行第四字「輒」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八七頁上一二行第四字「宿」，諸本作「止宿」。

一八七頁上一二行末字「悅」，資、清作「悅」；磧、普、南、徑作「脫」。

一八七頁上一三行第四字「仰」，磧、普、南、徑、清作「即」。

一八七頁上一四行第一二字「疲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「瘦」。

一八七頁上一八行第八字「乞」，諸本作「復乞」。

一八七頁上一八行第一二字「復」，石、資、磧、普、南、徑、清作「復以」。

一八七頁上二〇行末字「悅」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「脱」。

一八一七頁上二一行第六字「日」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一八一七頁中一行「採取」，諸本作「撮」。

一八一七頁中二行首字「婢」，資、

磧、普、南、徑、清作「婦」。

一八一七頁中四行「俱繫」，石作「俱獄」；資、磧、普、南、徑、清作「拘獄」。

一八一七頁中四行第六字「饑」，磧、

普、南、徑、清作「餓」。

一八一七頁中四行第一三字「銜」，

石、麗作「吟」。

一八一七頁中一〇行第四字「赤」，

磧作「亦」。

一八一七頁中一二行第二字「懷」，

磧作「懷」。

一八一七頁中一八行第一三字「者」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八一七頁中末行「人民」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「民情」。

一八一七頁下一行第五字「富」，石作「寄」。

一八一七頁下一行「以金銀瓦」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「瓦以銀瓦」；麗作「瓦以金銀」。

一八一七頁下二行「服飾」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「被服」。

一八一七頁下八行第一三字至九行首字「供事佛」，諸本作「行佛事」。

一八一七頁下一二行第六字「所」，

石作「所趣」。

一八一七頁下一二行第一二字「家」，

石無。

一八一七頁下一四行第一二字「福」，

資、磧、普、南、徑、清作「禍」。

一八一七頁下一六行第一三字「操」，

石、磧、麗作「窠」；資、普、南、徑

作「窠」；清作「巢」。

一八一七頁下一七行第四字「已」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「已也」。

一八一七頁下一七行第九字及一八行第一一字「也」，石、資、磧、普

南、徑、清無。

一八一七頁下一九行第八字「精」，石作「清」。

一八一七頁下二一行末字「嬰」，麗作「照」。

一八一七頁下末行首字「序」，磧、

普、南、徑、清作「厚」。

一八一八頁上一行第六字「者」，石無。

一八一八頁上三行末字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一八一八頁上六行第一三字「告」，諸本作「告諸」。

一八一八頁上七行「秋路」，資、麗作「秋驚」；磧、普、南、徑、清作「驚」。

驚。

一八一八頁上一二行第五字「惟」，

石、磧、普、南、清、麗作「唯有」；

資、徑作「惟有」。

一八一八頁上一二行第九字「德」，

石作「福」。

一八一八頁上一四行首字「正」，石、

一 磧、南、徑、清、麗作「政」。

一 八八頁上一四行「無財乏」，石、資作「無乏財」；磧、晉、南、徑、清作「足無取財」。

一 八八頁上一四行末字「常」，磧、晉、南、徑、清、麗作「當」。

一 八八頁上一七行第五字「方」，石作「國」。

一 八八頁上二二行「彼病」，麗無。

一 八八頁中一行第一〇字「等」，資、磧、晉、南、徑、清無。

一 八八頁中一行第一三字「乏」，諸本作「之」。

一 八八頁中二行第二字「取」，石作「求」。

一 八八頁中二行第一〇字「白」，磧作「由」。

一 八八頁中二行末字「衆」，諸本作「絕衆」。

一 八八頁中三行第三字「尤」，資作「無」；磧、晉、南、徑、清作「元」。

一 八八頁中八行「准七日」，資作

「准七日而」；磧、晉、南、徑、清作「唯七日而」。

一 八八頁中一〇行第七字「乎」，石、資、磧、晉、南、徑、清無。

一 八八頁中一行第一二字「付」，石、資、磧、晉、南、徑、清作「執」。

一 八八頁中一三行第三字「正」，資、磧、晉、南、徑、清、麗作「政」。

一 八八頁中一三行第七字「請」，石作「謂」。

一 八八頁中一四行第九字「喜」，諸本作「嘉」。

一 八八頁中二〇行第九字「榮」，資、磧、晉、南、徑、清作「營」。

一 八八頁中二一行「歎者」，石作「難」。

一 八八頁中二二行第四字「也」，石無。

一 八八頁下三行第二字「當」，石、資、磧、晉、南、徑、清無。

一 八八頁下三行第五字「目」，麗作「耳目」。

一 八八頁下六行第九字「云」，資作「矣」。

一 八八頁下一一行第七字「之」，諸本作「諸」。

一 八八頁下一三行第三字「福」，資、磧、晉、南、徑、清作「富」。

一 八八頁下一五行第三字「榮」，資、磧、晉、南、徑、清作「錫」。

一 八八頁下一五行第一〇字「吾」，石、資作「吾仁」。

一 八八頁下一五行第一三字「也」，清作「矣」。

一 八八頁下一六行第九字「御」，資、麗作「禦」；磧、晉、南、徑、清作「抑」。

一 八八頁下一七行第六字「旋」，資、磧、晉、南、徑、清作「遊」。

一 八八頁下一九行第二字「輝」，資作「耀」；磧、晉、南、徑、清作「暉」。

一 八八頁下一九行第五字「性」，資作「姓」。

一 八一九頁下末行第一〇字「到」，
資作「到至」。

一 八一九頁上五行第四字「矣」，資、
磧、普、南、經、清作「也」。

一 八一九頁上五行第一〇字「常」，
石、磧、南、經、清、麗作「嘗」。

一 八一九頁上八行首字「真」，諸本
作「真明」。

一 八一九頁上一行第一〇字「成」，
磧、普、南、經、清作「誠」。

一 八一九頁上一三行第二字「正」，
磧、普、南、經、清作「政」。

一 八一九頁上一四行第二字「稟」，
諸本作「稟受」。

一 八一九頁上一五行首字「衆」，資
作「衆生」。

一 八一九頁上一五行第七字「養」，
石、麗作「食」。

一 八一九頁上一六行第九字「之」，
麗作「之曰」。

一 八一九頁上一六行第一〇字「以」，
石作「日以」。

一 八一九頁上一六行第一一字「洙」，
諸本作「珠自」。

一 八一九頁上一七行第五字「云」，
磧、普、南、經作「去」。

一 八一九頁上一七行第九字「之」，
諸本作「足」。

一 八一九頁上二〇行第六字「軀」，
資、磧、普、南、經、清作「體」。

一 八一九頁上二二行第四字「城」，
石作「城城」。

一 八一九頁中二行第九字「訖」，諸
本作「訖即」。

一 八一九頁中七行第一一字「眠」，
磧、普、南、經、清、麗作「瞋」。

一 八一九頁中九行第一一字「有」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八一九頁中二一行第三字「搏」，
資、普、經作「搏」。

一 八一九頁下四行第一〇字「錠」，
石、資、磧、普、南、經、清作「定」，
下同。

一 八一九頁下五行第一三字「動」，

石無；資、磧、普、南、經、清作
「搖」。

一 八一九頁下六行第二字「又」，石
無。

一 八一九頁下七行「勉系」，石、資、
磧、普、南、經、清作「物絲」；麗作
「勉系」。

一 八一九頁下九行第六字「漣」，石
作「汁」。

一 八一九頁下一一行末字「蘊」，諸
本作「抒」，下同。

一 八一九頁下一二行第八字「即」，
石作「即正」；資、磧、普、南、經、
清作「即止」。

一 八一九頁下一二行第一三字「標」，
諸本作「瓢」。

一 八一九頁下一四行第六字「苦」，
諸本作「吾」。

一 八一九頁下一五行第一〇字「吾」，
石作「苦」；資、磧、普、南、經、清
作「吾我」。

一 八一九頁下一五行末字「即」，石、

一 八一九頁下一五行末字「即」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「即時」。

一八九頁下一六行第一二字「怖」，諸本作「悔怖」。

一八九頁下二〇行第二字「還」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「即還」。

一八九頁下二二行首字「國」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一八九頁下二二行第六字「五」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「以五」。

一八九頁下二二行「以爲國」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「爲國之」。

一八二〇頁上一行「我身是」，石作

「是我身是時」；資、磧、普、南

徑、清作「是我身時」。

一八二〇頁上一行第一字「白」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「即白」。

一八二〇頁上二行第八字「是」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「是時」。

一八二〇頁上二行第一二字「者」，

石無。

一八二〇頁上三行「今現」，資、磧、

普、南、徑、清作「現今」。

一八二〇頁上四行「目連」，資、磧、

普、南、徑、清作「目捷連」，下同。

一八二〇頁上九行首字「名」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一八二〇頁上一〇行第九字「倦」，

資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一八二〇頁上一五行第一〇字「與」，

諸本作「興」。

一八二〇頁上一六行第九字「具」，

石、麗作「其」。

一八二〇頁上一八行第五字「實」，

麗作「寶」。

一八二〇頁上二二行「吾民」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「我衆」。

一八二〇頁中一行第三字「天」，諸

本作「天仁」。

一八二〇頁中一行第九字「也」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「矣」。

一八二〇頁中一行第一二字「檢」，

資、磧、普、南、徑、清作「檢」。

一八二〇頁中四行第五字「吾」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一八二〇頁中六行首字「於」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一八二〇頁中九行第八字「邊」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「側」。

一八二〇頁中一〇行「處世」，諸本

無。

一八二〇頁中一行第一三字「國」，

石作「園」。

一八二〇頁中一二行第九字「之」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一八二〇頁中一五行第一〇字「存」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「全」。

一八二〇頁中一七行第三字「正」，

石無。

一八二〇頁中一八行第二字「收」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「技」。

一八二〇頁中一九行第七字「償」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「賞」，

下同。

一八二〇頁中二一行第三字「濟」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「活」。

一八二〇頁中二二行「敢保」，資作

「敢寶」；**磧、普、南、經、清**作「足寶」。

一 八二〇頁中末行第六字「敢」，諸本作「取」。

一 八二〇頁下一行第三字「布」，**資、磧、普、南、經、清**作「率」。

一 八二〇頁下二行第九字「去」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 八二〇頁下四行首字「動」，**資、磧、普、南、經、清**作「慟」。

一 八二〇頁下四行第六字「償」，**資**作「賞」，下同。

一 八二〇頁下四行第九字「命」，**資、磧、普、南、經、清**作「令」。

一 八二〇頁下九行第六字「天」，諸本作「父」。

一 八二〇頁下九行第一三字「愠」，**麗**作「蘊」。

一 八二〇頁下一〇行第三字「連」，**資、磧、普、南、經、清**作「遭」。

一 八二〇頁下一一行第二字「慈」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「恩」。

一 八二〇頁下一五行第二字「呼」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「號」。

一 八二〇頁下一六行第五字「必」，**石**作「達」。

一 八二〇頁下一六行第一一字「她」，**石、磧、普、南、經、清、麗**作「鳩」；**資**作「虬」。

一 八二〇頁下一七行第六字「王」，諸本作「臣」。

一 八二〇頁下一七行第一二字「甚」，**磧、普、南、經、清**作「曰」。

一 八二〇頁下一九行第三字「現」，**石**作「見」。

一 八二〇頁下二一行第三字「曰」，諸本作「王曰」。

一 八二〇頁下二一行第一二字「上」，諸本作「狀」。

一 八二一頁上一行第五字「即」，**南、經、清**作「耶」。

一 八二一頁上一行第九字「王」，**石**無。

一 八二一頁上一行第一二字「獨」，**資、**

磧、普、南、經、清作「獵」，下同。

一 八二一頁上五行第一〇字「忽」，**石**作「悅」；**磧、普、南、經**作「脫」。

一 八二一頁上八行第八字「灼」，**資、普**作「炊」。

一 八二一頁上九行「三者」，**磧、普、南、經、清**作「者三」。

一 八二一頁上一〇行第六字「子」，諸本作「父」。

一 八二一頁上一一行首字「見」，**石**無。

一 八二一頁上一三行首字「沒」，**資、磧、普、南、經、清**作「歿」。

一 八二一頁上一五行第三字「誅」，**磧、普、南、經、清**作「害」；**資、麗**作「注」。

一 八二一頁上一五行第九字「赦」，諸本作「釋」。

一 八二一頁上一八行第六字「絕」，諸本作「純」。

一 八二一頁上一八行第一一字「亡」，**資**作「忘」；**磧、普、南、經、清**作

「毀」。

一 八二一頁上一九行第五字「在」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「存」。

一 八二一頁上一九行第一二字「乎」，
資作「也」。

一 八二一頁上末行第一一字「不」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八二一頁中二行「歸返」，諸本作
「返本」。

一 八二一頁中二行第九字「禍」，石
作「福」。

一 八二一頁中三行第九字「屏」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「并」。

一 八二一頁中五行第一二字「也」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八二一頁中九行第九字「復」，諸
本無。

一 八二一頁中一〇行末字「是」，至
此諸本卷第一終，卷第二始，並有
篇名及夾注。其中篇名，石作「布
施度無極波耶王經」；資作「布施
度無極」；磧、普、南、經、清作「布

施度無極中」；麗作「布施度無極
章」。其中夾注，石、資、磧、普、南、
經、清作「凡四章」；麗作「此有四
章」。

一 八二一頁中一一行「波耶王經」，
石無。

一 八二一頁中一八行第一〇字「妾」，
磧、普、南、經、清作「倭」。

一 八二一頁中一九行第三字「即」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八二一頁下三行首字「議」，資、
磧、普、南、經、清作「詳」。

一 八二一頁下七行首字「甚」，石、
磧、普、南、經、清作「其」。

一 八二一頁下九行「有隣國」，石、作
「隣」；資、磧、普、南、經、清作「有
隣」；麗作「隣國」。

一 八二一頁下一〇行第一四字「士」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「士曰」。

一 八二一頁下一三行第二字「及」，
資、磧、普、南、經、清作「逮」。

一 八二一頁下一三行「彼王所」，資、

磧、普、南、經、清作「詣彼王所
彼」。

一 八二一頁下一六行第三字「今」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「令」。

一 八二一頁下一七行首字「罪」，資、
磧、普、南、經、清作「罪也」。

一 八二一頁下一八行首字「吾」，磧、
南無。

一 八二一頁下一八行第九字「者」，
磧、南、清作「吾者」。

一 八二一頁下一九行第三字「令」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「今」。

一 八二一頁下二二行「首躡地」，資、
磧、普、南、經、清作「躡」。

一 八二二頁上一行第五字「踊」，資
作「踊」。

一 八二二頁上三行首字「哪」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「噢」。

一 八二二頁上三行第六字「歎」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「長歎」。

一 八二二頁上六行第五字「王」，資、
磧、普、南、經、清作「主」。

一 八二二頁上八行第四字「是」，資、

磧、普、南、經、清作「是也」。

一 八二二頁上一三行第三字「父」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「父王」。

一 八二二頁上一三行第一二字「位」，

磧、普、南、經、清、麗作「立」。

一 八二二頁上一五行第七字「正」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「政」。

一 八二二頁上一五行第八字「祝」，

資、磧、普、南、經、清作「則」。

一 八二二頁上一六行首字「敗」，資

作「撥」。

一 八二二頁上一九行第九字「湯」，

資、磧、普、南、經、清作「蕩」；麗

作「盪」。

一 八二二頁上末行第一一字「之」，

資、磧、普、南、經、清作「之乎」。

一 八二二頁中五行「山岸高」，資作

「止高山」；磧、普、南、經、清作

「上高山」。

一 八二二頁中五行第七字「四」，麗

作「三」。

一 八二二頁中六行第五字「子」，資、

磧、普、南、經、清作「子當」。

一 八二二頁中七行第一三字「半」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「山半」。

一 八二二頁中九行首字「立」，清作

「其」。

一 八二二頁中九行第八字「自」，資、

磧、普、南、經、清作「以自」。

一 八二二頁中九行第一三字「龜」，資、

磧、普、南、經、清作「鼃」，下同。

一 八二二頁中一四行第一一字「治」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「治

其」。

一 八二二頁中一八行第三字「賊」，

資、磧、普、南、經、清作「則」；麗

作「机」。

一 八二二頁中一八行「家室」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「室家」。

一 八二二頁中一九行第四字「形」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「更」。

一 八二二頁中二〇行第四字「喜」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「嘉」。

一 八二二頁中二二行第三字「貴」，

資、磧、普、南作「遺」。

一 八二二頁中末行第一〇字「臣」，

資、磧、普、南、經、清作「僚」。

一 八二二頁下三行末字至四行首字

「使長」，資、磧、普、南、經、清作

「長使」。

一 八二二頁下五行首字「持」，資、

磧、普、南、經、清作「治」。

一 八二二頁下五行第一〇字「民」，

資、磧、普、南、經、清作「民民」。

一 八二二頁下五行末字「載」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「戴」。

一 八二二頁下八行第八字「杆」，資作

「叛」；磧、普、南、經、清作「杆」。

一 八二二頁下一一行第二字「者」，

資、磧、普、南、經、清作「有」。

一 八二二頁下一六行第一二字「此」，

資、磧、普、南、經、清作「是」。

一 八二二頁上二行第七字「身」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「身者」。

一 八二三頁上九行第六字「不」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「不復」。

一 八二三頁上一〇行第一二字「供」，資、磧、普、南、徑、清作「給」。

一 八二三頁上一四行首字「度」，磧、普、南、徑、清作「躐」；麗作「徒」。

一 八二三頁上一四行第六字「履」，磧、普、南、徑、清作「屐」。

一 八二三頁上一四行第一三字「不」，磧、南、徑、清作「而」。

一 八二三頁上一九行「大國」，資、磧、普、南、徑、清作「國大」。

一 八二三頁上一二行「破傷」，資、磧、普、南、徑、清作「傷破」。

一 八二三頁中五行第二字「埋」，資、磧、普、南、徑、清作「理」。

一 八二三頁中五行末字「婦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「婢」，下同。

一 八二三頁中七行第一〇字「免」，資、磧、普、南、徑、清作「旃」；麗作「挽」。

一 八二三頁中八行末字「捉」，麗作「促」。

一 八二三頁中一一行第一一字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一 八二三頁中一二行第三字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 八二三頁中一三行第六字「捉」，磧、普、南、徑、清、麗作「促」。

一 八二三頁中一六行「中宮」，資、磧、普、南、徑、清作「宮中」。

一 八二三頁中一七行首字「殿」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正殿」。

一 八二三頁中一九行第六字「疑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「自疑」。

一 八二三頁中二〇行第六字「七」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二三頁中二〇行第一〇字「上」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二三頁下一行第九字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「道意」。

一 八二三頁下一行第一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是時」。

一 八二三頁下三行首字「我」，麗作「即我」。

一 八二三頁下三行第四字「也」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「時」。

一 八二三頁下四行第七字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一 八二三頁下一〇行「四姓」，資、磧、普、南、徑、清作「孤獨」。

一 八二三頁下一一行第四字「草」，資、磧、普、南、徑、清作「茅」。

一 八二三頁下一六行第七字「澀」，資、麗作「忽」；磧、普、南、徑、清作「忘」。

一 八二四頁上七行第一一字「乏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 八二四頁上一三行第六字「供」，資、磧、普、南、徑、清作「恭」。

一 八二四頁上一七行「手自」，石、資、磧、普、南、徑、清作「自手」。

一 八二四頁上一八行第四字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「憶」。

一 八二四頁上二〇行末字「也」下，麗有夾注作「此章別本在薩和檀」。

王經後」。

一 八二四頁上二二行第一三字「女」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「女上
色」。

一 八二四頁中二行第六字「秦」，磧、
普、南、經、清作「榛」。

一 八二四頁中四行第一二字「幃」，
資、磧、普、南、經、清作「帷」。

一 八二四頁中五行首字「絡」，資、磧、
普、南、經、清作「珞」。

一 八二四頁中五行「洛用」，石、磧、
普、南、經、清、麗作「絡以」；資作

「給以」。

一 八二四頁中一〇行末字「疲」，石、
資、磧、普、南、經、清作「廢」。

一 八二四頁中一五行末字「如」，資、
磧、普、南、經、清作「如具戒」。

一 八二四頁中末行「盡其」，石、資、
磧、普、南、經、清作「者盡真」；麗

作「者盡其」。

一 八二四頁下一〇行第二字「河」，
諸本作「海」。

一 八二四頁下一一行「我身是」，資、
磧、普、南、經、清作「是我身」。

一 八二四頁下一六行第一〇字「食」，
資、磧、普、南、經、清作「食」。

一 八二四頁下一七行「悲傷」，資、
磧、普、南、經、清作「猛悲」。

一 八二四頁下一九行末字「踰」，麗
作「喻」。

一 八二四頁下末行末字「是」，此處
諸本不分卷。該字下，麗有夾注
「此章別本在維藍章後」。

六度集經卷第二

豈

吳康居國沙門康僧會譯

布施度無極章 凡有一十章

昔者葉波國王号曰濕隨其名薩闍
治國以正黎庶無怨王有太子名須
大拏容儀光世慈孝難齊四等普護
言不傷人王有一子寶之無量太子
事親同之於天有知之來常願布施
拯濟羣生令吾後世受福無窮愚者
不覩非常之變謂之可保有智之士
照有五家乃尚布施之士十方諸佛
緣一覺無所著尊靡不歎施為世上
寶太子遂隆普施惠逮衆生欲得衣
食應聲惠之金銀衆珍車馬田宅無
求不與光馨遠被四海咎嘆父王有
一白象威猛武勢躡六十象怨國來
戰象輒得勝諸王議曰太子賢聖无
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
著鹿皮衣履屐執瓶拄杖遠蹠歷諸
郡縣千餘里到葉波國俱拄杖翹一
脚向宮門立謂衛士曰吾聞太子布

施貧乏潤逮羣生自遠蹠乞吾所乏
衛士即入如事表聞太子聞之欣然
馳迎猶子觀親稽首接足慰勞之曰
所由來乎苦體如何欲所求索以一
脚住乎對曰太子德光周聞八方上
達倉天下至黃泉巍巍如太山靡不
歎仰卿為天人之子吐言必信審當
布施不違衆願者今欲乞行蓮華
白象象名羅闍愁大檀太子曰大善
惟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甕澡梵
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
懷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躡
六十象斯國却敵之寶而太子以惠
重怨中藏日空太子自恣布施不休
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
子好喜佛道以周窮濟乏慈育羣生
為行之尤首從得禁止假使拘罰斯

六度集經卷第三 第三

為無道百自揆僉曰切礎之教儀無失矣拘罰為虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間令慚自悔臣等之願也王即遣使者就誥之曰象是國寶惠怨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耆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人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摩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慢坭諸王之女顏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著檀特山十年為限汝知之乎妻驚而起視太子淚出且云將有何罪乃見迸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怨家王逮羣臣悉逐我

六度集經卷第三 第三

耳妻即稱願使國豐熟王臣兆民富壽無極惟當建志於彼山澤成道弘誓矣太子曰惟彼山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣又有毒虫魍魎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卿所堪介王者之子生乎榮樂長於中宮衣則細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願則恣心今處山澤卧則草蓐食則果蓏非人所忍何以堪之乎妻曰細靡衆寶惟帳甘美何益於已而與太子生離居乎大王出時以幡為熾火以煙為熾婦人以夫為熾吾恃太子猶孩恃親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷嶮而猶留守榮豈仁道哉儻有來乞不覩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戀儻違惠道堵絕洪潤壞吾重任也妻曰太子布施觀世希有當卒引誓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愍然辭曰願捐重恩保寧

玉體國大執掌願數慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍含忍為寶母聞訣辭願謂侍曰吾身如石心猶剛鐵今有一子而見迸逐吾何心哉未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日湏其成天不奪願今吾有子今育成就而當生離乎夫人嬪妾嫉者使喜不復相敬太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太子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者遣之還居兆民拜伏僉然舉哀或有蹕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轅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裘身寶雜物都盡无餘令妻嬰女已自抱男處國之時施彼名象衆寶車馬至見毀逐未曾恚悔和心相隨歡喜入山三七二十一日

乃到檀特山中太子觀山樹木茂盛
流泉美水甘果備焉鳬鴈鴛鴦遊戲
其間百鳥嚶嚶相和悲鳴太子觀之
謂其妻曰介觀斯山樹木衆天豈有
折傷群鳥悲鳴每處有泉衆果甚多
以為飲食惟道是務无以違誓山中
道士皆守節好學有一道士名阿周
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
也道士誨之太子則焉柴草為屋結
疑葦服食果飲泉男名耶利衣小草
服從父出入女名蜀拏延著鹿皮衣
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顏華端正提
瓶行汲道逢年少遮要調曰介居貧
乎無以自全貪彼老財庶以歸居彼
翁學道內否不通教化之紀希成一
人專愚憫悵介所貪乎顏狀醜黑鼻
正匾匿身體繚戾面皺脣侈言語蹇
蹇兩目又青狀類若鬼舉身无好貌
不德憎介為室家將無愧厭乎婦聞

調齊流淚而亡吾觀彼翁鬚鬚正白
猶霜著樹朝夕希心欲其早喪未即
從願無如之何歸向其壻如事具云
日子有奴使妾不行汲若其如今吾
又去矣壻曰吾貧緣獲給使乎妻曰
吾聞布施上士名須大拏洪慈濟衆
虛耗其國王逮羣臣從者山中其有
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
塞涕泣交流有頃而曰太子見逐惟
為斯輩而復來乎請現勞俸問其所
以對曰太子潤聲遐遠詠歌故遠婦
命庶自蘇息王曰太子衆寶布施都
盡今處深山衣食不充何以惠子對
曰德微魏魏遠自謁慕貴觀光願沒
齒無恨也王使人示其徑路道逢獵
士曰子經歷諸山寧觀太子不獵士
素知太子遊逐所由勃然罵曰吾斬
介首問太子為乎梵志忍然而懼曰
吾必為子所煞矣當權而詭之耳曰
王逮羣臣令呼太子還國為王答曰
大善喜亦其處遙見小屋太子亦觀

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
吾兄弟惠與之携手俱跳母故屋陰
其垣容人二兒入中以柴覆上自相
誡曰父呼無應也太子仰問請其前
坐果漿置前食果飲畢慰勞之曰歷
遠疲倦矣對曰吾自彼來舉身惱痛
又大飢渴太子光聲八方歎懿魏魏
遠照有如太山天神地祇孰不甚善
今故遠歸窮庶延微命太子惻然曰
財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養
吾老矣答曰子遠來求兒吾無違心
太子呼焉兄弟懼矣又相謂曰吾父
呼求必以惠鬼也違命无應太子隱
其在垣發柴觀之見出抱父戰慄涕
泣呼號且言彼是鬼也非梵志矣吾
數觀梵志未有顏類若茲無以吾等
為鬼作食吾母採果來歸何遲今日
定死為鬼所取母歸索吾當如牛母
索其犢子狂走哀慟父必悔矣太子
曰自生布施未常微悔吾以許焉介
無違矣梵志曰子以普慈相惠兒母
歸者即敗子洪潤違吾本願不如早

六度集經卷第三

六度集經卷第三

六度集經卷第三

去太子曰卿願所求故自遠來終不敢違便可速邁太子右手沃澡左手持兒授彼梵志梵志曰吾老氣微兒捨道邁之其母所吾緣獲之太子弘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號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告吾母意云兩兒以惠人乎急捨彼果可一相見哀感山神愴然為作大響有若雷震母時採果心為憧憧仰看倉天不覩雲雨右目睜左蹠痒兩乳漣流出相屬母惟之曰斯恠甚大吾用果為急歸視兒將有他乎委果旋歸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躡婦曰卿是狩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這梵志遠乃遂退矣婦還覩太子獨坐慘然怖曰吾兒如之而今獨坐兒常望覩吾以果歸奔走趣吾躡地復

起跳踉喜笑曰母歸矣飢兒飽矣今不覩之將以惠人乎吾坐兒立各在左右觀身有塵覓共拂拭今兒不來又不覩處卿以惠誰可早相語禱祀乾坤情實難去乃致良嗣今兒戲具泥象泥牛泥馬泥猪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覩老窶貧窶梵志割吾兩乳執之疾馳正為今也哀慟呼天動一山間云吾子如之當如行求乎太子覩妻哀慟尤甚而謂之曰吾本單介隆孝奉尊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處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盡試之以妻觀心如何釋化為梵志來之其前曰吾聞子懷以

輒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七句儻肯相惠乎答曰大善以右手持水澡梵志手左手提妻適欲授之諸天稱壽莫不歎善天地卒然大動人鬼靡不驚焉梵志曰止吾不取也答曰斯婦豈有惡耶婦人之惡斯覩无有婦人之礼斯為備首矣其王惟有斯女盡礼事婿不避塗炭衣食趣可不求細甘勤力精健頗華踰輩卿取吾喜除患寗善梵志曰婦之快賢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恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今令吾父王及國臣民思得相見天帝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若覆上水虫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授取曰斯果之甘猶苑中果斯地柔軟如王邊縕縕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膚相連兩兒肌膚光澤顏色復故歸到其家喜笑且云吾為余得奴婢二人自從所使妻觀兒曰奴婢不余斯兒端政手足悅澤不任作勞急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僉曰斯太子兒也大王孫矣哽噎詣門上聞王呼梵志將兒入宮宮人巨細靡不嗟唏王呼欲抱兩兒不就王曰何以兒曰昔為王孫今為奴婢奴婢之賤緣坐膝乎問梵志曰緣得斯兒對之如事曰賣兒幾錢梵志未答兒孫勸曰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孩依親斯獲天下之明面而見遠遂捐處山

澤虎狼毒虫與之為隣食果草木雷雨震人夫財幣草芥之類耳座見進棄故知男賤也黎庶之女苟以華色處在深宮卧即縕縕蓋以寶帳衣天下之名服食天下貢獻故女貴也王曰年八孫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百頭惠余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自娛亦无愁心王遣使者迎焉使者就道此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逮皇后捐食銜泣身命日衰思覩太子太子左右顧望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幢蓋

舉國趨踰稱壽無量太子入城頻首謝過退勞起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民歸化首尾猶衆川之竭海宿怨都然拜表稱日貢獻相銜賊寇尚仁偷賊覓施干戈戢戢囹圄毀矣羣生永康十方稱善積德不休遂獲如來無所著正真道寔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誓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云是女者羅漢朱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旃遮是吾宿命來勤苦無數終不恐懼而違弘誓矣以布施法為弟子說之菩薩慈慧度无極行布施如是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怨心其國廣大郡縣甚多境界熾

六度集經第三卷 第十五品 寶王品

六度集經第三卷 第十六品 寶王品

威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
者執經維臣教以正法各理所部王
常慈心愍念衆生悲其愚惑狂悖自
墜尋存道原喜无不加哀護衆生如
天帝釋然盜淫他兩舌惡口妄言綺
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余
盜乎盜者曰實盜王曰余何緣盜乎
盜者曰實貧困無以自活違聖明法
蹈火行盜王愠愍之嘉其至誠惡然
內愧長歎而太民之飢者即吾餓之
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豐民富相
率以道民无飲者盜人財物姪人婦
女兩舌惡口妄言綺語嫉妬恚癡咒
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
獄無囚人民稱善我生遇哉天應龍
神无不助喜祐護其國毒害消歇五
穀豐熟家有餘財王內獨喜即得五
福一者長壽二者顏華日更好色三
者德勲八方上下四者氣力日增五
者四境安隱心常歡喜王後壽終如
强健人飽食使卧忽然上生初利天
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
佛告諸沙門和默王者吾身是也諸
沙門聞經皆大歡喜為佛作礼而去
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湯樹
貫棘摧破死傷所斃不少鹿王覩之
更壹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覩之愈曰吾
王有至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
生寄命國界卒逢獵者虫類奔迸或
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日不過一不
知汝等傷死甚多若實如去吾誓不
獵鹿王退還恚命羣鹿具以斯意示
其禍福群鹿伏聽自相老次應先行
者每當就死過辭其王王為泣涕誨
喻之曰覩世皆死孰有免之尋路念
佛仁教慈心向彼人王慎無怨矣日
日若茲中有應行者而身重胎曰死
不敢避乞須免身更取其次欲以代
之其次頓首泣涕而曰必當就死尚
有一日一夜之生斯須之命時至不
恨鹿王不忍枉其生命明日道衆身
詣太官厨人識之即以上聞王問其
故辭答如上王愴然為流淚曰豈有
畜狩懷天地之仁煞身濟衆履古人
勿慈之行哉吾為人君日煞衆生之

命服澤已體吾好兇虐豺狼之行乎
狩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
民尊仁不煞潤連草木國遂太平菩
薩世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

昔者菩薩為孔雀王從妻五百委其
舊疋欲青雀妻惟食甘露好果孔雀
為妻曰行取之其國王夫人有疾夢
覩孔雀云其肉可為藥寤以啓聞王
命獵士疾行索之夫人曰誰能得之
娉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
即以蜜麩每處樹間孔雀輒以供其
妻射師以麩塗身尸踞孔雀取麩人
應獲焉孔雀曰子之勤身必為利也
吾亦子金山可為無盡之價子原吾
命矣又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
王懷仁潤無不周願納微言乞得少

水吾以慈呪服之疾即愈矣若其无
效受罪不免王順其意夫人服之衆
疾皆愈華色煒曄宮人皆然舉國歡
王知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
率土黎民衆疾可愈若有疑望願杖
捶吾足王曰可雀即如之國人飲水
聾聽盲視瘡語癰申衆疾皆然夫人
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
之有如僕使為狂網所得殆危身命
斯吾癡也獵士癡者吾上誠之言捨
一山之金棄無窮之寶信夫人邪偽
之欺望季女之妻覩世狂愚皆斯類
矣捐佛至誠之戒信鬼魅之欺酒樂
婬亂惑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

昇天豈不難哉婬婦之妖蠱喻如魑
亡國危身靡不由之而愚夫尊之万
言無一誠也而射師信之斯謂獵者
愚矣王得天醫除一國疾諸毒都滅
顏如威華巨細欣賴而王放之斯謂
王愚矣佛告舍利弗孔雀自是之後
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要姪洪
窈盡靖處山澤不樂世榮以苗草為
蘆蓬蒿為席泉水山果趣以支命志
弘行高天下歎德王娉為相志道不
仕處于山澤數十餘載仁逮衆生猶
狩附恃時有四獺狐獾猯兔斯四狩
日供養道士靖心聽經積年之久山
果都盡道士欲徙尋果所威四狩憂
日雖一國榮華之士猶濁水滿海不
如甘露之升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
可獺猴索果狐化為人得一囊麩獺

六度集經第三卷 第五品 寶珠品

六度集經第三卷 第五品 寶珠品

六度集經第三卷 第五品 寶珠品

得大魚各日可供一月之糧免深自
惟吾當以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
妙經四狩稟誨佛告諸沙門梵志者
錠光佛是也鬼者吾身是也獼猴者
秋路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國財常好
濟貧惠逮衆生受一切歸猶海含流
時有友子以佚蕩之行家賄消盡理
家慙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夤好事鬼
妖姪蕩酒樂財盡復窮如斯五行賜
盡其財窮還守之時理家門外糞上
有死鼠理家曰夫聰明之善士者可
以彼死鼠治生成居也有金千兩而
窮困乎今復以金千兩給汝時有乞
兒遙聞斯誨愴然而感進由乞食還

取鼠去修微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
兒頑吾致斯實受恩不報謂之背明
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
天潤理家曰賢哉乎夫可為教訓矣
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
濟衆生對曰必修佛教矣後為理家
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規田園主人
有糧餉過食時時至欲食沙門從乞

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
小便之處廡謁小便即感之生時滿
生女梵志育焉年有十餘光儀庠步
守居護火女與廡戲不覺火滅父還
恚之令行索火女至人聚一踏步處
一蓮華生火主曰介達吾居三市以
火與介女即順命華生陸地園屋三
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
有聖嗣傳祚无窮王命賢臣娉迎礼
備容華冉冉宮人莫如懷妊時滿生
卯百枚后妃逮妾靡不嫉焉豫剋芭
蕉為鬼形像臨產以髮被覆其面惡
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
於壺遇觀水中有壺流下焄輝光耀

似有軋靈取之觀焉觀帝印文發得百卯令百婦人懷育煇煇時滿體成產為百男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又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元懼規敵所由攻城何方臨之興觀為王降之王即規敵所由而立觀矣母登觀楊聲曰夫逆之大有三矣不速羣邪招二世各斯一也生不識親而逆孝行斯二也恃勢煞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失湏射百子口精誠之感飲乳情哀食然俱曰斯則吾親泣涕交頤又手步進叩頭悔過親嗣始會靡不哀動二國和睦情過伯舛異方欣然靡不稱善諸子觀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眾罪壞牢獄裂池塞免奴

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舞踊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无極行布施如是

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連如来無所著正真尊寔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以禮供養梵志弟子各譚所主一人年稚師使之行還請事作師曰有事無作者尔攝之焉童子對曰惟燈无主者也師曰善哉弟子以坭感麻油膏淨自洗浴白疊纏頭自手然之天人龍鬼觀其猛力靡不拊手驚愕而歎世未常有斯必為佛矣嘉之焉令明徹夜而頭不損心定在經霍然無想七日若茲觀無懈倦念矣佛則授衣却無數劫汝當為佛号曰

錠光頂中眉上各有光明教授拯濟眾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决梵志聞當得佛喜志有身自斯之後遂大布施飢食寒衣病給醫藥蚬飛蚊行蠅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无極行布施如是

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向眾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眾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遊去悲喜誓曰太山餓鬼眾之類世主牢獄日獲免難身安命全如尔今也稽首十方又手願曰眾生擾擾其苦無量吾當

六度集經卷第三 第三十品 寶王品

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誓讚曰善哉必獲余志鼈後夜來覲其門恠門有聲使出覩鼈還如事云菩薩視之鼈人語曰吾受重潤身體獲全無以答潤虫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王以菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來日洪水至可速下載尋吾所之可獲無患鼈尋其後有蛇趣鼈菩薩曰取之鼈云大善又覩漂狐曰取之鼈亦云善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取之鼈曰慎无取也凡人心偽勤有終信背恩追勢好為兇逆菩薩曰虫類介濟人類吾賊豈是仁哉吾不忍也於是取之鼈曰悔哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無所著至真正覺者必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫磨名金百斤

六度集經卷第三 第三十一品 寶王品

喜曰當以報彼恩矣馳還日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覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰尔掘塚劫金罪福應奈何不半分之吾必告有司言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顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將咋太子其毒尤甚莫能濟者以藥自聞傳則愈矣菩薩默然蛇如所云太子命將殞王今日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愴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

六度集經卷第三 第三十二品 寶王品

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殞景祐倡王曰善哉願獲其實曰乾坤終訖之時七日並列巨海都索天地煙然須弥崩壞天人鬼龍衆生身命霍然焦盡前歲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无聲弔也天下高也无盖汪洋無表輪轉无際然飢渴于六欲猶海不足于衆流以斯數更太山燒煮諸毒衆苦或為餓鬼洋銅沃口役作太山或為畜生屠割剥裂死輒更刃苦痛无量若獲為人處胎十月臨生急竿猶索絞身墮地之痛猶高隕下為風所吹若火燒已溫湯洗之其沸銅自沃至于喪身猶刃自剥如斯諸痛甚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
欲終諸風普興截筋碎骨孔竅都塞
息絕神逝尋行取之若其昇天天亦
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
殿臣民今者摩滅不覩所之斯亦空
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乾
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
況國土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燵
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

德遂致太平佛告諸沙門理家者是
吾身也國王者弥勒是鬻者阿難是
孤者鶩鶩子是鮑者目連是漂人者調
達是菩薩慈惠度无極行布施如是
昔者菩薩為沙門行恒處山林慈心
悲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
而衣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
正有疥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
肅穆宗室僉曰而雪未晞佛告阿難
勅諸沙門皆還精舍阿難言主人恭
肅厥心未墮雪威未息分衛無處世
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
其原彼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

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凡
庶累劫盡情也所以然者比丘摧懷
佛經有戒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寔正覺道法
御天人師并諸沙門或有溝港頻未
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
其地佛言善哉阿難真如所云佛時
難遇經法難聞比丘僧難得供養如
漚曇華時一有耳佛說如是比丘歡
喜稽首承行菩薩慈惠度无極行布
施如是

六度集經卷第二

度集經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 八三七頁中三行篇名，[資]、[磧]、[普]、

[南]、[徑]、[清]、[麗]作「須大孥經」。

一 八三七頁中四行第五字「國」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「羅」。

一 八三七頁中一三行第五字「降」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「隆」。

一 八三七頁中一三行第一〇字「衆」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「群」。

一 八三七頁中一四行首字「食」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「食者」。

一 八三七頁中二〇行第九字「柱」，

[資]作「履」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作

「挖」；[麗]作「歧」。

一 八三七頁中二〇行第一二字「蹉」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「涉」。

一 八三七頁中二一行第三字「千」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「千有」。

一 八三七頁下一行第七字「生」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「生故」。

一 八三七頁下一行第一〇字「跣」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「涉」。

一 八三七頁下六行第二字「倉」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「蒼」。

一 八三七頁下七行末字「當」，[資]、[磧]、

[普]、[南]、[徑]、[清]作「常」；[麗]作「尚」。

一 八三七頁下八行末字「華」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「華上」。

一 八三七頁下九行第八字「大」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 八三七頁下一一行「被白」，[磧]、

[普]、[南]、[徑]、[清]作「被彼」。

一 八三七頁下一五行首字「帳」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「帳」。

一 八三七頁下一九行第六字「空」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「虛」。

一 八三七頁下末行第六字「從」，[麗]

作「縱」。

一 八三八頁上一行第三字「道」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「道矣」。

一 八三八頁上一行第五字「自」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。

一 八三八頁上四行第一〇字「誥」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詰」，下同。

一 八三八頁上七行第九字「乏」，[磧]

作「之」。

一 八三八頁上一一行第一三字「人」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「中」。

一 八三八頁上一四行第四字「摩」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「磨」。

一 八三八頁上一六行「慢坭」，[資]作

「慢坛」；[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「漫

坻」；[麗]作「曼坻」。

一 八三八頁上一七行「緯耀」，[資]、[普]

作「緯晃」；[磧]、[南]、[徑]、[清]作「緯

晃」。

一 八三八頁上一二行第六字「逆」，

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「屏」，下同。

一 八三八頁中四行末字「斃」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「弊」。

一 八三八頁中六行第一三字「卿」，

[磧]、[普]、[南]、[徑]作「蹠」。

一 八三八頁中七行第八字「乎」，[資]、

一 磧、普、南、經、清、麗作「於」。

一 八三八頁中一三行首字「熾」，麗作「幟」，下同。

一 八三八頁中一五行第一〇字「猶」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八三八頁中一六行第一一字「天」，資作「心」。

一 八三八頁中一七行首字「絕」，資、磧、普、南、經、清作「結」。

一 八三八頁中一九行首字「堵」，資、磧、普、南、經、清、麗作「都」。

一 八三八頁中二〇行第七字「牟」，資、磧、普、南、經、清作「本」。

一 八三八頁中二一行第八字「逮」，資作「逮」；磧、普、南、經、清作「逮」。

一 八三八頁中末行第一二字「思」，資、磧、普、南、經、清作「思」。

一 八三八頁下一行首字「玉」，資、磧、普、南、經、清作「王」。

一 八三八頁下一行第四字「大」，資、磧、普、南、經、清、麗作「事」。

一 八三八頁下一行「願數」，資、磧、普、南、經、清作「數以」。

一 八三八頁下六行第一〇字「今」，資、磧、普、南、經、清、麗作「令」。

一 八三八頁下八行第七字及一〇行第一一字「太」，麗作「大」。

一 八三八頁下一四行首字「振」，資、磧、普、南、經、清作「震」。

一 八三八頁下一七行第一三字「乞」，資、磧、普、南、經、清作「勾」。

一 八三八頁下二二行第一三字「志」，資作「志」。

一 八三九頁上四行第一一字「參」，磧、普、南、經、清作「慘」。

一 八三九頁上七行末字「周」，資、磧、普、南、經、清作「珠」。

一 八三九頁上一六行第四字「梵」，磧作「楚」。

一 八三九頁上一七行第一三字「居」，磧、普、南、經、清作「房」。

一 八三九頁上一九行第七字「通」，磧、普、南、經、清作「道」。

一 八三九頁上二〇行第二字「專」，磧、普、南、經、清作「顓」。

一 八三九頁上二〇行第六字「尔」，資、磧、普、南、經、清、麗作「爾將」。

一 八三九頁上二一行第一一字「侈」，資、磧、普、南、經、清作「頤」；麗作「頤」，下並有夾注「丁可反」。

一 八三九頁上二一行末字至二二行首字「寒症」，資、磧、普、南、經、清作「寒吃」；麗作「寒吃」。

一 八三九頁上二二行第八字「若」，資、磧、普、南、經、清作「如」。

一 八三九頁中一行第二字「壻」，資、磧、普、南、經、清作「聲」。

一 八三九頁中一行「鬢鬢」，資、磧、普、南、經、清作「鬢鬢」。

一 八三九頁中二行第七字「希」，資、磧、普、南、經、清作「悌」。

一 八三九頁中五行「又去」，磧、普、南、經、清作「子去」；麗作「去子」。

一 八三九頁中八行「愛婦」，資、磧、普、南、經、清作「婦愛」。

一 八三九頁中一二行第四字「而」，

資、磧、普、南、經、清作「而今」；磧、南、

清無。

一 八三九頁中一三行第九字「遠」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「通」。

一 八三九頁中一六行第八字「謁」，

麗作「竭」。

一 八三九頁下三行第五字「與」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 八三九頁下三行第一〇字「跳」，

麗作「逃」。

一 八三九頁下三行「屋陰」，資作「握

際」；磧、普、南、經、清作「掘際」；

麗作「掘蔭」。

一 八三九頁下六行第八字「飲」，資、

磧、普、南、經、清作「飯」。

一 八三九頁下七行第一三字「惱」，

資、磧、普、南、經、清作「疼」。

一 八三九頁下八行第八字「聲」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「聲」。

一 八三九頁下九行末字「善」，磧、

普、南、經、清作「喜」。

一 八三九頁下一〇行第三字「遠」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 八三九頁下一七行「未有顏類」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「顏類

未有」。

一 八四〇頁上一行首字「去」，資、

磧、普、南、經、清作「去也」。

一 八四〇頁上一行「所求」，資、磧、

普、南、經、清、麗作「求兒」。

一 八四〇頁上二行第二字「違」，資、

磧、普、南、經、清作「違之」。

一 八四〇頁上二行第二字「違」，資、

磧、普、南、經、清作「違之」。

一 八四〇頁上四行第二字「遁」，資

作「道」。

一 八四〇頁上四行第一一字「之」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「之乎」。

一 八四〇頁上六行「手執」，資、磧、

普、南、經、清作「牽」。

一 八四〇頁上八行第一〇字「乎」，

資、磧、普、南、經、清、麗無。

一 八四〇頁上八行第一一字「急」，

麗作「宜急」。

一 八四〇頁上九行第六字「感」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「感二儀」。

一 八四〇頁上一〇行「憧憧」，磧、

普、南、經、清、麗作「忪忪」。

一 八四〇頁上一行首字「倉」，磧、

普、南、經、清、麗作「蒼」。

一 八四〇頁上一行第一一字「蹠」，

資、磧、南、清、麗作「駭」。

一 八四〇頁上一三行首字「用」，資、

磧、普、南、經、清作「以」。

一 八四〇頁上一四行第六字「帝」，

資、磧、普、南、經、清作「天帝」。

一 八四〇頁上一五行第七字「任」，

資、磧、普、南、經、清作「仁」。

一 八四〇頁上一六行第一三字「狩」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「獸」，

下同。

一 八四〇頁上一七行第七字「王」，

資作「王與」。

一 八四〇頁上一七行第一〇字「止」，

資、磧、普、南、經、清作「處」。

一 八四〇頁上二一行首字「這」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「適」。

一 八四〇頁中三行第八字「共」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。

一 八四〇頁中八行第二字「勉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「魅」。

一 八四〇頁中八行第五字「吞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所吞」。

一 八四〇頁中九行第五字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乃言」。

一 八四〇頁中一二行第一二字「窘」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「窘」。

一 八四〇頁中一五行第一三字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八四〇頁中一六行第五字「單」，**麗**作「盟」。

一 八四〇頁中一七行第九字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「盟」。

一 八四〇頁中一九行第五字「處」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「處家」；**麗**作「家」。

一 八四〇頁中二一行末字至二二行

首字「和道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道和」。

一 八四〇頁中二二行第五字「盡」，**麗**作「蓋」。

一 八四〇頁中末行末字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 八四〇頁下七行第二字「婦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妻」。

一 八四〇頁下七行第一二字「觀」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「都」。

一 八四〇頁下八行第一〇字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「然其父」。

一 八四〇頁下一一行「快賢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「賢快」。

一 八四〇頁下一三行第七字及一七行第七字「釋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八四〇頁下二二行第四字「若」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「弱」。

一 八四一頁上三行第一一字「緼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「統」。

一 八四一頁上七行第九字「澤」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澤得通之澤」。

一 八四一頁上一〇行第三字「政」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「正」。

一 八四一頁上一〇行第一二字「急」，**麗**作「乎」。

一 八四一頁上一七行第二字「坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「坐王」。

一 八四一頁上一八行第一二字「兒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「男」。

一 八四一頁上一八行末字「勑」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諫」。

一 八四一頁上一九行第九字「牛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牛牴牛各」。

一 八四一頁上二〇行「牴牛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「特牛牴牛各」。

一 八四一頁中四行「緼緼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「氈褥」。

一 八四一頁中五行第七字「下」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「下之」。

一 八四一頁中五行第一〇字「故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故知」。

一 八四一頁中六行第四字「孫」，**麗**

作「孩」。

一 八四一頁中八行第九字「牛」，清、麗作「牛牴牛」。

一 八四一頁中一〇行第一二字「王」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八四一頁中一四行第四字「自」，資、磧、普、南、經、清、麗作「相」。

一 八四一頁中一五行第二字「此」，資、磧、普、南、經、清、麗作「山」。

一 八四一頁中一七行第七字「父」，資、磧、普、南、經、清作「王」。

一 八四一頁中一八行第七字「此」，資、磧、普、南、經、清、麗作「斯」。

一 八四一頁中二〇行「捐食銜」，資、磧、普、南、經、清作「捐食銜」；磧、普、南、經、清作「損食銜」。

一 八四一頁中二二行首字「收」，資、磧、普、南、經、清作「校」。

一 八四一頁下四行第一〇字「都」，資、磧、普、南、經、清作「覩」。

一 八四一頁下五行第一一字「賊」，資、磧、普、南、經、清作「盜」。

一 八四一頁下一〇行「雖嬰極」，資、磧、普、南、經、清作「始離嬰」。

一 八四一頁下一三行「者俱」，資、磧、普、南、經、清作「裘」。

一 八四一頁下一四行「朱遲」，資、磧、普、南、經、清作「珠遲」；磧作「珠迅」。

一 八四一頁下一五行第八字「周」，資、磧、普、南、經、清作「珠」。

一 八四一頁下一六行第一〇字「者」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八四一頁下一九行末字「是」，至此諸本卷第二終，卷第三始。並有篇名及夾注，篇名，資、麗作「布施度無極經」；磧、普、南、經、清作「布施度無極下」。夾注，資、磧、普、南、經、清作「此有十一章」。

一 八四一頁下二一行第九字「者」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八四一頁下二二行第一三字「号」，資、磧、普、南、經、清作「号日」。

一 八四二頁上五行第九字「加」，資、磧、普、南、經、清作「知」。

一 八四二頁上六行第七字「他」，資、磧、普、南、經、清、麗作「洸」。

一 八四二頁上一一行第一二字「尊」，資、磧、普、南、經、清作「遵」。

一 八四二頁上一七行第九字「嘉」，資、磧、普、南、經、清作「喜」。

一 八四二頁中六行首字「門」，資、磧、普、南、經、清作「門言」。

一 八四二頁中八行第三字「囚」，資、磧、普、南、經、清、麗作「繫囚」。

一 八四二頁中八行「應龍」，資、磧、普、南、經、清、麗作「龍鬼」。

一 八四二頁中九行第一三字「歇」，資、磧、普、南、經、清、麗作「竭」。

一 八四二頁中一二行第三字「勳」，資、磧、普、南、經、清作「動」。

一 八四二頁中一二行第九字「者」，資、磧、普、南、經、清、麗作「者無病」。

一 八四二頁中一七行第五字「門」，資、磧、普、南、經、清、麗作「門時」。

一 八四二頁中一七行「吾身是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「是吾身」。

一 八四二頁中二〇行「奇雅」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「雅奇」。

一 八四二頁中二一行第一三字「湯」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「盪」。

一 八四二頁下三行第三字「至」，諸本作「至仁」。

一 八四二頁下三行第九字「翔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「朝」。

一 八四二頁下八行「欺王」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「上欺」。

一 八四二頁下八行第六字「奇」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「奇之」。

一 八四二頁下八行第九字「官」，諸本作「官所用」。

一 八四二頁下一四行第三字「教」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「孝」。

一 八四二頁下一六行「免身」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「免身」；

一 **麗**作「貌娘」。
八四二頁下二一行第九字「爲」，

諸本作「爲之」。

一 八四三頁上一行第二字「服」，**石**、**資**作「肥」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「肥」。

一 八四三頁上一行第一〇字「豺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「尚豺」。

一 八四三頁上二行首字「狩」，**石**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「獸」，下同。

一 八四三頁上二行第六字「奉」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「春」。

一 八四三頁上六行第一一字「隆」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「降」。

一 八四三頁上一行第六字「妻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「妻清雀」。

一 八四三頁上一四行第一一字「誰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「有」。

一 八四三頁上一四行末字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「之者」。

一 八四三頁上一五行第一〇字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「諸」。

一 八四三頁上一七行「樹間」，諸本作「塗樹」。

一 八四三頁上一七行第一二字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「取以」。

一 八四三頁上二〇行第一一字「價」，**麗**作「寶」。

一 八四三頁上二一行「金百斤」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「百斤金」。

一 八四三頁上二二行「即以獻王」，**石**作「以送獻矣王」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「以送獻矣」。

一 八四三頁中一行第五字「咒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「祝」，下同。

一 八四三頁中一行第一〇字「愈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「廖」，下同。

一 八四三頁中二行第五字「免」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「晚」。

一 八四三頁中六行末字「杖」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「以杖」。

一 八四三頁中八行「瘖語瘖申」，**石**作「瘖語雙申」；**資**作「瘖語雙申」；

一 **磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「瘖語雙伸」。

一 八四三頁中一四行第七字「曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 八四三頁中一四行第一〇字「之」，
石無；資、磧、普、南、經、清作「之」也。

一 八四三頁中一五行第一一字「之」，
資、磧、普、南、經、清作「貪色之」。

一 八四三頁中一七行第七字「狂」，
麗作「獵」。

一 八四三頁中一八行「士癡者吾上」，
資、磧、普、南、經、清作「者之癡吾至」；麗作「士癡者吾至」。

一 八四三頁中二一行第四字「至」，
資、磧、普、南、經、清作「真」。

一 八四三頁下一行第一一字「蠱」，
麗無。

一 八四三頁下一行第一三字「如」，
石作「比」。

一 八四三頁下一行「如魅勉」，資、
磧、普、南、經、清作「彼魅勉」；麗
作「彼魅勉」。

一 八四三頁下二行「亡國危身靡不
由之」；資、磧、普、南、經、清作
「靡不由之亡國危身」。

一 八四三頁下六行第一〇字「崔」，
諸本作「崔王」。

一 八四三頁下八行第九字及九行第
八字「是」，資、磧、普、南、經、清作
「是也」。

一 八四三頁下九行第四字「士」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 八四三頁下九行末字至一〇行第
二字「妻是也」，資、磧、普、南、經、
清作「婦是」。

一 八四三頁下一一行第二字「者」，
石、資、磧、普、南、經、清作「有」。

一 八四三頁下一一行末字至一二行
第三字「洪窈盡靖」，石作「蓋寂盡
靖」，資、磧、普、南、經、清、作「蓋寂
盡靜」。

一 八四三頁下一二行第一二字「苗」，
石、麗作「茅」；資、磧、普、南、經、
清作「茆」。

一 八四三頁下一三行首字「蘆」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「蘆」。
一 八四三頁下一四行第五字「下」，

資、磧、普、南、經、清作「人」。

一 八四三頁下一六行第七字「獮」，
資、磧、普、南、經作「禽」；清、麗
作「獸」。

一 八四三頁下一七行第六字「靖」，資、
磧、普、南、經、清作「靜」，下同。

一 八四三頁下一九行第二字「雖」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「雖有」。

一 八四三頁下二〇行第五字「升」，
石、麗作「斗」；資、磧、普、南、經、
清作「一」。

一 八四三頁下二一行第一〇字「求」，
石、資、磧、普、南、經、清作「行」。

一 八四三頁下二二行第一三字「然」，
資、磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁上一行第五字「日」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「日」。

一 八四四頁上一行第七字「供」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁上二行「以供」，石、麗作
「以何供」；資、磧、普、南、經、清
作「以何供養」。

一 八四四頁上七行第一二字「留」，
資、磧、普、經作「日」。

一 八四四頁上九行首字「錠」，資、
磧、普、南、經、清作「定」。

一 八四四頁上一〇行「秋路」，磧、
南、清作「驚驚」；麗作「秋驚」。

一 八四四頁上一二行「國財」，諸本
作「齊國」。

一 八四四頁上一四行第一一字「賄」，
石作「財」。

一 八四四頁上一六行第一三字「不」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁上一七行第一一字「嬖」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「嬖」。

一 八四四頁上一八行末字「賜」，石、
麗作「殲」；資、磧、普、南、經、清
作「五」。

一 八四四頁上二〇行第五字「家」，
石、麗作「家示之」。

一 八四四頁中一行「修微」，石、資、
磧、普、南、經、清作「修彼」；麗作

「循彼」。

一 八四四頁中五行首字「兇」，麗作
「兒」。

一 八四四頁中九行第八字「乎」，諸
本作「丈」。

一 八四四頁中一五行第一〇字「懷」，
資、磧、普、南、經、清作「壞」。

一 八四四頁中一八行第六字「賊」，
磧、普、南、經、清作「殘」。

一 八四四頁中一九行第二字「扶」，
磧、普、南、經、清作「符」。

一 八四四頁中二二行第八字「賃」，
石作「債」。

一 八四四頁中末行第七字「時」，石、
資、磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁下二行第四字「弗」，石、
麗作「不」。

一 八四四頁下二行第一二字「者」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁下三行第一〇字「枚」，
南、經、清作「枝」。

一 八四四頁下三行第一三字「貢」，
經作「供」。

一 八四四頁下五行第一三字「茲」，
磧、普、南、經作「慈」。

一 八四四頁下一〇行第一〇字「聚」，
資、磧、普、南、經、清作「隙」。

一 八四四頁下一〇行第一二字「蹠」，
磧、普、南、經、清作「跬」。

一 八四四頁下一〇行末字「處」，石、
資、磧、普、南、經、清作「跡」。

一 八四四頁下一一行第八字及一二
行第三字「余」，磧、普、南、經、清
作「汝」。

一 八四四頁下一三行第八字「雅」，
磧、普、南、經、清作「訝」。

一 八四四頁下一九行第三字「芭」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四四頁下一九行第七字「示」，
石、資、磧、普、南、經、清作「現」。

一 八四四頁下末行第二字「壺」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「臺」。

一 八四四頁下末行「緯輝」，石作「緯
緯」；資、磧、普、南、經、清作「緯
緯」。

一 八四四頁下末行「緯輝」，石作「緯
緯」。

一 八四五頁上三行第五字「有」，諸本作「生有」。

一 八四五頁上五行第七字「又」，諸本作「有」。

一 八四五頁上八行首字「生」，石、資、磧、普、南、經、清作「生父王」。

一 八四五頁上九行「夫人」，石、資、磧、普、南、經、清作「母」。

一 八四五頁上九行第一三字「无」，經作「每」。

一 八四五頁上一一行第九字「而」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四五頁上一二行第九字「有」，諸本作「其有」。

一 八四五頁上一六行第三字「于」，資、磧、普、南、經、清作「乎」。

一 八四五頁上一六行「失湏射」，石、磧、南、清、麗作「天令湏射遍」；資、普作「天令湏射遍」。

一 八四五頁上一八行第二字「親」，資、磧、普、南、經、清作「親矣」。

一 八四五頁上二〇行「異方欣然」，

石、資、磧、普、南、經、清作「八方欣欣」。

一 八四五頁上二一行第三字「如」，石、資、磧、普、南、經、清作「若」。

一 八四五頁上二二行第六字「一」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四五頁上二二行第一三字及同頁中六行第九字「王」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四五頁中二行第二字「之」，石、資、磧、普、南、經作「之從」；清作「乏從」。

一 八四五頁中二行第一三字「舞」，諸本作「帶」。

一 八四五頁中三行第一〇字「養」，石、資、磧、普、南、經、清作「奉」。

一 八四五頁中七行第四字「舍」，石、資、磧、普、南、經、清作「今舍」。

一 八四五頁中一一行第一〇字「噀」，資、磧、普、南、經、清、麗作「噀」。

一 八四五頁中一四行第四字「以」，石、資、磧、普、南、經、清作「盡」。

一 八四五頁中一七行第四字「主」，磧、普、南、經、清作「炷」。

一 八四五頁中一八行第七字「洗」，資、磧、普、南、經、清作「澡」。

一 八四五頁中一八行第一〇字「疊」，資、磧、普、南、經、清、麗作「疊」。

一 八四五頁中二〇行第七字「常」，資、磧、普、南、經、清作「嘗」；麗作「曾」。

一 八四五頁中二〇行末字「嘉」，諸本作「佛嘉」。

一 八四五頁中二二行第六字「日」，石、資、磧、普、南、經、清作「夜」。

一 八四五頁中二二行第九字「覩」，資、磧、普、南、經、清、麗作「都」。

一 八四五頁下一行「錠光頂中眉」，資作「定光項中眉」；磧、南、清作「錠光頂中肩」；普、經作「定光頂中肩」；麗作「錠光項中肩」。

一 八四五頁下三行「嘉豫」，石、資、磧、普、南、經、清作「喜悅」。

一 八四五頁下一九行第一三字「澡」，

石作「濟」。

一 八四五頁下二行第一三字「日」，諸本作「早」。

一 八四六頁上一行第三字「爲」，資、磧、普、南、經、清無。

一 八四六頁上二行第二字「漿」，資、磧、普、南、經、清作「飲」。

一 八四六頁上四行第一一字「善」，磧、經作「喜」。

一 八四六頁上五行第一二字「訖」，石、資、磧、普、南、經、清作「訛」。

一 八四六頁上七行第四字「人」，石、資、磧、普、南、經、清作「又」。

一 八四六頁上七行第一二字「體」，石、資、磧、普、南、經、清作「得」。

一 八四六頁上八行第四字「潤」，石、資、磧、普、南、經、清作「澤」。

一 八四六頁上八行「水居」，資、磧、普、南、經、清作「贅水居之」。

一 八四六頁上八行第八字「物」，石作「之物」。

一 八四六頁上一二行第九字「至」，

資、磧、普、南、經、清作「至矣」。

一 八四六頁上一八行第一三字「賤」，磧、普、南、經、清、麗作「賤」。

一 八四六頁上一九行第六字「忍」，石、資、磧、普、南、經、清作「忍爲」。

一 八四六頁上一九行第一三字「日」，資、磧、普、南作「王」，經、清作「云」。

一 八四六頁中一行第九字「馳」，資、磧、普、南、經、清作「狐」。

一 八四六頁中四行第一〇字「貢」，諸本作「貢賢」。

一 八四六頁中五行第四字「捐」，資、磧、普、南、經、清作「損」。

一 八四六頁中五行第一〇字「取」，資、磧、普、南、經、清作「可」。

一 八四六頁中八行第一〇字「福」，石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四六頁中九行第九字「言」，諸本作「答」。

一 八四六頁中九行末字「乏」，石、資、磧、普、南、經、清作「者」。

一 八四六頁中一〇行第七字「專」，資、磧、普、南、經、清作「奪」。

一 八四六頁中一五行第六字「薩」，諸本作「薩狀」。

一 八四六頁中一六行第一一字「咋」，諸本作「鼈」。

一 八四六頁中一七行「濟者」，諸本作「濟者賢者」。

一 八四六頁中一七行末字「愈」，資、磧、普、南、經、清作「瘳」，下同。

一 八四六頁中二〇行第九字「愈」，石作「瘳」。

一 八四六頁中二二行「國相」，資、磧、普、南、經、清作「相國」。

一 八四六頁下三行第九字「在」，石、資、磧、普、南、經、清作「存」。

一 八四六頁下四行第三字「倡」，資、磧、普、南、經、清、麗作「昌」。

一 八四六頁下四行第一一字「實」，資、磧、普、南、經、清作「寶」。

一 八四六頁下六行首字「煙」，諸本作「炯」。

一 八四六頁下一〇行第八字「然」，
資、磧、普、南、經、清作「隕」。

一 八四六頁下一五行第一三字「于」，
資、磧、普、南、經、清作「乎」。

一 八四六頁下一七行第四字「洋」，資
作「煬」；磧、普、南、經、清作「烱」。

一 八四六頁下一行第八字「其」，
石、磧、南、清、麗作「甚」。

一 八四六頁下二一行第一三字至二
二行首字「至于喪」，石、麗作「手
茲摩」；資作「手舐摩」；磧、普、

南、經、清作「手拏摩」。

一 八四六頁下二二行第一一字「甚」，
石、資、磧、普、南、經、清作「其」。

一 八四七頁上三行第五字「普」，資、
普、經作「並」；磧、南、清、麗作

「竝」。

一 八四七頁上四行第七字「取」，諸
本作「所」。

一 八四七頁上一八行第一二字「乎」，
石無。

一 八四七頁上一八行第一三字「胡」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 八四七頁上一九行「貧飢」，資、
磧、普、南、經、清作「飢寒」。

一 八四七頁上二〇行第一〇字「而」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四七頁上二一行第一二字「服」，
石、資、磧、普、南、經、清作「被服」。

一 八四七頁上二二行第一一字「且」，
資作「日」；磧、普、南、經、清作

「而」。

一 八四七頁中二行第三字「也」，石、
資、磧、普、南、經、清無。

一 八四七頁中六行「悲心」，諸本無。
一 八四七頁中八行「手探」，石作「探

手」；資、磧、普、南、經、清作「掬
手」。

一 八四七頁中一〇行第六字「以」，
石、資、磧、普、南、經、清無。

一 八四七頁中一二行「行路」，石、
資、磧、普、南、經、清作「路行」。

一 八四七頁中一四行第六字「曰」，
諸本作「然」。

一 八四七頁中一八行首字「邁」，磧、
普、南、經、清作「道」。

一 八四七頁中一九行第三字「汝」，
石、資、磧、普、南、經、清作「爾」。

一 八四七頁下一行第五字「髓」，石、
麗作「骨」。

一 八四七頁下二行第一二字「故」，
諸本作「故其」。

一 八四七頁下六行第一三字「權」，
諸本作「擁」。

一 八四七頁下七行第一一字「度」，石、
資、磧、普、南、經、清作「有度」。

一 八四七頁下一二行「大弘慈」，石
作「大志」。

一 八四七頁下一四行第二字「地」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「猶地
也」。

六度集經卷第三

豈

吳康居國沙門康僧會譯

戒度無極章第二

此有十五章

戒度無極者厥則云何狂愚兇虐好殘生命貪餘盜竊姪妹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九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齋者捐賦除役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權令而勅曰敢有奉佛道者罪至棄市訛善之徒靡不釋真恣心從其本邪菩薩年耆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東佛之言即有

戮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貴與解微難值高行沙門清心供養難值佛受決難吾宿功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乾坤始興有人之來衆生處世以六情亂行甚於狂醉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余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弥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 第三 豈

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誓願得佛當度一切從五百象時有兩妻象王於水中得一蓮華厭色甚妙以惠嫡妻嫡妻得華欣懌曰冰寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆煞汝矣結氣而殞魂靈感化為四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明時威衰王聞若茲婢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凡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 第三 豈

也道邊作坑除介鬚髮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仰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躡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覩之雷電霹靂推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

六度為首介時國王好食鸚鵡獵士覓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擾擾赴獄喪身迴流三界靡不由食告從者曰除貪捐食體與小苦命可莫矣愚者饕餮心無遠慮猶若饕子貪刀刃之甚蜜不知有截舌之患吾今裁食介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刀介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弘多其為難筭矣非常无牢唯苦無樂夫有輒滅身為偽幻難保猶如難養若狼有眼觀焉靡不寒慄菩薩世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

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援太子太子力爭而獲免焉拍相首曰去矣其冠墮地相首无疑內妾笑之耻而懷忿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介鎮境外則天行仁無殘民命无苟貪困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介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逮民慕潤歸化雲集增戶万餘以狀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亦有慢上之罪不忍面誅書到疾脫眼童子付使還國使往至羣臣僉曰

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牀前罵曰不從吾欲鑿眼快乎大王夢蛇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煬膝滯其瘡中

六度集經卷第四 第七張 上

燼即裂之為坑生理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視言調童子恚曰不還吾珠而為淫視吾鑿汝目女及御者俱曰棘笞膝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今時太子法施者我身是也相國者調達是嬖妾者調達妻是也菩薩執志度無極行持戒如是昔者菩薩兄弟三人遭世枯旱黎民相取俱行索食以濟微命經歷山嶮之食有日兩兄各云以婦濟命可乎大兄先煞其妻分為五分小弟仁惻哀而不食中兄復殺弟殊哽噎兩兄欲煞弟妻弟曰煞彼全已非佛仁道吾不為也將妻入山採果自供處山歷年山中有一跛人婦與私通謀煞其婿詭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 第八張 上

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愍之載至豐國其國王崩又無太子羣臣相讓適无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迸毒氣消歇穀菓豐熟隣國化正仇憾更親極負雲集婦嬰其跛婿入國乞句陳昔將婿避世之難今來婦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目曰斯可哉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駟之出國掃其足迹佛告驚驚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 第九張 上

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觀世憤濁隱而不仕尊尚佛戒唯正是從處貧窮因為商賃檐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荅曰烏去彼有白珠其價甚重汝煞取其珠吾欲食其肉故笑之耳曰尔不煞為乎荅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翽飛蛟行蠕動之類愛而不煞草芥非已有即不取夫好煞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貨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因為商人賃入海採利船住不行商人巨細靡不恐懼請禱神祇上下調拯貧人唯三自歸

六度集經卷第四 第十一 山

守戒不犯悔過自責日夜各三慈心誓願十方衆生莫有恐怖如吾今日也吾後得佛當度斯類矣乃至七日船不移邁海神訛與貨主夢曰汝棄貧人吾與汝去貨主得夢愴然悼之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縛給其糲糧下着縛上推縛遠之大魚覆船盡吞商人貧人隨風得岸還其本土九族欣憐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子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貧道士者吾身是也妻者裘夷是菩

六度集經卷第四 第十一 山

薩執志度无極行持戒如是

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啓母曰後有澡盤可從商人易白珠也母順女意以示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來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稚曾吐血而死甥還其金已覩殞矣哽噎曰貧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无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 第十二 山

王親弟頗華欣然可之以女許焉衆珠千萬弟還告兄兄追之王所王又觀兄容貌堂堂言輒聖典雅相難齊王重嘉焉轉女許之女情決豫兄心存曰胥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魑魅食兄肝可乎展轉生死兄為獼猴女與弟俱為鼈鼈妻有疾思食獼猴肝雄行求焉觀獼猴下飲鼈曰尔嘗觀樂乎荅曰未也曰吾舍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獼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獼猴上岸曰死鼈虫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獼猴中弟及王女俱受鼈身雄者調達是雌者調達妻是菩薩執志度無極行持戒如是

六度集經卷第四 第十三 張 上

昔者菩薩乘船渡海採寶濟乏海邊有城花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惑遂留與居積年有五菩薩感思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惑乎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衆可附旋居全尔身命若戀妻死入斯城衆毒普加悔將無救菩薩承命訛寐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云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觀色美疾遣胥

六度集經卷第四 第十四 張 上

去內之後宮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縣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歸白兒母吾女獲胥其為世雄疾以名服具世諸好梵志家室孀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姪者曳足行多恚殺指步愚者足築地斯跡天人尊

無自辱也父曰尔薄智也戾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来何為梵志恧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滿港道佛告驚驚子菩薩自受城中人戒已旋家歸命三尊自誓辭云時當死死

六度集經卷第四 第十五 張 上

不復犯如來應儀正真覺清淨重戒
積戒弘多佛道遂成今時長者吾身
是也王者今比丘是鬼者梵志女是
城中天人者驚鷲子是菩薩執志度
無極行持戒如是

太子墓魄經

聞如是一時佛在閼物國祇樹給孤
獨園是時佛告諸沙門往昔有國名
波羅柰王有太子名曰墓魄生有無
窮之明過去現在未來衆事其智無
礙端正暉光猶星中月王唯有一子
國無不愛而年十三閉口不言有若
瘖人王后憂焉呼諸梵志問其所由
對曰斯為不祥也端正不言何益大
王後宮無嗣豈非被害哉法宜生埋
之必有貴嗣王即慙然入與后議后
逮宮人靡不哀慟嗟曰奈何太子祿
薄生獲斯殃哀者塞路猶有大喪具
著寶服以付喪夫喪夫奪其名服觀
共為塚墓魄惟曰王逮國人信吾真
瘖即默餒衣入水淨浴以香塗身具
著寶服臨壙呼曰尔等胡為答曰太
子瘖聲為國無嗣王命生埋真生賢

六度集經卷第四 第十六 頌

嗣曰吾即墓魄矣喪夫視車霍然空
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
細靡不懾驚兩兩相覩顏貌黃青言
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王
令衆不嗟太子曰尔疾啓王云吾能
言人即馳聞王后兆民甚恠所以心
懽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化為苑池
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
為動王喜喻曰吾有尔來舉國敬愛
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
繫囚路无惡嗜聲惠施流布潤无不
周但以出遊翼從甚衆導目馳除黎
庶惶懼終人太山燒煮割裂積六萬
年求死不得呼嗟無救當尔之時內

六度集經卷第四 第十七 頌

有九親表有臣民資財億載衆樂无
極寧知吾入太山地獄燒煮衆痛無
極之苦乎生存之榮妻子目民孰能
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再更是以
縮舌都欲無言始十三年而妖導師
令王生埋吾懼大王獲太山之咎勢
復一言耳今欲為沙門守無欲之行
觀衆禍之門不復為王矣願无恠焉
王曰尔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
白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 頌

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舩衆皆喪身彌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盛間有浴池周旋四表甘水遶之有四美人容齊天女奉迎之曰經涉巨海厥勞多矣善賀吉臻今斯銀城其中衆寶黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車

六度集經卷第四 第十九張

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適其有緣乎伺四女寢寤疾亡去還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適其有由乎伺其卧出竊疾亡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奔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還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市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 第二十張

守罪人鬼取彼頭輪著彌蘭頭上腦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父子免斯殃矣火輪處彌蘭頭上六億歲乃免之矣佛語諸沙門彌蘭者吾身是也所以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刀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 第二十一張

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數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數不厭五欲者衆世尊歎曰善哉善哉如尔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臣典兵臣王斯七寶觀世希有又有子子端正妍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熾盛五穀豐沃比門巨富世所希有吾國兼焉雖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齊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千万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 第三十三 宣

有閻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逮土三十六万里其土君民實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耨耨米尔等食之又觀諸寶樹衆軟妙衣臂釧拍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天

六度集經卷第四 第三十四 宣

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觀天宮殿黃金白銀水精琉璃珊瑚虎珀車渠真珠以為宮殿觀之心欣即又念曰吾有四國寶錢無數斯榮難云今天帝殞吾處其位不亦上願乎惡念興而神足滅釋還之故宮即獲重病輔臣問曰天王疾焉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實多者其慈衆之王終後嗣誦其貪戒傳世為寶四大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數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 宣

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饌甘不如焉王責太官宰人歸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介矣羣臣諄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介乃可為天下王耳若違仁從殘即豺

六度集經卷第四 第十五張 出

狼之類矣去明就闇瞽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窰即石人之心也矣夫狼殘瞽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漣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觀見神樹稽首辭曰令余反國貢神百王誓畢即行伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之振鷺雀執九十九王樹神人現顏華非凡謂阿羣曰介為無道以喪王業今復為元酷將欲何望乎阿羣前趣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違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已之誓願一觀之受其重戒劫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 第十六張 出

昇座即說偈言

劫數終訖 乾坤炯然 須弥巨海 都為灰燼 天龍福盡 于中凋喪 二儀尚殞 國有何常 生老病死 輪轉无際 事與願違 憂悲為害 欲深禍高 瘡疣無外 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 駕乘四蛇 無明寶養 以為樂車 形無常主 神无常家 三界皆幻 豈有國耶 受偈畢即貢金錢萬二千梵志重誡之曰介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 第十七張 出

令男後遂殊蕩不從真道王恚之焉
 磔著四衢命行人日以指確首苟辱
 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薦言
 信勇力擘象師愛友敬遐迕稱賢師
 每周旋輒委以居師妻懷嬖援其手
 姪辭誘之阿羣辭曰凡世者友男吾
 父之女吾母焉豈況師之所敬乎燒
 身可從斯亂不敢順矣師妻恚然退
 思為變婿婦曰子歎彼賢足照子
 否矣具為其過女妖似真梵志信矣
 師告阿羣介欲仙乎對曰唯然曰介
 煞百人斬取其指今獲神仙奉命勞
 劬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
 沙門可止答曰吾止久矣惟介不焉
 曰止義云何答曰吾惡都止介惡熾
 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溝港道

六度集經卷第四 第三十八 宣

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煞無過民今
 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寧
 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
 尊曰可王逮官屬造之而曰上德賢
 者可一開眼相面乎如斯三矣答曰
 吾之眼睛耀射難當王稽首曰明日
 設微饌願一顧眄答曰於廁吾往於
 殿則不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
 雜繒以為座席彫文刻鏤衆寶為好
 燁燁煌煌有踰殿堂明日王身捧香
 鑪迎之阿羣就座王褰衣膝行供養

六度集經卷第四 第三十九 宣

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
 羣曰吾未覩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覩佛不知四
 非常者觀其志趣猶狂者醉之以酒
 矣不親賢衆而依十惡者其與豺狼
 共檻乎王曰善哉奇乎佛之至化乃
 令廁臭化為栴檀矣說經竟即邁歷
 市聞有婦人逆產者命在呼吸還如
 事啓佛言介往為其產阿羣恚然世
 尊曰介望產云吾自生來慈向衆生
 潤濟乾坤者介母子俱全矣受教而
 往至宣佛恩母子俱生退還尋塗疑
 已有煞人之酷而去普慈稽首質焉
 佛告阿羣凡人心開受道之日可謂
 始生者也不覩三尊未受重戒猶兒
 虞胎雖其有目將亦何覩有耳何聞
 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 宣

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歡尊獲為王作礼故為國人所拜九十九人確其首遂至喪身故煞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淳得淳種雜得雜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令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

六度集經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

六度集經卷第四 第三張 出

六度集經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存二十八版，殘不可用。麗藏本卷次原為「第四」，今改為「第三」。
- 一 每版邊行小字仍為「第四」，未改。
- 一 八五九頁上一行末字「三」，諸本作「四」。
- 一 八五九頁上三行「戒度無極章第二」，石作「度無極第二」；資作「戒度無極經」；磧、普、南、經、清作「戒度無極第二」。
- 一 八五九頁上三行夾注，諸本作「凡十五章」。
- 一 八五九頁上五行第五字「餘」，石作「食」；磧、普、南、經、清作「餐」。
- 一 八五九頁上八行第二字「元」，石作「兎」；資、磧、普、南、經、清作「尤」。
- 一 八五九頁上八行第八字「菹」，石、資作「組」。
- 一 八五九頁上一行第一一字「捐」，磧、普、南、經、清作「損」，下同。
- 一 八五九頁上一三行「觀察」，諸本作「察觀」。
- 一 八五九頁中七行第四字「戾」，磧、普、南、經、清作「厄」。
- 一 八五九頁中二〇行「尚為」，磧、普、南、經、清作「不尚」。
- 一 八六〇頁上二行第一一字「牙」，資、磧、普、南、經、清作「寸」。
- 一 八六〇頁上九行第一二字「組」，磧、普、南、清作「菹」。
- 一 八六〇頁上一七行第一一字「椎」，資、磧、普、南、經、清作「推」。
- 一 八六〇頁上一九行第八字「求」，資、磧、普、南、經、清作「裘」。
- 一 八六〇頁上二〇行第二字「小」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 八六〇頁中三行第七字「收」，資、磧、普、南、經、清作「牧」。
- 一 八六〇頁中四行第七字「生」，資、磧、普作「王」。

一 八六〇頁中六行第三字「疵」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「瘦」。

一 八六〇頁中一二行第三字「損」，**資**作「捐」。

一 八六〇頁中一七行第三字「郊」，**資**作「霈」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「窮」。

一 八六〇頁中末行第一二字「施」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「慧」。

一 八六〇頁下二行「輒須」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「轉頃」。

一 八六〇頁下一〇行第三字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。

一 八六〇頁下一五行第五字「多」，**資**作「名」。

一 八六〇頁下一七行第二字「錄」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「祿」。

一 八六〇頁下二一行第一〇字「抑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「作」。

一 八六一頁上一三行第二字「未」，**普**、**經**、**清**作「未」。

一 八六一頁上一九行第六字「施」，

清作「慧」。

一 八六一頁上二〇行第七字「臣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「巨」。

一 八六一頁中一行第八字「施」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「慧」。

一 八六一頁中一八行第八字「殺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「然」。

一 八六一頁下七行第三字「王」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「主」。

一 八六一頁下一七行第一〇字「見」，**資**作「現」；**磧**、**普**、**南**、**經**作「親」；**清**作「視」。

一 八六二頁上五行末字「飯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「飲」。

一 八六二頁上六行第九字「森」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「歎」。

一 八六二頁上七行第三字「飯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「飲」。

一 八六二頁上七行第一一字「雇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「顧」。

一 八六二頁上七行末字「直」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「者」。

一 八六二頁上八行第八字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「異」。

一 八六二頁上一〇行第一二字「爲」，**磧**、**普**、**南**、**經**作「烏」。

一 八六二頁上一四行第一一字「已」，**資**無。

一 八六二頁上末行「賙拯」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「周旋」。

一 八六二頁中一行第八字「責」，**石**、**資**作「新」。

一 八六二頁中一〇行第七字「貧」，**南**、**經**作「其」。

一 八六二頁中一七行第一二字「胡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「故」。

一 八六二頁下三行第七字「銜」，**資**作「銷」。

一 八六三頁上四行第一一字「洪」，**資**作「姝」。

一 八六三頁上八行第六字「魅」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「魅」。

一 八六三頁中八行第四字「鬼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「魑」。

一 八六三頁中一〇行第三字「贗」，
資、磧、普、南、經、清作「諺」。

一 八六三頁中一行第一〇字「妻」，
資、磧、普、南、經、清作「毒」。

一 八六三頁中二一行「惶惶」，資、
磧、普、南、經、清作「惶惶」。

一 八六三頁中二一行第一一字「恃」，
經作「持」。

一 八六三頁下一行第一一字「正」，
磧、普、南、經、清作「政」。

一 八六三頁下一七行第五字「寤」，
石、資、普、南、經、清作「老」。

一 八六四頁上二行第一一字「長」，
磧、普、南、經作「女」；清作「賈」。

一 八六四頁上六行第三字「墓」，資、
磧、普、南、經、清作「慕」，下同。

一 八六四頁上一一行首字「礙」，資、
磧、普、南、經、清作「疑」。

一 八六四頁上一九行末字「覲」，資、
磧、普、南、經、清作「都」。

一 八六四頁上二〇行第九字「逮」，
資作「道」。

一 八六四頁上末行「無嗣」，資、磧、
普、南、經、清作「之害」。

一 八六四頁中六行第五字「斯」，磧、
普、南、經、清作「斯乎」。

一 八六四頁中一〇行第一一字「靖」，
資、磧、普、南、經、清作「靜」。

一 八六四頁下一行第八字「資」，資、
磧、普、南、經、清作「貲」。

一 八六四頁下六行第一〇字「尋」，
資、磧、普、南、經、清作「尋身」。

一 八六四頁下末行第一二字「夫」，
資作「天」；磧、普、南、經、清作
「于」。

一 八六五頁上八行第一一字「者」，
磧、普、南、經、清作「者也」。

一 八六五頁上一八行第七字「旋」，
資、磧、普、南、經、清作「遊」。

一 八六五頁下一〇行第一〇字「轢」，
資作「樂」。

一 八六五頁下一一行首字「嘗」，石
作「曾」；資、磧、普、南、經、清作
「常」。

一 八六五頁下一七行第九字「忘」，
石作「忽」。

一 八六五頁下一七行第一二字「蹠」，
磧、普、南、經、清作「跬」。

一 八六六頁上三行第一三字「向」，
資、磧、普、南、經、清無。

一 八六六頁上八行「輪力」，資、磧、
普、南、經、清作「轉輪力」。

一 八六六頁中一四行第一〇字及一
八行第八字「曰」，資、磧、普、南、
經、清作「越」。

一 八六六頁下二一行第二字「貴」，
石作「寶」。

一 八六七頁上九行首字「賴」，資、
磧、普、南、經、清作「願」。

一 八六七頁上一〇行第四字「正」，
資、磧、普、南、經、清作「政」。

一 八六七頁上一一行首字「亡」，磧、
普、南、經作「劫」。

一 八六七頁上一六行第九字「苟」，
資、磧、普、南、經、清作「狗」。

一 八六七頁上二一行第七字「精」，

一 磧、普、南、經、清作「釋」。

一 八六七頁上二一行第一二字「濟」，

資、磧、普、南、經、清作「齊」。

一 八六七頁中四行第七字「闇」，資、

磧、普、南、經、清作「閉」。

一 八六七頁中六行第一三字「二」，

磧作「三」。

一 八六七頁中一五行第二字「元」，

資作「無」。

一 八六七頁中一九行第四字「遂」，

磧、普、南、經作「逐」。

一 八六七頁下二行第七字「炯」，磧、

普、南、經、清作「洞」。

一 八六七頁下三行第四字「場」，資、

磧、普、南、經、清作「揚」。

一 八六八頁上二行第一一字「确」，

資作「權」，下同；磧、普、南、經、

清作「推」，下同。

一 八六八頁上六行第四字「擘」，磧、

普、南、經、清作「躡」。

一 八六八頁上二二行第七字「從」，

磧、普、南、經、清作「蹤」。

一 八六八頁中四行第一二字「過」，

資、磧、普、南、經、清作「量」。

一 八六八頁中七行第一〇字「戴」，

資、磧、普、南、經、清作「載」。

一 八六八頁中一六行「晴耀」，資作

「精耀」。

一 八六八頁中一八行第三字「不」，

資、磧、普、南、經、清作「不至」。

一 八六八頁中二〇行第一三字「旃」，

資、磧、清作「旃」，普、南、經作

「氈」。

一 八六八頁下二〇行「其有」，資、

磧、普、南、經、清作「有其」。

一 八六九頁上六行第六字「然」，磧、

普、南、經、清作「報」。

一 八六九頁上一一行第一〇字「徒」，

資、磧、普、南、經作「從」。

六度集經卷第四

岩

吳康居國沙門康僧會譯

忍辱度無極章第三 此有十三章

忍辱度無極者厥則太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覩彼有愚即貪嫉貪嫉處內瞋恚處外施不覺止其為狂醉長處盲冥矣展轉五道太山燒煮餓鬼畜生積苦無量菩薩觀之即覺愍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殖醢之患終不恚毒加於衆生也夫忍不可忍者萬福之原夫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咎為之歡喜昔者菩薩觀世穢濁君臣無道背真向邪難以導化故隱明藏影處于塚間習其忍行塚間有牛犢

六度集經第四卷 第三級 摩訶子

子常取其屎溺以為飲食連其軀命暴露精思顏貌醜黑人皆惡焉國人觀之更相告曰斯上有鬼見者靡不唾罵土石撲之菩薩無絲髮之恚慈心愍曰痛夫斯人不覩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無極行忍辱如是昔者菩薩厥名曰睽常懷普慈潤逮衆生悲愍羣愚不覩三尊將其二親處于山澤父母年耆兩目失明睽為悲楚言之泣涕夜常三興消息寒溫至孝之行德香熏地祇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諸謗邪偽口過都絕中心衆穢嫉恚貪婪心垢都寂信善有福為惡有殃以草茅為廬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胸矢毒流行其毒難言左右顧眄涕泣大言誰以一矢

六度集經卷第四 第四品 草序

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牙犀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夭物命又煞至孝舉哀去耶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廬吾親在中為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茲甚善斯有草席可以息諒甘果可食吾子汲水令者且還王觀其親以慈待子重為哽噎王謂曰吾觀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惶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

六度集經卷第四 第四品 草序

然之王曰至孝之子實為上賢吾射麋鹿說中之耳曰子已死將何恃哉吾今死矣惟願大王牽吾二老著子屍處必見窮沒庶同灰土王聞親辭又重哀慟自牽其親將至屍所父以首著膝上母抱其足嗚咽足各以手捫其箭瘡椎胸搏頰仰首呼曰天神地神樹神水神吾子睽者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四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臣從悲樂交集普復舉哀王曰奉佛至孝之德乃至於斯遂命羣臣自今之後率土人民皆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

六度集經卷第四 第四品 草序

者吾身是國王者阿難是睽父者今吾父是吾母者舍妙是天帝釋者弥勒是也菩薩法忍度无極行忍辱如是昔者菩薩時為梵志名羣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聞八方上下十方諸佛緣一覺道應儀聖衆靡不咨嗟釋梵四王海龍地祇朝夕肅虔叉手稽首稟化承風擁護其國風雨順時五穀豐熟毒消災滅君臣熾威其王名迦梨入山田獵馳逐麋鹿尋其足跡應菩薩前王問道士狩跡歷茲其為如行乎菩薩默惟衆生擾擾惟為身命畏死貪生吾心何異哉吾儻語王虐煞不仁罪與王同儻云不見吾為欺矣中心忽然伍首不云王即怒曰當死乞人吾現帝王一國之尊問不時對而佯佯頭乎其國名手掃爪曰不菩薩惆悵掃手爪曰不乎不王以為不見曰狩跡歷茲而去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慈

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大王僉然俱臻同聲恚曰斯王酷裂其為難濟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繼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觀變馳詣首過齊聲而曰道士處茲景祐潤國懷災滅疫而斯極愚之君不知臧否不明去就惡加无量惟願聖人無以吾等報上帝也菩薩答曰王以元惡之痛加吾心愍之猶慈母之哀其慮子也黎庶何過而怨之乎假有疑望亦捉吾斷臂已來民即捉之乳湏交流曰吾有慈母之哀今其信現於茲民觀引信靡不稟化欣擇而退

菩薩有弟亦觀道九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袖足之兄所曰有所中傷乎答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昔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妖恠相屬枯旱穀貴民困怨其王也佛告諸比丘時羣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繫裏之夜無人時默置四街并錢一千送著其道國俗以斯日為吉祥之日率土野會君子小人各以其類咸饌快樂梵志觀戲讚會者曰嗟于今日會者別有如粳米純白无糠厥香芬芬若夫今日產無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焉使人

尋之得其在曰吾四姓富而无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繫裏之夜著洪中家羊日就而乳牧人尋索觀兒即歎曰上帝何緣落其子於茲乎取婦育之以羊湏乳四姓覺知詰曰緣竊湏乎對曰吾獲天之遺子以湏育之四姓悵悔還育數月婦遂產男惡念更生又復如前以繫裏之著車轍中兒心存佛三尊慈向其親晨有商人五百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七日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觀兒之智奇變縱橫惡念又生日斯明溢度吾兒否哉必虜之矣繫裏入山牽著竹中絕食必殞兒興慈念曰吾後得佛必濟

六度集經第四卷 雜品經 寶字號

衆苦矣山近谿水兒自力搖從竹墮地展轉至其水側去二十里有擔死人隙隙有行人取樵遇見小兒就視歎曰帝落其子乎抱歸育焉四姓又聞厥恨如前以衆名實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兒念生厥性惡重前家有治師去城七里欲畱然兒書勅治師曰昔育此兒兒入吾家疾相仍財耗畜死太卜占云兒致此灾書到極攝投之火中訛命兒曰吾年西夕加有重疾尔到治師所諦計錢寶是尔終年之財兒受命行於城門內覩弟與葦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兒已為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為必欲然之父有邛閭去國千里仍遣斯兒曰彼散吾

財尔性計挾今與邛閭書囊藏臘封

尔急以行書陰勅曰此兒到急以石縛腰沉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曰吾父所親梵志正在斯止謂從者曰今欲過修礼之可乎從者曰善即過觀礼梵志喜曰吾兄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彼梵志吾之親友也厥女既賢且明古今任為兒正極具寶帛娉禮務好小礼大娉納妻之日棄斯勅矣為書畢間開復之明晨進路梵志衆儒靡不尋歎邛閭得書承命具礼詣梵志家梵志夫妻識曰夫婚姻之儀始之於擇行問各占兆彼善礼備即吾許焉今覓男不媒礼娉便臻彼豈將惕乎又

六度集經第四卷 第五品 寶字號

退燕息曰男女為偶自古然矣男賢女貞誠亦難值遂納礼會宗九族歎曰斯榮傳世納妻礼成邛閭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菩薩內痛不從其去室家馳歸升堂稽首妻尋拜垂泣而進三歩又拜稱名曰妾是子男某妻親召妾為某當奉宗嗣箕箒之使盡礼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哀慕一國稱孝喪畢修行馨熏十方佛告諸比丘童子者吾身是也妻者俱夷是四姓者調遠是菩薩法忍度無極行忍辱如是

昔者菩薩為大國王常以四等育護衆生聲譽勲遐迹靡不歎懿舅亦為王處在異國性貪無耻以兄為健開士林歎菩薩懷二儀之仁惠虛誣謗訕為造訛端興兵欲奪菩薩國菩薩群僚僉曰寧為天仁賤不為豺狼貴也民曰寧為有道之畜不為无道民矣料

選武士陳軍振國王登臺觀軍情猥流淚涕泣交頤曰以吾一躬毀兆民之命國亡難復人身難獲吾之遁邁國境咸康將誰有患乎王與尤后俱委國亡舅入處國以貪殘為正戮忠直進倭姦正苛民困怨泣相屬思詠舊君猶孝子之存慈親也王與尤妃處于山林海有邪龍好妃光顏化為梵志訛叉手箕坐垂首靖思有似道士惟禪定時王覩欣然曰採果供養龍伺王行盜扶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箴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曰吾宿行違殃各隣臻乎乃執弓持矢經歷諸山尋求尤妃覩有紫流尋極其原見巨獼猴而致哀慟王愴然曰尔復何哀乎獼猴曰吾與舅氏併肩為王舅以勢強奪吾衆矣嗟乎無訴子今何緣翔茲山岵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為子尋之終必獲矣王然之曰可明日

猴與舅戰王乃彎弓博矢股肱勢張舅遙悚懼播徊迸馳猴王衆反遂命衆曰人王尤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配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度天帝釋即化為獼猴身病疥癢來進曰今士衆之多其踰海沙何憂不達於彼岸乎今各復負石壯海可以為高山何但通舟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令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電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為民招福衆聖無怨矣霆耀電光王乃放箭正破龍曾被射龍死猴衆稱善小猴拔龍門簾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无

有嗣子目民奔馳尋本舊君於彼山阻君目相見哀泣俱還并獲舅國兆民歡喜稱壽萬歲大赦寬弘民心欣欣含笑且行王曰婦離所夫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穢重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辟位豪能忍賤強不侵弱王之化也姪婦改操危命守貞欺者尚信巧偽守真尤妃之化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彌勒是也菩薩法忍度無極行忍辱如是昔者菩薩身為獼猴力幹群輩明哲踰人常懷普慈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號呼天乞活獼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已攀草上山置之平地示其徑路曰在尔

六度集經卷第四 第十五品 龍字號

所之別去之後慎無為惡也出入疲極就閑卧息人日處谷飢饉今出亦然將何異哉心念當煞獼猴敢之以濟吾命不亦可乎以石推首血流丹地猴卧驚起眩倒緣樹心无恚意慈哀愍傷悲其懷惡息念曰吾勢所不能度願其來世常逢諸佛信受道教行之得度世世莫有念惡如斯人也佛告諸比丘獼猴者吾身是也谷中人者調達是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覩寧可俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍重曰化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升遊觀出水未久道逢含毒蛇蛇覩兩蛇厭兇念生志往犯害則吐毒噴噴兩蛇一蛇起意將欲以威神煞斯毒蛇一蛇慈心忍而諫止曰夫為高士當赦衆愚忍不可忍者是乃為佛正真之大戒也即說偈曰

六度集經卷第四 第十六品 龍字號

貪欲為狂夫 靡有仁義焉 嫉妬欲害聖惟默忍為安 非法不軌者內無惻隱心慳惡害布施 惟默忍為安 放逸無戒人酷害懷賊心 不承順道德 惟默忍為安 背恩無反復 虛飾行諂偽 是為愚癡極惟默忍為安

一蛇遂稱頌忍德說偈諫義一蛇敬受遂不害蛇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耀人鬼咸驚蛇乃惶怖屍視無知七日絕食佛告諸比丘今時欲害蛇龍者阿難是也說忍法龍者吾身是也含毒蛇者調達是也菩薩所在世世行忍雖處禽獸不忘其行菩薩法忍度无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決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鳥蛇各一亦驚俱墮焉體皆毀傷俱亦困矣仰天悲號有孤窮之

六度集經卷第四 第十七品 龍字號

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令吾等得覩天日願終斯身給衆所乏以微報重万不賽一道士曰吾為國王國大民多宮寶姝女諸國為上願即響應何求不得吾以國為怨窟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厭之捐國為沙門願獲如來無所著正真道寂正覺道法御天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為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焉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見其來告妻曰彼不祥

之人來吾勅汝為饌徐徐設之彼過日中即不食矣妻觀道士勃然作色訛留設食虛談過中道士退矣還山觀鳥呼名鉢鳥問曰自何來耶曰獵者所來鳥曰已食乎曰彼設未辦而日過中時不應食故吾退耳鳥曰凶各之鬼難以慈濟連仁背恩凶逆之大也吾無飲食无以供養留心坐斯吾須臾還飛之般遮國入王後宮觀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惠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鳥死矣妄道得之斯非佛弟子也默然受拷杖楚千數不怨王不韜彼弼慈誓曰令吾得佛度眾生諸苦矣王曰取道士埋之惟出其頭明日戮焉道士乃呼地曰長地曰天下無知我名者惟有道士耳楊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

然地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王惟有太子一人他天饒畜我將入宮昨無太子以吾神藥傳之即愈地夜入宮昨之即絕停屍三日曰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聞王心悲喜重更哀憫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益哉問子何國人以何見為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為愴然泣淚流面王告獵者曰子有功勲於國志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无道盡然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鳥者鴛鴦子是也地者阿難是獵者調達是其妻者懷禁

女子是也菩薩引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聞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替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為兒設何物處之而恐吾兒令施眾取鬼龍奇恠趣使得之罟師得龜王曰當作何然之羣臣或言斬首或言生燒或言剉之作羹一曰日斯然不酷惟以投大海中斯所謂酷者也龜笑曰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為雙人王乃心區區大王欲以女結為媛親龍曰汝誠乎龜曰惟然為龜具設威飲皆以寶器龜曰早遣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往問龜遂遁遁不復來還十六

六度集經第四卷 第三十 寶字號

臣憤悵俱入城見王王曰龍等來為對曰天王仁惠接臣等欲以貴女為吾王妃故遣臣等來迎王怒曰豈有人王之女與蛇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宮中衆物皆為龍耀遠王前後王懼叫呼羣臣驚愕皆詣殿下質問所以王具說其狀衆臣僉曰豈可以一女之故而亡國乎王及羣臣臨水送女遂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微學高行之志其妻有萬數皆尋從之逃避幽隱猶不免焉登陸地於私梨樹下隱形變為蛇身槃屈而臥夜則有燈火之明在彼樹下數十枚矣日日雨若干種色華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

六度集經第四卷 第三十一 寶字號

齒皆落以杖捶之皮傷骨折術士自首至尾以手捋之其痛無量亦无怒心自各宿行不工乃致斯禍誓願曰令吾得佛拯濟羣生都使安隱莫如我今也術士取龍著小篋中荷負以行乞乞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祖父之國其母及龍兄弟皆於陸地求之化為飛鳥依傍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頻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語之曰吾宿行所種今當受報元宜煞之以益後然從其所求以施與之弘慈如斯佛道可得也王即以異國為例具其所好悉以賜之術士得斯重寶喜以出國於他國界逢賊身見菹醢財物索盡龍母子與王訣別若大王念我呼名吾則來無憊悴矣王逮臣民臨渚送之一國

六度集經第四卷 第三十二 寶字號

哀慟靡不踴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子者鷲鷲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弘慈度無極行忍辱如是

崔王經

昔者菩薩身為崔王慈心濟衆有尚慈母悲彼艱苦情等親離觀衆稟道喜若己寧愛育衆生猶護身瘡有虎食獸骨柱其齒病困將終崔觀其然心為悲楚曰諸佛以食為禍其果然矣入口啄骨日日若茲崔口生瘡身為瘦羸骨出虎蘇崔飛登樹說佛經曰煞為兇虐其惡莫大若彼煞已豈悅之乎當恕已度彼即有春天之仁仁者普慈祐報響應兇虐殘衆禍尋影追余思吾言矣虎聞崔誠勃然恚曰余始離吾口而敢多言乎崔觀其不可化愴然愍之即速飛去佛告諸比丘崔王者吾身是也虎者調達是也開士世世慈心濟衆以為惶務猶自憂身菩薩法忍度無極行忍辱如是

之裸國經

六度集經第四卷 第三十經

昔者菩薩伯叔二人各資國貨俱之裸鄉叔曰夫福厚者衣食自然薄祐者展乎筋力今彼裸鄉無佛无法無沙門衆可謂无人之土矣而吾等往俯仰取其意豈不難哉入國隨俗進退尋儀柔心言遜匿明楊愚大士之慮也伯曰札不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖影則墮身不墮行戒之常也內金表銅釋儀從時初識後歎摧道之大矣遂俱之彼伯曰今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嬰頸兩石相叩男女携手逍遙歌舞菩薩隨之欣歎王愛民散賓侯相屬王悉取貨十倍雇之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民慢奪財撾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

六度集經第四卷 第三十一經

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邇靡不承風兵刃不施牢獄無有風雨時節國豐民富四表康休路无怨嗟華偽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惟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詣關自告去其犯盜惟願大王以法相罪必之於今乞後無尤王告曰斯自然之水不實之物何罪之有乎

六度集經第四卷 第三十二經

對曰夫買其宅即有其井占其田則惜其草汲井刈藁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撻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厥體瘦羸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餽饌自身供養叩頭悔過曰吾為人君民飢者則吾飢寒者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无際至臨得佛不食六年罪畢成道以俱夷自解羅衣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則吾身

大藏經卷之四

是也夫人者俱夷是太子者羅云是夫崇惡禍追施德福婦可不慎哉王忘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云六年重病太子以梵志深著苑內故六年處於幽冥愚夫重闇不明去就以惡心向佛沙門梵志截舌者斯一世之苦忘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犁上又以熱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寂正覺遊處舍衛國天龍鬼神帝王臣民靡不歸宗盡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甫謀勸女弟子名曰好首以毀天尊國人未獲真諦者有沉吟之疑心疑諸沙門王亦恠焉盡道貪濁諍財相訴濁現禍婦即時見廢貞真現天

大藏經卷之四

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欣欣興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惟天帝天宮可為正矣曰佛未翔茲吾一經坐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坐天帝不臨何婢之子敢升坐乎裂坐更興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妖蠱請如子願王曰古來未聞無設狂言自招取也妖蠱處內倭

大藏經卷之四

臣巧辭遂立二嫡分民正治大王崩位立兩國民隨所悅仁凶分流仁即奉兄兇馳詣叔及為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道邊坐乎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觀釋氏宿福索禍興復以聞之軍又出未至釋氏城有里數城中弓弩矢聲猶風雨幢幡傘蓋斷竿截斗裂鎧斬控士馬震奔靡不失魄王又奔婦釋人啓佛當鄰賊何曰牢關門廢塹橋王又出軍目連啓言吾欲以羅漢威神化為天網覆城面四十里王鄰釋人何衆祐曰無鄰罪何又言跳著他方刹土曰无鄰罪何目連言吾能攫有形無鄰无形罪何衆祐曰種惡禍生孰能攫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魔化為舊德呵諸釋曰王

假塗有所之介其絕彼將益後就佛弟子行可得介乎魔奮勢拔箭排門兵入猶塘決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飢之毒殘賊衆生若斯无道之王矣入水以髮纏樹根有頃命終王遣使者覘之還如事去兵入掘地半埋釋人橫材象牽繫煞之矣或馬蹟或兵刃佛時首疾其痛難言梵王帝釋四大天王皆叉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束修稽首足下佛教謝王自愛使者退佛覘之矣阿難整法服稽首日佛不虛覘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

救猶釋禍難壞矣佛使阿難舉鉢鉢下人亦終佛將諸沙門至梵志請堂道徑諸釋死地或有已死或折臂脛脛者覩佛來或搏頰呻吟云歸命佛歸命法歸命聖衆願十方羣生皆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百步一里死者且半入國兇鬼雲集宮中夜時人聲物鳴聚居相持湏旦為命日月搏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參其事佛說如上使反具聞國振瓦崩王會羣臣議言或於山或於水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伉陽遂珠著服上其日雲興壅壅曠曠風雨淩淩竿絕舟漂臣民命曰弊王行凶乃致兇禍

向中之時日出矣陽遂陽遂化為火始自王舟大山鬼神雲集磨礪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答曰一國火喪佛興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為三界尊尚不免首疾之殃豈况凡庶乎諸弟子端心興德惠安羣生怨已濟彼愼无煞生盜人財物姪彼非妻兩舌惡罵妄言綺語嫉恚狐疑誹謗三尊禍之莫大尚十惡福榮之尊夫惟十善矣煞物者為

六度集經卷第四 第五 豈字号

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

六度集經卷第四

六度集經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八七三頁中
原殘缺，以麗藏本換。
- 一 八七三頁中三行「章第三」，**資、磧**
作「經」；**南、經**作「經第三」；**清**
作「第三」。
- 一 八七三頁中三行夾注，**資、磧、南、**
經、清作「凡十三章」。
- 一 八七三頁中四行第二字「辱」，**資、**
磧、南、經、清無。
- 一 八七三頁中七行末字至八行第三
字「恚處外施」，**資、磧、南、經、清**
作「毒外施施」。
- 一 八七三頁中一四行第七字「菹」，
資、磧作「組」，下同。
- 一 八七三頁中一八行第一三字至一
九行第二字「迺滅毒恚」，**資、磧、**
南、經、清作「除滅恚毒」。
- 一 八七三頁中二一行第九字「導」，
資、磧、南、經、清作「道」。
- 一 八七三頁中二一行末字「藏」，**資、**
磧、南、經、清作「滅」。
- 一 八七三頁下一行第一一字「連」，
南、經、清作「延」。
- 一 八七三頁下二行第六字「貌」，**資、**
磧、南、經、清作「類」。
- 一 八七三頁下四行第四字「撲」，**資、**
磧、南、經、清作「擲」。
- 一 八七三頁下六行第三字「吾」，**資、**
磧、南、經、清作「吾獲」。
- 一 八七三頁下一二行「香熏乾」，**資、**
磧、南、經、清作「芳熏乾坤」。
- 一 八七三頁下一三行第二字「並」，
資、磧、南、經、清作「普」。
- 一 八七三頁下一七行末字「淨」，**資、**
磧、南、經、清作「潔」。
- 一 八七三頁下二一行第二字「汲」，
麗作「吸」。
- 一 八七三頁下二二行末字「毒」，**資、**
磧、南、經、清、麗作「痛」。
- 一 八七三頁下末行「涕泣」，**資、磧、**
南、經、清作「泣涕」。

一 八七四頁上四行首字「目」，**資、**
磧、南、經、清作「日」。

一 八七四頁上八行第一一字「那」，
資、磧、南、經、清、麗作「奈」。

一 八七四頁上二〇行第二字「日」，
資、磧、南、經、清、麗作「親曰」。

一 八七四頁上二一行第二字「甚」，
資、磧、南、經、清作「其」。

一 八七四頁中六行首字「首」，**資、**
磧、南、經、清作「手」。

一 八七四頁中六行第一四字「以」，
資、磧、南、經、清、麗作「以一」。

一 八七四頁中八行第一〇字「者」，
資、磧、南、經、清、麗作「者奉
佛」。

一 八七四頁中一七行第八字「臣」，
資、磧作「目」。

一 八七四頁中一七行第一一字「樂」，
資、磧、南、經、清作「喜」。

一 八七四頁中一九行末字「皆」，**資、**
磧、南、經、清作「皆令」。

一 八七四頁下一行第四字「是」，**資、**

磧、南、經、清作「是也」。

一 八七四頁下二行「吾母者」，**資、**
磧、南、經、清、麗作「母者吾母」。

一 八七四頁下八行末字至九行首字
「釋梵」，**資、磧、南、經、清**作「梵
釋」。

一 八七四頁下九行「海龍」，**資、磧、**
南、經、清作「龍神」。

一 八七四頁下一一行第九字「臣」，
資、磧、南、經、清作「民」。

一 八七四頁下一二行第五字「田」，
麗作「畋」。

一 八七四頁下一二行第九字「麋」，
南、經、清作「一」。

一 八七四頁下一三行首字「應」，**石、**
資、磧、南、經、清、麗作「歷」。

一 八七四頁下一九行「手掃」，**清、麗**
作「掃手」。

一 八七四頁下二〇行第一二字「不」，
資、磧、南、經、清、麗作「示」。

一 八七五頁上四行第一〇字「乎」，
資、磧、南、經、清無。

一 八七五頁上七行第二字「爲」，**資、**
磧、南、經、清作「爲之」。

一 八七五頁上一二行第一二字「繼」，
資、磧、南、經、清、麗作「繫」。

一 八七五頁上一三行末字「若」，**資、**
磧、南、經、清作「如」。

一 八七五頁上一四行「可畢」，**資、磧**
作「可異」；**南、經、清**作「有畢」。

一 八七五頁上一七行「无量」，**資、**
磧、南、經、清作「于聖」；**麗**作「元
聖」。

一 八七五頁上一九行「元惡之痛加」，
資、磧、南、經、清、麗作「無辜之惡
加吾身」。

一 八七五頁上二〇行第一二字「乎」，
石、資、磧、南、經、清作「耶」。

一 八七五頁上一二行第二字「望」，
資作「綱」。

一 八七五頁上二二行首字「潼」，**資、**
磧、南、經作「潼」。

一 八七五頁中一行第八字「元」，**資、**
磧、南、經、清作「跡」。

一 八七五頁中一四行末字「製」，石、資、磧、南、徑、清作「氈」；麗作「褻」，下同。

一 八七五頁中一五行第一〇字「街」，石、南、徑、清作「衢」。

一 八七五頁中一六行第四字「道」，資、磧、南、徑、清作「首」。

一 八七五頁中一八行第五字「觀」，石、資、磧、南、徑、清作「觀」。

一 八七五頁中一八行第一二字「于」，石、資、磧、南、徑、清作「乎」。

一 八七五頁中一九行第二字「者」，資、磧、南、徑、清作「者之」。

一 八七五頁中一九行第六字「粳」，資、磧、普、徑、清作「粳」。

一 八七五頁中二〇行第七字「無」，石、麗作「生」。

一 八七五頁中二一行第三字「一」，南、清無。

一 八七五頁中末行第二字「子」，石、資、磧、南、徑、清作「兒」。

一 八七五頁下四行第一二字「姓」，

石、資、磧、南、徑、清作「族」。

一 八七五頁下五行第四字「以」，南、徑、清作「用」。

一 八七五頁下五行第一三字「井」，資、磧作「井」；南、徑、清作「坑」。

一 八七五頁下八行第一〇字「誥」，資、磧、南、徑、清作「詰」。

一 八七五頁下八行末字「潼」，徑作「潼」。

一 八七五頁下一一行第三字「復」，資、磧、南、徑、清無。

一 八七五頁下一二行第五字「尊」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「寶」。

一 八七五頁下一二行末字「五」，資、磧、南、徑、清、麗作「數」。

一 八七五頁下一六行第三字「亭」，資、磧、南、徑、清作「停」。

一 八七五頁下二二行第一〇字「牽」，石、麗作「棄」；資、磧作「牽」；南、徑、清作「姑」。

一 八七六頁上二行第八字「去」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「去水」。

一 八七六頁上二行第一三字「擔」，資、磧、南、徑、清作「誓」。

一 八七六頁上三行「有行人」，資、磧作「行人」；南、徑、清作「人」；麗作「有人行」。

一 八七六頁上四行第二字「曰」，資、磧、南、徑、清、麗作「曰上」。

一 八七六頁上八行第九字「性」，資、磧、南、徑、清無。

一 八七六頁上八行末字「有」，資、磧、南、徑、清作「以」。

一 八七六頁上一〇行「兒兒」，石、資、磧、南、徑、清作「子子」。

一 八七六頁上一〇行「家疾疾」，資、磧、南、徑、清作「門疾疫」；麗作「家疾疫」。

一 八七六頁上一二行首字「攝」，資、磧、南、徑、清作「攝」。

一 八七六頁上一五行第五字「挑」，資、磧作「跳」；南、徑、清作「掉」。

一 八七六頁上一六行第三字「復」，石作「後」。

一 八七六頁上一八行「憧憧」，**石**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「忪忪」。

一 八七六頁上一二一行第七字「發」，**南**、**經**、**清**、**麗**作「癢」。

一 八七六頁上一二二行第五字「以」，**南**、**經**、**清**作「用」。

一 八七六頁中一行第五字「挾」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「校」。

一 八七六頁中二行第一二字「急」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「疾」；**麗**作「急」。

一 八七六頁中三行末字「進」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「進路進路」。

一 八七六頁中五行第三字「數」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「疏」。

一 八七六頁中一二行第四字「觀」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「觀」。

一 八七六頁中一六行第一三字「古」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「可」。

一 八七六頁中一七行第六字「具」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「其」。

一 八七六頁中一七行第一一字「務」，

南、**經**、**清**作「豫」。

一 八七六頁中一八行末字「間」，**麗**作「開」。

一 八七六頁中一九行首字「開」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「關」。

一 八七六頁中二二行第三字「咎」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 八七六頁中末行「彼豈」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「豈彼」。

一 八七六頁下一行第三字「息」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「思」。

一 八七六頁下二行第八字「納」，**石**作「約」。

一 八七六頁下五行第二字「夫」，**南**、**清**作「天」。

一 八七六頁下六行「云室家」，**石**、**資**、**磧**作「云家室」；**南**、**清**作「室家」；**經**作「家室」。

一 八七六頁下八行末字「召」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 八七六頁下一一行第三字「其」，

石作「某」。

一 八七六頁下一一行第五字「情」，**南**、**經**、**清**作「精」。

一 八七六頁下一二行第七字「殞」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「殞」。

一 八七六頁下一二行第一一字「哀」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「追」。

一 八七六頁下一三行第七字「馨」，**資**、**磧**作「聲」。

一 八七六頁下一四行「俱夷是」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「裘夷是也」。

一 八七六頁下一五行第五字「是」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「是也」。

一 八七六頁下一七行第二字「者」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「有」。

一 八七六頁下一八行第三字「馨」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「聲」。

一 八七六頁下二〇行第二字「歎」，**石**作「歡」。

一 八七六頁下二二行第二字「曰」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「曰吾」。

一 八七六頁下末行第二字「寧」，**資**、**磧**作「宿」。

一 八七七頁下末行第六字「之」，**資**、**磧**作「人」。

一 八七七頁上一行第六字「振」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「振旅」。

一 八七七頁上一行第一三字「情」，**資**、**磧**作「精」。

一 八七七頁上二行第四字「泣」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「泗」。

一 八七七頁上二行第一一字「躬」，**石**作「身」。

一 八七七頁上三行第一三字「遁」，**資**、**磧**作「道」。

一 八七七頁上四行「元后」，**資**、**磧**作「于后」；**南**、**經**、**清**作「元妃」。

一 八七七頁上五行第三字「亡」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「去」。

一 八七七頁上六行首字「直」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「真」。

一 八七七頁上六行第六字「苛」，**資**、**磧**作「荷」。

一 八七七頁上七行第一三字「元」，**資**、**磧**、**南**作「于」。

一 八七七頁上九行第一〇字「靖」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「靜」。

一 八七七頁上一〇行「欣然」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「心欣」。

一 八七七頁上一行第三字「王」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「王出」。

一 八七七頁上一行第六字「扶」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「挾」。

一 八七七頁上一二行第三字「夾」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「壓」。

一 八七七頁上一三行第三字「一」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。

一 八七七頁上一三行第九字「電」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「雷」。

一 八七七頁上一五行第七字「違」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「遺」。

一 八七七頁上一六行末字「榮」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「榮」；**麗**作「榮」。

一 八七七頁上二〇行首字「乎」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「呼」。

一 八七七頁上末行第一二字「可」，**石**無。

一 八七七頁中一行第九字「博」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「搏」；**麗**作「擣」。

一 八七七頁中二行第五字「播」，**資**、**磧**作「幡」；**南**、**經**、**清**作「藩」。

一 八七七頁中三行第五字「元」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「于」。

一 八七七頁中五行「正配」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「正妃」。

一 八七七頁中八行第一一字「獮」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。

一 八七七頁中九行第二字「癡」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「癡」。

一 八七七頁中九行第一二字「踰」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「喻」。

一 八七七頁中一〇行第一一字「復」，**石**、**資**、**磧**作「使」；**南**、**經**、**清**作「使衆」。

一 八七七頁中一三行第九字「作」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「化」。

一 八七七頁中一四行末字「令」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「今令」。

一 八七七頁中一五行第二字「病」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 八七七頁中一六行首字「中」，資、磧作「口」。

一 八七七頁中一七行第二字「電」，資、磧、南、徑、清、麗作「雲」。

一 八七七頁中二一行「被射龍」，資、磧、南、徑、清、麗作「龍被射」。

一 八七七頁下一行第九字「本」，麗作「求」。

一 八七七頁下三行第一一字「弘」，資、磧、南、徑、清、麗作「政」。

一 八七七頁下四行第一一字「夫」，石、資、磧、麗作「天」。

一 八七七頁下五行「于余」，石、資、磧、南、徑、清作「爾女」。

一 八七七頁下七行第二字「華」，資、磧、南、徑、清無。

一 八七七頁下七行第五字「汙」，資、磧、南、徑、清作「淤」。

一 八七七頁下一〇行第二字「士」，資、磧作「仁」；南、徑、清作「仕」。

一 八七七頁下一〇行第一二字「侵」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「陵」。

一 八七七頁下一二行第六字「元」，資、磧、南、徑、清作「于」。

一 八七七頁下一二行第九字「化」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「化也」。

一 八七七頁下一三行第五字「我」，石、資、磧、南、徑、清作「吾」。

一 八七七頁下一三行第一一字「俱」，石、資、磧、南、徑、清作「求」。

一 八七七頁下一六行第一一字「群」，資、磧、南、徑、清、麗作「𡵓」。

一 八七七頁下一六行末字「哲」，資、磧、南、徑、清作「誓」。

一 八七八頁上一行第一三字「入」，資、磧、南、徑、清、麗作「人」。

一 八七八頁上一三行第八字「當」，石作「今」。

一 八七八頁上四行第一〇字「椎」，資、磧、南、徑、清作「確」。

一 八七八頁上五行第二字「猴」，石、資、磧、南、徑、清作「獼猴」。

一 八七八頁上六行第八字「息」，資、

磧、南、徑、清、麗作「自」。

一 八七八頁上七行第二字「度」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「度者」。

一 八七八頁上一〇行第五字「是」，石、資、磧、南、徑、清作「是也」。

一 八七八頁上一九行「噴味」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「煦沫」。

一 八七八頁上二二行「爲佛正」，石作「佛聖」；資、磧、南、徑、清作「爲佛聖」。

一 八七八頁中一行第八字「仁」，資、磧作「不」。

一 八七八頁中一行第一〇字「焉」，資、磧、南、徑、清、麗作「心」。

一 八七八頁中一行末字「聖」，石、資、磧、南、徑、清作「戒」。

一 八七八頁中四行第二字「害」，石、資、磧、南、徑、清作「虐」。

一 八七八頁中五行第五字「復」，資、磧作「覆」。

一 八七八頁中七行第一〇字「諫」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「陳」。

一 八七八頁中九行第五字「去」，**資、磧、南、經、清**作「去則」。

一 八七八頁中一一行第二字「屍」，**資、磧**作「死」。

一 八七八頁中一四行第一〇字「處」，**石、資、磧、南、經、清**作「在」。

一 八七八頁中一五行第二字「行」，**資、磧、南、經、清、麗**作「行也」。

一 八七八頁中一五行與一六行之間，**資、磧、南、經、清**有「摩天羅王經」一行。

一 八七八頁中一八行第六字「國」，**資、磧、南、經、清**無。

一 八七八頁中一九行「大士」，**石**作「太上」。

一 八七八頁下一行第一一字「泣」，**資、磧、南、經、清**作「泗」。

一 八七八頁下二行第八字「吾」，**石、資、磧、南、經、清**作「吾將」。

一 八七八頁下四行第一三字「燭」，**南、經、清**作「燭」。

一 八七八頁下七行首字「賽」，**資、**

磧、南、經、清作「塞」。

一 八七八頁下一二行第五字「之」，**資、磧、南、經、清**作「之故」。

一 八七八頁下一四行「還本元」，**資、磧、南、經、清**作「還本無」。

一 八七八頁下二一行第五字「甚」，**資、磧、南、經、清**作「長」。

一 八七八頁下末行第六字「見」，**資、磧、南、經、清**作「覩」。

一 八七九頁上一行第一〇字「徐」，**資、磧、南、經、清**無。

一 八七九頁上四行第四字「名」，**資、磧、南、經、清、麗**作「名曰」。

一 八七九頁上七行第三字「鬼」，**石、資、磧、南、經、清**作「魅」。

一 八七九頁上八行「大也」，**資、磧、南、經、清**作「大」。

一 八七九頁上一一行「寐寤」，**麗**作「寤寐」。

一 八七九頁上一五行第五字「何」，**資、磧、南、經、清**作「誰」。

一 八七九頁上一六行第七字「死」，**石、**

資、磧、南、經、清、麗作「皆死」。

一 八七九頁上一六行「妄道」，**資、磧、南、經、清**作「云道」；**麗**作「云盜」。

一 八七九頁上一九行首字「生」，**資、磧、南、經、清**無。

一 八七九頁上末行第一一字「陳」，**石、資、磧、南、經、清**作「說」。

一 八七九頁中三行首字「王」，**資、磧、南、經、清、麗**作「斯王」。

一 八七九頁中三行「他天離畜」，**資、磧、南、經、清、麗**作「無他儲副」。

一 八七九頁中四行第二字「咋」，**資、磧、南、經、清**作「昨」，下同。

一 八七九頁中四行第一三字「愈」，**石、資、磧、南、經、清**作「瘳」。

一 八七九頁中六行末字「火」，**南、經、清**作「大」。

一 八七九頁中七行第四字「經」，**南、經、清**作「經」。

一 八七九頁中八行「喪身」，**資、磧、南、經、清**作「身喪」。

一 八七九頁中一二行第一一字「宮」，
南、經作「國」。

一 八七九頁中一五行末字「離」，麗
作「罹」。

一 八七九頁中一七行第三字「泣」，
資、磧、南、經、清作「弟」；南作「佛」。

一 八七九頁中二〇行「无道」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「元首」。

一 八七九頁中二一行第二字「倦」，
資、磧、南、經、清作「倦」。

一 八七九頁中二二行第一三字「也」，
石、資、磧、南、經、清無。

一 八七九頁中末行末字「槃」，石、
南、經、清作「杲」；資、磧作「叛」。

一 八七九頁下二行與三行之間，石、
資、磧、南、經、清有「盤達龍王經」
一行。

一 八七九頁下七行第一一字「名」，
石、資、磧、南、經、清作「名曰」。

一 八七九頁下一一行第五字「取」，
資、磧、南、經、清、麗作「取之」。

一 八七九頁下一一行末字「罌」，石、

資、磧、南、經、清作「眾」，下同。

一 八七九頁下一四行第一〇字「海」，
石、資、磧、南、經、清作「江」。

一 八七九頁下一五行第一〇字「矣」，
資、磧、南、經、清作「矣惟斯酷矣」。

一 八七九頁下一九行首字「媛」，資、
磧、南、經、清作「媛」。

一 八七九頁下二〇行第三字「飲」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「饌」。

一 八八〇頁上一行「惛悞」，資、磧作
「捐邑」。

一 八八〇頁上一行第一一字「龍」，
南、經、清作「爾」。

一 八八〇頁上一行末字「爲」，資、
磧、南、經、清作「爲龍」。

一 八八〇頁上二行「臣等」，資、磧作
「等」；南、經、清作「等吾」。

一 八八〇頁上七行第九字「呼」，石作
「號」；磧、南、經、清作「嘯」。

一 八八〇頁上一六行第四字「牧」，
資、磧、南、經、清、麗作「牧」。

一 八八〇頁上一六行第六字「日」，

石作「日」。

一 八八〇頁上一六行「色華」，資、
磧、南、經、清、麗作「華色曜」。

一 八八〇頁上一九行第一〇字「槃」，
南、經、清作「蟠」。

一 八八〇頁上二〇行「光明耀」，石、
資、磧、南、經、清作「明燁」。

一 八八〇頁上末行第一二字至同頁
中一行首字「牙齒牙齒」，石、資、
磧、南、經、清作「齒牙齒牙」。

一 八八〇頁中二行末字「怒」，石、
資、磧、南、經、清、麗作「怒」。

一 八八〇頁中三行第七字「工」，石作
「巧」；資、磧作「二」；麗作「朽」。

一 八八〇頁中一〇行第二字「祖」，
資、磧、南、經、清無。

一 八八〇頁中一一行第九字「傍」，
麗作「惶」。

一 八八〇頁中一五行第一二字「興」，
資、磧、南、經、清作「舉」。

一 八八〇頁中一六行第六字「語」，
麗作「請」。

一 八八〇頁中一九行第七字「例」，
資、磧作「倒」。

一 八八〇頁中二一行首字「界」，石
作「郊」。

一 八八〇頁中二一行第七字「醢」，
資、磧、南、徑、清、麗作「醢」。

一 八八〇頁下九行第五字「報」，資、
磧、南、徑、清作「難」。

一 八八〇頁下一一行第四字「柱」，
資、磧作「柱」，南、徑、清作「挂」。

一 八八〇頁下二一行「崔王」，資、
磧、南、徑、清作「時崔」。

一 八八〇頁下二二行第一二字「惶」，
南、徑、清作「惶」。

一 八八一頁上四行第三字「乎」，資、
磧、南、徑、清作「于」。

一 八八一頁上七行第四字「柔」，石作
「儒」；資、磧、南、徑、清作「賴」。

一 八八一頁上七行第一〇字「楊」，
資、磧、南、徑、清作「佯」。

一 八八一頁上九行末字及一〇行第
三字「隕」；資、磧、南、徑、清作

「殞」。

一 八八一頁上一〇行第五字「戒」，
資、磧、南、徑、清作「式」。

一 八八一頁上一二行第五字「今」，
資、磧、南、徑、清無。

一 八八一頁上一六行「日夜常」，石、
資、磧、南、徑、清作「夜市」。

一 八八一頁上一七行第六字「嬰」，
麗作「嬰」。

一 八八一頁上一八行第九字「之」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「之國
人」。

一 八八一頁上一九行第三字「俟」，
南、徑、清作「士」。

一 八八一頁上二〇行第九字「報」，
石、資、磧作「轉」。

一 八八一頁上二一行第五字「過」，
資、磧作「摘」。

一 八八一頁中一行第四字「乎」，石、
資、磧、南、徑、清作「耶」。

一 八八一頁中一行第一〇字「今」，
資、磧、南、徑、清作「爾」。

一 八八一頁中六行「吾身是」，資、
磧、南、徑、清作「是吾身」。

一 八八一頁中七行第六字「柔」，資、
磧作「儒」；南、徑、清作「忍」。

一 八八一頁中八行第六字「罪」，石、
資、磧、南、徑、清作「宿罪」。

一 八八一頁中一一行第九字「國」，
石、資、磧、南、徑、清作「穀」。

一 八八一頁中一七行第二字「果」，
石作「菜」。

一 八八一頁中二〇行第一二字「遺」，
資、磧、南、徑、清作「愧」。

一 八八一頁中二一行「云其」，資、
磧、南、徑、清作「曰某」。

一 八八一頁中二二行第一三字「告」，
石、資、磧、南、徑、清無。

一 八八一頁下一行第六字「宅」，石
作「宅者」。

一 八八一頁下一行末二字「田則」，
原有描摹墨迹。

一 八八一頁下一行末字「則」，資、
磧、南、徑、清作「者即」。

一 八八一頁下四行第三字「且」，**石**作「但且」。

一 八八一頁下七行第一二字「蹌」，**南、經、清**作「搶」。

一 八八一頁下九行「銷饌」，**資、磧、南、經、清**作「肴膳」。

一 八八一頁下一〇行「則吾」，**石、資、磧、南、經、清、麗**作「吾自」。

一 八八一頁下一行第三字「衣」，**資、磧、南、經、清、麗**作「即衣」。

一 八八一頁下一三行第一一字「穰」，**資、磧**作「壤」。

一 八八一頁下一八行「成道」，**石、資、磧、南、經、清、麗**作「道成」。

一 八八一頁下一八行第一三字「以」，**資、磧、南、經、清**無。

一 八八一頁下末行第一二字「則」，**資、磧、南、經、清**作「是」。

一 八八二頁上一行首字「是」，**資、磧、南、經、清**無。

一 八八二頁上三行末字「裁」，**麗**作「纒」。

一 八八二頁上九行第三字「忘」，**資、磧、南、經、清、麗**作「妄」。

一 八八二頁上一行首字「犁」，**石、資、磧、南、經、清、麗**作「耕」。

一 八八二頁上一行第五字「然」，**資、磧、南、經、清**作「熱」。

一 八八二頁上一二行「殃惡」，**石、資、磧、南、經、清**作「惡殃」。

一 八八二頁上一二行第五字「順」，**資、磧、南、經、清**作「慎」。

一 八八二頁上一六行首字「如」，**資、磧、南、經、清**作「爲如」。

一 八八二頁上一七行「歸宗」，**石**作「師歸」，**資、磧、南、經、清**作「師宗」。

一 八八二頁上二〇行首字「甫」，**石、資、磧**作「邁」；**南、經、清、麗**作「構」。

一 八八二頁上一行第一二字「疑」，**石、資、磧、南、經、清**無。

一 八八二頁中一行第一〇字「檢」，**資、磧**作「般」；**南、經**作「欵」；**清**

作「斂」。

一 八八二頁中一二行第一三字「聞」，**資、磧、南、經、清**作「于」。

一 八八二頁中一三行第一一字「彼」，**石、資、磧、南、經、清**無。

一 八八二頁中一四行第七字「巧」，**資、磧、南、經、清**作「功」。

一 八八二頁中一五行首字「天」，**麗**無。

一 八八二頁中一五行末字至一六行首字「經坐」，**石、資、磧、南、經、清、麗**作「坐座」。

一 八八二頁中一七行第四字「夫」，**南、經**作「天」。

一 八八二頁中一九行「之子」，**資、磧、南、經、清**作「子之」。

一 八八二頁下一行第七字「嫡」，**資、磧、南、經、清**作「適」。

一 八八二頁下三行第七字「反」，**南、經、清、麗**作「友」。

一 八八二頁下五行「道邊坐乎」，**資、磧、南、經、清**作「邊道坐于」。

一 八八二頁下五行第一一字「乎」，
石作「于」。

一 八八二頁下一行第八字「禍」，
資、磧作「偶」。

一 八八二頁下一行第一〇字「復」，
資、磧、南、經、清作「後」。

一 八八二頁下一二行「里數」，麗作
「數里」。

一 八八二頁下一三行第一三字「斗」，
資、磧作「升」。

一 八八二頁下一四行第三字「控」，
南、經、清作「鞞」。

一 八八二頁下一五行第七字「那」，
南、經、清作「如」。

一 八八二頁下一五行末字「廢」，石
作「發」。

一 八八二頁下一七行第六字「天」，
南、經、清作「鐵」。

一 八八二頁下一八行首字「那」，資、
磧、南、經、清、麗作「奈」。

一 八八二頁下一八行末字「跳」，石、
資、磧、南、經、清作「掉」。

一 八八二頁下二〇行第六字「那」，
資、磧、南、經、清、麗作「奈」。

一 八八三頁上一行第一三字「就」，
南、磧、清、麗作「訖」；麗作「尤」。

一 八八三頁上三行「塘決」，資、磧作
「塘」；南、經、清、麗作「塘決」。

一 八八三頁上三行第一〇字「南」，
資、磧、南、經、清作「男」。

一 八八三頁上一四行第四字「王」，
石、資、磧、南、經、清作「皇」。

一 八八三頁上一四行「大天」，資、
磧、南、經、清作「天大」。

一 八八三頁上一九行第八字「修」，
南、經、清作「帶」。

一 八八三頁中一行第六字「攘」，南、
經、清作「穰」。

一 八八三頁中二行第一三字「請」，
石、資、磧、南、經、清、麗作「講」。

一 八八三頁中三行第二字「經」，南、
經、清、麗作「經」。

一 八八三頁中一二行第五字「虫」，
資、磧、南、經、清作「蛇」。

一 八八三頁中一二行第一三字「黑」，
南、經作「異」。

一 八八三頁中一三行第六字「百」，
資、磧、南、經、清、麗作「或百」。

一 八八三頁中一五行第一〇字「搏」，
資、磧、南作「博」；經、清、麗作
「薄」。

一 八八三頁中一八行第一〇字「振」，
資、磧、南、經、清作「震」。

一 八八三頁中一九行首字「羣」，資、
磧、南、經、清無。

一 八八三頁中一九行「言或」，資、
磧、南、經、清作「或言」。

一 八八三頁中一九行第一〇字「水」，
資、磧、南、經、清作「水者」。

一 八八三頁中二一行第八字「悅」，
資、磧、南、經、清作「脫」。

一 八八三頁中二二行「雨淩淩竿」，
資、磧、南、經、清作「雷陵陵竿」。

一 八八三頁中末行「命曰弊」，資、
磧、南、經、清作「命曰薨」；麗作
「命曰弊」。

一 八八三頁中末行「命曰薨」；麗作
「命曰弊」。

一 八八三頁中末行第一三字「兇」，
資、磧、南、經、清作「斯」。

一 八八三頁下二行第五字「大」，資、
磧、南、經、清作「太」。

一 八八三頁下二行「雲集磐礪」，資、
磧、南、經、清作「四集霹靂」。

一 八八三頁下五行第九字「火」，資、
磧、南、經、清、麗作「大」。

一 八八三頁下六行第七字「明」，石、
作「明日」。

一 八八三頁下七行「釋梵」，石、資、
磧、南、經、清作「梵釋」。

一 八八三頁下七行「鬼神」，資、磧、
南、經、清作「神鬼」。

一 八八三頁下八行第三字「整」，資、
磧、南、經、清作「就座阿難整衣」；

麗作「就座阿難整」。

一 八八三頁下八行第一一字「元」，
南、經、清作「源」。

一 八八三頁下一二行第八字「資」，
南、經、清作「賣」。

一 八八三頁下一五行第八字「徒」，

清作「徒」。

一 八八三頁下一七行第八字「破」，
石作「彼」。

一 八八三頁下一九行末字至二〇行
首字「德惠」，石、資、磧、南、經、清
作「慈愍」。

一 八八三頁下二三行「恚狐疑」，資、
磧、南、經、清、麗作「妬恚癡」。

一 八八三頁下二二行「莫大」，資、
磧、南、經、清、麗作「大莫」。

一 八八四頁上一行第九字「策」，石、
資、磧、南、經、清作「勞」。

六度集經卷第五

豈

精進度無極章第四

吳康居國沙門康僧會譯
此有十九年

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衆生長夜沸海迴流輪轉毒加無救菩薩憂之猶至孝之喪親矣若夫濟衆生之路前有湯火之難刃毒之害投躬危命喜濟衆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巍巍諸天共宗則高行者衆苦都滅矣菩薩存想吟泣无寧日吾從得天師經典誦執行以致為佛愈衆生病今還本淨乎時佛去世無除饑衆莫由受聞隣有凡夫其性貪殘觀菩薩精進志銳日吾知佛三戒一章亦欲棄乎菩薩聞之其喜無量稽首足下伏地請戒知偈者曰

斯為無上正真取正覺道法御天人師之要教也子欲徒聞之豈其然乎答曰請問法儀厥義何之曰介審懇誠者身毛一孔一針刺之血流身痛心不悔者尊教可聞矣答曰聞佛則殞吾欣為之豈況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志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曰守口攝意身无犯惡除是三行得賢徑度是諸如來無所著正真尊取正覺戒真說也菩薩聞戒歡喜稽首顧視身針霍然不現顏景冉冉氣力踰前天人鬼龍靡不歎懿志進行高踵指相尋遂致得佛拯濟衆生佛告諸比丘授菩薩偈者今調達是調達雖先知佛偈猶盲執燭炤彼不自明何益於已菩薩志度无極精進如前昔者菩薩為獼猴王常從五百獼猴遊戲時世枯旱衆果不豐其國王城去山不遠隔以小水猴王將其衆入苑食果苑司以聞王曰密守无令得去

猴王知之愴然而曰吾為衆長禍福所由貪果濟命而更誤衆勅其衆曰布行求騰衆還騰至竟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衆曰疾緣騰度衆以過畢兩掖俱絕墮水邊岸絕而復蘇國王晨往案行獲大獼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各過在我原赦其餘虫身朽肉可供太官一朝之饔也王仰歎曰虫獸之長然身濟衆有古賢之弘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駿彼踰崑崙矣后曰善哉奇矣斯虫也王當恣其所食無令衆害王曰吾已命矣佛告諸比丘獼猴王者吾身是也國王者阿難是也五百獼猴者今五百比丘是菩薩銳志度無極精進如是昔者菩薩身為鹿王力勢踰衆仁愛普覆群鹿慕從所遊近苑牧人以聞

王率士衆合圍逼之鹿王乃知垂泣而曰今等斯厄厥就由我也吾將沒命濟衆群小鹿王就捺下前兩足曰登吾踊出今等可全矣群鹿如之咸獲免矣身肉决裂血若流泉擘地纔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干犯國境罪應就重身肉雖盡兩脾五藏完具尚存惟願太官給一朝膳王曰今何緣若茲乎鹿王本末陳其所以其王惻然為之流淚曰今為畜生舍軀坤之弘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掾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捫涕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迕稱仁民歸若流佛告驚鷺子鹿王者吾身是也五百鹿者今五百比丘是

也人王者阿難是菩薩銳志度無極精進如是昔者菩薩身為鹿王名曰修凡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泗趣之曰今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遶鹿三匝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今去以吾軀命累汝終身夫有索我無去觀之溺人敬諾沒命不違時國王名摩因先稟操淳和慈育黎庶王之尤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臣說鹿體狀布命慕求獲者封之一縣金鉢滿之銀粟銀鉢滿之金粟慕之若斯溺人悅焉曰吾獲一縣金銀滿鉢終身之樂庶自殞命余何豫哉即馳詣宮如事陳聞啓之斯須面即生瘡口為朽

六度集經第五卷 第六品 寶字號

臭重曰斯底有靈王當率衆乃獲之耳王即興兵渡江尋之底時與烏素結厚友然其卧睡不知王來烏曰友乎王來捕子底疲不聞啄耳重去王來然尔底驚觀王彎弓向己疾馳往前跪膝叩頭曰天王假吾漏刻之命欲陳愚情王觀底然即命息矣底曰王重元后勞躬副之吾終不免矣天王處深宮之內焉知微虫之虞斯乎王手拍癩人啓之底曰吾尋美草食之遙觀溺人呼天求哀吾憫子窮投危濟之其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底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難斯必天也王善底之言喜而進德命國內曰自今日後恣底所食敢有犯者罪皆直死王還元后聞王放之恚盛心碎死入太山天帝釋聞王建志崇仁嘉其若茲化為底類

六度集經第五卷 第七品 寶字號

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底各去穀豐十倍毒害消歇諸患自滅佛告諸比丘時底王者吾身是也烏者阿難是也王者鴛鴦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駢耶常處海邊渡漂流人時海彼岸有婬女鬼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晬晬要請商人酒樂娛之鬼魅惑人皆留正偶一年之間婬鬼厭故以鐵錘刺其咽飲其血食其肉吮其髓馬王遙觀婬鬼欺人為之流淚日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尔等去者婬鬼必當提子尔尔號呼而追有顧戀之心者吾去後鬼必復以鐵錘錘尔咽飲尔血吞尔肉正心存

六度集經第五卷 第八品 寶字號

善可得全命矣夫欲歸者騎吾背援吾驢尾捉頸自由所執更相攀援必活觀親也商人信用其言者皆獲全命婦觀六親婬惑之徒信鬼妖蠱靡不見敬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目皆懷高行常存佛教食息不替飲水生菓苟以全命慈育群小猶護自身尋潮遊戲誨以佛戒不覺魚人以網慣之群魚巨細靡不惶灼魚王愍曰慎无恐矣一心念佛願衆生安普慈弘誓天祐猶響疾來相尋吾濟尔等魚王以首倒殖泥中住尾舉網衆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目者鴛鴦子大目捷連是菩薩銳志度无極精進如是

昔者菩薩身為龜王晝夜精進思善方便令衆生神得還本无又有龜王共處深山俱觀蠅蟻登樹自投如斯无寧菩薩占曰斯危身之象矣吾等宜

早避之為善一龜王專愚自由不從
真言菩薩盡心濟其從者令得免難
十日之後象王從眾就樹燕息蟬蛭
自投墮象耳中則驚啼呼群象奔赴
其來縱橫踐煞諸龜龜王悲曰知事
若茲而不指去吾死介生於心善乎
累劫尋介逢必殘戮佛告諸比丘善
占龜者吾身是也自專不去者調達
是也菩薩銳志度無極精進如是
昔者菩薩為鸚鵡王從眾三千有兩
鸚鵡力幹踰眾口銜竹莖以為車王
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
三千貢獻所珍娛樂隨時王深自惟
眾懼亂德無由獲定吾將權焉託病
不食伴死棄眾其諸眾者以簞覆之
各捐而去王興求食諸鸚鵡眾詣他
山鸚鵡王所曰吾王喪矣願為臣僕
曰介王死者以屍相示若其真喪吾
將納介眾還取屍霍然不見四布行
索獲其王矣僉然為礼復故供養王
曰吾尚未喪介等委捐諸佛明訓觀
世無親惟道可宗沙門以鬚髮亂志

之穢故捐棄之崇無欲行介等囉唵
邪聲亂志獨而無偶上聖齊德言畢
翻飛閑處窈寂棄欲无為思惟定行
諸穢都滅心如天金佛告諸比丘時
鸚鵡王者吾身是菩薩銳志度無極
精進如是

昔者菩薩身為鵠王從眾五百於國
王苑翔翔索食國王觀之勅令牧夫
率網張捕其眾巨細無有子遺籠閉
之食以粳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
榮者猶餓夫獲毒飯矣得志之樂其
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
將欲何異乎王曰違替佛教縱情貪
欲靡不喪身者也已自捐食飢體日
耗聞閑得出顧謂餘曰除貪捐食可
如我也言畢飛去佛告諸比丘鵠王
者吾身是也菩薩銳志度无極精進
如是

佛說蜜蜂王經

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
著寂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
止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止
者睡眠不覺獨無所得時精進辯謂
德樂止言佛者難值億百千世時乃
一出耳當勇精進為眾作本如何睡
眠夫睡眠者陰蓋之罪當自罰免有
覺寤心時德樂止聞其教詔便即經
行於祇樹間甫始經行復住睡眠如
是煩亂不能自定詣泉水側坐欲思
惟復生睡眠時精進辯便以善權往
而度之化作蜜蜂王飛趣其眼如欲
螫之時德樂止驚覺而坐畏此蜂王
須臾復睡時蜜蜂王飛入掖下螫其
胷腹德樂止驚心中懷怖不敢復睡
時泉水中有雜色華波曼拘文種種
鮮潔時蜜蜂王飛住華上食甘露味

六度集經第五卷 第三十品 寶字號

時德樂止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飛住其華上時德樂止向蜜蜂王說此偈言

是食甘露者其身得安隱 不當復持婦遍及其妻子如何墮泥中 自汙其身體如是為無點 敗其甘露味 又如此華者不宜久住中 日沒華還合 求出則不能當須日光明 亦乃復得出 長夜之寂寞如是甚勤苦

時蜜蜂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 譬如墮汙泥 愛欲所纏裹 無智為甚迷 日出衆華開 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 時德樂止聽聞其所說即得不起法忍解諸法本逮陀隣尼乃知精進辯善權方便常獨經行不復懈怠應時

六度集經第五卷 第三十一品 寶字號

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弥勒是也佛語阿難我今時俱與弥勒共聽經法弥勒時睡眠獨無所得設我今時不行善權而救度者弥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妬觀捐內姪信同四時重如須弥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嗟曰怨乎皇天吾子何各而早喪身子存賣魚豈勞乎佛觀其然笑之口光五色度市斯須又觀大猪浴屎行路佛復笑焉阿難整服稽首而白屬笑人多莫由致敬

六度集經第五卷 第三十二品 寶字號

而今重笑必有教詔願釋衆疑為後景摸世尊告曰阿難吾笑有三因緣一日觀彼者翁之愚其為引普矣日以繩網殘群生命蓋無系繫之惻隱頑子自喪而怨諸天呼嗟驚怖斯下愚之行非二儀之仁賢聖之怒也是笑耳昔者飛行皇帝植福巍巍志憍行逸今為斗量魚斯二矣不想人天壽八十億四千万劫意專著空不能空空還于本無福盡受罪今在斗中斯三矣阿難質曰飛行皇帝逮彼尊天其德巍巍何故不免於罪乎世尊曰禍福非真當有何常夫處尊榮施四等恩覺四非常可免彼禍矣若因貴自遂快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衆散說淨法以為德本防絕凶禍而子姪荒訛去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

成如來無所著正真道寂正覺道法
御天人師為三界尊号曰法王隣人
好事鬼術殘賊群生洸蕩女色酒乱
不好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
獲斯巍巍矣菩薩銳志度無極精進
如是

小兒聞法即解經

昔者比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯常守梵行在精舍止可所諷誦
是般若波羅蜜說經聲妙无能及者
其有聞此比丘音聲莫不歡喜有一
小兒厥年七歲城外牧牛遥聞比丘
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
比丘應答不可是時小兒反為解說
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
時兒即去還至本所牧牛犢散走
入山兒尋其迹追逐求索尔時值虎
害此小兒小兒命終鬼神即轉生長

者家第一夫人作子夫人懷妊口便
能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈
息其長者家素不知法恠此夫人口
為妄語謂呼鬼病卜問遣宗无所不
至無能知者長者甚愁不知夫人鄰
得此病家中内外皆患憂惶是時比
丘入城分衛詣長者門遥聞經聲心
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内
說經聲妙乃尔乎今此長者不與我
語即問長者内中誰有說深經者音
聲微妙乃如是長者報言我内中婦
聞得鬼病晝夜妄語口初不息比丘
尔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
入内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歎說經
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
食飲食畢訖比丘便退精舍展轉相

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
定行飲食已呪願達觀時夫人出礼
眾比丘却坐一面復為比丘伏說經
法諸有疑難不能及者盡為比丘具
足解說眾僧踊躍歡喜而退日月滿
足夫人在產免身得男又无惡露其
兒適生义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
曰真佛弟子慎莫驚疑好養護之此
兒後大當為一切眾人作師吾等悉
當從其啓受時兒長大至年七歲悉
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乏兒每出
有所至止輒開化人使發大乘長者
家室内外大小五百人眾皆從兒學

六度集經卷第十八 豈字號

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衆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大波涌灌山衆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衆生耳海神所惡死屍為其危命濟衆斯乃開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衆人白尔等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自

六度集經卷第十九 豈字號

弦海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍號天而哭曰斯必菩薩非凡庸之徒躡地踊呼天寧令吾等命殞于茲無喪上德之士矣其言真誠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周窮濟乏惠逮衆生敷宣佛經開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歇黎庶欣欣壽終生天長離衆苦菩薩累劫精進不休遂至得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銳志度无極精進如是

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采識衆經古賢孝行精誠仰暮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

六度集經卷第二十 豈字號

曰吾為不善死將入太山乎何不聚金以貢太山王耶於是殷民金設重令日若有匿銖兩之金其罪至死如斯三年民金都盡王訛募曰有獲少金以貢王者妻以李女賜之上爵童子啓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兒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王曰父喪來有年乎對曰十有一年曰尔父不賂太山王耶對曰衆聖之書惟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閑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邇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戮害无罪者菩薩觀民哀號為之揮淚投身命乎厲政濟民難於塗

炭民感其潤奉佛至戒國遂豐沃時童子者吾身是也菩薩銳志度無極精進如是

調達教人為惡經

昔者菩薩位為天王精存微行志進若流每到齋日乘于馬車巡四天下宣佛興典開化衆生消其瑕穢令崇如來應儀正真覺天中之天衆聖中王道教之尊可離三塗衆苦之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逢菩薩問日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福為善勞志无益於已語菩薩曰迹避吾道答日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斷子斬調達惡威禍成生入太山夫人為惡皆死入三塗三塗執善靡不昇天雖處尊榮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銳志度無極精進如是

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闇於三尊輒往導化令奉六度正真妙行時有大國其王樂衆妖誘之伎其邪為率土承風皆事蠱道風雨不時妖恠首尾菩薩伯叔自相謂曰吾之本土三尊化行人懷十善君仁臣忠父義子孝夫信婦貞比門有賢吾等將復誰化乎彼彼國信妖魃龍處之吞其黎庶哀嗟無救夫逮志求佛惟為斯類矣可以道化喻之以仁龍含凶毒吾等摧焉叔曰佛戒以然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斯味斯湏之利不覩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無極高行禍若系駿福喻二儀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各矣吾後得佛當度

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全命抱屍哀號曰斯必神矣孰仁若茲門徒尋之覩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茲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與蚩同自斯之後剎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

弥勒為女身經

昔者菩薩為天帝釋仁尊崇高其志恒存非常苦空非身之想坐則思惟遊則教化愍念愚愛誨以智慧精進無休觀其宿友受婦人身為富姓妻惑乎財色不覺無常居市坐肆釋化為商人佯有所市至婦人前住婦人

六度集經第五卷 第三十四張 第千五百一十號

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操意
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佯行
過市中兒刮鬚刺血流交頸商人復
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竟靈旋
感為卿作子一世之間有父不識何
况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
兒今播鼓踊躍戲舞不識此皮是其
故體故笑之耳然牛祭者父病請活
求生以煞不祥之甚猶服酖毒以救
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
人體脫憂苦故復笑之刮母面兒兒
本是小妻母是適妻女情姪心懷嫉
常加酷暴妾含怨恨壽終則生為適

六度集經第五卷 第三十五張 第千五百一十一號

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
故憎今愛何常之有斯皆一世見而
不知豈况累劫經日以色自壅者盲
於大道專聽邪聲響者不聞佛音之
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齊肅望
慕一國咸聞王逮群寮靡不欽延商
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服
子尚不識豈况異世捨斯愛彼乎重
日介勤奉佛時難值高行比丘難
得供事命在呼吸無隨世惑言畢不
現舉國歡嘆矣各執六度高妙之行
佛告驚驚子介時婦人者弥勒是也
天帝釋者吾身是也菩薩銳志度无
極精進如是
女人求願經

六度集經第五卷 第三十六張 第千五百一十二號

佛戒為清信行時佛入國王逮臣民
靡不受戒獨母聞經還為婦說之婦
喜歎曰斯即天上正真道軍正覺者也
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墳
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法者佛時
難值經法難聞介還為乎婦聞佛德
流淚具陳墳妬之意母曰可勢一行
婦曰敬諾明日即隨母行觀佛五體
投地却立靜心規佛相好念佛清淨
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軍正覺
道法御天人師德如恒沙智若虛空
六通四達得一切智勢來請尊願佛
哀我世尊告曰佛為一切護恣汝所
願女人稽首曰夫人處世未獲本無
者皆以欲故為正偶居令我世世與
至德偶居同志無嫉妬行二日身口
意行端正絕世三日世世虔奉三尊
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枯

歎曰善哉善哉令汝得之婦大歡喜
稽首退歸本居厥婿賈還乘舟水行
當以斯日至天帝觀婦高行發願無
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容
華光世年長出適為國儒士之妻國
稱高賢時婿入海採寶欲濟窮民婦
居家以礼自衛猶城衛國王后妃
大臣妻妾靡不仰則詣門雲集稟婦
德儀婦夜寐覺憶世無常榮富猶幻
孰獲長存躬為坏舟我神載之猶獲
月影望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
師焉晨興即覩石塔在庭佛像金耀
琢壁書經歎佛為眾聖之師三界獨
步婦喜歎曰是則如來應儀正真道寂
正覺者乎即五體投地遶廟三匝散
花燒香然燈懸繒晨夜肅虔稽首恭
礼王后國婦請承清風退邪崇真隣
有四兒夫賈逢婦婿日子妻造妖虛
立鬼廟朝暮香熏呪咀妖蠱願令介
喪不祥之甚婿歸啓曰妾前一夜覺

世無常晨觀宗靈無上正真絕妙之
像來在中庭妾今供事燒香然燈懸
繒奉華朝夕礼拜稽首自歸子當事
之必合聖則婿大歡喜一心肅虔國
人巨細僉然承風如是八万四千餘
歲佛告鶖鷲子尔時婦人者吾身是
也時婿者弥勒是也獨母者鶖鷲子
是也隣兒夫者調達是也菩薩銳志
度無極精進如是
然燈授决經

昔者菩薩身為女人少寡守節歸命
三尊虔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
高行不違文學内否之類謂之無明
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
饒稽首佛足叉手賀曰斯老除饒其
雖甚明戒具行高然燈供養後獲何
福世尊歎曰善哉問也是老除饒却
無數劫當為如來無所著正真道寂
正覺項有重光將導三界眾生得度
其為無數獨母聞之馳詣佛所稽首
陳曰除饒然燈膏即吾所貢去其當

獲無上正真道將導眾生還神本元
天人鬼龍靡不逸豫惟願加哀復授
吾决佛告女人女身不得為佛緣一
覺道梵釋魔天飛行皇帝斯尊巍巍
非女人身所得作也夫欲獲彼當捐
穢體受清淨身女稽首曰今當捐之
還居淨浴遥拜而曰夫身者四大之
有非吾長保也登樓願曰以今穢身
惠眾生之飢渴者乞獲男躬受决為
佛若有濁世眾生盲冥背正向邪無
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厥喜
無量馳詣佛所踊躍而去受世尊恩
已獲淨身惟願加哀授吾尊决佛歎
之曰尔之勇猛世所希有必得為佛
無懷疑望然燈除饒其得佛時當授
汝号天人鬼龍聞當為佛皆向拜賀
還居咨歎各加精進尔時勸發群生
不可計數佛告鶖鷲子時老比丘者
銳光佛是也獨母者吾身是菩薩銳
志度無極精進如是

六度集經卷第五

六度集經卷第五 第五張 出字号

六度集經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八九六頁中一至八行原殘缺，以麗藏本補。
- 一 八九六頁中三行正文「章第四」，**石、磧、南、經、清**作「第四」，**資**作「經」。
- 一 八九六頁中三行夾注，**石**無；**資、磧、南、經、清**作「凡十九章」。
- 一 八九六頁中五行第七字「行」，**資、磧、南、經、清**作「住」。
- 一 八九六頁中一二行第八字「刃」，**資、磧、南、經、清**作「忍」。
- 一 八九六頁中一二行「躬救」，**資、磧、南、經、清、麗**作「投躬」。
- 一 八九六頁中一三行第五字「難」，**資、磧、南、經、清**作「艱」。
- 一 八九六頁中一八行第八字「還」，**資**作「建」，下同；**磧、南、經、清**作「逮」。
- 一 八九六頁中二〇行第六字「薩」，**磧、南、經、清**作「薩情」。
- 一 八九六頁下七行「布針以」，**資、磧、南、經、清**作「行市針以自」。
- 一 八九六頁下一二行第一一字「尊」，**清**作「等」。
- 一 八九六頁下一七行末字「先」，**資**作「光」。
- 一 八九六頁下一九行第五字「志」，**資、磧、南、經、清、麗**作「銳志」。
- 一 八九六頁下一九行第八字「極」，**資、磧、南、經、清**作「極行」。
- 一 八九六頁下一九行末字「前」，**石、資、磧、南、經、清、麗**作「是」。
- 一 八九六頁下末行第一一字「无」，**磧、南、經、清**作「母」。
- 一 八九七頁上一行首字「猴」，**資、磧、南、經、清**作「獼猴」。
- 一 八九七頁上三行第四字「騰」，**資、磧、南、經、清**作「藤」，下同。
- 一 八九七頁上四行第一〇字「繫」，**石、資、磧、南、經、清**作「縛」。
- 一 八九七頁上六行「衆以」，**資、磧、**

一 南、經、清作「度衆」。

一 八九七頁上六行第六字「過」，石作「適」。

一 八九七頁上八行第七字「自」，石、資、磧、南、經、清無。

一 八九七頁上一行第四字「也」，石作「鐸」。

一 八九七頁上一行第六字「仰」，資、磧、經、南作「仰自」；清作「仰首」。

一 八九七頁中二行第五字「斯」，磧作「所」。

一 八九七頁中二行第八字「就」，石無；磧、南、經、清作「就」；麗作「尤」。

一 八九七頁中一〇行第三字「就」，麗作「尤」。

一 八九七頁中一二行第一三字「其」，資、磧、南、經、清作「人」。

一 八九七頁中一五行第四字「天」，資、磧、南、經、清作「天」。

一 八九七頁中一九行「捫涕」，資、

磧、南、經、清、麗作「拭淚」。

一 八九七頁中二一行第四字「仁」，資、磧、南、經、清作「仁衆」。

一 八九七頁中二二行第九字「驚」，資作「秋」。

一 八九七頁下一行第七字「是」，資、磧、南、經、清作「是也」。

一 八九七頁下三行第一三字「體」，資、磧、南、經、清作「其軀」。

一 八九七頁下一〇行第六字「大」，南、經、清作「丈」。

一 八九七頁下一一行首字「踰」，麗作「喻」。

一 八九七頁下一二行首字「乏」，清作「之」。

一 八九七頁下一二行第一一字「汝」，石、資、磧、南、經、清作「爾」。

一 八九七頁下一三行第三字「我」，資、磧、南、經、清作「我者」。

一 八九七頁下一四行第八字「先」，麗作「光」。

一 八九七頁下一六行「寐寤」，資、

磧、南、經、清作「寤寐」。

一 八九七頁下一七行第八字「珥」，資、磧、南、經、清作「玩」。

一 八九七頁下二一行第一〇字「滿」，資、磧、南、經、清作「雨」。

一 八九八頁上二行末字至三行首字「素結」，資、磧、南、經、清作「結爲」。

一 八九八頁上三行第七字「睡」，石作「止」。

一 八九八頁上七行第一二字「矣」，資、磧、南、經、清、麗作「矢」。

一 八九八頁上一〇行第三字「指」，資、磧、南、經、清、麗作「指云」。

一 八九八頁上一一行第一二字「子」，麗作「于」。

一 八九八頁上一九行第八字「也」，資、磧、南、經、清作「矣」。

一 八九八頁上二〇行第一一字「後」，資、磧、南、經、清作「始」。

一 八九八頁上末行第七字「嘉」，資作「喜」。

一八九八頁中一行第七字「苗」，資、磧、南、經、清作「果」。

一八九八頁中四行第四字「十」，資、磧、南、經、清作「千」。

一八九八頁中四行第九字「歇」，資、磧、南、經、清作「竭」。

一八九八頁中六行第五字「王」，石、資、南、經、清作「國王」；磧作「國正」。

一八九八頁中六行「驚驚」，資作「秋露」，下同。

一八九八頁中七行第一二字「是」，資、磧、南、經、清作「是也」。

一八九八頁中九行第一一字「斷」，麗作「駢」。

一八九八頁中一二行末字「睟」，資、磧、南、經、清作「輝」。

一八九八頁中一五行第三字「咽」，資、磧、南、經作「咽」，下同。

一八九八頁中一六行第一一字「日」，資、磧、南、經、清、麗作「因」。

一八九八頁中一七行第八字「梗」，

資、磧、南、經、清作「杭」，下同。

一八九八頁中二一行「號呼」，資、磧、南、經、清作「哀號」。

一八九八頁中二二行第一〇字「後」，石、資、磧、南、經、清無。

一八九八頁中末行第三字「鐸」，磧、南、經、清作「刺」。

一八九八頁下二行第二字「鬣」，資作「鬣」。

一八九八頁下二行第四字「捉」，麗作「捉頭」。

一八九八頁下九行第一一字「飲」，石、資、磧、南、經、清、麗作「食」。

一八九八頁下一〇行第一〇字「護自」，石、資、磧、南、經、清作「自護」。

一八九八頁下一一行第一三字「憤」，資、磧、經作「協」；南、清、麗作「挾」。

一八九八頁下一五行第七字「住」，南、經、清作「拄」。

一八九八頁下一五行第一〇字「綱」，

南、經、清作「網」。

一八九八頁下一八行第五字「是」，資、磧、南、經、清作「是也」。

一八九八頁下二一行第八字「還」，資、磧、南、經、清作「逮」。

一八九八頁下二二行「蟻蟻」，資作「蟻蟻」；麗作「蟻蟻」。

一八九九頁上一行第六字「一」，資、磧、南、經、清、麗作「其一」。

一八九九頁上二行第九字及一〇行第九字「從」，麗作「徒」。

一八九九頁上一一行第四字「幹」，資、磧、南、經、清作「勢」。

一八九九頁上一一行第一〇字「莖」，資、磧、南、經、清作「衡」。

一八九九頁上一一行第一三字「車」，資、磧、南、經、清、麗作「車乘」。

一八九九頁上一二行首字「乘」，資、磧、南、經、清作「集」。

一八九九頁上一二行「莖車」，資、磧、南、經、清作「衡」。

一八九九頁上一六行第一二字「簞」，

一 資、磧、南、徑、清作「草」。

一 八九九頁上末行第一三字「亂」，

資、磧、南、徑、清、麗作「爲亂」。

一 八九九頁中一行第五字「棄」，資、

磧、南、徑、清無。

一 八九九頁中一行末字「曉」，麗作

「鬧」。

一 八九九頁中五行第七字「是」，資、

磧、南、徑、清作「是也」。

一 八九九頁中九行「率網」，資作「網

率」；磧、南、徑、清作「網率」；麗

作「率網」。

一 八九九頁中九行末字「閑」，資、

磧、南、徑、清、麗作「而閑」。

一 八九九頁中一四行第八字「飯」，

資、磧、南、徑、清、麗作「飲」。

一 八九九頁中一七行第四字「異」，

資、磧、南、徑、清作「異」。

一 八九九頁中一八行第一二字「飢」，

資、磧、南、徑、清作「肌」；麗作

「肥」。

一 八九九頁中一九行第一二字「捐」，

資作「損」。

一 八九九頁中末行「佛說」，資、磧、

南、徑、清無。

一 八九九頁下二行第五字「諸」，資、

磧、南、徑、清無。

一 八九九頁下八行首字「止」，麗作

「正」，下同。

一 八九九頁下一三行第一二字「助」，

資、磧、南、徑、清、麗作「助」。

一 八九九頁下一七行第三字「生」，

資、磧、南、徑、清、麗作「坐」。

一 八九九頁下一九行首字「螫」，資、

磧、南、徑、清作「蜚」，下同。

一 八九九頁下一九行第六字「正」，

資、磧、南、徑、清作「止」，下同。

一 八九九頁下二二行第九字「波」，

石作「優」；麗作「憂」。

一 九〇〇頁上二行第一一字「蜂」，

資、磧、南、徑、清作「蜜蜂」。

一 九〇〇頁上四行第八字「復」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「復還」。

一 九〇〇頁上八行第六字「敗」，資、

磧、南、徑、清作「毀」。

一 九〇〇頁上一六行第七字「沒」，

資、磧、南、徑、清作「入」。

一 九〇〇頁上一六行末字「日」，南、

徑、清作「洎」。

一 九〇〇頁上二一行第八字「所」，

資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九〇〇頁中四行第一二字「設」，

南作「設」。

一 九〇〇頁中四行末字「今」，資、

磧、南、徑、清、麗作「爾」。

一 九〇〇頁中一八行末字「翁」，資、

磧、南、徑、清作「公」。

一 九〇〇頁中一九行首字及同頁下

八行第六字「斗」，石作「升」。

一 九〇〇頁中一九行第七字「嗥」，

資、磧、南、徑、清作「號」，下同。

一 九〇〇頁中一九行第一〇字「乎」，

資、磧、南、徑、清作「呼」。

一 九〇〇頁中二二行第六字「屎」，

麗作「尿」。

一 九〇〇頁中末行第六字「白」，資、

一 資、磧、南、徑、清作「日」。

一 九〇〇頁中末行「致敬」，資、磧、南、徑、清、麗作「敬質」。

一 九〇〇頁下三行第六字「翁」，資、磧、南、徑、清、麗作「公」。

一 九〇〇頁下四行第二字「繩」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「晉」。

一 九〇〇頁下五行首字「頑」，麗作「禍」。

一 九〇〇頁下五行第九字「呼」，石作「斯」。

一 九〇〇頁下五行第一二字「怖」，資、磧、南、徑、清作「市」。

一 九〇〇頁下六行第一二字「怒」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「怒」。

一 九〇〇頁下六行末字至七行首字「以是」，資、磧、南、徑、清作「是」。

一 九〇〇頁下七行第一〇字「植」，資、磧、南、徑、清作「食」。

一 九〇〇頁下八行末字至九行首字「人天」，資、磧、南、徑、清作「天」。

人」。

一 九〇〇頁下一〇行第四字「還」，石、資、磧、南、徑、清作「逮」。

一 九〇〇頁下一四行第一二字「矣」，石、資、磧、南、徑、清作「難矣」。

一 九〇〇頁下一六行第三字「福」，資、磧、南、徑、清作「禍」。

一 九〇一頁上四行第二字「好」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「孝」。

一 九〇一頁上一〇行第二字「者」，資、磧、南、徑、清、麗作「有」。

一 九〇一頁上一行第四字「守」，石、磧、南、徑、清作「修」。

一 九〇一頁上一行「可所」，資、磧、南、徑、清、麗作「所可」。

一 九〇一頁上一八行第二字「丘」，資、磧、南、徑、清、麗作「丘比丘」。

一 九〇一頁上一八行第六字「可」，資、磧、南、徑、清、麗作「可兒意」。

一 九〇一頁上一八行末字「說」，石作「脫」。

一 九〇一頁上二二行「尔時值」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「牛」。

一 九〇一頁上二二行「尔時值」，石作「時值」；資、磧、南、徑、清作「時值遇」。

一 九〇一頁中四行「遣崇」，資作「遣崇」；磧、南、徑、清、麗作「謹崇」。

一 九〇一頁中八行「主人偶」，石作「長者偶適」；資、磧、南、徑、清作「長者適」。

一 九〇一頁中一〇行「說經聲妙」，資作「說經音聲」；磧、南、徑、清作「中說經音聲」。

一 九〇一頁中一〇行第七字「乎」，資、磧、南、徑、清無。

一 九〇一頁中一二行第六字「是」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「是耶」。

一 九〇一頁中一八行第一一字「相」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇一頁中一八行第一二字「歎」，石、麗作「難」。

一 九〇一頁中一九行第二字「反」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一 九〇一頁中一九行第二字「反」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一 九〇一頁中末行第九字「退」，石、資、磧、南、徑、清作「退自還」。

一 九〇一頁下四行第七字「飲」，石、資、磧、南、徑、清作「飯」。

一 九〇一頁下五行第三字「飲」，石、資、磧、南、徑、清作「水飯」；麗作「水飲」。

一 九〇一頁下九行第六字「免」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「狹」。

一 九〇一頁下九行第七字「身」，麗作「娠」。

一 九〇一頁下一〇行第八字「誦」，資、磧、南、徑、清作「說」。

一 九〇一頁下一八行第二字「從」，資、磧、南、徑作「往」。

一 九〇一頁下二一行第一三字「每」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「每入」。

一 九〇二頁上一四行「所獲」，石作「獲璫」；資、磧、南、徑、清作「獲珍」。

一 九〇二頁上一七行第四字「嚙」，

石作「謹」；資、磧、南、徑、清作「嚙」。

一 九〇二頁上二〇行首字「其」，石、麗作「甚」。

一 九〇二頁上二二行第三字「渡」，石、磧、南、徑、清作「之于彼」；資作「渡之于彼」。

一 九〇二頁中一行首字「弦」，磧、南、徑、麗作「刻」；清作「刳」。

一 九〇二頁中二行「號天而哭」，石作「號哭而」；資、磧、南、徑、清作「呼哭而」。

一 九〇二頁中三行第三字「徒」，石、資、磧、南、徑、清作「徒也」。

一 九〇二頁中三行第五字「地」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九〇二頁中四行末字「諸」，資、磧、南、徑、清、麗作「上感諸天」。

一 九〇二頁中一一行第二字「逮」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一 九〇二頁中一四行首字「壽」，石無。

一 九〇二頁中一四行第四字「天」，石作「天上」。

一 九〇二頁中一六行第一三字「是」，資、磧、南、徑、清作「是也」。

一 九〇二頁中一八行與一九行之間，石、資、磧、南、徑、清有「以金貢太山贖罪經」一行。

一 九〇二頁中二〇行末字「誦」，資、磧、南、徑、清作「習」。

一 九〇二頁中二一行末字「誠」，資、磧、南、徑、清作「進」。

一 九〇二頁中二二行第五字「夢」，磧、南、徑、清作「蒙」。

一 九〇二頁中末行末字「惟」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇二頁下五行第九字「賜」，石、資、磧、南、徑、清作「榮」。

一 九〇二頁下六行第四字「昔」，資、磧、南、徑、清作「昔母」。

一 九〇二頁下七行第六字「王」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇二頁下八行第一一字「令」，

資、磧、南、徑、清作「命」。

一 九〇二頁下一三行第一一字「真」，

石、資、磧、南、徑、清作「真耳」。

一 九〇二頁下一九行第六字「及」，

資、磧、南、徑、清作「被」。

一 九〇二頁下末行「乎厲」，石作「於厲」，資、磧、南、徑、清作「于屬」。

一 九〇二頁下末行第一二字「難」，

資、磧、南、徑、清作「艱」。

一 九〇三頁上七行第一一字「瑕」，

資、磧、南、徑、清作「疲」。

一 九〇三頁上一三行第一二字「欲」，

資、磧、南、徑、清作「心」。

一 九〇三頁上一四行第一一字「語」，

麗無。

一 九〇三頁上一七行「断子斬」，資、

磧、南、徑、清、麗作「斬子矣」。

一 九〇三頁上一八行第八字「夫」，

石作「天」。

一 九〇三頁上一九行第五字「執」，

資、磧、南、徑、清作「報」。

一 九〇三頁上二〇行第三字「元」，

資、磧、南、徑、清無。

一 九〇三頁上二一行第七字「行」，

資作「善」；磧、南、徑、清作「爲」。

一 九〇三頁上二二行第一一字「是」，

資、磧、南、徑、清作「是也」。

一 九〇三頁中三行第四字「逮」，資、作「逮」。

一 九〇三頁中六行第八字「衆」，石、

麗作「道衆」；資、磧、南、徑、清作

「衆妖衆」。

一 九〇三頁中六行第一二字「伎」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「授」。

一 九〇三頁中九行第八字及同頁下

一〇行第一〇字「十」，磧作「一」。

一 九〇三頁中一一行第六字「彼」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇三頁中一一行第一〇字「蛟」，

資、磧、南、徑、清作「妖」。

一 九〇三頁中一二行第九字「逮」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「逮」。

一 九〇三頁中一四行第四字「摧」，

資、磧、南、徑、清作「勸」；麗作

「摧」。

一 九〇三頁中二〇行「無極」，石、資、

磧、南、徑、清、麗無。

一 九〇三頁中二一行第三字「喻」，

資、磧、南、徑、清作「踰」。

一 九〇三頁下三行第七字「三」，資、

磧、南、徑、清作「王」。

一 九〇三頁下五行第七字「號」，資、

磧、南、徑、清作「嗶」。

一 九〇三頁下五行第一一字「神」，

石、資、磧、南、徑、清作「天」。

一 九〇三頁下一一行「與養」，磧、

南、徑、清作「與或」；麗作「舉眷屬」。

一 九〇三頁下一三行第七字「靖」，

資、磧、南、徑、清作「靜」。

一 九〇三頁下一四行第九字「也」，

資、磧、南、徑、清無。

一 九〇三頁下一五行第七字「是」，

資、磧、南、徑、清作「是也」。

一 九〇三頁下一六行第四字「是」下，

麗有夾注「舉眷屬同丹本與騰

同。

一 九〇三頁下一七行第五字「人」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇三頁下一八行第九字「仁」，

石、麗作「位」。

一 九〇三頁下一八行第一一字「崇」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「榮」。

一 九〇三頁下二〇行「念愚愛」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「愚愛智」。

一 九〇三頁下二〇行「誨以智慧」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇三頁下二二行第二字「乎」，

資、磧、南、徑、清作「於」。

一 九〇四頁上三行第一三字「即」，

石無。

一 九〇四頁上五行末字「鬼」，石無。

一 九〇四頁上六行「仿佯」，資作「傍

佯」。

一 九〇四頁上七行第六字「蒨」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「面」。

一 九〇四頁上七行第七字「刺」，麗

作「頰」。

一 九〇四頁上八行第一〇字「君」，

磧作「若」。

一 九〇四頁上一二行「靈旋」，資、

磧、南、徑、清作「神遊」。

一 九〇四頁上一八行第一一字「配」，

麗作「鳩」。

一 九〇四頁上一九行首字「病」，資、

磧、南、徑、清作「疾」。

一 九〇四頁上二一行第三字「脫」，石、

資、磧、南、徑、清、麗作「免脫」。

一 九〇四頁上二二行第二字「是」，

資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九〇四頁上二二行第七字「適」，資、

磧、南、徑、清、麗作「嫡」，下同。

一 九〇四頁上二二行第一〇字「情」，

石、麗作「情專」；資、磧、南、徑、

清作「情惠」。

一 九〇四頁上二二行末字「嫉」，石、

資、磧、南、徑、清作「妬嫉」；麗作

「嫉妬」。

一 九〇四頁中五行「聽邪聲響」，石作

石作「取聲」；資、磧、南、徑、清、麗作

「聽邪聲」。

一 九〇四頁中六行第七字「之」，資、

磧、南、徑、清無。

一 九〇四頁中九行第九字「然」，資、

磧、南、徑、清無。

一 九〇四頁中九行第一二字「齊」，

資、磧、南、徑、清、麗作「齋」。

一 九〇四頁中一四行第一一字「愛」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「受」。

一 九〇四頁中一七行「嘆矣」，石作

「笑矣」；資、磧、南、徑、清作「笑」。

一 九〇四頁下五行第二字「化」，資、

磧、南、徑、清作「法」。

一 九〇四頁下一四行第二字及九

〇五頁上一七行第一四字「道」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 九〇四頁下二〇行「嫉妬」，資、

磧、南、徑、清作「妬嫉」。

一 九〇四頁下末行第四字「必」，資、

磧、南、徑、清作「心」。

一 九〇五頁上四行第九字「雨」，石、

資、磧、南、徑、清作「雲」。

一 九〇五頁上六行第七字「適」，麗作「嫡」。

一 九〇五頁上一六行第二字「壁」，資、磧、南、徑、清作「壁」。

一 九〇五頁上一六行末字「獨」，石作「隻」；磧作「子」；南、徑、清作「子」。

一 九〇五頁上二〇行第六字「請」，石、資、磧、南、徑、清作「詣」。

一 九〇五頁上二〇行第一〇字「退」，石、資、磧、南、徑、清作「遏」。

一 九〇五頁上二一行第二字「四」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九〇五頁上二二行「咒咀」，資、磧、南、徑、清作「祝詛」。

一 九〇五頁上末行第八字「啓」，資、磧、南、徑、清、麗作「婦啓」。

一 九〇五頁中一〇行「然燈授」，資、磧、南、徑、清作「以然燈授」。

一 九〇五頁中一五行第九字「就」，資、磧、南、徑、清作「就」。

一 九〇五頁中一六行第一三字「一」，

資、磧、南、徑、清作「一老」。

一 九〇五頁中一七行第一一字「老」，資、磧、南、徑、清作「者」。

一 九〇五頁中一九行第一一字「老」，資、磧、南、徑、清無。

一 九〇五頁下一行首字「獲」，資、磧、南、徑、清、麗作「獲爲」。

一 九〇五頁下一行第一一字「還」，資、磧、南、徑、清作「逮」。

一 九〇五頁下一行末字「元」，資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一 九〇五頁下一行第八字「世」，資、磧、南、徑、清無。

一 九〇五頁下一九行第四字「歎」，資、磧、南、徑、清作「嗟」。

一 九〇五頁下二一行首字「錠」，資、磧、南、徑、清作「定」。

一 九〇五頁下二一行第一一字「是」，資、磧、南、徑、清作「是也」。

六度集經卷第六

豈

吳康居國沙門康僧會譯

禪度無極章

此有九章

禪度無極者云何端其心壹其意合會衆善內著心中意諸微惡以善消之凡有四禪一禪之行去所貪愛五妖邪事眼觀華色心為淫狂去耳聲鼻香口味身好道行之志必當遠彼又有五蓋貪財蓋恚怒蓋睡眠蓋淫樂蓋悔疑蓋有道無道有佛無佛有經無經心意識念清淨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惡淨以善消惡惡退善進第二之禪喜心寂止不復以善住消彼惡也喜善二意悉白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便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莖在水華合未發為冰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新鮮明上服表裏香淨菩薩心端獲彼四禪群邪衆垢無能蔽其心猶若淨繒在作何色又如陶家埴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獲日月動天地洞視徹聽靡不聞見心淨觀明得一切智未有天地衆生所更十方現在衆心所念未萌之事衆生魂靈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

六度集經第六卷 第三品 豈字号

夫得四禪欲得溝港頻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政使天帝仙聖巧黠之智不覩斯經不獲四棄之定者猶為愚瞽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

昔者比丘飯畢澡漱入深山丘墓間樹下坐叉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蛸飛蚊行蠕動之類傷其愚惑懷斯五蓋遏絕明善之心消去五蓋諸善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困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强盛即獲一禪自一禪之二禪凡有三行一日勤

六度集經第六卷 第四品 豈字号

伽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干心處在內惟有歡喜也三禪之行除去歡喜心尚清淨怕然寂寞衆祐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

菩薩志道凡以幾事能令內淨心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

六度集經第六卷 第五品 豈字号

曰吾後必然一心得禪或觀衆生壽命終訖息絕焜逝神遷身冷九族捐之速著外野旬日之間瘞痕爛臭或為狐犬衆鳥所啖肌肉生虫虫還食身膿血惡露滂沲流地骸骨解散節節異處足趺脛髀尻脊脇臂頭齒髑髏各自分離道人念曰夫生有死人物猶幻會即有離神逝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尔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剥割截之苦存之惻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脅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威有衰榮財難保少壯有老病壽猶電憶之愕然一其心得禪念佛巍巍

相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遠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視世榮樂真偽如夢志重醒悟一其心得禪諸食入口與涕唾澆漬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已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覩佛經邪欲所蔽無知非常誓願拯濟一其心得禪志成行高懷四等心愍育衆生猶若慈母哀護幼兒兒隨皆熙戲母以慈

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蚡飛鉗行蠕動之類奉佛覩經親沙門衆採執佛戒懷而行之遠離三惡心念善口言善身行善抑上三惡永興三善長不令更太山地獄餓鬼畜生窮苦險處安以無極之福堂尋復追誨懼其處福為之憍蕩恣從惡心還處三塗亦榮祿之禍非常苦空之變以戒之也勸取無為如彼慈母攝護之意也思十六事一其心得禪何謂十六喘息長短即自知喘息動身即自知喘息微著即自知喘息快不快即自知喘息止走即自知喘息歡感即自知自惟万物無常喘息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

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日自觀面類數變二日苦樂數移三日志意數轉四日形體數異五日善惡數改是謂五事數有變異猶如流水前後相及念此一其心得禪道人念禪當云何目見死人自頭至足諦思熟視存想著心行坐卧起飯飲乃伎常念著心以固其志得禪自在所念譬如人吹數斛米飯欲知熟未直取一米捻熨視之一米熟者明餘者皆熟道志若茲心之迴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穢垢無貪愛念志淨如斯應真可得二三至四執心當如一禪志存一禪未得應儀命終可趣即上七天受壽一劫在二禪終上十一天受壽二劫處三禪終上十五天受壽八劫處四禪終上十九天壽十六劫道人

六度集經第六卷第九經

自觀內體惡露都為不淨賤膚髑體
皮肌眼瞬涕唾筋脉肉髓肝肺腸胃
心膽脾腎屎尿膿血衆穢共合乃成
為人猶若以囊盛五穀也有目寫囊
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髮毛骨
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
熱主消食者斯即火也喘息呼吸斯
即風也譬如屠兒熬畜剝解別作四
分具知委曲道人內觀分別四大此
地彼水火風俱然都為無人念之志
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

六度集經第六卷第十經 豈字号

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
曰道觀老寔存世非常心不為欣王
懼去國重益樂人惑之以榮華乱之
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檐建旌
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
耕犁者反土虫出或傷或死鳥追食
之心中愴然長歎曰咄衆生擾擾痛

六度集經第六卷第十一經 豈字号

焉難處念之悵如一心入禪時日盛
出照太子身樹為伍枝不令日炙王
尋所之遙觀無上聖德之靈悲喜交
集不識投身稽首為礼太子亦俱稽
首于地父子辭畢王還于宮太子一
心入禪喜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
有五百伎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
聲相和宮門開閉聞四十里忠臣衛
士徼循不懈警備之鳥鵲鵲鴛鴦驚
鳴相屬太子年十七無經不通師更
拜受王為納妃妃名裘夷容色之華
天女為雙力勢頓却六十巨象至年
十九太子都合諸伎凡千五百人共
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觀
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煩伏

鼓亂頭樂人皆著名璫垂懸瑤瑤華
光珠璣瓔珞環雜巧羅縠文繡上
服御衣琴瑟箏笛簫樂器縱橫著
地警備之鳥及守衛者頃瞬無識太
子以無蔽之眼遍觀衆身還觀其妃
頭髮鬢體骨齒爪拍皮膚肌穴膿血
髓腦筋脉心膽脾腎肝肺腸胃眼窠
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逾不
樂焉一心得禪從禪覺仰視涕星夜
已向半諸天側塞叉手作礼華香衆
樂舉頭無量太子觀諸天稽首即說
經曰淫佚害惡令人狂醉謗正歎邪
以瞋為明是故諸佛辟支佛阿羅漢
不譽為善當疾速之反覆思惟呼車
匿曰疾被鞭陟重自惟曰城門開閉
聞四十里云如之何諸天僉曰敬諾
世尊吾等御門令其無聲宮人無知

馬蹄寂然不聞微聲太子上馬百億
帝釋四百億四大天王天龍鬼神翼
從導引平治塗路天樂詠誦無上魏
巍吾生遇哉得觀靈輝消心塵勞永
世不衰痛夫八難速尊可哀重曰遇
哉吾等偶諧馬始出門門即有聲馬
哽咽悲鳴淚流交頸諸天禪王一國
無知所以然者欲令太子早得佛道
太子棄金輪王七寶之位忍衆苦度
衆生菩薩禪度無極一心如是
太子未得道時取地柔草於樹下又
手正坐棄衆垢念清其心一其志自
念曰今日為始肌筋枯腐乎此不得
佛者吾終不起菩薩即得一禪二三
至四禪即於一夜得一術闇知無數
劫父母兄弟妻子九族二夜之中得
二術闇自知無數劫貧富貴賤長短
白黑衆生心中有念無念得無不知
三夜之中得三術闇三毒都滅夜向
明時佛道成矣深自思曰吾今得佛
甚深甚深難知難了微中之微妙中
之妙也今佛道成得無不知起至龍
水所龍名文隣文隣所處水邊有樹

佛坐樹下曰昔者錠光佛授吾尊次
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
善福歸不亡我功佛這念之便入禪
度無極佛在水邊光明徹照龍所居
處龍覩光影鱗甲皆起龍嘗見三佛拘
婁秦佛拘鄰鎗牟尼佛迦葉佛三佛
得道皆在此坐明悉照龍所居龍覩
光明念曰斯光與前三佛光影齊同
世間得無復有佛乎龍太歡喜出水
左右視覩佛坐樹下身有三十二相
紫磨金色光明弈弈過月踰日相好
端正如樹有華龍前趣佛頭面著地
遶佛七匝身去佛四十里以七頭覆
佛上龍喜作風雨七日七夕佛端坐
不動不搖不喘不息七日不食得佛
心喜都無身想龍大歡喜亦七日不
食無飢渴念七日畢風雨止佛禪覺
悟龍化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
尊豈不快哉佛告龍曰過去諸佛經

六度集經第六卷 第十五章 豈字号

說衆生離三惡道得為人快處世閑居守道志使昔者所聞今皆獲快處世懷慈不害衆生使天魔重毒皆歇使憐怕無欲不慕榮快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快矣龍稽首言自今以後自歸佛歸法佛告龍方有衆聖其誓應儀欲除饑苦亦當豫自歸之龍曰諾自歸除饑衆畜生之中歸佛先化斯龍為首自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

六度集經第六卷 第十六章 豈字号

車由斯行矣世尊寧聞見乎曰不聞不見也胞剎曰世尊卧乎曰吾坐禪得一心定胞剎歎曰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軋坤可動斯志難傾吾師在時亦於道邊樹下得禪時亦有五百乘車歷其前有人問曰寧聞見乎曰不聞不觀其人日子時卧出乎曰吾一其心得清淨定故不聞其人曰羅漢道志深乃如之乎車歷前身汗塵而不覺其人觀彼志幽玄師事終年胞剎曰佛寂定無荷之志猶吾往師自今日始終命奉佛五戒為清信士不敢履衆惡佛告胞剎五百車聲孰如雷震之響對曰千車之聲猶不比雨之小雷豈况激怒之霹靂乎世尊曰吾昔處阿譚縣蓬廬之下坐惟生死之本暴風雨電雷電霹靂煞四特牛耕者兄弟二人其縣黎民觀者甚衆吾時出經行有一人至吾所吾問之曰衆將何觀乎其人如事說之人曰佛時何之答曰獨在屋下人曰佛時卧乎曰不

六度集經第六卷 第十七章 豈字号

人曰焉有寤而不聞乎志道甚深自今之後願師事世尊奉五淨戒為清信士終身守真胞剎聞之心開結解其喜無量顧勅從者曰內藏金織成衣有千領擇取妙者來吾欲上佛從者承命歸家取胞剎自手以衣被佛身上退稽首曰自今願世尊屈影靈之吾卿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蚺飛蚊行蠕動之類者不如一日飯一沙門豈况天上正真佛乎願垂弘慈吾無極之福世尊曰大善菩薩禪度無極道志如是

衆祐自說為菩薩時名曰常悲常悲菩薩常流淚且行時世無佛經典悉盡不觀沙門賢聖之衆常思觀佛聞經妙旨時世穢濁背正向邪華偽趣利猶蛾之樂火四等六度永康之宅而世廢佛斯法就彼危禍以自破碎也故為愁荒哀慟且行往昔有佛名影法無穢如來王滅度來久經法都盡常悲菩薩夢見其佛為其說法云

慎無貢高學士之行去心恩愛之垢
無著六情之塵勞無遺衆愛毛髮之
大藏尔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
山處閑寂以山水果蔬自供處山舉
手推心哀號而去吾生怨乎不值佛
世不聞佛經十方現在至真世尊洞
視徹聽皆一切知恍惚歸輝靡不
之願現尊靈令吾覩佛得聞引摸大
道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃
尔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
斯成尔必索之誦習其文懷識其義
奉而行之尔必得四無所畏十種力
十八不共身色紫金頂光無際十方
經道尔為明主衆聖之尊天人之師
應儀各佛所無有也常悲菩薩仰視
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曰尔自
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

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
聖無賢聖空尔意絕衆願尔之執心
無違吾教今觀明度无極聖典常悲
菩薩仰曰敬諾終始戢之天人重曰
精進存之言竟忽然不現菩薩受教
端心內淨東行索之數日即止深自
思曰吾宿薄祐生不值佛世無沙門
君臣憤憤無知佛者明度無極除冥
尊師去斯幾里未覩之頃心中悲猛
舉哀而行精誠之至感於諸佛上方
佛來飛在其前身色紫金相好絕聖
面若滿月頂有日光諸天翼從寶帳
華蓋作樂散華叉手垂首佛歎菩薩
曰善哉善哉尔之快健觀世希有菩
薩見佛且喜且悲稽首而曰願佛哀
我斷我繫解吾結開吾盲愈吾病為
吾說經佛告之曰三界皆空夫有悉
無万物若幻一生一滅猶若水泡觀
世皆然尔其思之吾為尔說經端心
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內

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
書者定經原者尔往見焉必為尔師
勸尔索佛疾馳就之自當為尔說內
外明度無極影德常悲菩薩聞佛歎
彼菩薩名德心入法喜得現在定衆
想都寂恚觀諸佛為已說明度無極
之德歎已精進索佛之勲僉曰善哉
求佛之志尔為得之吾於往昔始發
意時亦皆然也已逝甫來現在諸佛
皆如尔索矣尔必得佛濟一切生也
常悲菩薩從定寤左右顧視不復觀
諸佛即復心悲流淚且云諸佛靈耀
自何所來今逝焉如菩薩禪度无極
一心如是
昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表
如天金去穢濁之群處山澤鑿石為
室閑居靖志管衣草席食果飲泉清
淨無為志若虛空四禪備悉得五通
智一能徹視無遐不覩二能洞聽無

六度集經第六卷 第三十張 豈字号

六度集經第六卷 第三十張 豈字号

六度集經卷第六

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一 九一五頁中三行正文第五字「章」，

資作「經」；磧、南、經、清作「第
五」；麗作「章第五」。

一 九一五頁中三行夾注，資、磧、南、

經、清作「凡九章」。

一 九一五頁中一七行第六字「家」，

資、磧、南、經、清作「寂」。

一 九一五頁中一九行第一一字「諍」，

麗作「諍已」。

一 九一五頁中二一行第四字「住」，

磧、南、經、清作「往」。

一 九一五頁下二行第一二字「內」，

資、磧、南、經、清作「由」。

一 九一五頁下一〇行第一一字「士」，

資、磧、南、經作「王」；清作「玉」。

一 九一五頁下一七行第三字「由」，

磧、南、經、清作「向」。

一 九一五頁下一八行末字「獲」，麗

微不聞三能騰飛出入無間四能通
知十方衆生心中所念五能自知無
數劫來宿命所更梵釋仙聖諸天龍
鬼靡不稽首處山澤六十餘年悲念
衆生展轉愚冥不覩為惡後有重殃
約情棄欲敬奉三尊福至響應必獲
其榮二梵志者一名題耆羅二名耨
賴題耆夜興誦經疲極卧出耨賴時
亦誦經誤蹈題耆羅首題耆即興而
曰誰蹈吾首者明旦日出一竿破尔
之首為七分善乎耨賴曰誤蹈尔耳
祝誓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尔
言常誠明旦日出吾首必為七分矣
吾當制日不令其出遂尔不出五日
之間舉國幽冥炬燭相尋衆官不修
君民惶惑會群寮請道士王曰日之
不出其各安在道士之中有五通者
曰山中道士兩有微諍故制日令不
出耳王曰其諍有緣乎道士具以本
末為王說之王曰奈之何荅曰王率
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

山澤叩頭曰國豐民寧二尊之潤而
今不和率主失所其各在我黎民无過
願赦之耨賴曰王勤曉彼意彼意解
者吾放日矣王之題耆羅所宣耨賴
首王即日令彼以泥塗其首放日泥
首即破為七分耨賴無為王臣黎民
靡不欣懌兩道士為王廣陳治國當
以四等無盖之慈勸奉五戒載十善
而行王及臣民僉然受戒王還國有
詔曰人無尊卑帶五戒十善經以為
國政自斯之後王潤逮草木忠臣誠
且清讓父法母儀室家各尚守道貞
信家有孝子衆祐曰兩菩薩觀其國
主不知三尊臣民憤憤邪見自蔽猶
冥中閉目行愍其徒徒不覩佛經故
為斯變欲其覩明也佛告諸比丘耨
賴者吾身是題耆羅者弥勒是菩薩
禪度無極一心如是

六度集經卷第六

作「摸」。

一 九一五頁下末行末字「知」，**麗**作「如」。

一 九一六頁上二行「各佛」，**清**作「緣一覺」。

一 九一六頁上五行第三字「地」，**磧**作「法」。

一 九一六頁上五行末字「政」，**麗**作「正」。

一 九一六頁上七行第一一字「也」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「之也」。

一 九一六頁上八行第一〇字「此」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「世」。

一 九一六頁上一二行第一二字「嬰」，**資**作「嬰」；**磧**、**南**、**經**、**清**作「炁」；**麗**作「照」。

一 九一六頁中四行第三字「禪」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**無。

一 九一六頁中一行第一三字「尚」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「向」。

一 九一六頁中一二行第八字「各」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 九一六頁下三行第一一字「瘵」，**麗**作「降」。

一 九一六頁下六行第五字「跌」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「跣」。

一 九一六頁下一行第九字「得」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「行」。

一 九一六頁下一八行第一〇字「脅」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「熾」；**麗**作「熾」。

一 九一六頁下末行首字「電」，**麗**作「電光」。

一 九一七頁上一行首字「相」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「相好」。

一 九一七頁上末行第九字「皆」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「革」。

一 九一七頁中一〇行第四字「誨」，**磧**、**南**、**經**、**清**作「悔」。

一 九一七頁中一〇行末字「從」，**麗**作「縱」。

一 九一七頁中一行第七字「示」，**麗**作「亦」。

一 九一七頁下八行第五字「思」，**磧**、

南、**經**、**清**作「觀」。

一 九一七頁下一〇行第九字「吹」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「炊」。

一 九一七頁下一行第九字「熨」，**麗**作「熨」。

一 九一七頁下二〇行第八字「可」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「何」。

一 九一八頁上二行第四字「辯」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「淚」。

一 九一八頁上四行第一三字「寫」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「渴」。

一 九一八頁上一〇行第一二字「內」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「肉」。

一 九一八頁上二一行第八字「樓」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「樓」。

一 九一八頁上二二行第七字「使」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「史」。

一 九一八頁中四行第一〇字「觀」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「觀」。

一 九一八頁中五行第五字「老」，**資**、**磧**、**南**、**經**、**清**作「耄」；**麗**作「變」。

一 九一八頁中一三行第一一字「當」，

資、磧、南、徑、清作「故」。

一 九一八頁中一六行第一一字「昇」，資作「攀」。

一 九一八頁中一八行「分散」，資、磧、南、徑、清作「散矣」。

一 九一八頁中一九行第一〇字「然」，資、磧、南、徑、清、麗作「亦然」。

一 九一八頁中二二行第一二字「鳥」，資、磧、南、徑、清作「鳥」。

一 九一八頁下六行第四字「喜」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九一八頁下一五行第九字及九一九頁上四行第五字「鳥」，磧、南、徑作「焉」。

一 九一八頁下二一行第一二字「靖」，資、磧、南、徑、清作「靜」，下同。

一 九一九頁上一行「步搖」，資作「珍耀」；磧、南、徑、清、麗作「步搖」。

一 九一九頁上七行末字「窳」，磧、南、徑、清作「淚」。

一 九一九頁上一四行第一三字「逾」，資作「俞」；磧、南、徑、清作「殊」；

麗作「愈」。

一 九一九頁上一六行第六字「側」，磧、南、徑、清作「累」。

一 九一九頁上一七行第三字「頭」，資、磧、南、徑、清作「願」。

一 九一九頁上二一行「被鞬」，磧、南、徑、清作「鞬捷」。

一 九一九頁上二一行第一三字「開」，資、磧、南、徑、清作「關」。

一 九一九頁上二二行第一二字「曰」，資、磧、南、徑、清作「然曰」。

一 九一九頁中七行第八字「頤」，麗作「頤」。

一 九一九頁中七行第一一字「櫛」，資、磧、南、徑、清作「厭」。

一 九一九頁中一一行第九字「橐」，資作「好」；磧、南、徑、清作「橐」；麗作「橐」。

一 九一九頁中一三行第八字「筋」，磧作「脉」。

一 九一九頁中一三行第一一字「乎」，磧、南、徑、清、麗作「于」。

一 九一九頁下一行第八字「鉸」，資、磧、南、徑、清作「定」。

一 九一九頁下五行第九字「這」，資、磧、南、徑、清、麗作「適」，下同。

一 九一九頁下七行第二字「龍」，資、磧、南、清無。

一 九一九頁下八行第六字「鎗」，資、磧、南、徑、清作「舍」；麗作「鎗」。

一 九一九頁下一一行第一〇字「太」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「大」。

一 九一九頁下一二行第三字「視」，磧、南、徑、清、麗作「顧視」。

一 九一九頁下一八行第五字「身」，麗作「有」。

一 九二〇頁上一一行第六字「自」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一 九二〇頁上一三行第二字「行」，磧、南、徑、清作「行道」。

一 九二〇頁上二二行末字至二三行首字「喻盜」，磧、南、徑、清作「踊蹈」；麗作「踰盜」。

一 九二〇頁中一四行第一一字「不」，

資、磧、南、經、清、麗無。

一 九二〇頁下六行第六字「取」，資、

磧、南、經、清、麗作「取來」。

一 九二〇頁下八行第一〇字「顧」，

磧、南、經作「領」。

一 九二〇頁下一二行第五字「天」，

石、資、磧、南、經、清、麗作「無」。

一 九二〇頁下一三行首字「吾」，石、

磧、南、經、清、麗作「授吾」。

一 九二一頁上九行第一一字「髯」，

資作「鬚」。

一 九二一頁上九行「耀靡不」，石、麗

作「暉靡不」；磧、南、經、清作「耀

輝靡不」。

一 九二一頁上一〇行首字「之」，資

作「乏」。

一 九二一頁上一〇行第一三字「摸」，

資、磧、南、經、清作「廣」。

一 九二一頁上一八行第三字「各」，

資、磧、南、經、清作「名」。

一 九二一頁中一四行第五字「頂」，

石、資、磧、南、經、清、麗作「項」。

一 九二一頁中一八行首字「我」，磧、

南、經作「哉」。

一 九二一頁下一六行末字「耀」，石

作「暉」。

一 九二二頁上一〇行第一二字「竿」，

資作「丈」。

一 九二二頁上一一行末字「耳」，石、

資、磧、南、經、清作「首」。

一 九二二頁上二一行首字「末」，麗

作「末」。

一 九二二頁中一一行「國政」，磧、

南、經作「正」。

一 九二二頁中一五行「徒生」，麗無。

一 九二二頁中末行第四字「經」，資、

磧、南無。

趙城縣廣勝寺

六度集經卷第七

出

明度無極章

吳康居國沙門康僧會譯
共有九章

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩萬人共坐第一弟子鷲鷲子前稽首長跪白言車匿宿命有何功德菩薩處家當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惟願世尊為現其原佛歎曰善哉善哉鷲鷲子所問甚善車匿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適國其王聞人或為道昇天或為神祠昇天者王自童孺來常願昇天未知所由國有梵志四萬餘人王視之曰吾欲昇天將以何方者梵對曰善哉問也王將欲以斯身昇天耶以鬼靈乎王曰如斯欲坐昇天也曰當興大祀可獲之矣王喜無量以金銀二千斤賜之梵志獲寶歸使相娛樂寶盡議曰今王取童男童女光華踰衆者

六度集經卷第七 第三十 出

各百人象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曰甚善王即命外臣疾具如之悉閉著獄哭者塞路國人僉曰夫為王者背佛真化而興妖蠱喪國之基也梵志又曰儻然斯生王不獲昇天吾等戮尸于市嗣其必也重謀曰香山之中有天王妓女名似人形神神聖難獲吾今求之若其不致衆事都息吾等可無尤矣又之王所曰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曰不早陳之今已四月始有云乎對曰吾術本末王令國內黎庶並會使大賞賜酒樂備忘今日孰能獲神女乎民有知者曰第七山中有兩道士一名闍黎一曰優犍知斯神女之所處也王曰呼來使者奉命數日即將道士還王喜設酒為樂七日曰尔等為吾獲神女來吾其昇天以國惠尔對曰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

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鍾鈴五音天帝處中倡人相娛七日之後釋出遊戲於池沐浴使樂已畢當還昇天池邊樹下有聖梵志內外無垢獲五通之明兩道士進稽首曰斯音絕世將為誰樂答曰頭魔王女等千餘人于斯遊戲方來修虔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惟當以蠱道結草祝禳投之于水令梵志體重天女靈歎耳即結草投水以蠱道祝帝釋旋邁諸天都然惟斯天女不獲翻飛兩道士入水解其上衣以縛之女曰尔等將以吾為答如上說以竹為箏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元子名難羅尸為異國王厥太子名須羅先內慈仁和明照大初見世衆生未然之事無窮不覩无微不達六度高行不釋于心自誓求如

來無所著正真覺道法御天人師善逝世間逮于本無王曰吾當昇天呼皇孫辭孫至稽首虔辭畢退就座王曰尔親逮民安乎對曰蒙潤普寧孫曰吾不求天女為妃者王必煞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釋所患都歇四月之後梵志復聞曰當為垢煞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撫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慊恚刃毒相殘世世無休死入太山燒煮脯剖諸毒備畢出或作畜生死轉更刃若後為人有殺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未始智將何逮而難吾等皇孫曰吾宿命時生梵志家連五百世觀尔道書清真為首尔等巧偽豈

合經旨乎梵志曰子知吾道矣不陳之皇孫具說梵志影則聖趣至清而尔等穢濁殘酷貪饕虛以邪祀煞人衆畜飲酒姪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懃稽首而退孫即為相王陳無上真寔正覺至戒之信言夫欲昇天者當歸命三尊存四非常觀絕慳貪殖志清淨捐己濟衆潤逮衆生斯一也慈愍生命恕己濟彼志恒止足非有不取守貞不洩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往濟而不害喻以三尊解即助喜慈育等護恩齊二儀斯三矣銳志精進仰登高行斯四矣棄邪除垢志寂若空斯五矣博學無蓋求一切智斯六矣懷斯弘德終始無尤索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祠生即天棄死入三塗更相彫戮受禍無窮以斯元惡庶望昇天譬違王命者莫獲高位也王

六度集經第七 第七卷 第七品

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斷窮民布施七日無乏不足布施之後勸民持戒率土咸聞靡不遵承天龍鬼神僉然歎善為雨名寶衆菜諸穀隣國慕德歸化猶衆流之海也皇孫將妃辭親而退還國閉閤廢事相樂衆目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壻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亦無悼焉吾亦亦路妃在第七山疾尋可及皇孫聞之即服珠衣帶劍執弓矢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曰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禮曰觀妃徑斯乎答曰徑茲矣且坐須臾吾亦亦處時天王釋化為獼猴威靈震山皇孫大懼梵志曰亦無懼也彼來供養獼

六度集經第七 第七卷 第七品

猴觀三道士疑住不前梵志曰進獼猴即進以果供養梵志受之四人共享謂獼猴曰將斯三人至似人形神所曰斯何人令之昇天乎梵志曰國王太子開士之元首者方為如來無所著正真尊軍正覺道法御天人師衆生當蒙其澤得逮本元獼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獼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逮于本元三人又如前願俱為諸佛稽首而去到似人形神城門之外獼猴稽首而退三人俱坐時有青衣出汲水開士問曰亦以水為答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壻之禮兩道士稽首而退王請入內手以女授侍女千餘天樂相娛留彼七年存親生養言哽咽辭退歸國天王曰斯國衆諸今

六度集經第七 第七卷 第七品

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王女既歸又致聖壻天王曰吾女微賤獲聖雄之背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著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鷯子皇孫者我身是四禪梵志者鷲鷯子是優犇者今日連是闍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舍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籌算佛說經竟諸菩薩四輩弟子天龍鬼神及賢諫神靡不歡喜作禮而去遮羅國王經

昔者遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉
念曰命歸女宗以求有嗣之術還吾
不就也后泣辭退誓命自捐投隕山
險遂之林藪天帝釋感曰斯王元后
故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴
然愍之忽尔降焉以器威果授之曰
姊尔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齠
齔聰明博暢智策無籌力能僻象走
獲飛鸞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第
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礼之重
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
惟本國與七國為敵力諍无寧兆民
呼嗟吾將權而安之心自惟曰吾體
至陋妃觀必邁邁則天下康兆民休
矣欣而啓后欲一覩妃觀厥儀容后

曰尔狀醜矣妃容華豔厥齊天女覺
即捨邁尔終為繹矣太子重辭后愍
之即順其願將妃觀焉太子佯為牧
人妃觀之曰牧人醜乎后曰斯先王
牧夫矣後將觀象妃又觀焉疑之曰
吾之所遊輒觀斯人將是太子乎妃
日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
后妃觀之厥心微喜後又入苑太子
登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣
夜伺其眠默以火照觀其姿狀懼而
奔歸后念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婿之
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
現漆家欣異又以獻王王重悅之以
亦八女月光識焉捐而不覩又為大
臣賃養馬肥又調曰尔恚有何伎乎
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

王命為太官監典諸餽膳以羹入內
供王八女欲致權道佯覆沃身諸女
驚懼月光不眴天帝釋喜歎曰菩薩
憂濟衆生及至于茲乎吾將權而助
之焉挑七敵國使會女都尔乃兆民
无禍息矣化為月光父王手書以光
妻之七國興礼造國親迎俱會相勞
翔茲何為各去娉取女名月光訟之
紛紛各出手書厥怨齊聲當滅尔嗣
其為不咸遣使還書然詰曰以尔
一女持吾七國怨齊兵威尔國喪在
乎今矣王懼曰斯禍弘矣將宿行所
招乎謂月光曰尔為人妃若昏明愚
吉凶好醜厥由宿命孰能攘之而不
貞一盡孝奉尊薄婿還國禍至于茲
吾今當七分尔尸以謝七王耳月光
泣曰願假吾命漏剋之斯募求智士
必有能却七國之患者也王即募曰
孰能攘斯禍者妻以月光育以無福
太子曰疾作高觀吾其穰之觀成太
子權病踏步倒地須月光荷負尔乃
却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登
觀僅能立焉太子高聲謂七國王厥音

六度集經第七卷 第三分 第三十

遠震若師子吼喻以佛教為天牧民當以仁道而今興怒怒威即禍著禍著即身喪身喪失國其由名色乎七國師雄靡不尸蹠者斯湏而蘇欲旋本土太子啓王督姻之道莫若諸王矣何不以七女適彼七王子督蕃屏王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八婿禮豐君民欣欣于斯王逮臣民始知太子月光舊婿即選良輔武士翼從各令還國九國和寧兆民抃舞僉然讚歎曰天降吾父夫聖人權術非凡所照德乘功成介乃照然无復譏謗還國有年大王崩殂太子代位太赦衆罪以五戒六度八齋十善教化兆民災孽都息國豐衆安大化流行皆奉三尊德威福歸衆病消滅顏影輝輝踰彼桃華所以然者菩薩宿命室家俱耕令妻取食望覩妻還與一辟支佛俱行隱山岸久久而不至疑心生焉興忿執鋤欲往搗之至見其妻以所食分供養沙門退叉手立沙門食竟跳鉢虛空光明晬晬飛行

六度集經第七卷 第三分 第三十一

而退婿心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重恩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王家妻有淳慈之惠生而端正婿先志而後慈故初醜而後好也佛告諸比丘夫人作行先惠而後奪後世初生豪富長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俱夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是天帝釋者弥勒是關士世世憂念衆生拯憐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觀弘無經不貫練精深思衆經道術何經取真何道取安思惟喟然而歎曰惟佛經取真無為取安重曰吾當悵其真處其安矣親欲為納妻懷然而曰歟禍之威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

六度集經第七卷 第三分 第三十二

華絕國欣育為嗣求男為偶遍國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惑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蛾貪火色身見燒煮斯翁以色火燒吾躬財餌釣吾口家穢喪吾德矣夜默遁邁行百餘里依空亭宿人曰子何人乎曰吾寄宿亭人將入觀妙牀蓐衆珍光目中有婦人顏似已妻惑菩薩心令與之居積有五年明心覺焉曰姪為蠅虫殘身危命者也吾故馳隱果又逢焉默而疾邁又覩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答曰趣及前聚曰有禁無行內人呼前所覩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殞

乎興斯四念鬼妻即滅中心照如便
觀諸佛處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

儒童受決經

昔者菩薩生鉢摩國時為梵志名曰
儒童自師學門仰觀天文圖識衆書
聞見即貫守真崇孝國儒嘉焉師曰
余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
難觀博道測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昇高
座衆儒難淺而荅道引問狹而釋義
廣諸儒曰道高明還者可師焉僉降
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
以錢贈焉菩薩荅曰道高者厥德淵
吾欲無欲之道厥欲却矣以道傳神

以德授聖神聖相傳影化不朽可謂
良嗣者乎女欲填道之原伐德之根
可謂無後者乎說畢即退衆儒惡然
而有耻焉女曰彼高士者即吾之君
子矣褰衣步尋厥跡跡諸國力疲足
瘡頽息道側到鉢摩國王号制勝行
國嚴界觀女疲息問余何人為道側
乎女具陳其所由王喜其志甚悼之
焉王命女曰尋吾還宮以余為女女
曰異姓之食可徒食乎願有守職即
從大王王曰余採名華供吾飾也女
即敬諾從王歸宮曰採名華以供王
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
荅曰定光如來無所著正真道寂正
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扶瓶從
請華焉得華五枚王后庶人皆身治
道菩薩請地少分躬自治之民曰有
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
曰供養之儀以四大力苦躬為善即

置星輦石以身力填之禪力住焉餘
微淹漸而佛至矣解身鹿皮衣著其
濕地以五華散佛上華羅空中若手
布種根著地生也佛告之曰後九十
一劫余當為佛号曰能仁如來無所
著正真道寂正覺道法御天人師其
世顛倒父子為讎王政傷民猶雨衆
刃民雖避之難免其患矣余當於彼
拯濟衆生時獲度者難為籌筭儒童
心喜踊在虛空去地七刃自空來下
以疑布地令佛蹈之世尊跨畢告諸
比丘無蹈斯土所以然者受決之處
厥尊無上有智之士時刹于茲與受
決同諸天僉然齊聲而去吾當作刹
時有長者名曰賢軋以微柴掃其地曰
吾刹以立矣諸天顧相謂曰凡庶豎子
而有上聖之智乎即輦衆寶於上立
刹稽首白言願我得佛教化若今今
所立刹其福云何世尊曰儒童作佛
之時余當受決矣佛告鷲鷲子儒童
者我身是賣華女者今俱夷是長者
今座中非羅余是非羅余即稽首佛
足佛授其決後當為佛号曰快見佛

六度集經第七卷 第六分 第七字

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

聞如是一時衆祐在無夷國坐于樹下顏華燁燁有踰紫金欣然而笑口光五色當時見者靡不踊豫咸共歎曰真所謂天中天者也阿難整服稽首而曰衆祐之笑必欲濟度衆生之冥也衆祐曰善哉實如尔云吾不虛笑即興法也尔欲知笑意不乎阿難對曰飢渴聖典誠無飽足也衆祐曰昔有聖王名曰摩調時為飛行皇帝典四天下心正行平民無竊怨慈悲喜護意如帝釋時民之壽八万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臣帝有千子端正仁靖明於往古豫知未然有識之類靡不敬慕帝欲遊觀東西南北意這存念金輪處前隨意所之七寶皆然飛導聖王天龍善神靡不防衛散衆寶華稱壽無量帝勅近臣主巾拂者尔其見吾

六度集經第七卷 第十分 第七字

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近臣如命後見跋白即以上聞帝心欣然召太子曰吾頭生白跋者無常之證信矣不宜散念於無益之世今立尔為帝典四天下臣民繫命于尔尔其愍之法若吾行可免惡道跋白棄國必作沙門立子之教四等五戒十善為先明教這畢即捐國土於此蘆地樹下除髮著法服作沙門羣臣黎庶哀慕蹕踊悲哭咸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貞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瞋冥食無歷口八者香華脂澤慎無近身姪歌邪樂無以穢行心無念之口無言矣身無行焉勅諸聖臣導行英士下逮黎民人无尊

六度集經第七卷 第十分 第七字

卑令奉六齋說讀八戒帶之著身曰三諷誦孝順父母敬奉耆年尊戴息心令詣受經鰥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信二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

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
我王普慈潤逮衆生月六齋八戒自
修又以教民斯德重矣故令天帝敬
愛來迎也南王昇車車馬俱飛徐徐
排排欲民目見王告御者且將吾觀
惡人二道地獄餓鬼燒煮拷掠受其
宿罪之虜御者如命畢乃上天帝釋
歡喜下牀出迎曰勞心經緯憂濟衆
生四等六度菩薩弘業諸天王思欲
相見帝釋自前把臂共坐南王容體
更變香潔顏光端正與釋無異即作
名樂其音無量散寶華香非世所觀
帝釋重曰慎無戀慕世間故居天上
衆歡聖王之有也南王志在教化愚
冥滅衆邪心今知三尊答帝釋曰如
借人物會當還主今斯天座非吾常
居躋還世間教吾子孫以佛明法正
心治國令孝順相承戒具行高放捨
人身上生天上與釋相樂佛告阿難
南王者吾身是也子孫相傳千八十

四世立子為王父行作沙門阿難歡
喜稽首而曰衆祐慈愍衆生恩潤乃
介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
禮而去

阿離念彌經

聞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
天人衆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
恣心快志惡無不至達於佛教後悔
何益佛以天耳遙聞諸比丘講議非
常無上之談世尊即起至比丘所就
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快
當尔棄家學道志當清潔惟善可念
耳比丘坐起當念二事一當說經二
當禪息欲聞經不對曰唯然願樂聞
之世尊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

枝四布二千里樹有五面一面王及
宮人共食之二面百官食之三面衆
民食之四面沙門道人食之五面鳥
狩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
者名阿離念彌財賄無數念彌自惟
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衆受沙門戒
凡人見念彌作沙門數千餘人聞其
聖化皆覺無常有威即棄无存不亡
惟道可貴皆作沙門隨其教化念彌
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心布施貧乏
捨情攝欲無犯諸惡人之處世命流
甚迅人命譬若朝草上露須臾即落
人命如此焉得久長人命譬若天雨
墮水窮起即滅命之流疾有甚於窮

度集經第七卷 第五十四

人命譬若雷電恍惚湏臾即滅命之流疾有甚雷電人命譬若以杖捶水杖去水合命之流疾有甚於此人命譬若熾火上炒少膏著中湏臾焦盡命之流去疾於少膏人命譬若織機經緯稍就減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近死地人得一日猶牛一步命之流去又促於此人命譬水從山下晝夜進疾无湏臾止人命過去有疾於此晝夜趣死進疾无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无得毀傷布施窮乏人生於世無不死者念弥教諸弟子如斯又曰吾棄貪婬瞋恚愚癡歌舞伎樂睡眠邪僻之心就清淨心速離愛欲捐諸惡行内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

六度集經第七卷 第五十五

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歡音罵聲香熏臭穢衆美苦辛細滑麤惡可意之願違心之惱好不欣豫惡不恚志守斯六行以致無上正真之道若曹亦行斯六行以獲應真之道念弥者三界衆聖之尊師也智慧妙達无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漠尚禪定者皆生梵天次生化應聲天次生不憍樂天次生兜術天次生炎天次生忉利天次生第一天上次生世間王侯之家行高得其高行下得其下貧富貴賤延壽夭逝皆由宿命奉念弥戒無唐苦者念弥者是我身諸沙門仍行精進可脫於生老病死憂惱之苦得應真滅度大道不能恚行可得不得還頻來溝港之道也明者深惟人命無常恍惚不久裁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三万六千日春

六度集經第七卷 第五十六

更万二千日夏暑冬寒各万二千日百歲之中一日再飯凡更七万二千飯春夏冬各更二万四千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禪或齋或貧困乏食之時皆在七万二千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憂家事及餘事除二十歲人壽百歲裁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志願所求亦當卒之當於山澤若於宗廟講經念道無得懈惰快心之士後無不悔矣佛說經已諸比丘無不歡喜為佛作礼而去

鏡面王經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆比丘以食時持應器入城求食而日未中心俱念言入城甚早我曹寧可俱到異學梵志講堂坐湏臾乎僉然曰可即俱之彼與諸梵志更相勞來便就座坐是時梵志自共爭

經生結不解轉相謗怨我知是法汝
知何法我所知合於道汝所知不合
道我道法可施行汝道法難可親當
前說說著後當後說反前說多法說
非與重擔不能舉為汝說義不能解
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
丘聞子曹惡言如是亦不善子曹言
不證子曹正各起坐到舍衛求食食
竟藏應器還到祇樹為佛作礼志坐
一面如事說之念是曹梵志其學自
苦何時當解佛告比丘言是曹異學
非一世癡冥比丘過去久遠是閻浮
提地有王名曰鏡面諷佛要經智如
恒沙臣民多不誦僊鎖小書信瑩灼
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
命行悉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
以象示之臣奉王命引彼瞽人將之
象所牽手亦之中持象足者持尾者
持尾本者持腹者持背者持背者持

頭者持牙者持鼻者瞽人將於象所
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
對言明王象如漆筍持尾者言如掃
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
耳者言如欺箕持頭者言如魁持牙
者言如角持象鼻者對言明王象如
大索復於王前共訟言大王象真如
我言鏡面王大笑之曰瞽乎瞽乎尔
猶不見佛經者矣便說偈言
今為無眼會 空諍自謂諦 觀一云餘非
坐一象想怨

又曰夫專小書不觀佛經汪洋無外
魏魏无益之真正者其猶無眼乎於
是尊卑並誦佛經佛告比丘鏡面王
者即吾身是无眼人者即講堂梵志
是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久住說是
義足經
自冥言是彼不及 著癡日漏何時明

自無道謂學志尔 倒乱无行何時解
常自學行尊行 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
見世行莫恚隨 雖黠念亦彼行
與行等亦敬持 莫生相不及過
是以斷後亦盡 亦棄相獨行得
莫自知以致默 雖見聞但行觀
恚無願於兩面 胎亦胎合速離
亦兩處無所住 悲觀法得正止
意受行所見聞 所邪念小不相
慧觀法意見意 從是得捨世空
自無有何法待 本行法求義諦
但守戒未為慧 度無極終不還
察微王經

昔者菩薩為大國王名曰察微志清
行淨惟歸三尊稟說佛經靖心存義
深觀人原始本无生元氣强者為地軟
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疇神依四立大
仁為天小仁為人眾穢雜行為蚰飛

六度集經第七卷 第五十號

歧行彌動之類由行受身厥形万端識與元氣微妙難覩形無系跋孰能獲把然其釋故稟新終始无窮矣王以靈元化無常體輪轉五塗綿綿不絕釋羣且意衆聞難寤猶有疑焉曰身死神生更受異體臣等衆矣歎識往也王曰論未志端焉能識歷世之事乎覩不覩孰能見魂靈之變化乎王以閑日由私門出庶衣子行就補履翁戲曰率土之人孰者樂乎翁曰惟王者樂耳曰厥樂云何翁曰百官虔奉兆民貢獻願即從心斯非樂乎王曰審如尔云矣即飲之以蒲萄酒厥醉無知杭者宮中謂元后曰斯蹠翁云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酒醉衆事猥積宜在平省將出臨御百揆催其平事矇矓曹曹東西不照國史記過公臣切磋處座終日身覩痛食不為甘日有痠痲宮女訛曰大王光華有損何為荅曰吾夢為補蹠翁勞躬求食甚為難云故為痛衆靡不竊笑之也從寢

六度集經第七卷 第五十一號

不寢展轉反側曰吾是補蹠翁耶真天子乎若是天子肌膚何處本補蹠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蒲萄酒重醉無知復其舊服送著庶林酒醉即寤寐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介酒酒眩無知今始寤耳夢處王位平省衆官國史記過羣僚切磋內懷惶灼百節之痛被答不踰也夢尚若斯况真為王乎往曰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視聽始今尚不自知豈况異世捨故受新更乎衆難魁之拂靡忤之困而云欲知靈化所往受身之士豈不難哉經曰愚懷邪衆欲覩魂靈猶矇晦行仰視星月勞躬沒齒何時能覩於是羣臣率土黎庶始照魂靈與元氣相合終而復始輪轉無際信有生死殃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

六度集經第七卷 第五十二號

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這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勲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忉利天帝三十六返七寶宮闕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驢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尔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捐已濟衆三者貞潔不姪不犯諸欲四者誠信不欺言無華飾五者奉

孝不醉行無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有福惡有重殃死皆昇天无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天下為帝釋復還世間作飛行皇帝典四天下數千百世功積德滿諸惡寂滅衆善普會處世為佛獨言隻步三界特尊諸比丘聞經歡喜為佛作礼而法菩薩普智度無極行明施如是

六度集經卷第七

六度集經卷第七

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 九二六頁中三行正文第五字「章」，

石作「經第六」；資作「經」；磧、

普、南、經、清作「第六」；麗作「章

第六」。

一 九二六頁中三行夾注，石、資、磧、

普、南、經、清作「凡九章」。

一 九二六頁中六行第九字「驚」，資

作「露」。

一 九二六頁中一六行第一二字「視」，

麗作「現」。

一 九二六頁中一九行「欲坐」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「坐欲」。

一 九二六頁中一九行第一三字至二

〇行首字「興大祀」，石作「興太

祀」；資、磧、普、南、經、清作「與

太妃」。

一 九二六頁下三行第七字「王」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 九二六頁下三行「外臣」，資、磧、

普、南、經、清作「臣外」。

一 九二六頁下五行「之基」，石作「之

甚者」；資作「人基」；磧、普、南、

經、清作「人基者」。

一 九二六頁下八行第五字「天」，磧、

普、南、經、清作「大」。

一 九二六頁下八行末字「神」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 九二六頁下九行「吾令」，石作「令

天」；資、磧、普、南、經、清、麗作

「令王」。

一 九二六頁下一五行「今日」，資、

磧、普、南、經、清作「今日」。

一 九二六頁下二一行「勉勵」，石、

資、磧、普、南、經、清作「免迫」。

一 九二六頁下末行第六字「大」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 九二七頁上四行第六字「燁」，資、

磧、普、南、經、清作「燁」。

一 九二七頁上五行第二字「倡」，石

作「伎」。

一 九二七頁上九行第五字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「摩」。

一 九二七頁上一〇行第五字「虔」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一 九二七頁上一二行「祝禱」，石作「咒禱」；資、磧、普、南、徑、清作「呪厭」。

一 九二七頁上一七行第一〇字「筆」，磧、普、南、徑作「筆」；清作「簿」。

一 九二七頁上一八行第一一字「現」；南、徑、清作「見」。

一 九二七頁上一九行第九字「仁」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 九二七頁上一九行第一三字「大」，磧、普、南、徑、清作「太」。

一 九二七頁中二行第三字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「間解」。

一 九二七頁中三行第八字「虔」，石、麗作「受」。

一 九二七頁中四行第一二字「普」，資、磧、普、南、徑、清作「並」。

一 九二七頁中六行首字「因」，資、

磧、普、南、徑、清作「國」。

一 九二七頁中八行「釋所」，石、麗作「澤所」；資、磧、普、南、徑、清作「澤衆」。

一 九二七頁中一〇行第八字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二七頁中一二行第九字「撫」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「撫」。

一 九二七頁中一三行第一二字「答」，石、資、磧、普、南、徑、清作「梵志答」。

一 九二七頁中一八行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九二七頁中一九行第一三字「然」，石、資、磧、普、南、徑、清作「死」。

一 九二七頁下四行第三字「飲」，石、資、磧、普、南、徑、清作「嗜」。

一 九二七頁下七行末字「真」，諸本作「正真」。

一 九二七頁下八行第五字「戒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「誠」。

一 九二七頁下九行第五字「存」，諸

本作「覺」。

一 九二七頁下九行第九字「觀」，資作「堵」；磧、普、南、徑、清、麗作「都」。

一 九二七頁下一〇行第三字「捐」，諸本作「損」。

一 九二七頁下一五行第一一字「慈」，石、資、磧、普、南、徑、清作「子」。

一 九二七頁下二二行第一二字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「尤」。

一 九二八頁上二行第四字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 九二八頁上二行「都斷」，石、麗作「都料」；資作「都斯」；磧、普、南、徑、清作「觀斯」。

一 九二八頁上四行「咸聞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「感潤」。

一 九二八頁上五行「菜諸穀」，資、磧、普、南、徑、清作「綵諸穀」；

麗作「綵諸穀」。

一 九二八頁上六行第八字「流」，石作「川」。

一九二八頁上六行第九字「之」，**麗**作「之歸」。

一九二八頁上一五行第一三字「矢」，**麗**作「衣」。

一九二八頁上二〇行第一三字「徑」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「經」，下同。

下同。

一九二八頁中五行第九字「者」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「者也」。

一九二八頁中六行第五字「尊」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「道」。

一九二八頁中七行第八字「逮」，**麗**作「還」，下同。

一九二八頁中七行第一〇字「元」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「無」，下同。

一九二八頁中一七行第八字「環」，**資、磧、普、南、徑、清**作「環」。

一九二八頁中一九行第八字「摩」，**資、磧、普、南、徑、清**作「漠」。

一九二八頁中二二行末字「言」，諸本作「言之」。

一九二八頁下三行第一〇字「亡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「王」。

一九二八頁下一四行第一〇字「我」，**磧、普、南、徑、清**作「吾」。

一九二八頁下一六行第八字「天」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一九二八頁下一六行第一一字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「者今」。

一九二八頁下一八行第一〇字「俱」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「裘」，下同。

一九二九頁上二行「僉曰命」，諸本作「命曰爾」。

一九二九頁上三行第二字「就」，**石、麗**作「尤」；**資、磧、普、南、徑、清**作「就」。

一九二九頁上四行首字「險」，**石**作「阻」；**磧、普、南、徑、清**作「阻」。

一九二九頁上八行第一〇字「王」，**磧、普、南、徑、清**作「皇」。

一九二九頁上九行第六字「天」，**石、資、磧、普、南、徑、清**無。

一九二九頁上一〇行第一一字「具」，**普**作「是」。

一九二九頁上一〇行第一三字「誠」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「誠上」。

一九二九頁上一一行第六字「甚」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「尤」。

一九二九頁上一二行第一二字「僻」，諸本作「僻」。

一九二九頁上一三行「獲飛鸞」，諸本作「攫飛鷹」。

一九二九頁上一六行第四字「好」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「嚴」。

一九二九頁上一八行首字「也」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「者也」。

一九二九頁上末行「儀容」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「容儀」。

一九二九頁中二行第八字「矣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乎」。

一九二九頁中一〇行第五字「擲」，**石**作「擲」。

一九二九頁中一一行第四字「眠」，**石**作「眠」。

一九二九頁中一九行首字「現」，石、

麗作「見」。

一九二九頁中二〇行第一一字「覩」，

石、資、磧、普、南、經、清作「視」。

一九二九頁中二一行第四字「馬」，

石作「烏馬」；資、磧、普、南、經、

清、麗作「馬馬」。

一九二九頁下一行第四字「太」，資

作「大」。

一九二九頁下四行第五字「及」，諸

本作「乃」。

一九二九頁下五行第三字「挑」，石

作「掉」。

一九二九頁下六行末字「光」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「月光」。

一九二九頁下九行末字「嗣」，資、

磧、普、南、經、清作「祀」。

一九二九頁下一〇行第四字「忒」，

資、磧、普、南、經、清作「貸」。

一九二九頁下一一行「國喪」，石、

資、磧、普、南、經、清作「喪國」。

一九二九頁下一二行首字「乎」，資、

磧、普、南、經、清作「于」。

一九二九頁下一二行第四字「王」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「父王」。

一九二九頁下一四行第一一字「穰」，

資、磧、普、南、經、清作「穰」；麗

作「穰」，下同。

一九二九頁下一七行第一〇字「斯」，

諸本作「期」。

一九二九頁下一九行第一三字「無」，

石、麗作「原」；資、磧、普、南、經、

清作「元」。

一九二九頁下二一行第四字「蹠」，

磧作「畦」；普、南、經、清作「跬」。

一九二九頁下二一行第六字「倒」，

石、資、磧、普、南、經、清作「頓」。

一九二九頁下二二行第一三字「格」，

麗作「格」。

一九二九頁下末行第四字「立」，資、

磧、普、南、經、清無。

一九三〇頁上一行第五字「子」，石、

資、磧、普、南、經、清作「子之」。

一九三〇頁上三行第五字至第六字

「身喪」，石、磧、南、經、清、麗作

「夫喪身」；資、普作「身夫喪」。

一九三〇頁上五行第六字「王」，資、

磧、普、南、經、清作「王曰」。

一九三〇頁上六行第七字「適」，麗

作「嫡」。

一九三〇頁上一〇行第六字「光」，

諸本作「光之」。

一九三〇頁上一二行第三字「讚」，

石、資、磧、普、南、經、清無。

一九三〇頁上一三行「余乃」，資、

磧、普、南、經、清作「乃爾」。

一九三〇頁上一三行第一一字「照」，

資作「熨」；磧、普、南、經、清、麗

作「熨」，下同。

一九三〇頁上一五行首字「太」，石、

資、磧、普、南、經、清作「大」。

一九三〇頁上一八行第二字「煒」，資、

磧、普、南、經、清作「煒」，下同。

一九三〇頁上一八行第四字「踰」，

資、磧、普、南、經、清作「喻」。

一九三〇頁上二〇行第一一字「久」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一九三〇頁上末行第五字「跳」，石、

普作「尢」；磧、南、徑、清、麗作「拋」。

一九三〇頁上末行「暉暉」，資、普作

「暉暉」；磧、南、徑、清作「煒煒」。

一九三〇頁中八行第一二字「後」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一九三〇頁中九行「是我」，石作「是吾」；資、磧、普、南、徑、清作「吾」。

一九三〇頁中九行「俱夷」，資、磧、

普、南、徑、清作「裘夷」，下同。

一九三〇頁中一行第六字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「是也」。

一九三〇頁中一二行第二字「憐」，

諸本作「濟」。

一九三〇頁中一七行末字「惟」，麗

作「已」。

一九三〇頁中一九行第五字「長」，

諸本作「懷」。

一九三〇頁中二〇行第三字「懷」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「長」。

一九三〇頁下一行第四字「欣」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「忻」。

一九三〇頁下九行第八字「人」，資、

磧、普、南、徑、清作「亭人」；麗作

「宿亭人」。

一九三〇頁下一行「目中」，資、

磧、普、南、徑、清作「明中」；麗作

「目」。

一九三〇頁下一三行首字「蠅」，麗

作「蠅」。

一九三〇頁下一三行第一三字「果」，

資、磧、普、麗作「衰」；南、徑、清

作「妻」。

一九三〇頁下一四行第六字「邁」，

磧、普作「遇」。

一九三〇頁下一八行第一三字「聚」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「聚」。

一九三一頁上三行第二字「受」，資、

磧、普、南、徑、清作「授」。

一九三一頁上五行「受決」，石、資、

磧、普、南、徑、清無。

一九三一頁上七行第三字「自」，石、

麗作「白」。

一九三一頁上七行第六字「門」，諸本作「問」。

一九三一頁上一〇行第四字「貪」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「貧」。

一九三一頁上一二行第一三字「旋」，

資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一九三一頁上一七行第一二行「可」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「可即」。

一九三一頁上二二行首字「以」，資、

磧、普、南、徑、清作「以銀」。

一九三一頁中二行第五字「女」，麗

作「汝」。

一九三一頁中二行第七字「填」，石、

資、磧、普、南、清作「覲」；徑作

「妬」。

一九三一頁中三行第一三字「惡」，

資、磧、普、南、徑、清作「赦」。

一九三一頁中四行第一二字「吾」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「吾始」。

一九三一頁中五行第五字「步」，資、

磧、普、南、徑、清作「塗步」；麗作

「徒步」。

一九三一頁中五行第九字「跣」，資、磧、普、南、經、清、麗作「涉」。

一九三一頁中八行第九字「喜」，資、磧、普、南、經、清作「嘉」。

一九三一頁中一九行第四字「得」，資、磧、普、南、經、清作「獲」。

一九三一頁中一九行第七字「牧」，資、普、麗作「枚」；磧、南、經、清作「枝」。

一九三一頁中二一行末字「曰」，資、磧、普、南、經、清作「惟曰」。

一九三一頁下一行第三字「輦」，資、磧、普、南、經、清作「捷」，下同。

一九三一頁下二行第三字「漸」，諸本作「漸」。

一九三一頁下四行第七字「也」，石、資、磧、普、南、經、清作「矣」。

一九三一頁下八行第七字「免」，諸本作「免」。

一九三一頁下一〇行第一〇字「刃」，資、磧、普、南、清、麗作「仞」。

一九三一頁下一三行第九字「跣」，磧、普、南、經、清、麗作「峙」。

一九三一頁下一四行第一三字「作」，資、磧、普、南、經、清作「住」。

一九三一頁下一五行第四字「者」，諸本作「者子」。

一九三一頁下一八行第四字「白」，資作「曰」。

一九三一頁下二一行「我身是」，資、磧、普、南、經、清作「是我身」。

一九三一頁下二一行第一〇字「俱」，石作「求」。

一九三一頁下二一行末字「者」，諸本作「者子者」。

一九三一頁下二二行第六字及第一〇字「余」，資、磧、普、南、經、清作「耶」。

一九三二頁上一行「人龍鬼」，資、磧、普、南、經、清作「龍鬼神」。

一九三二頁上七行第一〇字「踊」，資、磧、普、南、經、清作「躍」。

一九三二頁上八行第一二字「整」，

資、磧、普、南、經、清作「正」。

一九三二頁上一〇行第二字「也」，資、普、南、經、清作「矣」；磧作「衆」。

一九三二頁上一二行第七字「誠」，麗作「誠」。

一九三二頁上一三行第六字「曰」，資、磧、普、南、經、清無。

一九三二頁上一六行「轉輪」，石作「輪轉」。

一九三二頁上一七行第一〇字「妻」，資、磧、普、南、經、清作「婦」。

一九三二頁上一八行第一二字「靖」，資、磧、普、南、經、清作「靜」，下同。

一九三二頁上一〇行第一〇字「這」，諸本作「適」，下同。

一九三二頁中五行第二字「髮」，資、磧、普、南、經、清、麗作「白」。

一九三二頁中九行第七字「善」，石作「戒」。

一九三二頁中一四行第三字「上」，資、磧、普、南、經、清、麗作「上以」。

一 九三二頁中一四行第六字「下」，
石作「子」。

一 九三二頁中一五行第五字「名」，
資、磧、普、南、經、清作「名曰」。

一 九三二頁中一五行第六字「南」，資、
磧、普、南、經、清作「喃」，下同。

一 九三二頁中二一行第一二字「無」，
磧、普、南、經、清作「毋」。

一 九三二頁中末行第五字「導」，資、
磧、普、南、經、清作「道」。

一 九三二頁下一行第八字「八」，石
作「五」。

一 九三二頁下三行第九字「弱」，磧
作「窮」。

一 九三二頁下四行「醫藥」，資、磧、
普、南、經、清作「藥醫」。

一 九三二頁下四行第八字「苦」，資、
磧、普、南、經、清作「共」。

一 九三二頁下七行第三字「家」，資、
磧、普、南、經、清無。

一 九三二頁下九行第一一字「讓」，
磧、普、南、經、清作「護」。

一 九三三頁下一〇行第一二字「信」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「言」。

一 九三三頁下一二行第五字「助」，
資作「明」。

一 九三三頁上四行第五字「曾」，資、
磧、普、南、經、清作「嘗」，下同。

一 九三三頁上八行第二字「俳」，諸
本作「徊」。

一 九三三頁上八行第五字「目」，諸
本作「具」。

一 九三三頁上一二行第一二字「王」，
麗無。

一 九三三頁上末行「吾身是也」，資、
磧、普、南、經、清作「是吾身」。

一 九三三頁中三行第三字「德」，資、
磧、普、南、經、清作「福」。

一 九三三頁中七行第一三字「聚」，
資、磧、普、南、經、清作「驟」。

一 九三三頁中一〇行第三字「衆」，
資、磧、普、南、經、清作「蟲」。

一 九三三頁中二一行第一二字「拘」，
資、磧、普、南、經、清作「俱」。

一 九三三頁中二二行第三字「樹」，
諸本作「樹樹」。

一 九三三頁中二二行「須波桓」，資、
磧、普、南、經、清作「差波洹」。

一 九三三頁下四行首字「狩」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「獸」。

一 九三三頁下七行第六字「食」，石
作「飲食」。

一 九三三頁下一九行第一〇字「心」，
諸本作「之心」。

一 九三三頁下末行第三字「窳」，資、
磧、普、南、經、清、麗作「泡」，下同。

一 九三四頁上一行第一一字「即」，
資、磧、普、南、經、清作「磨」。

一 九三四頁上四行第六字「炒」，磧、
普、南、經、清作「杪」。

一 九三四頁上六行第七字「天」，資、
磧、普、南、經、清作「夫」。

一 九三四頁上七行第八字「長」，石、
資、磧、普、南、經、清作「存」。

一 九三四頁上一〇行第二字「水」，
諸本作「若水」。

一 九三四頁上一二行第五字「間」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 九三四頁上一七行「心遠」，石作
「念達」。

一 九三四頁上一行第七字「隣」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 九三四頁中四行「衆美」，諸本作
「美味」。

一 九三四頁中五行第一〇字「欣」，
資、磧、普、南、徑、清作「忻」。

一 九三四頁中七行第二字「亦」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「亦當」。

一 九三四頁中七行第六字「行」，資、
磧、普、南、徑、清作「事」。

一 九三四頁中一二行第一三字「炎」，
資、磧、普、南、徑、清作「鹽」。

一 九三四頁中二〇行第一〇字「裁」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「纔」。

一 九三四頁中二一行首字「得」，資、
磧、普、南、徑、清作「得或」。

一 九三四頁下二行第六字「日」，石
作「日之」。

一 九三四頁下五行「或齋」，石作
「齊」。

一 九三四頁下八行第二字「病」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一 九三四頁下一〇行第九字「命」，
資、磧、普、南、徑、清作「壽」。

一 九三四頁下一四行第一三字「快」，
資、磧、普、南、徑、清作「決」。

一 九三四頁下一六行第四字「喜」，
資、磧、普、南、徑、清作「喜而」。

一 九三五頁上二行「不合」，資、磧、
普、南、徑、清作「合何」。

一 九三五頁上九行第一一字「衛」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「衛國」。

一 九三五頁上一〇行首字「竟」，資、
磧、普、南、徑、清作「竟舉」。

一 九三五頁上一五行第六字「不」，
磧、普、南、徑、清作「否」。

一 九三五頁上一五行「儻鎖」，資、
磧、普、南、徑、清作「帶瑣」；麗作
「帶鎖」。

一 九三五頁上一五行末字「灼」，資、

磧、普、南、徑、清作「火」。

一 九三五頁上一七行第三字「彼」，
石無。

一 九三五頁上一七行第六字「潦」，
資作「獨」；磧、普、南、徑、清作
「巡」。

一 九三五頁上一八行第五字「生」，
石無。

一 九三五頁上二二行第七字「中」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「中有」。

一 九三五頁中一行第一一字「將」，
諸本無。

一 九三五頁中八行末字「牙」，磧作
「身」。

一 九三五頁中九行第六字「象」，麗
無。

一 九三五頁中一二行第九字「說」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 九三五頁中一三行第五字「會」，
石、磧、普、南、徑、清、麗作「曹」。

一 九三五頁中一四行第四字「想」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一 九三五頁中一五行「汪洋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滉漾」。

一 九三五頁中一六行第四字「益」，諸本作「蓋」。

一 九三五頁中一八行第五字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是也」。

一 九三五頁中二〇行第八字「時」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時坐」。

一 九三五頁中末行首字「自」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「目」。

一 九三五頁下二行「學行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺得」；**麗**作「覺行」。

一 九三五頁下七行第九字、八行第九字及一二行末字「相」，諸本作「想」。

一 九三五頁下九行第六字「默」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「黠」。

一 九三五頁下一〇行第一〇字「合」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨」。

一 九三五頁下一一行末字「止」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。

一 九三五頁下一四行第五字「法」，**磧**、**南**、**徑**、**麗**作「所」。

一 九三五頁下一七行第一〇字「日」，**石**無。

一 九三五頁下二〇行第一三字「者」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「事」。

一 九三五頁下二一行第一三字「還」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮」。

一 九三六頁上二行第一〇字「系」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「絲」。

一 九三六頁上六行末字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世」；**麗**無。

一 九三六頁上八行第四字「耗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「耗」。

一 九三六頁上九行第一〇字「子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日」；**麗**作「自」。

一 九三六頁上一二行第一三字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九三六頁上一三行首字「審」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九三六頁上一三行第一〇字「蒲」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蒲」；**麗**作「蒲」，下同。

一 九三六頁上一四行第三字「杭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「抗」。

一 九三六頁上一四行第九字「后」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妃」。

一 九三六頁上一六行第五字「駭」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「核」。

一 九三六頁上一八行「矇矇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「矇矇」。

一 九三六頁上一九行「切磋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瑳切」。

一 九三六頁上二〇行第六字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「都」。

一 九三六頁上二〇行第七字「痛」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痛」。

一 九三六頁上二〇行「不爲」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲不」。

一 九三六頁上二二行末字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「艱」。

一 九三六頁上末行第五字「痛」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「痛耳」；

麗作「瘠耳」。

一 九三六頁上末行第一三字「從」，

資、磧、普、南、經、清作「夜」。

一 九三六頁中一行第二字「寢」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「寐」。

一 九三六頁中二行末字「蹠」，資、

磧、普、南、經、清作「履」。

一 九三六頁中三行第一一字「晴」，

資、磧、普、南、經、清作「精」。

一 九三六頁中六行第一〇字「醉」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「醒」。

一 九三六頁中六行第一三字「寐」，

資、磧、普、南、經、清、麗無。

一 九三六頁中一五行末字「乎」，石、

資、磧、普、南、經、清作「于」。

一 九三六頁中一六行「魑魅」，資、

磧、普、南、經、清作「魑魅」。

一 九三六頁中一六行第七字「非」，石、

資、磧、普、南、經、清作「靡」。

一 九三六頁中一七行第八字「土」，

資、磧、普、南、經、清作「士」。

一 九三六頁中一八行「邪衆」，資、

磧、普、南、經、清、麗作「衆邪」。

一 九三六頁中一八行第一〇字「矇」，

資、磧、普、南、經、清作「矇矇」。

一 九三六頁中二一行第一三字「福」，

資、磧、普、南、經、清作「禍」。

一 九三六頁中二二行第一三字「也」，

石、資、磧、普、南、經、清無。

一 九三六頁下一行第二字「摩」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 九三六頁下四行第四字「景」，資、

磧、普、南、經、清作「大」。

一 九三六頁下四行第一二字「良」，

資、磧、普、南、經、清作「沃」。

一 九三六頁下五行第六字「和」，資、

磧、普、南、經、清作「水」。

一 九三六頁下一四行第三字「飲」，

資、磧、普、南、經、清、作「飯」。

一 九三六頁下一九行「仁慈」，資、

磧、普、南、經、清作「慈仁」。

一 九三六頁下二〇行第二字「千」，

資、磧、普、南、經、清、麗作「千

王」。

一 九三六頁下二〇行第九字「政」，

資、磧、普、南、經、清作「正」。

一 九三六頁下二二行第二字「指」，

資、磧、普、南、經、清作「損」。

一 九三七頁上一行第六字「沾」，南、

經作「沾」。

一 九三七頁上四行第四字「有」，諸

本作「得」。

一 九三七頁上八行「千百世功積」，

石作「百千世功積」；資、磧、普、

南、經、清作「百千世積功」。

一 九三七頁上一〇行第一三字「而」

至一一行末字「是」，石無。

一 九三七頁上一〇行「而去」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 九三七頁上末行第四字「經」，資、

磧、普、南無。