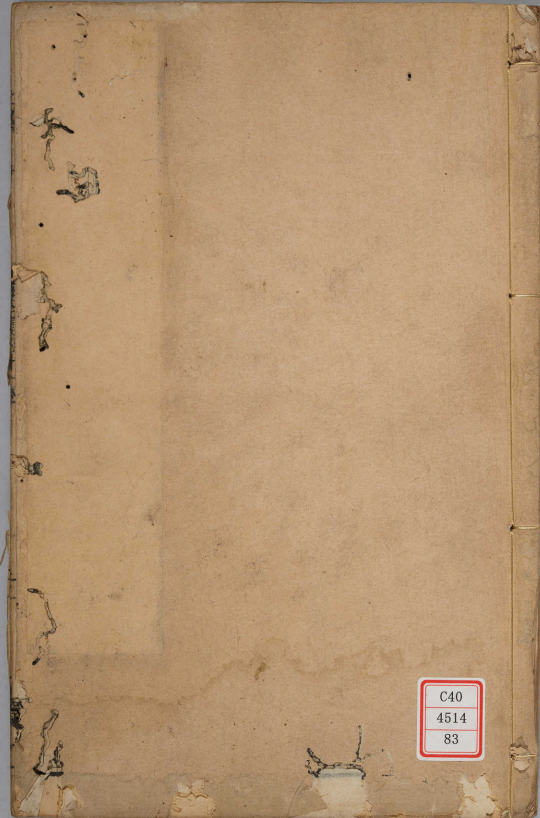

C40
4514
83

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置之武州雲山
我微笑塔院庭府中永
為淨者不敢許出院內
當山二世鐵牛機證誌

B 64853

正法念處經卷第十一

地獄品第三之七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名為無終沒入是彼地獄
第九別處眾生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行
飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有衰見
身口意業業業普遍作業究竟樂行多作彼人以是
惡業因緣身壞命終墮彼地獄無終沒入別異處生
受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱

彼一切苦此中具足五倍更重。衰見所作以不正聞他人所教。有如是心。若以蟲蟻蛇鱗鹿馬而著火中。火既歡喜。我得大福。生勝世間。火所燒者。摩醯首羅世界中生。若人以火燒衆生者。則得無量勝大福德。如是愚癡衰法所誑。衰見之人。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。無終沒入別異處。生受大苦惱。所謂苦者。彼有鐵山。火炎甚熾。廣五由旬。其山普遍。地獄火然。閻魔羅人。驅地獄人。令上彼山。燒腳腰臍背臂頭項手足耳。乃至頭腦。燒已復生。生已復燒。時節長遠。無有季數。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡于一切時。

與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。彼衰見人。既脫。彼處于五百世。生于倉屎餓鬼之中。一切身分皆悉炎然。于夜中行。衆人所見。彼惡業人。如是鬼中。既得脫。已生在畜生。作螢火蟲。身有火炎。于夜中行。一切人見。白日風吹日光所炙。身則內燒。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲大鉢頭摩。是彼地獄第十別處。衆生何業生于彼處。彼見有人殺盜衰行。飲酒妄語。樂行多作。以要言之。身口意業。普遍究竟。

作而復集彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處
在彼地獄天鉢頭摩別異處生業及果報如前所說
復有衰見彼衰見人有如是心于大衰中若殺丈夫
得稱意處造作如是衰見惡業身壞命終墮于惡處
在彼地獄大鉢頭摩別異處生受大苦惱所謂苦者
彼地獄處如鉢頭摩在彼鬘中金剛棘鬘五百由旬
地獄罪人鉢頭摩金剛棘中彼金剛棘破壞彼人一
切身分無鍼頭計不被刺處無地獄火不遍燒處身
瘡炎然如是久時常燒常煮乃至惡業未壞未爛業
氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦

乃得脫既得脫已于二百世生于食屎餓鬼之中彼
處脫已于五百世生畜生中作孔雀等常食惡毒既
得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常
困貧窮繫屬他人若作技兒以戲爲業而自活命若
如是戲而活命者世間下賤乃至命盡是彼惡業餘
殘果報

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名惡險岸是彼地獄第十一處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行飲酒妄語
業及果報如前所說復有衰見樂行多作所謂有人

作如是見。入水死者。一切罪滅。死已生于八臂世界。彼處不退。如是癡人。望生彼處。復教他人。亦隨喜他。入水而死。彼人如是。入水死已。墮于惡處。在彼地獄。惡險岸處。受大苦惱。破壞身業。口業。意業。于彼處。生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。彼地獄處。極利刃石。遍滿其中。多有惡山。處處遍滿巖崖險峻。高十由旬。鳥飛不到。何況罪人。而能往到。燄火普遍。一切熾然。彼地獄處。一地獄人。爲餘一切地獄罪人說。如是言。君等可來。過此山已。更無地獄。若過此山。我等得樂。

諸地獄人。以惡業故。聞見彼人。作如是說。如是說已。諸地獄人。走赴彼山。以惡業故。到彼巖崖險岸之處。彼處普燒。火炎熾然。旣走往。至不能得上。有墮墜者。有在火中。極被燒者。有怖畏。故手抱炎石。而被燒者。有驚畏。故望救。望歸。走回還者。彼地獄處。閻魔羅人。手捉鐵椎。極打連打。彼地獄人。身業。口業。意業。衰故。長久遠時。如是燒煮。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。旣得脫已。于三百世。生于食血餓鬼之中。同業處。生彼處。脫已。于三百世。生于有毒畜生之中。是彼惡業。

餘殘果報若生人中同業之處貧窮多病惡國土生

諸根不具常有怖畏惡國土中

疑闕而北藏
連接下又彼

又彼此丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名金剛骨是彼地獄第十二處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行飲酒妄語
樂行多作如前所說復有妄見樂行多作所謂有人
作如是心一切世間命無命物自然而生自然而滅
如棘刺鍼孔雀毛色如鹿愛炎軋闍婆城無因緣有
無因緣滅一切諸法皆亦如是無因緣生無因緣滅
自然如是復教他人安住他人今如是信破壞身業

口業意業彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處
在彼地獄金剛骨處受大苦惱所謂苦者如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者
閻魔羅人取地獄人以嚴利刀削其身肉皆悉令盡
惟有骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以彼打此
以惡業故骨爲金剛有頭破者身中破者或有罪人
一切身分皆悉破者有作孔者有骨軋者或有罪人
失身分者復有以骨更互打者有以炎石而打之者
彼地獄人惡業因緣無數季歲彼地獄中見本怨家
如是執持更互而打乃至惡業未壞未爛業氣未盡

于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫
既得脫已于五百世生自食腦餓鬼之中彼處脫已
于三百世生畜生中而作蝸虎或作瞿陀彼處脫已
難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生于邊地
樹林國土陀羅毗羅安陀羅等惡國土中貧窮多病
繫屬于他是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名黑鐵繩刀解受苦是彼地獄
第十三處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行
飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有衰見

所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之處
皆得罪福喜爲他說樂行多作彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處在彼地獄名黑鐵繩刀解受苦
別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切罪此中具受五倍更重復有勝者
所謂彼處閻魔羅人以黑鐵繩拏其身體以惡業故
如是拏已以利鐵刃火炎熾然從足至頭而解劈之
彼地獄人旣被拏劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以
鐵繩拏之炎然利鐵極細分解如芥子許亦不可得
而更和合還復更生和合生已而復更割割已復割

彼人如是彼地獄處于長久時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已于五百世生餓鬼中食人所棄盪器惡水彼處脫已于一百世生畜生中作蛭作蝸若蛻蝟等種種諸蟲是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處所生常爲飢渴所逼若有異人違犯王法橫誣枉壓令其入罪是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲那迦蟲柱惡火受苦是彼地獄第十四處眾生何業生于彼處彼見有人

殺盜妄行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有妄見樂行多作所謂有人如是妄見言無此世亦無彼世殺盜妄行飲酒妄語業及果報如前所說此世間常一切法常常不破壞彼人如是顛倒法說妄見之人復教他人令住妄見數數爲說大衆中說惡因譬諭爲他人說今彼前人取惡妄見于大衆中于相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處柱彼地獄那迦蟲柱惡火苦處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處有鐵柱生釘其頭上

從下而出如是出已半下入地半在頭上如是穿已
有那迦蟲柱彼罪人皮內脂中一切處生飲食罪人
一切身分先啄其脉飲血今盡次食其肉次破其骨
次飲其髓次斷其筋次斷其脉次燒其竅次拔其毛
抖擻其皮次入身內在叢筋中次破其心既破心已
而飲其汁次破其肺次入背背而飲其汁次散其腹
次以炎鉗破其頷下而拔其舌拔已與狗以其舌相
本說惡語說顛倒因非法譬諷和合說故彼地獄人
如是舌罪故受知是一切苦網彼表見人曲見敎他
以大惡心敎化餘人令住衰見身業口業意業破壞

于長久時在地獄中常被燒然無有季數不可窮盡
乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已于三百世
生食死屍餓鬼之中既得脫已難得人身如龜遇孔
若生人中同業之處他犯王法橫得其殃以惡業故
貧窮多病繫屬他人不得自在噉食人肉而復名人
是彼惡業餘殘果報

醵嗽正俗互
用今從其正

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名閻火風是彼地獄第十五處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行飲酒妄語

樂行多作業業普遍作業究竟以是惡業墮彼地獄
闇火風處業及果報如前所說復有衰見樂行多作
所謂有人作如是見一切諸法有常無常無常者身
常者四大彼衰見人如是二見惡因惡諭爲他人說
今住衰見復生隨喜于大衆中于非法中相似法說
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄
闇火風處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者
彼既得脫闇魔羅人所作苦惱難脫脫已惡業所作
後復更入闇火急風受苦之處惡風所吹彼地獄人

在虛空中無所依處如輪疾轉身不可見彼人如是
如輪轉已異刀風生碎割其身今如沙搏分散十方
又復更生生已復散散已復生恒常如是無有季數
受如是等堅急苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫
既得脫已于五百世生于食吐餓鬼之中彼處脫已
復生飢渴畜生之中是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲金剛紫峰是彼地獄
第十六處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行

飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有妄見
 所謂有人作如是見世間有始因緣而生有常無常
 一切皆是因緣所作彼不實語妄因譬諭于非法中
 相似法說令他餘人安住衰法退失正法障礙正法
 而作妄見彼不正說常法非因常法不動常法不異
 常不能作猶如虛空彼妄見人不實分別彼人以是
 惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生金剛業
 蜂鎰甲處受大苦惱彼妄見人身業口業意業破壞
 下賤之人衆生中劣障礙正法住不善法以愚癡故
 作惡道行自謂有智恃智我慢自意分別不實語說

受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
 彼一切苦此中具受五倍更重復有勝者所謂彼處
 閻魔羅人以極細鉗稍拔其肉如毛相許拔已復拔
 如是連拔置其口中驅令自食彼處多有金剛業蜂
 蠆罪人身有熱血出味鹹如鹽閻魔羅人取彼鹹血
 置罪人口驅令食之彼既食已十倍飢渴燒其身心
 惡業所誑復自食肉食已更生惡業因緣作集惡業
 之所誑感受大苦惱無有季歲乃至惡業未壞未爛
 業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
 余乃得脫既得脫已于四百世生餓鬼中食不淨食

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

彼處脫已于五百世生畜生中而作曲蠶蛭蝨等蟲飢渴燒身是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀焦熱之大地獄如是觀已彼更不見第十七處如是焦熱之大地獄如是等處如是盡邊彼表見人如是業作惡業住處彼比丘如是觀咎六大地獄如實而知

復觀焦熱南藏作觀大焦熱非是

彼修行者內心思惟隨順正法觀咎法行如是見已心生歡喜作如是言此比丘第一精進得十一地彼人則能斷生死道彼地夜叉知已歡喜轉復上聞虛空夜叉如前所說次第乃至聞不少天作如是言某

國某村某善男子如前所說得十一地不共魔王同一處住心不樂與煩惱共戲離生死欲非境界處一切世界無過苦中不肯住止

又彼比丘觀活黑繩合喚大喚及焦熱等并別處已復更觀咎爲當更有餘地獄不彼見聞知有大地獄名大焦熱衆生何業生彼地獄彼見有人殺生偷盜妄行飲酒妄語表見樂行多作墮彼地獄業及果報如前所說復于持戒不犯禁戒具足不缺淨行童女善比丘尼未曾行欲未曾犯戒如來法中如法行者令其退壞如是之人不信佛法如是心言佛者則非

一切智人佛既非是一切智者何況弟子比丘尼僧
有清淨行如是一切皆是妄語虛誑不實如是佛法
乃是惡處非布施此能生福德非布施此能生涅槃
此凡人僧如是和合童女比丘尼破彼禁戒則不得
罪彼人如是惡思惟已壞彼童女比丘尼戒令追僧
行令其犯戒彼人身業口業意業惡不善行身壞命
終墮于惡處任大焦熱大地獄中受大苦惱一由旬
身身極柔輒輒于生酥如是罪輒更輒于身如是五
相皆悉𪔐輒聲觸色香猶尚能殺何況餘苦如彼作
惡惡業重故如是身心皆悉𪔐輒彼惡業人惡業力

故受極苦惱彼惡業人臨欲死時現受業報有大苦
惱如前所說活地獄中所有苦惱皆悉具受如是罪
人臨欲死時于先三日如是受苦乃至命盡失音不
語想大怖畏行劣識驚如是次第四大色怒極受苦
惱地界堅韌身體強怒一切身分筋脉骨髓處處閉
塞皆悉破壞生大苦惱如新生酥搏壓磨打地界如
是又復水界一切身分筋脉繫縛本自堅燥能令爛
緩殺蟲氣臭一切漏門皆悉閉塞咽不通利舌縮入
喉諸竅受苦遍體汗出又復火界一切身體所有筋
脉皆悉燒煮受大苦惱身體皮膚如赤銅色內外皆

熱口乾大渴燒心熾熱又復風界輕相更增以身乾
故如升虛空復下墮地一切身分一切界乾一切身
分一切脉中風行不住有風名爲必波羅鍼如炎鍼
刺乃至遍身如毛相等乃至精髓皆悉乾燥卑波羅
風能割皮肉脂骨精髓如斤斧破吹一切相一切身
分皆悉閉塞大小便利壅隔不通息不調利咽喉不
正睚目損滅耳中則聞不可愛聲鼻不聞香舌不知
味鼻柱傾倒人相縮入糞門苦痛如火所觸受大苦
惱皮膚腫起毛髮不牢此等惟說惡業行人臨欲死
時彼人如是三夜三四大怒盛苦惱所逼若命盡

時他世相現所謂自見一切屋舍如黑帳幕見有黑
燄如夢見色如是惡相不曾暫住復見惡色師子虎
等不可愛色一切極惡皆悉具見聞惡虎聲生大恐
怖鐵磨身皮殘有欲盡彼風上行始起足甲離足甲
已次行足趺離足趺已次行其脰如是離脰次行其
脉如是離脉次行其脰如是離脰次行其脰如是離
臍次行其肚如是離肚次行其心如是離心咽喉不
利口乾唾盡一睚則陷見虛空中閻魔羅人手執鐵
棒既如是見以手摩託知識諸親見如是已皆言此
人手摩虛空氣息閉塞遍吹身分于是氣斷如垢鏝

炷燒已而滅。捨此世間。生在中。有。如因相似相似得
果。彼惡業人。于中有中。受中有苦。彼見自身。如命長
時。人壽八萬四千季命。季始八歲小兒之身。自見自
身。餘一切人皆所不見。四大微細。不見不對。于須彌
山。能穿能過。而不妨礙。自身不障。須彌不障。何況餘
山。彼中有中。如自見黑闇鐵城。自身入中。以惡業
故。見自己身。一切諸毛皆悉炎然。又復自見閻魔羅
人。以黑鐵繩反縛其手。復縛其足。彼黑鐵繩毒堅。觸
惡。其色可畏。次纏身中。遍體皆急。不容毛頭。惡業行
人如是。自見。既爲鐵繩緊急縛已。有不可愛色聲香

味。觸等境界。謂惡業故。眼見惡色。甚可怖畏。閻魔羅
人。睥則炎然。多種惡色。怒臂極瞋。心不喜見。又復耳
聞。不可愛語。心不樂聞。所謂說言。此人乃是惡業行
者。身業口業意業不善。造作惡行。人中善處寶洲之
地。自誑其身。不正思惟。十善業道。作不善行。常虛妄
行。不得善寶。一切欲行。如刀火毒。墮在險岸。此人如
是。爲欲所誑。他妻所誑。如是惡行。此人如是不善觀
瞻。造作三種不善惡業。如是癡人。自行惡業。我于今
者。置大焦熱大地獄中。與種種苦。無量百千種種苦
惱。皆悉具與。今使後時。更不復作惡行。惡業閻魔羅

正法藏經卷第十一

四

寶

人爲呵中有離妻子人大憂愁者而說偈言滅滅血通用滅
女色爲知識不利益如怨破壞人世界到闇地獄處
一切怨惡中更無如業怨三惡業縛束我今送地獄
獨造作惡業獨受惡果報獨自到惡處世間無同伴
若人多作惡因緣于他人自作還自受彼人不能救
汝何故愚癡爲妻子所誑于比丘尼等癡誑故造惡
此出未來世怨常隨後行怨中第一怨一切惡處示
自所作惡業如毒如刀火汝自作惡業汝如是自食
非此人作業餘人受果報非初非中後非此世他世
若人散亂意心不正觀瞻貪受樂味故造作不善業

愚癡亂心人增長不善法不知正觀瞻造作諸惡業
心能誑衆生心能令人貪令人向地獄闇中闇處去
闇覆生死中難得佛正法若人不受法從苦到苦處
若人宗靜心境亂不破壞彼人到善處汝今者至此
如是造作惡業行人自身口意造不善業闇魔羅人
既阿嘖已送大焦熱大地獄去鼻齕不淨臭爛惡尿
舌嘗堅熱不淨惡味得不可愛香味之色身則當觸
最重惡觸有惡風來如刀如火此五境界極惡可畏
心怖畏故則生恐怖于先已見大地獄相闇魔羅人
堅繫其咽業風所吹將向地獄不得自在闇魔羅人

面有惡狀手足極熱揆身怒肚罪人見之極大忙怖
閻魔羅人聲如雷吼罪人聞之恐怖更增閻魔羅人
手執利刀腹肚甚大如黑雲色睚眦如鎧狗牙鋒利
臂手皆長搖動作勢肩闊長爪鋒利炎然臂羸脉脹
一切身分皆悉羸起如是種種可畏形狀執惡業人
如是將去過六十八百千由旬地海洲城在海外邊
復行三十六億由旬漸向下十億由旬業風所吹如
是遠去被如是處業風力吹非心思量不可譬諭彼
處境界日月風力所不能到惟業風力一切風中業
風第一更無過者如是業風將惡業人去到彼處既

到彼已閻魔羅王呵嘖如前閻魔羅王既呵嘖已惡
業羸縛出向地獄以惡業故彼處見有閻魔羅人謂
是衆生將惡業人向大焦熱大地獄去如是罪人閻
中遠見彼大焦熱大地獄中普火燄然彼地獄量五
千由旬不增不減去彼地獄三千由旬聞地獄人啼
哭之聲悲愁恐怕極大憂惱已受無量種種苦惱堅
惡叵耐如是無量百千萬億無數年歲聞大焦熱大
地獄中地獄罪人啼哭之聲既聞啼哭十倍恐怕心
驚怖畏閻魔羅人如是將送向大焦熱大地獄去閻
魔羅人呵嘖之故而說偈言

汝聞地獄聲已如是怖畏何況地獄燒如燒乾薪艸
火燒非是燒惡業乃是燒火燒則可滅業燒不可滅
火不地獄燒火不隨逐行汝作惡業火須更當燒汝
若作惡業火彼在地獄燒若捨惡業火則不畏地獄
若人自愛身復畏于地獄彼人則捨惡不受大苦惱
捨離惡業人心常善觀唇身口意皆善去涅槃不遠
若人常惡心癡心常自在故得惡地獄何須眼出淚
造苦得苦報苦滅得樂報初中後惡業衆生不受樂
汝人中造惡惡業已多作如是惡業果今者將欲受
若人作惡業則向惡處去若人作善業則去向善處

非是作惡業而得于樂果樂果非惡得以不顛倒受
無始世界來作善得樂果若作惡業者如是得苦果
因緣則相似顛倒不相應已作因于前如是得果報
如是罪人惡業所作閻魔羅人于中有中苦呵嘖已
將向地獄彼惡業人既聞呵嘖怖畏毛豎何況眼見
彼中有人既見地獄炎火熾然色等諸陰極受寒苦
顛動難忍于彼地獄熱炎熾火心生貪著起心即取
取因緣有一切有分法皆如有是因緣生彼惡業人
不善業因殺生偷盜妄行飲酒妄語妄見復有妄行
于彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼強逼行欲

彼不善業作而復集。勢力堅韌。所得果報。有大火聚。其聚舉高五百由旬。其量寬廣二百由旬。炎然熾盛。彼人所作惡業。勢力急擲。其身墮彼火聚。如大山崖。推在險岸。無有坎墜輓摸之處。如是罪人直入大火。彼地獄中。如是勢推惡業行人入大地獄熾然火中。以惡業故。有熱鐵鉤。先鉤其足。令頭在下而入火中。彼惡業人。既如是入地獄熾火。先燒其罪。既燒罪已。次燒頭皮。燒頭皮已。次燒頭骨。燒頭骨已。次燒頰骨。燒頰骨已。次燒其齒。既燒齒已。次燒牙牀。燒牙牀已。次燒項骨。燒項骨已。次燒背骨。燒背骨已。次燒胷骨。

燒胷骨已。次燒咽脰。燒咽脰已。次燒其心。既燒心已。次燒其肚。既燒肚已。次燒大腸。燒大腸已。次燒小腸。燒小腸已。次燒其臍。既燒臍已。次燒其相。既燒相已。次燒髀骨。燒髀骨已。次燒其肱。既燒肱已。次燒腳腕。燒腳腕已。次燒足指。如是如是。彼惡業人以惡業故。最初先入大火盆中。如是極燒。一切身分燒已。復生受苦。不斷如彼人中。上上作業。如是如是。上上受苦。彼地獄人。如是具受炎鬘火盆。如是極燒。然後墮在金剛火地。以怖畏故。伸手怒臂。既到地已。卽復逆上。如毬著地。卽上不停。如是速建。連上連下。伸手怒臂。

呪喚號哭墮地復上。如是唱喚。大火炎鬘普覆身體。建在空中。常亦被燒。如前所燒。入火炎中。如是無量百千季歲。彼大地獄大火盆中。燒已復燒。連燒不止。一切身分。燒已復生。乃至時盡。若出火盆。以惡業故。而復更見閻魔羅人。非是衆生。罪人見之。謂是衆生。手中執持炎然鐵鉗。彼鉗極熱。于彼火聚。二倍更熱。以何因緣。彼鉗極熱。以殺生故。火盆所燒。殺生偷盜。二惡業故。彼鉗極熱。二倍更熱。以此因緣。彼炎鐵鉗。二倍更熱。閻魔羅人。非是衆生。以如是鉗鉗取罪人。置熱鐵地。炎鐵鉤上。提令使坐。炎然鐵鉤。從糞門入。

背上而出。或卵上出。廣說如前。彼既坐已。三倍受苦。熱炎利鐵。割其人相。拜卵俱割。何因何緣。三倍受苦。所謂殺生偷盜。衰行。以此因緣。三倍受苦。譬如鐵師。若其弟子。鐵作之處。以鞴吹之。風滿皮鞴。如是風吹。彼火炎然。如是如是。作惡業人。以作惡業。究竟滿故名惡業人。作惡業人。惡業弟子。業業普遍。故名爲風。所謂業風。其婦女姪名爲鍛作爐中。熱沸。謂地獄人。唱聲叫喚。如是多吹。如是多然。多不善業。如是多燒。不善業人。受極苦惱。以此因緣。彼地獄中。三倍受苦。殺盜衰行。樂行多作。彼果應知。閻魔羅人。問彼地獄。

極大怖畏。皺面唱喚。不善業人。大火煮人。作如是言。
汝何所患。汝何所苦。彼受苦人。卽復報荅。閻魔羅人。
作如是言。我今如是極受大苦。如是大苦。猶尚可忍。
渴苦。叵耐。閻魔羅人如是聞已。復有惡河。名可畏波。
彼河惟有極熱。湧沸銅汁。蠟汁。和合滿中。又復多有。
炎然鐵塊。彼岸險。若見彼河。極大怖畏。若聞其聲。
極生恐怕。閻魔羅人以熱鐵鉢。盛取熱銅熱白蠟汁。
持向罪人。而語之言。汝可飲之。彼人渴故。兩手執取。
謂之是水。取已。而飲。彼地獄人以惡業故。先燒其脣。
旣燒脣已。次燒其舌。乃至咽喉。皆悉被燒。次第乃至。

燒身遍已。從下而出。如是罪人。四倍炎然。四倍受苦。
何業果報。所謂殺生。偷盜。褻行。及以飲酒。戒人自飲。
復與戒人出家比丘。此業果報。于地獄中。熱渴。須水。
而飲。熱沸赤炎銅汁。如是比丘持戒之人。于衆僧中。
不知是酒。謂是淨飲。而實是酒。酒者是毒。手旣執已。
不能棄捨。畏衆僧故。而自飲之。此業果報。于地獄中。
赤炎銅汁。不能捨棄。渴急而飲。此是酒果。所謂沙門。
在檀越家。惜檀越意。不能棄卻。而便飲之。此業果報。
閻魔羅人。又復更問地獄人曰。汝何所患。彼地獄人。
卽復荅言。我今患飢。我之所受。如是苦中。飢苦爲勝。

如是答已閻魔羅人于可畏波熱炎河中取鐵搏來
五倍炎然語罪人曰此則是食彼地獄人惡業癡故
起如是我今食至卽取食之先燒其脣如前廣說
次第乃至從下而出惡業力故而常不死作集業故
舌還更生更生柔輒過蓮花葉身復更生更生輒嫩
惡業果報彼此如是觀咎何業果報新生更輒彼
見聞知如來如鎗如是說言若人殺生偷盜妄行飲
酒與酒復有妄語彼業果報若人犯戒若具聲行言
我持戒如是比较如是心意貪眾僧貪得如是果閻
魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌邪彼地獄人惡

業癡人出舌示之彼舌極輒如蓮花葉廣半由旬妄
語業故閻魔羅人犁耕其舌無量百到傷壞破裂發
聲呻喚妄語業故如是無量百千億歲出于算數時
節久遠受大苦惱是彼作集惡業果報如是受已而
于地獄未得解脫閻魔羅人復爲說偈呵嘖之言
如汝護惜命他心亦如是汝如是殺生作惡業故來
世人寧捨命而聚集財物何故取他物以爲己所有
一切人愛妻勝于愛自身汝癡欲染人何故強侵逼
若人飲酒者于佛所癡生法中第一過汝何故飲酒
舌中出惡毒一切人不信汝妄語惡人何故不捨離

如是五種惡。汝心所喜樂。今者應忍受。徒生此憂惱。
惡業法如毒。汝如是不捨故。到此地獄。炎熾大畏處。
閻魔羅人。如是呵嘖地獄罪人。既呵嘖已。自所作業。
彼業如印。常受大苦。晝夜不息。種種堅韌。有無量種。
如無量種。不善業行。如是無量種種受苦。如因相似。
得相似果。如是苦果。以種子故。在大焦熱大地獄中。
滿足惡業。不善業人。受苦果報。善滿足者。樂果滿足。
彼惡業人。如是受苦。如是無量百千季歲。如是惡業。
如怨無異。大不饒益。如是燒煮彼地獄人。如是罪人。
若脫彼處。望救望歸。走向異處。遠見樹林。極大黑闇。

如是闇處。多有大狗。彼狗名為張口大力。如是狗者。
能急疾走。口是金剛。彼狗吼聲。甚可怖畏。如是張口。
大力狗者。于彼林中。處處遍有。彼地獄人。見彼林已。
疾走往入。彼諸惡狗。一切皆來逐彼罪人。先齧其卵。
及皮筋。相脉及脉穴。骨及骨節。一切身分皆悉遍食。
惟芥子許遺餘不盡。後復更生。長久遠時。惡狗所食。
此何業果。謂殺生業。為食肉故。而殺眾生。得如是果。

燒者。二藏並作。
燒者。今正作煮。

正法念處經卷第十一

太倉信人任國柱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十二

地獄品第三之八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自己物他人劫奪
卽便走逐既如是走閻魔羅人以利鐵刀執取斫割
脉脉皆斷斷已復生又復更有餘地獄人疾走而來
閻魔羅人亦復捉取刀戟杵枷皆悉炎然斫刺築打
是彼偷盜惡業果報如是無量百千季歲乃至偷盜
不善業果破壞無氣腐爛盡滅彼人彼處余乃得脫
又衰行者見本婦女灰河所漂極大唱喚惡波所摧

或有出者或有沒者。喚地獄人而作是言。我今在此灰河惡處無導無救。汝今可來救我此難。彼地獄人既聞啼哭惡業癡心入彼灰河。卽于入時一切身分爲灰所爛。乃至無有芥子許在。惟有殘骨後復肉生。肉既生已而復更見向者婦女稍遠于前在灰河中而復唱喚。作如是言。救我救我。彼人卽前而彼婦女疾走往赴。既前到已欲抱婦女。婦女抱之。彼婦女身皆是熱鐵。炎起熾然。鋒利鐵爪。既抱得已。卽便攬之。身體碎壞。無芥子許全處可得。惟有骨在。如是罪人。普身皆血。惟有筋網。彼地獄人欲心所覆。見彼婦女

而復走往彼灰河中。乃經無量百千季歲。如是惡漂如是惡燒。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡于一切時。與苦不止。彼處業盡。尔乃得脫。如是復生飢渴燒身。處處浪走。復見有河陂池清水。望冷水故疾走往赴。既走到已。彼河池等洋白蠟汁。皆悉充滿。饒惡毒蛇。普遍其中。彼地獄人熱渴甚急。卽飲如是毒蛇和合洋白蠟汁。彼惡毒蛇罪業所作。極甚微細。入罪人口。既入腹已。卽便麤大地獄人肚亦復增長。如是惡蛇在其身內。所有一切皆悉遍齧。先齧小腸而啖食之。是破戒人飲酒罪過。如是無量百千季歲惡業所誑。

彼蛇所齧白蠟所燒如是燒齧死已復生戒人飲酒
破戒罪過

彼疑作被義穩但經文常用不必改

又復妄語惡業果故彼蛇齧舌如是無量百千季歲
受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時
與苦不止彼處業盡令乃得脫脫彼處已處處浪走
而復更見不慈心果彼地獄人業作眾生如是說言
汝等云何無辜被燒更可無處而住于此我示汝處
令汝得樂聞魔羅人如是語已取地獄人于地獄中
更置餘處彼處別異別異苦惱多多更與閻魔羅人
如是更與地獄罪人種種苦惱所謂在于一切方處

大火所燒受種種苦周匝險岸處處遍燒又復更入
大身惡吼可畏之處常燒常煮如是受苦身大極輒
十由旬量又復更入名火鬘處于彼處生受大苦惱
彼火鬘處大火甚熱于一切火此火最勝更無相似
彼火鬘處常雨火沙而燒煮之彼沙稠迅如夏時雨
復有異處名內沸熱彼處閻火常燒常煮令彼罪人
身體脹滿猶如皮囊復更有處彼處名爲吒吒吒
彼地獄地一切罪人以諸身分迭相揩割受大苦惱
復有別處彼處名爲普受一切資生苦惱彼處惡煮
受大苦惱彼如是處多有可畏惡狗師子烏鷲豬蛇

一切與苦復有惡河彼河名爲髒多羅尼惡燒惡漂
彼處燒煮皆悉爛熟彼河熱灰赤銅白蠟炎然沸熱
百種千種惡漂燒煮如是燒煮復有別處名無間閻
罪人入中閻火燒煮受種種苦復更有處名苦鬘處
罪人入中燒煮受苦熱炎鐵輪轉在其頭一切身分
鋸割劈裂若得脫已復入異處名雨縷鬘抖擻更燒
更煮晉身炎然如是燒已閻魔羅人百到千到炎刀
刺割若得脫已而復更入鬘塊烏處而燒煮之彼處
骨身如雪相似自身生火彼地獄人各執利刀迭相
割削如是無量百千季歲若得脫已而復更入悲苦

吼處在彼惡處常燒常煮既如是煮發聲大吼如是
吼聲自餘一切諸獄地中無如是吼若得脫已而復
更入名大悲處彼人哀見非法惡法讚說爲法彼哀
見人以惡業故見所愛色或父或子或兄或弟在大
悲處而被燒煮捩身受苦啼哭喚言我今孤獨可來
救我彼父子等極大悲苦伸臂向上大聲唱喚彼地
獄人如是見已憂悲火生燒然愛薪憂悲火熱形地
獄火猶如冰雪如是二種大火所燒極受苦惱發聲
唱喚閻魔羅人而爲說偈呵嘖之言

憂火熱于火餘火則如冰此中地獄火憂火三界中

如是地獄火蓋少不足言。若愛因生火饒炎而毒熱。惡行地獄人業盡乃得脫。愛火燒三界未有得脫期。愛能繫縛人在無始生死。愛火是地獄非地獄生火。地獄火雖熱惟能燒于身。愛火燒衆生身心俱被燒。愛因緣生火火中最爲上。地獄火不普。愛火一切遍。三因三處行三種業顯現于三時。中生皆是愛心火。天中欲火燒畜生。瞋火燒地獄。癡火燒愛火。一切燒如是愛心火。三界皆炎然。見何不樂法。令如是心悔。閻魔羅人于彼地獄大悲之處。如是呵嘖地獄罪人。旣呵嘖已而復更與種種苦惱。如是罪人彼處得脫。

而復更于無悲閻魔地獄中煮。彼處普火燒地獄人。其色猶如甄叔迦樹。如是罪人若脫彼處復于木轉地獄中煮。彼地獄人在彼地獄十六處煮。衰見所攝犯比丘尼惡業罪過。彼人彼處于無數季久時長燒。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄中亦乃得脫。雖脫彼處復生餓鬼畜生之中。無量千世飢渴燒煮。迭互相食。食百千身。如是畜生以惡衰見復犯淨行比丘尼戒。彼人如是難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處于五百世作不能男。犯比丘尼不善惡業餘殘果報。

又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知
若人殺生偷盜妄行飲酒妄語妄見業果如前所說
又復若人毀犯清淨優婆夷戒身壞命終墮于惡處
在彼地獄處在一切大焦熱處生受大苦惱所謂苦者
彼地獄處一切無間乃至虛空皆悉炎然無鍼孔許
不炎然處彼人火中伸手向上發聲唱喚第一急惡
大力堅苦熾火所燒灰亦叵得又復更生如是無量
百千季歲常燒不止彼處若脫望救望歸走向異處
既如是走閻魔羅人復更執之普炎鐵繩從腳而纏
乃至頭次第急纏血皆上流集在頭中然後復以

炎然鐵鉤釘其頂上頷下而出復捉鐵鉤急轉急振
而復抽掣罪人血出如赤銅汁熱炎熾然灌其身體
如是無量百千季中血灌其身而燒煮之死而復生
死而復生惡業力故常一切時如是燒煮乃至惡業
未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處亦乃得脫復于無量百千季歲生于餓鬼
畜生之中若生餓鬼受飢渴苦于畜生中送相食苦
乃于無量百千世中爲他所殺而噉食之彼惡業人
受彼苦已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處
貧窮多病于他人所常得熱惱心亂不止復不長命

于四百世作不男人是彼惡業餘殘果報

死土後句
倒今正

又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知

若人殺生偷盜妄行飲酒妄語妄見業果如前所說

又復若人毀犯淨行沙彌戒故身壞命終墮于惡處

在彼地獄大身惡吼可畏處生受大苦惱所謂苦者

如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦大身惡吼

可畏之處皆悉具受復有勝者彼罪人身一由旬量

第一柔軟如生酥塊閻魔羅人執持其身以微細鉗

遍拔其毛合肉拔之從足至頭皆悉遍拔無芥子許

而不拔處彼人如是極受碎苦唱聲大喚餘地獄人

聞之心破開裂分散心怨所誑造作惡業自業所誑

如是聲出地獄罪人如是受苦閻魔羅人爲呵嘖故

而說偈言

欲心出甜語聞甜語欲發欲語是大惡今受如是果

欲語最利刃彼刃自割身寧自割其舌不說姪欲語

姪欲樂至少作惡業甚多癡人欲心秉從苦而得苦

欲樂一念頃非樂亦非常轉身受極苦如是應捨欲

爲欲覆之人住于地獄舍若不屬欲者則不畏地獄

若人作惡業決定受苦惱悲苦凡鄙人何故今唱喚

惡行地獄人業盡乃得脫無有多唱喚而得解脫理
若人欲自在作不愛惡業癡人今受苦唱喚何所益
若見未來果現在喜樂善彼人不唱喚如汝今朝日
閻魔羅人如是噴疏惡業行人既呵噴已復與種種
無量苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已
無量千世生于餓鬼畜生之中彼處脫已難得人身
如龜遇孔若生人中同業之處短命貧窮心亂不正
所有語言一切不信于四千世作不能男是彼惡業
餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱大地獄處彼見聞知
復有異處名火鬘處是彼地獄第三別處眾生何業
生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒妄語表見
樂行多作業及果報如前所說若復有人于攝威儀
正行婦女行其非道彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄生火鬘處受大苦惱所謂苦者
如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受
十倍更重復有勝者如是地獄火鬘之處以惡業故
多有惡蟲名爲似鬘在地獄處長似弓弦其毒甚嚴
其齒極利閻魔羅人執地獄人縛其手足數其身體

在熱鐵鉤極熱鐵地彼地獄人如是受苦唱喚啼哭
先燒其背受極苦惱閻魔羅人取似鬘蟲置其糞門
彼似鬘蟲形如弓弦入其身中能作第一堅毒急苦
其觸如火初燒糞門燒已而食食糞門已次復上行
入其熟藏燒已而食食熟藏已次復上行入其生藏
即燒生藏而復食之如是食已次第復入小腸大腸
燒齧而食如是食盡在其身內處處遍走罪人身內
如白鴿兒猶故不死如是惡蟲走向咽筍走而未到
燒炙其心燒已遍食彼地獄人如是受苦唱喚號哭
彼人如是二火所燒身內則有似鬘蟲食身外則有

地獄大火彼似鬘蟲食咽筍已次走向面既到面已
先燒舌相燒舌相已齧而食之如是食已走向耳相
復食其耳食耳相已走向髑髏次食其腦既食盡已
破頭而出彼地獄人猶故不死是彼惡業之勢力故
遍身有孔如是惡蟲復入孔內復爲地獄大火所燒
普身內外一切炎然惡業行故如是無量百千季歲
食已復食食已復生生已復食死已復活如是罪人
受大苦惱是彼惡業作集勢力彼地獄人彼處脫已
走向異處見大蛇衆一時俱來彼人見已極大怖畏
走向餘處如是蛇衆惡業所作走疾如風向彼罪人

到已纏絞。普身周遍。其牙甚利。有大惡毒。齧彼罪人。受百千種最大苦惱。彼地獄人。如是具有三火所燒。一飢渴火。二蛇毒火。三地獄火。如是無量百千。季歲常如是燒。無有季數。時節長遠。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。既得脫已。無量千世生在餓鬼畜生之中。于餓鬼中。飢渴極燒。遍生一切畜生之中。生生常爲他所殺害。殺已而食。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中。同業之處。于五百世爲第三人。所謂不男。是彼惡業餘殘果報。

食已復食已下三句當改正作食已復生活已復食生已復食

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱大地獄處。彼見聞知。復有異處。名雨沙火。是彼地獄第四別處。衆生何業生于彼處。彼見有人殺生偷盜。妄行飲酒。妄語。妄見樂行多作。業及果報如前所說。復有妄行。于沙彌尼作惡行已。心生歡喜。猶故喜樂。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。雨沙火處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂彼處五百由旬大火充滿。一切炎然。有金剛沙遍滿其中。柔軟如水。能燒之人。猶尚畏沒。況重惡業地獄之人。彼地獄人入中則沒。

猶如沒水惡業因故沒已復出彼金剛沙有三角塊
刃尖極利揩罪人身乃至骨盡盡已復生主復更揩
揩已復盡盡已復生死而復活無能救者墮炎沙中
唱喚號哭呼嗟涕泣以惡業故于彼苦處不能自脫
時節長久若惡業盡彼地獄處亦乃得脫雖脫彼處
無量千世生于餓鬼畜生之中若生餓鬼飢渴燒煮
畜生之中迭相啖食于一千世常被牠殺若脫彼處
難得人身如龜遇孔若生人中同業之業常貧常病
人所不信爲不男人是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處

彼見聞知復有異處名內熱沸是彼地獄第五別處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒
妄語妄見樂行多作業及果報如前所說又復有人
妄見妄行于持五戒優婆夷邊強行非法汙其梵行
令戒缺壞彼作是意破戒無罪不信業果彼人以此
惡意惡行業因緣故身壞命終墮于惡處在彼地獄
內熱沸處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處
有五火山皆內熱沸如是五山普遍地獄皆悉熱沸
一名普燒二名極深無底三名閻火聚觸四名割截

五名業證遍彼地獄一千由旬如是五山去普輪山
 及大輪山道里極遠彼地獄人見彼五山優鉢羅華
 于彼山中多有樹林陂池具足希望彼處欲得安樂
 疾走往赴以惡業故彼山內有火惡風所吹吹已熾
 然燒地獄人普身煥轉如是燒已復見有山青色而
 大既燒受苦復更走赴望救望歸既到彼山勢墮其
 中猶如弩弦所放鐵箭射入蟻封如是入已不知所
 在如是如是彼地獄人在內熱沸火山之中沒無處
 所彼地獄人在于彼處如是燒已煑已炙已又復更
 入閻火聚觸惡山之中諸梟閉塞受一切苦如墜納

箭具受一切惡業果報如是罪人作集惡業閻火聚
 觸惡山之中受如是果苦惱急惡無主無救無有伴
 侶食自業果久受極苦常燒常煑業風所吹彼熱沸
 處一切身熟得出彼處無足力故不能得走閻魔羅
 人而復更執置割截山以鐵炎鋸割其人梟割已復
 生新生輒嫩而復更割如是無量百千鋸割受大苦
 惱又復更入業證山中受大苦惱唱喚偈言

如我自作業我如是受果欲怨燒我故今到此地獄
 放逸地不善欲火燒人身彼羂繫縛我是故到此處
 我先時不知欲果如是苦爲癡之所誑自作今自受

無悲心惡人將我在此處無邊苦惱海云何可得脫
業爲苦中苦我今如是受不曾見有樂地獄苦不盡
彼地獄人灰火地獄受第一苦如是唱喚彼地獄人
常一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尔乃得脫
若得脫已復于無量百千世中生于餓鬼畜生之道
于餓鬼中迭互相見飢渴燒身于畜生中迭相食噉
于百千世死而復生彼人彼處旣得脫已難得人身
如龜遇孔若人生中同業之處惡業力故貧窮多病
身分不具是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲吒吒啞啞是彼地獄
第六別處衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜
妄行飲酒妄語妄見樂行多作業及果報如前所說
復有妄行謂于受戒正行婦女行非梵行或時一到
二到三到四到五到彼人如是不相應行或于姊妹
或于同姓或于香火或香火婦或知識婦誑誘妄行
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄
吒吒啞啞別異中生受大苦惱所謂苦者如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者

謂有惡風第一勢觸極飄極吹令彼地獄罪人之身
分分分解猶如劫貝急惡抖擻如彈羊毛如是勢急
極惡大風吹罪人身毛塊毛塊分分分散猶如細毛
毛亦叵見如何者毛劫貝婆毛彼毛既散還復聚合
彼罪人身亦復如是惡風所吹分散十方彼罪人身
于地獄中惡風如刀分分割裂破碎散如沙乃至無有
一物可見如是身分毛亦叵見以惡業故一切身分
而復更生生已復散欲力故尔欲如前說如是無量
百千季歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時
與苦不止若脫此苦彼處復有金剛惡鼠食其人相

分令破碎如芥子許受苦唱喚食人相已次食其腸
既食腸已次食勲藏食勲藏已從背而出次食其背
既食背已次食背骨彼惡業人以惡業故如是無量
百千季歲受地獄苦于長久時得脫彼處所受苦惱
既得脫已走向異處復有黑蟲纏絞其身先纏人相
燒而食之受極苦惱唱聲大喚如是黑蟲常纏常食
乃至彼人作集惡業未壞未爛業氣未盡于一切時
與苦不止若惡業盡彼地獄處尔乃得脫既得脫已
復于無量百千世中于食自肉餓鬼中生自食身肉
雖自食肉而復不死以作業時自姊妹等行非梵行

自受樂故于餓鬼中自食身肉若脫彼處生畜生中
常作牝豬自食其子如人中時于親等中行姪業故
彼人彼處若得脫已難得人身如龜遇孔若生人中
同業之處彼人常有人相惡病如是人相惡病急故
自割人相彼業因緣若自有妻爲下賤人之所侵逼
不相應人共行姪欲以作業時犯他妻故一切惡中
衰見衰行最爲深重此不善業于世出世皆不相應
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲普受一切資生苦惱
是彼地獄第七別處眾生何業生于彼處彼見有人

殺生偷盜衰行飲酒妄語衰見樂行多作業及果報
如前所說復有衰行所謂比丘貪染心故不相應行
以酒誘誑持戒婦人壞其心已然後共行或與財物
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄
普受一切資生苦處受大苦惱所謂苦者如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受彼人常恒
修習善戒而捨善行修習惡道如是不善惡業行人
習不善道喜樂習行以惡業行之因緣故于彼地獄
受更重苦極急堅惡大重苦惱活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受所謂彼處自從足指乃至于頭

炎刀剝割一切身皮不侵其肉如是剝割一切身分
與大苦惱既剝其皮與身相連敷在熱地以火燒之
身既無皮閻魔羅人以熱鐵鉢盛熱沸灰灌其身體
彼人如是被燒悉受大苦惱唱聲大喚呼嗟號哭
如是無量百千季歲受大苦惱年歲無數不可得脫
常受如是堅鞭苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫
若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧常病
得極惡病海畔衆生同業生人形體不具所謂一腳

一眼一臂其身獨短命則不長或一日壽如是處生
是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處所謂有河其河名曰鞞多羅尼
惡燒惡漂是彼地獄第八別處衆生何業生于彼處
彼見有人殺生偷盜妄行飲酒妄語表見樂行多作
業及果報如前所說復有妄行所謂有人燒香索婦
把手相付彼婦無過心生厭賤強與作過既與過已
猶故喜樂而共行欲彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄鞞多羅尼惡燒惡漂大河之處

受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受復有勝者謂于闇聚虛空之中
雨熱鐵杖惡業所作其杖極利入在地獄罪人身中
人已極燒一切身分皆作孔劈割燒煮一切身分
皆悉分離內外火燒受極苦惱炎然鐵杖如是劈已
極受大苦彼苦堅韌不可譬諭彼地獄人既受大苦
處處馳走墮在險岸岸下有河其河名曰鞞多羅尼
惡燒惡漂以惡業故滿中惡蛇罪人見之驚怖極苦
如是惡蛇炎牙惡毒碎其身體分分如塵而噉食之
極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞未爛業氣未盡

于一切時與苦不止卒歲無數若惡業盡彼地獄處
余乃得脫若其不墮餓鬼畜生難得人身如龜遇孔
若生人中同業之處常貧常病常有悲苦爲他所使
諸相不具生在邊地凍山雪山其面極醜如驢馬面
惟食枌艸以存性命不曾知有稻粟等食是彼本業
餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名無間闇是彼地獄第九別處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒
妄語表見樂行多作業及果報如前所說又復有人

于離外染境。累繫縛。貪欲瞋癡三煩惱。輒修善之人。而遣婦女勸誘。令退。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。無間閻處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。一切所受。堅惡苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。彼地獄處。有地甕蟲。口紫極利。能破金剛。令如水沫。罪人惡業。有如是蟲。于彼惡蟲。所得苦惱。勝地獄苦。若受蟲苦。彼地獄苦。則爲大樂。彼地甕蟲。破罪人骨。而食其髓。彼地獄中。一切諸苦。皆悉和合。于受蟲苦。百分之中。不及其一。于千分中。不及其一。百千分中。亦不及一。于彼惡蟲。不能得脫。

處處遍走。隨彼彼處。皆不得脫。如是無量百千季歲。常燒常煮。于餘一切地獄罪人。所受苦惱。最惡最重。受如是苦。于一切時。彼地獄處。如是燒煮。而亦不死。以彼惡業。作集勢力。地獄和集。常如是燒。常如是煮。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。若于前世。過去久遠。有善業。熟不生餓鬼畜生之道。難得人身。如龜遇孔。若生人中。同業之處。生姪女家。爲彼作奴。顏色不好。手足破裂。恒常負水。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。

彼見聞知復有異處名苦鬘處是彼地獄第十別處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒
妄語妄見樂行多作業及果報如前所說復有惡姪
有善比丘持戒正行于律無犯種姓有事故生怖畏
入所信家而彼舍主表姪婦人語言比丘共我行欲
若不肯者我則舉告必令比丘于王得罰或語我未
作如是言比丘侵我若共我欲多與比丘法陀尼食
種種美飲我與比丘二人極樂更無人知我向人說
此好比丘第一持戒有多臥具病藥因緣具足檀越
我能教化必令比丘事事皆得彼人如是誑善比丘

今退正道如是婦女惡業因緣身壞命終墮于惡處
在彼地獄受苦鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者
所謂彼處閻魔羅人取彼婦女以利鐵刷刷其皮肉
肉盡骨在而復更生主則輒嫩而復更刷刷已復生
主已復刷閻魔羅人取彼婦女肉生轉多而復酥嫩
鐵刷炎然遍刷其身而復火燒如是婦女極受苦惱
唱喚號哭作集惡業常一切時如是受苦處處馳走
以惡業故見本比丘來向其身欲意所誑疾走往趣
業怨難捨如是惡處欲心猶在見彼比丘抱其身體

則入火甕。普火炎然。如是無量百千季歲。于苦覺處受極堅鞭。第一大苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。尔乃得脫。雖脫。彼處于五百世生畜生中。若脫。彼處難得人身。如龜遇孔。若生人中。同業之處。則爲婦女。在于城中。常除糞屎城中。所有一切人中。最爲凡鄙。貧窮醜陋。手足皸裂。脣口兔缺。面色甚惡。無父無母。無有諸親兄弟姊妹。常從他人乞食活命。衣裳破壞。垢穢不淨。身闕一脣。于顯現處。身有傷破。爲諸童子之所打擲。受苦而活。是彼惡業餘殘果報。

勞字二藏並作
擘宜用擘

正法念處經卷第十三

元魏安羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之九

又得

果報觀大焦熱之大地獄復有何處

一雨樓臺四散之巨屋

太倉信人任國柱助刻于寒山化城菴

免缺面色甚惡無父無母無有諸親
兄弟姊妹常從他人乞食活命衣裳破壞垢穢不淨
身關一痛于顯現處身有傷破爲諸童子之所打擲
受苦而活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之九

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名雨縷鬘抖擻之處是彼地獄
第十一處衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜
衰行飲酒妄語衰見樂行多作業及果報如前所說
復有衰姪所謂侵近善比丘尼或時荒亂國土不安
于比丘尼正行持戒而是童女因時不安強逼侵犯
汗其淨行彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處

在彼地獄生雨縷髮抖擻之處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者謂于彼處復有無量金剛利刀以爲刀網金剛刀縷縷縛罪人如此間繩在毛綿中彼處罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅人以炎鐵箭射其身分一切普遍如是罪人金剛網縛炎箭所射受極堅鞭第一苦惱唱聲呻喚悲號啼哭受大苦惱普身破壞一切堅縛若彼罪人得脫彼處惡業因緣所受苦極處處馳走復入熾然普火炭聚身體消洋燒身唱喚孤獨無伴遠見大門門有光明疾走往赴

既到彼已復有大磷毒乃甚熾入其口中彼地獄人于彼內燒不能唱喚如是業磷如彼惡業如是回轉彼地獄人一切身分碎散如沙不能唱喚一切筋脉皆悉碎壞如是無量百千萬億阿僧祇歲在磷腹中燒捩破壞如是罪人若出磷口一切身中筋脉皆緩處處馳走而復更見閻魔羅人來取其身以利鐵刀一切身分遍切遍割如膾鱖魚如是無量百千年歲亦不可數常一切時受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫雖得脫已于五百世生于餓鬼

畜生之中。彼處脫已難得人身。如龜遇孔。若生人中。同業之處。貧窮常病。身體色惡。身體常有惡瘡毒瘡。恒受苦惱。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名髮愧烏。是彼地獄第十二處。衆生何業。生于彼處。彼見有人。殺生偷盜。妄行飲酒。妄語。表見樂行多作。業及果報。如前所說。復有表姪。或因酒醉。或復欲盛姪姊妹。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。髮愧烏處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。所受苦惱。彼一切苦。

此中具受。復有勝者。所謂墮在熱炎銅爐身。則消洋。還復和合。而更消洋。于彼爐中。生已復死。死已復生。常受大苦。如是爐中。閻魔羅人。兩橐吹之。爐火罪人。不可分別。如是無量百千。年歲爐中。煮之。如此人中。煮金無異。如是如是。是彼地獄中。如是燒煮。惡業行人。若得脫。彼爐中。惡業出。彼銅爐。閻魔羅人。置鐵砧上。鐵椎打之。如鍛鐵師。椎打鐵塊。如是打時。打則命終。舉椎還活。彼地獄人。于一切時。常被燒煮。年歲無數。若脫。彼處。閻魔羅人。置之鼓中。既置鼓中。以惡業故。鼓出畏聲。聞則心破。散已更生。生已復散。彼人如是。

死已復活活已復死乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫雖脫彼處于六百世生畜生中若生人中同業之處心常驚恐如野鹿等心驚不安常畏官人橫枉繫縛壽命極短心驚不安是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜妄行飲酒妄語及妄見等樂行多作業及果報如前所說復有衰婬所謂有人于女姊妹在齋會中見惡衰法

而共行欲從婆羅門聞是衰法女若憶男而男不取則得大罪彼婆羅門作如是計若不尔者破法得罪如是衰聞惡法所誑而行衰行彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄悲苦吼處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂彼處閻魔羅人熱炎鐵杵極熱擣築遍身破壞體無完處如米豆許遍身是瘡彼人身分一切是瘡皆受熱苦孤獨無伴受堅鞭苦季歲久遠無有算數若業因盡得脫如是熱炎鐵杵處處馳走復入鐵地其鐵炎然入已則墮受大苦惱

唱聲吼喚復見大林相去不遠色如青雲普林寂靜
饒鳥音聲去其不遠有大池水清淨可愛彼地獄人
起如人意彼是第一寂靜樹林清淨池水我于彼處
應得安樂望救望歸走向樹林炎火集聚熱炎鐵地
罪人在中見彼樹林相去不遠多有眾鳥彼地獄人
馳走向林望有安樂望救望歸彼人如是極受大苦
乃到樹林一切所見與本見異一切皆惡極大怖畏
所謂彼處大口惡龍龍有千頭其罪炎然惡毒甚熾
皆是向者所見之樹向者所聞眾鳥聲音今則皆是
地獄罪人遍身炎然唱喚之聲向者遠聞謂是眾鳥

皆是惡龍取地獄人而噉食之與種種苦如是罪人
受大苦惱唱聲大喚彼龍炎口如是食已于龍口中
而復還活自業所作于龍口中死而復活活而復死
如是常食季歲甚多無有算數食已復生食已復生
若干口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在于異處
疾走而往彼處池水閤火遍覆滿彼池中地獄熾火
溪一由旬彼地獄人到已入中入則沈沒受極苦惱
自業相似餘業非論所受苦惱無異相似乃至惡業
未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處尔乃得脫雖脫彼處于七百世生于餓鬼

畜生之中。若脫彼處。難得人身。如龜遇孔。若生人中。同業之處。貧窮多病。爲他所使。在巷乞求。身形矬短。是彼惡業餘殘果報。

性俗甚宜用淫

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名大悲處。是彼地獄第十四處。衆生何業。生于彼處。彼見聞知。若人殺生偷盜。妄行飲酒。妄語及妄見等。樂行多作業。及果報如前所說。復有善人。從他人邊。讀誦經論。或復從其聞有經論。彼人多欲。姪其妻妾。教師等婦。而實貞良。誘誑行姪。常向人說。彼是我母。以教師婦母相似。故癡心違信。

如是行欲。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。生大悲處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂彼處有熱鐵牀。牀有利刀。狀如磨齒。罪人在中。恒常急身磨一切身分。皮肉筋脉骨髓血汁皆悉和合。旣如是磨。悲號啼哭。餘地獄人。旣聞其聲。生大苦惱。于自身苦。不復覺知。雖如是磨。而常不死。如是無量百千歲。磨而常活。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。尔乃得脫。于六千世。生于餓鬼畜生之中。若脫彼處。難得人

身如龜遇孔若生人中同業之處或胎中死或生已死或有生已未坐而死或有生已未行而死或有生已能行而死或有行走而便死者隨其所生諸相不具是彼惡業餘殘果報

急身磨之身字衍文

又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無悲闇是彼地獄第十五處衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜妄行飲酒妄語妄見樂行多作業及果報如前所說又復有人婬自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄無悲闇處受大苦惱所謂苦者如前

所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼處鐵地炎然熱沸閻魔羅人執地獄人在彼熱地上下翻覆令彼罪人遞互在上迭互在下百到千到和集同煮合爲一塊不容毛頭彼此如是合爲一塊閻魔羅人以杵擣築復作異塊密于前塊如是細擣細密和合不可分別如是無量百千季歲受堅鞭苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫雖脫彼處于九百世生于餓鬼畜生之中若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常爲怨對之所

破壞。生惡國土。海中夷人。一切人中最爲鄙劣。又不長命。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。觀大焦熱之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名木轉處。是彼地獄第十六處。衆生何業。生于彼處。彼見聞知。若人殺生。偷盜。妄行。飲酒。妄語。及衰見等。樂行多作。業及果報。如前所說。又復有人。他救其命。有于病等。臨欲命盡。爲他所救。或彼殺者。爲他所救。彼則有恩。而不識恩。反姪其妻。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。生木轉處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活等地獄。

所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。彼處有河。名大叫喚。在彼河中。熱白蠟汁。燒煮漂流。無量百千。地獄罪人。在彼河中。如是漂煮。彼地獄人。同在其中。爲河所漂。以急漂故。頭在下入。入中則沈。與餘罪人。翻覆相壓。不可分別。如是上上地獄。以壓罪人。在下。熱沸白蠟。燒煮。唱喚。受無間苦。彼地獄人。如是受苦。以惡業故。而復更有魔竭大魚。食其身分。食已復生。彼木轉處。受大苦惱。如是受苦時節久遠。自惡業故。如是受苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。雖脫彼處。

于五百世生于餓鬼畜生之中既得脫已若生人中
同業之處一切女人之所憎賤于自父母兄弟妻子
悉皆嫌惡五百世中不能行欲是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大焦熱之大地獄惟有如是
十六別處更不見有第十七處普觀一切惟十六處
此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊此自業果
地獄中受燒煮罪人受大苦惱如業相似非異人作
異人受苦自作不失不作不得如自作業相似得果
自作業生衆生如是如業所作自業所得若善不善
如業得果彼比丘如是思惟地獄果報地獄行業既

思惟已厭離生死不見有樂不見有常不見有我
不見有淨如是惟見一切生死皆悉無常苦空無我如
是見已離一切欲離于欲結離于欲行離于欲意離
于欲因見欲過惡轉復增上更生怖畏如是正攝身
口意行三業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是修緩
于生死惡相續鎖破壞離散

又修行者內心思惟隨順正法觀智法行作如是意
彼比丘甚爲希有有增上力得十一地彼地夜又見
彼比丘不倦精進有增上力心生歡喜轉復上聞虛
空夜又虛空夜又聞四大王如前所說次第乃至向

大梵天如是說言閻浮提中某國某村某善男子如是種姓名字某甲剃除鬚髮被服法衣正信出家心不樂住魔之境界不樂喜欲愛心共住于煩惱地不生喜樂見他苦惱則于世間一切生死漢生獸離彼梵身天聞已歡喜說如是言魔分損減正法朋長彼修行者以天睚觀見彼比丘如是已得第十一地見于正道如是諦見知業報法諦見身業口業意業諸比丘如是三種微細身業口業意業分分細知若天世間若魔世間若梵世間若沙門眾婆羅門眾如是天人不能如是分分細知何況外道遮羅迦波利婆

闍迦而能得知惟我能知及我弟子若從我聞能如是知微細三業分分細知如是皆知汝等比丘若有餘人若彼外道遮羅迦波利婆闍迦如是問者汝如是答若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦心則迷沒不能答汝何以故諸比丘一切生死所攝眾生非其所行非境界故彼人羸知不能正知惱知垢知微劣少知彼三種業身口意業彼人所說爲他破壞不能斷絕生老病死憂悲啼哭一切苦惱不證聖法不到涅槃非究竟道非寂靜法非安樂法非生天道彼人思惟三種業道身口意業惟有慢心諸比丘彼

外道遮羅迦波利婆闍迦。自意歡喜。心不思惟。諸過功德。彼人如是。此三種業。身業口業意業大惡。彼人于我無少相似。譬如涅槃之與生死。乃至無有少分相似。理相玄遠。彼知三業。我知三業。無少相似。諸比丘。汝等應知。彼外道問。惟有言語。佛有正道。求滅涅槃。一切生死無常敗壞。皆苦無樂。諸比丘。應如是知。無有物常。無物不動。無物不變。無物不異。諸比丘。彼修行者。見彼比丘如是。身業口業意業種種諦見。趣涅槃城。

又復觀答云。何彼比丘得十二地。彼修行者如是觀。

嘗見彼比丘。不倦精進。復更諦觀惡業因果。七大地獄。并及別處。如業報法。諦觀答已。彼見聞知。又復更有最大地獄。名曰阿鼻。七大地獄。并及別處。以爲一分。阿鼻地獄。一千倍勝。眾生何業生彼地獄。彼見聞知。若人重心殺母殺父。復有惡心。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。彼人。以是惡業。因緣。則生阿鼻大地獄中。經一劫住。若減劫住。業既平等。而減劫住。以劫中間。造作惡業。墮阿鼻故。彼人減劫。阿鼻燒煮。何以故。時節已過。不可令回。是故。于彼減劫。燒煮苦惱堅韌。以多惡業。少時受故。如是造作阿鼻之業。有非堅心。

輒中心作受苦不重如人造作一阿鼻業若重心作
彼受勝苦一切作業及業果報一切皆是心心數法
皆心自在皆心和合心隨順行復有六結繫縛衆生
若心未靜衆生解脫如彼次第在于阿鼻地獄之中
苦因緣故所受苦惱身有輒麤若五逆人于地獄中
其身長大五百由旬若四逆人四百由旬若三逆人
三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人一百由旬
又彼比丘觀答阿鼻大地獄處此名毛起最大地獄
凡有幾處彼見聞知普此地獄有十六處何等十六
一名鳥口二名一切向地三名無彼岸常受苦惱四

名野干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名
夢見畏九名身洋受苦十名兩山聚十一名閻婆叵
度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五
名鐵鏢十六名十一炎普彼阿鼻最大地獄有如是
等十六別處

又彼比丘如是觀答人欲死時乃至中有云何阿鼻
地獄行人此中受苦復生苦處彼見衆生貪欲嗔恚
愚癡所覆造作惡業成就阿鼻地獄惡行如是造作
阿鼻地獄惡業行人有爲生天故以大火燒殺其母
又復有人高山險岸推母令墮如是殺母又復有人

置母水中。如是殺母。又復有人餓殺其母。惡道癡人。惡聞所誑。是故殺母。貪心稀天。如是殺母。或有餓殺。或在山上險處。推殺。或火燒殺。或水中殺。爲得天故。彼人愛天。而殺自母。有以瞋心毒等。而殺有輕心。故心因緣。故心自在。故是故殺母。如是殺父。以三毒過。故如是殺。或復有人。以癡心故。不知如來是大福田。生瞋惡心。出其身血。如是破僧。殺阿羅漢。以多瞋。故彼人如是一切因緣。一切作業。皆悉遠離。生于阿鼻大地獄中。彼惡業人。臨欲死時。有人卽身阿鼻地獄大火已生。或復有人。臨欲死時。及中有中。彼中間生。

得阿鼻苦。彼如是等。隨于何時。造作阿鼻地獄惡業。卽時燒然。一切善業。所有出家。決定受業。解脫分業。一切燒然。不得受戒。如是燒已。不善惡業。燒彼人身。過去久遠。所作勝業。以作五逆。彼如是業。決定不受。何處決定地獄。決定能令命短。若百季命。二十季盡。思念所求。皆不可得。譬如下種。在于鹹地。彼惡業人。如是乃至自隨身天。卽時捨去。一切所作。不得果利。諸相頑鈍。于境界中。數見惡夢。常得一切不饒益事。所有妻子及奴婢等。皆悉捨去。常患飢渴。若遇美食。不得本味。聲已破壞。一切惡觸。面色甚惡。心常驚恐。

人中鄙劣。一切諸親兄弟等衆無惡因緣而生驚畏。一切世界處處見煙。此人身中諸鬼不調。遠見惡色。洒浴速乾。身恒患熱。喜患黃病。口常鹹苦。牀敷雖輒得堅。惡觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之。猶惡況餘鄙聲。又復彼人鼻識破壞。于好香物。輒則惡臭。一切身分皆悉臭爛。一切髮毛墮落不堅。齒色變壞。手足破裂。一切筭數盡皆忘失。天常怖嚇。夢則心驚。以心驚故。常瘦不肥。若以好華置頭。及身則速萎乾。衣裳健破。喜生垢穢。澡浴浣衣而速有垢。于道中行。無因緣倒。既倒地已。壞身作瘡。于其身體。瘡更多出。而復難差。

臥睡咽乾。常喜多飲。城邑聚落。實自饒人。而見皆空。不覩日月星宿實色。微輒風來。覺有堅觸。如鐵觸身。如欲近火。身則被燒。兩重執觸。于月覺溫。于極冷水。亦覺其煖。極好樹林。見爲惡處。先時所聞可愛鳥聲。聞如野干。見一切人。如冢無異。常一切時聞不喜聲。雖復飲酒。心亦不喜。不曾作惡。而得罪罰。于大巷中。四出巷中。三角巷中。放茵放尿。如是之人。諸天捨離。常得一切不饒誑事。彼人身色。如被燒林。一切世人。憎而不愛。彼惡業人。于現在世。先有如是阿鼻之相。次死相現。白日見月。夜中見日。不見自影。無有因緣。

而聞惡聲鼻則敝倒髮毛相著身得熱等必死之病
普身蒸熱四百四病惟見四百普身逼惱如在火院
而被燒煮八十種蟲在其身體一切身脉筋皮脂肉
皆悉遍有八十種風吹殺彼蟲謂八十種蟲八十風
所殺何等八十一名毛蟲毛過風殺二名黑口蟲隨
時風殺三名無力蟲夢見亂風殺四名大力作蟲不
忍風殺五名迷作蟲蟲色字作風殺六名火色作蟲
味壓風殺七名滑蟲鐵過風殺八名河漂蟲糞菌上
風殺九名跳蟲糞門行風殺十名風別見蟲憶念過
風殺十一名惡臭蟲皮過風殺十二名骨生蟲味過

風殺十三名赤口蟲脉過風殺十四名鍼刺蟲欲過
風殺十五名脉行食蟲骨過風殺十六名必波羅蟲
食力風殺十七名堅口蟲特牛風殺十八名無毛蟲
垢作風殺十九名鍼口蟲溼過風殺二十名脾穿破
蟲菌多過風殺二十一名不行蟲食和合風殺二十
二名尿散蟲齒破風殺二十三名三節蟲喉集風殺
二十四名腸破蟲下行風殺二十五名塞脹蟲上行
風殺二十六名金蟲一廂風殺二十七名糞門熟蟲
節節行風殺二十八名皮作蟲心過風殺二十九名
脂漿蟲散亂風殺三十名和集蟲開合風殺三十一

名惡臭蟲送閉風殺三十二名五風共末蟲藏集風殺三十三名築築蟲藏散風殺三十四名藏華蟲行去來住走作風殺次名大諂蟲蛇蟲黑蟲大食蟲煖行蟲瞋耳鼻蟲身風所殺次名舐骨蟲瞻過風殺次名黑足蟲冷沫過風殺次名密割蟲髓過風殺次名腦蟲依爪風殺次名髑髏行蟲依足一廂風殺次名頭骨行蟲不覺作風殺次名煩惱與蟲破壞風殺次名耳行蟲行勞風殺次名家旋身蟲塊過風殺次名脂遍行蟲破髀風殺次名涎灑蟲破節風殺次名齧齒骨蟲髀破不覺風殺次名涎食蟲力爛風殺次名

唾冷沫蟲筋推柱風殺次名吐蟲十味漂內行旋風殺次名密醉蟲密亂風殺次名六味稀望蟲毛爪齒壞風殺次名杼氣蟲精出風殺次名增味蟲破壞作風殺次名夢稀望蟲寬柱風殺次名毛生蟲乾齒作風殺次名善味蟲一廂縛風殺次名蟲母蟲六鷲風殺次名毛光蟲一切身分作風殺次名毛食蟲健壞風殺次名習習蟲一切動身分風殺次名酢蟲熱作風殺次名瘡生蟲和集風殺次名齧齧蟲下上風殺次名筋閉蟲命風所殺若人命風拜齒出時彼人卽死次名脉動蟲閉風所殺

一切衆生臨欲死時如是等蟲如是等風不相應風而殺彼蟲如是阿鼻地獄之人顛倒惡業如是下上顛倒風吹彼惡業故作大力風遍吹其身此如是等八十種風殺八十蟲如相應殺如顛倒殺有風名爲必波羅鍼能令一切身分乾燥如以機關用壓甘蔗一切血乾一切脉閉一切筋斷一切髓洋受大苦惱惡業行人阿鼻之人臨欲死時彼蟲欲死則見有色阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑幕所覆一廂火起次第周遍黑幕屋內一切炎然彼人如是見屋然已驚怖戰恐皺面呻喚兩手亂動罪轉涎出齧齒作聲

兩脣相觸彼人更復見第二色大黑闇聚轉復驚恐多饒師子虎豹熊羆及蛇鱗等極生怖畏大高山上欲墮險岸齒汗牀敷畏墮彼山伸手向上諸親見已皆言此人手摩虛空如是病人見彼山林巖崖窟穴多饒柳樹火炎熾然欲墮其上心生驚怖呶聲唱喚復更失糞罪目動轉恐怖皺面罪中淚出遍身毛起如棘刺鍼卵縮卻入口中涎出然後此人四大怒盛四者所謂地界水界火界風界地界瞋怒一切身分不堅破壞如兩石間壓水聚沫如壓沙搏一切身骨身分脉道斷絕散壞替彼人身受第一苦如是地界

瞋怒故。今以惡業故。水見瞋怒。咽喉不利。杼氣欲死。筋肉皆緩。見大水漂流入罪耳。火見瞋怒。自見其身。在火屋中。而被燒然。受大苦惱。一切身分。受堅。鞭苦。以受苦故。呻喚回轉。手足亂動。頭不暫住。風見瞋怒。有堅澀觸。種種輕冷。一切身分。堅鞭閉塞。種種能吹。輕者上去。如升虛空。墮大險岸。冷能攣縮。一切筋卷。彼人四大。臨欲死時。四大力盛。如是四大毒蛇。瞋怒。受如是等種種苦惱。彼苦惱者。無有譬諭。彼人如是。一切身分。皆悉破壞。如水沫塊。水漂燒等。受第一苦。把枕臥敷。手摩虛空。現在心滅。中有心生。如在山頂。

放身墮地。既離山頂。無所攀捉。空中轉行。彼人如是。生在中。有如印相似。中有心生。于彼則見惡面。手足猪象。驢馬。能罷虎豹。師子。蛇蟒。野干。狗犬之屬。閻魔羅人。手捉種種可畏器仗。打其身。體惟罪人。見餘人不見如是。見故極皺面。罪如油漸盡。然亦漸滅。彼惡業人如是。死滅中有色生。不見不對。其身猶如几歲小兒。卽死卽到。卽于到時。閻魔羅人之所執持。炎然鐵鎗。繫縛其咽。反束兩手。東西南北。四維上下。見火炎然。見彼火中種種惡面。閻魔羅人火中沸熱。手執種種可畏器仗。而打其身。彼人既見反縛其臂。極大。

怖畏閻魔羅人呵嘖罪人既呵嘖已將向南廂懊惱
啼哭而說偈言

彼人二藏並
誤彼人今正

我離世間命如癡無伴行惡人將我去周匝饒惡人
一切惟火炎遍空無中間四方及四維地界無空處
去處不自在彼處不可知曠野漂我去無一切伴侶
無人見安慰無救脫我苦無力無自在燒身極受苦
送我不自在不知何處去遍身一切處皆以鐵繫縛
非物非知識非妻亦非子無人來救我以嫌我惡故
失法無歸救苦惱破壞心閻魔羅縛我歸救不可得
瞋我故如是與我多急急苦何人是誰遣遍縛我身體

我今如是見行物不動物如是一切處大火悉充滿
一切地獄處惡人皆遍滿我今無所歸孤獨無同伴
在惡處闇中入大火炎聚我于虛空中不見日月星
此一切顛倒一切普闇覆一切五根等皆悉顛倒見
鉤我身一切破裂受大苦我無所歸依云何而得脫
增長苦惱聚一切周匝人念念增聚苦身心皆受苦
苦惱逼我身更無餘同伴

閻魔羅人聞惡業人所說偈已瞋怒心答自惡業
所誑人曰

汝前已作惡後何用思量前爲癡所誑今悔何所及

汝所作惡業惡中之大惡不善中不善苦中之大苦
或劫或滅劫大火燒汝身癡人已作惡今何用生悔
非是天修羅捷闍婆龍鬼業網所繫縛無人能救汝
若人爲業縛被縛在地獄送到不自在一切因緣行
汝作惡中惡此惡第一惡造殺母惡業此惡已決定
若人本所生父身分增長彼父不自在汝惡以刀殺
三鬼最爲勝一切過已離一切縛解脫汝于彼作惡
一切法之藏能開解脫門汝惡人破僧彼果今此受
一切使已過一切結已捨癡人殺羅漢彼果今此受
諸法中如火破壞實語實汝常妄語說彼果今此受

迭相破壞義念念中憶念汝作兩舌說彼果如是受
如刀如火毒惡中第一熱汝常惡口說彼果今此受
前後顛倒句無義不相應汝多綺語說彼果今此受
衆生無自在常憂命怖畏汝多殺衆生今受苦惡果
貪心陵他人而取他財物貪欲心故盜今時果報熟
癡闇所覆故復作第二惡已作欲衰行何故今生悔
于他物欲得自多貪思惟彼物不可得貪得如是果
汝已多多瞋瞋猶多思惟如是得地獄何故今生悔
顛倒惡衰見二業已破壞汝以衰見心令他住衰見
此等諸惡法從身口意生汝以癡心故自作向他說

多多作惡已決定不善行。今此處我報何故心生悔。
如于大海中惟取一掬水。此苦如一掬後苦如大海。
若人作惡業。彼人不自愛。惡業地獄煮。不應念惡業。
惡人見惡行。善人亦如是。惡行憎善人。如是生地獄。
癡人則捨善而入于不善。汝癡人捨寶而取于石等。
饒種種好法佛寶等無量。汝既得人身何故不樂法。
常捨離惡人。常有善心意。手得于涅槃。外道不能得。
初中後皆善。于法常生樂。初中後生苦。是惡業果報。
如是常捨惡。攀緣于善行。捨惡業之人。生處常受樂。
無始生死來。惡業數數燒。何故不疲倦。愚癡屬癡心。

汝前惡業燒。後爲大火燒。惡業地獄因。惡業人煮煎。
聞說惡業果。心則應調伏。況作惡業已。如是燒煮苦。
如是等無量種種大苦惱。汝于須臾間受如是苦惱。
閻魔羅使如是呵噴惡業行人。既呵噴已。將向地獄。
極苦惡處。經無量時。業網所縛。彼人惡業一切身分。
皆悉火然。如樹內乾。多時被燒。去地獄門道里不遠。
彼地獄處。不可譬諭。尔時世尊而說偈言。

四角有四門。廣長分分處。燒煮不自在。地獄人多倒。
去彼二萬五千由旬。聞彼地獄無量堅惡啼哭之聲。
堅苦無味。破壞可畏。無異相似。異地獄中生彼衆生。

彼人若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶聞此則死
何況未生地獄之人彼地獄人入世間中作惡業已
于中有中種種苦覆復聞彼聲十倍悶絕彼人如是
苦惱無邊身心苦惱心更起亂如夢相似彼人轉復
近阿鼻住以惡業故寒風所吹地下水人不曾觸
彼處無日彼風勢力過劫盡風彼風極冷形此中雪
如水無異彼處水上冷風更冷以惡業故風如利刀
此風勢力能吹大山高十由旬而令移散如是惡風
吹中有人彼人寒苦色等諸陰受極苦惱如是苦惱
不可譬諭如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱稀望

此取因緣則有有分卽彼稀望中有陰滅而生異陰
有受陰生譬如第二三十三天五四三二一由旬等
業力自在相似生身頭面在下足在上臨欲墮時
大力火炎抖擻打壞經二千季皆向下行未到阿鼻
地獄之處阿鼻地獄如是向下在于中間未可往到
謂阿鼻者阿鼻地獄欲界最下從此欲界色界上行
如是乃至阿迦尼吒兩界已上更無有處阿鼻地獄
亦復如是下更無處墮彼處已惡業力故受極苦惱
如是阿鼻地獄之人見大焦熱地獄罪人如見他化
自在天處相似不異彼阿鼻獄多饒炎鬘旣生彼中

先燒其頭次燒其身。彼人如是頭身燒熱。今說少諭。如是炎鬘須彌山王。少時圍繞拜彼山王。六萬眷屬。所有山河陂池林樹皆能燒盡。惟地獄人久燒不死。今說少諭。譬如火煮鐵器極熱。置脂一渇。即時燒盡。如是如是一逆罪業。阿鼻之火能燒人身。四天下處。衆生及山天阿修羅諸龍山窟洲林大海皆能燒然。若人造作二逆惡業。能燒兩海。如前說燒。若人造作三逆惡業。能燒三海。如是四業。能燒四海。彼身燒熱。如鐵器燒。卽于入時。更復輪山。及大輪山。卽于入時。皆能燒盡。一切海畔所攝諸龍。天阿修羅諸畜生衆。

復有善業。四天下處欲界六天。聞地獄氣。卽皆消盡。何以故。以地獄人極大臭故。地獄臭氣何故不來。有二大山。一名出山。二名沒山。遮彼臭氣。彼惡臭氣無異相似。以惡業故。地獄寬廣。彼地獄中有炎紫鳥。其紫堅利。色白如冰。如是惡鳥于地獄中一切罪人。身皮脂肉骨髓皆食。復有異鳥。火中而生。火中而行。火中而食。如是惡鳥。食地獄人一切身肉。次破其骨。既破骨已。破肉飲血。彼飲血已。次飲其髓。彼地獄人唱喚悲號啼哭悶絕。次復有鳥。名火髻行。火所不燒。極大歡喜。破其頭已。先飲其血。次復有鳥。名食髑髏。以

火炎柴破其髑髏而飲其腦次復有鳥名爲食舌而食其舌及齒相肉食已復生新生柔輒如蓮華葉如是復食食已復生次復有鳥名爲拔齒策如炎鉗其鳥大力盡拔牙齒次復有鳥名執咽喉身甚微細食其咽喉次復有鳥名苦痛食而食其肺次復有鳥名食生藏破其心已而飲其汁次復有鳥名爲脾聚而食其脾次復有鳥名腸內食食其腸內次復有鳥名喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外出次復有鳥名爲脉藏脉脉斷已入脉孔中而飲其汁受苦唱喚次復有鳥名爲鍼孔策利如鍼而飲其血次復有鳥名

骨中住破其頰骨在內而食次復有鳥名食肉皮食其外皮次復有鳥名爲拔爪拔一切甲次復有鳥名爲食脂破其皮已而飲其脂次復有鳥名爲緩筋破裂其筋一切皆食次復有鳥名爲拔髮拔其髮相如是阿鼻地獄之處三千由旬名惡鳥處彼復更有異地獄人同共被食如是無量百千季食食已復生彼人如是怖畏鳥食阿鼻地獄一切苦網遮覆之處既得脫已望歸望救次復更入名墮險岸受苦之處普彼地獄十一炎聚周匝圍繞孤獨無伴業網所縛一切内外皆悉遮障曠野中行一切地獄諸苦惱中勝

苦欲到疾走往詣名墮險岸受苦之處下足則洋舉足則生。生則更輒其觸甚苦堅利苦惱極大怖畏如是怖畏皺面呿口手足身分一切消洋然後次第到彼險岸。彼人彼處墮于險岸以惡業故作風舉之三。千由旬下未到地鵬鷲鳥狗獾狐食之風復更舉彼惡風觸如火如刀舉令在上更復食之如是上下乃過無量百千季歲若離彼處更復走向旋轉印孔地獄之處到彼處已在下則有千輻輪生輪金剛軸焰然速轉彼地獄人卽于到時其輪疾轉一輪破身一輪破頭于彼破處熱燄脂出兩罪消洋復有二輪轉

在兩肩破兩肩骨一切消洋于其兩手各有一輪其輪疾轉猶如鑽火火生于手有二種火一是輪火二是鑽火肉中出火如是鐵輪炎然疾轉彼人身骨一切碎壞疾轉破碎令如沙搏又復背上火輪千輻速疾而轉從于背骨乃至跨骨到人相處復有鐵鎖兩頭繫柱罪人在上推令來去次第標之入于輒藏復入生藏破生藏已次斷其腸又令大坐髀上輪生疾轉破髀內踝輪生破骨髓出足下鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人如是無量百千季歲受阿鼻苦堅鞭惡苦不可忍耐自業所作若離彼處受惡苦惱望

歸望救疾走異處彼既走已見有大山走赴彼山多有異蟲蟲身炎然滿彼山中彼地獄人入黑蟲處彼黑蟲身其觸如火如是黑蟲食彼罪人分分分散碎壞如塵苦惱唱喚以唱喚故炎然黑蟲卽入其口從咽喚等乃至熟藏入已而食彼人極受堅惡苦惱若彼罪人造作惡業五逆阿鼻十不善業和合業同相似受果如是無量百千季歲黑蟲所食受大苦惱若離彼處復見食肉畜生之林多饒惡狗野干師子熊羆虎等疾走往趣旣到彼已爲諸惡獸分分分張而噉食之破頭食腦有食咽者有食頭者有食肩者有

食胃者有食腹者有食腸者食腸枿者食大腸者食小腸者食熟藏者食生藏者有食髀者有食膾者食足趺者彼人如是食已復生主則輒嫩以輒嫩故更食苦食食已肉生又多殺生作集惡業受惡果故彼地獄人如是無量百千季歲彼地獄處受惡業果惡業惡果無異相似不可譬諭

炎利速轉北藏作
炎然速轉並通

正法念處經卷第十三

太倉信人任國柱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十四

小乘單譯經
第一部

地獄品第三之十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘觀簪偷盜樂行多作所受果報彼見聞知如是偷盜惡業行人旋火之輪。乾闥婆城鹿夢相似大財物聚地獄中見有金珠寶衣裳財物種種各異和合聚集彼惡業人如是見已生于貪心貪癡業誑生如是心彼財物者是我財物如是癡人以惡業故于炎火然炭聚中過走趣彼物惡業所作閻魔羅人卽以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡惟有骨在

無始世來貪心不捨如是受苦猶憶不忘余時世尊而說偈言

慢心嫉妬結分別取他物貪心火燒人世間火燒木貪毒所齧人彼人叵宗靜數數喜樂貪又復更增長猶如火得薪貪心如是長火燒人得走貪燒不可避貪人如輪轉貪心誑惑人無始終世界更無如貪怨貪心所誑人入于海水中入饒刀鬪處因貪心故人貪因緣作主迭互相殺害離母子和合愛物入鬪處若得脫憂毒彼人捨貪火若人金土等則近于涅槃戒人最勝財日爲第一光財物可散壞戒常不失減

持戒生三天復生禪境界戒光無相似此世未來世若滅貪火者以智慧爲水滅貪心人解脫不可得彼地獄人于彼貪火如是燒已復入阿鼻第二火燒復墮險岸在利刀處三倍極燒彼地獄處如旋火輪輒闍婆城鹿夢相似如是物貪如夢所見閻魔羅人執地獄人乃過無量百千牽歲與大苦惱偷盜業故又彼比丘觀智阿鼻衰行業果彼見如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已過火聚已惡業轉故更入鼻處名衰見處彼惡業故見有婦女如本人中先所見者先所行者彼既見已無始來習欲火發起即便疾走

趣彼婦女。彼婦女者。惡業所作。身皆是鐵。既前到已。爲彼所抱。復鳴其口。食其屑等。無有在者。如芥子許。身亦食盡。盡已復生。生已復食。食已復生。彼人如是。受堅鞭苦。彼人如是。欲火不捨。復于異處。更見婦女。欲火所燒。疾走往趣。不念苦惱。彼婦女者。身是金剛。鐵火。皖然抱彼罪人。抱卽破碎。如摧沙搏。一切身散。散已復生。生已復散。散已復生。又復更走。如是受苦。欲心不定。如是比丘見彼處已。聞知亦尔。而說偈言。女爲惡根。本能失一切物。若人樂婦女。樂則不可得。一切法中。惡婦女多誦。

丈夫因婦女能令二世失

婦人樂行欲。婦女常行誑。心中所念異。口說異。言語初時。輒滑語。後心如金剛。非恩非供養。心輕不憶念。百恩而不念。而計于一惡心。如鹿夢體。婦女惡業地。丈夫欲染心。婦女令人失此世。未來世。女失第一失。若欲受樂者。應當捨婦女。若捨婦女者。世間第一樂。若人欲斷愛。稀望大富樂。欲至宗靜處。彼應捨婦女。以癡心故。如是無量百千季歲。燒煮破壞。又復更生。彼人彼處。若得脫已。復入火聚。燒已煮已。飢渴所逼。處處馳走。

又彼比丘。觀咎阿鼻。不善滿足。妄語業人。樂行多作。

所受果報彼見聞知。妄語業人在彼地獄飢渴亂燒。彼有火刀。閻魔羅人執彼罪人而問之曰。汝何所患。荅言。飢渴。閻魔羅人執集業人。卽擘其口而出其舌。惡業力故。如是惡舌五由旬量。妄語果故。彼舌旣出。閻魔羅人卽取敷置炎然鐵地。以惡業故作一十犁。在彼地處。犂頭炎然。極大力牛。百到千到。若來若去。縱橫耕之。膿血成河。河中有蟲。又復舌中多饒蟲生。舌極柔軟。如天服嫵。如是軟舌縱橫耕已。復更生合。合已復耕。如是無量百千億歲。如是惡舌受惡苦惱。惡苦堅韌。不可忍耐。彼人受苦。唱喚號哭。孤獨無心。

如是惡業。非是母作。亦非父作。亦非天作。又復非是異丈夫作。非是不作。非臾處來。自作不失。不作不得。作業受果。彼人如是受苦。叫喚閻魔羅人爲呵嘖之。而說偈言。

應捨離堅惡無美味。妄語妄語說之人。心輕不久失。不信如是處。一切善人捨。不愛如怨家。健者能捨離。妄語先自誑。然後誑他人。若不捨妄語。自他俱破壞。妄語言說人。先自口破壞。彼人天捨離。終到惡處去。若喜樂妄語。彼人無好處。世出世間道。妄語故捨離。妄語堅報堅。點慧人捨離。依止妄語人。到于地獄處。

實說人中勝。一切人供養。妄語一切捨。如是應實說。若不効實語。輒心悲衆生。實語爲天階。實爲第一法。若人地獄行。閻魔羅人前。彼因緣。妄語智者如是說。毒絹鉤相似。如刀如火等。若說妄語者。多受惡果報。欲求善業果。欲得見眞諦。常應實語說。捨離惡妄語。彼地獄人。受如是等堅鞭苦惱。如是無量百千季歲。犁耕其舌。彼妄語人。舌還入口。彼人怖畏。舌口皺面。處處馳走。墮炭火聚入。已被燒。彼人如是受大苦惱。無救無歸。更復有餘閻魔羅人。手執梃刀。彼地獄人。從頭至足。皆令破散。唱喚啼哭。而常不息。阿鼻之火。

常極燒然。

又彼比丘。觀答兩舌樂行多作。所得果報。彼見聞知。此地獄人。兩舌業果。兩舌因故。復到極惡地獄之中。彼處更有閻魔羅人。轉更甚惡罪人。見之問罪人曰。汝何所患。答言。患飢。閻魔羅人。卽擘其口。輒出其舌。手中捉之。如是舌量三百由旬。如是普出。彼閻魔羅。無慈悲人。取炎鐵刀。刃利炎然。割舌一廂。彼舌一廂。有狗野于豺等食之。彼受如是極惡苦惱。唱喚號哭。聲自不止。彼地獄人。如是唱喚。閻魔羅人呵嘖之。故而說偈言。

汝以破壞心而作多語說一切法中垢彼果如是竟破壞語惡人生處常孤獨何人兩舌說善人所不讚生處常凡鄙在于惡處生若人兩舌說則是癡所乘惡業行之人常被地獄燒若人樂作惡彼常兩舌說第一惡所誑密語不隱覆兩舌人兩面常食他背肉若人捨兩舌彼人常堅密知識兄弟等常不曾捨離若人捨兩舌常護王密語捨兩舌宗靜若人離垢惡何故不行法何不捨兩舌今受兩舌果何故心生悔閻魔羅人如是呵嘖地獄人已受舌苦人入大苦海乃過無量百千季歲彼人惡業若脫彼處堅韌苦已

舌還如本更不復見閻魔羅人彼地獄人既得脫于大地獄中處處急走受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大火燒然處處急走彼處復有閻魔羅人執而問曰汝何所患惡業因緣即便荅言我今患飢閻魔羅人即擘其口而取其舌大勢力人以刀割之驅令自噉彼患飢急即自食舌涎血流出彼人如是自食其舌彼舌如是割已復生生已復割業絹力故宛轉在地唱喚號哭彼人苦惱畢轉睛動受大苦惱孤獨無伴自作自受閻魔羅人爲呵嘖之而說偈言舌弓之所放利口語火箭若人惡口說彼果此相似

如世貪肉者。一切人捨離。若人惡口說。彼人舌如毒刀。火毒惡等。此惡非大惡。若人惡口說。此惡是大惡。舌鑽能生火。在心中增長。人中惡口。火如燒乾燥薪。若人樂實語。一切人供養。如自母無異。心喜如已父。甜語第一善。因樂果亦樂。不盡能除惡利。一切世間甜語。爲天階。甜爲第一藏。甜爲世間罪。甜如蜜無異。惡口第一惡。說已到地獄。汝舌作自受。今何故生悔。閻魔羅人如是呵嘖地獄罪人。乃過無量百千季歲。彼惡業人妄語惡口。樂行多作。教他隨喜受。如是苦若脫彼處處馳走。又復更有閻魔羅人執持極燒。

與大苦惱

又彼比丘觀簪綺語。樂行多作。惡業果報。彼見聞知。此地獄人自業果報。受極苦惱。第一苦逼得脫。如是閻魔羅人處處馳走。復更爲餘閻魔羅人執提問言。汝何所患。彼卽荅言。患飢極渴。而說渴言。

自身功德盡。自身鑽所生鐵火。燒飢渴。我受惡燒苦。如冰雪于火。如須彌芥子。飢于地獄火。其勝亦如是。地獄火勢力。不行于異處。如是飢渴火。天中亦能到。如此地獄中。受餘重苦惱。如是苦雖重。不如渴火苦。閻魔羅使聞彼語已。炎然鐵鉗以擘其口。炎然鐵鉢。

盛赤銅汁熱沸炎然置其口中彼不相應綺語罪過故燒其舌卽時消洋如雪在火彼地獄人受二種苦不可具說如是燒已唱聲大喚以大喚故更復多多內其口中炎然赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽喉已次燒其心旣燒心已次燒其腸旣燒腸已次燒熱藏燒熱藏已從下而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人卽爲說偈呵嘖之言

前後不綺句無義不相應汝本綺語說彼果如是受若長不實說若常不讀誦彼則非是舌惟可是肉齧若人常實語常樂善功德彼則是天階乃得名爲舌

閻魔羅人如是呵嘖地獄罪人旣呵嘖已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是無量百千季歲以不相應綺語說故如是惡報彼地獄人若得免離閻魔羅人處處馳走復入火聚身體消洋腳髀腰等在火聚中皆悉洋消如生酥塊洋已復生彼人如是望救望歸處處馳走以惡業故望見有城滿中珍寶他人守護如是癡人惡業因故心生貪著走向彼物謂是已有彼貪心人惡不善業樂行多作所得果報于地獄中心顛倒見如是見已以貪心故望多受用以貪心故手中刀生走向彼物旣到物所以刀相斫

彼地獄人迭相削割如是相割惟有骨在後復更生
生已更割割已復生乃過無量百千季歲惡業所作
閻魔羅人手執利刀披地獄人捉地獄人一切割削
一切肉盡無芥子許惟有骨在彼地獄人唱喚號哭
憂愁苦惱如是割削割已復生如似刀割輪閻魔羅
若置河中卽復還活如是如是彼地獄人還復更生
如是受苦唱喚號哭閻魔羅人復爲說偈呵嘖之言
貪所壞丈夫爲貪之所誑于他物稀望此間如是煮
貪心惡不善癡人心喜樂貪心還自燒如木中出火
貪心甚爲惡令人到地獄如是應捨貪苦報毒惡物

見他人富已貪心望自得彼貪生毒果今來此處受
閻魔羅人如是嘖疏地獄罪人旣嘖疏已然後多多
與諸苦惱如是無量百千季歲乃至惡業未盡已來
時節長遠與苦不止彼地獄人若離彼處望救望歸
處處馳走復入火聚墮極炎然熱鐵之地宛轉復起
處處馳走孤獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄
若復得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多作
果報今受無救無歸師子虎蛇惡瞋之類現住其前
彼人怖畏處處馳走以惡業故而不能走爲彼所執
極大瞋怒先食其頭旣被食頭唱喚悲苦宛轉在地

復有惡蛇。牙有惡毒。而復齧之。而食其脇。虎食其背。火燒其足。閻魔羅人復遠厭之。如是受苦。閻魔羅人復爲說偈呵嘖之言。

汝爲瞋所燒。人中最凡鄙。復到此處燒。何故今唱喚。瞋爲第一因。令人生地獄。如繩繫縛汝。令得此苦惱。瞋心誑癡人。常念瞋。不捨不曾心。宋靜如蛇窟中住。若人堅惡體。恒常多行瞋。彼人不得樂。如日中之闇。非法非多財。非知識。非親。一切不能護。瞋恚亂心人。于此世他世。能作黑闇果。復能到惡處。是故名爲瞋。不瞋者第一。瞋人則非勝。若人捨離瞋。彼人趣涅槃。

汝以瞋因緣。到惡處。地獄業盡。乃得脫。宛轉何所。蓋閻魔羅人如是呵嘖。地獄罪人既呵嘖已。復更箭射。師子虎等多瞋畜生。以瞋因故。殺而食之。彼業相似。得相似報果。似種故。如是罪人惡業果報。久時煮食。若脫彼處。望救望歸。處處馳走。衰見惡因。五逆果報。得如是道。生在阿鼻。如是五逆。決定彼受如業相似。彼地獄人在于何處。摩婆迦離。及不蘭那提婆達多。居迦離等。彼處燒煮。彼地獄人到大地獄。決定燒煮。彼受第一急惡苦惱。彼處苦者何者。苦惱一切衆生。不能說。論如是阿鼻地獄罪人。受大苦惱。惡業行人。

聞聚和集一切衆生毛起地獄在上雨刀阿鼻之人
燒煮劈裂又復更生生已復裂更劈更燒雨金剛枷
雨金剛電又復雨石破壞碎散彼五逆人如是燒已
又復更有十一炎聚受大苦惱不可忍耐十方十炎
第十一者飢渴火聚以飢渴故口中炎出彼人周匝
十炎圍身如是燒煮遍其身體無有微細如毛孔許
而不燒然彼諸罪人平等被燒乃至無有毛相許樂
故名阿鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一切諸棍
一切境界皆悉煮熟以不正心故名阿鼻此世間退
更無生處惟生于彼大地獄中苦更無過者時節無

數故名阿鼻一切欲界所攝衆生最爲極下故名阿
鼻如是阿鼻更無過者故名阿鼻如是阿鼻更無勝
者故名阿鼻彼大地獄如頭已上更無有物如是阿
鼻地獄甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿鼻
處其地最熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉骨更無過
者故名阿鼻彼處地密故名阿鼻彼地獄處脂肉骨
髓一切炎然彼地獄人皆皆炎然不可分別此人彼
人微細中間更不可得故名阿鼻如山中河勢力不
斷晝夜常急彼阿鼻處常受苦惱勢力不斷彼人苦
惱不可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人苦

惱不可得說此有少諭如海水澹不可得數如是如是阿鼻地獄惡業行人所受苦惱不可得數不可得說一切苦處更無有如阿鼻處者以業重故受苦亦重若作一逆彼人苦輕若作二逆彼人身大受苦亦多如是次第一切身分皆悉轉大苦亦如是業因重故如是苦因更無相似如受樂受阿迦尼吒更無相似苦樂二處如是上下皆不可諭如是上下邊不可諭何以故以作惡業作惡業故因相似果于地獄中在地獄邊相似譬諭不可得故彼人如是或有一劫或有減劫在彼燒煮惡業盡已余乃得脫以因盡故

其果乃盡如火盡故其熱亦盡如種失故其芽亦失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞于彼地獄余乃得脫若得脫已餘殘業果鍼孔山巖餓鬼中生既生彼處飢渴燒身其身猶如火燒樹林若脫彼處生畜生中舒舒摩羅復生屎中作不淨蟲于餓鬼中二百千世飢渴燒煮于畜生中經二千世惡不善業餘殘勢力種種生處一切苦惱畜生之中種種惡食心常憶念殺生處生復于彼處迭相食噉受大苦惱若脫彼處過去業力得生人中于五百世胎中而死復五百世生已而死爲鳥所食復五百世未行而死

是彼惡業餘殘果報若後殘業果報盡已于無始時
業網轉行相似得果有下中上彼比丘如是觀已而
說偈言

無始生死中業網覆世界或生或死滅皆自業因緣
從天生地獄從地獄生天人生餓鬼界地獄生餓鬼
異異勢力生異異勢力樂皆是憂業生非自在所作
阿僧祇作業生死衆生當餘人不能解惟如來所知
彼諦知此業亦知于因緣與癡人解說化一切衆生
諸比丘彼比丘如是觀譬阿鼻苦已一切生死心得
離欲以大慈悲而修其心正憶念已得十一地彼地

夜叉知己歡喜復更傳聞虛空夜叉虛空夜叉聞四
大王彼四大王聞四天王如前所說次第乃至聞大
梵天如是說言閻浮提中某國某村如是種姓某善
男子剃除鬚髮被服法衣正信出家與魔共戰不住
魔界心不喜樂染欲境界得十一地彼大梵天聞已
歡喜說如是言魔分損減正法朋起善分增長隨順
法行諸比丘法建立熾然

又修行者內心思惟隨順正法觀譬法行云何彼比
丘觀阿鼻已隨順修行云何彼比丘觀譬阿鼻大地
獄處阿鼻地獄凡有幾處彼見聞知如餘地獄具十

六處此阿鼻獄亦復如是具十六處何等十六一名
烏口二名一切向地三名無彼岸長受苦惱四名野
干吼五名鐵野干食六名黑肚七名身洋八名夢見
畏九名身洋受苦十名雨山聚十一名吼生閻婆叵
度十二名星鬘十三名苦惱急十四名臭氣覆十五
名鐵鏢十六名十一炎此十六處乃是阿鼻根本地
獄眷屬之處彼十不善惡業道行并五逆業皆共和
集大地獄行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作
已生在阿鼻大地獄中如業相似生于彼處如業相
似作集之業業普究竟樂行多作在彼地獄別異處

生彼阿鼻業凡有五種謂殺羅漢惡心思惟出佛身
血心生隨喜樂行多作復殺他作令彼安住或遣他
作彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地
獄生烏口處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩
等七大地獄惟除阿鼻所受苦惱彼一切苦此中具
受百倍更重復有勝者閻魔羅人擘罪人口如擘烏
口然後將到名黑灰河迅流漂急入其口中如是熱
灰初燒其脣既燒脣已次燒其斷既燒斷已次燒其
咽既燒咽已次燒其心既燒心已次燒其肺既燒肺
已次燒其腸既燒腸已次燒腸藏燒腸藏已次燒生

藏燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而出彼地獄人受灰河苦燒內皆盡身肉無物惟有外物惡業任持是故不死受堅鞭苦于長久時常燒常煮無數年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫既得脫已于一千世生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼處生畜生中作象犛牛牝徒魔邏鼠狼毒蛇守宮蚯蚓蚊子等蟲又復作牛旣脫彼處若生人中同業之處生膾子家于二百世胎中而死或復生已未行而死或復欲出而便命終餘殘惡業之因緣故復作惡業

又彼比丘知業果報觀瞻阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名爲一切向地是彼地獄第二別處衆生何業生于彼處彼見聞知若人思惟得漏盡證聖比丘尼阿羅漢人強行姪欲樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄一切向地別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩合喚大叫喚熱大焦熱七地獄中所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者彼處鐵地頭面在下身在于上顛倒上下數數轉換閻魔羅人與地獄人極重苦惱彼人受苦不能唱喚不得出聲不得出氣

半身下分若在于上閻魔羅人以利斤斧漸漸斫之
乃至肉盡惟有骨在又復彼骨灰汁洗之洗已墮落
彼人彼處有命而已復置熱沸炎漂赤銅熱沸鐵鑊
在彼鑊中上下迴轉極煮爛熟如大小豆既煮熟已
普氣遍覆一切叵見如是無量百千億歲鐵鑊中煮
乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處余乃得脫若于一劫若減一劫
復更燒身所受苦惱少于阿鼻地獄中苦于一千世
受餓鬼身而生嘔疏餓鬼之中飢渴燒身一切身然
如鐙相似彼若得脫于一千世生畜生中曠野鳥等

常患飢渴謂遮多迦野干蟬蟲瞿陀野馬野驢鹿等
如是畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處已若生人中
同業之處則于馬面國土中生于三百世在胎而死
若過去業得活不死貧窮常病多受苦惱五百世中
作不能男是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀智阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名無彼岸長受苦惱是彼地獄第三別處
衆生何業生于彼處彼見聞知若何等人境界所亂
或因欲心或近惡友或自酒醉共母行欲行已心惶
近惡知識取其言語如是癡人復更如是樂行多作

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

正法華經卷第四

七

寶四

復教他人令如是行。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。名無彼岸。長受苦處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄所受。苦惱。彼一切苦。此中具受。百倍更重。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。熱炎鐵鉤。鉤其人。相從。齋而出。取棘刺。鍼刺其人。相。或于齋人鐵鉤。釘入。或釘其鼻。或釘其耳。復斲其口。炎然鐵鉤。置口。令滿。普炎滿口。受大苦惱。彼人下分。復受大苦。彼人如是。二處受苦。燒壓。劈打。皆悉破壞。普彼一切。名無彼岸。長受苦處。在阿鼻內。受大苦惱。所受苦惱。不可譬喻。乃至惡業未壞未爛。

業氣未盡。于一切時。與苦不止。或于一劫。或減一劫。如是常燒。若惡業盡。彼地獄處。余乃得脫。既得脫。已于四千世。食彼不淨。餓鬼中生。飢渴。燒身。若脫。彼處。生畜生中。在于曠野。無水之處。竹林中生。口常乾燥。生。在狹處。山谷之中。常畏陰影。常畏鵠鷲。畜生中生。以何因緣。生竹林中。彼竹林處。常有大風。吹竹。生火。四千世中。常被燒死。還生。彼處。脫。彼處。已若生人中。同業之處。貧窮。常病。世中。鄙賤。妻不貞良。若侵他妻。或犯他女。爲彼所捉。捉已。付王。若王王等。拔其人。相。無有舍宅。于四出巷。若三角巷。從他乞食。以自活命。

經

正法華經卷第四

七

寶四

常患飢渴彼復發病或四出巷若墓田中苦毒而死
是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀誓阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名野干吼是彼地獄第四別處衆生何業
生于彼處彼見聞知若人毀譽一切智人毀辟支佛
毀阿羅漢若毀法律非法說法復殺他人令住隨喜
彼人非法復說爲法常毀聖人彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處在彼地獄野干吼處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄惡業相似
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者

所謂彼處業作野干鐵口炎然遍滿彼處如是野干
炎牙甚利疾走往趣毀聖法人各食異處有食頭者
有食項者以舌惡語復有野干而食其舌復有野干
食其鼻者復有野干食臂骨者有食肺者食小腸者
食大腸者有食脬者有食髀者有食膈者有食脛者
有食臂者食手足者復有食其手足指者一切身分
別別割食食已復生彼惡業人作集業果長久遠時
如是受苦若脫彼處所受苦惱望救望歸處處馳走
彼復更有閻魔羅人擘口出舌以極利刀齧齧碎割
割已復生以舌毀訾說聖人故以爲他人讚非法故

彼人如是于長遠時如是受苦若脫彼處望救望歸
處處馳走惡業所作閻魔羅人復更執持送相謂言
此妄語人曲語澀語不淨垢語惡法說語非法說語
令諸眾生退失正道彼復執已孽口出舌如是惡舌
長一居賒其舌柔輒置在赤銅炎然鐵地畫爲阡陌
遣人耕之熱炎鐵犁利刀炎然其牛腳上有極利刀
炎火熾然縱橫耕之百到千到彼惡語說于他世證
不相應說受如是苦如是久時耕煮燒割如是惡舌
受種種苦彼人如是受苦喝喚心悔啼哭閻魔羅人
呵嘖之故而說偈言

六萬阿浮陁五千六浮陁口語心願惡毀聖到地獄
善色惡業行非法似法說以汝前惡說今于此處燒
衆生稀望實云何說惡法以汝惡說故如惡相似受
決定妄語人非法說爲法此爲第一賊餘者非大賊
若人正說法出離一切惡則到于善處彼處無苦惱
無盡財不失一切不能偷實語爲天階亦是涅槃門
如是常實語常憶念法行無悲憂不老彼人人中勝
汝捨離正法毀咎于善人汝本聚集惡今于此處受
閻魔羅人如是呵嘖毀聖法人既嘖疏已多與苦惱
彼不可知不可說苦何以故以毀聖人極重因故相

似得果如來所說如是燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡野干吼處余乃得脫既得脫已于二千世生餓鬼中在賓茶處彼身爲塊肉塊相似不見不聞不覺不嘗不能言語若脫彼處于三千世生畜生中常作屎蟲既脫彼處若生人中同業之處于五百世恒常貧窮所有語言人所不信癩病聾瘡是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名爲鐵野干食是彼地獄第五別處衆生何業生于彼處彼見聞知若人惡心惡念隨喜

以重惡心燒衆僧寺拜燒佛像及多臥敷衣裳財物穀米衆具以惡心故火燒僧處燒已隨喜心不生悔復教他人隨喜讚說業普遍作惡業究竟和合相應彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄鐵野干食別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者以業重故受苦亦重何以故因果相似果似種故既生彼處惡業因緣一切身分炎火普然彼身焰然十由旬量有十一苦頂苦最重諸地獄中此苦最勝彼處復有火相似山彼山一切炎

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

火普然飢渴燒煮于長遠時常燒常打伸手向上彼人伸手高五由旬炎鬘普燒如燒山角彼人普燒唱聲吼喚悲號啼哭唱喚口張火炎滿口內外普然皆作一炎無有中間火炎漸長久時燒煮若脫彼處望救望歸處處驅走舐口皺面求覓樂處自作惡業隨順繫縛彼地獄中復到異處彼有山河苦惱增長上雨鐵墻一居餘量如夏時雨墻打彼人從頭至足破壞并疊如打乾脯一切身分不可分別彼人如是常雨惡鐵受大苦惱又復更生彼身無力炎牙野干而噉食之食乾脯和集復生生已復食彼惡野干于

長久時如是常食如是燒煮煮已復生以惡業故如是食之受大苦惱自作非他自作不失不作不得非無因得不從異來無有作者之所安住非有受者之所住持自作因得乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡如是地獄極惡之處乃余得脫復一千世生餓鬼中普身炎燒發聲唱喚一切國土一切城邑一切聚落夜中唱喚夜則火燒于晝日時日光雨火火相似燒乃至生火惡業壞爛無氣盡滅若脫彼處于一千世生畜生中常在曠野作百足蟲常患飢渴兩頭兩面復有兩口多時受苦不

能得行一身兩分多爲黑蟲之所噉食既脫彼處過去久遠有少善業若生人中同業之處于一千世作黑色人色如黑雲喜被毀傷恒常貧窮常行多行處處而行駱駝行使爲他所使常患飢渴難得飲食繫命而已如是餓鬼經一千世如是畜生經一千世如是人中經一千世惡業因緣如是受苦

正法念處經卷第十四

太倉信人任國柱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第十五

小乘單譯經
第一部

地獄品第三之十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名黑肚處是彼地獄第六別處衆生何業生于彼處彼見聞知若何等人取佛財物而自食用不還不償不信彼業而復更取復教他取爲作住持或施佛已復還攝取或他與物令使施佛而自食用彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生黑肚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等

七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重
復有勝者所謂彼處飢渴燒身自食其身食已復生
食已復生如是無量百千億歲食已復生生已增長
兩重受苦飢渴苦惱于彼惡業所受苦惱百倍更重
自作苦惱還自壓身彼人如是自己食身肉處處馳走
既如是走有黑肚蛇如黑雲色執彼罪人從足甲等
稍稍漸齧合骨而食食已復生生已復食食已復生
如是久時以惡業故如是被食以彼罪人食用佛物
諸福田中佛福田勝損佛物故如是受苦既得脫已
入炎鐵地佉陀羅炭火炎相似入彼地中一由旬量

彼人入火無量百千億歲煮燒復更增長如是極煮
若得脫已望救望歸彼處復有閻魔羅人以炎鐵鉗
鉗取其身置鐵鑊中煮之極熟如大小豆燒煮轉捩
若浮若沈受堅韌苦第一惡苦如是苦惱不可譬諭
一切三果因果相似彼人所受地獄苦中百分千分
歌羅分中不及其一如是苦惱百千勢力第一苦惱
大海所漂自業果證乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡于彼黑肚
地獄之處余乃得脫既得脫已千二百世生于食菌
餓鬼之中若得脫已于七百世生于食吐畜生之中

既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同業之處
作食菌等衰見外道是彼惡業餘殘果報壓二藏作
押俗書
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名身洋處是彼地獄第七別處衆生何業
生于彼處彼見聞知有人行惡取法財物而自食用
作而復集業業普遍作業究竟復教他作彼人以是
惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生身洋處
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者
所謂彼處有二鐵樹皆悉炎然惡業風吹迭互相合

彼地獄人在二樹中極勢相觸如多羅葉機關壓拶
身體消洋又復更生生已復拶兩樹直來兩邊拶身
受大苦惱如是搓捩消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡衆
在彼樹上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人頭破
啄罪而食罪人唱喚悲啼號哭復食其罪破其頭已
而飲其腦既飲腦已次劈其心既劈心已而飲肉血
彼既飲已次食其腸既食腸已次食其胃既食胃已
次食熟藏食熟藏已次食其臍既食臍已次食其髀
既食髀已次食其脛既食脛已次食足趺食足趺已
次食足指彼人如是受堅韃苦于長久時季歲無數

百季中數亦不可盡無少相似。今說少分如大海中取一掬水置于鼻處如是所說惟說一分。彼惡業人如是長時受堅鞭苦如是乃至作集惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止。若惡業盡彼地獄處亦乃得脫。既得脫已于一千世生于倉唾餓鬼之中有命而已。第一飢渴苦惱燒身。彼處若脫生畜生中而作大魚在大海中鹹水之處常在大海水中而住。謂那迦羅若摩伽羅若作大龜常患飢渴鹹水中行經一千世。既脫彼處于過去世有人業熟若生人中同業之處所在國土。二王中間疆界之處。彼二國王

常共鬭諍。彼人財物聚集得已。爲他所取。王罰而取。既奪取已。獄中守掌飢渴燒身。從他得食。受極苦惱。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知復有異處名夢見畏。是彼地獄第八別處。衆生何業生于彼處。彼見聞知。若人儉季于多比丘衆聚和合欲食之。食取而食之。令彼衆僧不得飲食。身受飢苦。不得念善。不得坐禪心。不寂靜。彼惡業人取僧現食。取已不懺心。不生悔。復于僧會喜樂欲取。復教他人。心生隨喜。業業普遍作業。究竟彼人以是惡業因緣。

身壞命終墮于惡處在彼地獄夢見畏處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱
彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者一切衆生
不知其名彼大苦惱皆悉堅重甚切難忍所受苦惱
自業所起今說少分如海一漚如人夢中所見不實
此地獄中所見如夢見有惡人甚可怖畏彼人手執
種種器仗若枷若杵取地獄人惡業行人置在鐵地
坐鐵函中以熱鐵杵擣築其身并骨碎散如蠟蜜塊
又復更生生已槓打破壞碎散是彼惡業作集勢力
受彼果報若脫彼函所受苦惱復入鐵林自業道行

入彼鐵林一切身分分析裂劈割令散墮熱鐵上
彼惡業人一切身分皆悉破壞若脫彼處望救望歸
處處馳走復雨鐵刀劈割其身一切筋脉斷絕破壞
惟有骨網無有少肉可停蠅處處皮骨筋連惟是骨網
更復雨鐵劈裂破碎悲苦唱喚啼哭而走處處馳走
而不得脫自惡業起不善業起乃至作集不善惡業
未盡未壞極急燒煮一切身熟破壞滅壞爛不善業故
長遠時受不得解脫若彼惡業一切受盡亦乃得脫
既得脫已于一千世生食瘡汁餓鬼之中若脫彼處
于五百世生畜生中常有石墮壓撈之處身如葦等

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

經

王法苑珠林卷五

五

寶印

受大苦惱因此致死彼處得脫若生人中同業之處
常貧常病爲他所使曠野險岸饒沙之處艸希之處
無艸之處無水之處離澤之處常怖畏處惡國土生
是彼惡業餘殘果報此地獄北藏作
比地獄義通
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名曰身洋受苦惱處是彼地獄第九別處
衆生何業生于彼處彼見聞知有檀越家常有好心
正信成就恒于病人于出家人爲差病故與其財物
如此財物隨何病人令得病差而有惡人具聲行人
內心不善離善知識遠無漏道被服袈裟而是大賊

貪彼供養病人財物用已不懺心不生悔不還不償
復教他人令住隨喜而復貪取彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處在彼地獄生在身洋受苦惱處
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者
彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹彼樹炎然惡業所作
彼地獄處有熱炎石金剛相似觸甚堅韌百倍炎燒
如是火樹熾然極熱樹根下處彼地獄生四百四病
增長苦惱獨而無伴頭面在下腳足在上彼樹炎熱
勢力熾盛形地獄火則如冰冷彼樹根汁一種苦壓

經

王法苑珠林卷五

六

寶印

遍罪人身無毛頭許彼病苦重于火百倍樹壓苦惱復過于是時節久遠卒歲無數受如是苦彼處復有閻魔羅人手執鐵刀脉脉遍割彼地獄處受五種苦謂樹火鐵飢渴病苦于長久時卒歲無數聞者毛起百那由他此說少分堅鞭苦惱惡味苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫既得脫已于七百世生食火煙餓鬼之中飢渴燒身如燒林屋彼處得脫于五百世生畜生中作被燒龍常雨熱沙墮其身上下而被燒煮于畜生中既得脫已若生人中同業之處住叢林中

常負墻等盡生極苦不曾一飽不得美食惟聞好食美味之名爲奴他使貧病凡賤是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名雨山聚是彼地獄第十別處衆生何業生于彼處彼見聞知有人行惡于辟支佛飢欲噉食而便偷取彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄雨山聚處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處多有鐵梃鐵戟鐵鏃鐵釘苦惱上雨鐵山與種種苦彼處多雨勝勝山聚

從上而墮一由旬量惟雨山聚打彼罪人身體散壞
猶如沙搏散已復生生已復散散已復生有十一炎
周遍燒身火燒身已次復破罪破已復生閻魔羅人
復割其舌割已復生復割其鼻熱白蠟汁置其割處
復割其耳熱赤銅汁置耳令滿以熱鐵鉢盛熱沸灰
以灑其耳復以利刀割而復削四百四病常具足有
火炎普遍合爲一炎受極熱苦彼地獄處于長久時
無有季數乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尔乃得脫
既得脫已于五百世生蠅蟲等遍覆其身常所啖食

身有瘡孔孔有惡蟲啖食其身在于屏中住常食糞菌
餓鬼之中若脫彼處于七百世生畜生中曠野惡處
常受鹿身飢渴燒煮既得脫已若生人中同業之處
身常負重被打身壞晝夜不安手足皆破口常乾燥
身體色惡衣裳破壞是彼惡業餘殘果報雖生人中
于五百世非是正人與鬼相似身常苦惱晝夜不安
是彼惡業餘殘果報

蠅字上下
當有關文

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處彼處名爲閻婆度是彼地獄第十一處
衆生何業生于彼處彼見聞知有人野處于河澤中

取濟活命。彼河澤處是第一業。一切田地穀等食具。皆從彼得。以存性命。有惡心人。斷截彼河。河既斷已。彼處國土一切皆失。鳥鹿亦死。況復人類。城邑聚落。一切沙門婆羅門等。皆悉渴死。彼河斷故。國土人民。一切死盡。彼人。以是惡業。因緣。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。閻婆叵度。別異處。生受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等七大地獄。所受苦惱。彼一切苦。此中具受百倍更重。復有勝者。所謂彼處七百由旬。如大曠野。險岸高山。大火炎然。多有鐵樹。彼地獄人。顛倒見故。見有河池。樹林具足。彼患飢渴第一惡火。

燒其身已。唱喚號哭。走向彼池。作如意。我到彼處。飲彼池水。既到彼池。有執沸灰。滿河池中。于彼池所。閻魔羅人手。執鐵刀。執彼罪人。以刀割割。受二苦惱。一刀割苦。二飢渴苦。彼人。如是在曠野處。刀破其身。受大苦惱。于長久時。若脫彼處。以飢渴故。處處馳走。飢渴燒身。處處馳走。見有冷河。疾走往趣。彼人。既走池中有鳥。身大如象。名曰閻婆。策利生炎。執地獄人。上舉在空中。舉已。游行彼地獄人。卽失憶念。然後放之。如石墮地。彼中地處。炎堅惡觸。罪人墮地。碎爲百分。復更和合。已復散散。已復合。鳥復更取。如前所說。

與彼苦惱彼地獄人復有惡病如前所說如是無量百千億歲受如是種惡身苦惱若脫彼處而復更爲閻魔羅人之所執持置在熱沸赤銅旋河既置彼處身皆消泮如水沫消又復更生彼惡業人惡業行故長久遠時如是燒煮無有季數破國土人若得脫已飢渴燒身處處馳走自惡業故所行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其足自從足下次第至胼一切破裂足破裂已其身炎然受極苦惱唱聲啼哭心生悔惱呻號叫喚一切身分皆悉燒然燒已復起起已復去彼人如是心亂不正彼處復有炎齒徇來遍齧罪人

一切身分皆令破壞皮肉脂髓皆悉噉食復飲其汁彼彼國土惡業行人自業如是于長久時受大苦惱乃至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尔乃得脫既得脫已于五百世生餓鬼中極受苦惱若脫彼處于五百世生畜生中作賒羅婆生生之世入火被燒或爲蛇食或爲火燒或爲風殺彼處既脫若生人中同業之處無戒時生一切人中最爲凡鄙是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處名星鬘處是彼地獄第十二處衆生何業

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

系

工部局第一五五

十

實五

生于彼處彼見聞知有人行惡于起滅定一切煩惱盡滅比丘初起極飢偷其食已心生歡喜食已貪取口說讚善復教他人業業普遍作業究竟作而復集惡業堅鞭彼人以此是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生星鬘處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱彼一切苦此中且受百倍更重復有勝者所謂彼處地獄二角普地獄處鑊湯炎然如虛空星于一角處二十億數九那由他九千鉢頭摩六十億阿浮陀三十大鉢頭摩億百網億億二十千鬚過如是數時節燒煮煮熟燒熟如魚

動轉炎然赤沸銅旋鑊中燒煮增長一切時燒受堅惡苦彼惡業人唱喚心悔自心惡業長久遠時如是燒煮如前所說彼人如是一受苦處若得脫已又復更入勝熱味風惡觸如刀割一切脉既割脉已舉之在上移向地獄第二角處彼惡業人既到地獄第二角已風吹億劒割彼罪人一切身分皆悉破壞惟有筋脉彼人如是身惟筋縷閻魔羅人然後執持置在星鬘風吹鑊中既置彼已足在于上頭面在下頭面先人彼復後時熱沸赤銅先燒其罪次燒髑髏次燒其面次燒其齒次燒咽喉熱赤銅汁置咽喉中一切

晉燒不能唱喚不能出聲彼人如是受鞭堅苦受彼苦已更復有餘閻魔羅人手執鐵杵打築其頭既築其頭一切身分皆悉跳建頭身俱跳如魚動轉過久遠時如是兩角星鬘地獄在中煮熟乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已于一千世生在稀望餓鬼之中常受苦惱飲食難得于百季中或得不得彼處脫已于五百世生畜生中在臨近處而受鹿身心常驚恐于一切人皆生怖畏于險岸中離人之處常怖畏故羸瘦無色身體乾枯惡業力故獵人之

所殺既得脫已若生人中同業之處則常治生身為導主飢渴常乏一切時行常繫屬他為他所使依他活命與人相似非是正人常受苦惱是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為一切苦旋是彼地獄第十三處眾生何業生于彼處彼見聞知有惡心人起顛倒意于一切智所說言語書畫文字除滅隱障令失法身令諸眾生不得信佛若聞正法則生信心以無法故眾生不信如是心意如是衰見作集惡業垢心惡心

若教他人令住隨喜如是作已後復更作惡心意故
業業普遍作業究竟復于彼處作已復作彼人以是
惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄一切苦旋
別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等
七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重
復有勝者所謂彼處熱沸赤銅置其罪中二罪皆滿
或以熱沙金剛惡觸揩磨其罪消洋碎散又復更生
生已復揩復以利鋸割截其手截已復生生已復截
復置炎鑊頭在下入身在鑊外如是極煮半身鑊外
利刀割削以罪看法滅壞法故受如是報以手揩磨

滅壞法故受鋸截報以本惡心隱滅法故在鑊中坐
金剛策鳥拔心而食飲其心汁以惡心故受如是苦
身坐鑊中背分在上不入鑊處閻魔羅人執利斤斧
以斫其皮令使下脫嚴熱炎汁而灌洗之炎熱利鍼
遍刺其身炎熱鐵輪疾轉在頭如是受苦若脫彼處
墮消洋地苦常不斷作集業故于地獄中受如是苦
乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處亦乃得脫雖脫彼處于五百世
生在食煙餓鬼之中惡行覆身心受苦惱心亂不止
若脫彼處于七百世生畜生中作夜行蟲若作獼猴

兔鼻等鳥脫彼處已過去久遠有人業者若生人中
同業之處生雪山中食惡飲食恒常貧窮于五百世
夷人中生是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名臭氣覆是彼地獄第十四處衆生何業
生于彼處彼見聞知有人衰見故以惡心憶念思惟
隨順瞋心生喜樂意于僧田地或甘蔗田園林果樹
或復衆僧餘受用處放火焚燒如此燒僧所受用物
令諸比丘衰損失壞業業普遍作業究竟和合相應
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄

臭氣覆處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等
七大地獄所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重
復有勝者所謂彼處有執炎網名鍼孔網執炎普遍
遍地獄中惡業罪人既生彼處閻魔羅人炎利大刀
執箭射之驅入炎然鍼孔網中不能得走彼惡業人
彼處繫縛不能得脫彼網極利割割其手復削其脇
復削其背一切身分皆悉遍削惟有骨在網割削已
閻魔羅人甘蔗杖打百到千到若百千到彼惡業人
惡業遮覆受彼箭苦于長久時受大苦惱堅鞭惡罰
所受苦惱無異相似彼地獄中極受大苦乃至作集

惡不善業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止
若惡業盡彼地獄處亦乃得脫雖脫彼處于七百世
生于食血餓鬼之中惟食產血若脫彼處于五百世
生畜生中作雞孔雀鸚鵡等鳥脫彼處已若生人中
同業之處于旃荼羅屠兒家生是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名鐵鑠處是彼地獄第十五處衆生何業
生于彼處彼見聞知有人輕心誑心惡意于儉時世
請喚比丘作如是言于此季中我家夏坐病藥所須
我皆供給一切勿憂莫生異意彼諸比丘心皆生信

時世復儉信彼人故更不餘求既赴夏坐彼惡心人
一切不與驅令使去時世儉故彼諸比丘或有死者
或有比丘失前夏者或有極受飢渴苦者或有比丘
向異國者如是惡人棄捨比丘妨廢惱亂彼人以此
惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生鐵鑠處
受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄
所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者
所謂彼處地獄罪人十一炎聚周匝圍繞常患飢渴
閻魔羅人數數常以熱赤銅汁煎鐵塊搏令飲食噉
彼罪人身乃于無量鉢頭摩三余多數尼余多數

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

終

正法念處經卷第十五

五

寶王

常燒常煮乾燥破壞又復更生復有勝苦如業所作
閻魔羅人取熱鐵鑊廣五由旬炎火甚熾普一炎鬘
以彼鐵鑊裹其身體一切爛熟普身炎然唱喚號哭
破壞苦惱無少樂事如鍼孔許可攀緣處如是鐵鑊
火遍無間如是惡觸受苦叵耐如是鐵鑊作飢作渴
作大熾火受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫
脫彼處已千百世生于食腦餓鬼之中若脫彼處
于七百世生于食火畜生之中彼處脫已若生人中
同業之處于五百世爲王不信常繫在獄飢渴而死

是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知
復有異處名十一炎是彼地獄第十六處眾生何業
生于彼處彼見聞知有人惡行若于佛像若佛塔等
眾僧寺舍破壞拭滅惡心破壞聖人住處滅佛畫像
或復有人非佛弟子于佛不信而自說言是佛弟子
爲求過失而聽佛法推求其便聞已于法不生信人
如是毀咎樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄十一炎處火中而行受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄所受苦惱

彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者所謂彼處有一千倍嚴毒惡蛇彼蛇多饒普遍地獄彼地獄人在中來去閻魔羅人手執鐵梃打令疾走爲蛇所齧復有執火極熱燒然彼人如是二種火燒謂毒火燒地獄火燒唱喚馳走悲號啼哭以唱喚故閻魔羅人復爲說偈呵嘖之言

毒惡比藏作惡毒不必改

汝以受毒醉一切癡心力于正法頑鈍今者從叫喚見惡業喜樂惟貪現在樂作惡初雖甜後則如火毒作惡業之人一切人毀訾作善者皆讚如是應捨惡見者不憂樂惡報受苦惱作惡得惡報如是點慧捨

作惡不失壞一切惡有報惡皆從作得因心故有作由心故作惡由心有果報一切皆心作一切皆因心心能誑衆生將來向惡處此地獄惡處最是苦惡處莫繫屬於心常應隨法行法行則常樂惡行不寂靜非法無善果以不顛倒受一切種種果如因相似見果與因相似異相非因果如是無常法皆因緣而生非無因見果地獄中最勝如因果相應地獄中熟煮作集業堅鞭決定惡處行業果相續縛地獄中煮熟若懺悔方便惡業則破壞不見不憂果實見者所說世間因光明如業因得果業果迭相因一切法如是

見送互因緣。送互自在行。相似隨順縛。實見者所說。一切世間法。非是無因果。非自在等作。實見者所說。無始生死來。皆因緣而生。如業相似見。無法不相似。若知愛作業。眾生業因生。彼人知業果。故名宋靜人。自體作惡人。常爲癡縲縛。已作惡業竟。云何心生悔。惡常依止惡法。常依止法。黠慧人俱捨實見者所說。若迷道非道。則迷于佛法。彼不得宋靜如日中無闇。若人迷因緣。迷于法非法。汝到惡地獄極苦惱之處。閻魔羅人因相應語。呵嘖之已。復執鉞戟以瞋怒心。復以無量種種器仗。縛地獄人無量百千鉢頭。摩數。

于長遠時。斫刺打笮。自業所作。如是受苦。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處。尔乃得脫。既得脫。已于七百世。生畜糞菌餓鬼之中。是彼惡業餘殘勢力。若脫彼處。于五百世。生畜生中。作蚯蚓等。彼業勢力餘殘果報。脫彼處。已若生人中。同業之處。生于邊地。身體黑色。漁人之屬。下溼之處。水田無食。飲食難得。食水中蟲。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。觀誓阿鼻大地獄處。更不見有第十七處。下向亦無。傍廂亦無。麤細俱無。近遠皆無。

更無所攝一切不見彼比丘如是思惟見道思惟觀
智盡邊八大地獄各十六處眷屬之處如是盡邊惡
業人地一切愚癡凡夫之人作集此地作惡業人受
證之處八大地獄并眷屬處我更不見異大地獄更
無異業一種生處更無惡處如此阿鼻大地獄處何
處衆生得大苦惱如此阿鼻大地獄處毛起地獄于
千分中不說一分何以故不可說盡不可得聽不可
譬諭地獄苦惱如是極惡如是堅鞭如是大苦如是
叵耐如是苦惱無異相似不可諭苦何以故無人能
說無人能聽若有人說若有人聽如是之人吐血而

死此大地獄不可愛樂不可億念彼地獄苦苦中之
苦彼比丘如是觀智大地獄已則于一切生死苦惱
心生厭離觀智無常苦空無我見一切法皆悉無常
思惟聖諦則于生死重生厭離毀告生死如是生死
最爲鄙惡彼比丘如是見已生如是心此諸衆生無
有天眼不知過去離聞正法復于地獄極苦惱處第
一苦處第一惡處而復更生此如是等愚癡凡夫愛
縶所縛無始生死離聞北藏作雖聞非是
似有闕北藏漫連下
又修行者內心思惟隨順正法觀智法行知彼比丘
次第觀智一切惡處從活地獄次第乃至阿鼻地獄

彼業果報一切悉知得十三地不樂魔界愛不自在
爲脫愛縛不住魔界喜樂無常彼比丘欲斷使結入
涅槃城彼地夜又見其精進心生歡喜轉復上聞虛
空夜又說如是言閻浮提中某國某村某善男子某
姓某名剎除鬚髮被服法衣正信出家正行正道正
見不妄行出世道知業報法得十三地盡見一切地
獄邊底知無間苦彼地夜又如是如是具足傳聞虛
空夜又虛空夜又向四大王如前所說彼四大王向
四天王亦如是說彼四天王向三十三天說如是三
十三天向夜摩天亦如是說彼夜摩天向兜率天亦

如是說彼兜率天向化樂天亦如是說彼化樂天向
第六天亦如是說次第乃至向少光天如是說言天
今當聽心當正念閻浮提中某國某村如是種姓某
善男子剎除鬚髮被服法衣正信出家彼正行法不
曾休息心不樂住魔之境界不樂染愛不樂欲染色
聲香味觸等境界得十三地八大地獄一切業報皆
悉盡知彼此如是知已厭離無明黑闇生死於今
應知魔分損減正法增長彼少光天如是聞已極大
歡喜其以得聞魔分損減正法朋長是故歡喜彼處
諸天得聞正法如是歡喜未聞佛法諸天聞已猶尚

歡喜何況信心隨順行人諦見正士聞彼此立知業
報法增長正法而不歡喜

正法念處經卷第十五

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

十五