

法苑珠林卷第四十一

合一

唐西明寺沙門釋道世撰

供養篇第三十八

此有二部

述意部 引證部

述意部第一

合一

夫三寶平等曠若虛空理無怨親事絕貴賤是以隨力虔誠普供內外務存遺相冀與普徧故昔毗舍佉母別請羅漢五百如來譏訶顯平等故知心無限極則徧及十方財無多少則心周法界也

引證部第二

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不染汙供養十至處道供養若菩

薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩為如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提希望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提眾具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德共現前不現前供養得最大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他施住是名菩薩自作

合一

二

供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如來及支提令得安樂而不自爲是名他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養者得最大大果報若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種種供養者是名財物供養若菩薩以財物供養若多若少現前不現前自作他作淳淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放棄不懈怠至心恭敬不染汙心不於信心勝人所現諂曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力

得若從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從他求而爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周徧隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提乃至於擊牛頃於一切衆生修四無量心等是名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍千倍乃至算數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一切種供養如來法僧亦爾當知於

此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種
 淨心謂福田無上心恩德無上心於一切眾
 生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千
 世界獨一心於世間出世間法一切具足依
 義心以此六心少想供養如來法僧獲無量
 功德何況多合二

又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當
 知供養略有十種一設利羅供養二制多供
 養三現前供養四不現前供養五自作供養
 六教他供養七財供養八廣大供養九無染

供養十正行供養釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若
 欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東
 方者即是父母若有人能供養父母衣服飲
 食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚歎尊重

是人則能供養東方父母是父母還以五事
 報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之
 四為娉上族五教以世事南方者即是師長
 若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊
 重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人
 則能供養南方師長是師復以五事報之一
 速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不
 生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之
 西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服
 飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則
 能供養西方妻子是妻子復以十四事報之
 一所作盡心營之二常作終不懈慢三所作
 必令終竟四疾作不令失時五常為瞻視賓
 客六淨其房舍卧具七愛敬言則柔輒八僮
 使軟言教詔九善能守護財物十晨起夜寐

十一能設淨食十二能忍教誨十三能覆惡事十四能瞻病苦北方者即是善知識若有人能供施善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎是人則能供養北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修善法二令離惡法三有恐怖時能為救解四放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若有人能供給奴婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救飢饑施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人

金一

則能供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法為師何以故三世諸佛皆以諸法實相為師問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功德故而作供養如佛在世時阿那律未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針絳脫便言誰愛福德為我絳針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人為汝絳針來是比丘識佛聲疾起著衣禮佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功德恩報力故令我於一切眾生中得最第一

由此功德又為欲教化弟子故語之言我尚
作功德汝云何不作為伎家百歲老公而儻

有人訶之言老公年已百歲何用是儻老公
答曰我不須儻但欲教子孫故耳佛亦如是

功德雖滿為教弟子作功德故而作供養故
佛乳母大愛道亡四天王舉牀送佛在前擎

鑪燒香供養為報恩故雖不求果而行平等
供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈

言

智人能敬智 智論則智喜 智人能知智

如蛇知蛇足

又頰毗婆羅王詣佛供養經云爾時摩竭國

頰毗此云頰色婆羅此云端正往詣佛所白世尊我典

此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養
如來及比丘眾衣被飲食牀座卧具病瘦醫

藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處
安隱佛受請已便說偈言

祠天最為首 詩頌亦為首 王為人中首
眾流海為首 眾星月為首 光明日為首

上下及四方 諸所生品物 天上及世間
佛最無有上 欲求種德者 當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應
決定施不復生疑一父二母三佛四弟子五

遠來之人六遠去之人七病人八看病者
又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以

一食供養十方諸佛及僧皆悉充足而亦不
盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢

歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不
盡復次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛
而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神

得人一口之食而千萬倍出

又舊雜譬喻經云昔有梵志年百二十少小不妻娶無姪洑之情處在深山無人之處以茅爲廬蓬蒿爲席以水果爲食不積財寶國王聘之不往赴意靜處無爲於山藪中與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獼猴三名獼四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果菰皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獼猴去至他山得甘果來以上道人願止莫去野狐行化作人求得一囊飯粳來以上道人可給一月糧願止莫去水獼亦復入水取得大魚以上道人給一月糧願止莫去兔自思念我當用何等供養道人即念當持身供養便取樵以然火

作炭往白道人言今我爲兔請入火中作爨以身奉上道人可給一日糧便自投火中火爲不然道人見兔感其仁義哀愍傷之則自止留佛言爾時梵志者今提和竭佛是爾時兔者今我身是爾時獼猴者今舍利弗是爾時野狐者今阿難是爾時水獼者今目連是也

又僧祇律云佛住梨耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獼猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獼猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜有到水邊洗鉢水湔鉢中持還奉佛佛即受取佛受已獼猴大歡喜却行而儻墮坑命終即生三十三天時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處

野獸植德有情智 見好成熟無蜂蜜

直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽

得鉢盛饗來獻佛 如來慈愍為受之

心悅歡喜却行儻 脚踏墮岸而命終

即生三十三天^{合二} 下生出家成羅漢

又文殊師利問經云菩薩為供養佛法僧及

父母兄弟得畜財物為起寺舍造像為布施

若有此因緣得受金銀財物無有罪過頌曰

渺渺長津遙遐纒 煩籠幽閉難成出離

自非薦上乘何高位 供養三寶果超十地

受請篇第三十九^{此有九部}

述意部 請僧部 聖僧部

施食部 食時部 食法部

食訖部 呪願部 施福部

述意部第一

夫供會之法以不限為本無適無莫乃應檀

心故冥懷遣相與空際而為極任時隨緣共

法界而等量因既不窮則果亦無盡也且俗

儉財貧限物為施物既有限心亦拘執或計

人以擬供或選德而後請有涯之福未捨無

邊之報未霑夫愚法施者雖物周而施寡善

權惠者使物寡而施周是以外國設齋率廣

無遮運心十方該羅法界也

請僧部第二

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已^{合二}

出家手自紡織預作一端金色之氎^{織成大衣}奉

上如來佛令持此往奉眾僧姨母思念規心

俟佛唯願垂愍為我受之佛知母專心欲用

施我然恩愛心福不弘廣若施眾僧獲報彌

多我知此事是以相勸若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未爲多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法垂盡時正使比丘畜妻挾子四人已上名字衆僧應當敬視如舍利弗目犍連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施衆僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋爲受之爾時彌勒問衆僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言假令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目犍連言正使有人得二天下滿中七寶

實不如請一清淨沙門就舍供養得利彌多其餘比丘如是各各引於方喻比格其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃後法滅盡時有一長者名阿淚吒家貧焦煎復值歲儉人飢食穀不繼日往取薪賣糶稗子共家婦兒以自供活見一辟支佛乞食不得請到其家分稗子糜躬自持施辟支語言汝亦飢渴當共分噉阿淚吒言我曹俗人食無時節尊曰一食但願爲受即受食訖感其至心令發大願時辟支佛還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪時見一兔意欲捕取以鎌遙擲即時墮地適欲前取化爲死人上其背上急抱其頭盡力推却

不能令却心懷恐怖惶惶苦惱意欲入城共
婦解却復恐人見令不聽入留待日暮以衣
用覆擔負往舍既到舍內自然墮地變成一
聚閻浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之
響徹於王王自來看見是死人形漸欲臭即
問淚吒汝見是何答言看實是金即取少許
用奉於王王見金色敬之未有問其所由何
緣得此由施辟支王聞歎善即更賜與拜爲
大臣如是諸尊彼阿淚吒者即我身是我於
彼世以少稗糜施辟支佛緣是以來九十一
劫生天人中無所乏少
又像法決疑經云若檀越設食召請衆僧遣
人防門遮障比丘及諸老病貧窮乞人不聽
入會徒喪飲食了無善分
又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想

合二

十一

請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到
諸塔寺請僧之時僧次供養無別異想其福
最多無量無邊若值羅漢四果道人及大心
者緣此功德受福無窮一聞說法可得正道
無上涅槃

又十誦律云鹿子母別請五百羅漢佛言無
智不善若於僧中次請一人者得大功德果
報利益勝別請五百羅漢一切遠近無不悉
聞

又請僧福田經及仁王經種種訶責不許別
請若別請者是外道法非七佛法

又梵網經云若有檀越來請衆僧客僧有利
養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧
獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無
異非沙門非釋種性犯輕垢罪若佛子一切

不得受別請利養入已而此利養屬十方僧
而別受請即取十方僧物入已用者犯輕垢
罪若有出家在家一切檀越請僧福田求願
之時應入僧房問知事人今欲次第請者即
得十方賢聖僧而世人別請百羅漢菩薩僧
不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法
七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯
輕垢罪

又智度論云如有一富貴長者信樂眾僧白
僧執事我次第請僧於舍食日十二次請乃至

沙彌執事不聽沙彌受請諸沙彌言以何意
故不聽沙彌答言以檀越不喜請年少故便
說偈言

鬚髮白如雪 齒落皮肉皺 僂步形體羸
樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欬然
從座起而說偈言
檀越無智人 見形不取德 捨是耆年相
但取老瘦黑

上尊者年之相者如佛說偈云

所謂長老相 不必以年耆 形瘦鬚髮白

空老內無德 能捨罪福果 精進行梵行

已離一切法 是名為長老

是時沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量

僧好惡即說偈言

讚歎呵罵中 我等心雖一 是人毀佛法

不應不教誨 當疾到其舍 以法教語之

我等不度者 是則為棄物

即時諸沙彌自變其身皆成老年

鬚髮白如雪 秀眉垂覆眼 皮皺如波浪

其脊曲如弓 兩手負杖行 次第而受請
 舉身皆振掉 行止不自安 譬如白楊樹
 隨風而動搖 檀越見此輩 歡喜迎入坐
 坐已須臾頃 還復年少形 檀越驚怖言

如是耆老相 還變成少身 如服還年藥

是事何由然

合

十三

諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可傷愍故
 現是化妝當深識之聖眾不可量如偈說曰
 譬如以蚊虻 猶可測海底 一切天與人
 無能量僧者 僧以功德貴 猶尚不分別
 而汝以年歲 稱量諸大德 大小生於智
 不在於老少 有智勤精進 雖少而是老
 懈怠無智慧 雖老而是少
 汝今平量僧是則為大失如欲以一指測知
 大海底為智者之所笑汝不聞佛說四事雖

小而不可輕太子雖小當為國王是不可輕
 蛇子雖小毒能殺人亦不可輕小火雖微能
 燒山野亦不可輕沙彌雖小得聖神通最
 可輕檀越聞是事已見是神通力身驚毛豎
 合手白諸沙彌言諸聖人等我今懺悔我是
 凡夫心常懷罪今欲請問於佛僧寶中信心
 清淨何者福勝答言我等初不見佛僧寶中
 有增減何以故如佛一時入舍婆提城乞食
 有婆羅門姓婆羅垂逝佛數數到其家乞食
 心作是念是沙門何以來數數如負其債佛

時說偈言

時雨數數墮 五穀數數成 數數修福業
 數數受果報 數數受生法 故受數數死
 聖法數數成 誰數數生死
 婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢

入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我
 為說偈故得此食我不食也婆羅門言是食
 當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝
 持去置少草地若無蟲水中即如佛教持食
 著無蟲水中水即大沸煙火俱出如投大熱
 鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中
 神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結
 得阿羅漢道復有摩訶憍曇彌以金色上上
 寶衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧
 寶福無多少故說偈言

若人愛敬佛 亦當愛敬僧 不當有分別
 同皆為寶故
 又法句喻經世尊說偈云
 人當念有意 每食自知少 從是痛用薄
 節消而保壽

又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中
 有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先
 請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃
 得一道人便持施之語道人言念欲施來已
 經一月今乃得願道人語優婆夷已一月中
 施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施
 耶道人言但一月中念欲捨施則為一月也

法苑珠林卷第四十一

音釋

餽 具各切 菜 餽 如鴿切 餽 周古切 以 餽 雲
 不熟也 餽 如鴿切 餽 周古切 以 餽 雲
 餽 對洗 餽 放也 餽 水狗也 餽 草實也 餽 尺
 餽 也 餽 徒結切 餽 兵媚切 餽 紡 兩切 挾 胡
 餽 也 餽 也 餽 也 餽 也 餽 也 餽 也 餽 也 餽 也
 也 帶 糴 穀米也 買 稗 似穀者 糜 糜 皮切