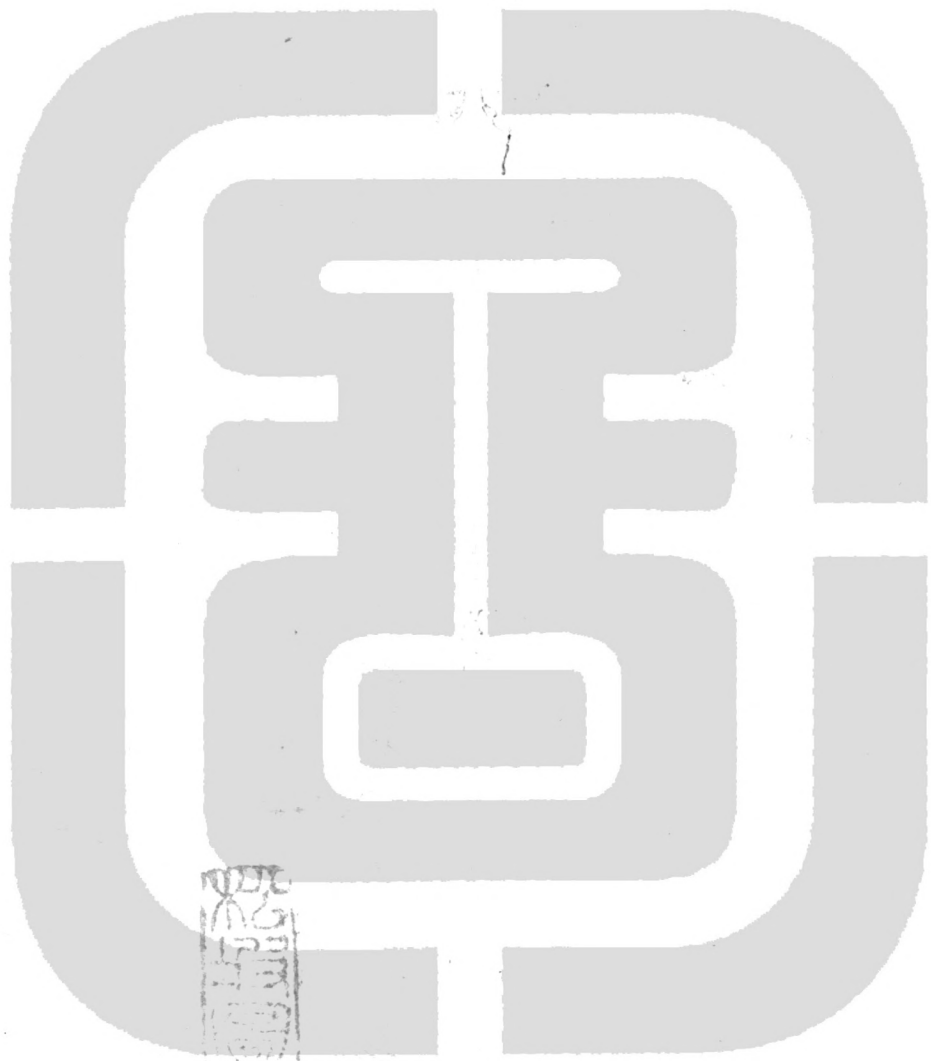

諸經要集

卷八

四百四十七
對一

51154

諸經要集卷第八

西明寺沙門 導世 禪 撰

對

報恩部第十三

放生部第十四

與福部第十五

報恩部第十三 此有三緣

述意緣

報恩緣

背恩緣

述意緣第一

蓋聞三寶重恩四生慈父化育十方等同一
子機無細而不臨智有來而必撫遂使優填

刻像鬱介浮光斯匿鑄形超然避席自茲厥
後靈祥屢應嘉聲遠著靡草從風念則罪滅
福生敬則善資遠代良由如來長我法身父
母養我生身恩德既深昊天難報况復違背
重恩豈不永沉苦海是故婦人鴆毒夫蒙國
賞樵人害獸雙臂俱落故智度論云知恩者
大悲之本開善業之初門人所愛敬名譽遠
聞死得生天終成佛道不知恩者甚於畜生也
報恩緣第二

如正法念經云有四種恩甚爲難報何等爲
四一者母二者父三者如來四者說法法師
若有供養此四種人得無量福現在爲人之

所讚歎於未來世能得菩提又大般若經第
四百三十三云若有問言誰是知恩能報恩
者應正荅言佛是知恩能報恩者何以故一
切世間知恩報恩無過佛故又增一阿含經
云亦時世尊告諸比丘若有衆生知返復者
此人可敬小恩尚不可忘何況大恩設離此
間百千由旬猶近我不異我恒歎譽若有衆
生不知返復者大恩尚不憶何況小恩彼非
近我我不近彼正使披僧伽梨在吾左右此人
猶遠是故比丘當念返復莫學無返復又舍
利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以爲
施不限多少文殊師利白佛言云何如來說

父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱
量其誰爲最佛言夫在家者孝事父母在於
膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言
大也若從師學開發知見次恩大也夫出家
者捨於父母生死之家入法門中受微妙法
師之力也生長法身出功德財養智慧命功
莫大也追其所生乃次之耳又中陰經佛問
彌勒闍浮提見生墮地乃至三歲母之懷抱
爲飲幾乳彌勒荅曰飲乳一百八十斛除母
腹中所食四分東弗于逮見生墮地乃至三
歲飲乳一千八百斛西拘耶尼見生墮地乃
至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越見生墮

地坐著陌頭行人授指咳指七日成人彼土

無乳中陰衆生飲吸於風

古人用其小升准今唐升一升當舊

三升故乳似多

又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年

便利背上猶不能報父母之恩又增一阿含

經云孝順供養父母功德果報與一生補處

菩薩功德一等又六度集經云昔者菩薩爲

大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生觀市

觀驚心悼之焉問價貴賤鼈主知菩薩有慈

悲之德荅曰百萬菩薩荅曰大善持鼈歸家

臨水放之觀其游去悲喜誓曰衆難安全如

介今也廣起弘願諸佛讚善鼈於後夜來翫

其門恠門有聲便出見鼈語菩薩曰吾受重
潤身得獲全無以荅恩水居之物知水盈虛
洪水將至必爲巨害矣願速嚴舟臨時相迎
荅曰大善明晨詣門如事啓王王以菩薩宿
有善名信用其言遷下處高時至鼈來洪水
至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其
後有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善又覩漂狐
曰取鼈云亦善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾
命曰取鼈曰慎無取也凡人心僞尠有終信
背恩追勢好爲凶逆菩薩曰蟲類介濟人類
吾賤豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰
悔哉遂至豐土鼈辭曰恩畢請退荅曰吾獲

如來無所著至真等正覺者必當相度鼈曰
大善鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏
藏紫磨名金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還
白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴
以自安獲金百斤斯穴非家非塚非劫非盜吾
精誠之致願以貢賢菩薩深惟不取徒捐無益
於貧民可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
惠之漂人曰介掘塚劫金罪應奈何不分半
分與吾必告右司荅曰貧民困者吾欲等施
介欲專之不亦偏乎漂人遂告右司菩薩見
拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆

生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰
奈何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入
獄見菩薩形狀顏色有損愴而悲心謂菩薩
言以藥自隨吾將辭太子拍其毒尤甚莫能
濟賢者以藥自聞傳即瘳矣菩薩默然蛇如
所云太子命欲將殞王令曰有濟茲者封之
相國吾與叅治菩薩上聞傳之即瘳王喜問
其所由本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉
即誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮並
坐談論佛法遂致太平佛告諸沙門理家者
是吾身國王者弥勒是鼈者阿難是狐者秋
露子是蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈

慧度無極行布施如是

又新婆沙論云昔捷馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入恠問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事

背恩緣第三

如百喻經云昔有一婦荒淫無度欲情既盛

疾惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不
得其便會值其夫聘使鄰國婦密爲計造毒
藥丸欲用害夫詐語夫言尔今遠使慮有乏
短今我造作五百歡喜丸用爲資糧以送於
汝汝若出國至他境界飢困乏時乃可取食
夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止
宿林門畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置
樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百
疋馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢
渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一九
藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹上人至
天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射

死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國
王多將人衆尋跡來逐會於中路值於彼人
彼王問言汝是何人何處得馬其人荅言我
是某國人而於道路值群賊共相斫射五百
群賊今皆一處死在樹下由是之故我得此
馬及以珍寶來投王國若不見信往看賊之
瘡痕殺害處所是王即遣親信往看果如其
言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞
封以聚落彼王舊臣咸生妬嫉而白王言彼
是遠人未可信伏如何卒尔寵遇過厚至於
爵賞逾越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇
健能共我試請於平原校其伎能舊人愕然

無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截
道殺人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠
人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師
子爲國除害真爲竒特作是議已便白於王
王聞是已給賜刀仗尋即遣之爾時遠人既
受勅已堅強其意向師子所師子見之奮叫
嗚吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張
口仰頭向樹其人怖急失所捉刀落師子口
師子尋死爾時遠人歡喜踊躍來白於王王
倍寵遇時彼國人率尔敬伏咸皆讚歎又諸
經要集云有人入林伐木迷惑失路時值大
雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石

窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐
怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘
果美水供給此人七日雨止熊將此人示其
道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有人
問者莫言見我人荅言介此人前所見諸獵
者問汝從何來見有衆獸不荅言見一大熊

於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人
類相觀何以惜熊今一失道何時復來汝示
我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊
處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取
肉二肘俱墮獵者言汝有何罪荅曰是熊看
我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖

不敢食肉持施衆僧上座是羅漢語諸下座
此是菩薩未來出世當得作佛莫食此肉即
時起塔供養王聞此事勅下國內背恩之人
無令住此
新婆沙論云時上座觀肉是菩
薩肉共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵
波禮拜供養如事佛塔

又九色鹿經云昔者菩薩身為九色鹿其毛
九種色角白如雪常在恆水邊飲水草常與
一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或
出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不
愍我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我
角負出上岸溺人下地遶鹿三匝向鹿叩頭

乞爲大夫作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐褥其角作拂柄王當爲我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威

神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆
逕到恒水邊烏在樹頭見人兵來即呼鹿言
知識且起王兵來至鹿故熟眠卧不覺烏下
啄耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣
王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是
天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一
人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示
車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中
淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身
命自投水中負此人出約不相道人無返復
不如出水中浮木也王有愧色汝受其恩奈
何反欲殺之即下勅於國中若有驅逐此鹿

者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草
不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其
世太平時九色鹿我身是也烏者阿難是也
國王者今父王悅頭檀是也時王夫人者今
孫陀利是也時溺人者調達是也我雖有善
心向之故欲害我難有至意又雀王經云昔
者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎
食獸骨柱其齒困飢將終雀王入口啄骨日
日若茲雀口生瘡身爲瘦羸骨出虎活雀飛
登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀
誠動聲勃然恚曰介始離吾口而敢多言雀
覩其不可化即速飛去佛言雀王者是吾身

也虎者是調達身又雜寶藏經云時提婆達
多心常懷惡故欲害世尊乃雇五百善射婆
羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛箭變成
諸華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即投
弓箭禮佛懺悔佛爲說法皆得須陀洹道復
白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘
鬚髮自落法服著體重爲說法得阿羅漢道
諸比丘白佛言世尊神力甚爲希有提婆達
多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日
如是於過去時波羅奈國有一商主名不識
恩共五百賈客入海採寶得寶還返到淵
迴處遇水羅刹而捉其船不能得前衆商人

等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神
誰能慈救濟我也有一大龜背廣一里心生
悲愍來向船所負載衆人即得度海時龜小
睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸賈人言
我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩也不
識恩曰我停飢急誰能念恩輒便殺龜而食
其肉即日夜中有大群象踰殺衆人亦時大
龜我身是也亦時不識恩者提婆達多是也
五百賈人者五百婆羅門出家得道是也我
於往昔濟彼危難今復拔其生死之患也又
佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽執受時維
耶離國有五百人入海採寶置船步還經歷

深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆
引去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑路
窮厄山中啼哭呼天有大梅檀香樹樹神謂
窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮
人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命
未有微報顧有二親今在本土實思得還願
乞發遣樹神言善便自從意以金一餅賜之
去此不遠當得還邑窮人臨去問樹神言此
樹香潔世所希有今當委還願知其名神言
不須問也窮人復言依陰此樹積歷三月若
到本國當宣樹恩神便報言樹名梅檀根莖
枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所食

求不須道也窮人還至國中親族歡喜後無
幾間國王病頭痛禱祀天地山水諸神痛不
消差名醫省視唯得栴檀香以獲病得愈
王即募求民間無有便宜令國中得栴檀香
者拜爲封侯妻以王女時窮人聞賞祿重便
詣王所白言我知栴檀香處王便令近臣將
窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直
枝條茂盛華果煌煌以希見故心不忍伐不
伐者則違王命躊躇徘徊不知去何樹神空
中言曰便伐但置其根伐已以人血塗之肝
腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言
如此便令人伐之窮人住在樹邊樹枝踰地

標殺窮人使者便與左右議言向者樹神言
當得人血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此
人今死便以當之則屠割之取其肝血如神
所勅樹即更生如本無異車載伐樹以還國
中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中
人民其有病者皆出香給病皆得愈舉國欣
欣遂致太平阿難退坐稽首白言是窮人何
無返復違樹神靈誓佛報曰乃往古昔維衛佛
時有父子三人其父奉行齋戒未曾懈怠大
見常於中庭空中燒香供養十方諸佛小弟
愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂弟言此
事大重何以犯之弟發惡意誓言斷兄兩足

兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭
痛大兒報言願破我身為藥令父平損口不
妄言故世世受罪弟興惡意欲斷兄足後果
將人往斷樹身兄欲拍殺弟今作樹神果因
樹為體拍殺弟身時國王頭痛者其父也奉
齋精進故得尊貴時言使我頭痛者後果頭

痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形頌曰
盛哉能仁悲救為先乘機赴感鞠養慈憐
狐金蛇賞闍人形全知恩報德幽冥應焉
逆婦鴟夫天賜命延賊獸不害反報遐年
違恩背義禍害危身貪香伐樹肝血塗神
放生部第十四此有四緣

迷意緣

興害緣

放生緣

救厄緣

迷意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠢蠢迷徒咸知畏死所以失林窮虎乃委命於廬中鍛翮驚禽遂投身於案側至如楊生養雀寧有意於王環孔氏放龜本無情於金印而冥期弗爽雅報斯臻故知因果業行皎然如日且大悲之化救苦為端弘誓之心濟生為本但五都名族皆以烈鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務

群生何罪枉見刑殘含識無憇橫逢菹醢致
使怨魂不斷苦報相酬今勸仁者同修慈行
所有危怖並存放捨縱彼飛沉隨其飲啄當
使紫鱗頰尾並相望於江湖錦臆翠毛等逍
遙於雲漢或聽三歸而悟道何異瞽龍聞四
諦而生天更同鸚鳥共立長壽之基同招常
命之果也

興害緣第二

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者
為利餽養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠
殺三者為利餽養猪豚肥已轉賣四者為利
買已屠殺五者為利餽養牛犢肥已轉賣六

者為利買已屠殺七者為利養雞令肥肥已
轉賣八者為利買已屠殺九者釣魚十者獵
師十一者劫奪十二者魁膾十三者網捕飛
鳥十四者兩舌十五者獄卒十六者呪龍能
為衆生永斷如是十六惡業是名修戒

又雜阿毗曇心論云有十二種住不律儀一

屠羊二養鷄三養猪四捕鳥五捕魚六獵師
七作賊八魁膾九守獄十呪龍十一屠犬十
二伺獵屠羊者謂殺羊以殺心故若養若賣
若殺悉名屠羊養雞養猪亦如是捕鳥者若
殺鳥自活捕魚獵師亦如是作賊者常行劫
害魁膾者主殺人自活守獄者以守獄自活

呪龍者習呪龍蛇戲樂自活屠犬者旃陀羅
伺獵者王家獵主又對法論云不律儀業者
何等名爲不律儀者所謂屠羊養雞養猪捕
鳥捕魚獵鹿置兔劫盜魁膾害牛縛象立壇
呪龍守獄讒搆好爲損等屠羊者爲欲活命
屠養買賣如是養雞猪等隨其所應縛象者
恒處山林調執野象立壇呪龍者習呪龍蛇
戲樂自活讒搆者以離間語毀壞他親持用
活命或由生彼種姓中或由受持彼事業者
謂即生彼家若生餘家如其次第所期現行
彼業決定者謂身語方便爲先決定要期現
行彼業是名不律儀業

放生緣第三

如梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生受生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律追福資其亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪又僧祇律云一切道俗七衆等並須灑水飲用若灑得水已使能見掌中細文

者審悉看之看時如大象載竹車迴頃知無
應用使可信者教漉不可信者自漉得蟲還
送本取水來處安之若來處遠近有池井七
日不消者以蟲著中若知水有蟲不得持器
繩借人若池江水有蟲不得唱云此水有蟲
若問者答云長者自看若知友同師者語言
此中有蟲當漉水用又十誦律有二比丘未
曾見佛從北遠道共往舍衛奉見世尊道中
渴乏值有蟲水破戒者言可共飲之持戒者
言水中有蟲何可得飲破戒者言我若不飲
必當渴死不得見佛便飲而去持戒者慎護
戒故不飲遂渴乏死即生三十三天身得具

足先到佛所頭面禮足佛爲說法得法眼淨
受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛
爲四衆說法即披衣示金色身汝癡人欲看
我肉身何爲不如持戒者先見我法身智慧
之身佛言從今已去比丘若行二十里外無
漉水囊犯罪若自無同意伴有者聽去又有
征行軍人有比丘尼教化行人人皆弓頭安漉
囊持用漉水官人聞奏國王王聞瞋之皆欲
殺却汝小蟲尚畏不殺況見賊肯害之行人
向王分疏云小蟲若於國有害臣皆殺却旣
無有怨何故不聽漉飲王聞放之由行人義
慈善根力及賊皆來投化又正法念經云經

宿之水若不細觀恐生細蟲若不漉治不飲
不用是名細持不殺戒又智度論云過去世
時人民多病黃白痿熟菩薩尔時身為赤魚
自以其肉施諸病人以救其疾又有菩薩作
一身在林中住見有一人入於深水非人行
處為水神所縶者不可解菩薩至香山取一
藥草著其縶上繩即爛壞人得脫去菩薩宿
世作如是等無量本生多有所濟名本生經
又十誦律云佛言過去世時近雪山下鹿王
名曰威德作五百鹿王時有獵師安穀施縶
鹿王前行右腳墮毛縶中鹿王心念若我現
相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡尔乃現脚相

時諸鹿皆去唯一女鹿任便說偈言

大王當知是羅師來 願勤方便 出是羅去
今時鹿王以偈荅言

我勤方便力勢已盡 毛羅轉急 不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀先殺我身 然後願放 鹿王今去

獵師聞之生憐愍心以偈荅言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王

隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身

是五百鹿者五百比丘是持有鴈王獵者得
之有同伴鴈欲代捨命還說偈相報獵師見

愍二鴈並放後求寶報恩大意同前又智度論云王聞鹿言即從座起而說偈言

我實是畜獸

名曰人頭鹿

汝雖是鹿身

名為鹿頭人

以理而言之

非以形為人

若能有慈悲

雖獸實是人

我從今日始

不食一切肉

我以無畏施

且可安汝意

又善見律云目連為阿育王演本生經云大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所殺鷓鴣問道人云我有罪不道人荅云汝鳴聲時有殺心不鷓鴣鳥言我鳴命伴來無殺心也道人即荅若無殺心汝無罪心也而說偈言

不同業而觸

不同心而起

善人攝心住

罪不橫加汝

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時香山中
有仙人住處去山不遠有一池水時水中有
鼈出池水食食已向日張口而眠時香山中
有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而
眠時獼猴便作姪法即以身出內鼈口中鼈
覺合口截六甲裏如所說偈言

愚癡人執相

猶如鼈所啗

失守摩羅捉

非芥則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急怖便作
是念若我入水必死無疑然苦痛力弱任鼈

迴轉流離牽曳遇值嶮處鼈時仰卧是時獼
猴兩手抱鼈作是念言誰當爲我脫此苦難
獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向
彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是
獼猴爲作何等欲戲弄耶獼猴故言婆羅門
是何等寶物滿鉢持來得何等信而來向我介
時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴

無辜觸惱他

救厄者賢士

命急在不久

今日婆羅門

若不救我者

須臾斷生身

困厄還山林

介時仙人以偈荅言

我今汝得脫

還於山林中

恐汝獼猴法

故態還復生

亦時彼仙人

為說往昔事

鼈汝宿命時

曾号字迦葉

猕猴過去世

号字憍陳如

已作婬欲行

今可斷因緣

迦葉放憍陳

今還山林去

鼈聞是語便放猕猴去

救厄緣第四

如出曜經云南海卒涌驚濤浸灌有三大魚

流入淺水自相謂言我等厄此及漫水未減

宜可逆上還歸大海復礙水舟不得越過第

一魚者盡力跳舟得度次魚復憑草獲過其

第三魚氣力消竭為獵者得之佛見而說偈

言曰

是日已過 命則隨滅 如魚少水 斯有何樂

又弥勒所問本願經云佛言阿難我本求道
時勤苦無數過去世時有王太子号曰寶華
端正姝好從園觀出道見一人身患病癩見
問病人以何等藥療卿病癩者荅曰得王身
髓血等以塗我身其病乃愈太子聞已即自
破身骨髓血等以與病者至心施與意無悔
恨其王太子者即我身是四大海水尚可斗
量我身骨髓血等不可稱數求正覺故
又大集經云尔時曠野菩薩現為鬼身散胎
菩薩現為鹿身慧炬菩薩現為獼猴身離愛菩
薩現為羊身盡漏菩薩現為鵝王身如是五百
諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大

香光明一一菩薩手執燈明爲供養十方諸
佛從七佛已來與如是佛用爲眷屬受持五
戒發菩提心爲欲調伏一切衆生今發菩提
故受此身又雜寶藏經云昔者有一羅漢道
人畜一沙弥知此沙弥却後七日必當命終
與假歸家至七日頭勅使還來沙弥辭師即

便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將
欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻
子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所
師甚恠之尋即入定以天眼觀知其更無餘
福得亦以救蟻子因緣之故七日不死得延
命長

又治故塔亦得延命又治補
伽藍牆壁罅孔亦得延命

又大悲經云佛告阿難過去之世有大商主
為採寶故將諸商人入於大海彼所乘船衆
寶悉滿至海中間其舩卒壞時彼商人心懷
怖畏極生憂惱其中或有得船板者或有浮
者有命終者我於今時作彼商主在大海中
用以浮囊安隱而度時有五人呼商主言大
士商主唯願惠施我等無畏說是語已今時
商主即告之言諸丈夫勿生怖畏我今汝等
從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利
劍而作是念大海之法不居死屍如其我今
自捨身命此諸商人必能得度大海之難作
是念已即喚商人置已身上令善捉持彼諸

商人有騎背者有抱肩者有捉脛者介時商
主爲欲施彼無怖畏故大悲修心起大勇猛
即以利劍斷已命根即取命終下時大海漂
其死屍置之岸上時五商人便得度海安隱受
樂平吉無難還閻浮提阿難彼時商主豈異
人乎我身是也五商人者今五比丘是也是
五比丘昔於大海而得度脫今復於此生死
大海而得度脫安置無畏涅槃彼岸

又大智度論云乃往過去無量阿僧祇劫有
大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有
一邊而躡一水衆獸窮逼逃命無地佛言我
於介時爲大身多力鹿以前脚踏一岸以後

腳踏一岸令衆獸蹈背上而度皮肉盡壞以
慈悲力忍之至死最後一兔來氣力已竭自
強努力忍令得過遂以脊折墮水而死如是
久有非但今也前得度者今諸弟子是最後
一兔者今須跋陀是佛世世樂行精進今猶
不息又賢愚經云佛過去久遠世時世飢
儉如來因地慈救衆生作大魚身長五百由
旬國人須其肉者無問人畜皆來取噉取已
還生經於十二年施其肉血又受生經云昔
者菩薩曾爲鼈王生長大海化諸同類子民
群衆皆修仁德王自奉行慈悲救護愍於衆
生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至

靡不更歷於時鼈王出於海外在邊卧息積
有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來因止
其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載
碩皆著其上鼈王欲起入水畏墮不仁適欲
強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火
毒不危衆賈賈衆恐怖謂潮卒漲悲哀呼嗟
歸命諸天唯見救濟鼈王心益愍之因報
人曰慎莫恐怖吾被火焚故捨入水欲令痛
息今當相安終不相危衆賈聞之知有活望
俱時發聲言南無佛鼈興大慈還負衆賈移
在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼈王而歎
其德尊爲橋梁多所過度行爲大舟超越三

界設得佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰
善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼈王
者我身是也五百賈人者今五百弟子舍利
弗等是也又正法念經云若有衆生見犯法
者應受死苦以財續命令其得脫不求恩報
命終生常歡喜天從天退還得受人身不遭

王難若有衆生持戒見大火起焚燒衆生以
水滅火救諸衆生命終生行道天受種種樂
又如度狗子經說昔有一國穀米涌貴人民
飢餓時有沙門入城分衛周遍門室無所以
獲次至長者大豪貴門得鹿惡飯適欲出城
門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲殺見

沙門歡喜前爲作禮沙門呪願老壽長生沙門
知有狗子疑欲殺之故問其人今何所賣荅
曰空行無所獲持沙門又問吾已見之何爲
截匿殺生之罪甚爲不善願持我食貿此狗
子令命得濟卿福無量其人荅曰不能相與
我故行求家門共食卿此小飯何所足乎沙
門慙懃曉喻語之其人觝突不肯隨言沙門
又言設不肯者可以示我其人即出以示沙
門沙門舉飯以飼狗子以手摩捫呪願淚出
卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使
尔世世罪滅福生離狗子身得生爲人所在
遇法三寶自然狗子得食善心生焉踊躍歡

喜知自歸依人將還家屠殺共食狗子命過
即生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時
彼沙門分衛次到長者門裏分衛時長者子
見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請
前供養百味飲食前白父母言今我欲逐此
大和上奉受經戒爲作弟子父母愛重不肯
聽之我今一門有汝一子當以續後家門之
主何因便欲棄家而去小兒啼泣不肯飲食
不欲聽我便自就死父母見然便聽令去隨
師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解
其義便得三昧立不退轉開化一切發大道
意佛世難值經道難聞能與相值無不蒙度

畜生尚有得道豈況於人寧不獲果縱復缺
犯還生慙愧白淨已來黑垢自滅又雜阿含
經云今時世尊告諸比丘過去世時有一鳥
名曰羅婆爲鷹所捉飛騰虛空於空鳴喚言
我不自覺忽遭此難我坐捨離父母境界而
遊他處故遭此難如何今日爲他所囚不得
自在鷹語羅婆汝當何處自有境界而得自
在羅婆荅言我於田耕壟中自有境界足免
諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憍慢
言放汝令去還耕壟中能得脫不於是羅婆
得脫鷹爪還到耕壟中大塊之下安住止處
然復於塊上欲與鷹鬪鷹則大怒彼是小鳥

敢與我鬪瞋恚極盛迅飛直搏於是羅婆入
於塊下鷹鳥飛勢臆衝堅塊碎身即死時羅
婆鳥深伏塊下仰說偈言

鷹鳥用力來 羅婆依自塊 乘瞋猛盛力

致禍碎其身 我具足通達 依於自境界

伏怨心隨喜 自歡欣其力 縱汝有凶愚

百千龍象力 不如我智慧 十六分之一

觀我智勝殊 摧滅於蒼鷹

頌曰

含識皆畏死 有命懼嶮危 如魚困池涸

難逢流水希 親踈皆父母 何得不悲時

但慈救厄苦 福報自然隨

興福部第十五 此有六緣

迷意緣

修福緣

應法緣

觀施緣

洗僧緣

雜福緣

迷意緣第一

昔優填王初刻栴檀波斯匿始鑄金質皆現寫
真容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至
髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成
軌自收迹河邊閣維林外八王請分還國起

塔及瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道
說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥
洎僧等皆樹塔勒銘標碣神異尔後百有餘
年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還
值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者
是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發
淨心並鑿石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海
影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡
愔秦景自西域還至始傳畫巵釋迦於是涼
臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時
競列洎于梁代遺光興盛但法身無像因感
故形感現有參差故形應有殊別若乃心路

倉忙則真儀隔化情志慊切則木石關心故
劉殷至孝誠感釜粟爲之生銘丁蘭溫清竭
誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下
淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥昭
乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉
是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛
則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必
以福德爲基譬猶鳥備二翼脩舉萬尋車足
兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

修福緣第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施
名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一

者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木
清涼三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅
船濟渡人民五者安設橋梁過度羸弱六者
近道作井渴乏得飲七者道作園廁施便利
處是爲七事得梵天福尔時座中有一比丘
名曰聽聰聞法欣悅即白佛言我自惟念先
世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起
立精舍牀卧漿糧供給衆僧行路頓乏亦得
止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世
間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一
劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊
顧臨衆生蠲我愚濁安以靜慧生死栽枯号

曰真人功報成諦其爲然矣復有一比丘名
曰波拘盧卽白佛言憶念我昔生拘那竭國
爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我
往聽法聞法歡喜將一藥果名呵黎勒奉上
衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊
貴與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛
逮得應真復有一比丘名曰須陀耶卽白世
尊曰我念宿命生維耶離國爲小民家子時
世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值衆
僧大會講法過而立聽聞法歡喜卽舉瓶酪
布施衆僧僧得呪願益懷欣躍緣此福德命
終生天上下生世間恒處尊貴九十一劫未

後餘憊下生世間母妊數月得病命終埋母
塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟
活微福值佛逮得真諦復有一比丘名曰阿
難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國爲庶
民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語
我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得
愈又可得福我即歡喜徑到寺中如教至心
更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以
用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色
晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福增德廣
遠今復值佛心垢消除逮得應真今時座中
有一比丘尼名曰奈女即白佛言我念宿命

生波羅奈國爲貧女人時世有佛名曰迦葉
時與大衆圍遶說法我時在座聞經歡喜意
欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他
園園乞求果菰當以施佛乞得一柰大而香
好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧
佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣
此福祚命終生天得爲天后下生世間不由
胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿
命今值世尊開示道眼今時天帝即從座起
爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念
先世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行
入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見人民施

者甚多即自念言願得財寶布施衆僧不亦
快乎即解珠瓔布施衆僧同心呪願歡喜而
去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一劫
永離八難佛告天帝及諸大衆聽我自說宿
命所行昔我前世於波羅柰國近大道邊安
設園廟國中人衆得輕安者莫不感義緣此
功德世世清淨累劫行道穢染不汙金色晃
昱塵垢不著食自消化無便利之患佛告天
帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中
佛法最真九十六種衆中佛僧最正所以者
何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德
誓爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三

界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如
來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十
二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得
奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清
高捨世貪諍導利世間福天人路通衆僧之
由矣是爲最尊無上之道又增一阿含經云
尔時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若
有信人未曾起窳覩波是塔於中能起窳覩
波者是初受梵天之福若有信人能補治故
寺者是謂第二受梵天之福若有信人能
合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉
法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受

梵天之福。尔時有異比丘。白世尊言。梵天之福。竟爲多少。世尊告曰。閻浮里地衆生所有功德。如是展轉。從四天下。至他化自在天之福。故不如一梵天王之福。若求其福。此是其量。應法緣第三。

若欲修造。理須如法。造作雖少。得福無量。若不依法。縱多無益。故佛在金棺敬福經云。經像主莫論道。雇經像之匠。莫去客作。造佛布施。二人獲福。不可度量。欲說其福。窮劫不盡。受吾約勅。是佛真子。如是精誠。造少福多。問工匠之法。作經像得物。合取直。不佛言不得。取價直。如賣父母。取財者。逆過三千。真是天。

魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食五辛之徒
不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋
不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功
不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不
如不造直心禮拜得福無量如向所列造多
福少若像師造像不具相者五百万世中諸
根不具第一盡心爲上妙果先昇又罪福決
疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物
擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像
前安佛槃上者計損滿五錢直犯逆罪究竟
不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無
犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座

必教白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯
若不介者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄
越不受前教亦招前報若生人間九百萬歲
墮下賤生何以故佛物無人能評價故

述曰此謂施主入佛受用所以須贖若如今
時齋上每出佛槃飲食情通彼此不有執者
食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻
佛及僧無佛僧可受用即須贖食以此物食

依經獻佛及僧自恣佛僧福田道高資益冥
道七世亡親現在眷屬得離災難清昇樂處
所以俗人田薄不能資導故不通俗也
數見白衣獻佛訖將為自食故別疏記

又觀佛三昧經去時優填王戀慕世尊鑄金

為像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊介

時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下

雨華亦放光明來迎世尊合掌叉手為佛作

禮亦時世尊亦復長跪合掌向像空中百千
化佛亦皆合掌長跪向像亦時世尊而語像
言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子
以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若
有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人
來世必得念佛清淨三昧又外國記云佛上
忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲
見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後
還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後
可爲四部衆作諸法式像即還坐此像是衆
像之始佛移住兩邊小精舍與像異處相去
二十步祇桓精舍本有七層諸國競興供養

不絕臺內長明燈鼠銜燈炷燒諸幡蓋遂及
精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂檀
像已燒却後四五日開東邊小精舍戶忽見
本像移向彼房衆大歡喜共治精舍得作兩
重移像本處又優填王作佛像形經去昔佛
在卅時拔耆國王名曰優填來至佛所頭面
頂禮合掌白佛言卅尊若佛滅後其有衆生
作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作
佛形像功德無量不可稱計卅卅所生不墮
惡道天上人中受福快樂身體常作紫磨金
色眼目清潔面貌端正身體手足竒絕妙好
常爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大

臣長者賢善家子所生之處豪尊富貴財產
珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗親之所愛
重若作帝王王中特尊爲諸國王之所歸仰
乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子
具足飛昇天上無所不至若生天上天中最
勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一
若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常
爲諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大
菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹
道若當有人作佛形像獲福如是又法華經
偈云

若人爲佛故

建立諸形像

乃至童子戲

若草木及筆 或以指爪甲 而盡作佛像
如是諸人等 皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅懼國時國
主名優填王年始十四聞佛當來即勅傍臣
左右皆悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白
佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能
如是恐佛去已後恐不復見今欲作佛形像
恭敬承事得何福報願佛哀愍為我說之介
時世尊說偈答曰

王諦聽吾說	福地無上土	福德無過者
作佛形像報	恒生大富家	尊貴無極珍
眷屬常恭敬	作佛形像報	常得天眼報

無比紺青色

作佛形像報

父母見歡喜

端正威德重

受樂終無厭

作佛形像報

金色身焰光

猶妙師子像

衆生見歡喜

作佛形像報

閻浮提大姓

刹利婆羅門

福人於中生

作佛形像報

不生邊地國

不盲不醜陋

六情常完具

作佛形像報

臨終識宿命

見佛在其前

不覺死苦時

作佛形像報

作大名聞王

金輪飛行帝

典主四天下

作佛形像報

作釋天名因

神足典第二

三十三天奉

作佛形像報

此過出欲界

作妙梵天王

迦夷衆梵恭

作佛形像報

受福正如是

若能刻畫作

天地尚可稱

此福不可量

是故供養佛

華香香汁塗

供養大士者

得漏盡無爲

觀施緣第四

如轉輪五道經云佛言凡作功德隨身之行
燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不
得請人而不觀願如倩人食豈得自飽燒香
潔淨然燈續明燒香齋會讀經達觀以爲常
法布施得福諸天接將万惡皆却衆魔降伏
懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便
欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來
燒觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨
人如影隨形種植福田如尼俱類樹本種一核

稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得万倍
言不虛也佛說偈言

賢者好布施 天神自扶將 施一得万倍

安樂壽命長 今日施善人 其福不可量

皆當得佛道 度脫諸十方

洗僧緣第五

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師
六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外
道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請

僧洗浴以除身穢仍除常緣也

今臘月八日洗
僧准此經文

又摩訶刹頭經亦名灌佛形像經云佛告天
下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生

皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月
八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時
般泥洹佛言所以用四月八日者爲春夏之
際殃罪悉畢万物普生毒氣未行不寒不熱
時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念
佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛
言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十
六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日
諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴
佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四
月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二
藿香三艾納香合三種草香按而漬之此則

青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手按漬之於水中按之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練白綿拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經去佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒冰五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病何謂得七福一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身

體常香衣服淨潔四者肌體柔澤威光德大
五者多饒人從拂拭塵垢六者口齒香好所
說肅用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身
皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病
痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水
灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹
下以水洗浴身得清涼作人後命終即生忉
利天上有大威力為功雖少以遇良田獲報
甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因
其信心為說法要得須陀洹果

又賢愚經云尔時首陀會天下閻浮提世尊

所請佛及僧洗浴供養卅尊默然許可即設
飲食并辦洗具温室暖水調適酥油浣草皆
悉備有於是卅尊及諸比丘納受其供其洗
浴已并享飲食其食甘美卅所希有食竟澡
漱各還本座是時阿難白佛此天往昔作何
功德形體殊妙威相竒特光明顯赫如大寶
山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼
卅爲貧家子恒行傭作以供身口聞佛說洗
僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設
洗具并設飲食請佛衆僧而以盡奉由此福
行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已
來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記

曰於未來世爾阿僧祇百劫之中當得作佛
号曰淨身十号具足又雜譬喻經云昔佛弟
難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功
德自追生在釋種身珮五六之相神容晃昱
金色乘前之福與佛同世研精進場便得六
通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者
普等之行必逮尊号加增歡喜廣度一切
又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念
宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之
不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其
浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡
喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具

洗浴衆僧以汁洗瘡尋蒙除愈從此因緣所
生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得
淨福慶祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應
真又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開
戶通煙下作伏瀆出水內施三擎閣齊人所
及覷以坩盛水滿三重閣火氣上升上閣水
熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無別作
湯故云淨水耳又增一阿含經云尔時世尊
告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一
除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五
得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當
求造浴室又僧祇律云若欲浴時使園民等

掃灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打捷推應
知入浴各以膏帶繫衣作識安衣架入時
不得掉兩臂而入一手遮前而入若欲與師
揩者當先白已無罪不得一時舉兩手當先
令揩一臂一手覆前竟次揩一臂一手及餘
內外已開戶而坐令身汗出籌量用水不得
多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而
浴若水齊膏腋得用無罪若坐水中至齋亦
得出已取已衣著整理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作
井及作橋梁舩此人功德一切時生常資施

主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若
起惡邪無此三因緣者福德常生又增一阿
含經云尔時世尊告諸比丘有五施不得其
福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以
野牛施人四以姪女施人五以造作神祠是
謂有此五施不得其福復有五施人天得福
云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作
橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍
住處是謂有此五事令得其福尔時世尊便
說此偈
園觀施清涼 及作好橋梁 河津度人民
并作好房舍 彼人日夜中 恒當受其福

戒定以成就 此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善 何等人生天 何等人晝夜

長養善功德

尔時世尊以偈荅言

曠路作好井 種植園果施 樹林施清涼

橋船度人民 布施修淨戒 智慧捨慳貪

功德日夜增 常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水或覆井

泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱

命終生三管篋篋天受五欲樂從此命終若

得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命

未盡施其漿飲或施其財以贖彼命合終生
深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不
墮三塗得受人身從生至生不遭病苦無有
惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令
得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹
悅樂無比若有衆生於河津濟造立橋舩以
善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生
躡持天受五欲樂命盡人中爲王典藏
又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作
大舩置於河中以度百姓二於都市造立好
井以供萬民三於四門各作圍廁給人便利
修是功德命終之後皆生天上受福自然下

生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此
微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功
德造立塔寺分檀布施作諸福業百千万倍
復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林
晝夜常增長

造井橋梁等

是人所爲福

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不
退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀
壞當加修治若塊若泥乃至一磚二者若於
四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善
福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至
雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍

訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞
能讀誦說乃至一偈令法不絕爲護法故敬
養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四
法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅
延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行
命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是
故智者欲求佛道當作是學人放牛經出增
一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放
牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一
一者放牛兒不知色二者不知相三者不知
摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不
知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡

水九者不知逐好水草十者不知犂牛不遺
殘十一者不知分別養可用不可用如是十
一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不孳息
日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可
具述佛於是頌曰

放牛兒審諦

牛主有福德

六頭牛六年

成六十不減

放牛兒聰明

知分別諸相

如此放牛兒

先世佛所譽

頌曰

直影端形

虛巖應響

福滋善運

果由因上

委質圓音

輸誠闕獎

慧之陰德

冥資功賞

諸經要集卷第八

對

斯匿

王居力反

鑄

音注

屢

力句反

靡草

上兔美

也昊天

道上胡

鴆毒

其直禁

酒飲而必

死鳥

樵人

採薪之

斛

斗

于逮

代下音

味

心

悼

下音傷也

盜

漂狐

下上疋

苗反

狸也

搏頰

下古反

頤

也大也

開

甚

息少也

徒捐

下音奔也

掘

月求反

發地也

告訴

下音素

愴

初狀反

齧

助陌反

傳

付音

瘡

愈也

抽病

殞

亡也

悵然

向上反

捷

馱

上音

盜賊

色

二上反

思忖

本下反

償

音常

方策

下楚責

躄

上直

行不進

自

除

逃突

骨下徒

斫射

上之

瘡

痍

下音夷

愕然

反上

驚也

敵

對的

奮

反上

瘡

熊

音雄

道

徑

反下

路

窳堵

反上

蘇

下音

親 梵 語 略 也 此 云 高 廣 也 云 溺 沒 奴 的 反 叩 頭

上 音 擊 也 坐 褥 辱 音 卓 骨 拄 主 下 知 瘦 疵

下 疾 斯 反 凶 虐 却 下 魚 勃 然 反 上 蒲 沒 挽 牽 音 晚 賈

人 上 音 古 淵 洄 下 上 烏 玄 反 深 泉 也 踰 躅 同 二

徒 荅 禱 祀 下 音 似 妻 以 上 女 七 細 人 煌 煌 音 皇

反 完 具 全 上 戶 官 反 也 兒 倩 借 也 反 踰 地 反 上 都 可 也 詳

經 意 拊 檀 經 作 憚 都 罕 反 標 又 必 苗 反 擊 也 祠

音 祭 也 鞠 養 上 居 閹 人 官 上 邑 鹽 反 元 尤 祠

從 始 而 蝨 蝨 尺 尹 反 廬 中 上 力 居 反 鏹 翻 上

生 之 謂 蝨 蝨 細 蟲 類 廬 中 上 力 居 反 鏹 翻 上

拜 反 翦 羽 也 一 音 殺 病 臻 側 巾 舍 也 列 鼎 頂 下 音

也 釜 僣 罪 去 軋 反 俎 醢 上 側 所 反 菜 鮮 也 下 頰 尾

魚 上 丑 呈 反 魴 錦 臆 下 音 憶 胃 也 又 云 鷄 曰 禽 鳥 道

遙上音消 | 瞽音古 | 饑養 | 紆音上

高羊也 | 肥房非 | 豬豚上猪字下音 | 牛犢下音 | 羔羊

獵師上良輒 | 魁膾上苦回 | 宜兔上音 | 瀘音

讒構上助銜 | 澆水上音 | 瀘音

痿劣上烏 | 胃絹二同俱大 | 鷓鴣二音 | 嚙反魚結

五口 | 咄丁骨反 | 無辜下音 | 態他代反 | 漫水

官反 | 莫跳音條 | 姝好上昌朱 | 羖羊古音 | 堰水

塞於建反 | 燥燥二同蘇老 | 罅孔上呼 | 嫁反

脛胡定反 | 躡尼輒 | 逼彼力 | 跨苦化 | 蹈音 | 靡

苗彼反 | 炊音 | 漲潮滿也 | 葺匿下反 | 貿莫後反

脰突骨上反 | 觸底下徒 | 飼相寺反 | 摩捫門下音 | 壠勇力也

反也 | 塊丘對反 | 峻飛上私閏 | 直搏下音 | 博捉

池涸下音鶴 水竭也 馳施下上初近反 軌俱水反 唾壺

勒銘載其功也 標碣表也必苗反 汎音渠列

壞撤反下直列也 隼石反上子刻全 鎔金音牒毛容上

海反上芳 潛昨益反也 悒反邑今 疊布音牒毛 泊音其

慊切反上苦點 温清反下七淨 迴戈和下古

隱惻下昌反 藉才夜反 倏忽音叔也 晶王許反

勸羸弱垂上反力 圓廁初上音清 蠲俱玄反 羅

閱下音 持鬘班下反 莫徑古直也 晃昱下上胡廣反

園囿下音右種樹曰 果蓏下瓜之類也

日在樹也 亦曰果在地 一枚下音梅 福祚下才反 殞命

上羽敏 雀音故 評音平 燈炷下音 紺青暗上反

色青紅也 閱子兩反 勸也 助也 下 媯觸上音

也核胡隔反藿香郭上反艾納蓋上反漬浸子反

濕痺二下必反肌體上音濡澤經上而朱反諸

皮膚夫下音汲水上音浣也玄伴反澡漱早

二音顯赫下許客反庸作容上音珮反蒲續音

溝坂盛之屬也下音苦謗反覓捷稚上音軋利

捷反今之掉徒吊反措反口皆裸形上玄瓦反又

反魯果膏腋下音亦神祠下音塼音專摩

刷八下反擊牛取牛乳也

