六度集經卷第四　萬四

吳天竺三藏法師康僧會譯

戒度無極第二凡十五章

戒度無極者厥則云何狂愚兇虐好殘生命貪饕盜竊婬泆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尤惡寧就脯割葅醢市朝終而不爲信佛三寶四恩普濟矣

昔者菩薩爲清信士所處之國其王行貪勸導臣民令知三尊執戒奉齋者損賦除役黎庶巨細見王尚賢多僞善而潛行邪王以佛戒察觀民操有外善內穢違佛清化即權令而勑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景之明聞令驚曰釋真從邪獲爲帝王壽齊二儀富貴無外六樂由心吾終不爲也雖一飡之命得覩三尊至真之化吾欣奉之懷俗記籍萬億之卷身處天宮極天之壽而闇於三尊不聞佛經吾不願也稟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覩經信之難貫奧解徹難值高行沙門清心供養難值佛受決難吾宿功著今覩佛經獲奉三寶若值無道嬰醢之酷湯火之厄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云菩薩就死誡其子曰乾坤始興有人之來衆生處世以六情亂行甚於狂醉勘覩三尊導清明化也爾幸知法慎無釋之夫捨佛法之行而爲鬼妖之僞者國喪必矣吾寧捨身不去真也王令悖誤爾無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爲國相委任治政捨佛清化之儔者復其賦役於是國境莫不尚善佛告諸沙門時國王者彌勒是也清信士者吾身是也菩薩執志度無極行持戒如是

（萬四二）

昔者菩薩身爲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厥色甚妙以惠適妻適妻得華欣懌曰水寒尤甚何緣有斯華乎小妻貪嫉恚而誓曰會以重毒鴆殺汝矣結氣而殞魂靈感化爲四姓女顏華絕人智意流通博識古今仰觀天文明時盛衰王聞若茲娉爲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覩六牙之象心欲其牙以爲珮几王不致之吾即死矣王曰無妖言也人間笑爾夫人言相囑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彌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云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也道邊作坑除爾鬚髮著沙門服於坑中射之截取其牙將二寸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

即低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令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葅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無令羣象尋足跡也象適人去遠其痛難忍躃地大呼奄忽而死即生天上羣象四來咸曰何人殺吾王者行索不得還守王哀號師以牙還王覩象牙心即慟怖夫人以牙著手中適欲視之雷電霹靂推之吐血死入地獄佛告諸沙門爾時象王者我身是也大婦者裘夷是獵者調達是夫人者好首是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩為鸚鵡王常奉佛教歸命三尊時當死死不犯十惡慈心教化六度為首爾時國王好食鸚鵡獵士競索覩鸚鵡羣以網捉之盡獲其衆貢于太官宰夫牧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損食體瘦小

苦命可冀矣愚者饕餮養心無遠慮猶若慳子貪刀刃之蜜不知有截舌之患吾今裁食爾等則馬鸚鵡王日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爲獄爲網爲毒爲刃爾等損食可如余焉菩薩自斯若爲凡人麤食供命弊衣蓋形以貪戒心無日不存福爲帝王輒以佛智觀國之累福高弘多其爲難筭矣非常無牢惟苦無樂夫有輒滅身爲僞幻難保猶爺難養若狼有眼覩焉靡不寒慄菩薩世世以戒爲行遂成如來無所著正真道最正覺爲天人師佛告諸比丘時鸚鵡王者吾身是也人王者調達是也菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩爲王太子名曰法慧內清外淨常以履邪之禍自戒其心尊聖孝親慈濟衆生太子朝覲轉頃相國進退如禮未嘗失儀王之幸妾內懷邪婬出媛太子太子力爭而獲免焉拍相首曰去矣其冠隕地相首無髮內妾笑之恥而懷忿妾向王泣曰妾雖微賤猶

是王妻太子不遜有欲于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豈有非乎譖言纔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爾鎮境外則天行仁無殘民命無苟貪困黎庶尊老若親愛民若子慎修佛戒守道以死世多姦僞齒印之教爾乃信矣太子稽首泣涕曰不敢替尊誨即就禄土五戒十德慈化國民處位一年遠民慕潤歸化雲集增戶萬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姦謀除太子伺王卧出以蠟作印詐為書爾有慢上之罪不忍面誅書到疾脫眼瞳子付使還國使往至羣臣僉曰斯妖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周窮濟乏以佛景模慈心訓民募能脫眼者賣匊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夫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顦顇惟識其聲王曰汝是吾子法慧者乎太子伏地哽噎王后宮人舉國巨細莫不哀慟妃本末陳之王曰嗚呼女人不仁猶粳飯之糅毒佛教遠之不亦宜乎即收相國及夫妾以棘笞之烊膠滴其瘡中瘡即裂之為坑生埋矣佛告諸比丘太子宿命嘗賣白珠彼妾時為富姓女乘車行路相國時為御者呼賣珠童曰視汝珠來持珠而不買婬視言調童子恚曰不還吾珠而為婬視吾鑿汝目女及御者俱曰棘笞膠滴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無殃猶下種令不生

矣菩薩受佛淨戒寧脫眼而死不犯婬生也
爾時太子法慧者我身是也相國者調達是
婇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噉俱
行索食以濟徼命經歷山險乏食有日兩兄
各云以婦濟命可乎大兄先殺其妻分為五
分小弟仁惻哀而不食中兄復然弟殊哽噎
兩兄欲殺弟妻弟曰殺彼全己非佛仁道吾
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殺其壻詭曰妾義當
勞養而君為之明日翼從願俱歷苦曰山甚
險阻爾無行也三辭不從遂便俱行婦覩山
高谷深排壻落之水邊有神神接令安婦喜
得所還跛共居壻尋水行覩賈人馬本末自
陳賈人愍之載至豐國其國王崩又無太子
羣臣相讓適無立者令梵志占行路之人有
應相者立之為主梵志覩菩薩即曰善哉斯
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枯護其國鬼妖奔迸毒氣消歇穀果豐熟鄰國化正仇憾更親極負雲集婦嬰其跋壔入國乞匄陳昔將壻避世之難今來歸仁國人巨細莫不雅奇僉曰賢婦可書矣夫人曰可重賜也王即視婦問曰識天子不婦怖叩頭王為宮人本末陳之執正臣曰斯可戮矣王曰諸佛以仁為三界上寶吾寧殞軀命不去仁道也夫人使人驅之出國掃其足迹佛告鸚鵡子王者吾身是跋人者調達是婦者好首是也菩薩執志度無極行持戒如是

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覩世憒濁隱而不仕尊尚佛戒惟正是從處貧窮困為賈賃擔過水邊飲羣鳥衆噪賈人心懼歔然毛豎菩薩笑之飲已即去還其本土顧其賃者曰烏鳴爾笑將有異乎答曰烏云彼有白珠其價甚重汝殺取其珠吾欲食其肉故笑之耳曰爾不殺為乎答曰夫不覩佛經者為淫天

之惡而謂之無殃斯爲自欺矣吾覩無上正真之典籍觀菩薩之清仁蜎飛蚑行蝡動之類愛而不殺草芥非已有即不取夫好殺者不仁好取者不清吾前世爲好取之穢今獲其殃處困陋之貧爲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爲無道富貴而生也貨主曰善哉惟佛教真菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩處世貧困爲賈人賃入海採利船住不行賈人巨細靡不恐懼請禱神祇上下周旋貧人惟三自歸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詭與貨主夢曰汝棄貧人吾與汝去貨主得夢愴然悼之私密言議貧人徼察具照所以曰無以吾一人之體喪衆命也貨主作簿給其糇粮下著簿上推簿遠之大魚覆船盡吞賈人貧人隨風得岸還其本土九族欣懌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

薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩守戒隱居不慕時榮依蔭四姓爲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故爲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乎即擇青衣中有賢行兼華色者給之爲妻分家財以成其居道士曰進其行高其德爾時貧道士者吾身是也妻者褒夷是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩身爲凡人歸命三尊守戒不虧與舅俱行衒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槃可從賣人易白珠也母順女意以示賈人以刀刮視照其真寶佯投地曰汙吾手矣即出進路母子恥焉童子後至女重請珠母曰前事之恥可爲令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向吾金錢二枚以顧渡耶舅尋還曰今以少珠惠汝取屬

梁來母曰有良童子盡以名珠顧吾金槃猶謝其賤矣爾不急去且加爾杖勇至水邊踢地呼曰還吾寶來性急椎胷吐血而死甥還其金已覩殞矣哽噎曰貪乃至於喪身乎菩薩守信以獲實調達貪欺以喪身童子者吾身也勇者調達是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩無數劫時兄弟貧窶求利養親之于異國令弟以珠現其國王王覩弟顏華欣然可之以女許焉求珠千萬弟還告兄兄追之王所王又覩兄容貌堂堂言輒聖典雅相難齊王重嘉焉轉女許之女情逸豫兄心存曰壻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爲禽獸之行即引弟退女登臺望曰吾爲魅蠱食兄肝可乎展轉生死兄爲獼猴女與弟俱爲鱉鱉妻有疾思食獼猴肝雄行求焉覩獼猴下飲鱉曰爾當覩樂乎答曰未也曰吾舍有妙樂爾欲觀乎曰然鱉曰爾昇吾背將爾觀矣昇背隨焉半溪鱉曰吾妻思食爾肝水中何樂

之有乎獼猴心悒然曰夫戒守善之常也權濟難之大矣曰爾不早云吾以肝懸彼樹上驚信而還獼猴上岸曰死鱉蟲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婬亂畢宿餘殃墮獼猴中弟及王女俱受鱉身雄者調達是雌者調達妻是菩薩執志度無極行持戒如是

昔者菩薩乘船度海採寶濟乏海邊有城苑園備有華女臨渚要其輩曰斯國豐沃珍寶恣求可屈入城觀民有無賓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覩一鐵城中有丈夫首戴天冠儼然恭坐謂菩薩曰爾等惑乎以魑魅爲妻捐爾二親九族之厚爲鬼所吞豈不惑哉爾等無寐察其真諺矣方有神馬翔茲濟衆可附旋居全爾身命若戀蠱毒死入斯城衆毒普加悔將無救菩薩承命訛寐察之覩真如云厭心懼馬明日密相告等人僉然各伺覩妻變爲狐體競爭食人靡不憮然曰吾等死矣相驚備豫懈即喪矣馬王臻曰執

有離居心懷所親疾來赴茲吾將濟爾寧人喜曰斯必天也羣馳歸命妻即抱子尋跡哀慟其辭曰怨呼皇天爲妻累載今以爲鬼哀聲傷情辭詣王所厥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覩本末陳之王覩色美疾遣壻去內之後宮爲其婬荒國政紛亂鬼化爲狐日行食人爲害滋甚王不覺矣後各命終生死輪轉菩薩積德遂得爲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覩佛相好容色紫金項有日光若星中月覩佛若此其喜無量歸白兒母吾女獲壻其爲世雄疾以名服具世諸好梵志家室携女貢之道覩足跡妻曰斯無欲之神雄豈以婬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婬者曳足行多恚斂指步愚者足築地斯跡天人尊無自辱也

父曰爾薄智也戾而行矣以女獻焉世尊告曰第六魔天獻吾三女變爲老鬼令爾屎囊

又來何爲梵志恧然妻重恥之時有除饉進稽首曰願以惠余世尊戒曰爾昔爲王女時爲鬼以色誑爾吞盡爾民爾不厭乎除饉恥馬退禪獲定得溝港道佛告鵞鷺子菩薩自受城中人戒已旋家歸命三尊自誓辭云時當死死不復犯如來應儀正真覺清淨重戒積戒弘多佛道遂成爾時實者吾身是也王者今比丘是鬼者梵志女是城中天人者鵞鷺子是菩薩執志度無極行持戒如是

太子慕魄經

聞如是一時佛在聞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慕魄生有無窮之明過去現在未來衆事其智無疑端正暉光猶星中月王惟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爲不祥也端正不言何益大王後宮無嗣豈非彼害哉法宜生埋之必有貴嗣王即恧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都共為冢慕睨惟曰王逮國人信吾真瘖即默斂衣入水淨浴以香塗身具著寶服臨壙呼曰爾等胡為答曰太子瘖聾為國之害王命生埋冀生賢嗣曰吾即慕睨矣喪夫視車霍然空虛觀其形容曜曜有光草野遐邇猶日之明聖靈巨勢神動靈柢喪夫巨細靡不懾驚兩兩相視顏貌黃青言成文章靡不畏焉仰天而曰太子靈德乃之于斯乎即叩頭陳曰願旋寧王令衆不嗟太子曰爾疾啓王云吾能言人即馳聞王后兆民甚怪所以心歡稱善靡不悅豫車馳人奔殷填塞路慕睨曰吾獲為沙門虛靜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禮王即就坐聞其言聲光影威靈二儀為動王喜踰曰吾有爾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囹圄無繫囚路無怨

嗟聲惠施流布潤無不周但以出遊翼從甚衆導臣馳除黎庶惶懼終入太山燒煮割裂積六萬年求死不得呼嗟無救當爾之時內有九親表有臣民貲財億載衆樂無極寧知吾入太山地獄燒煮衆痛無極之苦乎生存之榮妻子臣民孰能分取諸苦去乎惟彼諸毒其爲無量每一憶之心怛骨楚身爲虛汗毛爲寒竪言往禍來殃追影尋身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爲沙門守無欲之行覩衆禍之門不復爲王矣願無怪焉王曰爾爲令君行高德尊率民以道過猶絲髮非人所憶以之獲罪酷裂乃如之耶如吾今爲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慕睨即自練情絕欲志進道真遂至得佛廣說景模拯濟衆生以至滅度佛告諸比丘時慕睨者吾身是也父王者今白淨王是也母者吾母今舍妙是也夫榮色邪樂者燒身

之鑪矣清淨愔怕無患之家矣若欲免難離罪者無失佛教也爲道雖苦猶勝處于三塗爲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禮

彌蘭經

聞如是一時佛在舍衛國柢樹給孤獨園時諸沙門閑居深惟世人習邪樂欲自始至終無獸五樂者也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獸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獸者不佛告之曰覩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爲衆師御海有神魚其名摩竭觸敗其船衆皆喪身彌蘭騎板僅而獲免風漂附岸地名鼻摩登岸周遊庶自蘇息覩一小徑尋之而進遙見銀城樹木茂盛閒有浴池周旋四表甘水繞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

衆寶黃金白銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲瑪
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歡娛從欲願
無不有處中千餘年彌蘭惟曰斯諸王女不
令吾邁其有緣乎伺四女寢寤疾亡去遙覩
金城有八王女迎辭如上王女華容又踰四
人城中寶殿名曰眉末明月真珠諸寶踰前
壽數千萬歲又疑八女不令吾邁其有由乎
伺其卧出寤疾亡去又覩水精城有十六王
女出迎之矣其辭如上要將入城昇七寶殿
城殿衆寶王女光華踰前居中歲數又數千
萬意不猒足又伺諸女卧出亡去復覩瑠璃
寶城光曜奕奕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
寶妓樂甘食女色踰前處中久長年數如上
又伺諸女卧出亡去遙覩鐵城莫無迎者彌
蘭惟曰銀城四女金城有八水精十六瑠璃
三十二王女光世修虔相迎今不迎者將以
貴故乎周城一帀有鬼閑門彌蘭入城即見
其鬼鬼名俱引鐵輪炯然走其頭上守罪人

鬼取彼頭輪著彌蘭頭上腦流身燃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無足之行故獲斯矣何當離斯患乎守鬼答曰其年之數如子來久子免斯殃矣火輪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毋首故太山以火輪轢其首耳又常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無求不獲覩世無足惟得道乃止耳佛告諸沙門彌蘭出太山獄閉心三惡絕口四刃撿身三尤孝順父母親奉三尊戴戒爲冠服戒爲衣懷戒爲糧味戒爲肴食息坐行不忘佛戒跬步之間以戒德成自致爲佛凡人之行不孝於親不尊奉師吾覩其後自招重罪彌蘭其類乎夫爲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禮

頂生聖王經

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獸五欲者
勘過日中後至佛所稽首畢退白言惟世尊
吾閑坐深惟衆生知足者勘不獸五欲者衆
世尊歎曰善哉善哉如爾之云所以然者往
古有王名曰頂生東西南北靡不臣屬王有
七寶飛金轉輪（萬四）力白象紺色馬明月珠玉女
妻聖輔臣典兵臣王斯七寶覩世希有又有
千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
三十二萬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乾雨
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奕奕曜
國王喜無量天下拜賀日與羣臣歡喜相樂
民皆稱善獲無極樂數千萬歲王又念曰吾
有西土三十二萬里七寶之榮千子光國天
雨寶錢世未嘗有雖其然者吾聞南方有閻
浮提地廣長二十八萬里黎庶衆多靡求不
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三十六萬里其土君民寶穀諸珍無願不有吾獲其土不亦快乎口始云爾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無珍不有今聞北方鬱單越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遙覩地青如翠羽色王曰爾等覩青地乎對曰見之曰斯鬱單越地又覩白地曰覩之曰斯成擣稻米爾等食之又覩諸寶樹衆輭妙衣臂釧指環瓔珞衆奇皆懸著樹曰覩之乎對曰唯然曰爾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下今獲北方四十萬里意欲昇忉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覩王來欣迎之曰數服高名久欲相

見翫茲快乎執手共坐以半座坐之王左右顧視覩天宮殿黃金白銀水精瑠璃珊瑚琥珀硨磲真珠以爲宮殿覩之心欣即又念曰吾有四國寶錢無數斯榮難云令天帝殞吾處其位不亦上願乎惡念興而神足滅釋還之故宮即獲重病輔臣問曰天王疾篤若在不諱將有遺命乎王曰如有問王何以喪身答如所覩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愼無貪矣夫

榮尊者其禍高矣實多者其怨衆矣王終後嗣誦其貪戒傳世爲寶四天下民尊其仁化奉三尊行十善以爲治法遂致永福世尊曰覩世尠能去榮貴捐五欲者惟獲溝港頻來不還應儀緣一覺無上正真道最正覺道法

（第四十九）

御天人師能絕之耳飛行皇帝所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

佛說經竟阿難歡喜爲佛作禮

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願其休猶慈子之寧親也鄰國有王治法以政力如師子走攫飛鳥宰人亡肉晨奔市索路覩新屍取之為肴味兼畜肉後日為饌甘不如馬王責太官宰人歸誠叩頭首之王心悁然曰人肉甘乎默勑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狗貪肉味而賊物命故天下雠焉宰人承命默行殺人以供王欲臣民嗷嗷表聞尋賊王曰宜然密告宰人曰慎之哉有司獲之賊曰王命爾矣屋臣諫曰臣聞王者為德仁法帝釋明則日月濟等后土潤齊乾坤含懷衆生則若虛空爾乃可為天下王耳若違仁從殘即豺狼之類矣去明就闇瞽者之儔矣替濟自沒即坏舟之等矣釋潤崇枯即火旱之喪矣背空向室即石人之心也矣夫狼殘瞽閉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

何之王曰孩童絕湩其可乎曰不可王曰余如之矣羣臣僉曰豺狼不可育無道不可君臣民齊心同聲逐焉王奔入山覩見神樹稽首辭曰令余反國貢神百王誓畢即行伺諸王出突衆取之猶鷹鷂之撮鷰雀執九十九王樹神人現顏華非凡謂阿羣曰爾爲無道以喪王榮今復爲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爲

萬四　二十

阿羣所獲投之樹下王曰不懼喪身恨毀吾信耳阿羣曰何謂耶王具說道士見己之誓願一覩之受其重戒尠寶貢焉旋死不恨阿羣放之還覩道士躬敷高座道士昇座即說偈言

劫數終訖　乾坤洞然　須彌巨海　都爲灰揚
天龍福盡　于中凋喪　二儀尚殞　國有何常
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍高　瘡疣無外　三界都苦　國有何賴
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　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實養以爲樂車形無常主神無常家三界皆幻豈有國耶受偈畢即貢金錢萬二千梵志重戒之曰爾存四非常其禍必滅矣王曰敬諾不敢替明戒即至樹所舍笑且行阿羣曰命危在今何欣且笑答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巍巍世尊陳四非常夫不聞覩所謂悖狂即解百王各令還國阿羣悔過自新依樹爲居日存四偈命終神遷爲王太子納妻不男王重憂之因募國女化之令男後遂決蕩不從真道王恚之焉磔著四衢命行人曰以指摧首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉無已值佛在世生舍衛國早喪其父孤與母居事梵志道性篤言信勇力躃象師愛友敬遐遍稱賢師每周旋輒委以居師妻懷嬖援其手婬辟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

師妻悉然退思為變壻歸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爾欲仙乎對曰唯然曰爾殺百人斬取其指今獲神仙奉命擔劒逢人輒殺獲九十九人指衆奔國震覩母欣曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯儔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爾不馬曰止義云何答曰吾惡都止爾惡熾矣阿羣心開霍如雲除五體投地頓首悔過叉手尋蹤將還精舍即為沙門佛為說宿行現四非常得溝港道退于樹下閉目叉手練去餘垢進取無著王召軍師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殺無量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載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最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覩之世尊曰可王遣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至王曰惟命還則裂廁掘其地則新之樟梓楠材為之柱梁香湯沃地栴檀蘇合鬱金諸香和之為泥氍罽雜繒以為座席雕文刻鏤衆寶為好煒煒煌煌有踰殿堂明日王身捧香鑪迎之阿羣就座王褰衣縢行供養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遁穢化其為臭汙甚彼溷矣屎汙可洗穢染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覩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

啓佛言爾往為其產阿羣惡然世尊曰爾望產云吾自生來慈向衆生潤濟乾坤者爾母子俱全矣受教而往至宣佛恩母子俱生退還尋塗疑已有殺人之酷而云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處胎雖有其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歎尊稽首而去負米獲多力上刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作禮故為國人所拜九十九人摧其首遂至喪身故報前怨而斬其指後人欲摧見其已喪父覩沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿羣始意亦惡覩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從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

六度集經卷第四

音釋

饕餮饕他刀切餮他結切貪財曰饕貪食曰餮葅醢葅臻魚切肉薄切也醢呼改切肉醬也鴆直禁切毒鳥也窌普孝切螫施隻切蟲行毒也糅女救切雜也熇黑各切火熱也歠音色小怖也簰音排栰也懾之涉切懼也轢音歷車殘也攫居縛切爪持也磔陟革切謂裂其支體