如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一大海龍王初發信心變為人形來至園中依諸比丘求欲出家時諸比丘不知是龍即度出家有一年少比丘共同房住經一宿已於其晨朝執持威儀詣城乞食時龍比丘梧德果報乞食先得或詣本宮食已早還比丘之法食後入房攝心坐禪時龍比丘忘不掩戶龍性多睡天時暑熱龍有五法不能隱身一者生時二者死時三者婬時四者瞋時五者睡時是為五事時龍比丘不能隱身即便睡眠身滿房中同房比丘後來入房唯見龍身遍滿房中即大驚怖馳走失聲喚諸比丘大德長老此有龍王此有龍王龍聞大聲即便覺寤還為比丘加趺坐禪因聲高大大衆運集問此年少比丘何故揚聲比丘荅曰房中有龍時諸大衆尋即共集入房覓龍不得但見比丘加趺

坐禪便大驚愕不知所以即往問佛具說上事請決所疑尒時世尊告諸比丘此非人也乃是龍王汝可往喚比丘受教喚彼龍王時龍比丘即詣佛所頭面作礼却坐一面佛為說法示教利喜佛即默然尒時龍王心自忌惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮龍王聞已哀泣墮淚頂礼佛足遶佛三匝即便還去於其中路而自忌惟我今雖復不得出家於佛法中作大檀越造立僧房四事供養作是念已即於曠路化作僧房流泉池澤遊觀園林甚盛寂靜無有人衆憒鬧之處晝夜逍遥復無垂蟻蚤虱之屬不寒不暑溫和調適無諸惱患請諸衆僧衣服飲食卧具湯藥所須之物皆悉備足持律比丘數數呵責時龍比丘不解經戒每自懷惱心自念言我今供養衆事悉備而諸比丘故見呵責便滅化寺更往空處復造化寺宮殿林泉與前無異復請衆僧四事供養時諸衆僧語龍比丘衆僧厨庫頭數甚多寺主之法應以計筭頭數來示

衆僧時龍荅曰本非僧物今索抄記去為造作盡是我有今諸比丘難可供給若如是者小可耐意於其中夜滅寺還宮

尒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時問法因聞法利可得往還商人衆中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請為師辯才妻智甚能說法時諸商人相隨往請到僧護所頭面作礼白僧護曰我等諸人欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護荅曰可白和上若聽當受汝請僧護比丘將諸商人詣舍利弗所頭面礼足時諸商人白舍利弗言我等諸人欲入大海今請僧護作說法師唯願尊者賜見聽許舍利弗言可共問佛時舍利弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所頭面作礼長跪合掌而白佛言世尊我等諸人欲入大海請僧護尊者作說法師時時問法因聞法力可得往還

尒時世尊知僧護比丘應廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜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胡跪合掌而仰問曰是何神祇而捉船住若欲所得應現身形尒時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王荅曰以此僧護比丘與我商人荅曰此僧護比丘從佛世尊及舍利弗所而請將来云何得與龍王荅曰若不與我盡沒然汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈

為護一家　寧捨一人　為護一村
寧捨一村　為護一國　寧捨一村
為護身命　寧捨國財

時諸商人倪仰不已以僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宮中尒時龍王即以四龍聰明智慧作僧護弟子龍王白言尊者為我教此四龍各有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荅曰可尒當教僧護比丘即便教之第一龍者

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无遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶也僧護荅曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護荅曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道无軌則心不知佛法受持誦習龍王白言大德不應訶諸龍等所以者何護師命故龍有四毒不得如法受持讀誦何以故默然受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受眠目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目迴頓受者以氣毒故不得如法若氣噓師必當害命是以迴顧遠住受者以舉毒故不得如法若身舉師必害師命是以遠住時諸商人採寶還迴至失師處時諸商人共相謂言我等今時於此失師今若還到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等若問於我僧護法師當以何荅尒時龍王知商人還即將僧護付歸商人

告商人曰此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平安得出

尒時僧護問諸商人水陸二道從何道去商人白言水道甚遠經過六月粮食將盡不可得達即共詳宜從陸道去於中路宿時僧護比丘告商人曰吾離衆宿汝等夜發高聲喚我商人敬諾僧護比丘即出衆宿初夜坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引迭手相謂喚僧護師竟無喚者即便捨去衣鉢將盡大風雨起僧護比丘即便覺寤揚聲大喚竟无應者心口念言此便大罪伴棄我去

尒時僧護比丘失伴獨去涉路未遠聞犍稚聲尋聲向寺路值一人即便問曰何因緣故打犍稚聲其人荅曰入溫室浴僧護念言我從遠来可就僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧共入溫室見諸浴具浴衣瓦瓶器浴室盡皆火然尒時僧護比丘見諸比丘共入溫室入已火然筋肉消盡骨如燋炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘荅曰閻浮提人為性難信

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
殊能精好亦聞雅聲復見比丘即便
問言何因緣故打撻雅聲比丘荅曰
衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成
飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集
食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆
火然如前不異僧護問言汝是何人
其人荅言更不異前僧護驚怖更疾
捨去進路未遠復更值寺其寺嚴儀
更不異前前入僧坊復見諸比丘坐
於火床手相抓搔肉盡肋出五藏骨
髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人比
丘荅言閻浮提人為性難信汝到佛
所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進
路未遠復值一寺如前入寺見諸衆
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
是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食
噉食已火然咽喉五藏皆成烟炭流
下直過見已驚怖復疾而去其去未
遠復見一寺其寺嚴儀如前不異即
入僧坊見諸比丘手把鐵鎚手捶捧

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
前即入僧坊聞撻雅聲僧護問曰何
故打雅諸比丘荅言欲飲甜漿僧護比
丘即自念言我今渴乏須飲甜漿即
入衆中見諸食器床卧敷具諸比丘
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
路而去其去未遠見大肉地其火焰
熾叫聲號痛苦楚難忍見已驚怖進
路而去其去未遠復見大地如前不
異復更前進見大肉甕盡皆火然熱
疼難忍如前无異復更前進亦見肉
甕盡皆火然如前不異復更前進見
一肉瓶其火焰熾叫聲呼苦毒痛難
忍復更前進見一肉瓶其火焰熾如前
不異復更前進見大皮泉其火焰熾
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劓鼻劓已
復生生已復劓終而復始无有休息

復更前進見一比丘手捉斸斨自斫
已舌終而復始如前不異復更前進
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叫亦
不異前復更前進見一肉甕其火焰
熾苦聲號叫與前不異復更前進見
一肉擲形如為牙其火焰熾受苦如
前復更前進見一駱駞火燒身體苦
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
更前進見一白鳥熾火燒身苦不異
前復更前進見一驢身猛火燒身苦
不異前復更前進見一羖羊猛火燒
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
進見一肉林苦聲號叫苦不異前復
更前進見一肉林焰火燒身亦不異
前復更前進見一肉秤火燒申縮苦
不異前復更前進見一肉拘執火燒
申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申縮苦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高座受苦比丘亦不異前復更前進見肉揵稚火燒苦聲亦不異前復更前進見肉胡歧支胡名拘修羅猛火燒身受苦如前復更前進見一肉拘修羅受苦如前復更前進見大肉山猛火燒爛振動號乳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更見須曼那華樹火燒出聲亦不異前復更前進見肉華樹火燒出聲苦不異前復更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前復更前進更見一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更見一肉柱獄卒斧斫受苦如前復更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更前進

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破腦裂膿血流出消已還生終而復始苦不休息僧護比丘小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荅言閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更進路遥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比丘即得一樹於其樹下敷尼師檀加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詣沙門所頭面作礼請祈沙門受三歸依於佛法中求欲出家尒時僧護比丘即度仙人如法出家教修禪法不久得定證羅漢果如栴檀栴檀圍繞得道比丘賢聖為衆

尒時僧護比丘與諸弟子俱共詣舍衛國中祇桓精舍到於佛所頭面礼足却坐一面尒時世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不尒時僧護比丘白佛言世尊我等行路不大疲苦乞食易得不生勞勤得見世尊尒時世尊為諸大衆而說法要尒時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱說己先所見地獄因緣唯願世尊為我說本因緣佛告僧護汝先所見比丘浴室此非比丘亦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己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以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揵稚衆默共用以是因緣受火床苦從迦葉佛涅槃以來受地獄苦至今不息汝見第二寺者亦非僧寺復非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具諸檀越等造作寺廟四事豐足檀越初心

造寺之時要打犍稚作曠濟意是
諸比丘不打犍稚默然受用客比丘
來不得飲食還空鉢出以是因緣受
火牀苦迭相抓撓筋肉消盡骨如燋
炷從迦葉佛涅槃以來受如是苦至
今不息汝見第三寺者非是僧寺亦
非比丘是地獄人迦葉佛時是出家
人懈怠比丘多人共住共相謂言我
等今者可共請一持律比丘共作法
事可得如法即時推覓得一淨行比
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
鐵鎚互相摧滅從迦葉佛涅槃以來
受大苦惱至今不息汝見第四寺者
非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉
佛時是出家人常住寺中有諸檀越
施脂肉來應現前分時有客僧來
舊住比丘以慳心故待客出去後方
欲分未及得分虫出臭爛捐棄於外
以是因緣入地獄中敢糞屎食從迦
葉佛涅槃以來受苦不息汝見第五

寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人
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
燋炷從迦葉佛涅槃以來至今不息
汝見第六寺者非是僧寺亦非比丘
是地獄人迦葉佛時是出家人不打
犍稚默然共飲衆僧甜漿恐外僧來
慳因緣故墮地獄中飲敢融銅從迦
葉佛涅槃以來受苦至今不息
尒時佛復告僧護比丘汝見第一地
者非是大地是地獄人迦葉佛時是
出家人衆僧中為己私種不酬僧
直持律比丘依戒呵責汝今云何不
酬僧直是人尒時依恃王勢不受教
誨荅諸比丘我是汝奴汝若有力何
不自種以是因緣受大地獄苦從迦
葉佛涅槃以來至今不息汝見第二
地者非是大地乃是罪人迦葉佛時
是白衣人在僧田種不酬僧直以是
因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱
至今不息汝見第一肉坊者非是肉
坊乃是罪人迦葉佛時是衆僧上

坐不能禪誦不解戒律飽食熟睡但
能論說无益之語精饍供養在先飲
食以是因緣入地獄中作大肉坊火
燒受苦至今不息汝見第二坊者非
是坊也是地獄人迦葉佛時是出家
人五德不具為僧當厨軟美供養在
先食粗麁惡者僧中而行以是因
緣入地獄中作大肉坊火燒受苦至
今不息汝見第三坊者非是坊也是
地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時
美妙好者先自嘗敢或與婦兒麁惡
惡者持僧中行以是因緣在地獄中
作大肉坊火燒受苦至今不息
尒時世尊復告僧護比丘汝見第一
瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時
是出家人為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
不息汝見第二瓶者非是瓶也是地
獄人迦葉佛時是出家人在寺常住
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隱留
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非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當水見僧用水小復過多逐可意處即足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息汝見大甕者非是大甕是地獄人迦葉佛時是出家人為僧與知果菜香美好者先自食敗酢果蓏菜或逐隨意選好者與不平等故以是因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦至今不息汝見比丘刀剝鼻者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛僧淨地弟唾汙地以是因緣入地獄中刀剝其鼻火燒受苦至今不息汝見比丘手捉斧斤自斫己舌非是比丘是地獄人迦葉佛時出家沙弥為僧當衆僧當分石蜜斫作數段於斧刃上少著石蜜沙弥啖舐以是因緣受斫舌苦至今不息尒時世尊復告僧護比丘汝見泉者非是水泉是地獄人迦葉佛時是出家沙弥為僧當蜜先自嘗敗後殘與衆僧減少不適以

是因緣入地獄中作大肉泉火燒沸爛受大苦惱今猶未息汝見比丘刺上立者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人惡口毀呰罵諸比丘以是因緣入地獄中立鐵刺上火燒受苦至今不息汝見肉軒非是軒也是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住五德不具為僧當厨精美好者先自食敗或時將與白衣使食高下心中行付衆僧以是因緣受地獄苦至今不息汝見橛者實非是橛是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆壁上浪豎諸橛非為僧事懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉橛火燒受苦至今不息尒時世尊復告僧護汝見駱駞者實非是駱駞是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當厨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荅律師言汝无所知聲如駱駞我於衆中身為上座呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故恒嗔責我以是因緣入於地獄

受駱駞身火燒號叫受苦至今不息汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉佛時作僧淨人用僧供養過分食敗或與眷屬知識白衣諸比丘等呵責語言汝不應尒其人惡口呵諸比丘汝等如馬常食不飽我為僧作甚大勞苦刖勳應得以是因緣入地獄中受於馬身火燒身體受大苦惱至今不息汝見為者非是白為是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當厨諸檀越等將諸供養向寺施僧或食後來檀越白言大德日猶故未可打犍稚集僧施食比丘惡口荅白衣言諸比丘等猶如白為食不飽耶向食已竟停留後日以是因緣入於地獄受白為身火燒受苦至今不息汝見驢者實非是驢是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當厨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荅言我當僧厨及園果菜常營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以是因緣入地獄中驢身受苦至今不息汝見羊者

實非是羊是地獄人迦葉佛時是出家人為僧寺主當典內外事事撿校不勑弟子諸小比丘不如法打稚諸律師等白言寺主何不時節鳴稚集僧比丘荅言我當營僧事甚成勞苦汝諸比丘猶如羖羊敢食而住何不自打以是因緣入地獄中受羖羊形火燒痛毒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護比丘汝見肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人常住僧房敷具閉僧房門將僧戶排四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房舍以是因緣入地獄中作大肉臺火燒受苦至今不息汝見第二大肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人為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以是因緣入於地獄作大肉臺受苦万端至今不息汝見肉房者非是肉房是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中以為已有終身不移不依戒律以次分房以是因緣作大肉房火燒受苦至今不息

尒時世尊復告僧護汝見肉繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人捉僧繩牀不依戒律如自已有以次分牀以是因緣入於地獄作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見第二繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用然火以是因緣入地獄中作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見肉敷具者實非敷具是地獄人迦葉佛時是出家人用僧敷具如自已有以脚蹈上不依戒律以是因緣入地獄中作肉敷具火燒申縮受苦万端至今不息汝見肉拘執者實非拘執是地獄人迦葉佛時是出家人破壞以是因緣入地獄中作肉拘執以僧拘執如自已有不依戒律或用火燒受苦至今不息汝見肉繩牀者實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中以為已有終身不移不依戒律以次分房以是因緣作大肉房火燒受苦至今不息汝見肉壁者實非是壁是地獄人迦

葉佛時是出家人衆僧壁上懸掛彼壁懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉壁火燒受苦至今不息汝見廁井實非廁井是地獄索實非是索是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私自已用以是因緣墮地獄中作大肉索火燒受苦至今不息汝見廁井實非廁井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諸衆僧以是因緣入地獄中作肉廁井火燒受苦至今不息汝見高座法師實非法師是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏重作輕說說輕為重有根之人說作無根无根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺者强說道懺以是因緣入地獄中坐高座上火燒受苦至今不息汝見第二高座實非法師是地獄人迦葉佛時是大法師邪命說法得利養處如理而說無利養時法說非法非法說法以是因緣入於地獄處鐵高座火燒受苦至今不息汝見肉犍稚號叫聲

者實非犍稚是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打稚詐作羯磨捉三寶物為已受用以是因緣入地獄中作肉犍稚火燒受苦至今不息汝見拘脩羅實非岐支是地獄人迦葉佛時是出家人為僧寺主以僧厨食衒賣得物用作衣裳斷僧供養以是因緣入地獄中作肉岐支火燒受苦至今不息汝見第二拘脩羅實非岐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中分以是因緣入地獄中作肉拘脩羅火燒受苦至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦葉佛時是出家人為僧與坐五德不具少有威勢偷取僧物斷僧衣裳以是因緣墮地獄中作大肉山火燒受苦至今不息

今時世尊復告僧護汝始初見須曼那桂實非是桂是地獄人迦葉佛時是出家人當佛刹人四輩檀越須曼那桂實非是桂是地獄人迦葉佛時須曼那華散供養佛華既就已比丘掃取賣為已用以是因緣入地獄中作須

曼那桂火燒受苦至今不息汝見第二須曼華桂實非是桂是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹四輩檀越以須曼華油用供養佛比丘減取為已自用以是因緣墮地獄中作須曼桂火燒受苦至今不息汝見華樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果為已私用或與白衣以是因緣入地獄中作大華樹火燒受苦至今不息汝見果樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菜果香美好者私自食敢或與白衣以是因緣入地獄中作肉果樹火燒受苦至今不息汝見一肉樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息

今時世尊復告僧護比丘汝見第一肉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為已私用以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者

實非是柱是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮取像上金薄以是因緣墮地獄中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實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人為僧當事用僧梁柱浪與白衣以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見四樹實非是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主為僧斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至今不息汝見十四樹者實非是樹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受不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息汝見二比丘者實非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打以是因緣入地獄中猛火焚身受相打苦至今不息汝見二沙弥者實非沙弥是地獄人迦葉

佛時是出家沙彌一被褥中相抱眠卧 因緣僧護經 第二十六張 竟 長

以是因緣入地獄中火燒被褥中相

拖受苦至今不息尒時世尊重告僧

護以是因緣我今語汝在地獄中出

家者衆白衣尠少所以者何出家之

衆多喜犯戒不順比丘互相欺陵私

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

尒時世尊復告僧護我今語汝是諸

罪人於過去世時出家破戒雖不精

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

報無量无邊不可思議我復語汝如

前罪人先世出家犯僧物故墮大地

獄後於未來世中有諸白衣取衆僧

物者罪過於前說出家人百千萬倍

不可窮盡我復語汝若一比丘順於

毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴

稚若施此人得福無量說不可盡何

況供養四方僧衆

尒時世尊復告僧護若出家人菅僧

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送供

養時是諸比丘應受是供堅持淨戒 因緣僧護經 第二十六張 竟

後不生惱尒時世尊欲重宣此義而

說偈言

持戒取為樂 身不受諸惱 睡眠得安樂

悟則心歡喜

尒時世尊復告僧護有九種人常處

阿鼻大地獄中何等為九一者食衆僧

物二者佛物三者然父四者然母五

者然阿羅漢六者破和合僧七者破

比丘淨戒八者犯淨行尼九者作一

闡提是九種人恒在地獄有五種人

二處受報一者地獄二者餓鬼其地

獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者

身形長大何者為五一者斷施衆僧

物二者斷施僧食三者刼僧親物四

者應得施能令不得五者法說非法

非法說法此五種人受是二報餘業

不盡五道中受尒時世尊欲重宣此

義而說偈言

行惡感地獄 造善受天樂 若能修空定

滿盡證涅槃

尒時世尊復告僧護汝於海中所見

龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏

臭穢難近以畜生道障出家法亦障 因緣僧護經 第二十七張 竟

修禪无八解脫雖得長壽不能得免

金翅鳥王之所食啖命終之後生兜

率天天中命盡得受人身弥勒出世

作大長者財富巨億為大檀越供養

供給弥勒世尊及諸比丘四事具足

是諸長者有五百人同時出家得羅

漢果功高名遠衆所知識是諸龍王

猶尚能得如是功德況我弟子如法

出家坐禪誦經三業具足必證涅槃

尒時世尊無問自說歸依佛者

得大吉利晝夜心中不離念佛

歸依法者得大吉利晝夜心中

不離念法歸依僧者得大吉利

晝夜心中不離念僧

尒時僧護弟子五百商人於大衆中

聞佛說法忽然驚怖悟解無常共相

謂言我等從昔無量劫來處處經歷

受生死苦皆是無明貪心所造即從

座起長跪合掌而白佛言我等今日

歸依三寶受持五戒盡形不犯

尒時世尊告僧護曰衆僧供養有應

得者不應得者何者應得持戒滿足

出入常念輕重等持恐怖不犯如是之人應受供養尒時世尊即說偈言歡喜受他施　三衣常知足　定慧修三業安樂在山谷

尒時世尊告僧護曰何者不應得持戒不滿足出入不念輕重不畏如是之人不應受供養尒時世尊即說偈言

寧食大鐵丸　燋熱如火焰　破戒不應受得信檀越食

佛告諸善男子善女人聞此偈者若得信心樂出家者清淨持戒頂戴奉行

尒時諸比丘白佛言世尊如是等輩五百仙人在過去世於何法中種諸善根於何時中修行道業以何業緣令得出家煩惱漏盡證阿羅漢果如來遍知明達三世知諸仙人所修善業於大衆中即說本緣佛告諸比丘此賢劫中過去之世迦葉佛時人壽二万歲有大長者名曰恭意財富巨億於孝行中小違父母慙愧懺悔即詣佛所出家修道習學未久作大法師共意比丘說法化度五百弟子入山林中阿練若處修禪定業心生歡喜亦教弟子俱

修禪定造作禪珠覺杖法杖法用成就初中後夜精勤不息未得觀慧師徒相率詳發善願作如是言我等今日師徒相順於迦葉如来正法之中出家修道持戒定慧業以此善根願未来世得值釋迦十号具足天人中尊真寶不虛遂遇和尚度我出家漏盡得道尒時復告諸大比丘尒時恭意長者豈異人乎即僧護比丘是五百弟子豈異人乎今五百仙人是因過去世迦葉佛時所種諸善根因發願故今得正信還值和上正信出家漏盡得道尒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坑　兩瓶涌肉泉一甕刀劍鼻斫舌水中立　立剌肉廳橛馳馬白為驢　鞍半雙肉臺　肉房二繩牀肉穗及拘執　牀壁肉繩索　廁井兩臺座稚二句修山　兩肉須臾柱　花果一肉樹一樹三肉柱　兩雙十四樹　兩僧兩沙弥合有五十六　說法本因緣　佛因僧護說

佛說因緣僧護經事有不同本同難收

佛說因緣僧護經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三七〇頁上二行「人名」，磧、普無。

一　三七〇頁上四行「孤獨園」下，諸本（不含石，下同）有「與大比丘衆八萬人諸菩薩三萬六千人俱」十七字。

一　三七〇頁上二〇行第三字「運」，諸本作「雲」。

一　三七〇頁中一二行「池澤」，諸本作「浴池」。

一　三七〇頁中一三行「甚盛寂靜無有」，諸本作「甚成閑靜又無」。

一　三七〇頁下五行至六行「誓言」，諸本作「言誓」。

一　三七〇頁下一五行「禮足」，諸本作「作禮」。

一　三七一頁上八行「以此僧護比丘與我」，磧、普、南作「以此與我僧護比丘」；徑、清作「與我僧護比

丘」。

一　三七一頁上一五行「寧捨」，諸本作「捨於」。

一　三七一頁上一九行末字「有」，諸本作「與」。

一　三七一頁中一行第九字「眠」，諸本作「瞑」。

一　三七一頁中五行第一二字「也」，諸本作「不」。

一　三七一頁中一三行第一〇字「眠」，資、磧、普、南作「泯」。

一　三七一頁中一四行末字「師」，磧、普、南作「前」。

一　三七一頁中一八行「遠住」，諸本作「遠住而受」。

一　三七一頁下七行「高聲」，諸本作「揚聲」。

一　三七一頁下一五行「犍稚」，南、徑、清作「犍椎」。下同。

一　三七一頁下一九行「甖器」，諸本作「坻器」。

一　三七二頁上二行首字「逃」，諸本作「跳」。

一　三七二頁上三行第七字「稚」，諸本作「犍雜」。

一　三七二頁上一〇行第一〇字「寺」，諸本作「一寺」。

一　三七二頁上一二行「抓捶」，磧、普、南、徑、清作「爪擭」。下同。

一　三七二頁中四行第七字「答」，諸本無。

一　三七二頁中七行「融銅」，諸本作「鎔銅」。下同。

一　三七二頁中一二行末字「不」，諸本作「無」。

一　三七二頁中一六行至一七行「叩、聲……焰熾」（二十字）徑無。

一　三七二頁中一六行第一〇字「呼」，資、磧、普、南、清作「號」。

一　三七二頁中二〇行「進路」，諸本作「其路」。

一　三七二頁中二二行「劓鼻」，諸本作「刖鼻」。下同。

一　三七二頁下一行「斷斫」，磧、普、南、徑、清作「斫斧」。

一　三七二頁下五行第五字「中」，諸本無。

一　三七二頁下一九行第五字「林」，資、磧、普、南、徑作「牀」。

一　三七三頁上二行「復更」，磧、南、徑作「後更」。

一　三七三頁上九行「胡歧支胡」，磧、普、南、徑、清作「梵歧支梵」。

一　三七三頁中二行第九字「棒」，諸本作「拳」。

一　三七三頁中一一行「共相」，諸本作「相共」。

一　三七三頁中末行「圍繞」，諸本作「自相圍繞」。

一　三七三頁下一二行第二字「浴」，徑作「獄」。

一　三七三頁下一七行第八字「者」，諸本無。

一　三七四頁上四行第二字「牀」，諸本作「燒」。

一　三七四頁中四行第八字「流」，諸

本作「然」。

一　三七四頁中一四行首字「直」，諸本作「直時」。

一　三七四頁中一七行第九字「大」，諸本作「火」。

一　三七四頁中末行首字「坑」，諸本作「坑也」。

一　三七四頁下二行第九字「饍」，諸本作「餚」。

一　三七四頁下七行「而行」，諸本作「行付」。

一　三七五頁上二行第三字「汝」，諸本作「汝先」。

一　三七五頁上四行第一〇字「逐」，徑、清作「遂」。一〇行第二字諸本同。

一　三七五頁上一五行第三字「其」，諸本作「已」。

一　三七五頁上一六行「斷斤」，資、磧、普、南、清作「斫斧」；徑作「斫斤」。

一　三七五頁上一八行「數段」，諸本作「分數」。

一　三七五頁上末行「殘與」，諸本作「付」。

一　三七五頁中四行「惡口」，諸本作「以惡口」。

一　三七五頁中七行首字「獄」，諸本作「獄中」。

一　三七五頁中一一行第四字「見」，諸本作「見肉」。

一　三七五頁下一行「受苦」，諸本無。

一　三七五頁下五行末字「等」，諸本作「猶」。

一　三七五頁下七行末字「於」，徑作「如」。

一　三七五頁下末行末字「者」，諸本無。

一　三七六頁上一行「是羊」，諸本作「羝羊」。

一　三七六頁上二行第八字「典」，諸本作「田」。

一　三七六頁上二一行「以爲」，諸本作「似是」。

一　三七六頁中一一行第六字「蹈」，諸本作「蹋」。

一　三七六頁中一五行「或用」，諸本作「用或」。

一　三七六頁下二行「入地獄中」，諸本作「入於地獄」。

一　三七六頁下八行「住寺」，諸本作「往寺」。

一　三七六頁下一四行「重作輕說」，諸本作「說重作輕」。

一　三七七頁上五行「歧支」，諸本作「祇支」。下同。

一　三七七頁上二一行第一三字「須」，諸本作「以須」。

一　三七七頁中四行「曼華」，諸本作「曼那華」。

一　三七七頁中一〇行末字「果」，諸本作「肉果」。

一　三七七頁中一二行第一一字「者」，諸本作「果」。

一　三七七頁中一四行第一四字「一」，

一　三七七頁下五行首字「柱」，諸本作「肉柱」。

一　三七七頁下八行「四樹」，磧、南、徑、清作「四肉樹」。

一　三七七頁下二二行第二字「猛」，資、磧、普、南無；徑、清作「獄」。

一　三七八頁上一行第八字「一」，諸本作「共一」。

一　三七八頁上四行「以是因緣」，諸本作「比丘以是因緣故」。

一　三七八頁上六行「犯戒不順比丘」，諸本作「犯禁戒不順毗尼」。

一　三七八頁上一〇行第七字「時」，諸本無。

一　三七八頁上一一行第一二字「似」，磧、普、南、徑、清作「以」。

一　三七八頁上一六行第一〇字「人」，諸本作「之人」。

一　三七八頁上一九行「無量」，諸本作「猶多」。

一　三七八頁中四行「安樂」，資、磧、普、南、徑作「安隱」；清作「安穩」。

一　三七八頁中六行「世尊」，諸本作「世尊說是偈已」。

一　三七八頁中七行「血僧」，諸本作「僧」。

一　三七八頁下二行「解脫」，諸本作「解脫果」。

一　三七九頁上五行「不應得」，諸本作「不應受供養」。

一　三七九頁上六行第四字「足」，諸本無。

一　三七九頁上一八行「此賢」，磧、普、南作「比賢」。

一　三七九頁上二〇行、二二行及本頁中八行「恭意」，諸本作「供意」。

一　三七九頁上二三行「弟子」，諸本作「弟子將諸弟子」。

一　三七九頁中一行末字「成」，諸本作「或」。

一　三七九頁中三行第三字「率」，諸本作「戀」。

一　三七九頁中八行第四字「復」，諸本作「佛」。

一　三七九頁中一二行第二、三字「正信」，諸本作「正見」。

一　三七九頁中一七行第一三字「二」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　三七九頁中一八行「臺座」，諸本作「高座」。

一　三七九頁中一九行「稚二句修山」，諸本作「推二句修羅」。

一　三七九頁中末行經名下，資、磧、普有「一卷」。同行後夾註「僧護……難改」，資、磧、普、南、徑無。