

法苑珠林卷第八十

續十

述意部第一

唐西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五

此有六部

布施部 精進部 持戒部 禪定部 忍辱部 智慧部

布施部第一

此別一部

述意部 慳僞部 局施部 量境部

通施部

法施部 財施部

福田部

相對部 施福部

隨喜部

夫布施之業乃是衆行之源既標六度之初又題四攝之首所以給孤獨園散黃金而不惜須達擎王施白象而無惜尚能濟其厄難忘己形軀故薩埵投身以救飢羸之命尸毗割股以代鷹鷗之餐豈況國城妻子何足經懷寶貨倉儲寧容在意俗書云解衣推食摩頂至踵車馬衣裘朋友共弊莫不輕財重義愛賢好士且自財物無常何關人事苦心積聚竟復何施四怖交煎五家爭奪何有智人

而當寶翫比見凡愚惜家財靡有捨心而
喪軀命但爲貪生恒憂不活遂使妻兒角目
兄弟閨牆眷屬乖離親朋隔絕良由慳因慳
緣慳法慳業乖菩薩之心妨慈悲之道不生
救護之意唯起煩惱之情如是之誓實由慳
貪爲本也

慳偽部第二

如菩薩處胎經佛說偈言
世多愚惑人 守慳不布施 積財千萬億
稱言是我有 臨欲壽終時 眼見惡鬼神

刀風解其體 無復出入息 貪識隨善惡
受報甚苦辛 將至受罪處 變悔無所及
又薩遮尼犍子經偈云

貪人多積聚 得不生厭足 無明顛倒心
常念侵損他 現在多怨憎 捨身墮惡道
是故有智者 提十 應當念知足 惜財不布施
藏舉恐人知 捨身空手去 餓鬼中受苦
飢渴寒熱等 憂悲常煎煮 智者不積聚
爲破慳貪故

又分別業報經偈云

修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念
後作大力龍

又菩薩本行經云若見乞者面目頰蹙當知
是人開餓鬼門又大集經云有四法障礙大
乘何等爲四一不樂惠施二施已生悔三施
已觀過四不念菩提心復有四法一爲欲而
施二爲瞋而施三爲癡而施四爲怖畏而施
復有四法一不至心施二不自手施三不現
見施四輕慢施又優婆塞戒經云佛言菩薩
布施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳

恪復離五法一施時不選有德無德二施時
不說善惡三施時不擇種姓四施時不輕求
者五施時不惡口罵詈復有三事施已不得
勝妙果報一先多發心後則少與二選擇惡
物持以施人三既行施已心生悔恨復有八
事施已不得成就上果一施已見受者過二
施時心不平等施三施已求受者作四施已
喜自讚歎五說無後乃與之六施已惡口罵
詈七施已求還二倍八施已生於疑心如是
施主則不能得親遇諸佛賢聖之人若以具

足色香味觸施於彼者是名淨施若偏爲良
福田施不樂常施是人未來得果報時不樂
惠施若人施已生悔若劫他物持以布施是
人未來雖得財物常耗不集若惱眷屬得物
以施是人未來雖得大報身常病苦若人先
不能供養父母惱其妻子奴婢困苦而布施
者是名惡人是假名施不名義施如是施者
名無憐愍不知恩報是人未來雖得財寶常
失不集不能出用身多病苦

局施部第三

述曰或復有人許施貧者令他歡喜後悔不
與招苦轉多或有衆生自無信施見他行施
不能隨喜反生毀訾今他不施得罪最重或
有共物偏用有過如家中財物妻子共感多
人有分非獨感得於中獨恪不肯惠施障人
修福得惡最深故王法念經云若有丈夫勑
其婦人今施沙門婆羅門等食其婦慳惜實
有言無語其夫言家無所有當以何等施與
沙門及福人等如是婦人誑夫恪財而不布
施身壞命終墮於針口餓鬼之中由其積習

多造惡業是故婦人多生餓鬼道中何以故女人貪欲嫉妒多故不及丈夫女人小心輕心不及丈夫以是因緣生餓鬼中乃至嫉妒惡業不失不壞不朽於餓鬼中不能得脫業盡得脫從此命終生畜生中受遮吒迦鳥身此鳥唯食天雨仰口承天雨而飲之不得飲餘水常患飢渴受大苦

四惱畜生中死生於人中以餘業故常困飢渴受苦難窮常行乞食或復於家共有供中偏食不與他人亦得重罪故正法念經云多食美食而自食敢不施妻子及餘眷屬妻子等但得艱其香氣不知其味於妻子前而獨食之以慳嫉故同業眷屬而不施與亦教他人不給妻子起隨喜心數造斯過而不改悔不生慚愧如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中既生之後飢渴燒身處處奔走呻吟嘆叫悲泣愁毒唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養因其香氣及艱餘氣以自活命故知衆生獨用家物及偏獨食皆得大罪或慮無財乃至水草亦不將施後受貧苦世世不絕故優婆塞戒經云無財之人自說無財是

義不然何以故一切水草人無不有雖是國

王不必能施雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵妙施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許妙耶

梁十
五

極貧之人誰當赤露無衣服者若有衣服豈無一線一針施人繫瘡一指許財作燈炷耶善男子天下之人誰現貧窮無有身者如其有身見他作福身應往助執役掃灑亦得福報故成實論云掃一間浮僧地不如掃一手

掌佛地

又四分律及彌沙塞律云昔佛在世時跋提城內有大居士字曰漫荼饒財珍富有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八升米作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁田耕七壟出米滋多其婢以八升穀與四部兵人馬食之不盡家內良賤共爭各

是我福力瓊茶詣佛請問誰力佛言汝等共
有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒
兒又有婦有一奴一婢一時共食有辟支佛
來就舍乞食各欲當分捨與辟支佛言各減
少許於汝不少在我得足即共從之辟支食
已於虛空中現諸神變方去織師眷屬捨命
生四天王天至于他化展轉亡反餘福此生
果報齊等

通施部第四

如涅槃經云菩薩凡行施時不見受者持戒

破戒是由非由此是知識此非知識施時不
見是器非器不擇日時是處非處亦復不計
飢饉豐樂不見因果此是衆生此非衆生是
福非福雖復不見施者受者及以財物乃至
不見斷及果報而常行施無有斷絕菩薩若
見持戒破戒乃至果報終不能施若不布施
釋十
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則
不能成阿耨菩提譬如有人身被毒箭其人
眷屬欲令安隱爲除毒故即命良醫而爲拔
箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭

從何方來耶誰之所射爲是刹利婆羅門毗舍首陀復更作念是何木耶竹耶柳耶其簇鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥翼烏鵲鷺耶所有毒者爲從作生自然而有是人毒惡蛇毒耶如是癡人竟未能知尋便命終菩薩亦爾若行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不能施若不能施則不具足檀波羅蜜乃至菩提又淨業障經云若菩薩觀慳及施不作二相持戒毀戒不作二相瞋恚忍辱懈怠精進亂心禪定愚癡智慧不作

二相是則名爲淨諸業障又佛說太子須大拏經云佛告阿難過去不可計劫時有大國名爲葉波其王號曰溫波王有二萬夫人了無有子王自禱祠諸神夫人便覺有身至滿十月太子便生字爲須大拏至年十六書藝悉備少小已來常好布施太子年大王爲納妃名曼底國王女也端正無比太子有一男一女太子自惟欲作檀波羅蜜出城遊觀帝釋化作貧窮聾盲瘡瘍人悉在道邊太子見已愁憂不樂太子白王欲從大王乞求一願

經十

七

不審聽不王答欲願何等不違汝意太子言
我願欲得大王中藏所有珍寶置四城門外
及著市中以用布施在所求索不違其意王
語太子恣波所欲不違汝也太子即輦珍寶
著四城門外及著市中恣人所索八方上下
莫不聞知千里萬里來者恣意與之不違其
意時有敵國怨家聞太子好喜布施在所求
索不逆其意即會諸臣及衆道士共集議言
葉波國王有行蓮華上白象名須檀延者多
力健鬪每與諸國共相攻伐此象常勝誰能

徃乞者諸臣或言無能徃者中有婆羅門八
人即白王言我能徃乞當給我糧王即給之
王便語言能得象者我重賞汝道士八人即
詣葉波國至太子宮門悉皆拄杖俱翹一脚
住自說言故從遠來欲有所乞太子聞之甚
大歡喜便出迎之前爲作禮如子見父因相
慰勞問何所求道士答言我聞太子好喜布
施不逆人意太子名字流聞八方上徹蒼天
下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞
行蓮華上白象太子即將至廄中令取一象

道士等八人言我正欲得行蓮華上白象名
須檀廷者太子言此大象是我父王之所愛
重王視如我若與卿者我即失父王意或逐
我出國太子即自思惟我前有要在所布施
不遂人意今不與者違我本心若不以此象
綱十
施者何從得成無上平等即勅左右被象金
鞍疾牽來出太子左手持水澡道士手右手
牽象以授與之八人得象即呪願太子累騎
白象歡喜而去太子語道士言卿速疾去王
若知者便追奪卿道士八人即便疾去國中

諸臣聞以象施怨家皆大驚怖王聞愕然今
得天下有此象故此象勝於六十象力而太
子用與怨家恐將失國當如之何太子如是
布施中藏日空臣恐舉國及其妻子皆以與
人王聞是語益大不樂王共諸臣議之將欲
種種刑罰太子有大臣白王不許但逐出國
置野田山中十二年許當使慙愧王即隨此
大臣所言王語太子汝出國去徙汝著檀特
山十二年太子白王不敢違教復願布施七
日展我微心乃出國去王言汝正坐布施太

劇空我國藏失我敵寶故逐汝耳促疾出去
不聽汝也太子白言不敢違戾大王教令我
自有財願得布施盡之乃去不敢煩國二萬
夫人共詣王所請留太子布施七日乃今出
經十
國王即聽之四遠來者恣意與之七日財盡
九
貧者得富萬民觀喜太子辭妻妃聞愕然太
子何過乃當是乎太子具答因緣是故逐我
憂城言使國豐溢富樂無極但當努力共於
山中求索道耳太子言人在山中恐怖之處
汝快憍樂何能忍是妃答太子我終不能相

離也王者以燔爲幟火者以煙爲幟婦者以
夫爲幟我但依怙太子若有來乞丐者我當
應之乃至有人索求是物之者隨太子所施
太子言汝能爾者大善太子與妃及其二子
共至母所辭別欲去白其母言願數諫王以
政治國莫邪枉人母聞辭別感激悲哀語傍
人言我身如石心如剛鐵奉事大王未曾有
過今有一子而捨我去我心何能不破而死
太子與妃及二子俱爲父母作禮而去二萬
夫人以真珠各一顆以奉太子四千大臣以

七寶珠奉上太子太子從宮出城悉施四遠即時皆盡國中大小數千萬人共送太子觀者皆悉垂淚而別太子與妃俱載自御而去前去已遠止息樹下有婆羅門來乞馬太子即卸車以馬與之以二子著車上妃於後推太子轍中步挽而去適復前行復逢婆羅門來乞車太子即以車與之適復前行復有婆羅門來乞太子言我不於卿有所愛惜我財物皆盡婆羅門言無財物者與我身上衣太子即解與之更著一故衣適復前行復逢婆

羅門來乞太子以妃衣服與之轉復前行復逢婆羅門來乞太子兩兒衣服與之太子布施車馬錢財衣被了盡初無悔心大如毛髮太子自負其兒妃抱其女步行而去相隨入山檀特山去葉波國六千餘里去國遂遠行在澤中大苦飢渴忉利帝釋即於曠澤化作城郭伎樂衣食彌滿城中有人出迎太子便可於此留止飲食以相娛樂妃語太子行道甚極可暇止此不太子言父王徙我著檀特山中於此留者違父王命非孝子也遂便出

城顧視不復見城轉復前行到檀特山山下
有水深不可度妃語太子且當住此須水減
乃度太子言父王徙我著山於此住者違父
王教太子慈心水中有山以堰斷水褰衣而
度即心念言水當澆灌殺諸人畜即還顧謂
水言復流如故若有欲來至我所者皆當今
度太子適語已水即復流如故前到山中見
山嶽峯樹木繁茂百鳥悲鳴流泉清池美水
甘果太子語妃觀是山中亦有學道者太子
入山山中禽獸皆大歡喜來迎太子山上有

一道人名阿周陀年五百歲有絕妙之德太
子作禮却住白言今在山中何許有好果泉
可止處耶阿周陀言是山中者並是福地所
在可止道人即言今此山中清淨之處卿云
何將妻子來而欲學道乎太子未答曼坻即
問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五
百歲曼坻言計有吾我何時得道道人言我
實不及此事也太子即問道人言頗聞葉波
國王太子須大拏不道人言我數聞之但未
見耳太子言我正是須大拏也道人問太子

所求何等太子答言欲求摩訶衍道人言功德乃爾今得摩訶衍不久也太子得無上道時我當作第一神足弟子道人即指語太子所止處太子即以法道結頭編髮以水果爲飲食即作草屋男女別處男名耶利年七歲著草衣隨父出入女名罽拏延年六歲著鹿皮衣隨母出入山中禽獸皆悉歡喜來依附太子空池皆生泉水枯木皆生華葉諸毒皆消果樹並茂太子男女在於水邊與禽獸共戲時拘留國有貧窮婆羅門年四十乃取婦

婦大端正婆羅門有十二醜狀類似鬼其婦惡見呪欲令死婦行汲水道逢年少強說其婿持水既歸語其婿言我適取水年少調我爲我索奴婢我不自汲水人亦不笑我婿言我貧當何所得婦言不爲我索奴婢者我當便去不復共居婦言我常聞太子須大拏坐施太劇父王徙著檀特山中有一男一女可乞之時婆羅門即詣檀特山至大水邊但念太子即便得度時婆羅門遂入山中逢獵師問太子處即指示處婆羅門即到太子所太

子遙見甚大歡喜迎爲作禮因相慰勞問何所從來婆羅門言我從遠來拘留國人久聞太子好喜布施欲從太子乞丐太子言我不與卿惜我所有盡賜無以相與婆羅門言若無物者與我兩兒以爲給使如是至三太子釋十
十一言卿故遠來無不相與時兩兒行戲太子呼語言此婆羅門遠來乞汝我已許之汝便隨去太子即牽授與地爲震動兩兒不肯隨去還至父前長跪謂父言我宿何罪今遭值此乃以國王種爲人奴婢向父悔過從是因緣

罪滅福生世世莫復值是太子語兒言天下恩愛皆當別離一切無常何可保守我得無上道時自當度汝兩兒語父言爲我謝母今便永絕恨不面別自我宿罪當遭此大苦十一母失我憂苦愁勞婆羅門言我老旦羸小兒各當捨我至其母所我當奈何得之當縛付我太子即反兩小兒手使婆羅門自縛之繫令相連總持繩頭兩兒不肯去以捶鞭之血出流地太子見之淚出墮地地爲之沸太子與諸禽獸皆送兩兒不見乃還時諸禽獸皆

隨太子還至兩兒戲處號呼自撲兒於道中
以繩繞樹不肯去與其母來婆羅門以捶鞭
之兩兒言莫復過我我自去耳仰天呼言山
神樹神一切哀念我不見母別可語我母拾
樂十
果疾來與我相見母於山中左足下瘻右目
十一
復瞞兩乳汁出便自思惟未嘗有是恠當用
果爲宜歸視我兒得無有他棄果走還天王
帝釋知太子以兒與人恐妃障其善心便化
作師子當道而蹲妃語師子願小相避使我
得過師子知婆羅門去遠乃起避道令妃得

過妃還見太子獨坐不見兩兒自至草屋處
處求之不見便還至太子所問兩兒何在太
子不應爲持與誰早語我處莫令我狂如是
至三太子不應妃更愁苦太子不應益我迷
荒太子語妃拘留國有一婆羅門來從我乞
兩兒便以與之妃聞感激躯地而倒如太山
崩宛轉啼哭而不可止太子言且止汝識過
去提和竭羅佛時本要不耶我於爾時作婆
羅門子字鞞多衛汝作婆羅門女字羅陀汝
持華亡莖我持銀錢五百文買汝五華欲以

散佛汝以二華穿我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我於爾時與汝要言欲爲我妻者當隨我意在所布施不逆人心唯不以父母施耳其餘施者皆隨我意汝答言可今以兒施而反亂我善心耶妃聞太子言心意開解便識宿命聽隨太子布施疾得所願天王帝釋見太子布施如此即下試太子知欲何求化作婆羅門亦有十二醜到太子前而作自說言常聞太子好喜布施不逆人意故來到此願乞我妃太子言諾大善可得妃言今

以我與人誰當供養太子者太子答言今不以汝施者何得成無上平等太子即牽妃授之天帝釋知見太子了無悔意諸天讚歎天地大動時婆羅門便將妃去行至七步尋將妃還以寄太子莫復與人太子言何爲不取婆羅門語太子言我非婆羅門是天主帝釋十四故來相試欲願何等即復釋身妃即作禮從索三願一令將我兩兒去者婆羅門還賣著我本國中二令我兩兒不苦飢渴三令我及太子早得還國天主釋言當如前願太子言

願今衆生皆得度脫無復生老病死之苦帝釋言大哉所願無上所願特尊非我所及帝釋言畢忽然不見是時拘留國婆羅門得兒還家婦遂罵之何忍持此兒還此兒國王種而無慈心撻打今生瘡身體皆膿血捉持術賣更求使者隨隨婦言即行賣之天帝行市言此兒貴無能買者乃引至葉波國既至葉波國中大臣人民識是太子兒大王之孫舉國悲哀諸臣即問所從得此兒來婆羅門言我自乞得人欲奪取中有長者而諫之曰斯

乃太子布施之心以至於此而今奪之違太子意不如白王王聞知者自當贖之諸臣白王王聞大驚即呼婆羅門使將兒入宮王與夫人及諸宮女遙見兩兒莫不哽噎王問何緣得此兒婆羅門答言我從太子求丐得耳王呼兩兒而欲抱之兒皆啼泣而不肯就抱王問婆羅門賣索幾錢婆羅門未答男女便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千犛牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮姝女與王無親或出

微賤或但婢使王意所幸便得尊貴王獨有一子而逐之深山了無念子之意是以明知男賤而女貴也王聞是語感激悲哀號泣交并言我大負汝何故不就我抱汝憲我乎畏婆羅門耶兒言不敢怨王亦不畏婆羅門本是王孫今爲奴婢何有奴婢而就國王抱是故不敢王聞是語倍增悲愴即如其言便呼兩兒兒便就抱王抱兩孫手摩其頭問兩兒言汝父在山何所飲食被服何等兒具答之王即遣使促迎太子使以王命告太子太子

答言王從我山中一十二年爲期今猶一年在年滿當歸使還白王王更作手書以與太子汝是智人去時當忍來時亦忍云何憲我不還太子得書頂戴作禮却繞七市便發視之山中禽獸聞太子還跳踉宛轉自撲號呼泉水爲空竭禽獸爲不乳百鳥皆悲鳴用失太子故太子與妃俱還本國敵國怨家聞太子當還即遣使者裝被白象金銀鞍勒以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟送於道中以還太子辭謝悔過言前乞白象愚癡故耳坐我之故

逐徙太子今聞來還內懷歡喜今以白象奉
還太子願垂納受以除罪咎太子答言譬如
有人設百味食持有所上其人嘔吐在地豈
復香潔可更食不今我布施譬亦若吐還終
不受速乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞

經十

十六

問於是使者即乘象還白王如是因此象故
敵國之怨化爲慈仁國王及衆臣等皆發無
上平等道意父王乘象出迎太子太子便前
頭面作禮從王而歸國中人民莫不歡喜散
華燒香以待太子太子入宮即到母前頭面

作禮而問起居王以寶藏以付太子恣意布
施轉勝於前布施不休自致得佛佛告阿難
我宿命所行布施如是太子須大擎者我身
是也時父王者今現我父闍頭檀是爾時母
者今現我母摩耶是也是時妃者今瞿夷是
時山中道人阿周陀者今目犍連是時天主
帝釋者今舍利弗是時獵師者今阿難是時
男兒耶利者今現我子羅雲是女兒罽拏延
者今現羅漢末利母是時乞兩兒婆羅門者
今調達是時婆羅門婦者今擅遮那摩是勤

苦如是無央數劫常行檀波羅蜜布施如是
法施部第五

述曰此明財法相對校量優劣故智度論云
佛說施中法施第一何以故財施有量法施
無量財施欲界報法施出三界報財施不能
無量
斷漏法施清升彼岸財施但感人天報法施
通感三乘果財施愚智俱開法施雅局智人
財施唯能施者得福法施通益能所財施愚
畜能受法施唯局聰人財施但益色身法施
能利心神財施能增貪病法施能除三毒故

大集經云施寶雖多不如至心誦持一偈法
施最妙勝過飲食

又未曾有經云天帝問曰施食施法有何功
德惟願說之野干答曰布施飲食濟一日之
命施珍寶物濟一世之乏增益繫縛說法教
化名爲法施能令衆生出世間道

又大丈夫論云財施者人道中有法施者大
悲中有財施者除衆生身苦法施者除衆生
心苦財施愛多者施與財寶愚癡多者施與
其法財施者爲其作無盡錢財法施者爲得

無盡智財施者爲得身樂法施者爲得心樂
財施者爲衆生所愛法施者爲世間所敬財
施者爲愚人所愛法施者爲智者所愛財施
者能與現樂法施者能與天道涅槃之樂如

偈曰

佛智處虛空 大悲爲密雲 施法如世雨
充滿陰界池 四攝爲方便 安樂解脫因
修治八正道 能得涅槃果
又月燈三昧經云佛言若有菩薩行於法施
有十種利益何等爲十一棄捨惡事二能作

善事三住善人法四淨佛國土五趣詣道場
六捨所愛事七降伏煩惱八於諸衆生施福
德分九於諸衆生修習慈心十見法得於喜
樂

又菩薩地持論云菩薩知彼邪見求法短者

卷十

不授其法不與經卷若性貪財賣經卷者亦
不施與法若得經卷隱藏不現亦不施與法
若非被人所知義者亦不施與若是彼所知
義於此經卷已自知義則便持經隨所樂與
若未知義自須修學又知他人所有如是經

示語其處若更書與菩薩當自觀心少有法
慳者當持經與爲法施故我寧以法施現世
癡癡爲除煩惱猶尚應施況作將來智慧方
便

又優婆塞戒經云若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷能教化人具足戒施多聞智慧若以
紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施
人令得讀誦是名法施如是施者未來天上
得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是
因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不

殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法
不盜他財寶以是因緣未來世中多饒財寶
衆生聞法開心樂施以是因緣未來世中身
得大力衆生聞法離諸放逸以是因緣未來
世中身得安樂衆生聞法除瞋癡心以是因
緣未來世中得無礙辯才衆生聞法信心無
學十疑以是因緣未來世中信心明了戒施聞慧
亦復如是故知法施殊勝過於財施問既知
法施勝過財施今時衆生但學法施不行財
施未知得不答爲不解財施迷心而施苟求

色聲人天樂報恐墮三塗不成出世所以聖人慇懃歎法令其悟解三事體空而行財施遠成菩提涅槃勝果自餘戒忍六度萬行皆藉智慧開導成勝

又智度論云前五度等譬同盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世若聞法施過於捨財愚人不解即便祕財唯樂讀經若行此法不如有人解心捨施一錢勝過迷心讀經百千萬卷是以如來設教意存解行若唯解無行解則便虛若

唯行無解行則便孤要具解行方到彼岸又菩薩藏經云當知菩薩摩訶薩具足如是四攝之法由是法故菩薩摩訶薩恒處長夜攝諸衆生何等爲四所謂布施愛語利行同事如是名爲四種攝法所言施者具有二種一者財施二者法施是爲布施言愛語者謂於一切諸來求乞或樂聞法菩薩悉能愛語慰喻言利行者謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨己所有智及功德爲他演說攝受建立一切衆生令其安住若智若法言法

施者如所聞法廣爲他說言愛語者以無染
心分別開示言利行者謂爲於他授誦經典
乃至說法無有厭倦言同事者以不捨離一
切智心安置舍生於正法所是故菩薩於一
切時常行法施若自無財隨喜他施若自有
財供養智人還得聰報

又賢愚經云時諸比丘咸皆生疑賢者阿難
本造何行獲斯總持聞佛所說一言不失俱
往佛所而白佛言賢者阿難本興何福而得
如是無量總持惟願世尊當見開示佛告諸

比丘乃往過去阿僧祇劫有一比丘度一沙
彌恒以嚴勑教令誦經日日課限其經足者
便以歡喜若其不足苦切責之於是沙彌常
懷懊惱讀經雖得復無食調若行乞食疾得
食時讀經便是乞食若遲讀則不充若經不
足當被切責心懷愁悶涕哭而行時有長者
見其涕哭前呼問之何以懊惱沙彌答曰長
者當知我師嚴難勑我讀經日日課限若其
足者即以歡喜若其不充苦切見責我行乞
食若疾得者讀經即足若乞遲得讀便不充

若不得經便被切責以是事故我用愁耳於是長者即語沙彌從今已往常詣我家當供養食令汝不憂食已專心勤加讀經於時沙彌聞是語已得專心意勤加讀經課限不減日日常度師徒於是俱用歡喜佛告比丘爾時師者定光佛是沙彌者今我身是時大長者供養食者今阿難是乃由過去造是行故今得總持無有忘失

法苑珠林卷第八十

音釋

鷄 鷄諸_旋切
食 食_詎人_也切
城 城_陳切
知 知_人也
龍 龍_{魯勇}切
篋 篋_{作木}切
獮 獮_{天末}也
鷄 鷄_{稱脂}切
蹲 蹲_{高峻貌}切
山 山_山切
羈 羈_{且賣}切
羈 羈_行切
牘 牘_{疾置}切
牘 牘_{牝牛}切

蹠_{呂張}切

跋_{呂張}切

知_{目動}切

蹲_{祖尊}切

羈_{且賣}切

羈_行切

牘_{疾置}切

牘_{牝牛}切