

法苑珠林卷第九十三

祿三

唐 西明寺沙門釋道世撰

酒肉篇第九十三

此有三部

述意部

飲酒部

食肉部

述意部第一

祿三

夫酒爲放逸之門大聖知其苦本所以遠酣
肆離酒緣棄醉朋近法友出昏門入醒境肉
是斷大慈之種大聖知其殺因所以去腥臊
淨身口取蔬菜澄心神招慈善感延年故俗
書禮記云見其生不忍見其死聞其聲不忍

食其肉斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之
者即同畜生豺狼禽獸亦即具殺一切眷屬
食數諸親反讐怨報歷劫長夜無有窮已如
經論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
亦五百世斷其命根故知經歷六道備受怨
報或經爲師長或是父母或是兄弟或是姊
妹或是兒孫或是朋友今是凡身各無道眼
不能分別還相噉食不自覺知噉食之時此
物有靈即生瞋恨還成怨讐向到至親反變

成怨如是之事豈可不思暫爭舌端一時少
味永與慈親長爲怨對可爲痛心難以言說

是故涅槃經云一切肉者悉斷及自死者自
死猶斷何況不自死者又楞伽經云爲利殺
衆生以財網諸肉二業俱不善死墮呌呼獄
何謂以財網肉陸設罝水設網罟此是以
網網肉若於屠殺人間以錢買肉此是以財
網肉若令此人不以財網肉者習惡律儀捕
肉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斷大慈種障不
見佛也

飲酒部第二

述曰此之一教有權有實權則漸誘之訓以
輕脫重初開無犯據其障礙非無其過若約

實教輕重俱禁始末不犯是名持戒初據權
說者故未曾有經云爾時國王太子名曰祇
陀聞佛所說十善道法果報無窮長跪叉手
白佛言佛昔令我受持五戒今欲還捨所以
者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告

曰汝飲酒時爲何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率賈持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報如是五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時波斯匿王白佛言世尊如佛所說

心歡喜時不起惡業名有漏善者是事不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獵戲忘將廚宰於深山中覺飢欲食左右答言王朝去時不被命勅令將廚宰即時無食我聞是語已走馬還宮教令索食王家廚監名脩迦羅脩迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勅臣斬殺廚監臣被王教即共議言簡括國中唯此一人忠良直事今

若殺者更無有能爲王監廚稱王意者時末利夫人聞王教勑殺脩迦羅情甚愛惜知王飢乏即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸妓女往至我所我見夫人裝束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆妓樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黃門輒傳我命令諸外臣莫殺廚監即奉教旨我至明旦深自悔責

愁憂不食顏色顛頹夫人問我何故憂愁爲何患耶我言吾因昨日爲飢火所逼瞋恚心故殺脩迦羅自計國中更無有人堪監我廚如脩迦羅者爲是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰爲實如是爲戲言耶答言實在非戲言也我令左右喚廚監來使者往召須臾將來我大歡喜憂悔即除王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒已犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶

重耶世尊答曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故爲利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語議第三者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔舍衛城中有諸豪族刹利王公因小諍競乃致大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國親非可執

錄紛紜鬪戰不從理諫深爲憂之復自念言昔太子時共大臣提韋羅相忿情實不分意欲誅滅因太后與酒飲已情和思惟是已即勑忠臣令辦好酒及諸甘餚又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍競兩徒眷屬各有五百應召來集於王殿上莊嚴大樂王勑忠臣辦瑠璃椀椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先磬一椀王曰今論國事想無異心今當人人辦此一椀甘露良藥然後論事咸言唯諾作唱

大樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂亡失讎
恨因酒息諍而得太平此豈非是酒之功也
竊見世間窮貧小人奴客婢使夷蠻之人或
因節日或於酒店聚會飲酒歡樂心故不須
人教各各起儻未得酒時都無是事是故當
釋三五知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念
不起惡念則是善心善心因緣應受善報獮
猴得酒尚能起儻況於世人如世尊說施善
善報施惡惡報未利夫人皆由前身以好施
人故今得好報世尊云何令持五戒月行六

齋六齋之日不得莊嚴香華服飾作倡妓樂
又復不聽附近夫婿愛好之姿竟何所施徒
云其功豈非苦也佛告王曰大王所難非不
如是末利夫人在年少時若我不勑今受戒
法修智慧者云何當有今日之德以能得度
復度王身如斯之功復歸誰也

述曰此第二約其實說輕重不犯真名持戒
故大聖知時量機通塞通則開禁隨時量前
損益如匿王殺廚監太子欲殺其父此並因
酒忘忿得全身命免其大罪以輕脫重不受

累殃然非無飲酒之咎來報之罪不得見有
前開遂即雷同總犯各須量其教意復省已
身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以既
不同此即須依經纖毫勿犯最爲殊勝故四
分律云是我弟子者乃不以草頭滴酒入口
何況多飲是故咽咽結提

又成論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以
者何飲酒不爲惱衆生故而是罪因若人飲
酒則開不善門以能障定及諸善法如殖衆
果必有牆障故知酒過如果無園

又優婆塞經云若復有人樂飲酒者是人現
世喜失財物身心多病常樂聞諍惡名遠聞
喪失智慧心無慚愧得惡色力常爲一切之
所呵責人不樂見不能修善是名飲酒現世
惡報捨此身已處在地獄受飢渴等無量苦
惱是名後世惡業之果若得人身心常狂亂
不能繫念思惟善法是一惡因緣力故令一
切外物資生悉皆具爛

又長阿含經云其飲酒者有六種失一者失
財二者生病三者鬭爭四者惡名流布五者

恚怒暴生六者智慧日損又智度論飲酒有
三十五失如前受戒篇說

又沙彌尼戒經云不得飲酒不得嗜酒不得
嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆
悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬
三尊輕易師友不孝父母心閑意塞世世愚
癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰
五欲五蓋得五神通得度五道故不飲酒又
薩遮尼乾子經偈云

飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事

常被智者呵 來世常閻鈍 多失諸功德
是故黠慧人 離諸飲酒失

又十住婆沙論問曰若有人捨施酒未知得
罪以不答曰施者得福受者不得飲故論云
是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲
釋三若以酒施應生是念今是行檀時隨所須與
後當方便教使離酒得念智慧令不放逸何
以故檀波羅蜜法悉滿人願在家菩薩以酒
施者是則無罪

又梵網經云若自身手過酒器與人飲酒者

五百世中無手何況自飲不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒

又優婆塞五戒相經云佛在支提國跋陀羅婆提邑是處有惡龍名菴婆提陀兇暴惡害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥不得過上秋穀熟時並皆破滅時有長老莎伽陀羅漢比丘遊行支提國漸到跋陀羅波提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兇暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆羅提龍住處衆鳥樹下

敷座具大坐龍聞衣氣即發瞋恚從身出煙長老莎伽陀即入三昧以神通力身亦出煙龍倍瞋恚身上出火莎伽陀復入火光三昧身亦出火龍復雨電莎伽陀即變電作釋俱餅髓餅等龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍復雨弓箭刀稍莎伽陀即變作優鉢羅華波頭摩華等龍復雨毒蛇蜈蚣土虺蚰蜒莎伽陀即變作優鉢羅華瓔珞瞻葛華瓔珞等如是等龍所有勢力盡現向莎伽陀皆不能勝即失威力光明莎伽陀知龍力盡不

能復動即變作細身從龍兩耳入從兩眼出
已從鼻入從鼻入已從口中出在龍頭上往
來經行不傷龍身爾時龍見如是事已心即
大驚怖毛豎合掌向莎伽陀言我歸依汝莎
伽陀答言汝莫歸依我當歸依我師佛龍答
第三言我從今歸依三寶知我盡形作佛優婆塞
是龍受三自歸作佛弟子已更不復作如先
先惡事諸人及鳥獸皆得到所秋穀不傷名
聲流布諸國皆知長老莎伽陀能降伏惡龍
折令善因莎伽陀名聲流布諸人皆作食傳

爭請之是中有一貧女人信敬請得莎伽陀
是女爲辦酥乳糜食之女人念思惟是沙門
敢是酥乳糜或當冷發便取似水色酒持與
莎伽陀莎伽陀不看便飲飲已爲說法便去
過向寺中爾時酒勢便發近寺門邊不覺倒
地僧伽梨衣灑水囊鉢杖等各在一處身在一
處醉無所覺佛與阿難行到是處見是比
丘知而故問阿難此是何人答言世尊此是
長老莎伽陀佛即語阿難是處爲我敷座辦
水集僧阿難受教敷座辦水集僧已白佛言

僧已集佛自知時佛即洗足坐已問諸比丘
汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀兜暴惡害
先無有人到其住處乃至鳥獸無能到上秋
穀熟時破滅諸穀莎伽陀能折伏令善鳥獸
得到泉上是中有見聞者言見聞此事佛語
第三
諸比丘於沒意云何此善男子莎伽陀今能
折伏蝦蟆不答言不能佛言聖人飲酒尚如
是失何況凡夫如是過罪皆由飲酒今從自
後若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小草
頭一滴亦不得飲佛種種呵責飲酒過失已

依律因此比丘便制不飲酒戒○問曰未審
天上有酒味不答曰無實麴米所造之酒但
有業化所作酒也故正法念經云彼夜摩天
男共天女衆入池遊戲同飲天酒離於醉過
現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有
以珠器而飲酒者受用酥酡之食色觸香味
皆悉具足彼如是念此水爲酒令我得飲即
於念時皆是天酒離於醉過天既飲之增長
勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力
故如是受樂有鳥名爲常樂見彼諸天在歡

喜河而飲酒故爲說偈言

沒入放逸海 貪著諸境界

此酒能迷心

何用復飲酒 爲境界火燒

不知作不作

園林主貪心 何用復飲酒

彼常樂鳥見樂飲酒天在河飲酒爲調伏故

如是說偈又正法念經閻羅王責數罪人說

偈云

酒能亂人心 令人如羊等 不知作不作

如是應捨酒

若酒醉之人 如死人無異

若欲常不死

被人應捨酒

酒是諸過處

恒常不饒益

一切惡道階

黑闇所在處

飲酒到地獄

亦到餓鬼處

行於畜生業

是酒過所誰

酒爲毒中毒

地獄中地獄

病中之大病

是智者所說

若人飲酒者

無因緣歡喜

無因緣而瞋

無因緣作惡

於佛所生癡

壞世出世事

燒解脫如火

所謂酒一法

若人能捨酒

正行於法戒

彼到第一處

無死無生處

問曰無病飲得罪有病開飲不答曰依四分律實病餘藥治不差以酒爲藥者不犯○問

曰開服幾許答曰依文殊師利問經云若合藥醫師所說多藥相和少酒多藥得用又舍利弗問經云舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如華蘭子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時優波離問言汝須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所應用我皆爲取答曰我所須藥是達毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰須酒五升優波離曰若爲病開

如來所許爲乞得酒服已消差差已懷慚猶謂犯律往至佛所懃懃悔過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如華蘭子犯罪已積若消病苦非先所斷述曰不得見前文開籠通總飲必須實病重困臨終先用餘藥治皆不差要須酒和得差者依前方開比見無識之人身力強壯日別馳走不依衆儀少有微患便長情貪不護道業妄引經律云佛開種種湯藥名衣上服施佛及僧因公傍私詭誑道俗是故智人守戒

如命不敢犯之是故薩遮尼乾子經偈云
酒爲放逸根 不飲閉惡道 寧捨百千身
不毀犯法教 寧使身乾枯 終不飲此酒
假使毀犯戒 壽命滿百年 不如護禁戒
即時身摩滅 決定能使差 我猶故不飲
況今不定知 爲差爲不差 作是決定心
心生大歡喜 即獲見真諦 所患即消除
當知衆生所有病者皆由貪瞋我慢爲因從
因有果得此苦報非由不得藥酒病不得差
故涅槃經云一切衆生有四毒箭則爲病因

何等爲四一貪欲二瞋恚三愚癡四憍慢若
有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐道
膚體脣齶其心悶亂下痢噦噎小便淋瀝眼
耳疼痛腹背脹滿顛狂乾消鬼魅所著如是
種種身心諸病若識病本斷惡修善三世苦
報求除不受若不觀理縱用天下藥酒所治
其病轉增難可得差

又毗尼母經云尊者彌沙塞說曰莎提比丘
少小因酒長養身命後出家已不得酒故四
大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上嗅之

若差不聽嗅不差者聽用酒洗身若復不差
聽用酒和麵作餅食之若復不差聽酒中自
漬

又新婆沙論云如契經尊者舍利子於憍薩
羅國住一林中時有活命出家外道亦住彼
林隣近尊者去林不遠諸村邑中有時廣設
四月節會時彼外道巡諸村邑飽食豬肉終
情飲酒竊持殘者還至林中見舍利子坐一
樹下酒所昏故起輕憐心我今與彼雖俱出
家我獨富樂而彼貧苦尋趣尊者作是頌曰

我已飽酒肉 復竊持餘來 地上草木山
皆視如金聚

時舍利子聞已念言此死外道都無慚愧乃
能無賴說此伽他我今亦應對彼說頌作是
念已即說頌言

我常飽無相 恒住空定門 地上草木山
皆視如唾處

今此頌中尊者舍利子作師子吼說三解脫
門謂於初句說無相解脫門於第二句說空
解脫門於後二句說無願解脫門

食肉部第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼
律中世尊初成道爲度羣惡凡夫未堪說細
且於漸教之中說三種淨肉離見聞疑不爲
已殺鳥殘自死者開聽食之先麤後細漸令

十三
離過是別時之意不了之說若據實教始從
得道至涅槃夜大聖懲慾始終不開

又涅槃經云一切衆生聞其肉氣皆悉恐怖
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但諸衆
生有執見者不解如來方便說意便即偏執
毗尼局教言佛聽食三種淨肉亦謗我言如
來自食彼愚癡人成大罪障長夜墮於無利
益處亦不得見現在未來賢聖弟子況當得
見諸佛如來大慧諸聲聞人等常所應食米
麵油蜜等能生淨命非法貯畜非法受取我
說不淨尚不聽食何況聽食肉血不淨耶非
直食肉壞善障道乃至邪命誦曲以求自活
亦是障道

又文殊師利問經云若爲已殺不得敢若肉
如林木已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當
說此呢

多經此言如是阿捺摩阿捺摩出言無我多阿視婆此言無奇命那舍那舍此言失失陀呵

陀呵此言婆弗婆弗破故僧柯標多弭此言有爲莎呵此言除微去

此呢三說乃得敢肉飯亦不食何以故若無
恩惟飯不應食何況當敢肉佛告文殊師利
以衆生無慈悲力懷殺害意爲此因緣故斷

食肉若能不懷害心大慈悲心爲教化一切
衆生故無有過罪○問曰酒是和神之藥肉
爲充飢之膳古今同味今獨何見鄙而不食
若使佛教清禁居喪禮制即如對於嚴君勅
賜俗食豈關僧過拒而不食耶答曰貪財喜
色貞夫所鄙好膳嗜美廉士所惡割情從道
前賢所歎抑慾崇德徃哲同嗟況肉由殺命
酒能亂神不食是理寧可爲非縱逢上抑終
須嚴斷雖違君命還順佛心○問曰肉由害
命斷之自然酒不損生何爲頓制若使無損

計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷答曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪○問曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招咎何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒當名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是上善身口無違緣中止息遮性兩

斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪因外違遮教緣中生犯仍名有罪以至不飲猶非持戒第一據實有損者依經食肉之人有十種過失第一明一切衆生無始已來皆是已親不合食肉故入楞伽經云我觀衆生輪迴五道同在生死共相生育遍爲父母兄弟姊妹若男若女中表內外六親眷屬或生餘道善道惡道常爲眷屬以是因緣我觀衆生更相噉肉無非親者由食肉味遍互相噉常生害心增長苦

業流轉生死不得出離佛說是時諸惡羅刹聞佛所說悉捨惡心止不食肉遍相勸發菩提之心護衆生命過自護身離一切惡諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛說諦觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生是我大怨斷大慈種長不善業是大苦本我從今日斷不食肉及我眷屬亦不聽食如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說尚發慈心捨肉不食況我弟子行

善法者當聽食肉若食肉者當知即是衆生大怨斷我聖種大慧若我弟子聞我所說不諦觀察而食肉者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師第二明食肉衆生見者皆悉驚怖故不應食如彼經說食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離是故菩薩修如實行為化衆生不應食肉譬如旃陀羅獵師屠兒捕魚鳥人一切行處衆生遙見作如是念我今定死而此來者是大惡人不識罪福斷衆生命求現前利今來至此為覓我等今我等

身悉皆有肉是故今來我等定死大慧由人食肉能令衆生見者皆生如是驚怖大慧一切虛空地中衆生見食肉者皆生恐怖而起疑念我於今者爲死爲活如是惡人不修慈心亦如豺狼遊行世間常覓肉食如牛噉草
十七 蟻蠅逐糞不知飽足我身是肉正是其食不應逢見即捨逃走離之遠去如人畏懼羅刹無異第三明食肉之人壞他信心是故不應食肉如彼經云若食肉者衆生即失一切信心便言世間無可信者斷於信根是故大慧

菩薩爲護衆生信心一切諸肉悉不應食何以故世間有人見食肉故謗毀三寶作如是言於佛法中何處當有真實沙門婆羅門修梵行者捨於聖人本所應食食於衆生猶如羅刹斷我法輪絕滅聖種一切皆由食肉者過是故大慧我弟子者爲護惡人毀謗三寶乃至不應生念肉想何況食噉也第四明慈悲少欲行人不應食肉如彼經說菩薩爲求出離生死應當專念慈悲之行少欲知足厭世間苦速求解脫若捨憊閑就於空閑住處

陀林阿蘭若處塚間樹下獨坐思惟觀諸世間無一可樂妻子眷屬如枷鎖想宮殿臺觀如牢獄想觀諸珍寶如糞聚想見諸飲食如膿血想受諸飲食如塗癱瘍想趣得存命繫念聖道不爲貪味酒肉葱韭蒜薑臭味悉捨卷三
不食若如是者是真修行堪受一切人天供養若於世間不生欲離貪著諸味酒肉葷辛皆便敢食不應受於世間信施也第五明食肉之人皆是過去曾作惡羅刹由習氣故今故貪肉是故不應食肉也如彼經說有諸衆

生過去曾修無量因緣有微善根得聞我法信心出家在我法中過去曾作羅刹眷屬虎狼師子貓狸中生雖在我法食肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑聚落塔寺飲酒取肉以爲歡樂諸天下觀猶如羅刹爭取死屍等無有異而不自知已失我衆成羅刹眷屬雖服袈裟剃除鬚髮有命看見心生恐怖如畏羅刹此明食肉皆是過去曾作羅刹師子虎狼貓狸中來故應裁斷也第六明食肉之人學世呪術尚不得成況出世法何由可證

是故行者不應食肉如彼經說世間邪見諸
呪術師若其食肉呪術不成爲成邪術尚不
食肉況我弟子爲求如來無上聖道出世解
脫修大慈悲精勤苦行猶恐不得何處當有
如是解脫爲彼癡人食肉而得其報是故大
慧我諸弟子爲求出世解脫樂故不應食肉
也第七明衆生皆受身命與己無別是故行
者不應食肉如彼經說食肉能起色力貪味
人多貪著應當諦觀一切世間有身命者各
自寶重畏於死苦護惜己身人畜無別寧當

樂存疥野千身不能捨命受諸天樂何以故
畏死苦故以是觀察死爲大苦是可畏法自
身畏死云何當得而食他肉是故大慧欲食
肉者先自念身次觀衆生不應食肉也第八
明食肉之人諸天賢聖皆悉遠離惡神恐怖
是故行者不應食肉如彼經說夫食肉者諸
釋三天遠離何況聖人是故菩薩爲見聖人當修
慈悲不應食肉大慧食肉之人睡眠亦苦起
時亦苦若於夢中見種種惡驚怖毛豎心常
不安無慈心故乏諸善力若其獨在空閑之

處多爲非人而伺其便虎狼師子亦來伺求
欲食其肉心常驚怖不得安隱也第九明食
肉之人淨者尚不應食況不淨肉是故行者
不應食肉如彼經說我說凡夫爲求淨命敢
於淨食尚應生心如子肉想何況聽食非聖
人食聖人離著以肉能生無量諸過故失於
出世一切功德云何言我聽諸弟子食諸肉
血不淨等味言我聽者是則謗我故內律云
食生肉血等得偷蘭遮罪第十明食肉之人
死則還生惡羅刹等中是故行者不應食肉

如彼經說食肉衆生依於過去食肉重故多
生羅刹師子虎狼豺豹獵狸鷄梟鷙鷲鵠
等中有命之類各自護身不令得使受飢餓
苦常生惡心念食他肉命終復墮惡道受生
人身難得何況當有得涅槃道當知食肉有
卷三
如是等無量諸過是故行者不食肉者即是
無量功德之聚也

又鶩摶魔經云文殊師利白佛言世尊因如
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告文殊一切衆生界我界即是一界所肉之肉即是一肉是故諸佛悉不食肉佛告文殊若自死牛牛主持皮用作草屨施持戒人爲應受不若不受者是比丘

法若受者非悲然不破戒以從展轉離殺因緣故也

又此經說衆生身內有八十萬戶蟲若斷一衆生命即斷八十萬戶蟲命若炙若淹若暴皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展

轉傍殺無量生命雖不自手而殺然著者不敢自食皆爲食肉之人殺之故知食肉之人即兼有殺業之罪或有出家僧尼躬在伽藍共諸白衣公然聚會飲酒食肉葷辛雜穢汙深伽藍不愧尊顏如斯渾雜豈勝外道

又尼羅浮陀地獄經云身如段肉無有識知此是何人皆由飲酒出家僧尼豈不深信經教心生重愧自棄正法同於外道若取衆生父肉衆生亦取父肉若取衆生母肉衆生亦取母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對

怨怨相酬未可得脫

又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人畜喘息之類手亦不爲亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快某肉肥某肉瘦某肉多好某肉少惡意亦不念哀念衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差別普等一心常志大乘又賢愚經云佛告波斯匿王曰過去久遠阿

僧祇劫此閻浮提一大國名波羅奈於時國王名波羅摩達王將四種兵入山獵戲王到澤上馳逐禽獸單隻一乘獨到深林王時疲極下馬小休爾時林中有狩師子懷欲心盛行求其偶不能得值於林間見王獨坐姪意轉盛思欲從王近到其邊舉尾背住王知其意而自思惟此是猛獸力能殺我若不從意儻見危害王以怖故即從師子成欲事已師子還去諸兵群從已復來到王與人衆即還宮城爾時師子從是懷胎日月滿足便生

一子形盡似人唯足斑闕三獮師子憶識知是王
有便衡擔來著於王前王亦思憶知是已兒
即收取養以足斑駁字爲斑足養之漸大雄
才志猛父王崩亡斑足繼治時斑足王有二
夫人一是王種二是婆羅門種廿一斑足出遊勸
二夫人隨我後三往誰先到者當與一日極相
娛樂其墮後者吾不見之王去之後其二夫
人極自莊飾嚴駕俱往到於道中見於天祠
梵志種者下車作禮禮已後到王從本言而
不前之於是夫人瞋怨天神由禮役故使王

見薄若有天力何不護我後壞天祠令平如
地守天祠神悲惱至宮欲傷王宮天神遮不
聽入有一仙人住止山中王恒供養日日食
時飛來入宮不食餚餚粗食麤供偶值一日
仙人不來天神知之化作其形坐於常處不
肯就食欲得魚肉即如語辦食已還去明舊
仙來爲設肉食仙人瞋王王言大仙先日勑
作今何不食仙人語言昨日有患一日不來
是誰語汝但相輕試令王是後十二年中恒
食人肉作是語竟飛還山中是後虜監忘不

辦肉臨時無計出外求肉見死小兒肥白在
地念日稱急即却頭足擔至廚中加諸美藥
作食與王王得食之覺美倍常即問廚監由
來食肉未有斯美此是何肉廚監惶怖腹指
王前若王原罪乃敢實說王答之言但實說
之不問汝罪廚監白王具述前報王言此肉
甚美自今已後如是求辦廚監白王者偶
值死兒更求叵得王又語言汝但密求設令
有覺斷處由我廚監受教夜恒密捕得便殺
之日日供王於時城中人民之類各各行哭

云亡失兒展轉相問何由乃爾諸臣聚議當
試微伺即於街里處處安人見王廚監拽他
小兒伺捕得之縛將詣王具以前事白王王
言是我所教諸臣懷恨各自外議王便是賊
食我等子敵人之王云何共治當共除之去
此禍害一切同心咸共齊謀一時同合即圍
卷三
其王當取殺之王見兵集驚怖問言汝等何
故而圍逼我諸臣答言夫爲王者養民爲事
方駢子廚殺人爲食不任苦酷故欲殺王王
語諸臣自今已後更不復爲唯見恕放當自

改勵諸臣語曰終不相放不須多云時王聞已自知必死即語諸臣雖當殺我小緩須臾聽我一言即自立誓我身由來所修善行爲王正治供養仙人合集衆德迴令今日我得變成飛行羅刹其語已訖尋語而成即飛虛空告諸臣曰汝等合力欲強殺我賴我大幸復能自拔自今已後汝等好忍所愛妻兒我次第食語訖飛去止山林間飛行搏人擔以爲食人民之類恐怖藏避如是之後殺數多人諸羅刹輩附爲翼從徒衆漸多所害轉廣

後諸羅刹白斑足王我等奉事爲王願爲一會王即許之當取諸王令滿五百與汝爲會許之已訖一一往取閉著深山已得四百九十九王殘少一人後捕得須陀素彌王大有高德從羅刹王乞得七日假假滿還來須陀孫三素彌廣爲說法分別殺罪及其惡報復說慈心不殺之福班足歡喜敬戴爲禮承用其教無復害心即放諸王各還本國須陀素彌即佐兵衆還將班足安置本國前仙人誓十二年滿自是已後更不敢人遂還霸王治民如

舊爾時須陀素彌王者今我身是班足王者今鷲掘摩羅是爾時諸人十二年中爲班足王所食歟者今此諸人爲鷲掘摩羅所殺者是此諸人等世世常爲鷲掘所殺我亦世世降之以善鷲掘摩者指鬘比丘是時波斯匿

王復白佛言指鬘比丘殺此多人食已得道

當受報不佛告大王行必有報今此比丘在於房中地獄之火從毛孔出極患苦痛酸切叵言佛勑一比丘汝持戶排往指鬘房刺戶孔中比丘即往奉教爲之非入戶內尋自融

消比丘驚愕還來白佛佛告比丘行報如是王及衆會莫不信解頌曰

財色與酒名爲三惑 臣耽喪家君重亡國

肉障大慈辛遮淨德懷道君子斯穢不欲

法苑珠林卷第九十三

三

音釋

置罘

置子邪切罘縛尤切罟公戶切顚頰

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

𦵹𦵹昨焦切頰秦醉黠胡八切

永樂北藏

法苑珠林

第一四二册

貌勁駭北角切不純也 憒五各切驚憚也