

諸經要集卷第八上

俠一

唐西明寺沙門道世撰

報恩部第十三此有三

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

刺像鬱爾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況復違背重恩豈不永沉苦海是故婦人鳩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速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答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爾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

近我不近彼正使披僧伽黎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大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兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐著陌頭行人授指味指七日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風古人用其小升當今升一升當舊三升故乳似多

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覩齷心悼之焉問價貴賤齷主知菩薩有慈悲之德答曰百萬菩薩答曰大善持齷歸家照水放之覩其游去悲喜誓曰衆難安全如爾今也廣起弘願諸佛讚善齷於後夜來齷其門怪門有聲便出見齷語菩薩曰吾受重潤身得獲全無以答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
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龜來洪水
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孤
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渺有終信
背恩追慾好爲凶逆菩薩曰蟲類爾濟人類
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答曰吾獲

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
自曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴
以自安獲金百斤斯究非家非塚非劫非盜
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
十斤惠之漂人曰爾掘塚劫金罪應奈何不
分半分與吾必告有司答曰貧民困者吾欲

等施爾欲專之不亦偏乎漂人遂告有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

伏一
四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指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大子命欲將須王令曰有濟茲者封之相國吾與參治菩薩上開傳之即瘳王喜問其所由本末自陳王悵然自咎曰吾聞

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彌勒是鼇者阿難是孤者鶩鷺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

又新婆沙論云昔捷駢羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有羣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怪問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官今知外事

背恩緣第三

如百喻經云昔有一婦荒淫無度欲情既盛嫉惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫婢使鄰國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短令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之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止宿林間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匹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丸藥毒氣盛五百羣賊一時俱死時樹上人至天明已見此羣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答言我是某國人而於道路值羣賊共相斫射五百羣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痍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爾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技能舊臣愕然

無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子戰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奇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呴鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其入怖急失所捉刀落師子口六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爾敬伏咸皆讚歎又諸

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答言爾此人前所見諸獵者問汝從何來見有衆獸不答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答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勑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爲九色鹿其毛九種色角白如雪常在恒水邊飲食草常與一鳥爲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答曰我昨夜夢見非

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鳥下
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
依一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
何反欲殺之即下勑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
不侵禾稼風雨時節立穀豐熟人無疾病其
世太平時九色鹿我身是也鳥者阿難是也
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
食獸骨挂其齒因飢將終雀王入口啄骨日
日若茲雀口生瘡身爲瘦疵骨出虎活雀飛
登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀

誠動聲勃然恚曰爾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齋五百善射婆
羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之
後一
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羣象踰殺衆人爾時大龜我身是也爾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孰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栴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未有報願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蔭此樹積歷三月若到本國當宣樹恩神便報言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪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宣令國中得栴檀
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云何樹神
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路

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
神所勑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
伏一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
怠大兒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爲藥令父平損
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
果因樹爲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

盛哉能仁悲救爲先乘機赴感鞠養慈憐
狐金蛇賞闇人形全知恩報德幽冥應焉
逆婦鶴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
放生部第十四四有

述意緣

興害緣

放生緣

救厄緣

述意緣第一

蓋聞元元雜類莫不貪生蠭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玉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

後一
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

化救苦爲端弘誓之心濟生爲本但五都名族皆以列鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務羣生何罪枉見刑殘含識無憊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

如涅槃經云有十六惡律儀何等十六一者爲利餒養羔羊肥已轉賣二者爲利買已屠殺三者爲利餒養猪豚肥已轉賣四者爲利買已屠殺五者爲利餒養牛犢肥已轉賣六者爲利買已屠殺七者爲利養鷄令肥肥已

轉賣八者爲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爲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

衆一

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鷄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

害鬼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鷄養猪捕鳥捕魚獵鹿買免劫盜魁膾害牛縛象立壇呪龍守獄譏構好爲損等屠羊者爲欲活命屠羊買賣如是養鷄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譏構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
而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爾
者犯輕垢罪又僧祇律云一切道俗亡衆等
並須漉水飲用若漉得水已使能見掌中細
文者審悉看伎一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
十四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嘗濾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濾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濾囊持用濾水官人聞奏國王王聞瞋之皆欲殺却汝伎一小蟲尚畏不殺況見賊肯害之行人向王分跪云小蟲若於國有害臣皆殺却既無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行仁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濾治

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疫熟苦薩爾時身爲
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
人行處爲水神所羈著不可解苦薩至香山
取一藥草著其羈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
施羈鹿王前行右腳墮毛羈中鹿王心念若

我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀盡爾乃現
脚相時諸鹿皆去唯一女鹿住便說偈言
大王當知是獵師來願勤方便出是羈去
爾時鹿王以偈答言

我勤方便力勢已盡毛羈轉急不能得出

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令去
獵師聞之生憐愍心以偈答言

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時有鷹王獵者得
之有同伴鷹欲伐捨命還說偈相報獵師見
愍二鷹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

我實是畜獸然一名曰人頭鹿十六汝雖是鹿身
名爲鹿頭人以理而言之非以形爲人
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
又善見律云日連爲阿育王演本生經云大

王往昔有一鷓鴣鳥爲人籠繫在地恐怖便
大鳴喚同類雲集爲人所殺鷓鴣問道人云
我有罪不道人答云汝鳴聲時有殺心不鷓
鴣言我鳴命伴來無殺心也道人即答若
無殺心汝無罪也而說偈言

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

有諸獮猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時獮猴便作姪法即以身出內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相猶如鼈所噉失守摩羅捉

非斧則不離

時鼈急捉獮猴却行欲入水獮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喫處鼈時仰卧是時獮猴兩手抱鼈作是念言誰當爲我脫此苦難獮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獮猴爲作何等欲戲弄耶婆羅門故言獮猴是何等物滿鉢持來得何等信而來向我爾時獮猴即說偈言

我愚癡獮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

爾時仙人以偈答言

我令汝得脫還於山林中恐汝獮猴法故態還復生爾時彼仙人爲說往昔事

齧汝宿命時 曾號字迦葉 獼猴過去世
號字憍陳如 已作婬欲行 今可斷因緣
迦葉放憍陳 令還山林去 齒聞是語已
便放獮猴去

諸經要集卷第八上

音釋

諸經要集卷第八 下

唐西明寺沙門道世撰

校二

放生部第十四之餘

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滅
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
第三魚氣力消竭爲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
又彌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號曰寶華
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答曰得王身
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
又大集經云爾時曠野菩薩現爲鬼身散脂

菩薩現爲鹿身慧炬菩薩現獮猴身離愛苦
薩現羖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
人畜一沙彌知此沙彌却後七日必當命終
與假歸家至七日頭勑使還來沙彌辭師即
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
師甚怪之尋即入定以天眼觀知其更無餘
福得爾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

又大悲經云佛告阿難過去之世有大商主
爲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
者有命終者我於爾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爾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己身上令善捉持彼諸商人有騎背者有抱肩者有捉脰者爾時商主爲欲施彼無怖畏故大悲修心起大勇猛即以利劍斷己命根即取命終于時大海漂

其死屍置之岸上時五商人便得度海安隱受樂平吉無難還聞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臨一水衆獸窮逼逃命無地佛言我於爾時爲大身多力鹿以前腳跨一岸以後腳踰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免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啖取已還生經於十二年施其肉血又受生經云昔者菩薩曾爲鼇王生長大海化諸同類子民羣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鼇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硬皆著其上鼇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鼇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

俱時發聲言南無佛鼇興大慈還負衆賈移
在岸邊衆人得脫靡不歡喜遙稱鼇王而歎
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後二鼇王報曰
善哉善哉當如汝言各自別去佛言時鼇王
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麌惡飯適欲出城
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
答曰空行無所獲持沙門又問吾已見之何
爲藏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答曰不能相

與我故行求家門共食卿此小飯何所足乎
沙門懲懲曉喻語之其人慙突不肯隨言沙
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搃休二呪願淚
出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉
使爾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
此大和尚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累縱復

缺犯還生慚愧白淨已來黑垢自滅又雜阿
舍經云爾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嗚喚
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
自在羅婆答言我於田耕壠中自有境界足
免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起橋
慢言放汝令去還耕壠中能得脫不於是羅
婆得脫鷹爪還到耕壠中大塊之下安住止

處然復於塊上欲與鷹鬭鷹則大怒彼是小
鳥敢與我鬭瞋恚極盛迅飛直搏於是羅婆
入於塊下鷹鳥飛勢脰衝堅塊碎身即死時
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
致禍碎其身後二 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

舍識皆畏死

有命懼嶮危
如魚困池涸

難逢流水淌

親疎皆父母

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

述意緣

修福緣

應法緣

觀施緣

洗僧緣

雜福緣

述意緣第一

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髮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後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洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾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
次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江
汎海彰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麤釋迦於
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
因感故形現感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
心故劉毅至孝誠感金粟爲之生銘丁蘭溫
清竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉祀

婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使微
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
慧必以福德爲基礎猶鳥備二翼僕舉萬尋
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堅牢
船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圊廁施便利
處是爲七事得梵天福爾時座中有一比丘伏二
名曰聽聰聞法歡悅即白佛言我自惟念梵
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興領天人九十一
劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊

顧臨衆生齋我愚濶安以靜慧生死裁枯號
曰真人功報誠諦其爲然矣復有一比丘名
曰波拘盧即白佛言憶念我昔生拘那竭國
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即白世
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劫末
後餘憊下生世間母妊數月得病命終埋母
快二
塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟
浩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爾時座中
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
時與大衆圍繞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
園圃乞求果蓏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

佛知至意呢願受之分布水奈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爾時天帝即從座起爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念凡世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行呈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
伏二佛法最真九十六種衆中佛僧最正所以者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呢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眾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
伏二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

爾時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若

有信人未曾起窣覩波處_塔於中能起窣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爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮提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也

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窟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敢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五百萬世中諸

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爾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無人能評價故

時齋曰此謂施主入佛受用所以須贖若如
時齋上每出佛槃飲食情通彼此不局執著
食訖還入施主不勞忙賤如七月十五日獻
佛及僧無佛僧可受用即須贖食以此物食
道依經獻佛及僧自恣佛僧福田道高資益冥
數以俗入田薄不能資尊故不通俗也

又觀佛三昧經云時優填王戀慕世尊鑄金

伎二

十二

爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾
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爲佛作
禮爾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爾時世尊而語像

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欵
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
二十步祇洹精舍本有七層諸國競興供養

不絕臺內長明燈羣銜燈炷燒諸旛蓋遂及
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云昔佛
伏二在世時拔耆國王名曰優填來至佛所頭面
頂禮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
佛形像功德無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瞿國時國
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

如是恐佛到已後恐不復見今欲作佛形像
恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之爾
時世尊說偈答曰

王諦聽吾說 福地無上士 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 伏二 作佛形像報 世世身無患
常得天眼報 無比紺青色 作佛形像報
父母見歡喜 十四 端正威德重 愛樂終無厭
作佛形像報 金色身燄光 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

作大名閻王

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

受福正如此

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

覬施緣第四

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覬願如倩人食豈得自飽燒香

潔淨然燈續明燒香齋會讀經達

伎二

以爲常

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
枝稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬
倍言不虛也佛說偈言

賢者好布施 天神自扶將 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先僧惟此經

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接而漬之此則依二
青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又
用鬱金香手接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
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
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濡澤威
光德大五者多饒人從拂拭塵垢六者口齒
香好所說信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爲功雖少以遇良因獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果

又賢愚經云爾時首陀會天下闍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享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

世爲貧家子正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投記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號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佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精道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號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湧出水內施三擎閣齊人所及處以瓶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爾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辨其薪炭溫暖得所乃打犍椎應知入浴各以腰帶繫衣作識安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遶前而入若欲與師弟子當先自己無罪不得一時舉兩手當先合掌一臂一手覆前竟次指一臂一手及餘

內外已開戶而坐令身汗出等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腰腋得用無罪若坐水中至齊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無此三因緣者福德常生又增一阿含經云爾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爾時世尊便說此偈

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

爾時世尊以偈答言

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
命終生三管箜篌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贍彼命命終生
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船以
善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生
鬚持天受五欲樂今盡人中爲王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作

大船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
微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功
德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍
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 是人所爲福
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塼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

使二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又放牛經出增一阿舍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擊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
委質圓音輸誠闇獎慧之陰德冥資功賞

諸經要集卷第八下

音釋

療治力也

切殺

公戶切

堰

於憲切

罅

呼嫁切

抵

都禮切

捫

莫昆切

壠

力董切

下

祇

抵觸也

捫

母列切

鑄

不泉切

蔡

情於

疾

智也

浸

潤也

瘞

虛郭切

瘞

待耐切

痺

平利

冷

渴也

濡

而充切

躁

漱

潔子皓切

洗

手也

健

病也

椎

先語也

椎

椎巨寒切

椎音地

墮

飛古

也

腋

羊益切

左

右

刷

刮也

擊

滑切

牛

乳

取

孳

即移切

閼

彼義切

也

孳

息也

閼

深幽也

永樂北藏

諸經要集

第一三五冊