六度集經/05

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

卷第四 ◄

六度集經
卷第五

► 卷第六

六度集經卷第五

忍辱度無極章第三

(凡十三章)

忍辱無極者。厥則云何。菩薩深惟眾生識神。以癡自壅。貢高自大。常欲勝彼。官爵國土。六情之好。己欲專焉。若覩彼有。愚即貪嫉。貪嫉處內。瞋毒外施。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。菩薩覩之。即覺悵然而歎。眾生所以有亡國破家危身滅族。生有斯患。死有三道之辜。皆由不能懷忍行慈。使其然矣。菩薩覺之。即自誓曰。吾寧就湯火之酷。菹醢之患。終不恚毒加於眾生也。夫忍不可忍者。萬福之源矣。自覺之後。世世行慈。眾生加己罵詈捶杖。奪其財寶妻子國土。危身害命。菩薩輒以諸佛忍力之福。除滅恚毒。慈悲愍之。追而濟護。若其免咎。為之歡喜。

（四二）

昔者菩薩。覩世穢濁。君臣無道。背真向邪。難以道化。故隱明滅影。處於塚間。習其忍行。塚間有牛犢子。常取其屎尿。以為飲食。延其軀命。暴露精思。顏類醜黑。人皆惡焉。國人覩之。更相告曰。斯土有鬼。見者靡不唾罵。土石擲之。菩薩無絲髮之

恚。慈心愍曰。痛夫斯人。不覩佛經。而為斯惡。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。

（四三）

昔者菩薩。厥名曰睒。常懷普慈。潤逮眾生。悲愍羣愚不覩三尊。將其二親處於山澤。父母年耆。兩目失明。睒為悲楚。言之泣涕。夜常三興。消息寒溫。至孝之行德。芳熏乾坤。地祇海龍國人普知。奉佛十善。不殺眾生。道不拾遺。守貞不娶。身禍都息。兩舌惡罵。妄言綺語譖謗邪偽。口過都絕。中心眾穢。嫉恚貪餮。心垢都寂。信善有福。為惡有殃。以草茅為廬。蓬蒿為席。清潔無欲。志若天金。山有流泉。中生蓮華。眾果甘美。周旋其邊。夙興採果。未嘗先甘。其仁遠照。禽獸附恃。二親時渴。睒行汲水。迦夷國王入山田獵。彎弓發矢。射山麋鹿。誤中睒胷。矢毒流行。其痛難言。左右顧眄。涕泣大言。誰以一矢殺三道士者乎。吾親年耆。又俱失明。一朝無我。普當殞命。抗聲哀曰。象以其牙。犀以其角。翠以其毛。吾無牙角光日之毛。將以何死乎。王聞哀聲。下馬問曰。爾為深山乎。答曰。吾將二親處斯山中。除世眾穢。學進道志。王聞睒言。哽噎流淚。甚痛悼之。曰。吾為不仁。殘夭物命。又殺至孝。舉哀云奈此何。羣臣巨細莫不哽噎。王重曰。吾以一國救子之命。願示親所在。吾欲首過。曰。便向小徑。去斯不遠有小蓬廬。吾親在中。為吾啟親。自斯長別。幸卒餘年。慎無追戀也。勢復舉哀。奄忽而絕。王逮士眾。重復哀慟。尋所示路。到厥親所。王從眾多。草木肅肅有聲。二親聞之。疑其異人。曰。行者何人。王曰。吾是迦夷國王。親曰。王翔茲甚善。斯有草席可以息涼。甘果可食。吾子汲水。今者且還。王覩其親。以慈待子。重為哽噎。王謂親曰。吾覩兩道士。以慈待子。吾心切悼。其痛無量。道士子睒者。吾射殺之。親驚怛曰。吾子何罪。而殺之乎。子操仁惻。蹈地常恐地痛。其有何罪。而王殺之。王曰。至孝之子。實為上賢。吾射麋鹿誤中之耳。曰。子已死。將何恃哉。吾今死矣。惟願大王。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。父以手著膝上。母抱其足。嗚口吮足。各以一手捫其箭瘡。椎胷搏頰。仰首呼曰。天神地神樹神水神。吾子睒者。奉佛信法。尊賢孝親。懷無外之弘仁。潤逮草木。又曰。若子審奉佛至孝之誠。上聞天者。箭當拔出。重毒消滅。子獲生存。卒其至孝之行。子行不然。吾言不誠遂當終沒。俱為灰土。天帝釋。四天大王地祇海龍。聞親哀聲。信如其言。靡不擾動。帝釋身下謂其親曰。斯至孝之子。吾能活之。以天神藥灌睒口中。忽然得穌。父母及睒。主逮臣從。悲喜交集。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。皆令奉佛十德之善。修睒至孝之行。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。時睒者。吾身是也。國王者。阿難是。睒父者。今吾父是。母者。吾母舍妙是。天帝釋者。彌勒是也。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（四四）

昔者菩薩。時為梵志。名羼提和。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。應儀聖眾。靡不咨嗟。梵釋四王。龍神地祇。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。君臣熾盛。其王名迦黎。入山田獵。馳逐一鹿。尋其足跡。歷菩薩前。王問道士。獸跡歷茲。其為如行乎。菩薩默惟眾生擾擾。惟為身命。畏死貪生。吾心何異哉。吾儻語王。虐殺不仁。罪與王同。儻云不見。吾為欺矣。中心恧然。低首不云。王即怒曰。當死乞人。吾現帝王。一國之尊。問不時對。而佯低頭乎。其國名捲爪曰不。菩薩惆悵。捲手爪曰不乎。示王以為不見。曰。獸跡歷茲。而曰不見。王勢自在。為不能戮爾乎。菩薩曰。吾聽王耳。王曰。爾為誰耶。曰。吾忍辱人。王怒拔劍截其右臂。菩薩念曰。吾志上道。與時無諍。斯王尚加吾刃。豈況黎庶乎。願吾得佛。必先度之。無令眾生效其為惡也。王曰。若為誰。曰。吾忍辱人。又截其左手。一問一截。截其腳。截其耳。截其鼻。血若流泉。其痛無量。天地為之震動。日即無明。四天大王僉然俱臻。同聲恚曰。斯王酷烈。其為難齊。謂道士曰。無以污心。吾等誅王及其妻子。幷滅一國。以彰其惡。道士答曰。斯何言乎。此殃由吾前世不奉佛教。加毒於彼。為惡禍追。猶影之繫形矣。昔種之少。而今獲多。吾若順命。禍如天地。累劫受咎。豈可畢哉。黎民覩變。馳詣首過。齊聲而曰。道士處茲。景祐潤國。禳災滅疫。而斯極愚之君。不知臧否。不明去就。惡加於聖。惟願聖人無以吾等報上帝也。菩薩答曰。王以無辜之惡。痛加吾身。吾心愍之。猶慈母之哀其赤子也。黎庶何過而怨之耶。假有疑望。爾捉吾斷臂以來。民即捉之乳潼交流。曰。吾有慈母之哀。今其信現於茲。民覩弘信。靡不稟化。欣懌而退。菩薩有弟。亦覩道跡。處在異山。以天眼徹視。覩天神鬼龍。會議王惡。靡不懷忿。懼兄有損德之心。以神足之兄所。曰有所中傷乎。答曰不也。爾欲照吾信。取斷手足耳鼻。著其故處。復者即吾信矣。弟續之即復。兄曰。吾普慈之信。于今著矣。天神地祇。靡不悲喜。稽首稱善。更相勸導。進志高行。受戒而退。自斯之後。日月無光。五星失度。妖怪相屬。枯旱穀貴。民困怨其王也。佛告諸比丘。時羼提和者。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。

（四五）

昔者菩薩。生於貧家。貧家不育。以氈裹之。夜無人時。默置四街。幷錢一千。送著其首。國俗以斯日為吉祥之日。率土野會。君子小人各以其類。盛饌快樂。梵志觀戲。讚會者曰。嗟乎。今日會者之別。有如粇米。純白無糅。厥香苾芬。若夫今日產無男女。貴而且賢。座中有一理家。獨而無嗣。聞之默喜。令人四布索棄子者。使問路人曰。覩有棄兒者乎。路人曰有。獨母取焉。使人尋之。得其所在。曰。吾四姓富而無嗣。爾以兒貢。可獲眾寶。母曰可。留錢送兒。從欲索貨。母獲如志。育兒數月。而婦姅娠。曰。吾以無嗣。故育異姓。天授余祚。今用子為。以氈裹之。夜著坑中。家羊日就而乳。牧人尋察覩兒。即歎曰。上帝何緣。落其子於茲乎。取歸育之以羊湩乳。四姓覺之。誥曰。緣竊湩乎。對曰。吾獲天之遺子。以潼育之。四姓悵悔。還育數月。婦遂產男。惡念更生。又如前以氈裹之。著車轍中。兒心存佛三寶。慈向其親。晨有商人。數百乘車。徑路由茲。牛躓不進。商人察其所以。覩兒。驚曰。天帝之子。何緣在茲乎。抱著車中。牛進若流。前二十里。息牛亭側。有獨母白商人。乞曰。以兒相惠。濟吾老窮。即惠之矣。母育未幾。四姓又聞。愴然而曰。吾之不仁。殘天德乎。又以眾寶請兒歸家。哽噎自責。等育二兒。數年之間。覩兒之智。奇變縱橫。惡念又生。曰。斯明溢度。吾兒否哉。必虜之矣。氈裹入山。姑著竹中。絕食必殞。兒興慈念。曰。吾後得佛。必濟眾苦矣。山近溪水。兒自力搖。從竹墮地。展轉至其水側。去水二十里。有誓死人□。□人取樵。遙見小兒。就視。歎曰。上帝落其子乎。抱歸育焉。四姓又聞。厥恨如前。以眾名寶請歸悲泣。幷教書數。仰觀俯占。眾道之術。過目即能。稟性仁孝。言輒導化。國人稱聖。儒士雲集。父兇念生。厥惡重前。家以冶師去城七里。欲圖殺兒。書勅冶師曰。昔育此子。子入吾門。疾疫相仍。財耗畜死。太卜占云。兒致此災。書到極懾。投之火中。訛命兒曰。吾年西夕。加有重疾。爾到冶師所。諦計錢寶。是爾終年之財。兒受命行。於城門內。覩弟與輩彈胡桃戲。弟曰。兄來吾之幸矣。為吾復折。兄曰。父命當行。弟曰。吾請行矣。奪書之冶師所。冶師承書投弟於火。父心忪忪而怖遣使索兒。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。遂成癈疾。又生毒念曰。吾無嗣已。不用斯子為。必欲殺之。父有邸閣。去國千里。仍遣斯兒曰。彼散吾財。爾往計校。今與邸閣書。囊藏蠟封。爾急以行。書陰勅曰。此兒到。疾以石縛腰。沈之深淵。兒受命稽首。輕騎進路。進路半道。有梵志與父遙相被服。常相問遺書疏往來。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。今欲過修禮之可乎。從者曰善。即過覲禮。梵志喜曰。吾兄子來。便命四鄰。學士儒生。耆德雲集。娛宴歡樂。幷諮眾疑。靡不欣懌。終日極夜。各疲眠寐。女竊觀男。見其腰帶佩囊封之書。默解取還。省讀其辭。悵然而歎曰。斯何妖厲。賊害仁子。乃至斯乎。裂書更之。其辭曰。吾年西垂。重疾日困。彼梵

志。吾之親友也。厥女既賢且明。可今任為兒匹。極其寶帛娉禮務好。小禮大娉。納妻之日。案斯勑矣。為書畢。間關復之。明晨進路。梵志眾儒。靡不尋歎。邸閣得書。承命具禮。詣梵志家。梵志夫妻議曰。夫婚姻之儀。始之於擇行。問名占兆。彼善禮備。即吾許焉。今現男不媒。禮娉便臻。彼豈將慢乎。又退宴息曰。男女為偶。自古然矣。男賢女貞。誠亦難值。遂納禮會宗。九族歎曰。斯榮傳世。納妻禮成。邸閣馳啟。四姓聞之。結疾殊篤。兒聞親疾。哽噎而言。天命難保。猶幻非真。梵志欲擇良日遣還。菩薩內痛不從。其室家馳歸。昇堂稽首。妻尋再拜。垂泣而進。三步又拜。稱名曰。妾是子男某妻。親名妾為某。當奉宗嗣箕箒之使。盡禮修孝。惟願大人疾瘳福臻。永保無終之壽。令其展精獲孝婦之德。四姓結忿內塞而殞。菩薩殯送。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。裘夷是也。四姓者。調達是也。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（四六）

昔者菩薩。為大國王。常以四等育護眾生。聲動遐邇。靡不歎懿。舅亦為王。處在異國。性貪無恥。以兇為健。開士林歎。菩薩懷二儀之仁惠。虛誣謗訕。為造訞端。興兵欲奪菩薩國。菩薩羣僚僉曰。吾寧為天仁賤。不為豺狼貴也。民曰。寧為有道之畜。不為無道民矣。料選武士。陳軍振旅。國王登臺觀軍。情猥流淚。涕泗交頸。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。王與元妃。俱委國去。舅入處國。以貪殘為政。戮忠貞。進佞蠱。政苛民困。怨泣相屬。思詠舊君。猶孝子之存慈親也。王與元妃。處於山林。海有邪龍。好妃光顏。化為梵志。訛叉手箕坐。垂首靜思。有似道士惟禪定時。王覩心欣。日採果供養。龍伺王出行。盜挾妃去。將還海居。路由兩山陋道之徑。山有巨鳥。張翼塞徑。與龍戰焉。龍為震電擊鳥。墮其右翼。遂獲還海。王採果還。不見其妃。悵然而曰。吾宿行遺。殃咎隣臻乎。乃執弓持矢。經歷諸山尋求元妃。覩有熒流。尋極其原。見巨獼猴而致哀慟。王愴然曰。爾復何哀乎。獼猴曰。吾與舅氏併肩為王。舅以勢強奪吾眾矣。嗟乎無訴。子今何緣翔茲山岨乎。菩薩答曰。吾與爾其憂齊矣。吾又亡妃。未知所之。猴曰。子助吾戰復吾士眾。為子尋之。終必獲矣。王然之曰可。明日猴與舅戰。王乃彎弓擩矢。股肱勢張。舅遙悚懼。播徊迸馳。猴王眾反。遂命眾曰。人王元妃。迷在斯山爾等布索。猴眾各行。見鳥病翼。鳥曰。爾等奚求乎。曰。人王亡其正妃。吾等尋之。鳥曰。龍盜之矣。吾勢無如。今在海中大洲之上。言畢鳥絕。猴王率眾。由徑臨海。憂無以渡。天帝釋即化為猴身。身病疥癬。來進曰。今士眾之多。其喻海沙。何憂不達於彼洲乎。今各使眾負石杜海。可以為高山。何但通洲而已。猴王即封之為監。眾從其謀。負石功成。眾得濟度。圍洲

累沓。龍作毒霧。猴眾都病。無不仆地。二王悵愁。小猴重曰。今令眾瘳。無勞聖念。即以天藥傳眾鼻中。眾則奮鼻而興。力勢踰前。龍即興風。雲以壅天日。電耀光。海勃怒。霹靂震乾動地。小猴曰。人王妙射。夫電耀者即龍矣。發矢除凶。為民招福。眾聖無怨矣。霆耀電光。王乃放箭。正破龍胷。龍被射死。猴眾稱善。小猴拔龍門鑰。開門出妃。天鬼咸喜。二王俱還本山。更相辭謝。謙光崇讓。會舅王死。無有嗣子。臣民奔馳。尋求舊君。於彼山岨。君臣相見。哀泣俱還。幷獲舅國。兆民歡喜。稱壽萬歲。大赦寬政。民心欣欣。含笑且行。王曰。婦離所夫。隻行一宿。眾有疑望。豈況旬朔乎。還爾女宗。事合古儀。妃曰。吾雖在穢蟲之窟。猶蓮居於污泥。吾言有信。地其折矣。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。仕者辭位。豪能忍賤。強不陵弱。王之化也。婬婦改操。危命守貞。欺者尚信。巧偽守貞。于妃之化也。佛告諸比丘。時國王者。吾身是也。妃者。裘夷是。舅者。調達是。天帝釋者。彌勒是也。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（四七）

昔者菩薩。身為獼猴。力幹尠輩。明哲踰人。常懷普慈拯濟眾生。處在深山。登樹採果。覩山谷中有窮陷人。不能自出。數日哀號。呼天乞活。獼猴聞哀。愴為流淚曰。吾誓求佛唯為斯類耳。今不出此人其必窮死。吾當尋岸下谷負出之也。遂入幽谷使人負己。攀草上山置之平地。示其徑路曰。在爾所之。別去之後慎無為惡也。出人疲極就閑臥息。人曰。處谷飢饉。今出亦然。將何異哉。心念當殺獼猴噉之。以濟吾命不亦可乎。以石椎首。血流丹地。猴臥驚起。眩倒緣樹。心無恚意。慈哀愍傷悲其懷惡。自念曰。吾勢所不能度者。願其來世常逢諸佛。信受道教行之得度。世世莫有念惡如斯人也。佛告諸比丘。獼猴者吾身是也。谷中人者調達是。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（四八）

昔者菩薩。與阿難俱畢罪為龍。其一龍曰。惟吾與卿其在海中。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。俱昇遊觀。出水未久。道逢含毒蚖。蚖覩兩蛇。厥兇念生。志往犯害。則吐毒煦沫兩蛇。一蛇起意。將欲以威神殺斯毒蚖。一蛇慈心。忍而諫止。曰。夫為高士。當赦眾愚。忍不可忍者。是乃為佛正真之大戒也。即說偈曰。

貪欲為狂夫 靡有仁義心
嫉妬欲害戒 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 唯默忍為安
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。說偈陳義。一蛇敬受。遂不害蚖。一蛇曰。吾等還海中可乎。相然俱去。則奮其威神。震天動地。興雲降雨。變化龍耀。人鬼咸驚。蚖乃惶怖。屍視無知。七日絕食。佛告諸比丘。爾時欲害蚖龍者。阿難是也。說忍法龍者。吾身是也。含毒蚖者。調達是也。菩薩所在世世行忍。雖在禽獸。不忘其行也。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（四九）

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。何之可保。捐榮棄樂。服大士之法服。一鉢食為足。稟沙門戒。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。墮於坑中。時有鳥蛇各一。亦驚俱隕焉。體皆毀傷。俱亦困矣。仰天悲號。有孤窮之音。道士愴然。火照見之。涕泗交頸。臨坑告曰。汝等無憂。吾將拔汝重難。即作長繩。懸以登之。三物或銜或持。遂獲全命。俱叩頭謝曰。吾等命在轉矚。道士仁惠。弘普無量。令吾等得覩天日。願終斯身給眾所乏。以微報重。萬不塞一。道士曰。吾為國王。國大民多。宮寶婇女。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。故捐國為沙門。願獲如來無所著正真道最正覺道法御天人師。開化羣生。令逮本無。豈但汝等三人而已乎。各還舊居。見汝所親。令三自歸。無違佛教矣。獵者曰。處世有年。雖覩儒士積德為善。豈有若佛弟子。恕己濟眾。隱處而不揚名者乎。若道士有之。願至吾家。乞微供養。烏曰。吾名鉢。道士有難。願呼吾名。吾當馳詣。蛇曰。吾名長。若道士有患。願呼吾名。必來報恩。辭畢各退。他日道士之獵者舍。獵者遙覩其來。告妻曰。彼不祥之人來。吾勑汝為饌。徐設之。彼過日中。即不食矣。妻覩道士。勃然作色。訛留設食。虛談過中。道士退矣。還山覩烏。呼名曰鉢。烏問曰。自何來耶。曰。獵者所來。烏曰。已食乎。

曰。彼設未辦。而日過中。時不應食。故吾退耳。烏曰。凶咎之魅。難以慈濟。違仁背恩。凶逆之大。吾無飲食。無以供養。留心坐斯。吾須臾還。飛之般遮國。入王後宮。覩王夫人臥。首飾之中有明月珠。烏銜馳還。以奉道士。夫人寤寐。求之不獲。即以上聞。王勅臣民有得之者。賞金銀各千斤。牛馬各千首。得不貢者罪重滅宗。道士惠獵者。獵者縛而白之。王曰。汝從誰得斯寶乎。道士深惟以狀言之。即一國烏皆死矣。云道得之。斯非佛弟子也。默然受拷。杖楚千數。不怨王。不讎彼。弘慈誓曰。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。道士乃呼蛇曰長。蛇曰。天下無知我名者。惟有道士耳。揚聲相呼。必有以也。疾邁。見道士若茲。叩頭問曰。何由致此。道士具說厥所由然。蛇流淚曰。道士仁如天地。尚與禍會。豈況無道。誰將祐之乎。天仁無怨。斯王惟有太子一人。無他儲副。我將入宮斲殺太子。以吾神藥傳之即瘳。蛇夜入宮瘳之即絕。停屍三日。令曰。有能活太子者。分國而治。載之山間。當大葬之。行經歷道士邊。道士曰。太子何疾。而致身喪乎。且無葬矣。吾能活之。從者聞說。馳以上聞。王心悲喜。重更哀慟曰。吾赦爾罪。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。太子還國。巨細喜舞。分國惠之。一無所受。王悟曰。分國不受。豈當盜哉。問子何國人。以何見為沙門乎。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。涕淚流面。王告獵者曰。子有功勳於國。悉呼九親來。吾欲重賜之。親無巨細。皆詣宮門。王曰。不仁背恩。惡之元首。盡殺之矣。道士入山學道。精進不倦。命終生天上。佛告諸比丘。時道士者。吾身是也。烏者。鶖鷺子是。蛇者。阿難是。獵者。調達是。其妻者。懷枰女子是也。菩薩弘仁度無極行忍辱如是。

（五〇）

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。女名安闍難。執行清淨。王甚重之。為作金池。二兒入池浴。池中有龜。龜名曰金。瞽一眼。亦於水戲。觸二兒身。兒驚大呼。王則問其所以。云池中有物。觸怖我等。王怒曰。池為兒設。何物處之。而恐吾兒。令施罘取之。鬼龍奇怪。趣使得之。罟師得龜。王曰。當作何殺之。羣臣或言斬首。或言生燒。或言剉之作羹。一臣曰。斯殺不酷。惟以投大江中。斯所謂酷者也。龜笑曰。惟斯酷矣。惟斯酷矣。王使投之江中。龜得免喜馳詣龍王所。自陳曰。人王抑迦達有女。端正光華。天女為雙。人王乃心區區大王。欲以女結為援親。龍曰。汝誠乎。龜曰。唯然。為龜具設盛饌。皆以寶器。龜曰。早遣賢臣相尋。吾王欲得其決。龍遣賢臣十六。從龜至人王城下塹中。龜曰。汝等止此。吾往上聞。龜遂遁邁。不復來還。十六臣悁悒。俱入城見王。王曰。

爾等來為。龍對曰。天王仁惠。接等吾王。欲以貴女為吾王妃。故遣臣等來迎。王怒曰。豈有人王之女。與蛇龍為偶乎。龍對曰。大王故遣神龜宣命。臣等不虛來。王不許之。諸龍變化。令宮中眾物。皆為龍耀。遶王前後。王懼叫呼。羣臣驚愕。皆詣殿下。質問所以。王具說其狀。眾臣僉曰。豈可以一女之故而亡國乎。王及羣臣臨水送女。遂為龍妃。生男女二人。男名槃達。龍王死。男襲位為王。欲捨世榮之穢。學高行之志。其妻有萬數。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。蟠屈而臥。夜則有燈火之明。在彼樹下數十枚矣。日日雨若干種華。色耀香美。非世所覩。國人有能厭龍者。名陂圖。入山求龍。欲以行乞。覩牧牛兒。問其有無。兒曰。吾見一蛇蟠屈而臥於斯樹下。夜樹上有數十燈火明耀曄。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。則以毒藥塗龍齒牙。齒牙皆落。以杖捶之。皮傷骨折。術士自首至尾。以手捋之。其痛無量。亦無怨心。自咎宿行不工。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。荷負以行乞匄。每所至國。輒令龍舞。諸國羣臣兆民。靡不懼之。術士曰。乞金銀各千斤。奴婢各千人。象馬牛車眾畜事各千數。每至諸國。所獲皆然。轉入龍王父之國。其母及龍兄弟。皆於陸地求之。化為飛鳥。依傍王宮。術士至。龍王化為五頭。適欲出舞。而見其母兄妹。羞鄙逆縮。不復出舞。術士呼之五六。龍遂頓伏。母復為人形。與王相見。陳其本末。王及臣民莫不舉哀。王欲殺術士。龍請之曰。吾宿行所種。今當受報。無宜殺之。以益後怨。從其所求。以施與之。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。身見葅醢。財物索盡。龍母子與王決別。若大王念我。呼名吾則來。無憔悴矣。王逮臣民臨渚送之。一國哀慟。靡不躃踊者也。佛告諸比丘。槃達龍王者。吾身是也。抑迦達國王者。阿難是也。母者。今吾母是也。男弟者。鶖鷺子是也。女妹者。青蓮華除饉女是也。時酷龍人者。調達是也。菩薩弘慈度無極行忍辱如是。

（五一）雀王經

昔者菩薩。身為雀王。慈心濟眾。有尚慈母。悲彼艱苦。情等親離。覩眾稟道。喜若己寧。愛育眾生。猶護身瘡。有虎食獸。骨柱其齒。病困將終。雀覩其然。心為悲楚。曰。諸佛以食為禍。其果然矣。入口啄骨。日日若茲。雀口生瘡。身為瘦疵。骨出虎穌。雀飛登樹。說佛經曰。殺為兇虐。其惡莫大。若彼殺己。豈悅之乎。當恕己度彼。即有春天之仁。仁者普慈。祐報響應。兇虐殘眾。禍尋影追。爾思吾言矣。虎聞雀戒。勃然恚曰。爾始離吾口。而敢多言乎。雀覩其不可化。愴然愍之。即速飛去。佛告諸比丘。時雀者。吾身是也。虎者。調達是也。開士世世慈心濟眾。以為遑務猶自憂身。菩薩法

忍度無極行忍辱如是。

（五二）之裸國經

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。薄祐者展於筋力。今彼裸鄉。無佛無法無沙門眾。可謂無人之土矣。而吾等往。俯仰取其意。豈不難哉。入國隨俗。進退尋儀。輭心言遜。匿明佯愚。大士之慮也。伯曰。禮不可虧。德不可退。豈可裸形毀吾舊儀乎。叔曰。先聖影則。殞身不殞行。式之常也。內金表銅。釋儀從時。初譏後歎。權道之大矣。遂俱之彼。伯曰。爾先入。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。其國俗以月晦十五夜市為樂。以麻油膏膏首。白土畫身。雜骨嬰頸。兩石相叩。男女攜手。逍遙歌舞。菩薩隨之。國人欣歎。王愛民敬。賓士相屬。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。伯恥怒曰。彼與爾何親。與吾何讎。爾惠吾奪。豈非讒言耶。結叔帶曰。自爾之後。世世相酷。終不赦爾。菩薩愴然流淚。誓曰。令吾世世逢佛見法。親奉沙門。四恩普覆。潤濟眾生。奉伯若己。不違斯誓也。自此之後。伯輒剋叔。叔常濟之。佛告諸比丘。時叔者。是吾身也。伯者。調達是也。菩薩慈柔度無極行忍辱如是。

（五三）六年守飢畢罪經

昔者菩薩。為大國王。歸命三尊。具奉十善。德被遐邇。靡不承風。兵刃不施。牢獄無有。風雨時節。穀豐民富。四表康休。路無怨嗟。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。不預流俗。惟德是務。夜渴行飲。誤得國人所種蓮華池水。飲畢意寤。曰。彼買此池。以華奉佛廟。水果自供。吾飲其水。不告其主。斯即盜矣。夫盜之為禍。先入太山。次為畜生。屠賣於市。以償宿債。若獲為人。當為奴婢。吾不如早畢於今。無愧後患矣。詣闕自告曰。某犯盜。惟願大王以法相罪畢之於今。乞後無尤。王曰。斯自然之水。不寶之物。何罪之有乎。對曰。夫買其宅。即有其井。占其田者。即惜其草。汲井刈葑。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。王事摠猥。忘之六日。忽然寤曰。梵志故在乎。疾呼之來。梵志守戒。飢渴六日。之王前立。厥體瘦疵。起而搶地。王覩流淚曰。吾過重矣。王后笑之。王遣人澡浴梵志。具設肴饌。自身供養。叩頭悔過曰。吾為人君。民飢者吾自飢。寒者即衣單。豈況懷道施德之士乎。一國善士之福。不如高

行賢者一人之德。國寧民安。四時順。穀豐穰。非戒之德。其誰致之乎。謂道士曰。飲水不告。罪乃若此。豈況真盜。不有重咎乎。以斯赦子。必無後患也。梵志曰。大善。受王洪潤矣。自斯之後。生死輪轉無際。至臨得佛。不食六年。罪畢道成。俱夷自解。羅云乃生。太子棄國。勤於山林。邪見之徒。咸謂狂惑。謗聲非一。太子聞焉。忍斯辱謗。追以慈濟。福隆道成。諸天雲集。稽首承風。帝王臣民。靡不歸命。佛告諸比丘。時王者。是吾身也。夫人者。俱夷是。太子者。羅云是。夫崇惡禍追。施德福歸。可不慎哉。王忘道士。令餓六日。受罪六年。饑饉裁息。六日之後。王身供養。故今六年。殃畢道成。俱夷笑之。今懷羅雲。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。截手拔舌者。斯一世之苦。妄以手捶。虛以口謗。死入太山。太山之鬼。拔出其舌。著於熱沙。以牛耕上。又以熱釘釘其五體。求死不得。惡殃若此。慎行無邪。菩薩法忍度無極行忍辱如是。

（五四）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最正覺。遊處舍衛國。天龍鬼神。帝王臣民。靡不師宗。蠱道邪術。值佛影隆。猶日明盛。螢火隱退。貪嫉之興。不覩亡身之火。邪黨構謀。勸女弟子名曰好首。以毀天尊。國人未獲真諦者。有沈吟之疑。疑諸沙門。王亦怪焉。蠱道貪濁。諍財相訴。濁現禍歸。即時見廢。貞真照現。天人歎善。王詣精舍。頓首悔過。由斯王有慙心。因媒啟問。求佛女妹。結婚姻之固。以絕釋家之怨。眾祐曰。吾去家為沙門。不預世業。嫁娶之事。一由父王。於是遣使者致敬。宣結親之辭。諸釋不許。王曰。佛處其國。爾由往來。明者無怨。愚夫有讎。女吾賤妾之子。何足以致恨乎。王許曰可。遂成婚姻。有男嗣一。請見諸舅。即之釋國。時佛當還。開化諸釋。諸釋欣欣。興佛精舍。掘土三尺。以栴檀香填之。斂國眾寶。為佛精舍。焜焜奕奕。有若天宮。聲於鄰國。靡不躍逸。佛未坐之。而庶子入觀。曰。斯精舍之功。眾珍之妙。惟天帝天宮。可為匹矣。曰。佛未翔茲。吾一坐座。沒命不恨也。庶子嬖友。名曰頭佉摩。對曰。天亦何失。即昇座矣。釋氏雄士壯聲呵曰。眾祐尊座。天帝不臨。何婢子之敢昇坐乎。裂座更興。庶子出謂其友曰。斯辱無外矣。吾若為王。爾無忘茲。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。無設狂言自招恥也。妖蠱處內。佞臣巧辭。遂立二適。分民正治。大王崩位。立兩國。民隨所悅。仁凶分流。仁即奉兄。兇馳詣叔。友為相國。修治干戈。軍用眾備。以舊事聞。王曰可。即寵雄將武士。就路覩佛道邊坐於半枯之樹。王進稽首曰。佛不坐純生。而處半枯。將有由乎。眾祐曰。斯樹名釋。吾愛其名。以仁道。濟其難。潤其枯。惠其生也。王悵然內恥。曰。佛仁弘普。惠逮草木。豈況人乎。於是旋軍。相國仰察天文。

覩釋氏宿福索禍興。復以聞之。軍又出。未至釋氏城有數里。城中弓弩矢聲猶風雨。幢旛傘蓋。斷竿截斗。裂鎧斬控。士馬震奔。靡不失魄。王又奔歸。釋人啟佛。當那賊何。曰。牢關門。廢壍橋。王又出軍。目連啟言。吾欲以羅漢威神。化為鐵網。覆城面四十里。王奈釋人何。眾祐曰。無奈罪何。又言。掉著他方剎土。曰。無奈罪何。目連言。吾能攘有形。無奈無形罪何。眾祐曰。種惡禍生。孰能攘之。取釋氏一子。置吾鉢下。以效其實。目連如命。釋諸耆舊。承教守門。魔化為舊德。呵諸釋曰。王假塗有所之。爾其絕彼。將益後尤。佛弟子行。可得爾乎。魔奮勢拔鑰。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。住爾兇士一餐之頃。令城中人獲出全命。王曰可。大將軍臨水向佛。叩頭流淚而曰。以吾微命。請彼少人。願令十方羣生。皆奉佛教。恕己濟眾。潤合二儀。無為狼蚖之毒。殘賊眾生。若斯無道之王矣。入水以髮纏樹根。有頃命終。王遣使者視之。還如事云。兵入掘地半埋釋人。橫材象牽。概殺之矣。或馬蹟或兵刃。佛時首疾。其痛難言。梵皇帝釋四大天王。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。王憶釋摩男殺身請眾命。為之愴然。旋師罷軍。遣使者致敬曰。士眾疲勞。還國息師。異日束帶。稽首足下。佛教謝王自愛。使者退。佛視之矣。阿難整法服稽首曰。佛不虛視。其必有緣。眾祐曰。釋罪畢也。王罪興矣。卻後七日。太山鬼以火燒王及其臣民。王罪難救。猶釋禍難攘矣。佛使阿難舉鉢。鉢下人亦終。佛將諸沙門至梵志講堂。道經諸釋死地。或有已死。或折臂髀脛者。覩佛來。或搏頰呻吟云。歸命佛。歸命法。歸命聖眾。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。眾入水浴。神化為毒蟲蛇。螫其士眾。毒行身異。或於水中死者。或百步一里死者。且半入國。兇鬼雲集。宮中夜時。人聲物鳴。聚居相持。須旦為命。日月薄蝕。星宿失度。怪異首尾。靡不怨王也。王聞佛戒火變之異。內如湯灼。遣使者參其事。佛說如上。使反具聞。國震瓦崩。王會臣議。或言於山。或於水者。遂乘船入海。強富得從。貧羸留國。王內宮人登船。上服望火解衣。脫陽燧珠著服上。其日雲興壅壅噎噎。風雨陵陵。笮絕舟漂。臣民僉曰。薨王行兇。乃致斯禍。向中之時。日出炙陽燧。陽燧化為火。始自王舟。太山鬼神。四集霹靂。率土生入太山地獄。留在岸者。微怖而全。佛於是日興慈心定。諸沙門問阿難。佛不出乎。答曰。一國大喪。佛興慈定。故為不出也。佛明晨出。諸沙門稽首於地。梵釋四王。諸龍神鬼。帝王臣民。稽首就座。阿難整衣服。問二國禍變之源。願釋眾疑。令羣生照禍福所由。佛告阿難。昔有三國比鄰而王。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。賫財來買。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。豈況凡庶乎。諸弟子端爾心。興慈愍。安羣生。恕己濟彼。慎無殺生。盜人財物。婬彼非妻。兩舌惡罵。忘言綺語。嫉妬恚癡。誹謗三尊。禍之大莫尚十惡。福榮之尊。夫惟十善矣。殺物者為自殺。活物者為自活。勞心念惡。口言惡。身行惡。莫若勞心念道。口言道。身行道。施善福追。為惡禍尋。猶響之應聲。影之追形也。覩斯變者。慎勿違春天之仁。而尚豺狼之兇也。佛說經竟。四輩弟子。天龍鬼神。皆大歡喜。稽首而去。

六度集經卷第五