[illegible]二十里外无漉水囊
犯罪若自无同意伴有者聽去
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煞却汝小虫
尚畏不煞況見賊肯害之行人向王分
疏云小虫若於國有害臣皆煞却既
无有怒何故不聽漉飲王聞放之由

尚畏不然況見賊肯害之行人向王分
疏云小虫若於國有害臣皆然却既

无有怒何故不聽濾飲王聞放之由
行人義慈善根力及賊皆来投化
又正法念經云經宿之水若不細觀
恐生細虫若不漉洽不飲不用是名
細持不然戒
又智度論云過去世時人民多病黄
白痿熟菩薩尒時身為赤魚自以其
肉施諸病人以救其疾又有菩薩作
一鳥身在林中住見有一人入於深水
非人行處為水神所胥著不可解若
能至香山取一藥草著其胥上繩即
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
獵師安穀施胥鹿王前行右脚墮毛
胥中鹿王心念若我現相則諸鹿不
敢食穀須臾穀盡尒乃現脚相時諸
鹿皆去唯一女鹿住便說偈言
大王當知　是獵師来　願勤方便
出是胥去　尒時鹿王　以偈荅言
我勤方便　力勢已盡　毛胥轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言
汝以利刀　先然我身　然後頭敎

我勤方便 力勢已盡 毛胥轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言
汝以利刀 先煞我身 然後願放
鹿王令去
獵師聞之生憐愍心以偈荅言
我終不煞汝 亦不煞鹿王 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時
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 我以无畏施 且可安汝意
又善見律云目連為阿育王演本生
經云大王往昔有一鵰鴟鳥為人籠
繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為
人所煞鵰鴟問道人云我有罪不道
人荅云汝鳴聲時有煞心不鵰鴟鳥
言我鳴命伴来无煞心也道人即荅

若无煞心汝无罪心也而說偈言
不同業而觸 不同心而起 善人聯心主

人荅云汝鳴聲時有煞心不鵝鴿鳥
言我鳴命伴来无煞心也道人即荅

若无煞心汝无罪心也而說偈言
不同業而觸　不同心而起　善人攝心住
罪不横加汝
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
池水時水中有鱉出池求食食已向
日張口而眠時香山中有諸猕猴入
池飲水已上岸見此鱉張口而眠時
猕猴便作婬法即以身生内鱉口中
鱉覺合口藏六甲裹如所說偈言
愚癡人執相　猶如鱉所嚙　失守摩羅捉
非斧則不離
時鱉急捉猕猴却行欲入水猕猴急
怖便作是念若我入水必死無疑然
苦痛力弱任鱉迴轉流離牽曳遇值
嶮處鱉時仰卧是時猕猴兩手抱鱉
作是念言誰當為我脫此苦難猕猴
曾知仙人住處彼當救我便抱此鱉
向彼處去仙人遥見便作是念咄哉
異事念是猕猴為作何等欲戲弄耶
猕猴故言婆羅門是何等實物滿鉢
持来得何等信而来向我尒時猕猴
即說偈言

我愚癡猕猴　无事觸惱他　殺厄者賢士
命急在不久　今日婆羅門　若不殺我者

持来得何等信而来向我尒時獼猴
即說偈言

我愚癡獼猴　无事觸惱他　殺厄者賢士
命急在不久　今日婆羅門　若不殺我者
須臾斷身生　困厄還山林
尒時仙人以偈荅言
我念汝得脫　還於山林中　恐汝獼猴法
故態還復生　尒時彼仙人　為說往昔事
鱉汝宿命時　曾号字迦葉　獼猴過去世
号字憍陳如　已作婬欲行　今可斷因緣
迦葉放憍陳　令還山林去（鱉聞是語便放猴去）

殺厄緣第四

如出曜經云南海辛涌驚濤浸灌有
三大魚流入淺水自相謂言我等厄
此及湯水未減宜可逆上還歸大海
復尋水舟不得越過第一魚者盡力
跳舟得度次魚復得草獲過其第三
魚氣力消竭為獵者得之佛見而說
偈曰
是日已過　命則隨減　如魚少水
斯有何樂
又弥勒所問本願經云佛言阿難我
本求道時勤苦无數過去世時有王
太子号曰寶花端正姝好從園觀出
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

太子号曰寶花端正姝好從園觀出
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
與意无悔恨其王太子者即我身是
四大海水尚可升量我身骨髓血等
不可稱數求正覺故
又大集經云尒時曠野菩薩現為鬼
身散脂菩薩現為虎身慧炸菩薩現
猕猴身離愛菩薩現羯羊身盡漏菩
薩現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為供養十方
諸佛從七佛已来與如是佛用為眷
屬受持五戒發菩提心為欲調伏一
切衆生令發菩提故受此身
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勑使還来
沙弥辞師即便歸去於其道中見泉
蟻子隨水漂流命將欲絶生慈悲心
自脫袈裟盛土偃水而取蟻子置高
燥處遂悉得活至七日頭還歸師所
師甚怪之尋即入定以天眼觀知其
更无餘福德尒以救蟻子因緣之故

燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更无餘福德今以殺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庫鑄孔亦得延命

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船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尒時作商主在彼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无畏說是語已尒時商主即告之言諸丈夫勿生怖畏我令汝等從此大海安隱得度阿難彼時商主身帶利劒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胜者尒時商主為欲施彼无怖畏故大悲修心起大勇猛即以利劒斷已命根迎取臨終于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无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

大海漂其死屍置之岸上時五商人
便得度海安隱受樂平吉无難還閻

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无畏涅槃
彼岸
又大智度論云乃往過去无量阿僧
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
窮逼進命无地佛言我於尒時為大
身多力庵以前脚跨一岸以後脚踏
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兎來氣
力已竭自强努力忍令得過過已脊
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兎者今
須跋陁是佛世世樂行精進今猶
不息
又賢愚經云佛過去久遠世時時世
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无問人
畜皆來取殺取已還生經於十二
年施其肉血
又受生經云昔者菩薩曾為鰲王生

長大海化諸同類子民群衆皆修仁
慈王自奉行慈悲殺獲慈於衆生如

年施其肉血

又受生經云昔者菩薩曾為鱉王生

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鱉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燃火炊煑飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鱉王欲起入水畏墮不仁適欲强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湖卒張悲哀呼嗟歸命諸天唯相救濟鱉王心益愍之因報賈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无佛鱉興大慈還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不歡喜遥稱鱉王而歎其德尊為搞梁多所過度行為大舟超越三界設得佛道當復救脫生死之厄鱉王報曰善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鱉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贖命令其得脫不求恩報命終生常歡喜天從天退還得

弟子舍利弗等是也

又正法念經云若有衆生見犯法者

應受死苦以財贖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踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛周遍門室无所以獲次至長者大豪貴門得麁惡飯適欲出城門中逢一射獵屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歡喜前為作礼沙門呪願老壽長生沙門知有狗子疑欲煞之故問其人今何所賣荅曰空行无所獲持沙門又問吾已見之何為藏匿煞生之罪甚為不善願持我食賀此狗子令命得濟卿福无量其人荅曰不能相與我故行求家門共食卿此少飯何所足乎沙門慇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拔呪願淚出卿罪所致得是犬身不得自在見煞食噉使尒世世罪滅福生離狗子身得生

為人所在遇法三寶自然狗子得食

所致得是大身不得自在見煞食數
使尒世世罪滅福生離狗子身得生

為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
還家屠煞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
礼沙門足請前供養百味飲食前白
父母言今我欲遂此大和尚奉受經
戒為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无不蒙
度畜生尚有得道壹況於人寧不獲
果縱復獸犯還生慙愧白淨已来黑
垢自滅
又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘
過去世時有一鳥名曰羅婆為鷹所
捉飛騰虛空於空鳴嗅言我不自覺
忽遭此難我生捨離父母境界而遊

他處故遭此難如何今日為他所因
不得自在鷹語羅婆汝當何處自有

捉飛騰虛空於空鳴噭言我不自覺
忽遭此難我生捨離父母境界而遊
他處故遭此難如何今日為他所因
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
壠中自有境界足免諸難是為我家
父母境界鷹於羅婆起惱惕言放汝
令去還耕壠中能得脫不於是羅婆
得脫鷹瓜還到耕壠大塊之下安住
止處然復於塊上欲與鷹鬬鷹則大
怒彼是小鳥敢與我鬬瞋恚極盛峻
飛直博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　自觀欣其力　縱汝有兇愚
百千龍象力　不如我智慧　十六分之一
觀我智勝殊　摧滅於倉鷹
頌曰
舍識皆畏死　有命懼嶮危　如魚困池涸
難逢流水希　親疎皆父母　何得不悲時
但慈救厄苦　福報自然隨
與福部第十五此有六緣　深州郡經僧廣超
述意緣
修福緣
應法緣

興福部第十五 此有六緣　深州鄜經僧廣超

述意緣

修福緣

應法緣

覲施緣

洗僧緣

雜福緣

述意緣第一

昔優填初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫真容工屬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釆迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十剎興焉其生處得道說法涅槃髮鬚頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異尒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雙石鎔金屬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疊釋迦於是凉臺壽陵並屬其相自茲厥後形像塔留與時

競列洎于梁代遺光奥盛但法身无像因感故形感見有參老故形應有

還至始傳畫疊釋迦於是凉臺壽陵
並畫其相自茲厥後形像塔寺與時

競列洎于梁代遺光奥盛但法身无
像因感故形感見有參老故形應有
殊別若乃心路蒼湛則真儀隔化情
志慊切則木石開心故劉殷至孝誠
感釜底為之生銘丁蘭温清竭誠木
母以之變色曾陽迴戈而日轉杞婦
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
矣故入道必以智慧為本智慧必以
福德為基譬猶鳥備二翼儵舉万尋
車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不
罰哉

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
天何謂為七一者興立佛畫僧房堂
閣二者園果浴池樹木清淨三者常
施醫藥療救衆病四者作牢堅舡濟
度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圓
廁施便利處是為七事得梵天福

尒時坐中有一比丘名曰聽聰聞法
欣悅即白佛言我自作念先世之時

者近道作井渴乏得飲七者道作圊
廁施便利處是為七事得梵天福

尒時坐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
生波羅奈國為長者子於大道邊起
立精舍牀卧漿粮供給衆僧行路頓
乏亦得止息緣此功德命終生天為
天帝釋下生世間為轉輪王各三十
六返典領天人九十一刼足下生毛
蹈空而遊食福自然今值世尊頓臨
衆生獨我愚濁安以靜慧生死栽拈
号曰真人功報成諦其為然矣
復有一比丘名曰波拘盧即白佛言
憶念我昔生拘那竭國為長者子時
世无佛衆僧教化大會說法我往聽
法聞法歡喜將一藥果名呵梨勒奉
上衆僧緣此果報命終生天下生世
間恒處尊貴與衆超絶九十一刼未
曾疾病餘福值佛逮得應真
復有一比丘名曰須陁耶即白世尊
曰我念宿命生維耶離國為小民家
子時世无佛衆僧教化我時持酪入
市欲賣值衆僧大會講法過而立聽
聞法歡喜即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刼末
後餘德下生世間母妊數月得病命

聞法歡喜即舉飛酪布施衆僧僧得
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末
後餘德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速得
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為庶民子身
生惡瘡洽之不老有親友道人来語
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
寺中加敬王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浮福僧德
廣遠今復值佛心垢消除速得應真
尒時坐中有一比丘尼名曰奈女即
白佛言我念宿命生波羅奈國為貧
女人時世有佛名曰迦葉時與大衆
圍遶說法我時在坐聞經歡喜意欲
布施願无所有自惟貧賤心用悲感
詣他園園乞求果尒當以施佛乞得
一奈大而香好擎一杅水并奈一枚
奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願

受之分布水奈一切周普緣此福祚
命終生天得為天后下生世間不由

一柰大而香好擎一杅水并柰一枚
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
命終生天得為天后下生世間不由
胞胎九十一劫生柰花中端正鮮潔
常識宿命今值世尊開示道眼
尒時天帝即從座起為佛作礼長跪
又手白佛言世尊我自惟念先世之
時生拘留大國為長者子青衣抱行
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
壽終生天得為天帝九十一劫永離
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
邊安設圊廁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
自消化无便利之患
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
僧中佛僧最正所以者何由如来從
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德揞為

衆生六度四等衆善普備得慧成滿
三界天尊无能及者其有衆生發一

僧中佛僧最正所以者何由如来從
阿僧祇劫發願誠諦殞命積德揞為
衆生六度四等衆善普俗得慧成滿
三界天尊无能及者其有衆生發一
敬心向如来者勝獲大千世界珎寶
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
捨世貪諍導世開福天人路通衆僧
之由矣是為最尊无上之道
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘有四梵福云何為四若有信人未
曾起偷婆處（墮是）於中能起偷婆者是
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
人能和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尒
時有異比丘白世尊言梵天之福竟
為多少世尊告曰閻浮里地衆生所
有功德如是展轉從四天上至他化
自在天之福故不如一梵天王之福
若求其福此是其量也
應法緣第三
若欲修造理須如法造作雖少得福
无量若不依法縱多无益故佛在金

應法緣第三

若欲修造理須如法造作雖少得福

无量若不依法縱多无益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道雇經像之匠莫云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勑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迮過三千真是天魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食肉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无益諸天不祐不如不造直心礼拜得福无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為上妙果先升

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形像安佛脥上者計損滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫噎阿鼻地獄贖香油燈供養者无犯佛不求利无人堪消初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟

行與僧食不犯若不尒者食佛物故

犯佛不求利无人堪消初獻佛時上中下座必教白衣奉佛及僧獻佛竟

行與僧食不犯若不尒者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀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无人能評價故述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛賜飲食情通彼此不為執者食訖還入施主不勞取贖如七月十五日獻佛及僧无佛僧可受用即須贖食以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存眷屬得離災難清升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呪記

又觀佛三昧經云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尒時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下兩華亦放光明來迎世尊合掌叉手為佛作礼尒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尒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為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座處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可為四部衆作諸法式像即還

經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛
頭栴檀作如来像置佛座處佛後還
入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅
槃後可為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
舍本有七層諸國竟興供養不絶臺
内長明燈晨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
小精舍户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云昔佛在世
時拔耆國王名曰優填来至佛所頭
面頂礼合掌白佛言世尊若佛滅後
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无量
不可稱計世世所生不墮惡道天上
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奇絶
妙好常為衆人之所愛敬若生人中
常生帝王大臣長者賢善家子所生
之處豪尊富貴財産珎寶不可稱數
常為父母兄弟宗親之所愛重若作
帝王王中特尊為諸國王之所歸仰
乃至得轉輪聖王王四天下七寶自

常為父母兄弟宗親之所愛重若作
帝王王中特尊為諸國王之所歸仰

乃至得轉輪聖王王四天下七寶自
然千子具足飛升天上无所不至若
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
大梵王端正无比勝諸梵天常為諸
梵之所尊敬後皆得生无量壽國作
大菩薩最尊第一過无數劫當得成
佛入泥洹道若當有人作佛形像獲
福如是
又法華經偈云
若人為佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道
又造立形像福報經云佛至拘羅惟
國時國主名優填王年始十四聞佛
當來即勑傍臣左右皆悉迎佛到以
頭面礼佛長跪叉手白佛言天上人
中无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
我說之尒時世尊說偈答曰
王諦聽吾說　福地灰上土　福德无過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴无極珎

卷扁常恭敬　作佛形像報　常得天眼報

王諦聽吾說　福地灰上土　福德无過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴无極珎

眷屬常恭敬　作佛形像報　常得天眼報
无比紺青色　作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終无厭
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
剎利婆羅門　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　花香香汁塗　供養大士者
得漏盡无為

覿施緣第四

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨
身之行燒香燃燈得福甚多燒香作
福及以轉經不得倩人而不覿願如
倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續
明燒香齋會讀經唵覿以為常法布
施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降

伏懈怠之人不能精進一朝疾病又

明燒香齋會讀經唱唄以為常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降

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竟來嬈觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種殖福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大取子無限佛言阿難施一得萬倍言不虛也佛說偈言

貴者好布施　天神自狀將　施一得萬倍
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

如辯喻經云佛以腊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腊月八日洗僧唯出此經文

又摩訶剎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為春夏之際殃罪悉畢萬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

洹佛言所以用四月八日者為春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行

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為菩薩時三十六反為天王帝釋三十六反作金輪王三十六反作飛行皇帝今日諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香花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挼而漬之此則青色水若香少者可以紺黛柰皮權代之又用薝蔔金香手挼漬之於水中挼之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練白綿拭之斯後自占更灌名曰清淨其福第一也

又溫室經云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水五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是為

除七病得七福者一者四大无病所

痺四者除寒水五者除熱氣六者除
垢穢七者身體輕便眼目清明是為

除七病得七福者一者四大无病所
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潤
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
花供養舍利弗因其信心為說法要
得須陁洹果
又賢愚經云尒時首陁會天下閻浮
提世尊所請佛及僧洗浴供養世尊
默然許可即設飲食并辦洗具溫室
暖水調適酥油浣草皆悉備有於是
世尊及諸比丘納受其供其洗浴已
并厚飲食其食甚美世所希有食竟
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奇特

并厚飲食其食甘美世所希有食竟
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奇特
光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往
過去毗婆尸佛時此天彼世為貧家
子恒行庸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陁會
天有此光相七佛已来乃至千佛出
世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於
未来世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛号曰淨身十号具足
又雜辭喻經云昔佛弟難陁乃往昔
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
塲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為庶民子
身生惡瘡治之不老有親友道人来
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是

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
復值佛心垢消滅速得應真
又十誦律云外國浴室形圓猶如圓
倉開户通煙下作伏瀆出水内施三
聲閣齊人所及處以坑盛水滿三重
閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下
閣水冷隨宜自取用无別作湯故云
淨水耳
又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘造作浴室有五功德云何為五一
除風二病得老三除去塵垢四身體
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
灑令淨辦其薪炭温暖得所乃打揵
稚應知入浴各以腰帶繫衣作識安
衣架上入時不得掉兩辟而入一手
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
辟一手覆前竟次揩一辟一手及餘

内外已開户而坐令身汗出籌量用
不得多用若地水洗自恣无罪不

無罪不得一取雖兩手當先令指一
辟一手覆前竟次指一辟一手及餘

內外已開户而坐令身汗出籌量用
水不得多用若池水洗自恣无罪不
聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用
无罪若坐水中至臍亦得出已取已
衣著正理而去

雜福緣第六

如薩婆多論云若作僧房及以塔像
曠路作井及作橋梁船此人功德一
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无此
三因緣者福德常生

又增一阿含經云尒時世尊告諸比
丘有五施不得其福云何為五一以
刀施人二以毒施人三以野牛施人
四以婬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
得福云何為五一造作園觀二造作
林樹三造作橋梁四造作大船五與
當来過去造作房舍住處是謂有此
五事令得其福尒時世尊便說此偈
園觀施清凉　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

又偈祇律有諸天子以偈問佛
何等人便善　何等人生天　何等人畫夜

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

又偈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
尒時世尊以偈荅言
曠路作好井 種殖園果施 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
或覆井泉恐諸毒虵墮於井中行人
飲之而致苦惱命終生三塗後天受
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命終生
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
不遭病苦无有惱乱若有衆生持戒
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
无比若有衆生於河津濟造立橋船
以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆
惡命終生驎持天受五欲樂命盡人
中為王典藏
又譬喻經云昔有母子三人常作三

事一作大船置於河中以渡百姓二

中為王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三

事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊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无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　造井橋梁等　是人所為福
晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉无上菩提何等為四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像為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為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

意樂四梵行命終生天作大梵王乃

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
至究竟成无上道是故智者欲求佛
道當作是學
又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為十二者
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生
八者不知何道渡水九者不知逐好
水草十者不知搆牛不遺殘十一者
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
滋息日日有滅此喻比丘亦有十一
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　福滋善逼
果由因上　委質圓音　輸誠閑辨
恩之陰德　冥資功賞

果由因上委質圓音輸誠閱業
惡之陰德冥資功賞

諸經要集卷第八

籌古山房