

見載來驚起入內移坐光嚴殿載又逐入顧

訪左右皆無所見因此得病死

四驗出
祥記

唐王玄策行傳云摩伽陀國法若犯罪者不加拷掠唯以神稱稱之稱人之法以物與人輕重相似者置稱一頭人處一頭兩頭衡平者又作一符亦以別物等其輕重即以符繫

人項上以所稱別物添前物若人無罪即稱物頭重若人有罪則物頭輕據此輕重以善惡科罪割眼截腕斬指刖足視犯輕重以行其刑若小罪負債之流等並鐐其兩脚用爲罰罪

卷之三

法苑珠林卷第九十一

法苑珠林卷第九十二

羅二

大唐上都西明寺沙門釋道世掌玄奘撰

利害凡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食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鉤弊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言之味戲笑爲恩倏忽成非侮慢形像凌踐塔寺不敬方等毀離和合自定權衡弃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竟共供養同出家者憎嫉詐謗比丘弟子聞是詐謗白其師言某甲比丘詐謗和上時彼和上間是語已即喚謗者善言慰喻以衣與之諸弟子

等白其師言彼詆謗人是我之怨云何和上慰喻與衣師荅之言彼詆謗者於我有恩應當供養即說偈言

如電害禾穀 有人能遮斷 田主甚歡喜
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

如以毛繩裁 皮斷肉骨壞 體斷及余心
利養過毛繩 絶於持戒皮 能破禪定肉
折於智慧骨 滅妙善心髓 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 尔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芭蕉生實苦 蘆竹葦亦然 駢驢懷姪死驃驢亦復然 愚貧利養苦 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髓 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見七日當死愍其夭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出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。雀他兩錢。然後得渡。到彼往債。

羅漢立

三

竟不見得來還。渡河復雀兩錢爲半錢債。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。世人亦余求少名利。到毀大行。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。使自食歟。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。他得利如已所得。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

襄利心平等

同梵共入衆

不生嫉妒心

汝所親識舍

無別新舊愛

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。舍利弗設使一切出間人。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去
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

四

肇可一日數百歸俗不應一日破戒受人信
施余時出尊告文殊師利菩薩言善男子若
有修禪解脫者我聽被人受信施食 又僧
護經云余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
禮白言我等欲說入大海今請大德作法師
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

由余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
怖跋跪合掌而仰問言是何神祇而捉船住
若欲所須應現身形余時龍王忽然現身時
諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰以此
僧護比丘與我商人荅曰從佛世尊及舍利
弗所而請將來去何得與龍王荅曰若不與
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
王歡喜將詣宮中余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余僧護即教第

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須在心懷
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

羅 朱九十二 五

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

若問於我僧護法師何在當以何答余時龍
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
安得哉 余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六道去於中
路宿僧護告商人曰要離衆宿汝等夜發高
聲喚我商人敬諸僧護出衆夜宿坐禪中夜
眠息商人夜發迭牙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

羅 朱九十二 六

余時僧護失伴獨去涉路未遠聞捷推聲尋
聲向寺路值一人即便問曰何因緣故打捷
推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
然余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

立答言聞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味能精好亦聞推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房已見僧和集食器數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下相𠀤睡肉盡筋出五藏骨髓亦如樵炷僧護問曰汝是何人比丘答言聞浮提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踟躕未及出去見諸比丘鉢中唯是人糞熟沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已大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平相捧打椎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數具諸比丘等手相罵辱諸食器中盛滿融銅諸比丘等皆共飲噉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叫聲號疼苦甚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如前無異復更前進見肉瓶其火焰熾叫聲號苦毒痛難忍復更前進見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

羅朱九十二

七

復更前進見一比丘手捉利刀而自剗鼻剗已復生
生生已復剗終而復始無有休息復更前進見一
比丘手捉鋸斤自研研已復生如前如前不異
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圍中立鐵
刺上苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉

廳其火焰熾苦聲號叫與前無異復更前進
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叫亦不
異前復更前進見馬一疋火燒身體苦痛號
叫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叫亦不異前復
更前進見一肉牀苦火燒身亦不異前復更
前進見一肉秤火燒身縮苦不異前復更前

羅 朱九十二

八

進見一肉拘執火燒申縮苦不異前復更前進
見一肉繩牀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
亦不異前復更前進見肉胡歧支胡名拘脩羅
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彌那
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獄
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捲
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弥眠卧相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚怖問沙弥言汝是何人受如是苦沙弥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汗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企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喚時諸仙人聞

羅

朱九十二

九

作喚聲悟解性空證不還果見法歡喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受三帰依於佛法中求欲出家余時僧護即度仙人如法出家教脩禪法不久得定證羅漢果如旃檀林自相圍遶得道比丘賢聖爲衆余時僧護比丘與諸弟子共詣祇桓精舍到於佛所頭面

禮足却住一面余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余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捷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樵炷至今不息 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

釋 朱九十二

十

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

捉鐵椎乎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擅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虫出臭欄捐棄於外以是因緣入地獄中敢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湯流筋肉消盡骨如樵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推默然共飲衆僧甜漿恐外僧來以慳因緣故墮地獄飲噉融銅至今不息 尔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今不息 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噉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厨輒美供養在先食至今不息 第三缸者是僧淨人作飲食時羨妙好者先自嘗歟或與婦兒鹿濕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 尔時世尊復告僧護比丘

釋 朱九十二

十一

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厨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蘇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以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遂可意願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

人爲僧典菜香美好者先自食噉酢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。汝見刀劓鼻者迦葉佛時是出家人佛僧淨地涕唾汙地故入地獄刀劓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弥爲僧當分石蜜研作數段於斧刃許少著石蜜沙弥噉舐故受研舌苦至今不息。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弥爲僧當盞先自嘗噉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受苦至今不息。汝見肉願者是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲僧當厨精美好者先自食噉或將與白衣使食殘者與衆僧故受地獄苦至朱九十二今不息。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已衣鉢故入地獄作大肉栓火燒受苦至今不息。爾時世尊復告僧護汝見菜一驅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呪願說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叫受苦至今不息 汝見馬者是地獄人迦葉佛時作僧淨人使用供養過分食噉或與眷屬知識白衣諸比丘等呵責語言汝不應余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躰受大苦惱至今不息 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撻椎集僧施食比丘惡口答言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厨五德不具分僧飲食恒自長受二三人分持律比

朱九十二

十三

丘如法呵責此人答言我當僧厨及園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撻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噉食而住何不自打故入地獄受羝羊身火燒痛毒受苦至今不息 余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籥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方端至今不息

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出家人用僧敷具如自己有以脚蹋上不依戒律故入地獄作肉敷具火燒申縮受苦万端至今不息 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人恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎時彼比立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堅拴破壁懸已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 汝見肉捷椎號叫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見地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主以僧厨食銜賣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拘脩羅火燒受苦至今不息 汝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 尔時世尊復告僧護汝始初見須彌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彌那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣之將爲已

用故入地獄作須彌那柱火燒受苦至今不息 第二汝見須彌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彌那華油用供養佛比丘減取以爲己用故墮地獄作大須彌那柱火燒受苦至今不息 汝見華樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菓菜園有好華菓爲已私用或與白衣故入地獄作大華樹火燒受苦至今不息 汝見菓樹者是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菓菜香美好菓私自食噉或與白衣故入地獄作肉菓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 尔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已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 羅朱大士 汝見第四樹者是

十六

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 汝見二沙弥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 尔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牙相欺麁私用僧物或分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴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威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

羅朱九十二 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 穹則心歡喜

十七

余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
熑熱如焰天 破戒不應定 得信檀越食
余時出尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行

浴室及六寺 二地愁三缸 研舌水中立
兩瓶湯肉泉 一甕刀割鼻 驅馬白象驢
立刺肉廳栓 肉秤及拘執 牀壁肉繩索
肉房二繩牀 推二拘脩山 兩肉須鼻柱
廁井兩高座 華果一肉樹 一樹三肉栓

兩僧二沙弥

合有五十六

說法本因緣

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

色心仍自紫

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

將非安父楨

凡愚苟求利

譬大見穢精

不知禍來至

焉知怨苦聲

感應緣上

散來

現報者

更斯冥存絕駛事羞突象深入羅似慚罪入疊膩好是
深理法已困馳深耻三入泥獄。濕耻如於雖服人偏衣無
者哀界離苦公可何寶泥亦猶朱亦作柏地放雖偏見無
也痛善命切私痛異殺無無如九濕巴墮獄蠅有見
孽所身擾心畜害力出箭還尋著如糞外僧識散來
爲以劫擾若生自可義射乾鐵地石微汗過俗道篇
後魏崇真寺僧慧嶷死經七日惟閻兒交役此生凌老於
此從剥夙是反在出出何無以却
此般苦三夜貧誘貧染富故反
諸苦毀孜之良則貴以義
佛遍盜不徒輕色之尤亦
於十六信貪侮畫人害如
茲泣血從養者衣法無生故鐵
人造隨主人造如皂自屢多
後魏崇真寺僧慧嶷死經七日惟閻兒交役此生凌老於
此從剥夙是反在出出何無以却
此般苦三夜貧誘貧染富故反
諸苦毀孜之良則貴以義
佛遍盜不徒輕色之尤亦
於十六信貪侮畫人害如
茲泣血從養者衣法無生故鐵
人造隨主人造如皂自屢多

時與五比丘次第於閻羅王所閱遇嶷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嶷同簿而過一比丘云是寶明寺僧智愍自云生來坐禪苦行為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千人解釋義理王言講經衆僧我慢貢高心懷彼我憍已處物比丘之中第一麁行最報玉言立身已來實不憍暢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擅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青衣執送與最同入一處又有比丘云是靈覺寺僧寶真自云未出家之前

十九

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礼拜不闕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淮式青衣送入黑門似非好處慧嶷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嶷所陳訪問愍等五寺並云有此死來七日生時業行如嶷所論不差事出洛陽
姑藍寺記

延聖比丘集

書

法苑珠林卷第九十二

羅二

沃烏祿
反 沢疾
反 賚驅
舉 迷唐
揆 斬角
二
反 疑知
疑
詎

也勣
音
栓
莫 曰躍
躍
反 立斷
勝
王 知疑
詎
大宋國平江府常熟縣雙鳳鄉三十二都沙榮信主土地境界奉
三寶弟子張彥琦同妻陳氏百十四娘
情肯發心施財恭入延聖院大藏經坊命工刊雕
法苑珠林第九十二卷永遠流通所集

功德專伸祝控 三界萬靈十方真宰夫婦行年本命元辰星君
伏冀保佑夫婦身宮康泰壽算延長九歷時中吉祥如意者

寶祐四年正月 日弟子張彥琦

謹題

法苑珠林卷第九十三

羅三

大唐上都西明寺沙門釋道世字玄暉撰

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 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歛蔬菜澄心神招慈善感延年故俗書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歛食酒肉之者即同畜生狩狼禽獸亦即具殺一切眷屬食噉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鹽叫呼獄何謂以財網肉陸設置聚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