佛說閻羅王五天使者經　　宋沙門慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘善聽以置心中我以天眼徹見衆人生死所趣善惡之道或有醜惡或有勇強或有怯弱或生善道或生惡道凡人所作為皆分別知之人身行惡口言惡心念惡謗訕賢聖見邪行邪其人壽終便墮惡道入泥犁中凡人身行善口言善心念善稱譽賢聖見正行正其人壽終便生天上人間如是比丘我以天眼見人終便生天上人間如是比丘我以天眼觀天雨墮水中見一泡興一泡滅我見人死識神出生有好色者有惡色者有勇強者有怯弱者或生善處或生苦處自生自死如水泡無異復譬如人以五綵縷貫瑠璃珠用珠淨故縷色青黃赤白黑悉現分明我見人死魂神出生亦如是又如冥夜以明月珠懸著宮門有人住一面觀門中出入者皆二見之又如居高樓

上望見下人往者来者走者步者坐者立者我見人死時魂神出生端正醜惡勇強怯弱如所施行分別知之佛告諸比丘人生在世間時不孝父母不敬沙門道人不行仁義無可用心不學經戒不畏後世者其人身死魂神當墮閻王地獄主者輒持行白王言其過惡此人非法不孝父母不敬沙門道人不隨仁義無可用心無有福德不恐畏死當有所見唯大王處其罰如是閻王常先安徐以忠正語為現五天使者而問言汝本不見世間人始為嬰兒時強卧戾尾不能自護口不知言語亦不知好惡者耶人言以見皆有是王言汝自謂獨不如是耶人神從行終即有生雖尚未見常當為善自端其身端其口端其意本何放心快志人言實愚暗不知故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母師長君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王現第一天使

閻王復問子為人時天使者次第到

寧能覺不人言實不覺知王曰汝不見世間丈夫母人年老時髮白齒墮羸瘦僂步起居拄杖人言有是王曰汝謂獨可得不老凡人已生法皆當老曷其強壯常當為善端身口心奉行經戒奈何自放恣人言愚暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王正教現第二天使

閻王復問曰子為人時豈不見世間男女婦人疾病者軀體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不能復治人言有是王曰汝謂可得不病耶人生既老法皆當病曷身強健當勉為善奉行經戒端身口意奈何自放恣人言愚闇故耳王曰汝自以愚癡作惡非父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王正教現第三天使

閻王復問曰子為人時豈不見世間諸死亡者或藏其尸或棄捐之一日至七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人以死身惡腐爛人言有是王曰汝謂獨可得不死耶凡人以生法皆當死曷在世間常為善勑身口意奉行經戒奈何自放恣人言愚闇故耳王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝不得以不樂故止今當受之是為閻王正教現第四天使

閻王復問曰子為人時獨不見世間獘人惡子為吏所捕取案罪所應刑法加之或斷手足或削鼻耳銳掠治剜刺肌膚熱沙沸膏燒灌其形裹褓火燎懸頭日炙屠割支解毒痛衆并人言有是王曰汝謂為惡獨可得解耶眼見世間罪福分明何不守善勑身口意奉行經道云何自快心人言愚闇故耳王曰汝自用心作不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殃罪要當自受豈得以不樂故止耶是為閻王忠正之教現第五天使者佛說已諸弟子皆受教誡各前作礼

佛說閻羅王五天使者經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七頁中二行譯者，資、磧、南、徑、清作「宋三藏法師慧間譯」。

一　七七頁中一〇行第五字「凡」，資、磧、南、徑、清作「也」。

一　七七頁中一八行第一三字「用」，資、磧、南、徑、清作「因」。

一　七七頁下一三行「强卧」，資、磧、南、徑、清、麗作「僵卧」。

一　七七頁下一八行「本何」，資、磧、南、徑、清、麗作「奈何」。

一　七八頁上三行「拄杖」，資、磧、南、徑、清作「拄杖耶」。

一　七八頁上一二行「軀體」，資、磧作「軀體」。

一　七八頁上一三行「復治」，資、磧、南、徑、清作「復治耶」。

一　七八頁中一行「腐爛」，資、磧、南、徑、清作「腐爛耶」。

一　七八頁中三行第八字「常」，資、磧、南、徑、清作「常當」。

一　七八頁中一二行「剜刻」，資、磧、徑、清、麗作「刓刻」。同行末字「褞」，磧、南、徑、清、麗作「蘊」。

一　七八頁中一三行「參并」，資、磧、南作「參并耶」；徑、清作「慘并耶」。

一　七八頁中一五行首字「耶」，資、磧、南、徑、清作「唯」。

一　七八頁中一七行「愚闇」，磧作「思闇」。

一　七八頁中卷末經名「佛說」，資、磧、南無。