正法念處經卷第一

元魏婆羅門菩提流支譯

十善業道品第一

歸命一切諸佛菩薩

如是我聞一時婆伽婆在王舍城遊那羅陁婆羅門村尒時慧命舍利弗於晨朝時共衆多比丘入王舍城各各行乞尒時衆多比丘離慧命舍利弗而行乞食逐尒往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已共相問訊彼遮羅迦波離婆闍迦外道問諸比丘言汝之釋迦沙門瞿曇說如是法欲為不善是不可愛非是可樂非是可意於他欲喜說法語論迭乎相問彼遮羅迦波離慧命舍利弗亦乞食已同共往到那羅陁村尒時衆多比丘既乞食訖已住尒時慧命舍利弗語衆多比丘言若我慧命共汝相隨王舍城內同四出巷同三角巷即共汝等到遮羅迦波離婆闍迦外道所者我則能以正法破之然我在於異四出巷異三角巷而行乞食故我如是不聞彼遮羅迦波離婆闍迦外道前所問難世尊普眼諸業果報一切現知今在此處最為尊勝一切外道見則降伏為他汝之釋迦沙門瞿曇說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜

他我亦如是說彼意業是不可愛非是可樂非是可意不隨喜他汝之釋迦沙門瞿曇如是法去此不遠汝可往問彼意何勝若汝釋迦沙門瞿曇說一切業果報法若天魔有如來能為汝說我於彼法未善通達唯有世尊第一善解業果報法能為汝說尒時世尊依晝時法如須彌山自光明如夜中月如月清涼尒時世尊依晝時法如須彌山自光明如夜中月如月清涼如陂池清甚深如海安住不動如須彌山心無所畏如師子王一切衆生之所歸依猶如父母大悲熏心一切衆生唯一上親慈悲喜捨為依止處以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身一切衆生清淨眼觀無有猒足勝日月光釋迦王子偈言

世尊廣普眼無三垢淨眼能巧說二諦
善知三種苦如是佛世尊已修二種修
現證於道果滅諦智具足遠離三界眼
而說異三界十八界諦觀知解脫諦
十八切德衆自切德相應解脫九繫縛
具足十種力成就四無畏亦成就大悲
大悲心深潤成就三念處
尒時衆多比丘既見世尊整服一肩如

法又跪右膝著地礼世尊足退在一
面正威儀住伍頭鎩容仝時衆多比
丘推一比丘往近世尊復更頂礼世
尊足已白言世尊我於晨朝著衣持
鉢入王舍城而行乞食如上所說次
第乃至共彼外道遮羅迦波離婆闍
迦問難語說彼問身業口業意業皆
如上說
仝時世尊先觀察已然後為說仝時
世尊為彼比丘鄔羅陁村諸婆羅門
而說法言汝諸比丘我所說法初中
後善義善語善法應具足清淨鮮白
梵行開顯所謂正法念處法門諦聽
諦聽善思念之我為汝說諸比丘言
如是世尊彼諸比丘於世尊所至心
諦聽
仝時世尊為諸比丘如是說言諸比
丘何者正法念處法門所謂法見法
非法見非法常念彼處心不生疑悬
樂聞法供養長宿彼知身業口業意
業業果生滅不顛倒見不行異法諸
比丘身業三種所謂煞生偷盜邪婬
云何煞生於他衆生衆生想起煞

害心斷其命根得成煞生彼有三種
謂上中下所言上者煞羅漢等墮阿
鼻獄所言中者煞佳道人所言下者
亦其善人及煞畜生又復三種所謂
煞不善人及煞畜生又復三種所謂貪作
過去未来現在又復三種所謂貪作
瞋作癡作彼貪作者所謂獵等彼瞋
作者所謂下性彼癡作者外道齋等
又復三種所謂自作教二作有五
因緣雖是煞生無煞罪業所謂道行
無心傷煞蛹蟻等命若擲鐵等無心
煞生而斷物命醫師治病為利益故
與病者藥因藥命斷醫無悪心父母
慈心為治故打因打命終燃火垂入
無心煞乎垂入火死如是五種雖斷生
命不得煞罪又復更有三種煞生所
謂教他自作二作
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何偷盜成煞滿足云何偷盜
得果報少彼見聞知或天眼見他物

偷盜得果報少盜業不具又復偷盜
得果報少謂偷盜已專心懺悔既懺
悔已後更不作遮他偷盜教不盜戒
亦其善道令住善法遠離偷盜如是
盜業不具足滿何業具足若人偷盜
彼偷盜人若誑惑他屏處思量作欺
誑事斗秤治物作悪業行如是種種
此業具足云何成業若他擿物知已
盜取如是成業何業具足作已隨喜
樂行多作向他讚說又復教他善戒
者盜此業具足如是三業具足不滅
餘偷盜業得果報少而不決定
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何邪婬得果報少若邪婬
是名邪婬云何邪婬得果報少若邪
婬已專心懺悔不隨喜他遮他邪婬
示其善道彼邪婬業不具足滿離邪
婬意修行善戒如是邪婬得果報少
不決定受如是三種身不善業得果
報少果報輕軟如是外道遮羅迦波
離婆闍迦所不能知非其境界弁天

世間若魔若梵沙門婆羅門一切世
間諸天人等所不能知除我聲聞從
我聞故知業果報更無教者
又修行者知業果報云何口業惡不
善行口業四種所謂妄語兩舌惡口
綺語如是四種何者妄語自思惟已
然後於他作不實語若作呪詛若在
王前若王等前妄語言說令他衰惱
或打或縛或令輸物彼成妄語如是
滿足成妄語業地獄中受復有口業
名為兩舌於和合者共作業者破壞
語說如是語者成就兩舌云何此語
得果報少破壞語已心中生悔我愚
癡故作如是說專心懺悔亦遮他人
作破壞語亦其善道業不具足此業
不重云何此業不具足滿此破壞語
或以煩惱或以酒醉心異分別向他
異說此業不足云何名為業道相應
成破壞語若以惡心破壞於他隨喜
讀嘆如是名為業道相應成破壞語
云何此業決定成就破壞語說作已
隨喜復教他作隨喜讚說喜樂貪著
不離於心常懷惡心他人所遮不可

往返為他毀呰不生耆恥無慚無愧
不能自知如是名為破壞語業又修
行者觀察業集云何名為惡口業行
彼見聞知或天眼見如是惡口能生
熱惱聞不悅耳不忍他惡令異人信
若重若輕戲笑瞋心得無量報無量
種報彼重惡口墮於地獄彼輕惡口
不決定受如是名為第三口業彼業
具足相應之義如前所說
又修行者知業報法云何名為第四
口業無義綺語前後相違不相應說
不決定受決定如餘如是名為第四
口業
又修行者觀業報法云何意業意業
幾種彼見聞知意業三種貪瞋邪見
何者為貪若見他人富者財物心生
悕望欲得彼物是意貪業復次意業
若見他人富者財物心生惡嫉是意
嫉業若生邪見生顛倒見是邪見業
彼有二種謂失不信云何不信彼人
心謂無施無祀無齋無會無有善業
無不善業無業果報廣則無量云何
為失彼人心謂一切苦樂皆是天作

非業果報如是二種名為邪見又修
行者觀業報法云何三種身口意業
如是十種樂行多作彼決定受此義
云何何者業果於現世受何者業果
於生世受何者業果於餘世受復於
世間何處何生彼見聞知或天眼見
身業煞生樂行多作墮於地獄畜生
餓鬼若生人中命則短促若因貪心
為等煞生彼人中命則生腩鹿雉雞迦賓
閻羅如是等中猶師圍兵之所煞害
乃至作魚鈎鈎所煞彼前作業相似
因緣常在生死若生人中命則短促
設得生天不得好處多有鐵畏速為
他煞煞之報有下中上偈言
有於藏中死　有生已命終　有能行則亡
有能走便平
彼煞生者此業成就勢力果報謂地
獄受若現在受若餘殘受
又修行者觀業果報云何偷盜樂行
多作報有三種謂地獄受若現在受
若得財物畏王水火刼賊因緣異足失

棄不曾得樂彼偷盜業得如是等三種果報

又修行者觀業果報云何邪婬樂行多作得三種果彼見聞知或天眼見若彼邪婬樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中餘殘果報妻不隨順若得二根世間所惡彼如是等三種身業三種果報非彼外道遮羅迦波離婆闍迦之所能解廣說身業則有無量皆不能解何以故彼以癡法熏其心故唯我能解我實不見餘人能解更無有人能見如是業果報法如我見者若我弟子修行法者以從我聞是故能解

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語若彼妄語樂行多作墮於地獄畜生餓鬼若生人中一切衆生不天眼見口業四種所謂妄語兩舌惡口綺語樂行多作彼見聞知或天眼見如是其語諸善衆會長者衆剎利等信其語諸善衆會長者衆剎利等衆及妻子等不信其語口常爛臭齒亦不好面皮無色一切世人妄語枉謗常生怖畏親友兄弟知識不固一切所作不得果利於一切人不得饒益如是妄語是不可愛非是可樂非是可意成就如是不善業果

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意業三種不善樂行多作彼見聞知或天眼見若彼意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中貪心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見如是貪心樂行多作意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中雖有財物則為王賊及水火等無理橫失恒常貧窮若生人中若聲若瘂口常爛臭無人信語衆人所笑面色不好不住一處

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何瞋心樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見瞋心意不善業墮於地獄畜生餓鬼若生人中則生邊地夷人之中常畏鐵處常怖鬼處墮嶮岸處彼人之心不曾安隱常被誹謗常得如是多種

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪見樂行多作意不善業彼見聞知或天眼見邪見意業樂行多作墮於阿鼻地獄等中受一切苦若墮畜生於無量世百千万億數轉生餓鬼境界亦復如是若生人中如法所說自種性業善業道行不依

法行於上世來父祖種性千倍下劣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行更復思法深細觀察云何如是
十不善法流轉生死世間地獄餓鬼
畜生彼見聞知或天眼見云何煞生
云何樂行云何多作謂煞生者此煞
生人近惡知識若惡知識近住之人
與彼相隨喜樂彼人相隨遊戲共行
共宿於彼生信謂有功德隨彼所作
亦與同行彼人如是近惡知識彼煞
生人近煞生者則以種種煞生因緣
教令煞生或外道祠祀家者說煞生事
如賊貪物說煞生事如鬪戰者說煞
生事如貪名者說煞生利彼人聞已
心則生信亦隨順行意樂煞生如是
喜樂既煞生已墮於地獄此惡戒人性自偷盜
不可愛著心不樂慶一切善人譬毀
之處以此因故若生人中命則短促
如是煞生近惡知識近住之人與彼
云何樂行彼不善人既煞生已意樂
歡喜心意分別見煞功德如是分別
則有多種斷他命已不生懊悔讚說

言善心不放捨轉復更作教他人作
既教他已說彼煞生種種功德異異
因緣如前所說如是名為樂行煞生
云何多作此煞生已如前行說近惡
知識習作煞生多造煞具作危嶮處
作圍毒箭集養狗等養煞生鳥近梅
陁羅造鬪戰具鎧鉀刀杖及以殘鉾
鬪戰之輪種種器仗諸煞生具如是
一切皆悉攝取如是惡人多作煞生
以是因緣墮於地獄畜生餓鬼受極
苦惱煞生之業有下中上受苦報時
亦下中上既作業已如是不得不受
果報如是自作惡業自得惡報
若黠慧人捨惡行善彼世間中如是
煞生樂行多作

云何樂行偷盜樂行多作云何樂行多作
盜已墮於地獄此惡戒人性自偷盜
近惡知識若惡知識近住之人與彼
相隨則行偷盜有下中上何者為下
增長富樂如前所說如是多行
偷盜決定於彼地獄中受
云何樂行彼不善人既偷盜彼物此盜為中何者為上
佛法僧物微少偷盜是則為上彼佛
法僧若盜佛法能淨盜佛法物

僧不能淨若盜衆僧現食用物墮大
地獄頭面在下若取屬僧所常食物
則墮無間阿鼻地獄竟廣閻等以垂
福田微少偷盜以有心念樂行多作
彼少偷盜墮於地獄畜生餓鬼若復
懺悔不生隨喜心中生悔彼不定受
若偷盜人無量方便而行偷盜以如
是故名為偷盜
云何樂行偷盜他物得已歡喜與賊
相隨心以為樂既得財物作衣食已
心生歡喜讚其功德教他偷盜教已
云何多作既偷盜已多作床敷卧具
種被食敷餅宍衣服莊嚴婬女娛樂
樗蒲博戲心生喜悅我今快樂一切
樂中偷盜為最以此因緣我豐床敷
卧具飲食衣服莊嚴婬女樗蒲第一
勝樂我今常當作偷盜行令我後時
增長富樂如前所說如是多行
偷盜決定於彼地獄中受
云何邪婬樂行多作此邪婬人心不
觀察婬欲覆蔽若人先世婬欲處來
所謂鴛鴦迦賓闍羅孔雀鸚鵡魚雉

鵡鳥阿修羅等如是處来於此中生常與多欲不善知識相隨共行如是二分喜樂婬欲心不觀察行隨有欲處往到不離欲心不觀察行隨有欲處往到其所以欲處来此欲處生喜行婬欲故不觀察婬欲所覆如是邪婬不善之人觸染勢力彼彼意樂如是邪婬復更如是心喜樂行如是邪婬

惡觸

云何樂行如是邪婬雖不常行而常意樂心意分別更於餘處心不意樂如婬欲者如是樂行邪婬境界

云何多作愚癡凡夫心不觀察邪婬功德第一勝樂覆蔽他復為說邪婬事非是不善復教所謂婬欲言為此事非是不善復教多人意樂婬欲如是邪婬愚癡凡夫意樂多作如是三種身不善業口業四種妄語兩舌惡口綺語何者妄語所謂自心先自作誑然後誑他如是妄語自他成誑又彼妄語五因緣發所謂瞋貪邪法所攝欲心怖畏

云何瞋心而發妄語若於王前或大衆中長者衆中若善知識怨家諍鬪饒

益知識衆惱怨家是故妄語云何貪心而發妄語見他財物方便欲取是故妄語云何邪法所攝妄語如婆羅門法中所說饒益尊故饒益牛故畏罪如是之人邪法攝語如是妄語皆不得自死故為取婦故如是妄語是愚癡人邪見攝語此語堅重於地獄受是故乃至失命因緣不應妄語此妄語者能為地獄第一種子言為取婦妄語無罪是欲心發亦是邪法云何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見何怖畏而發妄語何處怖畏為彼饒益是故妄語起如是心若不妄語彼中語說兩舌二種自作教他教他者是他因緣有他不遣自作破壞令他衆惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他人惡口說惡語聞者不愛

者他人見之亦謂妄語如是若與垢業之人共相隨者則樂垢業若與彼人共行坐等雖無垢業他謂垢業若如是者應觀察法惡知識者勿與相隨此惡知識於生死中取堅繫縛則墮地獄畜生餓鬼所謂隨逐惡知識行若善知識相隨行者則得解脫廣則無量此中如是略說妄語又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何兩舌兩舌幾種彼見聞知或天眼見恐家若似恐家所遣破壞泣破彼人是他因緣有他不遣自作破壞令他衆惱又復云何瞋因緣故於他不愛與他人惡口說惡語聞者不愛又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何惡口彼見聞知或天眼見若以斫自他口中惡語出如是不應斫他人雖無乞求者應當多少與此三種行者捨身則生天之人常行不離如是惡口有無量種若如是者一切因緣一切所作莫妄語說於他妄語心莫隨喜亦不隨逐妄語者行莫共同坐若妄語人共行坐無量業緣無量因緣無量善行此語能與果報此語能破無量善行此語能與一切人惡世閒如然善人不近人所不

信此語如毒如是惡口惡道因緣是
垢言語正梵行人捨離不行尒時世
尊而說偈言

黠慧離惡口　正語意樂行　如是美語人
則近涅槃住　常說善妙語　捨離垢惡語
垢惡語汙人　能令到地獄　彼不得生天
彼人則無善　惡如師子蛇　諸世間所愛
一切善語人　能善安慰他　捨離於諂曲
後世則生天　若人不惡語　捨離垢惡語
雖人行如天　彼人善應札　實語常行忍
直心不諂曲　不惱於他人　彼定立法幢
人命不久住　猶如拍手聲　人身不如法
愚癡空過世　何人不自愛　何人不樂樂
若人作惡業　不行自愛因　妻子及財物
知識兄弟等　皆悉不相隨　唯有善惡業
善業不善業　常與相隨行　如鳥行空中
影隨常不離　如人之資糧　道行則受苦
不作善業者　彼衆生亦然　如具資糧者
道行則安樂　衆生亦如是　作福善處行
久時遠行人　平安得還歸　諸親友知識
見之皆歡喜　作福者亦尒　此死他處生
所作諸福德　如親等見喜　如是作福德
和集資未來　福德於他世　則得善住處

福德天所讚　若人平等行　此身不可毀
未來則生天　觀如是處已　黠慧者學戒
善行得寂靜
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何名瞋意地第二不善業道
彼見聞知或天眼見於他前人無有
因緣起瞋惡意又復於他若貪若富
無有因緣而見他已意地起發重惡
瞋心以瞋因緣於地獄受善法報等
既成熟已瞋心如電壞善穀等唯正
智眼對治彼闇瞋心如火燒一切戒
瞋則色變是惡色因瞋如大斧能斫
法行云何名瞋意地第二不善業道
心一正行瞋能滅破捨彼瞋心慈是
對治及四聖諦苦集滅道行地獄行
瞋為上使雖有善人聖聲聞人聞法
者則非善人唯有善人聖聲聞人聞法
義人乃能捨離又修行者內心思惟
意不善者貪瞋邪捨離又修行者內心思惟
攝物自心分別欲得彼物非正觀察法行云何邪見正法
彼人如是愛樂他物於他所有無因
隨順正法觀察法行云何邪見心之黑闇彼見聞知
無分而自擾惱墮得彼物故名意貪
障礙一切惡見無始以來行邪見因墮於
不善業道非是可愛非是可樂所得
或天眼見衆生故名黑闇樂邪見者
果報非意相應非寂靜意非是安樂
地獄餓鬼畜生愚癡之人盛妄生貪味著心意動轉常生怖墜
正道障礙如刀火毒瘡岸惡處唯有
一切愚癡之人貪著樂行以顛倒見
故名邪見彼有二種一信邪因二心
不信業果報法信邪因者作如是知
心樂欲取見他財物自得苦惱故名
為貪如是意地第一貪心不善業道
身等樂苦皆是天作非業果報於業

果報心不信者調無施等是名邪見
如是十種不善業道不饒益業一切
皆以邪見為本
正法念處經卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經序

夫域中之名四等道之所生萬殊名蓋衆名之假生非有生之實然則脩促共盡小大同期而金字絲編絀交素篆分途列道門張户設既昧斷惑之境未接息言之路詎能探神測妙苞總無邊有聖將應靈因曠遠志遺髮膚施單城國及繁星駐絲夕馬騰空出四門以結念屬三夜而圓果十力在已八解俱照智兼一切慈洽萬方既而法吼傍震甘露降滋鵄山祇樹之下鹿苑連河之地衆出恒沙徒繁林竹及窮迷於升極啓重昏於燈炬雖鵠林興慕檀新已燃教義不忘風聲逾被壽陵仰丹素之工清臺寫金玉之質水骨流輝園閭加等遺契餘旨薄傳前載幽宗絶唱方備茲辰使持節大將軍領中書監攝吏部尚書京畿大都督渤海王世子高公道風虛邁神衿峻遠負日月於中衢擊雷霆於上路德表生民作舟梁於夷夏器含群物制天淵於廟堂殊流共委酌而不竭異軫同驚仰以知歸黃扉南闢鈴閣東啓則有高士通才幽人偉器懷其漢爵之重鄙其南岳之遊曳裾高步自得門下俱申前趣之禮並應却行之眷蓋以書奏多方術呈異等或披卷而止或一貫獨得每留神釋典洞叩玄門以夫照壁瀉瓶遺文必舉非徒九部寧止十二遏矣西方路超百宿精力苦心不憚重敲故能法藏流行異聞俱湊爰有舍城妙說時將感通法螺良藥響授斯在從善業之本極身念之際標品有七明義者五至如達俗絶世託想菩提眷彼天人深嗟鬼畜鑒茲因果冥心是緣篤誠修行又悟前旨載懷依仰形殊理一大覺下臨昭然獨曉四攝六通網羅群智贊揚妙德事編斯文直以風殊俗舛詞翰乖絶傾耳注目隔若山河將恐靈教有虧玄旨多墜有婆羅門人瞿曇流支比丘曇林僧昉等並鉤深索隱言通理接延居第館四事無違乃譯明茲典名正法念處起自興和歲陽玄默終於武定淵獻之年條流積廣合七十卷微言不昧弘之在我大崇覺典赴宣靈迹此乃濟四部於法橋涮六塵於定水心殷業重無德

而言雖龍樹不追馬鳴日遠申法尊道夫豈異昔所以綱素擊節雅俗傾首義有存焉永法三界云爾

正法念處經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　本經卷前，宋資福藏本、磧砂藏本、元普寧藏本、明永樂南藏本、徑山藏本、清藏本均有經序，現據清藏本附錄於卷末，並校以資、磧、普、南、徑。

一　八三〇頁上二行譯者，石無

一　八三〇頁上三行品名，南、徑、清作「十善業道品第一之一」。

一　八三〇頁上　二行「婆闍迦」，資作「婆遮迦」。

一　八三〇頁下三行「沙門」，石作「聲聞」。

一　八三〇頁下六行「獵等」，南作「稱等」。

一　八三一頁中七行「齊等」，資作「齊等」；南作「齊釋」。

一　八三一頁中一〇行第五字「蠕」，南作「蝡」。同行第一一字「擲」，資作「躑」。

一　八三一頁中一八行末字「眼」，磧、南、徑、清作「間」。

一　八三〇頁下一九行末字「諦」，石作「諸」。

一　八三一頁上一行「叉跪」，石作「互跪」；資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」。

一　八三一頁上一二行「法應」，諸本作「獨法」。

一　八三一頁上末行至中一行「起煞害心害心斷其命根」，石作「起煞割心斷其命根」；磧作「起殺害心害斷命根」。

一　八三一頁中三行第八字「住」，磧作「往」。

一　八三一頁中六行「獵等」，南作「稱等」。

一　八三一頁中一七行「齊等」，資作「齊等」；南作「齊釋」。

一　八三一頁中一〇行第五字「蠕」，南作「蝡」。同行第一一字「擲」，資作「躑」。

一　八三一頁中一六行「教他自作二

作」，資、磧、普、南、徑、清作「他教自作二作」；徑作「自作他教二作」並夾註「宜作自作他教二作」。

一　八三一頁下三行「後更」，南作「復更」。

一　八三一頁下四行「令住」，南作「令住」。

一　八三一頁下五行「盜業」，徑作「道業」。

一　八三一頁下七行「斗秤」，石作「升秤」；磧作「耳利」。

一　八三一頁下一六行第七字「若」，磧作「者」。

一　八三二頁上六行「思惟」，資、磧、普、南、徑、清作「思量」。

一　八三二頁中八行「彼業」，徑作「口業」。

一　八三二頁中一七行「復次」，石作「又次」；資、磧、徑、清作「又復」；普作「復」。

一　八三二頁下一二行「因緣」，石作「因縛」。

一　八三二頁下一三行「鐵畏」，資、磧、普、南、徑、清作「怖畏」。

一　八三二頁下一九行首字「又」，磧作「所」。

一　八三三頁中一〇行「惡行」，磧作「受行」。

一　八三三頁中一四行「彼見」，南作「彼是」。

一　八三三頁中末行「不愛」，資、磧、普、南、徑、清作「不樂」。

一　八三三頁中二二行「於他」，磧作「共他」。同行「隨逐」，石作「隨遂」。

一　八三三頁下一四行「隨逐」，石作「隨法」。

一　八三四頁上一二行第九字「或」，石作「戒」。

一　八三四頁上一五行第一〇字「利」，清作「我」。

一　八三四頁中五行第二字「作」，石作「住」。

一　八三四頁中一七行「墮於」，南作「隨於」。

一　八三四頁下二行「所常」，石作「所掌」。

一　八三五頁上一行「鸚鳥」，磧作「鸚鳥」。

一　八三五頁上四行「欲處」，石作「歌處」。

一　八三五頁中一七行「若人」，資、磧、普、南、徑、清作「若有」。

一　八三五頁中二二行「於他」，磧作「共他」。同行「隨逐」，石作「隨遂」。

一　八三五頁下一一行「多於」，石作「名於」。

一　八三五頁下一二行第一〇字「教」，諸本無。

一　八三六頁上七行「師子地」，石作「戒」；磧作「師子蚑」。

一　八三六頁中一四行「善者」，諸本作「善道」。

一　八三六頁中一七行「擾惱」，諸本作「嬈惱」。

一　八三六頁中一八行「可愛」，石作「隨於」。

「可受」。

一　八三六頁下二行第三字「云」，石無。

一　八三六頁下八行第二字「眼」，石無。同行第四字「治」，清作「洽」。

一　八三六頁下一〇行「入舍」，磧作「入貪」。

一　八三六頁下一一行「壞破」，資、磧、普、南、徑、清作「破壞」。

一　八三六頁下一四行第四字「能」，石無。

一　八三六頁下一九行「嶮岸」，石作「嶮坂」。

一　八三七頁上四行經名，石無。

一　八三七頁中八行第四字「屬」，徑作「處」。

一　八三七頁中末行「黃扉」，資、磧、普、南作「黃扇」。

一　八三七頁下六行「重蔽」，資作「重蹤」；徑作「重蔀」。

一　八三七頁下一九行「不昧」，資、磧、普、南作「不沫」。

正法念處經卷第二

九經故經門等雜若流支譯　定

十善業道品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何如是十善業道對治修行漏無漏業彼見聞知或天眼見以此因緣世間中縛善法盡滅所謂縛因不善業道善是佛因是解脫因所言善者謂離煞生攝取世間一切衆生施與不悋於現在世人所讚歎面色諸根端正美妙得長命業若不煞者則為羅刹鳩槃荼等一切惡鬼能煞他不可遮則是行捨彼人者及餘惡人能煞人者於夜闇中擁護彼人諸天常隨觀察擁護身壞命終則生善道天世界中若勤精進願下中上三種善提隨願皆得彼人若願聲聞善提得阿羅漢入於涅槃彼人若願緣覺善提得辟支佛如是若願無上善提得正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切諸法命為根本人皆護命不煞生者則施其命若

施命者施一切樂第一施者所謂施命如是思惟生天之因最勝戒者所謂施命若願染受境界勝樂不煞為因彼人則生若梵若魔若帝釋王彼人若願生人中勝得轉輪王七寶具足王四天下若願大身阿修羅王彼人若願大身夜身得為阿修羅王等一切皆信又得夜叉王此不煞生最正法種子行於生死唯不煞生為歸為救入生死闇不煞為燈不煞生為歸為門衆婆羅門衆一切皆信憐愛愍念信受其語所有財物一切堅固不失不壞無能刼奪王賊水火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞命終則生善道天世界中若願出世若梵若魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足隨願皆得若樂持戒則得善提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬捨離得果彼見聞知或天眼見離邪婬人善業道行見如是法善人所讚一切所信非婦女中

獄餓鬼畜生此善行人成就善法一切所得皆悉堅固無有王賊水火等畏皆自食用人中尊貴他不能勝法具足故是故智者不應煞生

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何不盜則得善法彼見聞知或天眼見不盜則得善法彼見聞知現在善人所信若王王等一切皆信若於王衆若長者衆若剎利衆若沙門衆婆羅門衆一切皆信憐愛愍念不悋財物一切堅固不失不壞無能刼奪王賊水火諸畏皆離不須方便財物易得得財物已如法食用於持戒人行道之人諸福田中皆能捨施若世間中所應用處皆悉能與身壞命終則生善道天世界中若願出世若梵若魔若帝釋王若轉輪王王四天下七寶具足隨願皆得若樂持戒則得善提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何邪婬捨離得果彼見聞知或天眼見離邪婬人善業道行見如是法善人所讚一切所信非婦女中

心不生慮若王王等一切皆信所有妻妾無能侵奪隨順供養不違其意設有棄損妻妾不嫌心無妬忌不生外心一切世間人所見之如母姊妹不為世人之所罵辱不邪婬者得如是婦身壞命終則生善道天世界中如前所說彼天退已餘天子生若邪婬者欲退未退彼天女中餘天子生時彼天女即於現前與餘天子共相隨逐娛樂戲笑彼欲退天既見天女與餘天子共相隨逐娛樂戲笑妬心熾然如是邪婬樂行多作罪業命終則墮於地獄如是邪婬樂戲笑妬心大善道是涅槃器

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何一切不善對治捨離妄語則為大失隨何等人能離邪婬攝

惡行實語離勝一切燈中實語燈勝一切惡道善將導中實語導勝一切世間受用物中實語物勝一切治病諸藥草中實語藥勝一切奮迅諸勢力中實語力勝一切歸中實語歸勝一切知識實語為勝若人攝取實語財物則於世間不曾惡行不墮貧窮與天比近數數往來何處何處隨彼所生常為男子生勝種姓一切憐愛信受其語彼人不為無色夜叉畝舍遮得一切世間第一天女常生歡喜若捨兩舌壞命終則生善道天世界中於天眾中多有天女之所圍遠常共相隨愛念娛樂彼天女身妙殊散香塗治莊嚴第一天女常生歡喜若捨兩舌好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於現在世得業果報彼見聞知或天眼見捨離惡口見勝妙色真實人信一切世人皆樂往返滑語軟語於一切人皆悉安慰不令有怖一切世人遠見之皆往近赴多善知識說無貪物於一念頃令一切人恭敬如奴若於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切財物皆悉易得山人無有怨家王水刀火等畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已

捨離說值時儉若行曠野山中險處皆悉不捨常樂不離若有他人種種方便說破壞語雖聞不受王於彼人好心堅固水賊刀怨不能令畏以離兩舌不善業故如是捨離兩舌功德身壞命終則生善道天世界中於現在世得業果報彼見聞知或天眼見捨離兩舌功德恭敬如奴若於前世惡業所致得衰惱者人不捨離一切財物皆悉易得山人無有怨家王水刀火等畏身壞命終則生善道天世界中既生彼已

滑語利益要略省語因相應語得如是語得大神通得勝妙體若願出道坐禪樂行無漏之法彼人則得三種菩提如前所說

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何世間不善業報後何處生彼見於現在世得善業報後何處生彼見聞知或天眼見捨離綺語即於現身世間敬重善人所念前後語言不相違反一切世人愛其語說無人恐怖求其過者善語正語世所尊重少語軟語令人易解法相應語不麁獷語有深因語皆有理趣於法不違一切世間見者尊重資財寶物皆悉牢固受用豐意於無德者說有功德彼無德者說其功德身壞命終則生善道天世界中既生諸天敬愛有大神通受天富樂不可具說若願淨白無漏禪樂三種菩提隨所求得如前所說

如是三種身不善業如是四種口不善業次第捨離乃至涅槃彼善業因世所稱讚次得生天後得涅槃彼身

口業實業果報修行法者內心思惟隨順正法如是觀察如實知見又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何意地善業道行彼見聞知或天眼見意業三種貪瞋邪見不善對治現在受樂身壞命終則生善道天世界中若畜生死彼人無餘涅槃界中若畜生愛念一切惡人亦生愛念身壞命終又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離貪不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離貪者於現在世一切可愛妙聲觸味香色無人侵奪若王王等尚不起心何況兄弟極生愛念身壞命終則生善道天世界中得大神通得勝妙體常得一切可愛妙聲觸味香色隨心受用有歡喜園勝妙樹林實閒錯雜於大林中天婇女眾之所圍遶一切餘天不能起發若身口意令其他人得者彼則如親還送歸之彼人怖者百千天子心意憐愍親近愛念帝釋天王乘心意憐愍愛念倍愍天阿修羅共鬪諍時不生怯弱離怖畏心若願出離煩惱諸垢出世閒道彼如是處天世閒退生於人中為轉輪王如是往返經無量世王四天下七寶具足所謂女寶彼女寶身作栴檀香口中常出有不可說可愛聲觸身細軟如迦陵伽觸勢力若觸人出世淨白無漏禪定道隨願而得如前所說又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋

不善業道得善業果彼見聞知或天眼見彼離瞋者於現在世業行果報豐財大富一切愛念心意憐愍第一驗隘怖畏惡水畏火畏詐曲等畏無量現在受樂身壞命終則生善道天世界中若人如子兄弟極生愛念身壞命終則生善道天世界中得大神通得勝妙體常得一切可愛妙聲觸味香色隨心受用有歡喜園勝妙樹林實閒錯雜於大林中天婇女眾之所圍遶一切餘天不能起發若身口意令其他人得者彼則如親還送歸之彼人怖者百千天子心意憐愍親近愛念帝釋天王乘心意憐愍愛念倍愍天阿修羅共鬪諍時不生怯弱離怖畏心若願出離煩惱諸垢出世閒道彼如是處天世閒退生於人中為轉輪王如是往返經無量世王四天下七寶具足所謂女寶彼女寶身作栴檀香口中常出優鉢羅香身觸細軟如迦陵伽觸勢力若觸人身則無疲乏遠離飢渴憂悲苦惱彼

渚上人得彼觸力女寶亦爾若轉輪王若見若觸皆受快樂寒時身温熱時涼冷如是觸力非餘人得離瞋善業順行勢力一切男人見此女寶心善分別如母姊妹一心於王於王敬重尊心於王常與樂行遠離五種婦女過失謂不貞良異男子行妬心惡貪樂惡處欲夫亡命住如是女寶復有五種功德相應五者所謂隨夫意轉多生男子種姓不劣尊樂好人不生妬心夫共餘女娛樂行時不生妬心復有三種大勝婦女功德相應謂不多語心不邪見夫若不在不樂聲觸諧味香等心意不動以是因緣身壞命終則生善道天世界中如是勝妙女寶之食唯轉輪王乃得之耳

又修行者內心思惟隨正法觀察法行云何捨離多垢瞋心得轉輪王善業果報彼見聞知或天眼見捨離瞋他惡不善業餘殘善業得轉輪王第二寶食所謂珠寶此有八種功德具足謂夜闇中作善光明如秋滿月遠離雲翳如是珠寶能於闇中光明遍照滿百由旬復於晝時日熱可患放冷光明除熱清涼如是珠寶第一功德又復珠寶第二功德若行曠野無水之處兵衆渴乏能令多有八分相應清淨水流除一切渴如是珠寶第三功德若轉輪王心意轉行端正第二功德又復珠寶隨王意流輪王憶念水時如是珠寶第三功德又復珠寶第四如是珠寶第三功德如是珠寶具有八楞彼一一楞放種種色青黃赤白黙頗梨色如是珠寶有五功德相應具足珠寶第四功德又復珠寶第五功德彼珠寶力百由旬內人皆離病心行正直一切所欲如業相似非不得果如是珠寶第五功德又復珠寶第六功德以彼珠寶之勢力故令彼惡龍不降惡雨如是珠寶第六功德又復珠寶第七功德於無水處有樹草處是珠能令多有樹木池水蓮花叢林青草皆悉具足如是珠寶第七功德又復珠寶第八功德珠寶力故無人橫死不盡壽者能令畜生不相煞害不相憎嫉相憎嫉者謂蛇鼠狼如是八種勝大功德具足相應

彼轉輪王離瞋善業所得果報滿足千子皆悉勇健人中第一勝妙身色能壞他軍隨轉輪王心意轉行端正可意如法善人隨順法行與轉輪王種姓相似一切聚落大衆會處皆悉敬愛讚其心行又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何離瞋善業所得果報滿足第三輪寶出於世間彼見聞知或天眼見彼之輪寶有五功德相應具足所謂千輻其體皆是閻浮檀金廣五由旬如第二日照明世間如是輪寶最初功德又復輪寶第二功德行無障礙飛空而去一日能行百千由旬又復輪寶第三功德謂隨王意於何方憂憶念欲行若瞿陁尼若弗婆提若欝單越四天王處於彼彼處彼千輻輪飛空而往輪寶力故能令四兵爲馬車步皆悉相隨飛空而去又復輪寶第四功德若有不臣轉輪王者彼金輪寶王與相隨能令降伏又復輪王王等見即降伏皆以法力輪王隨

逐故能使令如是輪寶五種功德具
足相應如是已說第三大寶
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何離瞋善業修行得轉輪王
第四為寶出於世間彼見聞知或天
眼見此轉輪王修行法人隨順法行得
調順為第一調順能勝他城七支柱地
所謂四足尾根牙等如是七分皆悉
柱地若有如是七種相者彼為大力
勝餘弱象一千倍力斷則柔軟色白
如雪如帝釋王伊羅脹那自餘諸象
聞氣即伏不敢正看三處能鬪所謂
水處陸地空中能速疾行於一日中
遶閻浮提能行三匝彼象調順以一
纏縱繫咽牽行若轉輪王乘行之時
彼象調順與王心同若轉輪王欲何
處行則不須教速至彼處平正均行
不震不掉行步詳審身不動搖次第
舉足不躑不驟亦不怒力種種善行
小兒見之不生怖畏四出道巷若重
屋上到彼處行婦女能捉手得摩之
若鬪戰時甚能勇悉行則調順縱繫
不越如是輪王大龍為寶是轉輪王

十善道中行一業道種子所得何況
具足和合修行十善業道得如是順
法修行法者以天眼見彼轉輪王第
四為寶
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何輪王得彼第七主藏大臣
富長者寶彼長者寶有何功德彼見
聞知或天眼見主藏臣寶屬轉輪王
有何功德和合相應彼見聞知或天
眼見馬寶如鵝拘物頭花如是淨色
普身皆有天旋等相以為莊嚴是第
一相量色形等衆相相應第一調順
而寶不盡何況金銀此長者寶第一
比泥不誑不諂不詐不熱惱他一切見者
清涼愛念如是輪王富長者寶如是
輪王七寶具足王四天下能與龍衆
七寶劣前七寶所謂劒寶皮寶床寶
林寶殿寶衣寶履寶彼轉輪王劒相
似寶有何功德若有國土起拒逆心
如是劒寶疾走而去一切國土見劒
即伏不煞一人如是劒寶有此功德
不罰不煞一切國土自然降伏如是
第一劒寶功德
去何輪王得彼第二皮相似寶彼第

二寶有何功德彼皮寶者海中而生彼既生已商人得之將来上王彼寶功德廣五由旬長十由旬海龍之皮水雨不爛風不能動火不能燒能却寒熱寒時能溫熱時能涼何處何處輪王行時隨王軍衆彼主兵寶之所將行能以為屋悉能容受王及軍衆一一隔別妻婦不雜各不相見其色鮮白如日光明如是第二皮寶功德云何輪王得彼第三床相似寶彼第三寶有何功德彼床寶者柔軟細滑坐上則凹起則還平若坐其上禪念思惟於解脫中得寂靜心若坐彼床心念欲事即得離欲如是次第瞋癡亦尒即彼床上出小禪屋諸有婦女雖復於王極生染心見此床寶心則無染如是第三床寶功德

云何輪王得彼第四林相似寶彼第四寶有何功德若王憶念林中遊戲往彼林中彼林功德王善業力如天世間歡喜林中出生花菓賸居尼鳥遶花池流於彼潛口天歌婇女戲笑歌儛一切天女悉来集會彼王如天

一切五欲功德相應於彼林中婦女相隨娛樂遊行善業力故彼修行者一切觀察如是第四林寶功德

云何輪王得彼第五寶有何功德謂轉輪王在彼殿中五寶有何功德若王憶念林中現已眼樂見月者則有星月於殿中閑則無憂樂眠安睡睡已善夢見妙樂事寒時則有温風所吹熱時則有幽冥黑闇祁見為種一切世間無始以来如是又復云何捨離祁見修行正見法行云何捨離祁見修行正見而得解脫世間生死彼見聞知或天眼見彼修行者隨順正法觀察法行若捨祁見修習正見一切結使不饒益法皆悉斷滅則得涅槃遠離生死離祁見人五根不障如是善人意樂正法如是寶功德觀於生死五道之中種種苦惱觀彼五處極大怖畏天中則有放逸之苦後退時苦人中則有農作等苦地獄之中他惱害苦於餓鬼中飢渴惱苦於畜生中相敬食苦如是五處一一散說則無量種如是觀已則於生死起厭離心猶如光明通達正法生出家心生此心故善法流出若人和合既生是心

彼地夜叉歡喜讚歎身毛皆豎生如是心此善男子如是名字如是種姓發心欲斷無始世来貪瞋癡等為欲破壞魔之境界不樂煩惱染欲境界心不喜樂欲染心愛

又離邪見彼善男子有出家心恒常如是樂修多作近善知識樂聞正法常清淨心礼拜佛法善淨寂靜身業口意業彼人如是寂靜口意是善行人彼地夜叉知已歡喜生如是心此善男子善心淨心不喜樂無始貪欲瞋宅如罩如籠心不樂在家所有舍恚愚癡於魔境界不生喜樂不樂欲愛欲共魔戰欲斷煩惱

又復如是彼善男子如是觀察生死苦已出家之心轉轉增上遠離煞生偷盜邪婬飲酒妄語具足受持優婆塞戒彼地夜叉見如是已轉復歡喜次第上閻浮空夜又作如是言某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字正信出家減損魔分長正法朋斷魔繫縛斷貪瞋癡一切

使結邪見為本出世涅槃正見為本隨順正法觀一切法而修行者叡初如是讚歎正見不嫌不毀不賤不惡亦教他人令住正見不讃邪見嫌賤毀惡常說邪見正見相對二業果報不令衆生住於邪見一切世間愚癡凡夫根本繫縛所謂邪見一切衆生以邪見故墮於地獄餓鬼畜生彼善男子捨離邪見具足當得無量善法又復如是彼善男子如是種姓如是名字捨苦惱逼迫繫縛賭既觀察居家無量樂欲出家欲共魔戰欲斷無明時四衣正信出家減損魔分長正法朋四大天王聞如是說如是言閻浮提中某國某村某聚落中某善男子如是種姓如是名字捨離邪見修行正見業如法正行剃除鬚髮被服法衣受波羅提木叉戒已離欲共魔戰如是正信出家減損魔分長正法朋四大天王聞已歡喜曰魔分損減正法朋長彼四大王既如是說四天王聞如是歡喜

如是正士聞正法已歡離欲垢彼善男子恭敬和上聖聲聞已剃除鬚髮被服袈裟受波羅提木叉戒已彼地夜又知已歡喜向四天王

見如是善人利益一切世間衆生尒
時世尊而說偈言
若不煞衆生慈心常行忍於衆生如父
彼能觀世間捨離於偷盜慧常攝根
乃至盡婦女身業常行善能度諸有惡
眼尚不欲觀破欲堅明慧故名得解脫
觀金土平等離愁憂正行煩惱垢不蹔
彼得無量樂利衰心平等得失意亦然
苦樂心不異故名為比丘不見怨親異
攝根不放逸不為境界傷故名婆羅門
見境界如毒勇離如避怨彼涅槃不遠
心不動如山彼解脫生死梅檀餘草等
美惡食心平袈裟絹布等彼愛不能縛
不貪著利養知足草為數見利養如火
如是乃名見外境界愛河之所不能漂
諦知自業果佛說是比丘已過事不憂
不怖墜未來現得依法行彼不汙心意
若不壞法意常於法中住則不行生死
彼白法具足若人以智火燒心中煩惱
境界如僮僕彼人則無苦若人能制根
根不得自在心不著色等五根不自在
若人能制根離煩惱寂滅若人心愛念
見者心惺悟彼如月羊尼若樂住空閑
不樂重樓觀樂樹下露地得名乞比丘
勇寂調善智如實知苦樂必到無上處
永離諸憂愁憐愍淨直心一切時修禪
勝負心平等如是修得諦
離邪見故得如是法又修行者內心
思惟隨順正法觀察法行云何彼人
捨離邪見修行正見離疑惑心如是
次第修無漏禪彼地夜又歷空夜又
至四大王見聞歡喜彼見聞知或天
眼見彼四大王彼四天王到帝釋所
如是說言閻浮提中某國某村某聚
落中某善男子如是種姓如是名字
剃除鬚髮被服法衣正信出家善戒
正行無導樂說辯才相應常正憶念
乃至少罪深生怖畏滅損魔分長正
法朋彼四王等向帝釋王如是說已
帝釋天王如是聞已心大歡喜三十
三天帝釋王衆皆共歡喜

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造

正法念處經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八四一頁上一行「卷第二」，石無。

一　八四一頁上二行譯者，石無。

一　八四一頁上三行品名，石作「十善業道品第一之二」。

一　八四一頁上一五行「果報」，資、磧、普、南、徑、清作「報果」。

一　八四一頁中二行「思惟」，石作「思脩」。

一　八四一頁中一二行「則是」，徑作「則自」。

一　八四一頁中一三行「以熏」，南作「以重」。

一　八四一頁下四行末字「生」下，徑有夾註「喜字衍是疑自」。

一　八四二頁上四行「如母」，南作「如世」。

一　八四二頁上六行「天世界」，南作

「大世界」。

一　八四二頁中七行「不曾」，資、磧、普、南、徑、清作「不增」。

一　八四二頁下四行「刀惡」，南作「力怨」。

一　八四二頁下八行「塗治」，南、徑、清作「塗治」。

一　八四二頁下一一行末字「說」下，徑有夾註「治字二藏竝作治非是」。

一　八四二頁下一六行「真實」，石、資、作「直實」。

一　八四二頁下二〇行「如奴」，資、磧、普、南、徑、清作「如父」。

一　八四三頁中一一行「珎寶」，諸本作「珠寶」。

一　八四三頁中一五行「常富」，資、磧、普、南、徑、清作「常當」。

一　八四三頁下二行「業行」，資、普、南、徑、清作「業行」。

一　八四三頁下七行首字「第」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一　八四三頁下一九行首字「經」，石作「逕」。

一　八四四頁中一行第一二字「熱」，普、南、徑、清作「清淨」，徑作「清涼」。

一　八四四頁中五行「清淨」，石作「勢」。

一　八四四頁下一行「所得」，石作「之」。

一　八四四頁下一二行及一四行「由旬」，資、磧、普、南、徑、清作「迪延」。

一　八四五頁上一行「使尒」，資、磧、普、南、徑、清作「爾耳」。

一　八四五頁上一行末字「寶」下，徑作「珠寶」，下同。

一　八四五頁上八行「不離」，資、磧、普、南、徑、清作「不離」。

一　八四五頁上一〇行第九字「斷」，石作「斷」；資作「段」；磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　八四五頁上一七行「均行」，諸本作「循行」。

一　八四五頁中二行第一一字「得」，諸本無。

一　八四五頁中一四行第七字「王」，石無。

一　八四五頁中一五行「有何」，諸本作「有大」。

一　八四五頁中一六行「輪王」，石、磧、普、南、徑、清作「隨王」。同行末字「王」，資、磧、普作「主」。

一　八四五頁中一七行第九字「辦」，石作「辯」，下同。

一　八四六頁上七行「七支柱地」，資、普、南、徑、清作「七肢著地」。

一　八四六頁上一〇行第九字「斷」，石作「斷」；資作「段」；徑、清作「斷」。

一　八四六頁上一七行「均行」，諸本作「循行」。

一　八四六頁中二行第一一字「得」，諸本無。

一　八四六頁中一四行第七字「王」，石無。

一　八四六頁中一五行「有何」，諸本作「有大」。

一　八四六頁中一六行「輪王」，石、磧、普、南、徑、清作「隨王」。同行末字「王」，資、磧、普作「主」。

一　八四六頁中一七行第九字「辦」，石作「辯」，下同。

一　八四六頁上五行「濕熱」，資作「熅熱」。

一　八四六頁上九行「第二」，南作「第二有夾註「一本作三」」。

三」。

一　八四六頁中二行「彼修」，諸本作「彼彼」。

一　八四六頁中三行末字「德」下，徑有夾註「果彩舞作菓綵僊竝俗二藏同譌」。

一　八四六頁中八行第六字「眠」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　八四六頁中九行「温風」，資、磧、南、徑、清作「煖風」；普作「暖風」。

一　八四六頁中一〇行第七字「睡」，資、磧、普、南、徑、清作「睡息」。

一　八四六頁中一二行「報得」，資、磧、普、南、徑、清作「報德」。同行末字「用」下，徑有夾註「則字衍二藏同」。

一　八四六頁中二一行「時則詳徐涉若百」，石作「則詳徐若百」；資、磧、普、南、徑作「時行則詳徐涉百」；清作「時行則詳徐涉若百」。

一　八四六頁下一七行「後退」，石作「淺退」。

一　八四七頁上八行末字「業」，清無。

一　八四七頁上九行第二字「意」，石無。

一　八四七頁上一三行「不生」，徑作「不善」。

一　八四七頁中二行第四字「家」，普、南、徑、清作「人」。

一　八四七頁下八行「大王」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」，下同。

一　八四七頁下二一行第八字「友」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四八頁上二行末字「言」下，徑有夾註「鬧字南藏作吏俗甚」。

一　八四八頁上一二行第三字「知」，徑作「之」。

一　八四八頁上一九行第一〇字「住」，南作「性」。

一　八四八頁中一行「寂滅」，磧、普、南、徑、清作「寂靜」。同行「若人心」，石、磧、普、南、清作「善心人」。

一　八四八頁中一二行「彼四天王」，有夾註「若字衍二藏同」。

一　八四六頁下一七行「後退」，石作「淺退」。

一　八四七頁上八行末字「業」，清無。

一　八四七頁上九行第二字「意」，石無。

一　八四七頁上一三行「不生」，徑作「不善」。

一　八四七頁中二行第四字「家」，普、南、徑、清作「人」。

一　八四七頁下八行「大王」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」，下同。

一　八四七頁下二一行第八字「友」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四八頁上二行末字「言」下，徑有夾註「鬧字南藏作吏俗甚」。

一　八四八頁上一二行第三字「知」，徑作「之」。

一　八四八頁上一九行第一〇字「住」，南作「性」。

一　八四八頁中一行「寂滅」，磧、普、南、徑、清作「寂靜」。同行「若人心」，石、磧、普、南、清作「善心人」。

一　八四八頁中一二行「彼四天王」，諸本作「彼四天王」。

一　八四六頁下一七行「後退」，石作「淺退」。

一　八四七頁上八行末字「業」，清無。

一　八四七頁上九行第二字「意」，石無。

一　八四七頁上一三行「不生」，徑作「不善」。

一　八四七頁中二行第四字「家」，普、南、徑、清作「人」。

一　八四七頁下八行「大王」，資、磧、普、南、徑、清作「天王」，下同。

一　八四七頁下二一行第八字「友」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八四八頁上二行末字「言」下，徑有夾註「鬧字南藏作吏俗甚」。

一　八四八頁上一二行第三字「知」，徑作「之」。

一　八四八頁上一九行第一〇字「住」，南作「性」。

一　八四八頁中一行「寂滅」，磧、普、南、徑、清作「寂靜」。同行「若人心」，石、磧、普、南、清作「善心人」。

一　八四八頁中一二行「彼四天王」，諸本作「彼四天王」。

清無。

一　八四八頁中二〇行末字「喜」下，徑有夾註「彼四天王四字疑衍」。

一　八四八頁中卷末經名，石無。

正法念處經卷第三　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘次第捨漏初捨不善法次修行善法正觀思惟修心正住彼見聞知或天眼見彼比丘初如是觀根塵相對迭相因緣一切世界無始以來生死輪轉彼如是觀此生因緣境界大海皆悉無我唯有內心境界因緣世間流轉如是取初修遠離行離憒鬧處樂空閑處阿蘭若處山野林中稻穰藉等樹下露地塚間處住則能繫縛心之獼猴以修習故心則寂靜不樂聚落歌儛戲笑憒鬧之處亦不樂見長幼婦女不樂多語有二種尼皆壞梵行一是婬女二多言說皆悉捨離既捨離已心一寂靜彼人之心能如是住云何正觀初觀何法彼人初心如是觀察十八意行能起善根起不善根起無記根何等十八意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報

如是耳聞聲已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是舌知味已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是身覺觸已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報捨意得無記報又復如是意知法已若喜意染得不善報若起憂意離染欲意則得善報若起捨意得無記報又復如是比丘已如法觀察十八意行已證彼法正法觀察法行者內心思惟隨順正法如是正住彼四天王向帝釋王如是說已彼憍尸迦三十三天帝釋王聞心大歡喜又修行如是觀察十八意行得初地已後復更證何者十八意行得初地或天眼見彼復次第觀察四家四者所謂慧家諦家捨家出家云何比丘住於慧家諦彼比丘如是觀察自身正法如是如實分分善知此身中有地界水界火界風界空界識界何者地界地界二種一內二外何者為內身中所有諸分名內是內有覺彼何者覺與皮肉等和合則覺所謂髮毛爪齒等根堅澁所攝

入內名覺彼復何者所謂髮毛爪齒皮肉筋脉骨髓腎心肺涕唾等處生藏熟藏小腸大腸肚膪頭腦如是身中一切內分堅澁有覺名內地界何者名為外地界耶所有外地堅澁不覺名外地界若內地界若外地界彼一和合此界唯界觀此地界無有作者無有受者非無因緣無常無樂無我無淨比丘如是觀察慧家則得解脫一切非我亦無我所亦無所我如是地界如實正知如實見已心得離欲如是比丘則於慧家而得解脫

何者水界水界二種一內二外何者為內身內所有水數若煙煖攝不覺所中津潤涕淚涎唾腦血脂汁凝脂髓膽小便汗等如是身中有內水數覺分別攝名內水界何者名為外水界耶諸外水數濕潤所攝所謂不覺不覺若內水界若外水界若外水界彼一和合此界唯界觀此水界無有作者無有受者如是水界如實正知如實見已心得離欲如是比丘住於慧家何者火界

火界二種一內二外何者為內身內所有種種分分若火火攝是內有覺所謂身煖而不燒燃所謂能消何者能消謂飲食得味正樂迴轉消化如是身中內及內分若火火攝是內有覺名內火界何者名為外火界耶所有一切外火火數若煖煖攝不覺所攝以不覺故名外火界彼一和合此界唯界觀此火界無有作者無有受者如是如實正知如實見已心得離欲如是比丘住於慧家

何者風界風界二種一內二外何者為內身內所有內分虛空虛空所攝有覺知處不普不遍色動轉處飲食衆味轉下消化開張之處又咽喉中耳中眼中鼻中虛空舌處虛空口內等空口中舌動行處虛空此等名為內虛空界何者名為外虛空界所有虛空覺處不攝不一切滿不一切遍所謂樹枝條葉間空一切窓中諸所有空山谷河澗如是等中所有虛空若外孔穴如是名為外虛空界若內色中攝虛空界彼一和合此界唯界觀此空界一切非我亦非所我如是虛空界如實正知如實見已心得離欲如是比丘住於慧家何者火界

無有受者如是知已心得離欲何者識界謂十二入內外和合眼識見物意識了別如是耳鼻舌身意識如是識界意是根本皆意識知尒時世尊而說偈言

行法意在前 意有力速疾 先意動轉已
則能說能行 扑撽諸惡業 則能知退生
諦知業果報 則得不死處 能制一切根
樂利益衆生 諸根調寂靜 是安隱比丘
乘駕六根輦 能煞欲心怨 勇智行蘭若
能到寂靜處 阿蘭若知足 卧地心安隱
能扑撽惡法 如風散重雲 身業口業善
喜樂行善行 諦見行恭敬 能破壞魔軍
欲等不能縛 心善而不貪 多有慈悲意
出道住比丘 境界是縛因 若不愛色等
彼至勝寂靜 到不苦惱處

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行如是思惟比丘觀察十八意行成就初地諦知六界得第二地復念何法得第三地彼見聞知或天眼見如實諦知五受根故得第三地云何諦知樂受欲生彼如實知如是次第知苦受生知喜受生知憂受生知捨

受生有樂皆知知觸因緣而生樂受知樂受已彼如實知我知樂受於樂受若彼比丘知觸因緣而生樂受已則樂不生貪樂知樂受觸生樂受滅彼樂受滅則如實知我樂受滅閻浮提中次第乃至其善男子廣說乃至得第三地欲共魔戰損滅魔分長正法朋彼炎摩天從帝釋王如是即乘大烏其烏名曰堙羅睒那從大神通第一天衆到炎摩天歡喜說言閻浮提中次第乃至其善男子廣說乃至得第三地欲共魔戰損滅魔分長正法朋彼炎摩天從帝釋王如是聞已轉復歡喜

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何比丘得第三地次第更修得第四地彼見聞知或天眼見比丘欲得第四地者如是觀察以觸因緣我樂受生若彼樂因樂因緣滅寂靜失沒則無樂受以觸因緣我苦受生如是捨離苦觸苦受苦集苦等諸苦因緣彼如是知觸因緣受我受念念共觸而生因觸而生彼於樂受心不生喜不生喜樂不讚彼受亦不多作不生味著如是苦受不能通迮不惱不亂如是行捨憶念正知如是三受自餘諸心皆悉無染一切捨離如是捨者清淨鮮白彼比丘如是心念我今此捨如是清淨如是鮮白我今云何得虛空處行如是惸望欲得虛空處行如彼處彼人如是惸望欲得虛空處心我云何得我已證

捨究竟堅固我今此捨畢竟喜樂
常攝不離我以此捨取虛空處又我
此捨如是清淨如是鮮白用取識處
無所有處用取非想非非想處我悕
彼處如是正行彼人如是正行非想
非非想處作如是念我今此捨依於
彼處如彼處法令我得之我以此捨
憙樂彼處用取彼處正行非想非非
想處辟如世間善巧金師若其弟子
以生色金置於火中以筒吹之以手
執鉗並抶並吹極令善調彼生色金
調柔真淨光色明好隨所須用一切
造作皆可讚嘆一切方土隨所至處
無說過者磨之無垢不雜不澀第一
柔軟所作皆妙光明淨勝映蔽餘寶
然此巧師若其弟子知彼真金善巧
能治知是真寶如是知已隨所憶念
欲作何等令見之者皆生歡喜即以
作鈴若莊嚴身若不見處若眼見處
若作耳鐺用莊嚴耳若作瓔珞用莊
嚴咽若以莊嚴供養經論若作指環
環有印文用莊嚴指若作金鬘若作
鬘冠以莊嚴鬘何處何處用以莊嚴

彼彼如是相應善成如是有智善成
比丘生如是心我今此捨如是清淨
如是鮮白如是正行取虛空處我則
相應我依此捨繫念彼處處喜樂彼處
用取彼處我以此捨行虛空處如是
識處無所有處如是非想非非想處
如是憶念我今此捨云何得常不動
不壞不念念滅彼思惟已次復攀緣
四無色處彼捨非常非是無常非動
不動非常無常彼如是知彼虛空處
如是識處無所有處如是非想非非
想處緣於彼處非常無常則於彼處
心不喜樂知不寂靜無常動轉彼復
觀受知受生已知受欲滅知受滅已
知已歡喜如是復向虛空夜叉歡喜
觸生知鼻觸生知舌身意觸受之生
彼既如是誰知受已復於此受更深
觀察眼觸生受欲生已生及此受住
又復知我受滅欲滅已滅
次第復觀耳觸生受緣苦緣樂不苦
不樂耳觸生受如是隨順觀察

如是知已則於耳受不生喜樂知彼
受已離欲解脫
耳觸生受如是滅已觀鼻生受知鼻
生受生樂緣我此受生樂緣生樂
相應我依此捨繫念彼處喜樂彼處
用取彼處我以此捨行虛空處如是
識處無所有處如是非想非非想處
如實正知受則滅沒知受滅沒彼既
滅已知鼻緣生苦受樂受不苦不樂
受我若後時鼻緣生苦受樂受不苦不樂
如是生生已復滅
彼既滅已觀舌生受後時生受亦有
三種如前所說次第乃至觀意生受
亦有三種彼既如是知彼虛空處
四地勤發精進欲脫魔縛彼地夜又
知已歡喜如是復向虛空夜叉歡喜
心說虛空夜叉向四大王亦如是說彼
四大王亦如是說彼帝釋王向天
王向帝釋王亦如是說言閻浮提中某國某
炎摩天如是說言閻浮提中某國某
村某聚落中某善男子如是種姓如
是名字剃除鬚髮被服法衣正信出
家持戒精勤如是次第如實知受得
第四地如我今者向天所說魔分損

滅正法朋長彼炎摩天見帝釋王乘彼白魚堙羅縢那彼炎摩天如是見已心生歡喜向帝釋王如是說言汝今帝釋閻浮提人隨順法行能生愛念是汝所應

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘捨魔縛已觀察捨受彼見聞知或天眼見彼比丘如是諦觀察受眼識因緣生不善受彼受欲起第二善緣不善受滅善受得生彼記緣滅記受則滅無記受生如是彼觀法受法受共障如燈光明日光次第耳觸生受意觸生受舌觸生受身觸生受滿足煩惱微薄彼如是修復細觀受彼觀法受法受共障如燈光明日光能障如是二受障亦如是善受既生障不善受應如是知辟如燈明第二燈明不能相障又思量受若以何受共何等受畢竟相障彼見善受共不善受畢竟相障辟如燈明星宿光明二不相障

又彼比丘思量觀察何受何受何者何者如是能壞彼如是觀無漏緣受

壞漏緣受辟如火光能障雪光又何者受何者受勝如是復起如是觀察此受者眼耳鼻舌身意所起生從何來滅何所至彼比丘隨順觀受隨順觀盡如是憶念我盡日覆月光明彼月光明於夜闇中無能障覆又彼比丘正思量受多受和合一受能障勝彼多受觀彼多受是世間受彼一受者是出世間無漏心受此受為勝能於彼智樂修多作觀樂受如海中水或有還無我此眼受本無今有已有還無大海我此眼受本無今有已有還無如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生善眼受耳鼻舌身意等皆亦若合善緣則生惡瓶如是如是若緣善緣生善眼受耳鼻舌身意等皆亦若合善受次第順行則到涅槃若不善因緣不善眼受生緣欲瞋癡於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界彼比丘一切所有善行善果隨順縛思觀察彼受無所依止非有作者非有因起

彼比丘能於彼智樂修多作觀樂受已隨順觀受隨順觀盡如是憶念我此受者眼耳鼻舌身意所起生從何來滅何所至彼比丘隨順觀察見受盡滅思惟道理如是觀已則知眼受生無處來滅無所至我此眼受本無今有已有還無我此眼者無有來處如海中水或有還無大海我此眼受本無今有已有還無心受此受為勝能障漏受辟如夜中陶師若其弟子因輪泥團人功勢力緣水緣杖而生於瓶如是瓶者非有處來滅無所至而此瓶者因緣而生如是如是因眼緣色緣明緣空緣於憶念而生眼受如彼瓶若好因緣則生好瓶若惡因緣則生惡瓶如是瓶若緣善緣則生善眼受耳鼻舌身意等受次第順行則到涅槃若不善因緣不善眼受生緣欲瞋癡於生死中墮於地獄畜生餓鬼惡道境界彼比丘一切所有善行善果隨順縛思觀察彼受無所依止非有作者非有因起

非無因起亦非聚集非常非色非不
念念非顛倒法比丘如是見此受陰
則滅有愛共意樂生垢惡之愛一切
生死皆見無常則於出道樂修多作
彼比丘如是修已一切結斷遠離諸
使何者為結所謂愛結障礙結無明
結見結生結慢結斷此諸結何者為
使謂欲染使及有染使見使障礙使
慢使無明使思惟結嫉結嫉結
疑使以此因緣三有流轉行於三地
輪轉三惡三時隨行於三品中隨三
受熏隨三生轉生死因緣
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘覺知如是眼之因
緣彼如是觀眼者何因何緣而生彼
見聞知或天眼見業為眼因眼因業
生如是轉行辟如世間尼居陁子從
子出生尼居陁樹樹復生子因緣繫
縛如是如是知因生業復轉生若
生則有老死憂悲惱苦惱如是業
因愛羅所縛一切愚癡九夫之人生
死海中如是輪轉以此因緣一切愛
想若不作業以無業故則無有愛以

無愛故則無有受彼因緣者辟如炷
燈油火因緣則有燈焰念念出生比
丘如是觀察受因諦觀業因業法業
力生一切受燈者喻身油者喻根炷
者喻受欲瞋癡火念念生焰喻念念
不樂四出巷如是名比丘不行他罵家一向不貶賣
不樂饒人慶樂住於塚閒如是名比丘
唯取當日食不取明日食食二分便罷
如是名比丘捨離妙好服意樂塵土衣
食行俱相應若不作世業
不望世業果不苦求所須如是名比丘
解脫於欲瞋捨離癡心泥惡法不能汙
如是名比丘已過一切結捨離一切使
解脫一切縛如是名比丘遊八分聖道
趣向涅槃城離惡意煩惱如是名比丘
堅意寂靜根捨離欲淤泥常一意正住
如是名比丘若已得地智寂靜心諦見
知諸地善惡如是名比丘漏法無漏法
皆因緣而生一切種種知如是名比丘
正直修梵行寂靜離懶怠早起淨恭敬
如是名比丘樂修於定慧復樂於四禪
亦樂阿蘭若如是名比丘如鳥飛虛空
影則常相隨若意順正法如是名比丘
能煞諸煩惱平等善意觀善知出入息
如是名比丘若能次第知諦見所修法

善知道非道　如是名比丘得樂心不喜
遇苦則不憂　憂喜心平等　如是名比丘
若諦知老死　天修羅礼敬　知衆生善惡
如是名比丘　衣鉢常知足　不聚積財寶
少欲而梵行　如是名比丘　一食而離垢
不貪著諸味　能捨於利養　如是名比丘
行捨心悲心　捨離妬嫉惡　已燒一切過
如是名比丘

彼比丘内心思惟隨順正法如是觀
受既觀受已得微細智更深觀察眼第二攀
觸生受攀緣順行如是觀眼攀緣已滅聲
緣相與共滅我眼觸受攀緣彼心在攀緣柱而調伏
共攀緣我生愛受受若不愛受生心莫
共滅彼比丘以不愁繩繫縛彼心在
攀緣柱彼受滅已彼聲攀緣共耳受
滅鼻緣於香而生鼻受彼比丘復觀
鼻受如是思惟我鼻共香而生鼻受意識隨順
若善不善若記無記我鼻共香而生鼻受心莫
共滅彼比丘若觀心壞如是攀緣數
數習行修取調心善法熏心無漏善
法尒時不動舌攀緣味此之攀緣若
善不善若記無記彼比丘證攀緣已
次觀察受若苦若樂不苦不樂如是

觀已思惟憶念我此心者為壞不壞
又復觀察彼味攀緣所生之受能破
壞心如是觀已以不愁繩繫縛彼心
在攀緣柱如行修取心若如是舌受
味受所不能劫又彼比丘觀彼身觸
如是身觸共彼觸受縛攀緣柱若善
不善若記無記觀彼觸受若心動壞
復以縛於攀緣柱已而調伏之不復
又彼比丘次觀察意意縛法受若善
不善若記無記見受意壞彼比丘以
不愁繩繫縛彼心在攀緣柱而調伏
之則不破壞彼比丘觀六境界身入
受已諦知五受得不盡處彼以智燈
觀眼觸受覺何者受彼觀意識緣生
此受意縛心取一切世間愚癡凡夫
以分別火而自燒燃此無受者唯行
聚生唯行聚滅因緣所縛眼觸生受
隨順觀已隨順而行彼不能取心不
動轉不死不乱又彼比丘觀察耳受
何者耳受誰覺此受彼見意識隨順
繫縛如此耳受意共繫縛依止彼意
此無作者亦無受者因緣而生如是

耳受非有作者非有受者唯有行聚
因緣勢力若生若滅又彼比丘觀察鼻
受誰覺此受彼觀察受意識共縛攀
緣彼意依止彼意因彼因緣隨順而
生唯有行聚非有作者非有受者相
續轉縛觀鼻受已離於受者
又彼比丘次觀舌受誰覺舌受觀察
此受意識繫縛如是舌受依止彼意
彼縛攀緣彼因緣生非有作者非有
受者更無別物唯有行聚因緣力生
又彼比丘觀身觸受誰覺此受此何
誰受如是觀察意識繫縛如此身受
非有作者非有受者更無別物唯有
行聚因緣力轉
意受意緣於法而生意識三和合觸
觸共受生辭如種種無量香物衆多
和合則生善香此善香生非是一因
此亦如是因緣和合生一切受非有
作者非有受者辭如塗業驗辭等緣
緣空緣念緣明生眼觸受依眼而生
如是受者不從一生非一物生非一

合生非一相生非聚集生非應化生彼比丘如是如諦求此受如是生白淨法如甘蔗汁器中火煎彼初離垢名頗尼多次第二煎則漸微重名曰巨呂更第三煎其色則白名白石蜜此甘蔗汁如是如是煎復更煎離垢漸重乃至色白比丘如是緣諸智火以煎相續心甘蔗汁初始濃觀如頗尼多次復第二則如巨呂次復第三如白石蜜如是比丘心相續法以智火煎則成無漏鮮白之法離垢不雜出世法生出於生死鮮白離垢猶如洗衣

又彼比丘更以異法微細觀受眼觸生受有麁有細垢重不輕與癡相隨某衆生受彼某甲受勝故能壞餘殘少在彼不依止如是耳受鼻受舌受身受意受彼比丘如是修已受觀成就魔軍欲壞彼地夜叉轉復歡喜如是上聞虛空夜叉彼地夜叉虛空夜又聞四大王彼地夜叉虛空夜叉彼四大王聞四天王彼地夜叉虛空夜又及四大王并四天王向帝釋說時

帝釋王即乘白鳥堙羅縛那向炎摩天摩天歡喜心說具足如前彼炎摩天聞帝釋說心生歡喜以種種色天寶妙鬘莊嚴之具香莊嚴身乘種種乘可愛聲觸味色香等種種可愛不可說樂心大歡喜炎摩天衆向兜率天四万由旬七寶殿舍勝妙光明種種宮室意分別城一万由旬名無漏樂菩薩坊巷弥勒世尊住在彼處有諸菩薩五百人俱彼炎摩天到世尊所天今當知閻浮提中業地之處依閻浮提某國某村某聚落中某善男子心大歡喜正天衣服在於一肩右膝著地合掌礼已合掌於額而作是言如是種姓如是名字剃除鬚髮被服法衣正信出家持戒修行恭敬尊長獲得第四求無漏善諦見受地破壞魔衆堅牢善作正法橋梁開顯白法令彼魔衆無有威力天朋增長有大勢力如我今者向天所說弥勒世尊如是聞已向炎摩天如是說言天朋有力魔分劣弱正法朋長煩惱縛緩

魔軍戰動我聞歡喜

正法念處經卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　八五二頁上一行「卷第三」，石無；八五二頁上三行品名，南、徑、清徑於其下有小字「小乘單譯經第一部」。

一　八五二頁下五行末二字「天王」，作「生死品第二之一」。

一　八五二頁下五行末二字「天王」，諸本作「大王」。

一　八五三頁上一行「入內」，石作「入肉」。

一　八五三頁上三行第一〇字「膞」，資、磧、普、南、徑、清作「脾」。

一　八五三頁上一〇行「亦無我所亦無所我」，石作「亦無我所亦非所我」；磧、南、徑、清作「亦非我所亦非所我」。

一　八五三頁上一五行「脂汁」，磧作「脂汗」。同行「髓膽」，磧、普、南、徑、清作「髓膽狹」。

一　八五三頁中一七行「所斫」，石作「所破」。

一　八五三頁下一一行末字「空」，磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一　八五四頁中六行「而生」，徑作「如生」。

一　八五四頁中一九行「名字」，石作「名子」。

一　八五四頁下八行「法行」，資、磧、普、南、徑、清作「修行」。

一　八五四頁下一五行「因觸」，石、資、磧作「因緣」。

一　八五五頁上四行「我怖」，資、磧、普、南、徑、清作「我怖」。

一　八五五頁上七行「令我」，南作「今我」。

一　八五五頁上一七行「真實」，資、磧、普、南、徑、清作「真實」。

一　八五五頁下一一行「耳鐺」，資、磧、普、南、徑、清作「耳璫」。

一　八五五頁下二〇行「朋長」，石作「明長」。

一　八五六頁上二一行「又彼」，資、磧、普、南、徑、清作「又復」。

一　八五六頁下一八行第一三字「合」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　八五七頁上二一行「四大王」，石作「天王」。

一　八五七頁中二二行「炎摩天」，資、磧、普、南、徑、清作「夜摩天」。

一　八五七頁下一八行「寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　八五八頁中五行第六字「劫」，資作「却」。

一　八五八頁下六行「轉縛」，資、磧、普、南、徑、清作「繫縛」。

一　八五八頁下一〇行「受者」，徑作「作者」。

一　八五八頁下一一行末字「何」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

一　八五八頁下二〇行「鬚辭」，石作「鬚勃」；資、磧、普、南、清作「鬚孛」；徑作「鬚孛」。

一　八五九頁上六行首字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八五九頁上二一行「四大王」，石作「四天王」。

一　八五九頁中二二行「炎摩天」，資、磧、普、南、徑、清作「夜摩天」。

正法念處經卷第四　定

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品之二

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行彼比丘受陰地分略如六天之所知見又復云何得第五地又彼比丘已諦見受彼六天衆既作業已觀想陰相分別思量何者地中我共彼想行於白法正思惟已一分中行觀察彼想行白法相初如是法分分善知云何緣於有見有對生不可見無對之想彼比丘更廣觀想彼想攀緣十一種色所謂長短方圓三角圍及青黃赤白黑等

依彼長相則起長想如是世間愚癡少智無邊生死業果退生愛離寒熱飢渴之患為他作使若奴僕等迭手相食如是和集虛妄不實一切所有不饒益事如是無量不可堪忍無量百千億那由他一切所作身口意起作苦惱業以為莊嚴虛妄詐詐愚癡凡夫恒常如是人中則有農作等苦

迭相欺詐計秤不平言訟諍鬪治生求利衆承王等入海遠行種種鬪諍田作放牧生等入衆人中喜生邪見根不具足離聞正法生無佛處無善因緣雖得無難心常喜樂飲酒婬盜貪欲瞋恚妄語兩舌惡口綺語如是之人是長生死緣彼長相則起長想

又復天中長生死相緣彼相想如是天中不得境界喜樂境界聲味色香貪欲瞋癡種種放逸習近婦女歡喜若生水中而行心燥常飢常畏畜生迭互相食非理婬欲不知所應若生水中水中魚蝦墨等重常一切時他取龜鼈慳獃及水獺等魚則堤弥堤弥瓦羅魚名太口魚蝦墨等迸障而取又陸大者食小常畏網等地行麞鹿水牛豬鳥牛馬驢及聲牛麋熊羆等種種苦縛刀刃所煞有病老死迭相惱害百千苦惱如空中行烏鳥獵狐鵝及孔雀鸚鵡雞雉鳩鴿水鷹青鳥護澤百舌鸚雀命命他養是等諸鳥如是無量復有異鳥煞縛飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切如是畜生水陸空行三處皆畏是長生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄

堪忍受種種苦眼中淚出頭髮蓬亂覆身蓋面有百千虱周遍其體搔爬瘡惡身饒一切病長行生死常有鐵烏爪嘴火燃攫啄其眼口如燒樹迭手相食於三十六百千億數尒許由旬曠野中行無主無導飢渴所逼其身火燃入黑闇處如是長生死緣彼相想又復天中長生死相緣彼相想如是雖聞正法是長生死緣彼相想又復畜生迭互相食非理婬欲不知所應若生水中水中而行心燥常飢常畏他取龜鼈慳獃及水獺等魚則堤弥堤弥瓦羅魚名太口魚蛤墨等重常一切時大者食小常畏網等遮障而取又陸地行麞鹿水牛豬鳥牛馬驢及聲牛麋熊羆等種種苦縛刀杖所煞有病老死迭相惱害百千苦惱如空中行烏鳥獵狐鵝及孔雀鸚鵡雞雉鳩鴿水鷹青鳥護澤百舌鸚雀命命他養是等諸鳥如是無量復有異鳥煞縛飢渴迭相食噉寒熱苦惱之所逼切如是畜生水陸空行三處皆畏是長生死緣彼相想如活地獄黑繩地獄

合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燋熱
地獄大燋熱地獄阿鼻地獄第一苦
惱不可思議無量百千畏火刀等墮
諸惡池身分血洋入刀葉林入大火
中墮在灰河行火燃地受火燒苦堅
鞕相似無量種惡苦惱所逼不可忍
耐如是地獄是長生死緣彼相想彼
比丘慧聚觀察彼見有對緣彼長色
業果因緣緣於四諦觀察衆生種種
諸行百千由旬如是道行分分思量
觀察因緣猒離生死
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘分分思量觀彼短
相彼見閻知或天眼見彼比丘欲動
魔軍云何分分思量觀察短生死相
受戒頭陁精勤布施持戒智行恭敬
尊長直心歡喜如是正見敬重父母
見佛聞法恭敬供養不諂曲行不慢
不誑近善知識守信正行直心起業
嚴身口意如是之人生死則短緣彼
相想若生天中則有放逸歡喜園中
間錯寶輦種種樹林水池蓮花有好
梅檀勝妙瓔珞莊嚴端正有劫波樹

河流泉林遊食快樂捨如是樂受持
禁戒飲食遊行如是種種禪思讀誦
樂見善人教他讀誦捨施調順正行
梵行寂靜諸根少語樂法如法飲食
若天如是生死則短
偈言
種種諸苦惱飢渴口焦乾火炎燒其身
如被燒枯樹彼苦不可數若一念靜根
慙依佛法僧彼人生死短
常怖畏撾打若雨及寒熱迭互相食噉
如是等衆苦彼苦不可數若一念靜心
慙依佛法僧畜生生死短
何者是緣於相想
在活黑繩合叫喚大叫喚阿鼻等地獄
種種極苦逼彼苦不可數能於一念中
寂靜心取戒地獄生死短
何者是緣於相想
比丘如是緣於相想彼比丘如是思
惟生死短相何者四楞彼正觀察薟
罣越人於一切物無我所心決定上行
彼人如是四楞生死比丘如是緣於
相想
何者是圓地獄畜生餓鬼等中無智

輪轉非自心行善不善無記種種
緣於相想
何者三角若人行善不善無記種種
雜業地獄天人諸處雜生彼不善業
生地獄中善業天中雜業人中若行
三業於三處生如是名為三角生死
比丘如是緣於相想
何者是圓四大天天王三十三天夜摩
化樂他化自在業相似生於天中退
復生天中於人中退復生人中非難
處地是圓生死比丘如是緣於相想
何者是青不善業攝地獄之人入閻
地獄是青生死比丘如是緣於相想
何者是黃黃色業攝生餓鬼中乎相
加惡迭共破壞如是餓鬼是黃生死
比丘如是緣於相想
何者是赤赤業所攝生畜生中迭相
食血於血生愛是赤生死比丘如是
緣於相想
何者是白白色業攝生於天中彼人
白業善道寶價買天人生天欲退時
餘天語言汝善道去人世界中人中欲
死親友知識妻子啼哭淚出覆面而

作是言甚可愛愍今捨我去當好處
生生於人中如是天人是白生死比
丘如是想

彼比丘如是思惟既得人身若不行
善修施戒智彼人自誑流轉地獄畜
生餓鬼曠野中行如是愚癡凡夫之
人具足聚集如是業道彼比丘諦觀
察受觀察想陰攀緣而行諦見諦求
因眼緣色而生眼識三和合觸修多
作想塵別觀察見色好惡若近若遠
若長若短若方若圓若白三角是色
形相塵別觀察彼諸相想觀想因緣
觀陰界入因緣相想塵別觀察若惡
業報分分正諦因相應緣覺因相應
然後捨離若有利益若不利益各各
異相知過去想我於此業已得善報
已得惡報如前所說如是知想若有
想者猶須憶念彼憶念者緣彼想生
如燈光明因燈緣燈因緣燈故有
光明如是因想緣想以想勢力
故有憶念彼比丘得第五地比丘如
是知想觸已於彼天樂不生貪樂於
地獄苦不生怖畏彼平等見想如真金

彼想比丘破如是想異法觀想解脫
彼想復觀餘人虛妄不實我今觀
察何因何緣想彼觀察想因
緣和合生如是想若因緣滅彼想則
滅如彼月珠譬如月珠緣月緣珠則
清水生想亦如是因緣而生如是想
者非無因緣非有作者非有受者非
如是非比丘但意林中遊不樂道境界
貪意樂酒色如是非比丘若能絕魔縛
自然生比丘如是諦觀想陰彼既如
是諦觀想已諦知生滅復微細觀如
河激流想亦如是則不應食所不應食
而食僧飲食如是則不應及以洋銅等終不破禁戒
若食煩惱者則是地獄人若人捨煩惱
如虵蜜中出彼比丘應食非樂見婦女
以自身為質而心意樂惡此人汙僧寶
去何是比丘若貪愛利養喜樂於境界
見善陰界入若能燒煩惱
如火焚樹林名善婆羅門不貪著飲食
常樂行聚落喜數數洗浴愚癡誑自他
悉沒於道法靜心空閑處常行禪不捨
得名婆羅門入善道境界好處阿蘭若
非共人不住離欲人能止悲意樂欲者
若意多言語愛樂於境界不向涅槃城
不生不死處近王極美食常飲酒意瞋
唯名字比丘妄語誑橙越若詐設方便

數到王門所裹惱他俗人損敗空閑者
若人捨妻子而依寂靜林猶有係戀意
如吐已還食
彼比丘此過寂靜諦觀諸陰如實諦
見勤修解脫諮問尊長若道非道諦
知見故八分聖道求解脫城常勤行
道平等正見心無垢染其心寂靜於
所行道樂修多作彼比丘如是善法
無漏業道和合修行減損魔衆長正
法朋彼地夜叉如是知已轉復上聞
虛空夜叉虛空夜叉次第復向四大
王說彼四大王乃至炎摩摩堀率陁天
弥勒世尊如前所說兜率陁處有一
菩薩極大歡喜向化應天如是說言
閻浮提中某善男子剃除鬚髮轉復歡喜
法衣如前所說彼化應天轉復上聞
如前所說又修行者內心思惟正見現前
正法觀察法行云何彼比丘得第五
地彼見聞知或天眼見觀十色入十
者所謂眼入色入耳入聲入鼻入香
入舌入味入身入觸入云何觀察此
十色入眼入因緣色入因緣我此想
生彼如是觀以眼因緣故而

生眼識三和合觸觸共受想思等俱
生彼比丘若受若思知思若想
知想如此色長如此色短此色可愛
此不可愛此色可見此不可見此色
有對此色無對如是乃至此意名色
有十一種如是分別三和合觸觸生受想思
受想思等俱生知彼眼觸生受受知時節是名
彼義云何覺知名受受若憎分別攝取若愛若憎
有愛不愛此愛不愛體不可得此唯
世間若愛若憎分別攝取若愛若憎
如是憶念又彼比丘既如是觀眼色
入已觀耳聲入彼觀察聲云何而生
根塵相對而生此聲彼如是觀以耳
因緣念因緣故而生耳識三和合觸觸
共受想思等俱生知觸共彼受想思
生若以知觸共思而生覺知思想所
謂長相遠等因緣得聞其聲厚薄細
業若愛不愛彼比丘知如是聲思知
想知分分思量以意識知思知受知
憶念思量彼耳聲入思量簡擇然後
覺知如是聲者非有自體無愛不愛
唯有分別此聲如是有愛不愛如是
此眼知無常已則見無常彼知此眼
聲者非有自體非常非物破壞不堅
無樂無我亦無我所唯貪瞋癡愛不
此眼筋纏縛已知此眼入自他迭互

愛聲如是正觀聲耳入已若聞聲時
則不迷惑不生憙樂不取不著不謂
有堅如是觀察耳聲入已不樂耳識
離耳識欲耳識非我我非耳識觸受
想思皆亦如是又彼比丘觀鼻香入
以鼻因緣以香因緣念因緣故而生
鼻識若近若遠若愛不愛若香若臭
風和合來因風而聞鼻為內入香為
外入三和合觸觸共受想思等俱生
知彼相已如是觀察鼻香入相知內
觸相則知觸相思相平等於如是法
異相有異異體異相非是故復於人天地獄
一相攀緣異因緣用異者所謂有異
如前所說此一切法如是異相非是
一相一因緣作彼比丘如是諦知彼
鼻香入如是諦求此如是物有何物
堅有何物常何物不壞此入無常苦
空無我彼人如是知鼻香入一切非
我非是我所如是正知唯有分別此
鼻香入如是唯縛愚癡凡夫非黠慧
者比丘如是一種觀察

又彼比丘觀舌味入彼念等緣而生
舌識三和合觸觸共受想思等俱生
彼隨順覺名為受相知是想相對是
觸相想是思相緣於相彼如是法
各各自相復平等相異因緣生如是
一切共成一事餘如因鉗因鞴
因水因瓮金師因緣作一相成此舌味入
手釗如是法者非一非一相非受非知非覺又亦非疑餘人之識
亦復如是又彼比丘諦觀舌入及以
味入如是觀已彼舌味入無有少法
常樂我淨一切種種深細思惟不得
一法如是如是一相破壞不復更生如是名為
味入離染一切衆生沉沒此海憙樂
畜生餓鬼五道大海如是繫縛比丘
如是於舌味入雖欲解脫舌入非我
我非舌入非常非物亦非不動非不
破壞非舌味入比丘如是得離染欲
又彼比丘觀身觸入身觸因緣而生
身識三和合觸觸共受想思等俱生
如前所說眼根入等此身觸入應如
是知

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘如是觀察十色入已
觀察法入彼見聞知或天眼見彼法
入中攝三種法謂數緣滅非數緣滅
及以虛空所有無法皆法入攝如是
觀已彼虛空者亦是法入數緣滅者
此法名智無量種種證已順行數緣
作已證斷煩惱令彼煩惱盡滅失壞
一切無漏非數緣者彼非數緣名智
非受非知非覺又亦非疑餘人之識
有百千生一切皆失眼耳鼻舌身意
等識彼已破壞不復更生如是名為
非數緣滅此非數緣第三虛空知此
三法不生是常非三世攝此非今生
亦非已生又非當生又彼比丘法入
二種各各分別謂色無色所言色者
謂十色入云何眼識非見非對見對
見色如是耳識非見非對云何取聲
如是鼻識非見非對云何取香如是
舌識非見非對云何取味如是身識
非見非對云何取觸云何如是彼外
五入此內五入非見非對與彼見對
云何相得彼比丘如是觀察眼識生
時二種攀緣乃至意識皆有二種如
是識生如印印物彼不似印印軟物
堅則不能印印堅物軟印則文生如

是如是識非見對緣取見對一切法
中第三印生不相似物不相似生如
是諸法不相似物不相似生是初居
致第二居致二法相似還相似生所
謂白纏生成白衣第三居致二不相
應不相應生如燧火生木之與火不
相應見第四居致見從稀物而生稠
物如乳生酪乳稀酪稠彼法如是則
不相應如是如是不相似法謂眼識等
異因異緣眼識等生亦時世尊而說
偈言
若樂覺知法　在林而行禪　正覺知諦相
則得無上處　常樂行慈心　勤於法境界
諦知於身相　則名真比丘　若人正觀察
欲恚不能壞　彼得言比丘　異此非比丘
悉一切衆生　捨一切貪戀　解脫一切縛
則名真比丘　若人調御心　境界不能壞
無垢如真金　名知足比丘　若人愛不愛
不垢汙心意　當知彼行善　捨離一切過
威儀不可嫌　法行調諸根　勇猛清淨意
如是名比丘　若人常喜樂　知諸論中義
不貪著飲食　名寂意比丘　林行阿蘭若
塚間草為敷　若以此為樂　如是名比丘

諦知罪業過　善達諸業果　深識因與緣
是離惡比丘　破生死曠野　壞惡調諸根
復能善知友　名寂意比丘　於譽心不喜
毀訾心不憂　如大海之深　是修行比丘
堅意隱他惡　不飡軟滑語　時語善恭敬
名寂靜比丘　知欲界業因　亦知色界因
無色亦諦知　是知論比丘　不喜世俗語
稻如是如是　內相似者善　業相似如
是得果謂天人中　是初居致云何名
為不相似因　不相似果辟　如甜乳而
生酢酪不可　愛樂如是如　是內不相
似謂於此世　愛染聲觸味　色香等而
得地獄不可　愛果不可樂　果猶如酢
酪第二居致云　何名為因　不相似果
不相似辟如青　等合生異色　色不相
似如是如是　內不相似謂　業異報皆
不相似非其　業果所謂邪　見外道齋
法祭羊怖天　而墮地獄　第三居致云
何名為有半　相似半不相　似辟如白
縷以成白衣　縷細衣叠　是不相似如
是如是內半　相似半不　相似細不善
業得大地獄　不善麁報　第四居致
又彼比丘　思惟觀已　不取業果更復
思惟觀異業　果於有中　行猶如輪轉

有四居致有業未到衆人共作而能
遍惱此初居致有業已到方能遍惱
第二居致有業若到若其未到皆能
遍惱第三居致有業非到亦非未到
惱者如世閒眼識未到業海能遍所謂
若出世閒眼識未到業海能遍此初居致有業已到
欲心憂悲等遍此初居致有業已到
方能遍者如世閒法火到乃燒刀至
方割若出世閒不善業到地獄畜生
餓鬼遍惱第二居致有業若到若其
未到能遍惱者如世閒法呪毒勢力
若到未到悉能遍惱若出世閒人欲
死時有怖望相未到地獄第三居致
有業非到非未到者譬如世閒種種
藥子非到生力非未到生若出世閒
亦復如是羅漢比丘決定受業量如
須彌彼阿羅漢若入涅槃若未涅槃
此業不能遍阿羅漢第四居致

有業現受而非生受此初居致有業
生受而非現受第二居致有業現受
亦現世受第三居致有非現受亦非
生受第四居致何業現受而非生受
若世閒者如犯王法王法與罰此業
現受而非生受出世閒者修行布施
善人所讃此業現受非他世受此初
居致何業生受而非現受若世閒者
入火得火出世閒者此世行善若行
不善異世得果此可現見第二居致
何業生受亦現世受若世閒者所謂
現受生世亦受出世閒者亦復如是
第三居致何業非現亦非生受若世
閒者如不語戒不語布施出世閒者
此業現受非生世受第四
居致
彼比丘如是一廂處坐如是觀察無
量種技業果報羅網遍滿地獄餓鬼
畜生人天之中如是見已隨順法行
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘知業果報謂知此業
知此業果知善不善知此衆生成就
身惡行成就口惡行成就意惡行毀
謗賢聖邪見所攝彼人以是業因緣
故身壞命終或墮地獄或墮畜生或
墮餓鬼若有衆生成就身善行成就
口善行成就意善行讃歎賢聖正

見所攝彼人以是業因緣故身壞命
終則生善道天世界中彼比丘如是
觀察自業報法彼比丘如是觀已魔
界衆生不與共行終到涅槃如是法
行勤行善道終盡生死攝
行修獄離行
取他人今度生死如自度已及諸檀
越彼比丘知業報法觀察地獄餓鬼
畜生人天諸趣業報法數辟如清淨
毗琉璃珠為莊嚴故以繩穿之隨彼
繩色若青若黃赤白黑等如彼色見
如是業珠報繩穿之彼比丘於是業
中皆見聞知或天眼見清淨明了又
彼比丘若聞知業報法猶如彼
珠辟如有珠其色極白普清無瑕清
淨任穿已善修治普門殊勝一切世
人之所讃歎任王王等所應畜用如
是功德相應淨珠唯王王等知此功
德清淨珠價取此珠已著莊嚴上如
是如是彼比丘十善業道淨分寶珠
普白善淨離過無瑕清淨任穿對治
法分有大勢力是荅難法乃是法師
法鑽所穿善巧修治如是如是願施
成智如是如是修治十善業道珠已

隨願所取轉輪聖王若取天王若取
魔王若取梵王修無漏禪三昧自在
如是如是彼正法珠善修治已名為
普門此普門者謂天人門彼正法珠
名為普門世閒城中既得出已入涅
槃門一切世人所讚歎者謂正見人
學人所讚任王王等所應用者入正
法道心王所應若人信彼毗琉璃珠
一切功德皆悉具足如是實珠與正
法珠相似相對
又彼比丘觀業報法猶如彼珠辟如
有珠其珠有瑕不普清淨非一切門
而不鮮白不任鑽穿不任修治一切
人見則不讚歎非三王等所應畜用
如是如是彼外道法是相似法如有
瑕珠所言瑕者謂身見瑕戒取疑瑕
非一切門唯是地獄餓鬼畜生三趣
之門非是好法又亦不與無漏相應
不任鑽穿非荅難法非是法師法鑽
所穿非王王等所應畜用八富伽羅
正法道行是心之王彼外道珠非其
所應如是等法相似相對非法瑕珠
若繫人咽如是之人彼相似珠用繫

咽已在於地獄餓鬼畜生無始以來
生死流轉彼比丘如是觀察珠相似
珠辟如世閒有琉璃珠似毗琉璃有
人見之謂毗琉璃愚癡凡夫亦復如
是彼比丘如是諦知法非法已得第
七地彼地夜叉見彼比丘清淨持戒
得第七地轉復歡喜如是傳聞盡空
夜叉虛空夜叉聞四大王彼四大王
聞四天王彼四天王如是傳聞三十
天三十三天如是復向帝釋王說彼
帝釋王次第復向炎摩天說彼炎摩
天展轉復聞兜率陁天兜率陁天如
是具白弥勒世尊弥勒世尊告化應
天彼化應天復向他化自在天說作
如是言閻浮提中其善男子如是次
第如前所說
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何比丘觀業報法第十一者
念處經生死品之二卷第四」；經
於經名卷次下有小字「小乘單譯
經第一部」。

名色不可見對彼復云何色業所攝
此無作色乃是一切善法之柱此如
是等十一種色

正法念處經卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八六一頁上一行經名，石作「正法念處經生死品之二卷第四」；經作「正法念處經卷第四」。

一　八六一頁上二行譯者，石無。

一　八六一頁上三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「生死品第二之二」。

一　八六一頁上一三行第一三字「圍」，資作「圍」。

一　八六一頁上一七行第三字「之」，磧、普、南、徑作「乏」。

一　八六一頁中一行「斗秤」，石作「升秤」。同行「鬪治」，石作「對治」。

一　八六一頁中五行「雖得」，資、磧、普、南、徑、清作「難得」。

一　八六一頁中一一行「寶閣」，資、磧、普、南、徑、清作「寶閣」。

一　八六一頁中一八行「雨火」，磧作「惡火」；南作「兩火」。同行第一一字「咽」，資作「烟」。

一　八六一頁中一九行「妬嫉」，石作「妬嫉」。

一　八六一頁中二〇行「黑闇」，石作「濕闇」。

一　八六一頁中二一行「往趣」，石作「往赴」。

一　八六一頁下一一行「慳獸」，徑作「怪獸」。

一　八六一頁下一三行第四字「太」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八六一頁下一九行第二字「樂」，諸本作「應」。

一　八六二頁下二〇行第五字「白」，石作「曰」。

一　八六二頁下二一行第七字「買」，資、磧、普、南、徑、清作「賈」。

一　八六三頁上二行第二字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　八六三頁上七行第九字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道行」。

一　八六三頁上一〇行首字「作」，石徑有夾註「飢渴乏之患北藏作攫同後文怪獸二非鑊不成字當作攫別」，資作「應別」。同行「歷別」，資、磧、普、南、徑、清作「應別」。

一　八六三頁下二行「意樂」，資、磧、普、南、徑、清作「喜樂」。

一　八六三頁下四行「名比丘」，徑、清作「比丘名」。

一　八六三頁下九行「洋銅」，石作「洋金」。同行「禁戒」，石作「梵戒」。

一　八六三頁下一三行「樂惡」，南作「樂志」。

一　八六三頁下一六行「名善」，南作「名等」。
一　八六三頁下一七行「洗浴」，徑作「洒浴」。
一　八六三頁下一八行首字「悉」，諸本作「迷」。
一　八六三頁下二〇行「悲喜」，諸本作「非意」。
一　八六三頁下二二行「意瞋」，磧作「意樂」；普、南、徑、清作「意眠」。
一　八六四頁上二行「戀意」，南作「戀惡」。
一　八六四頁上三行第二字「吐」，石作「因貪」。
一　八六四頁上三行「雖欲」，石、磧、普、南、徑、清作「離欲」。
一　八六五頁中二〇行末字「知」下，徑有夾註「殘二藏竝作襲俗」。
一　八六六頁上七行第一〇字，八行第七字「稀」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。
一　八六六頁上一六行首字「愍」，資、磧、普、南、徑、清作「愍」。
一　八六六頁中二一行第三字「以」，眾作「想分」。
一　八六七頁中五行「得火」，諸本作「得天」。
一　八六七頁中一三行「一廂」，諸本作「一相」。
一　八六七頁中一四行第七字「羅」，石無。
一　八六七頁中一五行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「知是」。同行末字「行」，至此，徑換卷，爲卷第五；且換品，品名「生死品第二之三」。
一　八六七頁下一行第八字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。
一　八六七頁下一五行「殊勝」，資、磧、普、南、清作「珠勝」。
一　八六八頁下四行經名，徑無（末換卷）。

元魏天竺三藏門提流支般若流支譯

生死品之三

又彼比丘如是觀察云何衆生有種種色種種形相有種種道種種依止又彼觀察有種種心種種依止種種信解有種種業此如是等種種諸色種種形相種種諸道種種依止辟如黠慧善巧畫師若其弟子觀察善平堅滑好地得此地已種種彩色種種雜雜若好若醜隨心所作如彼形相心業畫師若其弟子亦復如是善平堅滑業果報地生死地界隨其解作種種形相種種諸道種種依止心業畫師作衆生

又諸彩色取白作白取赤作赤取黃作黃若取鴿色則為鴿色取黑作黑欲界種種色畫緣色依止有二十種以為畫筆依十六地是所離欲四禪地心業畫師習近婬欲攀緣畫衣於三地住謂欲界地色無色地心業畫師廣畫

察衣又復如是心業畫師取黃彩色於畜生道能作黃色何義名黃彼此迭乎飲血噉肉貪欲瞋癡更相煞害故名黃色

又復如是心業畫師取鴿彩色攀緣堅牢攀緣之心猶如觀察於餓鬼道作垢鴿色何義名鴿報生如畫成就

又彼比丘依禪觀察心業畫師有異種法如彼畫師不生疲倦善治彩色各各明淨善識好筆畫作好色心業畫師亦復如是不生疲倦若修禪定神通如彼無量形服有無量種業果及諸香等如種種彩生死如地智如光明勤發精進如手相似衆生如畫善治禪彩攀緣明淨如彩光明修道心業畫師若有疲倦則畫不善地獄畜生餓鬼諸道猶如彼巢林等山谷巖窟迴曲之處行不障礙心之猿猴亦復如是五道差別如種種林地獄畜生餓鬼諸道猶如彼

樹衆生無量如種種枝愛如花業分別愛聲諸香味等以為衆果行三界山身則如窟行不障导是心猿猴常行地獄餓鬼畜生生死之地又彼比丘依禪觀察心之伎兒如兒伎兒如彼伎兒取諸樂器於戲場地作種種戲心之伎兒亦復如是種種業化以為衣服戲場地者謂五道地種種裝飾種種因緣種種樂器謂自境界伎兒戲者生死戲也心為伎兒種種戲者無始無終長生死也

又彼比丘依禪觀察心弥泥魚如兒弥泥如彼伎兒取諸衆生之心常自在行為心所使為心所縛如是觀察彼見聞知或天眼見一切衆生心業自在依

境界疾流迅速不斷勢力暴惡不可遮障無常相續力勢所牽不可約截愛河急惡心弥泥魚能行此河若入若出出者天人入者地獄餓鬼畜生心弥泥魚在愛河中如是入出

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘修禪念住知業報是我何者是我所此內踝者非是我身此足趺非我身膝非我身踹非我身頭非我身面中知或天眼見一切衆生之心常自在行為心所使為心所縛如是觀察彼見聞知或天眼見心業行為心所使為心所縛如是觀察一切衆生心業自在依止種種壞相有五種謂五大地水火風空是地界何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀察於分分中不見有我非是界非別有我非別有界

癡以因緣

彼於身中如是觀欲如是比丘緣身分分觀身從足爪等乃至於頭行已分分觀察此愛身分何者是我何者我所自身分中如是足爪離身觀察爪非是身足指非身何者是身何者是我何者我所足掌非身何處起心是我何者是我所此內踝者非是我身此足趺非我身膝非我身踹非我身頭非我身面中謂是我所跟者亦非我身陰非我身此髑髏者亦非我身糞門之處亦非我身如是皆處四十五骨皆非我身頭非我身面中之骨亦非我身彼比丘如是觀察於分分中不見有身一一分分復觀眼耳鼻舌身意皆不是分分復觀見身又復不見如常在生死離第一依謂虛空等三無為法五根壞相有五種心無量無邊唯是微塵如是分分觀察彼身猶如芥子乃至微塵又復分分觀察諸大愛心依止種種壞相以要言之此是何者是我何者地界如是次第何者是我何者水界何者是我何者火界何者是我何者風界彼如是觀界非是我非別有我非別有界

非異界我別更有物如是皆以第一義諦辟如無量多樹和合則見於林樹非是林異樹無林是第一義離樹之外無別名林又復觀樹離彼根莖枝葉等外別更無樹第一義諦無如是樹休世諦故有林有樹身亦如是足等和合唯有名字依世諦故得言有身彼比丘知身法已離於身欲離身分欲得離一切根受界欲既離欲已彼喜欲愛不能繫縛如是勤觀欲心對治

又彼比丘云何勤觀瞋心對治彼往慈心常勤觀察惡行衆生所謂五道生死退生常有怖畏如死無異比丘觀之如母悲子彼諸衆生如是苦惱云何可瞋我若瞋之則是瘡上復更與瘡如是衆生本性苦惱不應瞋之若瞋若癡所覆愛誑之人瞋是第二最大煩惱如是勤觀瞋心對治

又彼比丘云何次第勤觀第三最大煩惱癡覆衆生身不善行口不善行意不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼若離癡修行正見身行善行

口行善行意行善行諦知善法及不善法如是諦知法非法心則滅第三衆大煩惱如是勤觀癡心對治

又彼比丘如是勤觀三種煩惱三種煩惱結使皆悉斷滅已一切煩惱結使皆悉斷滅如斫多樹根皮莖枝葉花菓緣等一切悉斷如是能斷此三煩惱一切煩惱故不覺次第自食其舌復貪其味以貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別以色拈骨著眼口中境界如量分別以色拈骨著眼口中境界如齒如是齧之染意如涎愛血流出貪受血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齧骨如是觀察眼見於色猶如拈骨如是一切愚癡凡夫虛

貪覆故謂骨汁味愚癡凡夫亦復如是虛妄分別眼識見色貪著喜樂思量分別以色拈骨著眼口中境界如齒如是齧之染意如涎愛血流出貪受血味謂色為美於色得味猶如彼狗凡夫愚癡眼識見彼如骨之色虛妄分別如狗齧骨如是觀察眼見於色猶如拈骨如是一切愚癡凡夫虛妄分別之所誑惑

又彼比丘如是思惟去何比丘於愛生畏獸離生死捨一切欲辭如龍為捉壯善調為人革鬪至年六十其力威壯善調為人革鬪捉取縛其五處置牢檻中然後乃多與歡喜摶及以甘蔗甘蔗酒等種種美味以諸樂器歌聲樂之望使不愁不憶林樂若忘林樂得與凡為同共止住極令調善繫屬他人彼為雖復如是將息如是供養不能令其心離於色若貪若瞋若癡凡夫不能令其心離憂悶然其不忘林間之樂自在遊行不忘山曲樹林花菓衆鳥音聲河傍處樂思惟念已絕縛而去憶彼樂故於調為人不生忌難壞其牢檻去向林中心不顧念多多處荼其歡喜摶

及以甘蔗甘蔗酒飲琴樂歌聲心不
可調心不可誑不忘林樂凡為
共行共住還向林中修行比丘亦復
如是無始以來流轉世間五縛所
縛何等為五所謂愛聲觸味香色誰
為善調所謂眼耳鼻舌身意如是六
識何者牢檻所謂喜樂妻子眷屬止
住之處僕使富樂染著煩惱之所遮
障多歡喜搏及甘蔗酒種種美味諸
飲食者分別之心為歡喜搏婬欲為
飲食心愛網以為作樂歌笑等聲邪
見凡夫猶如凡為共同住者謂有身
見戒取疑網口中甜者所謂喜樂邪
見言說繫屬他者屬欲瞋癡善調之
為謂修行者一切染癡以為供養憶
念出離則名為山樟三摩提以為山
窟生正道心此名為花涅槃為河河澹口
鳥聲者所謂法師智慧為還林去比
者所謂一心言地分者謂四梵行慈
悲喜捨彼修行者猶如壯魚隨順思
量樟定之樂趣僧伽藍為還林去比
丘如是修行道者猶如壯魚若不尒
者如狗無異

又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行云何彼比丘於八地處修第九
地得第九地彼見聞知或天眼見一
器觀一切欲亦復如是無常苦空無我不淨等
大山崖嶮峻之處有大高樹名佉殊
梨有無量剎於彼樹頭少有果實而
復難得若取彼果多有諸過恐此樹
果墮在嶮處復畏失命樹腹有孔孔
坎脆爛欲上彼樹復畏孔壞危人之
命彼樹擬高隨樹尚死況墜高崖嶮
惡之處愚癡凡人盲無智目貪著衆
味望見彼果不看峻崖樹腹爛孔彼
愚癡人貪其果味而上彼樹未到果
所即便墜地獄畜生餓鬼如彼飛
虫入燈而死彼比丘如是觀察心得
知方便或有命業則不墮墜少得果
味多受苦惱如是彼修行比丘
觀五道林中間有孔趣大嶮崖謂一
切病佉殊梨樹所謂欲心無量剎者
所謂無量百千煩惱求彼苦果所謂
苦也樹頭果者一切欲意諸愛聲觸
味色香等難可得者是欲果也所謂
入海若有刀畏親近於王作賊治生

如是等苦乃得所欲如彼得苦多諸
過者貪欲瞋癡墮高崖者謂墮地獄
畜生餓鬼即命終者法命盡也樹爛
孔者皆空無物一切不堅癡人往者
所謂愚癡邪見人也有如是等無量
諸過復有多過如是欲果味少過多
彼比丘如是觀於一切欲心不生分別
又彼比丘觀察欲心猶如火焰猶如
燈焰明色可愛其觸甚熱飛虫癡故
見彼明色貪著受樂入中即死愚
癡凡夫亦復如是欲瞋癡覆於一切
欲心生愛著如彼飛虫見燈明色若
入欲燈則墮地獄畜生餓鬼如彼飛
虫入燈而死彼比丘如是觀察心得
離欲
又彼比丘內心思惟隨順正法觀察
法行又此世間一切衆生何縛所縛
輪轉生死彼見聞知或天眼見二縛
所縛繫在世間何等為二一者食縛
二者觸縛食縛有四一者摶食二者
思食三者禪食四者觸食何者摶食
謂四人處欲界六天八大地獄鬼中
一分二畏食者所謂魚中三禪食者

所謂行樺色界天等四觸食者所謂諸鳥何者為觸觸者謂欲有執手者或有笑者有眼見者如是皆為欲觸所誑如是一切愚癡凡夫謂欲界中人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂報業又如實觀樂報業彼如實知如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂報業又如實觀樂報業彼如實知如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂報業又如實觀樂報業彼如實知如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

智常燒煩惱如火能焚草煩惱覆智梵行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂報業又如實觀樂報業彼如實知如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

智常燒煩惱如火能焚草煩惱覆智梵行於捨謂彼比丘眼見色已心不喜樂非不喜樂不貪不惡心不希望非不悕望亦不憶念非不憶念亦非不善觀察覆障如是行捨是名捨處非人及餓鬼畜生地獄此等習欲故名欲界又無色界三摩跋提攀緣為食以此二縛常在世間不得離欲常為一切結使所縛

又彼比丘如實觀眼眼識見色若生樂觸則攀緣樂報業又如實觀樂報業彼如實知如是如是眼識見色是惡意處若眼觸生攀緣於苦是樂報業彼如實知何者名為眼識見色攀緣於樂非樂報業於此法中隨順觀察眼見色已不善思惟觀察攀緣憶念味著而生樂心現在雖樂後得苦報成就地獄餓鬼畜生何業現在得不樂報後得樂報眼識見色而生眼觸心善思惟觀察攀緣於現在世心不樂著現在不樂非苦報業轉生人天受勝妙樂終到涅槃如是耳鼻舌身意識皆亦如是又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘眼識見色心

彼比丘如是知法非法依法正行如是淨心則能破壞無量百千高大生山無有餘氣更不復生離煩惱刀近於涅槃

正法念處經地獄品第三之一

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於心相續流轉如河浚流漂諸衆生令墮惡業果報之地在於地獄受極苦惱彼比丘觀善不善諦意思量此諸衆生云何如是為心所誑為愛所墮活地獄根本之處煞生之業有上中下彼地獄業何者為上彼煞生者若煞善人若受戒人若善行人有他衆生有衆生想有煞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煞如是癡人地獄受苦亦上中下彼地獄業何者為上彼煞生者若煞善人若受戒人若善行人有他衆生有衆生想有煞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煞如是癡人若使他煞如是癡人隨喜讚嘆煞生若使他煞如是癡人隨喜讚嘆煞生若使他煞如是癡人隨喜讚嘆煞生

鷹鵰等令彼煞已奪取自食以是惡業果報如是煞已彼人取食以是惡業之勢力故彼糞屎中多有諸虫虫金剛嘴入其身內如是食之善不善果自業相似若彼罪人現此屎泥之處地獄得脫彼心業盡盡之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煞若受鹿身為圖所煞如彼前世煞鳥煞鹿彼人果報地獄中受餘殘之業生畜生中若後氣業生於天中若生人中彼業盡者彼人於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於彼處彼見聞知若心貪物如是因緣而煞衆生欲得命因以刀煞生彼人如是以此因緣而不懺悔復教他煞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命終墮活地獄第三別處名炎大炎然周圍鐵壁高十由旬彼地獄處大火常燃人間之火於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

劈裂一切雨鐵劈如此間闍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刃頭下向遥望彼林青而有汁與水相似彼諸罪人飢渴惱急同業苦者喚奚走赴既入彼林以業因故周遍雨刀劈其身體又復彼人負自命故食養衆生則是詐他彼業果報如是如是心業盡師盡地獄衣如是如是地獄如是無量百千年歲常被劈裂乃至惡業未壞又彼比丘觀活地獄第四別處名多受苦彼衆生何業生於彼處業因種子未爛業氣未盡心業盡師盡女不滅廣說如前

又彼比丘觀活地獄第三別處名炎熟處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知彼煞生人若煞羝羊若兔若鼠若熊若貓若狗若馬若驢若駝若煞衆鳥若魚若蟹若有毛畜生為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兗熱處惡業果報種子相似果報置鐵兗中煎煮極熱猶如熱豆如是無量百千年歲在彼地獄大火燒之心業盡師所盡之衣破壞爛盡彼地獄處命終墮彼殘業次受氣業如前所說乃至若生天人之中命則短促彼依行者於內法中隨順正法觀察活大地獄兗熟處彼比丘如是觀察活大地獄兗熟處已當云何耶彼見聞知或天眼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渡生死大海

又彼比丘觀活地獄第四別處名多苦處衆生何業生於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木鑿令其受苦若以繩懸若以火頭若燒若拄若繫其舌而以懸之若以煙熏令受苦惱若於道上牽令疾走若置地上棘刺之中令受苦惱若撲著地若高巖處推之令墮若以針刺若以繩縛若令烏啄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伴打戲捺衆苦惱之若置熱處若置氷中若以水漬若以沉水若以衣水掩面湯口若繫著樹若懸樹枝令受苦惱若在嶮岸臨峻怖亀若送與惡令其種種方便苦治若拔其陰若挾其拍若拔其毛若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱若洋白鑞鉛錫銅等灌其身體若割其鼻若以利鐵若尖木等貫其糞門陰密之處令受苦惱若以水淋若以繩繫堰上挽曳若以燈驀周匝遍炙若拔其舌若以惡虫令啖食之若捉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塼打若以塩等塗其身體若以臺筒置糞若以麪等掩其口面若以氣吹不使出聲若以浮石急揩其門中鼓橐吹之若以利刀劈其足拇若以金寶種種雜雜胎臍而灌其口若以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�off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心業盡師受筆所盡不善分如是無量百千年歲常處闇瞑乃至無有微少光明如針頭處然自身毛孔皆出猛火之所燒燃常被鎮壓如是無量百千年歲常處闇瞑乃至業盡皆是心之猿猴所作而自燒身常一切時遍身火起受如是苦乃至惡業燋壞離散闇地獄處余乃得脫若於前世過去久遠有善業熟則不生餓鬼畜生之道若生人中常被繫縛餘殘業果壽命短促

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八七一頁上一行經名，石作「正法念處經生死品之三卷第五」；徑無（未換卷）。

一　八七一頁上二行譯者，石、徑無。

一　八七一頁上三行品名，石、徑無；資、磧、普、南、清作「生死品第二之三」。

一　八七一頁中一二行「無量」，石作「無異」。

一　八七一頁下二行「梯蹬」，磧、普、南、徑、清作「梯隥」。

一　八七二頁上一行「諸河」，資、普、南、徑、清作「嶮河」。

一　八七二頁上一六行「迅速」，資、磧、普、南、徑、清作「峻速」，下同。

一　八七二頁上二〇行「湧迅」，石作「勇浚」。

一　八七二頁中一五行第一〇字「種」，南無。

一　八七二頁下九行第七字「踹」，資、磧、普、南、徑、清作「腨」。

一　八七二頁下一〇行首字「圓」，徑作「面」。

一　八七二頁下一八行「微塵」，磧作「微摩」。

一　八七三頁中一一行「第八地」，磧作「第九地」。

一　八七三頁中二〇行第二字「齩」，石作「骰」，第一三行第一三字「乃」，徑換卷，爲卷第六。

一　八七三頁上五行「正法念處經」，諸本作「雨」。

一　八七四頁中一七行第一二字「行」，南無。

一　八七四頁下二二行「四人」，資、磧、普、南、徑、清作「四洲」。同行「八大」，磧作「入大」。

一　八七五頁上一行第一二字「者」，石無。

一　八七五頁下一四行「知見」，磧作「知是」。

一　八七五頁下一六行「寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「寂滅」。

一　八七五頁下二六行「癡自」，磧作「癡人」。

一　八七六頁上四行末字「槃」，至此，徑換卷，爲卷第六。

一　八七六頁上五行「正法念處經」，清無。

一　八七六頁上二一行第二字「兩」，

一　八七六頁上二二行第一二字，末行第一一字「名」，資、磧、普、徑、清無。

一　八七六頁中六行第五字「亦」，資、磧、普、南作「無」。

一　八七六頁中八行第一二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八七六頁中一三行及一五行「天王」，石作「大王」。

一　八七六頁中一六行「五十年」，石作「五千年」。

一　八七六頁中末行末字「中」下，徑有夾註「亦上中下二藏作無上中下非」。

一　八七六頁下一〇行「圍繞」，石作「圍圍」。

一　八七六頁下九行「天眼」，石作「大眼」。

一　八七七頁上一行「鷹鵰」，石作「鷹鵰」；資、磧、普、南作「殺鷹鴿」；徑、清作「教鷹鴿」。同行第八字「奪」，資作「大集」。

一　八七七頁上六行「業畫」，資、磧、普、南、徑、清作「業盡」。

一　八七七頁上一〇行「果報」，諸本作「報果」。

一　八七七頁上一二行「若生」，磧作「天生」。同行末字「命」下，徑有夾註「若教鴈雕二藏作若殺鴈雕非」。

一　八七七頁中一二行「業畫」，資、磧、普作「業盡」。

一　八七七頁下二行「千年」，普、南作「千季」。

一　八七八頁中一八行末字「惡」下徑有夾註「頭柱燈三字竝疑誤」。

一　八七八頁下六行「努力」，資、磧、普、南、徑、清作「怒力」。

一　八七八頁上三行「衆苦」，資、磧、普、南、徑、清作「衆共」。

一　八七八頁上四行「掩面」，石、資、磧、普作「遏」。

一　八七八頁上六行「怖鬼」，資、磧、普作「唵面」。

一　八七八頁上末行「鳥雀」，資、磧、普、南、徑、清作「鳥鳥」。

一　八七八頁上一五行末字「浸」，石

作「波」；資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　八七八頁下一九行末字「促」下，徑有夾註「飢渴北藏作餓渴非是」。

一　八七八頁下末行經名，徑無（未換卷）。

地獄品之二

又彼比丘觀活地獄第六別處名不喜處彼業果報衆生何業生於彼處彼見聞知行惡之人心常憶念欲煞衆生為獵煞故遊行林野吹貝打鼓聲甚可畏林行種種方便作大惡聲誑諸禽獸羆熊羆猿猴等畜衆生鹿鳥師子虎豹遊行無畏行惡業者為欲煞故作彼畏聲為獵煞故遊行林野為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喜處如彼業因相似受果如作業時令他衆生心不生喜墮在地獄入火炎中熱炎雙鳥極大惡聲獵狗犬野干食其耳根令心不喜彼有惡聲審為極惡不可愛樂心不喜聞一切聲中審可怖畏金剛嘴虫入其骨裏行其骨中敢食其耳如是乃至惡業未盡心弥泥魚愛河中行瞋心旋轉波波漂流生死山中常所止宿欲瞋癡分貪少

味欲為鈎所鈎常行邪見深水之處於三界中若退若生以為身滑常渴聲觸味色香等如是罪業作時喜笑得殃報時臏夾而受尒時世尊而說偈言

癡心弥泥魚　住於愛舍宅　作業時喜笑
受苦時臏夾

若其惡業彼處受盡尒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於一切時聞不吉聲心不曾喜所謂常聞不饒益事妻子死亡財物散失眷屬有殃若煞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衆生何業彼處見聞知普燒黑林相似彼地獄行惡業者作惡業時深厚結使極深惡惡多殺衆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崖下鐵鈎炎髮如是受苦常不休息日夜不停又彼比丘諦知業果求涅臈城諦知世間生死苦惱觀察黑繩大地

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閒衆生何業生於彼處彼見聞知若人說法依惡聲觸味色香等如是罪業作時喜笑得殃報時臏夾而受尒時世尊而說偈言

因緣身壞命終墮在黑繩大地獄中受苦惱彼受極苦舉在嶮崖無量由旬熱炎黑繩束縛繫已然後推之墮利鐵刀熱地之上鐵炎牙狗之所敢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責蹤之言

汝邪見愚癡　為鈎所鈎人　今墮此地獄
在於大苦海　惡見燒福盡　人中最凡鄙
惡業因緣身壞命終墮活地獄　此是汝舍宅　若屬邪見者
彼人非黠慧　一切地獄行　愁家心所誑
心是第一愁　此愁能縛人　不曾行正法
送到閻羅處　心常馳諸境　不曾行正法
迷謬正法道　送在地獄敢　心不可調御

甚於大猛火　速行不可調　牽人到地獄　心第一難調　此火甚於火　地獄中地獄　若人心自在　若人能制心　則不受苦惱　癡為第一闇　瞋為第一怨　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　常煞害衆生　自心之所誑　如是業自在　將汝到此處　是汝本惡業　何故尒呻喚　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　為饒益妻子　獨受地獄苦　自業之所誑　若為妻子故　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　為愛之所誑　而共相隨行　今得如是苦　本為境界劫　已為愛所誑　自作此惡業　今何故呻喚

於彼等喚受苦惱處如是受苦闇魔羅人如是無量百千年歲受第一苦如是受苦如是乃至惡業離散破壞爛盡尒乃得脫

若於前世過去久遠有善業熟若生人中不善業故在於邊地陁毗羅國婆婆羅國海畔境界辛頭境界洲潬境界為人抄劫掠其財物於極苦惱貧處為奴若作門兵身體瘡瘦一切身分鄙劣不具飢渴燒惱寒熱衝通如箭射墜受極苦惱常被誣枉為諸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小兒木石搏等之所打擲為一切人之所嫌賤無妻無子一切人中最為凡賤受第一苦餘業果報異因相似因緣相似如本所作後如是受若彼比丘如是觀察地獄黑闇極苦惱業於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獸離世間一切生死斷絶第一堅牢魔縛不肯住於魔境界於煩惱地不樂共住心不喜樂染著垢愛彼地夜又見彼比丘有如是等功德相應轉復上聞虛空夜又如前所說次第乃至大梵身天廣說惡報業果所縛常在生死

又彼比丘觀察黑繩大地獄處名畏鸚處衆生何業生於彼處彼見有人貪物因緣而煞他人若縛若餓若

杵卧敷具病所須藥非已所應而多食用俗人愚癡覆藏惡業若自煞羊若他教煞如婆羅門外道所誑彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處黑繩地獄生旃荼處受大苦惱所謂惡鳥若鳥若鸇若惡賭等拔其眼根彼地獄主若以杵枷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拋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臠其足烏鳥所食一切病集啼哭號咷無主無伴闇魔羅人瞋怒極打如是黑繩地獄之處乃至無量百千年歲死已復入惡道如是衆生業鏁所縛若生人中癡脊目盲壽命短促人中行善業者則得善報作惡業者則得惡報業果所縛常在生死

飲食彼人以是惡業因緣身壞命終
墮於惡道黑繩地獄生畏鷘憂受大
苦惱彼地獄處鐵地火燃普皆水色
十千由旬周遍炎起有鐵蒺藜彼地
獄人怒杖急打晝夜常走火炎刀拋
擲弓弩箭隨後走逐鐵錐尋刺恒常
急走閻魔羅人手執鐵刀鐵拘鐵箭
皆悉炎燃斫打射之唯行彼處飢渴
所逼命常欲斷無救無歸氣息欲絶
有命而已他人所棄具受衆苦尒時
世尊而說偈言

多人共相隨　造作不善業　後惡業熱時
有生獨受果　火刀怨毒等　雖言猶可忍
若自造惡業　後苦過於是　親眷皆分離
唯業不相捨　善惡未来世　一切時隨逐
隨花何處去　其香亦隨逐　若作善惡業
隨逐亦如是　衆鳥依樹林　旦去暮還集
衆生亦如是　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
量百千年歳地獄流轉乃至惡業破壞

爛盡尒乃得脫然後復生畜生餓鬼
若生人中為放牧人若放駱駝若放
餘畜若放牛驢若放草馬當為當狗
常駈驢駝處處治生以自存活若作
苦有上中下三種異故彼中受命有上中下又
意三種謂上中下又復三種謂欲界
生色界中生無色界生又復三種所
謂過去現在未来又復三種所謂現
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
二者不作三者增作所言作者初作
沙門言縛作者後相續縛言不作者
乃至獲得阿羅漢果又復作者作沙
門已作沙門行又縛作者此處退已
於異處生又復三種一者禪縛二者
非禪縛三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
漢諸漏斷盡決定受業不得果報彼

比丘觀世間海業綱繫縛迭互因生行業果報非有作者非有受者非無因緣唯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於根本合大地獄彼見有人欺盜邪行樂行多作如是之業普遍究竟樂行多作是業則生根本地獄受大苦惱作業如前若是根本地獄并及別處彼人於人偷盜及作邪行是人皆名邪行之人云何名邪如是異分別若人邪行尊者之妻彼人生於合大地獄受大苦惱所謂苦者鐵炎嘴鷲取其腸已掛在樹頭而敢食之彼有大河名饒鐵鉤彼有鐵鉤皆悉火燃闊麁羅人執地獄人擲彼河中墮鐵鉤上又彼河中有熱炎刀罪人於彼受大苦惱彼苦無比無有辟喻所謂彼處受燃鉤苦謂以燃鉤鉤打其身閻麁羅人取地獄人置彼河中拽令使沒彼地獄人迭手相沉既相沉已唱喚號叫炎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有身如日初出者有身沉沒如重石者有著河岸不沒入者或有罪人身如水衣有為炎嘴鐵鷲食之如食魚者或有身洋其身猶如生酥塊者有以鐵墫而打之者或有身破百千分數如沙摶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劾判者有擘其身猶如細縷挽而打者有挽置刀葉林刀葉甚多火炎熾燃而此罪人見彼樹頭有好端正嚴飾婦女如是見已擲生愛染如是婦女妙膝其頭令頭在下在上打者有置鑊中送手在鑊偏近一廂舍失以種種種實莊嚴其身種種欲媚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詐故如是見如是見已即上彼樹樹葉如刀割其身肉既割肉已次割其筋既割筋已次割其骨既割骨已次劈其髓如是受苦既上樹已見彼婦女復在於地彼人見已然彼婦女以欲媚眼上看彼人美聲語笑先以柔軟語

走望如是行已炎杵築已置炎燃河若炎燃樹山巖石間窟穴等中趣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

作如是言念汝因緣我到此處汝今
何故不来近我何不抱我如是地獄
業化所作罪人見已欲心熾盛刀茉向上
擲頭次第復下彼人既下刀先割
炎火熾燃利如剃刀如是利刀先割
其肉次斷其筋次割其骨次割其髓遍體作瘡彼地獄人如是
次割其舌次割
被割如是被劈脉脉斷已看彼婦女
欲愛燒心既如是看炎嘴鷲鳥即啄
其眼火燃刀茉先割其耳如是被割
唱聲吼喚刀茉炎燃次割其
其鼻如是遍割一切身分欲愛牽心
如是到地既到地已而彼婦女復在
樹頭彼人見已而復上樹如前所說
彼業力故如是無量百千歲如是
無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
故燒邪欲為因彼人如是猶不捨欲
無始来心如是轉行在於地獄餓鬼
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為

而彼山中處處皆有炎嘴鐵鷲壯身
大肚而彼鐵鷲身內肚中有地獄人
名為火人彼地獄人如是唱喚餘地獄人既聞聲
彼山既到彼山彼鐵鷲身即啄
開髑髏骨而取其腦復挑其眼彼地
獄人踊躃唱喚然無救者既破其頭
飲腦盡已擲頭異處彼地獄人無頭
無眼而復走向閻羅地獄罪業力故
復有鐵鷲其身極大彼鷲腹中悉有
火人来向罪人到即吞之彼地獄人
入鷲腹中即為火人奉侵他妻罪業
所致
彼煞生因樂行多作乃經無量百千
年歲常被燒燃而復不死彼邪行因
緣勢力故如是受苦彼地獄人在彼河中如
是走墮在彼河既墮彼已其身有
如生酥堀者有消洋者有炎嘴烏食
啄之者有熱炎口魚食者有身分
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
是無量百千年歲燒煮熱爛分散消
洋乃至作集惡業破壞無氣腐爛彼
地獄中尒乃得脫彼地獄中閻魔羅
人責疏罪人而說偈言

尼食蒲闍尼食有好數具如前所說
彼地獄人如是唱喚餘地獄人既聞聲
已皆共馳走謂有能救謂有可歸和
集一處迭相問言我今當於何處得
樂何救何歸復有異人不喚而来指
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數
具樹林蔭影清涼如前所說彼地獄
人如是一切迭相和集俱走往赴無
邊彼岸大河彼岸如是河中熱白鐵
汁熱鉛錫汁沫覆其上彼地獄人既
如是走墮在彼河既墮彼已其身有
如生酥堀者有消洋者有炎嘴烏食
啄之者有熱炎口魚食者有身分
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
是無量百千年歲燒煮熱爛分散消
洋乃至作集惡業破壞無氣腐爛彼
地獄中尒乃得脫彼地獄中閻魔羅
人責疏罪人而說偈言
汝本為妻子　知識親眷等
造作彼惡業　汝今將来地獄舍　何故為心誑

造作諸惡業非是黠慧人汝實不自愛
今到地獄處何故為兒子作惡業至此
若為妻子誑造作諸惡業後心不生悔
彼人入地獄汝獨地獄燒為惡業所食
妻子兄弟等親眷不能救若為癡所誑
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為妻子樂故
一切向下行自業自與果衆生業至此
作善業生天作惡來此處
如是彼處閻魔羅人如是多多責地
獄人如是如是責疏之言若汝自身
造作惡業今欲令誰食如是食若自
作善若作不善自得不善若
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煞生
偷盜邪行樂行多作所得果報於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄之中受大
苦惱處地獄之前世過去久遠有善
尒乃得脫若於前世過去久遠有善
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異
人通若或無妻得凡鄙身為他所使

彼業勢力餘殘果報得如是等如是
惡業能誑惑人令入地獄又彼比丘
知業果報次復觀察合大地獄十六
別處何等十六一名大量受苦惱處
二名刳刺處三名脥脥斷處四名惡
見處五名圍處六名多苦惱處七名
忍苦處八名朱誅處九名何何
奚處十名淚火出處十一名一切根
爛業氣未盡於一切時與苦不止若
惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前
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為第三
人謂內官等彼不善業餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
名刳刺處是合地獄第二別處衆生
何業生於彼處彼見有人煞盜邪行
偷盜業及呆報如前所說何者邪行
謂於婦女不應行處口中行婬彼人
以是惡業因緣身壞命終墮於惡處
合大地獄生刳刺處受大苦惱所謂
苦者閻魔羅人以熱鐵釘釘其口中
又復刺之肩上而出又復刺之從咽
而出出已急拔又釘其口耳中
而出又復刺之從胸而出又復刺之

而出復以鐵鉗盛熱銅汁瀉其口中銅汁熱炙燒燃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糞門從下而出如是邪行樂行多作惡業果報在於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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫若於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不能遮障是彼惡中常臭如爛氣臭如是熏他一切所

置口令滿唱聲吼喚作如是言我今孤獨如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫若於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次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處故須受又彼比丘知業果報次復觀察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三別處衆生何業生於彼處彼見有人盜邪行樂行多作墮合地獄脉脉相續生惡見處受大苦惱所謂自見已子在地獄中於彼兒子生重愛心如本人中如是見已閻魔羅人苦以鐵杖若以鐵鉤釘其陰中既斷處受大苦惱所謂熱筒盛熱銅汁

絶不可堪忍此愛心苦於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糞門入其身內燒其熟藏燒熟小腸已次燒大腸已次燒小腸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頭既燒頭已次燒其腦如是燒已在下而出彼邪行人受如是苦如是无量百千年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年中常受大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫若於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是見已閻魔羅人以是惡業餘殘果報次復觀察合大地獄為當更有異處以不彼見聞知

復有異處名為圍處急圍相似是合地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見他道處已心生分別牸牛若草馬等婬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於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於圍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牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門即入其腹根門惡業因故入彼根門即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於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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礼非仁之國以已之妻令他侵近不生妒忌邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見他道處已心生分別牸牛若草馬等婬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於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於圍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牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門即入其腹根門惡業因故入彼根門即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於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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礼非仁之國以已之妻令他侵近不生妒忌邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見他道處已心生分別牸牛若草馬等婬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於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於圍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牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門即入其腹根門惡業因故入彼根門即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於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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礼非仁之國以已之妻令他侵近不生妒忌邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見他道處已心生分別牸牛若草馬等婬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於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於圍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牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門即入其腹根門惡業因故入彼根門即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於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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

無礼非仁之國以已之妻令他侵近不生妒忌邪行業因餘殘果報次復觀察合大地獄為當更有異處名多苦惱是合地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人若見他道處已心生分別牸牛若草馬等婬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於人婦女想而行婬欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處合大地獄生於圍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牸牛若本草馬見已即生人婦女想欲心熾盛即便走向如是牛馬有鐵炎火滿牛馬內彼人既近牛馬根門即入其腹根門惡業因故入彼根門即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於彼腹中閻處苦逼乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時常被燒燃若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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

未盡於一切時與苦不止若惡業盡於多苦處尒乃得脫若於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說自有妻則獸離之喜樂他人邪行業因餘殘果報又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄為當更有異處名多苦惱是合地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於圍處煞生偷盜及以果報如前所說何者邪行所謂有人破他軍國得婦女已取已給與他人若依道行若不依道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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於上下燃大火燒一切身從面而起彼地獄火熱勢甚熾彼罪人身危脆酥軟眼耳既生肉已閻魔羅人取置炎鼎而復煮之如是無量百千年歲煮之食之分之散之乃至惡業未壞未爛業氣

唱聲乳喚呻蹄啼哭唱喚口開彼地獄火從口而入既入已先燒其心既燒心已次燒其肺如是次第至生熟藏根及糞門如是燒已次燒其足既受如是被燒苦已復有烏来敢食其身彼受如是二種大苦唱聲乳喚而燒不止如是無量百千年歲於地獄中受極苦惱如是苦惱無異相似如是無量百千年歲乃至惡業未爛未壞業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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為官軍破壞劫奪惡業力故唱喚呻蹄哭悔惱心碎彼人如是地獄人中二時二處受大苦惱唱喚呻蹄哭悔惱等苦邪行業因餘殘果報

正法念處經卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

正法念處經卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八八二頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經地獄品第三之二」；徑無（未換卷）。

一　八八二頁上五行「喜處」，石、資、普、南、徑作「善處」。

一　八八二頁上九行第四字「鳥」，石作「象」。

一　八八二頁上一三行「喜處」，資、磧、普、南、徑、清作「善處」。

一　八八二頁上一七行「浚波」，磧、普、南、徑、清作「迅波」。

一　八八二頁中一行「所釣」，石作「所鉤」。

一　八八二頁中二行末字「渴」，資、磧、普、南、徑、清作「唱」。

一　八八二頁中一七行「深厚」，徑作「深後」。

一　八八二頁下九行「嶮崖」，資、磧、普、南、徑、清作「嶮岸」。

一　八八二頁下一三行「令離」，普作「今離」。

一　八八二頁下一四行「盲冥」，諸本作「盲冥」。

一　八八二頁下一五行第一〇字「地」，南、清作「人」。

一　八八二頁下一六行「責蹂」，石、資、磧、普、南、徑作「嘖蹂」；清作「責數」，下同。

一　八八三頁上一行「速行」，石作「送行」。

一　八八三頁上二行「此火」，資、磧、普、南、徑、清作「此大」。

一　八八三頁上一七行「今得」，資、磧、普、南、徑、清作「令得」。

一　八八三頁中三行「洲潭」，石、資作「洲坦」。

一　八八三頁中一七行第六字「地」，磧、普、南、徑、清作「虵」。同行第

一二字「不」，石無。

一　八八三頁中二二行「異處」，資、磧、普、南、徑、清作「黑處」。

一　八八三頁下一一行「三奇」，清作「三岐」。同行「削劈」；資作「削霹」。

一　八八三頁下一八行「業鐷」，石、資、磧、普、南、清作「業璅」。

一　八八四頁上一四行「後苦」，磧作「彼苦」。

一　八八四頁上一七行「樹林」，石作「樹木」。

一　八八四頁中三行「草馬」，磧、普、南、徑、清作「騭馬」。

一　八八四頁中五行「主師」，資、磧、清作「主帥」。

一　八八四頁中一〇行「堅鞕」，資、磧、普、南、徑、清作「堅鞭」，下同。

一　八八四頁下一七行「阿羅漢果」，徑作「阿羅業果」。

一　八八四頁下二〇行第四字「三」，清作「三者」。

一　八八五頁上一五行第三字「饒」，資、磧、普、南、徑、清作「燒」。

一　八八五頁上一六行第三字「人」，磧作「入」。同行第四字「執」，磧、普、南、徑、清作「熱」。同行第八字「擲」，石作「躑」（下同）。

一　八八五頁上二〇行「按令使」，石作「察令使」；磧作「察令死」。

一　八八五頁中二一行「沉」，石、資、磧、普、南、徑、清作「逕」。下同。

一　八八六頁中九行「悉有」，資作「未有」；磧、普、南、徑、清作「亦有」。

一　八八六頁中一三行第一〇字「經」，磧作「今」。

一　八八五頁下一〇行「熙怡」，石作「睎怡」。

一　八八六頁上九行「驚烏」，資、磧、普、南、徑、清作「熱」。

一　八八六頁下一行「執豆」，資、磧、普、南、徑、清作「熟豆」。

一　八八六頁下一七行「驚烏」，資、磧、普、南、徑、清作「鵝烏」。

一　八八六頁下二〇行第一三字「令」，資無。

一　八八七頁下二二行第四字「所」，

石作「在」。

一　八八六頁下末行第三字「彼」，諸本作「鄙」。

一　八八七頁上一〇行第一三字「責」，石、資、磧、普、南、徑作「嘖」。

一　八八七頁上二二行「短命」，清作「知命」。

一　八八七頁中五行「割剉」，石作「割鉔」，下同。

一　八八七頁中一一行「火瓮」，石作「大瓮」；徑、清作「火瓮」。

一　八八七頁中一九行第一〇字「攢」，石作「鑽」，下同。

一　八八七頁下一二行末字「報」下，徑有夾註「執地獄人二藏竝誤熱地非」。

一　八八七頁下二二行「釘其」，石作「竪其」。

一　八八八頁上一六行「彼處」，石作「彼見」。

一　八八八頁上末行「熱筒」，徑作「熱筒」。

一　八八八頁中九行「須受」，資、磧、普、南、徑、清作「復受」。

一　八八八頁中一九行「見自」，石作「見自兒」。

一　八八八頁中末行末字「悲」，南、徑、清作「非」。

一　八八八頁下七行第七字及第一〇字「腊」，石作「骨」。

一　八八八頁下二一行末字「報」，至次行「他人」，諸本作「異」。

一　八九〇頁上一二行末字「鬼」，磧、普、南、徑、清作「多人」。

一　八九〇頁上卷末經名，石無；徑因未換卷亦無。

正法念處經卷第七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

定

地獄品之三

又彼比丘知業果報次復觀察合大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為朱誅朱誅是合地獄第八別處煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅衆生偷盜邪行樂行多作墮合彼見聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱邪行所謂有人不善觀察若羊若驢以無人女是故婬之彼人於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於惡處合大地獄復有何合地獄朱誅朱誅地獄處生受大苦惱所謂鐵甕常所煞食一切身分受大苦惱彼地獄人以是惡業得此惡報如是內外燒煮自種惡業有惡重朱誅朱誅無量百千年歲常受此惡報如是在地獄中噉食其肉復飲其血既飲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炙已如是炙已如是炙已如是食已唱喚號叫受大苦惱如是乃至不可愛樂不善惡業盡未盡如是乃至惡業未壞未爛在地獄中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有中聞彼吼聲吼聲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話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怖取則生彼心已則生彼處既生彼處即於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喻受大苦惱所謂鐵山名烏丘山其山常有炎火熾燃不滅以惡業故見蓮花林遍滿彼山彼地獄人既見蓮花及果報如前所說何者邪行邊地夷狄之人於姊妹等不應行處而行婬欲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人上雨刀石罪人閻魔羅人打地獄人令可共往彼山望得救免望主望歸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炎遍滿多有炎烏鐵嘴甚利彼地獄人如是見已彼烏疾来向地獄人彼地獄人有炎烏来破其頭者復有烏来取其腦者復有烏来取其眼者復有烏来取其鼻者復有烏来取其類者復有烏来取其脣者復有烏来取其皮者復有烏来取其足者復有烏来取其項者復有烏来取其舌者復有烏来取其足指復有烏来取其肺者復有烏来取小大腸者復有烏来取其膖下陰密處者復有烏来取其膀胱者復有烏来取其腹皮復有烏来取其膀骨者復有烏来取足跟皮復有烏来取其踹者復有烏来取其髓者復有烏来取足下皮復有烏来取其足指復有烏来分分食之復有烏来分分食之復有烏来取肋復有烏来取脅骨復有烏来唯取其手一脯之骨復有烏来一切身分具足取者復有烏来取其髓者如是衆烏食地獄人分分皆食罪業力故食已還生於彼炎烏閻魔羅人生怖畏故烏丘山中處處馳走望救

望歸上烏丘山上彼山已以惡業故炎火遍滿来覆其身如是無量百千年歲燒而復生是彼作業惡業力故受大苦惱若復上到烏丘山頂山頭復有火炎極高五千由旬彼炎吹舉在空而燒如燒飛虫如是無量百千年歲受大苦惱而常不死乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若彼煞生偷盜邪行樂行多作惡業受盡彼地獄處不可得脫若於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察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於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作隨舍地獄淚火出處煞馳走墮落人如是衆烏食地獄人分分皆食罪業力故食已還生於彼炎烏閻魔羅人生怖畏故烏丘山中處處馳走望救望歸上烏丘山上彼山已以惡業故炎火遍滿来覆其身如是無量百千年歲燒而復生是彼作業惡業力故受大苦惱所謂彼炎吹舉在空而燒如燒飛虫如是無量百千由旬彼炎是火大火普炎所燒眼出火淚彼淚是火即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劈其眼睦佉陁羅炭置眼令滿劈其眼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劈其糞門洋熱白鑞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衆苦具足閻魔羅人說偈責言

內滿熱白鑞　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
彼於三界中　不可得辭喻　三種業三果
名淚火出是　合地獄第十　別處苦報熟
於三界中生　三過三心起　三處苦報熟
彼如是業報　於三界中生　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
惡心作業惡　彼人来至此　若在地獄煞

彼人愛所誑非異人作惡異人受苦報
自業自得果衆生皆如是汝自心所作
一切如是誑今為大火燒何故尒呻喚
閻魔羅人如是責疏地獄人言汝自
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
如是無量百千年中如是燒煮地獄
罪人乃至作集惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
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
在其腹中若身燋枯形貌醜陋若守
門戶身體狀貌如燒樹林作集業力
餘殘果報
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為一切根滅是合地獄第十
一處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄一切
根滅地獄處生煞生偷盜業及果報
如前所說尒行墮合地獄處尒

多欲或於口中若糞門中非婦女根
婬彼婦女彼人以是惡業因緣身壞
命終墮於惡處合大地獄一切根滅
是彼作集惡業而煞若待其瞋以刀等煞
別異處生受大苦惱所謂以火置口
令滿以熱鐵鉢盛赤銅汁鐵叉擘口
打剌令寬置熱銅汁彼處復有熱鐵
黑重重體炎燃彼十一處皆悉火燃
以為炎騰在中燒之雖燒猶活如是
常燒熱炎鐵鑊受苦惱處是合地獄第十
二處衆生何業生於彼處彼見有人
煞盜邪行樂行多作墮合地獄生無
利刀次割其舌雨熱利刀割截其鼻復以
一切諸根受大苦惱受地獄苦亦復
如是無有譬喻彼地獄人受地獄苦亦
如是無有譬喻何以故天上樂勝地
獄苦重如是苦樂尒乃非有比類天上樂勝
今說少分譬如以燈取況於日如是
地獄受苦亦尒非有比類天上樂勝
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炙若打
乃至集作惡不善業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡

彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
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曠野
惡處山中叅處為羙人奴常有病苦
又彼比丘知業果報次復觀察合大
地獄復有何處彼見閻知復有異處
名鉢頭摩是合地獄第十三處衆生
何業生於彼處彼見有人煞生偷盜
邪行作集墮合地獄鉢頭摩處煞生
偷盜業及果報如前所說何者邪行
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為比丘
心猶憶念夜卧夢中見彼婦女於婬
欲味不善觀察即共行欲彼人覺已
心即味著非梵行事思量憶念心生
隨喜向他讚說婬欲切德喜笑心樂
樂行多作彼彼喜樂彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處合大地獄
鉢頭摩處如是無量百千
獄處一切皆作鉢頭摩色與鉢頭摩
色相相似彼處如是普皆赤色有赤
光明閻魔羅人取地獄人鍱中煮之
若置鐵函鐵杵擣之若脫彼處彼人

遠見鉢頭摩花在清池中彼地獄人
若於函鍱二苦得脫於彼清池鉢頭
摩花墜救墜歸疾走往赴生如是心
我往彼處應得安樂彼地獄人飢渴
苦惱墜鉢頭摩彼人如是若百過走
若千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
傷破其心若脊著地鐵鉤破脅若其坐者鐵鉤上入
著地鐵鉤破脅若其坐者鐵鉤上入
摩訶鉢頭摩處煞生偷盜邪行樂行多作墮合地獄生於
煞盜邪行樂行多作墮合地獄生於
如前所說何者邪行實非沙門自謂
沙門而戒有缺何以故雖行梵行不
求涅槃如具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衆
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
行如是梵行於病老死憂悲啼哭椎
胷拍頭憂苦懊惱如是等惡不得解
脫彼人以是惡業因緣身壞命終墮
於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波廣
五由旬長百由旬常流不息無缺孔
處灰不遍滿彼地獄人在彼河中受

掘堅鞞第一苦惱既墮彼河身則分
散骨則為石鬚為水永肉則為泥河
中水者熱白鐵汁地獄罪人身散還
合為河中魚彼河所漂漂已則熟右
脇左脇有炎猛烏而啄食之若望歸
救走離彼河閻魔羅人以鐵炎穿貫
置河中彼若欲出足則爛熟筋熟脛
熟膞熟髖熟髖骨亦熟髖皮亦熟髖
肉亦熟背肉堕落背肉亦熟頭肉堕
落頭肉亦熟頭骨堕落頭骨亦熟髑
髏堕落髑髏亦熟彼地獄人如是河
中如是如是燒煮炙等如是無量百
千年歳彼地獄人彼悪河中受極苦
惱尒乃得脫雖脫彼處而復更見有
清陂池池有開敷鉢頭摩花彼地獄
人望救望歸求安隱樂走向彼處鉢
頭摩林彼鐵蓮花網如利刀彼地獄
人身若觸之彼鐵蓮花削割斬斫身
體砕壞稍堕漸落閻魔羅人多與苦
惱逼令速上蓮花林上彼蓮花林滿
中熾火其花鐵葉罪人既上葉則卷
合彼地獄人在其葉内熾火燒然如
是無量百千年歳以惡業故彼中有

烏而食其眼拔其舌拔割截其耳分
散其身如是烏者自業果報彼地獄
人於彼摩訶鉢頭摩處地獄之中常
被燒煮乃至作集悪不善業未壞未
熟隨病飲食資具因緣彼人如是多
取卧具病藥飲食資具因緣彼人以
悪業因緣身壞命終堕於悪處合
大地獄生火炙處受大苦惱所謂苦
者彼火炙處熱炎遍滿無毛頭處無
炎無熱而不遍者彼地獄處地獄人
身狀如燈樹彼燈熱炎合為一炎彼
地獄人呻吟叫喚吼口開滿口熱
炎彼地獄人極受大苦轉復唱喚呻
吟啼哭火炎入耳既入耳故轉復呻
吟唱聲吼喚炎復入眼既入眼故轉
復呻吟唱聲吼喚彼人如是普身炎
燃熱炎鐵衣復燒其舌既破戒已食
他飲食故燒其舌以犯禁戒不善觀
察看他婦女故燒其眼以不謹戒共
他婦女非笑相嗤以愛染心聽其聲
故熱白鐵汁滿其耳中以犯禁戒取
僧香熏故割其鼻以火燒之彼人如
是五根犯戒墮地獄中本業相似受
苦果報悪業行故彼地獄中如是無

量百千年歲常被燒煮多有炎鬚
處處普遍滿合地獄名火炭處乃至
集作惡不善業未壞未爛業氣未盡
於一切時與苦不止若惡業盡彼地
獄處尒乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處得俻儒身目盲耳聾
貧窮少死常患飢渴是彼惡業餘殘
果報又彼比丘知業果報次復觀察
合大地獄復有何處彼見聞知復有
異處彼處名為鐵末火處是合地獄
第十六處衆生何業生於彼處彼見
聞知若人煞生偷盜邪行樂行多作
墮合地獄鐵末火處煞生偷盜業及
果報如前所說何者邪行所謂有人
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察
心生愛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
身壞命終墮於惡處合大地獄鐵末
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燃
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為末
以雨火故常煑常燒常受如是二種
雨苦彼地獄人如是受苦唯地獄人
受如是苦除是以外無可辟喻彼人
如是所受苦惱堅鞕急惡如是惡苦
一切皆畏不愛不樂自業所作如是
受苦乃至作業惡不善業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
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
之處常在大地獄見聞知所謂有人
煞生偷盜邪行飲酒樂行多作如是
觀察第四叫喚大地獄衆生何業生
於彼中彼見聞知所謂有人煞生偷
盜邪行飲酒樂行多作如是四業
又彼比丘如是觀察第四叫喚之大
地獄衆生何業生於彼中若人以酒
與會僧常滿如是觀察實業法報彼
衆若與戒人出家比丘若寂靜人寂
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
於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大
苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口
洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒

果報觀察知已攀緣通達不樂有中
住魔境界彼地夜又見彼比丘如是
精進即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
知魔分損減正法朋長
又彼比丘如是觀察三地獄已次復
觀察第四叫喚之大地獄衆生何業
生於彼中彼見聞知所謂有人煞生
偷盜邪行飲酒樂行多作如是四業
又彼比丘如是觀察第四叫喚之大地獄衆生何業生於彼中若人以酒與會僧常滿如是觀察實業法報彼比丘如是見聚等雖有惡命而常畏死是彼惡業普遍究竟作而復集身壞命終則生衆若與戒人出家比丘若寂靜人寂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於惡處叫喚大地獄彼中惡熱受大苦惱受何等苦謂以鐵鉗強擘其口洋赤銅汁灌口令飲初燒其脣既燒

脣已次燒其齒既燒齒已次燒咽次燒其舌既燒舌已次燒其咽如是燒咽已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大哭呼嗟大哭彼人如是唱喚吼已閻魔羅人為責疏之而說偈言

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　何用呼嗟為　若人作惡業
皆得惡果報　若飲自樂者　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　惡業不可信　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
為惡業所燒　惡不到涅槃　悉不過惡業
本惡業所誑　今為惡業燒　若不作惡業
終不受苦惱　若人能制愛　此道寂靜勝
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
彼地獄中閻魔羅人如是　無量百千年歲
人已設種種苦所謂二山山甚堅鞞　之
鐵炎火燃兩相作勢一時俱來　授又　
地獄人授已磨之其身散盡無物可
見如是磨已而復還生復以二山如
前拶磨如是生已復授生已復
磨如是無量百千年歲乃至不
地獄處若得脫已走向餘處望
歸思得解脫閻魔羅人即復執
頭在下置鐵鑊中彼人於
中頭面在下經百千年湯火煮之如
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
人面前有大鐵烏其身炎燃即執其
身攫斷分散脉脉節節為百千分分
散食之分分散如是無量百千年
歲而彼惡業猶故不盡彼鐵烏處若
得脫已望救望歸走向餘處

惱遠見清水若陂池等疾走往赴彼
爭唯有熱白鐵汁滿彼池等彼欲澡
洗即便入中既入彼處以惡業故即
有大龜取而沉之熱白鐵汁煮令極
熟如是無量百千年歲乃至不善惡
業破壞無氣盡已如是大龜尒乃放
之既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
鏃其鏃炎火燃兩相作勢以如是鏃而鏃其頭即
便穿徹或有被刺破背出者或有被
刺破脅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即復執
之鐵鏃刀斧皆悉炎燃穿刺割斫如
是無量百千年歲乃至作集惡業破
壞無氣爛盡彼地獄處尒乃得脫望
救望歸走向餘處遠見有村屋舍具
是多有河池專心直進疾走往赴欲
入彼村彼村一切皆悉炎燃有金剛
口利牙黑虫身皆炎燃處處遍滿既
入村已門即密閉彼地獄人為金剛
口利牙黑虫之所噉食如是無量百

千年歲乃至作集惡業破壞無氣爛
盡得出如是苦惱大海若於前世過
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
物治生求利為諸小兒俳笑戲弄口
齒色惡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
地獄有何別處知叫喚地獄
有別異處名大叫處彼見聞知叫喚地獄
彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒
樂行多作墮彼地獄生大叫處殺盜
邪行業及果報如前所說何者飲酒
所謂以酒與脣戒人清淨之人彼人以
是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫
癡地獄大叫處生受大苦惱所謂苦
者熱白鐵汁先置口中以本持酒與
脣戒人與清淨人惡業所致故以炎
燃鐵銼盛之置其口中大苦逼惱發

聲大叫如是叫喚地獄有
是彼諸罪人生大悲苦唱聲叫喚大
叫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
其叫聲倍更瞋怒諸飲酒人不護諸
惡一切不善以飲酒故心不專
則與人一切不善不生慚愧若人與
正不護善法心則錯亂彼亂心人不
識好惡一切不善不生慚愧若人與
酒則與其因以有因故能為不善如
相似因相似得果以此因緣久受大
苦種種苦惱無量種種苦惱發聲大
叫地獄以受無量種種苦惱發聲大
叫是故名曰大叫地獄如是眾生在
煞盜邪行業及果報如前所說何者
飲酒若人飲酒樂行多作若於他人
初受戒者與酒令飲彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄
普聲處生受大苦惱所謂杵築彼地
獄人發聲叫喚其聲遍滿彼地獄處
若鐵圍山一切諸河四天下處閻浮
提等在彼處者彼叫聲出一切消盡
彼人啼哭悲號叫聲自業相似彼地
獄人如是叫喚乃至惡業未壞未爛

業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
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
又彼比丘知業果報復觀叫喚之大
地獄復有何處彼見聞知喚大地獄
復有異處名駛火流是彼地獄第三
別處衆生何業生於彼處彼見有人
煞生偷盜邪行飲酒樂行多作彼人
則墮叫喚地獄駛火流處煞盜邪行
業及果報如前所說何者飲酒於優
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
因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄
駛火流處受大苦惱所謂兩火彼地
獄人常被燒煮炎燃頭髮乃至脚足
有熱鐵狗啖食其足炎嘴鐵觜破其
髑髏而飲其腦熱鐵野干食其身中
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　復何不寂靜　我是悲心器
於我何無悲

閻魔羅人荅罪人曰
汝為癡所覆　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
非是我因緣　若人作惡業　今受惡業報
已為愛爲誑　作惡不善業　會當受殃罪
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
酒為毒中毒　常喜樂飲酒　能煞害善法
若常樂飲酒　彼人非正意　意動法亘得
故應常捨酒　酒為失中失　是智者所說
如是莫樂酒　自失令他失　是智者所說
得不受惡法　如是得言惡　地獄品第三
財盡人中鄙　第一癡怠本　飲酒則有過
如是應捨酒　酒能熾燃欲　瞋亦因酒盛
癡亦因酒盛　是故應捨酒　酒能壞無氣
如是地獄駛　火流處是地　爛盡無色味
所得乃至作　集惡業破壞　不知色味是
彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
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

正法念處經卷第七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第七　第二十七張　定　應招

不知色味是本惡業餘殘果報

正法念處經卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八九三頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經地獄品之三卷第七」；徑無（未換卷）。

一　八九三頁上三行「地獄品第三」，資、磧、普、南、清作「地獄品之三」。

一　八九三頁上九行第四字「知」，石無。

一　八九三頁中一三行第九字「報」，石、資、磧、普、清無。

一　八九三頁下六行「話聲」，石、資作「甜聲」；磧、普、南、徑、清作「語聲」。

一　八九三頁下一〇行「取彼心已」，資、磧、普、南、徑、清作「彼取彼己」。

一　八九三頁下一二行「自」，石作「者」，無。

一　八九三頁下一三行「惡聲」，石作「彼聲」。

一　八九四頁上一二行第一一字「者」，諸本無。

一　八九四頁上一五行第三字「踹」，資、磧、普、徑、清作「腨」。

一　八九四頁上一四行第一〇字，一「取勒」。

一　八九四頁下三行「堅鞕」，資、磧、普、南、徑、清作「堅鞕」。同行「不愛」，石作「不受」。

一　八九四頁下七行第一三字，八行第五字「劈」，石作「譬」。

一　八九四頁下一〇行「白鐵」，資作「白蠟」。

一　八九四頁下一四行第八字，次頁上七行第五字「責」，石作「嘖」。

一　八九五頁下一五行「白鐵」，資作「生無」，磧、普作「生死」。

一　八九六頁上四行第一〇字「生」，石作「現」。

一　八九六頁中一行及二行「清池」，作「說生死」。

一　八九六頁中二一行第六字「若」，徑作「苦」。

一　八九五頁中二一行「亦仐」，資、磧、普作「亦令」。

一　八九五頁下一一五行「白鐵」，資作「白蠟」。

一　八九六頁上四行第一〇字「奴」，石作「抄」。

一　八九六頁中一行及二行「清池」，資、磧、普、南、徑、清作「青池」。

一　八九六頁中二一行「與苦」，磧作「與時」。

一　八九六頁下一八行「憂苦」，資、磧、普、南、徑、清作「尤苦」。

一　八九六頁下二一行「灰波」，資、磧、普、南、徑、清作「灰河」。

一　八九七頁上六行「殲殲」，資作「攕攕」。

一　八九七頁上八行第四字「髖」，資作「寬」，下同。

一　八九七頁上一九行第三字「壞」，

資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一　八九七頁中八行末字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「疡」。

一　八九七頁中末行「死相」，資、磧、普、南、徑、清作「死想」。

一　八九七頁下末行第五字「業」，石作「樂」。

一　八九八頁上七行「侏儒」，資、磧、普、南、徑作「燭儒」。

一　八九八頁上一二行「何業」，石作「何處」。

一　八九八頁上一七行「具聲」，石作「具說」。

一　八九八頁中一四行首字「象」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　八九八頁中一七行第五字「合」，石作「多」，資、磧、普、南、徑、清作「拶」，石、資作「攢」，下同。

一　八九八頁下二行「彼池」，石作「陂池」。

一　八九九頁下九行首字「積」，石作「名」。

一　八九八頁下一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　八九八頁下一九行首字「是」，諸本作「足」。

一　八九八頁下九行第八字「朋」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　八九九頁上一行第六字及第九字「齒」，資、磧、普、南、徑、清作「得脫」。

一　八九九頁上七行「責疏」，資、磧、普、南、徑、清作「惡色」。同行「劈裂」，石作「磨裂」。下同。

一　八九九頁上一四行第一〇字「信」，磧、普、南、徑、清作「言」。

一　八九九頁中八行「兩相作勢」，石作「兩箱作熱」；資作「兩葙作勢」；磧、普、南、徑、清作「兩廂作勢」。

一　八九九頁下五行「普閘」，資作「普閉」。

一　九〇〇頁上七行「色惡」，資、磧、普、南、徑、清作「惡色」。同行「劈裂」，石作「磨裂」。

一　九〇〇頁上一〇行第一〇字「叫」，石無。

一　九〇〇頁中一四行「名曰」，石作「名爲」。

一　九〇〇頁下五行「普閘」，資作「普閉」。

一　九〇一頁上七行第一一字「喚」，資、磧、普、南、徑、清作「叫喚」。

一　九〇一頁上一八行第一〇字「嘆」，磧、普、南、徑、清作「策」。

一　九〇一頁上二一行第一三字「羅」，石作「摩」。

一　九〇一頁下卷末經名，石無。

正法念處經卷第八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯　定

地獄品之四

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鉾是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄火末鉾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於惡處叫喚地獄火末鉾受大苦惱所謂苦者四百四病何等名為四百四病百一黃病百一風病百一冷病百一雜病彼地獄人相似因果若閻浮提處辭單越處瞿耶尼處弗婆提處如是四處隨若干人一病之力於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鉾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於彼閻魔羅人復更執之

其身炎燃受種種苦乃至作業悉盡彼地獄處尒乃得脫若於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名為熱鐵火杵是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終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羆豺狼命命是等鳥獸令其醉已則無有力不能得去然後捉取若煞不煞彼人以是惡業因緣身壞命終墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生業及果報如前所說又復若人作如是心為若火杵別異處生受大苦惱熱炎鐵杵隨後是惡業作煞令碎末如沙相似一切身分皆悉散壞彼受大苦唱聲號呼遍相向走如是走時熱炎鐵杵隨後打築普受大苦閻魔羅人復更執之

以利鐵刀割削其身體削已復割割已復劈乃至作衆惡不善業盡彼地獄處尒乃得脫未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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賭病使人貧窮困苦復生惡國多有種種惡草刺棘在於多熱少水之處多有種種惡蟲毒蛇蚖蝮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為熱鐵火杵別異處生何業生於彼處彼見有人煞盜邪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又復若人作如是心為若火杵別異處生受大苦惱熱炎鐵杵隨後是惡業作煞令碎末如沙相似一切身分皆悉散壞彼受大苦唱聲號呼遍相向走如是走時熱炎鐵杵隨後打築普受大苦閻魔羅人復更執之以利鐵刀割削其身體削已復割割已復劈乃至作衆惡不善業盡彼地獄處尒乃得脫未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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名為大火之所燒煮其身炎燃受種種苦乃至作衆惡不善業盡彼地獄處尒乃得脫若於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

能打鯛取彼人已鯛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為闘魔羅人執之置鑊在於熱沸赤銅汁中如是無量百千年歳常燒常煮身體爛壞乃至惡業未壞未盡業氣未盡於一切時與苦不止若惡業餘盡彼地獄處尒乃得脫若於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煞道若生人中同業之處彼人則生煞為之家為煞所煞常困貧窮面色不好手足堅澁身常澁鯛是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀叫喚之大地獄復有何處彼見有異處名煞煞處是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄生煞煞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乱不正不守梵行然後共婬彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生煞煞受大苦惱所謂苦者

熱炎鐵鉤拔其男根拔已復生拔已復生新生濡嫩而復更拔極受大苦唱聲叫喚彼惡業人脫如是處走向鐵輪熱炎疾轉闘魔羅人以熱鐵繩縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉闘魔羅人以熱鐵箭射其身分體無完處如芥子許罪業力故而復不死被鐵輪處因緣若盡走向餘處罪業力故復為鐵鉇之所執持於百千年而取食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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鉇家喜捉鉇頭以彼惡業餘殘勢力鉇墜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衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄普闇火處又復若人毒藥和酒與煞令飲彼人

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苦者鐵輪熱炎疾轉闘魔羅人以熱鐵繩縛地獄人在彼鐵輪速疾急轉闘魔羅人以熱鐵箭射其身分體無完處如芥子許罪業力故而復不死被鐵輪處因緣若盡走向餘處罪業力故復為鐵鉇之所執持於百千年而取食之乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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鉇家喜捉鉇頭以彼惡業餘殘勢力鉇墜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衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄普闇火處又復若人毒藥和酒與煞令飲彼人酒人不知酒價被賣賣酒活命有買酒人少酒貴賣而取多物彼人以是

惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄普閻火處受大苦惱所謂苦音普閻火處地獄之中閻魔羅人不識不知為是何人而閻打之彼地獄人受大苦惱不知誰打入閻火中彼火乃無微少光明如毛頭許彼地獄人於彼火中燒煮爛壞復有鐵鋸解勞其身從頭而起裂為兩分罪人苦惱所謂火燃炎利唱聲大喚乃至作集惡不善業未壞未爛業氣若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去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隘迮處生常儉處非正人類相似處生是惡業餘殘果報

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閻魔羅遮約曠野是彼地獄第十一處衆生別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行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

病人新產婦女若為財物若為衣服飲食等故如是與酒若取財物若為衣服若飲食等故如是與酒令人不醉而與惡酒極醉無所覺知如是醉人所有財寶悉為賊取或棄其命阿婆婆酒味如魔羅遮約曠野受大苦惱所謂苦者雨炎和而作之彼人不覺與惡酒故令使醉彼與酒者世人皆言如捉咽賊取是惡賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生劒林處彼見聞知復有異處名熱沸河熱血洋水常生怖畏彼河熱沸以熱銅汁熱白鐵汁和雜其中如是無量百千年歲常被燒煮閻魔羅人以炎刀杓若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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下賤放賭如是處生是惡業餘殘果報

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劒林處是彼地獄第一阿婆婆酒令人不醉而與惡酒彼將酒去既入曠野驗處飲之飲已極醉無所覺知如是醉人所有財寶悉為賊取或棄其命阿婆婆酒味如魔羅遮約曠野受大苦惱所謂苦者雨炎和而作之彼人不覺與惡酒故令使醉彼與酒者世人皆言如捉咽賊取是惡賊彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄生劒林處彼見聞知復有異處名熱沸河熱血洋水常生怖畏彼河熱沸以熱銅汁熱白鐵汁和雜其中如是無量百千年歲常被燒煮閻魔羅人以炎刀杓若斫若打乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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下賤放賭如是處生是惡業餘殘果報

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劒林是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人煞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眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮火河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱所行若人於中賣酒米利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大劒林處受大苦惱所謂多有大利劒樹高一由旬刀葉甚利樹莖不生餓鬼炎燃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入有在樹下普遍雨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杖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阮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眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮火河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱所行若人於中賣酒米利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大劒林處受大苦惱所謂多有大利劒樹高一由旬刀葉甚利樹莖不生餓鬼炎燃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入有在樹下普遍雨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杖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阮捉得已以刀斬斫有頭破者是本與酒惡業果報如前所說今復說酒若人欲令彼醉不住威儀心動變異墮行

惡業果報若映樹者有鐵鷲鳥啄破其眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮火河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱所行若人於中賣酒米利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大劒林處受大苦惱所謂多有大利劒樹高一由旬刀葉甚利樹莖不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則多脅病不正報得要當知業果報復觀叫喚之大只羅娑病若人煞生偷盜邪行樂行多作彼人惡業餘殘果報

非法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄芭蕉煙林別異處名大劒林是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見聞知復有異處名大劒林是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行樂行多作彼人煞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眼而飲其汁是本與酒惡業果報若上樹者則墮樹枝在於地上身為百段若一千段是本與酒惡業果報若有罪人不依樹者則墮火河熱灰所漂身骨洋爛如是無量百千年歲受大苦惱所行若人於中賣酒米利彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄大劒林處受大苦惱所謂多有大利劒樹高一由旬刀葉甚利樹莖不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處則多脅病不正報得要當知業果報復觀叫喚之大只羅娑病若人煞生偷盜邪行樂行多作彼人惡業餘殘果報

則墮叫喚地獄煙火林處業及果報如前所說今復說酒若人飲令與惡苦棄惱以酒與賊若與官人令與惡苦彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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於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年歲乃至惡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年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得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瘡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名雲火霧是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生

偷盜邪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抒之令彼羞恥自心喜樂彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處叫喚地獄雲火霧處受大苦惱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煞鹿等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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苦惱百倒千倒若百千倒億百千倒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鬪魔羅人以三種惡業繫縛在九處熱四十重受苦責疏罪人而說偈言

偷盜邪行樂行多作彼人則墮叫喚地獄分別苦處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煞鹿等彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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苦惱百倒千倒若百千倒億百千倒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鬪魔羅人以三種惡業繫縛在九處熱四十重受苦責疏罪人而說偈言

病中之大病是智者所說酒失智失根
能盡滅法寶酒為第一胎是破梵行怒
飲酒令人輕王等尚不重何況餘凡人
為酒之所捨諸法之大斧令人無著慚
若人飲酒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作惡
無因緣作惡於佛所生癡壞世出世事
燒解脫如火所謂酒一法若人能捨酒
正行於法戒彼到第一處無死無生處
汝捨離善行為酒之所誑墮地獄惡處
何用呼嗟為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
縛在生死惡一切地獄因若人喜樂欲
彼人苦無邊為欲所幽者樂則不可得
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為欲癡所誑
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　於惡則不畏
自作自受苦非餘人所食
閻魔羅人如是責地獄罪人既責
疏已復與無量種種苦惱乃至惡業
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫
若於前世過去久遠有善業分皆悉損減正法增長
又彼比丘知業果報次復觀察餘大
地獄彼見聞知復有地獄名大叫喚
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
又彼比丘知業果報復觀叫喚大
地獄彼大地獄唯有此處更無別有
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過之
故以作惡業堅重多故於盜邪行與
持戒人酒四倍惡業此地獄受堅靭
多重種種苦惱壽命延長彼四倍業
果報苦惱彼比丘觀察如是心彼
業苦惱果報既思惟已則於生死十
倍厭離又修行者內心思惟隨順正

法觀察法行彼比丘觀察如是諸地
獄已深畏生死得第十地彼地夜叉
知已歡喜如是復聞虛空夜叉如前
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減正法增長
又彼比丘知業果報次復觀察餘大
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
煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作
增上滿足如是之人生大叫喚大地
獄中煞生偷盜邪行飲酒業及果報
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
王等軍眾等中謂為正直二人諍對
與作證人言如是事是我所知此事
正尒我則是量彼二諍人各各說已
如是證人內心實知口不正說或得
財物或知識朋友或染欲心自誑破
壞如前所說如是證人作如是心彼
先時語如是如是我於今者如是異
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於二人中得妄語罪一人得罰或時致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於惡處謂大叫喚大地獄中彼處命長以何為量如化樂天八千年壽依此人中若八千年於彼天中為一日夜彼三十日以為一月彼十二月以為一歲於彼天中若八千年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根如大黑暗大衆不信如是妄語善人不許一切聖人聲聞緣覺正偏知者之所呵責一切世間出世間道皆不相應一切善根橋梁大斧常惱他人如爛死屍破壞不堅如惡毒氣世間生死惡道因緣如屎無異能令口中生蟲臭爛臭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惡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來轉生死種子妄語罪報於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歷五名一切闇六名人間煙七名如飛虫墮八名死活人復與罪人種種苦惱謂鐵鉤打筋脉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穀之雹如是妄語亦是一切惡道之門亦是一切苦惱之藏一切衆生之所不信一切聖人棄捨如屎諸佛世尊贊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羅漢等捨之如毒若行世間出世間道如大黑闇人無受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炎燃鐵鋸以鋸其體身心苦惱彼大地獄大火炙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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄中命乃得脫若於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乱心不男一切惡賤人所不信是彼殺生偷盜邪行飲酒妄語餘殘果報

爾時世尊而說偈言

若人過一法　如是妄語人　破壞未来世無惡而不造　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　一切法空曠若人即生時　口中有大斧　如是能自割所謂妄語說　一切惡之幡　一切惡處纏擬闇之蔵處　所謂妄語說　若人離實語一切善人捨　命世猶如草　後世惡處燒健者勿妄語　妄語甚為惡　口中氣爛臭後身則生悔　若捨離實語　彼人法亦得如是離法人　生世苦無邊　實為諸法燈善人愛如實　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　是智者所說其舌以惡泥　水用塗其舌　口中炎燃燄身壞命終已　墮彼地獄生　苦惱所謂苦者　以古妄語還受舌罰閻魔羅人以　利鐵刀穿　其頷下挽出大苦如前活　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　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　能救護後世壞爛無氣　彼地獄　屬尒乃得脫若於前世過去久遠　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　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　能救護後世壞爛無氣　彼地獄　屬尒乃得脫若於前世過去久遠　有善業熟不生　餓鬼畜生之道　若生人中同業之　處貧窮顛狂無心失心　短命根缺世所　嫌賤皆是一切不　饒益器

身壞命終墮彼地獄生　苦惱所謂苦者　以古妄語還受舌罰閻魔羅人以　利鐵刀穿　其頷下挽出其舌以惡　泥水用塗　其舌口中炎燃舌根爛臭炎口黑　亟敢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　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　能救護後世壞爛無氣　彼地獄　屬尒乃得脫若於前世過去久遠　有善業熟不生　餓鬼畜生之道　若生人中同業之　處貧窮顛狂無心失心　短命根缺世所　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為第一燒如　毒火燒觸故應　捨妄語如是一切惡法　毒中第一毒惡道第一階　妄語能燒人唯實語能　救聖人說妄語　火中第一火毒中第一毒惡道第一階　妄語能燒人名為第一燒如　毒火燒觸故應　捨妄語如是一切惡法　毒中第一毒惡道第一階　妄語能燒人唯實語能　救聖人說妄語　火中第一火毒中第一毒惡道第一階　妄語能燒人名為第一燒如　毒火燒觸故應　捨妄語如是一切惡法

與彼怂對作不饒益方便語說若人如是妄語言說身壞命終墮於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亦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環如是妄語能割斷業異異因緣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為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重生苦受飢渴苦受大火苦極重苦無怖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怂家人來鐵刀割苦渡灰河苦鐵鉤破苦受墮嶮岸大火燒苦受拔草苦者打斫作磨著草磨上待相著已然後擊發受金剛揵磨令碎苦受周遍火炎踡矢

苦受如是等地獄相應無邊苦惱與彼受處地獄相應大嶮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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處乃得脫若於前世過去久遠有善業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

癸卯歲高麗國奉大藏敕旨監雕

勅彫造

正法處經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九〇四頁上一行經名、二行譯者、三行品名，石作「正法念處經地獄品之四卷第八」。

一　九〇四頁上一行經名下，徑有夾註「小乘單譯經第一部」。

一　九〇四頁上三行「地獄品之四」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄第三之四」。

一　九〇四頁上一六行第四字「處」，諸本無。

一　九〇四頁上二一行「骨髓」，石作「骨隨」。

一　九〇四頁中二二行首字「遮」，資、磧、普、南、徑、清作「迭」。

一　九〇四頁下一〇行「常懷怖畏」，資、磧、普、南、石作「常怖畏故」；徑、清作「常怖畏處」。同行「是彼」，

一　九〇四頁下末行第五字「生」，清作「王」。
一　九〇五頁中二行「新生濡嫩」，石作「辛生濡嫩始筐」。
一　九〇五頁中四行第一二字「有」，南無。
一　九〇五頁中四行第一一字「彼」，石作「後」。
一　九〇五頁中六行第一三行首字「只」，磧作「日」。同行「脚腫」，石作「脚踵」；資、磧、普、南、徑、清作「脚腫」。
一　九〇五頁中一一行「又若有人」，諸本作「又復若人」。
一　九〇六頁上七行末字「劈」，石作「辟石」，下同。
一　九〇六頁中三行「飲食」，徑作「飲酒」。
一　九〇六頁中末行「熱炎」，徑作「熱炎」。同行「面狠」。
一　九〇七頁上二〇行第七字「還」，南無。
一　九〇七頁中一行第一二字「鳥」，磧、普作「烏」。同行第一三字「啄」，石作「喙」，下同。
一　九〇七頁中一三行首字「只」，磧、普、南、徑、清作「脚腫」，石作「脚踵」。
一　九〇七頁中一一行「捩繩」，磧作「捩總」。
一　九〇八頁中一二行第七字「末」，磧作「未」。
一　九〇八頁下八行第三字「隨」，石作「墮」。
一　九〇八頁下一三行「貴疏」，石、資、磧、普、南、徑作「啧疏」；清作「貴數」，下同。
一　九〇九頁上二行「第一胎」，石作「第一惡」。
一　九〇九頁上一七行「生死惡」，資、磧、普、南、徑、清作「生死苦」。
一　九〇九頁上二二行「今受苦」，磧、普、南、徑有夾註「今比藏作令非」。
一　九一〇頁上一七行「雨刀」，資、普、南、徑、清作「兩刀」。
一　九一〇頁上一八行第一二字「堆」，石作「推」。
一　九一〇頁上一九行「瘡病」，石作「瘡病」；磧、普、南作「瘡病」；徑、清作「瘡病」。同行末字「報」下，徑有夾註「瘡南藏作瘡非」。
一　九一〇頁中五行「墮於」，資、磧、普、南、徑、清作「墮在」。
一　九一〇頁中一一行「捩繩」，磧作「捩總」。
一　九一〇頁中一二行第七字「末」，磧作「未」。
一　九一〇頁下一三行「貴疏」，石、資、磧、普、南、徑作「啧疏」；清作「貴數」，下同。
一　九一一頁上二行「第一胎」，石作「第一惡」。
一　九一一頁上一七行「生死惡」，資、磧、普、南、徑、清作「生死苦」。
一　九一一頁上二二行「今受苦」，磧、普、南、徑有夾註「望疑作妄」。
一　九一二頁上八行第八字「壞」，石作「懷」。
一　九一二頁中一行「大劒林」，石作「火劒林」。

普、南、徑、清作「令受苦」。

一　九〇九頁中八行第七字「若」，磧作「惡」。

一　九〇九頁中一〇行末字「報」下，徑有夾註「韜二藏作嗤俗」。

一　九〇九頁下一六行「二人」，石作「一人」。

一　九一〇頁上一八行第五字「氣」，資、磧、南、徑、清作「起」。

一　九一〇頁中一行「無始来」，資、磧、普、南、徑、清作「無始已来」。

一　九一〇頁中六行「人間煙」，諸本作「人闇煙」。

一　九一〇頁中九行「觜烏」，徑作「觜鳥」。

一　九一〇頁中一一行「十八處」，石作「十六處」。

一　九一〇頁中一二行第七字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　九一〇頁中一三行第九字「作」，徑作「非」。

一　九一〇頁中一七行第四字「葉」，資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一　九一〇頁中一八行「耕破」，石作「研破」。

一　九一〇頁中末行「碎粖」，資、磧、普、南、徑、清作「碎末」。

一　九一〇頁下三行「其身」，資、磧、普、南、徑、清作「其腸」。

一　九一〇頁下四行「身内」，資、磧、普、南、徑、清作「身肉」。

一　九一一頁上一八行「癡闇」，磧作「癡聞」。

一　九一一頁上末行第五字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　九一一頁中一六行「觀善」，諸本作「見善」。

一　九一一頁下二行「舌罰」，諸本作「舌罪」。

一　九一一頁下三行「挽出」，石作「拋出」。

一　九一二頁上九行「旋環」，資、磧、普、南、徑、清作「旋還」。

一　九一二頁上二一行「打斫」，石作「打破」。

一　九一二頁上末行「揉磨」，石作「攢磨」；資作「鑽磨」。

地獄品之五

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為受堅苦惱不可忍耐是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人慳盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處若自因緣若因與物得脫怖畏若餘人證若為生活如是妄語彼人以是妄語若王王等官人執持若因於他惡業因緣身壞命終墮於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鉗一切身中處處遍行遍挽其筋地獄因緣遍食身分食脾腸等在內宛轉如是苦惱重於火苦如是彼處受大鉗苦受惡毒苦嚴利於火受如是苦無有邊際彼地獄處所受苦惱堅鞅亘耐不可具說彼地獄苦不可忍耐而復不死於一切時受極重苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熟不生地獄人見此地獄皆悉指言彼是地獄所謂苦者二鐵鞴橐風滿其中閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中亦如置鐵以鞴極吹鐵鉗鉗之在鐵砧上鐵椎打之如是打已復置爐中以二鐵鞴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椎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尒不曾暫停乃至惡業壞爛無氣彼地獄中尒乃得脫若於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隨意壓是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄生受堅苦不可忍處是彼惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切閻處煞生偷盜邪行飲酒及以妄語壓他自取道理奪他田地鬪諍妄語曲迴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於惡處在彼地獄隨意壓處受壓苦惱所謂苦者如前所說何者妄語所謂有人認他田地業及果報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妄語說言如是婦女我實不犯令彼婦女於衆人前若於王前

女家迓得殃罰彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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炎刀苦痛割之如是無量百千年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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韻常在道頭若四出巷乞索活命自身如是得如是人以為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觀大叫喚之大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人閻煙是彼地獄第六別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄人閻煙處煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人治生共他立要香火為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即是大賊

劫他財物彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄如飛垂墮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若穀若衣隨何物等處處販賣賤買貴賣既得利已不與衆僧言不得利煞誑衆僧如是之人貪心妄語作如是言我唯得此更無有餘我所治生多作墮彼地獄如飛垂墮別異處生煞生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語所謂有人取衆僧物等處處販賣賤買貴賣既得利已不與衆僧言不得利

煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄如飛垂墮別異處生有人治生活命共他立要香火為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即是大賊罪人入火地獄如飛垂墮如是常燒

燒已復生生已復燒如是無量百千
年歲乃至作集惡業破壞無氣爛盡
彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
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洛
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
何業生於彼處彼見聞知若人煞盜
邪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
異苦謂以杖打即死却杖即活如是
無量百千年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向望救望歸
見優鉢羅滿中青花是何妄語所得
果報所謂有人非出家人為作賊故
著出家服見有多人欲行曠野而問
之言彼曠野處為有賊不彼知有賊
即荅言無彼人到已為賊刼奪亡失

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慈
是火間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眼目
一切皆無如是地獄優鉢羅中大火
充滿如是無量百千年歲常被燒煮
死而復活乃至惡業未壞未爛業氣
未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處尒乃得脫若於前世過去
久遠有善業熟不生餓鬼畜生之道
若生人中同業之處所有言語不依
道理自出心語曲迴言說設得財物
為王所奪繫獄而死是彼惡業餘殘
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
名異異轉是彼地獄第九別處衆生
何業生於彼處彼見有人煞生偷盜
邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼
地獄異異轉處煞生偷盜邪行飲酒
及果報如前所說何者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即作
妄語以妄語故能令國土一切亡失
若勝人死令他怨者迭相刼奪亡失
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於惡處
在彼地獄異異轉處受大苦惱所謂
苦者彼地獄遠見父母奴僕知識
香火善友是本人中先所見者於地
獄中而安慰之彼地獄人既聞愛語
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攫其體既到
復為閻魔羅人之所執持炎燃鐵鋸
解劈其身猶如劈木如是罪人若脫
彼處唯有骨在一切身分皆悉破裂
走向異處更為其餘閻魔羅人執著

炎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
疾轉炎火熾燃磨彼妄語惡業之人
碎如麨末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
是走道上多生熱炎鐵鉤有惡師子
惡業所生執彼罪人置於口中在牙
齒間閻魔羅人熱炎鐵鉤鉤之令出
出已思念而復更走既如是走其足
破裂火炎極燒一切身分皆悉破壞
燒燃燋爛猶走不止遍身是瘡彼
人身骨脉皆盡是彼妄語樂行多作
相似業因相似得果如彼人說我實
語人而作妄語詿曲心語枉誘他語
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
堅鞅利苦如是無量百千年歲常煞
常燒常劈常打乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
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

根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
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
名唐怖望是彼地獄第十別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人慳盜
邪行飲酒復有妄語樂行多作墮彼
地獄唐怖望處及果報如前所說次第
其脾既燒其腸如是次第燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下
而出又復數具及肝具等許布施已
病人飢人渴人貧窮孤獨下賤癡瘂
如是等人若糠米等一切食具若食
若飲若衣若敷卧具舍等一切皆無
若乞不乞許而不與彼妄語業因緣身壞命終
息心彼人以是惡業墮於惡處在彼地獄唐怖望處受大
苦惱以本許食而後不與彼惡業故
見地獄中有好種種佳嚴之處彼食
屎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即無
唯見鐵汁熱炎熾燃既趣彼食疾疾
而走以惡業故滿道鐵鈎鈎攫其體

乃到彼處如前所說次第乃至到彼
處已彼所見食悉為洋鐵熱炎熾燃
大臭色惡是彼妄語惡業所作既近
見之即便墮中若臭彼氣燒鼻墮落
若身觸之一切身分皆悉炎燃如蠡
火重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
而出又復數具等許布施已
後時不與彼妄語業寒熱所逼受大
苦惱無所怖望彼地獄中熱銅板地
罪人坐已一切身分皆悉消洋洋已
燒燃後復更生若人屋舍欲施客人
許而不與彼妄語業置獄喜鑊隨喜
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既入
鑊中或上或下皆悉爛熱未熱則沉
熱已則浮既浮出已復沉在下如是
沸熱既爛熟已一切身分皆悉離脫
筋皮骨散一切諸節損少減盡彼鑊
甚闇沸鐵滿中生燒其身唱喚號呼
彼既煞已復入餘鑊鑊中煮熱熱則

浮出如初鑊煮此中亦尒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為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為一百千段是本妄語惡業羂縛於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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世過去久遠有善業熱不生餓鬼畜生之道若生人中同業之處生則為奴屬本前世所誑之人中同業之處生則為奴屬本前世所誑之人如是或復以前世時許而不與是故如是繫屬餘人為奴彼人異業何以故以無始来生生輪轉無始以来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愛業繩之所縛是故輪轉處處異故不可相值以此因緣或時復與異人為奴常離飲食臥具屋舍隨病醫藥常為大家之所罵辱是彼惡業餘殘果報觀大叫喚之大

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於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒樂行多作墮彼地獄雙過惱處業及果報如前所說復有妄語惡口兩舌綺語貪嫉邪見衆中令他得罰若於衆中同業之處惡心若相憎嫉或相鬪諍惱心若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍妄語而說自他俱誑自他破壞以作如是妄語因緣彼處衆衆中令他得罰若於衆中同業之處惡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於惡處在彼地獄雙過惱處受大苦惱如是因如是因緣身壞命終墮彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄在雙過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何者妄語有兄弟等有近有遠兩明諍對彼兄弟者彼處則有炎牙師子彼惡師子取彼妄語地獄迭相壓是彼地獄第十三處衆生偷盜邪行飲酒或同一父或同一祖或異兄弟或是既得脫已為彼師子舉而食之舉食伯叔分物鬪諍有同種姓極遠乃至則死下之則活又復食其一切身分二十一世如是人来為作證明如食已復生生已復食以惡業故令彼是等中為益近者作妄語說自知非實而故教之以受曲意方便計挍作

食彼罪人罪業力故師子口中被嚼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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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心若因瞋心若相憎嫉或相鬪諍力故或為她螫而致命終或為師子虎熊所煞而敢食之是彼惡業餘殘果報

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迭相壓是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪行飲酒及以妄語樂行多作墮彼地獄迭相壓處殺生偷盜邪行飲酒業及果報如前所說何者妄語有兄弟等有近有遠兩明諍對彼兄弟者或同一父或同一祖或異兄弟或是伯叔分物鬪諍有同種姓極遠乃至二十一世如是人来為作證明如是等中為益近者作妄語說自知非實而故教之以受曲意方便計挍作

妄語說彼業普遍究竟和集彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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於地獄處有鐵鉸刀見本人中所誑親者鉸其身肉著其口中駈趍令食以惡業故自肉不消悶魔羅人說偈責之而作是言

實語得安樂　實語得涅槃　妄語生苦果
今来在此受　若不捨妄語　則得一切苦
實語不須買　易得而不難　實非異國来
非從異人来　何故捨實語　喜樂妄語說
實為勝濟口　因實得諸法　實為燈中最
如来如是說　實為樂中勝　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　百千身破壞
已為惡業誑　今者徒叫喚　自誑是愚癡
叫喚非黠慧

閻魔羅人如是責疏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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處

尒乃得脫若於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為他人之所誑惑所有財物常為他人之所刼奪如是苦惱得財物已而復亡失為一切人之所輕賤如是無量百千年歲為烏所食既脫彼處次第復生熾火炎然鐵沙之中彼地獄人足蹈熱沙為沙所燒一切身分灰亦亘得又復更生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自食已復生食已復生舌妄語故為人所食彼妄語人妄語說故還自食舌尒時世尊而說偈言

復生軟嫩於前而復更啄受苦轉增
彼地獄人如是無量百千年歲為烏
所食既脫彼處次第復生熾火炎然
鐵沙之中彼地獄人足蹈熱沙為沙
所燒一切身分灰亦亘得又復更生
自食其舌食已復生食已復生舌妄
語故為人所食彼妄語人妄語說故
還自食舌尒時世尊而說偈言

三處衆生何業生於彼處名為金剛嘴烏是彼地獄第十
若何等人須甘露彼人住實語
妄言則為毒藥皆在人舌中實語成甘露
若人須毒者彼人妄語說毒不決定死
妄語樂行多作墮彼地獄金剛嘴烏
別異處生彼前活等諸地獄中所受
苦惱彼一切苦此中具受然生偷盜
邪行飲酒復有
若人妄語說彼得言死人
妄語則決定若人惡分別喜樂妄語說
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
妄語所謂若人於衆僧中許與病者
隨病醫藥而後不與彼人以是惡業
百千身破壞
畢墮火刀上得如是苦惱毒害雖甚惡
唯能煞一身妄語惡業者百千身破壞
智者說實語是凡人正法成人為莊嚴
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
衆生自作業為愛水所漂
能示解脫道衆生自作業為愛水所漂
善逝說實語為第一舡栰無始終世間
金剛嘴烏別異處生受大苦惱所謂
愛羂之所縛唯實能救解法主如是說
苦者本許不與惡業所作金剛嘴烏
實能斬煩惱斧能斬斫樹刀斧斬猶生
啄其身肉而敢食之既啄肉已即彼
實語斬不尒實能益二世故說不盡財
軟嫩故極受大苦如是更啄啄已
出愛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
捨實語人金剛嘴烏如是無量百千
年歲常燒常食乃至惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時與苦不止若惡
業盡彼地獄處尒乃得脫若於前世
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聞諍
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
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
名火鬪處是彼地獄第十四處衆生
何業生於彼處彼見有人煞生偷盜
邪行飲酒業及果報如前所說復有
妄語人作集罪還身壞命終墮於
阿鼻大地獄中具受衆苦一切火燃
乾林不燒衆生彼火鬪處受大苦惱
被燒熾燃無針頭許而不燒處既被
燒煮大聲叫喚四出馳走望救望歸
極利鬪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辭如步數
滿中插箭既受此苦不能叫喚不能
啼哭彼受如是針鋒苦惱更無過者
無異相似自心妄語得如是苦自他
詐故地獄受苦一切身分皆悉墜鋒
數如毛根身分皆壞彼受苦人既受

鋒苦隨傾而倒如是隨傾倒地泉針競刺彼人如是更受針苦轉復弊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即炎鐵地宛轉飜覆起而復倒擾動不停閻魔羅人手執大斧復執鐵積鐵枷鐵杵斫刺打築如是無量百千億歲受大苦惱食彼妄語惡業果報乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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為受無邊苦是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人煞生偷盜邪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道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

共汝分之彼諸商人願導者言汝將我與汝物彼導者言我等今到寶所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荅言非賊彼諸商人謂其語實皆不遮防既到賊處彼諸商人猶如燒已閻魔羅人復為說偈責跋

罪人一切身分破散碎末若脫魚口則入其腹腹中炎然在彼腹中乃經無量百千億歲常被燒燃氣未通暢或復少氣常被燒煮受堅鞕苦是本妄語惡業所作是彼自舌妄語因故在摩竭魚腹中極燒身體破壞後復更為地獄火燒後復更為青火所燒如是燒已閻魔羅人復為說偈責跋之言

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
況燒妄語人猶如燒草木　若人捨實語
而作妄語說　如是癡惡人　棄寶而取石
若人不自愛而愛於地獄　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　常在於地獄　壞自身功德
到極惡地獄　智者說妄語　一切苦種子
樂根實第一　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

受無量苦惱　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
實為第一善　妄語第一惡　捨過取功德
是人人中勝

閻魔羅人如是責跡地獄人已復與
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
獄處亦乃得脫若於前世過去久遠
有善業熟不生餓鬼畜生之道若生
人中同業之處貧窮常困於一切人
常生畏懼若為奴僕若苦作人人中
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

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

正法念處經卷第九　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九一五頁上一行「卷第九」，石無。

一　九一五頁上一行經名下徑有夾註「小乘單譯經第一部」。

一　九一五頁上二行譯者，石無。

一　九一五頁上三行品名，石作「地獄品第三之五」。

一　九一五頁上一八行第一一字「宛」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄」；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品五卷第九」。

一　九一五頁上一八行第二字及九二二行第一一字「鞅」，資、磧、清作「竪之令竪」，諸本作「堅之令堅」。

一　九一五頁上二一行第一二字，九一五頁下一一行「獄中」，諸本作「獄處」。

一　九一五頁上二一行首字「經」，石作「惡」。

一　九一五頁下一一行「獄中」，諸本作「獄處」。

一　九一五頁下一八行第二字及九二二頁下四行第一一字「鞅」，南、徑、清作「鞭」。

一　九一五頁下二一行第七字「受」，石作「愛」。同行末字「惱」，石作「惚」（下同）。

一　九一五頁下二一行第一三字「閻」，磧作「閻」，下同。

一　九一五頁下四行第六字「鉗」，石作「鉗」（下同）。同行第一〇字「砧」，石作「鈇」（下同）。

一　九一五頁下四行第一三字及七行第一三字「椎」，石、資、磧、南、徑、清作「鎚」。

一　九一五頁下九行第七字「鑊」，石作「鑊」。

一　九一五頁下一一行「竪之令竪」，諸本作「竪之令竪」。同行「獄中」，諸本作「獄處」。

一　九一五頁下一二行首字「經」，石作「逕」。

一　九一六頁上一四行第一〇字「大」，石無。

一　九一六頁中六行第一〇字「嫩」，石作「墐」，下同。

一　九一六頁中一二行第一〇字「盡」，普作「蓋」。

一　九一六頁中二一行第八字「墮」，

資、磧、普作「復」。

一　九一六頁下一四行首字「斤」，資、磧作「斧斤」。

一　九一六頁下一五行第八字「斤」，資、磧、普、南、徑、清作「斫」。

一　九一六頁下一八行第一二字「裂」，資作「烈」。

一　九一七頁上一五行第六字「打」，資、磧、普、南、徑作「打即打」。

一　九一七頁上一八行第一〇字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「赴」。

一　九一七頁下六行第一〇字「土」，磧作「上」。

一　九一七頁下一九行第一〇字「攫」，石作「攫」；徑作「鑊」，下同。

一　九一七頁下二一行第二字「劈」，石作「劈石」（下同）。同行第一三字「若」，資、磧、普、南作「苦」。

一　九一八頁上七行第七字「熱」，磧、普作「執」。

一　九一八頁中三行「果報」下，徑有夾註「若脱二藏竝誤苦非」。

一　九一八頁下一五行第一三字「隨」，資、磧、普、南、徑作「墮」。

一　九一九頁上一二行至一三行「實非異國来　非從異人来」與一三行「何故捨實語　喜樂妄語説」，資、磧、普、南、清作「闘」。同行第一三字「號」，資、磧、南、徑、清作「哮」。

一　九一九頁上三行第八字及五行第一九行第四字「熱」，石作「勢」。

一　九一九頁上二二行「果報」下，徑有夾註「飢二藏竝誤作饑非」。

一　九一九頁中七行第九字「憎」，磧作「增」。

一　九一九頁下一九行第一〇字「攫」，石作「甘露謂實語」；資、磧、普、南、徑、清作「實語謂甘露」。

一　九二〇頁上八行第三字「踞」，磧、普、南、徑、清作「蹙」。

一　九二〇頁上九行第六字「責」，資、磧、普、南、徑作「嘖」。九二二頁下一三字、九二三頁上五行第七字，石、資同。

一　九二〇頁上一二行至一三行「實非異國来　非從異人来」與一三行「何故捨實語　喜樂妄語説」，資、磧、普、南、徑、清前後易位。

一　九二〇頁上一三行第五字「来」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　九二〇頁上一九行第四字「黠」，磧作「點」。

一　九二〇頁上二〇行「責數」，資、徑作「嘖數」；磧、南、清作「責數」，下同。

一　九二〇頁中六行「果報」下，徑有夾註「異人求北藏作來疑非是」。

一　九二〇頁下一〇行第二字「言」，石、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　九二〇頁下一五行首字「斐」，諸本作「非」。

一　九二〇頁下一六行末字「壞」，石、磧、普、南、徑作「壞」。同行第四字「刀」，清作「力」。

一　九二〇頁下一九行末字「言」下，徑有夾註「壓誤押非」。

作「惚」。

一　九二〇頁下一八行第二字「示」，經作「是」。

一　九二〇頁下一九行第一〇字「械」，經作「撥」。

一　九二〇頁下二〇行第一二字「主」，石作「王」。

一　九二〇頁下二一行「能斬斫」，石作「則能斬」。

一　九二〇頁下二二行首字「實」，諸本作「妄」。

一　九二一頁上一一行「果報」下，經有夾註「善逝北藏誤作近非」。

一　九二一頁上一五行第二字「業」，經作「處」。

一　九二一頁上一六行末字「有」，石作「熱」。

一　九二一頁中末行「果報」下，經有夾註「名受苦時北藏作若受苦時非是」。

一　九二一頁下一〇行「若於餘」，磧作「若放飲」。

一　九二一頁下一一行「妄語人」，石作「人妄語」。

一　九二一頁下一五行第九字「纖」，石作「鐵」。

一　九二二頁上一行「妄語人」，石作「麁」。

一　九二二頁中一〇行首字「賊」，石、資、磧、南、經、清作「所」。

一　九二二頁中一九行第一一字「斷」，石、資、磧、普作「斷」。

一　九二二頁中末行第八字「爪」，石作「抓」。

一　九二一頁下二〇行第六字「是」，資、磧、普、南、經、清作「是步斅」。

一　九二一頁下二二行末字「鋒」，諸本作「針」。

一　九二二頁上三行首字「弊」，資、磧、南、經、清作「蔽」。

一　九二二頁上四行第七字「拔」，石作「扶」。

一　九二二頁上七行「鐵殯」，經作「鐵鑽」。

一　九二二頁上八行第九字「食」，南、經、清作「是」。

一　九二二頁中末行「果報」下，經有夾註「插誤作捵不成字」。

一　九二二頁中九行第三字「遮」，石作「麁」。

一　九二二頁中一〇行首字「賊」，石、資、磧、南、經、清作「所」。

一　九二二頁中一九行第一一字「斷」，石、資、磧、普作「斷」。

一　九二二頁中末行第八字「爪」，石作「抓」。

一　九二二頁下一九行第三字「捵」，資、普作「捵」。

一　九二一頁中四行第一二字「彼」，石作「野」。

一　九二二頁下三行第一二字「未」，諸本作「不」。

一　九二二頁下一八行第一一字「壞」，資、磧、南、徑、清作「捨」。

一　九二三頁上一行第三字「量」，諸本作「邊」。

一　九二三頁上末行「正法念處經卷第九」，石無。

地獄品之六

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於彼處彼見聞知若人慳盜邪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於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炎燃樹葉鬧魔羅人以炎鐵繩縛彼罪人頭下足上懸在彼樹金剛爪先食其足足上血出下入其口彼地獄人即自食之而常不死何以故一切皆知一切皆誦彼大處處皆說一切苦中飢渴苦取飲自血受二種苦既受大苦復受飢

苦尒時世尊而說偈言

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年歲自食血髓頭面在下為第一火之所燒燃如是無量百千年中於一切時彼地獄處常被燒煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業故十一炎處有人所不信鼻常有血若臀楊枝鼻中出彼妄語人舌亦如是無量百千年歲常燒常煮乃至惡業故念念燒舌燒已復生受燒舌苦為十六分十火聚苦不及其一以惡業故受是舌苦彼地獄之道去久遠有善人中同業之人受如是等十一炎聚極重苦惱乃至無量百千年歲常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫若於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惰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於對諍中常墮負朋是彼惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄

又彼比丘知業果報觀察大哭大地獄處唯有此處更無異處

又修行者內心思惟隨順正法觀察法行見彼比丘欲入寂靜不老不死不盡不滅涅槃之道彼地夜叉見彼比丘勤精進已心大歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉又如是次第至少光天說如是言閻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明長又彼比丘知業果報勤斷世間生死繫縛如是憶念此諸衆生受大苦惱為愛所誑癡結所縛心使相應三時中煮而於生死無心欲斷此諸衆生豈可無心若其有心則應有知若有知者何不離欲又復衆生久在天中受勝樂者猶尚離欲何況地獄久受大苦而不離欲彼衆生心如是堅鞕受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦長夜眠睡而不寤寤如是心者有五種過如是無量謂老病死悉憎合會恩愛

別離

又復更有十種苦惱十者所謂飢渴過患愛離過患彼此國土鬪諍過患退生過患他毀過患寒熱過患求他過患失財過患勢力極惡名為燋熱有十六處何等十六一名大燒二名分荼梨迦三名如是十種過患衆生之心受如是等多種過患猶不離欲此諸衆生無始無終悉心所誑如是心者常動不住無耳無心如石金剛多吉祥處能為魔縛作是思惟為當更有勝地獄不如是精勤復更生心欲斷

又彼比丘如是思量於十一地不能思量於十二入生住滅相應穿穴而行近二十處彼二十邊衆生起憐愍心諦觀思量業果報法

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邪見說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於惡處在彼燋熱大地獄中受大苦惱彼不信人臨欲死時未到中有惡相已現謂彼病時眼中自見險惡闇處多有師子虎狼熊羆高大如山既如是見生大怖畏見彼惡獸疾来向已速行不住逼近其身彼重病人聞彼師子虎等吼聲生大怖畏悲苦懊惱復見異人破面喝口復見在上有黑色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邪說人說惡因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衆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根戰動狀相外彰失屎失尿或復呻喚蹣聲不出或復破面或復

張口或復以手摩挽牀敷或自見身山頭墮地如是見已手欲拒拓瞻病之人見如是已作如是言如是病人挽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邪見惡業行人於業果報不生信心如是種種在地獄中受報相生辟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苦此中具受十倍更重四百四病如地獄中極惡相似無異辟喻諸怖畏中此畏最勝惡業果報皆悉平等一種大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堀洋已復生在大闇處無有晝夜差別之相如是無量百千年歲苦惱海中一切闇中邪見最人於人世間如是空過不得利益於閻作集而說得如是果於無數年時節長遠常被燒煮所受苦惱不可辭喻於一切時如是受苦乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中尒乃得脫已於五百世生餓鬼中名色臭惡臭氣彼人彼處既得脫已於五百

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於地獄極生愛著或見自身欲有所墮以手摩觸一切身分如是邪見人於有分中不得受生彼處彼邪見人於有分中不得受苦要生地獄取因緣故生地獄中取心即生更無中間既彼處生即於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辟喻諸怖畏中此畏最勝惡業果報皆悉平等一種大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堀洋已復生在大闇處無有晝夜差別之相如是無量百千年歲苦惱海中一切闇中邪見最人於人世間如是空過不得利益於閻作集而說得如是果於無數年時節長遠常被燒煮所受苦惱不可辭喻於一切時如是受苦乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄中尒乃得脫已於五百世生餓鬼中名色臭惡臭氣彼人彼處既得脫已於五百

世生多苦惱畜生之中彼處脫已難
得人身如龜過孔若於前世過去久
遠有善業熟得生人中在於邊處與
人中生常病常貧目盲少命所有語
言人所不信是彼邪見餘殘果報
又彼比丘知業果報次觀燋熱之大
地獄有何異處彼見閻知有別異處
名大燒處是彼地獄車杴別衆衆生
何業生於彼處彼見閻知若人煞生
偷盜邪行飲酒妄語業及果報如前
所說復有邪見雜行多作得惡業果
云何邪見所謂有人作如是見煞生
因緣得生天中如是惡業得惡果報
何以故以死苦者苦中取重諸道中
樂天樂為取煞生之業非彼樂因煞
生與苦故非樂因如是既作惡因業
果為他人說如是邪見得惡業果而
不懺悔彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄生大燒處受
大苦惱所說活等地獄極熱餘地獄
火其火猛熱大十六分中雖是一分此地獄
人見餘地獄所有諸火猶如霜雪此
地獄人內外炎燃而復更有第三熾
火謂心悔熱如是異生而復更燒彼
地獄人自知邪見如是苦果苦報苦
作業及果報如前所說復有邪見如
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
隨喜他令住邪見惡因所縛心惡思
惟造作惡論復教他人令住惡論彼
人如是自餓而死彼人以是惡業因
緣身壞命終墮於惡處在彼地獄分
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
一切苦此中異受兩倍更重復有勝
業之處則於父母不生敬重無慚無
愧無羞無恥食人糞尿於諸國土處
處遊行離聞正法為一切人之所嫌
是罪人一切身分無斧子許中間無
火無炎熾處彼人惡業相似因果火
然處與狗同食與狗同行手足爬掻常
熱甚熾不可譬喻無有相似如彼邪
見一切業中最第一惡如彼相似以其
火熱極一切火中此火最熱一切惡
業相似得果是故彼火不可譬喻無
有相似彼業力故於一切時常處不
愛中下彼比丘既觀察已隨喜正見
正意諦觀行於正道得涅槃行相應
觀察

俾如是燒已復見開敷分荼梨迦無量鳥衆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閻有分荼梨迦池林清敷有水可飲林有潤影近在不遠彼地獄人喚邪見人而安慰之相隨走趣分荼梨迦池林水所既如是走火炭滿道道上有埳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靡多羅林生在道上杖有火炎拘挨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荼梨迦池水樹林以惡業故有食肉虫遍其身體啄其兩眼而噉食之啄已復生生已復啄彼人無眼而復熱渴如是走趣分荼梨迦池水樹林復有異虫生在其身彼盲眼人一切身分為虫所食唇聲大喚又復眼生虫復啄食如是無量百千年歲食已復生生已復

地獄人惡業所誑各各別上分荼梨迦既上樹已多有炎騰普遍身分如是上已受第一惡趣重苦惱飢渴所逼如是彼處所有熾火其色猶如分荼離迦彼火燒炙死而復活一切身分皆悉遍燒如墊栴迦樹色相似於一切時受大苦惱乃至惡業未壞未爛葉氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於四百世生餓鬼中受飢渴苦既得脫已於三百世生畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若生人中同葉之處彼人則生畏刀鐵處愈處賤處多惡人處國土中生又彼生處常貧常病僕使下賤諸根不具是彼邪見惡行惡業餘殘果報又彼比丘知業果報復觀燋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衆生何業生於彼處見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見樂行多作所謂有人形相不正或有常癖不曾

正坐若常合掌常手支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寂靜根者是亦不得彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生龍旋處受大苦惱所謂苦者彼處多饒炎頭惡龍瞋怒毒盛在彼地獄彼龍身量若一居賸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人生龍群中衆龍迴轉拶磨罪人碎如麨摶復有生在龍口中者彼牙毒炎連急速疾有無量到若百千到死已復生生已復疾爵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鞅苦自業相似復有第四病火燒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炙摧磨戟爍碎散乃至惡業破壞無氣腐爛盡滅彼地獄處尒乃得脫既得脫已百五十世生在針咽餓鬼之中於二百世生畜生中飢渴燒身離水無水謂師子

羆熊羆等身在於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為野人眼不見食何況食之唯食藥草及諸果等以自存活是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄更有何處彼見聞知復有異處名為赤銅弥泥旋處是彼地獄第四別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作所謂計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堕於惡處在彼地獄受大苦惱若欲唱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洋又復彼煮時節長久煮之下沉沉已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邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼生在赤銅弥泥旋處諸地獄中彼受大苦惱所謂苦者如前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邪見人邪見說者唱喚既走惡業所作惡弥鄔魚張口疾走向地獄

人彼魚既到即以涎腦攝縛將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炎赤銅沸汁煮之受是二種堅急苦惱彼人如是半在魚口常被咀嚼半在熱炎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重重金剛嘴牙復甚利無量熾毒如是惡亟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之下人既受苦惱若欲唱喚而張口者彼赤銅汁遍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洋又復彼煮時節長久煮之下沉沉已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邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼生在赤銅弥泥旋處諸地獄中彼受大苦惱所謂苦者如前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邪見人邪見說者唱喚既走惡業所作惡弥鄔魚張口疾走向地獄

日炙忍耐須臾堪彼畜生中既得脫已難得人身如龜遇孔若於前世過去久遠有善業熟得生人中在多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

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄更有何處彼見聞知復有異處名鐵鏁處是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見有人煞盜邪行飲酒妄語業及果報如前所說復有多作所謂外道邪見齋中亟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之下人既受苦惱若欲唱喚而張口者彼赤銅汁遍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洋又復彼煮時節長久煮之下沉沉已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邪見之人常一切時燒煮散壞乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼生在赤銅弥泥旋處諸地獄中彼受大苦惱所謂苦者如前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邪見人邪見說者唱喚既走惡業所作惡弥鄔魚張口疾走向地獄

無力鐵者罪人入中詳聚一處作一身聚猶如麨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亘得盡已復生生而常煮鋸柔水生熱鐵鑊者罪人入中赤銅色水鋸割其身彼處火炎頭在下入既入彼處或沉或浮常為鋸割熱沸銅汁割其身體脉脉分散如是勞裂又復沉沒浸已更浮浮已復沉如是鋸水常割裂皆悉熱爛猶如熟豆身體分裂或浮或沉於長久時常煮割勞極利刀舋熱鐵鑊者罪人入中所受苦惱有利刀舋在彼鑊中利如剃刀劈其身分若置罪人極熱沸水多饒惡蚘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蚘牙甚嚴利若觸若見皆有熾火燒地獄人觸如刀割肉盡骨在煮之則熱身皆爛盡沸沫煮之身分皆洋若在水中苦毒煎煮受第

一苦堅鞕重苦彼地獄人聞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生於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在地則不能走種種苦惱在中具受有多福德彼人既作如是思惟入樹林中懸脚着樹頭面在下以刀破鼻或自破額作瘡血出以火燒血墜得生天是惡道行辟如有人沙中求油油不可得彼人血盡而致命終彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處復取鐵新兩重炎燃若地獄人意欲向上熱沸銅汁迭來相著有身散者有身不散者常一切鐵鑊合口有蚘嚴毒火燒其身乃至惡業未壞未爛在彼地獄血河漂處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱此中具受五倍更重復有彼一切苦此中不止若惡業盡彼地獄處熱鐵鑊中尒乃得脫勝者所謂彼處閻魔羅人手執熱炎枷刀猶石散之為末流血成河此河急漂餘地獄人多饒鼓骨在彼河中復有第二赤銅河流其河名曰惡水可長彼河有虫名為丸虫其觸如火彼地獄處觸彼罪人燒而食之如是一月不食有堅生天一日不食愛使所縛彼人如是為苦所縛如是受大苦惱彼血河漂年歲無數時節久遠一切時受惡苦惱如是乃至彼邪見人

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於彼處彼見有人違犯禁戒多犯戒已如是處所謂邪見惡業衆生生於彼處彼見有人違犯禁戒多犯戒已如是意當以金剛堅塞其口合之起如是意作何方便閉塞鑊門令彼罪人不能走出閻魔羅人在地則不能走種種苦惱在中具受有多福德彼人既作如是思惟入樹林中懸脚着樹頭面在下以刀破鼻或自破額作瘡血出以火燒血墜得生天是惡道行辟如有人沙中求油油不可得彼人血盡而致命終彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處復取鐵新兩重炎燃若地獄人意欲向上熱沸銅汁迭來相著有身散者有身不散者常一切鐵鑊合口有蚘嚴毒火燒其身乃至惡業未壞未爛在彼地獄血河漂處受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄所受苦惱此中具受五倍更重復有彼一切苦此中不止若惡業盡彼地獄處熱鐵鑊中尒乃得脫勝者所謂彼處閻魔羅人手執熱炎枷刀猶石散之為末流血成河此河急漂餘地獄人多饒鼓骨在彼河中復有第二赤銅河流其河名曰惡水可長彼河有虫名為丸虫其觸如火彼地獄處觸彼罪人燒而食之如是一月不食有堅生天一日不食愛使所縛彼人如是為苦所縛如是受大苦惱彼血河漂年歲無數時節久遠一切時受惡苦惱如是乃至彼邪見人

惡不善業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於四百世活命餓鬼中生既得脫已於五百世食煙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

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為饒骨髓重是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人多作惡不善業身不善業口不善業意不善業復離正聞如是癡人望生梵世惡行離戒以本性無戒此詣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於惡處饒骨髓重地獄處生受大苦惱所謂苦者鐵椎打頭乃至脚足唱聲大哭一切身分如蜜蜂搏不可分別而復不死是彼邪見惡業力故彼地獄人身廣長

亦介遍滿其中以為肉山彼地獄處饒濕生虫皆是衆生如是虫者何業所致若何丈夫若何婦女自身他身有虫虱等本煞彼虫或煞蟻子或黑又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為一切人熟是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行彼處名為饒骨髓重地獄之處更復有餘闇魔羅人以火燒之彼邪見者以惡業故饒骨髓重地獄之處更復本人中時以乾牛糞燒身業故與機關虫一處被燒身共機關虫一處被燒火炎上出高十由旬彼地獄人自罪業故大火燒身苦亦少彼地獄人身塊甚大受苦亦多彼火炎翳迭乎相燒時節長遠年歲無數不可窮盡乃至彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於五百世生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處一切身分如蜜蜂搏不可分別而復不死是彼邪見惡業力故彼地獄人身廣長

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

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為一切人熟是彼地獄第八別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人煞生偷盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見癡人身業故與機關虫一處被燒火炎上出高十由旬彼地獄人自罪業故大火燒身苦亦少彼地獄人身塊甚大受苦亦多彼火炎翳迭乎相燒時節長遠年歲無數不可窮盡乃至彼人邪見惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於五百世生在針咽山傍止住餓鬼之中彼處一切身分如蜜蜂搏不可分別而復不死是彼邪見惡業力故彼地獄人身廣長

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
火中之火彼愛羂者羂中之羂彼愛
縛者縛中之縛繫縛一切愚癡凡夫
彼人邪見不善業故於地獄中見所
愛敬親善等人被燒被煮彼地獄人
愛火自燒彼地獄火於愛心火猶如
霜雪聞妻子眷屬父母等衆悲啼大哭
作如是言汝來救我可來救我彼地
獄人為地獄火之所燒煮不得自在
去何能救彼地獄處常一切時受如
是等身心火燒時節長遠年歲無數
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時與苦不止若惡業盡彼地獄處
余乃得脫既得脫已於三百世生餓
鬼中雖食解等所棄飲食彼處脫已
於五百世生畜生中常作水虫多饒
兒子如是兒子為漁獵人常所煞害
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根不具
無妻無子常作賤人天祀奴等是彼
惡業餘殘果報

正法念處經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　九二七頁上一行經名，石作「正法念處經地獄品之六卷第十」。

一　九二七頁上一行經名下，徑有夾註「小乘單譯經第一部」。

一　九二七頁上二行譯者，石無。

一　九二七頁上三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之六」。

一　九二七頁上一〇行第五字「賦」，磧作「賊」。

一　九二七頁上一三行第一〇字及下三行第九字，九二九頁上六行第一三行第四字「惱」，石作「惚」。

一　九二七頁上一七行「懸在彼樹」，石作「懸之在彼」；資、磧、普、南、徑、清作「懸在彼陂然鐵樹既懸在樹頭面在下足在於上」。

一　九二七頁上一八行第四字「烏」，徑作「鳥」。同行第八字「爪」，石作「抓」。

一　九二七頁中六行第八字「中」，諸本作「嵗」。

一　九二七頁中一三行「地獄」，諸本作「惡業」。

一　九二七頁中二〇行第一〇字「或」，石作「若或」。

一　九二七頁中二一行第四字「對」，石作「樹」。

一　九二七頁中二二行第六字「欲」，石作「喜」。

一　九二七頁下八行「念念」，石作「念」。

一　九二七頁下一〇行第一一字「苦」，石作「業」。

一　九二七頁下一一行首字「人」，諸本作「中」。

一　九二七頁下一九行「劈裂」，石作「劈烈」；資、南作「劈烈」。

一　九二八頁上一一行第一一字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大叫」。

一　九二八頁上一四行第一二字「愛」，石無。

一　九二八頁上一八行第七字，九三〇頁上二行末字「夕」，資作「久」。

一　九二八頁上二〇行第一〇字「靭」，南、徑作「鞭」，下同。

一　九二八頁上二二行「寤寐」，磧、徑、普、南、徑、清作「大叫」。

一　九二八頁中三行第一一字及五行第八字「闢」，石作「訢」。

一　九二八頁中七行末字「鑊」，石作「劫」。

一　九二八頁中二一行「處彼二十」，石無。

一　九二八頁下一五行首字「竿」，資、磧、普、南、徑、清作「年」。

一　九二九頁上三行第五字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　九二九頁上一三行首字「悲」，徑作「惡」。

一　九二九頁上一八行末字「岸」，石作「忻」。

一　九二九頁上二二行第一〇字「彰」，石作「郭」。

一　九二九頁上末行第五字「踧」，磧、普、南作「敝」。

一　九二九頁上末行第一一字「皴」，石作「破」。

一　九二九頁中二行「拒拓」，石作「拒託」；資、磧、普、清作「挽託」；南作「輓託」；徑作「輓託」。

一　九二九頁中七行第一三字「堆」，石作「埠」；資作「墝」。

一　九二九頁中一三行第四字「斜」，石、清作「針」。同行第六字「畀」，磧作「卑」；清作「畢」。

一　九二九頁中一四行第七字「劈」，石作「劈」，下同。

一　九二九頁中末行第二字「臭」，資、磧、普作「嗅」。

一　九二九頁下一九行「被燒」，徑作

「燒常」。

一　九三〇頁上一〇行第一一字「果」，資、普作「異」；磧作「界」。

一　九三〇頁上一三行第五字「天」，徑作「人」。

一　九三〇頁中一八行第一三字「掠」，資、磧、南、徑、清作「裂」。

一　九三〇頁中二二行第四字「觀」，石作「見」。

一　九三〇頁下三行第六字「離」，資、石作「梨」。次頁中五行第二字清同。

一　九三一頁上五行第一二字「獄」，石作「猶」。

一　九三一頁上一二行「瘡骨髓」，石作「創骨體」。

一　九三一頁上一九行第一〇字「蟲」，資、磧、南、徑、清作「生」。

一　九三一頁中一三行第一二字「儉」，清作「險」。

一　九三一頁中一六行「果報」下，徑有夾註「衆鳥二藏作鳥衆儉處北藏作險處竝正」。

一　九三一頁上一一字「果」，資、普作「界」。

一　九三一頁中六行第四字「經」，石作「蹲」。

諸本作「蹲」。

一　九三二頁下一行第九字「支」，石作「枝」；資、磧、普、南、徑、清作「稽」。

一　九三二頁中八行第五字「天」，石作「吠」。

同行第一二字「紙」，石作「有」。

一　九三二頁下七行第五字「毒」，南作「聲」。

一　九三二頁中二一行第三字「撈」，石作「攢」，下同。

一　九三二頁下八行「鑊處是彼地獄」，資作「鑽處是彼也獄」。

一　九三二頁下一五行第一二字「姓」，資、磧、南有夾註「子劄反」。

一　九三二頁下一九行第九字「掠」下，徑有夾註「果報」下，資作「性」。

一　九三三頁上一行第三字「鑊」，磧、南作「護」。

一　九三三頁上一二行第七字「沒」，資、磧、普、南、徑、清作「沉」。

一　九三三頁上一三行第八字「裂」，石、資、南、徑作「烈」。上一四行第六字，石、資同。

一　九三三頁上一六行第一三字「鑊」，資作「鐵」。

一　九三三頁上一七行第五字「劈」，石作「譬」。

一　九三三頁上二二行第三字「袁」，資、磧、普、南、徑、清作「看」。

一　九三三頁中二行第二字「来」，石作「未」。同行第一三字「閇」，石作「閉」。

一　九三三頁中末行第二字「彼」，資、磧、普、南作「復」。

一　九三三頁下一五行第六字「處」，石作「國」。

一　九三三頁下一六行第三字「殘」，徑作「鑽」。

一　九三三頁下一七行第八字「饒」，資作「餘」。

一　九三三頁下一九行第九字「丸」，磧、普作「九」。

一　九三四頁上一三行「惡不善」，資、磧、普、南、徑、清作「不善惡」。

一　九三四頁上一四行第七字「復」，諸本作「後」。

一　九三四頁中五行第五字「蜱」，資、磧、普作「蜌」。

一　九三四頁中七行第一〇字「作」，石作「得」。

一　九三四頁中一一行首字「関」，南作「關」。

一　九三四頁中一四行第九字「彼」，南、徑作「被」。

一　九三五頁上末行第五字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「觸」。

正法念處經卷第十一　　簫

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之七

又彼比丘知業果報復觀燋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衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪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邪見所作以不正聞他人所教有如是心若以垂蠶蚰蜒麋馬而著火中火既歡喜我得大福生勝世間火所燒者魔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邪法所誑邪見之人身壞命終墮於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焰甚熾廣五由旬其山普遍地獄火燃閻魔羅人駈地獄人令上彼山燒脚脅髖背臂頭項手足耳眼乃至頭腦燒已復生生已復燒時節長遠無有年數乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫彼邪見人既脫彼處於五百世生於食屎餓鬼之中一切身分皆悉焰燃於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虫身有火焰於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燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為大鉢頭摩是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪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於惡處在彼地獄大鉢頭摩別異處生業及果報如前所說復有邪見彼邪見人有如是心於大齋中若殺丈夫

得稱意處造作如是邪見惡業身壞命終墮於惡處在彼地獄大鉾頭摩別異處生受大苦惱所謂苦者彼地獄處中金剛棘鬚獄處如鉾頭摩金剛棘五百由旬地獄罪人鉾頭摩在彼一切身分無中彼金剛棘破壞彼人一切身分無針頭許不被刺處無地獄火不遍燒處身瘡焰燃如是久時常燒常煮乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處不止若惡業盡彼地獄處二百世生於畜乃得脫既得脫已於五百世生於食血餓鬼之中同業處生受大苦惱破壞身業口業意業於彼處生受大苦惱所謂有人作如是見邪見樂行多作所謂有人作如是見邪見樂行多作如是見邪見樂行多作所謂有人作如是見邪見樂行多作

入水死者一切罪滅死已生於八臂世界彼處不退如是癡人望生彼處復教他人亦隨喜他人入水而死彼人如是入水死已墮於惡處不止若惡業盡彼世生於食血餓鬼之中同業處生彼處脫已於三百世生於有毒畜生之中是彼惡業餘殘果報若生人中同意業於彼處生受大苦惱所謂苦者如前所說活等地獄人作如是心業之處貧窮多病惡國土生諸根不具常有怖畏惡國土中

業餘殘果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名惡噉岸是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋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於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第二十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第三十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第四十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第五十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第六十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第七十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第八十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第九十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百二十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百三十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百四十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十五處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十六處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十七處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十八處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百五十九處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六十處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六十三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡處在彼地獄受大苦惱所謂苦者又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名大黑闇是彼地獄第一百六十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行故墮惡

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劈其身肉皆悉令盡唯有骨在見本怨家執諸骨人以此打彼以彼打此以惡業故骨為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乾者或有罪人失身分者復有以骨更互打者有以焰石而打之者彼地獄人惡業因緣無數年歲彼地獄中受苦復有勝者所謂見本怨家如是執持更互而打乃至惡業未壞未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於三百世生畜生中而作歌虎或作瞿陁彼處脫已生人中同業難得人身如龜遇孔若生人中同業之處生於邊地樹林國土陁羅毗羅安陁羅等惡國土中貧窮多病繫屬於他是彼惡業餘殘果報復觀燋熱之大

三處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所謂有人作如是見一切罪福在因緣中所因之處所生常為飢渴所逼若有異人違犯王法橫誣枉押令其入罪是彼惡業餘殘果報復觀燋熱之大又彼比丘知業果報復有異處彼人以是惡業因緣身壞命終墮於地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為那迦亟柱惡火受苦是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所說活等地獄所受重復有勝者所謂此中具受五倍更重彼處閻魔羅人以黑鐵繩標其身體燋燃從足至頭而解劈之彼地獄人如是顛倒邪見既被標劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩標之焰燃利鐵極細分解令住邪見數數為說大衆中說惡因辟喻為他人說令彼前人取惡邪見於大衆中於相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄那迦亟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

蠅蜮等種種諸亟是彼惡業餘殘果報若生人中同業之處所生常為飢渴所逼若有異人違犯王法橫誣枉押令其入罪是彼惡業餘殘果報復觀燋熱之大又彼比丘知業果報復有異處彼人以是惡業因緣身壞命終墮於地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為那迦亟柱惡火受苦是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見有人殺盜邪行飲酒妄語樂行多作業及果報如前所說復有邪見所說活等地獄所受重復有勝者所謂此中具受五倍更重彼處閻魔羅人以黑鐵繩標其身體燋燃從足至頭而解劈之彼地獄人如是顛倒邪見既被標劈悲號大叫唱喚啼哭而復更以鐵繩標之焰燃利鐵極細分解令住邪見數數為說大衆中說惡因辟喻為他人說令彼前人取惡邪見於大衆中於相似法非法說法彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄那迦亟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重在彼罪人皮肉脂中一切處生飲食罪人一切身分先啄其脉飲血令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扑撒其皮次入身內在叢筋中次破其心已而飲其汁次散其腹次以焰鉗破其頷下而拔其舌拔已與狗以其舌根本說惡語說顛倒因非法譬喻和合說故彼地獄人如是舌罪故受如是一切苦網彼邪見人曲見教他以大慈心教化餘人令住邪見身業口業意業破壞於是久時在地獄中常被燒燃無有年數不可窮盡乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於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啖食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名闇火風是彼地獄第十五處衆生業生於彼處彼見有人殺盜邪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尒乃得脫既得脫已於食吐餓鬼之中彼處飲吐及次入身內在叢筋中是彼惡業

是等堅惡苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五百世生於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燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名闇火風是彼地獄第十五處衆生業生於彼處彼見有人殺盜邪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尒乃得脫既得脫已於三百世生於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啖食人肉而復名人是彼惡業餘殘果報

凝故作惡道行自謂有智侍智我慢
自意分別不實語說受大苦惱所謂
皆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
稍拔其肉如毛根許拔已復拔如是
連拔置其口中驅令自食彼處多有
金剛嘴蜂觸罪人身有熱血出味醎
如塩閻魔羅人取彼醎血置罪人口
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惑受大苦
惱無有年數乃至惡業未壞未爛業
氣未盡於一切時典苦不止若惡業
盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於
四百世生餓鬼中食不淨食彼處脫
已於五百世生畜生中而作曲觸蠕
蠕等虫飢渴燒身是彼惡業餘殘
果報
又彼比丘知業果報復觀燋熱之大
地獄如是觀已彼更不見第十七處
如是燋熱之大地獄如是等處如是
鹽鬘彼那見人如是業作惡業住處

彼比丘如是觀察六大地獄如實而知
彼修行者內心思惟隨順正法觀察
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
至閻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違苦
又彼比丘觀活黑繩合喚大喚及燋
熱等并別處知有大地獄名大
燋熱衆生彼地獄彼見有人
殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行
多作墮彼地獄業及果報如前所說
乃至命盡失音不語想大怖畏行步
識驚如是次第四大色怒極受苦惱
重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
能得涅槃此凡人僧如是和合比丘
女尼毀破禁戒則不得罪彼人如是
惡思惟已壞彼童女比丘尼戒令退
僧行令其犯戒彼人身壞命終墮於惡處在大
燋熱大地獄中受大苦惱一由旬身
身極柔軟軟於生酥如是眼軟更軟
於身如是五根皆悉坏軟聲觸色香
猶尚能殺何況餘苦如彼作惡惡業
重故如是身心皆悉坏軟彼惡業人
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此
罪人臨欲死時於先三日如是受苦
乃至命盡失音不語想大怖畏行步
識驚如是次第四大色怒極受苦惱
地界堅鞕身體強怒一切身分筋脉
骨髓處處閉塞皆悉破壞生大苦惱
如新生酥揣押磨打地界如是又復
水界一切身分筋脉繫縛本自堅燥
能令爛緩殺重氣臭一切漏門皆悉

閉塞咽不通利舌縮入喉諸衆受苦遍體汗出又復火界一切身體肝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昇虛空復下墮地一切身分一切皆乾一切身分一切脉中風行不住有風名為必波羅針如焰針刺乃至遍身如毛根等乃至精髓皆悉乾燥畢波羅風能割皮肉腦骨精髓如斤斧斫吹一切根一切身分皆悉閉塞大小便利擁閡不通息不調利咽喉不正眼目損減耳中則聞不可愛聲鼻不聞香舌不知味鼻柱傾倒人搥縮入糞門苦痛如火所觸受大苦惱皮膚腫起毛豎不牢此等唯說惡業行人臨欲死時彼人如是三夜三日四大怒盛苦惱所逼若命盡時他世相見所謂自見一切屋舍如黑帳幕見有黑焰如夢見色如是惡相不曾覩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磬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踹如是離踹次行其膝如是離膝次行其髀如是離髀次行其脇如是離脇次行其脾如是離脾次行其胸如是離心咽喉不剩口乾其髏如是離髏次行其心如是惡業行者身業口業次行其心如是惡業造作惡行人中善處實洲意盡一眼則閉見虛空中閻魔羅人手執鐵棒既如是見以手摩託知識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燄岸此人如是為欲所誑他妻所誑如是惡行此人眼見惡色甚可怖畏閻魔羅人眼則焰燃多種惡色劣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無善處實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燄岸此人如是為欲所誑他妻所誑如是不善觀察造作三種不善惡業如是癡人自行惡業我於今者置大燃熱大地獄中典種種苦無量百千種種苦惱皆悉具典令使後時更不復作惡行惡業閻魔羅人為呵中有離妻子人大憂愁者而說偈言

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　若人散乱意
心不正觀察　貪受樂味故　造作不善法
愚癡乱心人　增長不善法　不知正觀察
造作諸惡業　心能誑衆生　心能令人會
令人向地獄　閻中閻羅使　去閻羅王所
難得佛正法　若人不愛法　從苦到苦處
若人寂靜心　境界不破壞　彼人到善處
汝今者至此

如是造作惡業行人自身口意造不
善業閻魔羅人既呵責已送大熱熱
大地獄去鼻臰不淨臭爛惡氣舌嗜
堅熱不淨惡味得不可愛香味之色
身則當觸嗽重惡觸有惡風來如刀
如火此五境界極惡可畏心怖畏故
則生恐怯於先已見大地獄相閻魔
羅人堅繫其咽業風所推將向地獄
不得自在閻魔羅人面有惡狀手足
極熱挨身努肚罪人見之極大忙怖
閻魔羅人聲如雷吼罪人聞啼哭十
更增閻魔羅人手執利刀腹肚甚大

如黑雲色眼焰如燈狗牙鋒利臂手
皆長搖動作勢脅髀長爪鋒利焰燃
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漸向下
十億由旬業風所吹如是遠去彼如
是處業風力吹非心思量不可辭喻
彼人則捨惡不受大苦惱捨離惡業人
心常善觀察身口意皆善去涅槃不遠
若人常惡心寂凝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　而得於樂果
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　已作因於前
如是得果報

送向大熱熱大地獄去閻魔羅人呵
責之故而說偈言
汝聞地獄聲已如是怖畏何況地獄燒
如燒乾薪草火燒非是燒　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　須臾當燒汝
若作惡業火彼在燒獄燒　若捨惡業火
則不畏地獄若人自受身　復畏於地獄
彼人則捨惡不受大苦惱　捨離惡業人
心常善觀察身口意皆善　去涅槃不遠
若人常惡心寂凝心常自在　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　而得於樂果
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　已作因於前
如是得果報
如是罪人惡業所作閻魔羅人於中
有中苦呵責已將向地獄彼惡業人
既聞呵責怖畏毛竪何況眼見彼中

有人既見地獄焰火熾燃色等諸陰極受寒苦戰動難忍於彼地獄熱焰熾火心生貪著起心即取取因緣有一切有分法皆如是有因緣生彼惡業人不善業因殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見復有邪行於彼淨行無欲深心淨戒相應善比丘尼遍行欲彼不善業作而復集勢力堅鞕所得果報有大火聚其聚舉高五百由旬其量寬廣二百由旬焰熾威彼人所作惡業勢力急擲其身墮彼火聚如大山崖推在嶮岸無有坎蹬挽撲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燃大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眼既燒眼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脊骨燒脊骨已次燒咽筒燒咽筒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根既燒根已次燒膞骨燒膞骨已次燒脚脽既燒脚脽已次燒足指如是如是彼惡業故而復更見閻魔羅人非是眾生手中執持大火炙已復生乃至時盡若出火炭以惡業故而復更熱以何因緣彼諸罪人見之謂是眾生偷盜二惡業故彼鉗極熱二倍更熱以此因緣彼焰鐵鉗極熱於彼火聚二倍更熱閻魔羅人非是鉗鉗取罪人置熱鐵地焰鐵鉤上身分燒已復生受苦熱焰利鐵割其人根并勿令頭在下而入火中彼惡業人以作惡業究竟滿故如是多燒如是多吹如是多然多不善業人受極苦惱以此因緣彼地獄中二倍受苦殺盜邪行彼果應知閻魔羅人問彼大火炙人作如是言汝何所患汝何所苦彼受苦人即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唯有極熱勇沸銅汁臍汁和合滿中又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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焰然四倍受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧中不知是酒謂是淨飲而實是酒酒者是毒手既執已不能棄捨畏衆僧故而自飲之此業果報閻魔羅人犁耕其舌無量百倒傷壞破裂發聲呻喚妄語業故如是無量百千億歲出赤焰銅汁不能捨棄過越家惜檀越意酒果所謂沙門在檀越家惜檀越意不能棄却而便飲之此業果報閻魔羅人又復更問地獄人曰汝何所惠彼地獄人即復荅言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐懼閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人答言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐懼閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人答言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐懼閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人答言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已

所受如是苦中飢苦為勝如是荅已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐懼閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人答言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵又復多有焰燃鐵堀彼河岸嶮若見彼河極大怖畏若聞其聲極生恐懼閻魔羅人以熱鐵鉢盛取熱銅熱白臍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既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受苦何業果報所謂殺生偷盜邪行及以飲酒戒人自飲復與戒人出家比丘此業果報於地獄中赤焰銅汁如是比丘持戒之人於衆僧食得如是果閻魔羅人又復更問地獄人曰汝燒舌耶彼地獄人答言我今患飢之所受如是苦中飢苦為勝如是荅已

如汝讓惜命他心亦如是　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　以為己所有　一切人愛妻勝於愛自身　汝癡欲染人　何故強侵逼君人飲酒者　於佛所癡生　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　如是五種惠汝心所喜樂　令者應忍受　徒生此憂惱惡業法如毒　汝如是不捨　故到此地獄火騰大畏處

閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已自所作業彼業如印常受大苦晝夜不息種種堅鞭有無量種如無量種不善業人如是受苦如是無量如因相似得果如是苦果以種子故在大燋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惠

疾走口是金剛彼狗吼聲甚可怖畏如是張口大力狗者於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外及肉皮筋根脉及脉穴骨及骨節一切身分皆悉遍食如芥子許遺餘不盡後復更生長久遠時惡狗所食此何業果報殺生業為食肉故而殺衆生得如是果

正法念處經卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九三九頁中一行經名，石作「正法念處經地獄品第三之七卷第十一」。

一　九三九頁中一行譯者，石無。

一　九三九頁中二行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之七」。

一　九三九頁中三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之七」。

一　九四〇頁下八行「國土」，磧作「國中」。

一　九四〇頁下九行末字「中」下，徑有夾註「疑闕而北藏連接下又彼」。

一　九四一頁上一四行「食腦」，石作「食腦」。

一　九四一頁上末行「刃解受苦」，磧作「刀解受苦」；麗作「刀解受苦」。

一　九四一頁中七行第一一字「刀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「刃」。

一　九四一頁中九行末字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「罪」。

一　九四一頁中一一行第一一字「標」，資、磧、普、南、徑、清作「拼」；麗作「諸生」。

一　九四〇頁中四行「他入」，石作「作入」。

一　九四〇頁中一一行「千由旬鳥飛不得」，資、磧、普、南、徑、清作「十由旬鳥飛不」。

一　九三九頁下二行「於大齋」，資、磧、普、南、徑、清作「於大衰」。

一　九三九頁下三行「許」，徑作「悕」，資作「惣」，下同。

一　九三九頁下末行「於大衰」，資、磧、普、南、徑、清作「於五百世」。

一　九四〇頁上三行第二字「水」，資作「八」，徑作「計」。

一　九四〇頁中二行第八字「惱」，石作「望生」，磧、南作「來」。同行第一三字「八」，徑作「儿」（下同）。

一　九四〇頁中三行

作「鎖」，下同。

一　九四一頁中一三行第九字「劈」，石作「辟石」，下同。

一　九四一頁中一四行第三字「摽」，石作「[illegible]」，下同。

一　九四一頁下一行「諸虫」，磧作「諸主」。

一　九四一頁下二行「生人」，磧作「主人」。

一　九四一頁下三行末字「枉」，資、磧作「誑」；普、徑作「狂」。

一　九四一頁下一四行「邪見」，石作「法見」；資、磧、普、南、徑、清作「法説」。

一　九四二頁上二行第一〇字「肉」，南、徑、清作「内」。

一　九四二頁上九行第二字「腹」，石、麗作「脉」。

一　九四二頁上一三行第九字「慈」，普、南、徑、清、麗作「惡」。

一　九四二頁上末行「果報」後，徑有夾註「蝁蜴正俗互用今從其正」。

一　九四二頁下一六行第一一字「障」，石作「鄣」，下同。

一　九四三頁上一三行「年數」，磧、普、南、徑、清作「年歲」。

一　九四三頁上一七行「曲蝡」，石作「曲蟬」；麗作「曲蟬」；磧作「穴界」。

一　九四四頁上六行第二字「昇」，資作「晃」。

一　九四四頁上七行首字「皆」，資、南、徑、清作「界」。

一　九四四頁上九行「精髓」，石作「精體」。

一　九四四頁上一一行「斧斫」，資、磧、普、南、徑、清作「斧破」。

一　九四四頁下三行第六字「踹」，石、資、磧、普、南、徑作「腨」，下同。

一　九四四頁中七行第四字「捧」，徑作「托」。

一　九四二頁下一一行「能得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「能生」。

一　九四三頁下三行「能生」，普、南、徑、清作「相現」。

一　九四四頁上一九行「相見」，資、磧、南、徑、清作「界」。

一　九四四頁上末二字至次行第六字「軟普南徑清作「畉軟」。

一　九四三頁下一五行「如此」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　九四四頁上二行「火界」，資作「爻界」；磧作「穴界」。

一　九四四頁上六行第二字「昇」，資作「晃」。

一　九四四頁上七行首字「皆」，資、南、徑、清作「界」。

一　九四四頁上九行「精髓」，石作「精體」。

一　九四四頁上一一行「斧斫」，資、磧、普、南、徑、清作「斧破」。

一　九四四頁下三行第六字「踹」，石、資、磧、普、南、徑作「腨」，下同。

一　九四四頁中七行第四字「捧」，徑作「托」。

一　九四四頁中九行末字及次行首字「垢燈」，資、磧、南、徑、清作「垢鐙」；麗作「彼燈」，下同。

一　九四四頁中一三行「命年如」，資、磧、普、南、徑、清作「命年始」；麗作「歲年始」。

一　九四四頁中一五行第九字「鑽」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九四四頁下三行第七字「努」，石、普、南、徑、清作「怒」，下同。

一　九四四頁下一六行「偈言」下，徑有夾註「滅滅竝通用滅」。

一　九四四頁下一七行「汝色」，石作「女包」；資、磧、普、南、徑、清作「女色」。

一　九四四頁下末行「此世」，徑作「此出」。

一　九四五頁上九行「愛法」，資、磧、普、南、徑作「受法」。

一　九四五頁上一六行第二字「則」，石作「別」。

一　九四五頁上一九行「所推」，徑、麗、作「所吹」。

一　九四五頁上二〇行第一二字「狀」，石作「拔」。

一　九四五頁上二一行第二字「熱」，石作「勢」。同行第五字「努」，磧作「怒」（下同）。

一　九四五頁中一行第八字「燈」，徑作「鐙」，下同。

一　九四五頁中一二行首字「長爪」，資、磧作「長抓」。

一　九四五頁中二行「漸漸」，資、磧、普、南、徑作「漸」。

一　九四六頁下一七行「二倍」，諸本作「三倍」。

一　九四六頁下一九行「皴面」，石作「破面」。

一　九四七頁上四行「恐魄」，麗作「恐怕」。

一　九四七頁上二行及六行「膞汁」，資、磧、普、南、徑作「蠟汁」；麗作「鑞汁」。

一　九四七頁中四行至次行首字「今食已」，石、資、磧、普、南、徑、清作「顫」。

「我今食」。

一　九四七頁中一一行「邪行」，石作「邪見」。

一　九四七頁中一二行「若具」，石作「若其」；資、磧作「若見」。

一　九四七頁中一八行首字「耕」，石作「秤」。

一　九四七頁下一〇行首字「火」，石、資、磧、普、南、徑、清作「炎」；麗作「焰」。

一　九四七頁下一五行第一三字「以」，麗作「似」。

一　九四七頁下二〇行「燒煑」，資、磧、普、南作「燒者」。

一　九四八頁上五行「及肉」，石、麗作「肉」；資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　九四八頁上六行第九字「如」，資、磧、普、南作「唯」；徑、清作「惟」。

一　九四八頁上八行「果報」，諸本作「果謂」。

一　九四八頁上九行後，徑有夾註「燒煑二藏竝作燒者今正作煮」。

一　九四八頁上卷末經名，石無。

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之八

又偷盜果以惡業故彼地獄中見自己物他人劫奪即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来閻魔羅人亦復捉取刀戟杵枷皆悉焰燃斫刺築打是彼偷盜惡業果報如是無量百千年歲乃至偷盜不善業果破壞無氣腐爛盡滅彼人彼處亦乃得脫又邪行者本見婦女灰河所漂極大唱喚惡波所推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道導無救汝今可来救我此難彼地獄人既聞啼哭惡業癡心入彼灰河即於入時一切身分為灰所爛乃至無有芥子許在唯有殘骨後復肉生肉既生已而復更見向者婦女悄遠於前在灰河中而復唱喚作如是言救我救我彼人即前而彼婦女疾走往赴既到前已欲抱婦女婦女抱之彼婦女身皆是熱鐵焰起熾燃鋒利鐵爪既抱得已即便攫之身體碎壞無芥子許全處可得唯有骨在如是罪人普身皆血唯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年歲如是惡燒乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡尒乃得脫如是復生飢渴望冷水故疾走往赴既走到已彼河燒身處處浪走復見有河陂池清水池等洋白鵠汁皆悉充滿饒惡毒蚰普遍其中彼地獄人熱渴甚急即飲如是毒蚰和合洋白鵠汁彼惡毒蚰罪業所作極甚微細入罪人口既入腹已即便麁大地獄人肚亦復增長如是惡蚰在其身內所有一切皆悉遍齧先齧小腸而宴食之是破戒人肉生肉既生已而復更見無量百千年歲惡業所誰彼蚰所齧自飲酒罪過如是燒如是燒齧死已復生戒人飲酒破戒罪過又復妄語惡業果故被蚰齧舌如是

無量百千年歲受大苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止彼處業盡介乃得脫脫彼處已墮處處狼走而復更見不慈心果彼地獄人業作衆生如是說言汝等云何無慈而住於此我示汝今汝得樂閻魔羅人如是語已取地獄人於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於一切方處大火所燒受種種苦周匝熾盛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軟十由旬量又復更入名火髻處於彼處生受大苦惱彼火髻處大火此火軟勝更無相似彼火髻處常雨火沙而燒煮之彼沙稠浚如夏時雨復有異處名內沸熱彼處闇火常燒常煮令彼罪人身體脹滿猶如皮囊復更有處彼處名為吒吒吒吒嚫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為普受一切資生苦惱

彼處惡煮受大苦惱彼如是處多有可畏惡狗師子烏鷲腊鈍一切與苦復有惡河彼河名為糞尿一切與苦惡澍彼處燒煮皆悉爛熟彼河熱灰極受苦惱發聲唱喚閻魔羅人而為說偈呵責之言

可來救我彼父子等極大悲苦仰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說偈呵責之言

罪人入中闇火燒煮則如冰　此中地獄火愛火熱於火　餘火則如冰　盖少不足言若愛因生火　如是地獄火　若愛火三界中　如是地獄人業盡乃得脫　愛火燒焰而毒熱　惡行地獄人勞烈若得脫已復入異處名雨纏鬚愛能繫縛人　愛火燒三界　未有得脫期非地獄生火　在無始生死　愛火是地獄愛火三界中　如是地獄火雖熱唯能燒於身火中最為上　地獄火不普　愛因緣生火皆是愛心火燒衆生身心俱被燒　愛火一切遍三因三處行　三種業顯現　於三時中生地獄癡火燒　天中欲火燒　畜生瞋火燒

可來救我彼父子等極大悲苦仰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為說偈呵責之言

罪人若脫彼處復於木轉地獄中煮
彼地獄人在彼地獄十六處煮邪見
所攝犯比丘尼惡業罪過彼人彼處
於無數年久時長燒乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止
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
飢渴燒煮迭乎相食百千身如是
畜生以惡邪見復犯淨行比丘尼戒
破人如是難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處於五百世作
犯比丘尼不善惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大燋熱大地
獄處彼見聞知若人殺生偷盜邪行
飲酒妄語邪見業果如前所說又復
若人毀犯清淨優婆夷戒身壞命終
墮於惡處在彼地獄中在一切大燋
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焰燃無
針孔許不焰燃處彼人火中伸手向
上發聲唱喚第一惡大力堅苦熾
火所燒灰亦叵得又復更生如是無
量百千年歲常燒上止彼處若脫望

救望歸走向異處既如是走閻魔羅
人復更執之普焰鐵繩從脚而纏乃
至於頭次第急縛血皆上流集在頭
中然後復以焰燃鐵鉤鉤其頂上領
下而出復捉鐵鉤急轉急挾而復抽
拔其毛合肉拔之從足至頭皆悉遍
身而然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於一切時與
苦不止若惡業盡彼地獄罪人如是
脫復於無量百千年歲生於餓鬼受飢
渴苦而得苦已難得人身如龜遇孔
生之中若生餓鬼受飢渴苦於畜生
中迭相食苦乃於無量百千世中為
他所殺而敢食之彼惡業盡彼地獄
罪人如是脫復於無量百千年歲生
於畜生之中若不說婬欲語欲所誑衆生
瞋心急熾然癡心所重故說婬欲甜語
業之處貪窮多病於他人所常得熟
惱心亂不止後不長命於四百世作
不男人是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報觀大燋熱大地
獄處彼見聞知若人殺生偷盜邪行
飲酒妄語邪見業果如前所說又復
若人毀犯淨行沙彌戒故身壞命終

墮於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
苦閻魔羅人為呵責故而說偈言
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
寧自割其舌不說婬欲語欲所誑衆生
瞋心急熾然癡心所重故說婬欲甜語
婬欲樂至少作惡業甚多癡人欲心熏
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為欲覆之人
住於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　凝人令受苦　唱喚何所益
若見未来果　現在喜樂善　彼人不唱喚
如汝今朝日

閻魔羅人如是責跋惡業行人既呵責已復興種種無量苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時興苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已無量千世生於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乱不止所有語言一切不信於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燋熱大地獄處彼見聞知復有異處名火鬪處是彼地獄第三別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說若復有人於攝威儀正行婦女行其非道彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生火鬪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鬪

之處以惡業故多有惡虫名為似鬪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一切焰然惡業行故如是無量百千歲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脊受極苦惱閻魔羅人取似鬪虫置其糞門彼似鬪虫形如弓弦入其身中一時俱来彼人糞門燒已而食食糞門已次復上行如是食已次第復入小腸大腸燒齧糞門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其牙且利有大惡毒而食如是食盡在其身內處處遍走如風向彼罪人到已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彼罪人受百千種寃大苦惱彼地獄人如是具有三火所燒一飢渴火二鉢毒火三地獄火如是無量百千年歲常如是燒無有年數時節長遠乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時興苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫已無量千世生在餓鬼畜生之中生生常為他所逼生一切畜生之中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於五百世為第三人所謂不男是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燋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彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪行於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於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焰燃有金剛沙遍滿其中柔軟如水能燒之人猶尚此中具受復有勝者所謂彼處五百由旬大火充滿一切焰燃有金剛沙田旬大火充滿一切骨盡盡已復生生復生死而復活長浸況重惡業地獄之人彼地獄人入中則沒猶如灑水惡業因故沒已復出彼金剛沙有三觜塊刃火極利揩罪人身乃至骨盡盡已復生生復生死而復活更揩揩已復盡盡已復生生復生死而復活無能救者墮焰沙中唱喚號哭呼嗟涕泣以惡業故於彼苦處不能自脫時節長久若惡業盡彼地獄處命乃得脫雖脫彼處無量千世生於餓鬼飢渴燒煮畜生之中迭相噉食於一千世常被他殺若脫彼處難得人身如龜遇孔若生人中同業之處常貧病人所不信為不男人是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雨熱沸是彼地獄第五別處彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有人邪見邪行於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是惡意惡行業因緣故身壞命終墮於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五百由旬大火聚觸惡山之中受如是一切身熟得出彼處無量千世生於餓鬼飢渴燒煮畜生之中若生人中貧窮下賤人所惡賤生盲聾瘖瘂手腳不具足怖畏墮彼處欲得安樂樹林陂池具足怖畏墮彼處欲得安樂疾走往赴以惡業故彼山內有大惡風所吹吹已燃燒地獄人普身被轉如是燒已復見有山青色而大既燒受苦復更走趣堅救望歸既到彼山勢墮其中猶如弩弦所放鐵箭射入錢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浸無處所彼地獄人在於彼處如是燒已又復更入闇火聚觸惡山之中諸根閉塞受一切苦如捕網箭具受一切惡業果報如是罪人作集惡業闇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煮業風所吹彼熱沸處受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焰鋸割其人根割已復生新生數量百千鋸割受大苦惱又復更割如是無量百千鋸割受大苦惱唱喚俱言

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　為癡之所誑　自作今自受
無悲心惡人　將我在此虛　無邊苦惱海
云何可得脫　業為苦中苦　我今如是受
不曾見有樂　地獄受第一苦如是
彼地獄人灰火　常一切時受大苦惱
唱喚彼地獄人　乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時興苦不止若惡業盡彼地獄處
尒乃得脫若得脫已復於無量百千
世中生於餓鬼畜生之道於餓鬼中
迭相見飢渴燒身於畜生中迭相
食噉於百千世死而復生彼人彼處
既得脫已難得人身如龜遇孔若生
人中同業之處惡業餘殘果報
身分不具是彼惡業果報觀大燋熱之大
又彼比丘知業果報如前所說復有邪行
地獄復有何處彼見聞知復有異處
彼處名為吒吒嚫吒嚫是彼地獄第六
別處衆生何業生於彼處彼見有人
殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行
多作業及果報如前所說復有邪行
謂於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
不相應行或於姊妹或同姓或於
香火或香火婦或親知識婦誑誘邪行
彼人以是惡業因緣身壞命終墮於
惡處在彼地獄吒吒嚫吒嚫別異中生
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臲
極吹令彼地獄罪人之身分分解
猶如刼貝急惡扑撒如彈羊毛如是
勢急極惡大風吹罪人身毛堀毛堀
分分散猶如細毛毛亦亘見如何
者毛刼貝沙毛彼毛既散還復聚合
彼罪人身亦復如是惡風所吹分散
十方彼罪人身於地獄中惡風如刀
分分割烈碎散如沙乃至無有一物
可見如是身分毛亦亘見以惡業故
一切身分而復更生生已復散欲刀
故示欲如前說如是無量百千年歲
乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
切時興苦不止若脫此苦彼處復有
金剛惡鼠食其人根分令破碎如芥
子許受苦唱喚食人根已次食其腸

既食腸已次食熟藏食熟藏已從背
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
年歲受地獄苦於長久時得脫彼處
所受苦惱既得脫已走向異處復有
黑虫纏絞其身先纏人根燒而食之
受極苦惱唱聲大喚如是黑虫常纏
常食乃至彼人作集惡業未壞未爛
業氣未盡於一切時興苦不止若惡
業盡彼地獄罪人之身分分解
尒乃得脫既得脫已復於無量百千
世中而食自肉餓鬼
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
樂故於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
中時於親等中行婬業故彼人彼處
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根惡病
如是人根惡病憙故自割人根彼業
因緣若自有妻為下賤人之所侵逼
不相應人共行婬欲以作業時犯他
妻故一切惡中邪見邪行竟為深重
此不善業於世出世皆不相應

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼處名為普受一切資生苦惱是彼地獄第七別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪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於惡處在彼地獄普受一切資生苦惱活等地獄所受苦者如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受所謂彼處有人燒香苦哉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於彼地獄受更重苦極惡惡堅惡大重苦惱彼一切苦此中具受自從足指乃至於頭焰刀剥割一切身分皮不侵其肉如是剥削一切身分皮與身相連數在興大苦惱既剥其皮無皮闇魔羅人熱地以火燒之身既無皮與身相連數在以熱鐵鉢盛熱沸灰灌其身體彼人

如是被燒蒸煮受大苦惱唱聲大喚哮嗥號哭如是無量百千年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於一切時興苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫若於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生人形體不具所謂一臂其身獨短命則不長或一日壽如是處生是處惡病海畔衆生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脚一眼又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處壓而殿食之極受大苦唱聲號哭乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時興苦不止年歲無數若惡業盡彼地獄處命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為他所使諸根不具生在邊地凍山雪山其面極醜如草馬面唯食根葉以存性命不曾知有豬粟等食是彼本業餘

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於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入已極燒一切身分皆悉離内外火燒受極苦惱如是劈已極受大苦彼苦焰燃鐵杖如是劈已猶故不死受大苦惱堅鞭不可辟脚彼地獄人既受大苦處處馳走隨是墮在嶮岸岸下有河其河名曰鞞多羅戾惡燒惡漂以惡業故滿中惡蚰惡蛇罪人見之驚怖極苦如是惡蚰焰牙惡毒碎其身體分分如是惡蚰罪人見之驚怖極苦如是惡蚰焰牙惡毒碎其身體分分如

又彼比丘知業果報觀大燋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於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語惡口兩舌惡口綺語邪見樂行多作業乃果報如前所說又復有人於離外染境界繫縛貪欲瞋癡三煩惱軟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於惡處在彼地獄無間闇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中具受復有勝者此中具受復有何處彼見聞知復有異處彼地獄處是彼地獄第十別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業乃果報觀大燋熱之大金剛令如水沫罪人惡業有如是重於彼惡重所得苦惱勝地獄苦若受重苦彼地獄處復有何處彼見聞知復有異處彼地獄第十一別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業乃果報觀大燋熱之大破罪人骨而食其髓彼地獄中一切苦惱彼一切苦此中具受復有勝者彼地獄處是彼地獄第十二別處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業乃果報觀大燋熱之大諸苦皆悉和合於受重苦百分之中不及其一百千分中不及其一於千分中亦不及一於彼彼處皆不得脫如是彼地獄罪人　所受苦惱最惡最重受如是苦於一切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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處皆得彼人如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生苦驟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如龜遇孔比丘第一持戒有多卧具病藥因緣具足檀越我能教化必令比丘事事和集常如是說誰善比丘令退正道皆得彼人如是婦女惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生苦驟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女家為彼作奴顏色不好手足破烈恒常負水是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處彼地獄無間闇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鐵刷刷其皮肉肉盡骨在而復更生生則軟墮而復更刷刷已復生生已復刷閻魔羅人取彼婦女肉生轉多而復坏墮鐵刷焰燃遍刷其身而復火燒如是婦女極受苦惱唱喚啼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誰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瓮普火焰燃如是無量百千年歲於苦驟處受極堅鞭第一大苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處皆得人身如龜遇孔比丘佉隨屋食種種美飲我與比丘生中若脫彼處難得人身如龜遇孔

若生人中同業之處則為婦女在於城中常除糞穢城中所有一切人中賤為凡鄙貧窮醜陋手足劈烈唇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閹一箱於顯現身即有傷破為諸童子之所打擲受苦而活是彼惡業餘殘果報

正法念處經卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五二頁中一行經名、二行譯者，石無。

一　九五二頁中三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之八」。

一　九五二頁中一三行「本見」，資、磧、南、徑、清、麗作「見本」。同行第一二字「漂」，資、磧、普作「瀌」（下同）。

一　九五二頁下二二行「罪過」下，徑有夾註「後疑作破義穩但經文常用不必改」。

一　九五二頁下末行第九字「被」，資、普、徑作「彼」。

一　九五三頁上一〇行第一二字「惱」，石作「惚」，下同。

一　九五三頁上一五行首字「髻」，石作「鬢」，下同。

一　九五三頁上一六行「此火」，石作「此大」。

一　九五三頁上一八行「稠浚」，磧作「猶迅」；普、南、徑、清作「稠迅」。

一　九五三頁中一〇行首字「劈」，石作「擘」，下同。

一　九五三頁中一一行「抖擻」，石作「拑揀」，下同。

一　九五三頁下一行「二時」。

一　九五三頁下一八行第一一字「今」，普、南、清作「令」。

一　九五四頁上一行第九字「木」，作「未」。

一　九五四頁上一一行第一一字「作」，南作「非」。

一　九五四頁上一五行「業果」，資作「業杲」。

一　九五四頁上一六行「壞命」，清作「懷命」。

一　九五四頁上一七行「地獄中」，諸

本作「地獄」。同行第一三字「大」，麗作「方」。

一　九五四頁上末行第八字「上」，諸本作「不」。

一　九五四頁中三行第八字「血」，南作「並」。

一　九五四頁中四行「鉤釘」，南作「繩釘」。同行末字「領」，石作「領」。

一　九五四頁中八行「然煑」，普、南、徑、清、麗作「燒煑」。同行「死而復生」，清作「生而復死」。

一　九五四頁中一八行第六字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「甚利」。

一　九五五頁中一行第八字「腦」，石作「膋」，下同。

一　九五五頁下四行「復食食」，石、資、磧、南、徑、清作「已復食」。

一　九五五頁下七行首字「来」，資、磧、南、徑、清、麗作「走」。

一　九五五頁下一〇行「且利」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「甚利」。

一　九五六頁下一一行第八字「脳」，石作「一千」，石作「一切」。

一　九五六頁中三行第六字「處」，石作「業」。

一　九五六頁下二行「有大」，石、麗作「有火」；磧、普、南、徑、清作「有火」。

一　九五六頁下五行第七字「趣」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「赴」。

一　九五六頁下一一行「如堕網」，石、資、麗作「如堕納」；磧、普、南、徑、清作「如堕納」。

一　九五七頁上三行「此虚」，石、資、磧、普、南、徑、清作「此處」。

一　九五七頁上二二行第二字「作」，石作「行」。

一　九五七頁中一三行「貝沙」，石作「貝婆」；資、磧、普、南、徑、清作「貝婆」。

一　九五七頁中一八行至次行「欲刀作「不止」，諸本作「不正」。

一　九五八頁中二二行第八字「脳」，石作「膋」，下同。

一　九五九頁上末行第八字「上」，諸本作「不」。

一　九五九頁中三行第八字「血」，南作「並」。

一　九五九頁中四行「鉤釘」，南作「繩釘」。同行末字「領」，石作「領」。

一　九五九頁中八行「然煑」，普、南、徑、清、麗作「燒煑」。同行「死而復生」，清作「生而復死」。

一　九五九頁中一八行第六字「後」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「甚利」。

一　九五九頁下一六行「不止」，磧作「不上」。

一　九五九頁下末行「果報」下，徑有夾註「死生後句倒今正」。

一　九六〇頁中末行第二字「人」，磧作「又」。

一　九六〇頁下一一行第七字「出」，磧作「大」。

一　九六一頁上四行「責疏」，清作「責數」。

一　九六一頁上一一行「不止」，諸本作「不正」。

故示欲」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「欲力故尒欲」；普作「欲力故示欲」。

一　九五七頁中末行至下一行首三字「其腸既食腸」，石作「其賜既食賜」。

一　九五七頁下一一行第九字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一　九五七頁下一五行第七字「兆」，磧、南、麗作「北」。

一　九五八頁上一四行「苦栽」，資、磧、普、南、徑、清作「善戒」。

一　九五八頁上二〇行第一〇字「削」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　九五八頁中四行「乃至」，資作「及至」。

一　九五八頁下四行第五字「雨」，石作「兩」。

一　九五八頁下一二行第二字「滿」，磧作「蒲」。

一　九五九頁上一九行第六字「千」，磧作「干」。

一　九五九頁中一五行第九字「樂」，石作「業」。

一　九五九頁中一七行第一三字「收」，徑、清、麗作「故」。

一　九五九頁中一八行第六字「家」，資、磧、普、南作「家」。

一　九五九頁下九行第一三字及一〇行第八字「王」，南作「家」。

一　九六〇頁上八行後，徑有夾註「劈字二藏竝作擘字宜用劈字」。

一　九六〇頁上卷末經名，石、徑無。

一　九五九頁上一九行第六字「千」，磧作「干」。

一　九五九頁中一五行第九字「樂」，石作「業」。

一　九五九頁中一七行第一三字「收」，徑、清、麗作「故」。

一　九五九頁中一八行第六字「家」，資、磧、普、南作「家」。

一　九五九頁下九行第一三字及一〇行第八字「王」，南作「家」。

一　九六〇頁上八行後，徑有夾註「劈字二藏竝作擘字宜用劈字」。

一　九六〇頁上卷末經名，石、徑無。

一　九五八頁下四行第五字「雨」，石作「兩」。

一　九五八頁下一二行第二字「滿」，磧作「蒲」。

一　九五八頁上一四行「苦栽」，資、磧、普、南、徑、清作「善戒」。

一　九五八頁上二〇行第一〇字「削」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　九五八頁中四行「乃至」，資作「及至」。

一　九五七頁下一一行第九字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一　九五七頁下一五行第七字「兆」，磧、南、麗作「北」。

一　九五七頁上一四行「苦栽」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「善戒」。

一　九五七頁中末行至下一行首三字「其腸既食腸」，石作「其賜既食賜」。

一　九五七頁中一一行第九字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一　九五七頁下一五行第七字「兆」，磧、南、麗作「北」。

一　九五八頁上一四行「苦栽」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「善戒」。

一　九五八頁上二〇行第一〇字「削」，資、磧、普、南、徑、清作「割」。

一　九五八頁中四行「乃至」，資作「及至」。

一　九五八頁下四行第五字「雨」，石作「兩」。

一　九五八頁下一二行第二字「滿」，磧作「蒲」。

一　九五九頁上一九行第六字「千」，磧作「干」。

一　九五九頁中一五行第九字「樂」，石作「業」。

一　九五九頁中一七行第一三字「收」，徑、清、麗作「故」。

一　九五九頁中一八行第六字「家」，資、磧、普、南作「家」。

一　九五九頁下九行第一三字及一〇行第八字「王」，南作「家」。

一　九六〇頁上八行後，徑有夾註「劈字二藏竝作擘字宜用劈字」。

一　九六〇頁上卷末經名，石、徑無。

趙城縣廣勝寺

正法念處經卷第十三　　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之九

又彼比丘知業果報觀大燋熱之大地獄復有何處彼見聞知復有異處名雨縷驟抖擻之處是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬所謂侵近善比丘尼或時煞乱國土不安於比丘尼正行持戒而是童女因時不安強逼侵犯汙其淨行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生雨縷驟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於彼處復有無量金剛利刀以為刀網處處遍覆隨所迴轉身動則割遍體普割如是刀網金剛刃縷羂縛罪人如此閻浮在毛綿中彼處生罪人在彼網中生而復死死而復生閻魔羅人以焰鐵箭射其身分一切普遍如是罪人金剛網縛焰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燃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鱗毒乃甚熾入其口中彼地獄人於彼內燒不能唱喚如是業鱗如彼惡業如是迴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百千万億阎僧祇歲在鱗腹中燒振破壞如是罪人若出鱗口一切身中筋脉皆緩處處馳走加復更見閻魔羅人来取其身以利鐵刀一切身分遍切遍割如膾鏤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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫雖得脫已於五百世生於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熱地獄復有何處彼見聞知復有異處名髮惃烏是彼地獄第十二處衆生何業生於彼處彼見有人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見樂行多作業及果報如前所說復有邪婬或因酒醉或復欲盛婬姊妹彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄髮惃烏處受大苦惱所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處勝者所謂墮在熱焰銅爐身則消洋還復和合而更消洋於彼爐中生已復死死已復生常受大苦如是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釜上鐵椎打之如鍛鐵師椎打鐵塊如是罪閻惡法所誑而行邪行彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄罪人遍身焰燃惡毒甚熾皆是苦者如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名悲苦吼是彼地獄第十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大叫喚是彼地獄第十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大熱惱是彼地獄第十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大極熱是彼地獄第十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第二十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第三十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第四十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第五十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第六十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第七十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第八十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第九十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百二十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十七處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十八處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百三十九處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十一處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十二處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十三處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十四處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十五處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見等樂行多作業及果報如前所說活等地獄所受苦惱彼一切苦此中具受復有異處名大阿鼻是彼地獄第一百四十六處衆生何業生於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說復有邪見

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焰口如是食已於龍口中而復還活自業所作在龍口中死而復活活而復死如是常食年歲甚多無有竭數食已復生食已復生若於口中業盡得脫熱渴甚急復見池水在於異處疾走而往彼處池水闇火遍覆滿彼池中地獄熾火深一由旬彼地獄人到已入中入則沉沒受極苦惱自業相似餘業非喻所受苦惱無異相似乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫雖脫彼處於七百世生於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為他所使在卷乞求身形矬短是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燃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於彼處彼見聞知若人殺生之處或胎中死或生已死或有生已未能坐而死或有生已未行而死或有行走而便死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婬其妻妾教師等婦而實貞良誘誑行婬常向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心違惜如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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及果報觀大燃熱之大地獄所受苦惱彼一切時與苦不止有勝者所謂彼處有熱鐵地焰燃熱沸闇魔羅人刀狀如磨齒罪人在中恒常惡身磨滅骨髓血汁皆悉既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨滅未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫雖脫彼處於七百世生於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能坐而死或有生已未行而死或有行走而便死

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婬其妻妾教師等婦而實貞良誘誑行婬常向人說彼是我母以教師婦母相似故癡心違惜如是行欲彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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及果報觀大燃熱之大地獄所受苦惱彼一切時與苦不止有勝者所謂彼處有熱鐵地焰燃熱沸闇魔羅人刀狀如磨齒罪人在中恒常惡身磨滅骨髓血汁皆悉既聞其聲生大苦惱於自身苦不復覺知雖如是磨而常不死如是無量百千年歲磨滅未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫雖脫彼處於七百世生於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能坐而死或有生已未行而死或有行走而便死

者隨其所生諸根不具是彼惡業餘殘果報

又彼比丘知業果報觀大燃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於彼處彼見聞知若人殺生之處或胎中死或生已死或有生已未能坐而死或有生已未行而死或有行走而便死多作業及果報如前所說又復有人婬自妻及他妻婬他婦已復有人婬自子妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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及果報觀大燃熱之大地獄所受苦惱彼一切時與苦不止有勝者所謂彼處有熱鐵地焰燃熱沸闇魔羅人執地獄人迭互在上迭互在下百到千到千到百千年歲磨滅未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處命乃得脫雖脫彼處於七百世生於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能坐而死或有生已未行而死或有行走而便死

難得人身如龜遇孔若生人中同業之處貧窮常疾常為怨對之所破壞生惡國土海中夷人一切人中最為鄙劣又不長命是彼惡業餘殘果報又彼比丘知業果報觀大燋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於彼處彼見聞知若人殺生偷盜邪行飲酒妄語及邪見等樂行多作業及果報如前所說又復有人他救其命有於病等臨欲命盡為他所救或被殺者為他所救彼則有恩而不識恩返婬其妻彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄生木轉處受大苦惱彼一切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哭在彼河中熱白鐶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為河所漂以急漂故頭在下入入中則沉與餘罪人翻覆相押不可分別如是上下地獄以押罪人在下熱沸白鐶燒煮

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正攝身口意行三業勝行魔不得便不繫屬魔彼如是修緩於生死惡相續鞿破壞離散

切生死皆悉無常苦空無我如是見已離一切欲離於欲欲結離於欲行離於欲意離於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於生死惡相續鞿破壞離散又修行者內心思惟隨順正法觀察法行作如是意彼比丘甚為希有有增上力得十一地彼地夜叉見彼比丘不悋精進有增上力心生歡喜轉復上聞虛空夜叉虛空夜叉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處之境界不樂喜欲愛心共住於煩惱地不生喜樂見似苦惱則於世間一切生死深生厭離彼梵身天聞已歡喜說如是言魔分損減正法明長彼修行者以天眼觀見彼比丘如是已得第十一地見於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知

若天世間若魔世間若梵世間若沙門界婆羅門界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唯我能知及我弟子若從我聞能如是知微細三業分細分細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荅若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦心則迷沒不能荅汝何以故諸比丘一切生死所攝衆生非境界故彼人麁知不能正知忽知垢知微劣少知彼三種業身口意業唯有憒心及別處如業報法諦觀察已彼見聞知又復更有審大地獄名曰阿鼻七大地獄并諸外道問唯有言語佛心作彼受勝苦一切作業及業果報一切皆是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寂靜衆生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有軟麁若五逆人於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

丘汝等應知彼外道問唯有言語佛有正道寂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變無物不異若心寂靜衆生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有軟麁若五逆人於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

心作彼受勝苦一切作業及業果報一切皆是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寂靜衆生解脫如彼次第在於阿鼻地獄之中苦因緣故所受苦惱身有軟麁若五逆人於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

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為
生天故以大火燒殺其母又復有人
高山嶮岸推母令墮如是殺母又復有人
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誰是故
殺母貪心怖天如是殺母或有餓殺
或在山上嶮處推殺或火燒殺或水
中殺為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
皆悉遠離生於阿鼻大地獄中彼惡
業人臨欲死時有人即身阿鼻地獄
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
隨於何時造作阿鼻地獄惡業即時
燒然一切善業所有出家決定受業
解脫分業一切燒燃不得受戒如是
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
若百年命二十年盡思念所求皆不
可得辟如下種在於鹹地彼惡業人
如是乃至自隨身天即時捨去一切
所作不得果利諸根頓鈍於境界中
數見惡夢常得一切不饒益事所有
婇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
而得罪罰於大巷中四出巷中三角
惡觸面色甚惡心常驚恐人中鄙劣
喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡
見一切人如塚無異常一切時聞不
喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡
驚畏一切世界憂慼憂見煙此人身中
諸界不調遠見惡色洗浴速乾身恒
患熱喜患黃病口常鹹苦牀敷雖軟
得堅惡觸吹笛打鼓琵琶等聲聞之
猶惡況餘鄙聲鼻則皺倒鬚毛
於好香物襲則惡臭一切身分皆悉
臭爛一切蚊毛墮落不堅齒色變壞
手足破烈一切筋脈皆悉忘失天常
怖懾夢則心驚故常瘦不肥
若以好花置頭及身則速萎乾衣裳
健破喜生垢穢澡浴浣衣而速有垢
於道中行無因緣倒既倒地已壞身

作瘡於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
微軟風來觸皆被燒然兩重熱觸於月覺濕
近火身則被燒兩重熱觸於月覺濕
於極冷水亦覺其熱極好樹林見為
惡處先時所聞可愛鳥聲聞如野干
見一切人如塚無異常一切時聞不
喜聲雖復飲酒心亦不喜不曾作惡
而得罪罰於大巷中四出巷中三角
惡觸面色甚惡心常驚恐人中鄙劣
常得一切不饒益事彼人身色如被
燒林一切世人憎而不愛彼惡業人
於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皺倒鬚毛
相善身得熱等必死之病普身蒸熱
四百四病唯見四百普身遍惱如在
火坑而被燒煮八十種重在其身體
一切身脈筋皮脂肉皆悉遍有八十
種風吹殺彼重謂八十種重八十風所殺
何等八十一名毛重毛過風殺二名
黑口重隨時風殺三名無力重夢見

亂風殺四名大力作重不忍風殺五名迷作重舌色字作風殺六名火色作重味押風殺七名滑重鐵過風殺八名河漂重糞屎上風殺九名跳重糞門行風殺十名分別見重憶念過風殺十一名惡臭重皮過風殺十二名骨生重味過風殺十三名赤口重脉過風殺十四名針刺重欲過風殺十五名脉行食重骨過風殺十六名必波羅重食力風殺十七名堅口重特牛風殺十八名無毛重垢作風殺十九名計口重濕過風殺二十名腸穿破重尿多過風殺二十一名不行重食和合風殺二十二名屎散重齒破風殺二十三名三節重喉集風殺二十四名臍破重下行風殺二十五名寒腹重上行風殺二十六名金重三箱風殺二十七名糞門熟重節節行風殺二十八名皮作重心過風殺二十九名脂膠重散乱風殺三十名三十一名惡臭重和集重開合風殺三十二名五風共未重藏送閉風殺三十三名築築重藏散風殺

三十四名藏華重行去来住走作風殺次名大謏重蚰重黑重大食重煖行重眼目鼻重身風所殺次名猘骨重瞻過風殺次名黑足重冷涤過風一切衆生臨欲死時如是等重如是若人命風殺次名筋閉重命風所殺脉動重閉風所殺

重下上風殺次名筋閉重命風并屎出時彼人即死次名等風不相應風而殺彼重如是阿鼻地獄之人顛倒惡業故作大力風遍吹其身此吹彼惡業風如是等八十種風殺八十種重如相應殺如顛倒殺有風名為必波羅針能令一切身分軋燥如以機關用押甘蔗一切血軋一切脉閉一切筋斬一切髓洋受失苦惱惡業行人阿鼻之人臨欲死時彼重欲死則見有色阿鼻之人見地獄相如見屋舍黑暮所覆一箱火起次第周遍黑暮屋內一切焰燃彼人如是見屋燃已驚怖破壞作風殺次名拜氣重戰恐皺面呻喚兩手乱動眼轉延出舌齧齒作聲兩脣相觸彼人更復見第一色大黑闇聚轉復驚恐多旋師子虎豹熊羆及蚰蜒等極生怖畏大高山上欲墮險岸屎汙林敷畏墮彼山甲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窞

多饒柳樹火焰熾燃欲墮其上心生驚怖尋聲喚復更失糞眼目動轉恐怖皺面眼中淚出遍身毛起如棘刺針卵縮却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押水聚沫如押沙揣一切身骨身分脈道斷絶散壞普彼人身受第一苦如是地界瞋怒故尒以惡業故水界瞋怒咽喉不利抒氣欲死筋肉皆縵覺大火焰燃見彼火中種種惡界瞋怒自見其身在大屋中而被燒受苦故呻喚迴轉手足亂動頭不覺住風界瞋怒有堅澁觸種種輕冷一切身分堅鞕閉塞種種能吹輕者上去如昇虛空墮大嶮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地瞋怒受如是等種種苦惱彼苦惱者無有辭喻彼人如是一切身分皆悉破壞如水沫塊水消滅無救脫我苦無力無自在漂燒等受第一苦把挽卧敷手摩虛空現在心滅中有心生如在山頂欲

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於彼則見惡面手足腊象驢馬熊羆虎豹師子虵蜣野干狗犬之屬閻魔羅人手捉種種可畏器仗打其身體唯罪人見餘人不見如是見故極鞕面眼如油漸盡然亦漸滅彼獨無同伴在惡處闇中入大火焰聚我於虛空中不見日月星此一切顛倒一切普閻羅人之所執持焰燃鐵鉤我身一切五根等皆悉顛倒身亦顛倒念念增聚苦身心皆受苦惱逼我身無人來救我以嫌我惡故失法無歸救苦惱破壞心閻魔縛我歸救不可得瞋我故如是與我多惡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地界處惡人皆遍滿我今無所歸一切地界處在惡處闇中入大火焰聚獨無同伴在我於虛空中不見日月星此一切顛倒一切普閻羅人悉悉悉

若人本所生　父身分增長　彼父不自在
汝惡以刀殺　三界寂為勝　一切過已離
一切縛解脫　汝於彼作惡　一切法之藏
能開解脫門　汝惡人破僧　彼果令此受
一切使已過　一切結已捨　寂癡人殺羅漢
彼果令此受　諸法中如火　破壞實語審
汝常妄語說　彼果令此受　迭相破壞義
念念中憶令　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
彼果令此受　前後顛倒句　無義不相應
汝多綺語說　彼果令此受　衆生無自在
常受命怖畏　汝多殺衆生　令受苦惡果
貪心陵他人　而取他財物　令受苦惡果
令時果報熟　癡暗所覆故　復作第二惡
已作欲邪行　何故令生悔　於他物欲得
自多貪思惟　彼物不可得　令得如是惡
汝已多多瞋　瞋猶多思惟　墮如惡得地獄
何故令生悔　顛倒惡邪見　二業已破壞
汝以邪見心　令他住邪見　此等諸惡法
從身口意生　汝以癡心故　自作向他說
多多作惡色　決定不善行　令此處我執
何故心生悔　如於大海中　唯取一掬水
此苦如一掬　後苦如大海　若人作惡業

彼人不自受　惡業地獄煞　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　而入於不善
汝癡人捨實　而取於石等　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　手得於涅槃
外道不能得　初中後皆善　於法常生樂
初中後生苦　是惡業果報　如是常捨惡
譬緣於善行　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　後為大火燒
如是等無量　種種大苦惱　汝於須臾間
受如是苦惱
閻魔羅使如是呵責惡業行人既呵
責已將向地獄極苦惡處經無量時
業窮所縛彼人惡業一切身分皆悉
火燃如樹內乾多時被燒去地獄門
道里不遠彼地獄處不可辭說
世尊而說偈言
四角有四門　廣長分分處　燒煞不自在
地獄人多倒

去彼二万五千由旬聞彼地獄無量
堅惡帝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
獄人人世間中作惡業已於中有中
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
業故寒風吹地下水中人不曾闕
彼處無日彼風勢力過劫盡風彼風
極冷形此中雪如氷無異彼處水上
令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辭喻
如劫盡時七日出熱更一千倍勝熱
悕望此取因緣則有有分即彼怖望
中有陰滅而生異陰有愛陰生辟如
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
於上臨欲墮時大力火焰扑撥打壞
經二千年皆向下行未到阿鼻地獄

之處阿鼻地獄如是向下在於中間未可往到謂阿鼻地獄欲界色界六天閻地獄氣即皆寂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燋熱地獄罪人如是他化自在天處相似不異彼阿鼻獄多饒焰鬚既生彼中先燒其頭次燒其身彼人如是頭身燒熱今說少喻如是焰鬚須彌山王少時圍遶并彼山王六万眷屬所有山河陂池林樹皆能燒盡如是一逆罪業阿鼻地獄燒人身四天下衆生及山天阿修羅諸龍山窟洲林大海皆能燒燃若人造作二逆惡業能燒二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即於入時皆能燒盡一切海畔所攝諸龍大阿修羅諸畜生衆復有善業

叫天下處欲界六天閻地獄氣即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臭氣無有處所不遍至中有焰嘴烏其嘴堅利色白如冰如是惡烏於地獄中一切罪人身皮腦肉骨髓皆食復有異烏火中而生火中而食如是惡烏食地獄人一切身肉次破其骨骨已破筋破烈其筋一切肉次破其骨既破骨已破皆食次復有烏名為拔爪拔一切甲次復有烏名為拔皮已而飲其腦次復有烏名為拔舌及齒根肉食而食次復有烏名為拔耳拔一切毛次復有烏名為拔眼睛而食次復有烏名為拔腸出腸內食其糞次復有烏名為腸內食其糞而飲其髓次復有烏名為脉藏脉脉斷已入喜背骨破其背骨而飲其髓飲已外出次復有烏名為脉藏脉脉斷已入脉孔中而飲其汁受苦唱喚次復有烏名為針孔嘴方利如針而飲其血次復有烏名骨中住破其頰骨在內而食次復有烏名食肉皮食其外皮中而行火中而食如是惡烏食地獄人一切身肉骨髓皆食復有異烏火中而生火中而食如是惡烏食地獄人一切身肉次破其皮已而飲其腦肉骨髓皆食破其筋一切肉次復有烏名為緩筋破烈其筋一切皆食次復有烏名為拔爪拔一切甲次復有烏名為拔皮已而飲其腦如是阿鼻地獄之處三千由旬名惡如是無量百千年食食已復生彼人如是怖畏烏食阿鼻地獄一切苦網遶覆之處既得脫已堅歸堅救次復更入名墮嶮岸受苦之處普被地獄十一焰聚周匝圍遶孤獨無伴業羂所縛一切內外皆悉遮障曠野中行一切地獄諸苦惱中勝苦欲到彼處往詣名墮嶮岸受苦之處不足則咩舉足則生生則更斷甚苦堅利苦惱極大怖畏如是怖畏破面觸口

手足身分一切消洋然後次第到彼
嶮岸彼人彼處墮於嶮岸以惡業故
作風舉之三千由旬下未到地鴈鷲
烏狗獯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
上下乃過無量百千年歲若離彼處
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
焰利速轉彼地獄人即於到時其輪
疾轉一輪破身一輪破頭於彼破處
手各有一輪其輪疾轉猶如攢火
熱焰脂出兩眼消洋復有二輪轉
在兩肩破兩肩骨一切消洋於其兩
火生於手有二種火一是鐵輪焰燃疾轉
攢火肉中出火如是鐵輪焰燃疾轉
彼人身骨一切破壞疾轉破碎令如
沙揣又復脊上火輪千輻速疾而轉
從於脊骨乃至跨骨到人根處復有
鐵鏁兩頭繫柱罪人在上推令來去
次第標之入於熟藏復入生藏破生
藏已次斷其腸又令大坐脞上輪生
疾轉破脞肉踝輪生破骨髓出足下
鐵鉤破其兩足受大苦惱惡業行人

於是無量百千年歲受阿鼻苦堅鞭
惡苦不可忍耐自業所作若離彼處
更受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亜
亜身焰燃滿彼山中地獄人入黒亜
處彼黒亜身其觸如焰如是黒亜食
彼罪人分分散碎壞如塵苦惱唱
唤以唱喚故焰燃黒亜即入其口從
咽喉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
果如是無量百千年歲黒亜所食受
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
走往趣既到彼已為諸惡獸分分分
張而噉食之破頭食腦有食咽者有
食頭者有食肩者有食胸者有食腹
者有食腸者食腸根者食大腸者食
小腸者食熟藏者食生藏者有食膍
者有食足趺者彼人如是食苦
足復生初生軟躡以軟躡故更食苦
重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

年歲彼地獄處受惡苦業果惡業惡果
無異相似不可辭會

正法念處經卷第十三

正法念處經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六三頁中一行經名，石作「正法念經第十三」。

一　九六三頁中一行譯者，石無。

一　九六三頁中二行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之九」。

一　九六三頁中三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之九」。

一　九六三頁中一四行「雨縷」，資作「兩縷」。

一　九六三頁中一八行「處處」至一九行第一〇字「網」共二〇字，徑無。

一　九六三頁下二行第四字「鞭」，石作「鞘」。

一　九六三頁下三行「燒振」，諸本作「燒挨」。

一　九六四頁上八行末字「婶」，磧、普、南、清作「姊」；麗作「姊」。

一　九六四頁上一六行第六字「鞘」下，資、普、南有夾註「皮拜」。

一　九六四頁上一八行第六字「全」，諸本作「金」。

一　九六四頁上二一行「鈪上」，資、磧、普、南、徑、清作「砧上」。

一　九六四頁中一〇行第四字「初」，資、磧、普、南、徑、清作「驚」。

一　九六四頁中一六行「邪見」，資、磧、普、南、徑、清作「邪婬」。

一　九六四頁下三行第一二字「熱」，石、麗作「聲」。

一　九六四頁下一二行第四字「被」，石、麗作「執」。

一　九六四頁下二一行「聲者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「邪婬」。

一　九六四頁下末行「如是心」，徑作「皆是」。

一　九六五頁上一二行「相押」，麗作「彼」。

一　九六五頁上一三行「返婬」，南作「返以」。

一　九六五頁上一八行「果報」下，徑有夾註「急身磨之身字衍文」。

一　九六五頁中一一行第一三字「身」，麗無。

一　九六五頁中一三行「既如」，石作「既知」。

一　九六五頁中二二行第二字「能」，諸本無。

一　九六五頁下二行「果報」下，徑有夾註「急身磨之身字衍文」。

一　九六五頁下五行及一〇行「悲閙」，麗作「非閙」。

一　九六五頁下一六行第五字「令」，資、磧、南、徑、清、麗作「合」。

一　九六六頁上二行「國土」，南作「國上」。

一　九六六頁上一二行第四字「被」，南、徑、麗作「彼」。

一　九六六頁上一三行「返婬」，南作「返以」。

一　九六六頁上二一行「相押」，麗作「相壓」。

一　九六六頁上二二行末字「下」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　九六六頁中五行第九字「禾」，麗作「未」。
一　九六六頁中九行「同氣」，諸本作「同業」。
一　九六六頁下一六行第一三字「她」，徑、清作「地」。
一　九六六頁下一七行「見似」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「見他」。
一　九六七頁上一二行「忽知」，資、磧、普、南、徑、清作「惱知」。
一　九六七頁中九行末字「并」，徑作「拜」，下同。
一　九六七頁下一一行末字「如」，資、磧、南、徑、清、麗作「知」。
一　九六七頁中二二行「有悲」，資、普、南、徑、清作「有非」。
一　九六八頁下一九行「火坑」，徑作「火阬」。同行「八十」，徑作「卄」，下同。
一　九六八頁上二行第五字「舌」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「虫」。
一　九六八頁上四行第五字「推」，資、磧、南作「摧」。
一　九六八頁上七行第五字「怖」，徑作「稀」，下同。
一　九六八頁上二〇行第一字「隨」，資、磧、南作「墮」。
一　九六八頁中一三行「惡色洗浴」；徑作「惡色洒浴」；磧作「惡兔洗浴」；南作「惡兔洗浴」。
一　九六八頁中二二行「澡浴」，石作「澡浴」。
一　九六八頁下一八行首字「三」，石、南作「千」。
一　九六九頁上一二行「計口」，徑作「鉗口」；清、麗作「針口」。同行末字「隨」，資、磧、南、徑、清作「墮」。
一　九六九頁上一三行第四字「尿」，麗作「胃」。
一　九六九頁上一四行第一一字「屎」，資、磧、普、南、清作「尾」；徑作「屎」，下同。
一　九六九頁中一〇行第八字「膞」，資、磧、徑、清作「髀」，下同。
一　九六九頁中一四行首字「味」，麗作「和」。
一　九六九頁中一五行「怖望」，石作「悕望」，下同。
一　九六九頁中一五行第一一字「爪」，石作「爫」。

一　九六九頁中一六行第三字，次頁上一〇行第一二字「抒」，資、磧作「序」。

一　九六九頁下一行第九字及三行第四字「閉」　石作「開」；資、磧作「開」。

一　九六九頁下八行第一一字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九六九頁下一七行，次頁中七行「破面」，石作「破面」。

一　九六九頁下一八行「彼人」，南、清作「彼入」。

一　九六九頁下一九行首字「一」，諸本作「二」。

一　九七〇頁上五行第四字「盛」，資、磧作「威」。

一　九七〇頁上一一行「大火」，諸本作「大水」。

一　九七〇頁上一二行第九字「大」，普、南、徑、清作「火」。

一　九七〇頁上一五行第三字「界」，南作「果」。

一　九七〇頁上一六行「閉塞」，南作「閑塞」。

一　九七〇頁上一七行「攣縮」，石作「瘛縮」。

一　九七〇頁上二二行「挽卧」，資、磧、普、南、徑、清作「枕卧」。

一　九七〇頁中四行第一一字至次行首字「干狗犬之屬」，石作「牛狗犬」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「牛狗犬之屬」。

一　九七〇頁中一二行第五字，九七二頁中一五行首字「大」，南、徑、清、麗作「火」。

一　九七〇頁中一六行「今得」，資、磧、普、南、徑、清作「貪得」。

一　九七〇頁上一七行第一二字「惡」，資、磧、普、南、徑、麗作「是」。

一　九七〇頁下六行「地界」，資、磧、普、南、徑、清作「地獄」。

一　九七一頁上二一行「惡色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡己」。同行末字「執」，普、南、清作「報」。

一　九七一頁中六行「手得」，資、磧作「手待」；麗作「求得」。

一　九七一頁中一六行第一一字「行」，石、資、普、南、清、麗作「而」。

一　九七〇頁上一一六行「閉塞」，南作「閑塞」。

一　九七〇頁上一七行「攣縮」，石作「瘛縮」。

一　九七〇頁下末行「此業」，徑作「此惡」。

一　九七一頁上六行末字「寶」，資、磧作「實」。

一　九七一頁上八行第五字「今」，諸本作「念」。

一　九七一頁上一四行首字「今」，石作「貪」。同行第六字「癡」，石作「疑」。

一　九七一頁上一六行「今得」，資、磧、普、南、徑、清作「貪得」。

一　九七一頁上二一行「惡色」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡己」。同行末字「執」，普、南、清作「報」。

一　九七一頁中六行「手得」，資、磧作「手待」；麗作「求得」。

一　九七一頁中一六行第一一字「行」，石作「彼」。

一　九七一頁下二一行第一一字「被」，麗作「之」。

一　九七二頁上七行「如是」，資、普、南、清作「如見」。

一　九七二頁上一八行「二海」，資、磧、南、徑、清作「兩海」。

一　九七二頁上末行第三字「大」，普、南、徑、清作「天」。

一　九七二頁中六行「如冰」，磧作「如水」。

一　九七二頁中一一行「飲食」，資、磧、南、徑、清、麗作「飲血」。

一　九七二頁中一三行「火髻」，石作「火鬢」。

一　九七二頁中一九行第三字「鉗」，石作「鈤」。

一　九七二頁中二〇行「咽喉」，清作「咽唯」。

一　九七二頁下一七行第一二字「被」，清、麗作「彼」。

一　九七二頁下末行「破面喎」，資、磧、南、徑、清、麗作「破面喎」；普作「皺面喎」；南、徑作「皺面喎」；資、磧、清、麗作「皺面咼」。

一　九七三頁上三行第一三字至次行首字「鴿鷲鳥」，資、南、清、麗作「鵰鷲鳥」；磧、徑作「雕鷲鳥」。

一　九七三頁上七行「旋轉」，石作「旋輪」。

一　九七三頁上一四行第一三字「一」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一　九七三頁上一六行「破壞」，諸本作「碎壞」。

一　九七三頁上一七行「千輻」，石作「千輪」。

一　九七三頁中三行「更受」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「受惡」。

一　九七三頁中五行「地獄」，石、資、南、徑、清、麗作「彼地獄」。

一　九七三頁中六行「如焰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如火」。

一　九七三頁中二一行「初生軟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「生則軟」。

一　九七三頁中二二行「重食食」，資、磧、普、南、徑、清作「食食」；麗作「重食」。

一　九七三頁下二行「譬俞」下，徑有夾註「炎利速轉北藏作炎然速轉竝通」。

正法念處經卷第十四　第一篇

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十

又彼比丘觀察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乱闇婆城鹿愛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於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於焰火燃炭聚中過走趣彼物愚業所作閻魔羅人即以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在無始世来貪心不捨如是受苦猶憶不忘尒時世尊而說偈言

地獄品之十

又彼比丘觀察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乱闇婆城鹿愛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於焰火燃炭聚中過走趣彼物愚業所作閻魔羅人即以刀網取彼罪人一切身分劈割燒盡唯有骨在無始世来貪心不捨如是受苦猶憶不忘尒時世尊而說偈言

慳心嫉煙嗇　分別取他物　貪心火燒人
世間火燒木　貪毒所齧人　彼人亘寂靜
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　入於海水中
入饒刀頭處　因貪心故入　貪因緣作玉

迭乘相殺害　離母子和合　愛物入頭處
若得脫愛毒　彼人捨貪火　若人舍土等
則近於涅槃　戒為最勝財　日為第一光
財物可散壞　戒常不失滅　持戒生三天
復生禪境界　戒光無相似　此世未来世
若滅貪火者　以智慧為水　不滅貪心人
解脫不可得
彼地獄人於彼貪火如是燒已復入
阿鼻等二火燒復墮嶮岸在利刀處
三倍極燒彼地獄處如旋火輪乱闇
婆城鹿愛相似如是物貪如夢所見
閻魔羅人執地獄人乃過無量百千
年歲與大苦惱偷盜業故
又彼比丘觀察阿鼻邪行業果彼見
如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已
過火聚已惡業故見有婦女如本人中
見處彼惡業轉故更入異處名邪
先所見者先所行者彼既見已無始
来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
到已為彼所抱復嗚其口食其唇等
無有在者如斧子許身亦食盡盡已
復生生已復食食已復生彼人如是

受堅鞕苦彼人如是欲火不捨復於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焰燃抱彼罪人抱即破碎如摧沙揣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尒而說偈言

女為惡根本能失一切物　若人樂婦女樂則不可得　一切法中惡　婦女多譎妬丈夫因婦女　能令二世失　婦女樂行欲婦女常行誑　心中所念異　口說異言語初時軟滑語　後心如金剛　非恩非供養心輕不憶念　百恩而不念　而計於一惡心如鹿愛體　婦女惡業地　丈夫欲染心婦女令人失　此世未来世　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　怖望大樂貴欲至寂靜處　彼應捨婦女

以癡心故如是無量百千年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

又彼比丘觀察阿鼻不善滿足妄語業人樂行多作所受果報彼見聞知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　彼人天捨離大力閻魔羅人報彼罪人而問之曰汝何所患苓言飢渴亂燒彼有世出世間道　妄語故捨離　妄語堅報堅黠慧人捨離　依止妄語人　到於地獄處業人即擗其口而出其舌惡業力故如是惡舌五由旬量妄語果故彼舌既出閻魔羅人即取數置焰燃鐵地以惡業故作一千犁在彼地處犁頭焰燃極大力牛百到千到若来若去縱橫耕之膿血成河河中有虫又復舌虫極柔軟如天服軟如是應實說若不殺實語軟心悲衆生實語為天階實為第一法　若人地獄行閻魔羅人前彼因緣妄語　智者如是說毒霜鈎相似如刀如火等　若說妄語者多受惡果報欲求善業果　欲得見真諦常應實語說捨離惡妄語

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　妄語堅報堅黠慧人捨離　依止妄語人　到於地獄處業人即擗其口而出其舌惡業力故如是應實說　若不殺實語　軟心悲衆生實語為天階　實為第一法　若人地獄行閻魔羅人前　彼因緣妄語　智者如是說毒霜鈎相似　如刀如火等　若說妄語者多受惡果報　欲求善業果　欲得見真諦常應實語說　捨離惡妄語

無美味妄語　妄語說之人不信如是處　一切善人捨

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即擗其口拽出其舌手中挺之如是舌量三百由旬如是普出彼閻魔羅無慈惡人取焰鐵刀刃利焰燃割舌一箱彼舌一箱有狗野干狐等食之彼受如是極惡苦惱唱喚號哭聲字不止彼地獄人如是唱喚閻魔羅人呵責之故而說偈言

汝以破壞心　而作多語說　一切法中垢
彼果如是煮　破壞語惡人　生處常孤獨
何人兩舌語　善人所不讚　生處常凡鄙
在於惡處生　若人兩舌說　則是癡所棄
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　密言不隱覆

兩舌人兩面　常食他皆肉　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　捨兩舌寂靜
若人離妬惡　何故不行法　何不捨兩舌
今受兩舌果　何故心生悔

閻魔羅人如是呵責地獄人已受舌苦人入大苦海乃過無量百千年歲

彼人惡業若脫彼處堅鞭苦已舌還如本更不復見閻魔羅人彼地獄人既得脫於地獄中苦處處受苦走受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大火燒燃處處受苦走彼處復有閻魔羅人執而問曰汝何所患惡惡業因緣即便荅言我今患飢閻魔羅人即擗其口而取其舌大熱焰興大苦惱

駈令自噉彼患飢急即自食舌涎血流出彼人如是自食自舌彼舌如是又彼比丘觀察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遍得脫如是閻魔羅人處處處處馳走復更為餘閻魔羅人執持極燒興大苦惱

執挺問言汝何所患彼即荅言患飢極渴而說偈言

自身功德盡　自身攢所生　鐵火燒飢渴
我受惡燒苦　如冰雪於火　如須弥芥子
飢於地獄火　其勝亦如是　地獄行勢力
不行於異處　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

閻魔羅使聞彼語已焰燃鐵鉗以擗其口焰燃鐵銼盛赤銅汁熱沸焰燃置其口中彼不相應綺語罪過故燒其舌即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焰燃赤銅燒其舌已次燒咽喉燒咽喉已次燒其腸既燒腸已次燒熟藏燒熟藏已從下而出如是罪人受苦唱喚閻魔羅人即為說偈呵責之言

前後不縛句　無義不相應　汝本縛語說
彼果如是受　若常不讀誦　若人常寶語
彼則非是舌　唯可是肉臠　若人常樂善
常樂善功德　彼則是天階　乃得名為舌
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵責已復以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是無量百千年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以惡業故復入火聚身體消洋脚脛膋等在火聚中皆悉洋消如生蘇醍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寶物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於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既到物所以刀相斫彼地獄人迭相削割如是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虵惡瞋之類現住其前彼人怖畏處處馳走以惡業故而不能走為彼所執極大瞋怒先食其頭既被食頭唱喚非一切割削一切肉盡無斧刀割閻魔羅人處處馳走復入火聚墮極憂愁苦惱如是割削削已復生如以虵牙有惡毒而復齧之而食其脇虎食其胅火燒其足閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復為說偈呵責之言

汝為瞋所燒　何故今唱喚
如繩繫縛汝　令得此苦惱
常念瞋不捨　不曾心寂靜
若人堅惡體　恒常多行瞋
如日中之闇　非法非多財
一切不能護　瞋恚亂心人
能作黑闇果　復能到惡處
不瞋者第一　瞋人則不勝
彼人趣涅槃　汝以瞋因緣
到惡處地獄

業盡乃得脫 究轉何所
閻魔羅人如是呵責地獄罪人既呵
責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
久時煮食若脫彼處堅救堅歸處處
馳走邪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
相似彼地獄人在於何處摩娑迦離
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
彼受第一惡苦惱彼處苦者何者
苦惱一切衆生不能說喻如是阿鼻
地獄罪人受大苦惱業行人閻羅
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伽雨金剛電
又復雨石破壞碎散彼五逆人如是
燒已又復更有十一焰聚受大苦惱
不可忍耐十方十焰第十一者飢渴
火聚以飢渴故口中焰出彼人閻浮
十焰圍身如是燒煮遍其身體無有
微細處毛孔許而不燒然彼諸罪人平

等被燒乃至無有毛根許樂故名阿
鼻乃至無有微少許樂故名阿鼻一
切諸根一切境界皆悉煮熟以不正
心故名阿鼻此世閻浮退更無生處唯
生於彼大地獄中苦更無過時節無
數故名阿鼻一切欲界所攝衆生處
為極下故名阿鼻如是阿鼻更無過
者故名阿鼻如是阿鼻地獄中在地獄邊
業故因相似果於地獄中在地獄邊
相似辭喻不可得故彼人如是或有
一劫或有減一劫在彼燒煮惡業盡
已尒乃得脫以因盡故其果乃盡如
火盡故其熱亦盡如種失故其牙亦
失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無
無過者故名阿鼻地獄之人若惡業盡無
鼻彼地獄處於彼地獄尒乃得脫若得脫
地獄人普皆焰然不可分別此人彼
已餘殘業果針孔山巖餓鬼中生既
生彼處飢渴燒身其身猶如火燒樹
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
鼻彼人苦惱不可得數不
可得說此有少喻如
海水滴不可得數如是阿鼻地
獄惡業行人所受苦惱更無有如阿鼻處

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喻如是上
下邊不可喻何以故以作惡業作惡
業故因相似果於地獄中在地獄邊
相似彼人如是或有
已尒乃得脫以因盡故其果乃盡如
火盡故其熱亦盡如種失故其牙亦
失如是阿鼻地獄之人若惡業盡無
鼻彼地獄處於彼地獄尒乃得脫若得脫
地獄人普皆焰然不可分別此人彼
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
生畏中作不淨重於餓鬼中二百千
世飢渴燒煮於畜生中經二千世惡
不善業餘殘勢力種種生處一切苦
海水滴不可得數如是阿鼻地
獄惡業行人所受苦惱更無有如阿鼻處

五百世胎中而死復五百世生已而死為烏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於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　皆是愛業生　非自在所作

阿僧祇作業　生死衆生當　餘人不能解
唯如來所知　彼諦知此業　亦如於因緣
興癡人解脫　利一切衆生

諸比丘彼比丘如是觀察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虛空夜叉虛空知已歡喜復更傳聞虛空夜叉聞四天王聞四天王聞大梵天如是展轉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深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燃又修行者內心思惟隨順正法觀察法行云何彼比丘觀阿鼻已隨順修行云何彼比丘觀察阿鼻大地獄衆苦彼見聞知如餘地獄具十六處何等十六一名烏口處受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等七大地獄唯除阿鼻所受苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者闇魔羅人擗罪人口如擗烏口然後將到名黑灰河彼流漂急入其口中如是熱灰初燒其脣既燒脣已次燒其齒既燒齒已次燒其心既燒心已次燒其肺已次燒其腸既燒其咽既燒咽已次燒其肺已次燒其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肉皆盡身肉無物唯有外物惡業任持是故不死受堅鞭苦於長久時常燒常煮無數年歲乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫既得脫已於一千世生餓鬼中名鼎餓鬼若脫彼處生畜生中作烏貓牛七徒魔遷鼠狼毒虺守宮蚯蚓蚊子等虫又復作生人中同業之處生膾子家於二百世胎中而死或復生

已未行而死或疑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察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為一切向地是彼地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人思惟得漏盡證聖比丘尼阿羅漢人強行婬欲樂行多作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄一切苦向地別異處生受大苦惱所謂苦者如前所說活黑繩合燒大叫喚熱大燃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於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其上閻魔羅人以利斤斧斬之乃至肉盡唯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焰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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄所謂苦者如前所說活黑繩等七大一劫復更燒身所受苦惱少於阿鼻地獄處彼見聞知復有勝者所謂彼處閻羅人熱焰鐵鉤鉤其人根從臍而出一千世受餓鬼身而生取棘刺針刺其人根或於臍中鐵鉤釘入或釘其鼻或釘其耳復斷其口生中曠野烏等常患飢渴謂遮多迦焰燃鐵鉤置口令滿普焰滿口受大苦惱彼人下分復受大苦彼人如是畜生是彼惡業餘殘果報脫彼處已二處受苦燒押劈打皆悉破壞普彼一切名無彼岸長受苦惱是彼地獄第三別處衆生於三百世在胎而死若過去業得活不死貧窮困苦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察阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼名為鐵地頭面在下身在於上顛倒上下數數轉換閻魔羅人與地獄人極重苦惱彼一切苦此中具受百倍更重復有勝者彼處

中鄙賤妻不貞良若侵他妻或犯他
女為彼所捉捉已付王若王王等拔
其人根無有舍宅於四出巷若三角
巷從他乞食以自活命常患飢渴彼
復發病或四出巷若基田中苦毒而
死是彼惡業餘殘果報觀察阿鼻大地
又彼比丘知業果報觀察阿鼻大地
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於
彼處彼見聞知若人毀些一切智人
毀壞支佛毀阿羅漢若毀法律非法
說法復教他人令住隨喜彼人非法
復說為法常毀聖人彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄
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
鐵口焰然遍滿彼處如是野干焰牙
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
復有野干食胸骨者有食肺者食小

腸者食大腸者有食瘡者有食胜者
有食踹者有食肚者有食臀者食手
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
餘者非大賊若人正說法出離一切惡
則到於善處彼處無苦惱無盡財不失
一切不能偷奪常憶念法行無悲憂不老
如是常實語為天階亦是涅槃門
彼人人中勝汝捨離正法毀些於善人
汝本集聚惡今於此處受

六万阿浮陀五千六浮陀口語心願惡
毀聖到地獄以汝前惡說令於此處燒
衆生怖望實何說惡法以汝惡說故如惡相似受
決定妄語人非法說為法此為第一賊
餘者非大賊若人正說法出離一切惡
則到於善處彼處無苦惱無盡財不失
一切不能偷奪常憶念法行無悲憂不老
如是常實語為天階亦是涅槃門
彼人人中勝汝捨離正法毀些於善人
故以為他人讚非法故彼人如是
於長遠時如是受苦若脫彼處墜救
墜歸處處馳走彼復更執持迭相謂言此妄語人曲語
闇魔羅人如是呵責毀聖法人既責
踊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
壞未爛業氣未盡於一切時與苦不
止若惡業盡野干吼處余乃得脫既
得脫已於二千世生餓鬼中在窶荼
處彼身為塊肉塊相似不見不聞不
受如是苦如是久時耕者燒割如是
世生畜生中常作屎重既脫彼處若
生人中同業之處於五百世恒常貧
窮所有語言人所不信癩病瘡癰是

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
鐵野干食是彼地獄第五別處衆生
何業生於彼處彼見聞知若人惡心
惡念隨喜以重惡心燒衆僧寺并燒
佛像及多卧敷衣業財物穀米衆具
以惡心故火燒僧處燒已隨喜心不
生悔復教他人隨喜讃說業業普遍
作業究竟和合相應彼人以是惡業
因緣身壞命終墮於惡處受大苦惱所謂
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焰火普然彼
身焰燃十由旬量有十一苦頂苦置
重諸地獄中此苦最勝彼處復有火
相似山彼山一切炎火普然燃飢渇燒
煮於長遠時常燒常打巾手向上彼
人中手高五由旬焰鬚普燒如燒山
角彼人普燒唱聲吼喚悲啼號哭唱

喚口張火焰滿口內外普然皆作一
焰無有中間火焰漸長久時燒煮若
脫彼處望救望歸處處馳走喝口破
面求覓樂處自作惡業彼有山河苦惱增
地獄中復到異處彼有山河苦惱增
長上雨鐵博一居賸量如夏時雨博
打彼罪人從頭至足破壞并疊如打
軋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
無力焰牙野干而噉食彼身
和集復生生已復食如是食彼常患飢渇難得飲食繫命
久時如是常食如是畜生
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
未壞未爛業氣未盡於一切時與苦
不止若惡業盡如是地獄極惡之處
乃尒得脫復一千世如是畜生
焰燒發聲唱喚一切聚落夜中唱喚
一切聚落夜中唱喚夜則火燒於晝
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於一

千世生畜生中常在曠野作百足重
常患飢渇兩項兩面復有兩口多時
受苦不能得行一切身分多為黑虫
之所噉食既脫彼處過去久遠有少
善業若生人中同業之處於一千世
作黑色人色如黑雲喜被毀傷恒常
貧窮常行多行處而行駱駝行使
為他所使常患飢渇難得飲食繫命
而已如是飢經一千世如是畜生
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

正法念處經卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七八頁中一行經名，石無；徑在經名下有夾註「小乘單譯經第一部」。

一　九七八頁中二行譯者，石無。

一　九七八頁中三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之十」。

一　九七八頁中六行第一三字，九八〇頁上末行第四字「大」，石作「火」。

一　九七八頁中八行「各異」，石作「異異」。

一　九七八頁中一二行第一三字「取」，石作「報」。

一　九七八頁下四行第一〇字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。

一　九七八頁下九行第三字「等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「第」。

一　九七九頁中四行「大力」，資、磧、普、南、徑、清作「火刀」。同行第七字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「執」。

一　九七九頁中九行「一千」，資、磧、普、南、徑、清作「一十」。

一　九七九頁下一二行「饒虫生虫」，石作「天眼」。

一　九七九頁下八行「實說」，麗作「實語」。同行第八字「殺」，磧、普、南、徑、清作「燒虫生舌」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「饒虫生舌」。同行「天服」，石作「報」。

一　九七九頁上一八行「樂貴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「富樂」。

一　九七九頁上二二行「入火」，清作「大火

資、磧、普、南、徑、清作「梏」。

一九八〇頁上四行「捉之」，麗作「提之」。

一九八〇頁上六行「慈惡」，資、磧、普、南、徑、清作「生已復割」。

一九八〇頁中一二行第一三字「慈悲」。

一九八〇頁上七行「干狐」，諸本作「干豺」。

一九八〇頁上九行「聲字」，石無；資、磧、南、徑、清、麗作「聲自」。

一九八〇頁中一一行「割己復生」，普、南、徑、清作「若長」。

一九八〇頁中一二行第一三字「晴」，石作「精」；磧、南、麗作「晴」。

一九八〇頁中二〇行「甜語」，資、磧、普、南、徑、清作「珍寶」。

一九八〇頁中二一行「如已」，南作「實語」。

一九八〇頁中二二行第九字「除」，普、南、徑、清、麗作「如除」。

一九八〇頁中二二行第九字「除」，普、南、徑、清、麗作「刀彼」。

一九八〇頁中六行「刀彼」，資作「刀皴」；磧、普、南、清、麗作「刀披」。

一九八〇頁中七行首字「異」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「捉」。

一九八〇頁中九行末字至次行第六字「以刀割閻魔羅人」，資、磧、普、南、徑、清作「似刀割輸閻魔羅」。

一九八〇頁下一〇行第八字「遍」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「逼」。

一九八〇頁下一四行第六字「自」，南作「目」。

一九八〇頁上末行「大苦海」，石作「火苦海」。

一九八〇頁中三行「地獄中苦」，資、磧、普、南、徑、清作「大地獄中」。

一九八〇頁下一八行「受餘」，石作「不餘」。

一九八一頁上八行第四字「縛」，磧、普、南、徑、清作「綺」。同行第一三字，資、磧、普、南、徑、清、麗同。

一九八一頁上九行「苦常」，資、磧、南、徑、清作「若長」。

一九八一頁上一一行「爲舌」，南作「爲實」。

一九八一頁上二〇行「貿物」，資、磧、普、南、徑、清作「珍寶」。

一九八一頁中六行「刀彼」，資作「刀皴」；磧、普、南、清、麗作「刀披」。

一九八一頁中七行首字「異」，普、南、徑、清、麗作「捉」。

一九八一頁中九行末字至次行第六字「以刀割閻魔羅人」，南、徑、清作「似刀割輸閻魔羅」。

一九八一頁中一四行，九八五頁下三行「悕望」，徑作「稀望」。

一九八一頁中一九行「今來此處受」，石無。

一九八一頁下一六行「今得」，普、南、徑、清作「令得」。

一九八一頁下二二行「不勝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「非勝」。

一　九八二頁上五行第四字「似」，資作「以」。

一　九八二頁上九行第一二字「漿」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　九八二頁中五行「無過」，資、磧、普、南、徑、清作「無過者」。

一　九八二頁中一〇行「地獄」，麗作「地處」。

一　九八二頁下一〇行「有滅一劫」，資、磧、普、南、徑、清作「有滅劫」。

一　九八二頁下一九行「中經」，石作「中逕」，下同。

一　九八三頁上三行「惡業」，石作「去業」。

一　九八三頁上一〇行第一〇字「當」，麗作「常」。

一　九八三頁上一一行第一二字「如」，諸本作「知」。

一　九八三頁上二行「解脫利一切」，資、磧、普、南、徑、清作「解説化一切」；麗作「解脫化一切」。

一　九八三頁中一一行第六字「雨」，石、資、麗作「雨」。

一　九八三頁中一一行「名星」，石作「星名」。

一　九八三頁下六行末字「彼」，石、資、麗作「浚」；磧、普、南、徑、清作「迅」。

一　九八三頁下一三行第一三字「肉」，諸本作「内」。次行第三字，石、麗同。

一　九八四頁上一行「任持」，石作「住持」。

一　九八四頁上一〇行「象猫牛毛」，石作「烏猫牛毛」；資作「隆牛胖」；磧、普、南、徑、清作「聾牛胖」。

一　九八四頁上一七行第七字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清作「須」。

一　九八四頁下一一行第一一字「其」，石作「於」；徑作「于」。

一　九八四頁下一六行第一二字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　九八四頁下一八行末字至次行首「乾燥」，石作「軋燥」。

一　九八五頁上一行「鄙賤妻」，石作「鄙妻」。

一　九八五頁中一一行第九字「疱」，資、磧、普、南、徑、清作「漸漸斫之」；麗作「漸漸斬之」。

一　九八五頁中一一行第六字「鑊」，石作「蒭」，下同。

一　九八五頁中一二行「漿」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　九八五頁中七行第二字「燈」，徑作「證」。

一　九八五頁中八行第五字「烏」，磧、南、徑、清作「烏」。

一　九八五頁下一三行「困苦」，諸本作「常病」。

一　九八五頁下一〇行「二處」，麗作「三處」。

一　九八六頁上二一行第六字「鑊」，石作「蒭」，下同。

一　九八六頁中七行第二字「燈」，徑作「證」。

一　九八六頁中八行第五字「烏」，磧、南、徑、清作「烏」。

一　九八六頁下一三行第一三字「困苦」，諸本作「常病」。

一　九八六頁下一〇行「二處」，麗作「三處」。

一　九八七頁上一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁上三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁中三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八七頁下三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁上三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁中三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八八頁下三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁上三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁中三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下一九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二一行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二二行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二三行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二四行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二五行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二六行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二七行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二八行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下二九行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

一　九八九頁下三〇行「斫之」，石作「斬之」；資、麗作「漸漸斬斫之」。

磧、普、南、徑、清、麗作「脬」；清作「脛」。

一　九八五頁中二行第七字「肚」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「脛」。

一　九八五頁中一三行「說法」，石作「法說」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「說語」。

一　九八五頁中一八行「利刀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「利刃」。

一　九八五頁中一九行第一二字「相」，磧作「如」。

一　九八五頁下末行「癩病」，資、磧、普、南、清作「癩病」。

一　九八六頁上九行第一一字至次行首字「業業普遍作」，石作「業普遍作」；資、磧、普、南、清作「業普遍作惡」；徑作「業普遍作惡」。

一　九八六頁上一八行末字「置」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「最」。

一　九八六頁中三行末字「破」，磧、普、南、徑、清作「皺」。

一　九八六頁中七行第三字「罪」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九八六頁中二一行「夜中」，南作「夜半」。

一　九八六頁下二行「兩項」，資、磧、南、徑、清、麗作「兩頂」。

一　九八六頁下三行「行一切身分」，資、磧、普、南、徑、清作「行一身兩分」；麗作「停一切身分」。

正法念處經卷第十五　　篤

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品之十一

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於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為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於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生已復食食已復生如是無量百千億歲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復生已增長兩重受苦飢渴苦惱於彼惡業所受苦惱百倍更重自作苦惱還自押身彼人如是自食身肉處處馳走既如是走有黑肚蛆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焰鐵地法陁羅炭炎相似以入彼地中由旬量彼入入火無量百千億歲煮燒復更增長如是極苦若得脫已望救望歸彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗鉗取其身置鐵鑊中煮之極熟如大小豆燒煮轉滾若浮若沉受堅鞭苦第一惡苦如是苦惱不可譬喻一切三界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盡於一切時與苦不止若惡業盡於彼黑肚地獄之處介乃得脫既得脫已千二百世生於糞餓鬼之中若得脫已於七百世生於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屎等邪見外道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身洋處

是彼地獄第七別處衆生何業生於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於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焰燃惡業風吹迭來相合彼地獄人在二樹中極勢相觸如多羅葉機關押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摧挫消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡嘴在彼樹上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人唱喚悲啼號哭頭破啄眼而食罪人財物聚集得已為他復食其眼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腸既飲已次食熟藏食熟藏已次食其膖既食膖已次食其髖既食髖已次食其胜既食胜已次食足趺食足趺已次食其脛既食脛已次食其膝既食膝已次食其髀既食髀已次食其腰既食腰已次食其脇既食脇已次食其心既食心已次食其肺既食肺已次食其肝既食肝已次食其腎既食腎已次食其胃既食胃已次食其大腸既食大腸已次食小腸既食小腸已次食其臍既食臍已次食其背既食背已次食其胸既食胸已次食其項既食項已次食其口既食口已次食其鼻既食鼻已次食其眼既食眼已次食其耳既食耳已次食其額既食額已次食其頭既食頭已次食其髮既食髮已次食其手既食手已次食其臂既食臂已次食其肘既食肘已次食其肩既食肩已次食其胸既食胸已次食其腹既食腹已次食其脊既食脊已次食其尻既食尻已次食其陰既食陰已次食其男根既食男根已次食其睾既食睾已次食其腰既食腰已次食其膝既食膝已次食其脛既食脛已次食足趺既食足趺已次食足指彼人如是受堅

鞭苦於長久時年歲無數百年中數亦不可盡無少相似今說少分如大海中取一掬水置於異處如是所說唯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現食取已不懺心不寂靜彼惡業人取僧衆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如是長時受堅鞭苦如是乃至作業盡彼地獄命終墮於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所謂彼處有二鐵樹皆悉焰燃惡業風吹迭來相合彼地獄人在二樹中見受百倍更重復有勝者極勢相觸如多羅葉機關押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摧挫消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡嘴在彼樹上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人唱喚悲啼號哭頭破啄眼而食罪人財物聚集得已為他復食其眼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腸既飲已次食熟藏食熟藏已次食其膖既食膖已次食其髖既食髖已次食其胜既食胜已次食足趺食足趺已次食其脛既食脛已次食其膝既食膝已次食其髀既食髀已次食其腰既食腰已次食其脇既食脇已次食其心既食心已次食其肺既食肺已次食其肝既食肝已次食其腎既食腎已次食其胃既食胃已次食其大腸既食大腸已次食小腸既食小腸已次食其臍既食臍已次食其背既食背已次食其胸既食胸已次食其項既食項已次食其口既食口已次食其鼻既食鼻已次食其眼既食眼已次食其耳既食耳已次食其額既食額已次食其頭既食頭已次食其髮既食髮已次食其手既食手已次食其臂既食臂已次食其肘既食肘已次食其肩既食肩已次食其胸既食胸已次食其腹既食腹已次食其脊既食脊已次食其尻既食尻已次食其陰既食陰已次食其男根既食男根已次食其睾既食睾已次食其腰既食腰已次食其膝既食膝已次食其脛既食脛已次食足趺既食足趺已次食足指彼人如是受堅

衆衆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於僧食意樂欲取復教他人心生隨喜業普遍作業究竟彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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所謂彼處有二鐵樹皆悉焰燃惡業風吹迭來相合彼地獄人在二樹中見受百倍更重復有勝者極勢相觸如多羅葉機關押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摧挫消洋墮地彼有鐵鳥金剛惡嘴在彼樹上啄罪人頭啄已上樹數數如是罪人唱喚悲啼號哭頭破啄眼而食罪人財物聚集得已為他復食其眼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腸既飲已次食熟藏食熟藏已次食其膖既食膖已次食其髖既食髖已次食其胜既食胜已次食足趺食足趺已次食其脛既食脛已次食其膝既食膝已次食其髀既食髀已次食其腰既食腰已次食其脇既食脇已次食其心既食心已次食其肺既食肺已次食其肝既食肝已次食其腎既食腎已次食其胃既食胃已次食其大腸既食大腸已次食小腸既食小腸已次食其臍既食臍已次食其背既食背已次食其胸既食胸已次食其項既食項已次食其口既食口已次食其鼻既食鼻已次食其眼既食眼已次食其耳既食耳已次食其額既食額已次食其頭既食頭已次食其髮既食髮已次食其手既食手已次食其臂既食臂已次食其肘既食肘已次食其肩既食肩已次食其胸既食胸已次食其腹既食腹已次食其脊既食脊已次食其尻既食尻已次食其陰既食陰已次食其男根既食男根已次食其睾既食睾已次食其腰既食腰已次食其膝既食膝已次食其脛既食脛已次食足趺既食足趺已次食足指彼人如是受堅

望歸處處處馳走復雨鐵刀劈割其身一切筋脉斷絕破壞唯有骨網無有少肉可停蠅處皮骨筋連唯是骨網更復雨鐵劈裂破碎悲苦唱喚啼哭而走處處處馳走而不得脫自惡業未盡不善業起乃至作集不善惡業未盡不得脫自惡業起禾壞極惡燒煮一切身熟破滅壞爛不善業故長遠時受不得解脫若彼惡業一切受盡尒乃得脫既得脫已於一千世生食豬汁餓鬼之中若脫彼處於五百世生畜生中常有牯墮押拶之處身如簟等受大苦惱因此致死彼處得脫若生人中同業之處常貧常病為他所使曠野嶮岸饒少之處草稀之處無草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

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼處見聞知有擅越家家人為差病故興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眼袈裟而自大賊食彼供養病人財物用已不懺心不生悔不還不償既得脫已於七百世生食火烟餓鬼之中飢渴燒身如燒林屋彼處得脫以是惡業盡彼地獄處尒乃得脫復教他人令往隨喜而復貪取彼人於五百世生畜生中作被燒龍常雨熱沙墮其身上而被燒煮於畜生中苦惱所謂苦者如前所說活黑繩等既得脫已若生人中同業之處博等盡生極苦不曾一飽林中常負不得美食雀聞好食美味之名為奴他使負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名兩山聚是彼地獄第十別處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於辟支佛飢欲啖食而便偷取彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄則如冰冷彼樹根汁一種苦押遍罪人身無毛頭許彼病苦重於火百倍樹押苦惱復過於是時節久遠年歲無數受如是苦彼處火熾如火樹熾然兩山聚處處見聞知復有異名兩山聚所說活黑繩等七大地獄所受苦惱手執鐵刀脉脉遍割彼地獄處多有鐵棒鐵戟鐵鑽種種苦謂彼處多有鐵棒鐵戟鐵鑽苦惱上雨鐵山興種種苦彼處年歲無數聞者毛起百鄣由他此說多雨勝山聚從上而墮一由旬量

少分堅鞭苦惱惡味苦惱乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時興苦不止若惡業盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於七百世生食火烟餓鬼之中飢渴燒身如燒林屋彼處得脫以是惡業因緣身上而被燒煮於畜生中於五百世生畜生中作被燒龍常雨熱沙墮其身上而被燒煮於畜生中苦惱所說活黑繩等既得脫已若生人中同業之處博等盡生極苦不曾一飽林中常負不得美食雀聞好食美味之名為奴他使負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名兩山聚是彼地獄第十別處眾生何業生於彼處彼見聞知有人行惡於辟支佛飢欲啖食而便偷取彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡處在彼地獄則如冰冷彼樹根汁一種苦押遍罪人身無毛頭許彼病苦重於火百倍樹押苦惱復過於是時節久遠年歲無數受如是苦彼處火熾如火樹熾然兩山聚處處見聞知復有異名兩山聚所說活黑繩等七大地獄所受苦惱手執鐵刀脉脉遍割彼地獄處多有鐵棒鐵戟鐵鑽種種苦謂彼處多有鐵棒鐵戟鐵鑽苦惱上雨鐵山興種種苦彼處年歲無數聞者毛起百鄣由他此說多雨勝山聚從上而墮一由旬量

唯雨山聚打彼罪人身體散壞猶如沙揣散已復生生已復散散已復生有十一焰周遍燒身火燒身已次復破眼破已復生復生閻魔羅人復割其舌割已復生復割其鼻熱白鐵汁置其鼻孔熱赤銅汁置耳令滿以熱鐵鉾盛熱沸灰以灌其耳復以利刀割而復削四百四病常具足有火焰普遍合為一焰受極熱苦彼地獄處於長久時無有年數乃至作集不善惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處亦乃得脫既得脫已於五百世生蛆蟲等遍覆其身常所噉食身有瘡孔孔有惡蟲敢食其身在屏中住常食糞屎餓鬼之中若脫彼處於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壞盡夜不安手足身常負重被打身體色惡衣裳破壞皆破口常乾燥身體雖生人中於五是彼惡業餘殘果報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

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閻婆叵度是彼地獄第十一處衆生何業生於彼處彼見聞知有人野處身處處馳走見有岑河疾走往趣彼於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人睹走池中有為身大如為名曰閻婆嘷聲利生怯執地獄人上舉在空舉已遊行彼地獄人即失憶念忽然後放之如石墮地碎為百分復更和合已復人墮地彼中地處焰堅惡觸罪散散已復合為百分復更和合已復別異處生受大苦惱於長久時若脫彼處以飢渴故處處馳走見有岑河疾走往趣彼身處處馳走飢渴燒煮是第一惡火燒其身已唱足彼患飢渴第二惡火燒其身已復起行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其足自從足下次第至脞一切破裂足破裂已其身焰燃受極苦惱唱聲啼哭心生悔惱呻號叫喚一切身分皆悉燒燃燒已復起起已復去彼人如刀割苦二飢渴苦彼人如是在曠野處處馳走見有岑河疾走往趣彼河澤處是第二業彼處名為破以飢渴故處處馳走飢渴燒煮是第三惡火燒其身已唱足彼患飢渴第四惡火燒其身已復起行之處鐵鉤滿道其刃極利割破其足自從足下次第至脞一切破裂足破裂已其身焰燃受極苦惱唱聲啼哭心生悔惱呻號叫喚一切身分皆悉燒燃燒已復起起已復去彼人如刀執彼罪人以刀削割受二苦惱一

是心乱不正彼處復有焰齒狗来遍
齧罪人一切身分皆令破壞皮肉脂
髓皆悉噉食復飲其汁彼破國土惡
業行人自業如是於長久時受大苦
惱乃至作集惡不善業未壞未爛業
氣未盡於一切時與苦不止若惡業
盡彼地獄處尒乃得脫既得脫已於五
百世生餓鬼中極受苦惱若脫彼處
於五百世生畜生中作賸羅婆生生
之世入火被燒或為鉋食或為火燒
或為風殺彼處既脫若生人中同業
之處無戒時生一切人中窮為凡鄙
是彼惡業餘殘果報
又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地
獄處彼處見聞知復有異處名星驎處
是彼地獄第十二處衆生何業生於
彼處彼見聞知有人行惡於起滅定
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
復集惡業堅鞕彼人以是惡業因緣
身壞命終墮於惡處在彼地獄生星
驎處受大苦惱所謂苦者如前所說

活黒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
所謂彼處地獄二角普地獄處鑊湯
焰燃如虛空星於一角處二十億數
九鄣由他九千鉢頭摩億百網億二十千
随三十大鉢頭摩六十億阿浮
驎過如是數時節燒煮熟燒熟如
魚動轉焰燃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哮風惡觸如
刀割一切脉既割脉已衆之在上移
向地獄第二角處彼惡業人既到地
獄第二角已風吹億網割彼罪人一
切身分皆悉散壞唯有筋脉彼人如
是身唯筋縵閻魔羅人然後執持置
在星驎風吹鑊中既置彼已足在於
上頭面先入彼復後時熱
沸赤銅先燒其眼次燒鼻次燒其
面次燒其齒次燒咽喉熱赤銅汁置
咽喉中一切普燒不能唱喚不能出
聲彼人如是受堅鞕苦受彼苦已更

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
角星驎地獄在中煮熟乃至作集不
善惡業未壞未爛業氣未盡於一切
時與苦不止若惡業盡彼地獄處尒
乃得脫既得脫已於一千世生在怖
望餓鬼之中常受苦惱飲食難得於
百年中或得不得彼處脫已於五百
世生在隘迮處而受鹿身心
常驚恐於一切人皆生怖畏於蝁岸
中離人之處常怖畏故贏瘦無色身
世生畜生中在人所殺既得脫
已若生人中同業之處則常治生身
為導主飢渇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名為
一切苦旋是彼地獄第十三處衆生
何業生於彼處彼見聞知有惡心人
起顛倒意於一切智所說言語書畫

文字除滅隱障令失法身令諸衆生不得信佛若聞正法則生信心以無法故衆生不信如是心意如是邪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於彼處作已復作彼人以是惡業因緣身壞命終墮於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若生畜生中作夜行虫若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

而鑊洗之焰熱利針遍刺其身焰熱鐵輪疾轉在頭如是受苦若脫彼處墮消洋地獄苦常不斷作集業故於地獄中受如是苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫雖脫被處於五百世生在食煙餓鬼之中惡心亂不止若脫彼處作彼人以是惡業因緣身壞命終復於彼處作已行覆身心受苦惱心亂不止若脫彼網極利

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說活黑繩等七大地獄所受苦惱乃至惡業未壞未熱焰普遍地獄中惡業罪人陀生彼處閻魔羅人焰利大刀執箭射之驅入焰燃針孔網中不能得走彼惡業人彼處繫縛不能得脫彼網極利削割其手復割其腸復削其脊一切削唯有骨在網割削已千倒千倒若百千倒彼惡業遮覆受彼箭苦於長久時受大苦惱堅鞭惡觸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於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處余乃得脫雖脫彼處於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於旃陀羅屠兒家生是彼處作已復生人中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

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於彼處彼見聞知有人輕心誑心惡意於餘時世請喚比丘作如是言於此年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餘惡心人一切不與駈令既赴夏坐彼諸比丘或有死者使去時世餘政彼人以是惡業或有比丘失前夏者或有極受飢渇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是惡業因緣身壞命終墮於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周匝圍遶常患飢渇魔羅人數數常以熱赤銅汁熟鐵堀揣令飲令噉彼罪人身乃於無量大鉾頭摩三佘多數劫佘多數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鑠鑠五由旬焰火其熾普一焰騰以彼鐵鑠裹其身體一切爛熟普身焰燃唱喚號哭破壞苦惱無少樂事如針孔許可攀緣處如是惡觸受苦叵耐如是鐵鑠火遍無閒如是鐵鑠作飢餓苦乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業盡彼地獄處處余乃得脫脫彼處已於百千世生於食腦餓鬼之中若脫彼處已於百世生於食火畜生之中彼處脫已若生人中同業之處於五百世為王不信常繫在獄飢渇而死是彼惡業墮於惡處在彼地獄十一焰處火中而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惡毒虺彼虺多數競普遍地獄彼地獄人在中來去閻魔羅人手執鐵棒打令疾走為虺所齧復有執火極熱燒燃彼人如是二種火燒謂毒火燒地獄火燒唱喚號哭以唱喚故閻魔羅人復走悲號啼哭以啼哭故閻魔羅人復為說偈呵責之言

一切癡心力　於正法頑鈍
見惡業喜樂　唯貪現在樂
墮於惡處在　彼地獄十一
行受大苦惱所　謂苦者如前
黑繩等七大　地獄所受苦
苦此中具受　百倍更重復
謂彼處有一　千倍嚴惡毒
競普遍地獄　彼地獄人在
魔羅人手執　鐵棒打令疾
齧復有執火　極熱燒燃彼
種火燒謂毒　火燒地獄火
走悲號啼哭　以唱喚故閻
作惡不失壞　一切惡有報
如是黠慧捨　作惡得惡報
惡皆從心故　有作由心故
由心有果報　一切皆心作
心能誑衆生　將來向惡處
取是苦惡處　莫繫屬於心
法行則常樂　惡行不寂靜
以不顛倒受　一切種種果
多作彼人以　是惡業因緣

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　地獄中煮熟
如因果相應　地獄中煮熟　業堅鞕
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　不見不愛果
實見者所說　世間因光明　知業因得果
業果迭相因　一切法如是　見迭乎因緣
迭乎自在行　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
衆生業因生　彼人知業果　故名寂靜人
自體作惡人　常為癡網縛　已作惡業竟
云何心生悔　惡常依止法　常依止法
黠慧人俱捨　實見者所說　若迷道非道
則迷於佛法　彼不得寂靜　如日中無闇
若人迷因緣　迷於法非法　汝到惡地獄
極苦惱之處

閻魔羅人因相應語呵責之已復執
戟鉾以瞋怒心復以無量種種器仗
縛地獄人無量百千鉾頭摩數於長
遠時斫剉打築自業所作如是受苦
乃至作集惡不善業未壞未爛業氣

未盡於一切時與苦不止若惡業盡
彼地獄處命乃得脫既得脫已於七
百世生食糞果餓鬼之中是彼惡業
餘殘勢力若脫彼處於五百世生畜
生中作蚯蚓等彼業勢力餘殘果報
脫彼業已若生人中同業之處生於
邊地身體黑色漁人之羯下濕之處
水田無食飲食難得食水中亟是彼
惡業餘殘果報觀察阿鼻大地
又彼比丘知業果報觀察無常苦空無我見一
切法皆悉無常思惟聖諦剛於生死
心生猒離觀察無常苦空無我見一
重生猒離觀察阿鼻大地
鄙惡彼比丘次第觀察一切惡處
諸衆生無有天眼不知過去離聞正
法復於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
夫愛羂所縛無始生死
又修行者內心思惟隨順正法觀察
法行知彼比丘次第觀察一切惡處
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
愛不自在為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
地獄苦惱如是極惡如是堅鞕如是
善男子某姓某名剃除鬚

疑被服法衣正信出家正行正道正見不邪行出世道知業報法得十三地盡見一切地獄邊底知無聞苦彼地夜叉如是具足傳聞虛空夜叉虛空夜叉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剃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比丘如是知已猒離無明黑闇生死天今應知魔分損減正法增長彼少光天如是閻已極大歡喜其以得聞魔分損減正法朋長是故歡喜彼憂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土聞彼比丘知業報法增長正法而不歡喜

正法念處經卷第十五　第十五張　第字号

正法念處經卷第十五　地獄品竟

正法念處經卷第十五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九一頁中一行經名，石無；徑在經名下有夾註「小乘單譯經第一部」。

一　九九一頁中二行譯者，石無。

一　九九一頁中三行品名，石無；資、磧、普、南、徑、清作「地獄品第三之十一」。

一　九九一頁中二〇行第三字「押」，徑作「壓」。九九三頁中一七行第一二字麗同。

一　九九一頁下五行「炭灰炎相似以」，資、磧、普、南、徑、清作「炭火炎相似以」；麗作「炭火炎相似」。

一　九九一頁下九行「轉淚」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「轉捩」。

一　九九一頁下二一行末字「報」下，徑有夾註「壓二藏作押俗書」。

一　九九二頁上一一行第一二字「拶」，

石作「攢」，下同；資、磧、普、南下有夾註「割子」。

一 九九二頁上一三行「搓捩」，資、磧、麗作「蹉捩」。

一 九九二頁上二二行「其肚既食肚已」，諸本作「其脛既食脛已」。

一 九九二頁中一行首字「鞭」，石作「鞕」，下同。

一 九九二頁中一七行「所聚」，資、磧、南、徑、清、麗作「所取」。同行「地獄」，石、資、磧、普、南、徑、麗作「獄」。

一 九九二頁中末行「儉年人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「人儉年」；麗作「何等人」。

一 九九二頁下一〇行「見受」，資、磧、普、南、徑、麗作「具受」。

一 九九三頁中一六行「火熱」，資、磧、普、南、徑、麗作「炎熱」。

一 九九三頁中一七行「鐵牀」，資、磧、普、南、徑、清作「鐵牀之名」，南作「熱鐵」。

一 九九三頁下末行末字「枚」，普作「救」。

一 九九三頁上一七行末字「報」下，徑有夾註「此地獄北藏作比地獄義通」。

一 九九三頁中一行「具聲」，資、磧、普、南、麗作「貝聲」。

一 九九三頁中三行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。

一 九九三頁中五行第六字「往」，徑作「住」。

一 九九三頁中一三行第二字「其」，諸本作「甚」。九九七頁上末行第一三字，普、南作「身壞」，南作「異壞」。

一 九九四頁中一五行「更重」，石作「處重」。

一 九九四頁下四行「冷河」，石作「洽河」。

一 九九四頁下六行「焰執」，南作「焰熱」。

一 九九五頁上三行「彼破」，徑作「彼彼」。

一 九九五頁中六行「網億」，資、磧、普、南、徑、清作「網億億」。

一 九九五頁中一六行第六字「散」，徑作「破」。

一 九九三頁下二二行第二字「函」，清作「函」。同行第六字「雨」，麗作「兩」。同行第一三字「彼」，南作「惱」。

一 九九四頁上二〇行「色惡」，南作「已惡」。

一 九九四頁上末行末字「報」下，徑有夾註「蠅字上下當有闕文」。

一 九九四頁中一一行「身壞」，南作「異壞」。

一 九九四頁中一五行「更重」，石作「處重」。

一 九九四頁下六行「焰執」，南作「焰熱」。

一 九九五頁上三行「彼破」，徑作「彼彼」。

一 九九五頁中六行「網億」，資、磧、普、南、徑、清作「網億億」。

一 九九五頁中一六行第六字「散」，徑作「破」。

一　九九五頁中末行「堅鞕」，徑作「鞕堅」。

一　九九五頁下末行「書盡」，資、磧、南、徑、清作「書畫」。

一　九九六頁上八行「旋別」，石作「旋別別」。

一　九九六頁上末行「以斤」，普、南、徑、清作「以斫」。同行「熱灰」，資、磧、普、南、徑、清作「熱炎」。

一　九九六頁中一行「鑊洗」，資、磧、普、南、徑作「鑊洗」。同行「遍炙」，石作「過炙」。

一　九九六頁中三行「地獄」，資、南、徑、清、麗作「地」。

一　九九六頁中一二行「三百」，南、徑、清作「五百」。

一　九九六頁中二一行第三字「令」，資、磧、普作「今」。

一　九九六頁下六行「刀執」，石作「力熱」；麗作「刀熱」。

一　九九六頁下一二行「遮覆」，麗作「遍覆」。

一　九九七頁上九行首字「使」，石作「便」。

一　九九七頁上一九行「飲令」，資、普、南、徑、清作「飲食」。

一　九九七頁下末行「書盡」，資、磧、普作「書畫」。

一　九九七頁下一一行末字「言」下，徑有夾註「毒惡北藏作惡毒不必改」。

一　九九七頁下一二行第三字「愛」，資、南、清作「受」。

一　九九七頁下一三行第三字「徒」，南、徑作「從」。

一　九九七頁下一四行「大毒」，諸本作「火毒」。

一　九九八頁上一行「常法」，石作「常果」。

一　九九八頁上六行「知業」，磧、南、徑、清、麗作「如業」。

一　九九八頁上一七行「汝到」，麗作「法到」。

一　九九八頁中六行「彼業」，諸本作「彼處」。

一　九九八頁中七行「漁人」，石作「漢人」。

一　九九八頁中一二行第八字「不」，南、徑、清、麗作「無」。

一　九九八頁下一一行「離聞」，清作「雖聞」。

一　九九八頁下一四行末字「死」下，徑有夾註「離聞北藏作雖聞非是似有闕北藏漫連下」。

一　九九九頁上一行「出家」，資、磧作「佛家」。

一　九九九頁上五行「四大王」，石作「四天王」。

一　九九九頁中卷末經名，石無。夾註「地獄品竟」，南、徑、清無。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；跛（跛）；鉾（矛）；詖（義）等。

異體字：朕（槩）；剎（剎）；皃（貌）；惱（惱）；孚（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（滴）；體（躰）；剌（剌）；閒（閒）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；

同義字：言（曰）；如（若）；弗（不）等。

頻（嚬、顰）；揣（摶）；鈔（鮮）等。