

廣弘明集卷第二十六 上

千十

唐 釋 道 宣 撰

慈濟篇序

若夫慈濟之道終古式瞻厚命之方由來所重故蠹蠹懷生嚙嚙類莫不重形愛命增生惡死即事可覩豈待言乎然有性涉昏明情含嗜欲明者恕已爲喻不加惱於舍靈昏慈德感徵蛇虎爲之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福田之相縱恣饕餮者利己爲懷無存慮於物命故能安忍苦楚縱蕩貪凝以多殘爲聲勢以利欲爲功德是知坑趙六十餘萬終伏劙於秦邦膳必方丈

爲常窮刑戮於都市至如禍作殃及方悔咎原徒思顧復終無獲已然則釋氏化本止殺爲先由斯一道取濟群有故慈爲佛心慈爲佛室慈善根力隨義而現有心慈德通明起慮而登色界況復慈定深勝兵毒所不能侵慈德感徵蛇虎爲之馴擾末代門學師心者多不思被忍辱之衣示福田之相縱恣饕餮以酒肉爲身先飲啖異於流俗踐陟同於賢聖經誥明示不得以佛爲師譏醜點滅法在於斯矣況復蠶衣肉食聞沈侯之極誠醞

釀屠宰見梁帝之嚴懲觀其勸助之文統其
殷懃之至足令心寒形慄豈臨履之可擬乎
故上士聞之足流涕而無已下愚詳此等長
風之激空林且夫生死推遷匪旦伊夕隨業
受報淪歷無窮不思形神之疲勞而重口腹
之快利終糜碎於大地何所補於精靈乎所
以至人流慟常慘感於狂生大士興言慨怨
魂於煩惱撫膺弔影可不自憐一旦苦臨於
何逃責既未位於正聚何以抵於三途行未
登於初地終有懷於五怖輒舒事類識者思

之
慈濟篇第六

究竟慈悲論

與何胤書論止殺

斷殺絕宗廟犧牲詔并表請

誠殺家訓

斷酒肉文

究竟慈悲論

沈休文

釋氏之教義本慈悲慈悲之要全生爲重恕

已因心以身觀物欲使抱識懷知之類愛生
忌死之群各遂厥宜得無遺天而俗迷日久
淪惑難變革之一朝則疑怪莫啓設教立方
每由漸致又以情嗜所深甘腴爲甚嗜深於
情尤難頓革是故開設三淨用伸權道及涅
槃後說立言將謝則大明隱惻貽厥將來夫
肉食蠶衣爲方未異害命天生事均理一淪
燄於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而
爲言非有優劣宜枲麻果菜事等義同攘寒
蘭爛蛾非可忍之痛懸危登俎豈偏重之業
而去取異情開抑殊典尋波討源良有未達
漁人獻鮪肉食同有其緣枲妾登絲蠶衣共

頒其分假手之義未殊通閑之詳莫辯訪理
求宗未知所適外典云五畝之宅樹之以桑
則六十者可以衣帛矣雞豚犬彘勿失其時
則七十者可以食肉矣然則五十九年以前
所衣宣布矣六十九年已前所食宜蔬矣輕
十一煖於身事既難遣甘滋於口又非易忘對而
十三爲言非有優劣宜枲麻果菜事等義同攘寒
實腹曾無一異偏通繒續當有別途請試言
之夫聖道隆深非思不洽仁被群生理無偏
漏拯麌饑去甚教義斯急繒衣肉食非已則通

及晚說大典弘宣妙訓禁肉之旨載現于言
默繒之義斷可知矣而禁淨之始猶通蠶華
蓋是敷說之儀各有次第亦猶闡提二義俱
在一經兩說參差各隨教立若執前述後則
闡提無入善之途禁淨通蠶則含生無有頓
免之望難者又以闡提入道聞之後說蠶華
宜禁曾無槩理大聖弘旨義豈徒然夫常住
密奧傳譯遐阻泥洹始度咸謂已窮中出河
西方知未盡關中晚說厥義彌暢仰尋條流
理非備足又按涅槃初說阿闍世王大迦葉

阿難三部徒衆獨不來至既而二人並來唯
無迦葉迦葉佛大弟子不容不至而經無至
文理非備盡昔涅槃未啓十數年間廬阜名
僧已有蔬食者矣豈非乘心闇踐自與理合
者哉且一朝裂帛可以終年烹牢待膳亘時
引日然則一歲八蠶已驚其驟終朝未肉盡
室驚嗟拯危濟苦先其所急敷說次序義實
在斯外聖又云一人不耕必有受其飢者故
一人躬稼亦有受其飽焉桑野漁川事雖非
已炮肉梨繒感受其分自涅槃東度三肉罷

緣服膺至訓操槩彌遠促命有殫長蔬靡惓
秋禽夏卵比之如浮雲山毛海錯事同於腐
鼠而繭衣纊服曾不懷疑此蓋慮窮於文字
思迷於弘旨通方深信之客庶有鑒於斯理
斯理一悟行迷克反斷蠶肉之因固蔬枲之
十一
業然則舍生之類幾於免矣

梁周顥

普通年中何胤侈於味食必方丈後稍欲其
甚者使門人議之學士鍾屹曰鮑之就脯驟

於屈伸蟹之將糖躁擾彌甚仁人用意深懷
如恒且不悴不禁曾芻蕘之不若無馨無臭
與瓦礫其何筭有汝南周顥貽胤書曰丈人
所以未極遐蹈惑在於不全菜耶剗折之升
鼎俎網罟之興載用其來寔遠誰敢干議觀
聖人之設膳羞乃復爲之品節蓋以茹毛飲
血與生民共始縱而勿裁將無崖畔善爲士
者豈不以恕己爲懷是各靜封疆罔相陵轢
況乃變之大者莫過死生生之所重無過性命
性命之於彼極切滋味之於我可賒而終

身朝晡資之以永歲彼就怨酷莫能自伸我業長久吁哉可畏且區區微卵脆薄易矜歛彼弱麁顧步宜愍觀其飲啄飛沉使人憐悼況可甘心撲斃加復恣意吞嚼至乃野牧成群閑豢重圈量肉揣毛以俟支剥如土委地

殘至於昇兔沉鯉不能不取備屠門財貝之
一經盜手猶爲廉士所棄生性之一啓鸞刀
寧復慈心所忍駒虞雖飢非自死之草不食
聞其風豈不使人多愧恥胤獲書納之遂絕
血味注百論十二門論行於法俗

斷殺絕宗廟犧牲詔請并表

請
弁
表

梁高祖武皇帝

僉謂常理可爲愴息事豈一途若云三世理誣則幸矣良快如使此道果然而受形未息一往一來生死常事雜報如家人天如客遇客日少在家日多吾修信業未足長免則傷心之慘行亦自念文人於血氣之類雖不身

梁高祖武皇帝臨天下十二年下詔去宗廟犧牲修行佛戒蔬食斷欲上定林寺沙門僧祐龍華邑正栢超度等上啓云京畿既是福

地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚馳鷹犬非所以仰稱皇朝優洽之旨請丹陽琅琊二境水陸並不得蒐捕勅付尚書詳之

議郎江貺以爲聖人之道以百姓爲心仁者之化以躬行被物皇德好生協于上下日就月將自然改俗一朝抑絕容恐愚民且獵山之人例堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不許便往陽羨取生之地雖異殺生之數是同空有防育之制無益全生之術

兼都令史王述以爲京邑翼翼四方所視民漸至化必被萬國今祈寒暑雨人尚無怨況去俗入真所以可悅謂斷之爲是

左丞謝幾卿曰不殺之禮誠如王述所議然聖人爲教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏

斷若二郡獨有此禁更似外道謂不殺戒皆有界域因時之宜敬同議郎江貺議尚書臣會僕射臣昂金瑩已下並同貺議帝使周舍難貺曰禮云君子遠庖厨血氣不身翦見生不忍其死聞聲不食其肉此皆即目興仁非

關及遠三驅之禮向我者舍背我者射於是依王述議遂斷又勑太醫不得以生類合藥公家織官紋錦並斷仙人鳥獸之形以爲襲衣裁剪有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺之理被之舍識郊廟皆以麵爲牲牷其饗萬國用菜蔬去生類其山川諸祀則否乃勑有司曰近以神實受民不責無識所貴誠信非尚血膾凡有水旱之患使歸咎在上不同牲牢止告知而已而萬姓祈求詣黷爲事山川小祇難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫

滯習難用理移自今祈請報答可如俗法所用以身賽咎事自依前

前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或歆蘊藻之誠設教隨時貴其爲善其誠無忒何往不通若祭享理無則四代之風爲爽神明實有三世之道爲弘語其無不待牲牷之潔據其有宜存去殺之仁周文禴祭由來尚矣苟有明德神其吐諸而以麵爲牲於義未達方之紋錦將不矛盾乎

誠殺家訓

北齊光祿顏之推

儒家君子離庖厨見其生不忍其死聞其聲不食其肉高柴曾晳未知內教皆能不殺此皆仁者自然用心也舍生之徒莫不愛命去殺之事必勉行之見好殺之人臨死報驗子孫殃禍其數甚多不能具錄耳且示數條於末梁時有人常以雞卵白和沐云使髮光每沐輒破二三十枚臨終但聞髮中啾啾數千雞雛之聲○江陵劉氏以賣鱣爲業後生一兒頭具是鱣自頸已下方爲人耳○王充爲

永嘉郡有人餉羊集賓欲蘸而羊繩解來投一客先跪兩拜便入衣中此客竟不言之固無救請須臾宰羊者爲炙先行至客一縕入口便下皮肉周行遍體痛楚號咷方復說之遂作羊鳴而死○梁時有人爲縣令經劉敬躬亂縣解被焚寄寺而住民將羊酒作禮縣令以牛繫利屏除形像鋪設牀座於堂上接賓未殺之頃牛解徑來至階而拜縣令大笑命左右宰之飲敢飽酒便卧簷下投醒即覺體痒爬搔癰瘍因爾成癩十餘年死○楊思

達爲西陽郡值侯景亂時復皇儉飢民盜田
中麥思達遣一部曲守視所得盜者輒截手
腕凡戮十餘人部曲後生一男自然無手○
齊國有一奉朝請家甚豪侈非手殺牛則敢
之不美年三十許病篤大見牛來舉體如被
刀刺呻呼而終○江陵高偉隨吾入齊凡數
年向幽州淀中捕魚後病每見群魚齧之而
死

斷酒肉文

梁高祖武皇帝

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸
寺三官夫匡正佛法是白衣人事迺非弟子
白衣所急但經教亦云佛法寄囑人王是以
弟子不得無言今日諸僧尼開意聽受勿生
疑閑內懷忿異○凡出家人所以異於外道
者正以信因信果信經所明信是佛說經言
行十惡者受於惡報行十善者受於善報此
是經教大意如是若出家人猶嗜飲酒敢食
魚肉是則爲行同於外道而復不及何謂同
於外道外道執斷常見無因無果無施無報

今佛弟子酣酒嗜肉不畏罪因不畏苦果即是不信因不信果與無施無報者復何以異此事與外道見同而有不及外道是何外道各信其師師所言是弟子言是師所言非弟子言非涅槃經言迦葉我今日制諸弟子不得食一切肉而今出家人猶自敢肉戒律言飲酒犯波夜提猶自飲酒無所疑難此事違於教一不及外道又外道雖復邪僻持牛狗戒既受戒已後必不犯今出家人既受戒已輕於毀犯是二不及外道又外道雖復五

熱炙身投淵赴火窟諸苦行未必皆取食衆生今出家人敢食魚肉是三不及外道又外道行其異學雖不當理各習師法無有覆藏今出家人敢食魚肉於所親者乃自和光於所疎者則有隱避如是爲行四不及外道又外道各宗所執各重其法乃自高聲大唱云不如我道真於諸異人無所忌憚今出家人或復年時已長或復素爲物慳故食魚肉極自艱難或避弟子或避同學或避白衣或避寺官懷挾邪志崎嶇覆藏然後方得一過噉

食如此爲行五不及外道又復外道真情徑行能長已徒衆惡不能長異部惡今出家人敢食魚肉或爲白衣弟子之所聞見內無慚愧方飾邪說云佛教爲法本存遠因在於即日木皆悉斷以錢買肉非己自殺此亦非嫌曰吾愚癡聞是僧說謂真實語便復信受自行不善增廣諸惡是則六不及外道又外道雖復非法說法說非法各信經書死不違背今出家人敢食魚肉或云肉非己殺猶自得敢以錢買肉亦復非嫌如是說者是事不

然涅槃經云一切肉悉斷及自死者自死者猶斷何況不自死者楞伽經云爲利殺衆生以財網諸肉二業俱不善死墮呼呼獄何謂以財網肉陸設罟水設網罟此是以網網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財網肉若今此人不以財網肉者習惡律儀捕害衆生此人爲當專自供口亦復別有所擬若別有所擬向食肉者豈無殺分何得云我不殺生此是灼然違背經文是七不及外道又復外道同其法者和合異其法者苦治令行禁

止莫不率從今出家人或爲師長或爲寺官
自開酒禁敢食魚肉不復能得施其教戒裁
欲發言他即譏刺云師向亦爾寺官亦爾心
懷內熱默然低頭面赤汗出不復得言身既
有瑕不能伏物便復摩何直爾止住所以在
寺者乖違受道者放逸此是八不及外道又

出即飲酒開衆惡門入即戢肉集衆苦本此
是九不及外道又外道雖復顛倒無如是衆
事酒者是何臭氣水穀失其正性成此別氣
衆生以罪業因緣故受此惡觸此非正真道
法亦非甘露上味云何出家僧尼猶生耽嗜
僧尼授白衣五戒令不飲酒令不妄語云何
翻自飲酒違負約誓七衆戒八戒齋五篇七
聚長短律儀於何科中而出此文其餘衆僧
故復可至學律者彌不宜爾且開放逸門
集衆惡本若白衣人甘此狂藥出家人猶當
十一
受鹿戒人受鹿戒施烏戒人終不覆戒受鹿
戒施鹿戒人終不覆戒受烏戒施今出家人
云我能精進我能苦行一時覆相詎諸白衣

訶止云某甲汝就我受五戒不應如是若非受戒者亦應云檀越酒是惡本酒是魔事檀越今日幸可不飲云何出家人而應自飲尼羅浮陀地獄身如設肉無有識知此是何人皆飲酒者出家僧尼豈可不深信經教自棄正法行於邪道長衆惡根造地獄苦習行如此豈不內愧猶服如來衣受人信施居處塔寺仰對尊像若飲酒食肉如是等事出家人不及居家何故如是在家人雖飲酒敢肉無犯戒罪此一不及居家人在家人雖復飲

酒敢肉各有丘窟終不以此仰觸尊像此是二不及居家人在家人雖復飲酒敢肉終不吐泄寺舍此是三不及居家人在家人雖復飲酒敢肉無有譏嫌出家人若飲酒敢肉使人輕賤佛法此是四不及居家人在家人雖復飲酒敢肉門行井竈各安其鬼出家人若飲酒敢肉臭氣熏蒸一切善神皆悉遠離一切衆魔皆悉歡喜此是五不及居家人在家人雖復飲酒敢肉自破財產不破他財出家人飲酒敢肉自破善法破他福田是則六不

及居家人在家人雖復飲酒敢肉皆是自力
所辦出家人若飲酒敢肉皆他信施是則七
不及居家人在家人雖復飲酒敢肉是常業
更非異事出家人若飲酒敢肉衆魔外道各
^{十一}
得其便是則八不及居家人在家人雖復如
^{十二}
此飲酒敢肉猶故不失世業大耽昏者此則
不得出家人若飲酒敢肉若多若少皆斷佛
種是則九不及居家人不及外道不及居家
略出所以各有九事欲論過患條流甚多可
以例推不復具言今日大德僧尼今日義學

僧尼今日寺官宜自警戒嚴淨徒衆若其懈
怠不遵佛教猶是梁國編戶一民弟子今日
力能治制若猶不依佛法是諸僧官宜依法
問京師須年講大涅槃經法輪相續便是不
斷至於聽受動有千計今日重令法雲法師
爲諸僧尼講四相品四中少分諸僧尼常聽
涅槃經爲當曾聞此說爲當不聞若已曾聞
不應違背若未曾聞今宜憶持
佛經中究竟說斷一切肉乃至自死者亦不
許食何況非自死者諸僧尼出家名佛弟子

云何今日不從師教經言食肉者斷大慈種
何謂斷大慈種凡大慈者皆令一切衆生同
得安樂若食肉者一切衆生皆爲怨對同不
安樂若食肉者是遠離聲聞法若食肉者是
遠離辟支佛法若食肉者是遠離菩薩法若
食肉者是遠離菩提道若食肉者是遠離佛
果若食肉者是遠離大涅槃若食肉者障生
六欲天何況涅槃果若食肉者是障四禪法
若食肉者是障四空法若食肉者是障戒法
若食肉者是障定法若食肉者是障慧法若
十一

食肉者是障信根若食肉者是障進根若食
肉者是障念根若食肉者是障定根若食肉
者是障慧根舉要爲言障三十七道品若食
肉者是障四真諦若食肉者是障十二因緣
若食肉者是障六波羅密若食肉者是障四
弘誓願若食肉者是障四攝法若食肉者是
障四無量心若食肉者是障四無礙智若食
肉者是障三三昧若食肉者是障八解脫若
食肉者是障九次第定若食肉者是障六神
通若食肉者是障百八三昧若食肉者是障

一切三昧若食肉者是障海印三昧若食肉者是障首楞嚴三昧若食肉者是障金剛三昧若食肉者是障五眼若食肉者是障十力若食肉者是障四無所畏若食肉者是障十八不共法若食肉者是障一切種智若食肉者是障無上菩提何以故若食肉者障菩提心無有菩薩法以食肉故障不能得初地以食肉故障不能得二地乃至障不能得十地以無菩薩法無菩薩法故無四無量心無四無量心故無有大慈大悲以是因緣佛子不

續所以經言食肉者斷大慈種諸出家人雖復不能行大慈大悲究竟菩薩行成就無上菩提何爲不能忍此臭腥修聲聞辟支佛道鷗鴟嗜鼠蜘蛛甘蠶以此而推何可嗜著至於豺犬野犴皆知嗜肉人最有知勝諸衆生近與此等同甘臭腥豈直常懷殺心斷大慈種凡食肉者自是可鄙諸大德僧諸解義者講涅槃經何可不慇懃此句令聽受者心得悟解又有一種愚癡之人云我止啖魚實不食肉亦應開示此處不殊水陸衆生同名爲

肉諸聽講者豈可不審諦受持如說修行凡
食肉者如前說此皆是遠事未為近切諸大
德僧尼當知敢食衆生者是魔行敢食衆生
是地獄種敢食衆生是恐怖因敢食衆生是
斷命因敢食衆生是自燒因敢食衆生是自
煮因敢食衆生是自炮因敢食衆生是自炙
因敢食衆生是自割因敢食衆生是自剥因
敢食衆生是自斷頭因敢食衆生是斷手因敢
食衆生是斷足因敢食衆生是破腹因敢食
衆生是破背因敢食衆生是剖腸因敢食衆
生是割鼻因敢食衆生是截耳因敢食衆生是
貧窮因敢食衆生是下賤因敢食衆生是凍
餓因敢食衆生是醜陋因敢食衆生是聾因
敢食衆生是盲因敢食衆生是瘡因敢食衆
生是瘻因敢食衆生是跛因敢食衆生是蹇
十一因敢食衆生是瘡因敢食衆生是癰
因敢食衆生是瘻因敢食衆生是癰因敢食
衆生是疥因敢食衆生是癬因敢食衆生是
癩因敢食衆生是癥因敢食衆生是癟因敢
食衆生是癧因敢食衆生是癧因敢食衆生

生是碎髓因敢食衆生是抉目因敢食衆生
是割鼻因敢食衆生是截耳因敢食衆生是
貧窮因敢食衆生是下賤因敢食衆生是凍
餓因敢食衆生是醜陋因敢食衆生是聾因
敢食衆生是盲因敢食衆生是瘡因敢食衆
生是瘻因敢食衆生是跛因敢食衆生是蹇
十二因敢食衆生是瘡因敢食衆生是癰
因敢食衆生是瘻因敢食衆生是癰因敢食
衆生是疥因敢食衆生是癬因敢食衆生是
癩因敢食衆生是癥因敢食衆生是癟因敢
食衆生是癧因敢食衆生是癧因敢食衆生

是癩因敢食衆生是痔因敢食衆生是痘因
敢食衆生是瘻因敢食衆生是癩因敢食衆
生是致癰因敢食衆生是致虱因敢食衆生
是致蚊因敢食衆生是致蛭因敢食衆生是
遭毒蟲因敢食衆生是遭惡獸因敢食衆生
是病瘦因敢食衆生是寒熱因敢食衆生是
頭痛因敢食衆生是心痛因敢食衆生是腹
痛因敢食衆生是脅痛因敢食衆生是背痛
因敢食衆生是手痛因敢食衆生是足痛因
敢食衆生是體痛因敢食衆生是腸痛因敢
食衆生是遭水因敢食衆生是遭火因敢食衆
生是遭

食衆生是筋縮因敢食衆生是胃反因敢食
衆生是脈絕因敢食衆生是血流因敢食衆
生是咽塞因敢食衆生是喉痛因敢食衆生
是風病因敢食衆生是水病因敢食衆生是
四大不調適因敢食衆生是五臟不調適因
敢食衆生是六腑不調適因敢食衆生是癱
因敢食衆生是狂因敢食衆生乃至是四百
四病一切衆病因敢食衆生是熱因敢食衆
生是惱因敢食衆生是受壓因敢食衆生是
遭水因敢食衆生是遭火因敢食衆生是遭

風因噉食衆生是遭偷因噉食衆生是遭劫
因噉食衆生是遭賊因噉食衆生是鞭因噉
食衆生是杖因噉食衆生是笞因噉食衆生
是督因噉食衆生是罵因噉食衆生是辱因
噉食衆生是繫因噉食衆生是縛因噉食衆
十
生是幽因噉食衆生是閑因噉食衆生是生
是大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄因噉
苦因噉食衆生是老苦因噉食衆生是病苦
因噉食衆生是死苦因噉食衆生是怨憎會
苦因噉食衆生是愛別離苦因噉食衆生是
求不得苦因噉食衆生是五受陰苦因噉食

衆生是行苦因噉食衆生是壞苦因噉食衆
生是苦苦因噉食衆生是想地獄因噉食衆
生是黑繩地獄因噉食衆生是衆合地獄因
噉食衆生是叫喚地獄因噉食衆生是大叫
喚地獄因噉食衆生是熱地獄因噉食衆生
是大熱地獄因噉食衆生是阿鼻地獄因噉
食衆生是八寒八熱地獄因乃至是八萬四
千鬲子地獄因乃至是不可說不可說鬲子
地獄因噉食衆生乃至是一切餓鬼因噉食
衆生乃至是一切畜生因當知餓鬼有無量

苦當知畜生有無量苦畜生暫死爲物所害生時有無量怖畏死時有無量怖畏此皆是殺業因緣受如是果若欲具列殺果展轉不窮盡大地草木亦不能容受向來所說雖復多途舉要爲言同一苦果但苦中自有^{千十}輕重所以今日致衆苦果皆由殺業惱害衆生略舉一隅粗言少分○諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又有一大事當應信受從無始已來至于此生經歷六道備諸果報一切親緣遍一切處直以經生歷死神明隔障是諸眷屬不復相識今日衆生或經是父母或經是師長或經是兄弟或經母衆生亦報歟食其母若歟食衆生子衆生

亦報歟食其子如是怨對報相歟食歷劫長夜無有窮已如經說有一女人五百世害狼兒狼兒亦五百世害其子又有女人五百世斷鬼命根鬼亦五百世斷其命根如此皆是經說不可不信其餘相報推例可知○諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又有一大事當應信受從無始已來至于此生經歷六道備諸果報一切親緣遍一切處直以經生歷死神明隔障是諸眷屬不復相識今日衆生或經是父母或經是師長或經是兄弟或經母衆生亦報歟食其母若歟食衆生子衆生

是姊妹或經是兒孫或經是朋友而今日無有道眼不能分別還相取食不自覺知噉食之時此物有靈即生忿恨還成怨對向者至親還成至怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永與宿親長爲怨對可爲痛心難以言說白衣居家未可適道出家學人被如來衣習菩薩行宜應深思○諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官又復當思一事凡噉食衆生是一切衆生惡知識是一切衆生怨家如是怨家遍滿六道若欲修行皆爲障難一

理中障難二事中障難何者是理中障難以業因緣自生障難令此行人愚癡無慧不知出要無有方便設值善知識不能信受設復信受不能習行此是理中障難事中障者此諸怨對或在惡鬼中或在毒獸中或在有大力神中或在大力龍中或在魔中或在天中如是處處來作留難設令修行遇善知識深心信受適欲習行便復難起或引入邪道或惱令心亂修戒修定修慧修諸功德常不清淨常不滿足皆是舊怨起諸對障此是事中

障難如是之事又宜深思但以一歎食衆生
因緣能遠離一切佛法有如是種種過患貪
毒亦如是瞋毒亦如是癡毒亦如是三毒等
分皆同過患相與宜深自覺察善思方便

廣弘明集卷第二十六 上

音釋

喫魚山切衆口向上貌噍在笑切噍倫以灼切湯中
爾古典切蚕衣也肥徒渾切薄熟出之也
也旦常演切樂郎擊切直例
魚魚名也轉相殘也
加黍胡讚切圓穀所留切春
穀養歌也蒐獮也索也臂力膨切脣
中脂也

禰以灼切齶力充切塊
章祭名切肉也切膚蒲巴
忍切癌疹五結切蛆子魚切蟬
皮小起也切蟲蟲名切
瘍音羊傷力周切蛆古禾切
頭瘡也痛疣也切高禿瘡
皮瘡也切

永樂北藏

廣弘明集

第一三八冊

廣弘明集卷第二十六

下

兵一

唐

釋

道宣

撰

斷酒肉文之餘

弟子蕭衍又復敬白諸大德僧尼諸義學僧
尼諸寺三官^{共一}止山蔣帝猶且去殺若以不殺
祈願輒得上教若以殺生祈願輒不得教想
今日大衆已應聞知弟子已勒諸廟祝及以
百姓凡諸群祀若有祈報者皆不得薦生類
各盡誠心止修蔬供蔣帝今日行菩薩道諸
王法治問諸僧尼若披如來衣不行如來行
是假名僧與盜賊不異如是行者猶是弟子

爲蔣帝齋所以皆請菜食僧者正以幽靈悉
能鑒見若不菜食僧作菜食往將恐蔣帝惡
憲佛法怪望弟子是諸法師當見此意弟子
蕭衍又敬白大德僧尼諸義學者一切寺三
官弟子蕭衍於十方一切諸佛前於十方一
切尊法前於十方一切聖僧前與諸僧尼共
伸約誓今日僧衆還寺已後各各檢勒使依
佛教若復有飲酒啖肉不如法者弟子當依
王法治問諸僧尼若披如來衣不行如來行
是假名僧與盜賊不異如是行者猶是弟子

國中編戶一民今日以王力足相治問若爲外司聽察所得若爲寺家自相糾舉不問年時老少不問門徒多少弟子當令寺官集僧衆鳴犍槌捨戒還俗著在家服依涅槃經還俗策使唯最老舊者最多門徒者此二種人最宜先問何以故治一無行小僧不足以改革物心治如是一大僧足以驚動視聽推計名德大僧不應有此設令有此當依法治問其餘小僧故自忘言今日集會此是大事因緣非直一切諸佛在此非直一切尊法在此

非直一切聖僧在此諸天亦應徧滿虛空諸仙亦應徧滿虛空護世四王亦應在此金剛密迹大辯天神功德天神韋馱天神毗紐天神摩醯首羅散脂大將地神堅牢迦毗羅王孔雀王封頭王富尼跋陀羅伽王阿脩羅伽王摩尼跋陀羅伽王金毗羅王十方二十八部夜叉神王一切持呪神王六方大護都使安國如是一切有大神足力有大威德力如是一切善神徧滿虛空五方龍王婆竭龍王阿耨龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那滿龍

王如是一切菩薩龍王亦應徧滿在此天龍
夜叉乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅
王摩睺羅伽王人非人等如是一切有大神
足力有大威德力八部神王皆應在此今日
土地山川房廟諸神亦應仄塞虛空如是幽
顯莫不鑒觀唯無瑕者可以戮人唯自淨者
可以淨人弟子今日唱言此事僧尼必當有
不平色設令剗心擲地以示僧尼丐數片肉
無以取信古人有言非知之難其在行之弟
子蕭衍雖在居家不持禁戒今日當先自爲

誓以明本心弟子蕭衍從今已去至于道場
若飲酒放逸起諸姪欲欺誑妄語敢食衆生
乃至飲於乳蜜及以酥酪願一切有大力鬼
神先當苦治蕭衍身然後將付地獄閻羅王
與種種苦乃至衆生皆成佛盡弟子蕭衍猶
在阿鼻地獄六一中僧尼若有飲酒敢魚肉者而
不悔過一切大力鬼神亦應如此治問增廣
善衆清淨佛道若未爲幽司之所治問猶在
世者弟子蕭衍當如法治問驅令還俗與居
家衣隨時役使願今日二部僧尼各還本寺

匡正佛法和合時衆皆令聽經法者如說修行不可復令斷大慈種使佛子不續若有犯法破戒者皆依僧制如法治問若有容受不相舉治者當反任罪

又僧尼寺有事四天王迦毗羅神猶設鹿頭及羊肉等是事不可急宜禁斷若不禁斷寺官任咎亦同前科別宣意

是義論竟
宣意如此

弟子蕭衍敬白諸大德僧尼諸義學僧尼諸寺三官向已粗陳魚肉障累招致苦果今重復欲通白一言闇浮提壽云百二十至於世

間罕聞其人遷變零落亦無宿少經言以一念頃有六十剎那生老無常謝不移時暫有諸根俄然衰滅三途等苦倏忽便及欲離地獄其事甚難戒德清淨猶懼不免況於毀犯安可免乎雖復長齋菜食不勤方便欲免苦報亦無是處何以故爾此生雖可不犯衆罪後報業強現無方便三途等苦不能遮止況復飲酒敢食衆生諸僧尼必信佛語宜自力勵若云菜食爲難此是信心薄少若有信心宜應自強有決定心菜食何難菜蔬魚肉俱

是一惑心若能安便是甘露上味心若不安便是臭穢下食所以涅槃經言受食之時令作子肉想如俱非惑豈須此法且置遠事止借近喻今已能蔬食者厭惡血腥其於不能蔬食者厭惡菜茹事等如此宜應自力迴不善惑以爲善惑就善惑中重爲方便食菜子想以如是心使得決定凡不能離魚肉者皆云菜蔬冷令人虛乏魚肉溫於人補益作如是說皆是倒見今試復粗言其事不爾若久食菜人榮衛流通凡如此人法多患熱榮衛

共一
四

流通則能飲食以飲食故氣力充滿是則菜蔬不冷能有補益諸苦行人亦皆菜蔬多悉患熱類皆堅強神明清爽少於昏疲凡魚爲生類皆多冷血腥爲法增長百疾所以食魚肉者神明理當昏濁四體法皆沉重無論方招後報有三途苦即時四大交有不及此豈非惑者因心各有所執甘魚肉者便謂爲溫爲補此是倒見事不可信復有一種人食菜以爲冷便復解素此是行者未得菜意菜與魚肉如水與火食菜纔欲得力復噉魚肉魚

肉腥臊能滅菜力所以惑者云菜爲性冷凡
數解素人進不得菜蔬之力退不得魚肉邪
益法多羸冷少有堪能是諸僧尼復當知一
事凡食魚肉是魔境界行於魔心不決定
多有留難内外衆魔共相娆作所以行者思
念魚肉酒是魔漿故不待言凡食魚肉嗜飲
六一酒者善神遠離內無正氣如此等人法多衰
惱復有一種人雖能菜食恃此惰慢多於瞋
恚好生貪求如是之人亦墮魔界多於衰惱
又有一種人外行似熟内心纏惡見人勝已

常懷忿嫉所行不善皆悉覆相如是等人亦
行魔界雖復菜蔬亦多衰惱若心力法正蔬
食苦到如是等人多爲善力所扶法多堪能
有不直者宜應思覺勿以不決定心期決定
人諸大德僧尼有行業已成者今日已去善
相開導今未得者今去皆得若已習行願堅
志力若未曾行願皆改革今日相與共爲善
提種子勿怪弟子蕭衍向來所白

寺官三百六十八人 宿德二十五人
義學五百七十四人 道師三十九人

右牒衆僧合一千六人

寺官三百六十九人 義學六十八人

導師五人

右牒合尼僧四百四十二人

并右牒僧尼合一千四百四十八人並以五

月二十二日五更一唱到鳳莊門

二十三日旦光宅寺法雲於華林殿前登東向高座爲法師瓦官寺慧明登西向高座爲都講唱大涅槃經四相品四分之一陳食肉者斷大慈種義法雲解釋輿駕親御地鋪席僧尼亦爾○制旨問法超等三律師曰古人

位於高座之北僧尼二衆各以次列坐講畢者闍寺道澄又登西向高座唱此斷肉之文次唱所傳之語唱竟又禮拜懺悔普設中食竟出

二十三日會其後諸僧尼或猶云律中無斷

肉事及懺悔食肉法其月二十九日又勅請

六義學僧一百四十一人義學尼五十七人於華林華光殿使莊嚴寺法超奉誠寺僧辯光宅寺寶度等三律師升高座御席地施座餘僧尼亦爾○制旨問法超等三律師曰古人

云止沸莫若去薪息過莫若無言弟子無言乃復甚易但欲成人之美使佛種相續與諸僧尼共弘法教兼即事中亦不得默已故今集會於大衆前求律中意聞諸僧道律中無有斷酒肉法又無懺悔食肉法諸律師從來作若爲開導使人致有此疑法超奉答律教是一而人取文下之旨不同法超所解律雖許噉三種淨肉而意實欲永斷何以知之先明斷十種不淨肉次令食三種淨肉未令食九種淨肉如此漸制便是意欲永斷法超常

日講恒作如此說。制又問僧辯法師復作若爲開導僧辯奉答僧辯從來所解大意亦不異法超但教有深淺階級引物若論噉三種淨肉理當是過但教既未極所以許其如此。制又問寶度法師復若爲開導寶度奉答愚短所解只是漸教所以律文許噉三種淨肉若涅槃究竟明於正理不許食肉若利根者於三種淨肉教即得悉不食解若鈍根之人方待後教。制又問法超法師向答是文外意若依律文作若爲判奉答常日解義

只作向者所說。制問僧辯法師意復云何同超法師不奉答同法超所解。制問法超法師從來作此解律諸律師並皆噉肉爲不噉肉法起奉答不知餘人並若爲法超從來自不食肉。制問僧辯法師復食肉不僧辯奉答昔恒不食肉中年疾病有時暫開。制問寶度法師復云何奉答本住定林末移光宅二處不得進肉若在餘處爲疾病亦不免。開。問講律時噉肉不奉答講時必有徒衆於徒衆中不敢。問不敢有兩義爲不敢食

爲不敢不食。制又問僧辯法師常日講律時爲當許徒衆食肉爲當不許若不許噉肉有食肉者應驅遣去若許者作若爲說奉答若約教解不全言不許若論其意未嘗開許。問今正問約教時爲許爲不許答約教不遮。問不遮是許爲是不許答引其向理許其得食三種淨肉。問見殺亦可不見聞殺亦可不聞疑作若爲得免答若見因緣不假疑聞因緣亦不假疑唯遇得者疑。問以錢買魚肉是疑不答若理中理自是疑。問不

得以理中見答若理中爲論衆僧不應市魚肉今所問事中是疑不答若約教非疑。問市中人爲誰殺答乃爲買者殺但買者不作此想。問買肉者此人既不昏亂豈得不知是爲買者殺而不作此想答于時作現死肉失一心。問爲自死詔作死爲殺詔作死答此旨是理中言約教辯只得如此。問法師既爲人講說爲人明導爲人法城云何言只得如此但問作意使人買時作若爲意答買自死者意。問若自死者處處應有寺中亦應有

自死者何假往屠肉家買答理中居然是疑。問若理中居然是疑者云何得不疑肉食僧辯無復對。制又問此肉爲當作肉味爲當作菜味僧辯奉答猶作肉味問爲是慈心故食肉無慈心故食肉答此非慈心問若非慈心豈得非殺耶答理中常應不得約事故如此。問律教欲使人出離不答令人出離。問食肉得出離不答不得。問若爾云何令食肉答爲淺行者說引其令深問爲具足戒者說爲不具者說答爲具足者說問既爲

具足者說不爲童蒙云何今答食肉而是引其令深答初教如此非是極教問云何初教教具足戒人答僧辯所解正自齊此。制又問律教起何時僧辯奉答起八年已後至涅槃。問若如此涅槃經有斷肉楞伽經有斷肉央掘摩羅經亦斷肉大雲經縛象經並斷肉律若至涅槃云何無斷肉事答律接續初教所以如此。問律既云接續初教至於涅槃既至涅槃則應言斷肉答若制教邊此是接續初教通於五時不言一切皆同僧辯解

正齊此。問法師既是大律師爲衆開導今日大衆取判法師不得言齊此齊此亦不得住不齊此亦不得住只問此是優波離律不答是。問佛般泥洹時優波離旣親在座云何律文不斷食肉答此是接續前近教問若言接近教近教亦不明食肉且涅槃前迦葉已持修行不食肉法律若異此則非優波離律是異部家律云何用此講說以化群僧僧辯不復奉答。制問寶度法師說旣同德同行云何解此語寶度奉答若律中事是優波

離所出經事悉是阿難所出。問若爾律中事便當皆不出經答若經中事牽律律中事牽經。問佛說經時有所制約便集以爲律何處方復牽律若經皆牽律是則說經應在律後答只言經中有明戒處愚謂應相關涉○問若論相涉三藏義何嘗不相涉修多羅中亦有毗尼與毗曇毗尼中亦有修多羅與毗曇毗曇中亦有修多羅與毗尼不言無此義但問法師今所講律是優波離律義不違經不答今所講是優波離律與經不違。問

若是優波離律不違經者則斷肉義不應異涅槃答涅槃經顯斷肉律文雖不明而優波離意未嘗開肉。問律既是具教優波離既不開肉律何得無文法師此解殊爲進退只可爲寺中沙彌式又摩尼說不得以此答弟子答寶度愚解止自極此。制又問下座諸律師復云何解龍光寺道恩奉答律文不斷涅槃經方斷肉。問法師所講是誰律答是佛律。問所引乃極弘曠只未知此律是優波離律不答優波離仰述佛律。問優波離

悉集佛所說不答集前四時不集涅槃時。

問若爾迦葉那得語阿難道佛從何處說法至涅槃時集修多羅藏語優波離道佛從何處說法至涅槃時集毗尼藏云何得言唯取

前四時不取涅槃答涅槃時不復制戒。問

涅槃云夫食肉者斷大慈種我從今日制諸弟子不得復食一切肉一切悉斷及自死者如此制斷是戒非戒道恩不復奉答。制又問諸律師親自講律諸大法師盡講大涅槃經云何有時解素素是何義若不解是素解

則非素素若使得不素戒既是淨亦可得使淨爲不淨不諸經律師親遣此教外書所云

自踰短垣竊簡書法正是此義宣武寺法籠

奉答閉穢門稱爲素開穢門稱不素。問若

爾衆僧云何開穢門答實自不應得開但會

欲情深所以如此。問云何懺悔答懇惻至

心是爲懺悔若能懺悔是大丈夫。問諸學

人即時懺悔不故如弟子請諸法師勸至千

數尊師唱遵令懺悔者于時諸法師懺悔已

不答那得不懺。問若懺竟出寺更食肉不

答居然不食但其中有無明多者或亦不免更食。問出寺更食何如發初作者輕重答一種。問云何一種初直爾而食後已經於諸佛前誓方復更噉云何一種答初人無慚愧後人有慚愧乃得有勝初人義。問若爾但先道慚愧痛打前人而道我慚愧汝我打汝我慚愧汝我食汝答如大邪見人無慚愧其既知慚愧故知差不慚者。問先道慚愧不言發初慚愧而故作罪以爲白法答經又道慚愧爲上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作罪而猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若使先時不知或是過誤後方起愧乃是慚愧豈非

知而故犯其罪大於不知又復慚愧不得重犯如其重犯復是違破初心論此爲罪所以彌大答經有成文著婆云汝有慚愧故罪可滅慚愧即是清白法。問法師是得經言不得其意此明若作罪後方知慚愧此爲白法不言發初慚愧而故作罪以爲白法答經又道慚愧爲上服若爾便有非上服義問義亦如此若正作罪雖云慚愧終無所益若作罪而猶噉食此是知而故犯非謂慚愧若使先奉答事畢三律師並下又勑始興寺景猷升

高座讀楞伽央掘摩羅經所明斷肉經文今
載如左

大般涅槃經四相品上第七

此品今月二十
三日會已唱此

文法雲法師解說今
二十九日不復重唱

爾時迦葉菩薩白佛言世尊食肉之人不應
施肉何以故我見不食肉者有大功德佛讚
迦葉善哉善哉汝今乃能善知我意護法菩
薩應當如是善男子從今日始不聽聲聞弟
子食肉若受檀越信施之時應觀是食如子
肉想迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來不

聽食肉善男子夫食肉者斷大慈種迦葉又
言如來何故先聽比丘食三種淨肉迦葉是
三種淨肉隨事漸制迦葉菩薩復白佛言世
尊何因緣故十種不淨乃至九種清淨而復
不聽佛告迦葉亦是因事漸次而制當知即
是現斷肉義迦葉菩薩復白佛言云何如來
稱讚魚肉爲美食耶善男子我亦不說魚肉
之屬爲美食也我說甘蔗粳米石蜜一切穀
麥及黑石蜜乳酪酥油以爲美食雖說應畜
種種衣服所應畜者要是壞色何況貪著是

魚肉味迦葉復言如來若制不食肉者彼五種味乳酪酪漿生酥熟酥胡麻油等及諸衣服嬌奢耶衣珂貝皮革金銀孟器如是等物亦不應受善男子不應同彼尼乾所見如來所制一切禁戒各有異意故聽食三種淨肉共一十三異想故斷十種肉異想故一切悉斷及自死者迦葉我從今日制諸弟子不得復食一切肉也迦葉其食肉者若行若住若坐若卧一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師子臭亦生恐怖善男子

如人歟蒜臭穢所惡餘人見之聞臭捨去設遠見者猶不欲視況當近之諸食肉者亦復如是一切衆生聞其肉氣悉皆恐怖生畏死想水陸空行有命之類悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉爲度衆生示現食肉雖現食之其實不食善男子如是菩薩清淨之食猶尚不食況當食肉善男子我涅槃後無量百歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘似像持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身其所被服麤陋醜惡

形容憔悴無有威德放畜牛羊擔負薪草頭
鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細視
徐行如貓伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病
苦眠卧糞穢外現賢善內懷貪嫉如受痘法
婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛詐
謗正法如是等人破壞如來所制戒律並行
威儀說解脫果離不淨法及壞甚深祕密之
教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽
我等食肉自生此論言是佛說互共譁訟各
自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門

等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶
寶蓋華屣親近國王大臣長者占相星宿勤
修醫道畜養奴婢金銀瑠璃碑碣碼瑙玻瓈
真珠珊瑚琥珀璧玉珂貝種種果蓏學諸伎
藝畫師泥作造書教學種植根栽蠹道呪幻
和合諸藥作倡妓樂香花治身搏蒲園碁學
共一諸工巧若有比丘能離如是諸惡事者當說
是人真我弟子爾時迦葉復白佛言世尊諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷因他而活若乞
食時得離肉食云何得食應清淨法佛言迦

葉嘗以水洗令與肉別然後乃食若其食器爲肉所汙但使無味聽用無罪若見食中多

有肉者則不應受一切現肉悉不應食食者得罪我今唱是斷肉之制若廣說者則不可盡涅槃時到是故略說是則名爲能隨問答

楞伽阿跋多羅寶經第四卷

爾時大慧菩薩以偈問言

彼諸菩薩等 志求佛道者 酒肉及與葱
飲食爲云何 唯願無上尊 哀愍爲演說
愚夫所貪嗜 臭穢無名稱 虎狼所甘嗜

云何而可食 食者生諸過 不食爲福善
唯願爲我說 食不食罪福

大慧菩薩說偈問已復白佛言唯願世尊爲
我等說食不食肉功德過惡我及諸菩薩於
現在未來當爲種種希望肉食衆生分別說

法令彼衆生慈心相向得慈心已各於住地

清淨明了疾得究竟無上菩提聲聞緣覺自

地止息已亦得速成無上菩提惡邪論法諸
外道輩邪見斷常顛倒計著尚有遮法不聽
食肉況復如來世間救護正法成就而食肉

耶佛告大慧善哉善哉諦聽諦聽善思念之當爲汝說大慧白佛唯然受教佛告大慧有無量因緣不應食肉然我今當爲汝略說謂一切衆生從本已來展轉因緣常爲六親以親想故不應食肉驢騾駝狢狐狗牛馬人獸等肉屠者雜賣故不應食肉不淨氣分所生長故不應食肉衆生聞氣悉生恐怖如旃陀羅及譚婆等狗見憤惡驚怖群吠故不應食肉又令修行者慈心不生故不應食肉凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故不應食肉令諸

呪術不成就故不應食肉以殺生者見形起識深味著故不應食肉彼食肉者諸天所棄故不應食肉令口氣臭故不應食肉多惡夢故不應食肉空閑林中虎狼聞香故不應食肉令飲食無節故不應食肉令修行者不生貪離故不應食肉我常說言凡所飲食作食子肉想作服藥想故不應食肉聽食肉者無有是處復次大慧過去有王名師子蘇陀婆食種種肉遂至食人臣民不堪即便謀反斷其俸祿以食肉者有如是過故不應食肉復

次大慧凡諸殺者爲財利故殺生屠販彼諸愚癡食肉衆生以錢爲網而捕諸肉彼殺生者若以財物若以鉤網取彼空行水陸衆生種種殺害屠販求利大慧亦無不殺不求不大慧想而有魚肉以是義故不應食肉大慧我有時說遮五種肉或制十種今於此經一切種十六時說遮五種肉或制十種今於此經一切種一切時開除方便一切悉斷大慧如來應供等正覺尚無所食況食魚肉亦不教人以大悲前行故視一切衆生猶如一子是故不聽令食子肉爾時世尊欲重宣此義而說偈言

曾悉爲親屬鄙穢不淨雜不淨所生長聞氣悉恐怖一切肉與葱及諸葷蒜等種種放逸酒修行常遠離亦常離麻油及諸穿孔牀以彼諸細蟲於中極恐怖飲食生放逸放逸生諸覺從覺生貪欲是故不應食由食生貪欲貪令心迷醉迷醉長愛欲生死不解脫爲利殺衆生若無殺想求二俱是惡業死墮叫呼獄則無三淨肉彼非無因有彼諸修行者由是悉遠離是故不應食

十方佛世尊
死墮虎狼類
多生旃陀羅
及諸肉食性
縛象與大雲
我悉制斷肉
諸佛及菩薩
生生常癡冥
食已無慚愧
已斷一切肉
如彼貪欲過
悉爲聖道障
未來世衆生
於肉愚癡說

一切咸訶責
臭穢可厭惡
獵師譚婆種
羅刹貓狸等
央掘利摩羅
及此楞伽經
聲聞所訶責
先說見聞疑
妄想不覺知
故生食肉處
障礙聖解脫
酒肉葱韭蒜

展轉更相食
所生常愚癡
或生陀夷尼
偏於是中生
恒可同遊止
是故修行者
若食諸血肉
慈心不食肉
及違聖表相
及諸修行處
斯由不食肉

言此淨無罪
亦如食子肉
安住慈心者
恒可同遊止
是故修行者
永背正解脫
得生梵志種
及諸修行處
智慧富貴家

佛聽我等食
知足生厭離
我說常厭離
虎狼諸惡獸
衆生悉恐怖
食肉無慈慧
是故不應食
肉味食受持

央掘摩羅經第一卷

上座迦葉捨種種甘膳之食捨肉味食受持

修行不食肉法

第二卷云文殊師利白佛言世尊曰如來藏故諸佛不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自肉他肉則是一肉是故諸佛悉不食肉復次文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉文殊師利白佛言世尊珂貝蠟蜜皮不食肉文殊師利勿作是華繒綿非自界肉耶佛告文殊師利勿作是語如來遠離一切世間如來不食若言習近

世間物者無有是處若習近者是方便法若物展轉來者則可習近若物所出處不可習近若展轉來離殺者手則可習近文殊師利白佛言今此域中有一皮師能作革屣有人買施是展轉來佛當受不復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅取皮持付皮兵師皮師用作革屣施持戒人此展轉來可習近不佛告文殊師利若自死牛牛主持皮用作革屣施持戒人爲應受不若不受者是比丘法若受者非慈悲然不破戒

唱經竟制又語諸僧道諸小僧輩看經未徧
互言無斷肉語今日此經言何所道所以唱
此革屣文者本意乃不在此正爲此二十三
日法雲法師講涅槃斷肉事于時僧正慧超
法寵法師難云若經文究竟斷一切肉乃至
自死不得食者此則同尼乾斷皮革不得著
革屣若開皮革得著革屣者亦應開食肉法
雲法師乃已有通釋而二法師難意未了干
時自仍通云若是聖人故自不著此物若中
行人亦不著此著此皆是下行人所以不同

尼乾者語有所含若無麻紵之鄉亦有開皮
革義論有麻紵處大慈者乃實應不著但此
事與食肉不得頓同凡著一革屣經久不壞
若食噉衆生就一食中便害無量身命況日
日餐咀數若恒沙亦不可得用革屣以並斷
肉于時諸僧乃無復往復恐諸卷一小僧執以爲
疑方成巨弊所以唱此不受革屣文正欲釋
一日所疑非關前制凡噉肉者是大罪障經
文道昔與衆生經爲父母親屬衆僧那不思
此猶忍食噉衆生已不能投身餓虎割肉貿

鷹云何反更敵他身分諸僧及領徒衆法師
諸尼及領徒衆者各還本寺宣告諸小僧尼
令知此意

制說此語竟僧尼行道禮拜懺悔設會事畢
出其晚又勑員外散騎常侍太子左衛率周
捨曰法寵所言慚愧而食衆生此是經中所
明羅刹婦女云我念汝我食汝法寵此心即
是經之羅刹

又勑捨云僧辯所道自死肉若如此說鵝鴨
鳩鴿觸處不死那不見有一自死者麋鹿雉

兔充滿野澤亦不曾見有一自死者而覓死
肉其就屠殺家覓死魚必就罇網處若非殺
生豈有死肉經言買肉與自殺此罪一等我
本不自爲正爲諸僧尼作離苦因緣又勑捨
云衆生所以不可殺生凡一衆生具八萬戶
蟲經亦說有八十億萬戶蟲若斷一衆生命
即是斷八萬戶蟲命自死衆生又不可食者
前所附蟲雖已滅謝後所附蟲其數復衆若
煮若炙此斷附蟲皆無復命利舌端少味害
無量衆生其中小者非肉眼能觀其中大者

灼然共見滅慈悲心增長惡毒此實非沙門
釋子所可應行

又勅捨云衆僧食肉罪劇白衣白衣食肉乃
不免地獄而止是一罪至於衆僧食肉既犯
性罪又傷戒律以此爲言有兩重罪若是學
問衆僧食肉者此爲惡業復倍於前所以如
其一此既親達經教爲人講說口稱慈悲心懷毒
害非是不知知而故犯言行既違即成詭妄
論學問人食肉則罪有三重所以貴於解義
正爲如說修行反復敢食魚肉侵酷生類作

惡知識起衆怨對墮墮地獄疾於積不善惡
報應必也不亡凡出家人實宜深思

又勅捨云聲聞受律儀戒本制身口七支一
受之後乃至睡眠悶等律儀恒生念念得未
曾有律儀所以爾者睡眠等非起惡心故不
損不失乃至常生若起欲殺心於聲聞法雖
不失身口戒而於戒有損非唯損不殺戒亦
兼汙餘戒至於手挾齒齧動身口業則失身
口戒爾時律儀無作即斷不續既失不殺戒
亦損汙餘戒所以爾者旃陀羅人爲屠肉時

爲何等人殺正爲食肉者若食肉者即有殺分於不殺戒即成有缺若謂於善律儀受殺

生分於不殺戒無所缺者是不善律儀人持

八戒齋是惡律儀猶應相續若惡律儀人持

八戒齋惡律儀不復相續者是知善律儀人持

受諸殺分是不殺戒即時便缺別解脫戒不

復解脫惡律儀人無論持八戒齋但起一念

善心惡律儀即斷若一念不斷多念亦應不

斷若多念斷是知一念時斷善律儀人其事

亦爾無論受諸殺分有少殺分不殺律儀即

時亦斷菩薩人持心戒故自無有食衆生理
若缺聲聞戒終不免地獄等苦

廣弘明集卷第二十六 下

音釋

糺

吉酉切

捷

槌

追

梵語

也

此云

鐘

或云磬

隨

隨

撻

音

地

巨寒

也

刻

空胡切

燒

爾紹切

彌

正切

切

物

辨別

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也