

經

正法念處經

卷六之十

非

C40

4514

83

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微矣塔院庭府未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

正法念處經卷第六

小乘單譯經
第一部

正法念處經地獄品第三之一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘隨順思惟業果報法觀法非法云何惡業
無量種種皆因于心相續流轉如河浚流漂諸眾生
令墮惡業果報之地在于地獄受極苦惱彼比丘觀
善不善諦意思量此諸眾生云何如是為心所誑為
愛所誑墮活黑繩合喚大喚熱及大熱阿鼻惡處地
獄中生彼諸地獄各有別處皆有官人如業相似各
各證知彼地獄處名為何等眾生何業到何地獄墮

在何處。彼比丘若見聞知。或天罪見。有大地獄名活地獄。復有別處。別處有幾名爲何等。處有十六。一名菌泥。二名刀輪。三名菟熟。四名多苦。五名闇冥。六名不喜。七名極苦。八名衆病。九名雨鐵。十名惡杖。十一名爲黑色鼠狼。十二名爲異異回轉。十三苦逼。十四名爲鉢頭摩鬚。十五陂池。十六名爲空中受苦。此名十六活地獄處。何業生彼活地獄處。彼比丘若見聞知。或天罪見。若有殺生樂行多作。此業普遍殺業。究竟和合相應。墮活地獄根本之處。殺生之業。有上中下地獄受苦。亦上中下。彼地獄業何者。爲上。彼殺生

者。若殺善人。若受戒人。若善行人。有他衆生。有衆生相。有殺生心。斷其命根。此業究竟心不生悔。向他讚說。而復更作。復教他殺。勸殺。隨喜讚歎。殺生。若使他殺。如是癡人。自作教他。罪業成就。命終生于活地獄中。如此人中。若五十季。彼四天王爲一日夜。彼數亦余三十日夜。以爲一月。亦十二月。以爲一歲。彼四天王若五十季。活大地獄爲一日夜。以惡業時。有下中上活地獄。命亦下中上。有中間死。墮業種子多少。輕重。活地獄中。或一處受。或二處受。或三處受。或四處受。或五處受。或六處受。如是乃至十六處受。乃至惡

業未壞未爛業氣未盡彼地獄中五百季命依天季
數不依人中

亦上中下二藏
作無上中下非

又修行者內心思惟隨順正法觀答法行云何彼比
丘觀活地獄知別處業心業畫師自業畫作業果地
分種種異心別處受苦有百千憶那由他數怖畏惡
事無有相似不可譬類分分觀答活地獄處衆生何
業生菌泥處彼見聞知或天罪見以何惡業不善種
子生菌泥處所謂殺生若欲心殺謂令鳥殺放鷹放
鵬復有異殺若圍殺鹿若獵殺鹿而不懺悔業業普
遍殺業究竟和集相應如前所說彼人以是惡業因

緣身壞命終生彼地獄在一分處受種種苦謂菌泥
處燒菌極熱其味甚苦赤銅和菌屎中有蟲蟲金剛
業遍覆菌上彼諸罪人食如是菌蟲入身內先食其
脣次食其舌次食其斷次食其咽次食其心次食其
肺次食其肚次食其脾次食其胃次食小腸次食大
腸次食熟藏次食筋脉一切脉分次食肉血彼人如
是彼地獄中受極苦惱如人中數乃經無量百千季
歲諸殺生人造作惡業若圍殺鹿若獵殺鹿養殺鳥
鳥若教鷹鵬等令彼殺已奪取自食彼業果報如是
殺已彼人取食以是惡業之勢力故彼葉菌中多有

諸蟲蟲金剛業入其身內如是食之善不善果自業相似若彼罪人惡業盡者彼人于此菌泥之處地獄得脫彼心業盡畫文盡已彼人如是得脫彼處若其人業後報未熟生畜生中受飛鳥身餘鳥所殺若受鹿身爲圍所殺如彼前世殺鳥殺鹿彼人報果地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生于天中若生人中彼業因緣生則短命

若教鴈鵬二藏作若殺鴈鵬非

又彼比丘觀活地獄第二別處名刀輪處彼業果報衆生何業生于彼處彼見聞知若心食物如是因緣而殺衆生欲得命因以刀殺生彼人如是以此因緣

而不懺悔復教他殺業業普遍如前所說彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生刀輪處彼處火然周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常然人間之火于彼處火如雲相似彼地獄處常有鐵火速著其身彼熱鐵火割彼人身碎如芥子散燒劈裂一切雨鐵譬如此間閻浮提中夏月水雨彼處十方遍雨熱鐵多與苦惱彼地獄人雖被劈裂而常不死以是惡業之果報故如是割身尋割尋生彼刀輪處有刀葉林其刃極利復有兩刃刀頭下向遙望彼林青而有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者唱喚走赴

既入彼林以業因故周遍雨刀劈其身體又復彼人貪自命故食養衆生則是誑他彼業果報如是如是心業畫師畫地獄衣如是地獄不善業畫如是如是地獄受苦彼業所攝彼于地獄如是無量百千季歲常被劈裂乃至惡業未壞未爛業氣未盡心業畫師畫文不滅廣說如前

又彼比丘觀活地獄第三別處名瓮熟處彼業果報衆生何業生于彼處彼見聞知彼殺生人若殺駱駝若殺猪羊若殺衆鳥若馬若兔若羆若熊有毛畜生爲食其肉欲令毛脫活燒活煮若置湯中彼人以是

惡業因緣身壞命終墮活地獄生瓮熟處惡業種子相似果報置鐵瓮中煎煮極熱猶如熟豆如是無量百千季歲在彼地獄大火煮之心業畫師所畫之衣破壞爛盡彼地獄處余乃得脫次受殘業次受氣業如前所說乃至若生天人之中命則短促彼修行者于內法中隨順正法觀智法行作是思惟彼比丘如是觀智活大地獄瓮熟處已當云何邪彼見聞知戒天罪見彼比丘第一勇猛能破魔軍度生死海能以戒水滅欲心火能以慈水滅瞋心火能以甚深因緣燈明除癡心闇如是比丘則能速度生死大海

又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處衆生何業
生于彼處業因種子相似果報若人種種苦逼衆生
然彼衆生命猶不盡所謂水壓令其受苦若以繩懸
若以火頭若燒若柱若繫其髻而以懸之若以煙熏
令受苦惱若于道上牽令疾走若置地上棘刺之中
令受苦惱若撲著地若高險處推之令墮若以針刺
若以繩縛若令象蹈若擲在空下未至地以刀承之
令受苦惱若著沙上若以石鎮若以杖打若挾其頭
若令小兒佯打戲弄衆共惱之若置熱處若置冰中
若以水漬若以沈水若以水掩面漫口若繫著樹

若懸樹枝令受苦惱若在險岸臨峻怖畏若送與怨
令其種種方便苦治若拔其陰若拔其指若拔其毛
若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱若佯白蠟鉛錫銅等
灌其身體若割其鼻若以利鐵若鐵木等貫其葉門
陰密之處令受苦惱若以水淋若以繩繫塊上輓曳
若以燈髮周巾遍炙若拔其鬚若以惡蟲令啖食之
若捩其皮若牽若推若急速疾抖擻其身若置鑊中
湯火煮之令受苦惱若以磚打若以鹽等塗其身體
若以塵土若以麩等掩其口面若以橐筒置葉門中
鼓囊吹之若以利刀劈其足指若以氣吹不使出聲

若以浮石急措其身。若割手足。若驅長行。若遮所須。若繫其咽。黃藍華中來去曳之。若以種種雜雜脂膩而灌其口。若以金寶種種財物。若打若壓。若作樂具。若打射等。若打令腫腫上。復打。若以繩懸。推令極高。然後墮地。令受苦惱。此如是等無量種種諸苦惱事。觸惱衆生。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。名多苦處。惡業相似得相似果。如是地獄十千億種。不可具說。此極苦惱具說如上。彼一切苦。自業自受。地獄地處。心業畫師。變筆所畫。不善分別爲種種彩。所愛妻子以爲彩器。執著因緣以爲堅牢。身自作業。

自得苦報。非父母作。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時常受不息。彼處退已。若于前世過去久遠。有善業熟。則不墮于畜生餓鬼。若生人中。同業之處。受餘殘業。常爲王罰。若打若縛。鬪諍怖畏。爲一切人之所誣枉。常受重苦。善友知識。妻子眷屬親舊主人之所憎惡。

頭杜燈三
字並疑誤

又彼此丘觀活地獄第五別處名閻冥處。彼業果報。衆生何業生于彼處。彼見聞知。衆生表見顛倒業果。所謂方時外道齋中掩羊口鼻。如是屠殺置龜塼上。上復與塼壓之令死。彼人以是惡業因緣。身壞命終。

墮活地獄生闇冥處闇火所燒以惡業故有大力風吹金剛山合磨令碎猶如散沙間無暫樂彼處罪人各不相見熱風所吹如利刀割令身分散餓渴身然怒力唱喚而聲不出如掩羊口如搏壓龜常被大火之所燒然常被鎮壓如是無量百千季歲常處闇冥乃至無有微少光明如鍼頭處然自身毛而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至業盡皆是心之猿猴所作彼心猿猴行于使山使山勾堅慢心高峯之所止宿惡見山巖是其行處游慢樹林瞋山窟中是其住處妒心功德以爲眾果愛河所漂不善業處

乃至惡業爛壞離散闇地獄處余乃得脫若于前世過去久遠有善業勲不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

飢渴比藏作餓渴非是

又彼比丘觀活地獄第六別處名不善處彼業果報眾生何業生于彼處彼見聞知行惡之人心中常憶念欲殺眾生爲獵殺故游行林野吹貝打鼓種種方便作大惡聲聲甚可畏林行眾生鹿鳥師子虎豹熊羆猿猴等畜游行無畏行惡業者爲欲殺故作彼畏聲爲獵殺故游行林野爲欲奉王若奉王等彼人以是惡業因緣身壞命終墮活地獄生不善處如彼業因

相似受果。如作業時令他眾生心不生喜墮在地獄。入火燄中。熱饑策鳥極大惡聲。獐狐鳥鷲狗犬野干。食其耳根。令心不喜。彼有惡聲最爲極惡。不可愛樂。心不喜聞。一切聲中最可怖畏。金剛策蟲入其骨裏。行其骨中。噉食其耳。如是乃至惡業未盡。心彌泥魚。憂河中行。瞋心旋轉。迅波漂流。生死山中常所止宿。欲瞋癡分。食少味欲爲鉤所釣。常行衰見。深水之處。于三鬼中若退若生。以爲身滑常唱聲。觸味色香等。如是罪業作時喜笑。得殃報時號哭而受。余時世尊而說偈言。

癡心彌泥魚住于憂舍宅。作業時喜笑受苦時號哭。若其惡業彼處受盡。余乃得出。復生餓鬼畜生之中。若其前世過去久遠有少善業。若生人中常懷愁苦。于一切時聞不吉聲。心不會喜。所謂常聞不饒益事。妻子死亡財物散失。眷屬有殃。若殺若縛。常懷悲惱。心初不喜。彼不善業因果相似。

又彼比丘觀活地獄第七別處。名極苦處。眾生何業生于彼處。彼見聞知行惡業者。作惡業時。深後結使。極深怨惡多殺眾生。而行放逸。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮活地獄。生極苦處。受熱鐵火極重苦惱。

墮險崖下鐵鉤鉞髮如是受苦常不休息日夜不停
又彼比丘諦知業果求涅槃城諦知世間生死苦惱
觀瞻黑繩大地獄處如是黑繩大地獄處有何異處
彼見聞知黑繩地獄有處名曰等喚受苦彼處惡燒
受苦無間衆生何業生于彼處彼見聞知若人說法
依惡見論以因譬論一切不實不顧一切投崖自殺
無正善戒彼人以是惡業因緣身壞命終墮在黑繩
大地獄中生等喚處受大苦惱彼受極苦舉在險岸
無量由旬熱燄黑繩束縛繫已然後推之墮利鐵刀
熱地之上鐵燄牙狗之所啖食一切身分分分離

唱聲吼喚無有救者無有護者無所歸訴無有安慰
令離苦者自心所誑在生死輪常恒疾轉癡闇盲冥
身如普燒黑林相似彼地獄地見閻羅人苦切偈語
噴疏之言

後地字當作人字

汝哀見愚癡癡闇所縛人今墮此地獄在于大苦海
惡見燒福盡人中最凡鄙汝畏地獄縛此是汝舍宅
若屬哀見者彼人非黠慧一切地獄行怨家心所誑
心是第一怨此怨最爲惡此怨能縛人送到閻羅處
心常馳諸境不曾行正法迷謬正法道送在地獄殺
心不可調御甚于大猛火速行不可調牽人到地獄

心第一難調。此大甚于火。難調速疾行。地獄中地獄。若人心自在。則行于地獄。若人能制心。則不受苦惱。欲爲第一火癡。爲第一闇。瞋爲第一怨。此三秉世間。汝前作惡時。自心思惟作。汝本癡心。作今受此惡報。心好偷他物。竊行他婦女。常殺害衆生。自心之所誑。如是業自在。將汝到此處。是汝本惡業。何故尔呻喚。若人作惡已。後懊惱。則癡彼不得果報。如下種鹹地。欲者少味利。受苦報則多。癡人貪著欲。彼從闇入闇。癡人作諸惡。爲饒益妻子。獨受地獄苦。自業之所誑。若爲妻子。故造作諸惡業。則到此地獄。今受此苦惱。

非妻子。非物。非知識。能救人中。欲死時。無能救護者。若人染欲心。爲愛之所誑。而共相隨行。令得如是苦。本爲境界劫。已爲愛所誑。自作此惡業。今何故呻喚。于彼等喚。受苦惱處。如是受苦。閻魔羅人。如是治罪。彼地獄人。如是受苦。如是無量百千季歲。受第一苦。如是乃至惡業離散。破壞爛盡。尔乃得脫。若于前世。過去久遠。有善業。熟若生人中。不善業。故在于邊地。陀毗羅國。娑婆羅國。海畔境界。辛頭境界。洲灘境界。爲人鈔劫。掠其財物。于極苦惱貧處。爲奴。若作門兵。身體癯殘。一切身分鄙劣。不具。飢渴燒惱。寒熱衝逼。

如箭射梁受極苦惱常被誣枉爲諸小兒木石塼等之所打擲爲一切人之所嫌賤無妻無子一切人中最爲凡賤受第一苦餘業果報與因相似因緣相似如本所作後如是受若彼比丘如是觀智地獄黑闇極苦惱業于生死中得離欲縛

又修行者觀彼比丘常勤精進諦見業果善行正行狀離世間一切生死斷絕第一堅牢魔縛不肯住于魔之境界于煩惱蛇不樂共住心不喜樂染著垢愛彼地夜叉見彼比丘有如是等功德相應轉復上聞虛空夜叉如前所說次第乃至大梵身天廣說如上

又彼比丘觀智黑繩之大地獄復有黑處彼見有處名曰梅茶黑繩地獄衆生何業生于彼處彼見有人牀臥敷具病所須藥非已所應而多食用俗人愚癡覆藏惡業若自殺羊若他教殺如婆羅門外道所誑彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處黑繩地獄生梅茶處受大苦惱所謂惡鳥若鳥若鷲若惡豬等拔其眼相彼地獄主若以杵加若以大斧若以惡火極怒急瞋種種苦逼既生如是地獄之中復受種種極重苦惱所謂挑眼若拔其舌一切身分分分皆拔飲熱銅汁三奇熱鐵遍刺其身削劈其足鳥鳥所食

一切病集啼哭號咷無主無伴閻魔羅人瞋怒極打如是黑繩地獄之處乃至無量百千季歲惡業壞爛余乃得脫若于前世過去久遠善業未熟則生餓鬼畜生之中若生人中僂脊目盲壽命短促人中死已復入惡道如是衆生業鎖所縛行善業者則得善報作惡業者則得惡報業果所縛常在生死

十二葉十行三奇熟

鐵疑作三岐熱鐵

又彼比丘觀咎黑繩大地獄處名畏驚處衆生何業生于彼處彼見有人食物緣而殺他人若縛若餓若奪飲食彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡道

黑繩地獄生畏驚處受大苦惱彼地獄處鐵地火然皆皆水色十千由旬周遍餓起有鐵蒺藜彼地獄人怒杖急打晝夜常走火燄刀枷輓弓弩箭隨後走逐鐵錐尋刺恒常急走閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭皆悉燄然斫打射之惟行彼處飢渴所逼命常欲斷無救無歸氣息欲絕有命而已他人所秉具受衆苦余時世尊而說偈言

多人共相隨造作不善業後惡業熟時有生獨受果
火刀怨毒等雖害猶可忍若自造惡業後苦過于是
親眷皆分離惟業不相捨善惡未來世一切時隨逐

隨華何處去其香亦隨逐若作善惡業隨逐亦如是
眾鳥侯樹林旦去暮還集眾生亦如是後時還合會
毀滅他勝事自取而陵他隨作何惡業彼人癡所誑
若不趣涅槃復不向天處彼癡第一因從闇復入闇
彼人如是自作惡業受地獄苦乃經無量百千季歲
地獄流轉乃至惡業破壞爛盡尔乃得脫然後復生
畜生餓鬼若生人中爲放牧人若放駱駝若放餘畜
若放牛驢若放驛馬當象當狗常驅驢駝處處治生
以自存活若作圍兵圍兵主師貧窮短命鄙惡作業
餘殘業因相似果報

又彼比丘觀答黑繩大地獄處普遍觀答十六別處
如活地獄

又彼比丘觀活地獄黑繩地獄既觀答已知業報法
一切惡業果報堅鞭有作而集集而不作作而不集
作而集者則決定受集不作者不決定受作不集者
不決定受彼見聞知三種惡業及業果報如實知已
重生獸離觀答業繩迭相縛處又復觀答無量種業
又復觀答無量種心動轉攀緣彼比丘如是觀答見
諸眾生心自在已又復觀答餘諸地獄彼見聞知第
三地獄名合地獄眾生何業而生于彼所謂作集惡

不善業燒煮衆生彼見聞知衆生三種作集惡業生
合地獄受惡果報所謂殺生偷盜妄行如是三種惡
不善業生合地獄彼上惡業則生如是根本地獄中
下惡業則生別處有上中下三種苦受又作業時心
力異故彼中受命有上中下又作業時心力攀緣有
上中下于彼受苦有上中下三種業定身業二種口
意三種謂上中下又復三種謂欲見生色界中生無
色界生又復三種所謂過去現在未來又復三種所
謂現受生受後受又復三種謂善不善及以無記又
復三種現縛中縛異生處縛又復三種人非人縛非

人人縛自處自縛所謂捨人還得人身作地獄業是
業勢力相似所作業相似生如得解脫神通比丘又
復三種一者作二者不作三者縛作所言作者初作
沙門言縛作者後相續縛言不作者乃至獲得阿羅
業果又復作者作沙門已作沙門行又縛作者此處
退已于異處生又復三種一者禪縛二者非禪縛三
者無報縛彼禪縛者如初禪地二禪縛地非第三禪
非第四禪非禪縛者謂施戒等無報縛者謂阿羅漢
諸漏既盡決定受業不得果報彼比丘觀世間海業
網繫縛迭互因生行業果報非有作者非有受者非

無因緣惟有業力。彼比丘如是思惟破壞魔軍修集善法更復勝上觀合地獄業因果報云何衆生生于梘本合大地獄彼見有人殺盜妄行樂行多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則生梘本地獄并及別處。彼人于是梘本地獄受大苦惱作業如前若人偷盜及作妄行是人皆名妄行之人云何名妄如是異作復異分別若人妄行尊者之妻彼人生于合大地獄受大苦惱所謂苦者鐵餒策驚取其腸已挂在樹頭而啖食之彼有大河名燒鐵鉤彼有鐵鉤皆悉火然閻魔羅人執地獄人擲彼河中墮鐵鉤上。又彼

河中有熱餒刀罪人于彼受大苦惱彼苦無比無有譬諭所謂彼處受然鉤苦謂以然鉤鉤打其身閻魔羅人取地獄人置彼河中按令使沒彼地獄人迭互相沈既相沈已唱喚號哭河中非水熱赤銅汁漂彼罪人猶如漂木流轉不停如是漂燒受大苦惱彼鐵鉤河既燒漂已彼地獄人或身如日初出者有身沈沒如重石者有著河岸不沒入者或有罪人身如水衣有爲餒策鐵驚食之如食魚者或有身洋其身猶如主酥塊者有以鐵搏而打之者或有身破百千分數如沙搏者有在河中如洋銅者有以熱灰燒其

身者有以炎鉗鉗其身已置熱灰中復以鐵鉗連劓刺者有劈其身猶如細縷劓而打者有劓其頭令頭在下在上打者有置鑊中湯火煮之如熟豆者有在鑊中迭互上下速翻覆者有置在鑊偏近一廂舉手向天而號哭者有共相近而號哭者久受大苦無主無救彼中多有餓業鷲鳥野干狗等在熱地上不殺而食屏處受苦各不相見種種因緣種種受苦彼受無量百千種苦自心所誑十不善本表行所得緣殺生得緣偷盜得又復如是閻魔羅人以鐵餒杵築彼罪人罪人怖走四向顧望望有歸救作如是言何人

救我。我何所歸。四向走望。如是行已。餒杵築已。置餒然河。若餒然樹。山巖石間。窟穴等中。極險惡處。受種種苦。謂著樹頭。復推令墮在鐵鉤地。彼身瘡裂。如是千到若百千到。又復如是。閻魔羅人取地獄人置刀葉林。刀葉甚多。火燄熾然。而此罪人見彼樹頭有好端正嚴飾婦女。如是見已。極生愛染。如是婦女妙髮莊嚴。末香塗身。塗香塗身。如是身形第一嚴飾。身極柔軟。指爪纖長。熙怡含笑。以種種寶莊嚴其身。種種欲媚。一切愚癡凡夫之人見則牽心。彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已。生如是心。是我人中本所

見者是我本時先所有者彼地獄人自業所誑故如是見如是見已卽上彼樹樹葉如刀割其身肉旣割肉已次割其筋旣割筋已次割其骨旣割骨已次劈其髓如是劈割一切處已乃得上樹欲近婦女心轉專念自心所誑在彼樹上如是受苦旣上樹已見彼婦女復在于地彼人見已然彼婦女以欲媚睚上看彼人美聲語喚先以甜語作如是言念汝因緣我到此處汝今何故不來近我何不抱我如是地獄業化所作罪人見已欲心熾盛刀葉樹頭次第復下彼人旣下刀葉向上炎火熾然利如刺刀如是利刀先割

其肉次斷其筋次割其骨次割其脉次割其髓遍體作瘡彼地獄人如是被割如是被劈脉脉斷已看彼婦女欲愛燒心旣如是看酸漿鷲鳥卽啄其罪火然刀葉先割其耳如是被割唱聲吼喚刀葉酸然次割其舌次割其鼻如是遍割一切身分欲愛牽心如是到地旣到地已而彼婦女復在樹頭彼人見已而復上樹如前所說彼業力故如是无量百千季歲如是无量百千億歲自心所誑彼地獄中如是轉行彼地獄人如是被燒何因故燒衰欲爲因彼人如是猶不捨欲無始來心如是轉行在于地獄餓鬼畜生衆生

之心不可調順在地獄中猶故如是當知是心不可信也又復如是合大地獄彼中有山名爲鷲遍彼地獄人燒身飢渴走赴彼山而彼山中處處皆有燄紫鐵鷲壯身大肚而彼鐵鷲身內肚中有地獄人名爲火人彼地獄人望救望歸故赴彼山旣到彼山彼鐵鷲鳥先破其頭開髑髏骨而取其腦復挑其罪彼地獄人號哭唱喚然無救者旣破其頭飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭無罪而復走回闇冥地獄罪業力故復有鐵鷲其身極大彼鷲腹中亦有火人來向罪人到卽吞之彼地獄人入鷲腹中卽爲火人本侵

他妻罪業所致彼殺生因樂行多作乃經無量百千季歲常被燒然而復不死彼衰行因樂行多作則見婦女在刀葉林彼偷盜因樂行多作入異地獄在于一處彼處是河其河名曰無邊彼岸熱沸銅汁滿彼河中地獄罪人見河彼岸多有種種第一淨食佉陀尼食蒲闍尼食有好敷具有好樹林林有遂影復有陂池河流清水彼地獄人如是見已卽發大聲迭相招喚作如是言汝來汝來我今得樂今有種種佉陀尼食蒲闍尼食有好敷具如前所說彼地獄人如是唱喚餘地獄人旣聞聲已皆共馳走謂有能救謂有

可歸和集一處。迭相問言。我今當于何處得樂。何救何歸。復有異人不喚而來。指示之言。汝今看此無邊彼岸。大河彼岸如是多有。佉陀尼。食蒲闍尼。食敷具樹林。陰影清涼。如前所說。彼地獄人如是。一切迭相和集。具走往赴。無邊彼岸。大河彼岸如是。河中。熱白獵汁。熱鉛錫汁。洙覆其上。彼地獄人。既如是走。墮在彼河。既墮。彼已其身。有如生酥塊者。有消洋者。有餓業鳥食啖之者。有熱饑口。惡魚食者。有身分散而消洋者。彼地獄人在彼河中。如是一切如是受苦。是彼惡業因緣。勢力作集所致。如是受苦。彼地獄人如是。

無量百千季歲。燒煮熟爛。分散消洋。乃至作集惡業。破壞無氣腐爛。彼地獄中。尔乃得脫。彼地獄中。閻魔羅人。噴疏罪人。而說偈言。疏北藏作數下同

妻子絹所縛。將來地獄舍。何故爲心誑。造作鄙惡業。汝本爲妻子。知識親眷等。造作諸惡業。非是點慧人。汝實不自愛。今到地獄處。何故爲兒子。作惡業。至此若爲妻子。誑造作諸惡業。後心不生悔。彼人入地獄。汝獨地獄。燒爲惡業所食。妻子兄弟等親眷。不能救。若爲癡所誑。而不作善業。後則不得樂。汝今徒悔恨。若隨順欲瞋癡心。第一誑爲妻子樂故。一切向下行。

自業自與果。眾生業至此作善業。生天作惡來此處。如是彼處閻魔羅人。如是多多噴地獄人。如是如是噴疏之言。若汝自身造作惡業。今欲令誰食。如是貪若自作善還自得善。若作不善自得不善。不作不得。作則不失。汝本作業。今得此報。彼地獄人如是。久在合大地獄。乃經無量百千年中。常被燒煮。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。如是殺生偷盜。妄行樂行。多作所得果報。于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄中。余乃得脫。若于前世過去久遠有善業。熟不生餓鬼畜生之道。若生人中。貧窮短命。得下劣妻。設得好者。

共與人通。若或無妻。得凡鄙身。爲他所使。彼業勢力餘殘。果報得如是等。如是惡業。能誑惑人。令人地獄。又彼比丘。知業果報。次復觀答。合大地獄十六別處。何等十六。一名大單受苦惱處。二名割剝處。三名舂舂斷處。四名惡見處。五名團處。六名多苦惱處。七名忍苦處。八名朱誅朱誅處。九名何何奚處。十名淚火出處。十一名一切梃滅處。十二名無彼岸受苦處。十三名鉢頭摩處。十四名大鉢頭摩處。十五名火瓮處。十六名鐵火末處。合大地獄有如是等十六別處。眾生何業生于彼處。彼比丘思惟觀答。若人三種惡不。

善業所謂殺生偷盜妄行樂行多作。彼決定受合大地獄受苦惱處。衆生何業生初大輩受苦惱處。彼見有人不應行姪不正觀。營樂衰欲行。生彼大輩受苦惱處。地獄之中受大苦惱。所謂炎熱鋒利鐵鑽刺令穿徹。以彼鐵鑽從下刺之背上而出。又復刺之腹上而出。又復刺之腰中而出。又復刺之肩而上而出。又復刺之從脇而出。又復刺之從咽而出。又復刺之從口而出。復破髑髏而從其出。又復刺之從耳而出。彼地獄人如是。被鑽一切身分皆悉穿破。受大苦惱。若燒若煮。一切身分。彼受如是。諸苦惱已。又復更與極重

苦惱。所謂復以熱燄鐵鉗挾拔其卵。若鐵鷲鳥輓拔其卵而食之者。如是乃至所作集業未壞未爛。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。熟米生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。爲第三人。謂內官等。彼不善業餘殘果報。執地獄人二藏並誤熱地非

又彼比丘。知業果報。次復觀。營合大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名割剝處。是合地獄第二別處。衆生何業生于彼處。彼見有人殺盜妄行樂行多作。墮合地獄。生割剝處。殺生偷盜業及果報。如前所說。

何者衰行謂于婦女不應行處口中行姪彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄生割剝處受大苦惱所謂苦者閻魔羅人以熱鐵釘釘其口中從頭而出出已急拔又釘其口耳中而出復以鐵鉢盛熱銅汁寫其口中銅汁熱餒燒然其脣次燒其舌既燒舌已次燒其眼如是燒咽次燒其心次燒其肚如是次第乃至棄門從下而出如是衰行樂行多作惡業果報在于地獄如是如是種種受苦乃經無量百千億歲常被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

若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處口中常臭如爛氣臭如是熏他一切所惡是彼惡業餘殘果報

又彼此互知業果報次復觀合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲脉脉斷處是合地獄第三別處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行樂行多作墮合地獄脉脉斷處殺生偷盜業及果報如前所說何者衰行謂于婦女非道行姪彼不隨順自力強逼彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄脉脉斷處受大苦惱所謂熱箔盛熱銅汁

置口令滿唱聲吼喚作如是言我今孤獨如是無量
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若生人中
所得妻婦貪愛他人彼人見之不能遮障是彼惡業
餘殘果報彼作集業果報不失猶故復受

又彼比丘知業果報次復觀咎合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名惡見處是合地獄第四別處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作
墮合地獄生惡見處殺生偷盜業及果報如前所說

何者妄行所謂有人取他兒子強逼妄行自既力多
令彼啼哭彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處
合大地獄生惡見處受大苦惱所謂自見已之兒子
以惡業故見自兒子在地獄中于彼兒子生重愛心
如本人中如是見已閻魔羅人若以鐵杖若以鐵錐
刺其陰中若以鐵鉤釘其陰中既見自子如是苦事
自生大苦愛心非絕不可堪忍此愛心苦于火燒苦
十六分中不及其一彼人如是心苦逼已復受身苦
所謂彼處閻魔羅人之所執持頭面在下熱炎鐵鉢
盛熱銅汁灌其業門入其身內燒其熱藏燒熱藏已

次燒大腸燒大腸已次燒小腸燒小腸已次燒其胃
既燒胃已如是次第次燒其咽既燒咽已次燒其喉
既燒喉已次燒舌根燒舌根已次燒其舌既燒舌已
次燒其斷既燒斷已次燒其頭既燒頭已次燒其腦
如是燒已在下而出彼衰行人受如是苦如是無量
百千季中以業化故見自兒子自身心苦具受如是
身心二苦如是無量百千季中常受大苦乃至惡業
未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中則無兒息雖有不淨

不成種子世人皆言此人不男一切嫌賤是彼惡業
餘殘果報

正法念處經卷第六

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第七

元魏罽羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之三

又彼比丘知業果報次復觀咎合大地獄爲當更有異處以不彼見聞知復有異處名爲團處急團相似是合地獄第五別處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作墮合地獄生于團處殺生偷盜及以果報如前所說何者妄行所謂有人若見牝牛若驢馬等姪道處已心生分別此如是處與人婦女不應有異如是念已即便生于人婦女想而行姪欲

彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄
生于團處受大苦惱所謂見彼若牛若馬惡業因故
地獄中見自心分別如前憶念人婦女想若本犍牛
若本驢馬見已卽生人婦女想欲心熾盛卽便走向
如是牛馬有鐵餒火滿牛馬內彼人旣近牛馬相門
惡業因故入彼相門卽入其腹滿中熱火彼處受苦
乃經無量百千年中常被燒煮其身熟爛不能出聲
于彼腹中闇處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡
于一切時常被燒然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

若生人中同業之處則生無禮非仁之國以已之妻
令他侵近不生妒忌衰行業因餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀合大地獄爲當更有
異處以不彼見聞知復有異處名多苦惱是合地獄
第六別處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行
樂行多作墮合地獄多苦惱處殺生偷盜業及果報
如前所說何者衰行謂男行男彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處合大地獄多苦惱處受大苦惱
作集業力于地獄中見本男子熱餒頭髮一切身體
皆悉熱餒其身堅鞭猶如金剛來抱其身旣被抱已

一切身分皆悉解散。猶如沙搏。死已復活。以本不善惡業。因故于彼燄人。極生怖畏。走避而去。墮于陰岸。下未至地。在于空中。有燄業鳥。分分攫斲。令如芥子。尋復還合。然後到地。既到地。已彼地復有燄口。野干而啖食之。惟有骨在。復還生肉。既生肉。已閻魔羅人。取置燄鼎而復煮之。如是無量百千季歲。煮之食之。分之散之。乃至惡業未壞。未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。于多苦處。余乃得脫。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。失無量妻。不得一妻。究竟如是。設有妻。

則厭離之。喜樂他人衰行業。因餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。次復觀營合大地。獄爲當更有異處。以不彼見。聞知復有異處。名忍若處。是合地獄第七別處。衆生何業生于彼處。彼見有人殺盜。衰行樂行。多作墮合地獄。生忍苦處。殺生偷盜。業及果報。如前所說。何者衰行。所謂有人破他軍國。得婦女已。若或自行。若自取已。給與多人。若依道行。若不依道。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。合大地獄。生忍苦處。受大苦惱。所謂苦者。閻魔羅人懸之在樹頭面。在下。足在上下。然大火燒。一切身從面而起。

彼地獄火熱甚熾彼罪人身危脆軟弱最輕故燒盡無餘彼罪人身燒盡復生彼人如是受極苦惱堅鞭叵耐彼人如是地獄中生彼人如是受大苦惱唱聲吼喚呻號啼哭習喚口開彼地獄火從口而入火既入已先燒其心既燒心已次燒其肺如是次第至生熱藏相及糞門如是燒已次燒其足既受如是被燒苦已復有烏來啖食其身彼受如是二種大苦唱聲吼喚而燒不止如是無量百千季歲于地獄中受極苦惱如是苦惱無異相似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若生人中同業之處設得好婦端正無雙則爲官軍破壞劫奪惡業力故唱喚號哭懊惱心碎彼人如是地獄人中二時二處受大苦惱唱喚號哭懊惱等苦衰行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀管合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲朱誅朱誅是合地獄第八別處殺生偷盜衰行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜衰行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生殺生

偷盜業及果報如前所說何者衰行所謂有人不善
觀瞻若羊若驢以無人女是故淫之彼人于佛不生
敬重或在浮圖或近浮圖彼人以是惡業因緣身壞
命終墮于惡處合大地獄朱誅朱誅地獄處生受大
苦惱所謂鐵蟻常所咬食一切身分受大苦惱彼地
獄火滿其腹肉彼地獄人內外燒煮自種惡業得此
惡報如是無量百千季歲常有惡蟲朱誅朱誅在地
獄中啖食其肉復飲其血既飲血已次斷其筋既斷
筋已次破其骨既破骨已次飲其髓既飲髓已食大
小腸彼地獄人如是燒已如是炙已如是食已唱喚

號哭種種浪語悲號大哭如是乃至不可愛樂不善
惡業食受未盡如是無量百千季歲常被燒煮炙爇
食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡與一切時與苦
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若生人中同業
之處多有怨對雖在王舍而不得力生常貧窮資生
乏少又不長命是彼衰行惡業勢力在于人中受餘
殘果報

又彼比丘知業果報次復觀瞻合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名何何奚是合地獄第九別處

是何業報作集之業普遍究竟墮合地獄何何奚處
彼見聞知若人殺生偷盜妄行樂行多作墮合地獄
何何奚處殺生偷盜業及果報如前所說何者妄行
遍地夷人于姊妹等不應行處而行姪欲彼國法亦
生處過惡彼人以是惡業因緣身壞命終生合地獄
何何奚處受大苦惱所謂彼處地獄之中常被燒煮
閻魔羅人之所撾打苦毒吼喚其聲遍滿五千由旬
彼地獄人未到地獄在中聞彼吼聲吼聲極惡
不可得聞彼顛倒故聞彼啼哭則是歌聲拍手等聲
種種語聲惡業力故聞之愛樂生如是心令我到彼

如是聲處如是念已速生彼處何因緣有取因緣有
彼中有中何處何處發心希取則生彼彼心取彼已
則生彼處既生彼處即于生時得地獄苦即聞地獄
自體惡聲急惡苦惱無異相似不可譬諭受大苦惱
既聞惡聲心重破壞受大苦惱所謂鐵山名烏丘山
其山燄然其燄極高五千由旬在虛空界彼有鐵樹
樹有鐵鳥鳥身燄然滿彼樹上彼山火然間無空處
惡業力故常有燄火熾然不滅以惡業故見蓮華林
遍滿彼山彼地獄人既見蓮華迭互相喚作如是言
汝來汝來如是山上多有冷林潤膩之林今可共往

閻魔羅人打地獄人上雨刀石罪人畏故走赴彼山
望得救免望主望歸如是罪人既到彼山而彼山上
熱燄遍滿多有餓鳥鐵嘴甚利彼地獄人如是見已
彼鳥疾來向地獄人彼地獄人有餓鳥來破其頭者
復有鳥來取其腦者復有鳥來取其眼者復有鳥來
取其鼻者復有鳥來取其頰者復有鳥來取其皮者
復有鳥來取其脇者復有鳥來取其足者復有鳥來
取其舌者復有鳥來取其項者復有鳥來取頭皮者
復有鳥來取其喉者復有鳥來取其心者復有鳥來
取其肺者復有鳥來取小大腸復有鳥來取其腹皮

復有鳥來取其臍下陰密處者復有鳥來取其胫者
復有鳥來取其膈者復有鳥來取足跟皮復有鳥來
取足下皮復有鳥來取其足指復有鳥來分分食之
復有鳥來分分取肋復有鳥來取脇骨者復有鳥來
惟取其手一廂之骨復有鳥來一切身分具足取者
復有鳥來取其髓者如是眾鳥食地獄人分分皆食
罪業力故食已還生于彼餓鳥閻魔羅人生怖畏故
鳥丘山中處處馳走望救望歸上鳥丘山上彼山已
以惡業故燄火遍滿來覆其身如是無量百千季歲
燒而復生是彼作集惡業力故受大苦惱若復上到

烏丘山頂山頭復有火燄極高五千由旬彼燄吹舉
在空中而燒如燒飛蟲如是無量百千季歲受大苦惱
而常不死乃至惡業未壞未爛業氣未盡于一切時
與苦不止若彼殺生偷盜衰行樂行多作惡業受盡
彼地獄處余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處一切身分
皆悉爛臭得惡癩病若得癡病多有怨對恒常貧窮
生惡國土彼作集業餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀答合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名淚火出是合地獄第十別處

衆生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行樂行多作
墮合地獄淚火出處殺生偷盜業及果報如前所說
何者衰行若比丘尼先共餘人行不淨行毀破禁戒
若人重犯彼比丘尼彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處合大地獄淚火出處受大苦惱所謂彼處
相似受苦彼苦堅韌不愛業作所謂大火普燄所燒
罪出火淚彼淚是火卽燒其身彼地獄人受如是等
種種苦惱又復更受餘諸苦惱閻魔羅人擘其罪罪
佉陀羅炭置罪令滿劈其罪骨猶如劈竹彼地獄處
如是惡畏復以鐵鉤鐵杵鐵枷鉤割打築令身分散

以熱鐵鉗摩其糞門。洋熱白鐵內之令滿。如是內燒復有大火外燒其身。內外二種如是極燒。受第一苦急惡苦惱。受如是等無量種種眾苦。具足閻魔羅人說偈責言。

內滿熱白鐵。外以大火燒。極燒受大苦。地獄惡業人。若業生苦果受惡苦惱報。彼于三甕中。不可得譬諭。三種業。三果于三甕中生。三過三心起。三處苦報熟。彼如是業報于三甕中生。因緣和合作如是異法起。如心如是行。如是如是轉善人行善行。惡人造惡業。心自在作業。業自在復有。此心業所起如是愛所誑。

惡心作惡業。彼人來至此。若在地獄。煮彼人愛所誑。非異人作惡。異人受苦報。自業自得果。眾生皆如是。汝自心所作。一切如是誑。今爲大火燒。何故尔呻喚。閻魔羅人如是責數地獄人言。汝自作業。今者自受。不可得脫。如是一切業果所縛。彼一切業此中受報。閻魔羅人如是責之。彼地獄人閻魔羅人如是無量百千季中如是燒煮地獄罪人。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。若于前世過去久遠有善業。熟不生餓鬼畜生之道。若生人中同業之處。常有癖病。

至作集惡不善業未壞未爛業氣未盡于一切時與苦不止苦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若生人中同業之處妻不貞良他人共通喚謀他人而共殺之若告官人誣枉令殺若以惡毒和藥而殺若待其睡以刀等殺是彼作集惡業勢力餘殘果報作集業力果報未盡不可得脫會必受之

又彼比丘知業果報次復觀營合大地獄復有何處彼見聞知復有異處名無彼岸受苦惱處是合地獄第十二處眾生何業生于彼處彼見有人殺盜衰行

樂行多作墮合地獄生無彼岸受苦惱處殺生偷盜業及果報如前所說何者衰行所謂有人起姪欲心憶念自妻姪他婦女彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄生無彼岸受苦惱處受大苦惱作集業力受如是苦所謂彼處受火燒苦受刀割苦受熱灰苦受諸病苦如是彼岸則不可得無安慰者如是所說受諸苦惱不可譬喻如說受苦彼地獄人自心所誑如是受苦如是無量百千年中常被燒炙若煮若打乃至集作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
若生人中同業之處則常貧窮廣野惡處山中險處
爲夷人奴常有病苦

又彼比丘知業果報次復觀答合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名鉢頭摩是合地獄第十三處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行作集
墮合地獄鉢頭摩處殺生偷盜業及果報如前所說
何者衰行所謂沙門自知沙門本在俗時先共婦女
曾行欲來得欲滋味雖爲比丘心猶憶念夜臥夢中
見彼婦女子姪欲味不善觀答卽共行欲彼人覺已

心卽味著非梵行事思量憶念心生隨喜向他讚說
姪欲功德喜笑心樂樂行多作彼彼喜樂彼人以是
惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄鉢頭摩處
受大苦惱所謂苦者彼地獄處一切皆作鉢頭摩色
與鉢頭摩色相相似彼處如是皆皆赤色有赤光明
閻魔羅人取地獄人鑊中煮之若置鐵函鐵杵搗之
若脫彼處彼人遠見鉢頭摩華在青池中彼地獄人
若于函鑊二苦得脫于彼青池鉢頭摩華望救望歸
疾走往赴生如是心我往彼處應得安樂彼地獄人
飢渴苦惱望鉢頭摩彼人如是若百過走若干過走

所走之道多饒鐵鉤傷破其足。既破足已，敷心在地。彼地鐵鉤傷破其心。若背著地，鐵鉤破背。若傍著地，鐵鉤破脇。若其坐者，鐵鉤上入。彼人如是迭相唱喚。若燒若煮，飢渴身乾，迭相唱喚，號哭懊惱。一切罪人如是齊心看鉢頭摩闍羅人在其背後執大利刀。若斧若枷，割斫打之。彼地獄人種種方便求救，求歸到鉢頭摩到已，卽上望涼冷。故彼鉢頭摩如佉陀羅大火過滿，金剛堅葉罪人。旣上樹葉鉤卷，彼惡業人以惡業故在合地獄鉢頭摩處。如是無量百千億歲以惡業故，煮而不死，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，彼地獄處亦乃得脫。若于前世過去久遠有善業熟，不生餓鬼畜生之道。若生人中，同業之處，彼人財得雄雌等，睚睚視不正，無戒貧窮壽命短促。作集業力之所致也。又彼比丘知業果報，次復觀合大地獄復有何處。彼見聞知復有異處，名爲摩訶鉢頭摩處。是合地獄第十四處。眾生何業生于彼處？彼見有人殺盜妄行樂行多作，墮合地獄生于摩訶鉢頭摩處。殺生偷盜業及果報如前所說。何者？表行實非沙門。自謂沙門而戒有缺，何以故？雖行梵行，不求涅槃，如貝聲行。笑。

涅槃行如是念言我此梵行願生天中若生餘處天相似處令我生彼天世界中天女眾中如是沙門如是梵行非梵行願乃是愛行生死因行愛因緣行是垢染行如是梵行于病老死憂悲啼哭椎骨拍頭尤苦懊惱如是等惡不得解脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處生受大苦惱所謂有河名曰灰河廣五由旬長百由旬常流不息無針孔處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受極堅鞭第一苦惱既墮彼河身則分散骨則爲石髮爲水衣肉則爲泥河中水者熱白鐵汁地獄罪人身

散還合爲河中魚彼河所漂漂已則熟右廂左廂有燄策烏而啖食之若望歸救走離彼河閻魔羅人以鐵燄磑磑置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脰熟膾熟臄熟臄骨亦熟臄皮亦熟臄肉亦熟背肉墮落背肉亦熟頭肉墮落頭肉亦熟頭骨墮落頭骨亦熟髑髏墮落髑髏亦熟彼地獄人如是如是如是燒責炙等如是無量百千季歲彼地獄人彼惡河中受極苦惱余乃得脫雖脫彼處而復更見有清陂池池有開敷鉢頭摩華彼地獄人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢頭摩林彼鐵蓮華觸如利刀彼地獄人身

若觸之彼鐵蓮華剗割斬斫身體碎破稍墮漸落閻
魔羅人多與苦惱逼令速上蓮華林上彼蓮華林滿
中熾火其華鐵葉罪人既上葉則卷合彼地獄人在
其葉內熾火燒然如是無量百千季歲以惡業故彼
中有鳥而食其眼拔其舌相割截其耳分散其身如
是鳥者自業果報彼地獄人于彼摩訶鉢頭摩處地
獄之中常被燒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亦
乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜
生之道若生人中同業之處則患疾病常飢常渴復

多瞋恚是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報次復觀營合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名火盆處是合地獄第十五處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作
墮合地獄生火盆處殺生偷盜業及果報如前所說
何者妄行實非沙門自謂沙門作沙門已億念在家
白衣身時習近婦女喜笑舞戲彼人如是不善觀營
億念喜樂心生分別數數如是思惟分別非善思惟
非是正念證法思惟非滅苦集正法思惟非學思惟
于學思惟不作不行非正憶念調心思惟非念佛法

衆僧思惟非念死想非于生死離欲思惟非見少罪
如微塵許怖畏思惟不應多取數具醫藥看病飲食
資具因緣彼如是人而便多取數具醫藥隨病飲食
資具因緣彼人如是多取臥具病藥飲食資具因緣
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處合大地獄
生火盆處受大苦惱所謂苦者彼火盆處熱燄遍滿
無毛頭處無燄無熱而不過者彼地獄處地獄人身
狀如燈樹彼燈熱燄合爲一燄彼地獄人呻號吼喚
吼喚口開滿口熱燄彼地獄人極受大苦轉復唱喚
呻號啼哭火燄入耳旣入耳故轉復呻號唱聲吼喚

燄復入罪旣入罪故轉復呻號唱聲吼喚彼人如是
瞽身燄然熱燄鐵衣復燒其舌旣破戒已食他飲食
故燒其舌以犯禁戒不善觀瞻看他婦女故燒其罪
以不護戒其他婦女歌笑相喚以愛染心聽其聲故
熱白鑽汁滿其耳中以犯禁戒取僧香熏故割其鼻
以火燒之彼人如是五犯戒墮地獄中本業相似
受苦果報惡業行故彼地獄中如是無量百千季歲
常被燒煮多有燄鬘處處普遍滿合地獄名火盆處
乃至集作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若于前世

過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中
同業之處得獨儒身目盲耳聾貧窮少死常患飢渴
是彼惡業餘殘果報蜀當作殊並俗書也殊本即朱比音潮入聲故又作獨轉謬
又彼比丘知業果報次復觀咎合大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲鐵末火處是合地獄
第十六處眾生何業生于彼處彼見聞知若人殺生
偷盜妄行樂行多作墮合地獄鐵末火處殺生偷盜
業及果報如前所說何者妄行所謂有人實非沙門
自謂沙門若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲既聞聲已
不善觀咎心生憂染聞彼歌笑舞戲等聲漏失不淨

心適味著彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處
合大地獄鐵末火處受大苦惱所謂熱鐵四角地獄
周圍鐵壁五百由旬常有鐵火熾然不息燒地獄人
自業所作從上雨火不曾暫停如是雨鐵如是雨火
以雨鐵故彼地獄人一切身分分散爲末以雨火故
常煮常燒常受如是二種兩苦彼地獄人如是受苦
惟地獄人受如是苦除是以外無可譬諭彼人如是
所受苦惱堅鞭急惡如是惡苦一切皆畏不愛不樂
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

余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常在大河渡人之處常生怖畏若身常病若當爲等雖有惡命而常畏死是彼惡業餘殘果報

又彼比丘觀營如是合大地獄一一別處惟十六處更不見有第十七處合大地獄十六別處多衆常滿如是觀營實業法報彼比丘如是觀營彼諸衆生種種惡業自在果報厭離生死又修行者內心思惟隨順正法觀營法行如此比丘諦觀營已通達業果如是諦知三大地獄并別處所及業果報觀營知己攀

緣通達不樂在中住魔境界彼地夜又見彼比丘如是精進卽復上聞虛空夜又虛空夜又聞四大王如前所說次第乃至無量光天乃至說言閻浮提中某國某村如是次第剃除鬚髮被服法衣正信出家彼比丘如是乃至得第九地無量光天聞已歡喜迭相告言天等當知魔分損滅正法朋長

又彼比丘如是觀營三地獄已次復觀營第四叫喚之大地獄衆生何業生于彼中彼見聞知所謂有人殺生偷盜褻行飲酒樂行多作如是四業普遍究竟作而復集身壞命終則生如是叫喚大地獄殺盜褻

行業及果報如前所說今說飲酒樂行多作則生叫
喚大地獄中若人以酒與會僧衆若與戒人出家比
丘若宗靜人宗滅心人禪定樂者與其酒故心則濁
亂彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處叫喚大
地獄彼中惡熱受大苦惱受何等苦謂以鐵鉗强擘
其口洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒脣已次燒
其斷既燒斷已次燒其舌既燒舌已次燒其咽如是
燒咽次燒其肚如是次第燒其小腸燒小腸已復燒
大腸如是生藏次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是
彼人酒不善業得如是報號啼吼喚呼嗟大哭彼人

如是唱喚吼已閻魔羅人爲責數之而說偈言

已作不善業今受苦惱果自癡心所作後則被燒煮
如是不善業已惡心所作今受莫呻喚何用呼嗟爲
若人作惡業皆得惡果報若欲自樂者如是莫近惡
若作少惡業地獄多受苦癡心自在故得脫猶作惡
惡業不可言令人到地獄少火能燒山及一切林樹
癡人念作惡不喜樂善法見惡行果報皆從因緣生
云何不樂法何故不捨惡若人離惡業則不見地獄
若人自心癡不知惡業果彼人受此惡汝今如是受
惡業生地獄爲惡業所燒惡不到涅槃怨不過惡業

本惡業所誑。今爲惡業燒。若不作惡業。終不受苦惱。若人能制愛。此道宗靜勝。如是捨愛人。則近涅槃住。已造惡業。竟不曾修行善。如是惡業燒。心勿行惡業。行惡業之人。無處得安樂。若欲自樂者。應當喜樂法。若人喜樂惡。受苦中之苦。若不能忍苦。不應作惡業。善人行善易。惡人行善難。惡人造惡易。善人作惡難。彼地獄中間。魔羅人如是責數。地獄人已設種種苦。所謂二山。山甚堅。鞭鐵。鐵火。然兩廂作勢。一時俱來。拶地獄人。拶已磨之。其身散盡。無物可見。如是磨已。而復還生。復以二山如前拶磨。如是如是。生已復拶。

生已復磨。如是無量百千季歲。惡業未盡。彼地獄處。若得脫已。走向餘處。望救望歸。思得解脫。閻魔羅人。卽復執之。令頭在下。置鐵鑊中。彼人如是在鐵鑊中。頭面在下。經百千季。湯火煮之。如是惡業猶故不盡。彼鑊湯處。若得脫已。走向餘處。望救望歸。欲求安樂。彼人面前有大鐵鳥。其身炎然。卽執其身。攫斫分散。脉脉節節。爲百千分。分散食之。分分分散。如是無量百千季歲。而彼惡業猶故不盡。彼鐵鳥處。若得脫已。望救望歸。走向餘處。飢渴苦惱。遠見清水。若陂池等。疾走往赴。彼處惟有熱白鑊汁。滿彼池等。彼欲澡洗。

卽便入中。旣入彼處。以惡業故。卽有大龍取而沉之。熱白鑊汁。煮令極熟。如是無量百千季歲。乃至不善惡業破壞無氣盡已。如是大龍。卽乃放之。旣得脫已。彼人苦惱。望救望歸。走向餘處。面前現見閻魔羅人。手執鐵積。其積燄然。以如是積而積其頭。卽便穿徹。或有被刺破背出者。或有被刺破脇出者。或有被刺破頭出者。彼地獄人。受大苦惱。唱聲吼喚。餘地獄人。罪業力故。聞其吼喚。謂是歌聲。皆共走趣。望救望歸。閻魔羅人。卽復執之。鐵積刀斧。皆悉燄然。穿刺割斫。如是無量百千季歲。乃至作集惡業。破壞無氣爛盡。

彼地獄處。余乃得脫。望救望歸。走向餘處。遠見有村屋舍具足。多有河池。專心直進。疾走往赴。欲入彼村。彼村一切皆悉燄然。有金剛口利牙黑蟲。身皆燄然。處處遍滿。旣入村已。門卽密閉。彼地獄人。爲金剛口利牙黑蟲之所啖食。如是無量百千季歲。乃至作集惡業。破壞無氣爛盡。得脫如是苦惱大海。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。心則忽忘。貧窮無物。常在道巷。四出巷中。賣鄙惡物。治生求利。爲諸小兒。佯笑戲弄。口齒惡色。腳足劈裂。常患飢渴之所。逼切無有妻子。無父無母。

兄弟姊妹。此是飲酒與酒惡業。餘殘果報。如是戒人與酒罪業。則墮如是叫喚大地獄。受苦果報。應如是知。

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。有何別處。彼見聞知。叫喚地獄。有別異處。名大吼處。衆生何業。生于彼處。彼見有人。殺生偷盜。衰行飲酒。樂行多作。墮彼地獄。生大吼處。殺盜衰行。業及果報。如前所說。何者。飲酒。所謂以酒與齋戒人。清淨之人。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。叫喚地獄。大吼處。生受大苦惱。所謂苦者。熱白鐵汁。先置口中。以本持酒。

與齋戒人。與清淨人。惡業所致。故以鐵然鐵鉢盛之。置其口中。大苦逼惱。發聲大吼。如是吼聲。餘地獄中。則不如是。彼諸罪人。生大悲苦。唱聲吼喚。大吼之聲。遍滿虛空。閻魔羅人。本性自瞋。彼地獄人。罪業力故。閻魔羅人。聞其吼聲。倍更瞋怒。諸飲酒人。不護諸惡。一切不善。不生慙愧。若與酒者。是則與人一切不善。以飲酒故。心不專正。不護善法。心則錯亂。彼亂心人。不識好惡。一切不善。不生慙愧。若人與酒。則與其因。以有因。故能爲不善。如相似。因相似。得果。以此因緣。久受大苦種種苦惱。無量苦惱。何故名曰大吼地獄。

以受無量種種苦惱發聲大吼是故名曰大吼地獄
如是眾生在那如是處乃至不善惡業破壞無氣爛盡
彼地獄處亦乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則愚鈍
心不點慧則多忘失少時不憶如是闇鈍愚癡之人
無有資財人不敬愛貧窮無物雖復求財而不可得
若得微病即便命終是彼惡業餘錢果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見如是叫喚地獄有十六處何等十六一名大吼
二名普聲三名髮火流四名火末蟲五名熱鐵火杵

六名雨燄火石七名殺殺八名鐵林曠野九名普聞
十名闇魔羅遮約曠野十一名劍林十二名大劍林
十三名芭蕉烟林十四名有煙火林十五名火雲霧
十六名分別苦此十六處叫喚地獄所有別處眾生
何業報生彼處彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處
已次觀第二名普聲處彼見有人殺生偷盜妄行飲
酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄生普聲處殺盜妄
行業及果報如前所說何者飲酒若人飲酒樂行多
作若于他人初受戒者與酒令飲彼人以此惡業因
緣身壞命終墮于惡處叫喚地獄普聲處生受大苦

惱所謂杵築彼地獄人發聲吼喚其聲遍滿彼地獄處若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮提等在彼處者彼吼聲出一切消盡彼人啼哭悲號吼聲自業相似彼地獄人如是吼喚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人乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則生曠野少水國土

又彼此丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知叫喚大地獄復有異處名髮火流是彼地獄第三別處眾生何業生于彼處彼見有人殺生偷

盜褻行飲酒樂行多作彼人則墮叫喚地獄髮火流處殺盜褻行業及果報如前所說何者飲酒于優婆塞五戒人邊說酒功德作如是言酒亦是戒令其飲酒彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處叫喚地獄髮火流處受大苦惱所謂兩火彼地獄人常被燒煮燄然頭髮乃至腳足有熱鐵狗啖食其足燄聚鐵鷲破其髑髏而飲其惱熱鐵野于食其身中如是常燒如是常食彼人自作不善惡業悲苦號哭說偈傷恨向閻羅人而作是言

汝何無悲心復何不宗靜我是悲心器于我何無悲

閻魔羅人答罪人曰

汝爲癡所覆自作多惡業今受極重苦非我造此因
癡人不學戒作集多惡業既有多惡業今得如是果
是汝之所作非是我因緣若人作惡業彼業則是因
已爲憂縮誑作惡不善業今受惡業報何故瞋恨我
不作不受殃非謂惡無因若人意作惡彼人則自受
莫喜樂飲酒酒爲毒中毒常喜樂飲酒能殺害善法
若常樂飲酒彼人非正意意動法叵得故應常捨酒
酒爲失中失是智者所說如是莫樂酒自失令他失
常喜樂飲酒得不憂惡法如是得言惡故應捨飲酒

財盡人中鄙第一懈怠本飲酒則有過如是應捨酒
酒能熾然欲瞋心亦如是癡亦因酒盛是故應捨酒
如是地獄髮火流處是地獄人自業所得乃至作集
惡業破壞無氣爛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若生人中
同業之處彼人則生一種國土無酒之處一切資具
無色無味不知色味是本惡業餘殘果報
正法念處經卷第七

校謄

卷首截斷二藏異起今從南藏

第十葉二行

二虫字北藏作虫蟲按虫音施跪也
于義亦通或當並作虫或並作蟲今
並作虫虫可讀蟲

第十六葉十二行

切獨俗書時東
獨俗書時東

常用
侏

音釋

𠙴

俗書正作
𠙴字養也

𠙴

俗書正作
𠙴作硬

𠙴

俗書正作
𠙴手答切兼也

𠙴

俗字𠙴
𠙴瓜切擊

𠙴

俗字本
𠙴𠙴作匡

𠙴

音獨
𠙴獨

𠙴

並俗書
𠙴𠙴朱

𠙴

語斤切
𠙴𠙴本也

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第八

小藥單譯經
第一部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之四

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名火末蟲是彼地獄第四別處
眾生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作
彼人則墮叫喚地獄火末蟲處業及果報如前所說
復賣酒者加益水等而取酒價如是賣酒有偷盜過
彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處叫喚地獄
火末蟲處受大苦惱所謂苦者四百四病何等名為

四百四病百一風病百一黃病百一冷病百一雜病
彼地獄人相似因果若閻浮提鬱單越處瞿邪尼處
弗嬰提處如是四處隨若于人一病之力于一日夜
能令皆死彼地獄處具有如是四百四病而復更有
餘諸苦惱所謂苦者彼地獄人自身蟲生破其皮肉
脂血骨髓而飲食之受如是苦唱聲大喚孤獨無救
而復于彼閻魔羅人極生怖畏復爲大火之所燒煮
其身燄然受種種苦乃至作集惡業壞散無氣爛盡
彼地獄處余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮苦惱

是其前世賣酒惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲熱鐵火杵是彼地獄
第五別處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生
業及果報如前所說今復說酒若人以酒誑與畜生
師子虎熊鸛鴒命命是等鳥獸令其醉已則無有力
不能得去然後捉取若殺不殺彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處叫喚地獄熱鐵火杵別異處生
受大苦惱熱燄鐵杵是惡業作築令碎末如沙相似

一切身分皆悉散壞彼受大苦唱聲號哭迭相向走如是走時熱燄鐵杵隨後打築皆受大苦閻魔羅人復更執之以利鐵刀削其身體削已復割割已復剋剋已復劈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若生人中同業之處得風血病是彼惡業餘殘果報生惡國土無有醫藥瞻病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡艸刺棘在于多熱少水之處常怖畏處是彼惡業餘殘勢力

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲雨燄火石是彼地獄第六別處眾生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作彼人則墮叫喚地獄雨燄火石別異處生業及果報如前所說又復若人作如是心象若醉時能多殺人若殺多人我則得勝爲令象鬪與酒令飲是業報故墮于惡處叫喚地獄雨燄火石別異處生受大苦惱所謂苦者罪業力故彼地獄中有大象生身皆燄然一切身分皆能打觸取彼人已觸破彼人一切身分破碎墮落與大怖畏彼人如是唱聲大喚

身分散盡若得脫已而復更爲閻魔羅人執之置鑊在于熱沸赤銅汁中如是無量百千季歲常燒常煮身體爛壞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若生人中同業之處彼人則生殺象之家爲象所殺常困貧窮面色不好手足堅澀身常澀觸是彼惡業餘殘果報又彼此互知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名殺殺處是彼地獄第七別處衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作

彼人則墮叫喚地獄生殺殺處業及果報如前所說又復若人以酒與他貞良婦女令其醉已心亂不正不守梵行然後共姪彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處叫喚地獄生殺殺處受大苦惱所謂苦者熱燄鐵鉤拔其男根拔已復生拔已復生新生輒嫩而復更拔極受大苦唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向異處既如是走當其面前見有險岸見有烏鶩獾狐鴟鵂身皆是鐵熱燄業爪處處遍有在彼險岸彼地獄人如是見已生大怖畏皺面呿口望救望歸墮險岸處熱燄業爪鐵身烏鶩獾狐鴟鵂分分分散

而噉食之。食已復生。如是無量百千歲。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。若于前世過去久遠有善業。熟不生餓鬼畜生之道。如是次第。如前所說。王法所縛。身體惡色。面貌醜陋。繫獄而死。是彼惡業餘殘果報。又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名爲鐵林曠野。是彼地獄第八別處。眾生何業生于彼處。彼見有人殺盜。妄行樂行。多作。彼人則墮叫喚地獄。鐵林曠野。業及果報。如前所說。又復若人毒藥和酒。與怨令飲。彼人以是

惡業。因緣身壞命終。墮極惡處。叫喚地獄。鐵林曠野。受大苦惱。所謂鐵輪熱鐵。疾轉。閻魔羅人。以熱鐵繩。縛地獄人。在彼鐵輪。速疾急轉。閻魔羅人。以熱鐵箭。射其身。身體無完處。如芥子許。罪業力故。而復不死。彼鐵輪處。因緣若盡。走向餘處。罪業力故。復爲鐵蛇之所執持。于百千季。而噉食之。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。若于前世過去久遠有善業。熟不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。生捉蛇家。喜捉蛇頭。以彼惡業餘殘勢力。蛇螫而死。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名普闇火是彼地獄第九別處
眾生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作
彼人則墮叫喚地獄普闇火處業及果報如前所說
又復若人賣酒活命有買酒人不知酒價彼賣酒人
少酒賣而取多物彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處叫喚地獄普闇火處受大苦惱所謂苦者
普闇火處地獄之中闇魔羅人不識不知爲是何人
而闇打之彼地獄人受大苦惱不知誰打入闇火中
彼火乃無微少光明如毛頭許彼地獄人于彼火中

燒煮爛壞復有鐵鋸解劈其身從頭而起裂爲兩分
罪人苦惱唱聲大喚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
人乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處常患飢渴之所逼惱
無有財物生臨走處生常儉處非正人類相似處生
是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名闇魔羅遮約曠野是彼地獄
第十別處眾生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行

樂行多作彼人則墮叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野
業及果報如前所說今復說酒若人以酒強與病人
新產婦女若爲財物若爲衣服飲食等故如是與酒
若取財物若取衣服若飲酒等彼人以是惡業因緣
身壞命終墮于惡處叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野
受大苦惱所謂苦者從足甲然乃至然頭閻魔羅人
熟餒鐵刀從足至頭若斫若刺旣斫刺已又復更與
極大苦惱所謂火然餒利鐵戟如是無量百千卒歲
常一切時燒斫劈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

若干前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處彼人則生惡國惡處邊地之處
下賤放猪如是處生是彼惡業餘殘果報今此藏
非
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名劒林處是彼地獄第十一處
衆生何業生于彼處彼見有人殺盜妄行樂行多作
彼人則墮叫喚地獄生劒林處業及果報如前所說
今復說酒若人以酒誑他欲行曠野之人言是第一
阿婆婆酒令人不醉而與惡酒彼將酒去旣入曠野
險處飲之飲已極醉無所覺知如是醉人所有財寶

悉爲賊取。或奪其命。阿婆娑酒味如酪漿。有如美水。有如馬酪。以好妙藥和而作之。彼人不與而與惡酒。故令使醉。彼與酒者。世人皆言如捉咽賊。最是惡賊。彼人。以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。叫喚地獄。生劔林處。彼作集業。受大苦惱。所謂苦者。雨。燄。火。石。甚多稠密。普身被燒。如是劈斫倒地。吐舌。彼處有河。名熱沸。河熱。血。洋水。常生怖畏。彼河熱沸。以熱銅汁。熱白蠟汁。和雜其中。如是無量。百千。年。歲。常被燒煮。閻魔羅人。以燄刀。枷。若斫。若打。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。

余乃得脫。若于前世過去久遠。有善業。熟。不生。餓鬼。畜生之道。若生人中。同業之處。彼人。黑色。與墨無異。多瞋。多妬。性慳。常貧。是彼惡業餘殘果報。

又。彼比丘。知業果報。復觀。叫喚之大地獄。復有何處。彼見。聞知。復有異處。名大劔林。是彼地獄第十二處。衆生。何業。生于彼處。彼見有人。殺盜。妄行。樂行。多作。彼人。則墮。叫喚地獄。大劔林處。業及果報。如前所說。今復說酒。曠野之中。無人居處。惟有道路。多人所行。若人。于中賣酒。求利。彼人。以是惡業。因緣。身壞命終。墮于惡處。叫喚地獄。大劔林處。受大苦惱。所謂多有。

大利劒樹高一由旬。刀葉甚利。樹莖燄然。煙毒熾盛。是本與酒惡業所作。若一由旬未到樹所。身已熟爛。而復不死。如是如是。近大劒林。彼林周廣三千由旬。火煙毒刀有百千重。受大苦惱。而復不死。若地獄人到。大劒林。閻魔羅人打蹴令人。有在樹下。普遍兩刀。一切身分。一切筋脉。一切諸節。一切骨髓。皆悉破裂。分分分散。復有刀枷。閻魔羅人手執刀枷。周圍劒林。罪人若出見。則還入。彼大劒樹鐵林之中。罪人若見閻魔羅人。極生怖畏。有映樹者。有上樹者。有被捉者。既捉得已。以刀斬斫。有頭破者。是本與酒惡業果報。

若映樹者。有鐵鷲鳥啄破其睚。而飲其汁。是本與酒惡業果報。若上樹者。則墮樹枝。在于地上。身爲百段。若一千段。是本與酒惡業果報。若有罪人不依樹者。則墮灰河。熱灰所漂。身骨洋爛。如是無量。百千季歲。受大苦惱。此說少分。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。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。心則不正。報得惡病。若得大病。若心痛病。只羅婆病。若腳腫病。若盲目病。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲芭蕉煙林是彼地獄
第十三處眾生何業生于彼處彼見聞知若人殺生
偷盜妄行樂行多作彼人則生叫喚地獄芭蕉煙林
別異處生業及果報如前所說今復說酒若人欲心
是故持酒陰密與他貞良婦女欲令彼醉不住威儀
心動變異望行非法彼人以此惡業因緣身壞命終
墮于惡處叫喚地獄芭蕉煙林別異處生受大苦惱
所謂苦者彼地獄處周圍縱廣五千由旬普煙遍滿
有惡煙火而復黑闇彼聞火中有燄鐵塊厚三居餘

皆是火炭闇覆不見彼地獄人速疾沒入黑闇火覆
不能唱喚如是罪入一切柵門皆悉火滿是彼與酒
惡業果報若脫彼處則芭蕉煙滿其柵門既受煙苦
還復憶前火中之樂如是煙氣勢力嚴利若脫彼處
復有鐵鳥名煙葉鬘其業甚利啄破其骨取髓而飲
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若生人中同業之處
則多脇病貧窮短命是彼惡業餘殘果報

望疑作安

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處

彼見聞知復有異處彼處名爲煙火林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表行樂行多作彼人則墮叫喚地獄煙火林處業及果報如前所說今復說酒若人欲令怨家衰惱以酒與賊若與官人令與怨苦彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處叫喚地獄煙火林處受大苦惱所謂熱風如刀如火彼惡業故作如是風吹彼罪人在于空中勢相打觸不得自在身體碎壞猶如沙搏惡業力故身復還生如是無量百千季歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡受一切苦所謂苦者火苦刀苦

利刀劈苦病苦鐵苦熱灰等苦受如是等第一極苦第一極惡第一極急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若生人中同業之處項上三堆極高隆出常患瘞病是彼惡業餘殘果報徑南藏作瘡非又彼此丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雲火霧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表行樂行多作生彼地獄雲火霧處業及果報如前所說

今復說酒若人以酒與持戒人若與外道令其醉已
調戲弄之令彼羞恥自心喜樂彼人以是惡業因緣
身壞命終墮在惡處叫喚地獄雲火霧處受大苦惱
所謂苦者彼地獄中地獄火滿厚二百肘閻魔羅人
捉地獄人令行火中從足至頭一切洋消舉之還生
以惡業故有火風起吹地獄人如葉集散十方轉回
猶如捩繩彼地獄人如是被燒乃至無有灰末可得
而復還生如是無量百千歲常如是燒乃至惡業
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

不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人則生
閻魔羅國婆離迦國常負人故項則常腫彼酒惡業
餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名分別苦是彼地獄第十六處
衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜妄行
樂行多作彼人則墮叫喚地獄分別苦處業及果報
如前所說今復說酒所謂有人欲行因緣以酒與奴
及作人等令彼飲酒身力不乏若行獵時能速疾走
能殺鹿等彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處

叫喚地獄分別苦處受大苦惱所謂苦者隨彼罪人如是如是種種分別閻魔羅人如是如是與大苦惱百到千到若百千到億百千到若干種種異異苦惱如前所說餘地獄中種種苦惱彼一切苦此中倍受閻魔羅人噴疏罪人而說偈言

以三種惡業遍在九處熟四十重受苦惡業行所得酒爲惡相本被笑入地獄一切相失滅不利益因緣大喜多語言增貪令他畏口過自誇誕兩舌第一處酒能亂人心令人如羊等不知作不作如是應捨酒若酒醉之人如死人無異若欲常不死彼人應捨酒

酒是諸過處恒常不饒益一切惡道階黑闇所在處飲酒到地獄亦到餓鬼處行于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酒失智失相能盡滅法寶酒爲第一胎是破梵行怨飲酒令人輕王等尚不重何況餘凡人爲酒之所弄諸法之大斧令人無羞漸若人飲酒者一切所輕賤無智無方便身口皆無用一切皆不知以酒劫心故若人飲酒者無因緣歡喜無因緣而瞋無因緣作惡于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于法戒彼到第一處無死無生處

汝捨離善行爲酒之所誑墮地獄惡處何用呼嗟爲
飲酒初雖甜受報第一苦過如金波迦是智者所說
智者不信酒不能壞其意觸冷果報熱由酒到地獄
若作惡業者意輕則心喜報則第一苦後悔是癡人
不樂欲中意欲第一誑人縛在生死苦一切地獄因
若人喜樂欲彼人苦無邊爲欲所齧者樂則不可得
汝本意樂欲來此惡地獄受極惡苦惱今者徒生悔
汝本作惡業爲欲癡所誑彼時何不悔今悔何所及
作集業堅牢今見惡業果本不應作惡作惡令受苦
惡業得惡報作惡者自受惡不殃善者如是應捨惡

若捨惡之人于惡則不畏自作自受苦非餘人所食
閻魔羅人如是噴疏地獄罪人既噴疏已復與無量
種種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若生人中
同業之處身體乾枯第一瞋心難可調順是彼惡業
餘殘果報

契二藏
作嗔俗

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄彼大地獄
惟有此處更無別有異處可見亦無別有業果可得
如是叫喚之大地獄如是十六眷屬之處如活黑繩

合等地獄種種苦惱此中具足轉重轉勝彼地獄中所受苦惱彼一切苦此地獄中皆悉十倍何以故以作惡業堅重多故殺盜妄行與持戒人酒四倍惡業此地獄受堅鞭多重種種苦惱壽命延長彼四倍業果報苦惱彼比丘觀咎如是四倍惡業苦惱果報既思惟已則于生死十倍厭離

又修行者內心思惟隨順正法觀咎法行彼比丘觀咎如是諸地獄已深長生死得第十地彼地夜又知已歡喜如是復聞虛空夜又如前所說次第乃至梵迦夷天梵不流天大梵天等彼梵天等聞已歡喜如

前所說生死魔分皆悉損滅正法增長

又彼比丘知業果報次復觀咎餘大地獄彼見聞知復有地獄名大叫喚眾生何業生彼地獄彼見聞知若人殺生偷盜妄行飲酒妄語樂行多作增上滿足如是之人生大叫喚大地獄中殺生偷盜妄行飲酒業及果報如前所說今說妄語增上滿足第一極惡一切善人之所憎賤一切惡道所由之門如是業者所謂有人若王王等軍眾等中謂爲正直二人諍對與作證人言如是事是我所知此事正余我則是輩彼二諍人各各說已如是證人內心實知口不正說

或得財物或知識朋友或榮欲心自誑破壞如前所說如是證人作如是心彼先時語如是如是我于今者如是異說我此妄語如是妄語竟有何罪彼妄語人心謂無罪起如是心我當無罪彼人異說于二人中得妄語罪一人得罰或時致死或時畏死或時得罰或輸舍宅如彼法制相似得罰如是惡人以是妄語惡業因緣身壞命終墮于惡處謂大叫喚大地獄中彼處命長以何爲量如化樂天八千季壽依此人中若八千季于彼天中爲一日夜彼三十日以爲一月彼十二月以爲一歲于彼天中若八千季彼地獄

中爲一日夜彼大叫喚大地獄中是惡業人妄語人處以誑自他能破一切第一善相如大黑闇大眾不信如是妄語善人不許一切聖人聲聞緣覺正遍知者之所呵嘖一切世間出世間道皆不相應一切善相橋梁大斧常惱他人如爛死屍破壞不堅如惡毒起世間生死惡道因緣如菌無異能令口中生爛煖氣常生苦網不可愛樂是大地獄大怖畏使臨欲死時心則大驚闇魔羅人境界所攝是大怨家能令人墮餓鬼畜生證明惡業貧窮因緣能與地獄大怖畏事能作畜生相食因緣無始已來轉生死種子妄語

果報于彼處生彼大地獄有十八處何等十八一名
吼吼二名受苦無有數量三名受堅苦惱不可忍耐
四名隨意壓五名一切闇六名人闇煙七名如飛蟲
墮八名死活等九名異異轉十名唐希望十一名雙
逼惱十二名迭相壓十三名金剛策鳥十四名火鬚
十五名受鋒苦十六名受無邊苦十七名血髓食十
八名十一燄此十八處是大叫喚之大地獄所有別
處行大叫喚大地獄者眾生何業而生于彼非集業
道普遍究竟樂行多作墮大叫喚根本自體極大怖
畏大地獄中受大苦惱所謂苦者其舌甚長三居餘

量其體柔軟如蓮華堅從口中出闇魔羅人執熱鐵
犁其犁饒然耕破作道熱饒銅汁其色甚赤以灑其
舌舌中生蟲其蟲饒口還食其舌彼妄語人罪業力
故舌受大苦不能入口彼地獄人口中有蟲名曰確
蟲而拔其齒又惡業故風散其斷碎末如沙有利刀
風削割其咽喉鐵蟲咬食其心彼大叫喚根本地
獄如是極燒妄語人身以惡業故身中生蟲還食其
腸蟲身炎然彼地獄人身肉蟲食受急病苦如是內
外二種苦惱彼地獄中闇魔羅人復與罪人種種苦
惱謂鐵鉤打筋脈骨髓一切身分破壞碎散又復更

受餘異苦惱所謂斤斧斤其身體一切身分乃至骨等彼妄語人。以他因緣作如是說不依一切法橋而行。乃是一切不饒益門。復是一切善殺之電。如是妄語亦是一切惡道之門。亦是一切苦惱之藏。一切眾生之所不信。一切聖人棄捨如菌。諸佛世尊聲聞緣覺阿羅漢等捨之如毒。若行世間出世間道。如大黑闇人無愛者。乃是地獄第一。因緣無異相似。如大黑闇有如是等種種諸惡。若人已說今說當說。如是業因相似得果。彼大叫喚之大地獄。復有火燒如生酥者。皸然鐵鋸以鋸其體。身心苦惱。彼大地獄大火煮之。是見知者大悲。因緣地獄相似。一切重病如是病者。名尚叵說。受如是病。極大苦惱。如是所說二種大苦。乃有無量百千億數。億那由他地獄苦惱。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。彼地獄中。余乃得脫。若于前世過去久遠有善業。熟不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。貧窮短命。亂心不男。一切惡賤人。所不信。是彼殺生偷盜。妄行飲酒。妄語餘殘果報。余時世尊而說偈言。

若人過一法如是妄語人。破壞未來世無惡而不造。

莫作妄語說一切惡因緣能繫縛生死善道不可見
二世不饒益一切相憎惡妄語者能令一切法空曠
若人卽生時口中有大斧如是能自割所謂妄語說
一切惡之幡一切惡處繩癡闇之藏處所謂妄語說
若人離實語一切善人捨今世猶如艸後世惡處燒
健者勿妄語妄語甚爲惡口中氣爛臭後身則生悔
若捨離實語彼人法匠得如是離法人生世苦無邊
實爲諸法燈善人愛如寶得天道中勝離熱者所說
實道得生天實道得解脫若人離實者善人說如狗
若人無實語小人中小人實是法之階明中第一明

實是解脫道財中第一財救中第一救是智者所說
明中第一明罪中第一罪無物猶爲富莊嚴之莊嚴
實爲第一藏王等不能奪若實說之人行到第一道
種種莊嚴者端正不如是若人實莊嚴端正則如天
非父母財物非知識非親能救護後世惟實語能救
聖人說妄語火中第一火毒中第一毒惡道第一階
妄語能燒人名爲第一燒如毒火燒觸故應捨妄語
如是一切惡慎勿妄語說一切畏等惡智者說妄語
彼此丘如是諦觀妄語業果無障礙見亦復諦見實
語功德如是諦見善惡業道觀大叫喚大地獄處彼

見有處名爲吼吼是彼地獄第一別處衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺盜衰行飲酒生于彼處業及果報如前所說復有妄語親舊因緣一朋所攝于對諍時作妄語說後不懺悔不默不毀樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮彼地獄生吼吼處受大苦惱所謂苦者以舌妄語還受舌罪閻魔羅人以利鐵刀穿其頷下輓出其舌以惡泥水用塗其舌口中饑然舌相爛臭餓口黑蟲啖食其舌身受大苦如前活等地獄中說苦惱之狀彼前一切諸地獄中所受苦惱皆悉和合如前略說乃至彼人妄語惡業壞

爛無氣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若生人中同業之處貧窮癡狂無心失心短命相缺世所嫌賤皆是一切不饒益器

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名爲受苦無數量處是彼地獄第二別處衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺盜衰行飲酒作而復集墮彼地獄名爲受苦無數量處業及果報如前所說復有妄語何者妄語若人因欲或因瞋心作妄語說若他所遣作如是言彼人是我

第一知識是我所愛。汝若愛我，彼是我友，可爲我故。與彼怨對，作不饒益方便，語說若人如是妄語，言說身壞命終，墮于惡處。在彼地獄，生受苦惱，無數量處。受大苦惱，所謂苦者如前所說。活等地獄，所受苦惱，彼一切苦皆悉和合。是此地獄一處苦惱，何以故？以業重故，受苦亦重。以受苦重，示業果報如是。受苦無有休止，業與煩惱生死輪轉，無有邊際，猶如旋還如是。妄語一切惡業，異異因緣，異異轉行種種惡業，多作多受，皆由妄語。又復妄語能割斷滅滿善根，柱如相似，因得相似果。以是因緣，此地獄處名爲受苦無

有數量。彼不可說，彼受苦惱不可具說。無異相似，乃是一切地獄人中之地獄。人受惡苦惱，所謂苦者受蟲生苦，受飢渴苦，受大火苦，無希望苦，無安慰苦，受黑闇苦，受相觸苦，受不愛觸，色聲香苦，受見本生怨家人來，鐵刀割苦，度灰河苦，鐵鉤破苦，受墮險岸，大火燒苦，受拔艸苦，拔艸苦者，打斫作瘡，著艸瘡上，待相著已，然後掣發，受金剛拶磨，令碎苦，受周遍火燄，鬻炙苦，受如是等地獄相應，無邊苦惱，與彼受處地獄相應，墮大險處，所受苦果，妄語相似如是。乃至彼妄語人，妄語惡業未壞，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前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處彼人常病若患咽病若患口病如是等苦貧窮困苦常從富人能捨之人乞求不得一切皆知皆言汝是妄語舌人是故不與惡病而死是彼前世妄語惡業餘殘果報

正法念處經卷第八

校謄

第三葉八行

生字當作王字未正

六葉十二行

今字謄作令比二葉六行

正改

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

正法念處經卷第九

小葉單譯經
第一部

地獄品第三之五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。
彼見聞知。復有異處。彼處名爲受堅苦惱。不可忍耐。
是彼地獄第三別處。衆生何業生于彼處。彼見聞知。
若人殺盜。衰行飲酒。樂行多作。墮彼地獄。生受堅苦。
不可忍處。業及果報。如前所說。復有妄語。何者妄語。
若王王等官人。執持若因于他。若自因緣。若因與物。
得脫怖畏。若餘人證。若爲生活。如是妄語。彼人以是。

惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄生受堅苦不可忍處受大苦惱所謂苦者以惡業故自身生蛇一切身中處處遍行遍轉其筋地獄因緣遍食身分倉脾腸等在內宛轉如是苦惱重于火苦如是彼處受大蛇苦受惡毒苦嚴利于火受如是苦無有邊際彼地獄處所受苦惱堅韌堅耐不可具說彼地獄苦不可忍耐而復不死于一切時受極重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若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處既在母胎

母卽常病惡業力故從初在胎乃至出時母病不差若得出胎卽生卽病一切醫師所不能治是本惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名隨意壓是彼地獄第四別處衆生何業生于彼處是作集業生于彼處彼見有人殺生偷盜衰行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄隨意壓處殺生偷盜衰行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人認他田地奪他田地鬪諍妄語曲回而說不正直說劫他田地言語壓他自取道理

彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄
隨意壓處受壓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活等地獄諸地獄人
見此地獄皆悉指言彼是地獄所謂苦者二鐵橐囊
風滿其中閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵
以橐極吹鐵鉗鉗之在鐵砧上鐵錘打之如是打已
復置爐中以二鐵橐吹之如前以罪業故惡熱甚熾
吹已復吹吹已鉗出置鐵砧上以熱鐵錘極打連打
多打急打如是打已猶活不死又復鉗之置鑊湯中
堅之令堅一切時尔不曾暫停乃至惡業壞爛無氣

彼地獄處尔乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處常渴多瞋
人所不信是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名一切闇是彼地獄第五別處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒
及以妄語樂行多作墮彼地獄一切闇處殺生偷盜
妄行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人
姦他婦女于衆人前若于王前妄語說言如是婦女
我實不犯令彼女家返得殃罰彼人以是惡業因緣

身壞命終墮于惡處。在彼地獄一切闇處受大苦惱。所謂苦者。劈頭出舌出已。刀割割已。復生復以。燄刀苦痛割之。如是無量百千率歲。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。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。生盲耳聾。常在道頭。若四出巷乞索活命。自身如是得如是。人以爲父母。經無量家乞求而活。壽命不長。無妻無子。是彼惡業餘殘果報。

又彼此丘知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。

彼見聞知。復有異處。名人闇煙。是彼地獄第六別處。衆生何業生于彼處。彼見聞知。若人殺盜。妄行飲酒。及以妄語樂行多作。墮彼地獄。人闇煙處。殺生偷盜。妄行飲酒。業及果報。如前所說。何者。妄語所謂有人治生活命。其他立要香火爲契。異處治生。實得財物。妄語說言。我不得物而不共分。彼人如是。卽是大賊。劫他財物。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。人闇煙處。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。所謂此中一切身分。皆悉遍割。割已復生。生則軟嫩。

彼復更割割已復生生更輒嫩而復更割是彼惡業苦報麤報一切肉盡惟有骨在自身生蟲蟲金剛業其蟲炎然種種雜色而食其身受種種苦唱聲大喚彼地獄人如是無量百千季歲乃至作集惡業破壞無氣爛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若生人中同業之處一切身分皆悉爛煨頭生溼蟲常無衣服貧窮困苦設有少者一切補納所有語言一切不信人所不愛不知治生是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處

彼見聞知復有異處彼處名爲如飛蟲墮是彼地獄第七別處衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜衰行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄如飛蟲墮別異處生殺生偷盜衰行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人取衆僧物若穀若衣隨何物等處處販賣賤買費賣既得利已不與衆僧言不得利欺誑衆僧如是之人貪心妄語作如是言我惟得此更無有餘我所治生惟得余許如是之人治生妄語如是癡人貪心所作彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄如飛蟲墮別異處生受大苦惱

所謂苦者彼有鐵狗齧破其腹破已食之食腸食背
閻魔羅人手執斤斧斧熱燄熾斤其身肉以稱稱之
一兩半兩與狗令食斤斧甚利復斫其骨爲取其髓
用與狗故熱燄鐵鉤鉤其頷下既令破已熱燄鐵鉗
拔舌令出驅令使起熱燄鐵鉤鉤其身體肉皆破裂
如是拔筋一切身分皆悉遍鉤如是妄語行惡業人
自作惡業自如是食彼妄語人如是業熟既得免離
閻魔羅人有火熾火滿地獄中間無空處妄語罪人
入火地獄如飛蟲墮如是常燒燒已復生生已復燒
如是無量百千季歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡

彼地獄處余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟
不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生在貧窮
下賤之家生便被燒設有多人嚴峻防備而必被燒
是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名死活等是彼地獄第八別處
衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺盜妄行飲酒
復有妄語樂行多作墮彼地獄死活等處如前所說
活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具足復有異苦
謂以杖打卽打卽死却杖卽活如是無量百千季歲

死已復活活已復死。彼人如是以惡業故若得脫已。次復更見優鉢羅林疾走往赴望救望歸。見優鉢羅滿中青華。是何妄語。所得果報。所謂有人非出家人。爲作賊故。著出家服。見有多人欲行曠野而問之言。彼曠野處爲有賊不。彼知有賊。卽答言。無。彼人到已。爲賊劫奪。亡失財物。妄語誑他。彼信因緣。如業相似。相似得果。見優鉢羅滿中青光而悉。是火閻魔羅人。執之扶著優鉢羅中。以火燒之。以無足故。不能得下。如是惡業相似勢力。令彼罪人手足睚目。一切皆無。如是地獄優鉢羅中大火充滿。如是無量百千卒歲。

常被燒煮。死而復活。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。余乃得脫。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。所有語言。不依道理。自出心語。曲回言說。設得財物。爲王所奪。繫獄而死。是彼惡業餘殘果報。

又彼此丘知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名異異轉。是彼地獄第九別處。衆生何業。生于彼處。彼見有人殺生偷盜。衰行飲酒。及以妄語。樂行多作。墮彼地獄。異異轉處。殺生偷盜。

衰行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人
諂曲妄語欲令他人勝負衰利死活等故所謂有人
若陰陽師善知卜術卜事皆當若有德人常出實語
世人所信復有因緣他人所問作如是意我不妄語
一切皆知一切人信我今妄語人皆謂實如是念已
卽作妄語以妄語故能令國土一切亡失若勝人死
令他怨者送相劫奪亡失財物彼妄語人一切所信
信其妄語彼妄語人正行形服而實是賊彼人以是
惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄異異轉處
受大苦惱所謂苦者彼地獄處遠見父母奴僕知識

香火善友是本人中先所見者于地獄中而安慰之
彼地獄人旣聞愛語疾走往赴望救望歸彼人如是
走赴異處入灰火中如石墮水沒已復出一切身分
受大苦惱唱聲大喚復見父母妻子香火善友知識
復更走赴以惡業故道生鐵鉤鉤鏹其體旣到復爲
閻魔羅人之所執持燄然鐵鋸解劈其身猶如劈木
如是罪人若脫彼處惟有骨在一切身分皆悉破裂
走向異處更爲其餘閻魔羅人執著燄火鐵刀輪中
彼鐵刀輪上下皆有以惡業故如是鐵輪利刀遍滿
彼輪疾轉燄火熾然磨彼妄語惡業之人碎如麁末

未已復生彼地獄人輪處得脫復見父母妻子香火
善友知識望救望歸疾走往赴以惡業故既如是走
道上多生熱燄鐵鉤有惡師子惡業所生執彼罪人
置于口中在牙齒間閻魔羅人熱燄鐵鉤鉤之令出
出已思念而復更走既如是走其足破裂火燄極燒
一切身分皆悉破壞燒然焦爛猶走不止遍身是瘡
彼罪人身骨脛皆盡是彼妄語樂行多作相似業因
相似得果如彼人說我實語人而作妄語諂曲心語
枉謗他語如是彼人見有父母妻子香火善知識等
彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞭利苦如是無量

百千牽歲常煮常燒常劈常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
余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處貧窮下賤相闕常病
一切衆人之所憎嫉一切不信一切汙惡一切所作
唐勞其功所求不得是彼惡業餘殘果報若脫二藏
並誤苦非
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名唐希望是彼地獄第十別處
衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺盜妄行飲酒
復有妄語樂行多作墮彼地獄唐希望處業及果報

如前所說。今說妄語何者。妄語于苦惱人。若有病人。飢人。渴人。貧窮孤獨。下賤癡癡。如是等人。若粳米等。一切食具。若食。若飲。若衣。若敷。臥具。舍等。一切皆無。若乞不乞。許而不與。彼常希望。後時息心。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。唐希望處。受大苦惱。以本許食。而後不與。彼惡業。故見地獄中。有好種種。法陀尼食。蒲闍尼食。種種妙好莊嚴之處。彼地獄人。極大飢渴。疾疾而走。趣彼食處。遠見彼食。極好甚愛。清潔具足。到已。卽無惟見鐵汁。熱燄熾然。既趣彼食。疾疾而走。以惡業。故滿道鐵鉤。鉤鏹其體。

乃到彼處。如前所說。次第乃至。到彼處已。彼所見。食悉爲洋鐵。熱燄熾然。大煨色惡。是彼妄語惡業所作。既近見之。卽便墮中。若嗅彼氣。燒鼻墮落。若身觸之。一切身分皆悉炎然。如螢火蟲。鐵汁燒脣。既燒脣已。次燒其咽。既燒咽已。次燒其心。既燒心已。次燒其脾。既燒脾已。次燒其腸。如是次第。燒生藏已。次燒熟藏。燒熟藏已。從下而出。又復敷具。及臥具等。許布施已。後時不與。彼妄語業。寒熱所逼。受大苦惱。無所希望。彼地獄中。熱銅板地。罪人坐已。一切身分皆悉消洋。洋已。燒然。後復更生。若人屋舍。欲施客人。許而不與。

彼妄語業置歡喜鑊墮喜鑊中如是鑊量五十由旬
熱沸鐵汁滿彼鑊中彼惡業人頭在下入旣入鑊中
或上或下皆悉爛熟未熟則沈熟已則浮旣浮出已
復沈在下如是沸熱旣爛熟已一切身分皆悉肉脫
筋皮骨散一切諸節損少減盡彼鑊甚闊沸鐵滿中
生燒其身唱喚啼哭彼旣煮已復入餘鑊鑊中煮熟
熟則浮出如初鑊煮此中亦尔如是上下或出或入
彼諸罪人或合一處或時分散若相近時極熱相觸
如是相觸一百千倒身體破爲一百千段而復更生
又復更與餘諸罪人極熱相觸如是相觸一百千倒

身體破爲一百千段是本妄語惡業絹縛于一切時
受如是苦如是乃至彼妄語人惡不善業未壞未爛
業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
尔乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處生則爲奴屬本前世
所誑之人以前世時許而不與是故如是或復繫屬
餘人爲奴彼人異業何以故以無始來生生輪轉無
始以來造作種種惡不善業如是世間生死所攝處
處流轉難相值故喜憂業繩之所繫縛是故輪轉處
處異故不可相值以此因緣或時復與與人爲奴常

離飲食臥具屋舍隨病醫藥常爲大家之所罵辱是

彼惡業餘殘果報

飢二藏並誤作饑非

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名雙逼惱是彼地獄第十一處
衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒
樂行多作墮彼地獄雙逼惱處業及果報如前所說
復有妄語何者妄語謂邑子中社等會中若我慢心
若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍妄語而說自他俱誑
自他被壞以作如_是妄語因緣彼處衆中令他得罰
心生歡喜彼如是業多作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雙逼惱處
受大苦惱彼人如是社會等中妄語惡說以如是因
如是因緣身壞命終墮彼地獄在雙逼惱別異處生
受大苦惱所謂苦者如活黑繩合叫喚等諸地獄中
前所說者此中轉勝以惡業故彼處則有燄牙師子
彼惡師子取彼妄語地獄罪人如前所說種種苦惱
既得脫已爲彼師子舉而食之舉食則死下之則活
又復食其一切身分食已復生生已復食以惡業故
令彼師子齒機關中燄火充滿以如是齒食彼罪人
罪業力故師子口中被齧被燒受兩種苦如是無量

百千 年歲常被燒壓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余乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處惡業力故或爲蛇螫而致命終或爲師子虎熊所殺而啖食之是彼惡業餘殘果報

又彼此互知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名迭相壓是彼地獄第十二處眾生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜妄行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄迭相壓處殺生偷盜

妄行飲酒業及果報如前所說何者妄語有兄弟等有近有遠兩朋諍對彼兄弟者或同一父或同一祖或異兄弟或是伯叔分物鬭諍有同種姓極遠乃至二十一世如是人來爲作證明如是等中爲益近者作妄語說自知非實而故教之以受曲意方便計校作妄語說彼業普遍究竟和集彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處在彼地獄迭相壓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人妄語誑親惡業于地獄處有鐵鉸刀見本人中所誑親者鉸其身肉著其口中

驅感令食以惡業故自肉不消閻魔羅人說偈噴之
而作是言壓語
押非

實語得安樂實語得涅槃妄語生苦果今來在此受
若不捨妄語則得一切苦實語不須貿易得而不難
何故捨實語喜樂妄語說實非異國來非從異人求
實爲勝濟口因實得諸法實爲燈中最如來如是說
實爲藥中勝常能破壞苦作惡非我教汝自癡心造
汝自作惡業汝今還自受業盡乃得脫唱喚何所解
已爲惡業誑今者徒叫喚自誑是愚癡叫喚非黠慧
閻魔羅人如是噴數地獄人已復與無量百種苦惱

如前所說與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
若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處常爲他人之所誑惑所有財物
常爲他人之所劫奪如是苦惱得財物已而復亡失
爲一切人之所不信是彼惡業餘殘果報異人求比藏
作來幾非是
又彼此丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處彼處名爲金剛業島是彼地獄
第十三處衆生何業生于彼處彼見聞知若何等人
殺生偷盜衰行飲酒復有妄語樂行多作墮彼地獄

金剛業鳥別異處生彼前活等諸地獄中所受苦惱
彼一切苦此中具受殺生偷盜妄行飲酒業及果報
如前所說今說妄語所謂若人于眾僧中許與病者
隨病醫藥而後不與彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄金剛業鳥別異處生受大苦惱
所謂苦者本許不與惡業所作金剛業鳥啄其身肉
而啖食之既啄肉已卽彼啄處還復更生生則軟嫩
猶如蓮華以軟嫩故極受大苦如是更啄啄已復生
軟嫩于前而復更啄受苦轉增彼地獄人如是無量
百千季歲爲鳥所食既脫彼處次第復生熾火燄然

鐵沙之中彼地獄人足蹈熱沙爲沙所燒一切身分
灰亦叵得又復更生自食其舌舌已復生食已復生
舌妄語故爲人所食彼妄語人妄語說故還自食舌
余時世尊而說偈言

甘露及毒藥皆在人舌中實語謂甘露妄語則爲毒
若人須甘露彼人住實語若人須毒者彼人妄語說
毒不決定死妄語則決定若人妄語說彼得言死人
妄語不自利亦不益他人若自他不樂云何妄語說
若人惡分別喜樂妄語說非墮火刀上得如是苦惱
毒害雖甚惡惟能殺一身妄語惡業者百千身破壞

智者說實語。是凡人正法戒人爲莊嚴。能是解脫道。衆生自作業。爲愛水所漂。善逝說實語。爲第一船。撥無始終世間愛網之所縛。惟實能救解法主。如是說實能斬煩惱。令能斬斫樹。刀斧斬猶生。妄語斬不令實能益二世。故說不盡財出處不可盡。一切法中勝說此實功德。能生大樂果。智者捨妄語。諦見人皆捨捨實語。人金剛業。烏如是無量百千。年歲常燒常食。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。令乃得脫。若于前世過去久遠。有善業熟。不生餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。

數數鬪諍。常墮負處。一切世人。不信其語。是彼惡業餘殘果報。具足妄語不實之人。到極苦惱地獄惡處。受惡果報。善逝北藏誤作近非

又彼比丘。知業果報。觀大吽喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名火鬚處。是彼地獄第十四處。衆生何處生于彼處。彼見有人殺生偷盜。衰行飲酒。業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人于吉會中。違制犯法。衆人皆言。汝有所犯。彼人畏罰。妄語說言。我實不犯。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。生火鬚處。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
所謂鐵版熾火燄然閻魔羅人執地獄人置鐵版上
復以鐵版置罪人上怒力揩磨一切身分爲血肉泥
其色甚赤如金舒迦燄色赤樹鐵板壓之故令如是
若破地獄閻魔羅人發却鐵版彼地獄人脂血肉未
遍滿身體既受此苦是故于彼閻魔羅人生大怖畏
走向異處望救望歸見有大河名受苦時滿中熱灰
于前與苦閻魔羅人生怖畏故直入彼河既入河已
筋節機關一切身分皆悉消泮如生酥塊而復不死
是彼惡業之勢力故彼地獄處竹林稠密一切火然

如此人間大風起時火燒乾林不燒衆生彼火鬘處
衆生遍滿被燒熾然無針頭許而不燒處既被燒煮
大聲叫喚四出馳走望救望歸乃至惡業未壞未爛
業氣未盡于一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
衆乃得脫若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼
畜生之道若生人中同業之處語言遲難而復不正
自眷屬中少少語言尚不辯了何況衆中善巧言說
是彼惡業餘殘果報名受苦時比藏作
若受苦時非是
又彼此互知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名受鋒苦是彼地獄第十五處

眾生何業生于彼處。彼見有人殺生偷盜。妄行飲酒。業及果報。如前所說。復有妄語。所謂有人先心憶念。隨何等物。若多若少。若于佛所。若于眾僧。若于法中。許布施已。後時復言。我實不許。眾僧常有希望之心。而後不與。妨廢眾僧。若于餘人。許而不與。與彼爲妨。彼妄語人。作集罪過。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。受鋒苦處。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。所謂彼處熱鐵針。鋒纖細而長。熾然極利。閻魔羅人。執此利針。刺彼罪人。如是罪人。受一切苦。發聲大喚。既大喚已。

針則滿口。并舌俱刺。譬如步輦滿中。挿箭。既受此苦。不能叫喚。不能啼哭。彼受如是步輦針。鋒苦惱。更無過者。無異相似。自心妄語。得如是苦。自他誑故。地獄受苦。一切身分。皆悉。豎針數如毛。相身分。皆壞。彼受苦人。既受鋒苦。隨傾而倒。如是如是。隨傾倒地。眾針競刺。彼人如是。更受針苦。轉復蔽氣。努力唱喚。不得出聲。若其拔針。則能叫喚。若不拔針。不能出聲。彼既受苦。臥燄鐵地。宛轉翻覆。起而復倒。擾動不停。閻魔羅人。手執大斧。復執鐵鑽。鐵枷。鐵杵。斫刺打築。如是無量百千億歲。受大苦惱。是彼妄語惡業果報。乃至

惡業未壞未爛業氣未盡于一切特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親不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處貧窮困苦所有語言人不信受處處乞求許者不與彼人如是極大貧窮是彼惡業餘殘果報

挿誤作挿不成字

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名爲受無過苦是彼地獄第十六處衆生何業生于彼處彼見有人殺生偷盜衰行飲酒業及果報如前所說復有妄語所謂多人海中治生而彼導者與賊同心彼諸賊人語導者言

勿著彼道當行此路令我得物其汝分之彼諸商人雇導者言汝將我等令到寶所我與汝物彼導者言我當如是我當如是相許決定而彼導者將諸商人

不著寶路而行賊道賊先有謀豎竿懸幡其幡青色導者見之不言有賊彼諸商人見青幡已問導者言彼青幡處應當是賊而彼導者答言非賊彼諸商人謂其語實皆不遮防既到賊處所有財物悉爲所奪導者亦取以是妄語惡業因緣身壞命終墮于惡處

在彼地獄受無邊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苦此中具受

復有勝者。所謂彼處閻魔羅人。熱鐵鉗拔出其舌。拔已卽生。生則輒嫩而復更拔。復有以鉗拔其罪者。拔已復生。生則輒嫩而復更拔。復有以刀遍削其身。刀甚薄利。如剃頭刀。彼處有蟲。名爲斷蟲。復食其腸。彼地獄中。復有異處。其地皆青。而復黑闇。罪人入中。以惡業故。有魔竭魚。內外火然。食彼罪人。彼魔竭魚。金剛燄口。金剛燄爪。金剛燄齒。攫齧罪人。一切身分。破散碎末。若脫魚口。則入其腹。腹中燄然。在彼腹中。乃經無量百千億歲。常被燒然。氣不通暢。或復少氣。常被燒煮。受堅鞭苦。是本妄語惡業所作。是彼自舌。

妄語因故。在魔竭魚腹中。極燒身體。破壞後。復更爲地獄火燒。後復更爲青人所燒。如是燒已。閻魔羅人。復爲說偈。噴疏之言。

妄語言說者。是地獄因緣。因緣前已作唱喚。何所益。妄語第一火。尚能燒大海。況燒妄語人。猶如燒艸木。若人捨實語。而作妄語。說如是癡惡人。棄寶而取石。若人不自愛。而愛于地獄。自身妄語火。此處自燒身。實語甚易得。莊嚴一切人。捨實語。妄說癡故。到此處。功德中實勝。是毒之甘露。何癡捨功德。而取毒中毒。造過得惡果。常在于地獄。捨自身功德。到極惡地獄。

智者說妄語。一切苦種子。樂相實第一。故不應妄語。
實語言說人。一切人所愛。妄語皆不愛。故不應妄語。
若人實語說。如天常喜樂。若人妄語說。常受地獄苦。
若不作善業。作無量種惡。受無邊苦惱。今悔何所及。
善果從善得。作惡受惡果。黠慧人捨惡喜樂行善法。
實爲第一善。妄語第一惡。捨過取功德。是人人中勝。
閻魔羅人。如是噴疏地獄人。已復與種種無量苦惱。
如是無量百千億歲。乃至惡業破壞。無氣腐爛盡滅。
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。若生人中。同業之處。貧窮常困。

于一切人常生畏懼。若爲奴僕。若苦作人。人中下賤。
所有語言。人不信受。彼業因緣。常受苦惱。實語相對。
妄語果報。

正法念處經卷第九

校譌

第八葉七行

若字北藏作苦字非

十八行

果字北藏作東字非

太倉信人任隱助。刻于寒山化城菴。

終

正法念處經卷第十

三

持

正法念處經卷第十

小藥單譯經
第一部

地獄品第三之六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名血髓食是彼地獄第十七處
衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺盜婬行飲酒
業及果報如前所說復有妄語作集惡業謂王王等
若聚落主諸自在者賦稅物已後言未足而復更取
若或長取違王舊法彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱所謂苦者

如前所說活黑繩等諸地獄中所有苦惱彼一切苦
此中具受復有勝者所謂彼處燄然樹葉閻魔羅人
以燄鐵繩縛彼罪人頭下足上懸在彼燄然鐵樹既
懸在樹頭面在下足在上金剛業鳥有金剛爪先
食其足足上血出下入其口彼地獄人卽自食之而
常不死何以故一切苦中飢苦最大處處皆說一切
皆知一切皆誦彼飲自血受二種苦既受大苦復受
飢苦尔時世尊而說偈言

非如熱風燒風吹火燒苦業風之所吹飢渴苦甚重
彼地獄人如是無量百千季歲自食血髓頭面在下

爲第一火之所燒然如是無量百千季歲于一切時
彼地獄處常被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尔乃得脫
若于前世過去久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處貧窮困苦人所不信鼻常有血
若嚼楊枝鼻中齒間常有血出是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大叫喚之大地獄復有何處
彼見聞知復有異處名十一餓是彼地獄第十八處
眾生何業生于彼處彼見聞知若何等人殺生偷盜
妄行飲酒業及果報如前所說復有妄語謂王王等

若可信人能斷事者。若或長者。或于兩人。若于兩朋。相對諍事。而爲斷之。或因取物。或因相識。或欲或瞋。隨情偏斷。不依道理。作妄語說。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。十一餓處。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。更重朋妄語人。更復偏重何者。爲重。以惡業故。十一餓處。有火聚生。十方爲十。內飢渴燒。是第十一。內火飢渴。餓從口出。彼妄語人。舌朋妄語。是惡業故。念念燒舌。燒已復生。受燒舌苦。爲十六分。十火聚苦。不及其一。以惡業故。受是舌苦。彼地獄中。

受如是等十一餓。聚極重苦惱。乃至無量百千季歲。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。若于前世。過去久遠。有善業。熟不生。餓鬼畜生之道。若生人中。同業之處。常患飢渴。一切身分。常被熱燒。貧窮短命。所有語言。人所不信。性甚愚癡。蒙鈍醜陋。手足劈裂。衣裳破碎。常在道路。若四出巷。若三角巷。恒常乞求。若常治生。賣微賤物。從生至終。受第一苦。于對諍中。常墮負朋。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。觀瞻大叫喚。大地獄處。惟有此。

處更無異處

又修行者內心思惟隨順正法觀智法行見彼比丘
欲入宋靜不老不死不盡不滅涅槃之道彼地夜又
見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜又
虛空夜又如次第至少光天說如是言聞浮提中
某甲種姓略而言之次第乃至得第十地心不樂住
魔之境界亦不樂與愛心共行捨離染法彼少光天
聞已歡喜而作是言魔分損減正法朋長

又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是臆念
此諸眾生受大苦惱爲憂所誑癡結所縛心使相應

三時中煮而于生死無心欲斷此諸眾生豈可無心
若其有心則應有知若有知者何不離欲又復眾生
久在天下受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦
而不離欲彼眾生成心如是堅鞭受如是等無量種種
一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不覺悟如是心者
有五種過如是無量謂老病死怨憎會恩愛別離
又復更有十種苦惱十者所謂飢渴過患憂離過患
彼此國土鬪諍過患退生過患他毀過患求他過患
寒熱過患兩人相憎共鬪過患失財過患所求念中
不得過患如是略說心有如是十種過患眾生之心

受如是等多種過患猶不離欲。此諸眾生無始無終
怨心所誑。如是心者常動不住。無耳無心。如石金剛。
多吉祥處。能爲妨礙。不住正法。不曾喜樂。一切時渴。
色聲香觸味等境界。未曾飽足。如毒刀火。五境界毒。
六入大賊。不知不覺。七菩提分。亦不安忍。八分聖道。
又亦不知九眾生居。乃至不知十善業道。于十一地。
不能思量。于十二入。生住行等。不能諦知。十三地上。
不能思量。十四心緣。常共相隨。于十七垢心。不思量。
于十八受。穿穴流行。于十九行。十五因緣。不能安忍。
十六惡行。和合相應。穿穴而行。近二十處。彼二十邊。

心常亂行。比丘如是觀。營心已。于彼眾生起憐愍心。
諦觀思量業果報法。

又彼比丘如是精勤復更生心。欲斷魔縛。作是思惟。
爲當更有勝地獄。不彼見聞知。更復有餘勝大地獄。
于大叫喚之大地獄。十倍勝惡惡業苦惱勢力極惡。
名爲焦熱。有十六處。何等十六。一名大燒。二名分荼。
梨迦。三名龍旋。四名赤銅彌泥魚旋。五名鐵鑊。六名
血河漂。七名饒骨髓蟲。八名一切人熟。九名無終沒。
入十名大鉢頭摩。十一名惡險岸。十二名金剛骨。十
三名黑鐵繩標。刃解受苦。十四名那迦蟲柱惡火。受

苦十五名闇火風十六名金剛叢蜂此是焦熱之大
地獄十六別處彼大地獄壽命長遠無有季數眾生
何業生彼地獄彼見聞知若人堅重殺生偷盜妄行
飲酒妄語言說復有表見樂行多作惡業普遍而復
究竟樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮在
焦熱大地獄中殺盜妄行飲酒妄語業及果報如前
所說今說表見若人表見樂行多作向他人說所謂
世間無施無會無善無惡及以果報無此世間無他
世間無父無母如是斷說自失業果向他人說安住
他人隨喜他人自身增長他人表見語言無因無業

無道如是之人雖有形服而是大賊彼人以是惡業
因緣身壞命終墮于惡處在彼焦熱大地獄中受大
苦惱彼不信人實業果報彼不信人臨欲死時未到
中有惡相已現謂彼病時睚中自見險惡闇處多有
師子虎蛇熊羆高大如山旣如是見生大怖畏見彼
惡獸疾來向已速行不住逼近其身彼重病人間彼
師子虎等吼聲生大怖畏惡苦懊惱復見異人皺面
呿口復見在上有色黑火聞野干鳴作種種聲又復
更見閻魔羅人身作種種可畏形狀生大怖畏彼表
說人說惡因人說惡朋人說惡見人說惡法人樂說

不信業果之人所作言說是墮險岸惡處。因人自他皆誑造作最大惡業之人。彼如是業樂行多作。作而復集得果時至。見如是等不善影相生。大怖畏。諸相戰動。狀相外彰。失尿失尿。或復呻喚。呌聲不出。或復皺面。或復張口。或復以手摩輓。狀軟。或自見身山頭墮地。如是見已。手欲輓託。瞻病之人。見如是已。作如是言。如是病人。輓摩虛空。如是病者。或見自身。欲有所墮。以手摩觸一切身分。如是衰見惡業行人。于業果報不生信心。如是種種在地獄中。受報相生。譬如屎堆人。雖未到已。聞其臭。如是如是未到地獄而見。

地獄惡處。生相極大恐怖。一切衰見不信之人。如是驚怖愚癡之人。作集惡業。不善業。價買得地獄苦惱財物。彼處受報。如是地獄多有惡風。所謂針風。卑波羅風。彼風嚴利。觸其身分。若拍若劈。彼風急惡。彼受身心二種苦惱。此身欲盡。將至中有。臨死殘命。而心不能攀緣善法。彼衰見人。于人世間。如是空過。不得利益。于中有中。未入地獄。地獄相現。自業衰見惡業所致。謂心戰動。有不可愛惡色聲觸諸味香等。一切皆得聞。不可愛可怖。可畏。地獄罪人啼哭之聲。有惡風。觸如極利刀。得極苦味。見惡餓色。嗅惡臭氣。被人。

如是一切境界。生大怖畏。心甚驚恐。如是惡人顛倒說法。惡業力故。見地獄色。皆悉顛倒。如是顛倒。見地獄處。莊嚴殊妙。故于地獄極生愛心。起意希望。我今云何得生彼處。彼表見人。于有分中。不得受苦。要生地獄。取因緣。故生地獄中。取心卽生。更無中間。旣彼處生。卽于生時。如前所說。活等地獄所受諸苦。彼一切苦。此中具受十倍更重。四百四病。如地獄中極惡相似。無異譬諭。諸怖畏中。此畏最勝。惡業果報。皆悉平等。一種火生。如是惡火。以胡麻許。若置山林。若國若洲。能速燒盡。一閻浮提。何況地獄受罪人身。如是

惡火燒罪人身。如生酥塊。洋已復生。在大閻處。無有晝夜差別之相。如是無量百千季歲苦惱海中。一切閻中。表見最闇作集。而說得如是。果子無數季時節。長遠常燒常煮。所受苦惱。不可譬諭。于一切時。如是受苦。乃至惡業破壞。無氣腐爛盡滅。彼地獄中。余乃得脫。旣得脫已。于五百世生餓鬼中。名黃餓鬼。彼人彼處。旣得脫已。于五百世生多苦惱畜生之中。彼處脫已。難得人身。如龜遇孔。若干前世過去久遠。有善業。熟得生人中。在于邊處夷人。中生常病常貧。目盲少命。所有語言。人所不信。是彼表見餘殘果報。

又彼此丘知業果報次觀焦熱之大地獄有何異處
彼見聞知有別異處名大燒處是彼地獄最初別處
衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜妄行
飲酒妄語業及果報如前所說復有哀見樂行多作
得惡業果云何哀見所謂有人作如是見殺生因緣
得生人中如是惡業得惡果報何以故以死苦者苦
中最重諸道中樂天樂爲最殺生之業非彼樂因殺
生與苦故非樂因如是旣作惡因業果爲他人說如
是哀見得惡業果而不懺悔彼人以是惡業因緣身
壞命終墮于惡處在彼地獄生大燒處受大苦惱所

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以惡業故自身生火其
火極熱餘地獄火于此地獄極熱大火十六分中惟
是一分此地獄人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此
地獄人內外炎然而復更有第三熾火謂心悔熱如
是與生而復更燒彼地獄人自知哀見如是苦果苦
報苦味以哀見故如是火燒無一念間暫時得樂如
是焦熱大地獄處名大燒處彼惡哀見惡業行人長
遠時煑云何長時無人知數彼地獄人于一切時燒
煑散壞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
三百世生餓鬼中于二百世生畜生中彼人彼處既
得脫已若生人中同業之處則于父母不生敬重無
慙無愧無羞無恥食人糞屎于諸國土處處游行離
聞正法爲一切人之所嫌賤與狗同食與狗同行手
足麤裂常依他食盡其身命空無福德捨此身已次
第還人不可愛道如前表見不愛中下彼比丘既觀
答已隨喜正見正意諦觀行于正道得涅槃行相應
觀答

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分荼梨迦是彼地獄
第二別處衆生何業生于彼處彼見聞知若人殺生
偷盜妄行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說
復有表見如是一種樂行多作所謂有人自餓而死
望得生天彼人如是復教他人若隨喜他令住表見
惡因所縛心惡思惟造作惡論復教他人令住惡論
彼人如自餓而死彼人以是惡業因緣身壞命終
墮于惡處在彼地獄分荼梨迦別異處生受大苦惱
所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦
此中具受兩倍更重復有勝者所謂彼人一切身分

燄鬘無間。如是罪人一切身分無芥子許中間無火。無燄然處。彼人惡業相似。因果火熱甚熾。不可譬諭。無有相似。如彼表見一切業中最第一惡。如彼相似。其火極熱。一切火中。此火最熱。一切惡業相似得果。是故彼火不可譬諭。無有相似。彼業力故。于一切時常燒不停。如是燒已。復見開敷分茶梨迦無量衆鳥。喜樂池流清水具足。異地獄人如是說。言汝疾走來。汝疾走來。我此間有分茶梨迦池。林青嫺有水可飲。林有潤影。近在不遠。彼地獄人喚表見人而安慰之。相隨走趣分茶梨迦池。林水所。既如是走。火炭滿道。

道上有坑滿中熾火。罪人入已。一切身分皆悉燒盡。燒已。復生生已。復燒。渴欲飲水。走猶不息。既如是走。輒多羅杖生在道上。杖有火燄。拘提罪人一切身分。皆悉作瘡骨髓散盡。盡已。復生。以熱渴故。猶故走趣分茶梨迦池。水樹林以惡業故。有食肉蟲遍其身。體啄其兩罪而啖食之。啄已。復生生已。復啄。彼人無罪而復熱渴。如是走趣分茶梨迦池。水樹林復有臭蟲生在其身。彼盲罪人一切身分爲蟲所食。唱聲大喚。又復罪生生。復啄食如是無量百千季歲。食已。復生生已。復食。若復走趣分茶梨迦池。水樹林既到彼已。

希望涼冷便前進入既入彼處分茶梨迦餒然高火
五百由旬彼地獄人惡業所誑各各別上分茶梨迦
既上樹已多有餒鬘普遍身分如是上已受第一惡
極重苦惱飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如
分茶梨迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉遍燒
如甄叔迦樹色相似于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
彼地獄處尔乃得脫既得脫已于四百世生餓鬼中
受飢渴苦既得脫已于三百世生畜生中既得脫已
難得人身如龜遇孔若生人中同業之處彼人則生

畏刀鐵處偷處賊處多惡人處國中生又彼生處
常貧常病僕使下賤諸相不具是彼衰見惡行惡業

餘殘果報

眾鳥二藏作鳥眾偷
處北藏作餘處竝正

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為龍旋是彼地獄第三別處
眾生何業生于彼處彼見聞知若人殺生偷盜衰行
飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有衰見
樂行多作所謂有人形相不正或有常蹲不曾正坐
若常合掌常手楮頰常舐手食有如是等諸外道輩
彼有說言斷欲瞋癡得涅槃者是則不然宋靜相者

是亦不得。彼人以是惡業因緣，身壞命終，墮于惡處，在彼地獄，生龍旋處，受大苦惱。所謂苦者，彼處多饒餓頭惡龍，瞋怒毒盛，在彼地獄，彼龍身量若一居餘，有一由旬惡毒熾盛，普身遍體有見毒者，有觸毒者，有牙毒者，滿彼地獄，彼地獄人生龍羣中，眾龍回轉，援磨罪人，碎如麴，搏復有生在龍口中者，彼牙毒饒連急速，嚼有無量，到若百千到死，已復生生，已復嚼嚼，已復死，死已復生，彼諸罪人三種火燒，一是毒火，二地獄火，三飢渴火，彼諸罪人生三火中，受堅鞭苦，自業相似，復有第四病火，煮之病重，苦惱不可具說。

如是罪人惡業行者，常一切時在火中生，燒煮，援磨，乾燥，碎散，乃至惡業破壞，無氣腐爛，盡滅，彼地獄處，余乃得脫，既得脫，已百五十世生在針咽餓鬼之中，于二百世生畜生中，飢渴燒身，離水無水，謂師子、虎、熊、羆等身，在于曠野，十二由旬無水之處，若得脫，已難得人身，如龜遇孔，若生人中，則爲野人，罪不見食，何況食之，惟食藥艸及諸果等，以自存活，是彼惡業餘殘果報。餓鬼北藏作餓鬼非是

又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處，彼見聞知，復有臭處，名爲赤銅彌泥旋處，是彼地獄。

第四別處。眾生何業生于彼處。彼見聞知若人殺生偷盜。妄行飲酒。妄語樂行多作。所謂語言一切世間命無命物。一切皆是魔醯首羅之所化作。非是業果。彼人。以是惡業因緣。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。生于赤銅彌泥旋處。受大苦惱。所謂苦者。彼地獄處。赤鐵銅汁滿中如海。其中多有鐵彌那魚。惡業所作。復有樹葉利如刺刀。生在赤銅彌泥旋處。諸地獄人在彼處生。生已復死。死已復生。一切身分皆悉散壞。爛熟浮出在銅汁上。出已復沒。受大苦惱。迭相走奔。更互唱聲。彼衰見人。衰見說者。唱喚說是惡業所作。

惡彌那魚。張口疾走向地獄人。彼魚既到。卽以涎網攝縛罪人。令入口中。以牙機關嚼之。令碎。彼罪人身半在魚口。半在口外。熱鐵赤銅沸汁煮之。受是二種緊急苦惱。彼人如是。半在魚口。常被咀嚼。半在鐵鐵赤銅汁煮。經無數時。既得脫已。更復入餘異赤銅汁。既入彼處。多有惡蟲。蟲金剛。牙復甚利。無量熾毒。如是惡蟲在彼闇處。赤銅汁中。取彼罪人嚼之。令破碎。末如沙。然後食之。彼地獄人既受苦惱。若欲叫喚而張口者。彼赤銅汁滿其口中。不能出聲。彼赤銅汁遍滿九竅。滿已極煮。一切身分皆悉消泮。又復彼處。

時節長久。煮之下沈。沈已浮出。既浮出已。惡業所作。多有風刀。而甚毒利。碎割其身。彼不實語。不信業果。衰見之人。常一切時。燒煮散壞。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。于三百世生餓鬼中。彼鬼名為希望希望。若得脫已。于三百世生畜生中。作象作熊。作蟻子等。常患飢渴寒熱所逼。風吹日炙。忍耐叵堪。彼畜生中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若于前世過去久遠。有善業熟。得生人中。多在怖畏險惡之處。常斫木處。常取魚處。常生怖畏。是彼惡業餘殘果報。

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。名鐵鑊處。是彼地獄第五別處。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。所謂外道。衰見齋中殺于丈夫。而作是言。我今作會而殺丈夫。彼得生天。我亦生天。彼若生天。與我爲證。或有取龜殺證。因緣後世生天。或復教他一生如是。種性如是。妨礙正道。安住衰道。如是惡業衰見之人。身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。生鐵鑊處。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。

十倍更重復有勝者有六鐵鑊十由旬量六者所謂平等受苦無力無救火常熱沸鋸葉水生極利刀鬘極熱沸水多饒惡蛇平等受苦無力護者罪人入中詳聚一處作一身聚猶如麴搏被煮無力而復更煮轉復無力如是惡處身不能救心不能救如是無法惡道之人無法可救離能救人以無救故長久時煮火常熱沸熱鐵鑊者罪人入中熱沸赤銅煮之身散灰亦叵得盡已復生生而常煮鋸葉水生熱鐵鑊者罪人入中赤銅色水鋸割其身彼處火燄頭在下入既入彼處或沈或浮常爲鋸割熱沸銅汁割其身體

脉脉分散如是劈裂又復沈沒沈已更浮浮已復沈如是鋸水常割常烈皆悉熟爛猶如熟豆身體分裂或浮或沈于長久時常煮割劈極利刀鬘熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀鬘在彼鑊中利如刺刀劈其身分若置罪人極熱沸水多饒惡蛇此二鑊者罪人入中所受苦惱有熱沸水極沸勇沫高半由旬沫中有蛇牙甚嚴利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在看之則熟身皆爛盡沸沫煮之身分皆洋若在水中苦毒煎煮受第一苦堅鞭重苦彼地獄人間魔羅人若來到者起如是意作何方便

閉塞鑊門。令彼罪人不能走出。閻魔羅人起如是意。當以金剛堅塞其口。合之在地。則不能走。種種苦惱。在中具受。閻魔羅人既發此意。一切鐵鑊合口在下。復燄熒火兩倍熾燄。彼地獄人受如是苦。閻魔羅人極有瞋意。復更思惟云。何方便更與異苦。既思惟已。復取鐵薪兩重。燄然若地獄人意。欲向上熱沸銅汁。迭互相著。有身散者。有蛇嚴毒火燒其身。已爛熟者。常一切時受種種苦。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。于一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處熱鐵鑊中。余乃得脫。既得脫。已于三百世生。食煖氣。餓鬼之中。

彼處脫已于三百世生畜生中。彼處脫已若生人中。同業之處。作癡論師。說惡因論。心意顛倒。或望富樂。一月不食。有望生天。一日不食。愛使所縛。彼人如是。爲苦所縛。如是如是。復更受苦。是彼惡業餘殘果報。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。名血河漂。是彼地獄第六別處。衆生何業生于彼處。所謂妄見惡業。衆生生于彼處。彼見有人違犯禁戒。多犯戒已。如是思惟。我若苦行。罪則消滅。有多福德。彼人既作如是思惟。入樹林中。懸脚著樹頭面在下。以刀破鼻。或自破額。作瘡。血出。

以火燒而望得生天。是惡道行。譬如有人沙中求油。油不可得。彼人而盡。而致命終。彼人以是惡業。因緣身壞命終。墮于惡處。在彼地獄。而河漂處。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。所謂彼處閻魔羅人。手執熱燄枷刀。鑽石散之爲末。流血成河。此河急漂。餘地獄人多饒髮骨。在彼河中。復有第二赤銅河流。其河名曰惡水。可畏。彼河有蟲。名爲九蟲。其觸如火。彼地獄處。觸彼罪人。燒而食之。如是地獄。而河所漂。季歲無數時節。久遠。受大苦惱。彼而河漂地獄之處。

常一切時受惡苦惱。如是乃至彼衰見人。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。既得脫。已于五百世。食煙活命。餓鬼中生。既得脫。已于四百世。生畜生中。而作海鳥。或在海畔。河口處。生。彼鳥赤頭。是彼前業餘殘果報。若生人中。同業之處。貧窮多病。是本惡業餘殘果報。又彼此丘。知業果報。復觀焦熱之大地。獄復有何處。彼見聞知。復有與處。彼處名爲饒骨髓蟲。是彼地獄第七別處。衆生何業。生于彼處。彼見聞知。若人多作不善惡業。身不善業。口不善業。意不善業。後離正聞。

如是癡人。望生梵世。惡行離戒。本性無戒。此諂曲人。與他苦惱。遠離正戒。以乾牛屎。而自燒身。彼人現世。燒身受苦。如是人中。人火所燒。身壞命終。墮于惡處。饒骨髓蟲。地獄處生。受大苦惱。所謂苦者。鐵槌打頭。乃至脚足。唱聲大喚。一切身分。如蜜蠟。搏不可分別。而復不死。是彼衰見惡業力故。彼地獄處。廣三由旬。高五由旬。地獄人身。廣長亦尔。遍滿其中。以爲肉山。彼地獄處。饒澤生蟲。皆是衆生。如是蟲者。何業所致。若何丈夫。若何婦女。自身他身。有蟲蟲等。本殺彼蟲。或殺蟻子。或黑蟲等。或殺蠅等。彼人以是惡業。因緣

身壞命終。彼處作蟲。名機關蟲。如是罪蟲。生在彼山。自業所作。自業果生。以惡業故。饒骨髓蟲。地獄之處。更復有餘。閻魔羅人。以火燒之。彼衰見者。本人中時。以乾牛糞。燒身業故。與機關蟲。一處合燒。受大苦惱。彼山既燒。火炎上出。高十由旬。彼地獄人。自罪業故。大火燒身。其機關蟲。一處被燒。彼蟲身小。受苦亦少。被地獄人身。塊甚大。受苦亦多。彼火燄鬘。迭互相燒。時節長遠。季歲無數。不可窮盡。乃至彼人衰見惡業。未壞未爛。業氣未盡。于一切時。與苦不止。若惡業盡。被地獄處。尔乃得脫。既得脫。已于五百世生在針咽。

山傍止住餓鬼之中。彼處脫已于五百世生畜生中。受海魚身在于大海大波浪處極冷水中。灰水之中。既得脫已難得人身。如龜遇孔若生人中同業之處。常在林行在林中住。或荒榛處資生活命。貧窮困苦如是之人。彼荒榛中野火所燒。是彼惡業餘殘果報。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。彼處名爲一切人熟。是彼地獄第八別處。眾生何業生于彼處。彼見聞知若人殺生偷盜妄行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說。復有衰見。所謂有人愚癡衰見聽聞衰法如是癡人。

身業顛倒。口業顛倒。意業顛倒。如是三業常顛倒行。彼衰見人修衰見行。若于樹林若山若榛若兩村間。若洲渚上如是等處放火燒之。彼衰見人有如是心。若火飽滿天則歡喜。天若歡喜我則生天。如是癡人聞惡法故惡法所誑作如是計。餓火令飽當得生天。如是放火。彼人以是惡業因緣身壞命終墮于惡處。一切人熟地獄處生受大苦惱。所謂苦者如前所說。活等地獄所受苦惱。彼一切苦此中具受五倍更重。復有勝者。既生彼處見本人中男女妻妾所愛知識。若父若母一切所愛親友之人。皆被燒煮。彼地獄處。

男女妻妾所愛善友父母知識皆是人中業化所作
見在地獄而被燒煮彼人見已心大憂悲極受大苦
見彼一切所敬愛者被燒被煮彼地獄處愛火自燒
憂悲苦重十六分中彼地獄火不及一分地獄人中
一切苦惱愛火苦勝彼愛火者火中之火彼愛絹者
絹中之絹彼愛縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫
彼人表見不善業故于地獄中見所愛敬親善等人
被燒被煮彼地獄人愛火自燒彼地獄火于愛心火
猶如霜雪聞妻子眾父母等眾悲號大喚作如是言
汝來救我可來救我彼地獄人爲地獄火之所燒煮

不得自在云何能救彼地獄處常一切時受如是等
身心火燒時節長遠千歲無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
余乃得脫既得脫已于三百世生餓鬼中惟食觸等
所棄飲食彼處脫已于五百世生畜生中常作水蟲
多饒兒子如是兒子爲魚獵人常所殺害既脫彼處
難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮短命
諸相不具無妻無子常作賤人天奴奴等是彼惡業
餘殘果報

正法念處經卷第十

校譌

第十葉十六行

衆鳥二藏作鳥衆儉處北藏作險處並

第十三葉三

行

餓鬼比藏作飢鬼非是

音釋

呶

音義

椿

音支

舐

音誓上

俗書鑽

叵

音不可

合

劈

鞭

音鞭

蟬

邊兮蟲名

渾

太倉信人任隱助刻于寒山化城菴

卷十四