

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

第七一冊目次

法苑珠林一百卷(三)	唐道世撰		一
佛說法印經一卷	宋施護譯		二一一
佛說未曾有正法經六卷	宋法天譯		二一三
佛說分別緣生經一卷	宋法天譯		二四六
佛說大生義經一卷	宋施護譯		二四八
佛說分別布施經一卷	宋施護譯		二五三
佛說大集會正法經五卷	宋施護譯		二五六
佛說園生樹經一卷	宋施護譯		二八六
聖觀自在菩薩功德贊一卷	宋施護譯		二八八
佛說了義般若波羅蜜多經一卷	宋施護譯		二九一
佛說帝釋巖秘密成就儀軌一卷	宋施護譯		二九三
佛說勝軍王所問經一卷	宋施護譯		二九七
佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經七卷	宋施護譯		三〇〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分二卷	宋施護譯		三五〇
諸教決定名義論一卷	慈氏造、宋施護譯		三五九

佛說大方廣未曾有經善巧方便品一卷 宋施護譯 三六二

佛說輪王七寶經一卷 宋施護譯 三六五

佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經二十五卷 宋施護譯 三六八

佛說大方廣善巧方便經四卷 宋施護譯 五〇八

佛說大乘不思議神通境界經三卷 宋施護譯 五二八

佛說發菩提心破諸魔經二卷 宋施護譯 五四三

佛說聖佛母般若波羅蜜多經一卷 宋施護譯 五五一

佛說給孤長者女得度因緣經三卷 宋施護譯 五五三

佛說大集法門經二卷 善寂造、宋施護譯 五六七

集諸法寶最上義論二卷 善寂造、宋施護譯 五七八

佛說淨意優婆塞所問經一卷 宋施護譯 五八七

菩提心離相論一卷 龍樹造、宋施護譯 五九一

大乘破有論一卷 宋施護譯 五九六

佛說無二平等最上瑜伽大教王經六卷 宋施護譯 五九八

集大乘相論二卷 吉祥智造、宋施護譯 六二八

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌一卷 宋施護譯 六三六

佛說光明童子因緣經四卷 宋施護譯 六三九

佛說入無分別法門經一卷 宋施護譯 六五六

法苑珠林卷第八十一

會

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之二

施度量境部篇六

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比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令寶說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為衆生故寧自棄捨身命不隨彼欲令致逼迫則不施與

法苑珠林卷第八十一 第三緣 會
非是菩薩行淨施時菩薩外不施者

若有衆生來毒火刀酒媒行作戲等一切非法來求乞者菩薩不施若施與者而多起惡墮於惡道不到彼岸若他求索我之身分即須施與不須量他前人起退屈心

又智度論問云何布施得到彼岸不到彼岸答曰如舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有乞人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及以財物者當以相與答言不須唯欲得眼若汝實行檀者以眼見與余時舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前驢之嫌鼻唾而棄地又以腳踏舍利弗思惟言如此弊人難可度也眼實無用而強索之既得無用而棄又以腳踏何弊之甚如此人輩不可度也不如自調早度生死思惟是已於菩薩道退迴向小乘是名不到彼岸若能不退成辦佛道名到彼岸

福田部第七

如優婆塞戒經云若施畜生得百倍

法苑珠林卷第八十一 第三緣 會
報施破戒者得千倍報施持戒者得

十萬報施外道離欲人得百萬報施向道者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀舍亦無量報乃至成佛亦無量報我今為汝分別諸福田故作是說若能至心生大憐愍施於畜生專心恭敬施於諸佛其福正等無有差別言百倍得如以壽命色力安樂施於彼者施主後得壽命色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗亦施於我然我得福多非舍利弗得福多也或有人說受者作惡罪及施主是義不然何以故施主施時為破彼苦非為作罪是故施主應得善果受者作惡罪自鍾已不及施主問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有愚智之別所施之境有恭敬之殊悲是貪苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故像法決疑經云有諸衆生見他聚集作

法苑珠林卷上

第幾

會

卷

諸福業但未名聞傾家財物以用布施及見貧賤窮孤獨呵罵驅出不濟一毫如此眾生名為顛倒作善癡狂禍福名為不正作福如此人等甚可憐愍用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人於阿僧祇身供養十方諸佛并諸菩薩及聲聞眾不如有人施畜生一口飲食其福勝彼百千万倍無量無邊乃至施與餓狗蟻子等悲田最勝

又智度論云如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施狗而問舍利弗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多若據敬法重人識位僧道敬田即勝故優婆塞戒經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問悲敬等心而施得福如廣故維摩經云分作二分一分施彼難勝如來一分與城中最下乞人福

四無二

又賢愚經云佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色

法苑珠林卷上

第五

會

之戲積心你思唯俟於佛既得見佛喜發心隨即持此戲奉上如來佛告憍曇彌汝持此戲往奉眾僧彼提重白佛言自佛出家心每思念故手自紡織規心俟佛唯願垂慈為我受之佛告之曰知母專心欲用施我然恩愛心施福不弘廣若施眾僧獲報彌多我知此事是以相勸又居士請僧福田經云別請五百羅漢不如僧次一凡夫僧吾法中無受別請法若有別請僧者非吾弟子是六師法七佛所不可故知施有三種故不可以一經論也

相對部第八

述曰此別有五種相對第一田財相對有四田勝財劣如童子施上與佛等二財勝田劣如將寶施貧人等三田財俱勝如將寶施佛等四田財俱劣如將草施富等

第二輕重相對有四一心重財輕如貧女將一錢施大家得福如多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施眾得福甚少

下二可知

法苑珠林卷上

第六

會

第三空有相對一空心不空境如雖學空觀然惜財不施還得貪報三空境不空心知財不堅常多樂施得福增多

下二可知

第四多少相對如法句喻經云施有四事何等為四一者施多得福報少二者施少得福報多三者施少得福報少四者施多得福報亦多何謂施多得福報少其人愚癡殺生祭祠飲酒歌舞損費錢寶無有福慧是為施多得福少何謂施少得福多者能以慈心奉道德人眾僧食已精進學誦施此雖少其福彌大是為施少得福多何謂施少得福少者以慳貪惡意施凡道士兩俱愚癡是故施少得福亦少何謂施多得福多者若有賢者覺世無常好心出財起立塔寺精舍園果供養三尊衣被履屐牀椅厨膳斯福如五大河流入于大海福源如是世世不斷是為施多其報亦多第五潔淨相對如智度論云佛法中有四種布施一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨

四施受俱不淨佛自供養佛故是為二俱清淨如東方寶積佛功德力所生華寄十住法身普明菩薩送此華來上散釋迦牟尼佛知十方佛是第

一福田是為二俱清淨

財施部第九

如大寶積經云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施

述曰然所施之財有是有非非法之物縱將布施得福少如法之財得福彌多如大寶積經云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂眾生故三置羅機網不以施人惱眾生故四刁杖箭不以施人害眾生故五音樂女色不以施人壞淨心故

又地持論云菩薩亦不以不如法食施所謂施出家人餘殘飲食便利洩唾膿血汙食不語

如

法和應棄者謂不潔食雜汗不潔食不酒飲雜汗如是和合不如法者勾以施人

又智度論云若人鞭打持掠閉繫法得財而作布施生象馬牛中雖受畜生并負重鞭策窮弊牽騎而得好屋好食為人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心由不端而行布施當懷龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢瞋心布施憍金翅鳥中常得自在有如意寶珠以為纏絡種種所須皆得自恣無不如意變化万端無事不辦又如宰官之人枉濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩鵲茶鬼能種種變化五塵自娛又如多瞋恨戾嗜好酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如有人剛愎強梁而能布施車馬代步愼虛空夜叉中而有大刀所至如風又如有人如心好諍而能以好房舍臥具衣服飲食布施故主官觀飛行夜叉中有種種娛樂便身之物若惱前人強求人物而營福者反招其罪不如靜心修治內心得利轉勝

又優婆塞經云若惱眷屬得物以施

是人未來雖得大報身當痛苦若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報恩是人未來雖得財寶常求不集不能出用身多痛苦以此文證強役人物營修福者反招苦報何名出益今時末世道俗訛替競興廣講強抑求財營修塔寺依經不合反招前罪不如靜坐內修實行出離中勝無過於此若有淨心為人說法前人敬誠求法捨施即須為說令成福智不得見有前判雷同摠撥妄生譏謗扣過前福又無性攝論釋云謂菩薩見彼有情於其財位有重業障故不施與令知慧施空無有果設復施彼亦不能受何用施為如有頌言

如母乳嬰兒一經月無倦嬰兒俟若閉乳母欲何為

寧使貧乏於財位遠離惡趣諸惡行勿彼富貴亂諸根 令感當未來眾苦器又增一阿含經云今時世尊告諸比丘應時之施有五事益云何為五一

法華經卷二

第三

會

者施遠來人二者施遠去人三者施病人四者儉時施五者若初得新果蔬若穀食等先與持戒精進人然後自食是故欲行此五施當念隨時施若應時淨施者還得應時果報調隨時所宜淨心而施若寒時施溫室氈被薪火暖食等若熱時施涼室輕衣水扇冷物等渴時與漿飢時給食風雨送供天和請僧如是隨時應情令悅未來獲福還受順報

又菩薩地持論云一切施者略說有二種一內物二外物菩薩捨身是名內施若為食吐眾生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施有二種一隨所欲作他力自在捨身布施譬如有入為衣食故繫屬於人為他僕使如是菩薩不為利養但為無上菩提為安樂眾生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身布施二隨他所需支節等一切施與菩薩外施復有三種一隨其所求受用樂具歡喜施與二奉事彼故一切捨心一切施與菩薩內外物非無差

法華經卷七

第三

會

別等施一切或有所施或有不施若於眾生樂而不安不樂不安則不施與若於眾生安而不樂亦安亦樂是則盡施

又大集經云菩薩有四種施具足智慧何等為四一以紙筆墨與法師令書寫經二種種杖飾莊嚴妙座以施法師三以諸所須供養之具奉上法師四無諂曲心讚歎法師

又智度論云若人布施修福不好有為作業生活則得生四天王處若人布施加以供養父母伯叔兄弟姊妹等無瞋無恨不好評訟又不喜評訟之人得生忉利天乃至他化自在天又優婆塞戒經云若以衣施得上妙色若以食施得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身受安樂若以舍施所須無乏

若以淨妙物施後得好色人所樂見善名流布所求如意生上種姓是不名為惡若為自身造作衣服莊嚴之具種種器物作已歡喜自未服用持以施人

法華經卷八

第三

會

是人未來得如意樹若有人能日日立要先施他食然後自食若違此要誓輪佛物犯則生愧如其不違即是微妙智慧因緣如是施者諸施中最上是人亦得名上施主

若給妻子奴婢衣食常以憐愍歡喜心與未來則得無量福德若復觀田倉中多有鼠雀犯暴穀米常生憐愍復作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無量

又大寶積經云若以華施具陀羅尼七覺華故

若以香施具戒定慧熏身身故若以果施具戒成就無漏果故

若以食施具足命辯色力樂故

若以衣施具清淨色除無慚愧故

若以燈施具足佛眼照了一切諸法性故

若以象馬車乘施得無上乘具足神通故

若以瓔珞施具足八十隨形好故

若以珍寶施具足大人三十二相故

法苑珠林卷第一 第三十 會
若以筋力僕使施具佛十力四無畏故

取要言之乃至國城妻子頭目手足舉身施與心無吝惜為得無上菩提度眾生成

又大菩薩藏經云菩薩為得阿耨菩提故行陀那波羅蜜多時所修布施又得十種稱讚利益何等為十一者菩薩摩訶薩以上妙五欲施故獲得清淨戒定慧聚及以解脫解脫知見聚無不具足二者菩薩以上妙戲樂器施故獲得清淨游戲法樂無不具足三者菩薩以足施故感得圓滿法義之足趣菩提空無不具足四者菩薩以手施故感得圓滿清淨法手拯濟眾生無不具足五者菩薩以耳聾施故獲得諸根圓滿成就無不具足六者以支節施故獲得清淨無染威嚴佛身無不具足七者菩薩以目施故獲得觀視一切眾生清淨法眼無有障礙無不具足八者菩薩以血宗施故獲得堅固身命攝持長養一切眾生真實善權無不具足九者菩薩

法苑珠林卷第一 第三十一 會
以髓腦施故獲得圓滿不可破壞等

金剛身無不具足十者菩薩以頭施故證得圓滿超過三界無上最上一切智智之首無不具足舍利子菩薩摩訶薩為得菩提行如是施攝受如是相貌圓滿佛法稱讚利益上妙功德皆為滿足陀那波羅蜜多故於時世尊而說頌曰

行施不求妙色財 亦不顧感天人趣
我求無上勝菩提 施微便感無量福
又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有當生之日天降大雨父母歡喜舉國聞知相師占善因為立字名耶奢奢多不欲乳哺其牙齒間自然八功德水用自充足年漸長大見佛出家得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時詣比丘見是事已請佛為說宿福因緣今時世尊告諸比丘此賢劫中有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者年極老耄出家入道不能精勤又復重病良醫占之教當服蘇病乃可差尋用醫教取蘇服

法苑珠林卷第一 第三十二 會
之於其夜中藥發熱渴馳走求水

器皆空復趣泉河皆皆枯渴如是處處求水不得深自悔責於彼河岸脫衣繫樹捨之還來至其明且以狀白師師問是語即答之言汝遭此苦狀似餓鬼汝今可即取我瓶中水至僧中行即受教取瓶水水盡涸竭心懷憂怖謂其命終必墮餓鬼等語佛所具陳上事而白世尊幸為見示佛告比丘汝今當於眾僧之中行好淨水可得脫此餓鬼之身聞已歡喜即便僧中常行淨水經三萬歲即便命終在所生處其牙齒間常有清淨八功德水自然充足不飲乳哺乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行又阿育王經云昔佛在世時與諸比丘及與阿難前後圍繞入王舍城而行乞食至於林中見二小兒一名德勝二名無勝弄土而戲擲土作城舍宅舍儲以土為堞著於舍中此二小兒見佛相好金色光明徧照城內德勝歡喜拊舍中土名為堞者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣

法苑珠林卷第八 第十八 會 廣

設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提住華氏城正法治世號阿瑟伽王分佛舍利而作八万四千寶塔其王信心常請眾僧宮中供養時王宮中有一婢使最貪賤見王作福自剋責言王先身時布施如來一掬土故今得富貴今日重作將來轉勝我先身罪今日廟下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭眾僧食訖此婢埽地糞埽中得一銅錢以此一錢即施眾僧心生歡喜其後不久得病命終生阿育王夫人腹中滿足十月產生一女端正殊妙世之少雙及其女右手尋常急奉年滿五歲夫人白王所生女子一手常奉王即喚來抱著膝上王為摩手手即自開當於掌中有一金錢隨取隨有而無窮盡須臾之間金錢滿藏王怪所以即將往問耶奢羅漢上座此女先身作何福德於手掌中有此金錢取無窮盡上座答言此女先身是王宮人於糞埽中得一銅錢布施眾僧以此善根得生

法苑珠林卷第八 第十八 會 廣

王家以為王女緣昔一錢布施眾僧善根因緣恒常手中把一大金錢取無窮盡

又雜寶藏經云昔者閻嶠山中多有僧住諸方人聞送供者眾有一貧窮乞索女人見諸長者送供詣山作是念言此必作會我當往乞便向山中見諸長者以種種食供養眾僧自思惟言彼諸人等先世修福今日富貴今復重作未來轉勝我先不修今世貪苦今若不作未來轉劇思已啼哭先於糞中捨得兩錢每常保惜以俟乞索不得之時當用實食我今持以布施眾僧分一二日不得食意伺僧食訖即便布施維那僧前欲為祝願上座不聽自為祝願復留食施諸人既見上座乞食諸人亦與女大歡喜我得果報將食出分到一樹下食訖而臥施福所感善雲覆之時值國王最夫人止來七日王遣人訪誰有福德應為夫人使與相師至彼樹下見此女人相師占之此女福德堪為夫人即以香湯沐浴清淨與彼夫人衣服

法苑珠林卷第八 第十八 會 廣

令著大小相稱千乘万騎將至王所王見歡喜心甚敬重後時自念我今所以得福報緣以兩錢施僧故今當知彼僧便為於我有大重恩即白王言我先廝賤王見洗拔得為人次願聽往彼僧所報恩王言隨意夫人即便車載飲食及珍寶詣山布施上座即遣維那祝願不自祝願夫人念言前施兩錢見為祝願今載珍寶不為祝願年少比丘亦嫌此事上座介時語夫人言心念嫌我兩錢施時為我祝願今載珍寶不為祝願我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝今施珍寶吾我貴高是以我今不為祝願諸年少等亦莫嫌我年少比丘聞已慚愧悉皆獲得須陀洹果夫人聽法慚愧亦得須陀洹果又雜寶藏經云昔拘留沙國有惡生王詣園堂上見一金猫從東北角入西南角王時見已即遣人掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸漸深掘復得一盆如是次第得三重盆各受三斛悉滿金錢轉復傍掘經於五里

步步之中盡得銅盆皆滿金錢王雖得錢情不敢用怪其所以即詔尊者迦旃延所說其因緣尊者答王此王宿因所獲福報但用無苦王即請問往昔因緣尊者答王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入般涅槃後遺法之中有諸比丘四衢道頭施座置鉢在上教化而作是言誰有人能舉財著此堅牢藏中若入此藏王賊水火不能奪時有貧人先因賣薪得錢三文見僧教化歡喜布施即以此錢重著鉢中發願而去去家五里步步歡喜到門欲入復遙向僧至心頂禮發願而入時貧人者今王身是緣昔三錢歡喜施僧世世尊貴常得如是三重銅盆滿中金錢緣五里中步步歡喜常於五里有此金錢以是因緣若布施時應當至心歡喜施與勿生悔心

隨喜部第十

如優婆塞戒經云佛言若人有財見有求者言無言遠當知是人已說來世貧窮薄德如是之人名為放逸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沃器棄蕩滌汁施應食者亦得福德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日不食三搏麩命不全者是故諸人應以食半施於乞者善男子極貧之人誰有赤體無衣服者若有衣服豈無一線施人繫瘡一指許財作燈炷耶天下之人誰有貧窮當無身者如其有身見他作福身應往助歡喜無狀亦名施主亦得福德或時有公或有與等或有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦祝願王及貧窮人所得功德等無差別如人買香塗香未香散香燒香如是四香有人觸者買者量者等聞無異而諸香不失是檀修施之德亦復如是若多若少若麤若細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜其心等故所得果報無有差別若無財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧窮若多財實自在無礙有良

福田內無信心不能奉施亦名貧窮是故智者自觀餘一搏食自食則生施他則死猶應施與況復多耶智者復觀世間若有持戒多聞乃至獲得阿羅漢果猶不能遮斷飢渴等苦房舍衣服飲食具具病樂皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施是人雖懷鐵鬼畜生常得飽滿無所乏少雖富有四天地受無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故若施主歡喜不悔親近善人財富自在生上疾家得人天樂至無上果能離一切煩惱結縛

若施主能自手施已生上姓家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施一切眾生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎

又大丈夫論云若慳心多者雖復泥土重於金玉若悲心多者雖施金玉輕於草木若慳心多者喪失財寶心大憂惱若行施者令受者喜悅自亦喜悅設有美食若不施與而食飲者

法苑珠林卷二

卷二

舍

不以爲美設有惡食得行布施然後
食者心中歡悅以爲極美若行施竟
有餘自食善丈夫者心生喜樂如得
涅槃無信心者誰信是語設有麤食
有飢者在前尚不能施與況餘勝解
而能與人若人於大水邊尚不能以
少水施與衆生況餘好財是人於世
間糞土易得於水慳貪之人聞乞糞
土猶懷惜況復財物

如有二人一則大富一則貧窮有乞
者來如是二人俱懷苦惱有財物者
懼其求索無財物者我當云何得少
財物與之如是二人憂苦雖同果報
各異貧悲念者生天人中受無量樂
富慳貪者生餓鬼中受無量苦若菩
薩但有悲愍心便爲具足況與少物
菩薩悲心念施無有財物見人乞時
不忍言無悲苦慍淚設聞他苦尚不
能堪況復眼見他苦惱而不救濟
者無有是處有悲心者是貧苦衆生
無財可與悲苦歎息無可爲喻救衆
生者見衆生受苦悲泣慍淚以慍淚
故知其心願菩薩淚有三時一見修

法苑珠林卷二

舍

功德人以愛敬故爲之慍淚二見苦
惱衆生無功德者以悲愍故爲之慍
淚三修大施時悲喜踊躍慍淚計言
菩薩慍淚已來多四大海水世間衆生
捨於親屬悲泣慍淚不及菩薩見貧
苦衆生無財施時悲泣慍淚菩薩聞
乞聲爲之慍淚乞者見菩薩雨淚雖
不言與當知必得菩薩見乞者來時
極生悲苦乞者得財物時心生歡喜
得滅悲苦菩薩聞乞言時悲泣慍淚
不能自比乞者言足余時乃止菩薩
修行施已衆生滿足便入山林修行
禪定滅除三毒財物倍多無乞可施
我今出家斷諸結使菩薩發願度諸
衆生諸有所索一切皆捨有悲心者
爲他故涅槃尚捨復捨身命財有
何難也捨財物者不如捨身捨身者
不如捨於涅槃涅槃尚捨何有不捨
悲心徹髓得自在悲作救濟者大菩
薩施都無難也菩薩悲心悉得知見
一切衆生身者無不是病無有知者
以三事故知其有病何者爲三飲食
衣服湯藥即是病相菩薩悲心以三

法苑珠林卷二

卷二

舍

事得顯何者爲三即是財法無畏施
也菩薩與一切衆生作樂爲滅一切
衆生苦故捨身救之菩薩不求果報
視如芻草菩薩大悲作種種方便猶
如乳聚以血施人易於世人以水用
施如菩薩若日五處出血施諸乞者
是踊躍歡喜無可爲喻

施福部第十一

如月燈三昧經云佛言若有菩薩信
樂檀波羅蜜者有十種利益何等爲
十一降伏慍惱煩惱二修習捨心相續
三共諸衆生同其資產攝受堅固而
至滅度四生豪富家五在所生處施
心現前六常爲四衆之所愛樂七處
於四衆不怯不畏八勝名流布徧於
諸方九手足柔順足掌坦平十乃至
道樹不離善知識
又大寶積經云樂施之人獲五種名
利常得親近一切賢聖二一切衆
生之所樂見三人大衆時人所宗敬
四好名善譽流聞十方五能爲菩提
作上妙因
又菩薩善戒經云具足三種慧施乃

能受持菩薩禁戒一者施二者大施三者無上施第一施者於四天下尚不憚惜況於小物是名為施第二大施者能捨妻子第三無上施者頭目髓腦骨皮血菩薩具足如是三施乃具於忍能持禁戒

又增一阿含經云若檀越主慧施之日得五事功德云何為一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得無病施力之時欲得無能勝施辯之時欲得無上正真之辯

又十住毗婆沙論云在家菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即應思惟若我今者下捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去此物則是遠離之相今為發善提故須施與後死時心無有悔必生善處是得大利若猶貪者應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意善根未具於菩薩行法未得勢力是以未能捨於此物後得勢力

善根堅固當以相與又優婆塞或經云若施佛已用與不用果報已定施人及僧有二種福一從用生二從受生何以故施主施時自破慳慳受者用時破他慳慳是故說言從用生福

法苑珠林卷第八十五

甲辰歲高麗國分貝藏都監奉勅刊造

法苑珠林卷第八十二 會

西明寺沙門釋道世撰

六度篇第八十五之三
持戒部第二 此別三部

述意部 勸持部 引證部

述意部第一

竊聞戒是人師道俗咸奉心為業主凡聖俱制良由三寶所資四生同潤故經曰正法住正法滅意在茲乎是以持戒為德顯自大經性善可崇明乎大論戒復方之日月譬若寶珠義等塗香事同惜水越度大海號曰牢船生長善牙又稱平地是以菩薩稟受微塵不缺羅漢護持纖芥無犯寧當抱渴而死弗飲水蟲乃可被繫而終無傷草葉書云立身行道揚名於後世言行忠信戰戰兢兢豈可放縱心馬不加轡勒馳騁情獲都無制禦浮囊既毀前路何期德瓶已破勝緣長絕或復要聚惡人朋結凶黨更相扇動備造惡言瑕無慚愧不差不恥日更增甚轉復沈淖似若亭壁茆蒿

法苑珠林卷之

第

會

枝葉皆苦訶梨菓樹徧體無甘從明
入闇無復出期劫數既遙痛傷難忍
於是鎔湯奔沸猛氣衝天鑪炭赫曦
爆聲烈地鎔銅灌口則腹爛肝銷銅
柱逼身則骨突俱盡宛轉嗚呼何可
言念如斯等苦是由毀戒也

勸持部第一

如大莊嚴論云若能至心持戒乃至
殞命得現果報我昔聞難提跋提城
有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟
尔時卒患脇痛氣將欲絕時醫語之
食新殺狗肉并使服酒所患必除病
者自言其狗肉者為可於市買索食
之飲酒之事願捨身命終不犯戒而
服於酒其兄見弟極為困急賣酒語
弟捨戒服酒以療其病弟白兄言我
雖病急願捨我身命不犯戒而飲此
酒即說偈言

怪哉臨命終破我戒瓔珞以戒莊嚴身
不用殯葬具人身既難得遭值戒復難
願捨百千命不毀破禁戒無量百千劫
時乃值遇戒闍浮世界中人身極難得
雖復得人身值正法信難時復值法寶

法苑珠林卷之

會

愚者不知取善能分別者此事亦復難
戒寶入我手云何復欲奪乃是怨憎者
非我之所親
元聞是已答其弟言我以親故不為
沮壞弟白兄言非為親愛乃是歿敗
即說偈言

我欲向勝趣毀戒今墮捨戒乃如是
云何名親愛我勸習戒根乃欲見劫奪
所持五戒中酒戒最為重今欲毀我
不得名為親

兄問弟言云何以酒為不根本耶弟
即說偈以答兄言

若於禁戒中不盡心護持便為違大悲
草頭有酒滴尚不敢嘗觸以是故我知
酒是惡道因在案修多羅說酒之惡報
唯佛能分別誰有能測量佛說身口意
三業之惡行唯酒為根本復憶惡行由
往者優婆塞以酒因緣故遂毀餘四戒
是名惡行數酒為放逸根不飲閉惡道
能獲信樂心去慳能捨財首羅問佛說
能獲無量益我無無異意而欲毀犯者
略說而言之寧捨百千命不毀犯佛教
寧使身乾枯終不飲此酒假使毀犯戒

法苑珠林卷之

會

壽命百千年不如護禁戒即時身命滅
決定能使美我猶故不飲況今不定知
為差為不差作是決定心心生大歡喜
即獲見真諦所患得消除

惟大智之人厭世修道雖且持戒內
懷定慧不現持相內言實德故華嚴
經云何等為離邪命戒此善薩不作
持戒淨相欲使他知內無實德現
實德相但持淨戒一向求法究竟
薩婆若何等為不起惡戒此善薩不
自高貴言我持戒見犯戒人亦不致
呵令其憂惱但一其心持清淨戒勝
果剋得不須疑感

又菩薩藏經云舍利子菩薩摩訶薩
行尸波羅蜜多故獲得十種清淨尸
羅汝應知之何等為十一者於諸眾
生曾無損害二者於他財物不行劫
盜三者於他妻妾遠諸染習四者於
諸眾生不興欺誑五者和合眷屬無
有乖離六者於諸眾生不起麤言由
能堪忍彼惡言故七者遠離綺語凡
有所言諦審說故八者遠離貪著於
他受用無我所故九者遠離瞋恚善

能忍受虛言辱故十者遠離邪見由不敬事諸餘天仙及神鬼故

又大寶積經云第二持十善業戒者有五事利益一能制惡行二能作善心三能遮煩惱四成就淨心五能增長戒

若人善修不放逸行八萬四千無量戒品悉皆在十善戒中

又月燈三昧經云佛言若有菩薩能淨持戒有十種利益何等為十一滿足一切智二如佛所學而學三智者不毀四不退誓願五安住於行六棄捨生死七慕樂涅槃八得無纏心九得勝三昧十不之信財

又六度集經云復有四種持戒具足智慧何等為四一持戒常演說法二持戒常勤求法三持戒正分別法四持戒迴向菩提

引證部第三

如大莊嚴論說我昔曾聞有諸比丘與諸賈客入海採寶既至海中船船破壞余時有一年少比丘捉得一枚版上座比丘不得版故將沒水中于

時上座恐怖惶懼恐為水漂語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得版應以與我余時年少即便思惟如來世尊實有斯語諸有利樂應先與上座復作是念我若以版用與上座必沒水中洄復波浪大海之難極為深廣我於今者命將不全又我年少初始出家未得道果以此為憂我今捨身用濟上座正是其時作是念已而說偈言

我為自全濟為隨佛語勝無量功德聚名稱遍十方軀命極鄙賤云何違聖教我今受佛戒至死必堅持為順佛語故奉版遺身命若不為難事終不獲難果我若持此版必渡大海難若不順聖言將沒生死海我今沒水死雖死猶名勝若捨佛所教失於天人利及以大涅槃無上第一樂

說是偈已即便捨版持與上座既授版已於時海神感其精誠即接年少比丘置於岸上海神合掌白比丘言我今歸依堅持戒者汝今遭是厄難之事能持佛戒海神說偈報曰

汝真是比丘實是苦行者號余為沙門汝實稱斯名由汝德力故眾伴及財寶得免大海難一切安隱出汝言誓堅固敬順佛所說汝是大勝人能除眾患難我今當云何而不加擁護見諦能持戒斯事不為難凡夫不毀禁此乃名希有此比丘處安隱清淨自謹慎能不毀禁戒此亦未為難未獲於道迹處於大怖畏捨已所受命護持佛教戒難為而能為此最為希有

又論云我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣赤往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即入其舍為比丘取食時有一鵝見珠赤色其狀似實即便吞之珠師持食以施比丘尋即覓珠不知所在此珠價貴珠師貪急語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠當設何計得免斯患即說偈言

我今護他命身今受苦惱更無餘方便唯以命代彼若言他持去此言復不可設自得無過不應作妄語我今捨身命

法苑珠林卷十二

集緣

會

為此鵝命故故緣我護戒因用成解脫
介時珠師雖聞斯偈語比丘言若不
見還汝徒受苦終不相置比丘即四
向望無可恃怙如鹿入圍莫知所趣
比丘無救亦復如是介時比丘即自
欲身端正衣服彼人語比丘言汝今
與我鬪耶比丘答言不共汝鬪我自
共結使鬪又說偈言

我捨身命時墮地如乾薪當使人稱美
為鵝能捨身亦便於後人皆生憂苦惱
而捨如此身聞者勸精進修行於真道
堅持於禁戒有便毀禁者願樂於持戒
時穿珠師即加打棒以兩手并頭並
皆被縛四向顧望莫知所告而作是
念生死受苦皆應如是又說偈言

我於過去世雖盜捨身命如是不可數
羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦
為戒捨身命勝於毀禁戒假欲自擁護
會歸於當滅不如為持戒為他護身命
捨此危脆身以取解脫命我著善端衣
乞食以為業住止於樹下以何因緣故
乃當作盜賊汝宜善觀察
介時珠師語比丘言何用多語遂加

法苑珠林卷十二

集緣

會

繫縛倍更撻打以繩急絞耳眼口鼻
盡皆血出時彼鵝者即來食血珠師
腹念打鵝即死比丘問言此鵝死活
珠師答言鵝今死活何足故問時彼
比丘即向鵝所見鵝既死淚泣不樂
即向鵝說偈言

我受諸苦惱望使此鵝活今我命未絕
鵝在我前死我望護汝命受是極手苦
何意汝先死我果報不成

珠師問比丘言鵝今於汝責是何親
愁惱乃介比丘答言不滿我願所以
不樂珠師問言欲作何願以立以偈
答言

菩薩往昔時捨身以買鵝我亦作是意
捨命欲代鵝我得最勝心欲全此鵝命
久住常安樂由沒殺鵝故心願不滿足
介時比丘更具說已珠師即開鵝腹
而還得珠既見珠已便舉聲號哭語
比丘言汝護鵝命不惜於身使我造
此非法之事即說偈言

沒藏功德事如灰覆火我以愚癡故
燒然數百身汝於佛標相極為甚相稱
我以愚癡故不能善觀察為癡人所燒

法苑珠林卷十二

集緣

會

願當暫留住少聽我懺悔猶如脚跌者
按地還得起南無清淨行南無堅持戒
遭是極苦難不作毀缺行不遇如是惡
持戒非希有要當值此苦能持禁戒者
是則名為難為鵝身受苦不犯於禁戒
此事實難有懺悔既訖已即放比丘還
又大莊嚴論說有諸比丘曠野中行
為賊劫掠剝脫衣裳時此群賊懼諸
比丘往告聚落盡欲殺害賊中一人
先曾出家語同伴言今者何為盡欲
殺害比丘之法不得傷草今者以草
繫諸比丘彼畏傷故終不能得四向
馳告賊即以草而繫縛之捨之而去
諸比丘等既被草縛恐犯禁戒不得
挽絕身無衣服為日所炙蟲蠅蠅益
之所咬燒從自被縛至於日夕轉到
日沒晦冥大暗夜行禽獸交構馳走
甚可怖畏有老比丘語諸年少說偈
誠言

若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃
稱意而獲得名稱普聞知一切咸供養
必得人天樂亦獲解脫果伊羅鉢龍王
以其毀禁戒損傷樹葉故命終墮龍中

諸佛悉不記彼得出龍時能取持禁戒
斯事為其難戒相極眾多分別曉了難
如劍棘棘藪處中多傷毀愚之不堪任
護持如此戒

是諸比丘為苦所逼不得屈申及以
轉動恐傷草命唯當護戒至死不
犯即說偈言

我等往昔來造作眾惡業或得生人道
竊盜雖他妻王法受刑戮計算不能數
復受地獄苦如是亦難計或受畜生身
牛羊及雞犬鷹鷹禽獸等為他所殺害
喪身無屋限未曾有少利我等於今者
為護聖戒故分捨是微命必獲大利益
我等今危厄必定捨軀命若當命終後
生天受快樂若毀犯禁戒現在惡名聞
為人所輕賤命終墮惡道今當共立要
於此至般命假使此日光暴我身命軀
我要持佛戒終不中毀犯假使遇惡獸
飢裂我身手終不敢毀犯釋師子禁戒
我寧持戒死不願犯戒生
諸比丘等聞老比丘說是偈已各正
其身不動不搖譬如大樹無風之時
枝葉不動時彼國王遇出敗備漸漸

游行至諸比丘所繫之處王遙見之
心生疑惑謂是露形尼排子等遣人
往看諸比丘等深生慚愧障蔽其身
使人審知釋子沙門何以知之右肩
黑故即便還自言大王彼是沙門非
為尼排即說偈言

王今應當知彼為賊所劫慚愧憂鬱
如鉤制大象

于時大王聞是事已深生疑怪默作
是念我今宜往彼比丘所作是念已
即說偈言

青草用繫手猶如鸚鵡翅又如祠天羊
不動亦不搖雖知飢危難默住不傷草
如林為火焚葦中為尾死
說是偈已往至其所以偈問曰
身體極丁壯無病似有力以何因緣故
草繫不動搖汝等豈不知身自有力耶
為祝所迷惑為是首行耶為自默患身
願述說其意
於是比丘以偈答王曰
守諸禁戒故不敢挽頓等佛說諸草木
悉是鬼神宅我等不敢運是以不能動
如似泥場中為蛇蠶竟界以神祝力故

毒蛇不敢度在尼羅盡界我等不敢越
我等雖護命會歸於磨滅願以持戒死
終不犯戒生有德及無德俱共捨壽命
有德慧命存并復有名稱無德喪慧命
亦復失名譽我等諸沙門以持戒為力
於戒為良田能生諸功德生天之梯登
名稱之種子得聖之橋津諸利之首目
誰有智者欲壞戒德振
余時國王聞說偈已心甚歡喜即為
比丘解草繫縛而說偈言

善哉能堅持釋師子所說寧捨已身命
護法不毀犯我今亦歸命如是顯大法
歸依離熱惱牟尼解脫尊堅持禁戒者
我今亦歸命

感應緣略引三

梁沙門釋法聰

隋沙門釋法充

後南梁襄陽景空寺釋法聰南陽
新野人卓然神正性潔如玉蔬菴是
甘無求游饌因至襄陽繖蓋山白馬
泉築室方丈以為栖心之宅入谷兩
所置蘭若舍今巡山者尚識故基
焉初梁晉安王承風來問將至禪室