

佛說因緣僧護經

竭五

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬人諸菩薩三萬六千人俱爾時有一大海龍王初發信心變爲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福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姪時四者瞋時五者睡時是爲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悟還爲比丘跏趺坐禪因聲高大大衆雲集問此少年比丘何故揚聲比丘答曰房中有龍時諸大衆尋即共集入房覓龍不得但見比丘跏趺坐禪便大驚愕不知

所以即往問佛具說上事請決所疑爾時世
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
面作禮却坐一面佛爲說法示教利喜佛即
默然爾時龍王心自思惟便生歡喜佛慰勞

曰汝可還宮龍王聞已哀泣墮淚頂禮佛足
遶佛三匝即便還去於其中路而自思惟我
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
坊流泉浴池遊觀園林甚成閑靜又無人衆

慣鬧之處晝夜逍遙復無蟲蟻蚊蚋之屬不
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
丘數數訶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

場五

見訶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
僧語龍比丘衆僧廚庫頭數甚多寺主之法
應以計筭頭數來示衆僧時龍答曰本非僧
物今索抄記云爲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
寺還宮爾時舍衛國中有五百商人共立言
誓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
爲師辯才多智甚能說法時諸商人相隨往
請到僧護所頭面作禮白僧護曰我等諸人
欲入大海今請大德作說法師我等聞法可
得往還僧護答曰可白和尚和尚若聽當受
汝請僧護比丘將諸商人詣舍利弗所頭面

作禮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惟願尊者賜見聽
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禮長跪合掌
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
還爾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

若欲所得應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰與我僧護比丘商人答曰此僧護比丘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

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捨於國財時諸商人俛仰不已以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

明智慧作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各與一阿舍第一龍者教增一阿舍第二龍者教中阿舍第三龍者教雜阿舍第四龍者教長阿舍僧護答曰可爾當教僧護比丘即使教之第一龍者默然聽受第二龍者瞋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舍領在心懷盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶不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將五瞋目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目迴顧受者以氣毒故不得如法若氣虛師必當害命是以迴顧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諸商人採寶還迴至失師

處時諸商人共相謂言我等本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答爾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踴躍歡喜平安得出爾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糧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揚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遞互相謂
喚僧護師竟無喚者即便捨去夜勢將盡大
風雨起僧護比丘即便覺寤揚聲大喚竟無
應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時僧
護比丘失伴獨去涉路未遠聞捷椎聲尋聲

蜀五

五

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
可就僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧共
入溫室見諸浴具浴衣瓦瓶瓊器浴室盡皆
火然爾時僧護比丘見諸比丘共入溫室入

已火然筋肉消盡骨如焦炷僧護驚怖問諸
比丘汝是何人比丘答曰閻浮提人爲性難
信汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺跳走
進路未遠復值一寺其寺嚴博殊能精好亦
聞捷椎聲復見比丘即便問言何因緣故打
捷椎聲比丘答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答言更
不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復更

值一寺其寺嚴儀更不異前前入僧坊復見諸比丘坐於火床互相爪攫肉盡筋出五藏骨髓亦如焦炷僧護問曰汝是何人比丘答言閻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坊聞健椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘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牀卧敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中盛滿鎔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炎熾叫聲號痛苦楚難忍見已

蜀五

六

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熱疼難忍如前無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炎熾叫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其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刎鼻刎已復生生已復刎終而復始無有

休息復更前進見一比丘手捉鋤斧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不異復更前進見一肉櫪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
一肉牀苦聲號叫苦不異前復更前進見一
肉牀焰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

火燒搖動苦不異前後更前進見一肉索火
燒伸縮苦不異前復更前進見一廁并屎尿
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
見高座受苦比丘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
梵岐支梵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
見大肉山猛火燒爛震動號吼苦不異前復
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
前進更見一肉柱劫五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
進見二比丘以拳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進路
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相共
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
座有大慈悲勅諸小仙借沙門樹僧護比丘
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
果見法歡喜詣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自相圍遶得道比丘
賢聖爲衆爾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禮足却
坐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
勤得見世尊爾時世尊爲諸大衆而說法要
爾時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱
說已先所見地獄因緣唯願世尊爲我說本
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
四方僧物不打犍椎衆默共用以是因緣受
火牀苦從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今
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
時要打犍椎作曠濟意是諸比丘不打犍椎
默然受用客比丘來不得飲食還空鉢出以
是因緣受火燒苦遮相爪獲筋肉消盡骨如
焦炷從迦葉佛涅槃已來受如是苦至今不

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
丘時五時淨行人轉轉增多即便追逐今出寺外
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推滅從迦葉佛涅槃
已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蟲出臭爛捐棄於外
以是因緣入地獄中噉糞屎食從迦葉佛涅槃
已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
牀苦諸食器中沸火漫然筋肉消盡骨如焦
炷從迦葉佛涅槃已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

時是出家人不打捷椎默然共飲衆僧甜漿
恐外僧來慳因緣故墮地獄中飲噉鎔銅從
迦葉佛涅槃已來受苦至今不息爾時佛復
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田中爲己私
種不酬僧直時持律比丘依戒訶責汝今云
何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨
答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以
是因緣受火地獄苦從迦葉佛涅槃已來至
今不息汝見第二地者非是大地乃是罪人

場五

十一

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瓊受諸苦惱至今不息汝見第一肉瓊者非是肉瓊也乃是罪人迦葉佛時是衆僧上座不能禪誦不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精餽供養在先飲食以是因緣入地獄中作大肉瓊火燒受苦至今不息汝見第二瓊者非是瓊耶是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲僧當廚軟美供養在先食散麤澀惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉瓊火燒受

苦至今不息汝見第三瓊者非是瓊也是地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時美妙好者先自嘗散或與婦兒麤澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉瓊火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓊者非是瓊也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瓊火燒受苦至今不息汝見第二瓊者非是瓊耶是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住有

諸檀越奉送酥酪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
受苦至今不息汝先見水中立人非是比丘
是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當水見
僧用水小復過多遂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爲僧典知
果菜香美好者先自食馱酸果澀菜或遂隨

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
則鼻者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出
家人在佛僧淨地涕唾汙地以是因緣入地
獄中刀則己鼻火燒受苦至今不息汝見比
丘手捉斫斧自斫己舌非是比丘是地獄人
迦葉佛時出家沙彌而爲衆僧當分石蜜斫
作分數於斧刃上少著石蜜沙彌馱舐以是
因緣受斫舌苦至今不息爾時世尊復告僧
護比丘汝見泉者非是水泉是地獄人迦葉

佛時是出家沙彌爲僧當蜜先自嘗噉後付
衆僧減少不遍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
出家人以惡口毀訾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中人迦葉佛時是出
家人寺中常住五德不具爲僧當廚精美好
者先自食噉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

見肉極者實非是極是地獄人迦葉佛時是
出家人寺中常住僧牆壁上浪豎諸極非爲
僧事懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉
極火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護
汝見駱駝者實非是駱駝是地獄人迦葉佛
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咒願說法或時作
唄計勞應得汝等何故恒瞋責我以是因緣

入於地獄受駱駝身火燒號叫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散或與眷屬知識白衣諸比丘等訶責語言汝不應爾其人惡口訶諸比丘汝猶如馬常食不飽我爲僧作甚大勞苦功勲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象者非是白象是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當廚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推

集僧施食比丘惡口答白衣言諸比丘等猶如白象食不飽也向食已竟停留後日以是因緣入於地獄受白象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訶責此人答言我當僧廚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羝羊實非羝羊是地獄人迦葉

竭五

十四

佛時是出家人爲僧寺主當田内外事事檢校不勅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事甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊噉食而住何不自打以是因緣入地獄中受羝羊形火燒痛毒受苦至今不息爾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當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^{場五}等故以是因緣入於地獄作大肉臺受苦萬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似是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爾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

戒律如自己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己有以脚踏上不依戒律以是因緣入地獄中作肉敷具火燒伸縮受苦萬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以僧拘執如自

己有不依戒律用或破壞以是因緣入地獄中作肉拘執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恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎時彼比丘默然受歎施好繩牀及諸好飲食作聖心受以是因緣入地獄中作肉繩牀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豎椽破壁懸已衣鉢以是因緣入於地獄作大肉壁火燒受苦至今不息汝見肉索實非是索

是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私
自己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往寺比丘佛僧淨地
大小便利不擇處所持律比丘如法訶責不
受教誨糞氣臭穢熏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
家人不明律藏說重作輕說輕爲重有根之
人說作無根無根之人說道有根應懺悔者

說言不懺不應懺者強說道懺以是因緣入
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
椎虎叫聲者實非犍椎是地獄人迦葉佛時
是出家人以三寶物非法打推詐作羯磨捉
三寶物爲已受用以是因緣入地獄中作肉
犍椎火燒受苦至今不息汝見拘修羅實非

祇支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺
主以僧廚食街賣得物用作衣裳斷僧供養
以是因緣入地獄中作肉祇支火燒受苦至
今不息汝見第二拘修羅實非祇支是地獄
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修羅火燒受苦
至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦
葉佛時是出家人爲僧典座五德不具少有
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
檀越以須曼那華散供養佛華旣乾已比丘
掃取賣爲已用以是因緣入地獄中作須曼
那柱火燒受苦至今不息汝見第二須曼華
柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人
當供養刹四輩檀越以須曼那華油用供養
佛比丘減取爲已自用以是因緣墮地獄中
作須曼柱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
果菜園有好華果爲己私用或與白衣以是
因緣入地獄中作大華樹火燒受苦至今不
息汝見肉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果私自食噉
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肉樹實非是樹是地
獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧
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爾時世尊復

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
刹柱爲己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
汝見第三肉柱者實非是柱是地獄人迦葉
佛時是出家人爲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

至今不息汝見四肉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
大衆主爲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
是因緣入地獄中獄火焚身受相打苦至今
不息汝見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦
葉佛時是出家沙彌共一被褥中相抱眠卧
以是因緣入地獄中火燒被褥中相抱受苦
至今不息爾時世尊重告僧護比丘以是因
緣故我今語汝在地獄中出家者衆白衣少
少所以者何出家之衆多喜犯禁戒不順毗
尼互相欺凌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爾

時世尊復告僧護我今語汝是諸罪人於過去世出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀以僧恭敬僧寶四事供養猶故能今得大果報無量無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眾僧物者罪過於前說出家之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椎若施此人得福猶多說不可盡何況供養四方僧眾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送供養時是諸比丘應受是供堅持淨戒後不生惱爾時世尊欲重宣此義而說偈言

持戒最爲樂 身不受諸惱 睡眠得安隱

寤則心歡喜

爾時世尊說是偈已復告僧護有九種人常處阿鼻大地獄中何等爲九一者食僧物二者佛物三者殺父四者殺母五者殺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爲五一者斷施衆僧物二者斷施僧食三者劫僧觀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爾時世尊欲重宣此義而說偈言

造善受天樂 若能修空定

漏盡證涅槃

爾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修禪無八解脫果雖得長壽不能得免金翅鳥王之所食散命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養供給彌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爾

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
爾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爾時世
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爾時世尊即說
偈言

歡喜受他施 三衣常知足 定慧修三業
安樂在山谷

爾時世尊告僧護曰何者不應受供養持戒
不滿出入不念輕重不畏如是之人不應受
供養爾時世尊即說偈言

寧食大鐵丸 焦熱如火焰 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爾時諸比丘
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
何業緣今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
之世迦葉佛時人壽二萬歲有大長者名曰
供意財富巨億於孝行中小違父母慚愧懺
悔即詣佛所出家修道習學未久作大法師

供意比丘說法化度五百弟子將諸弟子入
山林中阿練若處修禪定業心坐歡喜亦教
弟子俱修禪定造作禪珍覺杖法杖法用或
就初中後夜精勤不息未得觀慧師徒相戀
詳發善願作如是言我等今日師徒相順於
迦葉如來正法之中出家修道持戒定慧業
以此善根願未來世得值釋迦十號具足天
人中尊真實不虛還遇和尚度我出家漏盡
得道爾時佛告諸大比丘爾時供意長者豈
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見還值和尚正信出家漏盡得道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
二地總三瓊
兩瓶涌肉泉

一甕刀削鼻
斫舌水中立
立刺肉廳樞

駝馬白象驢
羝羊雙肉臺
肉房三繩牀

肉秤及拘執
牀壁肉繩索
廁井兩高座

推二拘修羅
兩肉須曼柱
華果一肉樹

一樹三肉柱 兩隻十四樹 兩僧二沙彌

佛說因緣僧護經

音釋

愕 逆各切
驚 遠也
玃 胡江切
釵 音斤
羝 都黎切
秤 昌孕切
魚 厥切
頭 鑿也
長 搭也
號 切
甕 烏貢切
蚊 無蚊

合有五十六
說法本因緣
佛因僧護說