

第九册目次

諸經要集二十卷(二)	唐道世譯	一
出三藏記集十五卷	梁僧祐撰	三〇二
衆經目錄七卷	隋法經等撰	五七六

諸經要集卷第八

對一

西明寺沙門道世玄暉撰

報恩部第十三

放生部第十四

孝義卷

興福部第十五

報恩部第十三 此有三緣

王明正

迷意緣

報恩緣

背恩緣

迷意緣第一

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尔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求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為難報何等為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為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尔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為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為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

對一

二

功莫大也追其所生乃次之耳又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為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喙指七日成人彼土無乳中陰眾生飲吸於風

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舍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為大理家積財巨億常奉三尊慈向眾生觀市觀驚心悼之焉問價貴賤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眾難安全如尔今也廣起弘願諸佛讚善鼈於後夜來齧

其門怪門有聲使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供水將至必為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供水至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其

對一

三

後有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善又觀漂狐曰取鼈云亦善又觀漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取鼈曰慎無取也凡人心偽尠有終信背恩追勢好為凶逆菩薩曰蟲類尔濟人類吾賤豈是仁哉吾不忍為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
尋而取之漂人觀焉曰分吾半矣菩薩即以
十斤惠之漂人曰尔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
等施尔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
蛇如所云太子命欲將殞王令曰有濟濕者

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
家者是吾身國王者弥勒是鼈者阿難是狐
者鷲鷲子是蛇者目連是漂人者調達是菩
薩慈悲度無極行布施如是

又新婆沙論云昔健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荅言此
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婬無度欲情既盛

疾惡其夫每思方策頻欲殘害種種設計不得其便會值其夫娉使鄰國婦密爲計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言介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丸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

對一

五

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介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奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀仗尋即遣之介時遠人既受勅已堅強其意向師子所師子見之奮叫鳴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介時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率介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兩七日常以甘果美水供給此人七日兩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亦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

對一

六

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恒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

乞為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為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眾
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

對一

七

人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示
車邊顧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
者當誅五族眾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

者菩薩身為雀王慈心濟眾由護身瘡有虎
食獸骨挂其齒困飢將終雀王入口啄骨日
日若茲雀口生瘡身為瘦斑骨出虎活雀飛
登樹說佛經曰殺為凶虐其惡莫大虎聞雀
誠動聲勃然恚曰尔始離吾口而敢多言雀
觀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所射之
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為說法皆得須陀
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為說法得阿
羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚為希有
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彼羅奈國有一商主
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眾

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質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

對一

而食其肉即日夜中有大群象踰殺衆人介時大龜我身是也介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命未有微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陰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復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

對一

九

將窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹拱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踐

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養
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
何無返復違樹神靈普佛報曰乃往古昔維
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譁使
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與惡意欲斷兄足
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 閻人形全 知恩報德 幽冥應焉
逆婦鳩夫 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

對一

十

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鐵網驚禽
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
化救苦為端弘誓之心濟生為本但五都名

族皆以列鼎相誇三輔逸仁莫不鼓刀成務
群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
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
為利餼養羔羊肥已轉賣二者為利買已屠
殺三者為利餼養猪豚肥已轉賣四者為利
買已屠殺五者為利餼養牛犢肥已轉賣六
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

對一

上

又雜阿毗曇心論云有十二種住不律儀一
屠羊二養雞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
何等名為不律儀者所謂屠羊養雞養猪捕
鳥捕魚獵鹿豕兔劫盜魁膾害牛縛象立壇
呪龍守獄讒搆好為損等屠羊者為欲活命
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為先決定要期現

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眾生皆是我父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切池水

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眾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眾等並須澆水飲用若澆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澆不可信者自澆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他江水有蟲不得唱云此水有

對一

十二

蟲若問者答云長者自看若知友同師者語言此中有蟲當澆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為說法得法眼淨受三歸畢還歸天上時飲水者後到佛所佛為四眾說法即披衣示金色身汝癡人欲看我肉身何為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澆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澆囊持用濾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既無有怨何故不聽濾飲王聞放之由行

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澆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瘰癧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

對

主

人行處為水神所罾著不可解菩薩至香山取一藥草著其罾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各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罾鹿王前行右脚墮毛罾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住便說偈言大王當知是罾師來願勤方便出是罾去尔時鹿王以偈荅言我勤方便力勢已盡毛罾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所殺鷓鴣問道人云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

又傳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
鼈出池水食食已向目張口而眠時香山中

對

古

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
覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相 猶如鼈所啗 失守摩羅捉
非斧則不離

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巖鼈時仰卧是時獼
猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難
獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此苦難
彼處去仙人遙見便作是念咄哉異事念是
獼猴為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
余時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴 無辜觸惱他 救厄者賢士

命急在不义 今日婆羅門 若不救我者

須臾斷生身 困厄還山林

余時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中 恐汝獼猴法

故態還復生 余時彼仙人 為說往昔事

鼈汝宿命時 曾号字迦葉 獼猴過去世

号字僑陳如 已作姪欲行 今可斷因緣

迦葉放僑陳 令還山林去

鼈聞是語便放獼猴去

救厄緣第四

對一

十五

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浸水未減
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脂
菩薩現為鹿身慧炬菩薩現為獼猴身離愛菩
薩現殺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
佛從七佛已來與如是佛用為眷屬受持五
戒發菩提心為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
福得尔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
者有命終者我於尔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尔時
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腰者令時商
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
死大海而得度脫女置無畏涅槃彼岸

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

於爾時爲大身多力鹿以前脚躡一岸以後
脚躡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

對一

十七

不息又賢愚經云佛過去久遠世時時世飢
餓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惑於衆
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慙之因報賈
人白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王大慈還負衆賈移
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生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麤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喪荅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荅曰不能相

對一

十八

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敢使爾世世罪滅福生離狗子身得生爲人所

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
含經云尔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

對

十九

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墾中自有境界足
免諸難是爲我家父母境界鷹於羅婆起憐
慢言放汝令去還耕墾中能得脫不於是羅
婆得脫鷹爪還到耕墾中大塊之下安住止
庾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 縱汝有凶惡
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
難逢流水滴 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

述意緣

修福緣

應法緣

願施緣

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
爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已