

諸經要集卷第十六

樞三

諸經要集卷第十七

樞四

大唐西明寺沙門釋道世玄憚撰

酒內部第二十六
占相部第二十七

酒內部

述意緣 飲酒緣

二

述意緣第一
夫酒爲放逸之門大聖知其苦本所以遠酣
肆離酒緣弃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
淨身口噉蔬菜懲心神招慈善感延年故俗

禮記云見其生不忍其死聞其聲不食其肉
斯亦不殺之義也若使噉食酒肉之者即同
畜生狹狼禽獸亦即具殺一切眷屬食噉諸
親及讎怨報歷劫長夜無有窮已如婆沙論
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
是見孫或是朋友今は凡身各無道眼不能
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骨肉至親反變成怨
如是之事豈可不思暫爭舌端一時少味永
與怨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叫呼獄何謂以利
網肉陸設置呆水設網罟是以利網肉何
謂以財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斷大慈種障不見佛也

飲酒緣第二

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理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尔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

攝四

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賣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

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厨宰於深山中覺飢欲食左右荅言王朝去時不被命勒令將厨宰即時無食我聞是

善報也

語走馬還宮教令索食王家廚監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟勑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修迦羅情甚愛惜知王飢乏即令

盤四

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佛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語外臣莫殺廚監即奉教旨我至明旦深自責悔愁憂不食顏色顚頷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修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修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愁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二戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世

尊菴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勅忠臣令辦好酒及諸甘餚又使宣今國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣譁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琉璃椀受三升諸寶椀中盛滿好酒我於衆前先喫一椀王

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忘失讐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

各起舞未得酒時都無是事是故當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猕猴得酒尚能起舞況於世人如世尊說施善報施惡報末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好莊嚴香華服飾作唱妓樂又復不聽附近夫婦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令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

明禮此之上略

述曰此下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欲殺厨監太子欲害其父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揔犯各須量其教意復

極四

五

省已身行德優劣得預聖人斯匿末利開禁以不既不同此即須依經纖毫勿犯最為殊勝故四分律云是我弟子者乃至不以草頭滴酒入口何況多飲是故咽結提又成實論問云飲酒是實罪耶答曰非也所以者何飲酒不為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植衆果必有墻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鬪諍惡名遠聞喪失智慧心無慚愧得惡色力常為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敗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闖諍四者惡名流布五者恚怒暴生六者智慧日損又智度論

云飲酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二衆病之門三闖諍之本四裸露無耻五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十

善二十三作破戒人二十四無慚愧一十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十

檻四

六

四身壞命終墮惡道泥犁中三十五若得爲人所生之處常當狂癡如是種種過失是故不飲酒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

醉爲愁本何以故醉中多失醒則慙愧憂愁十一身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯及尊長何以故醉悶憤惱無所別故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二踐遠賢

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軌子經偈云飲酒多放逸 現世常愚癡 忘失一切事常被智者訶 來世常暗鈍 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殃故論云是菩薩或時樂捨一切須食與食須飲與飲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兒暴害人無人得到其處象馬無能近者乃至諸鳥

七
櫛四

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婆提邑過是夜已晨朝著衣持鉢入村乞食時聞此邑有惡龍兒暴害人鳥獸及破滅秋穀聞已乞食到菴婆提羅龍住處衆鳥樹下穀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雹莎伽陀即變雹作釋俱餅饅餅等龍復放霹靂莎伽陀變作種種歡喜丸龍便兩弓箭刀鞘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萄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余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兒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惡

龍折伏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歟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取飲已爲說法便去過向寺中余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知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衆僧已集佛自知時佛即洗足問諸

八

擇四

比丘汝等曾見聞有龍名菴婆羅提陀毘盧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下是中有見者言見聞者言聞佛語諸比丘於汝意云何此善男子莎伽陀今能折伏蠍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從今自後若言我是佛弟子者不得飲酒乃至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寶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殊器而飲酒者受用蘇陀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 為境界火燒 不知作不作
園林生貪心 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

又正法念經闍羅王責疏罪人說偈云
酒能亂人心 令人如羊等 不知作不作
如是應捨酒 若欲常不死 恒常不饒益

被人應捨酒 一切惡道階 酒是諸過處
黑暗所在處

飲酒到地獄 亦到餓鬼處 行於畜生業
是酒過所誑 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

問曰無病飲酒得罪有病開飲不咎 曰依四
分律實病餘藥治不瘥 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

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
道法不得飲酒如孽蘿子是名破戒開放逸
何答曰師言須酒五升優波離曰若爲病開
如來所許爲乞得酒服已消瘻瘡已懷慚猶
謂犯律往至佛所懺悔過佛爲說法聞已
歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲
如孽蘿子犯罪已積若消病苦非先所斷述
日不得見前文開籠通揔飲必須實病重困
臨終先用餘藥治皆不瘥要須酒和得瘻者
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臥子經偈云

酒爲放逸根 不飲閑惡道 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
 即時身磨滅 決定能使瘥 我猶故不飲
 況今不定知 爲瘥爲不瘥 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瘥
 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逆
 膚體瘡瘍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
 報永除不受若不觀理縱用天下藥酒所治
 其病轉增難可得瘥又毗尼母經云尊者彌
 沙塞說曰莎提比丘小小因酒長養身命後
 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瘥不聽嗅不瘥者聽
 用酒洗身若復不瘥聽用酒和麵作餅食之
 若復不瘥聽酒中自漬又新婆沙論云如契
 經尊者舍利子於橋薩羅國在一林中時有
 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
擇四

土

巡諸村邑飽食豬肉恣情飲酒竊持殘者還
 至林中見舍利子坐一樹下酒所昏故起輕
 懷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
 能無賴說此伽陀我今亦應對彼說頌作是
 念已即說頌曰

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

食肉緣第三

述曰此之一教亦有權實言權教者據毗尼律中世尊初成道時爲度鹿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鹿後細漸令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慇懃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定成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欲食者令誦呪生慚愧心然後開食若制斷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詣曲以求自活亦是障道又文殊師利問經云若爲已殺不得噉若肉林中已自腐爛欲食得食若欲噉肉者當說此呪

檀四

十三

多經噉此言阿捺摩阿捺摩此言無我阿視婆多阿視婆多言無壽命那舍那舍此言失失陀呵陀此言燒破婆弗婆弗此言破僧柯牒多弭此言有爲

莎呵此言去

此呪三說乃得噉肉飯亦不食何以故若思惟飯不應食何況當噉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

述曰此亦初教漸制已前故除爲已殺者不得噉食若自死腐爛如草木想且開食之等欲食者令誦呪生慚愧心然後開食若制斷

已後一切雜肉無間自死鳥殮皆不得食如未曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此經等並是如來初成道時量衆生機不可頓斷頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便則永斷永制纖毫不許若不抄出根元時有愚人偏讀此經即便縱犯不解開遮通塞有異所以總錄漸頓之文知其本末之意庶令永

斷開顯梵行也

問曰酒是和神之藥肉爲充肌之餚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勑賜俗食豈閔僧過拒而不食耶答曰貪財喜色貞夫所鄙好餚嗜

盤四

美廉士所惡割情從道前賢所歎抑慾崇德

往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

問曰肉由害命斷之且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

得罪而實不尅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閔斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名持戒少飲即醉是大罪人答曰制戒防非本爲生善戒是止惡身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人旣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

罪以乖不飲猶非持戒

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遞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
肉無非親者由貪肉味互相对噉常生害心
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遞相
勸發菩薩之心護衆生命亦自護身離一切
諸肉不食悲泣流淚白言世尊我聞佛說謹
觀六道我所噉肉皆是我親乃知食肉衆生
是我大怨斷大怒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述
想四
十四

走遠離是故菩薩修如實行爲化衆生不應
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
今來至此爲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狹狼遊
行世間常覓肉食如牛噉草蟻逐糞不知
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
也如彼經云若食肉者衆生即失一切信心
便言世間無所信者斷於信報是故大慧菩
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
想四
十五

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

第四明慈心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

欲知足跡世間若速求解脫若捨憤闇就於空閑住屍陀林阿蘭若處冢間樹下獨坐思

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瘓想趣得存命繫念聖道不爲貪味酒肉葱韭蒜薤

臭味悉捨不食若如是者是真修行堪受一切人天供養若於世間不生厭離貪著諸味酒肉葷辛皆便噉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猫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噉肉以爲歡樂諸天人觀猶如羅刹爭噉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猫狸中來故應截斷也

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

第七明衆生皆愛身命與已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
實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
畏死云何當殺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
求淨命噉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

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
過去食肉熏故多生羅刹師子虎狼豺豹猫
狸鷄梟鷂鷲鷺鷀等中有命之類各自護身
不令得便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
槃道當知食肉有如是等無量諸過是故行
者不食即是無量功德之聚也又央掘摩經
云文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛
過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

楹四

十七

不食肉耶佛言如是一切衆生無始生死
死輪轉無非父母兄弟姊妹猶如技兒變易
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
佛告文殊若自死牛牛主持皮用作革屣施

持戒人爲應受不不爲受者是比丘法若受者非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煮若醃若曝皆有小蟲飛蛾蠅蛆而附近之如是展轉傍殺無量物命雖不自手而殺然屠者不敢

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染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噉衆生父肉衆生亦噉父肉若噉衆生母肉衆生亦噉母肉如是姊兄弟妹男女六親並有相對怨怨相讐未可得脫又沙彌尼戒經云不得殺生慈愍群生如父母念子如哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不輕人畜喘息之類手

亦不殺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使殺使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

檀四

十六

久遠阿僧祇劫此闍浮提有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尔時林中有狩師子懷欲心盛行求其偶因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畏故即從師子成欲事已師子還去諸兵羣從已復來到王與人衆即還宮城尔時師子從是懷胎日月滿足便生一兒形盡似人唯足端爛師子憶識知是王有便騎檜來著於王前王亦思

憶知是已見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
斑足出遊勑二夫人隨我後往誰先到者當
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
禮汝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鋪饌粗食鹿

盤四

九

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辨食
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
患一日不來是誰語沒但相輕試令王是後
十二年中恒食人肉作是語竟飛還山中是

後厨監忘不辦肉臨時無計出外求肉見死
小兒肥白在地念且稱急即却頭足擔至厨
中加諸美藥作食與王王得食之覺美倍常
即問厨監由來食肉未有斯美此是何肉厨
監惶怖腹拍王前若王原罪乃敢實說王答
之言但實說之不問汝罪厨監白王具述前

報王言此肉甚美自今已後如是求辦厨監
白王前者偶值死兒更求叵得王又語言汝
但密取設令有覺斷處由我厨監受教夜恒
密取得便殺之日日供王於時城中人民之
類各各行哭云亡小兒展轉相問何由乃余
諸臣聚議當試微伺即於街里處處安人見
王厨監抄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噉人之王云何共治
當共除之去此禍害一切同心咸共齊謀一
時同合即圍其王當取殺之王見兵集驚怖

者養民爲事方驅子厨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歟多人諸羅刹輩附爲翼從徒衆漸

經四

平

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大有高德從羅刹王乞得七日假滿還來須陀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使兵衆還將班足安置本國前仙人立誓十二年滿自是已後更不歟人遂還霸王治民如舊余時須陀素彌王者今我身是班足王者今央掘摩羅是余時諸人十二年中爲班足王所食歟者今此諸人央掘摩羅所殺者是此諸人等世常爲央掘所殺我亦世世降之以善央掘摩者指鬘比丘是時波斯匿王復白佛言指鬘比丘殺此人多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排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

經四

北一

占相部第二十七此有三緣

述意緣

觀相緣

歸信緣

述意緣第一

夫大教無私至德同感凡情業行造化殊方
心境相乘苦樂報異如蠟印泥印成文現業
相既分覩報可測故使在人畜以別響處胡
漢以分形貴賤有尊卑之別聖凡有善惡之
異也

觀相緣第二

如正見經云時佛會中有一比丘名曰正見
新入法服有疑念言佛說有後世生至於人
死皆無相報何以知乎此間未發佛已預知
佛告諸弟子譬如樹本以一核種四大包毓
自致巨盛芽葉莖節展轉變易遂成大樹樹
復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告
諸弟子欲跋集華實莖節更還作核可得以
不諸弟子言不可得也彼已轉變日就朽敗

核種復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不
可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如
此本由癡出展轉合成十二因緣識神轉易
隨行而使更有父母更受形體不復識故不
得還報譬如治家鎔石作鐵鑄鐵爲器成器
可還使作石乎正見答言實不可成鐵爲石
佛言識之轉徙住在中陰如石成鐵轉受他
體如鐵成器形消體易不得復還故識稟受
人身更有父母已有父母便有六閑一住在
中陰不得復還二隨所受身胞內三初生迫
痛忘故識想四生墮地故所識念滅更起新
見想五已生便著食念故識念斷六從生日
長大習所新無復宿識佛言諸弟子識神隨
作善惡臨死隨行所見非故身不可復還識
故面相荅報也未有道意無有淨眼身死識
去隨行變化轉受他體何得相報也譬如月
晦夜陰以五色物著冥暗中千萬億人不能
現物若人把炬照之皆別五色如愚癡人暗

卷四

蔽惡道未得慧眼往來相報如月晦夜欲視五色終不得見若修經戒守攝其意如持炬火別色譬如無手欲書無目欲視暗夜貫針水中求火終不可得汝諸弟子勤行經戒深思生死本從何來終歸何所得淨結除所疑自解正見聞已歡喜奉行

阿育王太子法益壞目因緣經云六道各有其相

第一地獄相者

夫人根元 流浪生死 漂滯馳騁 隨於五趣
彼終生此 皆有因緣 人根相貌 今爲汝說
行步蹠蹶 不自覺知 視瞻眩惑 恒喜多忘
舉動輕飄 浮遊曠野 此人乃從 活地獄來
肢節煩痛 睡眠驚覺 夢悟兇惡 黑繩獄來
鹿髮戾眼 長齒喜瞋 聲濁暴疾 合會獄來
語聲高大 不知慚愧 喜鬪喚聲 不別真僞
眠卧呻吟 夢數驚喚 當知此人 啼哭獄來
恒喜悲泣 登高望遠 好闖家人 無有親疎

言便致患 身大腳細 筋力薄少 言語咽塞 聲如破甕
神識不定 心無孝順 當知此人 阿鼻獄來
身體鹿齷 長苦寒戰 好熱喜渴 欅貪嫉妬
見人施惠 自生煩惱 此人乃從 热地獄來
見大驚恐 復喜暖熱 行步輕便 不避時宜

檻四

七三

所作尋悔 復欲更施 此人復從 大熱獄來
小眼喜瞋 見大而懼 所受多忘 所造短狹 無廣大心
赤眼醜形 見大而懼 所受多忘 所造短狹 無廣大心
晝夜同人 視小歡娛 此人乃從 優鉢獄來
非法之行 常喜鬭訟 謗謗賢聖 諸得道者
眼規三角 視小歡娛 此人乃從 優鉢獄來
不孝二親 生便短命 鉢頭獄來
好帶刀劍 強掠人財 必爲人殺 邶持獄來
身生瘡痍 口氣臭處 與人無親 曠地獄來
形體長大 行步劣弱 少聚薄皮 恒多病痛
見人則瞋 貪饕無厭 當知此人 徒牛獄來
體白眼青 語便流沫 言無端緒 好弄塵土
語聲高大 言無端緒 好弄塵土 好弄塵土
見深淤泥 身卧其上 此人乃從 灰地獄來

卷頭黃目

人所惡見 臨事惶怖

劍樹獄來

手恒執刀

聞闡便喜 爲刃所害

從刀獄來

體黑咽塞

喜止冥室 口出惡言

熱灰獄來

薄力少氣

不得自在 得失之宜

一不由已

設見屠殺

不離其側 當知此人

從剥獄來

瞋喜無常

尋知變悔 時能辭謝

不經日夜

懇責其心

如被刑罰 此人乃從

槐地獄來

喜宿臭處

好食腥弊 所著醜陋

從屎獄來

顏色醜惡

口氣腥擴 好讒闠人

善香獄來

當觀此貌

所從來處 知之遠離

如避劫燒

略說如是

第二畜生相者

次說畜生 受形殊異 專心思察

無造彼緣

語言舒遲 不起嗔恚 謙効尊長

從象中來

身大臭穢 堪忍寒熱 健瞋難解

從駱駝來

遠行健食 不避險難 憶事識真

從馬中來

恩和寬仁 堪履寒熱 所行無記

從牛中來

高聲無愧 多所愛念 不別是非

從驢中來

長幼無畏 恒貪肉食 衆事不難

從師子來

身長眼圓

遊於曠野 憎嫉妻子

從虎中來

毛長眼小

少於瞋恚 不樂一處

從禽中來

性無反覆

喜殺害蟲 獨樂丘塚

從狐中來

少聲無健

無有姪欲 不愛妻子

從狼中來

不好妙服

同捕姦非 少眠多怒

從狗中來

櫛四

身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處

從豬中來

毛黃卒暴

獨樂山陵 貪食華果

從猢猻來

多妄強顏

無所畏難 行知反覆

從鳥中來

情多色欲

少於分義 心無有記

從鵠中來

所行返戾

強辯耐辱 不孝父母

從羊中來

亦不知法

復不知非 書夜愚惑

從鷄鳩中來

好妄喜談

數親豪族 衆人所愛

鸚鵡中來

所行卒暴

樂人衆中 言語多煩

鸚鵡中來

行步舒緩

意有所規 多害生類

從雀中來

體小好姪

見色心惑

從蛇中來

眼赤齒短

語便吐沫 卧則纏身

從蠍中來

語則瞋恚

不察來義 口出火毒

從鳩中來

獨處貪食 聲響暗呃 夜則少睡 從猫中來
穿牆竊盜 貪財健恐 亦無親疎 從鼠中來
深觀相貌 從畜生來

第三餓鬼相者

身長多懼 以髮纏身 衣裳垢坌 從餓鬼來
姪慾慳貪 嫉彼所得 不好惠施 從餓鬼來

不孝父母 家室大小 動則諍訟 從餓鬼來
不信至誠 所行趣爲 薄力少知 從餓鬼來
聲壞譽塞 卒興嗔恚 食便好熱 從餓鬼來
恒乏財貨 空貧匱陋 智者所嗤 從餓鬼來
門不事佛 不好聞法 未絕天路 從餓鬼來
不教妻子 兄弟姊妹 人所憎嫉 從餓鬼來

壓四

升五

生則孤裸 無人瞻視 終歸來處 不離宿緣
意志褊狹 不好榮飾 所行醜陋 從餓鬼來
所爲不獲 所作事煩 人所驅逐 從餓鬼來
或事喜敗 不審根元 不受人諫 從餓鬼來
不樂淨處 喜居廁溷 顏貌臭穢 從風神來
身大喜好 喜貪食肉 獨樂神祠 從閻又來

健瞋合鬪 見物食著 無有患忘 從閻叉來
見者毛豎 直前熟視 如似所失 從羅刹來
體狹皮薄 顏色和悅 聞樂喜欣 乾沓和來
意好輕飄 香熏白塗 多諸技術 甄陀中來
恒喜歌舞 男女所傳 先語後笑 真陀羅來
情性柔軟 曉了時節 能斷漏結 甄陀羅來
此餓鬼相 閻叉羅刹

第四脩羅相者

闔眼面方 黃體金髮 盡備技術 阿須倫來
直前視地 無有疑難 見恐輒繫 阿須倫來
此是須倫 略說其相

第五人相者

知趣所生 所執不忘 曉了事業 從人道來
解諸幻偽 已不爲之 所作平等 從人道來
善惡之言 初不忘失 不信姦偽 從人道來
貪姪慳嫉 執心難捨 盡解方俗 從人道來
信意惠施 解法非法 心不偏彼 從人道來
不失時節 亦不懈怠 恭敬賢聖 從人道來

設見沙門 持戒多聞 至心承事 從人道來

供事諸佛 正法衆僧 隨時聞法 從人道來

聞法能知 聞惡不爲 速遠泥洹 從人道來

此是人相 粗說其貌

第六天相者

依須彌山 有五種天 本所造緣 其相不同

腰細腳鹿

恒喜含笑 智者當察 從曲天來

意好微妙

少於資財 見鬪則懼 從尸天來

身長體白

顏色端正 不好火光 從婆天來

常懷悅豫

聞惡不憚 不從彼受 從樂天來

思惟忍苦

好分別義 聰孝父母 啾沙天來

宿不樂家

喜遊林藪 志念女色 從三天來

財寶雖多

生卑賤家 心樂清淨 從三天來

廿四

廿六

任已自行

所爲不尅 望斷願違 從餓天來

意喜他姪

不守己妻 為鬼所使 他化天來

承事父母

恒法則義 己短彼受 呪率天來

非道求道

心無悟想 不樂在家 從梵天來

意願性質

恒貪睡眠 亦不解法 無想天來

六趣衆生 各有元本 性行不同 志操殊異
歸信緣第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢

那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死

時念佛死後生天我不信是語復言殺一衆

生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘

問王如人持小石置在水上石浮耶沒耶王

言其石沒也那先言如令持百枚大石置在

船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚

大石因船故不得沒人雖有本惡一時念佛

用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石

沒者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何

不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人

俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二

人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥

一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱

飛其影俱到地耶那先比丘言如愚人作惡

得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一

廿四

廿七

人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小壞作惡亦余愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當勤作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脫

又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經云有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四肢六情完具難六正使四肢六情完具得財產難七正使得財產值善知識難八正使值善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心

能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是爲十八事難又罪業報應經偈云

水流不常滿 火盛不久燃 日出須臾沒月滿已復缺 尊榮豪貴者 無常復過是故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常爲無量怨讐所繞念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈言

譬如旃陀羅 驅牛就屠所 步步近死地人命疾過是

又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家
白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛
言我於此中不定答出家或有不修善根則
不如在家在家能修則勝出家爲判而明解出
法多故勝在家稀故說不如出家之人也又三千威儀云出家人
所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸

化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澆罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念

妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼
失持戒之水念欲之人亦復如是頌曰
善惡相異 聖凡道合 五陰雖同 六道乖法
占候觀色 各知先業 告樂殊形 誰能上遇

諸經要集卷第十七

酣何甘反懲心誠也止也狃狼上音郎置果浮差

楹四

諸經要集

卷之九

鎔也

徙移

紫

反

也

馳騁

下

奔

逸

也

一

眩惑

上

音

縣

遶作郎

撓

正

持

上

布

瘞瘞

夷

下

音

貪饕

下

也

鷗鷺

鐵

貪

也

也

也

也

也

也

也

也

食

曰

鹿

廣

下

俱

猛

反

盡

音

野

妖

也

毒

也

一

鷗

鷺

也

也

也

也

也

也

也

使

胡

困

反

閼

又

上

音

悅

別

譯

云

苦

活

甄

陀

真

懷

懷

懷

懷

懷

懷

懷

懷

其

預

反

怖

林

數

枯

澤

也

志

操

到

反

屬

賓

例

反

居

反

居

居

居

居

居

居

國

澡

罐

淨

瓶

也

渴

於

葛

蹕

上

丁

千

反

渠

目

反

渠

目

反

渠

目

反

渠

目

諸

經

要

集

卷

第

十八

檻五

檻四

會名緣第二

凡百君子書其誠歟

會

名

緣

第二

諸經要集卷第十八

大唐西明寺沙門釋道世玄憚撰

地獄部第二十八

此有

綠

述意緣

受報緣

會名緣

時量緣

王都緣

業因緣

誠勵緣

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自息類斯而

述意緣第一

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除雜惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之