

入堂中打白石像右手憩落夢中所見宛然舊像遂徃佛前頭面作禮盡心悔過雇匠續其像手造經四十卷營一精舍一年之內病得痊愈鄉人号為聖像其堂及像並皆見在唐姚明解者本是普光寺沙門也性聰敏有文藻工書翰善丹青至於鼓琴亦當時獨絕十六

每欣俗網不樂道門至龍朔元年舉應詔人赴洛陽及升第歸俗頗有餘言未幾而卒後託夢於相知淨土寺僧智整曰明解宿無福業不遵內教今受大罪非常飢乏儻有故人之情頗能惠一食不智整夢中許諾及其寤後乃爲設食至夜纔眠即見明解來愧謝之至二年秋中又託夢於盡工曰我以不信佛法今大受苦痛努力爲我寫三二卷經執手慙懃賦詩言別教盡工讀十八遍令記寤乃憶之其詩曰 握手不能別撫膺還自傷痛矣時陰短悲哉泉路長松林驚野吹荒燧落寒霜言離何以贈留心內典章

其畫工素不識字忽寤乃倩人錄之將示明解知友故人皆曰是明解文體不惑聞見者莫不測然京下道俗傳之非一出真報記

法苑珠林卷第七十九

經九

法苑珠林卷第八十

經十

大唐上都西明寺沙門釋道世撰
六度篇第八十五此有六部布施部第一此別一部

述意部 惶僞部 局施部 通施部

法施部 量境部 觀田部 相對部

財施部 隨喜部 施福部

文

述意部第一 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食散黃金而不憚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鶴之食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
開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競比見凡愚惜惜家
財靡有捨心而喪軀命但爲貪生恒憂不活
遂使妻兒角目兄弟鬭牆眷屬乖離親朋隔
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

慳僞部第二 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

又薩婆尼犍子經偈云 得不生厭足 無明顛倒心
現在多怨憎 捨身墮惡道 常念侵損他
是故有智者 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 為破憍貪故
又分別業報經偈云 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頻蹙當知
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
梵文 布施遠離四惡一破戒二疑網三邪見四慳
慳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
物持以施人三旣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咎令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惱不肯惠施障人

修福得惡最深故正法念經云若有丈夫勑其婦人令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僥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伸口承天雨水而飲之不得飲餘水常患飢渴受大苦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歟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嘒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糗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出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主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麁施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麁耶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其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

六

世時跋提城內有大居士字曰琰茶饒財珍富有力威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七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田非田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
飢餓豐樂不現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
經
則不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則

五

文

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鋸
鐵者何冶所出剛耶柔耶其毛羽者是何鳥
翼鳥鷄鶩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
命終菩薩亦尔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
二想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
名爲葉波其王号曰溫波王有二万夫人了
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
妃名曼拏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
釋化作貧窮龍首瘡症人悉在道邊太子見
已愁憂不樂太子白王欲從大王乞求一願
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逆其意王
語太子恣汝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
莫不聞知千里万里來者恣意與之不逆其
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
往乞者諸臣或言無能往者中有婆羅門八
人即白王言我能往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

六六文

詣葉波國至太子宮門悉皆柱杖俱翹一腳
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
慰勞問何所來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倉天
下入黃泉布施之功德不可量欲從太子乞

施者何從得成無上平等即勑左右被象金
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
種種刑伐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

五文七

大臣所言王語太子汝出國去徒汝著檀特
道士等八人言我正欲得行蓮華上白象名
須檀延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
不逆人意今不與者違我本心若不以此象

夫人共詣王所請留太子布施七日乃令出國王即聽之四遠來者恣意與之七日財盡貧者得富万民歡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晏塗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憒樂何能忍是妃答太子我終不能相離也王者以幡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余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

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汪未六十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二万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

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頃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偈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令度太子適語已水即復流如故前到山中見山嶽岑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二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荅鼻塙即問道人言在此學道爲幾何歲道人言四五百歲鼻塙言計有吾我何時得道道人言我

文

實不及此事也太子即問道人言頗聞葉波國王太子須大擊不道人言我數聞之但未見耳太子言我正是須太子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余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劉擊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嗤說其婿持水旣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

處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

注

林牛

十

文

便永絕恨不面別自我宿罪當遭此大苦念母失我憂苦愁勞婆羅門言我老且羸小兒各當捨我至其母所我當柰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揔持繩頭兩兒不肯去以捶鞭之血出流地太子見之滾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擗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捨果疾來與我相見母於山中左足下癢右目復瞞兩乳汁出便自思惟未嘗有是惟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往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躋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余時作婆羅門子字鞞多衛汝作婆羅門文字羅陀汝持華七莖我持銀錢五百文買汝五華欲以散佛汝以二華寄我上佛而求願言願我後生常爲卿妻我於余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荅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帝釋言當如前願太子言願令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逆罵之何忍持此面還此兒國王種而無慈心撻打令生瘡身體皆膿血捉持衒賣更求使者壻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

廿八

十三

文

人及諸宮女遙見兩兒莫不哽噎王問何緣得此兒婆羅門荅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荅男女便言男直銀錢一千特牛一百頭女直金錢二千犧牛二百頭王言男兒人之所珍何故男賤而女貴耶兒言後宮殊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荅之王即遣使促迎太子使以王命告太子太子荅言王徙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匝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遂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荅言譬如有人設百味食持有所上其人嘔吐在地豈復

無

廿九

十三

香潔可更食不今我布施壁亦若吐還終不受速乘象去謝汝國王苦屈使者遠相勞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拏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日捷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剝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檀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唯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

經

卷六十一

古

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

佛智勦虛空
大悲爲密雲
施法如出雨
充滿陰界池
四攝爲方便
安樂解脫因

修治入正道
能得涅槃果

文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
六捨所受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
與法若非彼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
現世癡症爲除煩惱猶尚應施况作將來智
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
法信心無疑以是因緣未來世中信明了
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言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百千万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

文

廿六

十六

謂能滿足若自若他所有意樂言同事者隨已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含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摠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摠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勸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足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

十
十
本

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
去造是行故今得摶持無有忘失

末

法苑珠林卷第八十

經十

龍力重
反 埃尼
反 徒息素
反 晴而春
反 謁諸
反 聞的
諫也
蹙子六
反 鐵作木
反 錄針
反 羅居樹
反 傷斯
反蹤
反 章琨
反 武彬
反 雲蘭朱元敬書

法苑珠林卷第八十一

六度
之二

府一

量境部第七

施部
之餘

大唐上都西明寺沙門釋道世玄憲撰

述曰謂能施之人行有智愚若智人行施要
觀前人有益便施無益不施故優婆塞戒經
云若見貧窮者先語言汝能歸依三寶受齋

戒不若言能者先授三歸及齋戒後則與施
物若言不能後語言能隨我語念一切法無
常無我涅槃寂滅不若言能者教已便施如
其無財教餘有財令作是施若其愚人貪著
財物不知無常人物屬他戀著慳惜菩薩見
此無益之物即令急施廢修道業故大莊嚴
論云若物能令起惱則不應畜縱貪寶翫要
必有離如蜂作蜜他得自不得財寶亦如是
又地持論云若菩薩布施令他受苦若致逼
迫若被侵欺及非法求自力他力不隨所欲
爲衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼
迫則不施與非是菩薩行淨施時菩薩外不