

法苑珠林卷第九十二

祿二

利害篇第九十二

此有二部

述意部 引證部

述意部第一

夫三界含識四生稟命六情攀緣七識結業
欲火所燒貪心難滿事等駛河乍同沃焦故
以尺波寸影大力所不能駐月御日車雄才
莫之能遏其間飲苦啖毒抱痛銜悲身口爲
十使所由意思乃八疵之主皆爲愛著妻子

財色鈞鉅致使無始至今恒受八苦自作教
他相續不絕見善不讚聞惡隨喜焚林涸澤
走犬揚鷹窮鄭衛之響極甘旨之味戲笑爲
惡倏忽成非侮慢形像凌踐塔寺不敬方等
毀離和合自定權衡棄他升斗愧心負理慚
謝欺親雖七尺非他方寸在我而能惺其情
在人未易恣此心口衆罪所集並願道俗各
運丹誠洗蕩邪貪永離慾火身口清淨行願
具足消三障業朗三達智五眼六通得意自
在五蓋六塵於茲永絕也

引證部第二

如大莊嚴論云佛言我昔曾聞有一比丘在一國中城邑聚落競共供養同出家者憎嫉誹謗比丘弟子聞是誹謗白其師言某甲比丘誹謗和上時彼和上聞是語已即喚謗者善言慰喻以衣與之諸弟子等白其師言彼誹謗人是我之怨云何和上慰喻與衣師答之言彼誹謗者於我有恩應當供養即說偈言

報之以財帛 彼謗是親厚 不名爲怨家
遮我利養電 我應報其恩 如彼提婆達
利養電所害 由其貪著故 善法無毫釐
如以毛繩戮 皮斷肉骨壞 髓斷及爾心
利養過毛繩 絶於持戒皮 能破禪定肉
折於智慧骨 滅妙善心體 由貪利養故
不樂閑靜處 心常緣利養 畫夜不休息
又雜寶藏經云爾時阿闍世王爲提婆達多
日送五百金飯多得利養諸比丘皆白世尊
知佛言比丘莫羨提婆得利養事即說偈言

如電害禾穀 有人能遮斷 田主甚歡喜

芭蕉生實苦 蘆竹葦亦然 駅驥懷姪死
驃驥亦復然 愚貪利養苦 智者所嗤笑
是故佛語比丘利養者是大災害能作障難
乃至羅漢亦爲利養之所障難比丘問言此
能作何障佛言利養之害能破皮破肉破骨
破髓爲破精戒之皮禪定之肉智慧之骨微
妙善心之體

又百喻經云昔有婆羅門自謂多知無不明
達欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問言
汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死愍

其天傷以是哭耳時人語言人命難知計算
喜錯或能不死何爲見哭婆羅門言日月可
暗星宿可落我之所記終無違失爲名利故
至七日頭自然其子以證已說時諸世人却
後七日聞其兒死咸皆歎言真是智者所言
不錯心生信服後二悉來致敬猶如佛之四輩弟
子爲利養故自稱得道有愚人法殺善法子
詐現慈德故使將來受苦無窮如婆羅門爲
驗已言殺子惑世

又百喻經云昔有一人其婦端正唯有鼻醜

其夫出外見他婦女面貌端正其鼻甚好便截他鼻持來歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻即割其鼻以他鼻著既不相著復失其鼻唐使其婦受大苦痛世間愚人亦復如是

聞他宿舊沙門有大名德爲人恭敬得大利養便自假稱妄言有德既失其利復傷其行如截他鼻徒自傷損世間愚人亦復如是又百喻經云往有商人貸他半錢久不得償即便往債前有大河壅他兩錢然後得渡到彼往債竟不見得來還渡河復壅兩錢爲半

錢債而失四錢兼有道路疲勞之困所債甚少所失極多果被衆人之所恠笑世人亦爾求少名利致毀大行苟容已身不顧禮義現受惡名後得苦報

又增一阿含經云世尊告諸比丘有人似師子者有似羊者云何似師子者或有人得供養衣食等便自食歟不起染著之心設不得利養不起亂念無增減心猶如師子王食歟小畜不生好惡染著之心云何似羊猶如有人受人供養便自食歟起染著心不知惡道

而自貢高猶如群羊有一羊出群已詣大糞聚飽食矣已還至羊群而自貢高我得好食諸羊不得是故比丘當學師子王莫如食糞羊也

又毗尼母經云若有比丘於好於惡心生平等見他得利如己所得心生隨喜如此比丘堪爲世人作師迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜亦復同之

如手空中轉無礙無繫縛若善入聚落

衰利心平等

同梵共入衆

不生嫉妒心

汝所親識舍

無別新舊處

是名師行法

又佛藏經云舍利弗汝今一心善聽我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆共同心

以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂念不得

自供養又云或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤行精進雖天神諸人不念但能一心精進行道者終亦不念衣食所須所以者何如來福藏無量難盡舍利弗設使一切

世間人皆共出家隨順法行於白毫相百千

億分不盡其一舍利弗如來如是無量福德

若諸比丘所得飲食及所須物趣得皆足舍
利弗是故比丘應如是念不應於所須物行

諸邪命惡法

又迦葉經云時五百比丘云我等不能精進

恐不能消信施供養請乞歸俗文殊師利菩薩讚言若不能消信施之食寧可一日數百歸俗不應一日破戒受人信施爾時世尊告文殊師利菩薩言善男子若有修禪解脫者

我聽彼人受信施食

又僧護經云爾時舍衛國中有五百商人共立誓言欲入大海商人共議求覓法師將入大海時間法師利可得往還衆中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請爲師辯

才多智甚能說法時諸商人往到僧護所頭面作禮白言我等欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護答曰可白和上舍利弗商人受教往白舍利弗言可共問佛時舍利弗及僧護將諸商人詣佛禮已具

白所由爾時世尊知僧護比丘廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜即與僧護法師俱入大海未至寶所龍王捉住時諸商人甚大驚怖互跪合掌而仰問言是何神祇而捉船住若欲所須應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即使問曰欲何所索龍王答曰以此僧護比丘與我商人答曰從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王答曰若不與我盡沒殺汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈言

爲護一家寧捨一人爲護一村寧捨一家爲護一國寧捨一村爲護身命寧捨國財時諸商人俛仰不已僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中爾時龍王即以四龍聰明智慧者作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各一阿含第一龍者教增一阿含第二龍者教中阿含第三龍者教雜阿含第四龍者教長阿含僧護答曰可爾僧護即教第一龍者默然聽受第二龍者眠目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍

子聰明智慧於六月中誦四阿含領在心懷
盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不
愁悶耶僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故
愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍
等在畜生道無軌則心不如佛法受持誦習
龍王白言大德不言呵諸龍等所以者何以
護師命故作此聽龍有四毒不得如法受持
讀誦何以故初默受者以聲毒故不得如法
若出聲者必害師命是故默然而受第二閉
目受者以見毒故不得如法若見師者必害

師命是故閉目而受第三迴顧受者以氣毒
故不得如法若氣噓師必害師命是以迴顧
而受第四遠住受者以觸毒故不得如法若
身觸師必害師命是以遠住而受時商人採
寶迴還至失師處共相謂言我等本時於此
失師今若還到佛所舍利弗目連諸尊者等
往三若問於我僧護法師何在當以何答爾時龍
王知商人還即持僧護來付商人告商人曰
此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平
安得出爾時僧護問諸商人曰水陸二道從

何道去商人白言水道甚遠逕過六月糧食
將盡不可得達即共詳議從陸道去於中路
宿僧護告商人曰要離衆宿汝等夜發高聲
喚我商人敬諾僧護出衆夜宿坐禪中夜眠
息商人夜發迷互相喚僧護不覺即便捨去
夜勢將盡大風雨起僧護始寤揚聲大喚竟
無應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時
僧護失伴獨去涉路未遠聞捷椎聲尋聲向
寺路值一人即便問曰何因緣故打捷椎聲
其人答曰入溫室浴僧護念言我從遠來可

就僧浴即入僧房見諸人等狀似衆僧共入
溫室見諸浴具衣瓶缸器浴室盡皆火然爾
時僧護共入溫室入已火然筋肉消盡骨如
樵炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘答
言閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛
即便驚怖捨寺逃走進路未遠復值一寺其
寺嚴博殊能精好亦聞椎聲復見比丘即便
問言何因打椎聲比丘答言衆僧食飯尋自
思惟我今遠來甚成飢乏亦須食之入僧多
已見僧和集食器敷具悉皆火然人及房舍

盡皆火然如前不異僧護問言汝是何人其人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復值一寺其寺嚴麗更不異前入僧房已復見諸比丘坐於火牀互相搘捶肉盡筋出五藏骨髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人根三八比丘答言閻浮人爲性難信汝到佛所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如是入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧護蹣跚未及出去見諸比丘鉢中唯是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食取

食已火然咽喉五藏皆成煙焰流下直過見已驚怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴麗如前不異即入僧房見諸比丘手把鐵椎互相棒打摧碎如塵見已驚怖復更進路其去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前即入僧房聞打椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘答言欲飲甜漿僧護即自念言我今渴乏須飲甜漿即入衆中見諸食器牀卧敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中盛滿融銅諸比丘等皆共飲取食已火然咽喉五藏皆成炭

火流下直過見已驚怖進路而去其去不遠
見大肉地其火焰熾呌聲號疼苦楚難忍見
已驚怖進路而去其去未遠復見大地如前
無異復更前進見大肉甕盡皆火然熬疼難
忍如前無異復更前進亦見肉甕盡皆火然
第二
如前無異復更前進見一肉瓶其火焰熾呌
聲號苦毒痛難忍復更前進見一肉瓶其火
焰熾如前不異復更前進見大肉泉其火焰
熾爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖
復更前進進路未遠更見一大肉甕其火焰

熾苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀
而自剝鼻剝已復生生已復剝終而復始無
有休息復更前進見一比丘手捉斷斤自研
斫已復生如前不異復更前進見一比丘水
中獨立口自唱言水水不息而受苦毒復更
前進見一比丘在鐵刺園中立鐵刺上苦聲
號呌亦不異前復更前進見一肉廳其火焰
熾苦聲號呌與前無異復更前進見一肉栓
形如象牙其火焰熾受苦如前復更前進見
一駱駝火燒身體苦聲號呌亦不異前復更

前進見馬一足火燒身體苦痛號咷亦不異
前復更前進見一白象熾火燒身苦不異前
復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復
更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更
前進見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前
進見一肉臺如前不異復更前進見一肉房
猛火燒身苦聲號咷亦不異前復更前進見
一肉牀苦火燒身亦不異前復更前進見一
肉秤火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉
拘執火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉

繩牀火燒受苦亦不異前復更前進見一肉
壁火燒搖動苦不異前復更前進見一肉索
火燒受苦復不異前復更前進見一廁井屎
尿涌沸苦不異前復更前進見一高座上有
比丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前
進更見一高座受苦皆上亦不異前復更前
進見肉捷椎火燒苦聲亦不異前復更前進
釋二
見肉胡攷支胡名拘脩羅猛火燒身受苦如
前復更前進見一肉山火燒爛臭振動號吼
苦不異前復更前進見須曼那華樹火燒受

苦亦不異前復更前進見一肉華樹火燒出聲苦亦不異前復更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前復更前進見一肉樹火燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱獄卒斧斫受苦如前復更前進見十四肉樹火燒受苦亦不異前復更前進見二比丘以棒相打頭腦破裂膿血流出消已還生終而復始苦不休息僧護比丘出更前進見二沙彌眠卧相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚怖問沙

彌言汝是何人受如是苦沙彌答言閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更前進在路遙見林樹榮茂可樂往趣入林見五百仙人遊止林間仙人見僧護比丘馳散避去共相謂言釋迦弟子汙我等園僧護比丘從仙人借樹寄止一宿明當早去仙人衆中第一上座有大慈悲勑諸小仙借沙門樹僧護即得一樹於其樹下敷尼師壇跏趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞作唄聲悟解

性空證不還果見法歡喜請沙門所頭面作禮請祈沙門受三歸依於佛法中求欲出家爾時僧護即度仙人如法出家教脩禪法不久得定證羅漢果如栴檀林自相圍繞得道比丘賢聖爲衆爾時僧護比丘與諸弟子共詣祇洹精舍到於佛所頭面禮足却住一面

爾時世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不爾時僧護白佛言我等行路不大疲苦乞食易得不生勞苦得見世尊爾時世尊爲大衆說法僧護比丘在大衆中高聲

唱說已先所見地獄因緣佛告僧護汝先所見比丘浴室此非浴室是地獄人此諸罪人迦葉佛時是出家比丘不依戒律順已愚情以僧浴具及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不順其教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息

佛告僧護汝初見寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打撻椎衆共默用以是因緣受火牀苦至今不息○第二寺者亦非僧寺是地

獄人迦葉佛時是出家人五德不具有諸檀
越造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之時
要打捷椎作廣濟之意是諸比丘不打捷椎
默然受用有客比丘來不得飲食還空鉢出
以是因緣受火牀苦迭相抗捶筋肉消盡骨
如燐炷至今不息○第三寺者非是僧寺是
地獄人也迦葉佛時是出家人懈怠共住共
相謂言我等今者可共請一持律比丘共作
法事可得如法即共推覓一淨行比丘共住
食宿此淨行比丘復更推覓同行比丘時淨

行人轉轉增多前急比丘即便追逐令出寺
外時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘
以是因緣手捉鐵椎互相摧滅受大苦惱至
今不息○第四寺者非是僧寺亦是地獄迦
葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施僧
雜食應現前分時有客僧來舊住比丘以慳
心故待客出去後方分物未及將分蟲出臭
爛捐棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食
至今不息○第五寺者非是僧寺是地獄人
迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡

口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中沸火漫流筋肉消盡骨如燋炷至今不息○第六寺者非是僧寺是地獄人迦葉佛時是出家人不打撻椎默然共飲衆僧甜漿恐外僧來以慳因緣故墮地獄飲敢融銅至今不息

爾時佛告僧護比丘汝見第一地獄者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲已私種不酬僧直故受地獄至不息○第二地獄者迦葉佛時是白衣人在僧田中種不酬僧直故受地獄作大肉地受諸苦惱至今不息○汝見

第一肉缸者非是肉缸乃是罪人迦葉佛時是衆僧上座不能坐禪不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精饍供養在先飲敢以是因緣入地獄中作大肉缸火燒受苦至今不息○第二缸者是出家人爲僧當廚鞭美供養在先飲敢麤澀惡者僧中而行故作肉缸火燒受苦至今不息○第三缸者是僧淨人作飲食時美妙好者先自嘗歟或與婦兒麤澀惡者方僧中行以是因緣在地獄中作大肉缸火燒受苦至今不息

爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息○第二瓶者是出家人有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧人人應分此當事人見有客僧留隱在後客僧去已然後乃分如是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息○汝見水中立人者迦葉佛時是出家人爲僧當水見僧用水過多逐可意處與

之即捉其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受苦至今不息○汝見大甕者迦葉佛時是出家人爲僧典果菜香美好者先自食歟醉果澀菜然後與僧或逐隨意選好者與以不平等故入地獄作大肉甕火燒受苦至今不息○汝見刀剝鼻者迦葉佛時是出家人佛僧淨地涕唾汙地故入地獄刀剝其鼻火燒受苦至今不息○汝見比丘手捉斷斤自斫已舌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當分石蜜斫作數段於

斧刃許少著石鎗沙彌敢舐故受斫舌苦至今不息

爾時世尊復告僧護比丘汝見泉者是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當審先自嘗取後殘與僧減少不遍故入地獄作大肉泉

火燒沸爛受大苦惱今猶不息汝見比丘鐵

刺上立者是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀罵諸比丘故入地獄立鐵刺上火燒者先自食或將與白衣使食殘者與衆僧故受地獄苦至今不息○汝見栓者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆壁上浪豎諸栓非爲僧事懸己衣鉢故入地獄作大肉栓火燒受苦至今不息

三

十五

爾時世尊復告僧護汝見第一駝者是地獄人迦葉佛時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘答律師言汝無所知聲如駱駝我於衆中身爲上座況願說

佛時是出家人五德不具爲僧當廚精美好

法或時作唄計勞應得汝等何故恒瞋責我
以是因緣入地獄中受駱駝身火燒號咷受
苦至今不息○汝見馬者是地獄人迦葉佛
時作僧淨人使用供養過分食數或與眷屬
知識白衣諸比丘等呵責語言汝不應爾其
人惡口呵諸比丘汝猶如馬常食不飽我爲
僧作甚大勞苦功熟應得故入地獄受於馬
身火燒身體受大苦惱至今不息○汝見象
者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚
諸檀越等持諸供養向寺施僧或食後檀越

白言大德可打捷椎集僧施食比丘惡口答
白衣言諸比丘等猶如白象食不飽耶向食
已竟停留後日故入地獄受白象身火燒受
苦至今不息○汝見驢者是地獄人迦葉佛
時是出家人爲僧當廚五德不具分僧飲食
恒自長受二三人分持律比丘如法呵責此
人答言我當僧廚及園果菜常勞僧事甚大
勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢但養一
身何不默然故入地獄作驢受苦至今不息
○汝見羝羊者是地獄人迦葉佛時是出家

人爲僧寺主當田内外檢校不勑弟子諸小比丘不如法打椎諸律師等白言寺主何不時節鳴椎集僧比丘答言我當營僧甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊歟食而住何不自打故入地獄受瓶羊身火燒痛苦受苦至今不息

卷三

十六

爾時世尊復告僧護汝見肉臺者實非肉臺是地獄人迦葉佛時是出家人當彼僧房數具閉僧房門將僧戶鑰四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房舍以是因緣故入地獄作

大肉臺火燒受苦至今不息○汝見第二大肉臺者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主選好房舍而自受用及與知識不依戒律隨次分房不平等故入地獄作大肉臺受苦萬端至今不息○汝見肉房者是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中以爲已有終身不移不依戒律以次分房故作大肉房火燒受苦至今不息○汝見肉繩牀者是地獄人迦葉佛時是出家人提僧繩牀不依戒律如自己有以次分牀故入地獄作大肉繩牀

火燒受苦至今不息○汝見第二繩牀者是
地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用
然火故入地獄作大肉繩牀火燒受苦至今
不息○汝見敷具者是地獄人迦葉佛時是
第三
出家人用僧敷具如自己有以腳踢上不依
戒律故入地獄作肉敷具火燒伸縮受苦萬
端至今不息○汝見肉拘執者是地獄人迦
葉佛時是出家人以僧拘執如自己有不依
戒律或用破壞故入地獄作肉拘執火燒受
苦至今不息○汝見繩牀者是地獄人迦葉

佛時是出家六恃王勢力似如聖德四華弟
子聖心讚歎時彼比丘默受讚歎施好繩牀
及諸好飲食作聖心受故入地獄作肉繩牀
火燒受苦至今不息○汝見肉壁者是地獄
人迦葉佛時是出家人衆僧壁上豎栓破壁
懸己衣鉢故入地獄作大肉壁火燒受苦至
今不息○汝見肉索者是地獄人迦葉佛時
是出家人捉衆僧索私自己用故墮地獄作
大肉索火燒受苦至今不息○汝見廁井者
是地獄人迦葉佛時是出家人住寺比丘佛

僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法呵責不受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧故入地獄作肉廁井火燒受苦至今不息○汝見高座法師者是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕爲重有根之人說作無根無根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺悔者強說道懺悔故入地獄坐高座上火燒受苦至今不息○汝見第二高座法師者是地獄人迦葉佛時是大法師邪命說法得利養家如理而說無利養時法說非

法非法說法故入地獄處鐵高座火燒受苦至今不息○汝見肉捷椎號呌聲者是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打椎詐作羯磨捉三寶物爲已受用故入地獄作肉捷椎火燒受苦至今不息○汝見拘脩羅者實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主以僧廚食銜責得物用作衣裳斷僧供養故入地獄作肉歧支火燒受苦至今不息○汝見第二拘脩羅者實非歧支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維

那以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬分
中分故入地獄作肉狗脩羅火燒受苦至今
不息○沒見肉山者是地獄人也迦葉佛時
是出家人爲僧典座五德不具少有威勢偷
衆僧物斷僧衣裳故入地獄作大肉山火燒
受苦至今不息

爾時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實
非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛
刹人四輩檀越須曼那華散供養佛華既乾
已比丘掃取賣之將爲己用故入地獄作須

曼那柱火燒受苦至今不息○第二沒見須
曼那華柱者是地獄人迦葉佛時是出家人
當供養刹柱四輩檀越以須曼那華油用供
養佛比丘減取以爲己用故墮地獄作大須
曼那柱火燒受苦至今不息○沒見華樹者
法苑珠林卷二十九
是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園
有好華果爲己私用或與白衣故入地獄作
大華樹火燒受苦至今不息○沒見果樹者
是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜香
美好果私自食或與白衣故入地獄作肉

果樹火燒受苦至今不息○汝見一樹者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪將已房中私自然火或與白衣知識故入地獄作大肉樹火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見第一柱者實非是

柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱爲己私用故入地獄作大肉柱火燒受苦至今不息○汝見第二柱者是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金色故入地獄作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛

火燒身至今不息○汝見第三柱者是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當事用僧梁柱浪與白衣故入地獄作大肉柱火燒受苦至今不息○汝見第四樹者是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛恚怖癡斷事不平故入地獄作四肉樹火燒受苦至今不息○汝見第五樹者是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別於佛法中塵沙比丘應隨次與以不平等故

以是因緣此四十人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息○汝見二比丘者是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打故入地獄猛火燒身受相打苦至今不息○釋二沒見二沙彌者是地獄人迦葉佛時是出家人共一被褥相抱眠卧故入地獄火燒被褥中相抱受苦至今不息

爾時世尊重告僧護以是因緣我今語汝在地獄中出家人多白衣渺少所以者何出家之衆多喜犯戒不順毗尼互相欺麁私用僧

物或分飲食不能平等是故我今更重告一當勸持戒頂羸奉行是諸罪人於過去世時出家破戒雖復精進四輩檀越見諸比丘戒儀似僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議若一比丘恒於毗尼僧伽藍中如法行道依時鳴椎若施此人得福無量說不可盡何況供養四方衆僧爾

時世尊復告僧護若出家人營僧事業難持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越供養是諸比丘應受供養堅持

淨戒後不生惱而說偈言
持戒最爲樂 身不受衆苦 睡眠得安隱
寤則心歡喜

爾時世尊復告僧護有九種人常處阿鼻地
獄中何等爲九一食衆僧物二食佛物三殺父四殺母五殺阿羅漢六破和合僧七破比丘淨戒八犯淨行尼戒九作一闡提是九種人恒在地獄復有五種人二處受報一地獄

法非法說法此五種人受是二報餘業不盡
五道中受而說偈言
行惡感地獄 造善受天樂 若能修空定
漏盡證羅漢 歡喜受他施 三衣常知足
定慧修三業 安樂在山谷 寧食熟鐵丸
燒熱如焰火 破戒不應定 得信檀越食
爾時世尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行

浴室及六寺 二地總三鉢 兩瓶漫肉泉
一甕刀割鼻 研舌水中立 立刺肉廳栓

二餓鬼何者爲五一斷施衆僧物二斷施僧食三劫僧覲物四應得能令不得五法說非

駝馬白象驢

羝羊雙肉臺

肉秀二繩牀

肉秤及拘執

牀壁肉繩索

廁井兩高座

椎二拘脩山

兩肉須曼柱

華果一肉樹

一樹三肉栓

兩雙十四樹

兩僧二沙彌

頌曰

愚夫貪世利

俗士重虛名

三空既難辯

八風恒易傾

物我久空性

色心仍自榮

盛年愛華好

老死丘墓成

居高非慮禍

持滿不憂盈

名利甘刀害

將非安久穎

凡愚苟求利 菩大見穢精 不知禍來至
焉知怨苦聲

感應緣

上來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

白衣

之罪

第子

即謂

弟

子

謂

人

猶如

淨

既

雖

放

垢

微

汙

即

覺

易

除

所

上

來

並散

俗不勝

名利受

現事

諸葛

引一驗

不繫

發達

插

見

自是

好

人

偏

見

僧

過

若依經

說

可痛心若是貧賤之徒貪求衣食王從駁
馳公私擾擾風夜孜孜不信之者衣食交
施困苦切身劫剥三寶毀盜六親眷活
兒存已軀命所以從苦至苦苦遍十方
於閻入閻冥冥界善薩爲此愍眉詰仰
泣血忽惟斯理哀痛更深者也

後魏崇真寺僧慧疑死經七日時與五比丘

次第於閻羅王所閱過疑以錯召放令還活
具說王前事意如生官無異五比丘者亦是
京邑諸寺道人與疑同薄而過一比丘云是
寶明寺僧智聰自云生來坐禪苦行爲業得
昇天堂復有比丘云是般若寺僧道品自云
誦涅槃經四十卷亦昇天堂復有一比丘云

是融覺寺僧曇謨最狀注云講華嚴涅槃恒
常領衆十人解釋義理王言講經衆僧我慢
貢高心懷彼我憍已趨物比丘之中第一麤
行最報王言立身已來實不憍慢惟好講經
王言付司即有青衣十人送最向於西北入
門屋舍皆黑似非好處復一比丘云是禪林
寺僧道弘自云教化四輩檀越造一切經人
中金像十軀王言沙門之體必須攝心道場
志念禪誦不預世事勤心念佛不作有爲教
化求財貪心即起三毒未除付司依式還有

事

出洛陽
伽藍寺記

來七日生時業行如義所論不差

青衣執送與最同入一處又有比丘云是靈覺守僧寶真自云未出家之前曾作隴西太守自知苦空歸依三寶割捨家資造靈覺寺寺成捨官入道雖不禪誦禮拜不闢王曰卿作太守之日曲情枉法劫奪人財以充己物假作此寺非卿之力何勞說此亦復付司准式青衣送入黑門似非好處慧叡爲以錯召免問放令還活具說王前過時事意時人聞已奏胡太后太后聞之以爲靈異即遣黃門侍郎依義所陳訪問聽等五寺並云有此死

法苑珠林卷第九十二

音釋

辯正作辯博巨驅驅其呂切驅朽居慢切繫也駆驅切驅似驅而小黠切指牛例切斬竹角切
拏也劓刑鼻也斲研也
拏也鉢不倫以灼切
鉢也鑰鑰也
鉢也
鉢也

永樂北藏

法苑珠林

第一四二册