

正法念处經

譯 者 瞿曇般若流支

版 次 2017 年 02 月第 1 版

責任編輯 雲丹

校 對 丁祜

地 址 瀋陽市崇山東路北塔街 27 號護國法輪寺

郵 編 110032

結緣電話 024-86626135

網 站 www.beita.org

信 箱 zhflt@126.com

淘寶網址 shenyangbeita.taobao.com

本經簡介

摘自《中華佛教百科全書》

《正法念處經》(梵 Saddharmasmṛtyupasthānasūtra, 藏 འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པའི་མངོན་པོ།), 七十卷。元魏·般若流支譯。又作《正法念經》。收在《大正藏》第十七冊。內容包括：一、十善業道品, 二、生死品, 三、地獄品, 四、餓鬼品, 五、畜生品(包含阿修羅), 六、觀天品(含四王天、三十三天、夜摩天)。全經雖涵蓋地獄、餓鬼、畜生、諸天等界, 但重點則置於三界六道的因果及出家人之修行。

本經雖屬於小乘佛典, 但構思雄奇, 筆致奔放, 時可窺見大乘思想之端倪。如卷三十六有“益與不益無異, 縛與脫亦如是。放逸與不放逸, 功德與過皆平等”之敘述, 頗類似大乘理趣。經中亦有自利利他、六波羅蜜等內容。全經內容充實, 描寫極為廣泛, 因而被後人視為“小乘的華嚴經”或“百科辭典”, 也是研究佛教宇宙觀、世界觀者, 不可忽視的典籍。

關於本經的學術研究, 著名的有法國漢學家烈維(S. Lévi)撰著的《正法念處經間浮提洲地志勘校錄》(收在《世界佛學名著譯叢》78)。此外, 我國旅法學者林藜光(1902~1945)亦以研究《正法念處經》為歐洲學界所知。

[參考資料] 牧田諦亮(等)編《敦煌只中國佛教》; 日本《國譯一切經》經集部十〈解題〉。

譯者簡介

摘自《佛光大詞典》

般若流支，梵名 Prajñāruci，意譯作智希。又稱般若留支、瞿曇般若流（留）支、瞿曇流（留）支。南印度波羅捺城人，姓瞿曇，婆羅門種。北魏孝明帝熙平元年（516）來中國，在魏都鄴地，於五三八至五四三年間，與曇曜、菩提流支共譯出正法念處經、順中論等十四部八十五卷。其後不知所終。

（開元釋教錄卷六、歷代三寶紀卷九、續高僧傳卷一菩提流支傳）

正法念處經敘¹

夫域中之名四等，道之所生萬殊，名蓋眾名之假，生非有生之實。然則修促共盡，小大同期，而金字絲編、緇交素篆，分途列道、門張戶設，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。及繁星駐彩，夕馬騰空，出四門以結念，處²三夜而圓果，十力在己、八解俱照，智兼一切、慈洽萬方，既而法吼傍震，甘露降灑：鷲山、祇³樹之下，鹿苑、連河之地。眾出恒沙，徒繁林竹，反窮迷于⁴升極，啟重昏于鐙炬。雖鵠林興慕，檀薪已然，教義不忘，風聲逾被。壽陵仰丹素之工，清臺寫金玉之質，水骨流暉⁵，園閭加等，遺契餘旨，薄傳前載，幽宗絕唱，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，負日月于中衢，擊雷霆于上路，德表生民，作舟梁于夷夏，器含群物，制天淵于廟堂，殊流共委，酌而不竭，異軫同驚，仰以知歸。黃扉⁶南闕，鈴閣東啟，則有高士通才、幽人偉器，懷其漢爵之重，鄙其南岳之游⁷，曳裾高步，自得門下，俱申前趣之禮，竝應却行之眷。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。邇矣西方，路超百宿，精力苦心，不憚重繭⁸，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。

¹ 麗本缺此敘今依明本採錄與宋本元本對校。敘 = 序【宋】【元】

² 處 = 曠【宋】【元】

³ 祇 = 祇【宋】【元】

⁴ 于 = 於【宋】【元】下同

⁵ 暉 = 輝【宋】【元】

⁶ 扉 = 扁【宋】【元】

⁷ 游 = 遊【宋】【元】

⁸ 繭 = 躡【宋】， = 轍【元】

從善業之本，極身念之際，標品有七、明義者五，至如違俗絕世，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¹然獨曉，四攝六通，網羅群智，贊揚妙德，事屬斯文。直以風殊俗舛，詞翰乖絕，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²支，比丘曇林、僧昉等，竝鉤深索隱，言通理接，延居第館，四事無違，乃譯明茲典，名“正法念處”。起自興和歲德而言。雖龍樹不追、馬鳴日遠，申法尊道，夫豈異昔？所以緇素擊節，雅陽玄默，終于武定淵獻之季，條流積廣，合七十卷。微言不昧³，弘之在我，大崇覺典，尅宣靈迹。此乃濟四部于法橋，刷⁴六塵于定水，心殷業重，無俗傾首，義有存焉，永法三界云爾。

¹ 昭=照【宋】【元】

² 季=年【宋】【元】

³ 昧=沫【宋】【元】

⁴ 刷=涮【宋】【元】

目录

本經簡介	I
譯者簡介	II
正法念處經敘	III
正法念處經卷第一	1
十善業道品第一之一	1
正法念處經卷第二	15
十善業道品第一之二	15
正法念處經卷第三	29
生死品第二之一	29
正法念處經卷第四	43
生死品第二之二	43
正法念處經卷第五	57
生死品第二之三	57
地獄品第三之一	65
正法念處經卷第六	73
地獄品第三之二	73
正法念處經卷第七	89
地獄品第三之三	89
正法念處經卷第八	105
地獄品第三之四	105
正法念處經卷第九	121
地獄品第三之五	121
正法念處經卷第十	137
地獄品第三之六	137
正法念處經卷第十一	153
地獄品第三之七	153

正法念處經卷第十二	169
地獄品第三之八	169
正法念處經卷第十三	183
地獄品第三之九	183
正法念處經卷第十四	203
地獄品第三之十	203
正法念處經卷第十五	219
地獄品第三之十一	219
正法念處經卷第十六	233
餓鬼品第四之一	233
正法念處經卷第十七	251
餓鬼品第四之二	251
正法念處經卷第十八	269
畜生品第五之一	269
正法念處經卷第十九	285
畜生品第五之二	285
正法念處經卷第二十	299
畜生品第五之三	299
正法念處經卷第二十一	313
畜生品第五之四	313
正法念處經卷第二十二	327
觀天品第六之一(四天王初)	327
正法念處經卷第二十三	339
觀天品第六之二(四天王之二)	339
正法念處經卷第二十四	355
觀天品第六之三(四天王之三)	355
正法念處經卷第二十五	369
觀天品第六之四(三十三天初)	369

正法念處經卷第二十六.....	383
觀天品第六之五(三十三天之二).....	383
正法念處經卷第二十七.....	397
觀天品第六之六(三十三天之三).....	397
正法念處經卷第二十八.....	413
觀天品第六之七(三十三天之四).....	413
正法念處經卷第二十九.....	427
觀天品第六之八(三十三天之五).....	427
正法念處經卷第三十.....	443
觀天品第六之九(三十三天之六).....	443
正法念處經卷第三十一.....	459
觀天品第六之十(三十三天之七).....	459
正法念處經卷第三十二.....	475
觀天品第六之十一(三十三天之八).....	475
正法念處經卷第三十三.....	491
觀天品第六之十二(三十三天之九).....	491
正法念處經卷第三十四.....	507
觀天品第六之十三(三十三天之十).....	507
正法念處經卷第三十五.....	523
觀天品第六之十四(三十三天之十一).....	523
正法念處經卷第三十六.....	537
觀天品第六之十五(夜摩天之初).....	537
正法念處經卷第三十七.....	551
觀天品第六之十六(夜摩天之二).....	551
正法念處經卷第三十八.....	565
觀天品第六之十七(夜摩天之三).....	565
正法念處經卷第三十九.....	579
觀天品第六之十八(夜摩天之四).....	579

正法念處經卷第四十	593
觀天品第六之十九(夜摩天之五)	593
正法念處經卷第四十一	607
觀天品第六之二十(夜摩天之六)	607
正法念處經卷第四十二	621
觀天品第六之二十一(夜摩天之七)	621
正法念處經卷第四十三	635
觀天品第六之二十二(夜摩天之八)	635
正法念處經卷第四十四	649
觀天品第六之二十三(夜摩天之九)	649
正法念處經卷第四十五	663
觀天品第六之二十四(夜摩天之十)	663
正法念處經卷第四十六	677
觀天品第六之二十五(夜摩天之十一)	677
正法念處經卷第四十七	691
觀天品第六之二十六(夜摩天之十二)	691
正法念處經卷第四十八	705
觀天品第六之二十七(夜摩天之十三)	705
正法念處經卷第四十九	719
觀天品第六之二十八(夜摩天之十四)	719
正法念處經卷第五十	733
觀天品第六之二十九(夜摩天之十五)	733
正法念處經卷第五十一	747
觀天品第六之三十(夜摩天之十六)	747
正法念處經卷第五十二	759
觀天品第六之三十一(夜摩天之十七)	759
正法念處經卷第五十三	773
觀天品第六之三十二(夜摩天之十八)	773

正法念處經卷第五十四.....	787
觀天品第六之三十三(夜摩天之十九).....	787
正法念處經卷第五十五.....	801
觀天品第六之三十四(夜摩天之二十).....	801
正法念處經卷第五十六.....	815
觀天品第六之三十五(夜摩天之二十一).....	815
正法念處經卷第五十七.....	829
觀天品第六之三十六(夜摩天之二十二).....	829
正法念處經卷第五十八.....	843
觀天品第六之三十七(夜摩天之二十三).....	843
正法念處經卷第五十九.....	861
觀天品第六之三十八(夜摩天之二十四).....	861
正法念處經卷第六十.....	875
觀天品第六之三十九(夜摩天之二十五).....	875
正法念處經卷第六十一.....	889
觀天品第六之四十(夜摩天之二十六).....	889
正法念處經卷第六十二.....	905
觀天品第六之四十一(夜摩天之二十七).....	905
正法念處經卷第六十三.....	925
觀天品第六之四十二(夜摩天之二十八).....	925
正法念處經卷第六十四.....	939
身念處品第七初.....	939
正法念處經卷第六十五.....	953
身念處品第七之二.....	953
正法念處經卷第六十六.....	967
身念處品第七之三.....	967
正法念處經卷第六十七.....	981
身念處品第七之四.....	981

正法念處經卷第六十八.....	997
身念處品第七之五.....	997
正法念處經卷第六十九.....	1011
身念處品第七之六.....	1011
正法念處經卷第七十.....	1025
身念處品第七之七.....	1025

正法念處經卷第一¹

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一²之一

歸命一切諸佛菩薩

如是我聞：

一時，婆伽婆在王舍城遊那羅陀婆羅門村。爾時，慧命舍利弗於晨朝時，共眾多比丘入王舍城，各各行乞。爾時，眾多比丘離慧命舍利弗而行乞食，遂爾往到遮羅迦波離婆闍迦外道所已，共相問訊，彼此歡喜說法語論，迭互相問。

彼遮羅迦波離婆闍³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⁴他欲者，亦不隨喜。’我亦如是說：‘彼身業是不可愛，非是可樂，非是可意，於他欲者，亦不隨喜。’汝之釋迦沙門瞿曇說：‘彼口業是不可愛，非是可樂，非是可意，不隨喜他。’我亦如是說：‘彼口業是不可愛，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律，為有何異？何意？何勝？若汝釋迦沙門瞿曇如是法律，與我何異，而汝釋迦沙門瞿曇自說：‘我是一切智人。’”彼遮羅迦波離婆闍迦外道如是問已，彼諸比丘新出家故，於比丘法未能善解，心不隨喜，是故不答。爾時，眾多比丘既乞食已，離慧命舍利弗，各⁵各皆到那羅陀村，食訖已住。爾時，慧命舍利弗亦乞食已，同共往到那羅陀村。爾時，眾多比丘往到慧命舍利弗所，具說如上。

¹ 第一+（小乘單譯經第一部）夾註【明】

² 第一+（之一）【明】

³ 闍=遮【宮】

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 各=名【宮】

爾時，慧命舍利弗語眾多比丘言：“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，故我如是不聞彼難。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，為諸聲聞、諸優婆塞、諸天人等，善說一切業果報法——去此不遠，汝可往問。彼當為汝善說一切業果報法，若天、魔、梵，世間、沙門、婆羅門等所不能說，唯¹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。”爾時，眾多比丘向世尊所。

爾時，世尊依晝時法，如須彌山，自光網焰如晝日明；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，一切眾生之所歸依。猶如父母，大悲熏心，一切眾生唯一上親。慈、悲、喜、捨為依止處，以三十七大菩提分勝妙之法莊嚴其身，一切眾生清淨眼觀無有厭足，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²，而說異三界，知十八界諦，觀知解脫諦。
十八功德眾，自功德相應，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。”

爾時，眾多比丘既見世尊，整服一肩，如法叉³跪，右膝著地禮世尊足，退在一面，正威儀住，低頭斂容。爾時，眾多比丘推一比丘往近世尊，復更頂禮世尊足已，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。”

¹ 唯 = 惟【明】下同

² 眼 = 間【明】

³ 叉 = 胡【宋】【元】【明】【宮】

爾時，世尊先觀察已，然後為說。爾時，世尊為彼比丘、那羅陀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¹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。

爾時，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，喜樂聞法，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，所謂殺生、偷盜、邪²淫。云何殺生？於他眾生，生眾生想，起殺害心，斷其命根，得成殺生。彼有三種，謂上、中、下。所言上者，殺羅漢等，墮阿鼻獄；所言中者，殺住道人；所言下者，殺不善人及殺畜生。又復三種，所謂過去、未來、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³；彼癡作者，外道齋等。又復三種，所謂自作、他教、二作。有五因緣，雖是殺生，無殺罪業，所謂道行無心傷殺蠕、蟻等命；若擲⁴鐵等，無心殺生而斷物命；醫師治病為利益故，與病者藥，因藥命斷，醫無惡心；父母慈心為治故打，因打命終；燃火虫入，無心殺虫，虫入火死。如是五種，雖斷生命，不得殺罪。又復更有三種殺生，所謂教他、自作⁵、二作⁶。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何偷盜成就滿足？云何偷盜得果報少？彼見聞知或天眼見：他物他攝、自意盜取，如是偷盜成就滿足。若是王⁷法，為饒益尊父母、病人、緣覺、羅漢、阿那含人、

¹ 法應 = 獨法【宋】【元】【明】【宮】

² 邪 = 衰【明】下同

³ 性 = 姓【宮】

⁴ 擲 = 躑【宋】【宮】

⁵ 教他自作 = 他教自作【宋】【元】【宮】， = 自作他教【明】

⁶ 作 + (宜作自作他教二作) 夾註【明】

⁷ 王 = 三【宮】

斯陀舍人、須陀洹等，若為病急，若為飢急；彼為饒益，如是偷盜，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，示其善道，令住善法遠離偷盜。如是盜¹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²治物作惡業行，如是種種，此業具足。云何成業？若他攝物，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。如是三業具足不減³，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？此邪婬人，若於自妻，非道而行，或於他妻，道非道行；若於他作，心生隨喜；若設方便，強教他作。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⁴。如是外道遮羅迦波離婆⁵闍迦所不能知，非其境界；并天、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⁶已，然後於他作不實語，若作呪誓，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，

¹ 盜 = 道【明】

² 秤 = 稱【明】

³ 減 = 滅【宮】

⁴ 軟 = 濡【宮】

⁵ 波 = 婆【宮】【麗-CB】【CB】

⁶ 惟 = 量【宋】【元】【明】【宮】

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，示其善道，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，隨喜讚嘆，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，他人所避；不可往返，為他毀訾；不生羞恥，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¹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，心生希望欲得彼物，是意貪業。復次²，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：身業殺生樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，命則短促。若因貪心獵等殺生，彼人則生豬鹿、雉雞、迦賓闍羅如是等中，獵師圍兵之所殺害，乃至作魚，鈎

¹ 彼 = 口【明】

² 復次 = 又復【宋】【元】【明】【宮】

鈞所殺。彼前作業，相似因緣¹，常在生死；若生人中，命則短促；設得生天，不得好處，多有鐵²畏，速為他殺。殺生之報，有下、中、上。偈言：

“有於藏中死，有生已命終，有能行則亡，有能走便卒。”

“彼殺生者，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、若餘殘受？彼偷盜業樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中則常貧窮；若得財物畏王、水、火、劫賊因緣，具足失奪，不曾得樂。彼偷盜業，得如是等三種果報。

“又修行者觀業果報，云何邪淫樂行多作，得三種果？彼見聞知或天眼見：若彼邪淫樂行多作，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？口業幾種？彼見聞知或天眼見：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，一切眾生不信其語，諸善眾會、善長者眾、刹利等眾及妻子等，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——云何名為第二口業樂行多作，成就果報？彼見聞知或天眼見：如是兩舌樂行多作，墮於地獄、

¹ 緣 = 縛【宮】

² 鐵 = 怖【宋】【元】【明】【宮】

畜生、餓鬼。若生人中，若蠱、若瘧；口常爛臭；無人信語，眾人所笑；面色不好；不住一處，心動不定；常行惡行。如是名為兩舌業報。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何名為第三口業樂行多作，成就業果？彼見聞知或天眼見：如是惡口樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，處處皆畏，一切人所皆得衰惱；無人安慰，於自妻子不得愛語，猶如野鹿畏一切人；遠善知識、近惡知識。是名惡口三種果報。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何綺語樂行多作？彼見聞知或天眼見：若彼綺語樂行多作，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，一切不愛¹，王舍、怨家、兄弟、親家輕弄嫌賤。此是綺語口業果報。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何意業三種不善，樂行多作意不善業？彼見聞知或天眼見：若彼貪心，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。

“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：瞋心意業樂行多作意不善業，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，則生邊地夷人之中，常畏鐵處，常怖魄²處，墮嶮岸處；彼人之心不曾安隱，常被誹謗，常得如是多種眾惡。

“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，於無量世百千萬億億數轉生；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³行，於上世來父、祖種性千倍下劣。

¹ 愛=樂【宋】【元】【明】【宮】

² 魄=怕【宋】【元】【明】【宮】

³ 法=准【宮】

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，更復思¹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：云何殺生？云何樂行？云何多作？謂殺生者，此殺生人，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，彼殺生人、近殺生者，則以種種殺生因緣教令殺生：或外道齋、或屠獵等，如貪味者說殺生事；如怨家者說殺生事；如賊貪物說殺生事；如鬪戰者說殺生事；如貪名者說殺生利。彼人聞已，心則生信，亦隨順行，熹樂殺生。如是喜樂，既殺生已，墮於地獄、餓鬼、畜生，不可愛著，心不樂處，一切善人訾毀之處。以此因故，若生人中，命則短促。如是殺生，近惡知識以為種子。

“云何樂行？彼不善人既殺生已，熹樂歡喜，心意分別，見殺功德。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，說彼殺生種種功德，異異因緣，如前所說。如是名為樂行殺生。

“云何多作？此殺生已，如前行說，近惡知識，習作殺生，多造殺具，作危嶮處，作圍、毒箭，集養狗等，養殺生鳥，近旃陀²羅，造鬪戰具——鎧鉀³、刀杖及以積鉞⁴、鬪戰之輪種種器仗⁵——諸殺生具，如是一切皆悉攝取。如是惡人多作殺生，以是因緣，墮於地獄、畜生、餓鬼，受極苦惱殺生之業，有下、中、上；受苦報時，亦下、中、上。

“既作業已，如是不得受果報。如是如是，自作惡業、自得惡報。若黠慧人，捨惡行善彼世間中。如是殺生，樂行、多作。

¹ 思 = 異【宮】

² 陀 = 荼【宋】【元】【明】【宮】

³ 鉀 = 甲【宮】

⁴ 鉞 = 矛【宮】

⁵ 仗 = 杖【宮】

“云何偷盜樂行多作？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？謂王法等，如前所說。何者為中？非福田所，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，若盜僧物，佛、法能淨；盜佛、法物，僧不能淨。若盜眾僧現食用物，墮大地獄，頭面在下；若取屬僧所常食物，則墮無間阿鼻地獄，寬廣閻等，以重福田，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¹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，讚說。如是名為樂行偷盜。

“云何多作？既偷盜已，多作床敷臥具氈²被，食噉餅肉，衣服莊嚴，婬女娛樂，樗蒲³博⁴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、臥具、飲食、衣服莊嚴、婬女、樗蒲⁵，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、鸚鳥、阿修羅等，如是處來於此中生，常與多欲不善知識相隨共行。如是二分喜樂婬欲，心不觀察，心不厭足；不離欲心、不觀察行，隨有欲處往到其所，以欲處來此欲處生，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

¹ 已=以【明】

² 氈=旃【宮】

³ 蒲=蒲【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 博=搏【宮】

⁵ 蒲=蒲【宋】【元】【明】【宮】

彼熹樂；如是邪婬，復更如是，心喜樂行，樂行如是邪婬惡觸。

“云何樂行？如是邪婬雖不常行而常熹樂，心意分別，更於餘處心不熹樂如婬欲者。如是樂行邪婬境界。

“云何多作？愚癡凡夫，心不觀察，邪婬覆蔽，他復為說邪婬功德第一勝樂，所謂婬欲，言：‘為此事非是不善。’復教多人熹樂婬欲。如是邪婬，愚癡凡夫熹樂多作。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？若於王前或大眾中、長者眾中，若善知識、怨家爭鬪，饒益知識，衰惱怨家，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、畏自死故、為取婦故，如是妄語，皆不得罪。’如是之人，邪法攝語。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，彼則於我多不饒益。’彼人畏死，是故妄語。彼五因緣愚癡之人，作妄語說。如是一切皆住癡法。”

爾時，世尊而說偈言：

“若有何等人，起一妄語法，則不畏他世，無惡不造作。

若人¹生世間，口中有大斧，若以斫自他，口中惡語出。

如是應實語，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。

“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，

¹ 人=有【宋】【元】【明】【宮】

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，最堅繫縛，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：兩舌者，多¹於和合人起破壞意，口中語說。兩舌二種：自作、教²他。教他者，怨家、若似怨家所遣破壞。汝破彼人，是他因緣。有他不遣，自作破壞，令他衰惱。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：彼惡口者，貪、瞋、癡發，一切愚癡凡夫之人常行不離。如是惡口有無量種，無量攀緣，無量因緣，無量心發，無量果報。此語能破無量善行；此語能與一切人惡。世間如怨，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。”

爾時，世尊而說偈言：

“黠慧離惡口，正語熹樂行，如是美語人，則近涅槃住。
常說善妙語，捨離垢惡語，垢惡語污³人，能令到地獄。
垢語所污人，彼人則無善，惡如師子蛇，彼不得生天。
一切善語人，能善安慰他，諸世間所愛，後世則生天。
若人不惡語，捨離於諂曲，雖人行如天，彼人善應禮。
實語常行忍，直心不諂曲，不惱於他人，彼建立法幢。
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。

¹ 多 = 名【宮】

² 〔教〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 污 = 行【宮】

善業不善業，常與相隨行，如鳥行空中，影隨常不離。
 如人乏資糧，道行則受苦，不作善業者，彼眾生亦然；
 如具資糧者，道行則安樂，眾生亦如是，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；
 作福者亦爾，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，得聖見具足，善行得寂靜。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，觀察第四不善業道綺語口業——云何綺語？綺語幾種？前後語言不相應說，故名綺語；心輕速轉，前後語言相應而說，亦名綺語。從慢心起，自輕因緣，令人不信，即於現身是惡道生，一切世間輕毀之因，無所饒益。垢語綺語，如是第四垢語口業，非善業道，勿作綺語亦莫隨喜，不應受行。若綺語者，則非善人。

“意不善者¹：貪、瞋、邪見。云何為貪？他所攝物，自心分別，欲得彼物，非正觀察。彼人如是愛樂他物，於他所有，無因、無分而自擾²惱，望得彼物，故名意貪不善業道，非是可愛，非是可樂；所得果報，非意相應，非寂靜意，非是安樂。愚癡之人，虛妄生貪，他物叵得，虛妄分別生貪味著，心意動轉常生[*]希望，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。

“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；又復於他若貧、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

¹ 者=道【宋】【元】【明】【宮】

² 擾=嬖【宋】【元】【明】【宮】

受。善法穀等，既成熟已，瞋心如雹，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，能斫法橋，住在心中，如怨入舍；此世、他世，心一正行，瞋能¹壞破。捨彼瞋心，慈是對治及四聖諦：苦、集、滅、道。行地獄行，瞋為上使，唯有善人、聖聲聞人、聞法義人乃能捨離。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪見正法障礙，一切惡見，心之黑闇？彼見聞知或天眼見，無始以來行邪見因，墮於地獄、餓鬼、畜生，故名黑闇。樂邪見者，正道障礙，如刀、火、毒、嶮岸惡處，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：身等樂、苦皆是天作，非業果報。於業果報心不信者，謂無施等。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

¹ 壞破 = 破壞【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

十善業道品第一之二

“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，謂離殺生，攝取世間一切眾生，施與不畏，於¹現在世，人所讚歎，面色諸根端正美妙，得長命業。若不殺者，則為羅刹、鳩槃荼²等，一切惡鬼能殺人者及餘惡人能殺人者，於夜闍³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，受妙果報⁴。若勤精進願下、中、上三種菩提，隨願皆得：彼人若願聲聞菩提，得阿羅漢，入於涅槃；彼人若願緣覺菩提，得辟支佛；如是若願無上菩提，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，不殺生者，則施其命。若施命者，施一切樂；第一施者，所謂施命。如是思惟⁵：生天之因，最勝戒者，所謂施命。若願染愛境界勝樂，不殺為因，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。若願大身阿修羅者，捨身得為阿修羅王。彼人若願大身夜叉，得夜叉王。

“此不殺生最為大業正法種子。行於生死，唯⁶不殺生為歸、為救。入生死闍，不殺為燈⁷。不殺生者，名曰慈悲。正念思惟不殺生善，心常

¹ 於=于【明】下同

² 荼=茶【宋】【元】【明】【宮】

³ 闍=闍【宋】

⁴ 果報=報果【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 惟=修【宮】

⁶ 唯=惟【明】下同

⁷ 燈=鐙【明】

生喜¹。若遮他殺，他不可遮，則是²行捨。彼人如是，行四梵行，以熏身心。

“不殺善根不可思議，最為真實，何等何等³種種諸願，如是如是隨願皆得。譬如世間善巧金師，得好真金，如是如是隨所欲作。彼金如是隨意造作種種莊嚴，若作瓶等、若作人像、若作佛像。如是如是，不殺生者，不缺、不穿、不孔、不虛，如是如是隨願皆得。隨何等人如是不殺，則近涅槃。彼人常共善知識行，彼人則是善器眾生，善能攝取自他福德。彼人則是世間福田，不行地獄、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。是故智者不應殺生。

“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：不偷盜者，出大貪網；彼人現在，善人所信，若王、王等，一切皆信，若於王眾、若長者眾、若刹利眾、若沙門眾、婆羅門眾，一切皆信，憐愛愍念，信受其語；所有財物，一切堅固，不失、不壞，無能劫奪，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⁴戒則得菩提，如前所說。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何邪⁵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；設有衰損，妻妾不嫌，心無妬忌，不生外心；一

¹ 明註曰喜字衍是疑自

² 是 = 自【明】

³ 【何等】 - 【宮】

⁴ 持 = 捨【明】

⁵ 邪 = 衰【明】下同

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，妬心羈縛，墮於地獄。如是邪婬樂行多作，則為大失。隨何等人能離邪婬，攝大善道，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，大善分攝，現得果報？彼見聞知或天眼見：離妄語者，諸世間人，或有眼見，或有耳聞，一切皆信；設復貧窮無財物者，一切世人供養如王。如眾星中光明之月，一切人中實語之人，光明亦爾。一切寶中，實語實勝。欲度生死一切船中，實語船勝。若欲出離一切惡行，實語離勝。一切燈中，實語燈勝。一切惡道善將導中，實語導¹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²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、毘舍遮等之所能殺；行他國土，多有床敷；設有病痛，藥食具足；無心思念，一切皆得；一切世間第一勝樂，皆悉得之。身壞命終，則生善道天世界中最高命處、大神通處、最高勝處。若願白淨無漏勝道，則得涅槃，如前所說。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何遠離兩舌惡業善業道行，現在、未來得業果報？彼見聞知或天眼見：離兩舌人，於現在世受業果報，知識、親友、兄弟、妻子、奴婢、作使，如是等人皆悉堅固無人能壞，王及怨家、惡兄弟等不能破壞；若無財物亦不捨離；設值時儉，若行曠野山中嶮處，皆悉不捨，常樂不離；若有他人種種方便說破壞語，

¹ 導 = 道【宮】

² 曾 = 增【宋】【元】【明】【宮】

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。於天眾中，多有天女之所圍遶，常共相隨、愛念娛樂。彼天女身妙鬢散香塗治¹莊嚴第一天女，常生歡喜。若捨兩舌願淨無漏，彼人則得無漏禪道，到於涅槃，如前所說。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何世間不善業道惡口捨離，於現在世得業果報？後何處生？彼見聞知或天眼見：捨離惡口，見勝妙色，真²實人信，一切世人皆樂往返³；滑語、軟語於一切人，皆悉安慰、不令有怖；一切世人遙遠見之，皆往近赴；多善知識；設無財物，於一念頃令一切人恭敬如奴⁴；若於前世惡業所致得衰惱者，人不捨離；一切財物皆悉易得；此人無有怨家、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——云何世間不善業道綺語捨離，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，無人恐嚇求其過者；善語、正語世所尊重；少語、軟語令人易解；法相應語、不麤獷語、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，受用稱意；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。既生彼⁵已，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。

¹ 治 = 冶【明】，明註曰冶字二藏竝作治非是

² 真 = 直【宋】【宮】

³ 返 = 反【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 奴 = 父【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 生彼 = 彼生【宮】

“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。若厭生死，彼人無餘涅槃界入。

“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，一切財物及珍¹寶等皆悉豐饒，無人侵奪，若王、王等尚不起心，何況復有偷盜、劫奪？若有因緣漏失財物，他人得者，彼則如親，還送歸之；彼人常富²，財物不離，常不為他之所破壞。身壞命終，則生善道天世界中。既生彼已，天、阿修羅共相鬪爭，彼阿修羅無能勝者，不可殺害，無能令怖，不畏他人；一切天子皆悉愛樂，心生憐愍；有不可說可愛聲、觸、色、味、香食。若願出世淨白無漏禪定道果，三種菩提隨願而得，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³行果報：豐財大富；一切愛念，心意憐愍；第一嶮隘，怖畏惡處，無能得便；王畏、賊畏、墮嶮岸畏、水畏、火畏、諂曲等畏，無量諸畏，隘處等畏，皆悉遠離；一切世人第⁴一愛念，一切惡人亦生愛念，一切善人如子、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，寶間錯輦，於大林中天嫫⁵女眾之所圍遶，一切餘天不能起發若身、口、意令其怖者；百千天

¹ 珍 = 珠【宋】【元】【明】【宮】

² 富 = 富【宋】【元】【明】【宮】

³ 業 = 樂【宋】【元】【明】

⁴ 第 = 等【宋】【元】【明】

⁵ 嫫 = 綵【宋】【元】【宮】， = 彩【明】

子心意憐愍，親近愛念，帝釋天王愛念憐愍；天、阿修羅共鬪爭時，不生怯弱，離怖畏心。

“若願出離煩惱諸垢，出世間道，彼如是處天世間退，生於人中為轉輪王，如是往返¹經²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。迦陵伽者，海渚中鳥。彼觸勢力，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；寒時身溫，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，專心於王，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、喜樂好人³、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、諸味香等，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——隨順正法觀察法行——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⁴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，兵眾渴乏，能令多有八分相應清淨⁵水流，除一切渴；如是珠寶第二功德。又復珠寶第三功德，若轉輪王憶念水時，如是珠寶隨

¹ 返=反【宋】【元】【明】【宮】

² 經=逕【宮】

³ 人=舍【宮】

⁴ 善=若【宮】

⁵ 清淨=清涼【明】

王意流；如是珠寶第三功德。又復珠寶第四功德，如是珠寶具有八楞，彼一一楞放種種色：青、黃、赤、白、紫、頗梨色¹；如是珠寶第四功德。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、嶮岸曠野、無樹草處，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，能令畜生不相殺害、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²，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；端正可憇如法善人，隨順法行，與轉輪王種姓相似；一切聚落大眾會處，皆悉敬愛，讚其心行。

“又修行者，內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第三輪寶出於世間？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³，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⁴。又復輪寶第三功德，謂隨王意於何方處憶念欲行，若瞿陀尼、若弗婆提、若鬱單越、四天王處，於彼彼⁵處，彼千輻輪飛空而往；輪寶力故，能令四兵象、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。又復輪寶第五功德，彼金輪寶無能為敵，若王、王等見即降伏，皆以法力，輪王隨逐，故能使爾⁶。如是輪寶五種功德具足相應。如是已說第三大寶。

¹ 色 = 免【宮】

² 所得果報 = 之果報也【宮】

³ 旬 = 延【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 旬 = 延【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 彼 = 天【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 使爾 = 爾耳【宋】【元】【明】【宮】

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何離瞋善業修行，得轉輪王第四象寶出於世間？彼見聞知或天眼見：此轉輪王修行法人，隨順法行，得調順象第一調順，能勝他城，七支¹柱²地，所謂四足、尾根、牙等，如是七分皆悉柱³地。若有如是七種相者，彼象大力勝餘弱象一千倍力，斷⁴則柔軟，色白如雪，如帝釋王、伊羅槃那；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，以一縷縲⁵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⁶行，不震⁷、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，甚能勇惡，行則調順，縲⁸繫不越。如是輪王大龍象寶，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⁹。如是順法修行法者，以天眼見彼轉輪王第四象寶。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何輪王得彼馬寶？彼馬寶者，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，眾相相應，第一調順；於一日中遶閻浮提能行三匝，而身不乏。如是輪王得此第五功德馬寶。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何轉輪王得主兵

¹ 支 = 枝【宋】【宮】， = 肢【元】【明】

² 柱 = 著【宋】【元】【明】【宮】

³ 柱 = 拄【宋】【元】【明】

⁴ 斷 = 段【宋】【宮】， = 觸【元】【明】

⁵ 縲 = 線【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 均 = 循【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 震 = 振【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 縲 = 線【宋】【元】【明】【宮】

⁹ [得] - 【宋】【元】【明】【宮】

寶？彼見聞知或天眼見：彼主兵寶有何¹功德？所謂輪²王憶念思惟³，不待教勅而知王⁴意，隨王所須皆悉能辦；遠離非法，依正法行；時方所須，稱王⁵意辦，不苦⁶、不惱，依正法取；如王意念隨心所須，一切所作不違法義，隨王境界所須所作皆能成辦。如是輪王離瞋善業，得主兵寶，恒常修行十善業道，利益一切世間眾生，猶如父母。

“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，何者功德？能以金剛及因陀羅青色寶珠摩迦羅多及牟瑳⁷羅迦羅婆等種種妙寶，一切坑澗、深山幽谷、險岸惡處、不平之處悉能令滿，不待王勅而寶不盡，何況金銀。此長者寶第一比泥⁸，不誑、不諂、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，能與龍眾、天眾同坐。天處有二：四天王天、三十三天。帝釋天王分座而坐。如是七種妙寶具足，得轉輪王。

“又復更有相似七寶、劣前七寶，所謂劍寶、皮寶、床寶、林寶、殿寶、衣寶、履寶。彼轉輪王劍相似寶，有何功德？若有國土起拒逆心，如是劍寶疾走而去，一切國土見劍即伏，不殺一人。如是劍寶有此功德：不罰、不殺，一切國土自然降伏。如是第一劍寶功德。

“云何輪王得⁹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，商人得之將來上王。彼寶功德：廣五由旬、長十由旬，

¹ 何=大【宋】【元】【明】【宮】

² 輪=隨【元】【明】【宮】

³ [思惟] - 【宮】

⁴ 王=主【宋】【元】【宮】

⁵ 王=正【明】

⁶ 苦=嚇【宮】

⁷ 瑳=蹉【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 泥=丘【宮】

⁹ 得=德【明】

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——隨王軍眾，彼主兵寶之所將行——能以為屋，悉能容受王及軍眾，一一隔別，妻婦不雜¹，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、癡亦爾。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、賒居尼鳥，蓮花池流於彼濟口，天歌嫫²女戲笑歌舞，一切天女悉來集會；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³行者，一切觀察。如是第四林寶功德。

“云何輪王得彼第五殿相似寶？彼第五寶有何功德？謂轉輪王在彼殿中夜偃臥時，欲見月者，則有星月於殿中現，見已眼樂，謂之是珠；天女詠歌，聞則無憂，樂眠⁴安睡，睡已善夢，見妙樂事；寒時則有溫⁵風所吹，熱時則有涼冷觸樂；夜有三分，二分則⁶睡⁷，第三分時離睡而起，受行法樂。如是第五功德殿寶，彼轉輪王報得⁸受用。

“何者衣寶？有何功德？縷成緻密，第一柔軟，垢所不污，王既著已，

¹ 雜 = 離【宋】【元】【明】【宮】

² 嫫 = 綵【宋】【元】【宮】， = 彩【明】

³ 修 = 彼【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 眠 = 眼【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 溫 = 煖【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 明註曰則字衍二藏同

⁷ 睡 + (息)【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 得 = 德【宋】【元】【明】【宮】

則無寒熱、飢渴、瘠¹瘦、疲倦之極，火不能燒、刀不能割。如是第六衣寶功德。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——轉輪聖王云何得彼第七功德履相似寶？彼第七寶有何功德？彼見聞知或天眼見：履相似寶，王若著之，水行若陸；若遊行時則²詳徐涉，若³百由旬亦能行去，不損威儀而身不乏。

“如是輪王具足七寶，復有如是相似七寶，隨心食用，四天下處及二天處是王所食；滿足千子，皆悉勇健能破他軍。彼轉輪王是一切人所應敬重。離瞋善業，得如是樂，十善業道之餘勢也。

“又行修⁴者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何如是一切世間無始以來，幽冥黑闇邪見為種，一切結使皆亦如是？又復云何捨離邪見，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，若捨邪見、修習正見，一切結使不饒益法皆悉斷滅，則得涅槃、遠離生死。離邪見人，五根不障。如是善人，熹樂正法。如是最初聞佛功德，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，相噉食苦。如是五處——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，發心欲斷無始世來貪、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

¹ 瘠 = 消【宋】【元】【明】【宮】

² (行) + 則【宋】【元】【明】【宮】

³ 明註曰若字衍二藏同

⁴ 行修 = 修行【宮】

聞正法，常清淨心，禮拜佛法，善淨寂靜身業¹，口、意業。彼人如是寂靜口、意。是善行人，彼地夜叉知己歡喜，生如是心：‘此善男子善心、淨心，不樂在家，所有舍宅如罩如籠，心不喜樂無始貪欲、瞋恚、愚癡，於魔境界不生²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³之心轉轉增上，遠離殺生、偷盜、邪淫、飲酒、妄語，具足受持優婆塞戒。彼地夜叉見如是已，轉復歡喜，次第上聞虛空夜叉，作如是言：‘某國某村某聚落中某⁴善男子，如是種姓，如是名字，正信如是，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，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，最初如是讚歎正見，不嫌、不毀、不賤、不惡，亦教他人令住正見，不讚邪見，嫌賤毀惡，常說邪見、正見相對二業果報，不令眾生住於邪見。一切世間愚癡凡夫根本繫縛，所謂邪見；一切眾生以邪見故，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，彼善男子觀察居家無量苦惱逼迫繫縛，既觀察已，生厭離心，樂欲出家，欲共魔戰。如是正士，彼地夜叉知己歡喜，轉復上聞虛空夜叉，虛空夜叉向四大⁵王歡喜心說：‘某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，如是正信，堪能出家，欲剃鬚髮，欲被法衣，正信出家，減損魔分，長正法朋。’四大⁶天王如是聞已，心生歡喜。

“如是正士聞正⁷法已，厭離欲垢。彼善男子恭敬和上⁸、聖聲聞已，

¹ 明註曰業字衍

² 生=善【明】

³ 家=人【明】

⁴ 某=有【宮】

⁵ 天=大【宮】【CB】

⁶ 四大=彼四【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 正=王【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 上=尚【明】

剃除鬚髮被服袈裟¹，受波羅提木叉戒已。彼地夜叉、虛空夜叉知已歡喜，向四[天>大]王說如是言：‘閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修正見業，如法正行，剃除鬚髮被服法衣²，受波羅提木叉戒已。一切世間不饒益處、居家隘迮、妻子愛毒³皆已捨離，正信出家，在家心業一切捨離，欲共魔戰，欲斷無明。’

“時，四大王⁴聞已歡喜。既歡喜已，向四天王如是說言：‘閻浮提中，某國某村某聚落中某善男子，如是種姓，如是名字，捨離邪見修行正見，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，某甲比丘，受為弟子。’彼天聞已，心歡喜曰：‘魔分損減，正法朋長。’彼四[*]大王既如是說，四天王聞，如是歡喜。

“又復如是彼善男子，乃至塵許惡不善法，見則深畏，能忍不作，心行正直；不樂多語、不修禮家、不共往返⁵、不近惡友；多人聚集憤鬧之處無心欲見，不往惡眾、不往多人集戲之處，不貪美味大器多食；親友⁶、善知識不數往見；於境界中常正念行、常勤精進，如法飲食、如法處行，勤斷魔縛、勤修正見。如是善人，利益一切世間眾生。”

爾時，世尊而說偈言：

“若不殺眾生，慈心常行忍，於眾生如父，彼能觀世間。
捨離於偷盜，黠慧常攝根，身業常行善，能度諸有惡。
乃至晝婦女，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，煩惱蛇不嚙⁷，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。

¹ 袈裟 = 法衣【宋】【元】【明】【宮】

² 法衣 = 袈裟【宋】【元】【明】【宮】

³ 毒 = 妾【宋】【元】【明】

⁴ 四大王 = 四天王【宋】下同【元】下同【明】下同

⁵ 返 = 反【宋】【元】【明】【宮】

⁶ [友] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 嚙 = 齧【宋】【元】【明】【宮】

見境界如毒，勇離如避怨，彼涅槃不遠，正遍知¹所說。
 如實見生滅，正見心不貪，心不動如山，彼解脫生死。
 栴檀餘草等，美惡食心平；袈裟絹布等，彼愛不能縛。
 不貪著利養，知足草為敷，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，不希望未來，現得依法行，彼不污心意。
 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。
 若人根寂靜，根不得自在，心不著色等，離煩惱如佛。
 若人能制根，五根不自在，色等不能劫，離煩惱寂滅²。
 若人心³愛念，有忍者亦然，見者心惺⁴悟，彼如月牟尼。
 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。
 憐愍淳直心，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，彼地夜叉、虛空夜叉至四[*]大王見聞歡喜？彼見聞知或天眼見：彼⁵四大王、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，無礙樂說辯才相應，常正憶念，乃至少罪深生怖畏，減損魔分，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，三十三天帝釋王眾皆共歡喜。

正法念處經卷第二

¹ 知=之【明】

² 寂滅=寂靜【元】【明】

³ 若人心=善心人【元】【明】

⁴ 惺=醒【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 彼四大王=彼四天王【宋】【元】【明】，明註曰彼四天王四字疑衍

正法念處經卷第三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品第二¹之一

“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²有內心境界因緣，世間流轉。如是最初修遠離行，離憤鬧處，樂空閑處、阿蘭若處、山野林中、稻穰積等，樹下露地、塚間處住，則能繫縛心之猿猴。以修習故，心則寂靜，不樂聚落、歌舞戲笑憤鬧之處，亦不樂見長幼婦女，不樂多語。有二鍵³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？所謂比丘正觀察意：眼見色已，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，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。又復如是，鼻聞香已，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，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。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。以如

¹ 第二+（之一）【明】

² 唯=惟【明】下同

³ 鍵=撻【宮】

是等十八意行三報因緣，世間生退。

“若彼比丘如是觀察十八意行，得上初地，彼地夜叉見如是已，轉復歡喜，次第傳聞虛空夜叉。彼地夜叉、虛空夜叉，彼二夜叉向四大王歡喜心說。彼四大王向四天王，歡喜說言：‘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；既出家已，離憤鬧處，在寂靜處，今復觀察十八意行，已證彼法。’彼四大王如是說已，四天王聞，轉復增上歡喜心曰：‘魔分損減，正法朋長。’彼四天王如是復向三十三天帝釋天¹王歡喜說言：‘閻浮提中，次第乃至某善男子，某甲種姓，名字某甲，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，離憤鬧處乃至塚間，如法觀察十八意行，已證彼法，如法正住。’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。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——如是比丘已如法觀察十八意行得初地已，後復更證何者異地？彼見聞知或天眼見：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²慧家？謂：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、筋脈骨髓、脾腎心肺、涕唾等處，生藏、熟藏，小腸大腸、肚胃³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⁴？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

¹ 天=大【宋】【元】【明】【宮】

² 於=于【明】下同

³ 胃=脾【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 耶=邪【明】下同

家則得解脫，一切非我，亦無我所，亦無¹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？所有水數，皆水界相，所謂爛相；體中津潤、涕淚涎唾、腦血脂汁、凝脂髓膽²、小便汗³等，如是身中，有內水數，覺分所攝，名內水界。何者名為外水界耶？諸外水數濕潤所攝，所謂不覺；不覺所攝，以不覺故，名外水界。若外水界、若內水界，彼一和合，此界唯界。觀此水界，一切非我，亦非我所，亦非所我。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？謂噉飲食，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⁴煖⁵攝，不覺所攝，以不覺故，名外火界。若內火界、若外火界，彼一和合，此界唯界。觀此火界，一切非我，亦非我所，亦非所我。如是火界，如實正知，如實見已，心得離欲。如是火界，非有作者、非有受者。

“何者風界？風界二種：一、內；二、外。何者為內？身中所有，若內內分，風數所攝，若輕輕動，覺分所攝。彼復何者？謂：上行風、若下行風、若傍行風、若產等風，若如針刺、如刀所斫，邪分別風、有旋轉風，如是等風有八十種，動如虫行。如是等風，如是八十，於八十處分分行風；如是身內分分處處，風數所攝，輕輕成熟，有覺所攝，名內風界。何者名為外風界耶？所有外風輕輕動數攝，和合無覺，名外風界。若內風界、若外

¹ 無 = 非【元】【明】*

² 膽 = 痰【元】【明】

³ 汗 = 污【宮】

⁴ 煖 = 暖【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 煖 = 暖【宋】【元】【明】【宮】

風界，彼一和合，此界唯界。觀此風界，一切非我，亦非我所，亦非所我。如是風界，無有作者、無有受者。如是如是，如實正知，如實見已，心得離欲。如是比丘證於慧家。

“何者名為虛空界耶？虛空界者，亦有二種：一、內；二、外。何者為內？謂此身中所有內分，內分虛空，虛空所攝，有覺知處，不普、不遍，色動轉處，飲食眾味轉下消化，開張之處；又咽喉中、耳中、眼中、鼻中虛空、舌處虛空、口內等空¹，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，一切窟中諸所有空，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、若外色中攝虛空界，彼一和合，此界唯界。觀此空界，一切非我，亦非我所，亦非所我、如是如是觀虛空界，如實正知，如實見已，心得離欲。如是觀已，則不放逸，此虛空界一切非我，亦非我所，亦非所我，無有作者、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。”

爾時，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。
抖擻²諸惡業，則能知退生；諦知業果報，則得不死處。
能制一切根，樂利益眾生，諸根調寂靜，是安隱比丘。
乘駕六根輦，能殺欲心怨，勇智行蘭若，能到寂靜處。
阿蘭若知足，臥地心安隱，能抖³擻惡法，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。

¹ (虛) + 空【元】【明】

² 抖擻 = 斗藪【宋】

³ 抖擻 = 斗藪【宋】

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。’若彼比丘知觸因緣而生樂受，於樂受觸，不生貪樂。知樂受觸，生樂受已，則樂受滅；彼樂受滅，則如實知：‘我樂受滅。’彼如是念：‘我苦受生，因緣而¹生。’彼知苦受如樂受生，彼如是知，如說樂受觸緣生等，此苦受中。如是廣說：云何比丘知於喜受？共觸因緣生於喜受。云何比丘知於憂受？共觸因緣生於憂受。若隨順觀彼喜受已，喜受則滅；見其滅已，離喜受欲：‘若我喜受初生則滅，見其滅已，如實知受，心得離欲。’如是憂受，如是廣說，捨亦如是。

“彼如是知，得第三地。彼地夜叉知已歡喜，次第上聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，彼四大王聞四天王，彼四天王向憍尸迦帝釋王說：‘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，得第三地。欲共魔戰，減損魔分，長正法朋。’彼既聞已，轉復歡喜。彼憍尸迦帝釋天王，即乘大象，其象名曰埋羅槃那，從大神通第一天眾，到炎摩天歡喜說言：‘閻浮提中，次第乃至某善男子，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²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。

¹ 而=如【明】

² 法=修【宋】【元】【明】

“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，如是苦受不能逼迤，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？’彼人如是希望欲得虛空處行：‘如彼處心我云何得？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，我怖¹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，熹樂彼處，用取彼處，正行非想非非想處。’

“譬如世間善巧金師若其弟子，以生色金置於火中，以筒吹之，以手執鉗並托並吹，極令善調。彼生色金，調柔真淨、光色明好，隨所須用，一切造作皆可讚歎，一切方土隨所至處，無說過者；磨之無垢，不雜²、不澁，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³；如是知己，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⁴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、若作髻冠以莊嚴髻。何處何處用以莊嚴，彼彼如是相應善成。

“如是有智善戒比丘生如是心：‘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，熹樂彼處，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。’

¹ 怖 = 怖【宋】【元】【明】【宮】

² 雜 = 親【宮】

³ 寶 = 實【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鐺 = 璫【宋】【元】【明】【宮】

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。’則於彼處心不熹樂，知不寂靜無常動轉。

“彼復觀受，知受欲生；知受生已，知受欲滅；知受滅已，知眼觸生，如是次第知耳觸生，知鼻觸生，知舌、身、意觸受之生。彼既如是證知受已，復於此受更深觀察：‘眼觸生受、欲生、已生，及此受住，我悉知之，知我受滅、欲滅、已滅。又復知我耳觸生受，我眼觸受已滅、已沒、已厭、已棄，更不復來，此受滅已，次第復觀耳觸生受：緣苦、緣樂、不苦不樂。’耳觸生受，如是如是隨順觀察，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，鼻觸因緣：‘我此受生，樂緣生樂，苦緣生苦，不苦不樂因緣故生不苦不樂。’如是如是隨順觀察，鼻觸生受，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，鼻緣生受，如是觀察亦如是生，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。彼既如是如實知受，得第四地，勤發精進，欲脫魔縛。彼地夜叉知已歡喜，如是復向虛空夜叉歡喜心說，虛空夜叉向四大王亦如是說，彼四大王向四天王亦如是說，彼四天王向帝釋王亦如是說。彼帝釋王向炎摩天，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象埤羅槃那，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；如是次第耳觸生受、鼻觸生受、舌觸生受、身觸生受、意觸生受，如是知受，善法滿足，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。譬如燈明，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，譬如燈明、星宿光明，二不相障。

“又彼¹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，譬如火光能障雪光。又何者受？何者受勝？如是復起如是觀察：彼不善受障於善受，後時復起。譬如晝日覆月光明，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，此受為勝能障漏受。譬如夜中眾多星宿，一月光明能障眾星。

“又彼比丘隨順觀察彼微細受：何者多受？謂眼耳鼻舌身所起，此是漏受。何者善發？彼觀世間有漏受多，復非無漏，世間無力，如夜闇中星宿光明，於有月時不能善照。又彼比丘觀察彼受：‘我此受者幾許時住？’彼觀我受生滅相住，譬如電光。

“又彼比丘如是觀察：此義云何？眼受因緣生鼻受不？彼正觀察意根攀緣，其受則壞一切根受；譬如牛馬駝驢水牛各各壞相，非一因緣。如是如是，五根所起，無始以來熹樂攀緣，非一境界，壞相境界境界根壞，譬如牛馬駝驢猪等。彼比丘如是觀受，得微細智。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，

¹ 彼 = 復【宋】【元】【明】【宮】

已有還無。我此眼者，無有來處，如海中水；滅無所至，如河下行到於大海。我此眼受，本無今有，已有還無，因緣而生，耳鼻舌身意受皆爾。’

“譬如陶師若其弟子，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，所謂苦、樂、不苦不樂，猶如彼瓶，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、意等皆爾；若合¹善受，次第順行則到涅槃；若不²善因緣，不³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，共熹樂生，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、思量結疑結妬結嫉結疑使。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。譬如世間尼居陀子，從子出生尼居陀樹，樹復生子，因緣繫縛。如是如是，知因業生，業復轉生，若生則有老死憂悲啼哭苦惱。如是業因，愛羅⁴所縛，一切愚癡凡夫之人生死海中，如是輪轉。以此因緣，一切愛想，若不作業，以無業故則無有愛；

¹ 合=法【宋】【元】【明】【宮】

² [不] - 【宮】

³ [不] - 【宮】

⁴ 羅=羅【宮】 羅=羅【宮】

以無愛故則無有受。彼因緣者，譬如炷爐，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；爐者喻身，油者喻根，炷者喻受，欲瞋癡火念念生焰喻念念智，明喻智慧。

“彼修行者，如是見知一切三界皆有此受，譬如金師若其弟子，得好真金則能造成妙莊嚴具。如是如是，彼巧作師喻修行者，彼真金者喻善攀緣。若善攀緣則有善業，得涅槃道；不善攀緣得不善業。”

爾時，世尊而說偈言：

“諦知因與緣，決定微細義，喜樂解脫流，愛所不能使。
眾生隨業流，一切業中生，業果繫縛已，有中隘處行。
若離不善業，常熹樂善業，如是修行者，如無垢月光。
彼能燒惡業，如火焚乾草，三界之光明，解脫諸惡法。
若人怖解脫，心不樂生死，生死不能縛，如鳥飛虛空。
諦知受所從，善知受果報，則得於解脫。彼諦知三界，
苦樂不能動，善惡不經¹心，見世間如焰。彼修者普愛，
意常不錯謬，恒樂於法行，心樂比丘法，如是名比丘。
不樂數見親，樂見於善人，出家離舍垢，如是名比丘。
寂靜於諸根，不貪著境界，行視一尋地，如是名比丘。
不行他罵家，一向不販賣，不樂四出巷，如是名比丘。
不樂觀歌舞，不樂饒人處，樂住於塚間，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，熹樂塵土衣，食行俱相應，如是名比丘。
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，惡法不能污，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。

¹ 經 = 逕【宮】*

堅意寂靜根，捨離欲淤¹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²離懈怠，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。
 能殺諸煩惱，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，天修羅禮敬，知眾生善惡，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³，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。

“彼比丘內心思惟——隨順正法，如是觀受；既觀受已，得微細智，更深觀察，眼觸生受，攀緣順行，如是觀眼第二攀緣，相與共滅：‘我眼觸受，攀緣已滅，聲共攀緣，我生愛受，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，若善不善，若記無記；我此鼻受，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，無漏善法爾時不動。

“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

¹ 淤 = 污【明】

² 寂靜 = 清淨【宋】【元】【明】

³ 離垢 = 雜治【宮】

縛彼心在攀緣柱，如行修取，心若如是，舌受味愛所不能劫¹。

“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，不復破壞。

“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，不死不亂。

“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²縛³。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⁴者，更無別物，唯⁵有行聚因緣力生。

“又彼比丘觀身觸受，誰覺此受？此何⁶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⁷有行聚因緣力轉。

“又彼比丘觀察意受，誰覺意受？觀察意受：意緣於法而生意識，三

¹ 劫 = 却【宋】

² 轉 = 繫【宋】【元】【明】

³ 縛 = 轉【宮】

⁴ 受 = 作【明】

⁵ 唯 = 惟【明】

⁶ 何 = 阿【元】【明】

⁷ 唯 = 惟【明】

和合觸，觸共受生。譬如種種無量香物，眾多和合則生善香，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。譬如莖葉鬚醇¹等緣，蓮華名生，彼非一因。如是依眼，緣色、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。彼比丘如是如是諦求此受，如是如是生白淨法，如甘²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³石蜜。此甘⁴蔗汁，如是如是煎復更煎，離垢漸重，乃至色白。比丘如是緣器智火，以煎相續心甘⁵蔗汁，初始禪觀，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，有麤有細，垢重不輕，與癡相隨，某眾生受，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、虛空夜叉聞四大王；彼地夜叉、虛空夜叉、彼四大王聞四天王；彼地夜叉、虛空夜叉及四大王，并四天王向帝釋說。時，帝釋王即乘白象埋羅槃那，向炎摩天歡喜心說，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。

“炎摩天眾向兜率天四萬由旬，七寶殿舍勝妙光明種種宮室，意分別城一萬由旬，名無漏樂菩薩坊巷，彌勒世尊住在彼處，有諸菩薩五百人俱。彼炎摩天到世尊所，心大歡喜，正天衣服在於一肩，右膝著地合掌禮已，合

¹ 醇=勃【宋】【元】【宮】，=李【明】

² 甘=昔【宋】【元】【宮】

³ 白=日【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 甘=昔【宋】【元】【宮】

⁵ 甘=昔【宋】【元】【宮】

掌於額而作是言：‘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，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，破壞魔眾，堅牢善作正法橋梁，開顯白法，令彼魔分無有威力，天朋增¹長，有大勢力。如我今者向天所說。’

“彌勒世尊如是聞已，向炎²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

¹ 增 = 德【宮】

² 炎 = 夜【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品¹第二之二

“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，彼六天眾既作業已，觀想陰相分別思量：‘何者地中我共彼想行於²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、團³及青、黃、赤、白、紫等。

“依彼長相⁴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⁵患，為他作使，若奴僕等，迭互相食，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，虛妄誑詐，愚癡凡夫，恒常如是。人中則有農作等苦，迭相欺誑、斗秤⁶不平、言訟爭鬪、治生求利、參承王等，入海遠行、種種鬪爭、田作放牧；生夷人中，喜生邪⁷見、根不具足、離聞正法，生無佛處無善因緣，雖⁸得無難，心常熹樂飲酒、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、

¹ 品+（第二）【宋】【元】【明】【宮】

² 於=于【明】下同

³ 團=圓【宋】

⁴ 相=者【宮】

⁵ 之=乏【宋】【元】【明】

⁶ 秤=稱【明】

⁷ 邪=衰【明】下同

⁸ 雖=難【宋】【元】【明】

聲味色香、貪欲瞋癡，種種放逸、習近婦女、歡喜園中種雜莊嚴，寶間¹宮殿、樹林水池有妙蓮花，遊戲快樂，天諸花香、種種味食、舞食²遊行，貪著喜樂，天栴檀末，若散若塗，曼陀羅花、天歌音聲心生喜樂，離於正法，是長生死。若生天中，有如是事，緣彼長相，則生長想。

“又復餓鬼長生死相，緣彼相想，惡業行故，飢渴乏瘦、雨火墮身、咽³則如針、脇狀山巖、如空破瓮，以妬嫉故，以刀劍等迭相斫割，在黑闇處墮墜嶮岸，疾走往趣⁴河渠陂池，閻魔羅人手執刀杖，若利[[鑊-(目*目)+𦉳]>鑊]等斫打斲之，受大苦惱；食人唾吐是等惡食，無量百千不可堪忍，受種種苦；眼中淚出、頭髮蓬⁵亂覆身蓋面，有百千虫周遍其體，擔負惡身饒一切病，長行生死；常有鐵鳥爪⁶嘴火燃，攫啄其眼；口如燒樹，迭互相食；於三十六百千億數爾許由旬曠野中行，無主無導，飢渴所逼，其身火燃，入黑闇處。如是餓鬼，邪見所誑，離聞正法，是長生死。

“緣彼相想，又復畜生迭互相食，非理姪欲，不知所應；若生水中，水中而行，心燥常飢，常畏他取，龜龜慳⁷獸及水獺等，魚則堤彌，堤彌宜羅，有名瓮魚、金毘羅魚、那迦羅魚、名大口魚，蛤蜊等虫，常一切時大者食小，常畏網等，遮障而取；又陸地行，麀鹿水牛、猪象牛馬驢及犛牛、麀熊犀等，種種苦縛，刀刃所殺，有病老死，迭相惱害，百千苦惱；如空中行，烏鳥獺狐、鵝及孔雀、鸚鵡鷄雉、鳩鴿水鴈、青鳥護澤、百舌鸛雀，命命他養，是等諸鳥如是無量，復有異鳥，殺縛飢渴，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。

¹ 間=閻【宋】【元】【明】【宮】

² 食=養【宮】

³ 咽=烟【宋】【宮】

⁴ 趣=赴【宮】

⁵ 蓬=髻【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 爪=瓜【宋】

⁷ 慳=怪【明】

“如活地獄、黑繩地獄、合地獄、叫喚地獄、大¹叫喚地獄、焦熱地獄、大焦熱地獄、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，堅鞞²相似無量種惡苦惱所逼，不可忍耐。如是地獄，是長生死，緣彼³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；觀察眾生種種諸行，百千由旬，如是道行，分分思量，觀察因緣，厭離生死⁴。

“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？彼見聞知或天眼見：彼比丘欲動魔軍，云何分分思量觀察短⁵生死相？受戒頭陀，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⁶。

“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，有好栴檀、勝妙瓔⁷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⁸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⁹。”

爾時，世尊而說偈言：

“種種諸苦惱，飢渴口焦乾，火炎燒其身，如被燒枯樹；

¹ 大 = 犬【明】

² 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

³ 彼 = 緣【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 死 + (飢渴乏患北藏作之患非饑不成字當作攬同後文怪獸二藏並作慳非) 夾註【明】

⁵ 短 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 短 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 瓔珞 = 纓絡【宮】

⁸ 施 = 他【宋】【元】【明】

⁹ 短 = [矢*(一/旦)]【宮】

彼苦不可數，若一念靜根，暫依佛法僧，彼人生死短。

“比丘如是緣於相想。

“常怖畏搥打，若雨及寒熱，迭互相食噉，如是等眾苦¹；

彼苦不可數，若一念靜心，暫依佛法僧，畜生生死短。

“比丘如是緣於相想。

“在活黑繩合、叫喚大²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³。

“比丘如是緣於相想。彼比丘如是思惟生死短⁴相。何者四楞？彼正觀察：鬱單越人，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⁵心行，是圓生死。比丘如是緣於相想。

“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。

“何者是團？四大天王、三十三天、夜摩、化樂⁶、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，是團生死。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，互相加惡，迭共破壞，如是餓鬼是黃生死。比丘如是緣於相想。

¹ 苦=生【宋】【宮】

² 大=[乏-之+犬]【宮】

³ 短=斷【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 短=斷【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 自=目【宋】

⁶ 樂=應【宋】【元】【明】【宮】

“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¹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²於人中。’如是天人是白生死。比丘如是緣於相想。

“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³。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。歷別觀察，見色好惡，若近若遠、若長若短、若方若圓，若白、三角，是色形相；歷⁴別觀察，彼諸相想，觀想因緣、觀陰界入，因緣相想；歷別觀察，若惡業報，分分正證，因相應緣，覺因相應，然後捨離。若有利益、若不利，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，因緣於燈故有光明。如是如是，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，何因緣想？’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，善想生已，餘因緣力轉為不善；不善想生，

¹ 買 = 賈【宋】【元】【明】【宮】

² 生 = 在【宋】【元】【明】【宮】

³ 道 + (行)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 歷 = 應【宋】【元】【明】【宮】

餘因緣力轉為善想；彼心猿¹猴，初始破壞，無記為記。彼觀樂想，不生貪樂，無漏樂中生於樂想；樂中苦想，如是知樂。云何而見？善陰界入若生若滅，不喜樂受、不樂想滅、不取想滅，然後行生，非住非滅，心不悌望，識生住滅。比丘如是諦知此陰，是故不住魔之境界，貪欲瞋癡所不能縛，無有常、樂、淨、我等見，無明不能於生死中以色聲香味觸愛羂之所繫縛，不失憶念，彼憶念生能盡諸漏、能到涅槃。”

爾時，世尊而說偈言：

“若何等比丘，親近懈怠人，不常勤精進，如是非比丘。
若不樂床敷，佛說是比丘，若意²樂懈怠，彼不應善法。
煩惱根唯一，所謂懈怠是，若有一懈怠，彼人不得法。
非唯有法服，而得名比丘³，若無讀誦心、無禪無漏盡，
唯有比丘形，如是非比丘。但憇林中遊，不樂道境界，
貪意樂酒色，如是非比丘。若能絕魔縛，復能斷惡業，
佛說彼比丘，不妄食僧食。寧食蛇毒菌，及以洋銅等，
終不破禁戒，而食僧飲食。如是則不應，食所不應食，
若食煩惱者，則是地獄人。若人捨煩惱，如蛇窟中出，
彼比丘應食，非樂見婦女。以自身為質，而心憇樂惡，
此人污僧寶，云何是比丘？若貪愛利養，喜樂於境界，
見婦女生染，非道非俗人。若能燒煩惱，如火焚樹林，
名善婆⁴羅門，不貪著飲食。常樂行聚落，憇數數洗⁵浴，
愚癡誑自他，悉⁶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，非其人不住，

¹ 猿 = 猿【宋】【元】【明】

² 意 = 喜【宋】【元】【明】【宮】

³ 名比丘 = 比丘名【明】

⁴ 婆 = 嬰【明】

⁵ 洗 = 洒【明】

⁶ 悉 = 迷【宋】【元】【明】【宮】

離欲人能止，悲¹熹樂欲者。若熹多言語，愛樂於境界，不向涅槃城，不生不死處。近王極美食，常飲酒熹瞋²，唯名字比丘，妄語誑檀越。若詐說方便，數到王門所，衰惱他俗人，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，減損魔眾，長正法朋。彼地夜叉如是知己，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、兜率陀天彌勒世尊，如前所說。兜率陀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，剃除鬚髮被服法衣，如前所說。’彼化應天，轉復³歡喜，如前所說。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——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、色因緣故而生眼識，三和合觸，觸共受想思等俱生。彼比丘若受知受、若思知思、若想知道，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，觸共受想思等俱生，知彼眼觸，生受想思。彼義云何？覺知名受，受知時節，是名想義、是名意轉，此等法生，有異異相、有異異體；異義則如十大地法，如是異相，是思⁴異相。念慧解脫，

¹ 悲=非【宋】【元】【明】【宮】

² 瞋=眠【元】【明】

³ 復=彼【明】

⁴ 思=異【宮】

受想思觸，欲進三昧，此一攀緣，有異異相。如是受想¹、如是想相，有異非一，譬如日光，一緣異體。如是如是，異自體受，異自體思，諦知眼觸，生受想思。彼正觀察，眼如是空，無物不堅。比丘如是實見彼眼，諦知於道，遠離邪見，正見現前；彼捨如是共癡濁行，不淨眼想、不真實想，諦觀此眼，唯是肉搏，脂膿血淚不淨物合，如是知己，則能斷欲。彼於此眼知無常已，則見無常；彼知此眼唯有肉搏在骨匡²已，心得離欲；復知此眼筋纏縛已，知此眼入，自他迭互，各不相應，此物不堅，一切無我。

“以要言之，如是眼者，唯是苦物。既觀知己，離眼入欲。既觀眼入，如是知己，次復觀色：如是色者，有愛不愛，是無記法，不實分別，此有何堅、何淨、何常、何我、何樂？如是觀色，思惟知己，知一切色皆悉無堅，唯有分別；此色如是，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，得聞其聲厚麤細業，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，唯貪瞋癡愛不愛聲。如是正觀聲耳入已，若聞聲時則不迷惑，不生熹樂，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

¹ 想=相【宋】【元】【明】【宮】

² 匡=眶【元】【明】

觸相，則知觸相、思相平等，於如是法，一相攀緣，異因緣用。異者所謂有異異相、有異異體，異相則如十大地法，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¹，知是想相，對是觸相，想是思相，想緣於相。彼如是法，各各自相，復平等相，異因緣生。如是一切共成一事，譬如因筒、因鉗、因糠、因水、因瓮²，金師因緣作一指環，若作手釧，如是法者非一相成；此舌味入，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，一相相應。彼於舌入味、入、離、染，一切眾生沈沒此海，熹樂味海，迭相障礙，是故復於人、天、地獄、畜生、餓鬼五道大海，如是繫縛。比丘如是於舌味入，雖³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

¹ 相 = 想【宋】【元】【明】【宮】

² 瓮 = 瓮【宋】【元】【明】【宮】

³ 雖 = 離【宋】【元】【明】【宮】

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，所謂白縷，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¹物而生稠物，如乳生酪，乳稀²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。”

爾時，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。
 愍一切眾生，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，不垢污心意，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。

¹ 稀 = 希【宋】【元】【明】【宮】

² 稀 = 希【宋】【元】【明】【宮】

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，不餐軟滑語，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，常樂斷諸過，於境界如毒，佛說是比丘。
 若人欲如泥，意常如是行，黠慧開心意，解脫生死縛。
 若人禪誦業，遠離於懈怠，利益諸眾生，名蘭若比丘。
 若能答問難，辯才調諸根，當知是法師，不爾如草等。
 若身行意行，一切不疲倦，僧所有事業，一切皆能作，
 而不求財物，不為富樂名，唯利益僧意，解脫一切縛。
 持戒不憚天，亦不求名利，持戒為涅槃，是寂靜比丘。
 常捨離眾惡，但¹樂行善行，不近惡知識，是佛法比丘。
 常以慈修心，恭敬質直意，學句不缺者，去涅槃不遠。
 常畏老病死，不憚樂世間，修禪不放逸，去涅槃不遠。
 若人以無常，自他空無我，修禪上上智²，去涅槃不遠。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何彼比丘得五地已，得第六地？彼見聞知或天眼見：彼比丘解四居致，此法云何？有相似因得相似果；不相似因不相似果；因不相似果不相似；有半相似半不相似。云何名為有相似因得相似果？譬如稻因還生於稻；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？譬如甜乳而生酢酪，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？譬如青等，合生異色，色不相似；如是如是，內不相似謂業果報皆不相似，非其業果，所謂邪見：外道齋法，殺羊憚天，而墮地獄；第三居致。云何名為有半相似半不相似？譬如白縷以成白衣，縷細

¹ 但 = 恒【宋】【元】【明】【宮】

² 智 = 知【宮】

衣龕，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龕報；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，眾人共作而能逼惱；此初居致。有業已到，方能逼惱；第二居致。有業若到、若其未到，皆能逼惱；第三居致。有業非到亦非未到，第四居致。有業未到，眾人共作，能逼惱者，如世間法，星雖未到，國土得殃；若出世間，眼識未到，業海能逼，所謂欲心憂悲等逼；此初居致。有業已到，方能逼者，如世間法，火到乃燒，刀至方割；若出世間，不善業到，地獄、畜生、餓鬼逼惱；第二居致。有業若到、若其未到能逼惱者，如世間法，呪毒勢力，若到、未到悉能逼惱；若出世間，人欲死時，有希望相未到地獄；第三居致。有業非到、非未到者，譬如世間種種藥子，非到生力，非未到生；若出世間，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，此業不能逼阿羅漢；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。有業生受亦現世受；第三居致。有非現受亦非生受；第四居致。

“何業現受而非生受？若世間者，如犯王法，王法與罰，此業現受而非生受；出世間者，修行布施善人所讚，此業現受非他世受；此初居致。何業生受而非現受？若世間者入火得火¹；[世>出]世間者此世行善、若行不善，異世得果，此可現見；第二居致。何業生受亦現世受？若世間者，所謂現受，生世亦受；出世間者亦復如是；第三居致。何業非現亦非生受？若世間者，如不語戒、不語布施；出世間者，謂無記業，非現世受、非生世受；第四居致。

“彼比丘如是一廂²處坐，如是觀察無量種枝業果報羅³網，遍滿地獄、

¹ 火 = 天【宋】【元】【明】【宮】

² 廂 = 相【宋】【元】【明】【宮】

³ [羅] - 【宮】

餓鬼、畜生、人、天之中，如¹是見已，隨順法行。

◎²

“◎³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，知此眾生成就身惡行、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；若有眾生成就身善行、成就口善行、成就意善行，讚歎賢聖、正見所攝，彼人以是業⁴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，魔界眾生不與共行，終到涅槃；如是法行，修厭離行，勤行善道，終盡生死；攝取他人，令度生死如自度已，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，譬如清淨毘琉璃珠，為莊嚴故，以繩穿之。隨彼繩色若青、若黃、赤白紫等，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。

“又彼比丘若見、若聞知業報法，猶如彼珠。譬如有珠，其色極白，普清無瑕、清淨任穿、已善修治，普門殊勝，一切世人之所讚歎，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、是答難法，乃是法師法鑽所穿，善巧修治，如是如是，願施戒智；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，世間⁵城中既得出已，入涅槃門，一切世人所讚歎者，謂正見

¹ 如=知【宋】【元】【明】

² 卷第四終【明】

³ 卷第五生死品第二之三首【明】

⁴ 業=善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 間=門【宮】

人學人所讚，任王、王等所應用者，入正法道心王¹所應。若人信彼毘琉璃珠，一切功德皆悉具足，如是寶珠與正法珠相似相對。

“又彼比丘觀業報法，猶如彼珠。譬如有珠，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[鑽>讚]歎，非王、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、非答難法，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，譬如世間有琉璃珠似毘琉璃，有人見之謂毘琉璃，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，如是傳聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，彼四大王聞四天王，彼四天王如是傳聞三十三天，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陀天，兜率陀天如是具白彌勒世尊，彌勒世尊告化應天，彼化應天復向他化自在天說，作如是言：‘閻浮提中某善男子，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，第十一者名為無作，是色所攝？一切法中與色相應，若人受戒，一發戒已，若睡若悶、失心癡狂，如是善法相續轉行，譬如河流流常不斷。如是之人，若睡若悶、失心癡狂，如是無作，常流不斷。無作名色，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。◎²

正法念處經卷第四

¹ 王 = 正【宮】

² 不分卷【明】

正法念處經卷第五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

生死品¹第二之三

“²又彼比丘如是觀察：云何眾生有種種色、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，譬如黠慧善巧畫師、若其弟子觀察善平堅滑好地，得此地已，種種彩³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，業作眾生。

“又諸彩色取白作白、取赤作赤、取黃作黃，若取鵠色則為鵠色，取黑作黑。心業畫師亦復如是，緣白取白，於⁴天人中則成白色。何義名白？欲等漏垢所不染污，故名白色。又復如是：心業畫師取赤彩色，於天人中能作赤色。何義名赤？所謂愛聲味觸香色，畫觀察衣。又復如是：心業畫師取黃彩色，於畜生道能作黃色。何義名黃？彼此迭互飲血噉肉、貪欲瞋癡、更相殺害，故名黃色。又復如是：心業畫師取鵠彩色，攀緣觀察，於餓鬼道作垢鵠色。何義名鵠？彼身猶如火燒林樹，飢渴所惱種種苦逼；心業畫師嫉心所乘、癡闇所覆。又復如是：心業畫師取黑彩⁵色，於地獄中畫作黑色。何義名黑？以黑業故，生地獄中，有黑鐵壁，被燃被縛得黑色身，作種種病、飢渴苦身、無量苦逼，皆是自業，非他所作。

“又彼比丘觀察如是三界五道五種彩色生死畫衣，於三地住，謂：欲

¹ 品+（第二）【宋】【元】【宮】

² 不分卷【明】

³ 彩=綵【宋】【元】【宮】*下同

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 彩=綵【宋】【元】【宮】*下同

界地，色、無色地。心業畫師習近婬欲、攀緣欲界種種色畫，緣色依止。有二十種離欲四禪以為畫筆，依十六地是所畫處，畫作色界，離緣色界三摩跋提、緣無色界，畫為四處。心業畫師廣畫如是三界大衣。

“又彼比丘觀察如是心業畫師，更復異法，畫作眾生。心如畫師、身如彩¹器、貪欲瞋癡以為堅牢；攀緣之心猶如梯蹬²，根如畫筆，外諸境界聲觸味色及諸香等，如種種彩；生死如地、智如光明、勤發精進如手相似、眾生如畫、神通如彼無量形服，有無量種業果報生，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，善治禪彩，攀緣明淨，如彩光明修道之師，如善好筆，知禪上下；如善識知，有取有捨，如不疲倦，如是禪定，心業畫師畫彼禪地，如彼好色。又彼如是，心業畫師若有疲倦則畫不善，地獄、餓鬼、畜生道處同業因緣。鐵杵為筆不善彩色，畫非器人，所謂地獄、餓鬼、畜生，如是等色，非好色畫，廣說如前。

“又彼比丘次復觀察心之猿猴，如見猿猴；如彼猿猴躁擾不停，種種樹枝花葉林等，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，眾生無量如種種枝；愛如花葉：分別愛聲諸香味等以為眾果；行三界山，身則如窟，行不障礙是心猿猴。此心猿猴常行地獄、餓鬼、畜生生死之地。

“又彼比丘依禪觀察心之伎³兒，如見伎兒。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。

¹ 彩 = 采【宋】【宮】

² 蹬 = 陁【元】【明】

³ 伎 = 技【元】【明】下同

“又彼比丘依禪觀察心彌泥魚，如見彌泥。如彌泥魚在於河中，若諸¹河水急速亂波、深而流疾，難可得行，能漂無量種種樹木，勢力暴疾，不可遮障。山澗河水迅²速急惡，彼彌泥魚能入能出、能行能住。心之彌泥亦復如是，於欲界河急疾波亂，能出能入、能行能住。地獄有河，其河名曰鞞多羅泥，彼河極深，濤波湧迅³無時暫停，甚可怖畏，急疾亂流，善不善業以為流水，難可得行，一切世間愚癡凡夫所不能渡⁴。此五道河，無量劫中常漂眾生，境界疾流迅⁵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，心彌泥魚能行此河，若入若出，出者天人，入者地獄、餓鬼、畜生。心彌泥魚在愛河中，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、知業報法，觀察一切眾生之心常自在行，為心所使、為心所縛？如是觀察，彼見聞知或天眼見：一切眾生心業自在，依心業行，為心所使。

“又復觀察，云何眾生縛在生死，無始無終，無量轉行？彼見聞知或天眼見：以心染故，眾生繫縛；以心淨故，眾生解脫。如是心者，無量種種攀緣壞相、自體壞相、同業壞相。心有五種，謂五道中自在秉執與結使心和合相應，常在生死，離第一依，謂虛空等三無為法。五根壞相有五種心，無量無邊愛心依止種種壞相。以要言之，此是染分。云何方便得離染分三煩惱根？有三對治，過去未來一切諸佛正遍知說如是正道：欲以不淨，瞋以慈心，癡以因緣。

“彼於身中如是觀欲，如是比丘緣身行已，分分觀身，從足爪等乃至於頭，分分觀察：‘此身身分，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？’

¹ 諸=障【宋】【元】

² 迅=峻【宋】【元】【明】【宮】

³ 迅=峻【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 迅=峻【宋】【元】【明】【宮】

足掌非身，何處起心，謂是我所？此內踝者，非是我身。此足跟者亦非我身，踰¹非我身，膝非我身，圓²非我身，陰非我身，此髑髏者亦非我身，糞門之處亦非我身；如是背處四十五骨，皆非我身；頭非我身，面中之骨亦非我身，頭中之骨亦非我身。’彼比丘如是觀察，於分分中不見有身，——分分皆不見身，又復不見如是分分。復觀眼耳鼻舌身意，皆不見身。又復觀察我中無我，彼如是等唯³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：‘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，我非是界；非別有我，非別有界；非異界我，別更有物。’如是皆以第一義諦，譬如無量多樹和合，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，依世諦故有林有樹。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？彼住慈心，常勤觀察：惡行眾生，所謂五道生死退生，常有怖畏，如死無異。比丘觀之，如母悲子：‘彼諸眾生如是苦惱，云何可瞋？我若瞋之，則是瘡上復更與瘡。如是眾生本性苦惱，不應瞋之。’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？癡覆眾生，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，則滅第三最大煩惱，如是勤觀癡心對治。

“又⁴彼比丘如是勤觀三種煩惱、三種對治，彼¹三種滅已，一切煩惱

¹ 踰 = 踰【宋】【元】【明】【宮】

² 圓 = 面【明】，明註曰圓疑面誤

³ 唯 = 惟【明】*

⁴ [又] - 【宮】

結使皆滅，如斷樹根，皮莖枝葉、花菓緣等，一切悉乾。如是能斷此三煩惱，一切煩惱皆悉斷滅。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何彼比丘第七地中修第八地，得第八地？彼見聞知或天眼見：彼比丘最初如是如實觀眼，云何世間愚癡凡夫眼見色已，或貪、或瞋、或生於癡？彼諸凡夫，若見知識、若見婦女，心則生貪；若復異見則生於瞋；見他具足貪、瞋所覆，以眼於色不如實見，癡蔽於心。愚癡凡夫唯有分別，眼見於色，若貪、若瞋、若癡所覆；愛誑之人，自意分別此我、我所，如是染著；譬如狗齧²離肉之骨，涎汁和合，望得其髓。如是貪狗，齒間血出得其味已，謂是骨汁，不知自血有如是味。以貪味故，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，眼識見色，貪著喜樂，思量分別以色枯骨著眼口中，境界如齒，如是齧³之，染意如涎，愛血流出貪愛血味，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 [[鹵*交]>齧]⁴骨。如是觀察：眼見於色，猶如枯骨。如是一切愚癡凡夫，虛妄分別之所誑惑。

“又彼比丘如是思惟：云何比丘於愛生畏、厭離生死、捨一切欲？譬如龍象至年六十，其力盛壯，善調象人革鬪捉取，縛其五處，置牢檻中，然後乃⁵多與歡喜搏，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，得與凡象同共止住，極令調善，繫屬他人。彼象雖復如是將息，如是供養，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、眾鳥音聲、河傍處樂；思惟念已，絕縛而去，憶彼樂故，於調象人不生忌難，壞其牢檻，去向林中，心不顧

¹ 〔彼〕 - 【明】

² 齧 = 齧 【宋】【元】【宮】 *

³ 齧 = 齧 【宋】【元】【宮】 *

⁴ 齧 = 齧 【宋】【元】【宮】 *

⁵ 乃 = 多 【宮】

念——多多寔茶、美歡喜搏及以甘蔗、甘蔗酒飲、琴樂歌聲，心不可調、心不可誑，不忘林樂，不樂凡象共行共住，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¹等聲。邪見凡夫猶如凡象，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；善調之象謂修行者，一切染癡以為供養，憶念出離則名為山，禪三摩提以為山窟，生正道心此名為花，涅槃為果，眾鳥聲者所謂法師，智慧為河，河濟口者所謂一心，言地分者謂四梵行——慈、悲、喜、捨。彼修行者猶如壯象，隨順思量禪定之樂，趣僧伽藍為還林去。比丘如是修行道者，猶如壯象；若不爾者，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：一切三界皆是無常、苦、空、無我、不淨等器，觀一切欲亦復如是。譬如林中極大山崖嶮峻之處，有大高樹名佉梨，有無量刺，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，彼樹極高，墮樹尚死，況墜高崖嶮惡之處。愚癡凡人盲無智目²，貪著眾味，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，即便墜墮，即爾命終。更有餘人，少知方便或有命業，則不墜墜，少得果味，多受苦惱。如是如是，彼修行³比丘觀五道林，中間有孔、極大嶮崖謂一切病，佉梨樹所謂欲心，無量刺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

¹ 笑 = 歎【宮】

² 目 = 自【明】

³ 〔行〕 - 【宋】【元】【宮】

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，見彼明焰，貪著愛樂，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——又此世間一切眾生何縛所縛，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。食縛有四：一者搏食；二者思食；三者禪食；四者觸食。何者搏食？謂四：人¹處、欲界六天、八大地獄、鬼中一分。二、思食者，所謂魚中。三、禪食者，所謂行禪色界天等。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，非樂報業。又如實觀，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。

¹ 人 = 洲【宋】【元】【明】【宮】

“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，心不悵望、非不悵望，亦不憶念、非不憶念，亦非不善觀察覆障，如是行捨，是名捨處，非苦樂處。又彼比丘得第十地六地處行，謂阿那含初禪地中乃至四禪，得登彼地。彼觀諸法出沒生滅，常勤修行八分聖道，欲覺欲到解脫之門。彼比丘如是精勤，魔宮隱蔽，彼地夜叉見已歡喜，即以上聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，彼四大王聞四天王，彼四天王如是復聞三十三天，三十三天聞焰摩天，彼焰摩天聞兜率天，彼兜率天聞化樂天，彼化樂天復向他化自在天說，彼自在天復向梵天如是說言：‘閻浮提中某善男子，廣說如前，乃至八地攝於六地。’彼既聞已，甚大歡喜。梵迦夷天，出禪樂行，既實聞已，轉復歡喜。”爾時，世尊而說偈言：

“若善若不善，業果皆決定，自作業自食，皆為業所縛。
 如是煩惱地，初甜而後苦，捨境界如毒，以不饒益故。
 智不屬煩惱，屬於智境界，此世若後世，一切時受樂。
 智常燒煩惱，如火能焚草，煩惱覆智梵，故佛說三寶。
 若樂智境界，寂靜如牟尼；若煩惱蛇齧，彼人一切失。
 若人知二諦，勇猛諦知見，彼行第一道，捨離生死處。
 若人樂生死，喜樂煩惱怨，彼人常被縛，流轉有隘處。
 若人有出意，常行寂靜行，死生天眾中，到梵世界處。
 若不愛欲等，供養佛法僧，彼人捨生死，如風吹乾草。
 若不為心使，而能使於心，則能除煩惱，如日¹出無闇。
 心怨最第一，更無如是怨，心常燒眾生，如放燒時樹。
 若心自在行，愚癡不調根，彼苦不寂靜²，去涅槃太³遠。
 知苦及苦報，復能知苦因，則脫一切縛，普離諸煩惱。

¹ 日 = 光【宮】

² 寂靜 = 寂滅【宋】【元】【明】【宮】

³ 太 = 大【宋】【元】【明】【宮】

智為第一明，癡為第一闇，取如是光明，是名點慧人。
 癡為第一惡，點慧人能捨，若令癡自在，寂靜難可得。
 若欲自安隱，寧觸入大火，毒蛇同處住，終不近煩惱。
 智第一甘露，第一安隱藏，智為第一親，智為第一寶。
 如是之智火，常燒煩惱山，燒煩惱山者，則到安樂處。
 若人無智慧，如盲入闇處，則不厭生死，非法爭鬪籠。
 若人常念法，善得於人身，不為心所誑，應受善人供。

“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。”¹

地獄品第三之一²

“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？如河浚流漂諸眾生，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：此諸眾生云何如是為心所誑、為愛所誑，墮活、黑繩、合喚、大喚、熱及大熱、阿鼻惡處地獄中生？彼諸地獄各有別處，皆有官³人，如業相似，各各證知，彼地獄處名為何等？眾生何業到何地獄？墮在何處？彼比丘若見聞知或天眼見：有大地獄名活地獄，復有別處。別處有幾？名為何等？處有十六：一名屎泥；二名刀輪；三名瓮熟；四名多苦；五名闇冥；六名不喜；七名極苦；八名眾病；九名兩⁴鐵；十名惡杖；十一名為黑色鼠狼；十二名為異異迴轉；十三名⁵苦逼；十四名為鉢頭摩鬘⁶；十五名⁷陂池；十六名為空中受苦；此名十六活地獄

¹ 卷第五終，卷第六首【明】

² 〔之一〕 - 【宮】

³ 官=宮【宋】【宮】

⁴ 兩=雨【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 〔名〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 鬘=鬚【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 〔名〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

處。何業生彼活地獄處？彼比丘若見聞知或天眼見：若有殺生，樂行多作此業普遍，殺業究竟，和合相應，墮活地獄根本之處。殺生之業有上中下，地獄受苦亦¹上中下。彼地獄業何者為上？彼殺生者，若殺善人、若受戒人、若善行人，有他眾生、有眾生想²、有殺生心，斷其命根，此業究竟，心不生悔，向他讚說而復更作，復教他殺、勸殺隨喜、讚歎殺生，若使他殺；如是癡人，自作教他，罪業成就，命終生於活地獄中。如此人中若五十年，彼四天王為一日夜，彼數亦爾，三十日夜以為一月，亦十二月以為一歲；彼四天王若五十³年，活大地獄為一日夜。以惡業時有下中上，活地獄命亦下中上，有中間死，隨業種子多少輕重，活地獄中或一處受、或二處受、或三處受、或四處受、或五處受、或六處受，如是乃至十六處受，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，彼地獄中五百年命，依天年數，不依人中。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行——云何彼比丘觀活地獄知別處業？心業畫師，自業畫作業果地分，種種異心，別處受苦，有百千億⁴那由他數怖畏惡事，無有相似不可譬類。分分觀察活地獄處，眾生何業生屎泥處？彼見聞知或天眼見：以何惡業不善種子，生屎泥處？所謂殺生。若欲心殺，謂令鳥殺：放鷹、放雕。復有異殺，若圍殺鹿、若獵殺鹿而不懺⁵悔，業業普遍，殺業究竟和集相應，如前所說。彼人以是惡業因緣，身壞命終生彼地獄，在一分處受種種苦，謂屎泥處，燒屎極熱，其味甚苦，赤銅和屎，屎中有虫，虫金剛嘴，遍覆屎上。彼諸罪人，食如是屎，虫入身內，先食其脣，次食其舌、次食其斷、次食其咽、次食其心、次食其肺、次食其肚、次食其脾、次食其胃、次食小腸、次食大腸、次食熟藏、次食筋脈一切脈分、次食血肉。彼人如是彼地獄中受極苦惱，如人

¹ 亦=無【宋】【元】【宮】，明註曰亦二藏作無非

² 想=相【宋】【元】【明】【宮】

³ 十=千【宮】

⁴ 億=憶【明】

⁵ 懺=識【宮】

中數，乃經無量百千年歲。諸殺生人，造作惡業，若圍殺鹿、若獵殺鹿，養殺鳥雀¹若²鷹雕等，令彼殺已，奪³取自食。彼業果報，如是殺已，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。若彼罪人惡業盡者，彼人於此屎泥之處地獄得脫，彼心業盡⁴，畫文盡⁵已，彼人如是得脫彼處；若其人業後報未熟，生畜生中，受飛鳥身，餘鳥所殺；若受鹿身，為圍所殺，如彼前世殺鳥、殺鹿。彼人果報⁶地獄中受，餘殘之業，生畜生中；若後氣業，生於天中、若生人中，彼業因緣，生則短命⁷。

“又彼比丘觀活地獄，第二別處名刀輪處。彼業果報，眾生何業生於彼處？彼見聞知：若心貪物，如是因緣而殺眾生，欲得命因，以刀殺生。彼人如是以此因緣而不懺悔，復教他殺，業業普遍，如前所說。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮彼地獄，生刀輪處。彼處火燃，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⁸裂，一切雨鐵譬如此間閻浮提中夏月水雨。彼處十方遍雨熱鐵，多與苦惱。彼地獄人，雖被劈⁹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¹⁰林，其刃極利，復有兩刃，刃頭下向，遙望彼林，青而有汁¹¹，與水相似；彼諸罪人飢渴惱急，同業苦者唱喚走赴，既入彼林，以業因故，周遍雨刀，

¹ 鳥雀 = 烏鳥【宋】【元】【明】【宮】

² 若 + (殺)【宋】【元】【宮】，若 + (教)【明】，明註曰教二藏作殺非

³ 奪 = 大集【宋】【宮】

⁴ 畫 = 盡【宋】【元】【明】

⁵ 盡 = 畫【宮】

⁶ 果報 = 報果【宋】【元】【明】【宮】

⁷ [命] - 【宮】

⁸ 劈 = 擘【宋】【元】

⁹ 劈 = 擘【宋】【元】

¹⁰ 葉 = 樹【宮】

¹¹ 汁 = 行【宮】

劈¹其身體。又復彼人貪自命故，食養眾生，則是誑他。彼業果報如是如是，心業畫師畫地獄衣，如是地獄不善業畫²，如是如是地獄受苦，彼業所攝。彼於地獄，如是無量百千年歲常被劈裂，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，心業畫師畫文不滅，廣說如前。

“又彼比丘觀活地獄，第三別處名瓮熟處。彼業果報，眾生何業生於彼處？彼見聞知：彼殺生人，若殺駱駝，若殺豬羊，若殺眾鳥、若馬若兔、若羆若熊有毛畜生，為食其肉，欲令毛脫，活燒活煮，若置湯中。彼人以此惡業因緣，身壞命終墮活地獄，生瓮熟處。惡業種子，相似果報，置鐵瓮中煎煮極熱，猶如熟豆。如是無量百千年歲，在彼地獄大火煮之，心業畫師所畫之衣破壞爛盡³，彼地獄處爾乃得脫。次受殘業，次受氣業，如前所說，乃至若生天、人之中，命則短促。彼修行者於內法中隨順正法觀察法行，作是思惟：‘彼比丘如是觀察活大地獄瓮熟處已，當云何耶⁴？’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⁵生死大海。

“又彼比丘觀活地獄，第四別處名多苦處。眾生何業生於彼處？業因種子，相似果報。若人種種苦逼眾生，然彼眾生命猶不盡，所謂：木壓⁶令其受苦，若以繩懸，若以火頭⁷若燒，若柱⁸若繫其髻而以懸之，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，若高嶮處推之令墮，若以針刺，若以繩縛，若令象蹈；若擲在空，下未至

¹ 劈 = 臂【宮】

² 畫 = 盡【宋】【元】

³ 盡 = 畫【宋】【元】【宮】

⁴ 耶 = 邪【明】下同

⁵ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 壓 = 押【宮】

⁷ 明註曰頭疑誤

⁸ 明註曰柱疑誤

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，若令小兒詳¹打戲弄，眾苦²惱之；若置熱處，若置水中，若以水漬，若以沈³水，若以衣水掩⁴面漫口，若繫著樹、若懸樹枝，令受苦惱；若在嶮岸臨峻怖魄⁵；若送與怨，令其種種方便苦治；若拔其陰，若挾⁶其指，若拔其毛，若轉鐵輪以劈其頭，令受苦惱；若洋⁷白鐵⁸鉛錫銅等灌其身體，若割其鼻，若以利鐵、若尖⁹木等貫其糞門陰密之處，令受苦惱；若以水淋，若以繩繫塊上挽¹⁰曳，若以燈¹¹鬚¹²周匝遍灸，若拔其髮¹³，若以惡虫令啖食之，若揞其皮，若牽若推、若急速疾抖¹⁴擻其身，若置鑊中湯火煮之，令受苦惱；若以磚打，若以鹽等塗其身體；若以塵土、若以[麩-夫+少]等掩¹⁵其口面；若以囊筒置糞門中，鼓囊吹之；若以利刀劈其足指；若以氣吹，不使出聲；若以浮石急揩其身，若割手足，若驅長行，若遮所須；若繫其咽，黃藍¹⁶花中來去曳之；若以種種雜雜脂膩而灌其口；若以金寶種種財物，若打若壓、若作樂具、若打射等，若打令腫，腫上復打；若以繩懸推令極高，然後墮地，令受苦惱。此如是等無量種種諸苦惱事，觸惱眾

¹ 詳=佯【元】【明】

² 苦=共【宋】【元】【明】【宮】

³ 沈=洪【宮】

⁴ 掩=唵【宋】【元】【宮】

⁵ 魄=畏【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 挾=拔【宋】【元】【明】

⁷ 洋=佯【明】

⁸ 鐵=臘【宋】【宮】

⁹ 尖=鐵【明】，=失【宮】

¹⁰ 挽=輓【明】

¹¹ 明註曰燈疑誤

¹² 鬚=髮【元】【明】

¹³ 髮=鬚【元】【明】

¹⁴ 抖擻=斗藪【宋】【宮】

¹⁵ 掩=唵【元】【宮】

¹⁶ 藍=蘆【宋】【宮】

生。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮活地獄，名多苦處。惡業相似，得相似果。如是地獄，十千億種不可具說，此極苦惱，具說如上。彼一切苦，自業自受，地獄地處。心業畫師愛筆所畫，不善分別，為種種彩¹所愛妻子，以為彩²器執著因緣，以為堅牢，身自作業，自得苦報，非父母作，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時，常受不息。彼處退³已，若於前世過去久遠有善業熟，則不墮於畜生、餓鬼；若生人中同業之處，受餘殘業，常為王罰，若打若縛，鬪爭怖畏，為一切人之所誣枉⁴，常受重苦；善友知識、妻子眷屬、親舊主⁵人之所憎惡。

“又彼比丘觀活地獄，第五別處名閻暝⁶處。彼業果報，眾生何業生於彼處？彼見聞知：眾生邪見，顛倒業果，所謂方時外道齋中，掩⁷羊口鼻如是屠殺；置龜磚上，上⁸復與磚壓之令死。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮活地獄，生閻暝⁹處，閻火所燒。以惡業故，有大力風吹金剛山，合磨令碎猶如散沙，間無暫樂；彼處罪人各不相見，熱風所吹，如利刀割，令身分散，餓¹⁰渴身燃，努¹¹力唱喚而聲不出，如掩¹²羊口、如磚壓龜，常被大火之所燒燃，常被鎮壓。如是無量百千年歲，常處閻暝¹³，乃至無有微少光明如針頭處，然自身毛而自燒身，常一切時遍身火起，受如是苦乃

¹ 彩 = 綵【宋】【元】【宮】

² 彩 = 綵【宋】【元】【宮】

³ 退 = 遇【元】

⁴ 枉 = 枉【元】【明】

⁵ 主 = 王【宮】

⁶ 暝 = 冥【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 掩 = 掩【元】【宮】

⁸ 上 = 下【宮】

⁹ 暝 = 冥【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 明註曰飢北藏作餓非是

¹¹ 努 = 怒【宋】【元】【明】， = 怒【宮】

¹² 掩 = 掩【元】【宮】

¹³ 暝 = 冥【宋】【元】【明】【宮】

至業盡，皆是心之猿猴所作。彼心猿猴，行於使山，使山幻堅慢心高峯之所止宿，惡見山巖是其行處，遊慢樹林瞋山窟中是其住處，妬¹心功德以為眾果，愛河所漂、不善業沒²，乃至惡業爛壞離散，閻地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟，不生餓鬼、畜生之道；若生人中常被繫縛，餘殘業果，壽命短促。

◎³

正法念處經卷第五

¹ 妬 = 垢【宮】

² 沒 = 處【宋】【元】【明】【宮】

³ 不分卷【明】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之二

“²又彼比丘觀活地獄，第六別處名不喜³處。彼業果報，眾生何業生於⁴彼處？彼見聞知：行惡之人，心常憶念欲殺眾生，為獵殺故，遊行林野、吹貝打鼓種種方便作大惡聲，聲甚可畏，林行眾生——鹿鳥師子虎豹熊羆猿猴等畜——遊行無畏，行惡業者為欲殺故，作彼畏聲，為獵殺故，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⁵處。如彼業因相似受果，如作業時令他眾生心不生喜，墮在地獄，入火炎中，熱炎嘴鳥極大惡聲，獾狐烏鷲狗犬野干食其耳根，令心不喜；彼有惡聲，最為極惡，不可愛樂、心不喜聞，一切聲中最可怖畏；金剛嘴虫，入其骨裏、行其骨中、噉食其耳；如是乃至惡業未盡。心彌泥魚愛河中行，瞋心旋轉浚⁶波漂流，生死山中常所止宿，欲瞋癡分，貪少味欲，為鉤所釣，常行邪⁷見深水之處，於三界中若退若生，以為身滑，常渴⁸聲、觸、味、色、香等如是罪業，作時喜笑，得殃報時號哭而受。”爾時，世尊而說偈言：

“癡心彌泥魚，住於愛舍宅，作業時喜笑，受苦時號哭。

“若其惡業彼處受盡爾乃得出，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，於一切時間不吉聲，心不曾喜，所

¹ 品+（第三）【宋】【元】【宮】

² 不分卷【明】

³ 喜=善【宋】【元】【明】

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 喜=善【宋】*【元】*【明】*【宮】

⁶ 浚=迅【元】【明】

⁷ 邪=衰【明】下同

⁸ 渴=唱【宋】【元】【明】【宮】

謂常聞不饒益事：妻子死亡、財物散失、眷屬有殃、若殺若縛、常懷悲惱、心初不喜。彼不善業，因果相似。

“又彼比丘觀活地獄，第七別處名極苦處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：行惡業者作惡業時，深厚¹結使、極深怨惡，多殺眾生而行放逸。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮活地獄，生極苦處，受熱鐵火極重苦惱，墮嶮崖²下，鐵鉤炎鬘；如是受苦，常不休息，日夜不停。

“又彼比丘諦知業果，求涅槃城，諦知世間生死苦惱，觀察黑繩大地獄處。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，受苦無間。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人說法依惡見論，以因譬喻，一切不實；不顧一切投崖自殺；無正善戒。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮在黑繩大地獄中，生等喚處受大苦惱，彼受極苦：舉在嶮崖³，無量由旬，熱炎黑繩束縛繫已，然後推之墮利鐵刀熱地之上，鐵炎牙狗之所噉食，一切身分，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⁴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⁵；見閻羅人，苦切偈語責⁶疏之言：

“汝邪見愚癡，癡羅所縛人，今墮此地獄，在於大苦海，惡見燒福盡，人中最凡鄙，汝畏地獄縛，此是汝舍宅。若屬邪見者，彼人非黠慧，一切地獄行，怨家心所誑。心是第一怨，此怨最為惡，此怨能縛人，送到閻羅處。心常馳諸境，不曾行正法，迷謬正法道，送在地獄殺。心不可調御，甚於大猛火，速行不可調，牽人到地獄。

¹ 厚=後【明】

² 崖=岸【宮】

³ 崖=岸【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 令=今【元】

⁵ 明註曰地當作人

⁶ 責=嘖【宋】【元】【明】【宮】下同

心第一難調，此火¹甚於火，難調速疾行，地獄中地獄。
 若人心自在，則行於地獄；若人能制心，則不受苦惱。
 欲為第一火，癡為第一闇，瞋為第一怨，此三乘世間。
 汝前作惡時，自心思惟作，汝本癡心作，今受此惡報。
 心好偷他物，竊行他婦女，常殺害眾生，自心之所誑；
 如是業自在，將汝到此處，是汝本惡業，何故爾呻喚？
 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²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，閻魔羅人如是治罪，彼地獄人如是受苦，如是無量百千年歲受第一苦，如是乃至惡業離散、破壞爛盡，爾乃得脫。若於前世過去久遠，有善業熟，若生人中，不善業故，在於邊地——陀毘羅國、娑婆羅國、海畔境界、辛頭境界、洲潭³境界——為人抄⁴劫掠其財物，於極苦惱貧處為奴；若作門兵，身體癱殘；一切身分，鄙劣不具；飢渴燒惱、寒熱衝逼，如箭射堦⁵，受極苦惱；常被誣枉，為諸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，與因相似，因緣相似，如本所作，後如是受。若比丘如是觀察地獄黑闇極苦惱業，於生死中得離欲縛。

¹ 火=大【宋】【元】【明】

² 今=令【宋】【元】【明】

³ 潭=坦【宋】【宮】，=灘【明】

⁴ 抄=鈔【明】

⁵ 堦=堦【宋】【元】【明】【宮】

“又修行者觀彼比丘常勤精進、諦見業果、善行正行，厭離世間一切生死，斷絕第一堅牢魔縛，不肯住於魔之境界，於煩惱地¹不樂共住，心不喜樂染著垢愛。彼地夜叉見彼比丘有如是等功德相應，轉復上聞虛空夜叉，如前所說，次第乃至大梵身天，廣說如上。

“又彼比丘觀察黑繩之大地獄，復有異²處，彼見有處名曰旃荼黑繩地獄。眾生何業生於彼處？彼見：有人床臥敷具、病所須藥，非已所應而多食用；俗人愚癡覆藏惡業，若自殺羊、若他教殺，如婆羅門外道所誑。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處黑繩地獄，生旃荼處，受大苦惱，所謂：惡鳥——若烏、若鷲、若惡猪等，拔其眼根；彼地獄主，若以杵枷³、若以大斧、若以惡火⁴，極怒急瞋，種種苦逼。既生如是地獄之中，復受種種極重苦惱，所謂：挑眼、若拔其舌，一切身分，分分皆拔；飲熱銅汁；三奇⁵熱鐵，遍刺其身；削蹠⁶其足，烏鳥所食；一切病集，啼哭號咷，無主無伴；閻魔羅人瞋怒極打。如是黑繩地獄之處，乃至無量百千年歲，惡業壞爛爾乃得脫。若於前世過去久遠善業未熟，則生餓鬼、畜生之中；若生人中，癯⁷脊目盲、壽命短促，人中死已，復入惡道。如是眾生業鎖⁸所縛，行善業者則得善報，作惡業者則得惡報，業果所縛，常在生死。

“又彼比丘觀察黑繩大地獄處，名畏鷲處，眾生何業生於彼處？彼見：有人貪物因緣，而殺他人，若縛、若餓、若奪飲食。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡道黑繩地獄，生畏鷲處，受大苦惱。彼地獄處，鐵地火燃

¹ 地=蛇【宋】【元】【明】【宮】

² 異=黑【宋】【元】【明】

³ 枷=加【明】

⁴ 火=大【宮】

⁵ 明註曰奇疑岐

⁶ 蹠=霹【宋】【宮】，=劈【元】【明】

⁷ 癯=儻【元】【明】

⁸ 鎖=璣【宋】【元】【宮】

普皆水色，十千由旬周遍炎起，有鐵蒺藜¹彼地獄人怒杖急打，晝夜常走；火炎刀枷挽²弓弩箭，隨後走逐；鐵錐尋刺，恒常急走；閻魔羅人手執鐵刀鐵枷鐵箭，皆悉炎燃，斫打射之；唯³行彼處，飢渴所逼，命常欲斷，無救無歸，氣息欲絕，有命而已，他人所乘，具受眾苦。”爾時，世尊而說偈言：

“多人共相隨，造作不善業，後惡業熟時，有生獨受果。
火刀怨毒等，雖害猶可忍，若自造惡業，後苦過於是。
親眷皆分離，唯業不相捨，善惡未來世，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。
眾鳥依樹林，旦去暮還集，眾生亦如是，後時還合會。
毀滅他勝事，自取而陵他，隨作何惡業，彼人癡所誑。
若不趣涅槃，復不向天處，彼癡第一因，從閻復入閻。

“彼人如是自作惡業，受地獄苦，乃經無量百千年歲地獄流轉，乃至惡業破壞爛盡爾乃得脫。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⁴馬，當象、當狗常驅驢駝，處處治生以自存活；若作圍兵、圍兵主帥，貧窮短命。鄙惡作業，餘殘業因，相似果報。

“又彼比丘觀察黑繩大地獄處，普遍觀察十六別處，如活地獄。

“又彼比丘觀活地獄、黑繩地獄，既觀察已，知業報法，一切惡業果報堅鞞⁵有：作而集、集而不作、作而不集。作而集者則決定受；集不作者不決定受；作不集者不決定受。彼見聞知三種惡業及業果報，如實知己，重生厭離，觀察業繩迭相縛處；又復觀察無量種業，又復觀察無量種心動

¹ 蒺藜 = 疾梨【宋】【宮】

² 挽 = 輓【明】*

³ 唯 = 惟【明】下同

⁴ 草 = 驢【元】【明】*

⁵ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

轉攀緣。彼比丘如是觀察，見諸眾生心自在已，又復觀察餘諸地獄，彼見聞知：第三地獄名合地獄。眾生何業而生於彼？所謂作集惡不善業，燒煮眾生。彼見聞知：眾生三種作集惡業，生合地獄，受惡果報，所謂殺生、偷盜、邪行。如是三種惡不善業，生合地獄。彼上惡業，則生如是根本地獄，中、下惡業則生別處，有上中下三種苦受。又作業時，心力異故，彼中受命有上中下。又作業時，心力攀緣有上中下，於彼受苦有上中下。三種業定，身業三種，口、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、未來；又復三種，所謂現受、生受、後受；又復三種，謂：善、不善及以無記；又復三種：現縛、中縛、異生處縛；又復三種，人非人縛、非人人縛、自處自縛，所謂捨人還得人身。作地獄業，是業勢力相似所作，業相似生。

“如得解脫神通比丘，又復三種：一者作，二者不作，三者縛作。所言作者，初作沙門；言縛作者，後相續縛；言不作者，乃至獲得阿羅漢¹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，三²、無報縛。彼禪縛者如初禪地、二禪縛地，非第三禪、非第四禪；非禪縛者謂施戒等；無報縛者謂阿羅漢，諸漏既盡，決定受業，不得果報。彼比丘觀世間海業網繫縛，迭互因生行業果報，非有作者、非有受者、非無因緣，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。云何眾生生於根本合大地獄？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作；如是之業，普遍究竟，樂行多作，是業則生根本地獄并及別處。彼人於是根本地獄受大苦惱，作業如前，若人偷盜及作邪行，是人皆名邪行之人。云何名邪？如是異作，復異分別。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，掛在樹頭而噉食之；彼有大河

¹ 漢=業【明】

² 三+（者）【宋】【元】【明】【宮】

名饒¹鐵鉤，彼有鐵鉤皆悉火²燃，閻魔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，無有譬喻，所謂彼處受燃鉤苦，謂以燃鉤，鉤打其身；閻魔羅人取地獄人置彼河中，按令使沒，彼地獄人迭互相沈³；既相沈已，唱喚號哭。河中非水，熱赤銅汁，漂彼罪人猶如漂[本>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；有身沈沒如重石者；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⁴塊者；有以鐵磚而打之者；或有身破百千分數如沙[搏>搏]者；有在河中如洋銅者；有以熱灰燒其身者；有以炎鉗鉗其身已置熱灰中，復以鐵鉗連剗刺者；有擘⁵其身猶如細縷，挽⁶而打者；有挽⁷其頭，令頭在下，在上打者；有置鑊中湯火煮之如熱⁸豆者；有在鑊中迭互上下速翻覆者。有置在鑊偏近一廂，舉手向天而號哭者，有共相近而號哭者，久受大苦無主無救。彼中多有炎嘴鷲⁹、野干狗等，在熱地上，不殺而食；屏處受苦，各不相見。種種因緣、種種受苦，彼受無量百千種苦，自心所誑，十不善本邪行所得，緣殺生得，緣偷盜得。

“又復如是：閻魔羅人以鐵炎杵，築彼罪人，罪人怖走，四向顧望，望有歸救，作如是言：‘何人救我？我何所歸？’四向走望，如是行已，炎杵築已，置炎燃河、若炎燃樹、山巖石間、窟穴等中極嶮惡處，受種種苦，謂著樹頭，復推令墮在鐵鉤地，彼身瘡裂¹⁰如是千到、若百千到。

¹ 饒 = 燒【宋】【元】【明】

² 火 = 大【宮】

³ 沈 = 沉【宮】

⁴ 酥 = 蘇【宋】【宮】

⁵ 擘 = 劈【明】

⁶ 挽 = 剗【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 挽 = 剗【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 熱 = 熟【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 鳥 = 鷲【宮】

¹⁰ 裂 = 烈【宋】【宮】

“又復如是：閻魔羅人取地獄人，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，極生愛染。如是婦女妙鬢莊嚴、末香塗¹身、塗香塗身，如是身形第一嚴飾，身極柔軟、指爪纖長、熙²怡含笑，以種種寶莊嚴其身，種種欲媚，一切愚癡凡夫之人見則牽心。彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已，生如是心：‘是我人中本所見者，是我本時先所有者。’彼地獄人自業所誑故如是見；如是見已，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。如是劈割一切處已，乃得上樹，欲近婦女，心轉專念，自心所誑，在彼樹上如是受苦。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，美聲語喚，先以甜語作如是言：‘念汝因緣，我到此處，汝今何故不來近我？何不抱我？’如是地獄，業化所作。罪人見已，欲心熾盛，刀葉樹頭次第復下。彼人既下，刀葉向上——炎火熾燃、利如剃刀，如是利刀先割其肉，次斷其筋，次割其骨，次割其脈，次割其髓，遍體作瘡。彼地獄人如是被割、如是被劈，脈脈斷已，看彼婦女，欲愛燒心；既如是看，炎嘴鷲³即啄其眼，火燃刀葉先割其耳，如是被割，唱聲吼喚；刀葉炎燃次割其舌，次割其鼻，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，如是無量百千年歲，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，無始來心，如是轉行，在於地獄、餓鬼、畜生。眾生之心不可調順，在地獄中猶故如是，當知是心不可信也。

“又復如是合大地獄，彼中有山名為鷲遍，彼地獄人燒身飢渴走赴彼山，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。彼地獄人望救、望歸，故赴彼山；既到彼山，彼鐵鷲鳥先破

¹ 塗 = 粉【宮】

² 熙 = 睇【宋】【宮】

³ 鷲 = 鳥【宋】【元】【明】【宮】

其頭，開髑髏骨而取其腦，復挑其眼；彼地獄人號哭唱喚，然無救者；既破其頭，飲腦盡已，擲頭異處；彼地獄人無頭無眼，而復走向閻冥地獄，罪業力故。復有鐵鷲，其身極大，彼鷲腹中悉¹有火人，來向罪人，到即吞之。彼地獄人入鷲腹中，即為火人；本侵他妻罪業所致。

“彼殺生因，樂行多作，乃經無量百千年歲，常被燒燃，而復不死。彼邪行因，樂行多作，則見婦女在刀葉林。彼偷盜因，樂行多作，入異地獄在於一處，彼處是河，其河名曰無邊彼岸，熱沸銅汁滿彼河中。地獄罪人見河彼岸，多有種種第一淨食、佉陀尼食、蒲闍尼食，有好敷具、有好樹林，林有邃影，復有陂池、河流清水。彼地獄人如是見已，即發大聲，迭相招喚，作如是言：‘汝來，汝來！我今得樂。今有種種佉陀尼食、蒲闍尼食，有²好敷具。’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³，和集一處，迭相問言：‘我今當於何處得樂？何救何歸？’復有異人，不喚而來，指示之言：‘汝今看此無邊彼岸、大河彼岸，如是多有佉陀尼食、蒲闍尼食、敷具樹林、蔭影清涼。’如前所說。彼地獄人，如是一切迭相和集，俱⁴走往赴無邊彼岸、大河彼岸。如是河中熱白鑊⁵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⁶塊者，有消洋者，有炎嘴烏食噉之者，有熱炎口惡魚食者，有身分散而消洋者。彼地獄人在彼河中，如是一切如是受苦，是彼惡業因緣勢力作集所致，如是受⁷苦。彼地獄人，如是無量百千年歲，燒煮熟爛、分散消洋，乃至作集惡業破壞、無氣腐爛，彼地獄中，爾乃得脫。

¹ 悉 = 未【宋】【宮】， = 亦【元】【明】

² (有) + 有【宋】

³ 歸 + (有可歸)【宋】

⁴ 俱 = 具【明】

⁵ 鑊 = 獵【明】

⁶ 酥 = 蘇【宋】【宮】

⁷ [受] - 【聖】

“彼地獄中閻魔羅人，[*]責疏¹罪人而說偈言：

“妻子羈所縛，將來地獄舍，何故為心誑，造作彼²惡業？
汝本為妻子、知識親眷等，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，眾生業至此，作善業生天，作惡來此處。”

“如是彼處閻魔羅人，如是多多[*]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，還自得善；若作不善，自得不善；不作不得，作則不失。汝本作業，今得此報。’彼地獄人如是久在合大地獄，乃經無量百千年中常被燒煮，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，如是殺生、偷盜、邪行，樂行多作，所得果報，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄中爾乃得脫。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；二名割剝處；三名脈脈斷處；四名惡見處；五名團處；六名多苦惱處；七名忍苦處；八名朱誅朱誅處；九名何何奚處；十名淚火出處；十一名一切根滅處；十二名無彼岸受苦處；十三名鉢頭摩處；十四名大鉢頭摩處；十五名火盆³處；十六名鐵火末處。合大地獄有如是等十六別處，眾生何業生於彼處？彼比丘思惟觀察：若人三種惡不善業，所謂殺

¹ 明註曰疏北藏作數下同

² 彼 = 鄙【宋】【元】【明】【宮】

³ 盆 = 瓮【明】

生、偷盜、邪行，樂行多作，彼決定受合大地獄，受苦惱處。

“眾生何業生初大量受苦惱處？彼見：有人不應行姪、不正觀察、樂邪欲行，生彼大量受苦惱處地獄之中，受大苦惱，所謂：炎熱鋒利鐵積¹刺令穿徹，以彼鐵積²從下刺之，背上而出；又復刺之，腹上而出；又復刺之，腰中而出；又復刺之，肩上而出；又復刺之，從脇而出；又復刺之，從咽而出；又復刺之，從口而出；復破髑髏而從其出；又復刺之，從耳而出。彼地獄人如是被積³，一切身分皆悉穿破，受大苦惱，若燒若煮一切身分。彼受如是諸苦惱已，又復更與極重苦惱，所謂：復以熱炎鐵鉗，挾拔其卵；若鐵鷲鳥⁴，挽拔其卵而食之者。如是乃至所作集業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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割剝處，是合地獄第二別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄，生割剝處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？謂：於婦女不應行處，口中行姪。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處合大地獄，生割剝處，受大苦惱，所謂苦者：閻魔羅人以熱鐵釘⁵，釘其口中，從頭而出，出已急拔。又釘其口，耳中而出；復以鐵鉢盛熱銅汁，瀉⁶其口中，銅汁熱炎燒燃其脣，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

¹ 積 = 鑽【明】

² 積 = 鑽【明】

³ 積 = 鑽【明】

⁴ 鳥 = 鷲【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 釘 = 栓【宮】

⁶ 瀉 = 寫【宋】【元】【明】【宮】

苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，口中常臭如爛氣臭，如是熏他一切所惡，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為脈脈斷處，是合地獄第三別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄脈脈斷處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？謂：於婦女非道行姪，彼不隨順，自力強逼。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處合大地獄脈脈斷處，受大苦惱，所謂：熱筒盛熱銅汁，置口令滿，唱聲吼喚作如是言：‘我今孤獨。’如是無量百千年歲，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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。彼作集業果報不失，猶故須¹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，是合地獄第四別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄生惡見處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？所謂：有人取他兒子，強逼邪行，自既力多，令彼啼哭。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處合大地獄，生惡見處，受大苦惱，所謂自見己之兒子：以惡業故，見自兒子在地獄中，於彼兒子生重愛心，如本人中。如是見已，閻魔羅人若以鐵杖、若以鐵錐刺其陰中，若以鐵鉤釘其陰中。既見自子如是苦事，自生大苦，愛心悲²絕不可堪忍。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；燒熟藏已，次燒大腸；燒大腸已，次燒小腸；燒小腸已，

¹ 須=復【宋】【元】【明】【宮】

² 悲=非【明】

次燒其胃；既燒胃已，如是次第：次燒其咽；既燒咽已，次燒其喉；既燒喉已；次燒舌根；燒舌根已，次燒其舌；既燒舌已，次燒其斷；既燒斷已，次燒其頭；既燒頭已，次燒其腦；如是燒已，在下而出。彼邪行人受如是苦，如是無量百千年中，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，彼地獄處爾乃得脫。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：‘此人不男。’一切嫌賤，是彼惡業餘殘果報。

◎¹

“◎²又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，為當更有異處以不？彼見聞知：復有異處名為團處，急團相似，是合地獄第五別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄，生於團處。殺生、偷盜及以果報，如前所說。何者邪行？所謂：有人若見牝牛、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，生於團處，受大苦惱，所謂：見彼若牛、若馬惡業因故，地獄中見，自心分別，如前憶³念人婦女想，若本牝牛、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，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，彼地獄處爾乃得脫。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，則生無禮

¹ 卷第六終【明】

² 卷第七地獄品第三之三首【明】，明註曰卷首截斷二藏興起今從南藏

³ 憶 = 億【明】

非仁之國，以己之妻令他侵近，不生妬忌，邪行¹業因餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，為當更有異處以不？彼見聞知：復有異處名多苦惱，是合地獄第六別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄多苦惱處。殺生、偷盜業及果報，如前所說；何者邪行？謂：男行男。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——合大地獄多苦惱處，受大苦惱。作集業力，於地獄中見本男子，熱炎頭髮，一切身體皆悉熱炎，其身堅鞞²猶如金剛，來抱其身。既被抱已，一切身分皆悉解散，猶如沙搏；死已復活，以本不善惡業因故。於彼炎人，極生怖畏，走避而去，墮於嶮岸，下未至地，在於空中有炎嘴鳥，分分攞斲，令如芥子，尋復還合，然後到地。既到地已，彼地復有炎口野干而噉食之，唯有骨在，復還生肉。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、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，於多苦處爾乃得脫。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。設自有妻，則厭離之，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，為當更有異處以不？彼見聞知：復有異處名忍苦³處，是合地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄，生忍苦處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？所謂：有人破他軍國，得婦女已，若或自行、若自取已給與他⁴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，

¹ 行=往【宮】

² 鞞=鞭【宋】【元】【明】【宮】

³ 苦=若【明】

⁴ 他=多【宋】【元】【明】【宮】

熱勢¹甚熾，彼罪人身，危脆²軟，眼最軟故，燒盡無餘，彼罪人身燒盡復生。彼人如是受極苦惱，堅韌³叵耐。彼人如是地獄中生，彼人如是受大苦惱，唱聲吼喚、呻號啼哭，唱喚口開，彼地獄火從口而入，火既入已，先燒其心；既燒心已，次燒其肺，如是次第至生、熟藏，根及糞門；如是燒已，次燒其足。既受如是被燒苦已，復有烏來噉食其身。彼受如是二種大苦，唱聲吼喚，而燒不止。如是無量百千年歲，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⁴爛未壞、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，唱喚號哭，懊惱心碎。彼人如是地獄人中，二時、二處受大苦惱，唱喚號哭、懊惱等苦，邪行業因餘殘果報。

◎⁵

正法念處經卷第六

¹ 勢 = 熱【宋】【元】【明】【宮】

² 𪔐 = 坏【宋】【元】【明】【宮】

³ 韌 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 未爛未壞 = 未壞未爛【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 不分卷【明】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之三

“²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；殺生、偷盜、邪³行，樂行多作，墮合地獄朱誅朱誅。眾生何業生於⁴彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，墮合地獄，朱誅朱誅地獄處生。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？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，朱誅朱誅地獄處生，受大苦惱，所謂：鐵蟻常所啖食，一切身分受大苦惱。彼地獄火滿其腹內⁵，彼地獄人內外燒煮，自種惡業，得此惡報。如是無量百千年歲，常有惡虫朱誅朱誅，在地獄中啖食其肉，復飲其血；既飲血已，次斷其筋；既斷筋已，次破其骨；既破骨已，次飲其髓；既飲髓已，食大小腸。彼地獄人如是燒已、如是炙已、如是食已，唱喚號哭種種浪語，悲號大哭，如是乃至不可愛樂不善惡業，食受未盡，如是無量百千年歲，常被燒煮炙熟食之，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於⁶一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，多有怨對，雖在王舍而不得力，生常貧窮、資生乏少又不長命。是彼邪行惡業勢力，在於人中受餘殘果報⁷。

¹ 品 + (第三)【宋】【元】【宮】

² 不分卷【明】

³ 邪 = 衰【明】下同

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 內 = 肉【明】

⁶ 於 = 與【明】

⁷ 〔報〕 - 【宮】

“又彼比丘知業果報。次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名何何奚，是合地獄第九別處。是何業報作集之業，普遍究竟，墮合地獄何何奚處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，墮合地獄何何奚處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？邊地夷人於姊妹等不應行處，而行姪欲；彼國法爾，生處過惡。彼人以是惡業因緣，身壞命終生合地獄何何奚處，受大苦惱，所謂：彼處地獄之中常被燒煮，閻魔羅人之所搥打，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¹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，何處何處發心悖取，則生彼²。心取彼心³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。既聞惡⁴聲，心重破壞，受大苦惱，所謂：鐵山名烏丘山，其山炎燃，其炎極高五千由旬在虛空界。彼有鐵樹，樹有鐵烏，烏身炎然滿彼樹上。彼山火然，間無空處，惡業力故，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，迭互相喚，作如是言：‘汝來，汝來！如是山上多有冷林潤膩之林，今可共往。’閻魔羅人打地獄人，上雨刀石，罪人畏故，走赴彼山，望得救免⁵，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，彼烏疾來向地獄人。彼地獄人有炎烏來破其頭者，復有烏來取其腦者，復有烏來取其眼者，復有烏來取其鼻者，復有烏來取其頰者，復有烏來取其皮者，復有烏來取其脇者，復有烏來取其足者，復有烏來取其舌者，復有烏來取其項者，

¹ 話 = 甜【宋】【宮】， = 語【元】【明】

² 彼 + (彼)【宋】【元】【明】【宮】

³ [心] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 惡 = 彼【宮】

⁵ 免 = 勉【宋】【宮】

復有烏來取頭皮者，復有烏來取其喉者，復有烏來取其心者，復有烏來取其肺者，復有烏來取小大腸者¹，復有烏來取其腹皮，復有烏來取其臍下陰密處者，復有烏來取其髀者，復有烏來取其踠²者，復有烏來取足跟皮，復有烏來取足下皮，復有烏來取其足指，復有烏來分分食之，復有烏來分分取肋，復有烏來取脇骨者，復有烏來唯³取其手一廂⁴之骨，復有烏來一切身分具足取者，復有烏來取其髓者，如是眾烏食地獄人，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，炎火遍滿來覆其身，如是無量百千年歲燒而復生，是彼作集惡業力故，受大苦惱。若復上到烏丘山頂，山頭復有火炎極高五千由旬，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；若彼殺生、偷盜、邪行，樂行多作，惡業受盡，彼地獄處爾乃得脫。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，一切身分皆悉爛臭，得惡癩病，若得癡病，多有怨對，恒常貧窮，生惡國土；彼作集業，餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名淚火出，是合地獄第十別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄淚火出處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？若比丘尼先共餘人行不淨行，毀破禁戒，若人重犯彼比丘尼，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——合大地獄淚火出處，受大苦惱，所謂彼處相似受苦，彼苦堅鞞⁵不愛業作，所謂：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

¹ [者] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 踠 = 膞 【宋】【元】【明】【宮】

³ 唯 = 惟 【明】下同

⁴ 廂 = 相 【宮】

⁵ 鞞 = 鞭 【宋】【元】【明】【宮】

諸苦惱：閻魔羅人劈¹其眼眶，佉陀羅炭置眼令滿，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²其糞門，洋熱白蠟內之令滿，如是內燒；復有大火外燒其身，內外二種如是極燒，受第一苦，急惡苦惱，受如是等無量種種眾苦具足。

“閻魔羅人說偈責言：

“內滿熱白蠟³，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，不可得譬喻。
三種業三果，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⁴。
惡心作業惡⁵，彼人來至此，若在地獄煮，彼人愛所誑。
非異人作惡，異人受苦報，自業自得果，眾生皆如是。
汝自心所作，一切如是誑，今為大火燒，何故爾呻喚？”

“閻魔羅人如是責疏⁶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，彼地獄處爾乃得脫。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，若身焦枯，形貌醜陋，若守門戶，身體狀貌如燒樹林；作集業力餘殘果報。

¹ 劈 = 擘【宋】*【元】*【明】*，= 擗【宮】

² 劈 = 擘【宋】*【元】*【明】*，= 擗【宮】

³ 蠟 = 蠟【宮】

⁴ 愛所誑 = 說生死【宮】

⁵ 業惡 = 惡業【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 疏 = 數【明】

“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。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄一切根滅地獄處生。殺生、偷盜業及果報，如前所說；今說邪行，樂行多作。若人多欲，或於口中、若糞門中——非婦女根——姪彼婦女。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，打刺令寬置熱銅汁；彼處復有熱鐵黑虫，虫體炎燃，彼十一處皆悉火燃，以為炎鬘，在中燒之，雖燒猶活，如是常燒；熱炎鐵蟻啖食其眼，熱白鐵汁置耳令滿，炎熱利刀割截其鼻，復以利刀次割其舌，雨¹熱利刀燒割其身。一切諸根受大苦惱、受極苦惱，得不樂報，彼地獄人無異相似，不可譬類，今說少分，譬如以燈取況於日，如是地獄受苦亦爾²，非有比類。天上樂勝亦無譬喻，彼地獄人受地獄苦亦復如是，無有譬喻。何以故？天上樂勝，地獄苦重，如是苦樂，今說少分。彼地獄處所受苦惱，堅鞞³尤重，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⁴惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，妻不貞良，他人共通，喚謀他人而共殺之：若告官人，誣枉令殺；若以惡毒和藥而殺；若待其睡以刀等殺。是彼作集惡業勢力餘殘果報，作集業力果報未盡，不可得脫，會必受之。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名無彼岸受苦惱處，是合地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄生無彼岸受苦惱處。殺生、偷盜

¹ 雨 = 兩【明】

² 爾 = 令【宋】【元】

³ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 若 = 苦【明】

業及果報，如前所說。何者邪行？所謂：有人起婬欲心，憶¹念自妻，婬他婦女。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處合大地獄，生無彼岸受苦惱處，受大苦惱，作集業力，受如是苦，所謂：彼處受火燒苦、受刀割苦、受熱灰苦、受諸病苦，如是彼岸則不可得、無安慰者。如是所說，受諸苦惱不可譬喻，如說受苦。彼地獄人自心所誑，如是受苦。如是無量百千年中常被燒炙、若煮若打，乃至集作惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止，若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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²野惡處、山中嶮處為夷人奴，常有病苦。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名鉢頭摩，是合地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行作集，墮合地獄鉢頭摩處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？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，夜臥夢中見彼婦女，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，向他讚說婬欲功德，喜笑心樂，樂行多作彼彼喜樂。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——合大地獄鉢頭摩處，受大苦惱，所謂苦者：彼地獄處一切皆作鉢頭摩色，與鉢頭摩色相相似，彼處如是普皆赤色，有赤光明；閻魔羅人取地獄人鑊中煮之，若置鐵函鐵杵搗之。若脫彼處，彼人遠見鉢頭摩花在清³池中。彼地獄人若於函鑊二苦得脫，於彼清⁴池鉢頭摩花，望救望歸，疾走往赴，生如是心：‘我往彼處，應得安樂。’彼地獄人飢渴苦惱，望鉢頭摩，彼人如是若百過走、若干過走，所走之道多鑄鐵鉤傷破其足；既破足已，敷心在地，彼地鐵鉤傷破其心，若背著地鐵鉤破背，若傍著地

¹ 憶 = 億【明】下同

² 曠 = 廣【宋】【元】【明】【宮】

³ 清 = 青【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 清 = 青【宋】【元】【明】【宮】

鐵鉤破脇，若其坐者鐵鉤上入，彼人如是迭相唱喚，若燒若煮、飢渴身乾，迭相唱喚、號哭懊惱；一切罪人如是齊心看鉢頭摩，閻魔羅人在其背後，執大利刀，若斧若枷，割斫打之。彼地獄人種種方便求救求歸，到鉢頭摩；到已即上望涼冷故，彼鉢頭摩如佉陀羅，大火遍滿、金剛堅葉，罪人既上，樹葉鉤卷。彼惡業人以惡業故，在合地獄鉢頭摩處，如是無量百千億歲，以惡業故，煮而不死，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，彼人則得雄雌等眼看視不正，無戒貧窮，壽命短促，作集業力之所致也。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名為摩訶鉢頭摩處，是合地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄，生於摩訶鉢頭摩處。殺生、偷盜業及果報，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。如貝聲行、笑涅槃行，如是念言：‘我此梵行，願生天中，若生餘處，天相似處，令我生彼天世界中、天女眾中。’如是沙門如是梵行，非梵行願，乃是愛行、生死因行、愛因緣行、是垢染行。如是梵行，於病老死憂悲啼哭，椎胸拍頭憂¹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²，廣五由旬、長百由旬，常流不息，無針孔處灰不遍滿。彼地獄人在彼河中，受極堅鞞³第一苦惱，既墮彼河，身則分散、骨則為石、髮⁴為水衣、肉則為泥，河中水者熱白鑷汁，地獄罪人身散還合為河中魚，彼河所漂；漂已則熟，右廂⁵左廂⁶，

¹ 憂 = 尤【宋】【元】【明】【宮】

² 波 = 河【宋】【元】【明】【宮】

³ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 髮 = 鬢【宮】

⁵ 廂 = 箱【宋】

⁶ 廂 = 箱【宋】

有炎嘴烏而噉食之，若望歸救走離彼河。閻魔羅人以鐵炎積¹，積²置河中。彼若欲出，足則爛熟，筋熟、髀熟、腩熟、臍³熟，臍⁴骨亦熟、臍⁵皮亦熟、臍⁶肉亦熟，背肉墮落背肉亦熟，頭肉墮落頭肉亦熟，頭骨墮落頭骨亦熟，髑髏墮落髑髏亦熟。彼地獄人如是河中，如是如是燒煮炙等，如是無量百千年歲，彼地獄人彼惡河中受極苦惱，爾乃得脫。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。彼鐵蓮花觸如利刀，彼地獄人身若觸之，彼鐵蓮花削割斬斫⁷，身體碎壞⁸，稍墮漸落；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，彼地獄人在其葉內熾火燒然，如是無量百千年歲，以惡業故。彼中有烏而食其眼、拔其舌根、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，彼地獄處爾乃得脫。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，則患疾⁹病、常飢常渴，復多瞋恚，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，次復觀察合大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名火盆處，是合地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，墮合地獄生火盆處。殺生、偷盜業及果報，如前所說。何者邪行？實非沙門，自謂沙門。作沙門已，憶念在家白衣身時，習

¹ 積=[木*(興-火+焱)]【宋】【宮】

² 積=[木*(興-火+焱)]【宋】【宮】

³ 臍=寬【宋】【宮】*，=臍【元】【明】

⁴ 臍=寬【宋】【宮】*，=臍【元】【明】

⁵ 臍=寬【宋】【宮】*，=臍【元】【明】

⁶ 臍=寬【宋】【宮】*，=臍【元】【明】

⁷ 斫=破【宮】

⁸ 壞=破【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 疾=瘵【宋】【元】【明】【宮】

近婦女喜笑舞戲。彼人如是不善觀察，憶念喜樂，心生分別，數數如是思惟分別：非善思惟，非是正念證法思惟，非滅苦集正法思惟，非學思惟——於學思惟不作不行，非正憶念調心思惟，非念佛法眾僧思惟，非念死相¹，非於生死離欲思惟，非見少罪如微塵許怖畏思惟；不應多取敷具醫藥、看病飲食、資具因緣，彼如是人而便多取敷具醫藥、隨病飲食、資具因緣。彼人如是多取臥具病藥飲食資具因緣，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——合大地獄生火盆處，受大苦惱，所謂苦者：彼火盆處熱炎遍滿，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。彼地獄人呻號吼喚，吼喚口開，滿口熱炎。彼地獄人極受大苦，轉復唱喚、呻號啼哭，火炎入耳；既入耳故，轉復呻號、唱聲吼喚，炎復入眼；既入眼故，轉復呻號、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；以不護戒²，共他婦女歌笑相喚，以愛染心聽其聲故，熱白蠟汁滿其耳中；以犯禁戒取僧³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，惡業行故。彼地獄中如是無量百千年歲，常被燒煮，多有炎鬢處處普遍滿合地獄，名火盆處。乃至集作惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，得侏⁴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。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，墮合地獄鐵末火處。殺生、

¹ 相 = 想【宋】【元】【明】【宮】

² 戒 = 臧【宮】

³ 僧 = 增【宮】

⁴ 侏 = 儻【宋】【元】【明】， = 蜀【宮】

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，常煮常燒；常受如是二種雨苦。彼地獄人如是受苦，[*]唯地獄人受如是苦，除是以外無可譬喻。彼人如是所受苦惱，堅鞞¹急惡，如是惡苦一切皆畏，不愛不樂，自業所作。如是受苦乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，常在大河渡人之處，常生怖畏，若身常病，若當象²等，雖有惡命而常畏死，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘觀察如是合大地獄——別處，[*]唯十六處，更不見有第十七處。合大地獄十六別處，多眾常滿，如是觀察實業法報。彼比丘如是觀察彼諸眾生種種惡業自在果報，厭離生死。

“又修行者內心思惟——隨順正法觀察法行，如此比丘諦觀察已，通達業果，如是諦知三大地獄并別處所及業果報。觀察知己，攀緣通達，不樂有³中住魔境界。彼地夜叉見彼比丘如是精進，即復上聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，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⁴長。’

¹ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

² 象 = 為【宋】【元】【明】

³ 有 = 在【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 朋 = 則【宋】

“又彼比丘如是觀察三地獄已，次復觀察第四叫喚之大地獄。眾生何業生於彼中？彼見聞知：所謂有人殺生、偷盜、邪行、飲酒，樂行多作，如是四業普遍究竟，作而復集，身壞命終則生如是叫喚大地獄。殺、盜、邪行業及果報如前所說，今說飲酒樂行多作，則生叫喚大地獄中。若人以酒與會僧眾，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¹；既燒齒²已，次燒其舌；既燒舌已，次燒其咽；如是燒咽，次燒其肚，如是次第燒其小腸；燒小腸已，復燒大腸，如是生藏，次燒熟藏；燒熟藏已，從下而出。如是彼人酒不善業，得如是報，號啼吼喚，呼嗟大哭。

“彼人如是唱喚吼已，閻魔羅人為責³疏⁴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，若欲自樂者，如是莫近惡。
若作少惡業，地獄多受苦，癡心自在故，得脫猶作惡。
惡業不可信⁵，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，怨不過惡業。
本惡業所誑，今為惡業燒，若不作惡業，終不受苦惱。

¹ 齒 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

² 齒 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

³ 責 = 嘖【宋】【元】【宮】

⁴ 疏 = 數【明】

⁵ 信 = 言【元】【明】

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。’

“彼地獄中間魔羅人，如是責¹疏²地獄人已，設種種苦，所謂二山：山甚堅鞞³，鐵炎火燃，兩相⁴作勢，一時俱來，拶⁵（嗟末反）⁶地獄人，拶⁷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⁸磨，如是如是，生已復拶⁹、生已復磨。如是無量百千年歲惡業未盡，彼地獄處若得脫已，走向餘處望救望歸，思得解脫。閻魔羅人即復執之，令頭在下，置鐵鑊中，彼人如是在鐵鑊中頭面在下，經百千年湯火煮之，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，攔斲分散，脈脈節節為百千分，分散食之，分分分散，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，飢渴苦惱，遠見清水若陂池等，疾走往赴。彼處唯有熱白鑊汁滿彼池等，彼欲澡洗，即便入中；既入彼處，以惡業故，即有大龍取而沈之，熱白鑊汁煮令極熱，如是無量百千年歲，乃至不善惡業破壞無氣盡已，如是大龍爾乃放之。既得脫已，彼人苦惱，望救望歸，

¹ 責 = 噴【宋】【元】【宮】

² 疏 = 數【明】

³ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 相 = 箱【宋】【宮】， = 廂【元】【明】

⁵ 拶 = 攢【宋】【宮】

⁶ 〔嗟末反〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 拶 = 攢【宋】【宮】

⁸ 拶 = 攢【宋】【宮】

⁹ 拶 = 攢【宋】【宮】

走向餘處，面前現見閻魔羅人手執鐵積¹，其積²炎燃，以如是積³而積⁴其頭，即便穿徹，或有被刺破背出者，或有被刺破脇出者，或有被刺破頭出者，彼地獄人受大苦惱，唱聲吼喚，餘地獄人罪業力故，聞其吼喚謂是歌聲，皆共走趣望救望歸。閻魔羅人即復執之，鐵積⁵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，彼地獄處爾乃得脫。望救望歸，走向餘處，遠見有村，屋舍具足，多有河池，專心直進疾走往赴，欲入彼村；彼村一切皆悉炎燃，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⁶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。為諸小兒佯⁷笑戲弄，口齒色惡⁸，脚足劈裂⁹，常患飢渴之¹⁰所逼切，無有妻子，無父無母兄弟姊妹，此是飲酒與酒惡業，餘殘果報。如是戒人與酒罪業則墮如是叫喚大地獄，受苦果報，應如是知。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，有何別處？彼見聞知：叫喚地獄有別異處，名大吼處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒樂行多作，墮彼地獄生大吼處。殺、盜、邪行業及果報，如前所說。何者飲酒？所謂：以酒與齋戒人、清淨之人。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄大吼處生，受大苦惱，所謂苦者：熱白

¹ 積 = [木*(興-火+焱)] 【宋】【宮】

² 積 = [木*(興-火+焱)] 【宋】【宮】

³ 積 = [木*(興-火+焱)] 【宋】【宮】

⁴ 積 = [木*(興-火+焱)] 【宋】【宮】

⁵ 積 = [木*(興-火+焱)] 【宋】【宮】

⁶ 出 = 脫 【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 佯 = 詳 【宋】【元】

⁸ 色惡 = 惡色 【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 劈裂 = 擘烈 【宋】， = 劈烈 【宮】

¹⁰ 之 = 乏 【宮】

鐵汁先置口中，以本持酒與齋戒人、與清淨人惡業所致故，以炎燃鐵鉢盛之置其口中，大苦逼惱，發聲大吼。如是吼聲，餘地獄中則不如是。彼諸罪人生大悲苦，唱聲吼喚，大吼之聲遍滿虛空。閻魔羅人本性自瞋，彼地獄人罪業力故，閻魔羅人聞其吼聲，倍更瞋怒。諸飲酒人不護諸惡，一切不善不生慚愧。若與酒者，是則與人一切不善，以飲酒故，心不專正、不護善法，心則錯亂；彼亂心人不識好惡，一切不善不生慚愧；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、無量苦惱。何故名曰大吼地獄？以受無量種種苦惱，發聲大吼，是故名曰大吼地獄。如是眾生在如是處，乃至不善惡業破壞、無氣爛盡，彼地獄處爾乃得脫。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，生則愚鈍，心不點慧，則多忘失，少時不憶。如是閻鈍愚癡之人，無有資財，人不敬愛，貧窮無物，雖復求財而不可得，若得微病即使命終，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：如是叫喚地獄有十六處，何等十六？一名大吼；二名普聲；三名髮火流；四名火末虫；五名熱鐵火杵；六名雨炎火石；七名殺殺；八名鐵林曠野；九名普閻¹；十名閻魔羅遮約曠野；十一名劍林；十二名大劍林；十三名芭蕉烟林；十四名有煙火林；十五名火雲霧；十六名分別苦。此十六處叫喚地獄所有別處。眾生何業報生彼處？彼比丘如是已觀叫喚地獄大吼處已，次觀第二，名普聲處。彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒樂行多作，彼人則墮叫喚地獄，生普聲處。殺、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：彼地獄人發聲吼喚，其聲遍滿彼地獄處、若鐵圍山、一切諸河、四天下處、閻浮提等，在彼處者彼吼聲出，一切消盡，彼人啼哭悲號吼聲自業相似。彼地

¹ 閻 = 閻【宋】【宮】

獄人如是吼喚，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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¹大地獄復有異處，名髮火流，是彼地獄第三別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒樂行多作，彼人則墮叫喚地獄髮火流處。殺、盜、邪行業及果報，如前所說。何者飲酒？於優婆²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——叫喚地獄髮火流處，受大苦惱，所謂雨火，彼地獄人常被燒煮，炎燃頭髮，乃至脚足有熱鐵狗噉食其足，炎嘴³鐵鷲破其髑髏而飲其腦，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？’

“閻魔羅人答罪人曰：

“‘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。已為愛網誑，作惡不善業，今受惡業報，何故瞋恨我？不作不受殃，非謂惡無因，若人意作惡，彼人則自受。莫喜樂飲酒，酒為毒中毒；常喜樂飲酒，能殺害善法。若常樂飲酒，彼人非正意，意動法叵得，故應常捨酒。酒為失中失，是智者所說，如是莫樂酒，自失令他失。常喜樂飲酒，得不愛惡法，如是得言惡，故應捨飲酒。

¹ (叫) + 喚【宋】【元】【明】【宮】

² 婆 = 雙【明】

³ 嘴 = 策【元】

財盡人中鄙，第一懈怠本，飲酒則有過，如是應捨酒。

酒能熾燃欲，瞋心亦如是，癡亦因酒盛，是故應捨酒。’

“如是地獄髮火流處，是地獄人自業所得，乃至作集惡業破壞、無氣爛盡，彼地獄處爾乃得脫。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，不知色味，是本惡業餘殘果報。

正法念處經卷第七

正法念處經卷第八¹

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品²第三之四

“又³彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名火末虫，是彼地獄第四別處。眾生何業生於⁴彼處？彼見：有人殺、盜、邪⁵行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄火末虫處，業及果報如前所說；復賣酒者，加益水等而取酒價，如是賣酒，有偷盜過。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄火末虫處，受大苦惱，所謂苦者：四百四病。何等名為四百四病？百一風病，百一黃病，百一冷病，百一雜病。彼地獄人相似因果。若閻浮提處⁶、鬱單越處、瞿耶尼處、弗婆⁷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：彼地獄人自身虫生，破其皮肉脂血骨髓而飲食之，受如是苦，唱聲大喚，孤獨無救。而復於彼閻魔羅人極生怖畏，復為大火之所燒煮，其身炎燃受種種苦，乃至作集惡業壞散、無氣爛盡，彼地獄處爾乃得脫。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，彼處名為熱鐵火杵，是彼地獄第五別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄熱鐵火杵別異處生。

¹ 明註曰卷首截斷二藏異起今從南藏

² 品+（第三）【宋】【元】【明】【宮】

³ 又=人【宮】

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 邪=衰【明】下同

⁶ 〔處〕-【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 婆=槃【明】

業及果報如前所說。今復說酒：若人以酒，誑與畜生——師子虎熊，鸚鵡、命命是等鳥獸，令其醉已，則無有力，不能得去，然後捉取，若殺、不殺。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄熱鐵火杵別異處生，受大苦惱。熱炎鐵杵是惡業作，築令碎末如沙相似，一切身分皆悉散壞，彼受大苦，唱聲號哭，遞¹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削其身體，削已復割，割已復剋，剋已復劈²。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，彼地獄處爾乃得脫。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，無有醫藥瞻病使人，貧窮困苦，復生惡國，多有種種惡草刺棘³，在於多熱少水之處，常懷怖畏⁴，是彼惡業餘殘勢力。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為雨炎火石，是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄雨炎火石別異處生，業及果報如前所說。又復若人作如是心：‘象若醉時能多殺人，若殺多人，我則得勝。’為令象鬪，與酒令飲。是業報故，墮於惡處——叫喚地獄雨炎火石別異處生，受大苦惱，所謂苦者：罪業力故，彼地獄中有大象生⁵身皆炎燃，一切身分皆能打觸，取彼人已，觸破彼人一切身分，破碎墮落，與大怖畏，彼人如是唱聲大喚，身分散盡。若得脫已，而復更為閻魔羅人執之，置鑊在於熱沸赤銅汁中。如是無量百千年歲常燒常煮，身體爛壞，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟，不生餓鬼、畜生之道；若生人中

¹ 遞 = 迭【宋】【元】【明】【宮】

² 劈 = 譬【宮】

³ 棘 = 棘【宮】

⁴ 懷怖畏 = 懷畏處【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 明註日生字當作王字未正

同業之處，彼人則生殺象之家，為象所殺，常困貧窮，面色不好，手足堅澁¹，身常澁²觸，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：復有異處名殺殺處，是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄生殺殺處，業及果報如前所說。又復若人以酒與他貞良婦女，令其醉已，心亂不正，不守梵行，然後共姪。彼人以是惡業因緣，身壞命終，墮於惡處——叫喚地獄生殺殺處，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³嫩，而復更拔，極受大苦，唱聲叫喚。彼惡業人脫如是處，走向異處，既如是走，當其面前見有嶮岸，見有烏鷲獠狐鷄雕身皆是鐵，熱炎嘴爪⁴，處處遍有在彼嶮岸。彼地獄人如是見已，生大怖畏，皺面喎⁵口，望救望歸，墮嶮岸處，熱炎嘴爪鐵身烏鷲獠狐鷄雕，分分分散而噉食之，食已復生。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，彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟，不生餓鬼、畜生之道，如是次第如前所說，王法所縛，身體惡色，面貌醜陋，繫獄而死，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為鐵林曠野，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄鐵林曠野，業及果報如前所說。又若⁶有人毒藥和酒，與怨令飲。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮極惡處——叫喚地獄鐵林曠野，受大苦惱。所謂：鐵輪熱炎疾轉，閻魔羅人以熱鐵繩縛地獄人，在彼鐵輪速疾急轉。閻魔羅人以熱鐵箭射其

¹ 澁 = 忽【宮】

² 澁 = 忽【宮】

³ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 爪 = 抓【宮】

⁵ 喎 = 局【明】

⁶ 若有 = 復若【宋】【元】【明】【宮】

身分，體無完處，如芥子許。罪業力故，而復不死。彼鐵輪處因緣若盡，走向餘處，罪業力故，復為鐵蛇之所執持，於百千年而噉食之。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，生捉蛇家，喜捉蛇頭，以彼惡業餘殘勢力，蛇螫而死，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：彼有異處名普閻火，是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄普閻火處，業及果報如前所說。又復若人賣酒活命，有買酒人不知酒價，彼賣酒人少酒貴賣而取多物。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。所謂苦者：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；復有鐵鋸解劈¹其身，從頭而起裂²為兩分。罪人苦惱，唱聲大喚，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，常患飢渴之所逼惱，無有財物，生隘窄處、生常儉處、非正人類相似處生，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名閻魔羅遮約曠野，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺盜邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄，生閻魔羅遮約曠野，業及果報如前所說。今³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、若取衣服、若飲食⁴等。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄生閻魔羅遮約曠野，

¹ 劈 = 譬【宮】

² 裂 = 烈【宋】【宮】

³ 明註曰今北藏作令

⁴ 食 = 酒【明】

受大苦惱。所謂苦者：從足甲燃乃至燃頭；閻魔羅人熱¹炎鐵刀，從足至頭若斫若刺，既斫刺已，又復更與極大苦惱，所謂火燃炎利鐵戟。如是無量百千年歲，常一切時燒斫劈²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，彼地獄處爾乃得脫。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，彼人則生惡國惡處邊地之處，下賤放豬，如是處生，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名劍林處，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄生劍林處，業及果報如前所說。今復說酒：若人以酒誑他欲行曠野之人言：‘是第一阿娑婆酒，令人不醉。’而與惡酒，彼將酒去，既入曠野嶮處飲之，飲已極醉無所覺知，如是醉人所有財寶悉為賊取或奪其命。阿娑婆酒味如酪漿、有如美水、有如馬酪，以好妙藥和而作之。彼人不與，而與惡酒，故令使醉；彼與酒者，世人皆言：如捉咽賊，最是惡賊。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄生劍林處，彼作集業，受大苦惱。所謂苦者：雨炎火石甚多稠密，普身被燒，如是劈³斫，倒地吐舌。彼處有河名熱沸河，熱血洋水，常生怖畏。彼河熱沸以熱銅汁、熱白鑷汁和雜其中，如是無量百千年歲常被燒煮。閻魔羅人以炎刀枷，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，彼地獄處爾乃得脫。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，彼人黑色與墨無異，多瞋多妬，性慳常貧，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名大劍林，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄大劍林處，業及果報如前所說。

¹ 熱 = 熟【明】

² 劈 = 譬【宮】

³ 劈 = 譬【宮】

今復說酒：曠野之中無人居處，唯¹有道路多人所行，若人於中賣酒求利。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——叫喚地獄大劍林處，受大苦惱。所謂：多有利劍樹高一由旬，刀葉甚利、樹莖炎燃、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。如是如是近大劍林，彼林周廣三千由旬，火煙毒刀有百千重，受大苦惱而復不死。若地獄人到大劍林，閻魔羅人打蹴²令入，有在樹下普遍雨³刀，一切身分、一切筋脈、一切諸節、一切骨髓皆悉破裂⁴，分分分散。復有刀枷，閻魔羅人手執刀枷，周圍劍林。罪人若出，見則還入。彼大劍樹鐵林之中罪人，若見閻魔羅人極生怖畏，有映樹者、有上樹者、有被捉者；既捉得已，以刀斬斫，有頭破者是本與酒惡業果報；若映樹者有鐵鷲鳥啄，破其眼而飲其汁，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灰河，熱灰所漂，身骨洋爛。如是無量百千年歲受大苦惱，此說少分，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，心則不正，報得惡病、若得大病、若心痛病、只羅娑病、若脚腫⁵病、若目⁶盲病，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為芭蕉煙林，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，彼人則生叫喚地獄芭蕉煙林別異處生，業及果報如前所說。今復說酒：若人欲心，是故持酒，陰密與

¹ 唯 = 惟【明】

² 蹴 = 躡【宮】

³ 雨 = 兩【宋】【元】【明】

⁴ 裂 = 烈【宋】【宮】

⁵ 腫 = 癰【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 目盲 = 盲目【宋】【元】【明】【宮】

他貞良婦女，欲令彼醉，不住威儀、心動變異，望¹行非法。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生，受大苦惱。所謂苦者：彼地獄處周圍縱廣五千由旬，普煙遍滿，有惡焦²火而復黑闇。彼闇火中有炎鐵塊厚三居餘，皆是火炭，闇覆不見。彼地獄人速疾沒入黑闇火覆，不能唱喚，如是罪人一切根門皆悉火滿，是彼與酒惡業果報。若脫彼處，則芭蕉煙滿其根門，既受煙苦，還復憶前火中之樂，如是煙氣勢力嚴利。若脫彼處，復有鐵鳥名煙葉鬣³，其嘴甚利，啄破其骨，取髓而飲。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，則多脇病，貧窮短命，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為煙火林處，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄煙火林處，業及果報如前所說。今復說酒：若人欲令怨家衰惱，以酒與賊、若與官人，令與怨苦。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——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，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，受一切苦。所謂苦者：火苦、刀苦、利刀劈⁴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，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，頂上三堆⁵極高隆出，

¹ 明註曰望疑作妄

² 焦 = 煙【元】【明】

³ 鬣 = 鬚【宮】

⁴ 劈 = 譬【宮】

⁵ 堆 = 搥【宮】

常患癰¹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。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、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，調戲弄之令彼羞恥，自心喜樂。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於²惡處——叫喚地獄雲火霧處，受大苦惱。所謂苦者：彼地獄中地獄火滿，厚二百肘，閻魔羅人捉地獄人令行火中，從足至頭一切洋消，舉之還生；以惡業故有火風起，吹地獄人如葉集散，十方轉迴猶如捩繩；彼地獄人如是被燒，乃至無有灰末可得，而復還生。如是無量百千年歲常如是燒，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，彼人則生閻魔羅國、婆離迦國，常負人故，項則常腫，彼酒惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀叫喚之大地獄復有何處？彼見聞知：復有異處名分別苦，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行，樂行多作，彼人則墮叫喚地獄分別苦處，業及果報如前所說。今復說酒，所謂：有人欲行因緣，以酒與奴及作人等，令彼飲酒身力不乏，若行獵時能速疾走、能殺鹿等。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處——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，閻魔羅人如是如是與大苦惱百倒³、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。

“閻魔羅人責⁴疏罪人而說偈言：

¹ 癰 = 瘡【元】， = 瘞【明】【宮】，明註曰瘞南藏作瘡

² 於 = 在【宋】【元】【明】【宮】

³ 倒 = 到【元】【明】下同

⁴ 責 = 噴【宋】【元】【明】【宮】下同

“以三種惡業，遍在九處熟，四十重受苦，惡業行所得。
 酒為惡根本，被笑入地獄，一切根失滅，不利益因緣。
 太喜多語言，增貪令他畏，口過自誇誕，兩舌第一處。
 酒能亂人心，令人如羊等，不知作不作，如是應捨酒。
 若酒醉之人，如死人無異，若欲常不死，彼人應捨酒。
 酒是諸過處，恒常不饒益，一切惡道階，黑闇所在處。
 飲酒到地獄，亦到餓鬼處，行於畜生業，是酒過所誑。
 酒為毒中毒，地獄中地獄，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，是破梵行怨。
 飲酒令人輕，王等尚不重，何況餘凡人，為酒之所弄。
 諸法之大斧，令人無羞慚¹，若人飲酒者，一切所輕賤。
 無智無方便，身口皆無用，一切皆不知，以酒劫心故。
 若人飲酒者，無因緣歡喜，無因緣而瞋，無因緣作惡。
 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²，一切地獄因。
 若人喜樂欲，彼人苦無邊，為欲所嚙³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，作惡今¹受苦。

¹ 慚=漸【明】

² 惡=苦【宋】【元】【明】【宮】

³ 嚙=齧【明】

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。’

“閻魔羅人如是責疏地獄罪人。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，彼地獄處爾乃得脫。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，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，復觀叫喚之大地獄，彼大地獄唯²有此處，更無別有異處可見，亦無別有業果可得。如是叫喚之大地獄，如是十六眷屬之處，如活、黑繩、合等地獄種種苦惱，此中具足，轉重轉勝。彼地獄中所受苦惱，彼一切苦此地獄中皆悉十倍。何以故？以作惡業堅重多故，殺、盜、邪行、與持戒人酒，四倍惡業，此地獄受堅鞞³多重種種苦惱，壽命延長彼四倍業果報苦惱。彼比丘觀察如是四倍惡業苦惱果報，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，得第十⁴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：若人殺生、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。殺生、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，二人爭對，與作證人，言如是事：‘是我所知，此事正爾，

¹ 今=令【元】【明】

² 唯=惟【明】

³ 鞞=鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 十=一【宮】

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¹、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、或時畏死、或時得罰、或輸舍宅，如彼法制，相似得罰。如是惡人，以是妄語惡業因緣，身壞命終墮於惡處，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，彼地獄中為一日夜。彼大叫喚大地獄中，是惡業人妄語人處，以誑自他，能破一切第一善根，如大黑闇，大眾不信。如是妄語，善人不許，一切聖人聲聞、緣覺、正遍知者之所呵責，一切世間、出世間道皆不相應；一切善根橋梁²大斧，常惱他人、如爛死屍、破壞不堅、如惡毒起；世間生死，惡道因緣；如屎無異，能令口中生爛臭氣；常生苦網，不可愛樂，是大地獄大怖畏使；臨欲死時，心則大驚，閻魔羅人境界所攝；是大怨家，能令人墮餓鬼、畜生證明惡業；貧窮因緣；能與地獄大怖畏事；能作畜生相食因緣；無始來³轉生死種子。“妄語果報，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；四名隨意壓⁴；五名一切闇；六名人間⁵煙；七名如飛虫墮；八名死活等；九名異異轉；十名唐悵望；十一名雙逼惱；十二名迭相壓⁶；十三名金剛嘴烏⁷；十四名火鬣；十五名受鋒苦；十六名受無邊苦；十七名血髓食；

¹ [友] - 【宮】

² 梁 = 樑【宋】【元】【宮】

³ (已) + 來【宋】【元】【明】

⁴ 壓 = 押【宋】【宮】

⁵ 間 = 闇【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 壓 = 押【宋】【宮】

⁷ 烏 = 烏【明】

十八名十一炎。此十八處是大叫喚之大地獄所有別處。

“彼¹大叫喚大地獄者，眾生何業而生於彼？作²集業道普遍究竟，樂行多作，墮大叫喚根本自體極大怖畏大地獄中，受大苦惱。所謂苦者：其舌甚長，三居餘量，其體柔軟如蓮花葉³，從口中出，閻魔羅人執熱鐵犁，其犁炎然，耕破作道；熱炎銅汁其色甚赤，以灑其舌；舌中生虫，其虫炎口，還食其舌，彼妄語人罪業力故，舌受大苦不能入口。彼地獄人口中有虫名曰碓虫，而拔其齒。又惡業故，風散其斷，碎糝⁴如沙，有利刀風削割其咽，炎嘴鐵虫噉食其心。彼大叫喚根本地獄，如是極燒妄語人身；以惡業故，身中生虫，還食其身⁵，虫身炎燃，彼地獄人身內⁶虫食，受急病苦；如是內外二種苦惱。彼地獄中閻魔羅人，復與罪人種種苦惱，謂鐵鉤打筋脈骨髓，一切身分破壞碎散。又復更受餘異苦惱，所謂斤斧斤其身體一切身分乃至骨等。彼妄語人以他因緣，作如是說：‘不依一切法橋而行，乃是一切不饒益門，復是一切善穀之雹。如是妄語亦是一切惡道之門，亦是一切苦惱之藏、一切眾生之所不信、一切聖人棄捨如屎，諸佛世尊、聲聞、緣覺、阿羅漢等捨之如毒；若行世間、出世間道如大黑闇；人無愛者；乃是地獄第一因緣，無異相似如大黑闇。有如是等種種諸惡。若人已說、今說、當說，如是業因，相似得果。’彼大叫喚之大地獄復有火燒如生酥⁷者，炎燃鐵鋸以鋸其體，身心苦惱，彼大地獄大火煮之，是見知者大悲因緣地獄相似；一切重病，如是病者名尚叵說，受如是病，極大苦惱；如是所說二種大苦，乃有無量百千億數億那由他地獄苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄中爾乃得脫。

¹ 彼 = 行【宋】【元】【明】【宮】

² 作 = 非【明】

³ 葉 = 堅【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 糝 = 末【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 身 = 腸【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 內 = 肉【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 酥 = 蘇【宋】【宮】

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，亂心不男，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，破壞未來世，無惡而不造。
 莫作妄語說，一切惡因緣，能繫縛生死，善道不可見。
 二世不饒益，一切相憎惡，妄語者能令，一切法空曠。
 若人即生時，口中有大斧，如是能自割，所謂妄語說。
 一切惡之幡，一切惡處繩，癡闇之藏處，所謂妄語說。
 若人離實語，一切善人捨，今世猶如草，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¹，彼人法叵得，如是離法人，生世苦無邊。
 實為諸法燈，善人愛如實²，得天道中勝，離熱者所說。
 實道得生天，實道得解脫，若人離實者，善人說如狗。
 若人無實語，小人中小人，實是法之階，明中第一明。
 實是解脫道，財中第一財，救中第一救，是智者所說。
 明中第一明，眼中第一眼，無物猶為富，莊嚴之莊嚴。
 實為第一藏，王等不能奪，若實說之人，行到第一道。
 種種莊嚴者，端正不如是；若人實莊嚴，端正則如天。
 非父母財物，非知識非親，能救護後世，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，慎勿妄語說，一切畏等惡，智者說妄語。

“彼比丘如是諦觀妄語業果，無障礙見，亦復諦見實語功德，如是諦

¹ 語=實【宮】

² 實=實【宋】【元】【明】【宮】

觀¹善惡業道，觀大叫喚大地獄處，彼見有處名為吼吼，是彼地獄第一別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪行、飲酒，生於彼處，業及果報如前所說。復有妄語：親舊因緣，一朋所攝，於對爭時作妄語說，後不懺悔、不厭不毀，樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮彼地獄生吼吼處，受大苦惱。所謂苦者：以舌妄語，還受舌罰²。閻魔羅人以利鐵刀穿其頷下，挽³出其舌，以惡泥水用塗其舌，口中炎燃、舌根爛臭，炎口黑虫噉食其舌，身受大苦，如前活等地獄中說。苦惱之狀，彼前一切諸地獄中所受苦惱，皆悉和合如前略說。乃至彼人妄語惡業壞爛無氣，彼地獄處爾乃得脫。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⁴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：復有異處名為受⁵苦無數量處，是彼地獄第二別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪行、飲酒，作而復集，墮彼地獄名為受苦無數量處，業及果報如前所說。復有妄語。何者妄語？若人因欲或因瞋心作妄語說，若他所遣，作如是言：‘彼人是我第一知識、是我所愛，汝若愛我，彼是我友，可為我故與彼怨對，作不饒益方便語說。’若人如是妄語言說，身壞命終墮於惡處，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，示業果報。如是受苦無有休止，業與煩惱，生死輪轉無有邊際猶如旋環⁶。如是妄語一切惡業，異異因緣、異異轉行，種種惡業，多作多受，皆由妄語。又復妄語能割斷滅滿善根柱，

¹ 觀=見【宋】【元】【明】【宮】

² 罰=罪【宋】【元】【明】

³ 挽=輓【明】

⁴ 顛=癲【元】【明】

⁵ 受=愛【宮】

⁶ 環=還【宋】【元】【明】【宮】

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：受虫生苦、受飢渴苦、受大火苦、無希望苦、無安慰苦、受黑闇苦、受相觸苦、受不愛觸色聲¹香苦，受見本生怨家人來鐵刀割苦，渡²灰河苦、鐵鈎破苦，受墮嶮岸、大火燒苦，受拔草苦。拔草苦者：打斫作瘡³，著草瘡⁴上，待相著已，然後擊發。受金剛搗⁵磨令碎苦，受周遍火災鬘⁶炙苦。受如是等地獄相應無邊苦惱，與彼受處地獄相應墮大嶮處所受苦果——妄語——相似。如是乃至彼妄語人妄語惡業未懷未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，彼人常病，若患咽病、若患口病，如是等苦，貧窮困苦，常從富人、能捨之人乞求不得，一切皆知、皆言：‘汝是妄語舌人。’是故不與，惡病而死，是彼前世妄語惡業餘殘果報。

正法念處經卷第八

¹ 觸色聲 = 聲觸色【宮】

² 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】

³ 瘡 = 創【宮】

⁴ 瘡 = 創【宮】

⁵ 搗 = 鑽【宋】， = 攢【宮】

⁶ 鬘 = 鬚【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之五

“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。眾生何業生於²彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪³行、飲酒，樂行多作，墮彼地獄生受堅苦不可忍處，業及果報如前所說。復有妄語。何者妄語？若王、王等、官人執持，若因於他、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，自身生蛇，一切身中處處遍行，遍挽⁴其筋，地獄因緣遍食身分、食脾腸等，在內宛⁵轉，如是苦惱重於火苦。如是彼處受大蛇苦、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鞞⁶叵耐，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，彼地獄處爾乃得脫。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，既在母胎，母即常病。惡業力故，從初在胎乃至出時，母病不差，若得出胎，即生即病，一切醫師所不能治。是本惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名隨意壓，是彼地獄第四別處。眾生何業生於彼處？是作集業生於

¹ 品+（第三）【宋】【元】【明】【宮】

² 於=于【明】下同

³ 邪=袞【明】下同

⁴ 挽=輓【明】

⁵ 宛=惡【宮】

⁶ 鞞=鞭【宋】*【元】*【明】

彼處，彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒及以妄語，樂行多作，墮彼地獄隨意壓處。殺生、偷盜、邪行、飲酒業及果報，如前所說。何者妄語？所謂：有人認他田地、奪他田地，鬪爭妄語，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，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。活等地獄諸地獄人見此地獄，皆悉指言：‘彼是地獄！’所謂苦者：二鐵鞞¹囊，風滿其中，閻魔羅人置彼罪人在鐵爐中，亦如置鐵，以鞞²極吹，鐵鉗鉗之在鐵砧³上鐵椎⁴打之，如是打已，復置爐中，以二鐵[*]鞞吹之如前。以罪業故，惡熱甚熾，吹已復吹，吹已鉗出置鐵砧⁵上，以熱鐵椎⁶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⁷之令豎⁸，一切時爾不曾暫停。乃至惡業壞爛無氣，彼地獄中⁹爾乃得脫。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：復有異處名一切閻，是彼地獄第五別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒及以妄語，樂行多作，墮彼地獄一切閻處。殺生、偷盜、邪行、飲酒業及果報，如前所說。何者妄語？所謂：有人姦他婦女，於眾人前、若於王前妄語說言：‘如是婦女，我實不犯。’令彼女家，返得殃罰。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄一切閻處，受大

¹ 鞞囊 = 囊囊【宋】【宮】， = 囊囊【元】， = 囊囊【明】

² 鞞 = 囊【宋】【元】【宮】， = 囊【明】

³ 砧 = 鈇【宮】

⁴ 椎 = 錘【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 砧 = 枯【宮】

⁶ 椎 = 錘【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 豎 = 豎【宮】

⁸ 豎 = 豎【宋】【元】【明】

⁹ 中 = 處【宋】【元】【明】【宮】

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，彼地獄處爾乃得脫。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，生盲耳聾，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。

“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。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪行、飲酒及以妄語，樂行多作，墮彼地獄人閻煙處。殺生、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，劫他財物。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄人閻煙處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：此中一切身分皆悉遍割；割已復生，生則軟嫩，彼復更割；割已復生，生更軟嫩，而復更割，是彼惡業苦報麤報，一切肉盡，唯¹有骨在；自身生虫，虫金剛嘴，其虫炎然種種雜色，而食其身；受種種苦，唱聲大喚。彼地獄人如是無量百千年歲，乃至作集惡業破壞、無氣爛盡，彼地獄處爾乃得脫。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，一切身分皆悉爛臭，頭生濕虫，常無衣服貧窮困苦，設有少者，一切補納，所有語言一切不信，人所不愛，不知治生，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為如飛虫墮²，是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒及以妄語，樂行多作，墮彼地獄如飛虫墮別異處生。殺生、偷盜、邪行、飲酒業及果報，如前所說。何者妄語？

¹ 唯 = 惟【明】

² 墮 = 復【宋】【元】

所謂：有人取眾僧物，若穀、若衣，隨何物等處處販賣，賤買貴賣；既得利已，不與眾僧，言不得利，欺誑眾僧。如是之人貪心妄語，作如是言：‘我唯¹得此，更無有餘。我所治生唯²得爾許。’如是之人治生妄語。如是癡人，貪心所作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄如飛虫墮別異處生，受大苦惱。所謂苦者：彼有鐵狗齧破其腹，破已食之一一食腸、食背，閻魔羅人手執斤斧，斧熱炎熾，斤其身肉以稱稱之，一兩、半兩與狗令食；斤斧甚利，復斤³其骨，為取其髓，用與狗故；熱炎鐵鉤，鉤其頷下，既令破已，熱炎鐵鉗拔舌令出，驅令使起，熱炎鐵鉤，鉤其身體，肉皆破裂⁴，如是拔筋，一切身分皆悉遍鉤。如是妄語行惡業人，自作惡業，自如是食。彼妄語人如是業熟，既得免離閻魔羅人，有大熾火滿地獄中，間無空處，妄語罪人入火地獄如飛虫墮，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，彼地獄處爾乃得脫。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，設有多人嚴峻防備，而必被燒，是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名死活等，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺、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⁵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⁶，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

¹ 唯 = 惟【明】

² 唯 = 惟【明】

³ 斤 = 斫【元】【明】

⁴ 裂 = 烈【宋】【宮】

⁵ 即 + (打即)【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 向 = 赴【宋】【元】【明】【宮】

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，即答言：‘無。’彼人到已，為賊劫奪，亡失財物。妄語誑他，彼信因緣，如業相似，相似得果。見優鉢羅滿中青光，而悉是火。閻魔羅人執之，扶著優鉢羅中，以火燒之，以無足故不能得下。如是惡業相似勢力，令彼罪人手足眼目，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，彼地獄處爾乃得脫。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¹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。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒及以妄語，樂行多作，墮彼地獄異異轉處。殺生、偷盜、邪行、飲酒業及果報，如前所說。何者妄語？所謂：有人諂曲妄語，欲令他人勝負、衰利、死活等故。所謂：有人若陰陽師，善知卜術，卜事皆當，若有德人，常出實語，世人所信，復有因緣，他人所問，作如是意：‘我不妄語，一切皆知，一切人信。我今妄語，人皆謂實。’如是念已，即作妄語。以妄語故，能令國土一切亡失，若勝人死，令他怨者迭相劫奪亡失財物。彼妄語人，一切所信，信其妄語。彼妄語人正行形服，而實是賊。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄異異轉處，受大苦惱。所謂苦者：彼地獄處遠見父母奴僕知識、香火善友，是本人中先所見者，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，鉤攬²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。

¹ 言語 = 語言【宋】【元】【明】【宮】

² 攬 = 鑊【明】

如是罪人若¹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²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[𦵏-夫+少]末，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³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，燒燃焦爛，猶走不止，遍身是瘡，彼罪人身骨脈皆盡。是彼妄語樂行多作，相似業因，相似得果⁴。如彼人說：‘我實語人。’而作妄語、諂曲心語、枉⁵謗他語，如是彼人見有父母妻子、香火善知識等。彼妄語人如是久受無邊苦惱堅鞞⁶利苦，如是無量百千年歲常煮常燒、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，彼地獄處爾乃得脫。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，一切眾人之所憎嫉，一切不信，一切污惡，一切所作唐勞其功，所求不得，是彼惡業餘殘果報⁷。

“又彼比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名唐悌望，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪行、飲酒，復有妄語，樂行多作，墮彼地獄唐悌望處，業及果報如前所說。今說妄語。何者妄語？於苦惱人，若有病人、飢人渴人、貧窮孤獨、下賤癡憊如是等人，若粳米等一切食具、若食若飲、若衣若敷臥具舍等一切皆無，若乞、不乞，許而不與，彼常悌望，後時息心。彼人

¹ 若 = 苦【宋】【元】，明註曰若字北藏作苦字

² [火] - 【宮】

³ 熱 = 執【元】

⁴ 明註曰果字北藏作東字

⁵ 枉 = 枉【明】

⁶ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 果報 + (若脫二藏竝誤苦非) 夾註【明】

以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄唐悵望處，受大苦惱。以本許食而後不與，彼惡業故，見地獄中有好種種佉陀尼食、蒲闍尼食，種種妙好莊嚴之處，彼地獄人極大飢渴，疾疾而走趣彼食處，遠見彼食極好甚愛，清潔具足，到已即無，唯¹見鐵汁熱炎熾燃。既趣彼食，疾疾而走，以惡業故，滿道鐵鉤，鉤攫²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，若嗅彼氣，燒鼻墮落。若身觸之，一切身分皆悉炎燃如螢火虫，鐵汁燒脣。既燒脣已，次燒其咽；既燒咽已，次燒其心；既燒心已，次燒其脾；既燒脾已，次燒其腸。如是次第燒生藏已，次燒熟藏；燒熟藏已，從下而出。又復敷具及臥具等，許布施已，後時不與，彼妄語業，寒熱所逼受大苦惱，無所悵望。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，置歡喜鑊、隨³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，或上或下皆悉爛熟，未熟則沈，熟已則浮；既浮出已，復沈在下。如是沸熱，既爛熟已，一切身分皆悉肉脫，筋皮骨散，一切諸節損少減盡。彼鑊甚闊⁴，沸鐵滿中，生燒其身，唱喚號⁵哭。彼既煮已，復入餘鑊，鑊中煮熟，熟則浮出，如初鑊煮，此中亦爾。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⁶，身體破為一百千段，是本妄語惡業羈縛，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，彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟，

¹ 唯 = 惟【明】

² 攫 = 鑊【明】

³ 隨 = 墮【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 闊 = 闊【宋】【元】【明】

⁵ 號 = 啼【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 倒 = 到【宋】【元】【宮】

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，以前世時許而不與，是故如是。或復繫屬餘人為奴，彼人異業。何以故？以無始來生生輪轉，無始以來造作種種惡不善業，如是世間生死所攝，處處流轉，難相值故，喜愛業繩之所繫縛，是故輪轉處處異故，不可相值。以此因緣，或時復與異人為奴，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。

“又彼¹比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名雙逼惱，是彼地獄第十一處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒，樂行多作，墮彼地獄雙逼惱處，業及果報如前所說。復有妄語。何者妄語？謂：邑子中、社等會中，若我慢心、若因瞋心、若相憎嫉或相鬪爭，妄語而說，自他俱誑、自他破壞，以作如是妄語因緣，彼處眾中令他得罰，心生歡喜。彼如是業多作究竟，作而復集。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄雙逼惱處，受大苦惱。彼人如是社會等中，妄語惡說，以如是因、如是因緣，身壞命終墮彼地獄，在雙逼惱別異處生，受大苦惱。所謂苦者：如活、黑繩、合、叫喚等諸地獄中前所說者，此中轉勝。以惡業故，彼處則有炎牙師子。彼惡師子取彼妄語地獄罪人，如前所說種種苦惱。既得脫已，為彼師子舉而食之，舉食則死，下之則活。又復食其一切身分，食已復生，生已復食。以惡業故令彼師子齒機關中炎火充滿，以如是齒食彼罪人，罪業力故，師子口中被齧被燒，受兩種苦。如是無量百千年歲常被燒壓，受大苦惱，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，惡業力故，或為蛇螫而致命終，或為師子虎熊所殺而噉食之，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

¹ 彼 = 復【宮】

有異處名迭相壓，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、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，兩朋爭對。彼兄弟者或同一父、或同一祖、或異兄弟、或是伯叔，分物鬪爭。有同種姓極遠乃至二十一世，如是人來為作證明，如是等中，為益近者作妄語說，自知非實而故教之以受曲意，方便計狡作妄語說。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¹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，驅蹶²令食，以惡業故自肉不消。

“閻魔羅人說偈責³之，而作是言：

“實語得安樂，實語得涅槃，妄語生苦果，今來在此受。
若不捨妄語，則得一切苦，實語不須買，易得而不難。⁴
實非異國來，非從異人來⁵，⁶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，如來如是說。
實為藥中勝，常能破壞苦，作惡非我教，汝自癡心造。
汝自作惡業，汝今還自受，業盡乃得脫，唱喚何所解？
己為惡業誑，今者徒叫喚，自誑是愚癡，叫喚非點慧。’

“閻魔羅人如是責疏⁷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，彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善業熟，不生餓鬼、畜生之道；若

¹ 壓 = 仰【宮】，明註曰名壓誤押非

² 蹶 = 蹶【元】【明】

³ 責 = 嘖【宋】【元】【明】【宮】

⁴ (實非異國來非從異人來) 十字∞ (何故捨實語喜樂妄語說) 十字【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 來 = 求【宋】【元】【明】，明註曰求北藏作來疑非是

⁶ (實非異國來非從異人來) 十字∞ (何故捨實語喜樂妄語說) 十字【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 疏 = 數【宋】【元】【明】【宮】

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劫奪，如是苦惱，得財物已而復亡失，為一切人之所不信，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，彼處名為金剛嘴鳥，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人殺生、偷盜、邪行、飲酒，復有妄語，樂行多作，墮彼地獄金剛嘴鳥別異處生。彼前活等諸地獄中所受苦惱，彼一切苦此中具受。殺生、偷盜、邪行、飲酒業及果報，如前所說。今說妄語，所謂：若人於眾僧中，許與病者隨病醫藥而後不與。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄金剛嘴鳥別異處生，受大苦惱。所謂苦者：本許不與惡業所作，金剛嘴鳥啄其身肉而噉食之。既啄肉已，即彼啄處還復更生，生則軟嫩猶如蓮華，以軟嫩故極受大苦。如是更啄，啄已復生，軟嫩於前而復更啄，受苦轉增。彼地獄人如是無量百千年歲為鳥所食。既脫彼處，次第復生熾火炎燃鐵沙之中，彼地獄人足蹈熱沙，為沙所燒，一切身分，灰亦叵得。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。”

爾時，世尊而說偈言：

“甘露及毒藥，皆在人舌中，實語成¹甘露，²妄言³則為毒。
 若人須甘露，彼人住實語；若人須毒者，彼人妄語說。
 毒不決定死，妄語則決定，若人妄語說，彼得言死人。
 妄語不自利，亦不益他人，若自他不樂，云何妄語說？
 若人惡分別，喜樂妄語說，蜚⁴墮火刀上，得如是苦惱。
 毒害雖甚惡，唯能殺一身，妄語惡業者，百千身破壞。
 智者說實語，是凡人正法，戒人為莊嚴，能示¹解脫道。

¹ 實語成甘露 = 甘露謂實語【宮】

² 成 = 謂【宋】【元】【明】【宮】

³ 言 = 語【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 蜚 = 非【宋】【元】【明】【宮】

眾生自作業，為愛水所漂，善逝²說實語，為第一船棧³。
 無始終世間，愛羈之所縛，唯⁴實能救解，法主如是說。
 實能斬煩惱，斧能斬斫⁵樹，刀斧斬猶生，實⁶語斬不爾。
 實能益二世，故說不盡財，出處不可盡，一切法中勝。
 說此實功德，能生大樂果，智者捨妄語，諦見人皆捨。

“捨實語人，金剛嘴鳥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，彼地獄處爾乃得脫。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，數數鬪爭，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：復有異處名火鬘處，是彼地獄第十四處。眾生何業⁷生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒，業及果報如前所說。復有妄語，所謂：有人於吉會中違制犯法，眾人皆言：‘汝有所犯。’彼人畏罰，妄語說言：‘我實不犯。’彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生火鬘處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：鐵板⁸熾火炎燃，閻魔羅人執地獄人置鐵板⁹上，復以鐵板¹⁰置罪人上，努¹¹力揩磨，一切身分為血肉泥，其色甚赤如金舒迦炎色

¹ 示 = 是【明】

² 明註曰逝北藏作近非

³ 棧 = 撥【明】

⁴ 唯 = 惟【明】

⁵ 能斬斫 = 則能斬【宮】

⁶ 實 = 妄【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 業 = 處【明】

⁸ 板 = 版【明】

⁹ 板 = 版【明】

¹⁰ 板 = 版【明】

¹¹ 努 = 怒【宋】【元】【明】【宮】

赤樹。鐵板壓之故令如是。若彼¹地獄閻魔羅人發却鐵板²，彼地獄人脂血肉未遍滿身體。既受此苦，是故於彼閻魔羅人生大怖畏，走向異處望救望歸，見有大河，若³受苦時，滿中熱灰。於前與苦閻魔羅人生怖畏故，直入彼河。既入河已，筋節機關一切身分皆悉消洋，如生酥⁴塊而復不死，是彼惡業之勢力故。彼地獄處竹林稠密，一切火燃，如此人間，大風起時，火燒乾林，不燒眾生。彼火鬣處，眾生遍滿被燒熾燃，無針頭許而不燒處。既被燒煮，大聲叫喚，四出馳走望救望歸。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，語言遲難而復不正，自眷屬中少少語言尚不辨⁵了，何況眾中善巧言說，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：復有異處名受鋒苦，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪行、飲酒，業及果報如前所說。復有妄語，所謂：有人先心憶念，隨何等物若多若少，若於佛所、若於眾僧、若於法中許布施已，後時復言：‘我實不許。’眾僧常有希望之心，而後不與，妨廢眾僧；若於餘人許而不與，與彼為妨。彼妄⁶語人作集罪過，身壞命終墮於惡處，在彼地獄受鋒苦處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處熱鐵針鋒纖細而長、炎燃極利，閻魔羅人執此利針刺彼罪人，如是罪人受一切苦，發聲大喚。既大喚已，針則滿口，并舌俱刺，譬如步鞞，滿中插箭。既受此苦，不能叫喚、不能啼哭。彼受如是⁷針鋒苦惱更無過者，無異相似，自心妄語得如是苦，自

¹ 彼 = 破【明】

² 板 = 版【明】

³ 若 = 名【宋】【元】【明】，明註曰名北藏作若非是

⁴ 酥 = 蘇【宋】【宮】

⁵ 辨 = 辯【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 妄語人 = 人妄語【宮】

⁷ 是 + (步鞞)【宋】【元】【明】【宮】

他誑故，地獄受苦，一切身分皆悉豎鋒¹，數如毛根，身分皆壞。彼受苦人既受鋒苦，隨傾而倒，如是如是隨傾倒地，眾針競刺，彼人如是更受針苦，轉復蔽氣，努力唱喚不得出聲，若其拔針則能叫喚，若不拔針不能出聲。彼既受苦，臥炎鐵地，宛轉翻覆，起而復倒，擾動不停；閻魔羅人手執大斧，復執鐵積²、鐵枷鐵杵斫刺打築。如是無量百千億歲受大苦惱，食³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，彼地獄處爾乃得脫。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。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺生、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，而彼導者與賊同心，彼諸賊人語導者言：‘勿著彼道，當行此路，令我得物共汝分之。’彼諸商人雇導者言：‘汝將我等令到寶所，我與汝物。’彼導者言：‘我當如是，我當如是！’相許決定，而彼導者將諸商人，不著寶路而行賊道。賊先有謀，豎竿懸幡，其幡青色，導者見之不言有賊。彼諸商人見青幡已，問導者言：‘彼青幡處，應當是賊。’而彼導者答言非賊，彼諸商人謂其語實，皆不遮⁴防。既到賊處，所有財物悉為賊⁵奪，導者亦取。以是妄語惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄受無邊苦別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人熱炎鐵鉗拔出其舌，拔已即生，生則軟嫩而復更拔；復有以鉗拔其眼者，拔已復生，生則軟嫩

¹ 鋒 = 針【宋】【元】【明】【宮】

² 積 = 鑽【明】

³ 食 = 是【明】

⁴ 遮 = 廡【宮】

⁵ 賊 = 所【宋】【元】【明】【宮】

而復更拔，復有以刀遍削其身，刀甚薄利如剃頭刀；彼處有虫，名為斷¹虫，復食其腸。彼地獄中復有異處，其地普青而復黑闇，罪人入中，以惡業故，有摩竭魚內外火燃食彼罪人；彼摩²竭魚金剛炎口、金剛炎爪、金剛炎齒，攫齧罪人，一切身分破散碎末。若脫魚口則入其腹，腹中炎燃，在彼腹中乃經無量百千億歲常被燒燃，氣未³通暢或復少氣常被燃煮，受堅鞞⁴苦，是本妄語惡業所作。是彼自舌妄語因故，在摩⁵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⁶疏之言：

“妄語言說者，是地獄因緣，因緣前已作，唱喚何所益？
 妄語第一火，尚能燒大海，況燒妄語人，猶如燒草木。
 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⁷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⁸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。

¹ 斷 = 斲【宋】【元】【明】【宮】

² 摩 = 魔【宋】【元】【明】【宮】

³ 未 = 不【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 摩 = 魔【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 責 = 嘖【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 壞 = 捨【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 量 = 邊【宋】【元】【明】【宮】

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¹疏²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，彼地獄處爾乃得脫。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

¹ 責 = 嘖【明】

² 疏 = 數【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之六

“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。眾生何業生於²彼處？彼見聞知：若人殺、盜、邪³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⁴，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，閻魔羅人以炎鐵繩縛彼罪人，頭下足上懸在彼⁵樹⁶，金剛嘴烏⁷有金剛爪，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？一切苦中飢苦最大，處處皆說，一切皆知、一切皆誦。彼飲自血受二種苦，既受大苦，復受飢苦。”

爾時，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⁸，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；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。若

¹ 品 + (第三)【宋】【元】【明】【宮】

² 於 = 于【明】下同

³ 邪 = 衰【明】下同

⁴ 說 = 謂【宮】

⁵ 彼 + (樹炎然鐵)四字【宋】，(焰然鐵)三字【元】【明】【宮】

⁶ 樹 + (既懸在樹頭面在下足在於上)【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 烏 = 鳥【明】

⁸ 中 = 歲【宋】【元】【明】【宮】

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，貧窮困苦人所不信，鼻常有血，若嚼楊枝。鼻中齒間常有血出，是彼地獄¹餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大叫喚之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名十一炎，是彼地獄第十八處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人殺生、偷盜、邪行、飲酒，業及果報如前所說。復有妄語，謂：王、王等、若可信人、能斷事者，若或長者、或於兩人、若於兩朋相對爭事而為斷之。或因取物、或因相識、或欲或瞋，隨情偏斷不依道理，作妄語說。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄十一炎處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受十倍更重。朋妄語人，更復偏重。何者為重？以惡業故。十一炎處有火聚生，十方為十，內飢渴燒是第十一。內火飢渴，炎從口出。彼妄語人舌朋妄語，是惡業故，念念燒舌，燒已復生，受燒舌苦，為十六分十火聚苦不及其一。以惡業故受是舌苦。彼地獄人²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，彼地獄處爾乃得脫。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、懵³鈍醜陋，手足劈⁴裂⁵，衣裳⁶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；於對爭中常墮負朋。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀察大喚⁷大地獄處，唯¹有此處更無異處。

¹ 地獄 = 惡業【宋】【元】【明】【宮】

² 人 = 中【宋】【元】【明】【宮】

³ 懵 = 朦【宋】【元】【宮】， = 蒙【明】

⁴ 劈 = 譬【宮】*

⁵ 裂 = 烈【宋】【元】【宮】

⁶ 裳 = 常【宮】

⁷ (叫) + 喚【宋】【元】【明】【宮】

“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，正法朋長。’

“又彼比丘知業果報，勤斷世間生死繫縛，如是憶²念：此諸眾生受大苦惱，為愛所誑，癡結所縛，心使相應，三時中煮而於生死無心欲斷。此諸眾生豈可無心，若其有心則應有知，若有知者何不離欲？又復眾生久在天中受勝樂者，猶尚離欲，何況地獄久受大苦而不離欲？彼眾生心如是堅鞞³，受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦，長夜眠睡而不寤寤⁴，如是心者有五種過，如是無量謂老、病、死、怨憎會、恩愛別離。

“又復更有十種苦惱。十者所謂：飢渴過患、愛離過患、彼此國土鬪爭過患、退生過患、他毀過患、求他過患、寒熱過患、兩人相憎共鬪過患、失財過患、所求念中不得過患。如是略說心有如是十種過患。眾生之心受如是等多種過患猶不離欲，此諸眾生無始無終，怨心所誑。如是心者常動不住，無耳無心如石金剛，多吉祥處能為妨礙，不住正法、不曾喜樂、一切時渴，色聲香觸味等境界未曾飽足，如毒刀火，五境界毒六入大賊，不知不覺七菩提分，亦不安忍八分聖道，又亦不知九眾生居，乃至不知十善業道。於十一地不能思量，於十二入生住行等不能諦知，十三地上不能思量，十四心緣常共相隨，於十七垢心不思量，於十八受穿穴流行，於十九行、十五因緣不能安忍，十六惡行和合相應，穿穴而行近二十處。彼二十邊，心常亂行。

¹ 唯 = 惟【明】

² 憶 = 臆【明】

³ 鞞 = 鞭【宋】*【元】*【明】

⁴ 寤寤 = 覺悟【元】【明】

“比丘如是觀察心已，於彼眾生起憐愍心，諦觀思量業果報法。又彼比丘如是精勤，復更生心欲斷魔縛，作是思惟：為當更有勝地獄不？彼見聞知：更復有餘勝大地獄，於大叫喚之大地獄十倍勝惡，惡業苦惱，勢力極惡，名為焦熱，有十六處。何等十六？一名大燒；二名分荼梨迦；三名龍旋；四名赤銅彌泥魚旋；五名鐵鑊；六名血河漂；七名饒骨髓虫；八名一切人熟；九名無終沒入；十名大鉢頭摩；十一名惡嶮岸；十二名金剛骨；十三名黑鐵繩擲¹刀解受苦；十四名那迦虫柱惡火受苦；十五名閻火風；十六名金剛[*]嘴蜂。此是焦熱之大地獄十六別處，彼大地獄壽命長遠無有算²數。眾生何業生彼地獄？彼見聞知：若人堅重殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語言說，復有邪見，樂行多作，惡業普遍而復究竟樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮在焦熱大地獄中。殺、盜、邪行、飲酒、妄語業及果報，如前所說。今說邪見：若人邪見，樂行多作，向他人說所謂：‘世間無施無會、無善無惡及以果報，無此世間、無他世間、無父無母。’如是斷說，自失業果，向他人說，安住³他人、隨喜他人，自身增長他人邪見，說⁴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，在彼焦熱大地獄中受大苦惱。

“彼不信人實業果報：彼不信人臨欲死時，未到中有，惡相已現，謂：彼病時眼中自見險惡閻處，多有師子虎蛇熊羆，高大如山。既如是見，生大怖畏，見彼惡獸疾來向已，速行不住逼近其身。彼重病人聞彼師子虎等吼聲，生大怖畏，悲⁵苦懊惱。復見異人皺面喎⁶口，復見在上有色火，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、說惡朋人、說惡見人、說惡法人、樂說不信業果之人所

¹ 擲 = 擲【宋】【元】【明】【宮】

² 算 = 年【宋】【元】【明】【宮】

³ 住 = 任【宮】

⁴ 說 = 語【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 悲 = 惡【明】

⁶ 喎 = 喎【明】

作言說，是墮嶮岸惡處。因人自他皆誑，造作最大惡業之人。彼如是業，樂行多作，作而復集，得果時至，見如是等不善影相¹，生大怖畏，諸根戰動、狀相外彰、失屎失尿，或復呻喚，蹶²聲不出³，或復皺面、或復張口、或復以手摩挽⁴床敷，或自見身山頭墮地；如是見已，手欲拒拓⁵，瞻病之人見如是已，作如是言：‘如是病人挽⁶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，譬如屎堆⁷，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，一切邪見不信之人如是驚怖。愚癡之人作集惡業，不善業價，買得地獄苦惱財物，彼處受報。如是地獄多有惡風，所謂斜⁸風、卑波羅風，彼風嚴利，觸其身分，若拍若劈，彼風急惡，彼受身心二種苦惱。此身欲盡將至中有，臨死殘命，而心不能攀緣善法。

“彼邪見人於人世間如是空過，不得利益，於中有中，未入地獄，地獄相現，自業邪見惡業所致，謂心戰動，有不可愛惡色聲觸、諸味香等一切皆得，聞不可愛、可怖可畏地獄罪人啼哭之聲，有惡風觸如極利刀，得極苦味，見惡炎色、臭惡臭氣。彼人如是一切境界生大怖畏，心甚驚恐。如是惡人顛倒說法，惡業力故見地獄色皆悉顛倒，如是顛倒見地獄處莊嚴殊妙，故於地獄極生愛心，起意悌望：‘我今云何得生彼處？’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

¹ 相 = 根【宮】

² 蹶 = 嗷【元】【明】

³ 出 = 飲【宮】

⁴ 挽 = 輓【明】

⁵ 拒拓 = 挽託【宋】【元】， = 輓託【明】， = 挽說【宮】

⁶ 挽 = 輓【明】

⁷ 堆 = [土*近]【宮】

⁸ 斜 = 針【明】【宮】

十倍更重，四百四病，如地獄中極惡相似，無異譬喻，諸怖畏中此畏最勝，惡業果報皆悉平等。一種火生，如是惡火以胡麻許，若置山林、若國若洲，能速燒盡一閻浮提，何況地獄受罪人身。如是惡火燒罪人身，如生酥塊，洋已復生。在大閻處，無有晝夜差別之相，如是無量百千年歲。苦惱海中、一切閻中，邪見最閻，作集而說得如是果，於無數年時節長遠常被¹燒煮，所受苦惱不可譬喻。於一切時如是受苦，乃至惡業破壞無氣、腐爛盡滅，彼地獄中爾乃得脫。既得脫已，於五百世生餓鬼中，名黃餓鬼。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，如龜遇孔。若於前世過去久遠有善業熟，得生人中，在於邊處夷人中生，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，次觀焦熱之大地獄，有何異處？彼見聞知：有別異處名大燒處，是彼地獄最初別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語，業及果報如前所說。復有邪見，樂行多作，得惡業果。云何邪見？所謂有人作如是見：殺生因緣得生天²中。如是惡業得惡果報。何以故？以死苦者，苦中最重；諸道中樂，天樂為最。殺生之業，非彼樂因；殺生與苦，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。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦³此中具受十倍更重。復有勝者：以惡業故，自身生火，其火極熱。餘地獄火於此地獄極熱大火，十六分中唯是一分。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，如是苦果苦報苦味，以邪見故如是火燒，無一念間暫時得樂。如是焦熱大地獄處名大燒處，彼惡邪見惡業行人，長遠時煮。云何長時？無人知數。彼地獄人於一切時燒煮散壞，乃

¹ 被燒 = 燒常【明】

² 天 = 人【明】

³ 苦 = 中【宮】

至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於三百世生餓鬼中，於二百世生畜生中。彼人彼處既得脫已，若生人中同業之處，則於父母不生敬重，無慚無愧、無羞無恥，食人糞屎，於諸國土處處遊行離聞正法，為一切人之所嫌賤，與狗同食、與狗同行，手足龠捺¹，常依他食，盡其身命空無福德；捨此身已，次第還入不可愛道，如前邪見不愛中下。彼比丘既觀察已，隨善正見、正意諦觀²，行於正道，得涅槃行，相應觀察。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為分荼離³迦，是彼地獄第二別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語，樂行多作，業及果報如前所說，復有邪見，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，彼一切苦此中具受兩倍更重。復有勝者，所謂：彼人一切身分炎鬣無間，如是罪人一切身分，無芥子許中間無火、無炎燃處，彼人惡業相似因果，火熱甚熾不可譬喻，無有相似。如彼邪見，一切業中最第一惡，如彼相似，其火熱極⁴，一切火中此火最熱。一切惡業相似得果，是故彼火不可譬喻，無有相似。彼業力故，於一切時常燒不停。如是燒已，復見開敷分荼梨迦，無量鳥眾⁵喜樂池流，清水具足。異地獄人如是說言：‘汝疾走來，汝疾走來。我此間有分荼梨迦，池林清⁶軟⁷，有水

¹ 捺 = 裂【宋】【元】【明】【宮】

² 觀 = 見【宮】

³ 離 = 梨【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 熱極 = 極熱【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 鳥眾 = 眾鳥【明】，明註曰眾鳥二藏作鳥眾

⁶ 清 = 青【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 軟 = 孌【明】

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水所。既如是走，火炭滿道，道上有坑滿中熾火。罪人入已，一切身分皆悉燒盡。燒已復生，生已復燒。渴欲飲水，走猶不息。既如是走，鞞多羅杖生在道上，杖有火炎拘捺罪人，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，唱聲大喚。又復眼生，虫¹復啄食。如是無量百千年歲，食已復生，生已復食。若復走趣分荼梨迦池水樹林，既到彼已，悵望涼冷，便前進入。既入彼處分荼梨迦，炎燃高火五百由旬，彼地獄人惡業所誑，各各別上分荼梨迦。既上樹已，多有炎鬣普遍身分，如是上已，受第一惡極重苦惱。飢渴所逼，如是彼處所有熾火，其色猶如分荼離²迦，彼火燒炙，死而復活，一切身分皆悉遍燒，如甄叔迦樹色相似，於一切時受大苦惱。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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。若生人中同業之處，彼人則生畏刀鐵處、儉³處、賊處、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⁴見惡行惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名為龍旋，是彼地獄第三別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、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，或有常踣⁵不曾正坐，若常合掌、

¹ 虫 = 生【宋】【元】【明】

² 離 = 梨【明】

³ 明註曰儉北藏作險

⁴ 邪 = 衰【明】

⁵ 踣 = 躄【宋】【元】【明】， = 存【宮】

常手支¹頰²、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。彼龍身量若一居餘有一由旬，惡毒熾盛普身遍體，有見毒者、有觸毒者、有牙毒者，滿彼地獄。彼地獄人生龍群中，眾龍迴轉拶磨罪人碎如[𦉳-夫+少]搏。復有生在龍口中者，彼牙毒炎連急速嚼，有無量到、若百千到，死已復生，生已復嚼，嚼已復死，死已復生。彼諸罪人三種火燒：一是毒火；二、地獄火；三、飢渴火。彼諸罪人生三火中受堅鞞³苦，自業相似；復有第四病火煮之，病重苦惱，不可具說。如是罪人惡業行者，常一切時在火中生，燒煮拶⁴磨乾燥碎散，乃至惡業破壞無氣、腐爛盡滅，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，百五十世生在針咽餓⁵鬼之中；於二百世生畜生中，飢渴燒身，離水無水，謂師子虎熊羆等身，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⁶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，復觀焦熱之大地獄，更⁷有何處？彼見聞知：復有異處名為赤銅彌泥旋處，是彼地獄第四別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語，樂行多作，所謂：計⁸言一切世間命無命物，一切皆是魔醯首羅之所化作，非是業果。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生於赤銅彌泥旋處，受大苦惱。所

¹ 支 = 檣【宋】【元】【明】【宮】

² 頰 = 頰【宮】

³ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 拶 + (子割反) 夾註【宋】【元】【宮】

⁵ 明註曰餓北藏作飢

⁶ 唯 = 惟【明】

⁷ 更 = 復【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 計 = 語【宋】【元】【明】【宮】

謂苦者：彼地獄處赤炎銅汁滿中如海，其中多有鐵彌那魚，惡業所作，復有樹葉利如剃刀。生在赤銅彌泥旋處諸地獄人，在彼處生，生已復死，死已復生，一切身分皆悉散壞，爛熟浮出，在銅汁上出已復沒，受大苦惱，迭相走奔，更互唱聲。彼邪見人邪見說者，唱喚既走¹，惡業所作，惡彌那魚張口疾走，向地獄人。彼魚既到，即以涎羈攝縛罪人，令入口中，以牙機關嚼之令碎。彼罪人身半在魚口，半在口外，熱炎赤銅沸汁煮之，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，多有惡虫，虫金剛嘴，牙復²甚利無量熾毒。如是惡虫在彼閻處赤銅汁中，取彼罪人嚼之令破，碎末如沙，然後食之。彼地獄人既受苦惱，若欲唱³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。又復彼處時節長久，煮之下沈，沈已浮出，既浮出已，惡業所作，多有風刀而甚毒利，碎割其身。彼不實語、不信業果邪見之人，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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於三百世生餓鬼中，彼鬼名為悵望悵望。若得脫已，於三百世生畜生中，作象、作熊、作蟻子等，常患飢渴，寒熱所逼，風吹日炙，忍耐叵堪。彼畜生中既得脫已，難得人身，如龜遇孔。若於前世過去久遠有善業熟，得生人中，在多⁴怖畏嶮惡之處、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，復觀焦熱之大地獄，更⁵有何處？彼見聞知：復有異處名鐵鑊⁶處，是彼地⁷獄第五別處。眾生何業生於彼處？彼見：有

¹ 既走 = 說是【宋】【元】【明】

² 復 = 有【宋】【宮】

³ 唱 = 叫【宋】【元】【明】

⁴ 在多 = 多在【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 更 = 復【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 鑊 = 鑊【宋】

⁷ 地 = 也【宋】

人殺、盜、邪行、飲酒、妄語，業及果報如前所說；復有邪見，樂行多作，所謂：外道邪見齋中殺於丈夫，而作是言：‘我今作會而殺丈夫，彼得生天，我亦生天。彼若生天，與我為證。’或有取龜殺證因緣後世生天；或復教他一生如是、種姓¹如是。妨礙正道安住邪道。如是惡業邪見之人，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生鐵鑊處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受十倍更重。復有勝者：有六鐵鑊十由旬量，六者所謂平等受苦無力無救；火常熱沸；鋸葉水生；極利刀鬘；極熱沸水；多饒惡蛇。平等受苦無力鑊²者：罪人入中，詳聚一處，作一身聚猶如[馱-夫+少]搏，被煮無力而復更煮，轉復無力。如是惡處，身不能救、心不能救，如是無法惡道之人無法可救，離能救人，以無救故，長久時煮。火常熱沸熱鐵鑊者：罪人入中，熱沸赤銅煮之身散，灰亦叵得，盡已復生，生而常煮。鋸葉水生熱鐵鑊者：罪人入中，赤銅色水鋸割其身，彼處火炎，頭在下入。既入彼處，或沈或浮，常為鋸割，熱沸銅汁割其身體，脈脈分散，如是劈裂，又復沈沒，沒³已更浮，浮已復沈。如是鋸水，常割常裂⁴，皆悉熟爛猶如熟豆，身體分裂⁵或浮或沈，於長久時常煮割劈。極利刀鬘熱鐵鑊者：罪人入中所受苦惱，有利刀鬘在彼鑊⁶中，利如剃刀，劈其身分。若置罪人極熱沸水、多饒惡蛇。此二鑊者罪人入中所受苦惱，有熱沸水極沸勇沫，高半由旬，沫中有蛇，牙甚嚴利，若觸若見，皆有熾火燒地獄人，觸如刀割，肉盡骨在，煮⁷之則熟，身皆爛盡，沸沫煮之，身分皆洋。若在水中苦毒煎煮，受第一苦，堅鞞⁸重苦。彼地獄人，閻魔

¹ 姓=性【宋】【元】【明】【宮】

² 鑊=護【元】【明】

³ 沒=沈【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 裂=烈【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 裂=烈【宋】【宮】

⁶ 鑊=鐵【宋】【宮】

⁷ 煮=看【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 鞞=鞭【宋】【元】【明】【宮】

羅人若來到者起如是意：‘作何方便，閉塞鑊門，令彼罪人不能走出？’閻魔羅人起如是意：‘當以金剛堅塞其口，合之在地則不能走，種種苦惱在中具受。’閻魔羅人既發此意，一切鐵鑊合口在下，復炎鬘火兩倍熾炎，彼地獄人受如是苦。閻魔羅人極有瞋意，復更思惟：‘云何方便，更與異苦？’既思惟已，復取鐵薪，兩重炎燃。若地獄人意欲向上，熱沸銅汁，迭互相著，有身散者，有蛇嚴毒火燒其身已爛熟者。常一切時受種種苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處熱鐵鑊中爾乃得脫。既得脫已，於三百世生食臭氣餓鬼之中。彼處脫已，於三百世生畜生中。彼處脫已，若生人中同業之處，作癡論師說惡因論，心意顛倒：或望富樂，一月不食；有望生天，一日不食，愛使所縛。彼人如是，為苦所縛，如是如是復更受苦，是彼惡業餘殘果報。

“又彼¹比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名血河漂，是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處？所謂邪見惡業眾生，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，有多福德。’彼人既作如是思惟，入樹林中，懸脚著樹，頭面在下，以刀破鼻或自破額，作瘡血出，以火燒血，望得生天。是惡道行，譬如有人沙中求油，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，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，彼一切苦此中具受五倍更重。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人手執熱炎枷刀積²石，散之為末，流血成河，此河急漂餘地獄人，多饒³髮骨。在彼河中復有第二赤銅河流，其河名曰惡水可畏，彼河有虫，名為丸⁴虫，其觸如火，彼地獄處觸彼罪人，燒而食之。如是地獄血河所漂，年歲無數時節久遠受大苦惱。彼血河漂地獄之處，常一切時

¹ 彼 = 復【宮】

² 積 = 鑽【明】

³ 饒 = 餘【宋】

⁴ 丸 = 九【元】

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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世食煙活命，餓鬼中生。既得脫已，於四百世生畜生中，而作海鳥，或在海畔河口處生，彼鳥赤頭，是彼前業餘殘果報。若生人中同業之處，貧窮多病，是本惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為饒骨髓虫，是彼地獄第七別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人多作惡不善¹業——身不善業、口不善業、意不善業，復²離正聞，如是癡人望生梵世，惡行離戒、本性無戒。此諂曲人與他苦惱，遠離正戒，以乾牛屎而自燒身。彼人現世燒身受苦，如是人中人火所燒，身壞命終墮於惡處——饒骨髓虫地獄處生，受大苦惱。所謂苦者：鐵椎³打頭乃至脚足，唱聲大喚，一切身分如蜜蠟⁴搏不可分別，而復不死，是彼邪見惡業力故。彼地獄處曠⁵三由旬，高五由旬，地獄人身廣長亦爾，遍滿其中以為肉山。彼地獄處饒濕生虫，皆是眾生。如是虫者，何業所致？若何丈夫、若何婦女，自身、他身有虫虱等，本殺彼虫——或殺蟻子、或黑虫等、或殺蟬⁶等，彼人以是惡業因緣，身壞命終彼處作虫，名機關虫。如是罪虫生在彼山，自業所作，自業果生，以惡業故，饒骨髓虫地獄之處，更復有餘閻魔羅人以火燒之。彼邪見者本人中時，以乾牛糞燒身業故，與機關虫一處合燒，受大苦惱。彼山既燒，火炎上出高十由旬。彼地獄人自罪業故，大火燒身，共機關虫一處被燒，彼虫身小，受苦亦少；彼

¹ 惡不善 = 不善惡【宋】【元】【明】【宮】

² 復 = 後【宋】【元】【明】【宮】

³ 椎 = 槌【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 蠟 = 臘【宋】【宮】

⁵ 曠 = 廣【宋】【元】【明】

⁶ 蟬 = 螻【宋】【元】【明】【宮】

1地獄人身塊甚大，受苦亦多。彼火炎鬣迭互相燒，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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世生在針咽山傍止住餓鬼之中。彼處脫已，於五百世生畜生中，受海魚身，在於大海大波浪處，極冷水中、灰水之中。既得脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，常在林行，在林中住或荒榛處資生活命，貧窮困苦，如是之人，彼荒榛中野火所燒。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為一切人熟，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語，樂行多作，業及果報如前所說；復有邪見，所謂：有人愚癡邪見聽聞邪法，如是癡人身業顛倒、口業顛倒、意業顛倒，如是三業常顛倒行。彼邪見人修邪見行，若於樹林、若山若榛、若兩村間、若洲潭²上，如是等處放火燒之，彼邪見人有如是心：‘若火飽滿，天則歡喜，天若歡喜，我則生天。’如是癡人聞惡法故，惡法所誑，作如是計，餒火令飽，當得生天，如是放火。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，一切人熟地獄處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受五倍更重。復有勝者：既生彼處，見本人中男女妻妾、所愛知識、若父若母，一切所愛親友之人皆被燒煮。彼地獄處男女妻妾、所愛善友、父母知識皆是人中業化所作，見在地獄而被燒煮，彼人見已心大憂悲，極受大苦，見彼一切所敬愛者被燒被煮，彼地獄處愛火自燒、憂悲苦重，十六分中彼地獄火不及一分，地獄人中一切苦惱，愛火苦勝。彼愛火者火中之火；彼愛羶者，羶中之羶；彼愛縛者，縛中之縛，[擊>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

¹ 彼 = 被【明】

² 潭 = 坦【宮】

火猶如霜雪——聞妻子眾、父母等眾悲號大喚，作如是言：‘汝來救我，可來救我！’彼地獄人為地獄火之所燒煮，不得自在，云何能救？彼地獄處常一切時受如是等身心火燒，時節長遠年歲無數，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於三百世生餓鬼中，唯¹食解²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³獵人常所殺害。既脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮短命，諸根不具，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

¹ 唯 = 惟【明】

² 解 = 觸【宋】【元】【明】【宮】

³ 漁 = 魚【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之七

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為無終沒入，是彼地獄第九別處。眾生何業生於²彼處？彼見：有人盜、殺、邪³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：‘若以虫蟻、蛇蟒、鹿馬⁴而著火中，火既歡喜，我得大福，生勝世間。火所燒者，魔⁵醯首羅世界中生。若人以火燒眾生者，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，閻魔羅人驅地獄人令上彼山，燒脚腰髀⁶、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，彼地獄處爾乃得脫。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，於夜中行眾人所見。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。

¹ 品+（第三）【宮】【聖】

² 於=于【明】下同

³ 邪=衰【明】下同

⁴ 馬=鳥【宮】

⁵ 魔=摩【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 髀=寬【宋】【宮】

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為大鉢頭摩，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？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¹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，在彼地獄大鉢頭摩別異處生，受大苦惱。所謂苦者：彼地獄處，如鉢頭摩在彼鬚²中，金剛棘鬚³五百由旬。地獄罪人鉢頭摩金剛棘中，彼金剛棘破壞彼人一切身分，無針頭許不被刺處，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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於二百世生於食屎餓鬼之中。彼處脫已，於五百世生畜生中，作孔雀等，常食惡毒。既得脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，常困貧窮，繫屬他人；若作伎⁴兒，以戲為業而自活命，若如是戲而活命者，世間下賤乃至命盡。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名惡嶮岸，是彼地獄第十一處，眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行、飲酒、妄語，業及果報如前所說。復有邪見，樂行多作，所謂：有人作如是見：‘入水⁵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，入水而死。彼人如是入水死已，墮於惡處，在彼地獄惡嶮岸處，受大苦惱。破壞身業、口業、意業，於彼處生受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中

¹ 齋 = 衰【宋】【元】【明】

² 鬚 = 鬣【宋】【元】【明】【宮】

³ 鬚 = 鬣【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 伎 = 技【元】【明】

⁵ 水 = 來【宋】

具受。復有勝者：彼地獄處極利刃石遍滿其中¹，多有惡山，處處遍滿巖崖嶮峻，高千²由旬鳥飛不得³到，何況罪人而能往到？焰火普遍一切熾燃，彼地獄處一地獄人，為餘一切地獄罪人說如是言：‘君等可來，過此山已，更無地獄。若過此山，我等得樂。’諸地獄人以惡業故，聞見彼人作如是說。如是說已，諸地獄人走赴彼山。以惡業故，到彼巖崖嶮岸之處，彼處普燒火焰熾燃，既走往至，不能得上，有墮墜者，有在火中極被燒者，有怖畏故手抱焰石而被燒者，有驚畏故望救望歸走迴還者。彼地獄處閻魔羅人手捉鐵椎，極打連打。彼地獄人身業、口業、意業邪故，長久遠時如是燒煮，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於三百世生於食血⁴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。若生人中同業之處，貧窮多病，惡國土生諸根不具，常有怖畏惡國土中⁵。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名金剛骨，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行、飲酒、妄語，樂行多作，如前所說。復有邪見，樂行多作，所謂：有人作如是心：‘一切世間命、無命物，自然而生、自然而滅，如棘刺針、孔雀毛色，如鹿愛焰、乾闥婆城，無因緣有、無因緣滅。一切諸法皆亦如是，無因緣生、無因緣滅，自然如是。’復教他人、安住他人，令如是信，破壞身業、口業、意業。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄金剛骨處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：閻魔羅人取地獄人，以巖利刀削其身肉，皆悉令盡，唯⁶有骨在。見本怨家執諸骨人，以此打彼，以彼打此。以惡

¹ [中] - 【宋】

² 千=十【宋】【元】【明】【宮】

³ [得] - 【宮】【聖】

⁴ 食血=血食【宮】

⁵ 中+（疑闕而北藏連接下又彼）夾註【明】

⁶ 唯=惟【明】

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，彼地獄中見本怨家如是執持，更互而打。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世生自食腦餓鬼之中。彼處脫已，於五百世生畜生中而作蠍虎，或作瞿陀。彼處脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，生於邊地樹林國土，陀羅毘羅、安陀羅等惡國土中，貧窮多病，繫屬於他。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名黑鐵繩刀²解受苦，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？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，所因之處皆得罪福。’喜為他說，樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄名黑鐵繩刀³解受苦別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦⁴此中具受五倍更重。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人以黑鐵繩鎖⁵其身體，以惡業故如是鎖⁶已，以利鐵刃，火焰熾燃，從足至頭而解劈之。彼地獄人既被鎖⁷劈，悲號大叫、唱喚啼哭，而復更以鐵繩鎖⁸之，焰燃利鐵極細分解，如芥子許亦不可得，而更和合，還復更生；和合生已，而復更割，割已復割。彼人如是彼地獄處於長久時受大苦惱，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

¹ 五=三【宋】【元】【明】【宮】

² 刀=刃【宋】*【元】*【明】

³ 刀=刃【宋】*【元】*【明】

⁴ 苦=罪【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 鎖=拏【宋】*【元】*【明】*，=擿【宮】

⁶ 鎖=拏【宋】*【元】*【明】*，=擿【宮】

⁷ 鎖=拏【宋】*【元】*【明】*，=擿【宮】

⁸ 鎖=拏【宋】*【元】*【明】*，=擿【宮】

獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世生餓鬼中，食人所棄盞器惡水。彼處脫已，於一百世生畜生中，作蛭、作蝮、若蜚蝗等種種諸虫，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¹押²，令其入罪。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為那迦虫柱惡火受苦，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？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，樂行多作，所謂：有人如是邪見言：‘無此世，亦無彼世、殺、盜、邪行、飲酒、妄語業及果報，如前所說。此世間常、一切法常，常不破壞。’彼人如是顛倒³邪⁴見。邪見⁵之人復教他人令住邪見，數數為說、大眾中說，惡因譬喻為他人說，令彼前人取惡邪見。於大眾中。於相似法，非法說法。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄那迦虫柱惡火苦處，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，有那迦虫在彼罪人皮肉⁶脂中一切處生，飲食罪人一切身分：先啄其脈，飲血令盡；次食其肉，次破其骨，次飲其髓，次斷其筋，次斷其脈，次燒其竅，次拔其毛，抖擻⁷其皮。次入身內在叢筋中，次破其心；既破心已，而飲其汁，次破其肺，次入背脊中而飲其汁，次散其脈⁸；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

¹ 枉=誑【宋】【宮】，=枉【元】【明】

² 押=壓【宋】【元】【明】【宮】*

³ 倒+（法說）【宋】【元】【明】

⁴ 邪=法【宮】

⁵ 〔邪見〕-【宋】【元】【明】

⁶ 肉=內【元】【明】

⁷ 擻=揀【宮】

⁸ 脈=腹【宋】【元】【明】

受如是一切苦網。彼邪見人曲見教他，以大惡¹心教化餘人，令住邪見，身業、口業、意業破壞。於長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，彼地獄處爾乃得脫。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，噉食人肉而復名人。是彼惡業餘殘果報²。

“又彼比丘知業果報，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名閻火風，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見：有人殺、盜、邪行、飲酒、妄語，樂行多作，業業普遍，作業究竟。以是惡業墮彼地獄閻火風處，業及果報如前所說。復有邪見，樂行多作，所謂：有人作如是見：‘一切諸法有常、無常。無常者身；常者四大。’彼邪見人如是二見，惡因惡喻為他人說，令住邪見，復生隨喜，於大眾中、於非法中相似法說。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄閻火風處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受五倍更重。復有勝者：彼既得脫，閻魔羅人所作苦惱難脫脫已，惡業所作，後復更入閻火急風受苦之處，惡風所吹，彼地獄人在虛空中，無所依處，如輪疾轉，身不可見。彼人如是如輪轉已，異刀風生碎割其身，令如沙搏分散十方，又復更生，生已復散，散已復生。恒常如是無有年數，受如是等堅急苦惱，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，復觀焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為金剛嘴蜂，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？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：‘世間有始，因緣而生，有常、無常，一

¹ 惡 = 慈【宋】【宮】

² 報 + (蝸蠍正俗互用今從其正) 十字夾註【明】

切皆是因緣所作。’彼不實語，邪因譬喻，於非法中相似法說，令他餘人安住邪法、退失正法，障礙正法而作邪見。彼不正說，常法非因、常法不動、常法不異、常不能作猶如虛空，彼邪見人不實分別。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生金剛嘴蜂鎧鉀處，受大苦惱。彼邪見人身業、口業、意業破壞。下賤之人，眾生中劣。障礙正法，住不善法。以愚癡故作惡道行，自謂有智，恃智我慢，自意分別，不實語說，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受五倍更重。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人以極細鉗稍拔其肉，如毛根許，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，味鹹如鹽，閻魔羅人取彼鹹血置罪人口，驅令食之，彼既食已，十倍飢渴，燒其身心。惡業所誑，復自食肉，食已更生。惡業因緣，作集惡業之所誑惑，受大苦惱無有年¹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，彼地獄處爾乃得脫。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，而作曲蟻²蜚蝗等虫，飢渴燒身。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復³觀焦熱之大地獄，如是觀已，彼更不見第十七處。如是焦熱之大地獄，如是等處如是盡邊，彼邪見人如是業作，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，如前所說次第乃至聞不少天，作如是言：‘某國某村某善男子，如前所說，得十一地，不共魔王同一處住，心不樂與煩惱共戲，離生死欲非境界處，一切世界無邊苦中不肯住止。’

“又彼比丘觀活、黑繩、合、喚、大喚及焦熱等并別處已，復更觀察，

¹ 年數 = 年歲【宋】【元】【明】【宮】

² 蟻 = 蟻【宋】【元】【明】【宮】

³ 明註曰復觀南藏作觀大

為當更有餘地獄不？彼見聞知，有大地獄名大焦熱。眾生何業生彼地獄？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，復於持戒不犯禁戒具足不缺淨行童女、善比丘尼，未曾行欲、未曾犯戒如來法中如法行者，令其退壞。如是之人不信佛法，如是心言：‘佛者，則非一切智人。佛既非是一切智者，何況弟子比丘尼僧有清淨行？如是一切皆是妄語，虛誑不實。如是佛法乃是惡處，非布施此能生福德，非布施此能得¹涅槃。此凡人僧，如是和合²比丘女尼毀破³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。彼人身業、口業、意業惡不善行，身壞命終墮於惡處，在大焦熱大地獄中受大苦惱。一由旬身，身極柔軟軟於生酥⁴，如是眼軟，更軟於身，如是五根皆悉坏⁵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⁶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⁷罪人臨欲死時，於前三日如是受苦乃至命盡，失音不語，想大怖畏，行劣識驚，如是次第四大色怒，極受苦惱。地界堅鞞⁸，身體強怒，一切身分筋脈骨髓處處閉塞，皆悉破壞生大苦惱，如新生酥⁹，搏押磨打，地界如是。又復水界：一切身分筋脈繫縛，本自堅燥，能令爛緩，殺虫氣臭，一切漏門皆悉閉塞，咽不通利、舌縮入喉，諸竅受苦，遍體污出。又復火界：一切身體所有筋脈皆悉燒煮，受大苦惱，身體皮膚如赤銅色，內外皆

¹ 得=生【宋】【元】【明】【宮】

² 合+（童子）【元】【明】

³ 女尼毀破=女尼破彼【宋】，=尼破彼【元】【明】

⁴ 酥=蘇【宋】【宮】

⁵ 坏=坏【元】【明】

⁶ 坏=坏【元】【明】

⁷ 此=是【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 鞞=鞭【宋】*【元】*【明】

⁹ 酥=蘇【宋】【宮】

熱，口乾大渴燒心熾熱。又復風界：輕相更增，以身乾故如昇¹虛空，復下墮地，一切身分一切皆²乾，一切身分、一切脈中風行不住。有風名為必波羅針，如焰針刺乃至遍身如毛根等，乃至精髓皆悉乾燒³；卑波羅風能割皮肉脂骨精髓，如斤斧斫⁴，吹一切根，一切身分皆悉閉塞，大小便利擁⁵隔不通，息不調利、咽喉不正、眼目損減⁶，耳中則聞不可愛聲，鼻不聞香、舌不知味，鼻柱傾倒、人根縮入，糞門苦痛如火所觸，受大苦惱，皮膚腫起、毛髮不牢。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，他世相現，所謂自見一切屋舍如黑帳幕，見有黑焰，如夢見色，如是惡相不曾暫住。復見惡色師子虎等不可愛色，一切極惡皆悉具見，聞惡虎聲生大恐怖鐵磨身皮，殘有欲盡。彼風上行始起足甲，離足甲已，次行足趺；離足趺已，次行其踠；如是離踠，次行其膝；如是離膝，次行其髀；如是離髀，次行其髓⁷；如是離髓⁸，次行其肚；如是離肚，次行其心；如是離心，咽喉不利、口乾唾盡，一眼則陷，見虛空中閻魔羅人手執鐵棒⁹。既如是見，以手摩托¹⁰，知識諸親見如是已，皆言此人手摩虛空。氣息閉塞，遍吹身分於是氣斷，如彼燈¹¹炷燒已而滅，捨此世間，生在中，有如因相似，相似得果。彼惡業人於中有中，受中有苦，彼見自身如長命¹²時人壽八萬四千年歲¹，年始八歲小兒之身。

¹ 昇=晃【宋】，=升【明】

² 皆=界【宋】【元】【明】【宮】

³ 燒=燥【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 斫=破【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 擁=壅【宋】【元】【明】

⁶ 減=滅【明】

⁷ 髓=寬【宋】【宮】

⁸ 髓=寬【宋】【宮】

⁹ 棒=梃【明】

¹⁰ 托=託【宋】【元】【明】【宮】

¹¹ 彼燈=垢鐙【宋】【元】【明】【宮】

¹² 長命=命長【宋】【元】【明】【宮】

自見自身，餘一切人皆所不見，四大微細，不見、不對，鑽²須彌山能穿能過而不妨礙，自身不障、須彌不障，何況餘山？彼中有中，如自見黑闇鐵城，自身入中。以惡業故，見自己身一切諸毛皆悉焰燃。又復自見閻魔羅人以黑鐵繩反縛其手，復縛其足。彼黑鐵繩毒堅觸惡，其色可畏。次纏身中，遍體普急，不容毛頭。惡業行人如自見，既為鐵繩堅急縛已，有不可愛色聲香味觸等境界，謂惡業故，眼見惡色甚可怖畏，閻魔羅人眼則焰燃多種惡色，努³臂極瞋，心不熹見。又復耳聞不可愛語，心不樂聞，所謂說言：‘此人乃是惡業行者，身業、口業、意業不善，造作惡行。人中善處寶洲之地，自誑其身不正思惟十善業道，作不善行，常虛妄行，不得善寶⁴。一切欲行如刀火毒，墮在嶮岸。此人如是為欲所誑、他妻所誑，如是惡行。此人如是不善觀察，造作三種不善惡業，如是癡人自行惡業，我於今者，置大焦熱大地獄中與種種苦，無量百千種種苦惱皆悉具與，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⁵：

“女色為知識，不利益如怨，破壞人世界，到閻地獄處。
一切怨惡中，更無如業怨，三惡業縛束⁶，我今送地獄。
獨造作惡業，獨受惡果報，獨自到惡處，世間無同伴。
若人多作惡，因緣於他人，自作還自受，彼人不能救。
汝何故愚癡，為妻子所誑？於比丘尼等，癡誑故造惡。
此世⁷未來世，怨常隨後行，怨中第一怨，一切惡處示。
自所作惡業，如毒如刀火，汝自作惡業，汝如是自食。

¹ 歲=命【宋】【元】【明】【宮】

² 鑽=於【宋】【元】【宮】，=于【明】

³ 努=怒【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 寶=實【宮】

⁵ 言+（滅減並通用滅）夾註【明】

⁶ 束=來【宮】

⁷ 世=出【明】

非此人作業，餘人受果報，非初非中後，非此世他世。
 若人散亂意，心不正觀察，貪受樂味故，造作不善業。
 愚癡亂心人，增長不善法，不知正觀察，造作諸惡業。
 心能誑眾生，心能令人貪，令人向地獄，閻中閻處去。
 閻覆生死中，難得佛正法，若人不愛¹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²已，送大焦熱大地獄去。鼻嗅不淨臭爛惡屎，舌嘗堅熱不淨惡味，得不可愛香味之色，身則當觸最重惡觸，有惡風來如刀如火。此五境界極惡可畏，心怖畏故則生恐懼，於先已見大地獄相。閻魔羅人堅繫其咽，業風所吹³，將向地獄，不得自在。閻魔羅人面有惡狀，手足極熱，捺身努⁴肚，罪人見之極大忙怖。閻魔羅人聲如雷吼，罪人聞之恐怖更增。閻魔羅人手執利刀，腹肚甚大如黑雲色，眼焰如燈⁵、狗⁶牙鋒利，臂手皆長，搖動作勢，肩闊長爪⁷鋒利焰燃，臂肱脈⁸脹，一切身分皆悉奮起，如是種種可畏形狀，執惡業人如是將去，過六十八百千由旬地海洲城，在海外邊，復行三十六億由旬，漸漸⁹向下十億由旬，業風所吹，如是遠去。彼¹⁰如是處業風力吹，非心思量，不可譬喻。彼處境界，日月風力所不能到，[*]唯業風力。一切風中，業風第一，更無過者。如是業風將惡業人去到彼處，既到彼已，

¹ 愛=受【宋】【元】【明】【宮】

² 呵責=阿責【明】

³ 吹=推【宋】【元】【宮】

⁴ 努=怒【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 燈=鐙【明】

⁶ 狗=鉤【宮】

⁷ 爪=抓【宋】【宮】

⁸ 脈=膝【宮】

⁹ 〔漸〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 彼=被【明】

閻魔羅王呵責¹如前。閻魔羅王既呵責已，惡業羈縛出向地獄，以惡業故，彼處見有閻魔羅人，謂是眾生，將惡業人向大焦熱大地獄去。如是罪人，閻中遠見彼大焦熱大地獄中普火焰燃。彼地獄量五千由旬，不增不減。去彼地獄三千由旬，聞地獄人啼哭之聲悲愁恐魄²，極大憂惱。已受無量種種苦惱，堅惡叵耐。如是無量百千萬億無數年歲，聞大焦熱大地獄中，地獄罪人啼哭之聲。既聞啼哭，十倍恐魄³，心驚怖畏，閻魔羅人如是將送向大焦熱大地獄去。

“閻魔羅人呵[*]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⁴獄燒，若捨惡業火，則不畏地獄。
 若人自愛身，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，癡心常自在，故得惡地獄，何須眼出淚？
 造苦得苦報，苦滅得樂報，初中後惡業，眾生不受樂。
 汝人中造惡，惡業已多作，如是惡業果，今者將欲受。
 若人作惡業，則向惡處去，若人作善業，則去向善處。
 非是作惡業，而得於樂果，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異毛豎，何況眼見？彼中有人既見地獄焰火熾燃，色等諸

¹ 責 = 嘖【明】下同

² 魄 = 怕【宋】【元】【明】【宮】

³ 魄 = 怕【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 燒 = 地【元】【明】

陰極受寒苦，戰¹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，於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼，強逼行欲。彼不善業作而復集，勢力堅鞞²，所得果報，有大火聚，其聚舉高五百由旬，其量寬廣二百由旬，焰燃熾盛，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³挽⁴摸之處。如是罪人直入大火，彼地獄中如是勢推惡業行人，入大地獄熾燃火中，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，次燒牙床；燒牙床已，次燒頂骨；燒頂骨已，次燒背骨；燒背骨已，次燒胸骨；燒胸骨已，次燒咽筒⁵；燒咽筒⁶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，次燒其髓⁷；既燒髓⁸已，次燒其根；既燒根已，次燒髀骨；燒髀骨已，次燒其端；既燒端已，次燒腳腕；燒腳腕已，次燒足指。如是如是，彼惡業人以惡業故，最初先入大火盆中，如是極燒一切身分，燒已復生，受苦不斷，如彼人中上上⁹作業，如是如是上上受苦。彼地獄人如是具受焰鬘火盆，如是極燒，然後墮在金剛火地，以怖畏故伸手努¹⁰臂，既倒¹¹地已，即復建¹上，如毯著地，即上不停。如是速建，

¹ 戰 = 顫【元】【明】

² 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】【宮】

³ 蹬 = 陞【元】【明】

⁴ 挽 = 輓【明】

⁵ 筒 = 簞【元】【明】

⁶ 筒 = 簞【元】【明】

⁷ 髓 = 寬【宋】【宮】

⁸ 髓 = 寬【宋】【宮】

⁹ 上 = 下【宮】

¹⁰ 努 = 怒【宋】【元】【明】【宮】

¹¹ 倒 = 到【宋】【元】【明】【宮】

連上連下，伸手努²臂吼喚號哭墮地復上，如是唱喚，大火焰鬘普覆身體，建在空中，常亦被燒，如前所燒入火焰中。如是無量百千年歲，彼大地獄大火盆中，燒已復燒，連燒不止，一切身分燒已復生，乃至時盡。若出火盆，以惡業故而復更見閻魔羅人，非是眾生，罪人見之謂是眾生，手中執持焰燃鐵鉗。彼鉗極熱，於彼火聚二倍更熱。以何因緣彼鉗極熱？以殺生故，火盆所燒；殺生、偷盜二惡業故，彼鉗極熱二倍更熱，以此因緣，彼焰鐵鉗二倍更熱。閻魔羅人非是眾生，以如是鉗，鉗取罪人置熱鐵地，焰鐵鉤上提令使坐，焰燃鐵鉤從糞門入，背上而出或卵上出，廣說如前。彼既坐已三倍受苦，熱焰利鐵割其人根，并卵俱割。何因何緣三倍受苦？所謂殺生、偷盜、邪行，以此因緣，三倍受苦。譬如鐵師、若其弟子鐵作之處以鞴吹之，風滿皮鞴，如是風吹彼火焰燃。如是如是，作惡業人以作惡業究竟滿故，名惡業人。作惡業人、惡業弟子，業業普遍故名為風，所謂業風；共婦女媪，名為鍛作爐中熱沸。謂地獄人唱聲叫喚，如是多吹、如是多然，多不善業如是多燒不善業人，受極苦惱。以此因緣，彼地獄中三倍受苦，殺、盜、邪行，樂行多作，彼果應知。閻魔羅人問彼地獄極大怖畏皴³面唱喚不善業人、大火煮人作如是言：‘汝何所患？汝何所苦？’彼受苦人即復報答閻魔羅人作如是言：‘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⁴有極熱勇⁵沸銅汁、鑷⁶汁和合滿中，又復多有焰燃鐵塊，彼河岸嶮。若見彼河，極大怖畏；若聞其聲，極生恐怕。閻魔羅人以熱鐵鉢⁷盛取熱銅熱白鑷⁸汁，

¹ 建 = 逆【宋】【元】【明】【宮】

² 努 = 怒【宋】【元】【明】【宮】

³ 皴 = 破【宮】

⁴ 唯 = 惟【明】

⁵ 勇 = 湧【元】【明】

⁶ 鑷 = 蠟【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 鉢 = 針【宮】

⁸ 鑷 = 蠟【宋】【元】【明】【宮】

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，次燒其舌乃至咽筒皆悉被燒，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，熱渴須水，而飲熱沸赤焰銅汁。如是比丘、持戒之人於眾僧中不知是酒，謂是淨飲，而實是酒。酒者是毒，手既執已，不能棄捨，畏眾僧故而自飲之。此業果報，於地獄中赤焰銅汁不能捨棄，渴急而飲，此是酒果。所謂沙門在檀越家，惜檀越意，不能棄却而便飲之，此業果報。閻魔羅人又復更問地獄人曰：‘汝何所患？’彼地獄人即復答言：‘我今患飢。我之所受如是苦中，飢苦為勝。’如是答已，閻魔羅人於可畏波熱焰河中取鐵揣來，五倍焰燃，語罪人曰：‘此則是食。’彼地獄人惡業癡故，起如是意：‘今食已¹至。’即取食之，先燒其脣如前廣說，次第乃至從下而出²，惡業力故而常不死，作集業故，舌還更生，更生柔軟過蓮華葉，身復更生，更生軟嫩，惡業果報。彼比丘如是觀察，何業果報，新生更軟？彼見聞知：如來如燈³，如是說言：‘若人殺生偷、盜、邪行、飲酒、與酒，復有妄語，彼業果報。若人犯戒，若具⁴聲行言：“我持戒。”如是比丘如是心意，食眾僧食，得如是果。’閻魔羅人又復更問地獄人曰：‘汝燒舌耶⁵？’彼地獄人、惡業癡人，出舌示之。彼舌極軟如蓮華葉，廣半由旬，妄語業故。閻魔羅人犁耕其舌，無量百倒⁶傷壞破裂，發聲呻喚，妄語業故。如是無量百千億歲，出於算數，時節久遠受大苦惱，是彼作集⁷惡業果報，如是受已，而於地獄未得解脫。

¹ 今食已 = 我今食【宋】【元】【明】【宮】

² 出 = 生【宮】

³ 燈 = 鐙【明】

⁴ 具 = 見【宋】

⁵ 耶 = 邪【明】

⁶ 倒 = 到【元】【明】

⁷ 集 = 業【宮】

“閻魔羅人復為說偈呵責之言：

“如汝護惜命，他心亦如是，汝如是殺生，作惡業故來。
世人寧捨命，而聚集財物，何故取他物，以為己所有？
一切人愛妻，勝於愛自身，汝癡欲染人，何故強侵逼？
若人飲酒者，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？
如是五種惡，汝心所熹樂，今者應忍受，徒生此憂惱。
惡業法如毒，汝如是不捨，故到此地獄，焰鬘大畏處。”

“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。如無量種不善業行，如是無量種種受苦，如因相似，得相似果。如是苦果似¹種子故，在大焦熱大地獄中滿足惡業。不善業人受苦果報；善滿足者，樂果滿足。彼惡業人如是受苦，如是無量百千年歲，如是惡業如怨無異，大不饒益。如是燒煮²彼地獄人。如是罪人若脫彼處，望救望歸走向異處，遠見樹林極大黑闇，如是闇處多有大狗，彼狗名為張口大力。如是狗者，能急疾走，口是金剛，彼狗吼聲甚可怖畏。如是張口大力狗者，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，先齧其卵、肉³皮筋根、脈及脈穴、骨及骨節，一切身分皆悉遍食，如⁴芥子許遺餘不盡，後復更生，長久遠時惡狗所食。此何業果？謂殺生業。為食肉故而殺眾生，得如是果⁵。

正法念處經卷第十一

¹ 似=以【宋】【元】【明】【宮】

² 煮=者【宋】【元】【宮】

³ 肉=及【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 如=唯【宋】【元】【宮】，=惟【明】

⁵ 果+（燒煮二藏並作燒者今正作煮）夾註【明】

正法念處經卷第十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之八

“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，脈脈皆斷，斷已復生。又復更有餘地獄人疾走而來，閻魔羅人亦復捉取，刀戟杵枷皆悉焰燃，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，彼人彼處爾乃得脫。

“又邪²行者：見本婦女灰河所漂³，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，無導無救，汝今可來救我此難？’彼地獄人既聞啼哭，惡業癡心入彼灰河，即於⁴入時，一切身分為灰所爛，乃至無有芥子許在，唯⁵有殘骨後復肉生。肉既生已，而復更見向者婦女稍遠於前，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，既前到已，欲抱婦女。婦女抱之，彼婦女身皆是熱鐵，焰起熾燃，鋒利鐵爪⁶，既抱得已，即便攬之身體碎壞，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，如是惡漂⁷、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，爾乃得脫。如是復生，飢渴燒身，處處浪走，復見有河陂池清水，

¹ 品+（第三）【宋】【元】【明】【宮】

² 邪=衰【明】下同

³ 漂=灑【宋】【元】【宮】

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 唯=惟【明】下同

⁶ 爪=拏【宮】

⁷ 漂=灑【宋】【元】【宮】

望冷水故，疾走往赴。既走到已，彼河池等洋白蠟¹汁皆悉充滿，饒惡毒蛇普遍其中，彼地獄人熱渴甚急，即飲如是毒蛇和合洋白蠟²汁。彼惡毒蛇罪業所作，極甚微細，入罪人口，既入腹已，即便龐大，地獄人肚亦復增長，如是惡蛇在其身內，所有一切皆悉遍齧，先齧小腸而啖食之，是破戒人飲酒罪過。如是無量百千年歲，惡業所誑，彼蛇所齧、白蠟³所燒，如是燒齧，死已復生，戒人飲酒破戒罪過⁴。又復妄語惡業果故，彼蛇齧舌，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，爾乃得脫。

“脫彼處已，處處浪走而復更見不慈心果。彼地獄人，業作眾生如是說言：‘汝等云何無辜被燒，更可無處而住於此？我示汝處，令汝得樂。’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，周匝嶮岸處處遍燒。又復更入大身惡吼可畏之處常燒常煮，如是受苦，身大極軟十由旬量。又復更入名火髻⁵處，於彼處生受大苦惱，彼火髻處大火甚熱於一切火，此火最勝更無相似。彼火髻處常雨火沙而燒煮之，彼沙稠浚⁶如夏時雨。復有異處名內沸熱，彼處閻火常燒常煮，令彼罪人身體脹滿猶如皮囊。復更有處，彼處名為吒吒吒嚙，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、烏鷲猪蛇，一切與苦。復有惡河，彼河名為鞞多羅尼，惡燒惡漂⁷，彼處燒煮皆悉爛熟，

¹ 蠟 = 蠟【明】

² 蠟 = 蠟【明】

³ 蠟 = 蠟【明】

⁴ 過 + (彼疑作被義穩但經文常用不必改) 夾註【明】

⁵ 髻 = 鬘【宋】下同【元】下同【明】下同

⁶ 浚 = 迅【元】【明】， = 後【宮】

⁷ 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

彼河熱灰、赤銅白鐵¹焰燃沸熱，百種千種惡漂²燒煮，如是燒煮。復有別處名無間閻，罪人入中閻火燒煮受種種苦。復更有處名苦鬘處，罪人入中燒煮受苦，熱焰鐵輪轉在其頭，一切身分鋸割劈裂。若得脫已，復入異處名雨縷鬘抖擻，更燒更煮普身焰燃，如是燒[己>己]，閻魔羅人百到千到焰刀刺割。若得脫已，而復更入鬘塊烏處而燒煮之，彼處骨身，如雪相似，自身生火，彼地獄人各執利刀，迭相割削，如是無量百千年歲。若得脫已，而復更入悲苦吼處，在彼惡處常燒常煮，既如是煮，發聲大吼，如是吼聲，自餘一切諸地獄³中無如是吼。

“若得脫已，而復更入名大悲處，彼人邪見，非法惡法讚說為法，彼邪見人以惡業故，見所愛色或父或子、或兄或弟，在大悲處而被燒煮，捺身受苦，啼哭喚言：‘我今孤獨，可來救我？’彼父子等，極大悲苦，伸臂向上大聲唱喚。彼地獄人如是見已，憂悲火生，燒燃愛薪，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⁴之言：

“愛火熱於火，餘火則如水，此中地獄火，愛火三界中。
如是地獄火，蓋少不足言，若愛因生火，饒⁵焰而毒熱。
惡行地獄人，業盡乃得脫，愛火燒三界，未有得脫期。
愛能繫縛人，在無始生死，愛火是地獄，非地獄生火。
地獄火雖熱，唯能燒於身，愛火燒眾生，身心俱被燒。
愛因緣生火，火中最高上，地獄火不普，愛火一切遍。
三因三處行，三種業顯現，於三時中生，皆是愛心火。
天中欲火燒，畜生瞋火燒，地獄癡火燒，愛火一切燒。

¹ 鐵 = 蠟【明】

² 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

³ 地獄 = 獄地【明】

⁴ 責 = 嘖【明】下同

⁵ 饒 = 燒【宮】

如是愛心火，三界皆焰燃，見何不樂法？今¹如是心悔。’

“閻魔羅人於彼地獄大悲之處，如是呵責地獄罪人。既呵責已，而復更與種種苦惱。如是罪人彼處得脫，而復更於無悲閻處地獄中煮，彼處普火燒地獄人，其色猶如甄叔迦樹。如是罪人若脫彼處，復於木轉地獄中煮，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，彼地獄中爾乃得脫。雖脫彼處，復生餓鬼、畜生之中，無量千世飢渴燒煮，迭互相食，食百千身。如是畜生以惡邪見，復犯淨行比丘尼戒，彼人如是難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，於五百世作不能男，犯比丘尼不善惡業餘殘果報。

“又²彼比丘知業果報，觀大焦熱大地獄處。彼見聞知：若人殺生、偷盜、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，在一切方³焦熱處生，受大苦惱。所謂苦者：彼地獄處，一切無間乃至虛空皆悉焰燃，無針孔許不焰燃處。彼人火中伸手向上，發聲唱喚第一急惡，大力堅苦熾火所燒，灰亦叵得，又復更生，如是無量百千年歲常燒不止。彼處若脫，望救望歸走向異處，既如是走，閻魔羅人復更執之，普焰鐵繩從脚而纏乃至於頭，次第急纏，血皆上流集在頭中，然後復以焰燃鐵鉤釘其頭上，頷下而出。復捉鐵鉤急轉急捺，而復抽掣罪人血出，如赤銅汁熱焰熾燃，灌其身體。如是無量百千年中，血灌其身而燒煮之，死而復生、死而復生。惡業力故，常一切時如是燒煮，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫，復於無量百千年歲，生於餓鬼、畜生之中。若生餓鬼，受飢渴苦；於畜生中，迭相食苦，乃於無量百千世中，為他所殺而噉食之。彼惡業人受彼苦已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，貧窮多病，

¹ 今=令【宋】【元】【明】【宮】

² (一)+又【宮】

³ 方=大【宋】【元】【明】

於他人所常得熱惱，心亂不止，復不長命，於四百世作不男人。是彼惡業餘殘果¹報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱大地獄處。彼見聞知：若人殺生、偷盜、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²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³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⁴故，而說偈言：

“欲心出甜語，聞甜語欲發，欲語是大惡，今受如是果。
 欲語最利刃，彼刃自割身，寧自割其舌，不說姪欲語。
 欲所誑眾生，瞋心急熾燃，癡心所秉故，說姪欲甜語。
 姪欲樂至少，作惡業甚多，癡人欲心秉，從苦而得苦。
 欲樂一念頃，非樂亦非常，轉身受極苦，如是應捨欲。
 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，癡人今受苦，唱喚何所益？
 若見未來果，現在喜樂善，彼人不唱喚，如汝今朝日。”

“閻魔羅人如是責⁵疏惡業行人。既呵責¹已，復與種種無量苦惱，乃

¹ 果 + (死生後句倒今正) 夾註【明】

² 酥 = 蘇【宋】【宮】

³ 裂 = 烈【宋】【宮】

⁴ 責 = 嘖【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 責 = 嘖【宋】【元】【明】【宮】

至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與若²不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，心亂不正，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，觀大焦熱大地獄處。彼見聞知：復有異處名火髻處，是彼地獄第三別處。眾生何業生於彼處？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，在彼地獄生火髻處受大苦惱。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：如是地獄火髻之處，以惡業故，多有惡虫名為似髻，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、敷其身體在熱鐵鉤極熱鐵地。彼地獄人如是受苦，唱喚啼哭，先燒其背，受極苦惱。閻魔羅人取似髻虫置其糞門，彼似髻虫形如弓弦，入其身中，能作第一堅毒急苦，其觸如火，初燒糞門，燒已而食；食糞門已，次復上行入其熟藏，燒已而食；食熟藏已，次復上行入其生藏，即燒生藏而復食之；如是食已，次第復入小腸大腸燒齧而食，如是食盡在其身內，處處遍走罪人身內如白鴿兒，猶故不死。如是惡虫走向咽筒，走而未到，燒煮其心，燒已遍食。彼地獄人如是受苦，唱喚號哭，彼人如是二火所燒，身內則有似髻虫食，身外則有地獄大火。彼似髻虫食咽筒已，次走向面，既到面³已，先燒舌根；燒舌根已，齧而食之；如是食已，走向耳根，復食其耳；食耳根已，走向髑髏，次食其腦；既食盡已，破頭而出。彼地獄人猶故不死，是彼惡業之勢力故，遍身有孔，如是惡虫復入孔內，復為地獄大火所燒，普身內外一切焰燃，惡業行故。如是無量百千年

¹ 責 = 嘖【宋】【元】【明】【宮】

² 若 = 苦【宮】

³ 面 = 而【宮】

歲食復食食¹，食已復生，生已復食，死已復活，如是罪人受大苦惱，是彼惡業作集勢力。彼地獄人彼處脫已，走向異處，見大蛇眾一時俱來，彼人見已，極大怖畏走向餘處。如是蛇眾，惡業所作，走疾如風向彼罪人。到已纏絞普身周遍，其牙甚利，有大惡毒，齧彼罪人，受百千種最大苦惱。彼地獄人如是具有三火所燒：一、飢渴火；二、蛇毒火；三、地獄火。如是無量百千年歲常如是燒，無有年數時節長遠，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，無量千世生在餓鬼、畜生之中，於餓鬼中飢渴極燒；遍生一切畜生之中，生生常為他所殺害，殺已而食。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，於五百世為第三人，所謂不男。是彼惡業餘殘果報²。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱大地獄處。彼見聞知：復有異處名雨沙火，是彼地獄第四別處。眾生何業生於彼處？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：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，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處五百由旬大火充滿，一切焰燃，有金剛沙遍滿其中，柔軟如水，能燒之人猶尚畏沒，沉重惡業地獄之人。彼地獄人入中則沒，猶如沒水，惡業因故，沒已復出。彼金剛沙有三角塊刃火³極利，揩罪人身乃至骨盡，盡已復生；生復更揩，揩已復盡；盡已復生，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，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，無量千世生於餓鬼、畜生之中。若生餓鬼，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

¹ 復食食 = 已復食【宋】【元】【明】【宮】

² 報 + (食已復食已下三句當改正作食已復生活已復食生已復食) 夾註【明】

³ 火 = 尖【宋】【元】【明】【宮】

生人中同業之處¹，常貧常病，人所不信，為不男人。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名內熱沸，是彼地獄第五別處。眾生何業生於彼處？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。又復有人邪見邪行：於持五戒優婆夷邊，強行非法，污其梵行，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：彼處有五火²山皆內熱沸，如是五山普遍地獄皆悉熱沸，一名普燒，二名極深無底，三名閻火聚觸³，四名割截，五名業證，遍彼地獄一千由旬。如是五山，去普輪山及大輪山道理⁴極遠，彼地獄人見彼五山優鉢羅華，於彼山中多有樹林、陂池具足，悵望彼處，欲得安樂，疾走往赴。以惡業故，彼山內火⁵惡風所吹，吹已熾燃，燒地獄人普身挨轉。如是燒已，復見有山，青色而大，既燒受苦⁶，復更走趣⁷望救望歸。既到彼山，勢墮其中，猶如弩弦所放鐵箭射入蟻封，如是入已，不知所在。如是如是，彼地獄人在內熱沸火山之中，沒無處所。彼地獄人在於彼處如是燒已、焦已炙已，又復更入閻火聚觸惡山之中，諸根閉塞受一切苦，如埤⁸納箭，具受一切惡業果報。如是罪人作集惡業，閻火聚觸惡山之中，受如是果苦惱急惡，無主無救、無有伴侶，食自業果，久受極苦，常燒常煮，業風所吹，彼熱沸處，一切身熟。得出彼處，無足力故不能得走，閻魔羅人而復更執，置割截山，以鐵焰鋸

¹ 處=業【明】

² 火=大【宮】

³ 觸=角【宮】

⁴ 理=里【明】

⁵ 火=有大【宋】，(有)+火【元】【明】【宮】

⁶ 苦=若【宮】

⁷ 趣=赴【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 埤=塚【宋】【元】【明】

割其人根，割已復生，新生軟嫩¹而復更割，如是無量百千鋸割受大苦惱。

“又復更入業證山中受大苦惱，唱喚偈言：

“如我自作業，我如是受果，欲怨燒我故，今到此地獄。
放逸地不善，欲火燒人身，彼羅繫縛我，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，將我在此處，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，地獄苦不盡。”

“彼地獄人灰火地獄受第一苦，如是唱喚。彼地獄人常一切時受大苦惱，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與若不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。若得脫已，復於無量百千世中，生於餓鬼、畜生之道：於餓鬼中，迭互相見，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²人中同業之處，惡業力故，貧窮多病，身分不具。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，彼處名為吒吒吒嚕，是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處？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、或於同姓、或於香火、或香火婦、或知識婦，誑誘邪行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄吒吒吒嚕別異中生，受大苦惱。所謂若³者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，謂：有惡風第一勢觸，極飄極吹，令彼地獄罪人之身，分分分解猶如劫貝，急惡抖擻如彈羊毛。如是勢急極惡大風吹罪人身，毛塊毛塊，分分分散猶如細毛，毛亦叵見。如何

¹ 嫩 = 始生【宮】

² 生人 = 人生【明】

³ 若 = 苦【宮】

者毛？劫貝沙¹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，分分割裂²碎散如沙，乃至無有一物可見，如是身分，毛亦叵見。以惡業故，一切身分而復更生，生已復散，欲力故爾。欲如前說。如是無量百千年歲，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止。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³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，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，復於無量百千世中，於食自肉餓鬼中生，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⁴猪，自食其子，如人中時，於親等中行姪業故。彼人彼處若得脫已，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，彼人常有人根惡病，如是人根⁵惡病急故，自割人根。彼業因緣，若自有妻，為下賤人之所侵逼，不相應人共行姪欲，以作業時犯他妻故。一切惡中，邪見邪行最為深重，此不善業於世、出世皆不相應。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，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。眾生何業生於彼處？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

¹ 沙=娑【宋】【元】【明】，=婆【宮】

² 裂=烈【宋】【宮】

³ 黑=異【宮】

⁴ 牝=牡【宮】

⁵ 根=相【宮】

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處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。彼人常恒修習苦裁¹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，極急堅惡大重苦惱，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受，所謂：彼處自從足指乃至於頭，焰刀剝割一切身皮，不侵其肉，如是剝削²一切身分與大苦惱，既剝其皮，與身相連，敷在熱地以火燒之。身既無皮，閻魔羅人以熱鐵鉢盛熱沸灰，灌其身體，彼人如是被燒烝煮受大苦惱，唱聲大喚、呼嗟號哭。如是無量百千年歲受大苦惱，年歲無數不可得脫，常受如是豎鞭苦惱，乃³至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。若於前世過去久遠有善⁴業熟，不生餓鬼、畜生之道，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，常貧常病，得極惡病，海畔眾生，同業生人形體不具，所謂一脚、一眼、一臂，其身獨⁵短，命則不長，或一日壽，如是處生。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處，所謂有⁶河，其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂⁷，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？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：有人燒香索婦，把手相付，彼婦無過，心生厭賤，強與作過，既與過已，猶故喜樂而共行欲。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄鞞多羅尼惡燒惡漂⁸大河

¹ 苦裁 = 善戒【宋】【元】【明】【宮】

² 削 = 割【宋】【元】【明】【宮】

³ 乃 = 及【宋】【宮】

⁴ 善 = 業【宮】

⁵ 獨 = 獨【宋】【元】， = 蜀【宮】

⁶ 有 = 何【宮】

⁷ 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

⁸ 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

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：於閻聚虛空之中，雨熱鐵杖，惡業所作，其杖極利入在地獄罪人身中，入已極燒，一切身分普皆作孔，劈¹割燒煮，一切身分皆悉分離，內外火燒受極苦惱。焰燃鐵杖如是劈²已，極受大苦，彼苦堅鞭不可譬喻，彼地獄人既受大苦，處處馳走墮在嶮岸，岸下有河，其河名曰鞞多羅尼惡燒惡漂³。以惡業故，滿中惡蛇，罪人見之驚怖極苦，如是惡蛇，焰牙惡毒，碎其身體分分如塵而噉食之，極受大苦，唱聲號哭。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止，年歲無數；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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⁴馬面，唯食根菓⁵以存性命，不曾知有稻粟等食。是彼本業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名無間閻，是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處？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。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，在彼地獄無間閻處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄一切所受堅惡苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼地獄處有地盆⁶虫，口嘴極利能破金剛，令如水沫。罪人惡業有如是虫，於彼惡虫所得苦惱勝地獄苦，若受虫苦，彼地獄苦則為大樂。彼地盆⁷虫破罪人骨而食其髓，彼地獄中一切諸苦皆悉和合，於

¹ 劈 = 譬【宮】

² 劈 = 譬【宮】

³ 漂 = 灑【宋】【元】【宮】

⁴ 草 = 驢【元】【明】

⁵ 菓 = 草【宋】【元】【明】

⁶ 盆 = 甕【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 盆 = 甕【宋】【元】【明】【宮】

受虫苦百分之中不及其一，於千分中不及其一，百千分中亦不及一。於彼惡虫不能得脫，處處遍走，隨彼彼處皆不得脫。如是無量百千年歲常燒常煮，於餘一切地獄罪人所受苦惱最惡最重，受如是苦。於一切時，彼地獄處如是燒煮而亦不死。以彼惡業作集勢力，地獄和集常如是燒、常如是煮，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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。若生人中同業之處，生姪女家為彼作奴，顏色不好，手足破裂¹，恒常負水。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名苦鬘處，是彼地獄第十別處。眾生何業生於彼處？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。復有惡姪：有善比丘持戒正行，於律無犯。種姓有事故生怖畏，入所信家，而彼舍主邪姪婦人，語言：‘比丘共我行欲。若不肯者，我則舉告，必令比丘於王得罰。或語我夫，作如是言：“比丘侵我。”若共我欲，多與比丘佉陀尼食、種種美飲，我與比丘二人極樂，更無人知。我向人說：“此好比丘，第一持戒。有多臥具、病藥因緣具足檀越，我能教化，必令比丘事事皆得。”’彼人如是誑善比丘，令退正道。如是婦女惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生苦鬘處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人取彼婦女，以利鐵刷，刷其皮肉，肉盡骨在而復更²生，生則軟嫩³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⁴嫩⁵，鐵刷焰燃遍刷其身而復火燒。如是婦女極受苦惱，唱喚啼⁶哭，作集惡業，常一切時如

¹ 裂 = 烈【宋】【宮】

² 更 = 受【宮】

³ 嫩 = 始生【宮】

⁴ 坏 = 坏【元】【明】

⁵ 嫩 = 始生【宮】

⁶ 啼 = 號【宋】【元】【明】【宮】

是受苦，處處馳走。以惡業故，見本比丘來向其身，欲意所誑，疾走往趣，業怨難捨。如是惡處，欲心猶在，見彼比丘抱其身體，則入火盆¹，普火焰燃。如是無量百千年歲，於苦鬘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，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生畜生中。若脫彼處，難得人身，如龜遇孔。若生人中同業之處，則為婦女，在於城中常除糞屎；城中所有一切人中最為凡鄙，貧窮醜陋、手足劈²裂、脣口兔缺、面色甚惡，無父無母、無有諸親兄弟姊妹，常從他人乞食活命，衣裳破壞，垢穢不淨，身闕一廂³；於顯現處身有傷破，為諸童子之所打擲，受苦而活。是彼惡業餘殘果報。

⁴正法念處經卷第十二

¹ 盆 = 甕【宋】【元】【明】【宮】

² 劈 = 擘【宋】【元】【明】，明註曰劈字二藏竝作擘宜用劈

³ 廂 = 箱【宋】， = 相【宮】

⁴ 〔正法...二〕九字 - 【明】

正法念處經卷第十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品¹第三之九

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名雨縷鬘抖擻之處，是彼地獄第十一處。眾生何業生於²彼處？彼見：有人殺生、偷盜、邪³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，或時荒亂，國土不安，於比丘尼正行持戒而是童女，因時不安，強逼侵犯，污其淨行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生雨⁴縷鬘抖擻之處，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⁵遍覆，隨所迴轉，身動則割，遍體普割，如是刀網金剛刃縷羈縛罪人，如此間蠅⁶在毛綿中，彼處罪人在彼網中生而復死，死而復生。閻魔羅人以焰鐵箭射其身分，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，復有大蟒，毒乃甚熾，入其口中，彼地獄人於彼內燒，不能唱喚。如是業蟒，如彼惡業如是迴轉，彼地獄人一切身分碎散如沙，不能唱喚，一切筋脈皆悉碎壞，如是無量百

¹ 品+ (第三)【宋】【元】【明】【宮】*

² 於=于【明】下同

³ 邪=衰【明】下同

⁴ 雨=兩【宮】

⁵ 〔處處...網〕二十字 - 【明】

⁶ 蠅=繩【明】

千萬億阿僧祇歲，在蟒腹中燒煨破壞。如是罪人若出蟒口，一切身中筋脈皆緩，處處馳走，而復更見閻魔羅人來取其身，以利鐵刀一切身分遍切遍割，如膾鱖魚。如是無量百千年歲亦不可數，常一切時受大苦惱，乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，觀大焦熱之大地獄。復有何處？彼見聞知：復有異處名髮愧烏，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？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。復有邪姪：或因酒醉、或復欲盛，姪姊、姪妹。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄髮愧烏處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：墮在熱焰銅爐，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。如是爐中，閻魔羅人兩鞞¹吹之，爐火、罪人不可分別，如是無量百千年歲爐中煮之，如此人中煮金無異，如是如是彼地獄中如是燒煮。惡業行人若得脫彼爐中惡業出彼銅爐，閻魔羅人置鐵鉤²上鐵椎打之，如鍛鐵師椎打鐵塊，如是打時，打則命終，舉椎還活。彼地獄人於一切時，常被燒煮年歲無數。若脫彼處，閻魔羅人置之鼓中，既置鼓中，以惡業故，鼓出畏聲，聞則心破，散已更生，生已復散，彼人如是死已復活，活已復死。乃至作集惡不善業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於六百世生畜生中。若生人中同業之處，心常驚恐，如野鹿等心驚不安，常畏官人橫枉繫縛，壽命極短，心初³不安。是彼惡業餘殘果報。

¹ 鞞 = 橐【宋】【元】【明】【宮】，+（皮拜）夾註【宋】【元】【宮】

² 鉤 = 砧【宋】【元】【明】【宮】

³ 初 = 驚【宋】【元】【明】【宮】

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名悲苦吼，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？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。復有邪婬，所謂：有人於女姊妹，在齋會中見惡邪法，而共行欲。從婆羅門聞是邪法：‘女若憶男，而男不取，則得大罪。’彼婆羅門作如是計：‘若不爾者，破法得罪。’如是邪聞惡法所誑，而所邪行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄悲苦吼處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人，熱焰鐵杵極勢¹搗築，遍身破壞，體無完處如米豆許，遍身是瘡，彼人身分一切是瘡，普受熱苦，孤獨無伴，受堅鞭苦，年歲久遠，無有算數。若業因盡，得脫如是熱焰鐵杵，處處馳走，復入鐵地。其鐵焰燃，入已則墮，受大苦惱，唱聲吼喚。復見大林相去不遠，色如青雲、普林寂靜、饒鳥音聲，去其不遠有大池水清淨可愛。彼地獄人起如人意：‘他是第一寂靜樹林、清淨池水，我於彼處應得安樂。’望救望歸走向樹林，焰火集聚、熱焰鐵地，罪人在中，見彼樹林相去不遠，多有眾鳥，彼地獄人馳走向林望有安樂、望救望歸。彼人如是極受大苦乃到樹林，一切所見與本見異，一切皆惡極大怖畏，所謂彼處大口惡龍，龍有千頭其眼焰燃，惡毒甚熾，皆是向者所見之樹；向者所聞眾鳥聲音，今則皆是地獄罪人遍身焰燃唱喚之聲；向者遠聞謂是眾鳥，皆是惡龍取地獄人而噉食之，與種種苦。如是罪人受大苦惱，唱聲大喚。彼龍焰口如是食已，於龍口中而復復活，自業所作，在龍口中死而復活，活而復死，如是常食，年歲甚多無有算數，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，閻火遍覆滿彼池中，地獄熾火深一由旬，彼地獄人到已入中，入則沈沒受極苦惱，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，

¹ 勢=熱【宋】【元】【明】【宮】

彼地獄處爾乃得脫。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，在巷乞求，身形矬短。是彼惡業餘殘果報¹。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名大悲處，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？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。復有善²人，從他人邊讀誦經論，或復從其聞有經論，彼人多欲姪其妻妾，教師等婦而實貞良，誘誑行姪，常向人說：‘彼是我母。’以教師婦，母相似故，癡心違信，如是行欲。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生大悲處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦³此中具受。復有勝者，所謂：彼處有熱鐵床，床有利刀狀如磨齒，罪人在中恒常急⁴磨，一切身分皮肉筋脈、骨髓血汁皆悉和合。既如是磨，悲號啼哭，餘地獄人既聞其聲，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而常活，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。於六千世生於餓鬼、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，或有生已未坐而死，或有生已未行而死，或有生已能行而死，或有行走而便死者；隨其所生，諸根不具。是彼惡業餘殘果報⁵。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名無非⁶閻，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞⁷知：若人殺生、偷盜、邪行、飲酒、妄語、邪見，樂行多作，業及果報如前所

¹ 報+（矬俗甚宜用瘞）夾註【明】

² 善=若【宮】

³ 苦=若【宋】

⁴ 急+（身）【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 報+（急身磨之身字衍文）夾註【明】

⁶ 非=悲【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 聞知若=有【宮】

說。又復有人婬自子妻，彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄無非¹閻處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處鐵地焰燃熱沸，閻魔羅人執地獄人，在彼熱地上下翻覆，令彼罪人遞互在上、迭互在下百到千到，和集同煮合為一塊，不容毛頭，彼此如是合為一塊。閻魔羅人以杵搗築，復作異塊，密於前塊，如是細搗，細密和合不可分別。如是無量百千年歲受堅鞭苦，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於九百世生於餓鬼、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，觀大焦熱之大地獄，復有何處？彼見聞知：復有異處名木轉處，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？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，或彼²殺者為他所救，彼則有恩而不識恩，反婬其妻。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。所謂苦者，如前所說，活等地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受。復有勝者：彼處有河名大叫喚，在彼河中熱白鑊³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，入中則沈，與餘罪人翻覆相壓⁴，不可分別。如是上下⁵地獄以壓⁶罪人在下，熱沸白鑊⁷燒煮唱喚，受無間苦。彼地獄人如是受苦，以惡業故，而復更有魔竭受大魚食其身分，食已復生。

¹ 非=悲【宋】【元】【明】【宮】

² 彼=被【宋】【元】【明】【宮】

³ 鑊=蠟【明】

⁴ 壓=押【宋】【宮】

⁵ 下=上【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 壓=押【宋】【宮】

⁷ 鑊=蠟【明】

彼木轉處受大苦惱，如是受苦，時節久遠，自惡業故如是受苦。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生於餓鬼、畜生之中。既得脫已，若生人中同業之處，一切女人之所憎賤，於自父母兄弟、妻子悉皆嫌惡，五百世中不能行欲。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀大焦熱之大地獄唯¹有如是十六別處，更不見有第十七處，普觀一切唯十六處，此大極惡極大焦熱極大地獄如是無邊。此自業果，地獄中受，燒煮罪人受大苦惱，如業相似，非異人作異人受苦，自作不失，不作不得。如自作業，相似得果，自作業生。眾生如是，如業所作，自業所得若善、不善，如業得果。彼比丘如是思惟地獄果報、地獄行業，既思惟已，厭離生死，不見有樂、不見有常、不見有我、不見有淨，如是唯見一切生死皆悉無常、苦、空、無我。如是見已，離一切欲，離於欲結、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，惡相續鎖破壞離散。

“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倦精進，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，心不樂住魔之境界，不樂喜欲愛心共住，於煩惱蛇²不生喜樂、見他苦惱，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，正法朋長。’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。

¹ 唯 = 惟【明】

² 蛇 = 地【明】【宮】

“諸比丘！如是三種微細身業、口業、意業分分細知，若天世間、若魔世間、若梵世間、若沙門界、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，汝如是答；若如是問彼諸外道遮羅迦波利婆闍迦，心則迷沒，不能答汝。何以故？諸比丘！一切生死所攝眾生，非其所行、非境界故，彼人庸知，不能正知，忽¹知、垢知、微劣少知彼三種業身、口、意業。彼人所說，為他破壞，不能斷絕生老病死、憂悲啼哭一切苦惱，不證聖法、不到涅槃，非究竟道、非寂靜法、非安樂法、非生天道，彼人思惟三種業道身、口、意業，唯有慢心。諸比丘！彼外道遮羅迦波利婆闍迦，自意歡喜，心不思惟諸過功德，彼人如是此三種業身業、口業、意業大惡。彼人於我無少相似，譬如涅槃之與生死，乃至無有少分相似；理相玄遠，彼知三業，我知三業，無少相似。諸比丘！汝等應知彼外道問，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、無物不動、無物不變、無物不異。諸比丘！彼修行者見彼比丘，如是身業、口業、意業種種諦見，趣涅槃城。

“又復觀察：云何彼比丘得十二地？彼修行者如是觀察，見彼比丘不倦精進，復更諦觀惡業因果七大地獄并及別處，如業報法，諦觀察已，彼見聞知：又復更有最大地獄，名曰阿鼻。七大地獄并及別處以為一分，阿鼻地獄一千倍勝。眾生何業生彼地獄？彼見聞知：若人重心殺母、殺父，復有惡心出佛身血、破和合僧、殺阿羅漢。彼人以是惡業因緣，則生阿鼻大地獄中，經一劫住。若減劫住，業既平等而減劫住，以劫中間造作惡業墮阿鼻故，彼人減劫，阿鼻燒煮。何以故？時節已過，不可令迴，是故於彼減劫燒煮，苦惱堅鞭，以多惡業少時受故。如是造作阿鼻之業，有悲²堅心、軟中心作，受苦不重。如人造作一阿鼻業，若重心作，彼受勝苦。一

¹ 忽=惱【宋】【元】【明】【宮】

² 悲=非【宮】

切作業及業果報，一切皆是心心數法，皆心自在、皆心和合、心隨順行，復有六結繫縛眾生，若心寂靜，眾生解脫。如彼次第，在於阿鼻地獄之中，苦因緣故¹，所受苦惱身有軟癯，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。

“又彼比丘觀察阿鼻大地獄處，此名毛起最大地獄凡有幾處？彼見聞知：普此地獄有十六處，何等十六？一名烏口；二名一切向地；三名無彼岸常受苦惱；四名野干吼；五名鐵野干食；六名黑肚；七名身洋；八名夢見畏；九名身洋受苦；十名兩山聚；十一名閻婆叵度；十二名星鬘；十三名苦惱急；十四名臭氣覆；十五名鐵鑠；十六名十一焰。普彼阿鼻最大地獄，有如是等十六別處。

“又彼比丘如是觀察人欲死時，乃至中有，云何阿鼻地獄行人此中受苦，復生苦處？彼見：眾生貪欲、瞋恚、愚癡所覆，造作惡業，成就阿鼻地獄惡行。如是造作阿鼻地獄：惡業行人有為生天故，以大火燒殺其母。又復有人高山嶮岸推²母令墮，如是殺母。又復有人置母水中，如是殺母。又復有人餓殺其母。惡道癡人，惡聞所誑是故殺母。貪心悖³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⁴於何時造作阿鼻地獄惡業，即時燒燃一

¹ 故=一【宮】

² 推=摧【宋】【元】

³ 悖=稀【明】

⁴ 墮=隨【宋】【元】【宮】【CB】

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，譬如下種在於鹹地。彼惡業人如是乃至自隨身天即時捨去，一切所作不得果利，諸根頑鈍，於境界中數見惡夢，常得一切不饒益事，所有妻子及奴婢等皆悉捨去，常患飢渴，若遇美食不得本味，聲已破壞，一切惡觸面色甚惡，心常驚恐，人中鄙劣，一切諸親兄弟等眾無惡因緣而生驚畏，一切世界處處見煙。此人身中諸界不調，遠見惡色，洗¹浴速乾，身恒患熱、喜患黃病、口常鹹苦；床敷雖軟，得堅惡觸；吹笛打鼓琵琶等聲，聞之猶惡，況餘鄙聲。又復彼人鼻識破壞，於好香物嗅則惡臭，一切身分皆悉臭爛，一切髮毛墮落不堅，齒色變壞、手足破裂，一切算數盡皆忘失；天常怖嚇，夢則心驚，以心驚故，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；不睹日月星宿實色；微軟風來，覺有堅觸，如鐵觸身；如欲近火，身則被燒，兩重熱觸；於月覺溫，於極冷水亦覺其煖；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，常一切時間不喜聲；雖復飲酒，心亦不喜；不曾作惡而得罪罰；於大巷中、四出巷中、三角巷中放屎放尿。如是之人，諸天捨離，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，鼻則𦓐²（去奇）³倒，髮毛相著，身得熱等必死之病，普身蒸熱，四百四病，唯見四百普身逼惱，如在火坑而被燒煮，八十種虫在其身體，一切身脈筋皮脂肉皆悉遍有，八十種風吹殺

¹ 洗 = 洒【明】

² 𦓐 = 𦓐【元】【明】

³ [去奇] - 【宋】【元】【明】【宮】

彼虫，謂八十種虫，八十風所殺。何等八十？一名毛虫，毛過風殺；二名黑口虫，隨時風殺；三名無力虫，夢見亂風殺；四名大力作虫，不忍風殺；五名迷作虫，虫色字作風殺；六名火色作虫，味押¹風殺；七名滑虫，鐵過風殺；八名河漂虫，糞屎上風殺；九名跳虫，糞門行風殺；十名分別見虫，憶念過風殺；十一名惡臭虫，皮過風殺；十二名骨生虫，味過風殺；十三名赤口虫，脈過風殺；十四名針刺虫，欲過風殺；十五名脈行食虫，骨過風殺；十六名必波羅虫，食力風殺；十七名堅口虫，持²牛風殺；十八名無毛虫，垢作風殺；十九名針³口虫，濕過風殺；二十名胃⁴穿破虫，屎⁵多過風殺；二十一名不行虫，食和合風殺；二十二名屎⁶散虫，齒破風殺；二十三名三節虫，喉集風殺；二十四名腸破虫，下行風殺；二十五名塞脹虫，上行風殺；二十六名金虫，三⁷廂⁸風殺；二十七名糞門熟虫，節節行風殺；二十八名皮作虫，心過風殺；二十九名脂嘴⁹虫，散亂風殺；三十名和集虫，開合風殺；三十一名惡臭虫，送閉風殺；三十二名五風共未¹⁰虫，藏集風殺；三十三名築築虫，藏散風殺；三十四名藏華虫，行去來住走作風殺。次名大諂虫、蛇虫、黑虫、大食虫、煖行虫、眼耳、鼻虫，身風所殺；次名舐骨虫、瞻過風殺；次名黑足虫，冷沫過風殺；次名密割虫，髓過風殺；次名腦虫，依爪風殺；次名髑髏行虫，依足一廂¹¹風殺；次名頭骨行虫，不覺作風殺；次名煩惱與虫，破壞風殺；次名耳行虫，行

¹ 押 = 壓【元】【明】

² 持 = 特【宮】

³ 針 = 計【宋】【元】

⁴ 胃 = 脾【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 屎 = 屎【宋】【元】【宮】 * 齒【明】

⁶ 屎 = 尿【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 三 = 一【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 廂 = 箱【宋】【元】【宮】

⁹ 嘴 = [此/束]【宋】【元】【明】【宮】 *

¹⁰ 未 = 末【明】

¹¹ 廂 = 箱【宋】【元】【宮】

劈¹風殺；次名家旋身虫，塊過風殺；次名脂遍行虫，破髀風殺；次名涎灑虫，破節風殺；次名齧齒骨虫，髀破不覺風殺；次名涎食虫，力爛風殺；次名唾冷沫虫，筋推柱風殺；次名吐虫，十和²漂內行旋風殺；次名密醉虫，密亂風殺；次名六味悒³望虫，毛爪屎⁴壞風殺；次名杼⁵氣虫，精出風殺；次名增味虫，破壞作風殺；次名夢悒⁶望虫，寬柱風殺；次名毛生虫，乾屎⁷作風殺；次名善味虫，一廂⁸縛風殺；次名虫母虫，六驚風殺；次名毛光虫，一切身分作風殺；次名毛食虫，健壞風殺；次名習習虫，一切動身分風殺；次名酢虫，熱作風殺；次名瘡生虫，和集風殺；次名粥粥虫，下上風殺；次名筋閉虫，命風所殺，若人命風并屎⁹出時，彼人即死；次名脈動虫，閉¹⁰風所殺。

“一切眾生臨欲死時，如是等虫、如是等風，不相應風而殺彼虫。如是阿鼻地獄之人，顛倒惡業，如是下上顛倒風吹。彼惡業故，作大力風，遍吹其身。此如是等八十種風殺八十種¹¹虫，如相應殺、如顛倒殺。有風名為必波羅針，能令一切身分乾燥，如以機關用[*]壓甘蔗，一切血乾、一切脈閉、一切筋斷、一切髓洋，受大苦惱。惡業行人阿鼻之人臨欲死時，彼虫欲死則見有色，阿鼻之人見地獄相，如見屋舍黑幕所覆，一廂¹²火起，

¹ 劈 = 譬【宮】

² 和 = 味【宋】【元】【明】【宮】

³ 悒 = 稀【明】

⁴ 屎 = 屎【宋】【元】【宮】 * 齒【明】

⁵ 杼 = 序【宋】【宮】

⁶ 悒望 = 稀望【明】下同

⁷ 屎 = 屎【宋】【元】【宮】 * 齒【明】

⁸ 廂 = 箱【宋】【元】【宮】

⁹ 屎 = 屎【宋】【元】【宮】 * 齒【明】

¹⁰ 閉 = 開【宋】

¹¹ [種] - 【宋】【元】【明】【宮】

¹² 廂 = 箱【宋】【元】【宮】

次第周遍，黑幕屋內一切焰燃。彼人如是見屋燃已，驚怖戰恐皺¹面呻喚，兩手亂動、眼轉涎出、齧齒作聲、兩脣相觸。彼人更復見第二色大黑闇聚，轉復驚恐，多饒師子虎豹、熊羆及蛇蟒等，極生怖畏。大高山上欲墮嶮岸，屎²污床敷，畏墮彼山，伸手向上，諸親見已，皆言此人手摩虛空。如是病人見彼山林巖崖窟穴，多饒柳樹，火焰熾燃，欲墮其上，心生驚怖蹶聲唱喚，復更失糞，眼目動轉恐怖皺³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⁴，四者所謂：地界、水界、火界、風界。地界瞋怒：一切身分不堅破壞，如兩石間壓水聚沫，如壓沙搏，一切身骨、身分脈道斷絕散壞，普彼人身受第一苦。如是地界瞋怒故爾。以惡業故，水界瞋怒：咽喉不利、杼⁵氣欲死、筋肉皆緩，見大水漂流入眼耳。火界瞋怒：自見其身在大⁶屋中而被燒燃，受大苦惱，一切身分受堅鞭苦，以受苦故呻喚迴轉，手足亂動、頭不暫住。風界瞋怒：有堅澁觸，種種輕冷，一切身分堅鞭閉塞，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，如是四大毒蛇瞋怒，受如是等種種苦惱，彼苦惱者無有譬喻。彼人如是一切身分皆悉破壞，如水沫塊水漂燒等，受第一苦，把挽⁷臥敷，手摩虛空。現在心滅，中有心生，如在山頂，放身墮地，既離山頂，無所攀捉，空中轉行。彼人如是生在中，有，如印相似，中有心生於彼則見惡面手足猪象驢馬、熊羆虎豹、師子蛇蟒、野干狗犬之屬，閻魔羅人手捉種種可畏器仗⁸，打其身體。唯¹罪人見，餘

¹ 皺 = 破【宮】

² 屎 = 屎【宋】【元】【宮】 * 齒【明】

³ 皺 = 破【宮】

⁴ 盛 = 威【宋】

⁵ 杼 = 序【宋】【宮】

⁶ 大 = 火【元】【明】

⁷ 挽 = 枕【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 仗 = 杖【宋】【宮】

人不見。如是見故，極皺²面眼如油漸盡，然亦漸滅。彼惡業人如是死滅，中有色生，不見不對，其身猶如八歲小兒，即死即倒³。即於倒⁴時，閻魔羅人之所執持焰燃鐵羅，繫縛其咽，反束兩手，東西南北四維上下，見火焰燃。見彼火中種種惡面閻魔羅人火中沸熱，手執種種可畏器仗⁵而打其身。彼人既見反縛其臂，極大怖畏，閻魔羅人呵責⁶罪人，既呵責已，將向南廂⁷，懊惱啼哭，而說偈言⁸：

“我離世間命，如癡無伴行，惡人將我去，周匝饒惡人。
一切唯火焰，遍空無中間，四方及四維，地界無空處。
去處不自在，彼處不可知，曠野漂我去，無一切伴侶。
無人見安慰，無救脫我苦，無力無自在，燒身極受苦。
送我不自在，不知何處去，遍身一切處，皆以鐵繫縛。
非物非知識、非妻亦非子，無人來救我，以嫌我惡故。
失法無歸救，苦惱破壞心，閻魔羅縛我，歸救不可得。
瞋我故如是，與我多急苦，何人是誰遣？遍縛我身體。
我今如是見，行物不動物，如是一切處，大火悉充滿。
一切地界⁹處，惡人皆遍滿，我今無所歸，孤獨無同伴。
在惡處閻中，入大火焰聚，我於虛空中，不見日月星。
此一切顛倒，一切普閻覆，一切五根等，皆悉顛倒見。
鉤我身一切，破裂受大苦，我無所歸依，云何而得脫？

¹ 唯 = 惟【明】

² 皺 = 破【宮】

³ 倒 = 到【宮】

⁴ 倒 = 到【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 仗 = 杖【宋】【宮】

⁶ 呵責 = 呵嘖【明】下同

⁷ 廂 = 箱【宋】【元】【宮】

⁸ 言 + (彼人二藏並誤彼入今正) 夾註【明】

⁹ 地界 = 地獄【宋】【元】【明】【宮】

增長苦惱聚，一切周匝人，念念增聚苦，身心皆受苦，
苦惱逼我身，更無餘同伴。’

“閻魔羅人聞惡業人所說偈已，以瞋怒心，答自惡業所誑人曰：

“汝前已作惡，後何用思量，前為癡所誑，今悔何所及？
汝所作惡業，惡中之大惡，不善中不善，苦中之大苦。
或劫或滅劫，大火燒汝身，癡人已作惡，今何用生悔？
非是天修羅、捷¹闍婆龍鬼，業羅所繫縛，無人能救汝。
若人為業縛，被縛在地獄，送到不自在，一切因緣行。
汝作惡中惡，此惡第一惡，造殺母惡業，此業²已決定。
若人本所生，父身分增長，汝³父不自在，汝惡以刀殺。
三界最為勝，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，彼果今此受。
一切使已過，一切結已捨，癡人殺羅漢，彼果今此受。
諸法中如火，破壞實語寶⁴，汝常妄語說，彼果今此受。
迭相破壞義，念念中憶念，汝作兩舌說，彼果如是受。
如刀如火毒，惡中第一熱，汝常惡口說，彼果今此受。
前後顛倒句，無義不相應，汝多綺語說，彼果今此受。
眾生無自在，常愛命怖畏，汝多殺眾生，今受苦惡果。
貪心陵他人，而取他財物，貪欲心故盜，今時果報熟。
癡暗所覆故，覆⁵作第二惡，已作欲邪行，何故今生悔？
於他物欲得，自多貪思惟，彼物不可得，今⁶得如是果。

¹ 捷 = 捷【宋】【元】【明】【宮】

² 業 = 惡【明】

³ 汝 = 彼【宮】

⁴ 寶 = 實【宋】【元】

⁵ 覆 = 復【宮】

⁶ 今 = 貪【宋】【元】【明】【宮】

汝已多多瞋，瞋猶多思惟，如是得地獄，何故今生悔？
 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。
 多多作惡已，決定不善行，今此處我執¹，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，彼人不自愛，惡業地獄煮，不應念惡業。
 惡人見惡行，善人亦如是，惡行憎善人，如是生地獄。
 癡人則捨善，而入於不善，汝癡人捨寶，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，求²得³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，攀緣於善行，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，惡業地獄因，惡業人煮熟。
 聞說惡業果，心則應調伏，況作惡業已，如是燒煮苦。
 如是等無量，種種大苦惱，汝於須臾間⁴，受如是苦惱。’

“閻魔羅使 如是呵責惡業之⁵人。既呵[*]責已，將向地獄極苦惡處，
 經⁶無量時業網所縛。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，不可譬喻。”爾時，世尊而說偈言：

“四角有四門，廣長分分處，燒煮不自在，地獄人多倒。

“去彼二萬五千由旬，聞彼地獄無量堅惡啼哭之聲，堅苦無味，破壞

¹ 執=報【元】【明】

² 求=手【宋】【元】【明】【宮】

³ 得=待【宋】

⁴ 間=聞【宮】

⁵ 之=行【宋】【元】【明】【宮】

⁶

可畏，無異相似。異地獄中生彼眾生，彼人若聞一切地獄所有苦惱皆悉不憶，聞此則死，何況未生地獄之人？彼地獄人，人世間中作惡業已，於中有中種種苦覆，復聞彼聲十倍悶絕。彼人如是苦惱無邊，身心苦惱，心更起亂如夢相似。彼人轉復近阿鼻住，以惡業故，寒風所吹，地下水中，人不曾觸，彼處無日，彼風勢力過劫盡風。彼風極冷，形此中雪，如冰無異。彼處水上，冷風更冷，以惡業故風如利刀，此風勢力能吹大山，高十由旬而令移散。如是惡風吹中有人，彼人寒苦，色等諸陰受極苦惱，如是苦惱不可譬喻。如劫盡時七日出熱，更一千倍勝熱悒望，此取因緣，則有有分，即彼悒望，中有陰滅而生異陰，有受陰生。譬如第二三十三天，五、四、三、二、一由旬等，業力自在，相似生身，頭面在下、足在於上，臨欲墮時，大力火焰抖擻打壞，經¹二千年皆向下行，未到阿鼻地獄之處。阿鼻地獄如是向下，在於中間未可往到。謂阿鼻者，阿鼻地獄欲界最下，從此欲界、色界上行，如是乃至阿迦尼吒，兩界已上更無有處。阿鼻地獄亦復如是，下更無處。墮彼處已，惡業力故，受極苦惱。如是阿鼻地獄之人，見大焦熱地獄罪人如是他化自在天處，相似不異。

“彼阿鼻獄多饒焰鬘，既生彼中先燒其頭，次燒其身，彼人如是頭身燒熱。今說少喻，如是焰鬘，須彌山王少時圍遶，并彼山王六萬眷屬，所有山河、陂池林樹皆能燒盡，唯地獄人久燒不死。今說少喻，譬如火煮鐵器極熱，置脂一滸，即時燒盡。如是如是，一逆罪業，阿鼻之火能燒人身，四天下處眾生及山、天、阿修羅、諸龍、山窟、洲林大海皆能燒燃。若人造作二逆惡業，能燒二²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，更復輪山及大輪山，即於入時皆能燒盡。一切海畔所攝諸龍、大³阿修羅、諸畜生眾，復有善業四天下處、欲界六天，聞地獄氣即皆消盡。何以故？以地獄人極大臭故。

¹ 經 = 逕【宮】

² 二 = 兩【宋】【元】【明】【宮】

³ 大 = 天【元】【明】

地獄臭氣何故不來？有二大山，一名出山，二名沒山，遮彼臭氣。彼惡臭氣無異相似。

“以惡業故，地獄寬廣。彼地獄中有焰嘴鳥，其嘴堅利、色白如冰，如是惡鳥於地獄中，一切罪人身皮脂肉骨髓皆食。復有異鳥火中而生、火中而行、火中而食，如是惡鳥食地獄人一切身肉，次破其骨；既破骨已，破肉飲血；彼飲血已，次飲其髓。彼地獄人唱喚悲號、啼哭悶絕。次復有鳥名火髻行，火所不燒，極大歡喜，破其頭已，先飲其血。次復有鳥名食髑髏，以火焰嘴破其髑髏而飲其腦。次復有鳥名為食舌，而食其舌及齒根肉，食已復生，新生柔軟如蓮華葉，如是復食，食已復生。次復有鳥名為拔齒，嘴如焰鉗，其鳥大力盡拔牙齒。次復有鳥名執咽喉，身甚微細，食其咽喉。次復有鳥名苦痛食，而食其肺。次復有鳥名食生藏，破其心已而飲其汁。次復有鳥名為脾聚，而食其脾。次復有鳥名腸內食，食其腸內。次復有鳥名喜背骨，破其背骨而飲其髓，飲已外出。次復有鳥名為脈藏，脈脈斷已，入脈孔中而飲其汁，受苦唱喚。次復有鳥名為針孔，嘴利如針而飲其血。次復有鳥名骨中住，破其頰骨在內而食。次復有鳥名食肉皮，食其外皮。次復有鳥名為拔爪，拔一切甲。次復有鳥名為食脂，破其皮已而飲其脂。次復有鳥名為緩筋，破裂¹其筋，一切皆食。次復有鳥名為拔髮，拔其髮根。如是阿鼻地獄之處三千由旬，名惡鳥處，彼復更有異地獄人同共被食，如是無量百千年食，食已復生。彼人如是怖畏鳥食。

“阿鼻地獄一切苦網遮覆之處，既得脫已，望歸望救，次復更入名墮嶮岸受苦之處。普彼地獄十一焰聚周匝圍遶，孤獨無伴，業羅所縛，一切內外皆悉遮障，曠野中行。一切地獄諸苦惱中，勝苦欲到，疾走往詣，名墮嶮岸受苦之處。下足則洋，舉足則生，生則更軟，其觸甚苦，堅利苦惱，極大怖畏。如是怖畏，皺²面啞口，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，

¹ 裂 = 烈【宋】【宮】

² 皺 = 破【宋】【宮】

雕鷲烏狗獾狐食之，風復更舉。彼惡風觸如火如刀，舉令在上，更復食之，如是上下，乃過無量百千年歲。

“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¹速轉。彼地獄人即於到時，其輪疾轉，一輪破身、一輪破頭，於彼破處熱焰脂出，兩眼消泮。復有二輪轉在兩肩，破兩肩骨，一切消泮。於其兩手各有一輪，其輪疾轉猶如攢²火，火生於手。有二種火：一是輪火，一³是攢⁴火。肉中出火，如是鐵輪焰燃疾轉，彼人身骨一切碎壞，疾轉破碎令如沙搏。又復背上火輪千輻，速疾而轉，從於背骨乃至跨骨到人根處。復有鐵鎖兩頭繫柱，罪人在上，推令來去，次第標⁵之，入於熟藏，復入生藏，破生藏已，次斷其腸。又令大坐，髀上輪生，疾轉破髀。內踝輪生，破骨髓出，足下鐵鉤破其兩足，受大苦惱。惡業行人如是無量百千年歲，受阿鼻苦，堅鞭惡苦，不可忍耐，自業所作。

“若離彼處受惡苦惱，望歸望救疾走異處。彼既走已，見有大山，走赴彼山，多有異虫，虫身焰燃滿彼山中。彼地獄人入黑虫處，彼黑虫身其觸如焰⁶，如是黑虫食彼罪人，分分分散碎壞如塵，苦惱唱喚。以唱喚故，焰燃黑虫即入其口，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，黑虫所食受大苦惱。

“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，有食髀者，有食踠者、食足趺者，

¹ 利 = 然【明】，明註曰利北藏作然

² 攢 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】

³ 一 = 二【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 攢 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 標 = 標【宮】

⁶ 焰 = 火【宋】【元】【明】【宮】

彼人如是食已復生，初生¹軟嫩，以軟嫩故，更食苦重²，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，彼地獄處受惡業果，惡業惡果無異相似，不可譬喻。

正法念處經卷第十三

¹ 初生 = 生則【宋】【元】【明】【宮】

² 重 = 食【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十

“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，乾闥婆城鹿愛相似，大財物聚地獄中見，有金珠寶、衣裳財物，種種各¹異和合聚集。彼惡業人如是見已，生於²貪心，貪癡業誑生如是心：‘彼財³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。惡業所作，閻魔羅人即以刀網，取彼罪人一切身分，劈割燒盡唯⁴有骨在。無始世來貪心不捨，如是受苦猶憶不忘。”爾時，世尊而說偈言：

“慢心嫉煙髻⁵，分別取他物，貪心火燒人，世間火燒木。
 貪毒所齧人，彼人叵寂靜，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，更無始⁶貪怨。
 貪心所誑人，入於海水中，入饒刀頭⁷處，因貪心故受⁸。
 貪因緣作王⁹，迭互相殺害，離母子和合，愛物入頭¹⁰處。
 若得脫愛毒，彼人捨貪火，若人金土等，則近於涅槃。

¹ 各=異【宮】

² 於=于【明】下同

³ 財=則【宮】

⁴ 唯=惟【明】

⁵ 煙髻=妒結【元】【明】

⁶ 始=如【元】【明】【宮】

⁷ 頭=鬪【元】【明】

⁸ 受=入【宋】【元】【明】

⁹ 王=主【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 頭=鬪【元】【明】

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，此世未來世。
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，復入阿鼻第二火燒，復墮嶮岸在利刀處，三倍極燒。彼地獄處如旋火輪，乾闥婆城鹿愛相似，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¹行業果，彼見：如是作惡業人，彼鐵惡處既得脫已，過火聚已，惡業轉故，更入異處名邪見處。彼惡業故，見有婦女，如本人中先所見者、先所行者，彼既見已，無始來習欲火發起，即便疾走趣彼婦女。彼婦女者，惡業所作身皆是鐵，既前到已，為彼所抱，復鳴其口、食其脣等，無有在者如芥子許，身亦食盡，盡已復生，生已復食，食已復生，彼人如是受堅鞭苦。彼人如是欲火不捨，復於異處更見婦女，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²沙搏，一切身散，散已復生；生已復散，散已復生。又復更走，如是受苦欲心不定。

“如是比丘見彼處已聞知亦爾，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，婦女多諂妬³，丈夫因婦女，能令二世失。
婦女⁴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，此世未來世，女失第一失。
若欲受¹樂者，應當捨婦女，若捨婦女者，世間第一樂。

¹ 邪=衰【明】下同

² 摧=推【宋】【宮】

³ 〔妬〕 - 【明】

⁴ 婦女=婦人【宋】【元】【明】【宮】

若人欲斷愛，悵望²大富樂，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：妄語業人在彼地獄飢渴亂燒，彼有大力³閻魔羅人執彼罪人而問之曰：‘汝何所患？’ 答言：‘飢渴。’ 閻魔羅人執集業人，即擊其口而出其舌，惡業力故。如是惡舌五由旬量，妄語果故。彼舌既出，閻魔羅人即取敷置焰燃鐵地，以惡業故，作一千⁴犁，在彼地處犁頭焰燃，極大力牛，百到千到、若來若去縱橫耕之，膿血成河，河中有虫。又復舌中多饒虫生，舌極柔軟，如天服⁵軟⁶，如是軟舌縱橫耕已，復更生合，合已復耕。如是無量百千億歲，如是惡舌受惡苦惱，惡苦堅鞭不可忍耐，彼人受苦，唱喚號哭，孤獨無救。如是惡業，非是母作亦非父作，亦非天作，又復非是異丈夫作，非是不作，非異處來，自作不失，不作不得，作業受果。

“彼人如是受苦叫喚，閻魔羅人為呵責⁷之，而說偈言：

“應捨離堅惡，無美味妄語，妄語說之人，心輕不久失。
不信如是處，一切善人捨，不愛如怨家，健者能捨離。
妄語先自誑，然後誑他人，若不捨妄語，自他俱破壞。
妄語言說人，先自口破壞，彼人天捨離，終到惡處去。
若喜樂妄語，彼人無好處，世出世間道，妄語故捨離。
妄語堅報堅，黠慧人捨離，依止妄語人，到於地獄處。
實說人中勝，一切人供養，妄語一切捨，如是應實語¹。

¹ 受=愛【宮】

² 悵望=稀望【明】下同

³ 大力=火力【宋】【元】【明】，=火刀【宮】

⁴ 千=十【宋】【元】【明】

⁵ 服=眼【宮】

⁶ 軟=濡【宮】

⁷ 呵責=呵嘖【明】下同

若不殺²實語，軟心悲眾生，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。
毒羅鉤相似，如刀如火等，若說妄語者，多受惡果報。
欲求善業果，欲得見真諦，常應實語說，捨離惡妄語。’

“彼地獄人受如是等堅鞭苦惱，如是無量百千年歲犁耕其舌，彼妄語人舌還入口。彼人怖畏，破口破³面處處馳走，墮炭火聚，入已被燒，彼人如是受大苦惱，無救無歸。更復有餘閻魔羅人手執棒⁴刀，彼⁵地獄人從頭至足皆令破散，唱喚啼哭而常不息。阿鼻之火常極燒燃。

“又彼比丘觀察兩舌，樂行多作所得果報。彼見聞知此地獄人兩舌業果：兩舌因故，復到極惡地獄之中，彼處更有閻魔羅人轉更甚惡——罪人見之——問罪人曰：‘汝何所患？’ 答言：‘患飢。’ 閻魔羅人即擘其口，挽⁶出其舌，手中提⁷之，如是舌量三百由旬，如是普出。彼閻魔羅無慈惡⁸人取焰鐵刀，刃利焰燃，割舌一廂⁹，彼舌一廂¹⁰有狗野干豺等食之，彼受如是極惡苦惱，唱喚號哭聲自不止。

“彼地獄人如是唱喚，閻魔羅人呵責之故而說偈言：

“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，何人兩舌說，善人所不讚。
生處常凡鄙，在於惡處生，若人兩舌說，則是癡所乘。

¹ 語 = 說【宋】【元】【明】【宮】

² 殺 = 劾【元】【明】

³ 破口破 = 喙口皺【元】【明】

⁴ 棒 = 棰【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 彼 = 破【宮】

⁶ 挽 = 輓【明】

⁷ 提 = 捉【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 惡 = 悲【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 廂 = 箱【宋】【宮】

¹⁰ 廂 = 箱【宋】【宮】

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¹不隱覆，兩舌人兩面，常食他背²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³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⁴，處處急走，受第一苦不可忍耐，惡業風力吹惡報薪，大火燒燃，處處急走。彼處復有閻魔羅人執而問曰：‘汝何所患？’惡業因緣，即便答言：‘我今患飢。’閻魔羅人即擘其口而⁵取其舌，大勢力人以刀割之，驅令自噉。彼患飢急，即自食舌，涎血流出。彼人如是自食其舌，彼舌如是割已復生，割已復生⁶，業羅力故，宛轉在地，唱喚號哭。彼人苦惱，眼轉睛⁷動，受大苦惱，孤獨無伴，自作自受。

“閻魔羅人為呵責之，而說偈言：

“舌弓之所放，利口語火箭，若人惡口說，彼果此相似。
 如世食肉者，一切人捨離，若人惡口說，彼人舌如毒。
 刀火毒等惡⁸，此惡非大惡，若人惡口說，此惡是大惡。
 舌鑽能生火，在心中增長，人中惡口火，如燒乾燥薪。
 若人樂甜⁹語，一切人供養，如自母無異，心喜如己父。

¹ 言 = 語【宋】【元】【明】【宮】

² 背 = 輩【宮】

³ 妬 = 垢【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 地獄中苦 = 大地獄中【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 而 = 面【宋】

⁶ 割已復生 = 生已復割【明】

⁷ 睛 = 精【宮】

⁸ 等惡 = 惡等【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 甜 = 實【宋】【元】【明】【宮】

甜語第一善，因樂果亦樂，不盡能除惡，利一切世間。

甜語為天階，甜為第一藏，甜為世間眼，甜如蜜無異。

惡口第一惡，說已到地獄，汝舌作自受，今何悔故生？’

“閻魔羅人如是呵責地獄罪人。乃過無量百千年歲，彼惡業人妄語惡口，樂行多作、教他隨喜，受如是苦。若脫彼處，處處馳走，又復更有閻魔羅人執持極燒，與大苦惱。

“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，第一苦逼，得脫如是閻魔羅人，處處馳走，復更為餘閻魔羅人執捉問言：‘汝何所患？’彼即答言：‘患飢極渴。’而說偈言：

“‘自身功德盡，自身鑽所生，鐵火燒飢渴，我受惡燒苦。

如冰雪於火，如須彌芥子，飢於地獄火，其勝亦如是。

地獄火勢力，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，焰燃鐵鉗以擊其口，焰燃鐵鉢盛赤銅汁，熱沸焰燃置其口中，彼不相應綺語罪過故燒其舌，即時消泮如雪在火。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，次燒其心；既燒心已，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¹句，無義不相應，汝本綺語說，彼果如是受。

若常²不實說，若常不讀誦，彼則非是舌，唯³可是肉臍⁴。

若人常實語，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

1 縛=綺【元】【明】

2 常=長【宋】【元】【明】【宮】

3 唯=惟【明】

4 臍=臍【宋】【宮】

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，復入火聚，身體消洋，脚髀腰等在火聚中皆悉洋消，如生酥¹塊，洋已復生。彼人如是望救望歸，處處馳走，以惡業故，望見有城，滿中寶物²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，如是相割，唯有骨在，後復更生；生已更割，割已復生，乃過無量百千年歲。惡業所作，閻魔羅人手執利刀，剝³地獄人，捉地獄人一切割削，一切肉盡無芥子許，唯⁴有骨在。彼地獄人唱喚號哭、憂愁苦惱，如是割削，削已復生。如以⁵刀割，閻魔羅人⁶若置河中，即復還活，如是如是，彼地獄人還復更生，如是受苦唱喚號哭。

“閻魔羅人復為說偈，呵責之言：

“貪所壞丈夫，為貪之所誑，於他物悋望，此間如是煮。
貪心惡不善，癡人心喜樂，貪心還自燒，如木中出火。
貪心甚為惡，令人到地獄，如是應捨貪，苦報毒惡物。
見他人富已，貪心望自得，彼貪生毒果，今來此處受。”

“閻魔羅人如是責⁷疏地獄罪人。既責⁸疏已，然後多多與諸苦惱，如是無量百千年歲，乃至惡業未盡已來，時節長遠，與苦不止。彼地獄人若離彼處，望救望歸處處馳走，復入火聚，墮極焰燃熱鐵之地，宛轉復起，

¹ 酥 = 蘇【宋】【宮】

² 寶物 = 珍寶【宋】【元】【明】【宮】

³ 剝 = 鉞【宋】【宮】， = 披【明】

⁴ 唯 = 惟【明】

⁵ 以 = 似【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 閻魔羅人 = 輪閻魔縛【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 責 = 噴【明】

⁸ 責 = 噴【明】

處處馳走，孤獨無伴。惡業行人惡業怨家將入地獄，若復得離閻魔羅人，處處馳走。此人瞋心，樂行多作，果報今受，無救無歸，師子虎蛇惡瞋之類，現住其前。彼人怖畏，處處馳走，以惡業故而不能走，為彼所執，極大瞋怒，先食其頭，既被食頭，唱喚悲苦，宛轉在地，復有惡蛇，牙有惡毒而復齧之，而食其脇，虎食其背¹，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²之言：

“汝為瞋所燒，人中最凡鄙，復到此處燒，何故今唱喚？
瞋為第一因，令人生地獄，如繩繫縛汝，今³得此苦惱。
瞋心誑癡人，常念瞋不捨，不曾心寂靜，如蛇窟中住。
若人堅惡體，恒常多行瞋，彼人不得樂，如日中之闇。
非法非多財、非知識非親，一切不能護，瞋恚亂心人。
於此世他世，能作黑闇果，復能到惡處，是故名為瞋。
不瞋者第一，瞋人則非勝，若人捨離瞋，彼人趣涅槃。
汝以瞋因緣，到惡處地獄，業盡乃得脫，宛轉何所益？’

“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，望救望歸處處馳走，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⁴迦離及不蘭那、提婆達多、居迦離等，彼處燒煮。彼地獄人到大地獄，決定燒煮，彼受第一急惡苦惱。彼處苦者，何者苦惱？一切眾生不能說喻。如是阿鼻地獄罪人受大苦惱，惡業行人闍

¹ 背=持【宮】

² 責=嘖【明】

³ 今=令【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 娑=婆【元】【明】

聚和集一切眾生。毛起地獄在上雨¹刀。阿鼻之人燒煮劈裂²，又復更生，生已復裂³，更劈更燒，雨金剛枷、雨金剛鬘又復雨石破壞碎散。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。彼人周匝十焰圍身，如是燒煮遍其身體，無有微細如毛孔許而不燒燃。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。此世間退，更無生處，唯生於彼。

“大地獄中苦更無過⁴，時節無數，故名阿鼻。一切欲界所攝眾生，最為極下，故名阿鼻。如是阿鼻，更無過者，故名阿鼻。如是阿鼻，更無勝者，故名阿鼻。彼大地獄如頭已上，更無有物，如是阿鼻地處⁵甚熱，亦復如是更無有上，故名阿鼻。彼阿鼻處其地最熱，更無有過，熱沸赤銅燒赤肉骨，更無過者，故名阿鼻。彼處地密，故名阿鼻。彼地獄處，脂肉骨髓一切焰燃，彼地獄人普皆焰燃，不可分別此人、彼人，微細中間更不可得，故名阿鼻。如山中河勢力不斷，晝夜常急，彼阿鼻處常受苦惱，勢力不斷，彼人苦惱不可休息乃至劫盡，復無中間，故名阿鼻。彼人苦惱不可得說，此有少喻，如海水滯不可得數，如是如是，阿鼻地獄惡業行人所受苦惱，不可得數、不可得說，一切苦處更無有如阿鼻處者，以業重故，受苦亦重。若作一逆，彼人苦輕，若作二逆，彼人身大，受苦亦多，如是次第，一切身分皆悉轉大，苦亦如是。業因重故，如是苦因，更無相似，如受樂受，阿迦尼吒更無相似。苦樂二處，如是上下，皆不可喻；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，相似譬喻不可得故。彼人如是，或有一劫，或有減一⁶劫，在彼燒

¹ 雨=兩【宮】

² 裂=烈【宋】【宮】

³ 裂=烈【宋】【宮】

⁴ 過+（者）【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 處=獄【宋】【元】【明】

⁶ 〔一〕-【宋】【元】【明】【宮】

煮，惡業盡已，爾乃得脫。以因盡故，其果乃盡，如火盡故其熱亦盡，如種失故其芽¹亦失。如是阿鼻地獄之人若²惡業盡無氣爛壞，於彼地獄爾乃得脫。若得脫已，餘殘業果，針孔山巖餓鬼中生。既生彼處，飢渴燒身，其身猶如火燒樹林。若脫彼處生畜生中，舒舒摩羅，復生屎中，作不淨虫。於餓鬼中二百千世，飢渴燒煮，於畜生中經³二千世，惡不善業餘殘勢力，種種生處一切苦惱。畜生之中種種惡食，心常憶念殺生處生，復於彼處迭相食噉，受大苦惱。若脫彼處，過去業力得生人中，於五百世胎中而死；復五百世生已而死，為鳥所食；復五百世未行而死。是彼惡業餘殘果報。若後殘業果報盡已，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，生死眾生常⁴，餘人不能解，唯如來所知。
 彼諦知此業，亦知於因緣，與癡人解脫⁵，化一切眾生。”

“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。彼地夜叉知已歡喜，復更傳聞虛空夜叉，虛空夜叉聞四大王，彼四大王聞四天王，如前所說，次第乃至聞大梵天，如是說言：‘閻浮提中某國某村，如是種姓某善男子，剃除鬚髮被服法衣，正信出家，與魔共戰，不住魔界，心不喜樂染欲境界，得十一地。’彼大梵天聞已歡喜，說如是言：‘魔分損減，正法朋起，善分增長，隨順法行，諸比丘法建立熾燃。’

¹ 芽=牙【宋】【元】【宮】

² 若=苦【宮】

³ 經=逕【宮】

⁴ 常=嘗【宋】【元】【明】

⁵ 脫=說【宮】

“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處，阿鼻地獄凡有幾處？彼見聞知：如餘地獄，具十六處，此阿鼻獄亦復如是，具十六處。何等十六？一名烏口；二名一切向地；三名無彼岸長受苦惱；四名野干吼；五名鐵野干食；六名黑肚；七名身洋；八名夢見畏；九名身洋受苦；十名兩¹山聚；十一名吼生閻婆叵度；十二名星鬢；十三名苦惱急；十四名臭氣覆；十五名鐵鑊；十六名十一焰。此十六處，乃是阿鼻根本地獄眷屬之處。彼十不善惡業道行，并五逆業，皆共和集大地獄行，入阿鼻獄。有內五逆，有外五逆，究竟作已，生在阿鼻大地獄中，如業相似，生於彼處。如業相似作集之業，業普究竟，樂行多作，在彼地獄別異處生。

“彼阿鼻業凡有五種，謂：殺羅漢，惡心思惟，出佛身血，心生隨喜樂行多作，復教他作，令彼安住，或遣他作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生烏口處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄，唯除阿鼻所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：閻魔羅人擊罪人口，如擊烏口，然後將到名黑灰河，浚²流漂急入其口中。如是熱灰初燒其脣；既燒脣已，次燒其齒³；既燒齒⁴已，次燒其咽；既燒咽已，次燒其心；既燒心已，次燒其肺；既燒肺已，次燒其腸；既燒腸已，次燒腸藏；燒腸藏已，次燒生藏；燒生藏已，次燒熟藏；燒熟藏已，從下而出。彼地獄人受灰河苦，燒內皆盡，身內⁵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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生餓鬼中，名鼎餓鬼。若脫彼處生畜生中，作象犛牛、豚

¹ 兩 = 雨【元】【明】

² 浚 = 迅【元】【明】

³ 齒 = 斷【宋】【元】【明】【宮】

⁴

⁵ 內 = 肉【宋】【元】【明】【宮】

徒魔邏、鼠狼毒蛇、守宮蚯蚓、蚊子等虫，又復作牛。既脫彼處若生人中同業之處，生膾子家，於二百世胎中而死，或復生已未行而死，或復欲出而使命終。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。眾生何業生於彼處？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。彼人以此惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄一切向地別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩、合、喚、大叫喚、熱、大焦熱，七地獄中所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：彼處鐵地，頭面在下，身在於上，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¹上，閻魔羅人以利斤斧，漸漸斬²之乃至肉盡，唯³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，彼地獄處爾乃得脫。若於一劫、若減一劫，復更燒身所受苦惱，少於阿鼻地獄中苦。於一千世受餓鬼身，而生責疏餓鬼之中，飢渴燒身，一切身燃如燈⁴相似。彼若得脫，於一千世生畜生中，曠野鳥⁵等常患飢渴，謂遮多迦野干、蟬虫瞿陀、野馬野驢鹿等，如是畜生。是彼惡業餘殘果報。脫彼處已，若生人中同業之處，則於馬面國土中生，於三百世在胎而死；若過去業，得活不死，貧窮常病，多受苦惱，五百世中作不能男。是彼惡業餘殘果報。

¹ 其=於【宋】【元】【宮】，=[干>于]【明】

² 斬=斫【元】【明】，=斤【宮】

³ 唯=惟【明】

⁴ 燈=鐙【明】

⁵ 鳥=烏【宋】【元】【明】【宮】

“又彼比丘知業果報，觀察阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名無彼岸長受苦惱，是彼地獄第三別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人境界所亂或因欲心、或近惡友、或自酒醉，共母行欲，行已心惶，近惡知識取其言語；如是癡人，復更如是樂行多作，復教他人令如是行。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄名無彼岸長受苦處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處閻魔羅人熱焰鐵鉤，鉤其人根從臍而出，取棘刺針刺其人根，或於臍人¹鐵鉤釘入，或釘其鼻、或釘其耳，復斲²其口，焰燃鐵鉤置口令滿，普焰滿口受大苦惱。彼人下分復受大苦。彼人如是三³處受苦，燒壓劈打皆悉破壞，普彼一切名無彼岸長受苦處，在阿鼻內受大苦惱，所受苦惱不可譬喻。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止。或於一劫、或減一劫如是常燒；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫⁴已，於四千世食彼不羅⁵餓鬼中生，飢渴燒身。若脫彼處，生畜生中，在於曠野無水之處竹林中生，口常乾燥。生狹處山谷之中，常畏陰⁶影，常畏鴿鷲畜生中生。以何因緣生竹林中？彼竹林處常有大風，吹竹生火，四千世中常被燒死，還生彼處。脫彼處已，若生人中同業之處，貧窮常病，世中鄙賤，妻不貞良；若侵他妻或犯他女，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、若墓田中苦毒而死。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：復有異處名野干吼，是彼地獄第四別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人毀訾一切

¹ 人 = 中【宮】

² 斲 = 斲【宋】【元】【明】【宮】

³ 三 = 二【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 脫 = 悅【宮】

⁵ 羅 = 淨【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 陰 = 蔭【宋】【元】【明】【宮】

智人、毀辟支佛、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，鐵口焰燃遍滿彼處。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，有食脬者，有食髀者，有食踠者，有食脛者，有食臂者、食手足者，復有食其手足指者，一切身分別割食，食已復生。彼惡業人作集業果，長久遠時如是受苦。若脫彼處所受苦惱，望救望歸處處馳走，彼復更有閻魔羅人擘口出舌，以極利刀嚮嚮碎割，割已復生，以舌毀訾說聖人故，以為他人讚非法故。彼人如是於長遠時，如是受苦。若脫彼處望救望歸，處處馳走，惡業所作，閻魔羅人復更執持，迭相謂言：‘此妄語人曲語澁語、不淨垢語、惡法說語、非法說語，令諸眾生退失正道。’彼復執已，擘口出舌，如是惡舌長一居餘，其舌柔軟置在赤銅焰燃鐵地，畫為阡陌，遣人耕之，熱焰鐵犁利刀焰燃，其牛脚上有極利刀，焰火熾燃，縱橫耕之百到千到。彼惡語說，於他世證不相應說，受如是苦。如是久時耕煮燒割，如是惡舌受種種苦。

“彼人如是受苦唱喚心悔啼哭，閻魔羅人呵責之故，而說偈言：

“六萬阿浮陀，五千六浮陀，口語心願惡，毀聖到地獄。
善色惡業行，非法似法說，以汝前惡說，今於此處燒。
眾生悵望實，云何說惡法？以汝惡說故，如惡相似受。
決定妄語人，非法說為法，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，實語為天階，亦是涅槃門。

如是常實語，常憶念法行，無悲憂不老，彼人人中勝。

汝捨離正法，毀咎於善人，汝本集聚¹惡，今於此處受。’

“閻魔羅人如是呵責毀聖法人。既責疏已，多與苦惱，彼不可知、不可說苦。何以故？以毀聖人極重因故，相似得果，如來所說。如是燒煮，乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，野干吼處爾乃得脫。既得脫已，於二千世生餓鬼中，在賓茶²處彼身為塊，肉塊相似，不見不聞、不嗅不嘗、不能言語。若脫彼處，於三千世生畜生中，常作屎虫。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³病聾瘡。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為鐵野干食，是彼地獄第五別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人惡心惡念、隨喜，以重惡心，燒眾僧寺，并燒佛像及多臥敷衣裳、財物穀米眾具；以惡心故火燒僧處，燒已隨喜，心不生悔，復教他人隨喜讚說，業業普遍⁴，作業究竟和合相應。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄鐵野干食別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：以業重故，受苦亦重。何以故？因果相似，果似種故。既生彼處，惡業因緣，一切身分焰火普燃，彼身焰燃十由旬量。有十一苦，頂苦最重，諸地獄中此苦最勝。彼處復有火相似山，彼山一切炎火普燃，飢渴燒煮，於長遠時常燒常打，伸手向上。彼人伸手高五由旬，焰鬘普燒如燒山角。彼人普燒，唱聲吼喚悲啼號⁵哭，唱喚口張，火焰滿口，內外普燃皆作一焰，無有中間。

¹ 集聚 = 聚集【宋】【元】【明】【宮】

² 茶 = 荼【宋】【元】【明】【宮】

³ 癩 = 癩【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 業普遍作業 = 普遍作惡業【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 啼號 = 號啼【宋】【元】【明】【宮】

火焰漸長，久時燒煮。若脫彼處，望救望歸處處馳¹走，啗口破²面，求覓樂處，自作惡業隨順繫縛。彼地獄中復到異處，彼有山河，苦惱增長，上雨鐵磚一居餘量，如夏時雨，磚打彼人，從頭至足破壞并疊，如打乾脯，一切身分不可分別。彼人如是常雨惡鐵，受大苦惱，又復更生，彼身無力，焰牙野干而噉食之，如³食乾脯，和集復生，生已復食。彼惡野干於長久時，如是常食、如是燒煮，煮已復生，以惡業故，如是食之，受大苦惱。自作非他，自作不失，不作不得，非無因得，不從異來。無有作者之所安住，非有受者之所住持，自作因得。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，如是地獄極惡之處，乃爾得脫。復一千世生餓鬼中，普身焰燒，發聲唱喚，一切國土、一切城邑、一切聚落夜中唱喚。夜則火燒，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，常在曠野作百足虫，常患飢渴，兩頂兩面復有兩口，多時受苦不能得停⁴，一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，常行多行處處而行，駱駝行使為他所使，常患飢渴、難得飲食，繫命而已。如是餓鬼經⁵一千世，如是畜生經⁶一千世，如是人中經⁷一千世，惡業因緣如是受苦。

正法念處經卷第十四

¹ 馳 = 驅【宋】【元】【明】

² 破 = 皴【元】【明】

³ 〔如〕 - 【明】

⁴ 停一切身 = 行一身兩【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 經 = 逕【宮】

⁶ 經 = 逕【宮】

⁷ 經 = 逕【宮】

正法念處經卷第十五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

地獄品第三之十一

“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。眾生何業生於¹彼處？彼見聞如：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，食已復生。如是無量百千億歲，食已復生，生已增長。兩重受苦飢渴苦惱，於彼惡業所受苦惱百倍更重，自作苦惱還自押²身。彼人如是自食身肉，處處馳走，既如是走，有黑肚蛇如黑雲色，執彼罪人，從足甲等稍稍漸齧，合骨而食，食已復生；生已復食，食已復生。如是久時，以惡業故，如是被食，以彼罪人食用佛物；諸福田中，佛福田勝，損佛物故如是受苦。既得脫已，入焰鐵地，佉陀羅炭火炎相似，入彼地中一由旬量，彼人入火，無量百千億歲煮燒，復更增長，如是極煮。若得脫已，望救望歸，彼處復有閻魔羅人以焰鐵鉗，鉗取其身置鐵鑊中，煮之極熟如大小豆，燒煮轉捺，若浮若沈，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爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，於彼黑肚地獄之處爾乃得脫。既得脫已，千二百世生於食屎³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，

¹ 於 = 于【明】下同

² 押 = 壓【明】

³ 屎 = 糞【明】

如龜遇孔。若生人中同業之處，作食屎¹等邪見外道。是彼惡業餘殘果報²。

“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。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人行惡，取法財物，[面>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，惡業風吹迭互相合，彼地獄人在二樹中，極勢相觸如多羅葉，機關壓拶³身體消洋，又復更生，生已復拶。兩樹直來，兩邊拶身受大苦惱，如是蹉⁴捺消洋墮地。彼有鐵鳥，金剛惡嘴，在彼樹上啄罪人頭，啄已上樹，數數如是，罪人頭破，啄眼而食，罪人唱喚悲啼號哭，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⁵血；彼既飲已，次食其腸；既食腸已，次食其胃；既食胃已，次食熟藏；食熟藏已，次食其髓；既食髓已，次食其髀；既食髀已，次食其脛；既食脛已，次食足趺；食足趺已，次食足指。彼人如是受堅鞭苦，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⁶說一分。彼惡業人如是長時受堅鞭苦，如是乃至作集惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生於食唾餓鬼之中，有命而已，第一飢渴苦惱燒身。彼處若脫，生畜生中而作大魚，在大海中鹹水之處，常在大海水中而住，謂那迦羅，若摩伽羅，若作大龜，常患飢渴，鹹水中行經⁷一千世。既脫彼處，於過去世有人業熟，若生人

¹ 屎 = 糞【明】

² 報 + (壓二藏作押俗) 夾註【明】

³ 拶 + (子割) 夾註【宋】【元】【宮】

⁴ 蹉 = 搓【元】【明】

⁵ 肉 = 內【宮】

⁶ 唯 = 惟【明】

⁷ 經 = 逕【宮】*

中同業之處，所在國土二王中間疆界之處，彼二國王常共鬪爭。彼人財物聚集得已，為他所取，王罰而取；既奪取已，獄中守掌，飢渴燒身，從他得食，受極苦惱。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名夢見畏，是彼地獄第八別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若何等人¹於多比丘眾聚和合欲食之食，取而食之，令彼眾僧不得飲食，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，復於僧食熹樂欲取，復教他人，心生隨喜，業業普遍，作業究竟。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，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：一切眾生不知其名，彼大苦惱皆悉堅鞭，甚切難忍，所受苦惱自業所起，今說少分如海一滄，如人夢中所見不實，此²地獄中所見如夢。見有惡人甚可怖畏，彼人手執種種器仗，若枷若杵，取地獄人、惡業行人置在鐵地，坐鐵函中，以熱鐵杵，搗築其身并骨碎散，如蠟蜜塊，又復更生，生已棒³打破壞碎散，是彼惡業作集勢力，受彼果報。若脫彼函所受苦惱，復入鐵林，自業道行入彼鐵林，一切身分分析裂，劈割令散，墮鐵床⁴上，彼惡業人一切身分皆悉破壞。若脫彼處，望救望歸，處處馳走，復雨⁵鐵刀劈割其身，一切筋脈斷絕破壞，唯有骨網，無有少肉可停蠅處，皮骨筋連，唯⁶是骨網。更復雨⁷鐵劈裂破碎，悲苦唱喚啼哭而走，處處馳走而不得脫。自惡業起、不善業起，乃至作集不善惡業未盡未壞，極急燒煮一切身熟破滅壞爛，不善業故長遠時受，不得解脫，若彼惡業一切受盡，

¹ 何等人 = 人儉年【宋】【元】【明】【宮】

² 明註曰此北藏作比

³ 棒 = 梃【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鐵床 = 熱鐵【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 雨 = 兩【宮】

⁶ 唯 = 惟【明】

⁷ 雨 = 兩【宮】

爾乃得脫。既得脫已，於一千世生食瘡汁餓鬼之中。若脫彼處，於五百世生畜生中，常有石墮壓搯之處，身如葦等，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，曠野嶮岸饒沙之處、草稀¹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²。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名曰身洋受苦惱處，是彼地獄第九別處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有檀越家，常有好心正信成就，恒於病人、於出家人為差病故與其財物。如此財物，隨何病人令得病差。而有惡人、貝³聲行人，內心不善，離善知識遠無漏道，被服袈裟而是大賊，食彼供養病人財物，用已不懺、心不生悔、不還不償，復教他人令往⁴隨喜，而復貪取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生在身洋受苦惱處，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者：彼地獄處一由旬量熱沸鐵樹，彼樹焰燃，惡業所作。彼地獄處有熱焰石，金剛相似，觸甚堅韌，百倍焰燒。如是火樹熾然極高⁵，樹根下處彼地獄生，四百四病增長苦惱，獨而無伴，頭面在下，脚足在上。彼樹炎熱勢力熾盛，形地獄火，則如冰冷。彼樹根汁，一種苦壓⁶遍罪人身無毛頭許。彼病苦重於火百倍，樹壓⁷苦惱復過於是，時節久遠，年歲無數受如是苦。彼處復有閻魔羅人手執鐵刀，脈脈遍割。彼地獄處受五種苦，謂樹、火、鐵、飢渴、病苦，於長久時年歲無數，聞者毛起百那由他，此說少分堅韌苦惱、惡味苦惱。乃至惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；

¹ 稀 = 希【宮】

² 報 + (此地獄北藏作比地獄義通) 夾註【明】

³ 貝 = 貝【明】

⁴ 往 = 住【明】

⁵ 高 = 熱【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 壓 = 押【宋】【宮】

⁷ 壓 = 押【宋】【宮】

若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。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，於五百世生畜生中，作被燒龍，常雨熱沙墮其身上而被燒煮。於畜生中既得脫已，若生人中同業之處，住叢林中常負磚等，盡生極苦，不曾一飽、不得美食，唯聞好食美味之名，為奴他使，貧病凡賤。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名兩¹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，於辟支佛飢欲噉食，而便偷取。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄兩²山聚處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處多有鐵棒³鐵戟、鐵鑊鐵函苦惱，上兩⁴鐵山，與種種苦。彼處多雨勝勝山聚，從上而墮一由旬量唯兩⁵山聚。打彼罪人，身體散壞猶如沙搏，散已復生；生已復散，散已復生。有十一焰周遍燒身，火燒身已，次復破眼，破已復生。閻魔羅人復割其舌，割已復生，復割其鼻，熱白鐵汁置其割處。復割其耳，熱赤銅汁置耳令滿，以熱鐵鉢盛熱沸灰，以灑其耳，復以利刀割而復削。四百四病常具足有。火焰普遍合為一焰，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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於五百世，生蠅虫等遍覆其身，常所噉食，身有瘡孔，孔有惡虫噉食其身，在屏中住，常食糞屎⁶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，身常負重，被打身壞，晝夜不安，手足皆破口常乾燥，身體色惡，衣裳破壞，是彼惡業餘殘果報。雖生人中，於五

¹ 兩 = 雨【宋】【元】【明】【宮】

² 兩 = 雨【宋】【元】【明】【宮】

³ 棒 = 梃【明】

⁴ 兩 = 雨【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 兩 = 雨【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 屎 = 糞【明】

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¹。

“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。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人野處於河澤中，取濟活命，彼河澤處是第一業，一切田地穀等食具皆從彼得，以存性命。有惡心人斷截彼河，河既斷已，彼處國土一切皆失，鳥鹿亦死，況復人類，城邑聚落一切沙門、婆羅門等皆悉渴死。彼河斷故，國土人民一切死盡。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄閻婆叵度別異處生，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處七百由旬如大曠野，嶮岸高山大火焰燃，多有鐵樹。彼地獄人顛倒見故，見有河池樹林具足，彼患飢渴第一惡火燒其身已，唱喚號哭走向彼池，作如是意：‘我到彼處飲彼池水。’既到彼池，有熱沸灰滿河池中。於彼池所，閻魔羅人手執鐵刀，執彼罪人以刀削割，受二苦惱：一、刀割苦；二、飢渴苦。彼人如是在曠野處刀破其身，受大苦惱於長久時。若脫彼處，以飢渴故處處馳走，飢渴燒身處處馳走，見有冷河，疾走往趣。彼人既走，池中有鳥身大如象，名曰閻婆，嘴利生焰，執地獄人上舉在空，舉已遊行，彼地獄人即失憶念，然後放之，如石墮地。彼中地處，焰堅惡觸，罪人墮地，碎為百分，復更和合；合已復散，散已復合。鳥復更取，如前所說，與彼苦惱。彼地獄人復有惡病，如前所說。如是無量百千億歲，受如是種惡鳥苦惱。若脫彼處，而復更為閻魔羅人之所執持，置在熱沸赤銅旋河。既置彼處，身皆消泮如水沫消，又復更生，彼惡業人惡業行故，長久遠時如是燒煮無有年數。破國土人，若得脫已，飢渴燒身處處馳走，自惡業故，所行之處鐵鉤滿道，其刃極利割破其足，自從足下次第至髀一切破裂；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，彼人如是心亂不正。彼處復有焰齒狗來，遍齧

¹ 報 + (蠅字上下當有關文) 夾註【明】

罪人，一切身分皆令破壞，皮肉脂髓皆悉噉食，復飲其汁。彼破¹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，彼地獄處爾乃得脫。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，作賒羅婆生生之世，入火被燒，或為蛇食、或為火燒、或為風殺。彼處既脫，若生人中同業之處，無戒時生，一切人中最為凡鄙。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名星鬘處，是彼地獄第十二處。眾生何業生於彼處？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，惡業堅鞭。彼人以此惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄生星鬘處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。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，二十億數九那由他九千鉢頭摩六十億阿孚²陀三十大鉢頭摩億百網億³二十千鬘⁴過如是數時節燒煮，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，又復更入勝熱味風，惡觸如刀，割一切脈，既割脈已，舉之在上，移向地獄第二角處。彼惡業人既到地獄第二角已，風吹億劍割彼罪人，一切身分皆悉散⁵壞，唯⁶有筋脈。彼人如是身唯筋縷，閻魔羅人然後執持，置在星鬘風吹鑊中，既置彼已，足在於上，頭面在下，頭面先入。彼復後時，熱沸赤銅先燒其眼，次燒

¹ 破 = 彼【明】

² 孚 = 浮【宋】【元】【明】【宮】

³ 億 + (億)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鬘 = 鬚【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 散 = 破【明】

⁶ 唯 = 惟【明】

觸¹體，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，彼人如是受堅鞭苦。受彼苦已，更復有餘，閻魔羅人手執鐵杵打築其頭，既築其頭，一切身分皆悉跳建，頭身俱跳如魚動轉，過久遠時。如是兩角星鬘地獄在中煮熟，乃至作集不善惡業未壞未爛、業氣未盡，於一切時與苦不止；若惡業盡，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於一千世生在恠望餓鬼之中，常受苦惱，飲食難得，於百年中，或得不得。彼處脫已，於五百世生畜生中，在隘迮處而受鹿身，心常驚恐，於一切人皆生怖畏，於嶮岸中離人之處，常怖畏故羸瘦無色、身體乾枯，惡業力故，獵人所殺。既得脫已，若生人中同業之處，則常治生，身為導主²，飢渴常乏，一切時行，常繫屬他，為他所使，依他活命，與人相似，非是正人，常受苦惱。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處，彼處名為一切苦旋，是彼地獄第十三處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有惡心人起顛倒意，於一切智所說言語、書畫³文字，除滅隱障令失法身，令諸眾生不得信佛。若聞正法則生信心，以無法故眾生不信。如是心意、如是邪見，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，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處熱沸赤銅置其眼中，二眼皆滿，或以熱沙金剛惡觸揩磨其眼，消泮碎散，又復更生，生已復揩。復以利鋸割截其手，截已復生，生已復截。復置焰鑊，頭在下入，身在鑊外，如是極煮，半身鑊外，利刀割削。以眼看法，滅壞法故，受如是報；以手指⁴磨滅壞法故，

¹ 觸 = 體【宮】

² 主 = 王【宮】

³ 畫 = 書【宮】

⁴ 指 = 揩【宮】

受鋸截報；以本惡心隱滅法故，在鑊中坐。金剛嘴鳥拔心而食，飲其心汁，以惡心故受如是苦。身坐鑊中，背分在上，不入鑊處，閻魔羅人執利斤斧，以斤其皮，令使下脫，嚴熱灰¹汁而灌洗之，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，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於五百世生在食煙餓鬼之中，惡行覆身，心受苦惱、心亂不止。若脫彼處，於七百世生畜生中作夜行虫，若作獾狐兔鼻等鳥。脫彼處已，過去久遠有人業者，若生人中同業之處，生雪山中，食惡飲食，恒常貧窮，於三²百世夷人中生。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名臭氣覆，是彼地獄第十四處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人邪見故，以惡心憶念思惟，隨順瞋心生喜樂意，於僧田地或甘蔗田、園林果樹，或復眾僧餘受用處，放火焚燒，如此燒僧所受用物，令³諸比丘衰損失壞，業業普遍，作業究竟，和合相應。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄臭氣覆處受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有熱焰網名針孔網，熱焰普遍遍地獄中，惡業罪人既生彼處，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，復削其脇，復削其背，一切身分皆悉遍削，唯有骨在。網割削已，閻魔羅人甘蔗杖打，百倒⁴千倒⁵、若百千倒⁶。彼惡業人惡業遍⁷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

¹ 灰=炎【宋】【元】【明】

² 三=五【明】

³ 令=今【宋】【元】【明】

⁴ 倒=到【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 倒=到【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 倒=到【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 遍=遮【宋】【元】【明】【宮】

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，彼地獄處爾乃得脫。雖脫彼處，於七百世生於食血餓鬼之中，唯食產血。若脫彼處，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¹羅屠兒家生。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名鐵鑠處，是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人輕心誑心惡意，於儉時世請喚比丘，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，時世復儉，信彼人故，更不餘求。既赴夏坐，彼惡心人一切不與，驅令使去。時世儉故，彼諸比丘或有死者，或有比丘失前夏者，或有極受飢渴苦者，或有比丘向異國者。如是惡人棄捨比丘，妨廢惱亂，彼人以是惡業因緣，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：彼處地獄罪人，十一焰聚周匝圍遶，常患飢渴，閻魔羅人數數常以熱赤銅汁熱²鐵塊搏，令飲令³噉。彼罪人身乃於無量大鉢頭摩三余多數、尼余多數，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，廣五由旬，焰火甚熾普一焰鬘，以彼鐵鑠裹其身體，一切爛熟，普身焰燃，唱喚號哭，[石>破]壞苦惱，無少樂事如針孔許可攀緣處，如是鐵鑠火遍無間，如是惡觸，受苦叵耐。如是鐵鑠作飢作渴、作大熾火，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，彼地獄處爾乃得脫。脫彼處已，於百千世生於食腦餓鬼之中。若脫彼處，於七百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，飢渴而死。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知：復有異處名十

¹ 陀=荼【宋】【元】【明】【宮】

² 熱=熟【宋】【元】【宮】

³ 令=食【宋】【元】【明】【宮】

一焰，是彼地獄第十六處。眾生何業生於彼處？彼見聞知：有人惡行，若於佛像、若佛塔等、眾僧寺舍破壞拭滅，惡心破壞聖人住處，滅佛畫像；或復有人非佛弟子，於佛不信，而自說言是佛弟子，為求過失而聽佛法，推求其便，聞已於法不生信入，如是毀訾樂行多作。彼人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡處，在彼地獄十一焰處火中而行，受大苦惱。所謂苦者，如前所說，活、黑繩等七大地獄所受苦惱，彼一切苦此中具受百倍更重。復有勝者，所謂：彼處有一千倍嚴惡毒¹蛇，彼蛇多饒普遍地獄，彼地獄人在中來去。閻魔羅人手執鐵棒²，打令疾走為蛇所齧，復有執火，極熱燒燃。彼人如是二種火燒，謂毒火燒、地獄火燒，唱喚馳走悲號啼哭。以唱喚故，閻魔羅人復為說偈，呵責³之言⁴：

“汝以愛⁵毒醉，一切癡心力，於正法頑鈍，今者徒⁶叫喚。

見惡業喜樂，唯貪現在樂，作惡初雖甜，後則如火毒。

作惡業之人，一切人毀訾；作善者皆讚，如是應捨惡。

見者不愛樂，惡報受苦惱，作惡得惡報，如是黠慧捨。

作惡不失壞，一切惡有報，惡皆從作得，因心故有作。

由心故作惡，由心有果報，一切皆心作，一切皆因心。

心能誑眾生，將來向惡處，此地獄惡處，最是苦惡處。

莫繫屬於心，常應隨法行，法行則常樂，惡行不寂靜。

非法無善果，以不顛倒受，一切種種果，如因相似見。

果與因相似，異相非因果，如是無常法，皆因緣而生。

非無因見果，地獄中最勝；如因果相應，地獄中熟煮。

¹ 惡毒 = 毒惡【明】

² 棒 = 梃【宋】【元】【明】【宮】

³ 呵責 = 呵嘖【明】下同

⁴ 言 + (毒惡北藏作惡毒不心改) 夾註【明】

⁵ 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 徒 = 從【明】

作集業堅鞭，決定惡處行，業果相續縛，地獄中煮熟。
 若懺悔方便，惡業則破壞，不見不愛果，實見者所說。
 世間因光明，如業因得果，業果迭相因，一切法如是。
 見迭互因緣，迭互自在行，相似隨順縛，實見者所說。
 一切世間法，非是無因果，非自在等作，實見者所說。
 無始生死來，皆因緣而生，如業相似見，無法不相似。
 若知愛作業，眾生業因生，彼人知業果，故名寂靜人。
 自體作惡人，常為癡羶縛，已作惡業竟，云何心生悔？
 惡常依止惡，法常依止法，黠慧人俱捨，實見者所說。
 若迷道非道，則迷於佛法，彼不得寂靜，如日中無闇。
 若人迷因緣，迷於法非法，法¹到惡地獄，極苦惱之處。’

“閻魔羅人因相應語呵責之已，復執戟鉞²，以瞋怒心，復以無量種種器仗³縛地獄人，無量百千鉢頭摩數，於長遠時斫刺打築，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，彼地獄處爾乃得脫。既得脫已，於七百世生食糞屎⁴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。脫彼處已，若生人中同業之處，生於邊地，身體黑色，漁⁵人之屬下濕之處，水田無食，飲食難得，食水中虫。是彼惡業餘殘果報。

“又彼比丘知業果報，觀察阿鼻大地獄處，更不見有第十七處，下向亦無、傍廂⁶亦無、龕細俱無、近遠皆無，更無所攝，一切不見。彼比丘如是思惟——見道思惟觀察盡邊：八大地獄各十六處眷屬之處，如是盡

¹ 法 = 汝【宋】【元】【明】【宮】

² 戟鉞 = 鉞戟【宋】【元】【明】【宮】

³ 仗 = 杖【宋】【宮】

⁴ 屎 = 糞【明】

⁵ 漁 = 漢【宮】

⁶ 廂 = 箱【宮】

邊惡業人地，一切愚癡凡夫之人作集此地，作惡業人受證之處。八大地獄并眷屬處，我更不見異大地獄，更無異業一種生處，更無惡處如此阿鼻大地獄處，何處眾生得大苦惱！如此阿鼻大地獄處，毛起地獄於千分中不說一分。何以故？不可說盡，不可得聽，不可譬喻¹。地獄苦惱如是極惡、如是堅鞭、如是大苦、如是叵耐、如是苦惱，無異相似，不可喻苦。何以故？無人能說、無人能聽。若有人說、若有人聽，如是之人吐血而死。此大地獄不可愛樂、不可憶²念，彼地獄苦，苦中之苦。

“彼比丘如是觀察大地獄已，則於一切生死苦惱，心生厭離，觀察無常、苦、空、無我，見一切法皆悉無常，思惟聖諦，則於生死重生厭離，毀些生死。如是生死，最為鄙惡。彼比丘如是見已，生如是心：‘此諸眾生無有天眼，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³。’

“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。彼地夜叉見其精進，心生歡喜，轉復上聞虛空夜叉說如是言：‘閻浮提中某國某村某善男子，某姓某名，剃除鬚髮被服法衣，正信出家⁴，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，知無間苦。’彼地夜叉，如是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，

¹ 喻 = 諭【明】

² 憶 = 億【明】

³ 死 + (離聞北藏作雖聞非是似有關北藏漫連下) 夾註【明】

⁴ 出家 = 佛家【宋】

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，厭離無明黑闇生死。天今應知！魔分損減，正法增長。’彼少光天如是聞已，極大歡喜。其以得聞魔分損減、正法朋長，是故歡喜。彼處諸天得聞正法，如是歡喜。未聞佛法諸天聞已猶尚歡喜，何況信心隨順行人、諦見正士，聞彼比丘知業報法、增長正¹法而不歡喜？

正法念處經卷第十五地獄品竟²

¹ 正 = 王【宮】

² 〔地獄品竟〕 - 【明】【宮】

正法念處經卷第十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之一¹

“復次，比丘知業果報，遍觀一切地獄苦海，為愛瀑²水洄復所沒。大地獄人富蘭那、末迦離等，俱迦離、提婆達多，如是等魚為大摩竭魚之所吞食，從活地獄乃至阿鼻地獄，其獄廣大，沃焦深水。及餘地獄大苦海中，提³彌魚、提⁴彌鯢羅魚、那迦羅魚、鳩毘羅魚、失收摩羅魚、龜鼈鼉鼉，旋流洄復。貪欲、瞋恚、愚癡風力之所飄鼓，水浪濤波洄復相注，時如水沫，受大苦惱，淚如雨墮，啼哭悲泣呻吟悲嘑⁵，辛酸大叫，猶如濤波，愁思波覆。惡業龍力，雨大苦雨滿諸地獄。阿鼻地獄無間極深，其火猛焰，如劫火起燒大劫時，滿斫迦婆羅山(魏言輪山，即鐵圍山是⁶也⁷)，是為大地獄苦惱大海。劣弱之人無有善力，無能度者。如是比丘觀大苦已，心則厭離，伽他頌曰(偈者正音云伽他，單舉伽字訛⁸言為偈，魏言頌)：

“一切眾生癡所欺，為於⁹愛染之所縛，
將至世間嶮難道，老死惡濟恐怖處。
三處退已入地獄，從地獄出生天上；
三處命終墮畜生，復從彼終墮餓鬼。
自業惡行之所迷，諸欲自在使眾生，

¹ [之一] - 【宮】

² 瀑 = 暴【宋】【元】【明】【宮】

³ 提 = 堤【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 提 = 堤【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 嘑 = 號【宋】【元】【明】【宮】

⁶ [是也] - 【明】

⁷ [也] - 【宋】【元】【宮】

⁸ 訛 = 說【宋】【元】【明】，= 詭【宮】

⁹ 於 = 于【明】下同

為癡羅網所纏縛，流轉洄復三界海。
 無始久受大苦惱，種種眾生生死苦，
 無有厭離生死心，無始久集因緣故。
 諸天放逸自壞心，人中追求受諸苦，
 餓鬼常為飢渴燒，畜生迭共相食噉。
 地獄之中大猛火，餓鬼道中癡所惱，
 一切眾生生死中，微毫少樂不可得。
 於諸苦中生樂想，眾生癡感愛所誑，
 無有教示正道者，於此苦中不得脫。
 若有遠離於善法，常行妄語無誠信，
 不能修習禪定法，長淪生死受諸苦。
 諸佛如來所說法，若今現在未來世，
 過於父母及親族，常隨眾生而不離。
 三聚之類眾生等，三種過惡常自在，
 常行三界不止息，以三種受為伴侶。
 三業迷惑於眾生，行趣三惡嶮難道，
 於三有行常愛樂，三有法¹中輪轉行。
 若有眾生歸三寶，自在修行三菩提，
 斷除遠離三種見，如是之人離眾苦。
 於三時中樂正行，如實觀見三種老²，
 於飲食中知止足，是人則能離憂惱。
 過貪瞋癡三種聚，善思三業不造惡，
 如是行人離生苦，永斷一切諸憂熱。
 若人知於道非道，於有無中善思惟，
 能善修學慈悲心，則得第一最勝道。

¹ 三有法 = 於三法【宋】【元】【宮】， = 于三法【明】

² 老 = 者【明】

若有眾生不濁亂，心常清淨無所染，
 能離不善諸惡法，當知是人得解脫。
 若有人能行正道，正念大力堅牢故，
 常樂遠離於諸有，是人解脫必無疑。
 若人能斷於有愛，不起有愛希望心，
 是人於生老死苦，乃至不生微細著。
 若有愚人造諸業，作諸惡已轉增長，
 諸欲如毒不可親，有智之人應捨離。
 若人捨離於諸欲，心常樂求解脫果，
 是不善滅無餘，如日光照除闇冥。
 如是親近善法者，常捨一切諸不善¹，
 能善思惟²淨不淨，如是略說汝當知。’

“如是比丘當念此世、他世，以智慧利益。心既念已，當以智慧饒益一切世間，觀地獄苦，於一切眾生思惟憶念起慈³愍心，修行慈悲。於一切地獄怖畏苦惱逼迫之處，具觀察已，知業果報。知業報已，生厭離心，復作是觀：此諸眾生云何沒於種種惡道大怖畏處，行於生死曠野之中？如是比丘作是思惟，生慈悲心，知⁴餓鬼道嶮惡之業，由心貪嫉，欺誑於人，貪惜積聚欲望長富，廣積眾惡；惡貪所覆，不行布施，不施沙門、婆羅門及諸病瘦、盲冥貧窮，有來乞求，心生慳嫉不肯施與，不作功德、不持禁戒，此世他世無利衰惱，妻子奴婢憐惜不與，慳嫉自誑。以是因緣，墮餓鬼中。女人多生餓鬼道中。何以故？女人之性，心多妬嫉，丈夫未隨，便起妬意，以是因緣，女人多生餓鬼道中。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼道，餓鬼所住在何等處？作是觀已，

¹ 善 = 淨【宋】

² 思惟 = 思量【宋】【元】【明】【宮】

³ 慈 = 悲【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 知 = 如【宋】【元】【明】【宮】

即以聞慧，觀諸餓鬼略有二種。何等為二？一者人中住；二者住於餓鬼世界。是人中鬼，若人夜行則有見者；餓鬼世界者，住於閻浮提下五百由旬，長三萬六千由旬，及餘餓鬼惡道眷屬，其數無量，惡業甚多，住閻浮提，有近有遠¹。

“復次，比丘知業果報，觀諸餓鬼有無量種。彼以聞慧，略觀餓鬼三十六種。一切餓鬼皆為慳貪嫉妬因緣，生於彼處，以種種心造種種業、行種種行，種種住處、種種飢渴自燒其身，如是略說三十六種。何等為三十六種？一者迦婆離，鑊身餓鬼；二者甦²支目佉，針口餓鬼；三者槃多婆叉，食吐餓鬼；四者毘師咻³，食糞餓鬼；五者阿婆叉，無食餓鬼；六者捷⁴陀，食氣餓鬼；七者達摩婆叉，食吐⁵餓鬼；八者婆利藍⁶，食水餓鬼；九者阿賒迦，悵望餓鬼；十者唵（區伊反）⁷吒，食唾餓鬼；十一者摩羅婆叉，食鬚餓鬼；十二者囉訖吒，食血餓鬼；十三者瞢娑婆叉，食肉餓鬼；十四者蘇捷⁸陀，食香烟餓鬼；十五者阿毘遮羅，疾行餓鬼；十六者蚩陀邏⁹，伺便餓鬼；十七者波多羅，地下餓鬼；十八者矣利提，神通餓鬼；十九者閻婆隸，熾燃餓鬼；二十者蚩陀羅，伺嬰兒便餓鬼；二十一者迦（俱邏反）¹⁰摩，欲色餓鬼；二十二者三牟陀羅提波，海渚餓鬼；二十三者閻羅王使，執杖餓鬼；二十四者婆羅婆叉，食小兒餓鬼；二十五者烏殊婆叉，食人精氣餓鬼；二十六者婆羅門羅刹餓鬼；二十七者君茶¹¹火爐，燒食餓

¹ 遠 +（長疑作廣）夾註【明】

² 甦 = 蘇【宋】【元】【明】【宮】

³ 咻 = 他【宮】

⁴ 捷 = 捷【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 吐 = 法【元】【明】

⁶ 藍 = 濫【元】【明】

⁷ 〔區伊反〕 - 【明】

⁸ 捷 = 捷【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 邏 = 羅【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 〔俱邏反〕 - 【明】

¹¹ 茶 = 荼【宋】【元】【明】【宮】

鬼；二十八者阿輸婆囉他，不淨巷陌餓鬼；二十九者婆移婆叉，食風餓鬼；三十者鴛伽囉婆叉，食火炭餓鬼；三十一者毘沙婆叉，食毒餓鬼；三十二者阿吒毘，曠野餓鬼；三十三者賒摩舍羅，塚間住食熱灰土餓鬼；三十四者毘利差，樹中住餓鬼；三十五者遮多波他，四交道餓鬼；三十六者魔羅迦耶¹，殺身餓鬼。是為略說三十六種餓鬼，廣說則無量，重心造惡，業行各異，種種慳心，不行布施，貪心因緣受種種身²。

“復次，比丘知業果報，親諸餓鬼，受大飢渴，自燒其身。以前世時，多起妬嫉³，惡心破壞，廣造三業身口意惡、十不善業，生餓鬼中。其人以作十種不善業道因緣，得一切苦，以惡業故生餓鬼中。惡業牽故、業為本故，入於惡道，為彼所縛。以因業故，不脫生死，為無始來獼猴之心躁擾輕轉，行於嶮難障礙之處，攀緣種種羅網枝條，速疾往返，住生死山，睡於巖窟，所行之處不可覺知。觀心獼猴，速疾不停⁴，應作如是初調伏心。若心不調，能將眾生至大怖處，得大苦惱；如是心怨，能令眾生流轉生死。比丘如是思惟心已，於生死中得離欲穢，厭生死苦，如是思惟：一切生死皆悉苦惱。如是比丘思惟分別，餓鬼之中有無量種。思惟是已，一一分別，觀諸業報非無因生，苦樂好醜、淨與不淨、善惡貴賤上下生滅，一切雜類非自然生。

“比丘如是觀諸餓鬼，知業果報，以聞慧觀，云何觀於迦婆離，鑊身餓鬼？其身長大過人兩倍，無有面目，手足穿穴，猶如鑊脚，熱火滿中焚燒其身如火燒林，飢渴惱熱，時報所縛，無人能救，無歸無怙愁憂苦惱，無人救護。以何業故生於彼處？即以聞慧見：此眾生於前世時，以貪財故為他屠殺，受雇⁵殺生，鬻割脂肉，心無悲愍；貪心殺生，殺已隨喜，造

¹ 耶 = 邪【宋】【明】【宮】

² 身 + (唵即企彈舌呼不成字二崑陀羅疑誤) 夾註【明】

³ 妬嫉 = 嫉妬【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 停 = 亭【宮】

⁵ 明註曰雇北藏作顧

集惡業，其心不悔。如是惡人身壞命終墮於惡道，受迦婆離餓鬼之身(迦婆離迦¹魏言鑊身)，在於地下五百由旬。從此命終²，忽然即往生於大怖黑闇之處，既生之後，上下二山一時俱合，壓笮其身受大苦惱，身增轉大滿一由旬，為飢渴火焚燒其身，餓鬼道中經五百歲。餓鬼道中一日一夜，此闇浮提日月歲數經於十年。如是五百歲名為一生，少出多減，命亦不定。又第二業墮餓鬼中：若有眾生受他寄物，抵拒不還，生於彼處。不施資財、不以法施、不施無畏，若男、若女不行如是三種布施，常懷慳嫉。以是因緣生餓鬼中³。

“復次，比丘知業果報，觀於餓鬼。彼以聞慧，觀於針口諸餓鬼等，以何等業而生其中？彼以聞慧，觀於蘇支目佉餓鬼(蘇支目佉魏云⁴針口)，知：此眾生於前世時，以財雇人令行殺戮，慳貪嫉妬，不行布施、不施衣食、不施無畏、不以法施。如是惡人身壞命終，受於針口餓鬼之身，受鬼身已，自業誑惑，所受之身，口如針孔、腹如大山、常懷憂惱，為飢渴火焚燒其身，受諸內苦，外有寒熱、蚊虻惡虫、熱病惱等。如是身心受種種苦，餓鬼道中一日一夜，比於人間日月歲數經於十年。如是受⁵命，滿五百歲，命亦不定，若男、若女生在其中。又第二業，墮此針口餓鬼之中：若有丈夫，勅其婦人，命⁶施沙門、婆羅門食。其婦慳惜，實有言無，語其夫言：‘家無所有，當以何等施與沙門及諸道士？’如是婦人誑夫，悞財而不布施，身壞命終墮於針口餓鬼之中。由其積習多造惡業，是故婦人多生餓鬼道中。何以故？女人貪欲、妬嫉多故，不及丈夫；女人小心、輕心，不及丈夫。以是因緣，生餓鬼中。乃至嫉妬惡業，不失不壞不朽，於餓鬼中不能得脫；業盡得脫，從此命終，生畜生中。於畜生中，受遮吒迦

¹ [迦] - 【明】

² 命終 = 終命【宋】【元】【明】【宮】

³ 中 + (龐北藏作顧並借不必改注二迦下迦衍北藏已刪) 夾註【明】

⁴ 云 = 言【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 受 = 壽【元】【明】

⁶ 命 = 令【宋】【元】【明】【宮】

鳥身(此鳥唯食天雨，仰口承天雨水而飲之，不得食餘水)，常患飢渴，受大苦惱。畜生中死，生於人中，以餘業故，常困飢渴，受苦難窮，常行乞食，以自存濟。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀諸餓鬼。彼以聞慧，觀於食吐諸餓鬼等，是諸眾生以何業故受於食吐餓鬼之身？彼以聞慧知：此眾生前世之時，身為婦人，誑惑其夫，自噉美食，心懷慳嫉，憎惡其子而不施與；或有丈夫，妻無異心，便起妬意，獨食美味不施妻子。以是因緣，墮於槃多餓鬼之中(槃多婆叉魏言食吐)，受餓鬼身，常為飢渴焚燒其身。其身廣大長半由旬，於曠野中四奔疾走求覓漿水，高聲嘑¹叫唱言飢渴。以此眾生，前世之時不以財物、無畏布施，不行法施，以是因緣，生餓鬼中，壽命長遠，如上所說，經五百歲乃至惡業未盡、不破不壞，終不得脫。在食吐鬼中，常求歐²吐，困不能得。從此命終，生畜生中亦常食吐，受飢渴苦。畜生中死，生於人中，餘業因緣，常患飢渴，於諸巷陌常拾世人所棄殘食，或從沙門及婆羅門乞求自活。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀諸餓鬼。彼以聞慧知：此眾生於前世時，多行貪嫉，常懷慳惜不行布施，以不淨食施諸沙門及婆羅門，如是沙門及婆羅門不知不淨而便食之。此人以是惡業因緣，身壞命終墮於惡道，生於食糞餓鬼之中，壽命長短如上所說，亦五百歲，飢渴燒身，求諸糞穢，猶不可得。以業力故，常不從心，不淨之處蛆虫糞屎³，馳走求索常不充足，至命不盡，常受苦惱。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；若惡業盡，從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔，遍受惡身。若生人中，貧窮多病，常困飢渴，恒乞朝食，以自活命，無量衰惡以為嚴飾，其身破裂，不淨臭穢，人所惡賤，口氣腥臊，其齒齲黑。餘業因緣，受如是報⁴。

¹ 嘑 = 號【宋】【元】【明】【宮】

² 歐 = 嘔【宋】【元】【明】【宮】

³ 屎 = 屙【宋】【元】【宮】*，= 糞【明】*

⁴ 報 + (餐南藏作飡北藏作殮並譌)夾註【明】

“復次，比丘知業果報，觀於餓鬼慳嫉地處。一切餓鬼，慳嫉為本，是諸眾生以何業故生於無食餓鬼之中？彼以聞慧知：諸餓鬼前身之時，以慳嫉故，自覆其心，妄語欺誑，自恃強力，枉誣良善，繫之囹圄，禁人糧食，令其致死，殺已快心，不生悔恨，心生隨喜，復教他人，既作惡業，初不改悔。如是惡人身壞命終生於無食餓鬼之中，若男、若女生於其中，飢渴之火增長熾燃，如山濬水涌波之力，腹中火起焚燒其身無有遺餘，滅已復生，生已復燒。有二種苦焚燒其身：一者飢渴；二者火燒。其人苦逼，嚙¹叫²悲惱，四方馳走，自業惡果不可思議。其人如是受內外苦，一切身分業火所燒，身內出火自焚其體，譬如大樹內空乾燥。若人投火燒之熾燃，此鬼被燒亦復如是，遍身皆燃，哀叫悲哭，口中火出，二焰³俱起焚燒其身，悵惶求道，地生棘刺皆悉火燃，貫其兩足苦痛難忍，哀嚙⁴悲叫，火燒其舌皆悉融爛，如燒凝酥⁵，滅已復生。以惡業故，奔走求水至諸池流泉源諸水，水即枯竭。其人惡業，至於林中遊戲之處，若在高原、若陂澤中，顛⁶倒見故，但見一切大火猛焰，山地樹木悉見熾燃。往趣諸水，見諸水邊守水諸鬼手捉器械，逆打其頭，受大苦惱，皆由前世貪嫉心怨之所誑惑。壽命長遠經五百歲亦如上說。如是惡業，常無所食，惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；若業盡得脫，從此命終，惡業所吹，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，處母胎時，母不能食，令母身⁷色憔悴醜惡，殺生業故，胞胎傷⁸墮。設不胎夭，令母身體臭穢可惡，樂行不善；若得出生，短命多難，王難繫縛，

¹ 嚙 = 號【宋】【元】【明】【宮】

² 叫 = 咷【宋】【元】【明】【宮】

³ 焰 = 火【宮】

⁴ 嚙 = 號【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 酥 = 蘇【宋】【宮】

⁶ 顛 = 瞋【宮】

⁷ 身 = 生【明】

⁸ 傷 = 復【宮】

受牢獄苦飢渴餓死。以餘業故，受如是報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食氣諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生於前世時，多食美食而自食噉，不施妻子及餘眷屬，妻子但得嗅其香氣，不知其味，於妻子前而獨食之；以慳嫉故，同業眷屬而不施與，亦教他人不給妻子，起隨喜心，數造斯過而不改悔，不生慚愧。如是惡人身壞命終生於食氣餓鬼之中。既生之後，飢渴燒身，處處奔走呻吟嘑¹叫，悲泣愁毒，唯恃塔廟及以天祀有信之人設諸供養，因其香氣及嗅餘氣以自活命。復有嗅氣諸餓鬼等，以諸世人多病因緣，水邊林中巷陌交道設諸祭具，因斯香氣以自活命。如是食氣諸餓鬼等，無量苦惱，惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，貧窮多病，身體臭穢。以餘業故，受如是報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食法²諸餓鬼等，以法因緣令身存立而有勢力，以何業故生於其中？彼以聞慧見：此餓鬼於人中時，性多貪嫉，為活身命、為求財利與人說法，心不敬重，犯戒無信，不為調伏諸眾生故。說不淨法，說言：‘殺生得生天福。’強力奪財，言無罪報；以女適人，得大福德，放一牛王亦復如是。以如是等不淨之法為人宣說，得財自供，不行布施，藏舉積聚。是人以此嫉妬覆心，命終生於惡道之中，受於食法³餓鬼之身。是人尋⁴命經五百歲，日月脩短亦如上說。於嶮難處，東西馳走求索飲食，飢渴燒身無能救者，猶如乾木為火所燒，頭髮蓬⁵亂身毛甚長，身體羸瘦脈如羅網，脂肉消盡皮骨相裹，其身長大堅勁龐陋，爪甲長利。惡業所誑，皺面深眼，淚流若雨，身色黧⁶黧

¹ 嘑 = 號【宋】【元】【明】【宮】

² 法 = 吐【宋】

³ 法 = 吐【宋】【宮】

⁴ 尋 = 壽【宮】

⁵ 蓬 = 鬢【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 黧 = 黧【宋】【元】【明】【宮】

猶如黑雲，一切身分惡虫啖食，蚊虻黑虫從毛孔入食其身肉。悵惶奔走，若至僧寺，或有人來於眾僧中行二種施，因此施故上座說法及以餘人讚歎說法；此鬼因是，得命、得力，命得存立。乃至惡業未盡、不壞不朽，終不得脫；若業盡得脫，從此命終，由前世時以種種心造種種業，處處受生，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，常守天祀祠¹婆羅門，殺羊祀天，作呪龍師，不得自在，常依他人乞求自活。惡業因緣，還墮地獄，以餘業故²。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食水諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知 諸餓鬼於前身時，惡貪覆心，麴釀酤酒，欺誑世間，加水灰汁或沈蛆蛾，以惑愚人，不行布施、不修福德、不持禁戒、不聽正法、不行正法，復教他人令行惡貪，見作隨喜，作已不悔。如是惡業，身壞命終生於食水餓鬼道中，常患飢渴焚燒其身，走於曠野嶮難之處惆悵求水，困不能得。其身狀貌堅澁可惡如焦鹵地，身破裂壞舉體熾燃，長髮覆面、目無所見，飢渴燒身走趣河邊。若人渡河，脚足之下遺落餘水，泥垢垂滲，速疾接取以自活命；若有餘人，在於河側掬水，施於命過父母，則得少分。以是因緣，命得存立。若自取水，守水諸鬼以杖撻打，身皮剝脫苦痛難忍，哀叫嗶³哭走於河側。以作惡業，自誑身故，業繫不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，猶不得脫；業盡得脫，從此命終，業風所吹流轉生死，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，生於邊地貧窮困厄，無有林樹、無水漿處而依住止，常患焦渴，恒困熱病，晝夜常渴。以餘業故，受如是報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀有諸餓鬼名阿睺迦(魏言悵望餓鬼)，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生嫉妬惡貪，自覆其心，見他善人因得少物，賣買價直，不以道理，欺誑取物，作已隨

¹ 祠 = 似【宋】【元】【明】

² 故 = 果【宮】

³ 嗶 = 號【宋】【元】【明】【宮】

喜，不生悔心，亦教他人令作此惡，不行布施、不修福德、不持禁戒，心無誠信不順正法，其心龕獷不可調伏，不親善友，常懷嫉妬。如是惡人身壞命終墮於惴望餓鬼之中，若諸世人為亡父母先靈設祀，如此餓鬼得而食之，餘一切食悉不得食，常患飢渴焚燒其身如火燒林，無能救者，面色皺¹黑，淚流而下，手脚破裂，頭髮覆面，身色可惡猶如黑雲。辛酸悲叫而說頌曰：

“不²施則無報，無施果亦無，如無燈無明，不施無樂報。
 如盲人無目，不能有所見，不施亦如是，來世無樂報。
 若生餓鬼道，人中常貧窮，流轉受苦惱，嫉妬因緣故。
 不施則無報，造業終不失，自業得果報，眾生依業食。
 我為惡業燒，生在餓鬼中，受此大飢渴，猛火常熾燃。
 何時離飢渴？何時得安樂？受苦極熱惱，何時得解脫？
 不識道非道，不知善業果，飢渴如火燃，如是受苦惱。
 亂髮覆面目，無人能救護，脈現如網縛，苦逼命不盡。
 惆³悵行曠野，常受諸苦惱，孤獨無救護，具受諸辛苦。”

“如是惴望餓鬼呻吟奔走，處處逃遁。比丘觀已，如是思惟：生死熾燃，欲界增上。如是餓鬼，若其種姓或時設供祭祀亡者得而食之，以濟身命，唯得食此，餘一切食悉不得食。惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；若惡業盡，從此命終，業風所吹，流轉世間受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，生工師家下賤僮僕，為人策使。餘業因緣，受如是報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食唾諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生若男、若女慳嫉覆心，以不淨食誑諸出家沙門道士，言是清淨，令其信用而便食之，或時復以非所應食，

¹ 皺 = 皺【宮】

² 不 = 無【宋】【元】【明】【宮】

³ 惆 = 周【宮】

施淨行人，數為此業，復教他人令行誑惑，不行布施、不持禁戒、不近善友、不順正法，樂以不淨而持與人。如是惡人身壞命終生惡道中，受於唵吒餓鬼之身(唵吒魏言食唾，唵區伊反)，為飢渴火常燒其身，於不淨處若壁若地，以求人唾食之活命，餘一切食悉不得食，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦。若生人中，貧窮下賤，多病消瘦，鬚鼻膿爛，生除廁家，或於僧中乞求殘食以自濟命。餘業因緣，受報如是。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於魔羅食鬘餓鬼(魔¹羅²魏言鬘，世人所奉九子魔是也)，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生以前世時，盜佛花鬘，及尊重師長盜其花鬘，以淨潔故，用自莊嚴，不以惡心，其心貪嫉。身壞命終或生佛塔、或生天祀而有神力，若人忿爭，詣塔要誓，則得其便，能示惡夢以怖眾人。若³有異人遭諸惡事，求其恩力，言：‘此鬼神有大威德神通夜叉。’以花鬘上之，因此事故得鬘食之，少離飢渴，不為飢火之所焚燒，世人讚歎、鬼常喜悅是食鬘鬼。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦。若生人中，作守園人，賣花自活。以餘業故，受如斯⁴報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀諸餓鬼食血自活，以何業故而生其中？彼以聞慧見：諸餓鬼本為人時，愛樂貪嗜血肉之食，其心慳嫉，戲笑作惡，殺生血食，不施妻子。如是惡人身壞命終墮惡道中，貪嗜血故，生囉訖吒餓鬼之中(囉訖吒魏言血食)，受鬼身已，人皆名之以為夜叉，供養奉事，以血塗泥⁵而祭祀之。既噉血已，恐怖加人，數求禱祀，人皆說之，以為靈神。如是次第，得自活命。壽命長遠亦如上說，經

¹ (魔羅魏言鬘世人所奉九子魔是也) 夾註 = (魔羅魏言鬘世人所奉九子魔是也) 本文【宋】

² 羅 + (者)【明】

³ 若 = 共【宮】

⁴ 斯 = 是【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 泥 = 漫【宋】【元】【明】【宮】

五百歲。如是餓鬼作諸妖[[薩/女]>夔]，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦。若得人身，生旃陀羅家噉食人肉。以餘惡¹業因緣故爾²。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食肉諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生嫉妬惡貪，自覆其心，以眾生肉而作肉段，嚮嚮稱之，賣買欺誑，實少言多，以賤為貴。如是惡人身壞命終墮於惡道，生在食肉餓鬼之中。是夜叉鬼於四衢道或在巷陌街巷市店，或在城內僧所住處、天祀中生，形狀醜惡，見者恐怖³，而有神通。其性輕軟，不多為惡，行不淨施，以是因緣，故得神通。以諸眾生，雜類牛羊麋鹿之肉，設會與人，以是業緣，故有神力。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。有微善業得生人中，墮於邊地如旃陀羅蠻夷之屬，噉食人肉。餘業因緣，故受斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀食香烟諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生為嫉妬心惡貪所覆，商買賣香，見人買香，速須供養，不以好香與彼買者，乃以劣香，價不酬直；心無淨信，謂無惡報，不識諸佛真實福田。如是惡人身壞命終生食香烟夜叉鬼中，而有神通，身著香鬘，塗香末香，妓⁴樂自娛。或生神廟四交⁵巷中，寺舍林間遊戲之處，重閣樓櫓皆遍遊行，世間愚人恭敬禮拜，燒沈水等種種諸香而供養之。以前世時，商買賣香令人供養勝上福田，非心田故。若於佛法僧中行少布施，得大果報，譬如尼拘陀樹其子甚小，種之良地，成樹甚大，枝條四布。若於佛法僧福田之中行布施者，得大果報亦復如是。福田

¹ [惡] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 爾 = 受斯報【宋】【元】【明】【宮】

³ 怖 = 得【宮】

⁴ 妓 = 伎【宮】

⁵ 交 = 郊【明】

力故，如是夜叉有神通力而得樂報。於鬼世界得脫苦已，從此命終，隨業流轉受於生死，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，生貧窮家，其身香氣而似¹香塗。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於疾行諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉覆心，或為沙門，破所受戒而被法服，自遊聚落，諂誑求財，言為病者隨病供給，竟不施與便自食之；為乞求故，嚴飾衣服，遍諸城邑廣求所須，不施病者。以是因緣，身壞命終墮於惡道，生阿毘遮羅餓鬼之中(阿毘遮羅魏義言疾行)，受鬼身已，於不淨處噉食不淨，常患飢渴，自燒其身。若有眾生行不淨者，如是餓鬼則多惱之，自現其身，為作怖畏，而求人便，或示惡夢令其恐怖；遊行塚間，樂近死屍；其身火燃，烟焰俱起。若見世間疫病流行死亡者眾，心則喜悅。若有惡呪，喚之即來，能為眾生作不饒益；其行迅疾，一念能至百千由旬，是故名為疾行餓鬼。凡世愚人所共供養，咸皆號之以為大力神通夜叉。如是種種為人殃禍，令人怖畏。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦。若生人中，生呪師家，屬諸鬼神，守鬼神廟。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於伺便諸餓鬼等常求人短，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉覆心，誣枉眾生而取財物，或作鬪爭恐怖逼人，侵他財物，於村落城邑劫奪他物，常求人便，欲行劫盜，不行布施、不修福業、不親良友，常懷嫉妬，貪奪他財，見他財物心懷惡毒，知識善友、兄弟親族常懷憎嫉，眾人見之咸共指之為弊惡人。是人身壞墮於惡道受蚩陀羅餓鬼之身(蚩陀羅魏言孔穴，義云伺便²)，遍身毛孔，自然火焰焚³燒其身，如甄叔迦樹花盛之時(此樹花赤如

¹ 似 = 以【宮】

² 伺便 = 伺便六【宮】

³ 焰焚 = 焚炎【宋】【宮】

火聚色，故以喻之)，為飢渴火常燒其身，呻嚙¹悲叫，奔突而走，求索飲食，欲以自濟。世有愚人逆塔而行，若見天廟順行恭敬；如是之人，此鬼得便，入人身中，食人氣力。若復有人近房欲穢，是鬼得便入其身中，食人氣力以自活命，自餘一切悉不得食。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦。若生人中，多遭眾難——王難水難、火難賊難、飢儉之難——常生貧窮下賤之處，多諸病苦，身體尪羸。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於地下黑闇之處諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生愚癡造惡，貪嫉覆心，枉法求財，繫縛於人置闇牢中，令其黑闇目無所見，互相呼聲，音常哀酸，在於獄縛受大憂苦，無人救護。如是惡人身壞命終墮黑闇處生餓鬼中，在於地下黑闇之處，有大惡蛇遍滿其中，受身長大長二十里，風寒噤戰，飢渴燒身，頭髮蓬²亂，身體羸瘦，打棒其身皆悉破壞，行大嶮難黑闇之處，受大劇苦惆³障奔走，唯獨無侶，猛風勁切猶如刀割。以惡業故，求死不得，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫，從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，多處深山幽嶮海側，不見日月，生此國土，其目盲冥無所見了，貧窮下賤，乞求自活。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，見有餓鬼名曰神通大力光明，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生妄語誑人，貪嫉破壞，偷盜他財，誑人取物，或恃勢力強奪人財，賜諸惡友，不施福田，不淨布施。為求恩故、為求救故、為節會故、為急難故、為親附故、為如是等，是為不淨施。是人身壞命終之後，生於大力神通鬼中，受鬼身已，多有無量苦惱餓鬼圍遶左右，在於深山或處海渚，生處其中，神力自在。唯此一

¹ 嚙 = 號【元】【明】

² 蓬 = 鬢【宋】【元】【明】【宮】

³ 惆 = 周【宮】

鬼受第一樂，自餘眷屬身如燒林，飢渴火逼皆共瞻視，是受樂鬼，不淨施報。業盡得脫，從此命終，隨業流轉受諸生死，人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若得為人，於飢饉世統領國土或為大臣。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀夜熾燃諸餓鬼等，火從身出，呻嚙¹悲叫，奔突而走至諸城邑村落、人間山林住處，身如火聚，飢渴火燃。以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉覆心，破壞他人，妄語誑人，枉奪人財，破人城郭，殺害人民，令他眷屬宗親散壞，抄掠得財，持奉王者大臣豪貴，得王勢力；王善其能，稱歎讚美，轉增兇暴²，如上所說。如是惡人身壞命終墮閻婆隸餓鬼之中(閻婆隸魏言熾燃)，以前世時夜行劫奪，繫縛於人，加諸楚毒，以是因緣，夜則遍身熾燃火起。以前世時繫縛於人，嚙³哭叫喚，以是因緣，熾火燃身悲聲大叫。惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；從此命終，隨業流轉，人身難得，如海中龜值浮木孔。若得人身，常為他人之所破壞，設有財物，多為王賊侵陵⁴劫奪；若登高危或昇林樹，顛墜傷身。以餘業故，受如是報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，見有餓鬼常求人便，伺求其短，殺害嬰兒，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生前世之時，為他惡人殺其嬰兒，心生大怒，即作願言：‘我當來世作夜叉身，報殺其子。’如是惡人身壞命終，墮⁵於惡道，受蚩陀羅餓鬼之身(蚩陀羅魏言伺便鬼)，常念怨家，瞋恚含毒，求諸婦女產生之處，伺嬰兒便而斷其命。此鬼勢力神通自在，若聞血氣於須臾頃能行至於百千由旬。若婦人產，以微細身而求其便，以瞋恚心常求其便，處處追逐欲殺嬰兒，求其害⁶便。

¹ 嚙 = 號【元】【明】

² 暴 = 黷【明】

³ 嚙 = 號【元】【明】

⁴ 陵 = 凌【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 墮 = 隨【宮】

⁶ 害 = 空【宋】【元】【明】【宮】

如是餓鬼遍一切處求小兒便，覓其因緣。若母犯過，育養失法，得其子便。若不淨穢污，為鬼得便，闕視窓牖，或復門中大小便處、不淨水邊，呪中求短，求彼所忌。若見影像，若衣不淨、若火若水、若地若刀、若求喜慶、若臨高巖、若上高閣、上下求便，如是種種常求其便，怨怒之心常不捨離，如上所說。若得其便，能害嬰兒；若不得便，至於十歲，種種求便猶殺不捨。如是不善，自纏其心，飢渴燒身，不能殺害，若得其便，則斷其命。若此小兒有強善業、或為善神之所擁護，不能殺害，彼鬼瞋心。從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，猶如海龜值浮木孔。若生人中，宿業瞋習，怨結所縛¹，無緣之處悉²如怨家，種種方便求他短闕。以餘業故，受如是報。

正法念處經卷第十六

¹ 縛=纏【宋】【元】【明】【宮】

² 悉=怒【宋】【元】【明】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

餓鬼品第四之二

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於¹迦摩餓鬼(迦摩兩盧波魏言欲色)，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生若男、若女、若黃門人，著種種衣而自嚴飾，服女人衣，行婬女法，若人欲發，與之交會，因此事故而得財物，施與凡人；非福田處，不淨心施。以是因緣，身壞命終生於欲色餓鬼之中。受鬼身已，種種嚴飾，隨意所念皆得從心，欲善則美，欲惡則醜。若其欲作愛不愛色，悉能為之。或作男子，顏容端正；或作女人，姿首美妙；或作畜生，相貌殊異。能作種種上妙莊嚴，能遍遊行一切方所。若得食飲²，能食無患，少行施故。能以微細之身盜入人家，以求飲食，世人說言：‘毘舍闍鬼，盜我飲食。’或作人身，入他節會；或作鳥身，食人祭飯。其身細密，人不能見。此鬼如是隨意能現³種種眾色，世人皆名如意夜叉。或作女身，與人交會，如是種種莊嚴誑人，行於人間。在鬼道中，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡得脫。從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，如海中龜值浮木孔。若生為人，墮伎兒中，著種種衣縱逸遊戲，以求活命，自以己妻，令他從事而求財物。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於海渚諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生前世之時，見有行人欲過曠野，病苦疲極，於是人所，多取其價，與直薄少。以惡貪故，巧辭⁴欺誑曠野空乏遠行之人。以是因緣，生海渚中。是海渚中，無有樹林、陂池河水，

¹ 於=于【明】下同

² 飲=欲【宮】

³ 現=見【宮】

⁴ 辭=詞【明】[> *]

其處甚熱，於彼冬日甚熱毒盛，欲比人間夏時之熱過踰十倍，唯¹以朝露而自活命。雖住海渚，不能得水，以惡業故，見海枯竭；設見樹林，皆悉熾燃大火焰起，望心斷絕，眾惡臻集無有安隱。飢渴燒身呻²悲惱，自心所誑，處處奔走悲聲叫絕，無救無護、無依無恃；髮³髮蓬⁴亂，身體羸瘦⁵，一切身脈皆悉龜現猶如羅網，所至之處皆悉空竭，無救無歸、無依無怙。惡業不盡不壞不朽，故使不死；業盡得脫。從此命終，隨業流轉受生死苦，人身難得，如海中龜值浮木孔。若生人中，生在海渚，或有一足、或復短足，困乏漿水。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於閻羅執杖餓鬼，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生以慳⁶嫉故，自壞其心，親近國王大臣豪貴，專行暴惡心無慈愍，不行正理，為諸賢善之所輕毀。如是惡人身壞命終，受閻羅王執杖鬼身，於鬼世界，為閻羅王趨走給使。若有眾生造諸惡業，時閻羅王即令此鬼錄其精神。此鬼身色醜惡可畏，手執刀杖，頭髮蓬⁷亂倒髮覆身，長脣下垂、眈耳大腹，高聲大叫以怖諸鬼，手執利刀擬諸罪人，反執其手以繩縛之，將詣王所，白大王言：‘我於人中攝此罪人來至於此，大王！此人前世行不善業，身業不善、口業不善、意業不善，願王呵責。’

“時閻羅王即說偈頌，而呵責⁸言：

“汝是人中愚癡輩，種種惡業自莊嚴，
汝本何不修善行？如至寶渚空歸還。

¹ 唯 = 惟【明】*

² 呻 = 號【宋】【元】【明】【宮】*

³ 髮 = 頭【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 蓬 = 鬢【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 瘦 = 癯【宮】

⁶ 慳 = 貪【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 蓬 = 鬢【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 呵責 = 呵嘖【明】下同

善業因緣得樂果，樂果因緣生善心，
 一切諸法隨心轉，流轉生死常不斷。
 一切諸行悉無常，猶如水泡不堅固，
 若能如是修正法，是人未來得勝報。
 若有人能常修善，捨離一切諸惡業，
 是人則不至我所，乘階¹上生受天報。
 若人愚癡無覺悟，愛樂惡業至我所，
 能捨惡業諸不善，是人則行第一道。
 若見世間諸業果，亦見天上種種樂，
 如是猶起放逸心，是不名自愛身。
 為利誰²故造惡業，放恣一切身口意？
 如是人等行各異，汝今業對至我所。
 汝為眾惡所誑惑，畢定行於嶮惡道，
 若人愛樂造惡業，未來人身甚難得。
 若人遠離眾惡業，熹行善法心愛樂，
 此人現世常安樂，必得涅槃解脫果。
 若有眾生習善行，於世間中最殊勝；
 若人習學不善業，一切世間最大惡。
 若有智慧行善人，能離初中後惡法；
 若有造習眾惡業，則入地獄受苦報。
 能以善法調諸根，則獲世間淨勝法，
 是人身壞命終時，上生天宮受快樂。
 業繫縛汝甚堅牢，閻羅使者之所持，
 送至恐怖諸惡道，閻羅世界大苦處。
 汝於前世作眾惡，此業今當還自受，

¹ 階=陞【宮】

² 誰=誑【元】【明】

自作自受不為他，若他所作非己報。’

“如是閻羅王呵責罪人已，使者將出，以此罪人自作惡業、自業所誑，將受果報種種苦惱。楚毒治之，飢渴所逼，但食風氣，惡業不盡，故使不死；從此得脫，隨業流轉受生死苦。若處人中，生在邊戍，幽山嶮谷、深河峻岸危怖之處，有自在者行於此路，令其引導。以餘業故，受斯罪報。

“復次，行者內觀於法，云何比丘觀於¹五地？彼以聞慧，明眼觀察十種色入。何等為十？一者眼入；二者色入；三者耳入；四者聲入；五者鼻入；六者香入；七者舌入；八者味入；九者身入；十者觸入。云何比丘眼緣色相？比丘觀眼緣色而生於識，三法和合而生於觸，觸共受、想、思、識者。觸相觸者，覺相受者，知相想²者，如長短、愛不愛、現見相對等思者，識知一緣，而各各相（思有三分或色非色）³、各各自體，如十大地法。何等為十？一者受；二者想；三者思；四者觸；五者作意；六者欲；七者解脫；八者念；九者三昧；十者慧。一緣而各各相識等十，一法亦如是，猶如日光一起，眾光自體各各別異。如識自體異，乃至思亦如是。彼比丘如實知色入，觀眼空無所有、無堅無實。比丘如是如實知道，離於邪⁴見，正見心喜，眼離癡垢，實見其眼但是肉段，癡無所知但是淚竅。如實知己，離於欲心，觀眼無常；知無常已，但是肉團住在孔穴——如實知眼——筋脈纏縛，當知眾緣和合而有眼入。如是眼者，無有見者，無我無知，乃至苦亦如是。觀眼入已，得離欲意。

“是比丘如實觀察眼入已，分別觀色：如是色者，愛以不愛皆悉無記，以分別生。何法可見？何者為淨？何者是常？何者可貪？比丘如是思惟觀察，如實知色非有非樂。如是思惟觀察：色相無堅無實，以分別生愛不愛

¹ 於=在【宋】【元】【明】【宮】

² 想+（相）【宋】【元】【明】【宮】

³ 〔思有...色〕八字-【宮】

⁴ 邪=衰【明】[> *]

等，非實有耶¹！一切眾生於愛不愛虛妄貪著，如此色者，非有自體、非常非有、非真非樂、非不壞法、非堅非我，以貪欲瞋癡自覆心故生愛不愛，非色有愛、有不愛耶²！以憶念生故。比丘如是觀於色入，見名色已，不貪不染、不迷不取，知色無堅。彼比丘如是觀眼、觀色入已，不著眼識，得離欲穢。眼識非我，我非眼識，觸、受、想、思亦復如是（觀眼色第五地於十三不相開）³。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀噉小兒諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生惡術呪龍，為除災雹，誑惑病人；呪術夜叉，取人財物或復殺羊。如是之人，身壞命終墮活地獄受無量苦，從地獄出，生婆羅婆叉餓鬼之中（婆羅婆叉魏云食小兒）。復有眾生，殺生餘報，生在人中為此餓鬼，偷而⁴食之，或至產婦所住之處取彼嬰兒——或匍匐時、或始行時，如是餓鬼偷諸小兒，次第食之。若得其便，即能斷命；若無殺業，莫能為害。

“伽他頌曰：

“惡業繫縛受惡果，若行善業受樂報，
業繩長堅繫縛人，縛諸眾生不得⁵脫。
不得安隱涅槃城，長流三有受眾苦，
能以智刀斬斯業，必得解脫諸熱惱。
以斷業繩無繫縛，得至無為寂靜處，
如魚入網為人牽，愛縛眾生死亦爾。
如人毒箭中野鹿，其鹿狂怖走東西，
毒藥既行不能脫，愛縛眾生亦如是。

¹ 耶=邪【明】*

² 耶=邪【明】

³ 【觀眼...開】十二字 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 而=兒【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 得=能【宋】【元】【明】【宮】

常隨眾生不放捨，觀愛如毒應遠離，
 愚癡凡夫為愛燒，猶如大火焚乾薪。
 是愛初染難覺知，得報如火自燒滅，
 若欲常樂心安隱，應捨愛結離諸著。
 如魚吞鉤命不久，愛結縛人亦如是，
 縛諸眾生詣惡道，墮於餓鬼飢渴逼。
 餓鬼世界諸苦惱，處處逃遁而奔走，
 地獄趣中受苦者，皆由愛結因緣故。
 若諸貧窮困病人，求索朝飧自存濟，
 皆由愛結因緣故，受斯苦報聖所說。’

“如是具觀一切貪嫉¹因緣果報，於生死中得生厭離，棄捨諸欲。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食人精氣諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生於前世時，巧辭²誑³人詐言親友：‘我為汝護。’其人聞已，策心勇力。是時彼人令他入敵欲喪其命，捨之而去，竟不救護，欲於王所取其財物，時被誑者沒陣而死。彼人以是不善因緣，身壞命終墮於食人精氣餓鬼之中，受大飢渴，自燒其身，刀斫其體皮肉斷壞，從空雨刀，遍走四方無逃避處。若見有人行惡無信，不奉三寶，即得彼便，入其身中食噉精氣，以自濟命。求之甚難，困不能得，或至十年或二十年乃得一便，常困飢渴。自作惡業，還自受之，惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不失不朽，故不得脫；業盡得脫。從此命終，生於人中，常守天祀，貧窮困厄不得自在，食噉殘祀。以餘業故，依他自活。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，見有餓鬼名梵羅刹，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生前世之時，殺害生命以為大會，

¹ 貪嫉 = 嫉妬【宋】【元】【明】【宮】

² 辭 = 詞【明】

³ 誑 = 語【宮】

謂其希有；販賣飯¹食，賤取貴賣，貪²嫉破壞。如是眾生身壞命終墮餓鬼中，名婆羅門羅刹餓鬼，為飢渴火焚燒其身，馳奔疾走，現視人像，殺害眾生，或住空巷衢道四交路首，以求人便。諸婆羅門殺生設會，多生其中。或自藏身以殺害人，或入人身中以斷人命。呪術人言：‘鬼神著人。’入人身已，令人心亂，狂惑無知。如是惡業，常作眾惡，飢渴燒身受大苦惱，住餓鬼界。乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，餘業因緣，生在人中，常食人肉或飲人血。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀火爐中食諸餓鬼等，以何業故生於彼處？彼以聞慧知：此眾生遠離善友，貪嫉覆心，喜噉僧食。如是之人，身壞命終墮於地獄受無量苦。從地獄出，生於君³茶⁴餓鬼之中(君⁵茶魏云火爐)。既生之後，飢渴燒身如火焚林，周遍奔走而求飲⁶食。自業所誑，於天寺中被燒殘食，合火而噉。心常憶念火爐殘食，飢渴燒身，二火俱起，呻吟⁷嗥叫。作諸惡業，決定成熟，乃至惡業不盡，猶不得脫；業盡得脫，餘業因緣生於人中，貧窮多病，隨其行處常為火燒，野火所焚。以餘業因緣，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼⁸以聞慧觀：多行嫉妬，習於遍業，究竟成業，墮餓鬼道，生於不淨巷陌之中。以何業行，生於彼處？彼以聞慧見：此眾生慳嫉覆心，以不淨食與諸梵行清淨之人。以是因緣，身壞命終，生於不淨囉他餓鬼之中(囉他魏言巷陌)。若於晝日，人不能見；若人夜行，則多見之。若城邑聚落眾聚之處，若住曠野行軍廁屏穢惡之處，

¹ 飯 = 飲【元】【明】

² 貪 = 妬【宋】【元】【明】【宮】

³ 君 = 居【宋】【宮】

⁴ 茶 = 荼【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 君 = 居【宋】【宮】

⁶ 飲 = 飯【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 嗥 = 號【宋】【元】【明】【宮】

⁸ [彼] - 【宮】

虫蛆滿中，臭處不淨；若人見者，惡不欲視，歐¹吐捨去。而²是餓鬼生在其中，由前世時以不淨食持與眾僧，以是因緣生不淨處受大苦惱。雖處其中，常不得食，有諸惡鬼手執利刀，刃出火焰，在傍守護，常困飢渴。一月半月乃得一食，猶不得飽；設得食飽，守糞諸鬼強打令吐。飢渴燒身，呻嚙³哀叫，交橫馳走，憂惱悲泣，即以伽他而說頌曰：

“種子不善因緣故，獲得憂苦惡果報，
因果之性相相似，惡業因緣得苦報。
為惡業鉤之所牽，如魚吞鉤入惡道，
吞鉤之魚尚可脫，惡業牽人無免者。
諸業大力牽眾生，不善業繩之所縛，
將詣餓鬼世界中，具受諸大飢渴苦。
諸餓鬼等飢渴苦，過於火刀及毒藥，
如是飢渴有大力，無量飢渴惱眾生。
無一念時得休息，晝夜苦惱常不離，
乃至不得微少樂，常受種種諸辛苦。
以作苦業因緣故，生惡道中受苦報，
於此苦報難得脫，何時當得受安樂？
所見諸泉悉無水，一切陂池皆枯竭，
處處逃奔求水漿，往至諸河悉不見。
我所行處求諸水，山林曠野無不遍，
隨所至處望水飲，求覓少水不能得，
飢渴之火燒我身，無歸無救受大苦。”

“如是餓鬼自業所誑，呻喚哀嚙⁴，乃至惡業不盡，故不得脫。報盡

¹ 歐 = 嘔【宋】【元】【明】

² 而 = 如【宋】【元】【明】【宮】

³ 嚙 = 號【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 嚙 = 號【宋】【元】【明】【宮】

命終，以餘業故，生於人中，受諸婬女、婦女之身；若得男身，生除糞家，身服女人所著之衣，行女人法。以餘業故¹。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間，以何業故生於食風餓鬼之中？彼以聞慧知：此眾生見諸沙門、婆羅門、貧窮病人來乞求者，許施其食，及其來至，竟不施與，令此沙門及婆羅門、貧窮病人飢虛渴乏，如觸冷風。彼妄語人，身壞命終墮於婆移婆叉(魏言食風)餓鬼之中。既受鬼身，飢渴苦惱如活地獄等無有異，奔走四方，無所希望、無人救護、無依無怙。自心所誑，於遠方處適²見飲食，在於林間及僧住處，奔走往趣，疲極困乏飢渴倍常，張口求食，風從口入以為飲食。以惡業緣，故使不死。惡業持身，妄見食想，猶如渴鹿見陽焰時謂之為水，空無所有，如旋火輪。以前世時虛誑許人而竟不與，以此報故，但眼見食而不能得。

“伽他頌曰：

“因果相似聖所說，善因善果則成就，
善因則不受惡果，惡因終不受善報。
因緣相順縛眾生，生死相續如鈎鎖，
生死繫縛諸眾生，輪迴諸趣莫能脫。
若能斷除諸繫縛，堅牢鈎鎖業煩惱，
是人能至寂靜處，永斷一切諸憂惱。”

“其人如是受相似因苦報之時，自心所誑，奔揅³馳走，常食風氣以自活命，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫。業盡命終，生於人中，貧窮下賤，人所輕忽，常為眾人許施房舍、飲食衣物而無與者。聞他許時，心悅望得，至後不獲，轉懷憂結，受二種苦：一者飢渴；二者憂惱。受大苦惱，以餘業故，受如斯報。

¹ 故+ (受如斯苦)【元】【明】

² 適=逢【宋】【元】【明】【宮】

³ 揅=突【宮】

“伽他¹頌曰：

“如是眾生惡業熏，具受種種諸苦惱，
如糞所熏甚可惡，如是惡業應捨離。
善法所熏最殊勝，能永離於惡道苦，
如瞻蔔花熏香油，花雖滅壞香油在²。”

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀食火炭諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生典主形³獄，貪嫉覆心，打縛眾生，禁其飯食令他飢渴，噉食泥土以續生命。此典獄人以是因緣，身壞命終墮於食火餓鬼之中。常至塚間噉燒屍火，猶不能足。如是惡業，因時悅樂，受報極惱，心不愛樂，不淨可惡愛毒勢力因緣和合，受於食火餓鬼之身。若得食火，少除飢惱，如人以水滅世間火。比丘如是觀時，於世愛欲，深生厭離，不樂與俱，作是念言：‘愚癡凡夫為愛所使，不得自在。’食火除飢，無法可喻，受餓鬼身，乃至惡業不盡不壞，故不得脫。業盡命終，生於人中，常生邊地飢儉之處，所食庸惡，無有美味，不識鹽味。以餘業故，受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於食毒諸餓鬼等，以何業故生於其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉覆心，以毒食人令其喪命，取其財物。如是惡人身壞命終墮活地獄，具受眾苦。從地獄出，生於食毒餓鬼之中，在於民陀山窟之內，或在波梨[*]耶多幽嶮山中，或生冰山極冷之處，或在摩羅耶山，極嶮惡難多有毒處、無有漿水、多饒毒藥，寒則冰⁴凍，熱則毒盛，甚可怖畏，叢石峻巖，師子猛虎所居之處，而生其中。寒苦極惱過人百倍，夏日熱惱百倍於人。盛夏五日，空中雨火燒其身體；極冬寒至，於虛空中五日雨刀。以惡業故，空中雨火及雨刀劍，住嶮難處，

¹ 伽他 = 伽陀【宋】【元】【明】【宮】下同

² 在 = 存【宋】【元】【明】【宮】

³ 形 = 刑【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 冰 = 水【宋】【元】【明】

為飢渴火[梵>焚]燒其身，叫喚悲惱，以毒藥丸而自食之。食已即死，惡業不盡，即便還活。既得活已，飢渴倍前，呻¹嘑²悲哀。有利嘴³鳥來啄其眼，受大苦痛，舉聲大叫；鳥啄食已，眼復還生。如是受苦，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，生於人中，交道巷陌以自存活，惡業所熏，猶行蠱毒，還墮活等大地獄中，以餘業故⁴。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀於曠野諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生以前世時，於曠野無水嶮難之處，日光焰暑，求福之人殖林樹及造湖池以給行路。有諸群賊決去池水，令道行者疲極渴乏、氣力微劣，破壞劫剝奪其財物，嫉妬⁵覆心不肯布施。如是之人，身壞命終墮阿吒毘(魏言曠野)餓鬼之中。大火燒身如燃燈⁶樹，日光焰曝⁷走於曠野，叫喚求水及求飲食，求哀自救。如是餓鬼以惡業故，遙見陽焰，謂是清水平住湛然，疾走往趣望得水飲，不計疲極，所至之處，但見空地了無有水。何以故？陽焰之中，性自無水，云何而得！是鬼惶惶走於曠野，荊棘惡刺貫其兩足，疲極望水，悶絕躄地。惡業力故，死已復生，飢渴惱逼過前十倍。未起之間，烏⁸鷄⁹雕鷲競啄其眼，食其身肉，分張擱¹⁰裂破散身骨，三苦普¹¹至受大苦惱，無歸無救，互相悲告。即以伽他而說頌曰¹²：

¹ 明註曰呻北藏作神

² 嘑 = 號【宋】【元】【明】【宮】

³ 嘴 = [此/束]【宋】【明】

⁴ 故 + (受如斯報)【宋】【元】【宮】，+ (受如斯報(呻北藏作神非是))【明】

⁵ 嫉妬 = 貪嫉【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 燈 = 鐙【明】

⁷ 曝 = 暴【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 烏 = 鳥【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 鷄 = 鷄【明】

¹⁰ 擱 = 擱【明】*

¹¹ 普 = 並【宋】【元】【明】【宮】

¹² 曰 + (擱二藏作酬俗甚下同)夾註【明】

“‘¹離鷲鳥鷄諸惡鳥，金剛利嘴²啄我身，
搥³裂破壞無全處，具受眾苦無救護。
諸業如影不離身，如昔惡業今受報，
我等宿害行路人，以是今受大苦惱。
業圍所繞業繩羅，不見有可求脫處，
唯有惡業盡壞時，乃能脫此大苦惱。
惡業能將諸眾生，業牽令至可畏處，
惡業能隨至何所，至受果時惡業熟。
業縛眾生遊三界，輪轉無窮無休息，
若行善業捨眾惡，則離眾苦無饒益。
若人不愛諸惡業，觀之如火不貪著，
是人不至餓鬼趣，不為飢渴火所燒。
於須臾時常增長，飢渴苦痛念念生，
身體熾火照山谷，猶如大火燒山林。
野火焚燒大山林，大龍降雨則能滅，
劫火一起海水竭，我火不可如是滅。
業薪因緣生此火，為愛欲風之所吹，
此惡業火燒我身，周遍圍遶無空缺。
持戒精進智慧水，以布施瓶而盛之，
寂滅大人持此水，能滅三界諸業火。
若為三業之所使，三業流轉行諸有，
是人迴旋行三⁴處，如是三法之所誑⁵。

¹ 離 = 離【宮】

² 嘴 = [此/束]【宋】【明】

³ 搥 = 撲【明】

⁴ 三 = 比【宮】

⁵ 誑 = 諸【宮】

三十六業所驅使¹，不能離於四十行，
 九十八種諸結使，如是等法行三界。
 以一百八明智慧，思惟十二之深義，
 若人能知法非法，是人則得無量樂。
 若有能知二種相，思惟二八特勝行，
 思惟十六特勝已，是人遠離眾惡道。
 若人能見二種道，是為四法究竟人，
 已得超越四流海，是人覺悟無眾惱。
 能善修行八聖道，十力之義善知見，
 善知二苦之因緣，是人則到無生處。
 若人善達二諦義，能善思惟四念處，
 能觀過去未來世，不為魔網所障礙。
 我為惡業之所使，遠離眾善白淨法，
 到諸餓鬼世界中，自造惡業癡所惑。’

“如是有諸餓鬼利根智慧，有少善業，憶念本行，數數呵責諸餓鬼等。雖復呵責諸餓鬼等，然其惡業猶不得脫，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，生於人中，常行山嶮，隨逐群鹿，以餘業故²。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，見塚間住諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉覆心，見有信人持花施佛，盜取此花，賣之自供。此人以是惡業因緣，身壞命終墮餓鬼中，受於塚間餓鬼之身，飢渴熱惱，常食燒死人處熱灰熱土，一月之中乃得一食，或得不得；頭冠鐵鬘火焰俱起，頭面髑髏皆悉融爛，燒已復生。次著鐵鬘以貫頸上，火焰復起燒燃咽胸，一切身分從內出火，遍燒其身。以前世時盜佛花鬘，故獲斯報。受身醜惡，身上火起，諸虫啖食。有異羅刹來至其所，

¹ 使=役【宋】【元】【明】【宮】

² 故+（受如斯報）【元】【明】

以杖打棒¹，刀斫其身，痛急嗶²叫，受³三種苦。何等為三？一者飢渴；二者鐵鬘；三者羅刹刀杖打斫。以惡業故受如是報，憂悲苦惱。即以伽他而說頌曰：

“我受飢渴諸辛苦，鐵鬘貫身火熾燃，
刀杖打斫第三苦，具受如是諸憂惱。
我為自心之所誑，為諸惡業癡所惑，
今日受斯餓鬼苦，永離知識及親族。
非是知識及妻室，亦非男女諸眷屬，
能救我此業繫苦，是業大力不可奪。
苦樂由業非他作，我今受斯三種業，
布施持戒及聞法，我得聞已不修故。
我為癡網所覆故，造作種種眾惡業，
第一惡業因緣故，我今受斯大苦報。
我今若得免離此，餓鬼世界大苦處，
如是惡業未來世，乃至失命願不作。”

“是時餓鬼如是說已，大苦所壓，悔本造業，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，生於人中，墮旃陀羅家，屠兒魁膾擔負死屍。以餘業故受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，觀樹中住諸餓鬼等，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生於前世時，見人種殖⁴福德林樹為遠行者及病困人，以貪嫉⁵心斫伐取材，及盜眾僧園林樹木。此人以是不善因緣，身壞命終墮毘利差餓鬼之中(毘利差魏言樹)，生在樹中。以惡

¹ 棒 = 梃【宋】【元】【明】【宮】

² 嗶 = 號【宋】【元】【明】【宮】

³ 受 = 喚【宮】

⁴ 殖 = 植【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 貪嫉 = 嫉妬【宋】【元】【明】【宮】

業故，寒則大寒，熱則大熱，逼迮壓¹身如賊木虫，受大苦惱，身體萎熟，為諸虫蟻啖食其身。若有以食棄之於樹，得而食之，以自活命。於餓鬼中受諸辛苦，惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，生於²人中，常賣藥草材³木花葉以自存活，為他所使，不得自在，受大苦惱。以餘業故受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間，見有餓鬼住四交道，因以為名，以何業故而生其中？彼以聞慧知：此眾生貪嫉壞心，盜他行糧，取已含笑捨⁴之而去，其人失糧行於曠野受大飢渴。如是之人以此惡業，身壞命終墮遮多波他(魏言交道⁵)餓鬼之中。以惡業故，自然而有鐵鋸截身，縱橫四徹，飢渴燒身。若諸世間多病因緣，交道設祀，凡夫愚癡不識因果，行於惡見交道祭祀，後病得差，謂是鬼恩。是交道鬼，因此祭食，以自濟命；若是餘飯則不能食。惡業不盡，故使不死，乃至惡業不盡不壞不朽，故不得脫；業盡命終，生在人中，貧窮下賤，生於屠兒殺羊之家。以餘業故受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間。彼以聞慧，見諸眾生行於[*]邪道諂曲作惡，行於惡因，說邪⁶見法謂是真諦，不信正法。如是之人，身壞命終墮魔羅身餓鬼之中，受惡鬼身。若諸比丘行時、食時及坐禪時，是魔羅鬼為作亂心妨礙之事，或發惡聲令其恐怖，為作惡夢。如是餓鬼為魔所攝，憎⁷嫉正法，專行暴⁸惡。以此現造惡業緣故，大熱鐵搏從口中入，

¹ 壓=押【宋】【元】【宮】

² 於=在【宋】【元】【明】【宮】

³ 材=林【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 捨=捨【宋】【元】【明】【宮】

⁵ (四)+交道【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 邪=衰【明】

⁷ 憎=增【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 暴=虓【明】

如地獄人等無有異，吞噉熱鐵受大苦惱無有休息。從此魔羅迦耶¹鬼中命終之後墮地獄中，多劫受苦，或滿十劫或二十劫。如是決定在三惡道，或被燒灸，或受打²棒，為他食噉；人身難得，猶如海龜遇浮木孔。若生人中，盲冥瘡³症，聾頑無知，一切眾衰，無量病惱莊嚴其身，貧窮下賤。以餘業故受如斯報。

“復次，比丘知業果報，觀餓鬼世間，以聞慧觀：如是略說餓鬼之處，若分別說，有無量種眷屬餓鬼，有住海中、有住海渚、有住閻浮提、有住瞿陀尼、有住弗婆提、有住鬱單⁴羅越等大洲中間之所住處。但以一名，門⁵說有種種名，門有羅刹鬼、鳩槃荼⁶鬼、毘舍闍鬼。知彼鬼神微細業行，各以何業而生彼處？食何等食？以何等行？何所欲樂？如是餓鬼以何緣故而生此處？皆由不能調伏心之獼猴，行不調柔猶如象耳，無有住時。如鳥在林為人所射，間別⁷趣枝，從一至一，於一切境界常伺不息，猶如大風吹動諸塵。是心可畏，如師子獸、如虎如豹、如蛇如毒尚可調伏，是心難調，復過於此。隨所造業得相似果，是心如是難可覺知。如是染心縛諸眾生，若心清淨則得解脫。是心如王，諸根圍遶以為眷屬，由心造業，業因緣果，以果因緣故有五道。心如機關，諸根如絲，五根及心不善調御，行於惡道；若能善調，作諸善業，生天人中，乃至證得不動涅槃。比丘如是觀微細心行，隨順觀察，如是觀已，於生死中得大厭離。是比丘先已觀地獄苦，厭離生死，次觀餓鬼世間種種眾苦，得入苦聖諦，得苦諦無礙行，未得無礙道證⁸。

“復次，修行者內觀於法，順法修行。彼比丘如實觀業果報，先已分

¹ 耶=邪【明】【宮】

² 打=持【宮】

³ 瘡=音【宮】

⁴ 單=且【宋】【元】【宮】

⁵ 門=聞【元】【明】

⁶ 荼=茶【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 別=關【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 證+（且北藏作單）夾註【明】

別觀諸地獄，次觀餓鬼諸道差別，如實見諸生死過患甚可惡賤。如是觀已，離魔境界，厭捨生死，起精進力以求涅槃，成就具足得十五地。既成就已，爾時地神諸夜叉等心大歡喜告虛空夜叉，虛空夜叉聞已歡喜告四大天王，時四大天王聞已歡喜告三十三天，帝釋眷屬聞已歡喜告夜摩天，夜摩天等聞已歡喜告兜率陀天，兜率諸天聞已歡喜告化樂天，化樂諸天聞已歡喜告他化自在天。如是欲界次第相告，其聲展轉，從梵身天乃至光音天，咸作此言：‘閻浮提中某國某城某村某邑，某種姓中某善男子，剃除鬚髮，以信出家，離魔境界，欲破魔軍，令魔使者生大怖畏，能動一切諸煩惱山，入於正道欲放光明，今得如是十五地行。’時光音天聞是語已，皆大歡喜，告餘天眾：‘汝等諸天應生歡喜，增長正法，減損諸魔及魔眷屬，令正法河流注不斷，竭邪見池，調伏貪欲瞋恚愚癡，摧滅邪徒，紹隆正法，欲散生死。’欲界天子聞此語已，甚大歡喜讚說之音，如是次第展轉相告，乃至光音一切天眾。比丘如是勤¹修精進，心不休息，端直不諂，遠離邪曲，如是求涅槃城，善音名稱遍諸天眾。

正法念處經卷第十七餓鬼品竟²

¹ 勤 = 動【明】

² 〔餓鬼品竟〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之一¹

“復次，比丘知業果報，如實觀諸地獄。知業果報，一百三十六地獄中，眾生壽命長短增減如實知已，觀第二道無量餓鬼，略而說之三十六種，及觀業行亦如實知。彼以聞慧，觀諸畜生種類差別三十四億，隨心自在生於五道。於²五道中，畜生種類其數最多，種種相貌、種種色類，行食不同，群飛各異，憎愛違順，伴行雙隻同生共遊。所謂飛禽及諸走獸：烏鵲鵝鴈、鴻鳥眾類，異群別遊，不相怨害；狐狗野干等互相憎嫉；烏與角鴮、馬及水牛、蚺蛇鼯等共相殘害。形相不同，行食各異。以何業故，種種形相行食各異？彼以聞慧觀：是眾生為種種心之所役使，作種種業、入種種道、噉種種食。觀察彼等³以何因故，各各異類共相憎嫉？即以聞慧知：此眾生於前世時，以邪⁴見故，習學邪法；復有眾生亦學邪法而生邪慢，以邪見論、邪見譬喻互相爭論，雖共談論，無所利益、無有安樂，亦非善道。如是二人，身壞命終墮於地獄受無量苦。從地獄出，以本怨憎，墮畜生中，是故怨對還相殺害，所謂蚺蛇黃鼯、馬及水牛、烏角鴮等。

“復次，比丘知業果報，觀諸畜生以何業故，畜生之類相隨無害？即以聞慧知：此眾生於人中時，為生死故，行布施時，尋共發願：‘於當來世常為夫妻。’是人身壞命終之後，生畜生中，而有少樂非大苦惱，謂命命鳥、鴛鴦鴿鳥。多樂愛欲，以業因故。

“復次，比丘知業果報，觀諸畜生，狐狗野干以何業故，性相憎害？即以聞慧知：此眾生於人中時，於諸善人、出家人所，污其淨食，常戲鬪

¹ 〔之一〕 - 【宮】

² 於=于【明】下同

³ 等=業【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 邪=衰【明】下同

諍，貪心因緣。身壞命終墮畜生中，受於野干狐狗之身，互相憎嫉。

“復次，比丘知業果報，觀諸麀鹿以何業故，而生彼處？即以聞慧知：此眾生為前世時，喜作強賊，擊鼓吹貝，至於城邑聚落村營，破壞人柵，作大音聲加諸恐怖。如是之人，身壞命終墮於地獄具受眾苦。從地獄出，生麀鹿中，心常怖畏，以本宿世破人村落令他恐怖，是故生於曠野山林常多恐怖。以業力故，若生人中，心常恐怖小心怯弱，多懷怖畏。餘業緣故，如是少分，觀畜生處互相憎嫉；以多業故，共相殘害，隨本業故。

“復次，比丘知業果報，觀諸畜生以何業故，受化生身？即以聞慧知：此眾生於前世時，為求絲絹，養蠶殺繭，或蒸或煮，以水漬之，生無量虫，名火髻虫。有諸外道受邪齋法，取此細虫，置於火中供養諸天以求福德。身壞命終墮於地獄具受眾苦。從地獄出，生於俱舍諸化生中，種種異類。

“復次，比丘知業果報，觀諸畜生以何業故，墮濕生中？彼以聞慧知：此眾生起惡邪見，殺害龜鼈魚蟹蚌蛤；及小池中多有細虫，或酢中細虫，或有惡人為貪財故，殺諸細虫；或邪見事天，殺蟲祭祀。身壞命終墮於地獄具受眾苦，不可稱計。從地獄出，受濕生身，或作蚊子、或為蚤虱。

“觀二種生已，如是次第以微細心觀業果報，觀於卵生諸眾生等，以何業故而生彼處？若人未斷貪欲、恚、癡，修學禪定，得世俗通，有因緣故，起瞋恚心破壞國土。是人身壞命終墮於地獄受無量苦。從地獄出，受於卵生、飛鳥雕鷲之形。從此命終，若生人中，常多瞋恚，以餘業故。

“復次，比丘知業果報。彼以聞慧，觀諸畜生以何業故，受胎生身？若有眾生以欲愛心，和合牛馬，令其交會以自悅意，或令他人邪行非禮。是人身壞命終之後，墮於地獄具受眾苦。從地獄出，受於胎生、畜生之身；若生人中，受黃門身，以餘業故。

“復次，比丘觀十一種畜生已，次觀四種眾生從地獄出，受四種食。何等為四？一者搏食；二者意思食；三者觸食；四者識愛食。比丘思惟觀察四食果報，以聞慧觀見：有眾生以諸搏食與惡戒者及諸賊人，既食之後，令此賊人殺害除怨，是賊受語即殺彼怨。如是惡人，身壞命終墮於地獄具受眾苦。從地獄出，墮於段食畜生之中，受水牛、牛羊駝驢、象馬猪狗、

野干麀鹿羴牛、烏¹鷄雕鷲、鵝鴨孔雀、命命鴻鳥、雜類眾鳥，多處曠野嶮岸中生。是名少分搏食眾生。

“復次，比丘觀於觸食眾生之類，住在殼中或初出殼，以觸為食。復有眾鳥樂住水中，依岸為巢，或穿河岸以為窠窟，敷²產卵殼——龍蛇等類，以何業故而受觸食？比丘觀察，即以聞慧知：此眾生於前世時，心許行施，思惟籌量，後心還悔而不施與。以不善業，墮畜生中，以本思心，受觸食報。

“復次，比丘觀於思食諸眾生等，以何業故而受思食？即以聞慧知：眾生類謂赤魚子、堤彌魚子、錯³魚等子、螺蚌⁴蛤卵，思心為食。若母憶念則不飢渴，身命增長。以何業故而生此處？即以聞慧知：此眾生愚癡少智，不識業果，許施人物而語之言：‘却後半月或至一月，我當施汝財物飲食、金銀珍寶。’時彼貧人聞其許施，心生歡喜美言讚歎，一月、半月望有所得。時貧窮人往至其家，是時其人更作異語，不復本信。如是惡人命終之後，墮於憂喜地獄之中具受眾苦。從彼命終墮畜生中，意思為食。以其前世許他貧人，令生歡喜，後竟無實。以是因緣，若生人中，為人奴婢。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀諸畜生第四識食，即以聞慧見：有畜生愛識苦惱，常憶飲食，生曠野中，受大蟒身、蜥蜴等身，唯吸風氣。復有光明天，亦名愛識憶食而非苦惱，見食憶持，隨念即飽。畜生憶食，以何業故而受斯報？即以聞慧知：此眾生或以多瞋、或以多癡殺害眾生。彼人身壞生惡道中，受大蟒身。以前世時好愛怨結，自縛其心，以是因緣，生畜生中，受斯苦惱，愛識食風。若生人中，於無因處，常懷瞋恚而起鬪爭。以餘業故。

¹ 烏 = 鳥【元】【宮】

² 敷 = 孚【元】【明】

³ 錯 = 錯【元】【明】*

⁴ 蚌 = 蚌【宋】【元】【明】【宮】*

“復次，比丘知業果報，觀無量無邊畜生世間，云何眾生受水蟲身？彼以聞慧知：此眾生愚癡少智，無有慧心，臨命終時極患渴病，貪愛念水。身壞命終墮於惡道，受水蟲身，作種種魚。是人命終，於中陰有，見諸水時起心即往，生於水中。取因緣有。此中陰有分，若本不行布施、持戒，是人則生煖¹水之中，口常乾燥，如觸灰汁，以本業故。

“復次，比丘知業果報，觀諸飛鳥畜生之類，以何業故，行於虛空無礙之處？即以聞慧觀三種神通。何等為三？一者解脫神通；二者身行神通；三者心自在神通。是解脫人隨心憶念，若鳥行地界，若飛於空亦如地行，非解脫法。諸佛如來神通之力，如心念緣，隨意能至，有三種作，如是三種聖神通勝。

“復次，比丘知業果報，觀於畜生。云何觀於地獄畜生、天人、水行陸行空行、飛鳥走獸？彼以聞慧觀：地獄中種種苦惱有二種畜生：有眾生數、非眾生數。眾生數者，生於彼處被燒苦惱。非眾生數者，地獄罪人以顛倒心，見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲，心即生念，願生此處。隨念即生，受飛鳥身，具受如上地獄苦惱。以惡業報，生地獄中，見諸師子，形色可畏虎豹、大鳥、惡蟲蟒蛇大惡色者——非眾生數，以諸逼惱害地獄人——是眾生數。業之所得，令諸罪人受大苦惱。彼無苦惱畜生眾生在地獄中，為師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害。

“復次，比丘知業果報，觀飢渴燒身諸餓鬼道，有諸畜生受飢渴苦。即以聞慧見三十六種餓鬼道中生諸飛鳥：從人中死，生於鳥中，受鳥²鷄雕、鷲鷹鵠等鳥——害生之類。從鳥中死，生餓鬼世間受餓鳥身，飢渴燒身，啄諸餓鬼，拔其眼出或破其頭而食其腦。如是餓鬼眼睛³、腦髓熱如融銅，此等眾生皆共食之，以惡業故。

¹ 煖 = 濡【宋】【元】【明】

² 鳥 = 鳥【宮】

³ 睛 = 精【宋】【元】【明】【宮】

“比丘如是觀餓鬼鳥已，即以伽他而呵責¹言：

“熱業得熱報，具受諸大苦，如是應捨離，此惡不善業。
勿造斯惡業，貪嫉自破壞，若行貪嫉者，墮餓鬼畜生。
互共相殘害，或打縛繫閉，則受餓畜生，故應捨愚癡。
愚癡自壞心，遠離於戒施，為愛所誑惑，則墮畜生中。
不識行邪正，食所不應食；應作而不作，不解法非法；
五根癡頑鈍，但作畜生業。”

“如是比丘觀諸畜生但有一業，時所繫縛，流轉無量百千生死受畜生中，無量百千種種苦網之所繫縛。畜生一業，無量因緣次第貪欲業繫不斷。生大海中，深十由旬，受於摩竭大魚、螺蚌²蛤蟲、提³彌鯢羅、那迦錯⁴魚，迭互相畏，常懷恐怖，多行婬欲，愚癡因緣，非法邪行，不識應行、不應行處。生大海中，為水焦惱，常患飢渴，互相殘害，惶怖相畏。若多行瞋癡：生大海中，深萬由旬，受毒龍身。迭共瞋惱，瞋心亂心吐毒相害，常行惡業。龍所住城名曰戲樂，其城縱廣三千由旬，龍王滿中，有二種龍王：一者法行；二者非法行。一護世界；二壞世間。於其城中法行龍王所住之處，不雨熱沙；非法龍王所住之處，常雨熱沙。若熱沙著頂，熱如熾火，焚燒宮殿及其眷屬，皆悉磨滅，滅已復生。

“復次，比丘知業果報，觀龍世界雨熱沙苦，以何業因而受斯報？即以聞慧知：此眾生於人中時，愚癡之人以瞋恚心，焚燒僧房、聚落城邑。如是惡人，身壞命終墮於地獄受無量苦。從地獄出，生於龍中，以前世時以火燒人村落僧房，以是因緣受畜生身，熱沙所燒。

“復次，比丘觀龍世間，以何業故生於彼處？以何緣故，不為熱沙之

¹ 責 = 嘖【明】

² 蚌 = 蚌【宋】【元】【明】【宮】*

³ 提 = 堤【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 錯 = 錯【元】【明】*

所燒害？即¹以聞慧知：此眾生於前世時，受諸外道世間邪戒，行於布施而不清淨——如上所說七種不淨，以瞋恚心，願生龍中。是人身壞命終之後，墮戲樂城，受龍王身。生彼城已，瞋恚心薄，憶念福德，隨順法行。如是龍王，其身不受熱沙之苦。

“復次，比丘知業果報，觀龍世間，以何業故，法行龍王生戲樂城？戲樂城者為何等相？即以聞慧觀：法行龍王所住之城，七寶城郭、七寶色光，諸池水中優²波羅花、眾花具足，酥³陀味食，常受快樂，香鬘瓔⁴珞、末香塗香莊嚴其身，神通憶念隨意皆得。然其頂上有龍蛇頭，於其城中有諸法行龍王，其名曰七頭龍王、象面龍王、婆修吉龍王、[得>德]又迦龍王、跋陀羅龍王(魏言賢龍)、盧醯多龍王(魏言赤龍)、鉢摩梯龍王、雲鬘龍王、阿跋多龍王、一切道龍王、鉢婆⁵呵龍王(魏言忍龍)，如是等福德諸龍，隨順法行，以善心故依時降雨，令諸世間五穀成熟，豐樂安隱不降災雹；信佛法僧，隨順法行，護佛舍利。如是龍王，無熱沙苦，受第一樂。於四天下降澍甘雨，謂閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、鬱單越。若人順法，孝養父母，供養沙門及婆羅門，修行正法，令法行龍王增長大力。以法勝故，降微細雨，五穀熟成色香味具，無諸災害，果實繁茂，眾花妙色，日月晶光，威德明淨，福德龍王不放毒風。

“閻浮提人有四因緣，則多喪命。何等為四？一者飢餓；二者刀兵；三者毒風；四者惡雨。若諸世間隨順法行，修諸福德，法行龍王增長大力，不出惡雲、不降惡雨，無惡風氣，眾水調善，稻穀豐熟、果味肥美色香味具，食之無病，離諸飢惱，色力具足，四大安隱，修行善業。以行善業，助其果報⁶，田稼豐熟。法行龍王如是次第擁護順法修善眾生。

¹ 即=如【元】【明】

² 優=憂【宋】【元】【明】【宮】

³ 酥=蘇【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 瓔=纓【宋】【宮】

⁵ 婆=娑【元】【明】

⁶ 果報=善果【明】

“觀閻浮提已，觀瞿陀尼。云何順法龍王護瞿陀尼？瞿陀尼界眾生心軟，唯有一惡：以水濁因緣，食之夭命。順法龍王於彼世界不雨濁水，瞿陀尼人食清水故，得無病惱。以龍力故。

“復次，比丘知業果報，觀弗婆提，法行龍王云何與樂？彼以聞慧知：弗婆提人若聞雷聲、若見電光，以心軟故，即得病苦。法行龍王於彼世界不作雷音、不放電光，令弗婆提人不遭病苦。龍王力故。

“復次，比丘知業果報，觀鬱單越人，云何衰惱？彼以聞慧知：鬱單越人若遇黑雲、冷風所吹，香花不敷；既見花合，心懷憂惱。黑雲起故，僧迦賒山鳥鳴龕惡，眾樂音聲悉無美音，於惡龍所得此衰惱。法行龍王不以黑雲、冷風飄[颱-台+鼓]²。如是四天下，法行龍王以義安樂，利益眾生。

“復次，比丘知業果報，觀龍世間。何等惡龍不順法行？即以聞慧知：戲樂城諸惡龍王不順法行，其名曰波羅摩梯龍王(魏言惱亂)、毘謀林婆龍王(魏言奮迅)、迦羅龍王(魏言黑色)、睺樓睺樓龍王(魏言多聲)，住於海中戲樂城內。云何此等非法惡龍增長勢力？彼以聞慧知：諸眾生行不³善法，不孝父母，不敬沙門及婆羅門，如是惡龍增長勢力，於閻浮提作大惡身。以惡心故，起惡雲雨，所雨之處，生惡毒樹，惡風吹樹，毒氣入水令水雜毒，一切五穀皆悉弊惡，若有食者則得病苦，穀力薄故令人短命。是弊龍王惡心災毒迭互相害，以是惡故，閻浮提人悉皆毀壞。以非法龍作諸惡故。

“復次，比丘知業果報，觀於自在大力龍王。云何非法惡行龍王以諸衰患惱瞿陀尼？彼以聞慧知：非法惡龍於瞿陀尼空山嶮處降澍洪雨，令一切水皆悉潦濁。瞿陀尼人若有飲者，以此因緣得大衰惱。如是比丘觀瞿陀尼，如實了知。

“復次，比丘知業果報，觀弗婆提。彼以聞慧知：諸世間不修法行，時惡龍王力勢增長，震吼大雷如大山崩，弗婆提人以軟心故，多遭病苦。

¹ 天=天【宋】【元】【明】【宮】

² [颱-台+鼓]=鼓【宋】【元】【明】【宮】

³ 行不=不行【宋】【元】【明】【宮】

或耀¹電光遍滿世界如火熾燃，雲中龍現，眼如車輪，其身黑惡猶如黑山，其頸三頭，奮出眾花，形如馬相或作蛇身。現如是等種種惡身，令弗婆提有人見之得大哀惱。

“復次，比丘知業果報，觀鬱單越如第二天，云何惡龍於鬱單越人加諸哀惱？即以聞慧知：鬱單越僧迦睺山，如前所說，蓮華常開香氣馥²流其色妙好，彼國眾人嗅之歡喜。若世間人不孝父母，不供養沙門、婆羅門，時惡龍王以自在心勢力增長，起大重雲猶如黑山，黧黶³垂布，掩蔽日光，蓮華即合無有香氣失金色光。鬱單越人見華既合，愁惱怯劣，雲中出風，吹眾樂音皆悉亂壞，不可愛樂。如是四天下惡龍勢力，而作衰害。

“復次，比丘知業果報，觀四天下有勝有劣。彼以聞慧觀：鬱單越國快樂安隱勝三天下。閻浮提人行法、非法，以是因緣苦樂增減。是三天下增長業地，行十善道，有佛出世；以閻浮提因緣故，有四天下。閻浮提人思惟修行十善業道，能修梵行，此世界中多能思惟觀察生滅。此國金剛⁴座處，一切世間閻浮提國悉無此座。金剛座處八萬四千由旬，佛坐此座生菩提心。以此因緣，如來出於閻浮提國，非餘天下。何以故？善根成就，得佛菩提。須彌山王尚不能持，何況餘地！以是因緣，佛處閻浮提，不處餘國。人身難得，閻浮提中造業因緣，得生人中。以此因緣，四天下中閻浮提國第一最勝，非餘天下。

“復次，比丘知業果報，觀龍世界。以何業故，非法行龍王吞食蝦蟇、噉食沙土、呼吸食風？彼以聞慧知：此眾生於人中時欺陵妻子，獨飯美食，其人妻子見之戀著，口中流涎。此人獨食飽滿充足，於妻子所但與餒澁。如是之人，身壞命終墮於龍中，吞食蝦蟇、噉沙吸風，受相似業果。

“復次，比丘知業果報，觀龍世界。以何業故，諸龍降雨？復以何業，

¹ 耀 = 耀【宋】【元】【宮】

² 馥 = 芬【明】*

³ 黧黶 = 黧黶【宋】【宮】， = 黧黶【元】【明】

⁴ 金剛 + (金剛)【宋】【元】【明】【宮】

降諸災雹？即以聞慧知：此惡龍含毒瞋恚，不順法行，——龍王瞋恚鬪爭，起惡雲雨、惡風災雹，悉令五穀散壞不收。以諸眾生行於非法，惡龍瞋恚，故有斯變。

“復次，比丘知業果報，觀龍世界。云何於閻浮提降澍¹時雨，潤益甘蔗、稻麻叢林、大小麥豆，五穀增長？即以聞慧見：法行龍王降注時雨，以義安樂利益眾生。以諸眾生隨順法行，降澍²時雨，令國豐樂。

“復次，比丘知業果報，觀一切龍所住宮殿，幾許龍眾住於海中？幾許龍眾住於眾流？即以聞慧知：閻浮提人不順法行，無量諸龍住於眾流；閻³浮提人隨順法行，五十七億龍住於眾流。

“復次，比丘知業果報，觀龍世間、觀戲樂城及流水龍已，觀大海底。何等眾生住在其中？即以聞慧知：大海地下天之怨敵，名阿修羅，略說二種。何等為二？一者鬼道所攝；二者畜生所攝。鬼道攝者，魔身餓鬼有神通力；畜生所攝阿修羅者，住大海底須彌山側，在海地下八萬四千由旬，略說四地：第一地處，二萬一千由旬，是羅睺阿修羅王所住之處。

“此羅睺阿修羅王於欲界中化身大小，隨意能作，以人行善不善力故，時阿修羅作是思惟：‘我當觀彼怨家園林遊戲之處，與諸嫖⁴女共相娛樂，恣意受樂。’思惟是已，即自莊嚴，以大青珠王⁵、波頭摩珠王⁶、光明威德珠王⁷，或以金玉五色赤珠王⁸，或以雜色衣王⁹，若青若赤、若黃若黑，種種諸色莊嚴其身，以為鉀¹⁰冑，光明晃昱。時羅睺阿修羅王，身量廣大

¹ 澍=注【宋】【元】【明】【宮】

² 澍=注【宋】【元】【明】【宮】

³ 閻=即【元】，=嚴【明】

⁴ 嫖=綵【宋】【元】【宮】，=采【明】下同

⁵ 王=玉【宋】*

⁶ 王=玉【宋】*

⁷ 王=玉【宋】*

⁸ 王=玉【宋】*

⁹ 王=玉【宋】*

¹⁰ 鉀=甲【宋】【元】【明】【宮】

如須彌山王，遍身珠寶出大光明，大青珠寶出青色光，黃黑赤色亦復如是。以珠光明，心大憍慢，謂無與¹等，欲令天女、阿修羅女愛敬其身，從城中出。其所住城名曰光明，縱廣八千由旬，無量寶林、流泉浴池、諸樹蓮花莊嚴其城，首冠花鬘塗香自嚴，散以末香，從城而起，觀天園林遊戲之處。

“若閻浮提人不行正法，不孝養父母，不敬沙門、婆羅門及諸尊長，不依法行、不奉三寶、不觀善法及不善法，諸天勢力悉為減少，四天王天展轉相告，悉避逃逝，恐師子兒羅睺阿修羅王來殺我等。若閻浮提人修行正法，孝養父母、敬事師長，供養沙門耆舊長宿，一切諸天勢力增長。時四天王以眾寶衣莊嚴其身，塗香末香，即時當於師子兒羅睺阿修羅上虛空之中，雨諸刀劍，一切天眾心生喜悅，至須彌側發聲大叫。

“若天不出，阿修羅王欲觀園林，日百千光照其身上，莊嚴之具映障其目，而不能見諸天園林遊戲娛樂受樂之處。時羅睺阿修羅王作是思惟：‘日障我目，不能得見諸天婁女，我當以手障日光輪，觀諸天女。’即舉右手以障日輪，欲見天女可愛妙色，手出四光如上所說，立海水中，水至其腰，寶珠光明或青或黃、或赤或黑，以手障日。世間邪見諸論師等，咸生異說言：‘羅睺阿修羅王蝕日。’若日赤色黑色，以如是法，相人壽命。不識業果諸相師等，作如是說，或言當豐，或言當儉，或言凶禍殃及王者，或言吉慶。時阿修羅手障日已，諦觀諸天園林浴池遊戲之處。時天帝²釋見是事³已，勅諸天眾莊嚴宮殿，令諸天子以種種寶莊嚴其身，往趣羅睺阿修羅所，欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王見諸天眾，即還宮城。

“復次，比丘！云何觀月蝕？即以聞慧知：羅睺阿修羅王眷屬官眾行於海上，見月常遊憂陀延山頂，行閻浮提，住毘琉璃光明之中，端嚴殊妙百倍轉勝。官屬見已，即至羅睺阿修羅所，白言：‘大王！滿月端嚴如

¹ 無與 = 與天【宋】【元】【明】【宮】

² 帝 = 諦【明】

³ 事 = 時【明】

天女面。’時羅睺王聞是語¹已，愛心即生，欲見天女，從地而起渴仰欲見，以手障月，欲見天女。阿修羅王無量眾寶莊嚴其身如上所說。閻浮提中呪術師等，而作呪曰：‘一切國土聚落城邑眾惡速滅，一切世間土地眾惡速滅，一切婆羅門中眾惡速滅。’若月黑色黃色，世間相師作如是說，或言當豐，或言當儉，或言王者凶危²，或言吉慶，或言兵刃勇起、或言不起。瞿陀尼、弗婆提、鬱單越，何³其方面所蝕之處，無邪見說。以此一因緣故，日月掩蔽，謂是月蝕。

“復次，二因緣故，掩蔽日月，天降大聲。羅睺阿修羅王⁴住大海下，時諸官屬白言：‘大王！天主憍尸迦住須彌山頂善見城內，處善法堂。諸天功德，五欲具足，眷屬圍遶，歡娛受樂。天主憍尸迦為諸天主，大王今為我等所尊，王有大力，神通勝彼，可率官屬往攻天主，壞善見城。’時阿修羅即受其語，奮威縱⁵怒出光明城，震吼如雷。閻浮提中諸國相師謂天獸下，說如此相，或言豐樂安隱無他，或言災儉五穀勇⁶貴，或言王者崩亡，或言吉慶靈應嘉祥，或言兵刀⁷起於境內，或言人民安樂無變，或言當須齋肅潔淨拜神求福。時羅睺阿修羅王如是思惟：‘我寶珠等留此城內，為我諸子作大光明。若無寶珠則無光明，天上亦爾，有日月故則有光明，若無日月則應闇冥。我今寧可覆蔽日月，令天黑闇。’時阿修羅思惟是已，從城而起，即以一手覆障日月諸光明輪。世間愚人諸相師等，咸記災祥如上所說。復以一手摩須彌頂，欲與諸天決其得失。是阿修羅畜生少智，見天種種勝相莊嚴威德光明，心生疑悔，還歸所止，住光明城。是名第二因緣掩蔽日月，令日月蝕，天聲震吼。

¹ 語=說【宋】【元】【明】【宮】

² 危=禍【宋】【元】【明】【宮】

³ 何=隨【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 王=玉【宋】*

⁵ 縱=從【宮】

⁶ 勇=湧【元】【宮】

⁷ 刀=刃【明】，明註曰以義詳之當作刃字今正

“復次，比丘知業果報，觀大羅睺阿修羅王所受之樂。彼以聞慧觀：阿修羅所住城內，種種眾寶以為莊嚴，在須彌山側，深二萬一千由旬，廣八千由旬，蓮華浴池，林樹蔚¹茂皆悉具足，真金為地，色若電光，金殿堂閣，珊瑚寶樹，懸眾寶鈴出妙音聲，種種樂音歡娛受樂。——池中金花莊嚴，鳧鴈鴛鴦²皆真金色以為嚴飾，見者愛樂，如天眾鳥，摩尼為嘴，歡喜遊戲，七寶雜色青毘琉璃以為羽翼，於諸樓閣欄楯之間歡娛遊戲，甚可愛樂，出妙音聲見者悅樂，一切眾鳥亦復如是，清淨無穢端正莊嚴。孔雀翡³翠（尾也）⁴眼互開合，頭頂勝冠，雙類隨行，飲食華汁——婆鳩羅華，其聲雅妙如童子音，頂冠金色或毘琉璃，於欄楯間翱翔遊⁵未曾休息，恣於華汁其目紺青，身色雜綵如間電光，眾色分明，黃色細軟鮮明如電，行於⁶林樹山巖之間縱逸遊戲，華鬘瓔珞如天虹色，光明遶身如鬘莊嚴，咽喉含美⁷如赤珠色，兩⁸翅柔軟如蓮華敷，無量眾色，長摩尼[*]嘴，身氣香潔如畢利迦，遊戲宮殿，雙類同行，羽翼潤澤；飛則俱遊，澡潔清池，翱翔陸庭亦復如是。哀鳴相呼出微妙音，發欲⁹之音，俱枳¹⁰羅鳥、遮俱羅鳥、婆求羅鳥，如是眾鳥遍滿城中，林樹之間悉聞其音。

“多有林樹、蓮華浴池以為莊嚴，於其城中有四園林，皆是金樹，一園林縱廣正等滿百由旬：一名遊戲；二名耽¹¹樂；三名鵝住；四名俱枳¹²

¹ 蔚 = 鬱【宋】【元】【明】【宮】

² 鴛鴦 = 鴛鴦【宋】【元】【明】【宮】

³ 翡 = 脩【宮】

⁴ 【尾也】 - 【明】

⁵ （戲）+ 遊【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 於 = 林【宮】

⁷ 美 = 笑【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 兩 = 羽【宋】【元】【宮】

⁹ 欲 = 慾【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 枳 = 只【宋】【元】【明】【宮】 *

¹¹ 耽 = 醜【明】

¹² 枳 = 只【宋】【元】【明】【宮】 *

羅。此四園林映飾其城，一一林樹有三千種如願之樹，其樹金色如雲如影，其枝柔軟，鳥棲其上，眾華常敷，香氣馥¹馥滿一由旬，多有群蜂，流蜜充溢。或金色樹、酒泉流樹、牛²頭栴檀香樹，有如雲色。七葉香樹、枳³多迦樹、畢利迦樹，微風吹動。黑沈水樹、普眼香樹、明燈⁴香樹、摩尼香樹、火色香樹、青無憂樹、赤無憂樹、婆究羅樹、阿枳⁵多樹、阿珠那樹、尼珠⁶羅樹、青荊香樹、堤⁷羅迦樹，有如是等眾華香樹，其華敷榮，常若新出。

“復有眾果，摩頭迦樹、鳳凰⁸子樹、婆那娑樹(其果如瓮)、無遮果樹、垂瓠果樹、毘頭羅樹、地蓋果樹、虛空蓋樹、雲色果樹、樂見果樹、遮雲果樹、鳥集果樹、蜂芒果樹、香鬘樹、香華樹，種種色華時時常敷。女人見之皆生樂著樹、蒲⁹桃樹、迦卑他樹、波流沙迦樹，其葉具足，光明莊嚴，鬱映渠流，嚴飾泉池，觀之可愛。如是種種諸樹，或有生於閻浮提中，或有生於鬱單越國，或有生於阿修羅王光明城中，或有華樹、或有果樹、或有酒樹。阿修羅王遍行遊觀，歡娛受樂，與眾婁女圍遶自娛，於此煩惱染、無常不堅、速朽之樂，謂為甘露不死之地。

“阿修羅王有四婁女從憶念生：一名如影；二名諸香；三名妙林；四名勝德。此四婁女有十二那由他侍女以為眷屬，圍遶阿修羅王，娛樂恣情，縱逸受樂，無喻可說。阿修羅王自業成就，無量億眾婁女圍遶，歡娛喜樂，千柱寶殿，寶房行列。

¹ 馥 = 芬【明】*

² 牛 = 干【宮】

³ 枳 = 只【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 燈 = 鐙【明】

⁵ 枳 = 只【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 珠 = 朱【宮】

⁷ 堤 = 提【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 鳳 = 皇【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 蒲 = 蒲【宋】【元】【明】【宮】

“復次，比丘知業果報，觀羅睺阿修羅王¹以何業報得阿修羅道？作何業故得如是報？伽他²頌曰：

“無因則無果，造業必有報，如種子得果，善業生人天。
善業得樂果，常處天人中，惡業墮三處。阿修羅云何，
彼受畜生道？云何受樂報？少智莫能了，此有何因緣？”

“比丘思惟已，即以聞慧觀阿修羅往昔過去習婆羅門法，第一聰慧，善知世間種種技術³，喜行布施，於曠野中施諸飲食果食根食、清泉美水、房舍敷具，又於四交路首，施諸病人、行路估客、盲冥貧窮，施於房舍、飲食敷具悉令滿足，而不正見。

“爾時，彌梯羅林有僧加藍，縱廣二十由旬，於其寺中有無量百千佛塔寶焰莊嚴，泥⁴彌王等五百大王共造斯福。中有一塔，真金瓔珞焰鬘莊嚴，七寶映飾種種莊⁵校，隨其曾聞諸佛名號，皆悉圖畫如來影像，種種林樹、池流泉源莊嚴勝妙如上所說。

“爾時，閻浮提中，如羅睺阿修羅王城中林樹皆悉具有，如所見樹，畫工圖飾莊嚴佛塔，浴池流泉、眾妙蓮華、眾鳥遊戲亦如上說。

“時婆羅門名曰婆利，誦毘陀論，廣造福業如上所說。時婆羅門以四千⁶乘車載眾飲食，至大曠野眾人行路，欲施所須，見一佛塔高二由旬，廣五十里。時有惡人以火燒塔，捨之而去。時婆羅門見火燒塔，作是思惟：‘我今寧可且住施福，救如來塔——奇妙莊嚴、彫飾精麗、廣大希有一一當滅此火，令塔不壞。若我不救，王若知者，或加重罰。’非實信心，非尊重心。即以四千乘車載水以滅此火。既滅火已含笑而言：‘我救此塔

¹ 王=玉【宋】*

² 伽他=伽陀【宋】【元】【明】【宮】

³ 技術=伎術【宋】【宮】

⁴ 泥=尼【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 莊=裝【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 千=十【宋】【元】【明】【宮】

為有福德、無福德耶？若有福德，願我後身得大身相，欲界無等。’雖作此願，而猶不¹信，不正思惟，常愛鬪戰，不信正業。福田力故，生光明城作阿修羅王。

正法念處經卷第十八

¹ 不=無【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品¹第五之二

“復次，比丘云何觀羅睺阿修羅王第二住處？彼以天眼智慧觀察：阿修羅王所住之處，縱廣一萬三千由旬，園林浴池、蓮華鬱茂，遊戲之處異類眾鳥以為莊嚴。阿修羅城黃金為地，處處多有摩尼寶珠、珂貝嚴飾，多眾婁女²端正殊妙，羅睺阿修羅王之所主領，不相諍訟，隨意憶念能有所至。所住境界有十三處。何等十三？一名遮迷；二名勇走；三名憶念；四名珠瓔；五名蜂旋；六名赤魚目；七名正走；八名水行；九名住空；十名住山窟；十一名愛池；十二名魚口；十三名共道。若諸世間不孝父母、不供養沙門及婆羅門、不行正法，諸天眾減，增長阿修羅眾；若諸世間供養沙門及婆羅門，修行正法，減損阿修羅，增益諸天眾。以法、非法二因緣故，令³諸天、阿修羅增長損減。

“復次，比丘知業果報，觀羅睺阿修羅王所住境界，諸阿修羅業法果報。彼以聞慧知：此眾生見漁獵者，張圍設網、置罟遮截；為利眾生令其活命，破彼魚堰，或有勢力逼令放生，或為自利、或求名譽、或為王者、或為大臣遮斷屠殺，或護種族，先世相習行不殺法、不行諸善。是人身壞命終墮阿修羅道，受阿修羅身，壽命長遠經五千歲。阿修羅中一日一夜，比於⁴人間經五百歲，如是壽命滿五千歲，少出多減，亦有中天⁵。以下中心因緣力故，身相威德，如業得報。比丘當知！觀眾生心，種種信解。

“復次，比丘知業果報，觀大海底羅睺阿修羅地。彼以聞慧第一清淨

¹ 品+（第五）【宋】【元】【明】【宮】

² 婁女=采女【明】下同

³ 令=今【宋】

⁴ 於=于【明】下同

⁵ 天=天【明】

利智觀：於地下第二¹地，有地名月鬘，在羅睺阿修羅下二萬一千由旬，有阿修羅名曰陀摩睺²（魏言骨咽），阿修羅王名曰花鬘。彼有大城名雙遊戲，縱廣八萬由旬，園林鬱茂、清流浴池蓮花映飾、金山巖嶸，山窟幽邃多有禽獸周遍莊嚴，青毘琉璃以為其地，地生綠草柔軟可愛，種種眾鳥音聲和雅。諸阿修羅眾悉住其中，充滿國界豐樂安隱，周遍奇特甚可愛樂，七寶林樹莊嚴園觀亦如上說。復有眾樹殊特倍前：那伽龍樹、無憂龍樹、陀婆樹、佉提樹、無憂力樹。復有眾樹勝前樹林，謂夜光樹、夜開敷樹、婆究吒樹、尼單多樹、重花樹、普愛樹、集花樹、繁花樹、柔軟花樹、五歲花樹、蜂愛樂樹、瞿流瞿流音聲樹、眾鳥遊戲樹、白齒樹、那羅葉樹。雙遊戲城住四山中，其山金色：一名歡喜山；二名金焰光山；三名不見頂山；四名可愛光山。其山高廣五千由旬，種種林樹、流泉浴池，河水清冷，群獸異類種種雜色，隨色周³遊，眾婁女等歡娛受樂，種種眾寶莊嚴門戶。牛頭栴檀樹香風涼冷，觸身悅樂。常遊香林遊戲自娛，種種眾寶以為光明無所障蔽，種種妙花莊嚴其身，無量百千孔雀音聲。大阿修羅王之所守護，寒暑調適，多諸人眾歡樂常悅，音聲伎樂歌舞喜笑以自娛意。

“星鬘城中有大池水，縱廣五百由旬，第一清淨最上美味，無有泥濁亦無垢污，湛然無減，端嚴可愛猶如滿月。星鬘城中其池名曰一切觀見，以池勢力，陀摩睺阿修羅王若欲鬪戰，莊嚴器仗圍遶彼池，自觀其身如視明鏡，自觀其相知戰勝負。於池水中如明淨鏡，自見退走，知天必勝；若於池中，見身偃臥，知為死相。時陀摩睺阿修羅王——勇健阿修羅王——於池水中，自見其身若走若墮。時阿修羅作是思惟：‘以何事故，於此池中見如是事？我與天鬪，退墮破壞，即皆還歸所止之處，或至十年、或至百年、或五百年。’時勇健阿修羅王以眾器仗、種種鉞鎧、塗香末香花鬘莊嚴，復至一切觀池圍遶自觀，何因緣故見我破壞？即於池中見閻浮提

¹ 第二 = 第三【宮】

² 陀摩睺 = 陀摩喉【宋】【宮】以下混用

³ 周 = 同【宋】【元】【明】【宮】

人孝養父母、恭敬沙門婆羅門、修行正法、樂生天上¹，命終之後生諸天中。是故天眾增長，阿修羅眾虧損減少。以於池中見如是相，時陀摩睺勇健阿修羅王作是思惟：‘以人修行孝養父母、供養沙門婆羅門、行法因緣，以人力故，天得勝力。我今當與世間之人作不安樂、不饒益事，令天減劣、我等增長。’時陀摩睺勇健阿修羅王復自思惟：‘以人因緣，天有勝²力。我當云何令此眾人失其所食，令天亦破？人以食故而得壽命，得修法行，今當方便斷人所食。’思惟是已，即向海中惡龍王所。‘是惡龍王不順法行，含毒多瞋，常為他人作大衰損不利益事。我今當往至彼住處。’

“惱亂龍王、奮迅龍王、迦羅龍王如是等龍，不順正法。時陀摩睺阿修羅王既至龍所，作如是言：‘汝於世人快得自在。人今助天，令我損減。人依食故而得壽命，汝當為我斷彼人食。汝若能爾，則無復人，若無人民，天則損減。如婆修吉龍王、德叉迦龍王是汝大怨，我於諸天亦復如是。吾之怨敵，汝可為我殄滅人界。’爾時，惡龍聞陀摩睺勇健阿修羅王如是說已，答言：‘甚善！我當與汝共為伴侶，朋翼佐助。’

“是時龍王自入其宮，起大瞋恚，震動大水，或百由旬、二百由旬、三百由旬。地住水上，以水動故大地亦動。非法惡龍動大地已，世間邪³見諸論師等咸作是說：如是相者，國土災儉或言豐樂；或言王崩大臣受殃；或言王者靈瑞吉祥；或言兵起；或言安隱；或言水災；或言元旱。世間相師如是說於地動之相，而不能知動之因緣。復有異因緣故，令大地動，隨諸眾生行善不善業因緣故，令地大動。地下有風名為持風，持風動故，令大水動；大水動故，令大地動，五十由旬、或百由旬、或二百由旬、或三百由旬、或四百由旬。隨風廣狹，水動亦爾；如水廣狹，地動亦然。

“以何因緣風動故水動，水動故地動？即以聞慧天眼觀察：風持於水，水持於地，以風動故，大水則動；以水動故，大地則動。是為二因緣，故令地大動。

¹ 天上 = 大土【宮】

² 勝 = 勢【宋】【元】【明】【宮】

³ 邪 = 衰【明】下同

“彼比丘觀二種動：若善因緣動，眾生豐樂無諸衰患；若諸眾生作不善行因緣動者，眾生則有不善事起。善不善等一切諸業，從因緣生，非無因生，非有作者，因果相似而得果報。邪見相師¹不識因果，作是說言：天帝動地；或言風動，災禍豐樂、飢饉荒壞，王者吉凶，風雨旱澇²，兵革軍陣或起不起，天牛婆羅門或善或惡。世間相師³占相吉凶，觀星宿者不識因果，但作此說。記說百災，一言有徵。愚人皆謂我此書記最勝無比。

“復次，比丘知業果報，觀陀摩睺阿修羅勇健阿修羅王、非法惱亂惡龍王等。具觀察已，為利一切諸世間故，思惟觀察：云何惡龍弊阿修羅，何因緣故損減不勝，不作衰損壞諸世間⁴？即以聞慧知：閻浮提人若修行正法、孝養父母，供養沙門、婆羅門及諸耆老，若王大臣修行正法，爾時地神諸夜叉等，見彼惡龍、惡阿修羅欲行非法壞諸世間，即向大海至婆修吉龍王、德叉迦龍王等諸龍王所說如是事，復告虛空諸夜叉號說如上事。時虛空中諸夜叉等，聞諸地神說是語已，即以大身大神通力，生大瞋恚，口中出煙，乘空上行，往詣四天王所，說如是言：‘提婆天王！惱亂惡龍、弊阿修羅，今⁵欲破壞閻浮提中順法修行孝養之人。’

“閻浮提中邪見論師見彼夜叉口中出煙，謂彗星出，言是閻羅王一百一子，不知乃是一百一大力夜叉。時彼世人，或有見者、有不見者。世俗相師說言：‘是閻羅王一百一子。’不如實知，妄生分別，言彗星出：或言豐樂，或言飢饉，或言王者吉祥，或言王崩，或說兵起、或言不起，或言牛婆羅門吉與不吉，或言水旱災異，或言某⁶國凶衰、或言某⁷國無事。雖作此說，虛妄不實。

¹ 相師 = 醫師【宋】【元】【明】【宮】

² 澇 = 潦【宋】【元】【明】【宮】

³ 相師 = 醫師【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 間 = 聞【宋】【元】【明】

⁵ 今 = 令【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 某 = 其【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 某 = 其【宋】【元】【明】【宮】

“復次，比丘知業果報，觀於惡龍、惡阿修羅所行之法。彼以聞慧見：彼大身大神通力行使夜叉，告諸天眾說如上事，時四天王告夜叉曰：‘汝莫怖畏，汝莫怖畏！諸天尊勝，阿修羅眾怯弱下劣，何所能為？所以者何？閻浮提人修行正法，孝養父母，供養沙門、婆羅門，恭敬長宿。以是義故我眾增長，阿修羅弱，無所能為。’時虛空神諸大神通大夜叉等聞天所說，歡喜踊躍，於彼惡龍、阿修羅所，生大瞋恚，即下欲詣法行龍王婆修吉、德叉迦等諸龍王所，說上因緣。從空而下，一切身分光焰騰赫，見是相者，皆言憂流迦下(魏言天狗¹下)。若其夜下，世人皆見；若晝下者，或見²不見。下入大海至彼法行大龍王所，說上因緣。見是相已，世間邪見諸呪術師咸作異說：是相出者，或言豐樂，或言飢饉，或言王者吉凶，或言兵起、或言不起，或言人民喪歿、或言不死，或言牛婆羅門有吉不吉。雖作此說，不知業果，隨相似說，無有真實。

“復次，比丘觀憂流迦天火下者，復有因緣，憂流迦下。諸天欲行，宮殿隨身，其行速疾，二殿竝馳，互相研磨令火熾焰，光明騰赫，從上而下。世人見已，諸呪術師及占星者作如是說：世間飢饉、或言豐樂³，或言王者吉凶災祥，或言國土安寧、或言荒壞，或言畜生疫病流行民遭重疾、或言人畜安吉無為。諸世邪論雖作此說，而不能知相之因緣。何以故？但隨相說，不識業果故。所以者何？一切世間、沙門、婆羅門、若天、魔、梵、若阿修羅，不能如是知微細業因緣果報，不能思惟我此法律十善業道，唯除如來。

“復次，比丘知業果報，觀於空行大力夜叉，云何而得此大勢力，能行天⁴上、能至大海法行⁵龍王所？彼以聞慧見：空行夜叉大神通力入大海

¹ 狗 = 苟【宮】

² 見 = 言【宋】【元】【明】【宮】

³ 豐樂 = 當豐【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 天 = 大【明】

⁵ 〔行〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

中，至婆修吉、德叉迦隨順法行大龍王所，說如是言：‘陀摩睺阿修羅勇健阿修羅王至一切觀池，自觀其身（如上所說）。’時婆修吉德叉迦等諸大龍王，聞夜叉說，告夜叉曰：‘非法惡龍，我當呵責¹，令其折伏。我當於彼閻浮提中降澍時雨，令閻浮提人百穀苗稼悉得增長，豐樂安隱。’夜叉聞已，歡喜而去。時大龍王婆修吉、德叉迦諸龍王等，自莊嚴已，往至非法惡龍惱亂龍王、奮迅龍王諸惡龍所，作如是言：‘汝行非法，好作眾惡；我行正法，隨順眾善。汝於我等，非為善伴。我今欲與汝鬪，決其勝負。’時惱亂龍²、奮迅龍等，聞是語已，即起莊嚴，震雷耀電、霹靂起火、降澍大雨。

“若閻浮提人孝養父母，供養沙門及婆羅門、耆舊長宿，時婆修吉、德叉迦龍王等則得勝力，惱亂奮迅惡龍王等，破壞還退，令閻浮提雨澤以時，人民豐樂。時諸呪師占星宿者，妄作邪說，言八曜等功德相故、二十八宿功德相故，是故依時降澍大雨；牛婆羅門力故，令天降雨，非餘因緣。若[閻>閻]浮提人不孝父母、不供養沙門婆羅門、不敬尊長、不行正法，婆修吉、德叉迦如法龍等退沒不如，時惱亂龍奮迅龍等，得大勢力，令閻浮提雨澤不時，災旱水滌，人民飢饉。世間邪見呪術占星諸相師等，作如是說：八曜過故，時節過故，卦相過故。諸外道等，不識業果，不知以眾人行惡令國災儉，更作異說，非如實見。何以故？若天世間、若魔世間、若梵世間，若沙門、婆羅門，非其境界，唯除如來及我弟子諸沙門等，聞我所說諸業果報，及³餘業報決定之相，非是餘人能知此業。

“復次，比丘知業果報，觀陀摩睺阿修羅所住之處，若如法龍王婆修吉等，得大勢力，非法者壞。陀摩睺阿修羅住星鬘城或住林中，心懷憔悴，光明威德悉亦損減，羞愧愁感⁴，自入其宮，作如是念：‘我今何時能破諸天？’

¹ 責 = 嘖【明】

² [龍] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 及 = 反【宋】

⁴ 感 = 寂【宋】【元】【明】【宮】

時陀摩睺思惟是已，即往羅睺阿修羅所，作如是言：‘阿修羅王！汝當強力，無得怯弱，不久我當破彼天眾。’羅睺阿修羅王聞是語已，告陀摩睺勇健阿修羅言：‘汝莫愁怖，且自安意，不久我能壞彼天眾及其天主帝釋天王。’時陀摩睺勇健阿修羅王聞是語已，復更歡喜，還其所止。

“復次，比丘知業果報觀¹星鬘城已，次觀²陀摩睺阿修羅王³餘地園林。彼以聞慧觀：陀摩睺有異園林，縱廣一萬三千由旬，園林流池，眾鳥異類遊戲之處，蓮華浴池鳧鴈鴛鴦周遍莊嚴，歡娛受樂。其地住處有七園林：一名雲鬘林；二名常林；三名戲樂林；四名果常集林；五名風樂林；六名伎樂林；七名雜寶林。是為七種大林。陀摩睺阿修羅之所住處，多諸眾侶，以自業力皆受富樂悉滿其中。

“復次，比丘知業果報，觀陀摩睺阿修羅受業報果。以何業故生於彼處？即以聞慧知：此眾生於前身時，作大施會供養外道，行不淨施，雜漏不堅，以種種食施於破戒雜行之人，心無正思。如是施已，命終生於畜生之中，受陀摩睺阿修羅身，以下中上業，所得樂報亦下中上，因果相類。

“復次，比丘知業果報，觀勇健阿修羅王業之果報。以何業報得阿修羅王？彼以聞慧見：此眾生於人中時，熹作賊盜偷竊他物，以不正思，施離欲外道，充足飲食。以是因緣生阿修羅中。

“復次，比丘觀陀摩睺阿修羅壽命脩促。彼以聞慧、天眼觀察見：阿修羅壽六千歲，於閻浮提中六百歲以為陀摩睺阿修羅中一日一夜。如是壽命滿六千歲，少出多減，命亦不定。以善不善業因緣故，為畜生道業果所攝，於阿修羅為第二地。觀第二地已，隨順法行，觀一切眾生。順法眾生、法護眾生、一切生死所攝眾生，善業生於人天之中，惡不善業生於地獄、餓鬼、畜生。

“復次，比丘知業果報，觀天使者聞虛空中神通夜叉說是事已，為何

¹ 〔觀〕 - 【明】

² 觀 = 歡【明】

³ 〔王〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

所作？彼以聞慧知：天使者往詣護世鬘持¹天所，作如是言：‘阿修羅眾不順法行，教諸惡龍為閻浮提順法行善諸福德人作不饒益，衰害惱亂。所以者何？恐彼行善順法之人命終生天，彼作是念：“閻浮提人以食因緣，能行布施、持戒、智慧，汝當往至閻浮提中降澍惡雨，害民百穀。”空行順法諸夜叉等，來至我所，說如是事。我今語汝，汝可展轉告餘天眾——若軍持天、三箜篌天、常恣意天——說如是事，普令得聞。’時四大天王聞其所說，往詣善見城中善法堂上，五欲功德眷屬具足憍尸迦天王所，廣說上事。天主憍尸迦即告護世四天王言：‘汝當往詣閻浮提觀諸眾生，有信佛寶、法寶、比丘僧寶，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，知恩報恩、質直有信、孝養父母、受持齋戒、不諂不佞，不以斗秤欺誑於人互相陵易。’

“爾時，護世四大天王聞是語已，為利眾生，下閻浮提，——國土、——聚落、——城邑軍營村柵，——觀察修行法教，遍行普觀。爾時，護世四大天王見閻浮提人隨順法行，孝養父母、敬信三寶，見此事已，即詣大海大龍王宮戲樂城內婆修吉、德叉迦等大龍王所，作如是言：‘法行龍王！勿怖，勿怖！非法減少，正法增長，破壞閻冥，顯發光明，動魔軍眾，天眾增長。天人龍王樂行正法，能擊法鼓、歌頌法音，增益天眾，減損諸魔、非法惡龍及阿修羅。’時婆修吉、德叉迦等諸大²龍王聞已歡喜，即白護世四天王言：‘我今歡喜，天王！我今不畏非法惡龍、非法惡行弊阿修羅，不能惱亂閻浮提中法行眾生。唯願仁者為我啟白釋迦天王。’時諸龍王說此語已，護世天王至帝釋所，具說上事。時天帝釋聞是語已，歡喜踊躍，伽陀³頌曰：

“‘牟尼真知說實道，若人能行生天上，
諦行布施修慈心，護諸眾生說愛語。
正見清淨心離垢，佛說三十三天道，

¹ 持=特【宮】

² 大=天【宮】

³ 伽陀=伽他【宋】【元】【明】【宮】

淨修眾善行相應，能以善心正依止。
從此樂處至樂處，復從光明還入明，
譬如朝落光明花，亦如一燈燃異燈，
若人欲得如彼燈，莫行放逸自壞心。
若有常行淨善心，離垢明淨如寶珠，
是人智慧離塵垢，能至諸天所生處。
持戒習禪及三昧，若人有能心修行，
是人智慧如真金，必得往生諸天宮¹。
若有捨離於殺生，於諸眾生起慈悲，
愍哀質直心寂靜，如是之人生天宮。
於一切人施軟語，捨離眾惡不善業，
惡業不能污其心，如是之人生天宮。
若人視金如草木，觀諸愛欲如火毒，
如是離欲智慧人，則生天宮受快樂。
若有不為欲境惑，不隨愛欲之因緣，
得脫三惡道怖畏，如是之人生天上。
若見鬪爭能勸喻，知識親族及兄弟，
能善和解令無爭，如是之人生天上。
若人離惡出欲泥，常施一切眾生樂，
離垢寂滅心解脫，則能破壞魔軍眾。
若能調伏於心意，不為心意之所使，
是人清淨破怨敵，則得上生諸天宮。
若有人能淨身業，遠離眾惡不善法，
離欲修習禪定樂，如是之人生天宮。
捨離放逸惡知識，斷除愛毒諸煩惱，

¹ 明註曰宮字或作中按後宮中上三字雜出未詳孰是未正

不為女人欲所縛，如是之人生天宮。
若人於法勤精進，布施持戒及三昧，
志意勇猛心堅固，是人則生於天上。
若人能於眾結縛，智刀斬之而不礙，
自在離縛無所滯，如是之人生天宮，
離諸欲垢不貪著，滅眾過惡除染愛。
勇健離垢斷悵望，則得受於自果報，
若有眾生受人報，能常修行眾善法。
如是善人業果報，令天世間得增長，
以人力故天增勝，以天擁護人安隱。
各各迭互增勢力，得住正法隨順道，
天之善道人世界，人之善道天世間。
諸惡道地有三種，行善之人所遠離，
汝應勇猛勤精進，當樂親近善知識，
如是常應增長法，勉力勤加昇天宮。
法為眾樂之根本，以法因緣得涅槃，
眠睡眾生法常¹覺，法為最勝第一道。’

“時天帝釋如是教勅護世四大天王，為護閻浮提人增長正法得利益故，
遍行觀察。

“復次，比丘知業果報，觀天心行已，內自思惟，隨順法行。

“復次，比丘知業果報，觀阿修羅第二地已，次觀第三阿修羅地。何等為第三阿修羅地？彼以聞慧見：第三地在第二地下二萬一千由旬，有阿修羅地名修那婆，縱廣一萬三千由旬，樹林鬱茂，浴池流泉眾花常敷，伎樂充滿。域名鎗毘羅，縱廣八千由旬，於彼城中，有阿修羅王名曰花鬘，阿修羅民名遊戲行。彼阿修羅鎗毘羅城，種種眾寶以為莊嚴，園林遊戲，

¹ 常 = 當【明】

清流浴池蓮花具足，遊戲¹阿修羅眾悉滿其中。有四大林以為莊嚴，於六時中花常鮮榮。何等為四？一名鈴鬘：一一林樹皆有寶鈴出妙音聲。二名黃鬘：其林皆悉是真金樹。三名焰鬘：其樹花色猶如火焰。四名雜林：諸雜花果以為莊嚴。此四種林莊嚴阿修羅鎗毘羅城，遊戲阿修羅住處快樂如天無異，以眾塗香末香，自塗其身，常樂遊戲歌舞戲笑，百千[*]婬女圍遶衛護。花鬘阿修羅王常遊園林而相娛樂，種種眾寶莊嚴其身，是名遊戲阿修羅所受樂處。“時第二地勇健阿修羅王遣使，名曰閻婆，來詣花鬘阿修羅所，作如是言：‘閻浮提人供養父母、知恩報恩、恭敬沙門及婆羅門，如法行故，令天有力，我當竭力破壞人天所行正法。’是時第三地花鬘阿修羅王聞是說已，如上所說，心懷瞋恚作如是言：‘我當云何壞彼人天？因人故天²，人天即是我之大怨。’時第三地遊戲阿修羅，即時莊嚴種種鉀胄，執持器仗，欲詣樂城龍王宮殿。時婆修吉、德叉迦大龍王等，聞阿修羅聲，生大瞋恚，身出電光赫焰大明，雨大熾電，無量百千億龍從海中出，共阿修羅興大鬪諍。

“若閻浮提人修行正法，龍則得勝，阿修羅眾四散破壞；若世間人不順正法，則阿修羅勝，龍眾破壞。既被破已，往白天使者曰：‘大仙！我今被破，汝應竭力破阿修羅。’時天使者聞是事已，心生瞋恚，口中煙出，往告四天王白言：‘天王！阿修羅勝，龍今破壞。’

“閻浮提中邪見相師見煙相已，咸作是說：彗星出現，或豐或儉、或水或旱，亦如上說。是為第二因緣彗星出現。若天龍勝，則時雨數降，疫氣不行、兵革³不起。邪見相師復作此⁴說：是八曜力之所作為，廣說上事。若諸世間不修正法、不順法行、不孝父母、不敬沙門及婆羅門，則阿修羅勝。以阿修羅勝故，雨澤不時、人民飢饉、兵刃數起。世間邪見諸相師等

¹ 遊戲 = 戲游【宋】【元】【明】【宮】

² 故天 = 天故【宋】【元】【明】

³ 兵革 = 兵刃【宮】

⁴ 此 = 是【宋】【元】【明】【宮】

作是思惟：八曜所作；為世人說星宿之過，廣說如上。如是一切諸外道等，不知正法及以非法，以愚癡心憶想分別，不如實說。

“以阿修羅勝，龍王不如，時護世四天王即向四天眾，伽陀¹頌曰：

“法勝非法滅，增實離妄語，天勝阿修羅，光明勝黑闇。
 布施勝慳貪，持戒莫毀犯，佛勝非外道，不動勝退沒。
 實語莫諂曲，悲心勝怨²害，慈心勝瞋恚，天王勝修羅。
 上勝下莫增，豐勝勿飢饉，智勝滅愚癡，法戒³滅眾惡。
 精進離懈怠，丈夫勝女人，長者勝小人，忍勝於瞋恚。
 人勝非惡龍，白日勝於夜，月勝非餘曜，五穀勝菅⁴苗。
 滅苦樂增長，離病常安樂，柔軟勝虜惡，解脫滅眾縛。
 法戒⁵勝一切，善法常增勝，不善常消滅。”

“護世四天王如是說已，即擊天鼓作如是言：‘諸天大眾！龍王退弱，阿修羅勝。’時諸天眾聞是語已，莊嚴器仗，於須臾頃至⁶大海上。若世間人孝養父母、敬事沙門，阿修羅眾見諸天來，即時退散，還入其宮。若諸世人不孝父母、不敬沙門及婆羅門，於須臾時，與天共鬪，天亦得勝，花鬘阿修羅王敗散還宮。比丘如是觀阿修羅與天共鬪，如實見已，生厭世心，順法修行。

“復次，比丘知業果報，觀第三⁷地花鬘阿修羅王所受業報。以何業故，生第三地？彼以聞慧見：此眾生因節會日，相撲射戲、檣蒲圍碁種種博戲。因此事故，行不淨施，無心無思亦無福田。是人身壞墮於惡道，生遊戲行阿修羅中，壽七千歲。以人中七百歲，於阿修羅中一日一夜，如是

¹ 伽陀 = 伽伽【宋】【宮】

² 怨 = 怒【宋】【元】【明】【宮】

³ 戒 = 式【宮】*

⁴ 菅 = 管【宮】

⁵ 戒 = 式【宮】*

⁶ 至 + (於)【宋】【元】【宮】，(于)【明】

⁷ 二 = 三【宋】【元】【明】【宮】【CB】

壽命滿七千歲，亦有中天，命亦不定。

“復次，比丘知業果報，觀察思惟花鬘阿修羅王。即以聞慧知：此阿修羅王以食施於破戒病人，心無淨思。以此業緣生阿修羅中，於鋸毘羅城作阿修羅王，名曰花鬘。其所食味，如天所食須陀之味，一切樂具，如前所說。

正法念處經卷第十九

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第二十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之三

“復次，比丘知業果報，觀於¹第四阿修羅地。彼以聞慧見：有畜生阿修羅地，在三地下二萬一千由旬，名曰不動，其地廣博六萬由旬，城名鎗毘羅，縱廣一萬三千由旬，莊嚴妙好。阿修羅王名鉢呵娑，阿修羅眾名一切忍。是阿修羅王於諸阿修羅中得勝自在，安樂勇健，光明威德自在無畏，尚不畏於帝釋天王，況於餘天，有大力勢，放逸憍慢，住一切地下，從此以下更無住處。是阿修羅王所住之處，摩尼寶珠以為其地，心常歡悅，如人節會喜樂自娛，多諸愛慢，以眾蓮花、流泉浴池周遍莊嚴。鎗毘羅城七寶宮殿以為莊嚴，離諸怨敵，互相親善，無他怖畏，受第一樂。此第四地鎗毘羅城，園林流池²蓮花莊嚴，七寶宮殿端嚴殊妙，如星處空端嚴殊妙亦復如是。

“伽他³頌曰：

“心能造作一切業，由心故有一切果，
如是種種諸心行，能得種種諸果報。
心為一切巧畫師，能於三界起眾行，
為心所使遍諸趣，處處受生無窮已。
心為繫縛解脫本，是故說心為第一，
為善則能得解脫，造惡不善則被縛，
如是心意使眾生，流轉行於三界海。
愚癡愛結自在故，心使眾生流轉行，
不能到彼涅槃城，如生盲人失正路。”

¹ 於 = 于【明】下同

² 流池 = 浴池【宮】

³ 伽他 = 伽陀【明】

“如是眾生作種種業，是故彼城受種種報，是第四地。於其城外園林流池周匝圍遶，河泉蓮花、眾鳥異類莊嚴第四阿修羅地所住之處。一切忍阿修羅等，勇健無畏、第一端正莊嚴其身，共相娛樂不相惱亂，心常悅樂猶如節會。與眾嫖¹女種種莊嚴，一一徒眾眷屬圍遶，或百或千，遊戲嬉²樂。其地皆以摩尼真珠以為嫖女，光明晃耀³。諸阿修羅恭敬尊重鉢呵娑阿修羅王，瞻仰無厭。雖受樂報，無常敗散。

“復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅王所受果報。以何業故，生於彼處？即以聞慧見：此眾生於人中時，邪⁴見覆心不識業果，離佛法僧，見第一精進持戒之人欲有所須，來從乞求，辛苦乞索，乃施一食。既施食已，而作是言：‘我施汝食，有何福德？我以癡故，施汝此食。汝下賤人不應出家，以食施汝，如以種子投之沙鹵。’如是難施，身壞命終，以此難施，墮於惡道。不淨布施，以福田功德生於第一安樂之處，眾寶莊嚴，受畜生報，生不動界作阿修羅，名一切忍。謂與天等，勝餘一切阿修羅王，一切樂具皆悉具足。以施福田得如是報，非自心生。

“復次，比丘知業果報，觀一切忍阿修羅眾業及果報。以何業報，生一切忍阿修羅地？即以聞慧知：此眾生愛著美味，住林樹間，護此林樹，非為眾生，自活命故；非有悲心，為自利益身命因緣，護一切林。以是因緣，身壞命終生一切忍阿修羅中。

“復次，比丘知業果報，觀阿修羅與天共鬪。即以聞慧觀：法行龍王住戲樂城，龍王頂上有七頭，其名曰婆修吉龍王、德叉迦龍王、跋陀龍王、樓醯龍王、雲鬘龍王、婆都龍王、一切道龍王、鉢呵娑龍王、婆利沙龍王。此諸龍王正見順法，樂離放逸，如上所說。時不順法非法惡龍王——鉢

¹ 嫖 = 采【明】

² 嬉 = 娛【宋】【元】【明】【宮】

³ 耀 = 耀【宋】【元】

⁴ 邪 = 衰【明】下同

摩梯龍王、毘毘林婆龍王、迦邏¹龍王、睺樓睺樓龍王等，既為如法龍王所壞，即走往趣第一住處雙遊戲阿修羅所，作如是言：‘速來，速來！同伴當知 婆修吉龍王、德叉迦龍王及四天王破壞我等，汝今是我之所親友，何不相助？’時遊戲阿修羅聞是語已，即詣光明城至羅睺阿修羅所，到已具說上事。若羅睺阿修羅王知世間人修行正法、供養沙門、知恩報恩，語鉢摩梯等惡龍王言：‘且²住一月，遮彼婆修吉、德叉迦龍王，我當告彼第二住處阿修羅王無³惱汝等，廣說如上。’時陀摩睺阿修羅聞是語已，入星鬘城至阿修羅王所，作如是言：‘大王！羅睺阿修羅王遣使告我，作如是言：“婆修吉龍王、德叉迦諸龍王及四天王惱亂鉢摩梯。”’時第二地勇健阿修羅王聞是事已，即自觀察：有力、無力？若閻浮提人修行正法、供養沙門及婆羅門，自知無力，答彼使言：‘天有大力。所以者何？閻浮提人修行正法。我今當往告第三處，為一切行阿修羅廣說上事。’時勇健阿修羅即往告彼第三住處阿修羅眾，時一切行阿修羅聞是語已，入鎗毘羅城至花鬘阿修羅王所，復說上事。花鬘阿修羅王即觀閻浮提人，若有供養沙門、婆羅門者，告一切行阿修羅言：‘我當告彼第四住處阿修羅等。’時第三地阿修羅即向第四地阿修羅所，說如是言：‘婆修吉、德叉迦與四天王，共破我伴諸龍王等，我今當為彼諸天眾作大哀惱。’時第四處阿修羅眾聞是語已，即向鎗毘羅城，至鉢呵娑阿修羅王所。時鉢呵娑告諸阿修羅：‘何故速行？’即答如上，時鉢呵娑告諸阿修羅眾：‘羅睺阿修羅等，無所能為，令四天王破壞鉢摩梯諸龍王等。世間順法，供養沙門及婆羅門，何所能為？我能壞之。’時鉢呵娑阿修羅王至大眾阿修羅所告言：‘速疾莊嚴，我今欲往婆修吉、德叉迦等四天王所，破其軍眾。’時諸阿修羅王以無等力，率諸軍眾與天共鬪。時鉢呵娑阿修羅王告諸阿修羅言：‘汝等何故，無有勇力不能破彼諸龍王等，而自破壞？我今當往，自以身力破彼龍天。’

¹ 邏 = 羅【宮】

² 且 = 是【宮】

³ 無 = 天【宮】

時鉢呵娑阿修羅王勅其軍眾：‘速疾莊嚴，執諸器仗。我今不久，與天共鬪，汝等先見與天怨敵，不久當發。我已告諸阿修羅眾，天不可忍，當與彼戰。’時諸阿修羅知是事已，即自莊嚴種種器仗。是時大力波羅呵娑阿修羅王自以勇力大心無畏，不量自力、他力¹優劣，自出其城，至第三地詣鎗毘羅城，到花鬘阿修羅王所。時鉢呵娑阿修羅王與無量億那由他諸阿修羅，到花鬘阿修羅所作如是言：‘速起，速起！為鬪戰故。我等能破婆修吉、德叉迦等諸龍王及天王等。’時花鬘阿修羅王聞是語已，告諸軍眾：‘今非鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母、恭敬沙門、修行正法，以是事故，天有大力。是故我今非是鬪時。’時鉢呵娑阿修羅王聞花鬘阿修羅王說是語已，告言：‘速起，速起！我能獨破婆修吉等，及諸天眾。何況汝等為我同伴。’時花鬘阿修羅王聞其所說，威力增長心生歡喜，及其無量億那由他阿修羅眾，詣第二地。時鉢呵娑阿修羅王、勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王相隨往詣羅睺阿修羅所告言：‘速起，速起！阿修羅王為鬪戰故、破諸天故。’時羅睺阿修羅王告諸阿修羅王言：‘我等今者，非是鬪時。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，生於天上，令天大力，是故不得與天共鬪。’阿修羅王以非時故，時諸阿修羅王語羅睺阿修羅²言：‘速起，速起！我為鬪故而來至此，欲與天鬪。’時羅睺阿修羅王即隨其意，起欲往詣大海，告鉢摩梯惡龍王等，說如是言：‘諸阿修羅王今欲破彼婆修吉、德叉迦諸龍王等。’時鉢摩梯聞是語已，心大歡喜，即往婆修吉、德叉迦所告言：‘汝來同伴，汝今可出，吾共汝戰，住³何處鬪。’時婆修吉、德叉迦龍王即出其城，與鉢摩梯惡龍共戰，非法龍王破壞還退。時無量億阿修羅眾速疾馳奔，詣龍王所，欲共鬪戰。時婆修吉、德叉迦復出其城，與阿修羅在大海上交陣鬪戰，不可稱說。‘於虛空中，或雨大火、或雨刀戟互相攻伐，愛毒自燒，以愚癡故如是鬪爭。若閻浮提人順法修行，

¹ 力=有【宮】

² 羅+（王）【宋】【元】【明】【宮】

³ 住=往【宋】【元】【明】【宮】

孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，一法行龍則能獨破一切阿修羅軍；若世間人行法者少，則阿修羅勝，法行龍退。

“若龍破壞，即往詣於天使者所告言：‘速來，速來！一切阿修羅眾悉來伐我，我與彼戰，敗失不如。’時天使者聞是語已，種種器仗而自莊嚴，向婆修吉、德叉迦龍王所，作如是說：‘我聞汝為阿修羅王之所破壞，是故至此破阿修羅軍。’時天使者與龍王俱詣阿修羅所，欲共鬪戰。時羅睺阿修羅王聞是事已，亦向天所，在大海上列陣而戰。若世間人順法修行，時天使者即能速疾破阿修羅眾。時阿修羅既被破已，還其宮城。

“時第二地阿修羅眾聞是事已，告諸軍眾：‘汝等勿怖，我身尚存¹，能討彼天，汝何所畏？’時阿修羅即復疾走詣天使者，興大鬪戰，於大海中交陣共鬪。天復得勝，壞阿修羅軍。阿修羅軍既被破壞，時第三地阿修羅眾聞其被破，即向天所，與天共戰，迭²互相害。

“若天破壞，即向護世四天迦留天所，作如是言：‘提婆天王！速疾馳赴，阿修羅眾擾亂我等。’時迦留天持諸器仗，即往詣彼阿修羅所。時阿修羅見天眾來，生大瞋恚，疾詣天所，與迦留天眾合陣大鬪，見者毛豎。一切世間鬪戰大者，無過天與阿修羅戰，無可喻者。若諸世間順法修行，迦留天則得大勝，壞阿修羅。如是諸天與阿修羅無量大眾鬪於大海，無可喻者。以法、非法因緣力故，有勝有退，非其自力。

“若迦留天為彼所壞，時護世天即往告彼鬘持天眾。時鬘持天與迦留天及天使者及德叉迦、婆修吉等無量大眾和合共集。時羅睺阿修羅王住光明城，第一地雙遊戲阿修羅、陀摩睺阿修羅與無量億那由他阿僧祇阿修羅眾同為一軍，與天共鬪，不可稱說。若世間人順法修行，天眾則勝，阿修羅軍退散破壞，一切皆由法之力勢，令天得勝，不由非法。若無順法行人，則阿修羅勝。

“護世四天見是事已，往詣常恣意天所，作如是言：‘速疾莊嚴，阿

¹ 存=在【宋】【元】【明】

² 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】

修羅軍勝於天¹眾。’常恣意天聞是語已，與無量百千天眾持種種器仗，欲詣大海與阿修羅鬪，住大海中厲聲大叫，欲望速破阿修羅軍，更互合戰，經於多時，大惡鬪戰，無量苦惱。

“若阿修羅為天所破，即往向彼羅睺阿修羅所具說上事。時羅睺阿修羅王安慰諸阿修羅言：‘汝今莫怖，汝今莫畏。我有大力能壞天眾，天力劣弱，我力勝彼。阿修羅！汝等可迴。’諸阿修羅聞羅睺阿修羅王說是語已，即復還迴，欲與天鬪。是時諸天與阿修羅列陣大戰，無量刀戟互相打斫，如是大戰，時第一地雙遊戲阿修羅、第二地陀摩睺阿修羅與諸天眾，對敵共戰。

“若諸世間不順法行，阿修羅勝，天眾則退；若諸世間修行正法，天眾則勝，悉能破壞阿修羅軍。如是法者，是天勝幢，法為第一、法為能救。若行非法，行非法者，非法不救。一切阿修羅行非法故，天作是念：‘阿修羅王惱亂我等，既不勝天，不與天等。何以故？閻浮提人孝養父母，隨順法行，恭敬種姓耆舊有德，淨修八齋，布施持戒修行福德，不行放逸、不近惡友，是人命終生於天上。阿修羅非法無法。救護一切天眾。’思惟是已，時天使者、鬘持天、常恣意天、一切天眾持天法幢，速疾馳往，向阿修羅軍而語之言：‘住，住！阿修羅！我住天中，汝等何故數惱我等？汝既不能勝諸天力，又非第一，非汝兵戈能勝諸天。我今為欲破汝軍眾故來至此，以汝惡心於諸天故，不得至汝所住宮城。以汝一切不行正法，不得安樂、不得寂滅。’如是說已，直趣其所，一切決勇，雨大刀戟，婆修吉等雨大焰火，墮阿修羅軍。時阿修羅見是事已，即喚鉢摩梯諸惡龍等：‘汝為我伴，當與德叉迦、婆修吉大龍王等雨火共戰。’時鉢摩梯聞是語已，即走往趣婆修吉所，時二部龍雨火相燒，天與阿修羅大興鬪戰。天復得勝，破阿修羅軍。

“時阿修羅皆共相率，往至羅睺阿修羅所，憂感憔悴以求救護。羅睺

¹ [天] - 【宋】

阿修羅王見是事已，安慰之言：‘勿怖勿畏，以有我故，若獨一身，尚不畏彼帝釋天王，況有汝等以為翼從。諸天劣弱，何所能為？汝何所畏？我今當告大仙勇健阿修羅王、花鬘阿修羅王、鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王等，為彼說已，我當自往破彼天眾。’時羅睺阿修羅王即往告彼三地阿修羅王，到其所已，說如是言：‘一切天眾、四天王天皆共和合，來至我所，與我共鬪，今當思惟設何方便，破彼諸天？’時諸阿修羅聞是語已，即答羅睺阿修羅言：‘我當莊嚴，與彼三十三天王帝釋共戰。汝今可去，天當破壞，阿修羅勝。’時羅睺阿修羅王即往戰處，欲與天鬪。時諸阿修羅眾向羅睺阿修羅王說言：‘大王！天有大力，天有大力！不可共戰。’時羅睺阿修羅王即趣天眾雨諸刀戟，與天共戰。是時諸天見阿修羅雨諸刀戟，使龍雨火，疾走往趣，欲破羅睺阿修羅軍，天雨劍戟猶如金剛，交陣鬪戰，不可稱說。

“若閻浮提人順法修行、孝事父母，供養沙門及婆羅門，恭敬耆舊，天眾則勝，阿修羅軍退沒不如；若諸世人不順法教，天則退弱，阿修羅勝。如是法力、非法力故，天與阿修羅無等鬪戰。若阿修羅勝，天眾破壞，一切天眾互相告曰：‘提婆，提婆！當念於法。以有法故，天眾得勝，以法因緣，天得增長，是故諸天當起信敬，思惟念法，復往趣彼阿修羅軍。’一切天眾以念法故，為法所護，光明威德皆悉增長，勝前百倍。時阿修羅見諸天眾光明威德，即生怯弱，告諸軍眾：‘汝今何故生怯弱心？天之威德不與吾等，及其刀戟兵刃相撲，吾悉勝彼。汝今何故而生怯弱？’時諸軍眾聞阿修羅王安慰之音，氣力增長，是時羅睺阿修羅軍還向天眾。時諸天等，身得法力速疾馳奔，向阿修羅交陣大戰，時大力羅睺阿修羅王處其軍中，猶如第二須彌山王，天以法力即破羅睺阿修羅軍。諸救護中，法為第一，一切光明，法光第一。

“時羅睺阿修羅見其軍眾破壞退散，皆悉怯弱，阿修羅王復安慰言：‘汝等阿修羅勿怖，勿怖！何故丈夫怯如烏鳥，自於己舍？云有勇健、是大丈夫？汝等亦皆解知論法，無所畏懼，曾已具見無量軍眾破壞退散，汝

今何故而生愁怖？’時諸阿修羅聞安慰已，心生歡喜，以憍慢故，即迴復返¹欲與天鬪。時羅睺阿修羅王以憍慢心，在其軍前，一切阿修羅依止羅睺，羅睺所護，以羅睺王為最第一。一切阿修羅皆往向彼四天王所，諸阿修羅以依羅睺阿修羅力得生氣力：‘羅睺阿修羅王在我前行，此王之力尚能破彼釋迦天主，況四天王。’即復對敵，雨諸刀戟，又兩大石，猶如大山從空而下，欲壞天眾。時護世天見羅睺阿修羅王兩大石山，告諸天眾：‘羅睺阿修羅王兩大石山，汝等當雨刀戟鉞稍，莫令天眾得大哀惱。’時護世天說是語已，及諸天眾直趣羅睺阿修羅王，共羅睺阿修羅合陣大戰，雨刀雨石從空而²下，墮大海中令海涌沸，天雨刀劍，傷害海中無量百千眾生之類或死或怖，逃走畏避遍大海中，皆生泡沫。羅睺阿修羅與天共戰，餘天、阿修羅見是事已，皆作是念：‘未曾有也。’天與阿修羅如是大戰，戰鬪不止。

“若世間人修行順法，一切阿修羅多諸伎³術刀稍矛劍，大力勇健心無所畏，雖有此術，即時破壞；若世間人不順正法，羅睺阿修羅王則勝天眾。是故法為第一、法為最勝，一切諸法非無因緣。若羅睺阿修羅王破壞失力，諸阿修羅皆悉愁悴，厭離[*]鬪心，時羅睺阿修羅王見諸軍眾皆悉愁悴，生厭離心，而告之曰：‘阿修羅！莫自愁悴令心劣弱。勿怖，勿怖！我若與汝至本宮城，不安樂住。莫作是意，欲還宮城。奮迅威武令增身力，迴詣戰場，莫歸本處。’時阿修羅聞是語已，復往趣彼四天王所，更共鬪戰，兩大石山，雷電注⁴雨，黑雲黶黶⁵列陣大鬪，見者毛豎。

“天復得勝，破阿修羅軍，一切諸阿修羅作是思惟：‘天有大力，我當歸彼第二住處星鬘城中阿修羅王，以求救護利益安樂，破諸天眾。彼城

¹ 返=反【宋】【元】【明】【宮】

² 而=參【宋】【元】【明】【宮】

³ 伎=技【元】

⁴ 注=澍【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 黶黶=黶黶【宋】【宮】，=鬘鬘【元】【明】

之中有阿修羅王名曰勇健，自性勇健，已曾百千與天共戰，乃至天主釋迦提婆彼亦能勝，如是阿修羅勝過一切。’思惟是已，皆共往詣勇健阿修羅所，說如是言：‘阿修羅王！天眾大力，羅睺阿修羅王與之共鬪，不能令伏。今可疾往，以力利益，為作救護，佐助勝力，王若執仗，帝釋天王亦不能壞阿修羅軍，況餘天眾。王曾伏彼，於諸鬪戰阿修羅中得大名稱，速疾詣彼，馳奔急趣，手執兵戈奮動武器，與天共戰，破彼天眾。汝先已曾百千破彼金剛之手，於彼天中，汝以勝力奮威振武。’時阿修羅王聞是語已，即向花鬘阿修羅、毘摩質多鉢呵娑阿修羅所，作如是言：‘天軍力勝，破壞羅睺阿修羅王及其軍眾，王今聽我與天共鬪，令我得勝。’時花鬘阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑即告勇健阿修羅曰：‘速去，速去！我為汝伴，能壞天眾。汝助羅睺阿修羅王，則能破壞一切天眾，況四天王。’時勇健阿修羅王聞是語已，即向羅睺阿修羅所，為助戰故。時諸阿修羅眾見勇健來，皆大歡喜，悉生勇力，手執武器刀鉞箭稍，直詣天眾，設諸鬪具，箭如雨墮。時天見此二阿修羅將大軍眾，各作是言：‘此阿修羅如是數數，無有羞恥來惱天眾，以畜生故，我數破之，猶來不止。’作是說已，牢自莊嚴，奮迅勇力向阿修羅軍，欲共交戰。時勇健、羅睺阿修羅王見天眾已，作如是言：‘天今下此，必共戰爭，我當與天列陣大戰。’時二阿修羅王籌量此已，速疾往詣四大¹王所，決意欲鬪，各望得勝。

“若日在天後，阿修羅軍日在其前，以日光明照其目故，不能加害，亦不能雨刀仗劍戟，不能以目正視諸天，各各相謂：‘日光晃昱照我眼目。’是故不得與天鬪戰。是時羅睺阿修羅王即以一手障彼日光，是第三因緣。世人見已，以愚癡心咸作是言：今者日蝕，或言當豐、或說當儉，或言水災、或言旱災，或言王者吉凶災祥，或言眾人有疫無疫。如是無實，妄生分別，不如實知，隨愚癡說。

“如是羅睺阿修羅王障蔽日光，而語勇健阿修羅言：‘天今易見，天

¹ 大=天【宋】【元】【明】【宮】

今易見！可以刀劍種種武器兵戈矛戟破彼諸天。’勇健阿修羅王在其前面速疾馳走，雨諸刀戟向諸天所。天眾見之，莊嚴種種鬘戰¹之具亦疾往趣。勇健阿修羅王雨眾武器刀劍矛稍向鬘持天，鬘持天眾見是事已，讚言：‘善哉，善哉！阿修羅王！我諸天眾數數破汝，而汝無恥，不生厭心。我以法力，以行法故，以歸法故，以修法故、不離法故，是故我勝。汝多貪故，貪著他物望為己用，多行貪故，汝無法行。云何於此十善業道順法諸天，欲望破壞？黑闇不能覆障光明，明力勝故。’勇健阿修羅王聞是說已，告諸天曰：‘何須多言！我見汝等神通威德，不能忍之，我等自依己力，破壞天眾，以見諸天威德勝故，不能忍之。’作是語已，直前往趣鬘持天所。時鬘持天見是事已，雨種種箭射阿修羅身，無空缺處，當於勇健阿修羅上雨眾刀劍。時鬘持天告阿修羅曰：‘何故多貪？阿修羅！汝以惡業而自破壞，何用與天共相攻伐？非法不能破壞如法，我不為汝作諸衰惱，汝等何故數惱天眾？’雖作此說，然阿修羅猶復馳奔走趣天眾。

“時鬘持天告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：‘今此勇健阿修羅王以憍慢故，自恃己力，猶不調伏。汝今可於阿修羅上降澍²大火，令彼失力破壞還退。’時婆修吉聞是語已，即於空中雨大猛火，燒鉢摩梯諸惡龍等，復疾走趣勇健阿修羅上，放大熾電、霹靂猛火雨阿修羅軍。時阿修羅王被龍火已，生大瞋恚，手擎大石廣八百里，擲鬘持天。時迦留天見是事已，即雨大火燒滅此山。是時勇健阿修羅王見山被燒，即失威力，告諸天曰：‘此山已燃，我當更以大山擲汝身上。’

“爾時，勇健阿修羅王手擎大山，復欲擲天。時諸天眾告阿修羅言：‘汝既無法，而作非法，不能壞我。我住正法，汝住非法。’諸天如是毀訾阿修羅王。是時羅睺阿修羅王聞是語已，將諸軍眾疾走向天。天眾見已，皆亦馳赴，欲與阿修羅交陣大戰，以諸兵刃³種種刀戟戈矛箭稍互相攻伐。

¹ 鬘戰 = 戰鬘【宋】【元】【明】【宮】

² 澍 = 注【宋】【元】【明】【宮】

³ 刃 = 力【宮】

天說法已，誠心憶念，歸命三寶，直趣阿修羅軍。天眾既至，阿修羅軍皆悉退散為百千分，欲向海下。非法惡龍鉢摩梯等，語阿修羅言：‘勿怖，勿怖！汝今捨我，欲何所至？德叉迦、婆修吉諸龍王等，我能遮之，汝當獨與諸天共鬪，破諸天眾。汝若畏者，汝本何故自出宮城，來至於此？汝不自審力之強弱，何故乃與諸天作怨？若汝捨怨，還本宮城，我等龍眾為何所趣？德叉迦、婆修吉是吾怨家，我何所趣？’時阿修羅聞是語已，復還天所，與天共鬪。時諸惡龍不能遮彼如法龍眾，阿修羅軍尋復退散，還歸海下，入本宮城。時阿修羅見其軍眾如是破已，遣阿修羅向第三地花鬘阿修羅所白言：‘大王！速起，速起！天眾力勝，破壞一切阿修羅軍分散四趣，逃避逃走。大王久已與天共戰，得大名稱，今亦如是，當起厲意破諸天眾。王若去者，帝釋天王不得¹為敵，況餘天眾。’是時花鬘阿修羅王聞是語已，思惟籌量，即與無量億阿修羅眾而自圍遶，以種種器仗刀戟鉞稍牢自莊嚴，往詣戰場，大聲震吼聲滿十方。時羅睺阿修羅王見是事已，語勇健阿修羅言：‘花鬘阿修羅王今來向此，益我威力，破諸天眾。汝今可迴，汝今可迴！花鬘阿修羅來，我今大力。’軍眾聞已，還詣戰場，欲與天鬪。時四大天王語阿修羅言：‘汝畜生法，天數破汝，而復還迴。汝愚癡心，自失軍眾。’說是語已，向阿修羅眾速疾馳走，花鬘阿修羅見諸天來，告其軍眾：‘汝等阿修羅勿怖勿畏，與天共戰。何故聚住？破彼天眾，莫生怯弱，以有我故，汝何所畏？獨我一身，能壞諸天，何況勇健阿修羅王為我朋侶，師子兒羅睺阿修羅王為我同伴。汝等鬪戰莫生怖畏，莫生怖畏！增長威力，破彼諸天，令²阿修羅增長得勝，奮怒大力與之共戰。’時花鬘阿修羅如是勅已，即與諸阿修羅往詣。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天所住之處，毘琉璃地周遍嚴飾，心生喜悅而作是說：‘我等不須三十三天帝釋天王，能數數壞阿修羅軍，以法力故，以法為伴。’時阿修羅處在大海，遍於海上，欲與天鬪，集在大海。是時諸天見阿修羅大

¹ 得=能【宋】【元】【明】【宮】

² 令=今【明】

眾集已，各共議曰：‘一切第三地花鬘阿修羅，宿大力者，今皆來集。’說是語已，阿修羅眾皆至其所。時天見已，即告阿修羅曰：‘虛來至此，望壞天眾。我有大力，何以故？閻浮提人隨順法行、孝養父母，供養沙門、婆羅門，喜樂善法、修行善法，命終生天。是故我今勝於汝等，有大力勢，第一無比。我等如法、順法修行，不惱汝等，汝行非法惱亂我等。’時阿修羅聞是語已，不受天語，即與天鬪。

“時諸天等，從其所住滿虛空中，從空而下，欲破阿修羅軍。兩軍交戰聲震大海，魚鼈龜鼉、摩竭大魚、那迦錯¹魚心皆大怖，散為百分或百千分。天等大鬪，雨諸器仗矛稍刀戟，天與阿修羅如是大戰。時花鬘阿修羅王告諸天曰：‘前軍鬪戰，我時未至，令汝破之。我今至此，當摧汝眾，獨我一身能伏帝釋，何況汝等四天王眾，是故我能破汝天眾。’說是語已，即向鬘持天。時迦留天見其來已，即向花鬘阿修羅所。時阿修羅欲破其軍，於大海邊拔取大石，方四百里或三百里，或二百里，或一百里，或一由旬大火熾燃，欲以此山擲迦留天。時天見之，即歸三寶，思惟念法，以箭射之碎如沙末墮大海中。時阿修羅見事無功，即取大戟與迦留天對敵共戰。天既見已，於虛空中雨金剛雹²碎其刀戟，阿修羅軍皆悉³散壞。時勇健阿修羅王復走往趣常恣意天，欲共鬪戰，取大圍山名波利佉，廣五百由旬，告諸天曰：‘我今破汝一切諸天，令汝天眾至閻羅王所。’說是語已，直向常恣意天。時護世天見是事已，接取圍山，以打阿修羅胸，即時破壞，走入海下，還本住處。

“時諸軍眾見阿修羅退，陀⁴摩⁵阿修羅軍皆亦散走，困乏垂死，還入本處。時羅睺阿修羅及其軍眾，復疾往趣三箜篌天，自以己力欲與鬪戰。

¹ 錯 = 鰐【元】【明】

² 雹 = 電【宋】【元】【明】【宮】

³ 皆悉 = 悉皆【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 陀 = 逃【宮】

⁵ 摩 = 羅【宋】【元】【明】【宮】

諸天見已，於羅睺阿修羅上雨大猛火燒阿修羅軍，阿修羅王及其軍眾退走散壞，還歸海下。是時諸天見阿修羅軍皆悉退散，心大歡喜。阿修羅王憂感愁惱，丈夫之力皆悉散壞，還走水下，從門而入，欲求救護、求歸依處。時諸天眾知阿修羅悉入水下，還本山頂，住毘琉璃山，恐阿修羅復¹來至此。何以故？‘毘摩質多羅阿修羅王鉢呵娑，於阿修羅中最为大力，第一最勝，能救一切諸阿修羅，猶未來此。彼若破壞，一切阿修羅皆悉破壞。’說是語已，皆大歡喜，氣力增長，皆共遙視阿修羅軍，決意欲戰。時婆修吉、德叉迦法行龍王，破鉢摩梯等，被傷殘餘還入戲樂城，望鉢呵娑阿修羅王破壞諸天，救護我等，若不能壞，天還得勝，天眾增長。如是阿修羅伴惡龍王鉢摩梯等，愁毒苦惱，住本城中。阿修羅軍亦復如是，愁憂苦惱，住於本處。

正法念處經卷第二十

¹ (還) + 復【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第二十一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

畜生品第五之四

“爾時，毘摩質多羅阿修羅王聞第三地華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王、羅睺阿修羅王被破失力時，有阿修羅語鉢呵娑言：‘軍眾破壞，無能救者，唯¹汝有力能護彼軍。’鉢呵娑言：‘汝速看彼三阿修羅王今在何處？’阿修羅²言：‘今者悉為諸天所破，還歸水底，住於³門下，皆失勢力，遙歸大王娑羅呵娑，欲求救護，望助其力，羞慚愧恥於門下住，不得入城。’時毘摩質多羅鉢呵娑聞是語已，語阿修羅言：‘阿修羅等，與天共戰，釋迦天主在中不耶⁴？’阿修羅言：‘未曾來也。’時鉢呵娑聞是語已，即大瞋恚，眼赤如血，奮其身力，視阿修羅，作如是言：‘唯四天王破壞三地諸阿修羅令失勢力，阿修羅軍無所能為，為彼一天之所破壞，我今當往破一切天。’時鉢呵娑阿修羅王作是語已，諸阿修羅皆有威力。阿修羅王勅諸軍眾速疾擊鼓：‘我欲自出擊彼天眾，令其破壞衰惱喪滅，及帝釋王，我獨能破。天今破壞阿修羅眾，我不能忍。若無我者，得言諸天有大勢力；我今猶存，云何諸天能有大力欲望奪我阿修羅女？’毘摩質多羅鉢呵娑說此語已，擊大戰鼓告諸軍眾：‘速疾莊嚴，我今欲往攻彼天眾，令阿修羅眾皆⁵得增長。’如是勅已，即自發起百千輪殿，無量千億阿修羅軍光明如日，始發起時，一切大地山河、乾陀羅山、須彌山王皆悉大動，乃至善見城、天善法堂、釋迦天主所坐之處動搖不定。

“時天帝釋作是思惟：‘我座搖動，阿修羅王必與天鬪，是故令我坐

¹ 唯 = 惟【明】

² 羅 + (王)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於 = 于【明】下同

⁴ 耶 = 邪【明】

⁵ 〔皆〕 - 【宮】

處傾動。’時天帝釋告諸天曰：‘若毘摩質多羅阿修羅起，則園林山谷須彌山王皆悉大動，汝等三十三天速疾莊嚴。阿修羅來，毘摩質多羅鉢呵娑阿修羅王發起，欲來破壞天眾。我今亦自乘伊羅婆那象，及諸天眾共詣鬪處。何以故？我不見天眾能與此鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王共戰。’時天帝釋說是語已，善見城中善法堂上一切天眾，——天宮所住之處皆悉勅令出善見城，往趣毘摩質多羅鉢呵娑戰鬪之處。天眾聞已，即入質多羅林取種種器仗。此質多羅林，一切戰具皆悉備有。時彼天眾或百或千、或千億萬億，疾入彼林皆取戰具，聲震躁擾如海潮聲，逼迫隘疾¹颶塵滿空。如是大眾或有行空、有行山脊、有行山谷，周圍大陣無空缺處。復有諸天遊戲林間，聞擊鼓聲，走趣質多羅林，捨於欲²樂取眾戰具，百百千千億億萬眾，一切諸天皆共瞻仰帝釋天王。時天帝釋見是天眾，皆大歡喜，坐眾寶殿。其殿嚴麗七寶莊嚴，或以光寶而為嚴飾，或有金色以為莊嚴，或毘琉璃、或以頗梨、或以車渠、或以迦羅種種大寶以為莊嚴，或種種摩尼以為莊嚴，寶網羅絡，懸眾寶鈴，端嚴殊妙，如業果報。得此勝殿，其身光明威德赫焰。位次相比間不容人，或有住於須彌山峯側³滿充遍，有住空中百百千千，皆共瞻視釋迦天王，伺待天主⁴與阿修羅王共戰，各各籌量設諸方便。

“時天帝釋告御臣曰：‘賢士！汝往告彼伊羅婆那六頭白象——具足一切大龍功德，我乘此象摧阿修羅。’是時御臣受天主教，即向如意蓮華池所。時伊羅婆那六頭白象與眾群象遊戲池中，爾時侍臣告象子曰：‘天主釋迦欲乘寶象摧阿修羅。’象子聞已，即告寶象。伊羅婆那聞其所說，即共守者詣御臣所，到善法堂，侍臣即入白天帝釋：‘天王當知！第一寶象今已來至。’時天帝釋即以憶念化此寶象令有百頭，面貌清淨離諸塵垢，其——頭皆有十牙、皆悉鮮白，——牙端有十華池，——池中有千蓮華，

¹ 疾 = 闢【宋】【元】【明】【宮】

² 欲 = 慾【宋】【元】【明】【宮】

³ 側 = 測【宋】， = 塹【元】【明】

⁴ 主 = 王【元】【明】

——蓮華有十華臺，——華臺有百華葉，——葉中有百玉女，以五音樂歌舞嬉戲出美妙音，無以為比。如是伊羅婆那殊勝寶象，帝釋天王之所變化，其身廣大一千由旬，其色鮮潔純白無比，帝釋乘之，欲破阿修羅軍，種種伎樂或有歌舞、或有戲笑、或嘯或吼或有叫喚，光明威德端嚴殊妙，出善見城。諸天見已，各乘種種異色寶殿，種種器仗以自莊嚴，種種伎樂歌舞戲笑，暗噓¹（烏薤反²）出聲歡喜悅樂，見帝釋王喜悅倍前。時天帝釋端坐寶象，王³處其中，大功德力之所集成，無量天眾周匝圍遶，端嚴無比，種種天眾皆共圍遶。三十三天王其明勝於百千日光，滿虛空中，眾伎樂音充塞遍滿二萬由旬，從上而下詣阿修羅鬪戰之處。

“爾時，護世四大天王發聲大叫，上昇虛空，往詣天帝釋。即於空中遇天帝釋白言：‘天王！毘摩質多羅鉢呵娑欲伐諸天，一切大海擾亂不定，百千眾山皆悉動搖，阿修羅眾奮武遊戲，出大怖聲，大海魚鱉及小龍子皆失身力，小羅刹鬼、毘舍遮鬼、無量眾生喪失身命。婆⁴羅摩悌⁵非法惡龍歡喜踊躍，吼如雷震；婆修吉、德叉迦等法行龍王愁悴自守。毘摩質多阿修羅王從水下出，六萬真金須彌樓山悉皆⁶震動，一切眾生心皆怯弱。鬘持天、常恣意天、迦留足天、三箜篌天心皆惶怖怯弱不安，遣我來至大天王所，天王當作何等方便？如是我已⁷破彼三地阿修羅軍，羅睺阿修羅王、華鬘阿修羅王、勇健阿修羅王百千共戰，悉已破壞。’

“帝釋聞已，告護世言：‘我已先知毘摩質多羅鉢呵娑起欲惱天，我今欲下摧破阿修羅軍，救護諸天。我為法護，為法所救，修行於法，法為勝幢，求法樂法，不樂非法。我以如是功德，能破彼軍，我則得勝，無勝

¹ 噓=[王*意]【元】【明】

² 【烏薤反】-【明】

³ 王=正【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 婆=波【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 悌=梯【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 悉皆=皆悉【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 已=以【宋】【元】【明】【宮】

我者，莫生怖畏。我今將大軍眾到阿修羅所，莫生怯弱。所以者何？閻浮提人孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，知恩報恩，順法修行、守護正法、喜樂正法、信奉正法，供養沙門，知業果報，於六齋日齋戒自守，布施持戒修福習智。我常憶念順法修行、受行法戒，彼阿修羅無有法行，是故於彼阿修羅所無少畏心。’時天帝釋說是語已，往詣毘琉璃山頂四天王天所住之處。

“時天帝釋見四天王，告諸天眾：‘此護世四天來集此處，欲破阿修羅軍。’時護世天白帝釋言：‘此諸天眾，天王所攝、天王所護、依止天王，不畏阿修羅及其軍眾。’如是說已，時三十三天皆大歡喜，讚天王言：‘天王常勝！天眾常勝！’既讚嘆已，到四天王所。時天帝釋所，將天眾無量百千宮殿圍遶，乘伊羅婆那大白象王，如上所說其身殊妙，七寶光焰赫若電光滿虛空中，無量音樂震吼之聲充滿十方，百千天眾歡喜圍遶，住須彌山。乾¹闍婆眾莊嚴諸天，仙聖歌頌無比讚歎，共相娛樂，自善業果受第一樂。時四天等，見帝釋下，皆大歡喜。時天帝釋告四天言：‘我今至此，欲破阿修羅，勿怖，勿怖！諸天大眾悉集來此。’時四天眾聞已歡喜，白言：‘天王！我已獨能破阿修羅，況天王來，大眾皆集。我依天王，於阿修羅無少畏心。’說是語已，即遶帝釋，於一面住，觀毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王、勇健阿修羅王、華鬘阿修羅王軍。身著諸天金剛鎧鉀，手執種種兵刃武器，欲摧阿修羅軍，心念不息，住種種寶莊嚴殿上，法行龍王婆修吉、德叉迦等，心欲鬪戰，住在一面瞻仰帝釋，隨其教勅，即當奉行。共觀水下。

“時四阿修羅王忽然直出，一切軍眾無量千億皆共圍遶，手執種種鬪戰之具，直前而進，不顧左右，無量百千億大眾圍遶，一切須彌留山皆悉震動。一切阿修羅中其力最勝，善解無量鬪戰之術，從水下出，猶如第二須彌山王，與鉢摩悌²等非法惡龍而自圍遶，毘摩質多羅鉢呵娑來至戰場。

¹ 乾 = 韃【宋】【元】【明】【宮】

² 悌 = 梯【宋】【元】【明】【宮】*

諸天大眾遍虛空中，阿修羅軍滿大海上，欲共天眾興大戰鬪，各自思惟。欲觀鬪戰，於一面住。

“時四天王、德叉迦、婆修吉等，白帝釋言：‘天王！阿修羅軍在我前住，天王何故不勅我等與彼共戰？’時天帝釋告諸天眾及諸龍眾：‘我今當遣護世四天下閻浮提，觀諸眾生孝養父母，恭敬沙門、婆羅門，順法修行，則能破壞阿修羅軍。天為法護，依止於法，依法增長，天亦增長；法損滅故，天眾亦滅。我今遣汝詣閻浮提，到人世界。’如是說已，即勅四天：‘汝速往閻浮提觀諸眾生，若有順法，孝養父母、恭敬長宿、供養沙門、齋戒自守、布施持戒不行放逸，隨順正法？’時四護世聞是語已，如射箭頃，至閻浮提——住處、——村落、——城邑、——軍營、——交道、——國土一切觀察，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，皆遍觀察。見閻浮提人順法修行，孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，如法修行。見是事已，心生歡喜，如射箭頃，到帝釋所，心喜踊悅白天王言：‘甚可慶悅！釋迦天王！閻浮提人順法修行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，布施修德，增長天眾，減損阿修羅軍。’帝釋聞已，甚大歡喜，告護世言：‘一切天眾應生歡喜，我今破壞阿修羅軍！我今破壞阿修羅軍，閻浮提人多修福故。’天眾聞已，皆大歡喜，身力轉增過先十倍，白言：‘天王！何故而住？何故而住？我以天王威勢力故，破彼怨敵今天得勝。’

“時天帝釋告婆修吉、德叉迦等諸龍王曰：‘汝速走趣鉢摩梯等非法龍所，莫往毘摩質多羅阿修羅軍。’時婆修吉、德¹叉迦聞是語已，即疾往趣阿修羅伴鉢摩梯等非法龍所，雨大猛火。時毘摩質多羅鉢呵娑即遣鉢摩梯放大熾電，一切惡龍身上火然受大苦惱，尋復破壞，走趣阿修羅軍作如是言：‘各各異軍，不可勝彼大眾，皆當和合共鬪，天乃可破。’作是語已，即復走向婆修吉、德叉迦所。時法行龍婆修吉見彼惡龍，語德叉迦言：‘彼

¹ 德 = 得【宋】【元】【明】【宮】

以惡心瞋恚¹而來，我當為之而作哀惱，令不復來。若不加彼，數數如是惱亂我等。’作是語已，時德叉迦即走往趣鉢摩梯所，於虛空中兩大猛火，放諸煙焰燒彼惡龍。既被燒已，尋便退走，奔趣阿修羅所，望救生命。羅睺阿修羅王見是事已，作如是言：‘此龍破壞，退來至此。汝等何故捨之而住？’作是語已，奮力而走。時迦留足天見羅睺阿修羅來，亦走往趣，交軍合戰，甚可怖畏如惡險岸，諸小阿修羅住於海中皆悉聾塞，或有恐怖喪其身命。

“空中雨刀逼迫馱²下，百千萬數，如是鬪時，若天被害斬截手足尋復還生，無所患害，一切身分亦復如是無所患苦，色相不異，妙色具足，唯除斬首及斷半身。天、阿修羅互相怨敵，如是鬪戰。若阿修羅為天所害，斷則不生，亦如人法，受諸苦痛，非如天法。時迦留足天與羅睺阿修羅軍，如是大戰時，迦留足天復取無量大山，雨阿修羅軍，時阿修羅軍分散破壞為百千分。羅睺阿修羅王見其軍眾悉破壞已，即取大山廣三百³由旬，走向天眾。時迦留足天見已，手執弓仗亦走往趣，以箭射山，碎如沙末墮大海中。

“虛空雨刀時，阿修羅見是事已，畜生心故，少勇怯弱，走向勇健阿修羅軍。勇健阿修羅王見其退還，告軍眾言：‘此羅睺王空有大身，無有少力，為天所壞，走來奔軍，欲望救護，如凡阿修羅等無有異，以無力故。若有力者，則以此身必能獨破一切天眾，是身如第二須彌山王。此迦留足天第一勇健，能與如是大身共鬪而不破壞。’作是語已，即與陀摩睺眾走趣迦留足天，欲共鬪戰。時天見已，即告鬘持天言：‘速來，速來！今勇健阿修羅王將大軍眾來向我所。’時鬘持天聞是語已，即復疾走向勇健、羅睺阿修羅所。羅睺復與勇健阿修羅牢自莊嚴，迴向天眾，欲與迦留足天

¹ 恚 = 想【宋】【元】【明】

² 馱 = 馱【宋】【元】【明】【宮】

³ 〔百〕 - 〔宮〕

相撲共鬪。念本宿怨，擲大山石，上¹雨刀箭、種種器仗及擲大樹，滿虛空中間無空處、不復相見，百千共鬪無等鬪戰。諸天身分壞已復生亦如上說，阿修羅軍被斬不生亦如人法。諸天軍眾唯除斬首，命則不全，若斷中腰亦復如是。是時天眾少有減損，阿修羅眾多有喪滅。

“時阿修羅被天破已，餘殘軍眾還退水下，欲望救護。天眾大叫，阿修羅軍聞其叫聲皆失威力，微命自存。羅睺、勇健走還本城，於門下住。時第三地華鬘阿修羅王見羅睺、勇健為天所破，告軍眾曰：‘我軍悉來，當與天戰。我有大力，天何所能？’作是語已，即與其軍走趣天眾，及羅睺、勇健阿修羅軍餘殘相率，還與華鬘俱詣天眾，共相謂言：‘何故妄稱阿修羅王，而自退走？既自無力又無刀戟，善巧戰敵，設得至宮，毀辱妻子。’說是語已，氣力還增，身如大山、手執兵器、走速如風，復向天眾，欲與天戰。時天使者及鬘持天、常恣意天、迦留足天等，皆共籌量：‘一切阿修羅皆共和集，欲來我所，自恃己力而生憍慢，不知天力。’說是語已，走趣阿修羅即共大鬪，上雨大山或雨大石、雨刀雨戟，共相擒撲，無量相殺、無量逼迫、無量相打、無量喪命遍大海上，無量種鬪無法可喻。龍眾共²龍，無量種鬪。

“時天帝釋見是事已，告三十三天言：‘速疾莊嚴！一切阿修羅眾今皆來此，除鉢呵娑。我當乘伊羅婆那白象與鉢呵娑鬪。’時天帝釋告諸天已，語³伊羅婆那白象王言：‘我今乘汝，破毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾。’作是語已，手執金剛，遍觀阿修羅眾⁴勢力誰勝？見天得勝，阿修羅軍退沒不如。天見阿修羅破壞退走皆大歡喜，天王帝釋怡悅喜樂。

“時鉢呵娑見是事已，作是思惟：‘三⁵地無量億阿修羅眾鬪戰失力，

¹ 上=興【宋】【元】【明】【宮】

² 共=其【明】

³ 語=與【明】

⁴ 〔眾〕-【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 三=字【宮】

皆已破壞如前，於一切觀池所見無異，如實不虛。我今當往破天帝釋，壞彼諸天。’說是¹語頃，天眾已至水底門下。時毘摩質多鉢呵娑生大瞋恚，諸山搖動、大海涌波，日光山頂皆作赤色。及其軍眾住於水底，見諸天眾破羅睺等阿修羅軍，走趣水下，無力無救，一切擾亂。天大唱叫，一切阿修羅皆悉失力互相謂言：‘我今無力，無有救護。’有阿修羅言：‘勿怖，勿怖！還迴勿走。’說是語時，即雨山峯，遍打阿修羅軍，天大歡喜唱如是言：‘捉阿修羅，捉阿修羅！殺此非法惡行畜生，常惱我等。不能鬪戰，怯如烏鳥無勇健志，不善刀戟，如是好破，令不復迴。此阿修羅鬪²，不知時節。’如是天眾各各歡喜向阿修羅，欲加打害，瞋恚目赤猶如絳色，雨刀雨戟又³雨大火，猶如秋月降注大雨，如是破壞阿修羅眾。

“時鉢呵娑阿修羅王坐百千輪行殿之上，與無量億阿修羅眾而自圍遶，雨種種刀戟，手接大山，或一由旬乃至五由旬，向於天眾。時羅睺阿修羅等見是事已，氣力還生，復迴欲鬪。時鉢呵娑安慰之言：‘勿怖，勿怖！我今來此破一切天，喪滅摧壞，汝莫怖畏。阿修羅王勿怖，勿怖！若至本宮，於己妻所，云何自稱我是丈夫。而無膽勇，虛稱丈夫。’時鉢呵娑說是語已，走趣天眾。諸天見之亦疾往趣，天與阿修羅合陣大戰，大聲震吼滿須彌留山川嶮峻。時羅睺阿修羅王走趣迦留足天，勇健阿修羅王手執大戟走趣鬘持天，華鬘阿修羅王手擎大山廣三由旬走趣三箜篋天及天使者，如是大戰，一切眾生聞說毛豎，何況覩見。時鉢呵娑阿修羅王復欲調伏摧壞諸天，如風吹雲自恃大力不懼天眾。時四大天王如是被惱，至三十三天白帝⁴釋言：‘天眾獨鬪，將為阿修羅之所破壞，天王速去，莫令天眾散滅毀壞，畜生得勝。天王速去，速去！除善法堂，餘一切天皆當速去。’三十三天聞是語已，一切天眾皆悉疾往鉢呵娑毘摩質多所，雨眾刀箭，鉢呵

¹ 是 = 此【宋】【元】【明】【宮】

² (諍) + 鬪【宋】【元】【明】

³ 又 = 叉【元】【明】

⁴ 帝 = 言【明】

娑於三十三天眾上，雨大石山滿虛空中，一切和合，吼叫大鬪。各各自謂：‘我軍得勝。’

“如是鬪戰，百千山谷¹互相打觸碎為微²塵，於虛空中滿千由旬。此塵雲中，迭³互雨箭雨山猶如秋雨，無量億阿修羅眾喪滅不還，諸天眾中無量千人天命喪壽。怯弱阿修羅等，為護命故走入本宮。敗軍之餘既入城⁴已，阿修羅眾諸婦女等，來問之言：‘我夫今者為何所在？’阿修羅答言：‘阿修羅軍與天共鬪，破壞天眾，皆大歡喜欲來不久。’時阿修羅諸婦女等，即向一切觀池觀阿修羅軍，見天得勝，阿修羅軍敗散破壞，死屍狼藉，百退千退。諸女見已，悲塞懊惱⁵，却坐於地，啼泣悲哭，心大苦惱遶地而住，椎胸大叫，自拔頭髮，舉手拍身，眼中流淚。時諸婦女於池水中見夫死已，憂悲大苦。天、阿修羅如是共鬪，如是大惡。

“鉢呵娑阿修羅王與無量億阿修羅而自圍遶，來向帝釋。帝釋見已，告諸天眾：‘此阿修羅今來我所，欲共鬪戰，難可調伏。我以⁶法伴，當破彼軍，如明除暗。’說是語已，乘伊羅婆那白象王，其走速疾猶如射箭，善法天眾而自圍遶，從上而下，直向阿修羅軍，拔大樹林擲其軍上，又擲大石或雨大箭向鉢呵娑。時鉢呵娑乘大輪殿攻帝釋王，時天帝釋語鉢呵娑：‘汝為畜生，住非法道，欲何所至？吾當壞汝，令汝退還，走入水下。’時毘摩質多羅鉢呵娑語天主言：‘我今破汝及諸天眾。’時毘摩質多羅鉢呵娑接大金山廣五百由旬，以擲天眾，伊羅婆那白象王見金山來，口出猛風吹破金山猶如沙末，墮大海中。時阿修羅王見金山碎，復取金剛齊山廣五百由旬，擲天帝釋。時伊羅婆那白象王以鼻接取，還打鉢呵娑阿修羅胸，令其傾動。

¹ 谷=合【宋】【元】【明】【宮】

² 微=金【宮】

³ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 城+（中）【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 惱=懷【宋】【元】【宮】

⁶ 以=於【宋】【元】【宮】，=于【明】

“三十三天見是事已，揚聲大叫唱言：‘畜生！天王破汝，白象打汝，令汝傾動，何況帝釋手放金剛。’作是語已，一切天眾走向阿修羅軍，有取大[右>石]、有取大樹、有取大山、有執大戟、有執大稍，有震雷電霹靂起火、有執犁具或有相撲、有執刀輪或有執刀，有行虛空、有執弓箭、有執圍山、有相擒掬¹（枯加反²）、有順法鬪，有相道理或有指授，有多巧偽，有以火鬪或有水鬪或有注流，或一切鬪或有闇鬪或有幻鬪，或以鋸鬪或用抓³鬪，或以殿輪或以聲叫，聞者不忍，或以腳踏或以手鬪，如是種種器仗身皆具足。一切天眾在帝釋前，向阿修羅。時鉢呵娑、羅睺王等，見諸天眾執種種器仗，共鉢呵娑向帝釋所。時諸天眾見四阿修羅王向帝釋所，即自莊嚴以助天王。

“時天帝釋自觀天眾，告阿修羅曰：‘汝等畜生，云何如是癡無所知？一切阿修羅力不及一天之力，獨我一天能破汝軍。何以故？天有法力，汝無法力。法以非法，相去玄⁴絕，譬如日光比於闇冥，如以實語比於妄談，如以須彌山比於眾山，如以解脫比於繫縛，如以利益比於衰損，如以善友比於冤⁵家，如以甘露比於毒藥，如以白日比於昏夜，如以偽珠比於真實，如以巨富比於貧窮，猶如行使比安住者。如以螢火比於日光，如無足者欲比猛風，相去玄⁶遠。如以盲人比明眼者，如以險路比平坦道，如以外道比於如來，猶如虛空比於土地。如以一念欲比一劫，汝之與我相去玄⁷殊亦復如是。汝不順法，我則敬重；汝便愚癡，我有智慧；汝不修福，天修福行；汝是畜生，我為淨天。如是知己，汝則不應與吾共戰。’說是語已，即現去相，令伊羅婆那向阿修羅。

¹ 掬 = 扞【宋】【元】【明】， = 齧【宮】

² [枯加反] - 【明】，枯加 = 丘家【宋】【元】【宮】

³ 抓 = 爪【元】【明】

⁴ 玄 = 懸【宋】 * 【元】 * 【明】 *

⁵ 冤 = 怨【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 玄 = 懸【宋】 * 【元】 * 【明】 *

⁷ 玄 = 懸【宋】 * 【元】 * 【明】 *

“伽他¹頌曰：

“法能破非法，實語破虛妄，智慧破愚癡，天破阿修羅。”

“爾時，帝釋說是語已，化伊羅婆那，如前所說向阿修羅軍，速過疾風，手執千刃金剛怖阿修羅，不以殺心。時阿修羅見天帝釋亦走往趣，時四天王、三十三天亦各疾走。天與阿修羅交陣大戰，皆望得勝，互相攻伐。天、阿修羅有被傷害歿命而死，或有怯弱退走還歸，有住觀視、有心念歸或有瞋恚，或復癡亂或有怖畏。

“時天帝釋即作變化，令阿修羅見伊羅婆那白象王，一一頭上有千帝釋，皆以手執千刃金剛、種種器仗、眾蓮華池亦如前說。於華池中見無量千帝釋天王，伊羅婆那化為十²頭，一一頭上有千浴池，一一池中有千蓮華，一一蓮華有百華臺，一一華臺各有千葉，象頭華臺有百千億帝釋天王，億那由他種種武器、金剛寶劍間無空處。時阿修羅見是化已，怖畏迷沒，作是念言：‘帝釋天王遍虛空中間無空處，手執種種刀戟器仗，身力³無量，種種刀杖滿虛空中間無空處，遍於十方，恐其水下，天帝軍眾亦滿其中。’

“時阿修羅甚大怖畏，各共相告，鉢呵娑言：‘阿修羅勿怖，勿怖！我能伏彼帝釋天王、伊羅婆那。’說是語已，疾走往趣伊羅婆那大龍象王時，伊⁴羅婆那即時以鼻捉阿修羅，於虛空中迴旋轉之，如人弄鈴，垂死乃放。象既放已，得少甦⁵息，語阿修羅言⁶：‘一人云何能破帝釋？今當一切盡共攻之。’時四阿修羅王復走向伊羅婆那，帝釋見已，放金剛電打阿修羅，欲令退散，非為奪命。時阿修羅以無量大山、刀劍矛稍雨天王上，如夏降雨注天⁷王身，端嚴無患。如是天王與阿修羅無量大鬪，餘天見已，

¹ 伽他 = 伽陀【宋】【元】【明】【宮】

² 十 = 千【宋】【元】【明】

³ 力 = 刀【宮】

⁴ 明註曰伊羅婆那四字疑誤書當作鉢摩梯三字未改

⁵ 甦 = 蘇【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 言 = 云【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 天 = 大【明】

走趣阿修羅軍，阿修羅軍馳趣天¹眾，互共鬪戰無量惱害，無量眾生見者大怖，無等憍亂。如是大戰，天、阿修羅王及其軍眾互相攻伐，無量器仗堅如金剛，共合鬪戰。時天帝釋雖見無量阿修羅眾在其前往，而不奪命，但欲破彼阿修羅眾，令退無餘。

“時鉢呵娑毘摩質多羅阿修羅王及其軍眾退散敗走，以來救護，求歸依處，歸大海下，向門而走，喪失勢力。毘摩質多羅鉢呵娑乘百千輪殿以為却敵，令三阿修羅王在前而走，怖畏苦惱。時天帝釋告伊羅婆那白象王言：‘速疾逐彼毘摩質多羅，彼以慢心，自言大力，汝今速往破其所乘百千輪殿。大仙所說不殺生戒是涅槃道，此言真實。眾生愛命，勿斷其命。汝速至彼，破其輪殿為百千分。’伊羅婆那聞是勅已，以變化身，疾於迅風至大海下。鉢呵娑毘摩質多羅見已怖畏，在大海底向門疾走，無力能進。伊羅婆那以大勢力到其所已，手執其輪令鉢呵娑墜墮殿下，接令離殿，現對其所²，碎其大殿如摧朽草。時花鬘阿修羅王皆失勢力，命垂欲絕，憶念妻子，走趣門下。勇健阿修羅王亦復逃奔，走趣水下，向門而走，以求自救。羅睺阿修羅王亦復逃遁，走趣水下，望自救命，雖有大身，悉無氣力。

“是時天眾見阿修羅悉破壞已，歡喜而言：‘阿修羅等，鬪戰得報，破壞退走。’天見是事，作如是言：‘我等當往至其門下，觀彼³破阿修羅。’時天疾往走向水下，阿修羅被破，猶如猛風吹破浮雲。天帝見已，語阿修羅言：‘汝以何故自為此惡，令無量阿修羅眾喪失軀命。汝與諸天共為怨敵，無少利益。今閻浮提人順法修行，以人修善，天有勝力；人行不善，天則破壞。汝不知時、不知方處，與我怨敵，無所利益。汝欲伐天，自得衰害。’時阿修羅聞是語已，復入水下以求生命。時天帝釋勅諸天眾：‘可迴，可迴。阿修羅軍皆失氣力，唯有微命，放之令去還本所止。’時諸天

¹ 天=大【宮】

² 所=前【宋】【元】【明】【宮】

³ 彼=被【宋】【元】【明】【宮】

眾白天王¹言：‘此阿修羅不可調伏，不知自力、不審他力，我等今可復更破壞阿修羅眾，令不復迴我於天中自業受樂，於阿修羅不生惱害。此阿修羅云何於他順法行人而欲衰惱？我不報怨，終不迴也。’說是語已，手執種種器仗刀戟，速疾走趣阿修羅軍，加以怖畏令其破壞而不殺害。

“時天帝釋起悲愍心，於鉢呵娑恐其怖死，告諸天眾：‘汝等無慈悲心。’說是語已，與善法堂一切天眾還向天宮。時四大天王見帝釋還，告三十三天眾言：‘天王既還，汝亦可迴。既得勝力，皆各歡喜，悉還本宮。’天王帝釋乘伊羅婆那白象王，三十三天歌頌讚嘆，詣第二天，昇善法殿，及餘天眾皆[人>入]本宮，悉捨鉀²冑置雜殿林³，伊羅婆那捨於化身，還復本形入蓮華池。如是到天世界受五欲樂，五欲功德共相娛樂遊戲林池。婆修吉龍王、德叉迦龍王等，破阿修羅既得勝已，心懷歡喜還戲樂城。

“阿修羅軍被破餘殘，身體毀壞，羞愧低頭，諸婦女等，憂惱愁悴向阿修羅。羅睺阿修羅語諸被破阿修羅言：‘我先不語汝等非是與天共戰鬥時，人順正法，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，增長天眾，減損阿修羅。我說是語，不隨我言，是故今日得此惡果，令⁴天殺害無量眾生。’有阿修羅語羅睺言：‘實如所言。不用王言，非時而鬪，是故今得如是惡果。’陀摩睺阿修羅言：‘以業欲熟，令我不迴，生如是意，得此惡果。’如是迭⁵互說已，還於自地。毘摩質多羅到第四地，入其本城，甚大羞恥，憂悴低頭，婁女圍遶憂憤憔悴。鉢摩梯等非法惡龍，喪失氣力，還戲樂城。

“如是愛毒，破壞眾生，互相加害，流轉世間，無有少樂。賢聖弟子如是觀已，得離欲意。

“復次，修行者內觀於法，隨順修行。此比丘如是觀已，得十七地，

¹ 王=主【明】

² 鉀=甲【宋】【元】【明】【宮】

³ 林=床【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 令=今【元】

⁵ 迭=遞【宋】【元】【明】【宮】

心常樂觀第一實諦。爾時，地神夜叉見已歡喜告虛空神，虛空夜叉聞已歡喜告護世天，如是展轉乃至淨天，皆說是言：‘閻浮提中有善男子住某聚落，名字某甲，以信出家，剃除鬚髮被服袈裟，離魔境界，不樂煩惱厭捨生死，作是觀已，今得如是第十七地。’諸天聞已，皆大歡喜，作如是言：‘如此比丘，天中之天，損減魔眾，增益諸天。’

正法念處經卷¹二十一畜生品竟²

¹ [第] - 【明】

² [畜生品竟] - 【明】

正法念處經卷第二十二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之一¹(四天王初²)

“復次，比丘知業果報已，觀地獄、餓鬼、畜生不善業報，如實細觀察已，次第當觀善業果報。所以者何？一切眾生樂於樂果、厭捨苦報，諸樂集故，名之為天。復觀微細業，集眾善業，受生滅身，得愛果報，以七種戒，生於天中。何等為七？口業四種，身業有三，以其親近多修習故，生六欲天。六欲天中有上中下道，命亦如是有中、有下，食亦如是有中、有下，色亦如是有中、有下，力亦如是有上中下；樂報亦爾，有中、有下。六欲天中，初之二天，依須彌山；四天依空，猶如雲聚。彼初天眾，屬四天王天。初鬘持天，遶須彌山四埵而住，是鬘持天有十住處，於一一面，異業異名，如是無量業生鬘持天。依業受樂，無量種色娛樂受樂，無有老苦諸業網印之。從因緣生，非無因生亦非斷滅，非有作者，是故丈夫常當自勉修諸善業，若愛自身。無始流轉善不善無記業網，縛諸眾生流轉生死猶如水輪，流轉地獄、餓鬼、畜生，於人世間如觀伎³眾。若行善業生於天中，依須彌山，有六萬山遶須彌山，種種眾寶焰光明曜照諸山峯，蓮華浴池流泉清淨莊嚴其山。山高八萬四千由旬，四寶所成，善業諸天所共圍遶，無量光焰以為照明，甚可愛樂。

“如是比丘觀於初天鬘持天眾，其鬘持天有十住處，何等為十？一名白摩尼；二名峻崖；三名果命；四名白功德行；五名常歡喜；六名行道；七名愛欲；八名愛境；九名意動；十名遊戲林。是為十處，各各異住。須彌龕向閻浮提有二天住：一名白摩尼；二名峻崖。向閻浮提隨意所至。向

¹ 之一 = 品之初【宋】【元】【宮】

² 〔四天王初〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 伎 = 彼【宋】【元】【明】【宮】

瞿陀尼有二天住：一名果命；二名白功德行。向弗婆提有二天處¹：一名常歡喜；二名行道。向鬱單越有四天住：一名愛欲；二名愛境界；三名意動；四名遊戲林。是諸天等，一一住處廣千由旬，住大海上。彼天壽命，閻浮提中五十歲為一日一夜，如是壽命滿五百歲，亦有中天。

“復次，比丘知業果報，觀彼地天遊戲受樂，作何等業，生於何²地？彼以聞慧觀：須彌山側所住諸天，若人修善，以清淨心歸佛、歸法、歸比丘僧，十指³手頃，不生餘心。彼人命終生須彌埵白摩尼天，以其淨心受三歸故，獲威德身光明莊嚴，受樂自在。所受快樂十六分中，轉輪王樂不及其一。其地有河名曰欲流，真珠為沙，以布其底。以何力故？峻崖二天，心所憶念，從河而出種種美飲。復有珠河名曰真珠，珊瑚寶流，天眾玉女，種種眾寶從河而流，所謂毘琉璃、碎金剛珠、天尼羅珠、天大青珠、天赤真珠、天車渠寶及餘種種眾寶莊嚴，隨念即得。復有香河名曰香水，鵝鴨鴛鴦以為莊嚴，其河兩岸多有金樹以為園林，種種眾鳥。天聞香氣發欲心喜，受欲樂已，百倍悅樂，及餘五欲，共相娛樂。多有眾樹赤枝青葉、青枝赤葉，復有眾樹其葉雜色，青黃綠色雜色眾蜂以為莊嚴。心常悅樂出妙音聲，受善業報，遊戲受樂。種種眾寶莊嚴山峯，或嚴平頂有五山峯。何等為五？一名雜種⁴；二名種種流泉；三名眾鳥音；四名香熏；五名常果。如是等山，七寶莊嚴。此諸地天遊戲喜樂，恣意自娛，天眾玉女以為圍遶，歌舞戲笑，五欲恣情，心意悅樂。三歸功德，乃至盡報，於未來世得至涅槃。若生人中，財物具足，常得歡喜，受第一樂，好習伎樂，財物具足。以餘業故。

“復次，比丘觀天世間，見鬘持天第二住處，名曰峻崖。以何業故而

¹ 處 = 住【明】，明註曰上住字北藏作處非是今正

² 何 = 彼【宋】【元】【明】【宮】

³ 指 = 拍【宋】【元】【明】

⁴ 種 = 積【宋】【元】【明】【宮】

生彼處？即以聞慧見：此眾生於河津濟造立橋船，或以善心以船渡¹於持戒之人。以持戒人故，兼渡²餘人，不作眾惡，是人命終生於善道，住峻崖處。以善業故，生彼天已，受種種樂，多眾華池圍遶莊嚴，清淨涼冷香色妙好無有泥濁，常有戲笑歌舞遊戲，多眾天女以為圍遶，眾寶嚴身，諸天女眾恭敬供養，五樂音聲以為音樂，與諸天女遊戲園林，眾寶浴池娛樂受樂。有六浴池。何等為六？一名流樂；二名樂見；三名一切喜；四名雲鬘；五名池鬘；六名如意。復有四林，見之可愛，出妙香風，眾華莊嚴。何等為四？一名香風林；二名雜林；三名蜂遊戲；四名悅樂。天、諸玉女於彼林中受五欲樂，隨心所念遊戲園林，所行無礙³無所遮止，以眾妙寶莊嚴其身，受樂增長如山濬水，五欲自娛。五根愛河波蕩縱逸，遊戲諸園林樹浴池，種種眾寶莊嚴金山，與諸天女遊戲山峯。多眾天女花鬘自嚴，端正無比，種種美味食之充滿。受斯樂報，心意悅樂，不可稱說，善業因緣，乃至業盡。從此命終，生於人中，賢直巨富，為王典藏，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天所住之處。彼以聞慧見：鬘持天第三住處名曰果命。以何善業生此天中？即以聞慧知：此眾生於飢饉世，守持淨戒，淨身口意，為利安樂諸眾生故，種植果樹，行者食之，安樂充滿。以是因緣，得安隱行。是人命終生於天上，生果命天。生彼天已，無量天女色妙無比，眷屬具足，受天快樂。園林華果，真金為樹、珊瑚為枝，諸寶交絡，懸眾寶鈴出妙音聲，遊戲林中受五欲樂。有六種林，何等為六？一名一切義林；二名四園林；三名柔軟林；四名遍樂林；五名蜂樂林；六名金影林。此園林中常有天女遊戲受樂，蓮華浴池以為莊嚴，遊戲林中，流泉浴池，出妙音聲，樹出光曜，眾鳥哀鳴，飲食豐足，七寶莊嚴種種山峯，遊戲受樂。其須彌山有五山峯，何等為五？一名光明莊嚴；二名閻浮；三名白水；四名笑莊嚴；五名常遊戲。此諸天眾遊戲如此眾山峯間，受善

¹ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

² 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

³ 礙=闕【宋】【元】【明】【宮】

業報，與無量百千諸天女眾以為圍遶，共相娛樂。

“伽他¹頌曰：

“以少因生天，得受一切樂，是故應捨惡，常行於善業。
 思心行布施，及護持淨戒，戒能生天上，受五欲功德，
 非父母利益，兄弟及親友，善護持淨戒，從樂得樂處。
 持戒二世利，或持道最勝，持戒人為上，從樂得樂處。
 持戒施正行，是名淨行人，以此自業深²從³人生天處。
 戒為無盡藏，戒樂為無上，丈夫持勝戒，常受於安樂。
 持戒智慧人，常得三種樂，讚嘆及財利，後生於天上。
 若人能持戒，如是修戒者，現樂得涅槃，永得不死處。
 無始生死來，欲癡等怖畏，戒為大光明，是故常行戒。
 常應讚歎戒，戒如清淨池，王賊及水火，不能劫戒財。
 是故常修戒，遠離於破戒，若人樂持戒，則得至涅槃。
 持戒人為貴，應親近持戒，戒如日月光⁴，破戒可鄙穢。
 無垢離曠野，離憂無熱惱，戒為佛所讚，能至涅槃城。
 若人具足滿，淨戒常增長，是人戒守護，臨終無怖畏。
 戒為初後善，一切樂行轉，持戒者為貴，破戒如畜生。
 若人破戒者，行於畜生道，不識作不作，是故常修戒。
 若人持禁戒，為戒衣所覆；若有不持戒，裸形如畜生。
 持戒者之天，如至遊戲處，如親人憶念，持戒來至此。
 淨戒持正行，善業皆和合，此人修善業，則生於天中。
 若人欲求樂，常應持淨戒，是人能成就，增長戒充滿。
 現在及未來，戒為第一伴，功德常隨逐，是故應修戒。

¹ 伽他 = 伽陀【宋】【元】【明】【宮】

² 深 = 染【宮】

³ 從 = 彼【宮】

⁴ 月光 = 光明【宋】【元】【明】【宮】

曠野飢渴怖，戒為能救護，持戒行為勝，隨至未來世。
 若有持戒人，知戒果如是，彼則以利刀，自斷其身首。
 眾樂皆和集，不可以喻說，持戒果清淨，善逝如是說。
 初善及中善，後善亦如是，戒果甚廣大，從樂得樂報。
 知此功德已，常應修淨戒，戒為能救護，無有與等者。

“如是比丘思惟持戒實功德已，常讚持戒，毀些破戒。如彼天處受五欲樂，持戒業盡，退生人中，神德無比，第一端正，所生國土多有樹林，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天所住之處。彼以聞慧知：鬘持天有第四處受天快樂，名曰白功德行。以何等業而生此處？若人少智，見佛行時，以所著鬘，散於佛上，或以華鬘供養佛塔，以善心思¹福田功德。思功德故，是人命終生於善道白功德天。生彼天已，功德辦²鬘莊嚴其身，毘琉璃寶以為其地，七寶莊嚴。多有眾鳥，身七寶色出妙音聲。光明普照，百功德光莊嚴妙好。眾樹叢林無量嚴飾，善宿之樹、兩崖生樹、香熏樹等，以為莊嚴；隨心所念，香氣廣狹滿諸由旬，華果常茂及餘莊嚴，莊嚴其地。諸天伎³女歌頌舞戲，歡娛受樂，——方面遊戲之處，娛樂悅樂，笑舞喜戲，圍遶恭敬，所受快樂不可稱說。其地柔軟猶若生酥⁴，天人行時，隨足上下如兜羅綿，——住處足躡隨平亦如前說。——寶樹出妙色光，其光如日光明悅樂；妙色金樹，華葉常鮮無有萎落，善業所生不可喻說。戒力自在，善業所得，如印印物。如是天子遊戲園林、蓮華浴池，自業受報有上中下，受天戲樂。自業身相光明可愛，色聲香味觸等恣情悅樂，身無病惱、無有飢渴，常恣五欲未曾厭足，多起愛欲，心不充滿。若天憶念，隨念皆得。隨念所得，他不能破，自在無礙，心常歡喜，隨念能至，化身隨

¹ [思] - 【宋】【元】【明】【宮】

² 辦 = 辦 【宋】【元】【明】【宮】

³ 伎 = 妓 【宮】

⁴ 酥 = 穌 【宋】【宮】

心——大小任意、廣大輕軟；一眴目頃能行至於百千由旬，無少疲極，如風行空，無所障礙，天亦如是，無有疲極。天身威德從心而¹生，輕淨無垢，一切行處如意光色。天子天女歡喜遊戲，於園林中，天子天女五欲自娛，意悅受樂，各各相隨共相娛樂諸地住處，於乾陀羅山園林之中縱逸遊戲，耽²著欲樂，不念退沒、無常之苦，放逸自恣，癡愛所誑，遊戲放逸，乃至愛樂。生天³因集，業盡還墮地獄、餓鬼、畜生。若有善業生於人中，或守城主、或護國土，多饒人眾常歡喜處，無病端正，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天第五地處。彼以聞慧見：鬘持天有地名一切喜。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：持戒人心有正信，以花供養諸佛如來，自力致財買花供養。是人命終生於善道，生一切歡喜行天。生彼天已，受四種樂。何等為四？一者無怨；二者隨念能行；三者餘天不能勝其威德；四者天女不念餘天。五種伎樂歌舞，互相娛樂種種遊戲，或以水戲、花池遊戲，或以花戲或以果戲，或以香戲或以鳥戲，或遊戲林中蜂音遊戲，互相瞻視，天女圍遶遊戲喜笑，共相愛樂皆悉無有嫉妬之苦。其地勝樂，妙香花池以為圍遶，所謂善香蓮華池、不萎蓮華池、雜優鉢羅蓮華池、常饒蓮花池，如是無量蓮華池莊嚴其地。種種快樂遊戲林中，以相娛樂。其林金樹多有眾蜂遊戲林中，種種眾香眾鳥哀鳴甚可愛樂，人中五音，十六分中不及其一。如是天子妙色盈目，乾⁴闍婆音以悅其耳，種種香風鼻所悅樂，如是五欲境界，無量眾色甚可愛樂。非從作生，他不能奪，不從他求，自樂成就。天諸上味，妙色味觸，隨意念生，從自業起。如是——林樹、——華池、——園苑，無量天女眷屬圍遶，種種欲樂愛⁵樂喜悅，受善業果。多眾金樹流出光明，金色眾鳥出妙音聲，聞之悅意。如

¹ 而=如【宋】【宮】

² 耽=耽【明】

³ 天=大【元】【明】

⁴ 乾=健【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 愛=受【宋】【元】【明】【宮】*

是無量不可譬喻，成就如是無量悅¹樂，乃至愛²業盡，從天中退，或墮地獄、餓鬼、畜生。若有善業，生於人中，或主³城邑、或主聚落，大富自在，心無慳悋⁴，無量給使以為圍遶，受第一樂。以於福田種善業故，乃至涅槃。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天。彼以聞慧見：鬘持天第六地處名曰行道。以何等業生於彼處？彼以聞慧知：持戒人見大火起焚燒眾生，以水滅火，救諸生命。是人命終，上昇善道生鬘持天，以無畏施因緣力故，受天樂報。愛色妙聲眾香味觸，無量天女之所圍遶，種種伎樂歌舞戲笑，多眾天女，黃金欄楯寶鈴莊嚴，真珠羅網⁵以覆牕牖，無量寶珠以為莊飾，無量天女遊戲其間。諸天女眾皆生愛樂，瞻仰天子視之無厭，種種莊嚴瓔珞其身，其身香潔怡悅含⁶笑，常懷歡喜圍遶天子。如是天女見此妙色，心極愛樂。耳聞眾聲皆悉悅樂，所謂金色眾鳥，珊瑚為嘴，遊戲翱翔山峪之中，出美妙音不可稱喻，或在山中出眾妙音，或在峪中或在花中，或在水中或在空中，或在平地或在階道，或在山窟出美妙音，如是天耳常聞妙音。常聞妙香，所謂善妙香風，無量眾華，無比快樂；天女口中出妙香氣及餘種種可愛妙香，聞之悅意，舌得無量須陀美味，轉輪聖王所食上味，百千倍中不及其一。身所衣服無有經緯縵⁷縷之文，細滑柔軟，生愛樂心，無量種衣著之悅樂。若生憶念，隨意即得，清淨可愛，他不能奪。如是無量六欲境界無量快樂，無量蓮花林中遊戲，無量林樹、金摩尼林，種種眾鳥其音美妙，合⁸共遊戲於摩尼殿，如是遊戲河池蓮華、流泉浴池。如是種種欲樂果報。

¹ 悅=快【宋】【元】【明】【宮】

² 愛=受【宋】【元】【明】【宮】*

³ 主=生【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 悋=吝【明】

⁵ 羅網=網羅【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 含=含【明】

⁷ 縵=縵【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 合=各【宋】【元】【明】【宮】

“彼比丘以聞智慧，觀察是已，而說頌曰：

“六根愛著，境界所燒，愛火燒天，過於焚林。
得樂愛樂，為樂所誑，不念退沒，愛所欺誑。
諸樂必盡，無有常者，欲得常樂，應捨愛欲。
諸天退時，離天樂處，恩愛別離，過地獄苦。”

“比丘思惟是已，復觀世間諸樂，悉無自在，無常退沒，為愛所誑，不知退沒。作是觀已，厭捨天欲，如是天中所受之樂，乃至善業不盡，業盡還退，隨業受生，或墮地獄、餓鬼、畜生。若生人中，受第一樂，常無怖畏，為一切人之所愛樂，王者信用，乃至盡命無有惱亂。以餘業故，於未來世得至涅槃。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天第七地處。彼以聞慧見：此眾生修行善業，見他親友互相破壞，心懷怨結，能為利益，和合諍訟。以是善業，此人命終，上昇善道生欲愛天。生彼天已，隨心所念，隨念即得種種戲樂、種種衣服、種種莊嚴天冠瓔珞，受天樂具；一一出中¹種種歌頌伎樂音聲，所謂單茶²樂音、天女歌音；乘眾寶殿，常懷歡悅。種種園林、山嶠峪嶠³、河池流泉蓮華鬱茂，天女圍遶，金色蓮華香風搖動出妙香氣。所謂毘琉璃林、多羅林、珍頭迦林（魏言楠⁴果⁵）、鳥樂林、蓮花林、眾樂音林、俱枳羅林，善業所生，遊戲其中。天河清淨，摩尼莊嚴，蓮華浴池林樹映飾，於河水中出妙音聲，如是之音，多有眾鳥其鳴哀雅，以此河池，莊嚴其地。譬如女人眾色具足，若無功德、若不孕產，不名莊嚴；天所住處亦復如是，無河莊嚴，不名淨妙。種種美味，色香具足，是故此⁶河為第一莊嚴。一

¹ 中 = 生【明】

² 茶 = 荼【宋】【元】【明】【宮】

³ 山嶠峪嶠 = 山谷溪嶠【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 【魏言楠果】 - 【明】

⁵ 果 = 魚【宋】【元】

⁶ 【此】 - 【宋】【元】【明】【宮】

切世間愛染味中，水為第一，莊嚴園林，乘於寶船，莊嚴人天，常所受用，多所利益。如是功德具足之水，眾生受用，於此水中遊戲受樂。從水戲已，詣鏡水林，受天快樂。入鏡林中，自照其身，樹淨無垢猶如明鏡，自觀見其善惡業相。若有善業，自見其身生於善處；若有惡業將受苦報，自見其身先造業相，墮三惡處。五道生死所受苦樂皆悉明見。若不善業，見墮活地獄、黑繩地獄、叫喚、大叫喚等大地獄中，受種種苦，如前所說皆悉具見。如天上樂，不可稱說，地獄罪¹報亦復如是不可稱說。

“於鏡樹中，自見相已，悉忘天樂猶如隔世，見無量苦不復覺樂。如一兩鹽投恒河中，莫知其味，如是心苦如大恒河，其樂微少，如彼鹽味。雖有歌頌伎樂音聲、園林遊觀、眾鳥哀鳴，都無樂心。見是事已，捨至異處，心還耽著天諸五欲，復於異樹，自見其身墮於種種餓鬼道中，種種苦惱，飢渴燒身。見是相已，生大怖畏，告餘天曰：‘大仙！我於鏡樹見大怖相，汝為見不？’時天答言：‘我不見也。若有惡業，見餓鬼相；若有善業，不見惡相。’大仙天子而問之言：‘汝見何相？’天子答曰：‘見餓鬼相，受諸苦惱。’既見餓鬼受苦惱已，悉忘天樂如隔千生，厭捨林觀，更向餘處。復貪天樂，五欲自娛，色聲香味觸，種種華池、眾鳥妙音遊戲其中，與眾天女遊戲受樂。如是愛水之所漂沒，復至鏡林，惡業因緣，見畜生身互相殘害，自見其身受畜生身，受種種苦，心甚厭惡，向餘天所，如前具說。厭捨而去，還著貪愛，受五欲樂，往返生死。復於鏡林見人身時，隨業所集，知識親友兄弟破壞，還為和合，以是因緣生此天中。見自業已，厭捨而去，還著欲樂，受愛色聲香味觸等，如是放逸，受天欲樂。

“又入鏡林，復見自身命終退沒，生於餘道，或見自身墮於地獄、餓鬼、畜生，復生厭離：‘此處無常，我必退沒。離諸天女，諸行無常，離別不久，一切動壞。’作是念已，時護世天告言：‘天子！歡喜可愛。閻浮提人順法修行，孝養父母，供養沙門、婆羅門，增長天眾，減損魔軍。如

¹ 罪 = 苦【宋】【元】【明】【宮】

來正覺，出於世間。明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊演說正法，初善、中善、後善，妙義善語，無垢無滅，清淨白法，安隱寂靜，所謂此色、此色集、此色滅、此色滅證。’於鏡林中自見業已，聞如是說，問護世言：‘如來世尊、阿羅呵、三藐三佛陀、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今在何處？’護世告言：‘在閻浮提，為一切眾生宣說正法。’

“是時天子聞護世說，畏退沒苦，下閻浮提。於人道中，死¹為大苦；於畜²生中，相殘害苦；餓鬼道中，飢渴大苦；地獄道中，燒煮拷掠，種種眾苦。如是觀察五道之中五怖畏已，來向佛所，遙見世尊端嚴澄淨、諸根寂靜、意善寂滅、無上調伏、除摩他定、人中之龍、調御丈夫，威德光焰如融³金聚，過踰⁴日光，不可傾動如須彌山，甚深如海，端坐樹下如真金山，是天中天。天子見已，發清淨心至世尊所，頭面禮足，在一面住，白佛言：‘世尊！頗有常處不動、不壞、不變易不⁵？’

“爾時，世尊即為天子說四聖諦，天子聞已，還歸天宮。到天宮已，受五欲樂，乃至愛善業盡。從天退已，隨業流轉，若生人中，雖未見諦，常值知識，親族眷屬兄弟具足，大富饒財，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天所住之處。彼以聞慧見：鬘持天第八地處名愛境界。此等眾生以何業故而生彼處？即以聞慧見：有眾生⁶作說法會。是人命終，上昇天宮生愛境天，過欲愛天至愛境界。生彼天已，受善業報，其諸宮殿皆真金色，七寶莊嚴真金欄楯，多有眾鳥——心愛樂鳥、一切音鳥、遊戲河鳥、金色之鳥，如是等鳥其數眾多。河池流水園

¹ 死=而【明】

² 畜=玄【明】

³ 融=鎔【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 踰=喻【宋】【宮】

⁵ 易不=不易【宋】【元】【明】，=不朽【宮】

⁶ 生=坐【宮】

林遊觀¹，百河具足百千種鳥，或受四欲、或有五欲，以自娛樂。目覩妙色皆生愛樂，耳聞妙音心愛悅樂，鼻聞妙香內心愛悅，舌得美味愛心增悅，身觸細軟愛悅充滿，心所憶念意悅喜樂。五欲功德，心甚愛樂，受第一樂，於愛境地受無等樂。乃至愛²善業盡，此世、他世業盡還退。若有餘業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得生人大富國土，所謂迦尸國、憍薩羅國，或生刹利大姓、婆羅門大姓，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀天世間，以何業故，生鬘持地意躁動天？彼以聞慧見：此眾生以淨信心供養眾僧，掃如來塔，清淨信心，知上福田。是人命終生於善道意躁動天。生彼天者，身無骨肉亦無污垢，香氣能熏一百由旬，其身潔淨³猶如明鏡，悉見一切諸天色像，成就如是善業果報。彼天住處有四園林，何等為四？一名無垢林；二名明了林；三名善香林；四名曼陀羅林。於彼林中有蓮華池，池生蓮華，珊瑚為莖，真金為鬚，鵝鴨鴛鴦出眾妙音，種種色香，上妙之花無有塵垢亦無萎落，水無衣濁，香乳充滿。林中眾鳥常共遊戲，於蓮花池⁴其一一樹，眾華常敷猶若新出，無有萎落，甚可愛樂，六時無變。善業之人遊彼林中，與諸天女，眾寶嚴身，歡娛受樂。於六欲境心意染著，無須與頃厭離之心，愛網所縛如魚在網，受愛善業，乃至不盡，業盡還退。有餘善業，不墮地獄、畜生、餓鬼，得受人身，作大導師，大富饒財，王所敬愛，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天所住之處。彼以聞慧見：鬘持天第十地處名曰林戲。以何等業，生於彼處？彼見聞知：若人持戒，信心清淨，知僧福田，為施衣故，施一果直，為作衣價，心常愛樂而生隨喜。是人命終生林戲天。生彼天已，於天園林自在遊戲，隨意所至，若行水上如遊陸

¹ 觀 = 戲【元】【明】

² 愛 = 受【宋】【元】【明】【宮】*

³ 潔淨 = 淨潔【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 池 = 內【宮】

地，若行於空亦無所畏；服天衣鬘受第一樂；如上諸地，遊行無礙。池流泉水出妙香氣，多眾天女，威德光明如第二日，受天快樂。以業因緣，得樂果報，非為自作他人受報，眾生作業自受果報。若造善業，生天人中；若作不善，墮於地獄、餓鬼、畜生。乘善上生，恣意受樂，乃至善業不盡，業盡還退。有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，若生人中，所生國土多有林樹，神德自在，不可破壞，以餘業故。

正法念處經卷第二十二

正法念處經卷第二十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二¹(四天王之二²)

“復次，比丘知業果報，觀鬘持天十種地已，觀迦留波陀天(此言象迹天³)所住之地有幾種地，自作善業，受樂果報？彼以聞慧見：迦留天有十種地。何等為十？一名行蓮華；二名勝蜂；三名妙聲；四名香樂；五名風行；六名鬘喜；七名普觀；八名常歡喜；九名愛香；十名均頭。是為迦留足天十種住處，各各異業生於天中。彼以聞慧見：此眾生持戒善業，以熏其心，歸佛法僧，稱南無佛，三自歸命。以此善業，畢至涅槃，其善不盡，是人命終生迦留足天，行蓮華地，受五欲樂。愛著欲味，目視不眴，身如日光；愛樂彼地，一切蓮華如白象⁴色，莊嚴其地，華常開敷，一一蓮華香氣普熏一百由旬，勝餘一切眾華之香。種種色蜂——昆琉璃色，出種種音，人中種種伎樂音聲，百千分中不及其一。何以故？天欲天音，人不能聞。所以者何？非人境界故，除轉輪王及離欲人。轉輪聖王諸根力大，能受天欲；離欲之人，眼等諸根，離憂喜故，是故能聞。畜生蜂音猶尚如是，何況天女愛欲歌音，不可譬喻。如天女聲，甚可愛樂，色香味觸亦復如是，受無量種無量愛樂。乃至愛善⁵業盡，從天中退，若有餘業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，生長者家，多饒財物。以餘善因緣，乃至涅槃，其福不盡。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第二住處。彼以聞慧見：第二地名勝蜂喜。眾生何業而生彼處？若人智慧，有信持戒，有慈悲心利益眾生，

¹ 之二 = 品之二【宋】【元】【宮】

² 〔四王天之二〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 天 + (也) 夾註【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 白象 = 白鳥【宮】

⁵ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

華香伎樂供養佛塔。是人命終生迦留足天勝蜂之處，種種音樂歌舞戲笑，遊戲受樂，受自業果。華香恣意聞天女歌，即受快樂，無量天女歌頌妙音，風吹眾華香氣殊異，與諸天女遊戲眾寶須彌山峰，耳聞音聲，受天快樂。

“如是善業果報，比丘觀已，為讚善業，即以伽他¹而說頌曰：

“戒善如階道，業力生天中，若²人乘此道，得至天樂處。
四種口業戒，身三種淨業，智人乘七業，能至³於天中。
持戒第一樂，財物所不及，財富可敗失，持戒常牢固。
人以戒莊嚴，戒香常端正，佛說淨善業，生第一天處。
若人行善業，能行於天中，如至遊戲處，受第一快樂。
身出大光明，晃昱照天宮，遊戲諸園觀，自業之所得。
心常懷歡喜，受樂常安悅，遊戲天宮殿，持戒因緣故。
若人善持戒，護持無量種，成就天果報，是故應修戒。
持戒為階陞，得眾樂因緣，若人破戒者，無有安樂處。
持戒清淨水，湛然常充滿，以此自澡沐，天宮受快樂。
若天鬢莊嚴，和合受快樂，遊戲於天宮，皆由善因得。
天女所圍遶，如日月光明，天中受快樂，皆由善因生。
隨心念皆得，得已終無失，善法常增長，皆由善因得。
受無量快樂，一切常增長，若人持戒者，則得如是樂。
若人常行善，為王所敬重，善為勝莊嚴，是故應行戒。
善人⁴常調伏，矜愍⁵諸群生，常行慈布施，能至天世間。
不殺害眾生，愍哀一切眾，常修行正業，是人生天宮。
不盜他財物，心常念布施，諸根寂滅慧，是人至⁶天中。

¹ 伽他 = 伽陀【明】

² 若 = 善【宮】

³ 至 = 生【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 人 = 行【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 矜愍 = 愍矜【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 至 = 生【元】【明】

不犯他婦女，常樂行正道，求寂¹滅涅槃，彼人生天中。
不飲酒醉亂，醉者人所輕，智人能離酒，彼人生天中。
持戒善修行，捨離眾惡業，能生無量樂，安慰一切眾。’

“如是比丘觀無量樂讚善業已，勝蜂歡喜無量眾蜂出眾妙音，乃至愛善業盡，從天還退，若有善業，不墮地獄、餓鬼、畜生。若生人中，第一端正，巧言辯辭²，常受安樂無有眾惱，壽命長遠，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第三住處。彼以聞慧見：第三地名曰妙聲。眾生何業生於彼處？即以聞慧知：持戒人奉施如來無量心者，寶蓋供養。是人命終生妙聲天，受天快樂，行於真金毘琉璃山，與諸天女天鬘莊嚴，遊七寶山，入犍闥婆林，塗香末³香，種種樹林、種種泉流河池蓮華，其林光明青黃紫色。入彼林中，香風微動，葉出歌音，阿修羅、犍闥婆所有歌音，十六分中不及其一。微風吹動，互相鼓⁴觸出妙音聲，五樂之音娛樂受樂。既聞樂音，十倍放逸，愛樂音聲，染著自誑，香味觸等亦復如是。乃至愛善⁵業盡，從天上退，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，多愛音樂，大富多財，舍宅安隱，五穀豐足，眷屬妻子，壽命延長，王所敬愛，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第四住處。彼以聞慧見：迦留天第四地處名曰香樂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生香塗佛塔，信心持戒。是人命終生香樂天，受天快樂，不可譬喻。天修陀味以為飲食，身心無惱，五樂音聲，天鬘莊嚴，戲笑歌舞，與天女眾常相娛樂如山湧水，遊戲山峯。天青珠寶、珊瑚玫瑰、車渠馬瑙，金山峯中種種流水河泉花池，俱翅鳥林。見種種林，遊戲其中，流水河池其味美妙，勝閻浮提一切美味，

¹ 寂 = 淨【宋】【宮】

² 辭 = 祠【明】

³ 末 = 糝【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 鼓 = 振【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

善業所生，食此上味，受是天樂。乃至愛善¹業盡，從天還退，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，生大富家，多饒財物，豐足五穀，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第五住處。彼以聞慧見：迦留足天有第五地處名曰風行。以何業故生於彼處？即以聞慧知：彼眾生信心持戒，見比丘僧，以扇布施，令得清涼如憂尸羅(冷藥草名)，令諸比丘讀誦經法。是人壽²終生風行天，受天快樂。以善業故，香風來吹，悅樂無比，四天香風皆來熏之，百千倍香，涼冷可愛，或勝一倍乃至五倍。四天王天香氣二倍，三十三天香氣三倍，夜摩天上香氣四倍，兜率陀天香氣五倍，化樂天、他化自在天香氣六倍。以業勝故，天眾亦勝。觀善業已，其風行天遊戲林中，受諸香觸，六天香風皆入此天，同一風力。何以故？一風功德，不可宣說，隨天所念，從風皆得。欲聞音樂，風吹山峪，天女歌音所不能及。若欲念香，乃至他化自在天眾，華香和合，不可稱說，來熏此天。若念涼冷，隨心所欲。若遊異方欲見眾寶，須彌山峯或遊金峯，閻浮檀金或頗梨峯。園林之中種種華果、流泉河池，眾鳥香³華以為莊嚴；種種天女所住之處，無量香觸，出妙音聲。天子乘風至諸園林山峪遊戲，如前所說。如是香風令此天子乘之去來，受五欲樂，共相娛樂，遊戲受樂不生嫉妬，無有諍心皆相愛樂。以自染業，上中下業，如印印物，得相似報。得妙香風、無有嫉妬。業力既盡，從天還退，所造之業有上中下，受報既盡，業盡還退。如是眾生業行，隨業流轉，非無因生。彼比丘觀察業已，而說頌曰：

“如因日知時，因時生草木，隨業因緣生，非是無因生。
無量千生死，業鎖之所繫，三種愛堅牢，繫縛諸眾生。
如蜜和毒藥，是所不應食，天樂亦如是，退沒時大苦。

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 壽 = 命【宋】【元】【明】【宮】

³ 香 = 蓮【宋】【元】【明】【宮】

業盡懷憂怖¹，捨離諸天女，退時大苦惱，不可得譬喻。
 善業欲盡時，如燈焰欲滅，不知何所趣，心生大苦惱。
 愛毒之所燒，憂悲自壞心，語聲身相動，怖畏失天身。
 如是眾樂味，愛欲最大誑，以不捨離故，增長大苦惱。
 天上欲退時，心生大苦惱，地獄眾苦毒，十六不及一。
 一切諸焰輪，愛力之所作，愛鎖縛眾生，至諸嶮惡道。
 諸天退時苦，人中捨命苦，觀生死如火，見已離諸欲。
 若人放逸行，彼人無解脫，放逸癡所惑，去涅槃甚遠。
 應離於放逸，放逸為大怨，天中放逸故，退墮地獄中。
 三界如輪轉，業繫輪不斷，是故捨愛欲，離欲得涅槃。’

“如是比丘觀天退已，厭離欲心，觀風行天無常之樂，業因緣生，不離無常。乃至愛善²業盡，從天還退，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，善於海行，為大導師，善知風路，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第六住處。彼以聞慧見：迦留天第六地處³名散華歡喜。以何等業生於彼天？彼以聞慧見：持戒人心有淨信，正身口意，僧說戒時施諸澡瓶，或行道路或於曠野，盛滿淨水施人澡瓶。是人命終生散花歡喜天，種種音樂遊戲音聲，與眾天女遊戲眾寶毘琉璃須彌山側，香風所熏，種種香鬘瓔珞其身，流泉浴池以為莊嚴，天子天女互相娛樂受無量樂。於無量時，入流泉林，於彼林中受天快樂。毘琉璃樹，真金為葉、真金為樹、毘琉璃葉。入此林中常懷喜悅，身出光明，飲天甘露，善業因緣。閻浮提中上味蜜酒，比天所飲，苦如葶藶⁴。色味具足，其香普熏滿一由旬。一切眾鳥身真金色，飲眾香水，心懷悅樂出妙音聲遍滿林中。多有眾蜂遊戲其中。一切香味從樹流出，或有金色、有琉璃

¹ 怖 = 惱【宋】【元】【明】【宮】

² 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

³ 地處 = 處地【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 葶藶 = 葶藶【宋】【宮】

色、有車渠色、赤真珠色、有如綠¹色，從樹流出，以為香河，名歡喜流，廣二由旬。天子天女遊戲兩岸，歡娛²受樂。天子天女飲已喜悅，歌舞戲笑。金色蓮華，琉璃為莖。遊戲歌頌，乘眾寶殿，入大池中八功德水，遊戲受樂，互相澆漬³，其池名曰阿栖之⁴迦，清淨嚴飾，殊妙無比。如是天眾受天快樂，乃至愛善⁵業盡，從天命終，不墮三惡，得受人身，生豐樂國，常無飢渴，生大富家，不值飢世，眾人所愛，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第七住處。彼以聞慧見：迦留足天第七地處名曰普觀。以何等業生於彼處？彼以聞慧知：持戒人修行善業，以善熏心，於破戒病人不求恩惠，悲心施安，心不疲厭供養病人。是人命終生普觀天，受五欲樂。天鬘莊嚴，心意悅樂，一一遊觀，如意遊行，與諸天女⁶而自圍遶，威德明耀⁷猶如日光，一切天眾恭敬尊重。遊於須彌寶山之中，著眾天衣，眾寶莊嚴，隨念遊戲行於林中，眾蓮華池、山峪河泉，受自業報。如是遊戲天園林中，真金欄楯，多有眾鳥以為嚴飾，風吹鈴網出眾妙音，其林名曰普現莊嚴，威德光明勝百千日。須彌留山有七山峯圍遶此林。何等為七？一名高山；二名合山；三名雨落；四名龍聲；五名愛光；六名雨寶；七名星鬘。圍遶彼林，以眾寶鈴莊嚴眾樹，諸天女等，天鬘莊嚴，遊戲林中，身百千光晃耀⁸明照。天子見已，五欲縱逸，以金蓮華，共相娛樂歌舞戲笑，妙音愛色香味觸法，不知厭足。如是三十六火之所圍遶，如火燒然皆無厭足。

“比丘見已，而說頌曰：

-
- ¹ 綠 = 綵【宋】【宮】
² 娛 = 喜【宋】【元】【明】【宮】
³ 漬 = 灑【宋】【元】【明】【宮】
⁴ 明註曰之字疑誤未正
⁵ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】
⁶ 女 = 共【宮】
⁷ 耀 = 曜【宋】【元】【明】【宮】
⁸ 耀 = 曜【宋】【元】【明】【宮】

“愛火所圍遶，遍於天世間，欲燒不自在，為欲癡所使。
 如火益乾薪，增長火熾然，如是受樂者，愛火轉增長。
 薪火雖熾然，人皆能捨離；愛火燒世間，纏綿不可捨。
 若人渡¹愛河，思覺惡蟲畏，得至寂滅處，遠離愛欲故。
 若人脫愛網，遠離於欲瞋；智人度煩惱，永離諸憂患。
 若布施持戒，心常念於天，斯人污淨戒，猶如雜毒水。
 愛誑諸眾生，過於億千劫，愚者不能捨，為貪之所使。
 眾生愛所誑，猶依止於愛，如人負重擔²，而飲熱鹹水。
 飲已尋復渴，須臾無暫息，愚人不善思，唐勞自焦苦，
 是故應離愛，愛心難調伏，愛使諸眾生，不得脫生死。
 無上第一樂，禪樂遊觀處，是樂為最勝，能視³涅槃城。
 成就勝樂因，則受天樂報，愛網之所縛，還受地獄苦。
 愛初後非善，常受眾苦惱，愛為眾惡⁴本，正法導師說。”

“如是比丘觀天世間，欲河洄瀆⁵之所漂歿，退沒死苦，具觀察已，
 心生厭離。如是普觀天所住地，受天快樂，乃至愛善⁶業盡，從天還退，
 不墮地獄、餓鬼、畜生。若生人中，大富饒財，妻子奴婢、僮僕賈客，眷
 屬和合，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第八住處。彼以聞慧見：迦留足
 天第八地⁷處名常歡喜。以何業故生於彼處？即以聞慧知：此眾生以淨信
 心，見犯法者應受死苦，繫在牢獄，以財贖命令其得脫，不為財利，為益
 眾生，慈悲心故，不求報恩。是人命終得生天上——常自歡喜，悅樂百

¹ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】

² 擔=僮【明】

³ 視=是【明】

⁴ 惡=苦【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 瀆=湫【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 愛善=受善【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 地=住【宋】【元】【明】【宮】

倍勝於餘天，以業勝故。無量天女歌舞戲笑以為娛樂，遊戲山峪，金毘琉璃柔濡¹觸樂河池流泉，於園林中受天快樂。所受之樂百千萬分，轉輪王樂不及其一。何以故？與諸天眾同業生故，身無骨肉亦無垢污。於須彌山側，眾寶蓮華、天鬘天衣莊嚴其身；若上金峯，身則金色；昇琉璃峯，身琉璃色；如入池水，身皆同色。上琉璃峯，其身光色如第二日，琉璃力故；若昇銀峰，身色如雪，如拘物頭華，一切身分端正莊嚴。天女圍遶，作眾伎樂，遊戲園林受天快樂。如是遊戲，遙見園林眾樹具足，名天戲林，乘閻浮檀金殿入天戲林，其林柔濡²，眾鳥音聲和合美妙。

“天子入已，鳥名天音，天同業生，天善業故，即說頌曰：

“若有人能作，愛樂之善業，彼人業果報，成就極端嚴。
 既得受天樂，若不行放逸，從樂至³樂處，後必至涅槃。
 一切樂無常，要必終歸盡，莫受此天樂，以為自娛樂⁴。
 此天樂無常，壽盡必退沒，既知此法已，當⁵求涅槃道。
 一切法皆盡，高者亦當墮，和合必有離，有命皆歸死。
 三界諸眾生，現在及未來，生者必有死，無有法常者。
 譬如日出沒，一切人皆見，一切生亦然，死法常現前。
 如是知諸法，一切皆生滅，莫行放逸心，放逸過毒害。
 謹慎不放逸，是處名甘露；若行放逸者，是名為死句。
 若不放逸者，常得不死處；若行放逸者，常趣於死路。
 若人行放逸，如毒亦如火，行放逸眾生，命終至苦處。
 若人不放逸，所至應敬禮，能至寂滅處，永離諸放逸。
 一切樂皆盡，愚者不覺知，至於臨終時，一切皆忘失。

¹ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】*

² 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】*

³ 至 = 得【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 娛樂 = 歡娛【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 當 = 常【宋】【元】【明】【宮】

若人自愛身，應修行善業，修行於法樂，如佛之所說。

一切皆無常，後則致大苦，佛因實諦故，為諸眾生說。’

“時天聞鳥說是偈已，心自思惟，其心醒了，念宿命果，少離放逸，知足光明，持其心意不貪五欲、不行放逸。不久心動，復著五欲，受五欲樂，乃至愛善¹業盡，從天還退。若無惡業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，不遭王難，常受快樂，不值眾惡，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第九住處。彼以聞慧見：迦留足天第九²地處名曰香樂。眾生何業而生彼處？彼見聞知：若人持戒，信於三寶，佛法僧中大福田處施眾末³香塗香，淨心供養，如法得物，以用布施，作已思惟而生隨喜。是人命終生香樂天，受天快樂。身出光明，天五樂音，心常歡喜，經於多時受五欲樂不覺長遠，諸根耽⁴樂，躁動貪著，無始流轉，不知厭足。遊戲園林，以眾花鬘自嚴其身，塗香末香，種種樹林⁵，具足光明，河池流泉以為莊嚴。心著欲樂，不覺退沒。如是欲境，愛心所誑，受五欲樂，乃至業盡，從天還退。若有善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，生清涼國，不值荒壞刀兵飢饉，為一切人之所供養，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留足天第十住處。彼以聞慧見：迦留足天第十地處名曰均頭。以何等業生於彼處？若人持戒信心清淨，見有眾生得罪於王，被髮受戮，救令得脫。是人命終生均頭天，受五欲樂。三方天王所受欲樂，此天所受具足無減，具三天樂。欲樂欲明，欲樂相續，三天之樂隨念皆得，乃至天女五欲音樂受樂之具。乃至愛善⁶業盡，從天還退，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常離怖畏憂苦惱亂，無病

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 九 + (住)【宋】【元】【明】【宮】

³ 末 = 糝【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 耽 = 耽【明】

⁵ 樹林 = 林樹【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

安隱，端正妙色，人所愛念，大富饒財，隨劫增減，壽命長遠，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀迦留吒足天十種地已，觀四天王天第三住處名常恣意，有幾住地？彼以聞慧觀：恣意天有十種地。何等為十？一名歡喜岸；二名優鉢色；三名分陀利；四名眾彩；五名質多羅¹；六名山頂²；七名摩偷；八名欲境³；九名清涼池⁴；十名常遊戲。是名常恣意天十地住處，以何等業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生淨心持戒，離於邪⁵見，見人斫伐鬼神大樹，夜叉羅刹之所依止，其人擁護令不斫伐。此諸鬼神不惱害人，依樹受樂，無樹則苦；以此人故，鬼神得樂。是人命終生歡喜岸天，受天快樂。池名清涼，鵝鴨鴛鴦身皆金色以為莊嚴，出眾妙音，七寶蓮華以為嚴飾。金色林樹名曰金林，其蓮華池周匝圍遶，金寶林樹影現池中無量種色，其池妙好如帝釋池。若天帝釋從上而下，欲伐阿修羅，見其蓮華如日初出，如是蓮華無量百千以為莊嚴。帝釋見已，告諸天曰：‘此清涼池，清淨莊嚴，甚為奇妙。’於如是等，功德華池，心常愛樂，喜岸天子與諸天女娛樂受樂，不可譬喻，自在遊戲。天女圍遶受第一樂，行食自在。於華池岸及行異處，身無疲極，心常悅樂，第一具足。歌舞戲笑，音常不絕，天女圍遶，念身心樂，清淨無垢，增長成就，受五欲樂，心無厭足。何以故？愛心如火，不知足故。如是天子遊戲種種山河宮殿，池水蓮華七寶莊嚴，遊觀之處聞種種音，與眾天女遊戲諸林，歡娛受樂。須彌山峰毘琉璃寶、白銀珊瑚、黃金之色光明照耀，自在遊行。光明如日，可愛如月，或有光色不可譬喻，以善業故得此妙身，受善業果。是天遊戲，受五欲樂，乃至愛善⁶業盡，從天命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，端嚴殊妙，豐樂安隱，巨富多財，受第一樂，以餘業故。

¹ 質多羅 = 住雜岸【宮】

² 山頂 = 依密【宋】【宮】

³ 欲境 = 醉欲【宮】

⁴ 清涼池 = 住涼泉【宮】

⁵ 邪 = 衰【明】下同

⁶ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天第二地處。彼以聞慧見：常恣意第二地處名優鉢羅色。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生順法修行，持戒淨信，為欲供養佛法僧故，造優鉢華池，供養三寶。是人命終生優鉢羅色天，受天快樂。遊戲華池歡喜娛樂，歌舞戲笑受無量樂。——園林，琉璃珊瑚真金莊嚴，其地柔濡¹。無量天女遊戲其中，受天快樂，隨念成就，無量山嶺娛樂喜樂。以樂因故，受樂果報，五根所對皆悉快樂，身如琉璃優鉢羅色。遊諸華池優鉢羅²間，其華香氣滿百由旬，勝一切華，如王³最勝。以因得果，如來所說。生天上已，愛彼華池，遊戲其中，受無量樂，六根所對，心常愛樂。乃至愛善⁴業盡，從天命終，若有餘業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，生大國土，多饒華果，具足天樂，巨富饒財，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，彼以聞慧見：常恣意天第三住處名分陀利。眾生何業而生彼處？彼以聞慧見：此眾生淨身口意，為佛法僧造蓮花池，供養三寶。是人命終生分陀利天，善業成就，受天快樂。種種眾寶莊嚴其身，光明晃曜，諸天所愛，華鬘莊嚴。多諸天女以為圍遶，金剛青摩尼寶、車渠眾寶莊嚴娛樂，自在受樂。乃至愛善⁵業盡，從天命終，若有餘業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，所生國土多有陂澤，大富饒財受第一樂，父母兄弟、妻子眷屬之所愛念，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天第四住處。彼以聞慧見：常恣意天第四地處名曰彩地。眾生何業生於彼處？即以聞慧見：此眾生心有淨信，為比丘僧染治袈裟，若畢鉢羅、若赤若黃、若紫若紺、若栴檀、若青若綠、若黑若碧，以此眾色為出家人染治法服。是人命終生彩地天，受天快樂。

¹ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】*

² 優鉢羅 = 優鉢林【宋】【元】【明】【宮】

³ 王 = 玉【明】

⁴ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

眾綵¹衣鬘以為莊嚴，其身常出種種光明以照其地，一切皆亦，如赤寶華所出光明，其地光明亦復如是。及餘種種青黃雜寶莊嚴其地，一切彩色衣服莊嚴亦復如是莊嚴其身。遊戲林中，常受快樂無以為比，無量殊勝功德具足，受種種樂。善業所得，種種園林宮殿樓觀，與眾天女，眾寶莊嚴，遊戲園觀，隨至彩地皆與同色。——林樹、——山峯、——華池、——河水、——流泉遊戲受樂，種種伎樂歌舞戲笑。與眾天女共相愛戀，六欲自娛，食須陀味、飲天甘露，無有醉亂。天眾圍遶，受斯悅樂。

“比丘觀已，而說偈²曰：

“善業為高勝，勝高³須彌山，善業能將人，阿迦尼吒天。
 種種持禁戒，護於無量種，以善業果報，天中受快樂。
 戒光淨莊嚴，持戒清淨水，澡浴修行人，生天受快樂。
 施戒自調伏，利益諸眾生，智慧⁴進慈心，彼人生天中。
 正行離眾過，戒寶自莊嚴，悲心於眾生，彼人生天中。
 質直者如金，鍊之離塵垢，修行樂正業，彼人生天中。
 慈愍諸眾生，心常念利益，不染諸惡業，彼人生天宮⁵。
 晝夜持禁戒，智慧常護持，彼人生天中，常得受快樂。
 若人念思惟，乘於持戒馬，到諸天宮殿，無量戲樂處。
 若遊戲天宮，受天快樂報，皆由持淨戒，如來之所說。
 若人⁶鬘嚴飾，天華極精妙，遊戲於天中，皆由善業故。
 遊戲優鉢花，園林而莊嚴，遊戲於天中，皆由善業故。
 若住虛空界，天寶而莊嚴，清淨光明天，皆由持戒得。
 金寶莊飾處，周遍妙花香，遊戲於山峰，皆由持戒得。

¹ 綵 = 彩【明】

² 偈 = 頌【宋】【元】【明】【宮】

³ 高 = 過【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 慧 = 精【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 明註曰宮常作中按上下文良是未改

⁶ 人 = 天【宋】【元】【明】【宮】

如人入己室¹，其心無怖畏，持戒亦如是，能至於天中。
 非雞多花香，非摩盧占²蔔，能勝天中香，持戒香最勝。
 若人護持戒，此人³則為勝，若人捨離戒，是名為死人。
 知此功德已，若為愛自身，善護持禁戒，遠離犯戒心。
 持戒常調伏，忍辱人樂見，如人乘階道，到天快樂處。’

“如是比丘觀天所受自業果報，觀業果已，於生死中厭離欲心。彼彩地天遊戲受樂，乃至愛善⁴業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，為一切人之所愛敬，大富饒財，生於南天無惱亂處，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天第五住處。彼以聞慧見：常恣意天第五地處名質多羅(魏⁵言雜地)。眾生何業生於彼處⁶？即以聞慧知：此眾生信心悲心，以種種食，施與持戒、不持戒人。是人命終生質多羅天，以種種業，得種種樂。種種敷具受種種樂，種種遊戲諸園林中，與諸天女娛樂受樂，種種山林、巉嶺峯嶺遊戲其中。眾華池泉，優鉢羅華、鉢頭摩華種種花果，遊戲之處，種種衣服莊嚴其身，種種言說——巧言辯辭、戲笑愛語、論議之言，作種種因，種種林中受種種樂。

“如是比丘觀已歡喜，而說頌曰：

“諸業之所作，過於巧畫師，業畫師天中，作種種樂報。
 種種眾彩色，現觀則可數，心業布眾彩，其數不可知；
 毀壁畫則亡，二俱同時滅，若身喪滅時，業畫不可失。
 譬如一畫師，造作眾文飾，一心亦如是，造作種種業。
 五彩光色現，見之生愛樂，五根畫亦爾，如業有生死。

¹ 室=舍【宋】【元】【明】【宮】

² 占=膽【明】

³ 人=命【宋】【宮】

⁴ 愛善=受善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 魏=此【明】*

⁶ 處=地【宋】【元】【明】【宮】

如世巧畫師，現前則可見，心畫師微細，一切不能見。
 圖畫好醜形，令壁眾像現，心業亦如是，能作善惡報。
 是心於晝夜，思念恒不住，如是業隨心，展轉常不離。
 風塵煙雲熱，畫色則毀滅，捨善不善時，諸業爾乃失。’

“如是比丘觀心畫師自在造業，如實觀業，厭離生死。此天受於種種愛業，乃至業盡，從天命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，大富多財，常行正法，乘大船舫以求財寶，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天所住之處。彼以聞慧見：常恣意天第六地處名曰山頂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生以善修意，為遮寒熱，造作義屋令人受用。是人命終生山頂處，受天快樂，五欲自娛，種種成就。有七園林：一名曼陀羅戲林；二名雲林；三名息樂林；四名遊戲林；五名吼林；六名幻林；七名尼迦羅林。於此林中與眾天女相隨戲笑，歌舞縱逸，作天伎樂，隨意遊觀，受第一樂。——華林遊戲其中，以眾寶藏莊嚴其山，——山峯出金色光，遊戲其中，離諸病惱。以眾善業得生彼處，受天悅樂，河水流泉、蓮華浴池而相娛樂，乃至愛善¹業盡，從天命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，為大王師，眾人所愛，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天所住之地。彼以聞慧見：常恣意天第七地處名曰摩偷(魏言美地)。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，受持禁戒，利益眾生，柔濡²悲心、質直不諂，不惱他人，以食布施道行沙門、婆羅門、貧窮病苦孤獨之人，或一日、二日乃至多日，常供不息。是人命終生於美天，受天快樂。園林鈴³網出妙音聲，諸天女眾周匝圍遶，無量天欲歡娛受樂，多諸童子。天須陀味甘美⁴恣意，曼陀

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】*

³ 鈴 = 餘【宋】【元】

⁴ 美 = 露【宋】【元】【明】【宮】

羅華以為天鬘，遊戲華林、金毘琉璃、頗梨山峯。多有眾蜂遊於華池出美妙音，與眾玉女遊戲園林，其林勝於百千日光。曼陀羅林、俱睺林中，金色眾鳥音聲可愛，五樂音聲，受天快樂。金毘琉璃以為其地。多有諸池，真珠為沙以布其底，一一池中八功德水，自業所生。須彌留山，金、毘琉璃、頗梨迦以為其石，莊嚴寶山，與天玉女遊戲受樂，受自業果。乃至愛善¹業盡，從天命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常受富樂，近岷茶²山，受大王封，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天所住之地。彼以聞慧見：常恣意天第八地處名曰欲境。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生於持戒人、若邪見病人，施其所安飲食湯藥，令離病苦。是人命終生欲境天，受天快樂，無所怖畏，同地諸天悉皆供養。以業勝故，樂報亦勝，譬如燈大，光明亦大。如是天上受天勝樂，以善業力生於彼處。毘琉璃寶摩尼金光，須彌山峯遊戲受樂無量遊觀，莊嚴其地。園林浴池河泉流水七寶莊嚴，種種光明。多諸天女³恭敬圍遶，受五欲樂，如意遊戲，受諸欲樂。於彼受樂，乃至愛善⁴業盡，從天命終，若有餘業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，第一端正，無所怖畏，大富多財，王所敬重，眾人供養，壽命延長，生好國土；生值正法，不生惡世。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天所住之地。彼以聞慧見：常恣意天第九地處名清涼池。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生信心悲心，見諸眾生臨終渴病，見閻羅使，生大怖畏，以石蜜漿、若以冷水施此病人。以是因緣，是人命終生清涼天，受天快樂。其地具足流水河池戲樂之處。於彼天中受種種樂⁵，目視則足，香氣恣意，身觸細濡⁶，聲味亦爾。其心

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 茶 = 荼【宋】【元】【明】【宮】

³ 天女 = 女天【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 樂 = 飲【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】*

清涼離於醉過，其飲具足五種功德，天既飲已增十功德，行空不墮，乘空無礙如遊平地，不勞其力。歌舞戲笑，心常悅樂受天功德，百功德樂。耳聞音聲無所障礙。如是天中受第一樂。如是天樂隨意所受，境界之樂。有八林樹，七寶所成：一名四歡喜；二名遊戲行；三名意清涼；四明風樂林；五名音樂聲；六名葉音；七名花林；八名如意林。於此林中遊戲受樂，眼視妙色、耳聞愛聲、鼻聞妙香、舌得上味。如是離垢，其心清涼，五根境界皆悉受樂，為如是等六欲所燒，日夜增長六欲之火，縱逸熾然而不覺知。生放逸地，放逸壞心，乃至愛善¹業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常離飢渴，無有疲倦，不值飢怖，受第一樂，一切世間人所愛念，為設敷具、供身醫藥，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀常恣意天所住之地。彼以聞慧觀：常恣意天第十地處名常遊戲。眾生何業生於彼處？即以聞慧見：有眾生為修禪者，生厭離故，圖畫房舍作死屍觀。是人命終生常遊戲天，常受快樂。其地皆以金、毘琉璃、珊瑚、因陀青摩尼寶以為莊嚴，遊戲受樂，無量音聲甚可愛樂不可具說。飲食衣服、華香之具隨念即得。無量遊戲，所謂：見林遊戲、悅樂遊戲、鳥音遊戲、音聲遊戲、恣意遊戲、善香遊戲、觸衣遊戲。種種香熏種種和合，遊戲之樂。行於虛空，見諸親友，心亦悅樂，行眾寶山亦受悅樂，成就如是無量悅樂，五樂音聲，自業成就。乃至愛善業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，常有種種遊戲之處，著於種種繒綵衣服，愛種種語、種種遊戲，以餘²業故。

正法念處經卷第二十三

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 餘 + (果)【宋】【宮】

正法念處經卷第二十四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三(四天王之三)¹⁾

“復次，比丘觀四天王三地住處，——業果具觀察已，觀第四處。彼以聞慧觀：三筵天有十種地。何等為十？一名乾²⁾陀羅；二名應聲；三名喜樂；四名探水；五名白身；六名共娛樂；七名喜樂行；八名共行；九名化生；十名集行。是為三筵天十地住處。比丘如是分別觀察彼業果報，以何業故生此天處？即以聞慧見：筵天修行善業，生彼天中，得相似果。第一地處名乾³⁾陀羅，眾生何業生於此天？若有眾生信心修身，以園林地或甘蔗田，或菴羅林、美果之林施與眾僧，令僧受用。此人命終生乾⁴⁾陀羅天，受無量樂。以天栴檀、牛頭栴檀以塗其身，無量天女圍⁵⁾遶娛樂，種種莊嚴、種種色貌，善知歌舞戲笑之法，遊戲園林及諸華池，遊戲受樂。身服天衣，華鬘自嚴，心相愛樂，其華香氣熏百由旬，天諸玉女聞此香氣皆大歡喜，百倍縱逸，瞻仰天子欲情無厭，無量種法百倍恭敬。如是天子心意恣逸，欲樂自娛。有諸河流：一名寶流河；二名波流河；三名金流河；四名酒流河；五名美流河；六名流沫笑河。如是諸河，鵝鴨鴛鴦出眾妙音，於河兩岸多有園林，其林鬱映，眾鳥雜色七寶莊嚴，出和雅音，甚可愛樂。諸天女眾出妙歌音，聞眾鳥聲，百倍增欲，不樂餘音。聞已歡喜受無量樂，七音具足，柔軟相應。河中眾鳥、天女歌戲，飲天甘露，無有醉亂，與諸天女歡娛受樂於眾寶山——金、毘琉璃、頗梨山峯。園林池河⁶⁾流泉蓮花、

¹⁾ 〔四天王之三〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

²⁾ 乾 = 捷【宋】【元】【宮】*， = 捷【明】*

³⁾ 乾 = 捷【宋】【元】【宮】*， = 捷【明】*

⁴⁾ 乾 = 捷【宋】【元】【宮】*， = 捷【明】*

⁵⁾ 圍 = 圍【宋】

⁶⁾ 池河 = 河池【宋】【元】【明】【宮】

眾鳥嚴飾。復與天女遊於青色毘琉璃地，種種眾華遍覆其地，於此地中遊戲受樂。以善業故，天樂成就。

“如是比丘以聞智慧，觀天樂已，而說頌曰：

“‘五根常受¹樂，欲境所誑惑，欲火未曾有，須臾間²厭足。
——諸境界，處處見天女，一切勝境界，欲火焰熾然。
若合若離散，或說或憶念，以天³女因緣，火起燒天人。
火法和合有，不合則不生，若合若不合，欲火常熾然。
因緣不合故，火遠則不燒，欲火無遠近，常燒害眾生。
以意⁴想薪力，邪⁵憶念所使，愛油投欲火，焚燒愚癡人。
若以火燒身，燒已須臾滅，名色離散已，欲火猶不滅。
欲火燒⁶眾生，過於火燒人，欲火害雖甚，而人不生厭。
五根因緣起，緣於五境界，愛風之所吹，欲火燒眾生。
從憶念燧生，由境界增長，雖非可見法，燒人過熾火。
欲火亦如是，增長過熾然，如是欲所盲，貪著於欲樂。
火則有光明，欲火闇所覆，是欲如怨毒，智人應捨離。’

“如是比丘觀於欲⁷火焚燒天人，心生悲愍，見其過故，不樂天樂。
如是乾⁸陀羅天受種種樂，乃至愛善⁹業盡，從天命終，有餘善業，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，多有田封大富饒財，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀毘篈天所住境界。彼以聞慧觀：毘篈天第

¹ 受 = 愛【宮】

² 間 = 聞【宮】

³ 天 = 見【宋】【元】【明】

⁴ 意 = 憶【明】

⁵ 邪 = 衰【明】下同

⁶ 燒 = 惱【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 欲 = 慾【宋】【元】【宮】

⁸ 乾 = 撻【宋】【元】【宮】*， = 撻【明】*

⁹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

二地處名曰應聲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生正行善業，為邪見人說一偈法，令其心淨，清涼信佛。是人命終生應聲天，受五欲樂。遊戲天河蓮華池中，金、毘琉璃、頗梨山峯，乾¹闍婆音。諸天女眾種種莊嚴，歌舞戲笑，端正無比，圍遶天子增長喜樂，遊戲山峯受種種樂。天鬘末香莊嚴其身，無量境界以自娛樂。又²遊山峪、金山園林遊戲受樂。有諸金山，所謂瞻婆帝山、無影之山、一切樂山、心意化山，如是等山眾寶莊嚴，金園林莊嚴。諸天眾等，歡喜歌頌遊於山峯，乃³至眾水。眾蓮華池，其水清淨涼美淨潔以為莊嚴，眾鳥縱逸出妙音聲。其山住處甚可愛樂，受自業報，遊戲受樂，天女圍遶，種種眾鳥出眾妙音，眾蜂欲音。遊戲天子所住林殿，與眾天女受第一樂。如是地天所受之樂，乃至愛善⁴業盡，從天還退，隨業流轉，受諸生死，或生地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，得受人身，生於大姓豪富第一，人所敬重，身口意善，眷屬堅固，奴婢僮客⁵皆悉具足，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三箜篋天所住之地。彼以聞慧見：箜篋天第三地處名曰喜樂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，以淨信心施人美飲，或施行人清淨美水，令其安樂；或覆泉井，恐諸蛇毒、蜘蛛虫蟻墮於井中，行人飲之而致苦惱，以是因緣，覆蓋泉⁶井，不求恩分，為福德故。彼人命終生三箜篋天喜樂地中。生彼天已，其身光明如第二日，以善業故，遍身莊嚴。遊戲山峪、泉池流水，與諸天女同心共遊。端正少年無有苦老，無量色聲香味愛觸，受五欲樂。其地山林多有七寶以為林樹，無萎林等。其林眾花未曾萎變，香氣常熏。金影樹林，金枝彌覆，毘琉璃峰以為莊嚴。孔雀眾鳥、俱翅羅鳥七寶羽翼，出美妙音，自觀身相，

¹ 乾 = 捷【宋】【元】【宮】*， = 捷【明】*

² 又 = 人【宮】

³ 乃 = 及【宋】【元】【明】

⁴ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 客 = 容【宋】【宮】

⁶ 泉井 = 井泉【明】

心生悅樂，所謂雜色羽翼。隨天所念，出美妙音，聞其聲已，各各皆發希有之心——此鳥能知我心所念。隨意出聲，其音美妙，於鳥口中出甘露飲，相續不斷，眾鳥飲之，十倍縱逸，心生歡喜，口出百種功德之音，其音莊嚴功德勝妙。聞種種鳥歌眾妙音，愛欲之心百倍放逸，心生歡¹樂。“復有眾鳥名[口*(佳/乃)]遊戲，於鈴網內出眾妙音，其音清妙與鈴音合，不可分別，和合出聲，兩倍轉妙。復有眾鳥名曰岸行，住於河岸金蓮華中，流出香飲。復有眾鳥名曰影遊，隨其行處，地則同色。復有眾鳥名曰輪鳥，若此輪鳥戲²行所近，令諸天女端正殊妙，過先百倍。無量林中遊戲受樂未曾斷絕，隨念成就第一勝樂，清淨無比。無量天女而自圍遶，遊戲林中或遊山峯，乘空趣於金毘琉璃山頂。眾蓮華池鵝鴨鴛鴦，其水清淨如毘琉璃，香水湛然充滿其中。於遊戲處，眾香³流水，諸林香氣悉皆普熏。無量金樹、毘琉璃樹圍遶彼山，其地柔軟，舉足下足蹈之隨平。於此地中，與諸天女遊戲其中，皆共娛樂。目視愛色，無量百千種種妙色，無量百千可愛妙聲，無量百千種種妙香，如是諸根受無量樂，乃至愛善⁴業盡，從此命終，若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，常得安樂，王所愛重，眾人所念，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀筵篔天。彼以聞慧見：筵篔天第四地處名曰探水。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生修行善業，信心悲心、潤益之心，見病困者其命臨終，咽喉之中唵唵⁵出聲，餘命未盡，施其漿飲或施其財，以續彼命。是人以此善業因緣，命終生於三筵篔天探水之地，受天快樂。光明威德如帝釋王⁶，諸天女眾周匝圍遶，常受快樂，受自業報，過無量時。見無量林、無量河流，諸天女眾，相隨入林，林名摩利，

¹ 歡 = 喜【宋】【元】【明】【宮】

² 戲 = 遊【宋】【元】【明】【宮】

³ 香 = 者【元】

⁴ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 唵唵 = 歎歎【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 王 = 天【宋】【元】【明】【宮】

無量河水蓮華浴池以為莊嚴，天諸音樂出妙音聲。多有天女歡喜娛樂於其林中，多有華果，乾闥婆音、眾鳥之音。其林寶樹：曼陀羅林、俱舍耶林、不破壞林、常歡喜林、正歡喜林、如意香林。如是華香普熏一切，諸天女¹眾隨天所念，於摩利林既遊戲已，向五華林互相娛樂。

“其林眾鳥，名曰宿命，見諸天眾而說頌曰：

“福德可愛樂，能得勝果報，是故應修福，無及福船筏。
 福德藏無盡，福德親無上，福德如明燈，亦如慈父母。
 福德²至天中，福能至善道，人能³修福故，天上受福樂。
 若人修勝福，常得生樂處，是故應修福，無及福德樂⁴。
 利益於二⁵世，愛敬及財物，常觀此二因，是名福德樂。
 福德恒隨身，如影常不離，福為第一樂，無福無樂報。
 若天福德盡，退已隨業生，世間善惡果，是故應修福。
 我於天世間，今受畜生身，無福因緣故，自業之所欺。
 若無福調伏，常行於惡道，其人無安樂，如沙不出油。
 愚人為心欺，遠離於福德，其人不得樂，眾苦常不斷。
 是人數數生，數數還退沒，以天行放逸，彼天樂無常。
 業網繫眾生，癡愛之所誑，無始生死來，流轉如水輪。
 諸天退沒時，具受大苦惱，地獄眾苦毒，不得以為比。
 天樂必有退，如何不覺悟？不見死滅故，貪著世間樂。
 諸世間生滅，不可以數知，而人莫能厭，為愛之所欺。’

“時諸天眾聞鳥說法，心少憶念，還復放逸，為心所使，行於愛欲。於彼林中五樂音聲歌舞戲笑，以自娛樂。為放逸火燒境界薪。——住處、

¹ 女=人【宋】【元】【明】【宮】

² 福德=修福【宋】【元】【明】【宮】

³ 能=中【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 樂=報【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 二=三【宋】【元】【明】【宮】

——園林、——山峯、——宮殿、——華池，與諸天女遊戲其中，受五欲樂。於此天中，受天快樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉。若有餘善，不墮地獄、餓鬼、畜生，得受人身，從生至終，不遭病苦，無有惱亂，人所愛敬，生好國土，離於飢渴，色貌端正，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀篋篋天。彼以聞慧見：篋篋天第五住處名曰白身。眾生何業生於彼處？若有眾生識於福田，以淨信心見有佛塔風雨所壞——若僧房舍，以福德心塗飾治補，以正信心知業果報，作已隨喜，復教他人，令治故塔。是人命終生白身天。生彼天者，服白色衣如珂如雪、如拘牟頭華，十六分中不及其一，所住宮殿亦復如是，一切白光，其身鮮白。遊戲諸林、珊瑚樹林出眾妙香，種種樂音歌舞戲笑，受天快樂。入珊瑚林，其林多有眾鳥音聲，光明莊嚴有大勢力，光明赤色，諸色中上。本身鮮白，以樹赤光，身皆赤色。互相瞻視，各作是言：‘我等本色皆悉不現，更生異色。此樹色赤，可至餘林。’即與天女入毘琉璃林，其林青色，如閻浮提仰觀虛空，令諸天身皆失白色。其樹青光悉覆天身，所有眾鳥及諸蓮華悉亦青色。時諸天子與諸天女而自圍遶，作天¹伎樂遊戲歌舞，久受天樂，五欲自娛，經於久時。復詣銀林縱逸遊戲，其銀林中，一切嚴飾皆為白色，白寶蓮華、白寶眾鳥，是白身天。入此林中，猶如乳中見月色像，久住²此林遊戲受樂，天眾伎樂不可譬喻。捨此林已，詣³眾雜林，其林種種諸樹莊嚴，或有金樹或有銀樹、或琉璃樹，種種色葉以為莊嚴，此天身色亦復如是生種種色。於此林中，與諸天女多時遊戲。復捨此林，詣金山峯，名曰普遍，其金山峯七寶莊嚴，乘彼山頂，悉見須彌山王眷屬六萬金山，須彌山王住在其中。復至普眼山，上⁴彼山已，久時遊戲，多諸流水河池莊嚴周遍園林，多有眾鳥出妙音聲，白身天等於普眼山久受天樂，

¹ 天=大【元】

² 住=在【宋】【元】【明】【宮】

³ 詣=諸【元】【明】*

⁴ 上=土【元】

與諸天女遊戲受樂。捨彼山已，復往上於大圍¹山頂，復有異天來在此山共集遊戲，時白身天與諸天眾遊戲受樂，天伎樂音甚可愛樂。受樂盡時，如燈油盡，其光則滅，猶如日沒，其明亦滅，天亦如是，業盡還退，隨其本業，生於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，其身鮮白如藕絲色，生於北天漢國土等，皆悉好色鮮澤具足，受第一樂，統領人民，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀窠篋天所住之地。彼以聞慧見：窠篋天第六地處名共遊戲。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心持戒，同為法義和合共會，持戒布施。以是因緣，此諸人等，從此命終生共遊戲天。生彼天已，福德成就，皆共一心和合受樂，遊戲行食皆共愛樂，境界悅樂，五樂音聲，戲笑歌舞歡娛受樂。諸天女眾種種莊嚴，種種珍寶莊嚴山地，遊戲其中，受自業果。毘琉璃珠以為欄楯，種種眾寶鵝鴨鴛鴦莊嚴其河，種種寶樹莊嚴河岸，諸天女眾圍遶遊戲。詣真珠河，於其河中無量流飲，清淨香潔，白真珠沙以布其底，真金為泥，多有金魚，無量寶珠莊嚴魚身。其河兩岸，黃金為樹，毘琉璃寶以為其葉；毘琉璃樹，黃金為葉。一切華果妙色具足，華果常敷，眾鳥遊戲，常懷悅樂。聞其音聲皆生愛樂，若以目視，見之心悅。

“彼諸天子常懷歡喜，復往詣於本所住處婆求水中，寶樹枝葉如屋如殿，其地柔軟隨足上下，如天青寶，往返遊戲²，眾蓮華林以為莊嚴平正廣博，種種眾鳥妙寶莊嚴。或有金地，毘琉璃樹枝如羅網以為宮宅，多眾華香，眾蜂圍遶以為莊嚴。天子天女充滿其中，受天樂報。復往泉水園林浴池，其林眾鳥遊戲水中，其身金色充滿其中，出妙音聲。河泉流水清淨香潔往注金山，出種種音。諸天女等，於其河側，手執金華圍遶天子，娛樂受樂，以華相撲以為喜樂，經於多時。復與諸天詣於欲林，於彼林中，如是一切放逸覆心。其林眾鳥恣於果味，眾蜂色貌如毘琉璃，恣於華味；俱翅羅鳥心常醉逸，猶如春時。河岸眾鳥醉於美飲，如是天子五欲恣意。

¹ 圍 = 圓【宋】【元】【明】【宮】

² 戲 = 行【宋】【元】【明】【宮】

諸天女眾見諸天子，欲心充滿。如是女人無有餘樂勝於欲樂。如是女人欲味念欲，依止於欲，自性念欲，常念天子，心不捨離，若見天子與諸天女娛樂受樂，百倍惛醉。如是受樂，乃至愛善¹業盡，從天命終，隨業流轉，墮²於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，還與眷屬同生一國，同業修福。以餘業故，皆悉巨富，皆行善業，一切皆共同受³一業，同處受生。其人善惡皆悉同受，無有差別，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀箜篌天所住之地。彼以聞慧見：箜篌天第七地處名樂遊戲。若人持戒化諸眾生，令心淨信，勸令歡喜，或教布施或教持戒、信於福田具功德處。是人命終生樂遊戲天，身具光明，即自思惟：‘我以何業來生此處？’即自念知：‘我於前世於人中時布施，此人為我知識，同為福德。以是因緣，生此天中。’憶念如是：‘沙門知識教化力故，令我布施，發清淨心，是故我今生遊戲天。’即時迴顧，見諸天女如蓮華林，眾妙色相具足莊嚴。見之心著，不復念本毫微之善，生放逸地，愛著五欲，受天觸樂。見諸天女無量妙色，心生戀著，無始流轉，欲火所然，猶如猛火焚燒枯林，欲火所然亦復如是。諸天女眾向諸天子，口出香氣遍其住處，手執蓮華無量莊嚴，詣天子所。天子天女無量欲樂，共相娛樂，受五欲樂。

“比丘如是觀放逸已，厭離生死，於生死苦大怖畏處，生怯弱心，而說頌曰：

“苦樂法初起，則忘久苦樂，譬如初日⁴朝，則無有先日。
云何天世間，現在受天樂？不知當退沒，一切皆歸盡。
如蜜在棘林，亦如雜毒飯，諸樂亦如是，不覺退沒苦。
天中上妙欲，受之無厭足；天中諸愛力，大樂自覆心。

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

² 〔墮〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 受 = 愛【元】【明】*

⁴ 初日 = 日初【宋】【元】【明】【宮】

愛火燒眾生，求樂不可得，若得離愛欲，一心行為樂。
 無我離欲人，能至涅槃城，是人初後淨，從樂得樂處。
 若人斷愛結，令心無遺餘，善攝於心意，不受¹一切法。
 知應作不作，彼人常得樂，若能斷愛河，得脫生死流。
 勇健者能度，必至涅槃城，愛者則無樂，三毒和合故，
 若能解脫欲²，是名清淨樂。’

“如是比丘觀放逸行天愛火增長，生悲愍心。是時彼天與諸天女詣香烟林遊戲之處，天女圍遶，種種音聲歌舞戲笑娛樂受樂，或行虛空如鳥飛翔天女圍遶，有乘鵝殿、有乘鵝鳥、有行於地，多有天女歌讚音頌，身皆安樂無有疲倦。詣³香烟林，見彼林中先住諸天，生大歡喜，和合共集，戲笑音聲第一歡悅。於香烟林無量音聲充滿其中，簫笛箜篌種種鼓樂，天女莊嚴衣瓔珞具，出眾妙聲、歌笑之音，諸河流水出種種音，眾寶色鳥種種形色。天諸歌音，聞者悅樂，遍滿林中，其林多有天諸藥草，鳳鳥泉池華果具足，於此戲處受五欲樂。復與天女眷屬圍繞，詣須彌山辯才峯間，於彼山中眾蓮華池園林具足。

“其山峯中毘留勒天王之所住處，無量天女所共圍繞，觀諸眾生所作事業法以非法，幾許眾生行於法行？幾許眾生行於非法？作何業故，利益世間？作何業故，不益世間？以何令彼正法增長，非法減少？云何令魔軍眾減少，勇健阿修羅、惱亂龍等皆悉損滅？如是護世天王於辨才山去峯不遠日所行道，毘留勒天王觀其光明：‘修行何法有此光明照於世間？’思惟觀日行道光明：若世間人順法修行，擁護正法，如法增長，日光清淨，時節隨順，光明照曜，五穀成熟，人無疾病；若行非法，則日無光明，五穀不登，人民疾病。如是皆由法、非法力得增上果，日之光明，非無因緣。光明無等，行須彌側，故名大明。毘留勒天王因見日已，觀諸世間。彼諸

¹ 受 = 愛【元】【明】*

² 能解脫欲 = 解脫欲等【宋】【元】【明】【宮】

³ 詣 = 詣【元】【明】*

天眾歡喜受樂，見此大明行山峯間光明威德，百倍歡喜。

“毘留勒天王觀世間已，見天光明威德增勝，心生歡喜而說頌曰：

“三種作善業，有三種三因，三時三地處，三功德三果。
不盜常行施，而行於正法，實忍善相應，一切天中生¹。
具足天莊嚴，天鬘自嚴身，如是天中樂，皆由善業因。
若放逸眾生，不行於善業，如是愚癡人，不得生天中。
人中作善業，人作業成就，以是業報故，得生此天中。
若有愛自身，欲受於樂果，作大福德因，得生天世間。
若於諸天中，受上中下樂，如是三種樂，福德因緣故。
若人作諸業，隨業有增減，如是隨諸業，天中受樂報。”

“時毘留勒天王觀諸天眾說是偈已，與諸天眾遊戲山峯園林浴池華果地處，種種眾鳥出妙音聲。多諸天眾目視山谷，心生愛樂²，受六欲樂，貪於六境，放逸遊戲、五樂音聲。於蓮華池遊戲之處，或遊飲河毘琉璃林泉池莊嚴皆共遊戲。乃至愛善³業盡，從天命終，隨業受報，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，智慧辯才為世導師，人所信受，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三瑩篔天所住之地。彼以聞慧見：瑩篔天第八地處名曰共遊。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生信心修行，持戒布施，法會聽法佐助經營，勤助隨喜深心、善心。以淨信心如是思惟：

‘此人福德。我亦如是，念當修福。’是人命終生共遊天，隨喜施故，無量境界心生愛樂。其園林中種種音聲遊戲受樂，其池四岸，毘琉璃珠以為欄楯，金華遍覆，種種眾鳥出妙音聲，與諸天女而共遊戲。其園林中，俱翅羅鳥、孔雀莊嚴，與諸天女遊戲受樂。其諸蓮華，琉璃為莖、黃金為葉、金剛為臺，遊戲其中。於美林中眾果具足，與諸天女飲於美味，受五欲樂。

¹ 生 = 王【宋】【元】【明】【宮】

² 心生愛樂 = 生愛樂心【宋】【元】【明】【宮】

³ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

或行山¹峯崑琉璃地，其地平正。或遊山王河泉流水清淨無垢，清涼快樂，與諸天女遊戲²其中。或遊渡濟，真珠為沙以布其地，清淨水中而自遊戲。或有樓閣七寶莊嚴高峻廣大。或有伎樂，與諸天女遊戲受樂。或有意樹，寶鈴妙聲以為莊嚴。或有林中，六時具足，與諸親友及天女眾常受快樂。或有七寶以為其地，上此山已，觀餘天眾。如是種種不可譬喻，自業所化，受天快樂。如是諸天愛樂放逸，不知厭足，眼愛無量種種妙色不知厭足，耳鼻舌身意貪於聲香味觸及法，亦復如是。如是六根染愛六境，不知厭足，隨得境界愛心轉增，如火益薪，隨得境界無量增長，愛覆諸天，不識真樂。受如是等無量天樂，乃至愛善³業盡，從天命終，若無善業，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人間⁴，同集一眾，或入大海商賈求財，或同一城，或在山中同一村落，或同一業，或復親友，或同一王大富自在，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三箜篌天第九住處名曰化生。眾生何業而生彼處？彼以聞慧知：此眾生起大悲心，見有眾生飢饉所逼，投沒深水，欲自喪身，救此溺人，愛之若子，悲心救護。是人命終生於天上，隨此天子所近天女，加⁵跌而坐，從其懷中，忽然化生，時天父母即生子想，天子生已，生父母想。父母愛子亦如閻浮提人。如是天中，從坐化生，愛之彌甚，語天子言：‘汝善果報，從我化生，我與汝樂。我今將汝遊戲一切諸園林中，諸蓮華池及遊山頂，金網所覆泉流浴池，樹枝彌覆蓮華池中金色蓮華、眾蜂莊嚴，清淨流水及諸飲河種種美味，恣意共汝遊戲受樂。’天子白言：‘我今生此，得善果報，生值父母，我今供養。’時天父母即將天子詣兩閻浮檀林，與諸天女至彼林中，見閻浮檀樹華果鬱茂，其香普熏滿五由旬，以華遍散種種妙色，青赤黃紫種種形色長短方圓，以此眾華莊

¹ 山 = 此【宋】【宮】

² 遊戲 = 戲遊【宋】【元】【明】【宮】

³ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 間 = 中【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 加 = 跏【宋】【元】【明】【宮】

嚴其身如天髮¹旋。時天父母語其子言：‘此兩閻浮檀林歡喜花敷，若風動樹，其華遍散一切天眾。汝今可於此林遊戲，與天女眾而自娛樂相隨遊戲。’

“說是語已，與諸天眾共入彼林，見眾天鳥，名曰命喚，即以偈頌讚天子曰：

“善來汝賢士，從作善業生，護持七種戒，今得如是果。
持戒果安樂，天中受果報，持戒如船筏，能度生死津。
若人戒水淨，澡浴勇健心，閻浮檀金花，天中自澡潔。
持戒為種子，修種種戒行，遊戲於天中，汝今樂成就。
若人調伏心，常以戒莊嚴，彼人得天處，受無量快樂。
若人作善業，從樂生樂處，遊戲於天宮，持戒增長故。
乘於尸羅階，增長於智慧，此人至善道，智慧善業故。
是故常持戒，布施智慧財，常離於破戒，是避刀火毒。
如是善護戒，將人至善道，若離於持戒，則無安樂處。’

“如是命鳥偈讚天子，令心喜悅。天子聞已，心生歡喜，即與其父共入林中，其林皆以如意之樹以為莊嚴，猶如日光莊嚴奇特，無量百千樹林和合，流泉浴池莊嚴其林，毘琉璃樹真金莊嚴，無量愛樂。初生天子見此林樹，生大歡喜，遊彼林中，見諸天女無所繫²屬。時諸天女見此天子獨遊林中，容貌端嚴，未有天女，皆疾走詣此天子所，戲笑歌舞作天伎樂。時彼天子既捨父母，欲心所覆，詣天女眾共相娛樂，歡喜無比。天眾伎樂受樂成就。於金銀、毘琉璃、車渠、馬瑙寶山峯中，園林浴池，真珠為沙以布其地，天蓮華池種種眾鳥以為莊嚴，與諸天女處處遊行遊戲受樂。一一山中、一一河中、一一流水，與諸天女遊戲受樂。觀察如是希有事已，共天女眾歡娛受樂，乃至愛善³業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、

¹ 髮 = 鬢【明】

² 繫 = 繼【宮】

³ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

餓鬼、畜生。若生人中，或作國王或為大臣，為一切人之所愛念，顏貌端正，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三箜篋天所住之地。彼以聞慧見：箜篋天有第十地名曰正行。眾生何業而生彼處？彼見聞知：若有眾生行於善業，見人亡破、為他抄掠，救令得脫，或於曠野嶮處教人正道，或疑怖處令他安隱，利益眾生，善行三業淨身口意。是人命終生正行天。生彼天已，其身光明猶如滿月，其光明曜，六根常受五欲之樂，常自娛樂，無量天女以為供養。身服天衣及著天鬘，常行遊戲園林華池。入頗梨林，其林皆悉是頗梨樹，普出光明以為嚴飾，華果具足，其葉¹光澤猶如雲母，果如明鏡其相方正²。是時天子入毘留博叉林，見百千身皆悉端正，塗香末香華鬘莊嚴，百倍踴躍，謂餘天眾悉不如己。時毘留博叉入彼林中，觀諸世間。以林勢力，毘留博叉於此林中，見空行夜叉、地行夜叉及閻浮提法、非法相。見增長果。於頗梨樹，見人行法，心則歡喜；見行非法，心則不悅。毘留博叉見法、非法，向帝釋說：‘於夜叉所，知閻浮提人若善、不善。’時彼天子於此林中，受五欲樂，乃至愛善³業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，於法城內生於正見大長者家，大富饒財，以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三箜篋天已，觀四大天王天，名曰行天，遶須彌山王住於宮殿，外道說言：‘曜及星宿’。粗略而說，三十六億眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生持七種戒——身戒、口戒：身三種戒，口四種戒——生於彼處，得增上果。以眾生作善、不善業因緣故，現善惡相。日月星宿名曰行天，遶須彌山；虛空持風名曰風輪，為增上緣，轉持日月星宿，遶於須彌山王。於彼天中，二護世天：一名提頭賴吒；二名毘沙門。此諸天眾與二大天王遊四天下，種種摩尼以為宮殿青黃赤白，

¹ 葉 = 華【宋】【元】【明】【宮】

² 方正 = 正方【宋】【元】【明】【宮】

³ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

如前所說。與行天眾遊戲空¹中，受五欲樂，如意自娛，乃至愛善²業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若得為人，常樂遊行一切國土，設無因緣常遊諸國，或受安樂、或受苦惱，以餘習故、餘戒力故。

“復次，比丘知業果報，觀四大天王更無餘地，作如是念：‘四天王天無量無邊。’如是盡觀於須彌山四面受樂，右遶遊行。日月遊行遶須彌山，隨在何方，須彌山王則有影現，人說為夜。閻浮提北，名曰風輪，持北方星，輪轉不沒，風輪持故。諸外道等，見此辰星——北斗七星——常現不沒，便謂此星能持一切世間國土。不如實知，不知風力之所持也，如是外道少分有知。比丘如實觀四天王天，厭離生死，見天退苦，觀已厭離，生死無常，一切破壞，一切變動，一切別離，一切業藏，諸業流轉。如是比丘以聞知見。

“復次，行者內觀於法，順法修行。一切愚癡凡夫貪著欲樂，為愛所縛，為求生天而修梵行，欲受天樂。如是比丘深生厭離，不樂不著、不修不味。觀諸樂已，以聞智慧見：彼比丘能與魔爭，欲度生死海，得第十七地。地神夜叉聞已歡喜告虛空神，空行夜叉聞已歡喜告四天王，如前所說次第乃至無量光天：‘閻浮提中某村某邑，某城某國某種姓中，某善男子名字某甲，以信出家，剃除鬚髮而被法服，與魔共戰，欲出諸有。’如是無量光天聞已歡喜，告餘天曰：‘閻浮提人順行正法，我今隨喜。此人發心，欲出生死，與魔共戰，持戒正行。欲與魔戰，減損魔軍，增長如來所說正法。’

正法念處經卷第二十四

¹ 空 = 宮【宋】【元】【明】【宮】

² 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】

正法念處經卷第二十五

大¹魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四(三十三天初²)

“復次，比丘觀於持戒，若有離於持戒智慧，不得生天。彼以聞慧見：持戒者生於天中，受天快樂。以有智故，命終退時，不墮惡道。以何等戒、有幾種戒，生於天中？以何相生？見七種戒化生天中，有上中下：不殺生戒，生四天王處；不殺、不盜，生三十三天；不殺、不盜、不行邪³婬，生夜摩天；不殺、不盜、不邪婬、不妄語，不兩舌、惡口、綺語，生兜率陀天；受世間戒，信奉佛戒，不殺、不盜、不邪婬，不妄語、兩舌、惡口、綺語，生化樂天，他化自在天亦如是。比丘如是觀於戒業繫諸眾生，上生天中。

“云何持戒？生於何處？彼以聞慧見：此眾生受不殺戒，生四天處，身量、色力、富命第一。若受不殺、不盜戒，生三十三天⁴，身量、色力、富命轉勝。若受不殺、不盜、不婬，親近修習，生夜摩天，身量、色力、富命轉勝。信智勝故，生兜率陀天，身量、色力、富命轉勝。不殺、不盜、不邪婬，不妄語、兩舌、惡口、綺語，生化樂天，身量、色力、受樂富命轉勝於前。受持不殺、不盜、不邪婬，不妄語、兩舌、惡口、綺語，生於⁵他化自在天中，身量、色力、壽命、富樂勝於餘天。非魔波旬自在所使，亦不使魔。

“復次，比丘知業果報，觀微細因生於天上。彼見：思心為勝戒因，上中下戒，生六欲天，心勝業勝，生於六天，以心勝故生處亦勝。

¹ 大=元【宋】【元】【明】

² 初=之一【明】

³ 邪=婬【明】下同

⁴ 〔身量...生三〕十七字 - 【宮】

⁵ 於=于【明】下同

“復次，比丘觀戒幾種？彼見世間有二種戒：一者自生；二者從他。自生者，自性能持；從他者，和合而生。復有二種戒：一者在家；二者出家。在家戒者，所謂五戒；出家戒者，持解脫戒。復有二種戒，謂一行戒，非一行戒。一行者，所謂一戒；非一行者，或受二戒，或持三戒。復有二種：一者久時；二、不久時。久時者，盡形護戒；不久時者，隨心所要，隨力持戒。復有二種：一者有垢；二者無垢。有垢戒者，生於天中；無垢戒者，至於涅槃。復有二種戒：一者世間戒；二者出世間戒。世間戒者則有流動，出世間戒則無流動。復有二種戒：一者自護；二者護他¹。自持戒者，名曰自護；他護者，令他住於世間染戒。復有二種：一者止；二者作。作者，成就諸行，轉於生死；止者，知因知緣而不進學。復有二種：一者智攝；二者施攝。布施攝戒，得大富樂；智所攝戒，得至涅槃。復有二種：一者內行；二者外行。外行者，依於淨身；內行者，心口意淨。復有二種：一者修習；二者不習。修習者，已於無量世來修習；不習者，一世持戒。如是比丘觀如是等無量二戒。

“復次，比丘觀微細戒，有幾種戒？比丘觀戒復有三種：一者少分戒；二者多分戒；三者盡受戒。少分戒者，持於一戒；多分戒者²，或持二、三；盡受戒者，持一切戒。復有三種：一者愛³；二者不愛⁴；三者自性愛⁵。愛者，為財利故而受禁戒；不愛⁶者，疾病故而受禁戒；自性者，自性淨行，此功德勝。復有三種戒：一者禪行戒；二者無禪戒；三者離惡戒。禪行戒者，修世間禪，乃至入於城邑聚落而常修禪；非禪戒者，離禪行戒；離惡戒者，恐遭眾惡，捨之不為，如人醉酒，行不善業，智人見之，斷酒不飲。復有三種戒：一者諂曲戒；二者不諂曲戒；三者性善戒。諂曲戒者，

¹ 護他 = 他護【宋】【元】【明】【宮】

² [者] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ [愛] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 愛 = 受【宋】 * 【元】 * 【明】 *

⁵ [愛] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 愛 = 受【宋】 * 【元】 * 【明】 *

垢染不淨，得少果報；不諂曲戒者，得大果報；性善戒者，若心增上則得大果，若心劣弱其果則小。復有三種：一者因緣持；二、非¹因緣持；三者法不應作。因緣持者，有因緣故，護持禁戒；非因緣者，無緣持戒；不應作者，生於大姓所不應作，護種姓故。復次，從緣持戒者，為得佛故、以思勝故，其果則大；無緣持戒，其果則小，不識果故；不應作者，求世名故，其果亦小，生於人中。復有三種：一者畏師；二非畏師；三者畏於惡道。畏師持戒，名下持戒；非畏師持戒，名中²持戒；若畏惡道，名上持戒。復有三種：一者自持戒而不教人；二者自行、教人；三者於他行捨。復有三種：一者缺戒；二者不缺戒；三者一切缺戒。缺戒者，初善持戒，後則破戒，是名缺戒；不缺戒者，初中後時常善持戒，是名不缺戒；一切缺戒者，會諸外道而受齋戒，邪見殺生，是名一切缺戒。

“復次，比丘觀四種戒。何等為³四？離口四過：一者妄語；二者兩舌；三者惡口；四者綺語。復有五種戒，止五境界，是名為五。復有六種因緣而持禁戒：一者畏他求便；二者畏於罰戮；三者怖畏；四者因緣；五者不觀；六者自性。復有七種戒，謂身三戒，口有四戒。比丘如是觀無量持戒，眾生畏於惡道，持戒能度。如是持戒略說二種：一者世間；二者出世間。

“如是比丘觀四天王天已，觀三十三天所住之地及觀業行。以何業故生三十三天？彼以聞慧見：三十三天所住之地，何等三十三？一者名曰住善法堂天⁴；二者名住峯天；三者名住山頂天；四者名善見城天；五者名鉢私地⁵天；六者名住俱吒天(俱吒者山⁶名⁷也)；七者名雜殿天；八者名住

¹ 二非 = 非二【宮】

² 中 = 日【宮】

³ [為] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [天] - 【宋】【宮】

⁵ 地 = 陀【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 山 = 正【宋】

⁷ 名 = 谷【宋】【元】【明】【宮】

歡喜園天；九者名光明天；十者名波利耶多樹園天；十一者名險岸天；十二者名住雜險岸天；十三者名住摩尼藏天；十四者名旋行地天；十五者名金殿天；十六者名鬘影處天；十七者名住柔軟地天；十八者名雜莊嚴天；十九者名如意地天；二十者名微細行天；二十一者名歌音喜樂天；二十二者名威德輪天；二十三者名月行天；二十四者名閻摩娑羅天；二十五者名速行天；二十六者名影照天；二十七者名智慧行天；二十八者名眾分天；二十九者名住輪天；三十者名上行天；三十一者名威德顏天；三十二者名威德焰輪天；三十三者名清淨天。

“如是三十三天，比丘觀於微細業之果報，持戒善業，集何等業生於善道？善業因緣，得善果報，樂報處生。彼以聞慧，聞佛說法，非外道法。彼見：諸天所生之處，遊戲受樂不可稱說，帝釋天王之所擁護，住善法堂。外道說為常住不滅。初觀善法，次分別觀善修何戒，生善法堂？彼見聞知：若人持於七種之戒，不缺戒、不穿戒、不隳戒，堅固持戒不可譏嫌；布施修心，於福田中稱時而施，若施阿羅漢、若看病人、若父母、若阿那含、若斯陀含、若須陀洹、若起滅定、若道行人，行慈悲心歡喜捨與，於怖畏者，施其壽命。是人命終生善法殿，作釋迦提婆，姓憍尸迦，名能天主。有九十九那由他天女以為眷屬，恭敬圍遶供養帝釋，如一女人供給丈夫。諸天女等心無嫉妬，供養天后同奉帝釋，亦無妬¹心。

“其善法殿廣五百由旬，毘琉璃珠以為欄楯，珊瑚為柱，頗梨車²渠馬瑙³莊嚴，閻浮檀金⁴而為殿壁，如融金色。其床⁵皆以金剛摩尼、赤蓮華珠、青珠玉寶以為莊嚴。其諸蓮華，金剛為鬚，真金為莖，清淨華池以為莊嚴。復有眾鳥，毘琉璃翅，赤蓮華珠以為其嘴，青因陀寶以為其身，遍

¹ 妬=嫉【宋】【元】【明】【宮】

² 車=碑【宋】【元】【明】【宮】*

³ 馬瑙=碼瑙【宋】*【元】*【明】*【宮】*

⁴ 金+（金剛）【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 床=林【宮】

滿池中。其池四岸，青摩尼華、摩尼布地。復有眾鳥，青因陀寶以為其足，車¹渠為[*]嘴，珊瑚為眼，充滿池²中。其池復有眾鳥，具足其身皆如閻浮檀金，珊瑚為翅，因陀羅寶以為其眼。復有浴池，眾蜂莊嚴，其蜂色相如毘琉璃，莊嚴浴池。

“其善法堂有十大華池。何等為十？一名難陀蓮華池；二名摩訶難陀蓮華池；三名歡喜蓮華池；四名大歡喜蓮華池；五名遊戲蓮華池；六名正憶念蓮華池；七名一切義蓮華池；八名正分別蓮華池；九名如意樹蓮華池；十名因陀羅覆處自在大光明蓮華池。是為十種大蓮華池，以用莊嚴天善法堂。復有其餘蓮華林池，其華清淨，白銀為莖，真金為鬚，琉璃為葉，金剛為臺。復有蓮華，金剛為莖，雜色為葉，一一華葉如赤寶華、如毘琉璃、有如車³渠、有如金色，有如是等雜色蓮葉⁴，或有百葉、有二百葉乃至千葉，種種色華各各差別，以為莊嚴。釋迦天王善法殿堂，其蓮華中多有眾鳥——常欲之鳥、一切行鳥、常音⁵聲鳥。若天帝釋與諸天女入蓮華池娛樂遊戲，鳥亦遊戲；天奏音樂，鳥亦發聲。復有眾鳥，名欲放逸，若天帝釋遊於華池，鳥亦遊戲，如天女身。復有眾鳥名曰遊行，於華池岸，口銜華鬚，遍於池側，舞弄遊戲，出妙音聲。釋迦天王有如是等勝蓮華池。

“復次，比丘觀天帝釋善業所化。彼見：華池真金為魚，或白銀魚、毘琉璃魚，赤蓮華寶以為其翼，車⁶渠為目——若瞋恚時如赤蓮花，種種雜寶以為鱗鮪或七寶翅，遊戲受樂於蓮花池。

“復次，比丘復觀帝釋蓮華林池。彼以閻慧觀蓮華池以何為地？彼以閻慧見：天帝釋真珠為沙以覆其地，或以銀沙、或以金沙、或毘琉璃以為其沙。如是種種雜色莊嚴，悉分別見。帝釋天王善業所化。

¹ 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】*

² 池 = 其【明】

³ 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 葉 = 華【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 音 = 啼【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】*

“復次，比丘如是分別觀察地分。彼以聞慧見：彼波頭摩華¹之林，周匝皆以真金欄楯，或毘琉璃以為欄楯，或以²白銀而為欄楯，真金羅網以覆其上，種種眾鳥出妙音聲遊戲池邊。復次，比丘知業果報，觀善法堂蓮華池中，其蓮華池眾蜂雜色出眾妙³音，金色華中白銀色蜂，金剛為翅，其身柔軟；白銀蓮華，金色為蜂。如是種種眾蜂遊戲其中。如是善業成就種種果報。

“復次，比丘觀善法堂。彼以聞慧觀善法林釋迦天王，幾種園林？彼以聞慧見善法堂所有園林，一一觀察善法諸天。帝釋天王與諸天女在何等林遊戲受樂，五欲自娛？彼見：有林名天女遊戲，天樹華果皆悉具足，眾鳥充滿。樹名如意，隨天所念，悉從林生。若諸天眾遊戲林中，勝華開敷，天女入林，若近其樹，華即下垂，授諸天女。時諸天女，既取華已，枝條還舉。如是眾華色香相貌各各差別，隨其念生，故名意樹。若念音樂亦復如是，聞種種音，隨心所念，善業⁴之風吹諸樹葉互相敲⁵觸，其聲美妙如天樂音，故名意樹。復有無量憶念之樹，隨諸天女心之所念，莊嚴之具、天衣、天華隨念皆得，故名意樹。復有意樹毘琉璃色，真金莖葉，白銀為枝、毘琉璃葉；珊瑚為枝，或七寶葉，流出美味。復有意樹，若諸天女欲見帝釋，以善業故，即於此林見化帝釋，與之娛樂。此林功德，見化帝釋，如是林中，九十九那由他天女，一一各見與己共相娛樂，不見餘女與天主會。隨諸天女心念莊嚴，見帝釋身，即隨所念，故名意樹。如是林中無量欲樂，於此林中次第遊戲，至喜樂山。其山莊嚴，七寶所成，以金剛身巖嶸莊嚴，真金樹枝彌覆周遍猶如宮殿，金銀青珠以為麀鹿莊嚴其山，多有眾鳥出妙音聲。其山有殿，名曰勝上，殿有千柱，其柱皆以金毘琉璃、

¹ (蓮) + 華【宋】【元】【明】【宮】

² [以] - 【宮】

³ 眾妙 = 妙眾【宮】

⁴ [業] - 【明】

⁵ 敲 = 振【宋】【元】【明】， = 振【宮】

青摩尼寶之所成就。金剛廁填，百千天宮猶如紅¹色，端嚴殊特，師子之座敷具柔軟。殿有千床，毘琉璃寶以為莊嚴。

“釋迦天王攻阿修羅軍，既得勝已，一切天眾皆懷歡喜，讚歎帝釋，共諸天女昇於此殿遊戲歌舞共相娛樂，隨其本業，各各自受上中下樂。既遊戲已，復入山中遊戲受樂，一心念欲。何以故？女人多欲，天欲勝故，天欲熾然。復詣一河，於其河中，上味飲食隨河而流，種種色香上味之飲充滿其中，若有飲者，離於醉亂。飲名歡喜，天女飲之，心大歡悅。復有美飲，名曰能觀，既得飲已，悉能遍觀一切天中所有園林、無量山障，一切皆見。復有天飲，名曰眾味，其飲甚多，飲之色力百倍增長。天女飲已，復入食地，以其自作上中下業，得如是報，種種色香美味具足。既飲食已，復往詣於音樂²之地，遊戲山中，毘琉璃寶以為樂器，真金為絃³，眾寶鼓音，馬瑙⁴雜寶以為簫笛，諸天女眾無量音聲，如是無量無數音樂、乾闥婆音。諸天女眾遍身莊嚴，身諸樂具遊戲受樂，以自娛樂，歌樂音聲宮商和雅，音曲齊等，皆悉具足。為增欲樂，既作歌音，復往⁵詣於鈴音之地。其地鈴網微風吹動，出於無量百千妙音，聞之歡喜歌舞戲笑，種種妙寶莊嚴其身。復往詣於眾鳥莊嚴蓮華之池，其池眾鳥，金銀雜寶以為莊嚴，天女入中遊戲受樂，各取金華而共遊戲，以華相散，心無嫉妬，種種遊戲，其聲美妙。八功德水，遊戲其中。

“既遊戲已，為增欲故，自欲難滿，貪著欲燒⁶，不知厭足。復往詣於鏡樹之林，於此林中自見其身種種莊嚴，功德具足，種種鏡中見種種色，十倍放逸。何以故？女人之性，三種放逸。何等為三？一者自恃身色而生放逸；二者自恃丈夫而生放逸；三者憍慢而生放逸。自見身色，輕餘女人。

¹ 紅 = 虹【元】【明】

² 樂 = 聲【宋】【元】【明】【宮】

³ 絃 = 弦【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 馬瑙 = 碼瑙【宋】*【元】*【明】*【宮】*

⁵ 往 = 彼【宮】

⁶ 燒 = 境【元】【明】

復捨此地，更詣一林，名一切時。其林一日具有六時，常不斷絕猶如輪轉，以六種時而為莊嚴。林中眾鳥無量雜色，隨其林中時分相似，共遊林中，離於嫉妬，心懷悅樂。見此林已，隨心所念，入六時林，隨時遊戲而受悅樂。種種時鳥自集遊戲，與諸天女而相娛樂，於此林中受五欲樂，不念餘林。時天帝釋既至此林，天女歡喜歌舞戲笑，供養帝釋。如是帝釋，一林之中種種功德皆悉具足。

“復次，比丘觀天帝釋第二園林有幾種林？名字何等？彼以聞慧見：帝釋林名一切遊戲。有何功德？彼見聞知：其林自體名一切林，於此林中多有天子，共諸天女遊戲受樂，百千天女隨念遊戲。於遊戲處有八萬四千行殿，毘琉璃寶以為其輪，閻浮檀金以為鈴網，白銀羅網以覆其上，七寶莊嚴。第一天子或有乘馬、或有乘鵝，或有乘空、或有地行，或有伎樂、或作歌音，圍遶帝釋向遊戲處。八萬四千龍象，金網覆身，寶鈴莊嚴，柔軟繒褥以覆象上。若象念慾，頤則開敷，香汁流出。第一勝天乘此龍象，瞻仰帝釋，前後圍遶，詣遊戲處。八萬四千天女種種莊嚴，瞻仰帝釋，或歌或舞、或奏天樂、種種遊戲，詣遊戲處。八萬四千天女作眾伎樂，遊戲歌舞娛樂帝釋，種種莊嚴，瞻仰帝釋。天后舍脂，乘千輻輪七寶之殿，真金毘琉璃、硨磲馬瑙¹、天青珠寶、大青珠寶以為莊嚴。駕百千鵝，閻浮檀金為身，珊瑚為足，赤寶為目，赤蓮華寶以為其身，珊瑚為嘴，真珠為翅，以駕其殿。隨帝釋念而有所至，帝釋坐上，以種種寶莊嚴其身，威德光明勝百日光同時並照，與后舍脂詣遊戲處，勝餘一切天女莊嚴足一百倍，共天帝釋分座而坐，詣遊戲處。如是諸天受於色聲香味觸樂，與三十三天向一切樂林。一切天眾圍遶帝釋及以舍脂，如前所說，受於無量百千種樂。龍象之殿，大臣侍衛歌樂音聲娛樂帝釋，向一切樂林遊戲受樂。欲至彼林，先住天女聞天樂音，手執蓮華作眾伎樂出迎帝釋。帝釋見之，告諸天眾：‘此諸天女，一切林中種種眾寶以為莊嚴，種種音聲。我今與之遊戲林中。’

¹ 馬瑙 = 碼瑙【宋】 * 【元】 * 【明】 * 【宮】 *

時諸天眾聞帝釋說，白言：‘天王！此諸天女，王之給侍，常歸於王，以王為主。’帝釋告言：‘此天女等，非我給使，非歸於我，非我業力；以自業力，自業受身，隨其自業有上中下，是故天女有上中下，非是我力。’

“爾時，帝釋而說頌曰：

“下業得下報，眾生道成就，中業得中報，上業丈夫身。
 若人所作業，隨業得果報，其人時處業，於此身中受。
 若天光明輪，遊戲種種樂，斯人得善果，清淨勝業故。
 若丈夫作業，或善或不善，受於果報時，或苦或受樂。
 此種種樂報，種種天遊¹戲，此非我因緣，由彼前業得。”

“時諸天眾聞天帝釋說此偈已，皆生隨喜，合掌頂受，向一切樂林，欲共遊戲。諸天女等，或百或千，手執蓮華種種莊嚴。——天女形貌色相悉無差別，歌音亦爾，善業所化。瞻仰帝釋舞戲而行向遊戲林。其林寶樹，白銀為葉，白銀為地，銀色眾鳥充滿其中，出種種音。帝釋為首與諸天眾次第而入，種種寶光，若身若地，光明旋轉遍虛空中，帝釋見已，心大歡喜。天女歌音，宮商齊等，天樂音聲。八萬四千行殿，駕以龍象，鈴網莊嚴出眾妙音。無量天子、九十九億天女讚歎帝釋，受六²欲樂。

“時天帝釋與諸天女復往詣於一切樂林，乘大龍殿，亦如前說。天主釋迦及餘天眾，次入金林，金葉金果五丈夫量，其味甜美，眾香具足，食之增欲。龍象食之，醉欲而行，聞眾樂音，舞戲自娛；諸天見之，生希有心，舞戲可愛。食已舞戲，種種鳥音於此林中，銀色眾鳥住於金林，第一端嚴。

“時天帝釋與后舍脂，及諸天眾、天子天女遊戲受樂，餘天子等各與天女歌舞戲笑互相娛樂，以善業故，不生嫉妬。復往金林，林中有池，名曰清涼³，金色蓮華、毘琉璃華種種和集，圍遶帝釋天善法堂，共天帝釋

¹ 天遊 = 遊戲【宋】

² 六 = 五【宋】【元】【明】【宮】

³ 涼 = 淨【宋】【元】【明】【宮】

娛樂受樂，與天女眾久時在於蓮華池邊作眾伎樂。共善法殿一切天眾¹，復入一切樂林，其林皆悉毘琉璃樹，金果具足，美味充滿如波那婆²果，色香味具。諸天取果，開而飲之，其味勝於人中上味摩偷之酒，諸天飲之，無有醉亂。天有三種放逸受樂：一者³天女；二者食果；三者五欲。是為三種受放逸樂。如釋迦天主所食天飯蘇陀之味，自業成就。一切天眾恭敬圍遶，——方面於毘琉璃林遊戲受樂，種種眾鳥及以眾蜂，鈴網彌覆。

“既⁴遊戲已，還與天眾入善法堂，有第三林，名曰無比。釋迦天王有五百子，天女圍遶遊戲其中，其園廣博，所受之樂，次如帝釋。常順法行，正見無邪；以正見故，於鬪戰時，勝阿修羅。若人供養父母，恭敬沙門、婆羅門，隨順無諍。彼作是念：‘我今當將諸天女等，詣無比林。’——天子有一那由他天女以為眷屬，妙色具足，皆共一心，遊戲受樂。時諸天子詣帝釋所，白言：‘天王！我今欲往至無比林遊戲娛樂，願與我等，至彼林中。’時天帝釋告天子言：‘吾已遊戲，今欲順法以自利益，樂從欲生，不可滿足。我今捨樂，畏放逸過，放逸過毒，是故捨離。’

“時天帝釋而說偈言：

“不放逸不死，放逸是死處；不放逸不死，放逸常生死；
不放逸不死，放逸是死句；我以不放逸，今得天中勝。
我今信如來，汝當修行法，我於佛教法，不敢有違失。
若違如來語，貪欲愚癡人，不得脫眾苦，常受諸衰惱。”

“時天帝釋說是語已，入善法堂。爾時，帝釋子⁵、諸天子等，生大歡喜，共詣本宮，金寶莊嚴，歌頌娛樂；還其所止，擊鼓相命，欲詣園林遊戲受樂。爾時，七萬天子各乘寶殿，有乘天鳥，與諸天女遊行空中，天

¹ 天眾 = 眾天【宋】【元】【明】【宮】

² 婆 = 娑【宋】【元】【明】【宮】

³ 者 + (受)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 〔既〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 子 = 及【宋】【元】【明】【宮】

眾圍繞。或有遊於蓮華池間，奏諸天樂歌舞戲笑，詣無比林。時帝釋子天鬘莊嚴，雨栴檀香，其明晃耀猶如日光，或有光明如月盛滿、有如星宿，隨其自業，向無比林，各各愛戀，其心無間。入彼林中受天快樂，其林端嚴不可喻說。入彼林時，香氣無比，牛頭栴檀香十六分中不及其一，聞此香已，生希有心。復入飲林，為求樂故，次第入林。以善業故，毘琉璃樹、金樹銀樹、頗梨迦樹，各有百數種種雜色，猶如雜綵¹，其樹雜色，莊嚴奇妙，亦復如是無量色相。天子見之，如淨明鏡無量百千，四顧觀視生大歡喜，天女圍遶，聞眾樂音，心甚歡喜。復於異處遊戲自娛，其林眾鳥，真金為翅，毘琉璃為²胸，珊瑚為足，白銀為背，赤真珠寶以為其目，出眾妙音。復有天子聞斯妙音，各相謂言：‘諦聽，諦聽！眾鳥之音，無量音曲，與天女音不可分別。’聞鳥聲已，復詣異林遊戲受樂。見諸池中千葉蓮華，光明如日。至彼池間，種種莊嚴如前所說，與諸天女圍遶華池，歌舞戲笑娛樂受樂。復與天女更至異林，於此林中河泉流水，於其河中有種種水，所謂流乳及以流飲，甜美眾水，天子飲之。多有眾蜂、眾鳥百數，金銀珊瑚雜色寶石集在河中。天子天女於此林中遊戲自娛，經於多時，受五欲樂。復往詣於華樹林中，其林眾華悉不萎變，香氣普熏滿十由旬，所謂月光明華、月色華、白色華，清涼無熱³如星色華。復詣果林，其林有果，所謂蜜搏⁴樹⁵果、辛味樹果、柔濡⁶樹果、香鬘樹果，聞香即飽。六味樹果、如意味果、無厭足果，如是無比林中，具足此果，善業所生。於此林中，遊戲受樂，飯食餐飲。

“復往詣於鳥舞之林，其林眾鳥遊戲歌舞，出妙音聲，天子聞之，即受快樂。復詣雜林，其林異色，一切華果如前所說，河池眾鳥亦復如是，

¹ 綵 = 彩【明】

² 〔為〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 熱 + (華)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 搏 = 揣【宋】【元】【宮】

⁵ 〔樹〕 - 【宋】【宮】

⁶ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

故名雜林。於此林中，五欲自娛，乾闥婆音，久受快樂。釋迦天王作是思惟：‘我諸子等，何處受於放逸之樂，不覺退沒？’時諸天子知天帝釋心之所念，至帝釋所，諸天女等，各還本宮遊戲受樂。

“爾時，帝釋見諸天子而說頌曰：

“‘悵望諸境界，愛心難厭足，離愛則知足，此人無憂¹惱。
若人愛欲境，則不得安樂，境界如毒害，後世受苦惱。
若初若中後，若現在未來，求樂不可得，後則受苦惱。
一切諸世間，增長於生死，流轉不暫停²，和合必有離，
未曾有免者。樂為苦所覆，無量諸誑惑，眾生癡所誑，
遊戲於愛欲。一切癡愛人，未曾有厭足，境界難滿足，
如火益乾薪。世間愛所誑，難滿亦如是，雖近於死地，
猶不生厭離。為愛境所誑，不求善資糧，天退不自在，
為愛所誑惑。我今教呵汝：汝為欲所迷，當作自利益³。
法為第一道，若有行法者，從樂得樂報，能如是行者，
得寂滅涅槃。是故應修福，以求涅槃樂，若有常修福，
得至無盡處。天聞帝釋說，寂靜心調柔。是時帝釋子，
調伏順父教。’

“時天帝釋教呵諸子令順正道、修行善業，閉惡道門。詣於雜林遊戲受樂，諸善所生。帝釋天王有五百殿，種種諸寶頗梨珊瑚金銀、天青寶王、天大青寶種種諸寶。釋迦天王見種種林，諸蓮華葉如日初出，以為莊嚴。

“帝釋見已，而說頌曰：

“‘人中造福德，人中無量種，作種種福德，種種皆成就。
不作眾善業，為心怨所誑，退時不自在，墮於極惡處。
一切諸宮殿，諸業所莊嚴，以善業增長，成就天人報。’

¹ 憂 = 苦【宋】【元】【明】【宮】

² 停 + (如駛水奔注)【宋】【元】【明】【宮】

³ 利益 = 益利【宋】【元】【明】【宮】

“爾時，釋迦天王說此偈已，復詣餘殿，其殿敷置無量柔軟寶莊嚴座以為嚴飾，善業所化。時憍尸迦見此宮殿，處之受樂。復至銀殿，無量光明、無量眾寶、無量眾華嚴飾其殿，無量天女遊戲受樂。復至園林諸天女等，其地柔軟，眾華莊嚴，其林廣博，種種金¹鳥出眾妙音，眾蜂圍遶如意之樹。釋迦天王普眼所觀，天眾圍遶遊戲受樂，其身威德勝於日月。金樹林中毘琉璃殿，以眾寶柱而為莊嚴，諸蓮華池青寶莊嚴。時天帝釋作如是念：‘我入寶殿遊戲受樂。’諸天亦念：‘天王欲入，與諸眷屬、天女圍遶歡娛受樂。’爾時，帝釋知天所念，告諸天子：‘汝等各各遊戲園林。’時諸天子聞天王教，各入華池與其天女遊戲自娛。

“天王入殿，坐於清淨毘琉璃床。以善業故，其殿清淨猶如明鏡，於此淨壁，悉見古昔諸天王等退沒之相及以名字，其名曰：鉢浮多天王、自在天王、無憂天王、正慧天王、一切樂天王、善住天王、普明²天王、一切愛天王、千見天王、威德天王、持德天王、青色天王、不退天王、如幻天王、齋戒天王、福德天王、諸遊戲天王、梯³羅天王、憍尸迦天王。以善業故，見如是等三十三⁴天王。如是天王善業盡故，退墮地獄、餓鬼、畜生，隨⁵所生處受大苦惱。若入地獄，壁上見其受大苦惱；若墮餓鬼，見其壁上受大苦惱，飢渴燒身羸瘦苦惱，筋骨相連；若墮畜生，見其壁上互相殘害，受大苦惱；若生人中，追求作業，受種種苦。如是見諸生死無可樂處，於生死中多諸過患，無堅無常，變易破壞。如是天王皆悉退沒，以自業果，生於地獄、餓鬼、畜生。云何捨於如是大樂，受斯苦惱？云何可忍？奇哉！生死甚為大苦，能將天人至大怖處。第二天王受斯大苦。釋迦天王第一勝人，見此事已，生大厭離，自觀其身閉三惡道，從天中死生於人中，人中命終還生天上。若生人中，生安樂國城邑聚落，生大姓家，

¹ 金 = 入【明】

² 明 = 眼【明】【宮】

³ 梯 = 梯【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 〔三〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 隨 = 墮【元】【明】【宮】

行正法處，離於邪見憍慢諂曲。復有自見生於人中，為國王子、大臣之子、正見家生，大富自在。人中命終，當生何處？即自見身還生天中，具大神通，第一光明，共餘天眾食於雜食，心生愧恥，以業薄故，隨所作業，如業得食。後於生處，不見勝食，愧心思惟：‘我當幾世受如是報？’以善業故，於殿壁中自見其身，天中七生，人中七生，去來七返，無第八生，非於天中，非於人中，非地獄中，非餓鬼中，非畜生中。帝釋心念：‘云何我身無復生處，我生何處而不可見？’心生驚怪，何故無有第八生處？久思惟已。即自念知：‘先聞世尊說如是言：“須陀洹人，七生之後入無餘涅槃。”我必如是。’以清淨心敬禮世尊，發歡喜心，坐其金座，閻浮檀金以為床座，眾寶莊嚴。復於壁中見諸先世退沒天王，復念入於善法堂上，見諸天眾，利益諸天。

“時天帝釋從其座起，往詣雜林，共諸天子天女眷屬遊戲自娛，受五欲樂。種種眾鳥莊嚴林樹，及以蓮華以為嚴飾。諸天見已，作諸伎樂乾闥婆音，至帝釋所，皆為作禮圍遶帝釋。天子天女歌舞遊戲，種種歡喜。善法堂天種種莊嚴，共諸天女圍遶帝釋，作眾伎樂，詣善法堂，一切歡喜歌舞戲笑。時善法堂所住諸天，隨帝釋行，供養帝釋，種種音聲¹，鼓天伎樂，種種歌舞出美妙音，遍諸天眾。異住諸天聞此樂音，皆來詣於善法堂上，皆為天王稽首作禮，右遶而住。無量百千詣善法堂，善知歌舞，種種莊嚴。以善業故，生在其中，戒善所護，受斯大果，一切天眾樂報成就。其善法堂縱廣五百由旬，其色鮮妙如融金聚，毘琉璃樹以為莊嚴，種種寶花周匝嚴飾。其花香氣滿五由旬，常若新出，令心愛樂，未曾厭足。如是天眾給侍帝釋，九十九那由他天女隨天帝釋入歡喜殿，金毘琉璃車²渠寶柱以為莊嚴，其床柔軟，敷以天衣，釋迦天王悉令就坐。諸天受教，即皆就坐。

正法念處經卷第二十五

¹ 聲鼓...五二百九字增上寺麗本落張故依忍澍師校正本補之

² 車 = 碑【宋】【元】【明】【宮】*

正法念處經卷第二十六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之五 (三十三天之二¹)

“時天帝釋告諸天曰：‘以善業故生此天中，業盡則退，業果因緣而生此天。我於²此天必有退沒，當自勉力以求安隱。’時諸天眾聞天帝釋說是語已，白帝釋言：‘如是。天王！我等於此善業樂處，不敢復作放逸之行。’白言：‘天王！以何因緣令我不退？’爾時，帝釋告諸天曰：‘八方上下所生之處，無非有為，無常破壞，勿生貪著，謂可常保。不淨煩惱，後致大苦，非生樂法、非智因緣、非為正行。如是憶念，後則大苦。諸天子！汝等已曾無量世中生此天上，命盡還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。復以善業生此天中，受自業果，受天中樂。業幻所誑，復墮地獄、餓鬼、畜生。是故，天子！不應放逸。我所說者，是恒河沙等諸佛之法，聞此法者，於生死中當得解脫。所謂無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是唯³有大苦聚集。無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老死憂悲苦惱滅，如是大苦聚滅。如是天中生死迴旋，如是見已，生厭離心。煩惱盡故，常不破壞，不生不老，無死無盡，是名涅槃。諸天子！若能如是，則脫生死。此生死處，無有此法，所謂無生常住、不可破壞、無盡無滅。於生死中則無此法，於生死中，唯有退沒生滅之法。’

“時諸天子聞天帝釋⁴說是法時，於過去世佛正法中修行來者，更不

¹ [三十...二] 六字 - 【元】

² 於 = 于【明】下同

³ 唯 = 惟【明】下同

⁴ 天帝釋 = 天王釋【宋】【元】【明】【宮】

放逸，信佛法僧，一心清淨，種涅槃因。若有天人於過去世佛正法中不修心者，放逸亂心為愛所誑，受五欲樂。以愛誑故，具受無量生死苦¹惱。

“時天帝釋說是法時，護世四天王如是思惟：‘釋迦天王共諸天眾住在何處？’作是念時，即見天王坐於天宮，天眾圍遶，威德光明，受天快樂。時四天王即詣善法堂，至帝釋所，頭面作禮，於一面坐。坐已須臾，復從座起，於帝釋前白言：‘天王！閻浮提人行十善道，順於法行，孝養父母，恭敬沙門、婆羅門、耆舊長宿。天王！願加歡喜。’時天帝釋告護世言：‘我亦隨喜護世天王利益世間，令行善法，我聞歡喜。汝得善業，如是閻浮提人隨順法行。’護世天王向帝釋說：‘若閻浮提人不順法行，不孝父母，不敬沙門、婆羅門、耆舊長宿，增長魔眾，減損正法。’帝釋聞之，告三十三天及四天王，速疾莊嚴。阿修羅王提羅、勇健、鉢呵娑王、非法惱亂惡龍王等，住於海下，或來戰鬥。爾時，護世四天王等，聞帝釋教，還四天處，至樂見山，莊嚴器仗，如前所說。

“時天帝釋與護世天無量千眾而自圍遶，天衣天鬢以自莊嚴，將諸天女詣一切主²山，猶³如眾星圍遶滿月，遶須彌山，亦如日光處於眾星。如百千金山圍遶須彌，金銀、毘琉璃、青因陀珠、赤蓮華寶，以此寶樹莊嚴。天帝遊戲之處多有眾鳥出妙音聲。天蓮華池——伊羅婆那白龍象王遊戲之處，金色蓮華，琉璃為莖，與諸乳象共遊其中，如前所說。雖是畜生，亦受天樂。

“時天帝釋至其象所，以手摩捫而戲弄之：‘我此白象王，善能與諸阿修羅鬪，令我得勝。’說是語已，復往詣於一切主⁴山，至無憂殿與諸天子九那由他天女而共遊戲，受五欲樂。共諸天眾，伎樂音聲遊戲之處，無

¹ 苦 = 若【明】

² 主 = 王【宮】*

³ 〔猶〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 主 = 王【宮】*

量莊嚴。天眾受報，乃至愛¹善業盡²、集樂報盡，於善法堂命終還退，或墮地獄、餓鬼、畜生。若有善業，得生人中，常受快樂，聰明智慧，同生一城或同聚落，於世間中最高上首，或為親友兄弟知識常受安樂。以餘業故。

“帝釋天王閉三惡趣，觀天退沒而說偈言³：

“此地諸園林，及諸蓮華池，山峯極端嚴，廣大多珍寶。
蓮華諸河池，寶石而莊嚴，林樹種種花，眾鳥皆和集。
金樹如意樹，淨如毘琉璃，銀寶或珊瑚，種種雜莊嚴。
眾蜂出妙音，在於蓮華池，寶樓甚廣大，端嚴極淨⁴妙。
莊嚴甚奇特，諸天所應供，如是諸嚴飾，天人輪迴轉。
如幻亦如泡，如乾⁵闍婆城，五欲愛所誑，天樂亦如是。
愛傷諸世間，流轉生死海，愛毒如猛火，滅壞諸世間。
欲樂無厭足，求之而不息，無常火燒已，不知何所趣。
眾生皆為此，愛毒之所誑，愛染覆諸天，不覺時所遷。
天人阿修羅、地獄龍夜叉，一切無自在，念念時所遷。
一切三界中，為時網所纏，不知無自在，為愛之所惑。”

“如天帝釋見天無常，有生有滅。見無常已，念第一法，以偈讚佛：

[> “南無婆伽婆，利益諸眾生，說愛如毒害，為眾廣分別。

了知一切法，其智無罣礙，離於智所知，則無第三法。

無常及苦空，亦無有作者，如來見實諦，為諸眾生說。”

“爾時，帝釋以清淨心讚歎佛已，如印所印，還住所止，受天快樂。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第二處

¹ 愛=受【宋】【元】【明】【宮】*

² [盡] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 偈言=頌曰【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 淨=精【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 乾=隄【宋】【元】【明】【宮】*

名曰山峯。眾生何業而生彼處？彼以聞慧見：此眾生教人持戒，乃至一日一夜不殺眾生，亦不偷盜、不犯王法，不行偷盜乃至小罪亦不故犯。是人命終生於第二山峯之處，其地柔軟，須彌山峯種種雜業光明莊嚴。於此地中觀見一切須彌山根，金銀琉璃雜寶莊嚴，無量天鬘衣服莊嚴其地，妙色如融金聚，毘琉璃林莊嚴山地，與諸天女遊戲其中。復往詣於飲食之河：一名天善味河；二名大駛流河；三名流行河；四名大流河；五名曲流河；六名濬鬘河；七名干流河；八名如意河。飲此河流，離於醉亂。一切諸飲從河而流，種種眾味，種種諸色。或有乳色，或赤寶色、青寶王¹色、毘琉璃色，或黃金色或有雜色，妙香流出，湛然常滿。復有天食，皆有種種色香味具，味如石蜜香潔白淨，如意之味隨天所念，有種種味。種種園林香花莊嚴，種種色鳥以為嚴飾，與諸天女遊戲其中，種種伎樂歌舞戲笑，甚可愛樂。多有諸林，謂娑羅林、大娑羅林、如意樹林、常華香林、如意風林，觸身悅樂，金枝莊嚴，鈴網彌覆，百千眾鳥出妙音聲，受五欲樂，共相娛樂。無有病惱，離於飢渴，身無疲極，無所營作，如心所念，遊戲園林蓮華池中見諸妙色，五欲娛樂。住山峯天，其身光明，如意大小，神通自在，隨意所念皆悉即得，得已不壞，無能奪者。如是住峯，一切天眾受自業樂，乃至[*]愛善業²本所持戒——不殺、不盜，善業既盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，住於山谷，大富饒財，端正第一，園林鬱茂，寒暑調適。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天第三地處。彼以聞慧見：有地處名曰山頂。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生持二種戒；見諸眾生被縛幽閉，解之令脫；行於曠路，為飢所逼，不盜他人甘蔗果菜；雖有勢力，不奪他人漿水飲食。以其不殺、放眾生故，是人命終生三十三天山頂之處，受無量樂。無量河水，所謂欲流洄復，悌欲為岸，歡喜之人憶念濤

¹ 王=玉【宋】【元】【宮】*

² 業+（盡）【宋】【元】【明】【宮】

波。於此河中多有眾鳥色香愛味，諸有¹蛟龍無量欲著，曲戾流行，水沫為棧，嫉妬園林，無量境界以為山谷。如是愛河，諸天沒溺，無能渡²者。無始輪轉，不得彼岸，流注不絕，習為甚深，行於三道，瀑³流波注，遍於欲界、色界、無色界，生老病死憂悲苦惱為大勢力。如是⁴愛河，諸世間人亦不能渡⁵。山頂諸天，愛河常流，與諸天女遊戲其中，受五欲樂。有六園林。何等為六？一名常歡喜；二名常遊戲；三名白雲聚；四名普樂林；五名如月林；六名恒河林。如是等林，嚴飾山頂，遊戲其中，受無量樂。復向飲河，所謂質多羅河、手觸之河、無厭足河、雜色水河。其河兩岸，金銀頗梨以為林樹，華果具足，甚可愛樂。以善業故，其地諸天種種河林⁶，飲食香潔，從河而流，千萬天眾遊戲娛樂。所服天衣無有經緯，身具光明，無有骨肉，亦無津污，口意無倦，常懷歡喜，行步庠⁷序，歌舞戲笑。乃至[*]愛善業盡，身口意業、清涼業盡，第一樂報決定業盡，從天還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常受安樂，巨富饒財，樂修智慧，遊戲歌舞，所生國土多處高原。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第四地名善見城。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：有眾生修行持戒，救於溺人，令脫水難，或將被戮，救贖令脫，或以自身投深水中，救彼溺人。若有惡人，教令偷盜，不從他教，不行偷盜，乃至行於曠野，飢渴所逼，尚不盜人糧⁸食果食。尊敬於戒，於微細戒心生畏懼，不敢毀犯。是人命終生善見城。其城縱廣十千由旬，十千階道，閻浮檀金以為其地，十千大殿，毘

¹ 有=見【宋】【元】【明】【宮】

² 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

³ 瀑=暴【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 如是=是故【宮】

⁵ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 林=水【宮】

⁷ 庠=祥【宮】

⁸ 糧=根【宋】【元】【明】

琉璃寶或閻浮檀金，或有白銀因陀青寶及餘七寶間錯莊嚴，於諸街巷多有樓閣寶殿莊嚴，光明晃耀。若以日光喻彼天宮，如日中燈。其城四面，毘琉璃寶以為園林，周匝¹莊嚴，真珠羅網遍覆其上。復有金樹銀網彌覆，復有銀樹金網彌覆²。有七寶樹為遊戲處。如意之樹，隨天所念，從此樹生因陀青寶。大青寶林，金色眾鳥出妙音聲。金林之中銀色眾鳥，青寶林中赤寶華鳥，赤寶林中雜色眾鳥。如是園林，眾鳥妙音以為莊嚴。善見大城街巷阡陌，一切皆以真金宮殿，白銀為柱，毘琉璃樹以為莊嚴。復有金殿毘琉璃柱，復有金殿金樹莊嚴。雜寶宮殿莊嚴階道，金色眾鳥出妙音聲，周遍莊嚴善見大城，不可稱說。有四大林以為嚴飾：一名雲鬘林；二名大樹林；三名光明音林；四名樂見林。——園林縱廣二千五百由旬。——林中有一萬河，皆以金華彌覆水上。兩岸嚴飾，甚可愛樂，金銀頗梨、青寶王³樹以為莊嚴。於此林中多有眾蜂，白銀為身，毘琉璃寶以為兩翅。其音美妙，勝於笙笛絲竹之音過十六倍。毘琉璃樹黃金為果，香美柔軟味勝石蜜，其果香氣滿一由旬，鳥聞香氣百倍受樂。金樹銀果香美上味。毘琉璃樹，黃金為葉，雜寶色果。如是種種無量林樹，莊嚴圍繞善見大城，隨其憶念，種種善業皆悉成就，得種種報。如其種子，受如業報，住善見城受無量樂。此城如是，眾所樂見，故名善見。其林種種赤寶莊嚴，珊瑚車渠⁴種種鈴網彌覆園林遊戲⁵之處。善見諸天住在其中，其城宮殿華鬘寶幢。無量百千億寶幢幡蓋，微風吹動出於種種微妙樂音。多諸天子天女眷屬圍遶，住於須彌山頂善見城中。善業莊嚴，受勝報者三十六億，帝釋天王之所識知，有大神通，光明威德，心常歡喜。

“無量百千天子天女出天王城，詣林遊戲，乘於無量百千億殿，種種

¹ 匝 = 市【明】

² 網彌覆 = 鈴莊嚴【宋】【元】【明】【宮】

³ 王 = 玉【宋】【元】【宮】*

⁴ 車渠 = 磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 遊戲 = 戲遊【宋】【元】

幢幡百千億種以為莊嚴。其殿種種色相莊嚴，因陀青寶以為箱輿，赤蓮華寶以為殿輪。有乘寶殿紫磨金地，毘琉璃道，車渠¹為繩以界道側，寶鈴莊嚴。復有天子乘眾寶殿，有乘寶宮，車渠²為底，真珠羅網以覆其上，珊瑚為壁，白銀為柱。復有天子乘於金殿，真珠為壁，赤寶為底，白銀為柱，珊瑚莊嚴。——莊嚴出千光明，百千諸殿不可稱說。天眾圍遶，無量百千種種莊嚴。天子乘之，往詣園林。毘琉璃幢或赤覆³幢，或紫金幢或赤蓮寶幢，無量種色寶幢眾幡遍於虛空，歡喜遊戲，往詣四林。無量伎樂，百千億聲，種種妙音皆悉具足，聞者愛樂。如業所得，上中下報，歡喜⁴受樂。往詣大林。——天子與天女眾，或百或千乃至百千，歌舞戲笑。乾⁵闥婆音伎樂具足，往詣大林受五欲樂。——天女各與天子娛樂受樂，如意縱逸，往詣種種遊戲之處，或行空中如青雲氣，毘琉璃色。如是天眾處於虛空，以種種衣莊嚴其身，種種嚴飾，美音愛語，往詣大林。或有天眾行於金道，無量百千寶殿輪輞輾諸金地，金塵滿空，令空陰翳而無染污。

“若諸天子命欲終時，塵則著身。有諸天子曾見餘天有如是相，不久退沒，受大苦惱，生慈悲心而說頌曰：

“諸天行此道，或百或千還，為於時節火，而燒境界薪。
見他病死相，而自不覺知，衰相既至已，乃知自苦惱。
放逸自濁心，常樂於境界，不覺死隨逐，常不離眾生。
受⁶樂遊戲人，樂行於放逸，死軍將欲至，破壞如毒害。
非是呪藥力，非天阿修羅，自業之所縛，世所不能救。
塵垢覆身面，而猶不自覺，死信既來至，不久必終沒。
眾生常貪欲，渴¹愛無厭足，死賊忽已至，著樂不覺知。

¹ 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

² 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

³ 覆 = 寶【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 喜 = 娛【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 乾 = 健【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 受 = 愛【宋】【元】【明】【宮】

汝已死相現，為死之所牽，須臾必退沒，退時受苦惱。
 此山頂眾生，園林莊嚴處，業縛不自在，受於自業報。
 遊戲放逸行，受樂無厭足，癡人愛增長，退沒不自在。
 有煙必有火，其相法如是，如是退沒相，必當歸死苦。’

“如是天子見是相已，放逸心息，修本善根，呵責自心及餘天子。如是說時，有諸天子乘種種殿，寶網彌覆，懸眾寶鈴，無量莊嚴，以自校飾，見者愛樂。天鬘天衣以為莊嚴如融金聚，百千萬眾遍須彌頂。是時天子見天眾來，或乘金殿或在地行，或乘鵝殿，有與天女歌舞戲笑向遊戲林。天蓮華樹，河泉池流，華果茂盛，種種雜寶以為莊嚴，一切園林甚可愛樂。善見諸天既至園林，即皆下殿，往詣金樹。其樹鮮榮曜若日光，空行天眾從空而下，詣遊戲處。一切天眾皆悉雲集，鼓樂絃²歌，遊戲受樂，無有嫉妬，歌舞戲笑，五欲自娛，莊嚴樂音，與諸天女行於飲食河岸之間，向琉璃林。其琉璃林以真金果以為莊嚴，香色具足，味如蜜酒，與諸端正妙色天女，飲摩偷果，久受天樂。如是天眾歌舞戲笑，以受快樂。餘天聞已，往帝釋所，合掌頂禮，白言：‘天王！善見城中一切天眾皆詣園林遊戲之處。天王當知！帝釋聞已，勅：‘諸天眾速疾嚴飾，我欲往詣善見諸天遊戲之處。’善法堂上一切天眾聞天王勅，乘種種殿——若乘金殿毘琉璃幢；毘琉璃殿真金為幢；七寶雜幡以為莊嚴；金色鳥殿出眾妙音；或有馬殿，其行速疾；或有金鵝，毘琉璃足，赤蓮華寶以為兩翅——天子乘之，隨天帝釋向善見大城遊戲之處。復有天子乘孔雀鳥，七寶為身。是孔雀鳥於閻浮提中，勝餘一切眾鳥之色，何況天中善業莊嚴，形相色貌無以為比。乘此孔雀詣遊戲處，種種樂音歌舞戲笑，詣善見天，遊戲受樂。時天帝釋乘於千輻四輪之殿，其殿莊嚴，七寶所成。何等為七？一者青寶王；二者赤蓮華寶；三者[*]車渠寶；四者清淨毘琉璃寶；五者珊瑚金剛；六者頗梨；七者真金。如是七寶雜色莊嚴，駕以千鵝，身七寶色，種種形相，音

¹ 渴 = 濁【宮】

² 絃 = 弦【宋】【元】【明】【宮】

聲美妙勝諸天女歌頌之音，帝釋乘之。有五百幡，金銀毘琉璃以為寶幢，青黃赤白紫色雜成莊嚴其殿，帝釋乘之。無量天女歌頌妙音在前歌舞，或遊虛空或行於地，隨意自在，無所障礙，受五欲樂，伎樂自娛，向善見天遊戲之處。餘天見之，執種種華，毘琉璃莖，往帝釋所。

“善見天眾見帝釋來，皆捨遊戲，往迎帝釋。帝釋告言：‘汝等今應遊戲水中。’善法天眾聞帝釋勅，頂受其教，即入池水取蓮華葉，向善見天馳速而¹走。善見天眾亦執蓮華，走向善法天眾，遊戲喜笑。時天帝釋住在空中，觀諸天眾遊戲水鬪，久時遊戲猶不厭足。復以蓮華而共鬪戲，或以金華、毘琉璃華種種色莖共相打擲，久於此處，以蓮華相打以為戲笑。復詣果林取諸軟菓遙相打擲。果戲鬪已，復往酒林，食摩偷飲，以善業故而不醉亂。時天帝釋從殿而下，入於林中，時諸天子見帝釋來，皆大歡喜，供養帝釋。諸天子等，合掌白言：‘我得善命，得善果報，得值天王利益我等，過於父母。’如是天眾既供養已，時天帝釋告諸天子：‘汝等皆悉如我之子，如兄如弟。’相慰勞已，入放逸地，於園林中遊戲²受樂，河流泉水蓮華池中，種種眾³鳥出妙音聲以為莊嚴。以諸金華莊嚴其地。其地細妙柔軟平正。其諸樹林，金毘琉璃、頗梨諸樹莊嚴其地。河泉流水出眾飲食，皆悉具足。曼陀羅華、居賒耶舍大蓮華等，以為莊嚴。天子天女遊戲歌舞於山谷中，歡娛受樂。五樂之音、天女歌音，受五欲樂。善見城中諸天子等，善法堂中諸天子等，皆共遊戲於園林中，於人中數經無量時遊戲受樂，還向本宮其道種種遊戲之處，戲笑受樂。種種莊嚴，還於本宮。善見城中所住諸天受於天樂，乃至[*]愛善業盡，從天命終，隨其本業墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業，得生人中，常受安樂，多聞知見，常愛音樂歌舞戲笑，愛於節會，多饒資生，不遭疫病，離於憂惱。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第五地

¹ 馳速而 = 奔馳速【宋】【元】【明】【宮】

² 遊戲 = 戲遊【宋】【元】【明】【宮】

³ 種種眾 = 有種種【宋】【元】【明】【宮】

名鉢私他。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：持戒人貧窮乞索財物飯食，見大貧人，分餐惠施，減妻子分而施貧窮。盲冥孤獨、困病之人善信修集¹，見他犯姦，為官所執從右門出，執事魁膾欲斷其命，怖畏目²冥，救令得脫。是人命終生三十三天鉢私他地。生此天已，以善業故，其身光明皆悉普照，猶如日光。其光色相，無量光明，青黃赤白、紫綠諸光遍照諸天，十倍增勝。如閻浮提眾星宿之中月光第一，此地天子，其身光明亦復如是。眾色具足，餘天比之，猶如螢火。諸天女等見此天子，皆走往趣。天子既生，莊嚴之具亦皆隨生，於其頂上，大青寶王³以為寶冠，其光普照滿一由旬。餘⁴大珠寶，見此珠光，皆滅不現⁵，猶如日出，螢火失光。自然七寶以為花冠，其光普照滿百由旬，一切光明以為莊嚴，青黃赤白紫綠諸光於其身上自然而有。珠寶瓔珞七寶光明，其光普照一百由旬。身服瓔珞，七寶所成，其光能照一百由旬。以金剛縷以為帶縵⁶，垂於胸前，所著腰帶如天虹色，脚著種種雜色履屣，其光明曜猶如電光，行不疲倦。若念行空，隨其所向，以屣力故，能有所至，終不疲倦。所著衣服無有經緯，種種眾寶光明照曜，殊勝可愛。天子生已⁷，即自思惟：‘我以何業來生此中？’適生此念，自見往世於閻浮提善不善處，從彼命終來生此天。若閻浮提中修行善業，此中成熟。‘我作善業故來生此。以因緣生，非無因生。’於須臾頃，諸天女眾，少壯妙色光明具足，悉來親近初生天子。諸天女等莊嚴之具所出音聲如五樂音，其香普熏滿二由旬，其華勝於一切諸華。妙色光顏，天服⁸莊嚴，功德所生，天善業故；譬如日出，眾華開敷。天子既生，

¹ 集 = 習【明】

² 目 = 盲【元】【明】

³ 王 = 玉【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 餘 + (一)【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 現 = 見【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 縵 = 鞋【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 已 = 時【宮】

⁸ 天服 = 天衣【宋】【元】【明】， = 服衣【宮】

天女色敷至天子所，種種遊戲娛樂天子，抱持天子詣林遊戲，種種伎樂歌舞戲笑，瞻仰天子，共詣林中。其林名曰蓮華化生，若諸天子入林戲時，一一足下悉生蓮華以承其足，毘琉璃莖，金剛為鬚，真金為葉，其臺柔軟，眾蜂莊嚴。隨其舉足欲下足時，蓮華即生以承其足。從此花林入摩偷林，其林金樹流出香飲，勝葡萄¹酒，色香味具，諸天飲之無有醉亂，天女飲之。復往詣於遮都羅林，其林三眾不可譬喻：一者鳥音；二者蜂音；三者天女歌頌之音。彼諸天子三眾林中，一一遊處、一一華池、種種鳥音聞之悅樂，不知厭足。愛火所燒，乃至[*]愛善業盡，從天命終，業所繫縛，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，妙色端正，生大種姓，功德具足，富樂自在，隨心遊戲，無病安隱，壽命長遠，生值善世或值中國，不生邊地，或為大王或為大臣，多饒財寶為大商主。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之處²。彼以聞慧見：第六處名曰俱吒。眾生何業而生彼處？彼聞知見：若有眾生獲執賊人，不加罰戮、不令苦惱，或他捉賊，令其得脫。以潤益心利益眾生。供養父母，奉施病藥，隨心所須，不盜父母所有資財，悅意軟語，利益少言。常以香華供養禮拜念佛功德。恭敬師長，禮拜問訊，和言軟善。見惡知識而不親近，不樂其行。不善惡人、不正行人，世間所賤，不共同行，不與同住。親近宿老，遵奉祇敬。受佛禁戒，智慧具足，真心持戒，不惱壞他。眾人所愛，善言讚嘆。軟語供養奴婢僮客，不橫加怖。飲³食知足，不飲餘食。不惱眾生，不喜瞋恚，不與下賤屠兒魁膾販賣貿易，賣買質⁴直。不誑眾生，不入酒⁵肆，不為女人之所輕易，不壞威儀進止庠⁶序。言則奉行。不求他

¹ 葡萄 = 蒲桃【宋】【元】【宮】， = 蒲萄【明】

² 處 = 地【宋】【元】【明】【宮】

³ 飲 = 飯【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 質 = 賃【宋】， = 價【元】【明】

⁵ 酒 = 酤【宮】

⁶ 庠 = 詳【宋】【宮】

人好惡長短。心不懷恨，不說毀訾亦不言智¹。見他田植，不生嫉妬。租稅依法，不欺王者。不盜他田溉灌之水。若晝、若夜，不取他果。一切眾惡悉捨不為，或一一止，或復下止。云何下止？遍作諸業是名下止。云何中止？作已懺悔，毀訾不作，是名中止。云何上止？不作遍業，不教他人，勸他令捨，不生隨喜，捨離惡人中下之業。如是三人得三種果，謂上中下。如是行善、捨惡業人，身壞命終生俱吒天。既生天已，身無骨皮，離於污²垢，受樂成就不可稱說。譬如轉輪聖王，七寶千子、王四天下，所受之樂比此天樂如活地獄。其天住處縱廣三千由旬，七寶天樹、河池莊嚴於彼天中，名曰行林。其林金樹，隨天憶念，悉從樹生。隨天所至，常與天俱，如轉輪王七寶，隨王心念常與王俱。此天園林亦復如是，若天念住，林即住地。譬如飛鳥翱翔於³空，住則依地，此天園林亦復如是。此俱吒天一勢力也。以善業故，復有勢力。以善業故，隨其行處，眾妙音鳥常與天俱，是俱吒天二勢力也。復有善業隨其行處，諸蓮華池、眾蜂妙音、鵝鴨鴛鴦以為莊嚴，是俱吒天三勢力也。復有善業，著天華鬘，行於空中自然而有千葉蓮華，毘琉璃莖，諸天女等，坐其華臺與共遊戲，是俱吒天四勢力也。復有善業，隨天所至行於空中，天諸寶器盛滿天飲自然在手，共諸天女次第飲之，歌舞戲笑如意能行，是俱吒天五勢力也。復有⁴業力，隨其所念一切成就。若有憶念，欲行異方，能越山峯，園林華果皆悉具足，行於空中與諸天女作天伎樂，隨意所至。善法堂天、善見城天見此天眾，昇此高殿，下觀山谷，生大歡喜，如天使者觀閻浮提。善法堂天、善見城天見此天眾共相謂言：‘此俱吒天如念能行，能踰我等，處處無礙。’是俱吒天六勢力也。

¹ 智 = 訟【宋】【元】【明】【宮】

² 污 = 汗【宋】【元】【明】

³ 於 = 遊【宮】

⁴ 有 = 次【宋】【元】【明】【宮】

“釋迦天王與其后¹坐百千葉蓮華臺上，乘空²而遊，善業所化。——華葉有五天女，天鬢莊嚴坐於華葉如融金聚，作天伎樂瞻仰帝釋，端正殊妙，與天帝釋詣俱吒天。時彼天眾見帝釋來，皆大歡喜出迎帝釋，頭面敬禮，美言讚歎，圍遶帝釋四面而住。或在山峯或遊戲處，或在山頂，或在園林或蓮華池，共帝釋住。俱吒天眾與天帝釋久時遊戲，還歸本宮，釋迦天王還善法堂。此天所受五欲之樂，上妙色聲香味觸等，乃至[*]愛善業盡，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人間³，第一安樂，不遭病苦，或居大洲不畏怨敵，或為大王或為大臣，常⁴受安樂。以餘業故。

正法念處經卷第二十六

¹ 后 = 同【宋】【元】【明】【宮】

² 空 = 虛【宋】【元】【明】【宮】

³ 間 = 中【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 常 = 當【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第二十七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之六(三十三天之三)

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第七地名曰雜殿。眾生何業生於¹彼處？若有眾生見故塔寺，或惡國王、邪²見大臣斷僧田業；如是眾生不畏王禁，施僧田物，向此惡王說佛功德，善言嘆佛。是人命終生雜殿處。生此天已，五樂音聲歌舞戲笑受種種樂。復有異業生於此天：不殺、不盜，於屠兒所，以財贖命；自不作惡，不教他人；若有造惡，心不隨喜。云何不盜？自為國主或為大臣，不枉稅奪，亦教他人令其住戒。以此二業，生雜殿處。其林縱廣三千由旬，種種宮殿天子遊戲，故名雜殿。諸天子等，一一宮殿莊嚴奇妙，金色蓮華香氣第一，毘琉璃蜂出妙音聲。其蓮華林一切雜生，一一華池種種蓮華，或有華池赤寶蓮華、雜琉璃華。或有華池生諸蓮華，金華琉璃二華雜³生。一一蓮華各有百⁴葉，或有金葉或赤寶葉。復有雜華毘琉璃葉，金色眾蜂遊戲其中。復有華池生諸蓮華，赤寶眾蜂以為莊嚴。復有華池生諸蓮華，毘琉璃莖，真金為華。或有華池生諸蓮華，真金為莖，白銀為華。或有華池生諸蓮華，車渠⁵為莖，白銀為華。復有華池生諸蓮華，摩羅伽多為莖，閻浮檀金為華。種種色蜂出妙音聲滿蓮華間。譬如閻浮提中香樹之華，眾蜂滿中，雜殿華池亦復如是。譬如畫師、若畫師弟子於閻浮提所曾聞事，以眾雜彩⁶畫種種像，其雜殿林亦復如是。復有雜色種種眾鳥，頭足雜色，其身胸腹亦

¹ 於=于【明】下同

² 邪=衰【明】下同

³ 雜=離【宮】

⁴ 百=可【宮】

⁵ 車渠=磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 彩=綵【宋】【元】【宮】

復如是。或有眾鳥金臆銀翅，赤寶為背，目如赤寶。或有眾鳥白銀為臆，真金為翅，青毘琉璃以為兩目，赤寶瞳華、雜寶為背，以七寶色種種眾鳥以為莊嚴。雜殿林中復有山峯，青寶珠玉¹、車渠²毘琉璃寶、赤寶真金，光明普照遍滿林中，互相間錯旋流宛轉滿此林中，莊嚴奇特，甚可愛樂。雜殿林中，復有雜蔓互相交錯，毘琉璃莖，赤寶為鬚以為纏蔓，果實莊嚴；白銀為莖，青寶為鬚光明圍遶。車渠³為枝，真金纏遶；赤寶為枝，白銀纏絡。如是二⁴色互相纏裹。是雜殿林，復有三色莊嚴樹枝以為幃帳，毘琉璃枝，真金赤寶以為纏遶；如是赤寶為枝，金銀為纏；白銀為枝，車渠⁵赤寶以為纏遶。是——枝、——枝纏絡雜殿林中。復有雜華，真金為枝，一毘琉璃華；若以銀枝，因陀色華；若金枝，赤寶為華；車渠⁶為枝，毘琉璃華。生眾色果亦復如是。雜心所起，作諸雜業，雜因集故，得種種報。以業因緣於雜殿林受雜果報，因果相似，如種種子，得相似果。如其業力，隨其所作，隨其時節，隨心雜生。如是作業，得如是報，如印印物。天中樂果非無因生，地獄苦報亦復如是，非是我作、他人受報。

“復次，比丘知業果報，觀雜殿林。云何眾生造業生於三十三天？若諸世間有諸眾生行於非法，不孝父母，不敬沙門、婆羅門及諸長宿，不近善友，不信業果，行於邪見。如是之時，魔王歡喜。行非法時，於此世間有四天⁷眾。何等為四？一名鬪諍魔使；二名荒亂魔使，為法行人而作亂心，令聽法者愆濁睡眠⁸；三名貪癡魔使，令諸施主心生貪惜，作如是念：‘若我以物施諸福田沙門、婆羅門，我之妻子當如之何，衣食自濟？’四

¹ 玉 = 王【宮】

² 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

³ 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 二 = 三【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 天 = 大【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 睡眠 = 眠睡【宋】【元】【明】【宮】

名離正念魔使，令出家人離於正念，是為初惡。若人入於城邑市肆，見諸女人酒肆鬪爭，互相搥打，夢行破戒，是名四種魔使。若閻浮提人行於非法，作此惡時，四種魔使心生歡喜，白魔王言：‘損減正法，增長魔軍，甚可慶悅。’魔王聞之，問使者言：‘云何世間增長我法，減損正法？’時魔使者白魔王言：‘閻浮提人行於非法，不孝父母，不敬師長、沙門、婆羅門。聽正法者我令昏睡；令出家者還入凡俗，捨離法服；或出家人、或有持戒、或梵行人，於其夢中作婦女身，令其心亂；令諸施主貪惜財物，慳貪覆心，戀著妻子；令出家者習學種種販賣鬪爭，互相搥打。我作如是種種方便，令魔增長，正法損減¹。’時魔聞之，即遣使者，告羅睺、勇健、毘摩質多羅阿修羅、鉢摩梯惱亂惡龍：‘汝等今日應生歡喜，佛之正法今已損減，魔軍增長。’如是魔使即詣水底，至毘摩質多阿修羅所，廣說上事時，阿修羅聞之歡喜，即告惱亂惡龍王等。富樂城中惡龍聞之，生大歡喜，為世間人而作惱亂，如上所說。

“時天帝釋聞毘留勒天王說如是語，入雜殿林與三十三天，共論斯事：‘護世天王來白我言：“魔天大力，及阿修羅、毘摩質多惱亂惡龍。汝應集諸天眾悉來至此，我當至彼寶莊嚴山與阿修羅鬪。”’諸天聞之，答言：‘如是！’各還本宮而自莊嚴。雜殿天眾亦還本宮，種種音聲歌舞戲笑入雜殿林。時天帝釋與諸天眾捨雜殿林，詣於餘地。此雜殿林所住天子所受之樂，乃至愛善²業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，成就快樂，莊嚴端正，從少至終常愛雜色，種種莊嚴，好種種語，眾人所愛；若行出家，昇師子座為說法師，解種種語，聞之知足。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第八地處名歡喜園。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：此眾生善心深心，不殺不盜，亦教他人令不殺盜。若見殺者，勸令不殺，不教人作，見作不

¹ 損減 = 減損【宋】【元】【明】【宮】

² 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

喜。若有所犯，尋即悔過，離惡知識。云何不殺？見鳥殺害，救令放捨。自不作惡，設作即悔，受不殺戒。以財贖命，令其得脫，復教他人令助歡喜。云何不盜？云何偷盜？一切官人，王所勅令，持國理¹民——聚落城主、若放牧主、若邊戍主，有²所勅令取牛羊等，是人護戒而不肯取。以是因緣，命終之後生歡喜天，三十三天歡喜之園。復有聽法，得聞法會，六齋之日，聽法受法，一心聽法。是法會主命終之後，生於天中。一切施中，法施第一，以此因緣，命終生於三十三天歡喜之園。生彼天已，成就無量百千天樂，不可譬喻，當說少分。其林縱廣三千由旬，七寶林樹以為莊嚴。其歡喜天不詣餘園，是故名曰歡喜園林。自功德名。其林皆是如意之樹，隨天所念，皆從樹出。若天生念，欲須宮殿，念已欲上，即見樹林是七寶殿，有一百柱，一一殿柱或以金銀琉璃、頗梨赤寶車³，用如是等一切眾寶以為殿柱。復作是念：‘欲得⁴柔軟階道昇此殿堂。’隨念即見階道成就。既入宮殿，復自思惟：‘今⁵此宮殿生蓮華池。’隨念即生諸蓮華池，七寶之色，鵝鴨鴛鴦以為莊嚴。復作是念：‘我此堂中應有天女歌舞戲笑。’隨念即有天女來赴，隨心戲笑歌舞供養。復作是念：‘我今應得天眾伎樂。’隨其所念，風吹樹葉⁶互相敲⁷觸出妙音聲，勝諸天樂。復作是念：‘今此宮殿應生飲食。’隨其心念，樹枝割⁸裂流出飲河，色香味具。復作是念：‘我今應得須陀之味。’隨其念已，即生上味須陀之食，色香味具，天子食之乃至充足。復與天女遊戲娛樂入歡喜園，歡喜園中所住天子成就如是勝妙之樂。從殿而下，於此地中即生蓮華，毘琉璃莖，真金為葉。

¹ 理=里【宮】

² [有] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 車渠=磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 得=須【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 今=令【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 樹葉=葉樹【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 敲=振【宋】【元】【明】【宮】

⁸ 割=剖【宋】【元】【明】【宮】

其莖柔濡¹，見者愛樂。色香具足，舉足下足，蹈華而行。如是步步成就天樂，隨其念念受五欲樂，一切諸根於自境界不知厭足。所謂眼常貪色，種種瞻視愛樂不息，令眼悅樂，見如是色猶不厭足；耳聞妙聲不知厭足。如是鼻香，若嗅諸香，生大愛欲，不知厭足。舌貪美味不知厭足。如是愛觸不知厭足。如是所念皆是愛念，愛樂自身遊戲林中，受欲無厭。境界為母，諸根為攢²，憶念風吹，自高為薪，欲火熾然。欲無厭足，以愛欲心於歡喜園遊戲受樂。

“釋迦天主於雜寶聚山破阿修羅，得大名稱，如上所說。復來入於歡喜林中，告諸天曰：‘汝等天眾當生歡悅，入歡喜園受五欲樂，遊戲自娛，我亦自當於歡喜園遊戲受樂。已破魔軍毘摩質多羅及惡龍等。一切天眾及諸天女皆可至吾遊戲之處³受五欲樂，滿夏四月，五欲自娛。’時天帝釋向三十三天說是語已，心大歡喜，告白象王伊羅婆那言：‘汝今莊嚴，吾⁴欲與汝共諸天眾，并諸天女遊戲娛樂於歡喜園。汝當化身，令諸天眾乘汝頂上牙頂⁵之上，向於遊戲華池園林山峯之中，如先所化。’

“爾時，白象伊羅婆那聞天主教，即化大身，身有百頭，頭有十牙，一一牙端有百浴池，一一浴池有千蓮華，一一蓮華皆有千葉，七寶所成，一一葉端皆有千數七寶眾蜂，一一葉間有千天子。其象頂上有諸天女不相妨礙⁶，作天伎樂，乘虛而遊到歡喜園。其象兩脇化二園林：一名喜林；二名樂林。於其林中河池蓮華皆悉具足七寶意樹，諸天子等，遊戲其中受五欲樂。天子天女充滿林中。時伊羅婆那大白象王譬如第二須彌山王，詣歡喜園。其象背上化作大城，平正柔軟，其城街巷，七寶宮殿、園林莊嚴，猶如第二善見大城。如是化殿七寶所成，有一百柱以為莊嚴。殿有華池，

¹ 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

² 攢 = 鑽【元】【明】

³ 處 = 園【宮】

⁴ 吾 = 五【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 頂 = 項【宋】【元】【明】

⁶ 礙 = 闕【宋】【元】【明】【宮】*

帝釋天王與諸天女遊戲其中，作天伎樂。憍尸迦天王坐於大殿向歡喜園，其身不動如須彌頂。其象耳中復生華池，其池縱廣滿十由旬，其第二池十一由旬。一名甚深；二名清淨。八功德水充滿其中，池中生華，名優鉢羅，毘琉璃莖，赤寶為華，眾蜂莊嚴，天香具足。其華開敷優鉢羅華，天子天女坐華鬚¹上遊戲娛樂。或有天子以水遊戲，或有天子蓮華遊戲，不知白象為行為住。其象鼻端化作樓殿，廣五由旬，種種眾華、曼陀羅華悉遍莊嚴，眾蜂妙音，牛頭栴檀葉以覆樓殿。復有金樹種種眾華以覆其上，有諸天女坐華鬚²上，歌眾妙音讚歎天王。如是象鼻所化長³殿於白象王蓮華之中，化生蓮華，廣一由旬，有百千葉。其葉廣長，香氣第一，滿十由旬。一一葉中天子天女遊戲其中，各不相見，如是遊戲不相妨礙⁴，與天王釋向歡喜園，皆不覺知象之行住，猶如住於須彌山頂。於象頂⁵上，復化大山，名界莊嚴，以種種界而為莊嚴，天樹河池、園林蓮華莊嚴之處遊戲受樂，是名象王頂化大山。其白象王於其牙上化作園林，如一億月，多有眾華。其地白淨如須陀色，多有眾蜂俱翅羅音充滿其中。無量眾鳥眾寶莊嚴，孔雀、命命，如是無量種種眾鳥從牙化生。其白象王身量廣大，天眾圍遶，大身大力行步平正而不搖動，向歡喜園。其白象王從鼻兩孔化作河流，如閻浮提恒河之水、閻牟那河水從池⁶流下，其水清淨，涼冷不濁，從上而下，白象鼻中所出河流亦復如是。於四天下，人所住處，林樹藥草，亢旱炎熱，穀麥增長，草木葉上有水相現，名之為露。其象鼻水從空而下，去地遠故，為風所吹，散而氣⁷燥，故令露少。三天下中名之為露。

“復次，天白象王若放霧氣，墮行天中，世人觀之，其色則白，外道

¹ 鬚 = 鬘【宋】

² 鬚 = 鬘【宮】

³ 長 = 樓【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 礙 = 閼【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 頂 = 頭【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 池 = 地【宮】

⁷ 氣 = 亢【宋】【元】【明】

說為因陀天王所行之道，復有說言白象王道。如寶白水，風持不墮，在於空中猶如陽焰，直以遠故見之不了。其象頭上大山之頂，寶幢華蓋懸以寶幡，毘琉璃輪，真金為蓋，其光明曜猶如日光。於其幢上懸以長幡，於其幡中出大光明。大海之中諸阿修羅見是事已，各相謂言：‘帝釋天王勝幡已現，乘白象王向歡喜園。’時天帝釋遙見園林，告諸天曰：‘汝見此林甚可愛樂。釋迦天主破阿修羅，既得勝已，遊戲¹此林。如此林樹，甚可愛樂。與三十三天，夏四月時，於此林中遊戲受樂。’時諸天眾白帝釋言：‘隨王所勅，我當奉行。’說是語已，近歡喜林。歡喜林中先住諸天受五欲樂，見天勝幢²及白象王，心大歡喜，出迎帝釋，禮拜供養，合掌頂上，作天伎樂歌舞遊戲入歡喜林。時天帝釋即下白象，與諸天眾入歡喜園，一切天眾亦皆下象。如是象頭鼻端及象兩脇一切天³眾，皆捨白象，入歡喜林遊戲受樂。歡喜林中先住諸天及與天主，伐阿修羅諸天眾等，於夏四月受天快樂。釋迦天王共諸天眾受樂自娛。如此時間，若諸天子善業將盡，乃至愛善⁴業盡，命終還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常受安樂，種種解了，端正第一，眾人所愛，山林河池可愛樂處而生其中，主大國土，富樂自在。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀伊羅婆那大龍象王，以何業緣，成就大身、大神通力，與阿修羅鬪，得大名稱？以何業故受畜生身？彼以聞慧見：此眾生天中壽命滿七⁵萬歲，過去之世，毘陀論部，名不羅那，有婆羅門大修福德，好行布施貧窮盲冥苦惱之人。以善心故，常樂施與，利益眾生。爾時，有王名曰善見，於節會日出宮遊戲如諸天眾。與八萬四千大白象王，金網彌覆，寶鈴莊嚴，猶如如來。一切金鈴以為莊嚴，八萬四千嫫⁶女而

¹ 遊戲 = 戲遊【宋】【元】【明】【宮】

² [勝幢] - 【明】

³ 天 = 大【宋】【元】

⁴ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 七 = 十【宮】

⁶ 嫫 = 采【明】

為圍遶，八萬四千妓樂之音，向遊戲處園林之殿。是善見王第一威德，受大樂果。時婆羅門具足威德，詣善見王遊戲之處。是婆羅門名三摩多，見此大王具足威德，王有白象名曰雲聚，寶鈴莊嚴，真珠金網以為瓔珞，善巧工匠之所成就莊嚴白象，種種歌戲，詣遊戲處，端正第一。時三摩多婆羅門心自念言：‘此白象王第一快樂，我當願生為天帝釋作白象王。’以布施力及願力故，命終生天，為天帝釋¹作白象王。

“比丘觀已，而說頌曰：

“如此業畫師，處處業所牽，心王力甚大，造作種種報。
 勝因緣所轉，處處心所使，在在一切處，行於三界道。
 一切眾生業，自在使心行，是故調伏心，能至不退處。
 輕²轉難調伏，處處妄攀緣，若善調伏心，調伏則安樂。
 若能調伏心，則能斷眾過，勇者離過惡，不復受諸苦。
 若此世苦惱，若未來世苦，一切不調伏，輕心因緣故。
 天龍阿修羅、地獄鬼羅刹，心常為導主，如王行三界。
 心將詣天上，復行於人中；心將至惡道，心輪轉世間。
 心輪轉壞人，境界癡所誑，愛漂諸眾生，現得無邊苦。
 一行常隱覆，大力難調伏，害而不可見，輕動速流行。
 若人有智慧，調伏如是心，其人離魔網，則能到彼岸。
 憶念邪諂曲，深而極輕動，是心惡險岸，將人至惡道。
 如是離眾惡，不為諸根使，不著諸惡法，得至不滅處。
 心從因緣生，所須從心得，緣轉速流注，如是流轉行。
 如是作諸業，得種種果報，微細心流行，一念常不住。
 行處不可知，常無有形色，將人至何所？行於何等道？
 到已住何處？身為業所作，見心所作業，作者不可見。
 此心難調伏，其形不可見，遍害諸眾生，無目速造業。

¹ 天帝釋 = 天王釋【宋】【元】【明】【宮】

² 輕 = 轉【宋】【元】【明】【宮】

是心性如幻，從惡得惡報；是心性如幻，行處甚難知，能將一切人，無量生死處。非刀¹所能割²，火亦不能燒，是心雖無目，燒害一切人。業繩甚堅牢，縛諸苦惱人，受百千生死，將去不可見。須臾作善業，須臾起不善，心作善不善，調伏則得樂。六根緣境界，多貪無厭足，不覺心將至，惡道受苦惱。’

“如是比丘觀婆羅門作大善業，其願狹小，見己思惟，自誠其心。如是善業，或得天身，或離生死，為心所使。墮畜生中，心願力故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第九地名曰光明。眾生何業生於彼處？彼見聞知：若人持戒，轉教他人，自不作惡，不教他作，見作勸捨，自護禁戒，教人護戒堅固不缺，悉令清淨，不殺不盜。云何不殺？若見有地多有眾生，為持戒故，不自穿掘，不教人掘。若蠍、若蟻、蝦蟆黃[狂-王+亢]³種種眾生，知此眾生所居之處，不自穿壞，教他不作。或受禁戒或不受戒，若見為惡，教令懺悔。云何不盜？若是他地，若陶師處、若復餘人，乃至泥土，自不盜取，不教人取，令他住戒。見他盜者，不生隨喜，勸令不作。是名不殺不盜。是持戒人命終之後，生光明天，心常歡喜，歌舞戲笑遊戲受樂，其身光明常照天眾。多有天人[園]園林遊戲，第一持戒生此天處作善業人，受斯樂報。所有園林金網彌覆，寶鈴妙音、毘琉璃鈴，善業所成。遙見天子鈴中歌頌說如是言：‘善來天子！修善之人。’以寂靜偈而作頌曰：

“善寂靜心護持戒，持戒清涼今受樂。
善持禁戒種種行，後得涅槃或樂報，
或⁴遮惡道至善處，是故持戒後清涼。

¹ 刀=力【宋】【元】【明】【宮】

² 割=制【宋】【元】【明】【宮】

³ [狂-王+亢]=鼯【宋】【元】【明】

⁴ 或=戒【宋】【元】【明】【宮】

持戒之人臨終時，其心安隱不恐怖，
我無惡道之怖畏，以持淨戒能救護。
汝以持戒善護持，今¹至天中莫放逸。’

“如是天子以善業故，鈴網之音演說偈頌，覺悟其心，令離放逸。有諸天子久於先世持戒來者，聞是法已，少時持戒，不入放逸。若天持戒不經多世，則入放逸，不自覺知，雖聞法音，即入放逸，遠離鈴網覺悟之音，更詣餘林。七寶莊嚴光明林中，其林廣長三千由旬，唯除四地及善見城，餘無勝者。其林四維有四如意毘琉璃樹，善淨無垢，其光普照滿一由旬，光明如日，五千由旬悉皆見之。天子天女在於樹枝遊戲受樂，隨心所念，從樹得之。四樹之中有光明林，金銀琉璃為蓮花池，莊嚴林樹如融金聚，處處皆有須陀之味，善淨無垢，清潔香美大力自然須陀之味。復有眾鳥，視之可愛，其音美妙以為莊嚴，真金為首，白銀為翅，毘琉璃胸，赤寶為嘴，蓮華色寶以為其目。如是眾鳥以為莊嚴，銀葉樹上有真金鳥；黃金樹上有白銀鳥；毘琉璃樹赤蓮華鳥；赤蓮華樹青寶王鳥。一切眾鳥飲酒食果，有七寶樹七寶色鳥遊戲其上。復有眾蜂如赤寶華，作種種業之所受身，於蓮華中遊戲受樂。如是樹中一切功德影皆悉具足，天子天女於此樹上遊戲自娛。其林具足諸天功德，若天、阿修羅共鬪之時，釋迦天王告諸天眾：‘速疾莊嚴！阿修羅軍惱亂樂見山頂所住諸天。’三十三天聞是語已，向光明林一切天眾，共天帝釋入四樹間光明林中。毘琉璃樹淨如明鏡，自見其相，知鬪勝否？若損身分，具悉見之。如是樹中，自見其身，若打若害若見被割，壞已復生；若見斷首斷腰，即時逝沒。於此樹中皆具見之。如其所見，告諸天子，當避橫死，甚為大利。阿修羅鬪，害此天子。帝釋聞已，告言：‘大仙！汝勿鬪戰，必當衰害，非時天壽。’

“比丘思惟觀天樹中，見衰沒相，以聞慧知：若人悲心，見屠殺者欲殺眾生，令其得脫。以是果報，於光明林，自見身相。諸天復詣光明林中，

¹ 今=令【宮】

名曰雜林，住光明林，如意之樹以為莊嚴。入此林已，各自思惟：‘天、阿修羅，誰力增勝？以何力故，天得增勝？以何力故，阿修羅勝？’時天帝釋告諸天眾：‘修行法者，生諸天中。閻浮提人於劫初時，行十善道，或教他人自勅身口，持七種戒，不缺不漏，堅固不諂。如是眾生命終生天。譬如皮囊滿中盛沙，不繫其口，有大力人瀉¹之速出。劫初之時，生諸天中亦復如是。是故諸天勢力增長，阿修羅眾其力減少，樂見山頂所住諸天能遮阿修羅。復於後時，人行不善，缺漏不堅，行少善業。閻浮提人命終生天。譬如菴羅果欲熟之時，有大力人搖動其樹，其果少墮，生於天中亦復如是。復於異時，行雜垢業，不持身戒、不持口戒，不堅不淨，不常修習。是人命終少生天中。譬如毘羅大樹之果，其果未熟，少力之人雖復搖之，不能令動；設得動之，果落甚少。若有熟者，其果則墮；若未熟者，則不墮²落。如是劫初眾生多生天上，後世眾生生天甚少，亦復如是，以其雜垢破禁戒故。汝等諸天莫行放逸，若行放逸，增益阿修羅，減損諸天眾。今世眾生多行非法，無有戒法，不持七種身口之戒，誑惑他人令生熱惱，不孝父母、不敬師長，不順法行。是人命終墮於地獄。譬如皮囊³滿中盛沙，不繫其口，有大力人瀉⁴之速出。今世眾生行不善業，墮⁵阿修羅亦復如是。若諸眾生有半持戒，或身或口，是人命終生阿修羅中，或生天中。譬如菴婆羅果樹，有大力人搖動其樹。若果熟者，隨搖則墮；若未熟者，搖之不落。雜業眾生亦復如是，或生天中或墮地獄，或有生於阿修羅中。若諸世間盡行不善，不孝父母，不順法行，不敬師長、沙門、婆羅門，不持身戒及以口戒。是人命終墮於地獄或復墮於阿修羅中，是故令諸阿修羅軍增長大力，天力減少。雖復如是，我今能勝阿修羅軍，非餘天眾。汝

¹ 瀉 = 寫【宋】【元】【明】【宮】*

² 墮 = 隨【宮】

³ 囊 = 帛【宮】

⁴ 瀉 = 寫【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 墮 = 生【宮】

當思惟，行於法行，若於今世、若未來世守護正法。一切力中，法力最勝，餘無及者。汝當思惟，憶念正法，勉力勤加，破阿修羅。’時諸天眾聞天帝釋說如是教，白帝釋言：‘如天王教，我當奉行。’說是語已，向鉶¹靑林，從樹出生不可壞鉶²，以自莊嚴。著此鉶³者，無能為敵，其光照曜譬如日出憂陀延山，其光明⁴曜亦復如是。向樂見山，欲與阿修羅列陣大戰，如前所說。光明林中所住諸天互相娛樂，受五欲樂，心意放逸。於毘琉璃林、黃金樹林、赤寶林中華果具足，種種眾鳥出妙音聲。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天中種種鳥獸有種種色、種種莊嚴、種種形相、種種音聲、種種寶翅，遊戲受樂於園林中。如實觀之，知微細業因緣果報。彼以聞慧見：諸眾生為工畫師，雖受雇⁵直，無巧偽心為他營福，圖畫僧房、講堂、精舍明淨[*]彩色，以青黃朱紫種種雜色圖畫佛塔、精舍門閣。或作山樹、人龍鳥獸、師子虎鹿，園林城郭、浴池戲處，蓮華林池，沙門、婆羅門、軍營殿堂，為供養佛莊嚴因緣，圖飾形像。受人雇⁶直，或復刻鏤或以泥木、金銀銅等，如是種種造立形像。諸工匠師命終生天，受眾鳥身，造作雜業而不持戒，作此鳥身或受鹿形、眾蜂之身，常受快樂。如其作業，得相似果。如天受樂，無智造業，雖有思心，以無智故，癡身受樂，於天園林遊戲受樂。山林峯嶺如畫⁷刻鏤，象牙金銀如素所為，如印印物。於天園林生無量色，如本彩⁸色。天復於此光明林中遊戲歌舞，受種種樂此光明天，乃至[*]愛善業盡，命終還退，隨業流轉，

¹ 鉶 = 甲【宋】【元】【明】【宮】*

² 鉶 = 甲【宋】【元】【明】【宮】*

³ 鉶 = 甲【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 明 = 晃【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 雇 = 顧【明】*

⁶ 雇 = 顧【明】*

⁷ 畫 = 畫【宮】

⁸ 彩 = 綵【宋】【元】【宮】*

墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業，生於人中，常受安樂，或為國王或為大臣，為無量人之所供養，樂行遊戲，愛於節會，心常歡喜，顏色端正，飲食如意，常受安樂，他不能奪。床褥臥具、園林遊觀、奴婢充足。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十地名波利耶多。眾生何業而生彼處？彼見聞知：若人淨信，以久¹捨物。若衣服飲食、床蓐²湯藥以用布施，復教他人不殺眾生，乃至蛄蟻不起殺心。若見有果為蟲所食，為護其命，不食蟲果，見人食者，勸令不食。自持禁戒，復教他人。云何不盜？於他所有，乃至不取根食、果食。若於林中、若於空地，自既³不取，亦教他人。如是之人，自利利人，命終之後，生於波利耶多樹園。波利耶多樹第一最勝，於此一樹，能示閻浮提人善不善相。若閻浮提人隨順法行，其樹華果則便具足。以閻浮提人順法行⁴故，其華光明照百由旬，三十三天心懷歡喜圍遶而住。如是波利耶多樹華果茂盛，知閻浮提人孝養父母，供養沙門、婆羅門、耆舊長宿，是故此樹華果敷榮。夏四月時，其諸天眾圍繞此樹娛樂受樂。若波利耶多樹，其華半生，則少歡喜，知閻浮提人少分持戒，令此天樹但生半華。若一切人盡行非法，則此天樹波利耶多華⁵皆墮落，其色憔悴無有光明亦失香氣。譬如冬天雲霧障日，光明不了，視不矚目。如是波利耶多拘毘陀羅樹光明微少，香氣損減，相貌憔悴。時諸天眾見是事已，白帝釋言：‘天王當知！波利耶多樹光明損減，香氣劣弱，一切威德悉不如本。必是閻浮提人不孝父母，不敬沙門、婆羅門、耆舊長宿。’帝釋聞之，即取寶像，與諸天眾恭敬供養，尊重讚歎如來之像，念佛功德，告諸天眾：‘此波利耶多拘毘陀羅樹花葉

¹ 久=父【宋】【元】【明】【宮】

² 蓐=褥【宋】【元】【明】【宮】

³ 既=說【宋】【宮】

⁴ 法行=行法【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 華=葉【宋】【元】【明】【宮】

墮落，我今當往至彼樹下，汝等莊嚴。我今善心，持如來塔世尊形像至彼樹下，以天塗香末香供養世尊。’爾時，諸天聞帝釋教，無量百千諸天大眾詣帝釋所。時天帝釋以如來像置天冠上，頂戴而行，往詣波利耶多樹園。見彼天眾皆無歡悅，以此波利耶多樹葉墮落，失本光明，是故不悅。時天帝釋以如來像，安置樹下七寶之地毘琉璃座，一切天眾皆起信敬，生敬重心，以天摩盧迦華、天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、拘睺耶舍¹華，如是眾華以為供養，香水澡浴如來形像。如是供養已，教諸天眾當起信敬，離於慳嫉，離放逸心。‘此佛如來，三界大師，正法聖眾。’諸天子等，聞帝釋教，皆起敬信，頂禮如來天尊之像。‘爾時，帝釋即以偈頌而讚歎曰：

“如來解脫恩愛毒，親愛一切諸眾生，
久已度於生死海，南無南無一切智。’

‘爾時，帝釋合掌恭敬向如來像，與諸天眾踟蹰²合掌，復以偈頌讚歎如來：

“如來永斷欲貪瞋，永離熱惱不可量，
一切眾生無上師，南無南無一切智。’

‘偈讚佛已，一切天眾圍遶樹王，敬重如來，生大信根。如是一切天眾以淨善心增長正法，供養佛像。時波利耶多樹即便生嘴，新葉欲出，諸天見已，皆大歡喜。其樹不久次第花葉，如本不異，其光遍照一百由旬，香氣亦爾。葉如雲色，眾蜂圍遶，其影鮮澤，天眾圍遶，如第二日，見光³威德：其香普熏一百由旬，其枝遍覆一百由旬，根亦如是。一切天眾皆大歡喜。其天⁴樹王光明香氣如本具足。譬如六萬眾山之中，須彌山王最為第一：種種樹中，波利耶多樹光明莊嚴亦復如是，最為第一。見勝光明威德殊勝充滿具足，明淨顯現具足明焰，三十三天見之歡喜，共相謂曰：‘汝

¹ 舍 = 睺【元】【明】

² 踟蹰 = 胡跪【明】

³ 光 = 先【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 天 = 入【宮】

等天子！見佛如是大勢力不？此天樹王華葉光明香氣具足，如本不異。’

‘三十三天見樹勢力光明增勝，皆離疑網。’ ‘閻浮提人順法修行，念法心勝，魔軍損減，非法惡龍及阿修羅不能破壞。’ ‘如法之人，正法增長，天眾不減，於天女中不復劣弱。’ ‘魔軍減少，天眾大力。以樹王相，當知諸天有大威德。’ 如是三十三天各各說已。爾時，護世從閻浮提詣第二天波利耶多樹王園中。是時護世見三十三天於波利耶多樹下，以清淨心供養如來，身出光明。到已，頭面頂禮帝釋，白天王言：‘諸天大眾今應歡喜。今閻浮提一切人民隨順法行，供養父母、沙門、婆羅門，恭敬長宿。’ 時諸天眾聞其所說，皆大歡喜，供養護世，作如是言：‘汝令我喜，汝亦如是常得慶悅。’ 以說閻浮提人行法行故，如是天眾聞護世天說如是語，復設供養。既供養已，持如來像，詣善法堂。樹王諸天及天帝釋還入波利耶多樹園，夏四月中受天快樂，遊戲娛樂。天女圍遶，於夏四月遊戲受樂。若有天子從此命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有前業，得生人中，顏貌端正，人所樂見，心常歡喜，安樂無惱，眾人愛敬，歌舞戲笑，常自娛樂，一切女人若有見者，皆生愛敬，或為國王或為大臣。以餘業故。

正法念處經卷第二十七

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第二十八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之七(三十三天之四)

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第十一地名離險岸。眾生何業生於¹彼處？彼聞知見：若人持戒利益眾生，福德熏心，或功德人持戒智慧，或復病人施其一食。自不殺生：若空樹中或有蟲蟻、種種細虫，若種種放牧牛羊、象馬駝驢之人，或冬寒時冰雪霜降，於曠野中放火焚燒，若有善人或以水土²滅此燒火，見作勸止，自不故作，設作改悔，不生隨喜，為說恐怖，令住善法。令彼眾生住於善法，自不偷盜亦不教人。如是之人命終生於離險岸天。其地金銀、種種赤寶以為廁填，如是種種金銀雜寶雜業莊嚴，種種眾寶種種廁填，種種寶樹以為莊嚴，種種禽獸莊嚴其地，處處皆有禽獸之類遍險岸地，一切園林無量七寶以為莊嚴。離險岸天住此林中，莊嚴之具如融金聚，百千天女以為圍遶受五欲樂。隨其住處，身出光明，岸樹光明亦如天身，於此林中遊戲受樂。與諸天女往詣河林，其河兩岸多諸金樹，黃金為葉，以樹光明令水黃色，悉無白色。其流駛³疾，不見白色。於園林間天子天女遊戲受樂。天作是念：‘今此樹中應出美飲。’以善業故，隨其所念，即時流出種種美飲，色香味具，以諸寶器而用飲之。飲天上味，受天快樂。見諸天女愛火所燒，以樂覆故，而不覺知。天子復念：‘我今欲聞種種音聲。’以善業故，隨其所念，有風動樹出妙音聲，勝五樂音。天子復念：‘今此樹上應當出於須陀之味。’以善業故，隨其所念，即於樹上，猶如大器盛物瀉⁴之，從上而下，石蜜之味不得為比。天子食之，歌眾妙音，往詣寶地，諦觀瞻視，

¹ 於=于【明】下同

² 土=止【宮】

³ 駛=駛【宮】

⁴ 瀉=寫【宋】【元】【明】【宮】

常樂念欲，至寶地中受五欲樂。捨此地已，復詣普林，其普林中有七種鳥，真金七寶以為鵝鳥，因陀青寶以為鸚鵡，翅多赤寶以為鴛鴦，毘琉璃寶以為鳧¹鴨，青寶車渠²以為孔雀，大青七寶為命命鳥，珊瑚銀寶為迦陵頻伽。其聲美妙如婆求鳥音，眾所樂聞，翱翔空中遊戲自娛，其音美妙如天女音。於蓮花池，眾蜂莊嚴遊戲其中，復於陸地翱翔遊戲。復有金樹，種種葉影映飾鳥身，天見眾鳥，發歡喜心，耳聞其音心意悅樂。天子行空與鳥遊戲，或於水中與鳥遊戲，或於陸地共鳥遊戲。如是天眾共鳥遊戲，天子天女互相娛樂，天鳥仇³匹遊戲受樂。

“比丘觀鳥受天樂已，而說頌曰：

“畜生行欲，癡力所作，天若如是，畜生無異。
 人受富樂，不著放逸，是智慧人，患者相違。
 放逸將天，至於地獄，智者所說，放逸如毒。
 愚癡放逸，著現在樂，放逸果熟，後生大悔。
 觀於放逸，無少利益，若捨放逸，常無憂惱。
 放逸大苦，不放逸樂，舉要言之，應捨放逸。
 若人愛苦，應行放逸，樂行放逸，終無樂報。
 樂不放逸，至不退處，不行放逸，常無苦報。
 此諸天眾，與鳥遊戲，天與畜生，等無差別。
 界道身意，一切皆壞，天人非人，地獄餓鬼。
 意差業別，業別道分，諸業分異，道亦如是，
 種種雜業，生於天中，樂著放逸，不覺退沒。
 死相既至，汝當自知，於天中退，受大苦惱。
 為癡所害，放逸所誑，諸天渴愛，墮於地獄。
 戲樂自誑，墮於地獄，受天樂已，後受大苦。

¹ 鳧=[鳥-山+力]【宮】

² 車渠=磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

³ 仇=儔【宋】【明】【宮】

為心所惑，不厭生死；為愛所欺，從苦入苦。’

“比丘如是以是偈頌呵責放逸諸天子等，貪於五欲，不知厭足，如火得薪。乃至愛善¹業盡，從天還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業，生於人中，常受安樂，飲食充足，國土豐樂，五穀熟成，或為王者或為大臣。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第十二地名谷崖岸。此諸眾生以何等業生於彼天？彼聞知見：若人善心修行福德，施坐禪人得初禪者。自施其食，教人施食，施已隨喜，教他隨喜，是名布施。不殺不盜：若人道行，井泉池流施水之處，施其瓶罐²飲水之器供給行路。復有異人教他盜取持度曠野：‘汝若不取，必當渴乏。’爾時，其人雖知渴死，畏犯罪故，不受其教，不盜財物亦不隨喜，勸人不取，令住善道，乃至失命不犯偷盜。云何不殺？自行不殺，勸人不殺，毀些殺法。若屋窓牖、若戶扇間、若屋樑上有微細蟲，若然火時，懼傷其命，不閉戶牖，是名不殺。復教他人，令行不殺，住於善道。如是之人命終生於三十三天峪崖岸天，受善業報。有一林樹名隨時低，其林種種眾寶光明，青毘琉璃清淨無垢，種種眾鳥出妙音聲，花常開敷，流泉河池以為莊嚴，青毘琉璃以為蓮花，莊嚴金峯如融金聚。雜色眾鳥遊戲³其中，或於水中或於陸地，或於山峯、險岸⁴山窟出眾妙音。善業所化，受善業果。種種天女之所圍遶，天鬘天衣以為莊嚴，色相威德端嚴殊特，於此林中歌舞遊戲。以善業故，林中天鳥而說頌曰：

“‘眾生造善業，天中受快樂；若造不善業，地獄受苦報。

既生於天中，而能自覺悟，從樂得樂果⁵，不¹為愛所惑。

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

² 罐 = 灌【宋】【元】【宮】

³ 戲 = 集【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 岸 = 峯【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 果 = 報【宮】

業繩縛眾生，長在三有獄，業力自在轉，如轂轉眾輻。
 輪轉於三有，八方及上下，業力風所吹，如塵遊虛空。
 因緣之所生，如蓮花莊嚴，如是天莊嚴，皆從善業生。
 譬如清淨水，如虛空無塵，如是清淨心，能至安樂處。
 解脫三縛人，能護於五根，遠離一法人，天中受安樂。
 無慚無愧人，不調惡知識，如毒亦如火，智者應捨離。
 實語行施²人，常應樂親近，常慈心眾生，此道生天中。
 直心不諂曲，布施修正念，以是自業因，來生此天中。
 世間一切命，皆由法非法，救護無過法，是故應行法。
 若人捨離法，樂行不善業，為惡之所燒，受苦無窮盡。
 既得生天已，若縱放逸心，其人善業盡，退時乃自覺。
 究竟樂為勝，無生亦無死，死網縛眾生，無有安樂處。
 隨其受樂處，愛心轉增長，愛火燒眾生，地獄受苦報。
 勿得行放逸，諸天所不應，放逸過所壞，退失於天處。’

“如是天鳥說此法時，天子心亂，念諸天女，於利益法不聽不受，渴愛五欲，心意耽著，於蓮花池遊戲之處歡娛受樂。復往山峯名樂遊戲山峯，有鳥名曰戲樂，遊戲池中互相娛樂。時天見鳥，作如是念：‘奇哉！此鳥種種眾色、種種音聲，勝一切鳥。’是時天子復作是念：‘我今乘鳥遊觀林池。’天既念已，即時鳥身自變龐大，爾時天子以手摩捫，乘之遊空，翱翔受樂。天子復念於鳥背上化七寶殿，園林花池皆悉具足，種種眾鳥以為莊嚴，上乘虛空，與諸天女種種莊嚴，處處遊戲受種種樂，遍觀諸天所住之處。既觀察已，轉增愛著，足百千倍，不可為比。如是愛火，六欲熾然，不可調伏，妄愛為樂，實為大苦。乘鳥遊³空，五樂音聲歌頌之音，其聲美妙不可譬喻。遍見一切天子天女於須彌山，園林池流、山谷樹林蓮花遍

¹ 不=而【宮】

² 施=世【宮】

³ 遊+（戲虛）【宋】【元】【明】【宮】

覆，多有眾鳥，皆悉見之。——住處，無量百千諸天所住，處處觀之，猶不厭足。諸根愛著貪著五欲，歡喜無厭，愛心增長。如是多時乘鳥遊戲，觀須彌山王六萬諸山，善業諸天之所住處，無量寶焰光明莊嚴，甚可愛樂。須彌四面有四種色，謂毘琉璃、白銀、黃金、頗梨之色。此天遍行觀須彌山，乘於鳥殿還其所止，至其住處，如天所念，色相莊嚴。是時天子復乘鳥殿至摩時多池，其池周匝廣五由旬，青毘琉璃種種蓮花以為莊嚴。鳥至此池與諸天女受五欲樂，猶如眾蜂貪嗜花味，飲於摩偷、食須陀味，色香美味皆悉具足，服天寶衣，與諸天女遊戲受樂。乃至愛善¹業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業，得生人中，常受富樂，多有乘騎遊戲之處，或為王者或為大臣，人所敬愛。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地²。彼以聞慧見：第十三地名摩尼藏。眾生何業而生此天？彼聞知見：若有善人利益眾生，不殺不盜，亦教他人令住善道，自不殺生，乃至見於酒蜜之中有濕生蟲，若不灑治，終不故飲。不教他作亦不隨喜，知不善業，捨而不作，見他作惡，捨不親近，勸令修善，是名不殺生。云何不盜？乃至入於塔廟，若有供養佛塔燈明，不以此光營作眾事，亦不取煙以為書墨，微細之罪悉皆畏懼，是名不盜。復有不殺及不偷盜：不殺生者，乃至蚊蟻惱觸於人亦不殺害，心不念殺，若見他殺，勸令放捨，語其人言：‘若殺生者，是不善業，命終當墮活地獄中。’如是教他令不作惡，安住善法。如是善人自持禁戒，令他住戒。若行曠野、若飢饉世，以飲食施。若其飢餓困逼之時，不盜他食。於曠野中，貧窮飢困乏少糧食³者，能減己食，施諸貧人。以思心、福田二事勝故，得大果報，以時施故。何以故？病之大者，無過飢饉，是故施食得大果報。如是二種持戒之人，自利利他，善心直行，第一善人，乃至小罪常懷大懼，以眾寶珠施於父母，或以珠瓔施如來像。是人命終生

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

² 地 = 處【宋】【元】【明】【宮】

³ 糧食 = 食糧【宋】【元】【明】【宮】

三十三天摩尼藏地。生彼天已，受第一樂，五欲自娛。是善業人威德光明皆悉普照五百由旬，譬如日出普照眾山，此天光明照一切地亦復如是。其眾寶地先具光明，如是天子身光既照，百倍轉勝。其諸光明青黃朱紫如天虹色，其身光明百倍轉勝，莊嚴殊妙。以善業故，身如電光，勝諸天眾。如眾星中月最第一，此天之身亦復如是。遍身光焰，自觀寶地，其¹地皆以種種摩尼以為莊嚴，種種間錯，分齊分明，一切光明猶如百日一時同照。天子見之，生大歡喜。復觀異處，見諸天女妙色具足，以不可譬喻種種眾寶以為莊嚴，受諸欲樂，鼓樂絃²歌、笙笛箜篌，如是種種歌眾妙音。或有舞戲，天鬘莊嚴，或於花池與鳥遊戲，或食天果。復於意樹取諸花果，歌欲樂音，令眾歡喜。天子既至，見諸天女為諸欲境惡蛇所螫，從坐迴顧向諸天女。諸天女等，天鬘莊嚴，天子見之，欲火燒心，迴顧天女。

“時諸天女見其丈夫命將臨終，五死³相現，猶如眾蜂捨於萎花，赴新開花。諸天女等，捨本所事，趣此天子亦復如是。種種天鬘、種種天衣以自莊嚴，以愛欲心娛樂天子，令心喜悅。是退天子，以無始來習諸愛欲，見其天女背叛異趣，心生熱惱。如阿鼻獄猛火燒身，見諸天女背己趣他，其心熱惱亦復如是。從天命終，以嫉妬心自害其身，有報將盡，取緣濁心，更無所見，退墮地獄、餓鬼、畜生。以何因緣，見諸天女叛己趣他，生大苦惱？以於前世人中之時，邪⁴行非禮犯他婦女。以作善業生於天中，侵他妻故，見斯惡業。如是善業之中惡業成熟，是故微少惡業所不應作。若能奉持七種之戒，不缺不漏，則有餘果。夜摩諸天見退沒相，則不如是，未來世報略而說之，不復廣說。

“諸天女眾天鬘莊嚴，速往詣於初生天子，以諸天鬘而用上之，令其莊嚴。花鬘香氣色香具足無有萎變，令初生天子著此花鬘。天子著之，心

¹ 其=身【宮】

² 絃=弦【宋】【元】【明】【宮】

³ 死=衰【元】【明】

⁴ 邪=衰【明】

生歡喜，即相親近共遊園林互相娛樂。於此地處天眾所住，見清淨水毘琉璃花，真金為葉，金剛為鬚，百千眾蜂以為圍遶。其蜂或以真金為翅，毘琉璃身，白銀為翅，真金為身，赤寶為翅，雜色為身，珊瑚為翅，常於如是不萎不變蓮花池中遊戲娛樂，其聲清妙如天女音。如是眾蜂以為莊嚴。天子天女入蓮花池遊戲受樂，歌詠戲笑，久於池中娛樂受樂。復往詣於金鬘¹樹林，二樹彌覆。既至林中，種種伎樂出妙音聲，見須彌峯如融金聚，見諸天眾在於山峯與諸天女伎樂自娛，天鬘天衣以為莊嚴，閻浮檀金以為瓔珞莊嚴其身。於蓮花池優鉢羅池種種香味皆悉具足，天子天女遊戲受樂。鵝鴨鴛鴦、大力師子悉為行列，諸天²在中遊戲受樂。復見天³眾行於虛空，與諸天女猶如明燈，歌頌美音以自娛樂，雨眾妙花，受天快樂，五樂音聲歌戲娛樂。復見天眾飲天美味，無有醉失，各說愛語以相娛樂，令心喜悅。復見天眾食須陀味，以自善業所得果報，色香味觸皆悉具足。復見天眾於七寶樹採⁴七寶花以自莊嚴。復見天眾採花摘果，或有食者，或相打擲以為戲笑，共相娛樂。復見天眾乘於天鳥，眾雜七寶以為莊嚴，乘此鵝鳥遊於虛空，互共遊戲。復見天眾歌眾樂音，於天子前，諸天女眾舞戲娛樂，以天蓮華互相打撲，以生欲心言說⁵調謔，增愛境界。

“初生天子見如是等種種天眾、種種業化，心自思惟：‘我雖見此，眼不知足。聞種種聲，耳亦無厭。種種眾香，鼻亦如是。種種六味，舌無厭足。身貪細觸，天衣妙服莊嚴塗身亦復如是，不知厭足。一切愛法，心常隨順，我今愛樂，當受斯樂。’既思惟已，互相愛樂，如天所應受五欲樂。如是天子六愛著心，一切愛火圍遶焚燒。譬如有人於盛夏日極熱之時，行於曠野，大火卒起，燒諸乾草、樹葉枝條，山谷林樹一切火起，悵惶怖

¹ 鬘 = 鬚【宋】【元】【明】【宮】

² 天 + (住)【明】

³ [天] - 【明】

⁴ 採 = 采【明】

⁵ 說 = 談【明】

走逃避無地；其火焰熾，四面圍遶同為一焰燒一切林，隨其所趣，煙焰俱起為火所燒不能免離。世間一切愚癡凡夫亦復如是，乾草樹枝愛火所燒。將至天中造業¹之人，結使癡²風吹大愛火。修禪習觀，得世俗禪，喻乾枯樹、山谷草葉，愛火所燒。猛熾火³者，喻六種愛。處處走者，喻於諸根染著境界。其焰熾然，憶念境界，猛風所吹，愛火所燒，破壞天、人世間。火者喻於愛火。天善業故，受⁴於無量百千種樂，乃至愛善⁵業盡，從天還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，住於寶地，一切眾寶以為莊嚴而生其家，或為大王或為大臣，常受安樂，眾人所愛，子孫具足，豐饒資具。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十四地名曰旋行。眾生何業生於彼地？彼以聞慧見：有眾生不殺不盜，見他作者，勸令不作，說不善業得惡果報。云何不殺？乃至菜⁶葉，若於水中見微細蟲，護之不食。若不澆水，終不故飲。澆水之蟲，不棄乾地，還置水中令蟲安隱，不失其命，亦教他人令住善道。云何不盜？若甘蔗田、若果若菜、若菴婆羅，他所攝物，不起盜心，亦教他人令不偷盜。自持禁戒，教他持戒。云何持戒？不殺不盜。乃至失命，不飲蟲水⁷，亦不受用，亦教他人令其不作，是名不殺生。云何不盜？乃至草葉，亦不故盜。行於布施，若見病人，施其醫藥令得安樂，亦復不以殺蟲之藥與他治病。是善布施，乃至涅槃，其福不盡。是人命終生三十三天旋⁸行之地。

“既生之後，以善業故，一切眾寶光明旋轉，殊勝天女以為供養。既

¹ 造業 = 業造【宋】【元】【明】【宮】

² 癡 = 疑【宮】

³ 火 = 炎【宮】

⁴ 受 = 愛【宮】

⁵ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 菜 = 草【宋】【元】【明】【宮】

⁷ 蟲水 = 水蟲【宮】

⁸ 旋 = 施【宋】【元】【明】【宮】

供養已，詣光輪林，種種音樂，林中有鳥，名莊嚴樹，充滿林中。以鳥勢力，隨其心念，欲有所至，飛於虛空，林亦隨行。若諸天子在於樹下，亦隨林行。隨所到處生蓮花池，眾雜蓮花以為莊嚴，毘琉璃葉，真金為莖，白銀為鬚。蓮花臺上諸天女¹等，歌眾妙音。以善業故，其蓮花中流出摩偷(摩偷者美飲，俗名為酒也²)，天女飲之，與蓮花臺諸天子等住蓮花臺，天女圍遶共飲摩偷，久受樂已，從空而下，與鳥相隨，及天女眾，詣優鉢羅殿。其殿縱廣滿二由旬，如是百千優鉢羅花，——天女住一葉端，歌舞伎樂。復有青色優鉢羅花，以花青光，令諸天女皆作青色，若在赤色，令諸天女皆見赤色，身莊嚴具亦復如是。天子天女坐蓮花臺，以善業故，與諸天女而共圍遶坐蓮華鬚，手擎種種雜色寶幡歌舞遊戲，久受天樂。從花臺下，見雞³娑羅殿，河名樂見，兩岸多有眾寶之樹，枝葉具足，莖幹成就，種種眾鳥，嘴翅端正，婆求之音莊嚴河岸，隨天所念，從河而出。其河莊嚴，天女歌舞甚可愛樂，互相娛樂。天子來詣如是愛河，天女見之，皆大歡喜，歌舞戲笑作眾伎樂。有異天女作眾伎樂來詣天子，是時天子見諸天女顏色妙美，百倍愛著，走趣天女，與此天女及優鉢花諸天女等河岸遊戲。諸天女等，一切同集，作眾伎樂出妙音聲，其歌音聲遍滿須彌山王寶峯之中。時山峯中一切天眾聞是妙音，皆來集會，心意戀著天女歌音，天子天女大眾和合，不起嫉妬，歌舞遊戲。復往詣於遊戲園林，久受無量百千種樂。乃至愛善⁴業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常受安樂，常樂澡浴，塗香末香，愛眾蓮花、優鉢羅花、拘牟頭花、俱迦那陀花，質直聰慧，愛樂正法；或為國王或為大臣，[成>或]作長者或主城戍，或為導師；治生諧偶。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十五

¹ 女=子【明】

² [也] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 雞=雜【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 愛善=受善【宋】【元】【明】【宮】*

地名曰金殿。眾生何業生於彼處？彼以天眼智慧觀察見：持戒人不殺不盜。云何不殺？若見怨家欲來害己，或有他人侵其妻室，雖捉擒獲，不打不害，放捨令脫，軟言慰喻。或見有人欲害怨家，以財贖命，令其得脫。復有惡人已捉擒獲，放之令去而不加害。如是惡人復¹至其家，欲侵欲害，而復擒獲，還即放之而不加害，以護持戒、畏業果故。怨家持刀欲來殺人，護彼怨家，令其得脫，不被殺戮。畏破戒故，自捨身命，不害他人，是名不殺。云何不盜？不盜幾種？此持戒人，乃至小罪生大恐怖，畏業果報，不造惡業，修行善業。復有不盜，見於小罪乃至微塵，心生恐怖。或詣塔寺或至園林，閑靜讀誦、經行之處，或至水邊，不取他物，種種鞋履悉不故取。他所不聽，亦不受用。以護戒故，若晝若夜，不起盜心，是名不盜。是名不殺不盜。云何住戒？捨於不淨，不愛、不樂不善之法，持戒清淨，善人所愛，如實不虛。如是持戒，生於天中，必至涅槃，隨心所願成三菩提。是持戒人若行曠野，若獨若伴，若行道路、若行非道，若見惡獸懷妊產子，為飢所逼，欲噉其子。是人見之，自捨其身與此惡獸，欲令殺己，不食其兒。是持戒人為續其命，憐愍眾生，自捨身命。孝養父母。云何布施？若持戒人貧窮困乏，勤苦²得物，順法持戒。或有沙門起於減定，來至其家，從其乞求。如是貧人減於³妻子所食之分，有少飯食施此比丘，自屈一日。見其食已，心生歡喜，復教他人不殺不盜，住於善道，見作隨喜。是持戒人自利利⁴他，命終之後生三十三天，猶如香氣生於金殿。是善業人生彼天已，受欲樂地，黃金為殿，一切眾寶以為莊嚴。

“帝釋見已，生希有心，百倍受樂，以偈頌曰：

“上上之樂，善業善果，諸天所受，先世業故。

四輪之殿，駕以象馬，智慧為鉤，殿光如日。

¹ 復 = 須【宮】

² 明註曰苦字北藏作若非是

³ 減於 = 減其【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 利 = 屈【宋】【元】【明】

持戒之善，遊於天上，憐愍眾生，如母愛子。
 慈悲之人，能至天中，行慈悲者，饒益眾生，
 常應供養，後生天中，悲愍調伏，利益眾生。
 是人如天¹，諸天敬仰。慈悲之人，端嚴如月，
 覆護眾生，離於憂惱。是故勤加，修行求樂。’

“時天帝釋說此偈已，入其金殿坐柔濡²敷，種種形相以為莊嚴，與諸天眾俱坐其上。天女圍遶，久時受樂。種種色身、種種莊嚴而相娛樂。時天帝釋復出金殿，詣一切樂林，種種天眾百千圍遶，種種伎樂出眾妙音。其諸天眾出大光明隨天帝釋。去林不遠，見遊戲處無量百千光明莊嚴，金毘琉璃以為其樹，光明赫焰周遍莊嚴，其遊戲林³種種莊嚴不可譬喻，今說少分。譬如七日俱時竝出，其林光明亦復如是。其諸光明有種種色，青黃朱紫、白色諸光。其林莊嚴遊戲之處，光明赫焰，帝釋見已，告諸天眾：‘汝等見是一切戲樂遊戲之處園⁴莊嚴不？’‘唯然，已見。’時天帝釋語諸天眾：‘過去之世，頂生大王於此林中，與天帝釋分座而坐，遊戲受樂。無量天女之所圍遶。主四天下。時二天王受於無量百千萬億五欲之樂，猶不知足，從天還退。時頂生王以善業故，於此林中光明威德端正勢力。我今說之，汝當善聽。於過去世有頂生王，主四天下，不加刀杖亦無刑罰，欲無厭足。以先世善業，來上此天。其身光明勝須彌山過踰十倍，一切天光至其光中皆滅不現。時四天王見頂生王，即出奉迎，白頂生言：“善來，大王！我今故出奉迎大王，應修供給。”時頂生王受其供已，復上三十三天。是時頂生光明威德，猶如日光，人中最勝，在此天中亦復如是。時四護世天自見光明悉不復現，怪未曾有，告諸天曰：“此頂生王至此三十三天，或是其身威德之力，或是輪力，非餘天力，亦非人力，勿起怖意。此

¹ 天 = 是【宋】【元】【明】【宮】

² 濡 = 軟【宋】【元】【明】【宮】

³ 林 + (中)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 園 = 圍遶【宋】【元】【明】【宮】

人順法，為轉輪王。”護世說已，時頂生王到三十三天。爾時，帝釋遊戲在於一切樂林娛樂受樂，遙見頂生，即分半座，命之令坐。爾時頂生即與帝釋共坐一床。二王久時受五欲樂，業盡還退。爾時，三十三天遊戲之處無有及此一切樂林。其林殊妙，無量眾寶以為莊嚴，光明如日。’

“時天帝釋說是語已，與百千天女而自圍遶，入一切樂林。既入林已，天子天女娛樂受樂，食於種種須陀之味。既飯食已，昇七寶殿，其殿光明威德端嚴猶如日光，種種樂音，還善法堂。帝釋去已，舊住諸天受五欲樂，乃至愛善¹業盡，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常值善世，不值刀兵，生好國土，園林具足，稻麥甘蔗、花果具足，大富之處，常值正法，或為大王或作大臣，為一切人之所愛敬，端正第一，諸根成就，子孫具足。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十六地名曰鬘影。眾生何業而生彼天？彼以聞慧見：此眾生善業善心，不殺不盜。云何不殺？云何不盜？幾種不殺？幾種不盜？不殺生者，自不殺生。若種種魚鼈、若珂若貝²，不取不賣。見殺生者，教令住戒，見他作者，心不隨喜，勸令安住善道之中，是名不殺生。云何不盜？若此善人以清淨心、直心持戒，不以貪心。或佛塔廟或於僧中燒香之處，不嗅香氣，不以方便令薰其衣。若香至鼻，心不貪著，是名微細不偷盜戒。見他作者，勸令不作，令住善道。如是眾生自利利人³。以何等心利益眾生？見殺生者，如殺己兒，觀諸蟲蟻亦復如是，亦教他人令住善道。云何布施？若貧窮人勤苦得財，以用布施持戒行人、得初禪者；在器之食，分半施之，亦教他人令行布施。如是之人自利利他，命終之後生鬘影天。

“既生天已，樹名鬘影，其光明輪周遍園林。其樹花香滿一由旬，勝

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】*

² 明註曰貝字北藏作貝非

³ 人 = 他【宋】【元】【明】【宮】

餘花香。其花修長，若以一花則成首鬢，其花雜色種種莊嚴，青黃赤白繁茂鮮榮。復於園林受五欲樂，伎樂音聲，欲樂具足，隨心所念皆悉成就。種種殊異無量成就，以善業故，一切成就。復於林中有蓮花池，名曰雜花，有大勢力生諸蓮花，花常開敷，七寶色蜂以為莊嚴。蓮花池中種種眾蜂出妙歌音，天子天女聞蜂歌音皆大歡喜，共相謂曰：‘奇哉！此蜂出妙歌聲令我心悅。’如是眾蜂歌眾妙音。復有鵝鳥皆以其翅扇蓮花池，令花勃起如黃金色遍覆池水，鳧鴨見之，歡喜走趣，出妙音聲。如是花池多有眾鳥，天子天女以歡喜心，捨眾樂音，往詣眾鳥遊戲受樂。復往詣於行列宮殿遊戲之處，其諸宮殿七寶為柱，金銀琉璃、車渠¹頗梨以為莊嚴。其地多有種種天女遊樂受樂，天寶莊嚴，天栴檀末以塗其身，共相娛樂，不起嫉心，互相愛樂，離於妬心，受自業果。種種地中，以種種業而生其中，受自業果，遊戲受樂。復往詣於如意之樹，其樹勢力隨天所念，悉皆得之。於此林中飲食河流，第一色香眾味具足，以歡喜心遊戲河中，食須陀味。既飲食已，百倍悅樂，復往詣於青蓮花林。其花第一色香味具，於花葉中流出摩偷美味之飲，猶如酒糟，酒流而出。其色青綠如分陀利，黃分陀利出黃色飲，琉璃色華出琉璃色飲，頗梨色花出頗梨色飲，車渠色花出車渠²色飲，雜色之花出雜色飲。雜色葉花，毘琉璃莖，金剛為鬚。如是種種諸飲從花流出，香味第一。諸天飲已，復往詣於一切觀林遊戲娛樂，到此林中，悉見一切三十三天所住之地。一切觀林甚可愛樂，於此林中有蓮花池，名曰普流，廣三十里，清淨之水湛然充滿如琉璃色，鵝鴨鴛鴦周匝圍遶。一切眾鳥皆如金色，七寶為背，珊瑚為足，赤寶為目，雜寶莊嚴。其音美妙，遊戲舞弄。時諸天子詣遊戲處，金色之鳥出妙音聲，天子昇於金殿之上，

¹ 車渠 = 磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

² 車渠 = 磳磳【宋】【元】【明】【宮】*

其殿光暉如融金聚，各相謂曰：‘汝見諸天遊¹戲之處令諸天眾其身光明，黃色轉妙過踰²兩倍。’於此殿中遊戲自娛，受五欲樂。貪愛境界而無厭足，如火益薪，轉更增熾，諸天愛於色聲香味觸亦復如是不知厭足。於此天中受五欲樂，乃至愛善³業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，生於人中，常受快樂，花鬘塗香以為莊嚴，盃以末香，心常歡悅，或為王者或為大臣，大富饒財，為一切人之所愛敬，無有怨敵亦無病惱。以餘業故。

正法念處經卷第二十八

¹ 遊 = 於【宋】【宮】

² 踰 = 於【宋】【元】【宮】， = 于【明】

³ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】 *

正法念處經卷第二十九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之八 (三十三天之¹五²)

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十七地名曰柔軟。眾生何業生彼天中？彼以聞慧見：持戒人不殺不盜，生此天中。云何不殺？有諸眾生為貪財利，恣足五欲，斷毒蛇命，取其寶珠，以自供命。持戒之人不為此事，是名不殺，亦教他人令行不殺，乃至蚊蟻微細眾生亦不故殺。云何不盜？不以盜心取人草土，乃至微細亦不故取，乃至他人所有書記，不以盜心書寫自用，是名不盜。云何布施？是持戒人貧窮乏³財，以無貪心，減身資分，施初禪人衣服飲食、臥具醫藥、資生之具，或施一食，或於僧寺平治僧地，令僧去來安隱無難。如是自行布施，亦令他人安住善道，勸於他人令捨惡業。是持戒人不殺不盜，自利利他，以是因緣，命終生於⁴三十三天。生此天已，受天快樂。其地皆以柔軟天繒以為敷具，遍覆其地，柔軟滑澤。若天行上，隨足上下，足躡則偃，舉足隨平。譬如大風吹水波起高下不定，風止則平，其地柔軟亦復如是。其地清淨猶如明鏡，若有工師、若工師弟子善能磨鏡，瑩拭明淨照顯眾像，若折一毛以為百分，於此鏡中皆悉了見。此天地中見諸天子一切身分亦復如是，如彼明鏡清淨無垢，其地清淨亦復如是。其地復生希有之事：若諸天女心有所念，欲令天子共其遊戲，天子即於所住地中，自見書字，即與天女遊戲受樂。其地復有希有之事：若天憶念一切所須，皆從地生。

“如是三十三天於柔軟地受天快樂，復往詣於遊戲之處。其遊戲處有大園林名摩偷迦，鈴網彌覆，無量寶樹以為莊嚴。於彼林中種種眾鳥、華

¹ [之] - 【宮】

² [三十...五] 六字 - 【元】

³ 乏 = 之【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

果具足，五樂音聲遊戲受樂，五根境界受果報樂。於其地中復有林樹，名曰婆羅，若諸天眾入此林中遊戲之時，樹則變小，令諸天女取果不難。其林皆是七寶所成，光明晃曜如日初出，以為莊嚴，無量種色華果莊嚴。種種色鳥出妙音聲，以為莊嚴，如是眾鳥住於林中，出眾妙聲。於此林中受六欲樂，歌舞戲笑。捨此林已，復往詣於遊戲山峯，名曰高聚，往至彼峯與諸天女種種莊嚴歌舞戲笑。昇高聚峯，其峯周匝廣十由旬，其山峯上有大華池，名曰光明，以七寶華、拘牟陀華、俱迦那陀華、青優鉢羅華充滿池中。其水清淨，鵝鴨鴛鴦出眾妙音，甚可愛樂，天子天女圍遶華池歌舞戲笑，飲於天味，無有醉亂。六味之果，隨念食之，其汁香美，飲之無失，天子天女皆共飲之。復於異處有諸天女歌舞戲笑、鼓樂絃¹歌，簫笛箜篌種種樂器，與諸天子娛樂受樂，圍遶華池久受天樂。復有華池名一切意樂遊戲之處，天鬘莊嚴，栴檀塗身，散以末香，身出光明。

“以其自作上中下業因緣力故，隨心所樂，得三種報，生似業意。若人造作如是之業，得如是果——眼識緣色而生樂心。何以故？若作下業，於等色中見作下色，其人如是於一緣中見於下色。若作中業，則見中色，生中樂心。若作上業，則見無量種種妙色形相端嚴。如是一切聲香味觸亦復如是。目之所緣，欲界天中一切諸地皆亦如是，若不如是，三種之報則不成就。當知如是三種之業，得是妙色端正莊嚴、天女殊勝。此諸天眾於一切意樂園林之中遊戲受樂，貪著色聲香味觸等，不知厭足。

“比丘觀已，而說頌曰：

“劫盡日焰，大海乾竭，億百千劫，貪愛不滅。
 諸水雨等，海尚可滿；貪欲之海，愛色無厭。
 憶念諸樂，欲不可滿，若離憂愛，欲則止足。
 樂從欲生，智者不樂，離欲之樂，樂中最勝。
 雜愛之樂，如雜毒水；若離愛欲，如水乳合。

¹ 絃=弦【宋】【元】【明】【宮】

欲燒癡人，盲冥無覺，如摩羅耶，山蟲食木。
 愛欲憶念，念不可數，念無厭足，死王所縛。
 不為欲使，不住愛境，是人樂器，如來所說。
 如夢所見，乾¹闍婆城，虛妄不堅。諸欲虛誑，
 如幻水沫、甄婆²迦果(生於海渚食醉七日)。
 欲為衰惱，如火害人，若知欲過，不貪³醉果，
 能見實諦，永離愛惱。諸欲如毒，未得思念，
 得之自惱。眾惡熾然，欲無厭足，退失天樂，
 墮於地獄，由欲所誑。欲如水波、如電如燈，
 女欲如毒，如魚迴旋⁴。思惟增長，如火益薪，
 初後不安，智者所棄。若有習近，展⁵轉增長，
 觸如火焰，欲受苦報。知此欲過，智人厭捨，
 離欲之人，得涅槃樂。無數千萬，那由他天，
 習欲墮落，受地獄苦。欲火刀毒，求樂應捨，
 常應捨欲，地獄之因。未見有人，不為欲使，
 無有習欲，不受苦惱。是故捨欲，莫生心念，
 一切諸欲，如火熾然。’

“如是比丘觀諸天子為欲所使，說偈呵責。放逸諸天復詣一切意樂園
 林作眾伎樂，與諸天女種種莊嚴，入彼林中歌樂音聲，歡娛受樂。無量河
 池莊嚴園林，處處皆見種種妙色，如是眼根受於色欲。又隨憶念聞眾妙音、
 種種愛聲，鼻聞種種上妙愛香，舌得種種殊異之味，隨心所念皆悉得之。
 隨心所念，得種種觸，身心悅樂，隨意所念，樂法成就。如是天眾為愛所

¹ 乾=捷【宋】【元】【宮】，=捷【明】

² 婆=波【宋】【元】【明】【宮】

³ 貪=食【宋】【元】【明】

⁴ 迴旋=迴旋【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 展=轉【宋】【元】【明】【宮】

覆，放逸遊戲，如心所念，受五欲樂。乃至愛善¹業盡，命終還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常受安樂，常愛華鬘塗香末香，大富饒財，直心善心，一切眾生之所樂見，信受其言，眾人所愛，妻子具足，善行禮義不失儀式，所有財物，王賊水火所不能奪，王所供養，生大種姓。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第十八地名雜莊嚴。眾生何業生於彼處？彼以聞慧見：持戒人不殺不盜，亦教他人令住善道。云何不殺不惱眾生？自不殺害，不教他殺，亦不隨喜；亦不親友殺生之人，乃至不與語言交接；不聽他人不淨之語，不同路行。復有不殺：有諸眾生或以歌音或琴樂音、箜篌簫笛誑諸禽獸，令墮網陷。此持戒人不作如是方便殺害，亦教他人令行不殺，見他作者，贖令得脫，心不念殺，是名不殺。云何不盜？或有眾生虛妄誑詐²，商賈求財行於非法，種種偷盜。云何誑詐？或以碎沙雜餘財物，稱而賣之。見其為非，勸令不作，方便教言：‘莫以妻子、自身財物、惡友因緣而作偷盜。若行偷盜，命終墮於地獄、餓鬼、畜生。偷盜果報，受大苦惱。’如是自不作惡，亦勸他人令離惡法。因緣既至，能捨不取，如是之人自利利人。云何布施？或入大海、過大曠野以求財物，或從他人傭力求財，布施貧窮苦惱之人，心生敬重、諸根悅豫而施與之。或以此物施二禪人，或施貧者，是名布施。云何不殺？若諸獵師羅網捕鳥，若人捕魚，其人見之，以物贖命，還令得脫。思惟歡喜，諸根悅豫，亦教他人令贖生命，心生隨喜：‘我為善業，恒願修習。’亦令他人修行善業³。如是善業——不殺不盜——自利利他。如是二種持戒利益自利利他，命終生於三十三天，種種廁填莊嚴之殿而於中生。

“善業之人生此天已，種種摩尼光明晃曜，廁填莊嚴。其身光明，種

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】下同

² 詐 = 許【宋】【元】【明】

³ 業 = 法【宋】【元】【明】【宮】

種色衣、種種天女，種種衣服莊嚴其身。住在其後，初生天子作如是念：‘我以何業而生此處？’自念前生修善業故，來生此天，即自歎曰：‘奇哉！善業我修行故，來生此處。’如是天子既思惟已，以善業故，初聞樂音，天女歌音遍一切處山峯宮殿，美音充滿，禽獸率舞。聞此歌音百倍受樂。初聞此音，心生樂著，是名第一生欲因緣。既著聲已，心復生念，欲是眾色，即時迴顧見諸天女無量色相不可譬喻，具足莊嚴。‘是誰天女？誰之所攝？’心既念已，欲心即生。

“是時，天女而說頌曰：

“種種欲因緣，我最為第一，我今奉天子，遊戲種種樂。”

“爾時，天子既聞歌音，又見美色，即時迴身至天女邊，欲受觸樂，是名第二生欲因緣。復有第三生欲因緣，心使諸根貪於境界，心緣自在。天子欲心觸諸天女，天女以身亦觸天子，是名第三生欲因緣。復有第四生欲因緣：無量無等香熏之氣不可譬喻，天子觀之從何所來？即知此香從天女生。便以欲心抱持天女，嗅無等香，是名第四生欲因緣。於四境界，心愛染樂。時諸天女以種種飲食須陀之味供養天子，是名第五生欲因緣。如是不可譬喻生欲因緣、五欲境界，初著天樂。

“如是天子受天樂報，初生之時憶念宿命，以著欲樂，皆悉忘失。復以欲心往詣天女，天女亦來向天子所，歌舞戲笑互相娛樂至天子所，調戲愛語歡娛受樂。復往向於園林華池，天女身著種種莊嚴，復與天子往一切觀意樂園林、一切見林，一切地天遊戲之處。其林諸樹意念具足，無量莊嚴。金樹銀葉，赤寶為枝，頗梨為果，色香味具，有如是等無量諸樹莊嚴園林。復有異林以為莊嚴，毘琉璃樹，真金為枝，赤寶為葉，白銀為果，車渠¹莊嚴。復有異樹於一肘量，一²寶莊嚴，所謂金銀赤寶、毘琉璃寶、車渠莊嚴。復有樹枝一肘之量，一³寶所成，華果具足，天華莊嚴。其華

¹ 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】下同

² 一 = 七【明】*

³ 一 = 七【明】*

種種色香具足，其香周遍滿六由旬，種種色蜂飲諸華汁。是一切見意樂之林，如是諸樹以為莊嚴，種種白業受斯果報。復以蓮華而為莊嚴，毘琉璃莖，真金為葉，赤寶為鬚¹，青因陀蜂以為莊嚴，其音美妙，天眾聞之生大歡喜。其林復有行列莊嚴，種種色林以為行列——青黃朱紫，如閻浮提觀於電光。其林如是行列莊嚴，河津華池莊嚴林園。如是功德具足之林，天子見之，心大歡喜，與諸天女至彼林中。餘天見之，知初生天子欲來我所，皆起往迎，互相慰問，美言稱讚，娛樂受樂妓樂之音，遊戲種種蓮華林中，久於一切見林受五欲樂。復捨此林，往詣樂行遊戲之處，其遊戲處種種欄楯以為圍遶，長流美飲、七寶宮殿行列如林，真金為地，種種眾鳥出妙音聲，舞戲自娛。河池流水其音美妙，飲食河流色香味具，天子遊中受五欲樂，遊戲自娛。與諸天女種種莊嚴，受天善業，經於久時，以放逸故而不覺知。

“如是天子受五欲樂，業盡還退，放逸覆心，不觀退沒，愛心所迷，欲火焚燒，心著欲樂而不覺知。若衰相現，怖畏成就，見無常變，決定必退，爾乃心覺。如是天子樂著放逸，乃至愛善業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業生於人中，受第一樂，財寶具足，端直不諂，生於中國，識邪²正行，知法非法，一切善人順法之處、知報恩處而³於中生，為一切人之所樂見，一切長幼皆生愛敬，常無病惱，端正第一，大力無畏，安慰一切，妻子具足，所有財物，王賊水火不能侵奪。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第十九地名曰如意。眾生何業生於此地？彼以聞慧見：有眾生以正見信心業果報，堅住正見，其心質直不惱眾生，孝養父母，順法修行而不懈怠，恭敬三寶佛法眾僧，不殺不盜，不教他作亦不隨喜，見他作者，勸令不作。

¹ 鬚 = 鬣【元】【明】

² 邪 = 衰【明】下同

³ 而 = 如【宋】【元】【明】【宮】

為諸眾生說於業果，令住善道，不殺不盜。若有眾生不持戒者，教令住戒，若人持戒，教令堅住。如是之人自利利他，命終之後生於善道三十三天。云何不殺生？若是眾生知他眾生，乃至蠅子蚊蟻之類，不故斷命，是名不殺。有諸眾生殺害瞿陀鼠兔等，安置罟羅罟網機陷，勸令不作。復有異人以惡方便作諸罟罟，張設羅網捕獵鳥獸，種種殺具網漉眾生令其斷命；是持戒人勸令放捨，是名不殺。令他眾生安住善道。云何不盜？乃至草葉不起盜心。見他偷盜，勸令不作。復有眾生行於非法：若於佛塔、若於精舍，以諸¹音樂供養佛塔，復有異人亦在其中歌舞自娛，或與女人歌舞戲笑而生歡喜。或於僧寺，若客作伎²人，或鼓眾伎樂供養佛塔以自活命，作諸音樂，不令此人為他作樂，是名不偷盜。復有偷盜：或於婬女初許多直，後酬少價，是名偷盜。復有偷盜：若有酤酒，屠兒販賣，市買決價，不酬本直，是名偷盜。如是殺生偷盜，持戒之人悉捨不為，見作不喜，心亦不念。云何布施？貧窮少財能捨財物施三禪人，自忍飢苦，施與他人，慈悲心施如愛己子。云何持戒不殺眾生？若治屏廁殺害眾生，教令不作，施其水漿，還置穢處，令不害命，是名不殺。善業之人作此善業，命終生於三十三天。

“善業之人生彼天上受五欲樂，天伎樂音、種種天女以為圍遶，受無比樂。今為此天說少分喻，如金輪王所受之樂比於天樂，十六分中不及其一。所受天身無有骨肉亦無垢污³，不生嫉妬，其目不眴，衣無塵垢、無有煙霧，亦無大小便利之患。其身光明，轉輪聖王都無此事。於己妻子，不偏攝受，離於嫉妬，飲食自在，無有睡眠亦無疲極，轉輪聖王都無此事。以是因緣，轉輪王樂十六分中不及其一，故以人中說少分喻，如是次第受五欲樂。

“有一園林，名迦毘羅，長十由旬，廣五由旬，一切皆以金鳥莊嚴。

¹ 諸=談【宮】

² 伎=技【元】【明】下同

³ 污=汗【宋】【元】【明】【宮】

無量眾鳥遍身眾寶，以為莊嚴，妙花光明莊嚴園林，七寶為樹。林有眾鳥光明殊勝，如人著於種種莊嚴轉增勝妙，種種色鳥莊嚴天樹亦復如是。復有天子於此林中，以種種華遊戲娛樂。其華皆以毘琉璃寶以為莖葉及以華鬚，赤蓮華寶以為華臺，其花香氣滿十由旬，勝一切華，天聞此香十倍增樂。復與天女於迦毘羅向飲食河，隨念即至¹。高大之殿種種欄楯，樓閣門戶種種寶鈴、種種寶鬘、真珠羅網以覆其上，種種寶幢懸眾寶幡，金銀頗梨赤寶莊嚴。種種諸柱，或有鵝鳥或有鳩鴿、或命命鳥或有鴻鴈以為莊嚴，有如是等種種眾鳥莊嚴其殿。天眾昇殿，以善業故，與諸天女向迦毘羅大林詣飲食處，到已即下，食天甘膳。食訖遊戲，於園林中種種樂音遊戲受樂，經於多時，心著樂故，不覺長遠。復往詣於一切見林，昇於高峯欲見眾林，共餘天眾還昇化殿。種種歌舞、種種戲笑互相娛樂，同心受樂。既至一切見林住於峯上，見須彌山王一面，多有園林以為莊嚴，其花光色如融金聚，光明騰焰。種種河泉流池濟處，美飲之河、種種食河，無量天女種種莊嚴以為圍遶。其須彌山持諸世間，處於六萬眾山之中，六萬眾山以為圍遶，高峻廣大，天、龍、夜叉、阿修羅、甄那羅之所住處，善業諸天之所依止，種種善業果報所得。四寶成就——住處，種種眾色以為莊嚴，皆悉見之，互相歡娛，欲心放逸，種種美言共相調戲，上中下身遊戲行食。既見此已，而作是念：‘非我獨受五欲之樂，亦復多有其餘諸天與諸天女遊戲受樂。’如是見於種種色香如意之樹莊嚴園林。

“爾時，諸天復見餘地：一名高聚；二名大高聚。種種河流以為莊嚴，若其日月行此山頂，觀彼二山，於此日中見百千身，如羅睺阿脩羅手障日光，如前所說。爾時，天子復於空中徘徊旋轉觀於山王，與諸天女娛樂受樂，歌頌音聲住於宮殿，山王園林皆悉見之。還於自地，既至本宮，於園林中歌舞戲笑受種種樂，五欲自娛欲樂覆心，不覺長遠。復往詣於娑羅摩山，其山縱廣有五由旬，高十由旬，或乘宮殿或乘飛鳥而昇此山。種種寶

¹ 至=生【宋】【元】【明】【宮】

柱以為莊嚴，種種河池七寶莊嚴，如意寶樹光焰騰赫，種種妓樂歡喜相娛，受自業果。以放逸故，經於多時，而不覺知，為樂所迷，不知厭足。復往詣於優鉢羅林，於此林中百千眾蜂以為圍遶，入於林中共食美飲，歌舞受樂而無厭足。復往詣於遊戲之處，名曰無垢，百百千千眾樂音¹聲共相娛樂而不厭足。諸天放逸受五欲樂，乃至愛善業盡，命終還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，生於人中，顏色光澤主上貴重，第一富樂，聰慧明了。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第二十七地名微細行。眾生何業生於彼天？彼以聞慧見：此眾生修行善法，自利利人，不誑眾生、不惱眾生，質直修行而行善業得樂果報，作清涼業得清涼報，善業樂報，一切眾生之所供養，眾人所愛，現在未來安樂利益。若捨此身至未來世，所作善業猶如父母，為如實故，受無量樂。不殺不盜亦教他人令行不殺、不行偷盜。若復有人殺生偷盜，不共同止亦不親近、不共遊戲、不與同事，如是破戒行惡之人不與同住。親近持戒、行善之人，同其事業，遊戲受樂，互共思惟法以非法。此善業人自不作惡亦教他人令不作惡，如是之人遍修善業，令破戒者住於善道，示人正法令入正道，種於善業。其人心淨猶如鍊金，行於善業，現在未來安隱快樂。是名不殺。復有不殺：有諸眾生以邪見故，殺諸蛇蠍、百足蚊虻、蜥蜴之類，殺如是等，熏諸果樹，欲令園林華果繁茂。持戒之人則不如是，以護生命，種種果食疑有蟲者，終不故食。若水酪漿種種諸飲，不諦觀視，終不飲之。經宿之水，若不細觀，恐生細蟲，若不灑治，不飲不用。是名微細持不殺戒。云何不盜、不恣²？復有幾種³？若人思惟欲令種種稻穀麻麥、種種黍豆，我獨成就；令世間人五穀不登，獨我成熟。常作如是不善思惟，復於異時眾

¹ 音 = 普【宮】

² 恣 = 盜【宋】【元】【明】【宮】

³ 種 + (云何不盜)【宋】【元】【明】【宮】

生薄福，田稼不收，如是惡人見世飢饉，心生歡喜：‘如我所念。’於市肆¹賣，曲心巧偽，量諸穀麥誑惑於人，究竟成業。若心思惟，名為思業；若作誑時，名為誑業；作誑業已，名究竟業。如是眾過，捨離不作。持戒之人雖復貧窮，不為非法誑惑他人，見他作者，心不隨喜。若飢饉世，治生求利，如法販賣，不誑眾生，是名不盜。如是善人云何布施？善心善行，自利利他，自身貧窮勤苦得財，若從他人常乞財物，得已布施貧窮²疾病、困乏之人。若學三禪、得三禪人從他求索，勤苦得已而行布施。是人布施三業成就：若心思惟，欲行布施，是名決定；若布施時，名之為業；若行施已，心復思惟，是名究竟。

“如是之人造作一千二百善業，命終之後生於善道微細地處。行善業人生彼天已，以作微細業因緣故，所得天身，隨其所念，巨細隨心。其地園林七寶為樹，第一清淨，自業成就。其七寶林長二十由旬，廣十由旬，河泉流水、園林具足，見者愛樂，清淨無垢猶如明鏡。其樹枝葉清淨無垢如融金色，金銀琉璃及餘種種雜色之樹以為園林。天子入林，於諸寶樹枝葉之中，皆悉自見身之色像。如一樹中自見其身，百千樹中自見其身亦復如是，——天子身之色相，悉現眾樹。以善業故，得相似果。其樹復有奇特之事，隨其造作上中下業生此天中，隨其本作上中下業悉現樹中，根莖枝葉皆悉覩見。時天帝釋與諸天女華鬘³莊嚴，其殿光明晃曜大明，勝於和合百日竝照。微細行天遙見帝釋，皆往出迎，到已恭敬頂禮帝釋，隨天帝釋還入林中受五欲樂。釋迦天王亦以美言慰問諸天：‘行大善業！其林眾鳥出美妙音，真金為樹莊嚴園林。

“是時天王觀業報已，而說頌曰：

“善業得此果，種種業林證，雖無有言說，知以善業報。

種種諸果報，處處受生死，或善或不善，故得如是報。

¹ 肆=糶【宋】【元】【明】【宮】

² 窮=苦【宋】【元】【明】【宮】

³ 鬘=鬘【元】【明】

若人修善業，當得生天中；若作不善業，墮於三惡道。
 樂行善不善，著欲癡所迷，不知當退沒，決定受死苦。
 今此善業報，以樹相而知，於欲不厭離，心為樂所迷。
 欲味放逸人，心常求境界，常為愛所惱，亦為愛所縛。
 欲共女人生，女人為甚惡，能生於熱惱，如火害眾生。
 如是欲熱惱，過於大猛火，如色大熱惱，焚燒眾生心。
 女人壞世間，令善皆盡滅，是地獄因緣，大仙如是說。
 口善說美言，其心如毒害，誑詐無暫停，女人心無實。
 須臾起愛心，須臾心不愛，其心不暫停，如電不久住。
 巧智虛誑人，心貪則親近，常思樂他人，懷慢情恣態。
 天¹人毘舍遮、羅刹龍夜叉，皆為女色縛，女人如惡毒。
 不念於恩惠，非種姓伎術，女人性如風，其心不停息。
 若見大財富，心則生愛樂，又見衰禍至，厭之而捨棄。
 若有人親近，則生愛樂心，見其憂惱至，須臾即捨離。
 如蜂樂遊華，見菱速捨棄，女人亦如是，不悅則捨離。
 惡心無慈惠²，躁擾心不定，為破愚癡人，女人出於世。
 天中大繫縛，無過於女色，女人縛諸天，將至三惡道。
 若心貪女色，是欲最尤甚，女色欲燒心，後受大苦惱。
 現在所作業，貪欲自迷心，癡心不能覺，女欲之所迷。
 丈夫既信已，為無量愛縛，忽然便捨離，猶如蛇脫皮。
 如是女人性，諸方便供養，種種而守護，猶不可從心。
 女人性如是，其心無誠實，虛誑多姦偽，智者所不信。’

“時諸天子聞天帝釋說是法已，心生厭離而說頌曰：

“如是如是能天王，所說如實誠不虛，
 我無智慧不覺知，為天女網自縛心。’

¹ 天=大【元】【明】

² 惠=愍【宋】【元】【明】【宮】

“時天帝釋聞此偈已，即往詣於鳥音聲林，無量宮殿以為莊嚴，蓮華浴池莊嚴林樹，金色山峯如融金聚，種種伎樂歌頌妙音，多有種種天女眷屬。帝釋天王入此林中欲受天樂，諸根境界受五欲樂。復往詣於乾¹陀聚山須彌之峯，七寶莊嚴，其河流注端嚴奇特。如真珠瓔珞莊嚴山峯，真珠為沙以布河底，於河兩岸多有眾鳥出妙音聲，見此河者，皆生愛樂。釋迦天王與諸天女及諸天眾，種種莊嚴，遊戲受樂於此山峯。既受樂已，復與天子及諸天女復往詣於周羅宮殿遊戲之處，既至此處，餘地諸天聞天主至，亦皆來集。其峯宮殿居須彌頂，高廣嚴淨，夜摩天光照觸其頂，如須彌色映四天下，夜摩天光照此山頂亦復如是。得夜摩天光明照故，於餘宮殿，千倍殊勝。爾時，天主釋迦提婆於此宮殿既遊戲已，與諸天子及諸天女還善法堂。此微細行天受五欲樂，乃至愛善業盡，命終還退，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業生於人中，常受安樂，或為國王或為大臣，第一螺髮，其心審諦，人所諂奉，不好多言，衣服鮮潔淨無垢污²，妻妾貞潔，心不邪曲，好行布施，端直不諂，兄弟宗親之所愛敬，恭敬師長，愛樂賓客，樂行布施，持戒自守，性愛香鬘，遠惡知識，生於大姓，端正殊妙種種莊嚴。以餘業故。

“復次，比丘，知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第二十一地名歌音喜樂。眾生何業生於此地？彼以聞慧見：有眾生善心善業、善身口意，行於善業，自利利他，饒益眾生，心有慈悲，信於業果，正見正業，持二種戒，心不散亂，不失威儀，不親惡友，孝養父母，供養沙³門、婆羅門，三種善業遍行究竟，持二種戒——不殺不盜。云何不殺？若稻穀黍麥生微細蟲，不擣不磨，知其有蟲，護此蟲命，不轉與人。復有不殺生：若牛馬駝驢擔負，脊壞瘡中生蟲，若⁴以漿水洗此瘡時，不以草藥斷

¹ 乾 = 犍【宋】【元】【明】

² 污 = 汗【宮】

³ 沙 = 次【宮】

⁴ 若 = 者【明】

此蟲命，以鳥毛羽洗拭取蟲置餘臭爛敗肉之中，令全其命。護此驢牛恐害其命，復護蟲命，乃至蟻子亦不故殺。若晝若夜不行放逸，心不念殺，有眾生想，若蟻若蟻亦不故殺。是名不殺。云何不盜？幾種不盜？若有眾生見蛇食蟲、蝦蟇食蟲、黃鼬食蟲，若狗野干取諸眾生欲自食之。其人若見，以其所食而貿易之，令其得脫。如是之人護彼此命，是名不盜¹。自不偷盜亦不教人，勸諸眾生令住善道，未住戒者，教令住戒，已²持戒者，令其增長，說³業果報令其覺悟。是則名曰不殺不盜。復有順法行人利益眾生，見諸蜜蜂，知他欲殺，以物救贖令其得脫，施眾生命，是名施命。復有布施：若法行人貧窮乏短，若以一食施四禪人，若見惡人欲斷人命，以物贖命，令其得脫。施命、施法，諸施之中最為第一，是人行於二種之施，亦教他人令行二施，見作隨喜。如是持戒，命終之後生三十三天歌音喜樂之地。以善業化，得勝供養。其地園林以善業故，種種莊嚴。

“天所住處，無有一跡非善業化，無有一天不遊戲者，無有一天不受樂者，無有一天不退沒者。善業盡故，退時自知，猶不厭足，愛繩所縛，愛所欺誑。”帝釋天王說是語已，與諸天眾於園林中遊戲受樂，林樹華果種種具足。飲食之河眾味具足，與諸天眾至此河邊歡娛受樂。復與天女往詣摩多隣南遊戲之處，時天帝釋見其林樹，告諸天曰：‘汝等見此遊戲處不？’諸天子言：‘唯然，已見。’時天帝釋為諸天子說本事法：‘如我昔於宿舊諸天聞如是說：過去有佛，號迦迦（居伽反⁴）村陀如來，於此林中為天說法，初善中善後善，善義善語，純備具足白淨之法。所謂：“是事有故是事有，是事滅故是事滅。”云何名有？以有欲故，則有過失。若無欲者，則無過失。天子當知！是為是事有故是事有。云何是事無故是事無？若無欲者，則無欲過，是為是事無故是事無。云何是事滅故是事滅？愛滅

¹ 盜 = 殺【宮】

² 已 = 以【宋】【元】【明】【宮】

³ 說 = 善【宋】【元】【明】

⁴ 〔居伽反〕 - 【明】

故欲滅，欲滅故欲過滅，是名是事滅故是事滅。天子當知！是事有故是事有，是事無故是事無。若以逆觀愛之因緣、生欲之本，欲之因緣能生於欲。云何為欲？心求憶念，欲有所作，是名為欲。癡有所求，故名無明。以無明故，於境無厭，是名為愛。諸天子！不求知足，故名為欲。諸天子！是名是事有故是事有。云何是事無故是事無？所謂有愛，貪不知足；若愛滅者，無厭足¹滅，是為是事無故是事無。是名是事滅故是事滅。

“復次，天子！是事有故是事有，所謂和合作業。以有業故，則有業報；若無集業，則無業報。諸天子！是名是事有故是事有，是事無故是事無。

“復次，天子！云何是事有故是事有²？所謂先以憶念，眼緣於色而生於識。憶念為先，是名是事有故是事有。云何是事無故是事無？若無色則無眼，無眼則無憶念，無色、無眼、無憶念故眼識亦無。如是³，天子！是名是事無故是事無。

“復次，天子！云何是事有故是事有？譬如陶師，輪繩泥水眾法和合，而有瓶生。諸天子！是事有故是事有亦復如是。

“復次，天子！云何是事無故是事無？譬如陶師，輪繩泥⁴水若不和合，則亦無瓶。是為是事無故是事無亦復如是。

“復次，天子！云何是事有故是事有？所謂和合必有別離，是為是事有故是事有。云何是事無故是事無？若無和合則無別離。如是，天子！是為是事無故是事無。

“復次，天子！云何是事有故是事有？以有生故則便有死。若無生者則無有死。如是，天子！是名是事有故是事有，是事無故是事無(天無老故，為天說法不言老支，但言有死)。

¹ 足=則【宋】【元】【宮】

² 有+ (是事無故是事無)【元】【明】【宮】

³ 是+ (無)【宮】

⁴ 泥=溼【宋】【元】【宮】

“復次，天子！云何是事有故是事有？所謂有欲故，決定被燒，譬如有火則必有燒。如是，天子！是名是事有故是事有。云何是事無故是事無？所謂厭離欲故，欲不能燒，猶如無火則不能燒。如是，天子！是名是事無故是事無。

“復次，天子！云何是事有故是事有？所謂有父母精血，有業、有藏、有中陰身，猶如香氣¹故有身生。如是，天子！是為是事有故是事有。云何是事無故是事無？若無父母則無精血，無決定業、無藏、無中陰則無身生。如是，天子！是為是事無故是事無。

正法念處經卷第二十九

¹ 香氣 = 氣香【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之九(三十三天之六)

“復次，是事有故是事有，所謂有彼岸故，則有此岸。若無彼岸，則無此岸。如是，天子！是為是事有故是事有，是事無故是事無，互共有生各各因緣。一切有為法從因緣生。因緣者，所謂無明緣行，行緣識，乃至死亦如是。天子當知！如是十二因緣，彼佛世尊於¹此宮殿，人中之數五千歲中，於此宮殿演說此法。我今為汝宣說少分，如恒河沙等三世如來、應、等正覺同說此法，為正法身。彼佛世尊說此法時，七億諸天盡諸有漏，得法眼淨。

“爾時，世尊還閻浮提，以大悲心為人說法。所謂無明緣行，乃至生緣老死。時諸眾生無量無邊，遠離塵垢，於諸法中漏盡解脫。如是世尊、天人之師，為諸天人演說斯法。”如是帝釋為諸天眾廣說法已，往詣摩多隣²那天宮，到其宮已，見種種鳥，七寶翅羽以為莊嚴。眾蓮華池，其諸池中七寶蓮華，其蓮華色種種寶色，種種眾蜂以為莊嚴，如日初出，其華光明莊嚴寶殿。於其宮側毘琉璃樹，以樹光明互相映發，令此天宮出青光明。其琉璃樹真金為葉，以此樹葉相映發故，出黃赤光。復有大光以為莊嚴，宮室園林以種種寶以為莊嚴。種種寶宮，種種七寶園林華樹以為莊嚴，甚可愛樂。帝釋見之，發希有心。於其殿中有大華池，七寶成就，其水黃色如融金聚，殊妙莊嚴。種種眾寶莊嚴廁填，種種色鳥以為莊嚴。一切天眾種種伎樂，歌舞戲笑共相娛樂，往詣大池，其池名曰一切最勝。

“池中諸鳥見諸天子心意蕩逸，即為天子而說頌曰：

“譬如靈鷲鳥，不住蓮花中，如是寂靜處，惡人不應住。

¹ 於=于【明】下同

² 隣=憐【宋】【元】【明】【宮】

如是寂靜林，云何行放逸！顛倒不順法¹，如日出冷光，若得離愛樂，解脫離眾苦，若離此二法，天樂非為樂。修禪離放逸，解脫於欲網，解脫乃名樂，非汝愛所誑。世尊先住此，及諸修行者，汝為欲所牽，不應住此林。此殿受天樂，無常不久住，若離於愛欲，是為第一樂。先住此林者，皆入第一處，若得第一處，能斷一切苦。貪心好美食，為貪心所誑，此寂靜林中，斯人不應住。若修寂靜心，樂清淨應住，心行於欲境，不住²寂靜林。若有心寂靜，應住於林中，為欲心所亂，不應住此林。怖畏五因緣，愛所不能燒，清淨離愛人，終不墮惡道。有生必有死，強者病所侵，富樂有衰惱，少壯老所壞；恩愛必有離，和合不久停，諸法皆如是，正覺之所說。若人於三界，其心不迷者，是人得寂靜，應住寂林中。常為欲諂曲，憶念懷怖畏，是人則不得，林中寂靜樂。若人心清淨，依林修寂靜，其人林中樂，非是行欲人。林中修淨心，入聚心不動，是故住林中，不應住城邑。若人入城邑，為欲心所亂，諂曲不清淨，至林還寂靜。是故林樹間，第一最寂滅，行者所應住，能離於欲心。諸根心寂靜，行者心安樂，千帝釋之樂，不及此人心。若得禪定樂，一切白淨法，夜摩諸天中，不及此樂分。樂從欲所生，常與眾苦合，若斷煩惱樂，永無有破壞。無始生死中，煩惱怨結心，若斷此怨結，欲樂無能及。從欲生樂者，不淨苦果報，若得解脫樂，是樂無與等。依止離欲行，行者第一道，從愛生欲樂，不能至正道。初愛生味者¹，得報如火毒，從欲所生樂，常在於地獄。

¹ 順法 = 隨順【宋】【元】【明】【宮】

² 住 = 應【宋】【元】【明】【宮】

初愛生善味，中愛亦如是，後寂靜清淨，能至安樂處。
 若行初中善，莊嚴如慈母，云何捨正念，戲欲樂²境界？
 欲洄復³所轉，中後常苦惱，云何愚癡人，於欲生愛樂？
 如妙色毒花，如觸猛火焰，欲樂亦如是，後受大苦惱。
 如火益眾薪，其焰不可滅，自他俱能燒，欲樂亦如是。
 如飛蛾投火，不見燒害苦，欲樂亦如是，癡人不覺知。
 若人著欲樂，常為欲所燒，如蛾投燈火，欲火過於此。
 是故捨欲害，常樂修智慧，莫行於放逸，放逸墮惡道。
 一切愛欲樂，為放逸所誑，受⁴樂報既盡，後墮地獄苦。
 其人善業盡，為欲之所誑，從天至地獄，欲癡所誑故。
 從生乃至終，常修正思惟，心念於戒法，是人得寂滅。
 焰曲邪⁵憶念，三毒生味著，放逸水甚深，女欲為水衣⁶。
 歌樂動其心，愛水衝磐石，境界蛇所覆，心波駛流注。
 愛河大瀑⁷惡，流注龍境界，癡人入此河，為天欲所沒。
 可畏如瀑⁸河，癡人不覺沒，猶如癡蜜蜂，飲於毒樹花。
 如是欲毒害，癡人樂貪著，蜂飲毒存亡，愛欲無不沒。
 三毒水中生，放逸風所吹，愛火燒天眾，而猶不覺知。
 毒生於天中，放逸為稠林，癡人所遊戲，以愛自誑心。
 放逸生諸欲，攀緣不暫停，是欲如夢幻，智者所不信。
 諸欲雖如夢，夢非地獄因，是故捨諸欲，常修清淨業。

¹ 者 = 著【宋】【元】【明】【宮】

² 欲樂 = 樂欲【宋】【元】【明】【宮】

³ 復 = 洄【宮】*

⁴ 受 = 愛【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 邪 = 衰【明】

⁶ 衣 = 底【元】【明】

⁷ 瀑 = 暴【宋】【元】【明】【宮】*

⁸ 瀑 = 暴【宋】【元】【明】【宮】*

善行為最勝，非為不善業，如是善業繫，則得於勝處。
諸天著欲樂，不得寂靜處，智人至寂靜，以不放逸故。’

“爾時，天鳥為於放逸諸天子等說是偈已，時釋迦天王於此林中，復詣異處。到彼林已，其林一切善業莊嚴種種功德，學無學人所住之處，大仙世尊迦迦村陀如來住處。時天帝釋與無量天眾作天伎樂，共入林中，見此林樹。既入林中，諸天威德悉皆殊勝，如須彌山處於六萬金山之中，釋迦天主在諸天中亦復如是。三十三天諸園林中，此林光明最勝殊特。時天帝釋與諸天眾恭敬圍遶，詣閻浮林。其閻浮林一切金樹以為莊嚴，釋迦天王¹至此林中，告諸天曰：‘汝等天眾見此一切殊勝林不？無量華池園林具足。’天眾白言：‘唯然，已見。’帝釋告言：‘此林如是一切功德皆悉具足。我今覩之，生希有心。今覩此林，如見迦迦村陀如來無等色身，一切智慧大悲如來之所住處。於此住處，無量天眾以聞法故，從樂得樂。此佛、如來、無上丈夫，已入涅槃，遺果猶存。’爾時，帝釋復往詣於俱吒迦殿林。迦迦村陀如來，往昔亦曾入此林中。帝釋天王²入此林中，見百千萬殿圍遶此殿，七寶莊嚴，謂青寶王³、金剛車渠⁴、毘琉璃寶，種種眾寶間錯莊嚴，種種幢幡以為嚴飾。諸殿之中，如來所坐殊勝之殿，光明晃曜。猶如初夏秋天之時，無諸雲翳，於眾星中日月最勝，如來所坐宮殿殊勝亦復如是。其明照曜，唯⁵除帝釋，一切天眾不能久視是殿威德。譬如閻浮提中盛夏之日，一切世人無能久觀，如來之殿亦復如是。釋迦天王告諸天曰：‘汝等見是殿威德不？’諸天白言：‘唯然，天王！我已見之。’帝釋告曰：‘此殿往昔迦迦村陀如來、等正覺、調御丈夫、無上大師，與百千沙門皆離疑網，見四真諦，得二解脫，具六神通、四如意足，昇此大殿，以利安

¹ 王=主【宋】【元】【明】【宮】*

² 王=主【宋】【元】【明】【宮】*

³ 王=玉【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 車渠=磳磳【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 唯=惟【明】

樂諸天人故。於夏四月，此處安居，為三十三天演說正法。所謂：“此是色、此色集、此色滅、此色滅道證，受想行識和合聚集，觀過捨出亦復如是。”天子當知！彼佛如來，如是次第為諸天眾¹——放逸憍慢、不覺退沒無常之苦但著欲樂、不知自相平等之相——說如是法利益眾生。

“爾時，如來復為放逸諸天子等說微妙法，以偈訶責：

“放逸生死本，諸天所住處，放逸毒所醉，沒在於諸有。
若有離放逸，永脫三界海，放逸癡為本，盲冥無所覺。
光²明起有本，從於火日生，因癡生放逸，大仙如是說。
放逸火熾然，由心之所起，誑惑愚癡人，至諸地獄道。
天人行放逸，女色之所使，和合相娛樂，不知愛別苦。
臨命欲終時，現前受大苦，嫫³女亦隨盡，諸樂皆磨滅。
和合必有離，一切樂皆盡；壯少當衰變，一切業皆盡。
一切諸眾生，善惡業所繫，如伎⁴人遊戲，去來各差別。
業伎之所繫，流轉於生死，無常業流動，智者不應信。
放逸如毒害，應方便捨離，若離於放逸，永渡⁵三界海。”

“爾時，迦迦村陀如來調伏九那由他放逸諸天，令離放逸，分別解說，利益諸天，與諸比丘及諸大眾詣閻浮提。’時天帝釋為諸天眾說是語已，往詣殿所，昇於寶殿。俱吒迦殿無量眾寶以為莊嚴，其諸珍寶，一切天眾先未曾見，諸天見之，皆生歡喜發希有心。帝釋見已，告諸天眾：‘汝等見此殊勝殿不？未曾有此勝妙莊嚴。’時諸天眾白天王言：‘唯然，已見。’帝釋告言：‘此寶宮殿乃是夜摩天王之所奉獻，以淨信心施於迦迦村陀世尊。此殿光明不可得見，如是彼天光明殊勝。何以故？先世天子不行放逸，

¹ [眾] - 【明】

² 光=無【宋】【元】【明】

³ 嫫=采【明】

⁴ 伎=技【元】【明】

⁵ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】

如汝¹等故。’時諸天眾自知劣弱，捨憍慢心。一切天眾皆以頭面禮如來殿，皆發歡喜，顏色悅樂心生厭離。自知其業減劣尠少，有發無上菩提心者，有發緣覺菩提心者，有發聲聞菩提心者，有於佛所得不壞信，一切天眾皆生淨信，合掌恭敬住在一面。時天帝釋入俱吒殿，至於如來師子之座演說法處。迦迦村陀如來所臥敷具，金剛為床，種種具足。時天帝釋以清淨心，舉身投地禮師子座，心自念言：‘此是如來所坐之處。’以敬重心念如來故，從地而起，見書殿壁有偈句頌。其文頌曰：

“若人投崖²巖，或有不失命。墮放逸地者，無有不受苦。
 若人行放逸，一切有所作，如是於晝夜，終無有樂報。
 世間出世間，一切諸樂法，放逸能破壞，是故應捨離。
 不放逸不死，放逸是死句；不放逸最勝，當為諸天主。
 放逸生死本，謹慎是勝道，是故捨放逸，常得受天樂。
 若人欲求樂，若怖畏諸苦，應捨放逸行，放逸如火毒。
 放逸睡覆人，放逸癡毒害，作諸不善業，放逸墜³坑陷。
 不放逸最勝，放逸為不善；不放逸得樂，放逸常受苦。
 總說此偈句，為苦樂根本，既知此功德，善修自利益。’

“爾時，帝釋讀誦此偈，增長恭敬，以清淨心復以頭面禮師子座，久於此處讚不放逸、毀咎放逸，還出此殿向諸天眾。時諸天眾見天王帝⁴釋皆生恭敬，至帝釋所。時天帝釋以向偈頌，為諸天眾具足演說，告諸天曰：‘如是偈句，為欲利益安樂一切諸天子故，書之殿壁。’一切天眾聞是說已，皆禮世尊，作如是言：‘如來世尊世間之眼，為我等故說如是偈。’時諸天眾久⁵不放逸，復以種種伎樂之音，與諸天眾往詣微細行天。微細行

¹ 汝 = 法【明】【宮】

² 崖 = 峻【宋】【元】【明】【宮】

³ 墜 = 墮【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 〔帝〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 久 = 又【明】

天間是事已，與諸天女種種伎樂，出妙音聲來詣此林，欲與此林諸天子等共相娛樂。微細行天既至此林，此林諸天還失正念，入於放逸，種種伎樂歌舞戲笑，向微細行諸天大眾。既相見已，皆生歡喜，於園林中寶樹、寶枝彌覆園林，互相娛樂。乃至愛善¹業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有閉於三惡道門，還生人中安樂國土，園林流池皆悉具足，常行善業，大富饒財，或為國王或為大臣，為一切人之所愛敬，常樂布施，護持禁戒，樂作善業。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：有地處第二十二，名威德輪。眾生何業生於彼天？彼以聞慧見：諸眾生修行善法常不放逸，以利益心利益眾生，信於業果，近善知識，不殺生、不偷盜。若尸賒婆樹、若菴羅樹、若棗²、若榛種種林樹，於此樹上有諸鳥巢，巢中有子。若鳥、若蛇取諸鳥子，其人見之，以慈悲心利益眾生，救令得脫。云何不盜？於他林樹乃至不取一枝一葉，亦不教他。若行道路見地遺果，不取不盜，見人取者勸令捨離。云何行善而修布施？於降雨時以食施僧，若飢饉世、若疾病人以食施之。自持禁戒，令他住戒，見住戒者教他隨喜，為他眾生說業果報。念佛法僧而行布施，若施父母、若優婆塞，或無禁戒病患之人，以飲食湯藥所須之具施此諸人，亦教他人，說業果報。不近惡友，不與同住，不共言說。常能善攝身口意業，自利利他。是人命終生於善道三十三天威德輪地。生此天已，以善業故，其身光明如月盛滿。其地莊嚴甚可愛樂，七寶園林充滿其地。種種流泉，諸蓮華池種種蓮華，毘琉璃莖，黃金為葉³遍覆池水。種種金石以為崖岸。旋轉洄復⁴猶如舞戲，種種眾鳥出妙音聲令心悅豫。真金山峯、毘琉璃峯莊嚴其地。鵝鴨鴛鴦出眾妙音，天子天女歡喜遊戲遶蓮華池。其河流注出妙音聲，復有眾寶蓮華之

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】下同

² 棗 = 栗【宋】【元】【明】【宮】

³ 葉 = 華【元】【明】

⁴ 復 = 洄【宮】*

林，種種光明、種種眾蜂以為莊嚴。天子天女觀蓮華池，以種種寶莊嚴其身。光明輪天，久時受樂。復往詣於彌難多林遊戲受樂，種種樂音互相娛樂。至彼林中有蓮華林，名箜篌遊戲，其蓮華林縱廣正等五百由旬，上味色香美味之飲充滿其中，諸天飲之，歌舞戲笑共相娛樂。

“時有天鳥名曰正行，見諸天子行於放逸而說頌曰：

“無恥無慚愧，懈怠惡知識，是地獄種子，智者所捨離。
 無恥無慚愧，常作不善行，如人墜高巖，後時乃自覺。
 貪癡無誠信，其心無怖畏，為嫉¹妬所迷，不得生天中。
 飲酒虛妄語，心堅著貪欲，不信業果報，是地獄因緣。
 守護心過惡，瞋恚之惡業，眾生惡業故，墮於三惡道。
 心勇造惡業，常為欲所使，常行於妄語，其人無樂報。
 若人毀犯戒，如偽寶雲母，其人惡業故，墮於三惡道。
 若人住惡心，其闇無有邊，若人歸三寶，如夜大光明。
 愚夫²行放逸，如醉癡自欺，二放逸所惑，輪轉於地獄。
 一切諸世間，有出必歸滅，如生則有死，畢竟不相離。
 放逸自圍遶，境界海增長，愛鎖之所縛³，遊戲於天中。
 諸天初生時，樂生念念滅，放逸自覆心，不知無常轉。
 放逸自迷惑，常樂於境界，因⁴欲無厭足，常受諸苦惱。
 無有念念時，須臾不自在，是愛使眾生，受於天中樂。
 愛地甚暴惡，無量雜覺觀，遊戲於愛地，為欲之所使。
 譬如⁵地獄火，焚燒諸罪人，愛火亦如是，焚燒一切天。
 飢渴火熾然，焚燒諸餓鬼，畜生相殘害，人中追求苦。

¹ 嫉 = 欲【宋】【元】【明】【宮】

² 夫 = 人【宋】【元】【明】【宮】

³ 縛 = 纏【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 因 = 身【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 如 = 地【宮】

愛火周遍起，一切皆圍遶，火燒常熾然，世間莫能覺。’

“如是天鳥為諸放逸諸天子等說是偈已，若諸天子已於先世行善業者，聞此法音，少離放逸，不飲天酒，遠離色香味觸上妙五欲放逸之樂。復入園林伎樂自娛，隨心所念受種種樂。青毘琉璃車乘寶峯，於園林中流泉河水、眾蓮華池以為莊嚴，種種色蜂遊集其中。其蓮華林，毘琉璃葉，頗梨為莖，多有眾蜂不可喻說，百千天女與諸天子遊戲受樂。以善業故，種種境界、天女愛河之所灑¹沒，未曾覺悟。如是遊戲共相娛樂，乃至愛善業盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，生安樂處，大富饒財，其心廣大，樂修正法常愛智慧，愛樂沙門及婆羅門，壽命延長。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：二十三地處名日月行。眾生何業生於彼處？彼聞知見：若有眾生以清淨心修行善業，善修其心，造佛形像或為供養，洗佛形像令除塵垢，揩拭刷磨。或見金銀為如來像，見之歡喜，思惟愛仰福田功德，思心功德，自熏其心而行善業，心生喜悅，不殺不盜。云何不殺？如是之人乃至不念斷眾生命，亦不教他，見人作者不生隨喜，勸令不作，令住善道，自利利人。復有不殺：不生殺念，乃至床褥臥具有濕生蟲，不起心想欲害其命，於微細命乃至蟻²子不起殺意，是名不殺生。云何不盜？如是善人修行善業不知厭足，於一切處不行偷盜，乃至草木泥土，自既不取亦不教他。設有大熱，不奪他蔭，不令他人住於日中，自受蔭處。自有勢力亦不奪他，不教他人，見他作者勸令不作，乃至蔭涼亦不偷盜，微細之事皆不偷盜。是名不盜。如是之人命終之後生於天中月行之地。生彼天已，以善業故，得樂果報。光明普照猶如和合十月並照，如是天眾身相光明，清淨無垢亦復如是。天子既生，一切天眾百倍轉勝，其身光明冷暖調適，一切餘天見之愛樂。其光勝於餘天之光，其光普照滿十由旬，勝餘一切珍寶之光，以善業故。如是

¹ 灑 = 漂【宋】【元】【明】【宮】

² 蟻 = 蟻【宋】【元】【明】【宮】

天子無量眷屬以為圍遶，作眾伎樂，詣於園林遊戲之處，林名五樂，第一勝妙，於三十三天最為殊特。其樹威德，樹有善果、眾鳥勝慧、鉢頭摩伽華、華池流水，空中香風來吹寶鈴，出於無量微妙音聲。是時天子與諸天眾作眾伎樂，與諸天女種種莊嚴，詣五樂林種種伎樂遊戲受樂。天女歌頌五樂之音，受第一樂。以於福田作善業故，得此勝香，其香普熏滿五由旬。其果處空猶如眾星。其樹莊嚴，天中最勝，明如日光，其光不熱亦復無冷。其果色香眾味具足，其香勝於一切香氣，熏五由旬。如星處空，果中常流種種香飲，諸天飲之離於醉亂，種種香味隨心所念皆悉得之。受如是等功德之種¹。

“時有天鳥名教放逸，為於放逸諸天子等而說頌曰：

“善業將盡，空過壽命，當速修法，莫行放逸。
 少壯易過，命亦如是，眾具將失，莫行放逸。
 天非常法，非常具足，及時未壞，當修福德。
 善業和合，心念守護，未見有處，而無過患。
 若常亂心，行於非法，是樂虛妄，去已不還。
 持戒²賢樂，生於天中，若不護戒，臨終悔恨。
 故應持戒，守護莫犯，愚人離戒，不能昇天。
 若於天中，受五欲樂，持戒清淨，故得大果。
 諸天著欲，放逸癡毒，不覺無常，壞其身命。
 無量百千，那由他天，皆為放逸，欲火所燒。
 一切眾生，放逸所盲，後受衰惱，乃知其過。
 心常攀緣，而無暫住，愚不覺知，後為大惡。
 心樂欲境，不覺憂惱，衰禍既至，乃生悔恨。
 結使煩惱，從憶念生，心王結使，常行隨逐。
 隨心馳騁，在在所住，常為惛¹醉，流三界海。

¹ 種 = 利【宋】【元】【明】【宮】

² 持戒 = 戒持【宋】【元】【明】【宮】

若知真諦，見世間法，無常苦空，永²離憂惱。
 為色所使，常求諸欲，是人後生，永無天樂。
 此珊瑚林，眾寶莊嚴，種種枝條，蓮華嚴飾。
 種種流水，諸河莊嚴，業因所得，遍於虛空。
 劫火既起，燒滅須彌，況此天身，猶如水沫，
 生已復滅，放逸自欺。’

“爾時，諸天子若於先世集眾善業，聞此天鳥說法之音，則能解悟。
 ‘如鳥所說，必當無常。’少時憶念，離於放逸，復為境界色香味觸之所
 誑惑，悉忘法音猶如隔世，所應作業、不應作業皆悉忘失。現受欲樂，不
 觀未來，不念天鳥說法之音。現觀五欲遊戲受樂，不念地獄、餓鬼、畜生
 受大苦惱，不念天身甚為難得，不念無始³苦惱輪轉地獄、餓鬼、畜生。
 諸苦堅鞞⁴難可調伏，唯⁵除天子第一勝心久習善根。

“復次，比丘觀此天鳥以何等業，說於清淨無垢如實之法，教於放逸
 諸天子等？彼聞知見：若有於人中時，作放逸行，若遊戲人、若大力士、
 若諸伎兒，身著袈裟遊戲歌舞，頌佛功德而得財物。既得財物，若衣若食
 布施沙門、婆羅門或自食用。以著袈裟因緣力故，身壞命終生於天上受飛
 鳥身，受第一樂，以彼業故。復次，諸天歌舞戲笑娛樂受樂，毘琉璃樹，
 黃金為葉，頗梨為枝，四周彌布。復有寶樹，種種珊瑚寶樹嚴飾，百千眾
 蜂以為莊嚴，黃金真珠以為樹枝。復有山峯，七寶焰輪以為莊嚴。復有蓮
 華——黃金蓮華、頗梨蓮華、毘琉璃華，於此華中遊戲受樂。復有異天
 寶殿樓閣，諸天於此與諸天女遊戲受樂，離於嫉妬⁶及諸恐怖，心相愛樂
 互相渴仰，受第一樂。復與天眾遊戲歌舞入如意林，既入此林，隨心所念

¹ 慳 = 昏【宋】【元】【明】【宮】

² 永 = 求【宋】【元】【宮】

³ 無始 = 始終【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 鞞 = 鞭【宋】【元】【明】

⁵ 唯 = 惟【明】下同

⁶ 嫉妬 = 妬嫉【宋】【元】【明】【宮】

一切皆得。以是因緣，名如意樹。久於此林受天樂已，復往詣於須彌金峯，其山峯中河池流泉以為莊嚴，與諸天女歌舞戲笑作天伎樂，出妙音聲，聞之悅樂，目視種種上妙之色而受快樂。以自業化，諸天女眾以為圍遶，於須彌山無量種種蓮華之池皆悉見之。復有種種園林蓮華，其香殊妙聞之悅樂。復有第一上妙之觸，若身觸之猶如觸於迦旃隣提(迦旃隣提，海中之鳥，觸之大樂，有輪王出此鳥則現)，無量離垢清淨光明善妙之香。若有見之，甚可愛樂。遊戲如是山峯之中，若心生念，一切皆得無量功德皆悉具足，自在受用，他不能奪，清淨無垢，於此地中受天快樂，遊戲娛樂受種種樂。其身光明，無量天女以為圍遶，受天五欲。乃至愛善業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，從生至終常受快樂，色貌第一，或為王者或為大臣，所生國土常有善法、正見眾生之所住處而於中生，離惡知識。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：有地處第二十四地，名閻摩¹娑羅。眾生何業而生彼天？彼聞知見：若有眾生奉持禁戒，以正見心利益眾生，正身口意。若邊險地、若曠野中，若人沒溺墮於大河，救令得脫。若於曠野，渴乏所逼，施以漿水。若於險道迷失道徑，示以正路不求報恩。利益眾生，救護眾生，施其壽命。云何不殺生、不偷盜？或於此人若復餘人行於善業。不殺眾生：若於所住房舍之中生諸眾生——若胎生濕生、若虜若細——壞人資具，或在²樑間數墮人上，令人不安，以慈悲心而不殺害。蝦蟆毒蟲，種種毒螫，雖被中害，不斷其命。是名不殺生。云何不盜？幾種不盜？如是善人行於曠野，其力自在，賈客之水及於黑鹽，有力能取而不偷盜，自守渴乏。若彼賈客以水施之，然後乃飲。若彼不施，貿以飲之，善觀微細業之果報，受行佛法、念佛功德以修其心。於須臾頃不近惡友，不與言說，不同道行。以何因緣不與同行？

¹ 摩+ (那)【宋】【元】【明】【宮】

² 在=有【宋】【元】【明】

一切善業近惡知識則為妨礙¹，是故不得與之共語、去來同住。何以故？惡知識者，是貪瞋癡之所住處，有智之人應當捨之猶如毒樹。其人清淨如鍊真金，身壞命終生於閻摩娑羅之地。善業之人生彼天已，一切善人敬重供養，決定業行，受於樂果。其身光明如人之數日日增長。何以故？諸天之中無日夜故，此天身光如是增長。餘天見之，於天女前皆生慚愧。勝餘一切異地諸天，諸天見已，皆往詣於釋迦天王問此因緣，白言：‘天王！閻摩娑羅有一天子，初始出生光明勝於一切天眾。’

“時天帝釋聞是語已，而說頌曰：

“天子之光明，從於持戒生，須彌金光輪，十六不及一。
 身常出光明，猶如融金聚，光明善和合²，智者造業故。
 以上中下業，三種持戒故，得果亦如是，有上中下報。
 持戒離放逸，增長無放逸，常得受安樂，諸法皆如是。
 若持戒清淨，今³得光明身，和合千日光，所照莫能及。
 若有勝丈夫，受持七種戒，其人得善果，先佛之所說。
 若人造善業，不失樂果報，不作則無果，作業終不失。
 癡人不樂因，但喜樂果報，無因果難求，如沙不出油。
 若人修行善，遠離於嫉妬；不善愚癡人，常行於瞋恚。’

“爾時，天帝釋說於如是善業果報，教於放逸諸天子等；時諸天子聞是語已，頂受奉行，還至閻摩娑羅之地。至其住處，天子天女遊戲娛樂伎樂音聲，受天之樂。此天地處，二娑羅樹於三十三天諸園林中，此樹最勝。其量色相光明華果最為殊勝，鈴網彌覆樹葉之音如五樂聲，天聞其音皆來向樹遊戲受樂。諸天既至，昇娑羅樹，於其樹上有蓮華池，其蓮花池名曰歡喜。蓮華池中多有鵝鴨鴛鴦，出眾妙音以為莊嚴，無量蓮華八功德水蓮花莊嚴，諸天見之歎未曾有：‘除此二樹，未有如是蓮華浴池。此娑羅樹

¹ 礙=闕【宋】【元】【明】【宮】

² 和合=合和【宋】【元】【明】【宮】

³ 今=令【宋】【元】【明】

唯除波利耶多拘毘陀羅樹，餘無及者。’說是語已。天子天女遊戲歌舞受五欲樂，久於此處受天之樂。復往詣於常遊戲林，首冠華鬘，服於種種異色之衣，其身流出種種光明，說少分喻。譬如夏日電光之色，三種具足：一者青光；二者黃光；三者赤光。遊戲之處，諸天子等，受五欲樂，如山濬水湧波之力，受種種樂。

“爾時，天帝釋與善法殿一切天眾遊戲，出於善法堂殿¹，與諸天女作眾伎樂，出妙音聲，向閻摩娑羅所住之地。時閻摩娑羅²一切天眾見帝釋來，皆出奉迎，合掌頂禮。釋迦天王、善法堂天、閻摩娑羅天皆共和合，共相娛樂歌舞戲笑，往詣雙樹。至此樹下，一切天眾圍遶此樹，飲於摩偷天之上味。時釋迦天王告諸天曰：‘汝見如是閻摩娑羅樹，一切天中，唯除波利耶多俱鞞陀羅樹，餘一切樹無與等者。’諸天白言：‘唯然，已見。’帝釋告言：‘汝等諸天，未知如是閻摩娑羅樹之功德，唯見其色，汝當觀此二樹勢力。’時天帝釋從殿而下，手執金剛擊此大樹，其門即開。於其樹中，無量園林華池流水蓮華莊嚴，摩尼山峯、白銀山峯、頗梨山峯、毘琉璃山峯，種種流水河池莊嚴。復見天華七寶蓮華³池，百千眾蜂以為圍遶。復見園林，黃金白銀、毘琉璃寶、青寶王樹。復有眾鳥，七寶為翅，出無量種美妙音聲，諸天聞之，得未曾有，歡喜受樂。時天帝釋與諸天眾前後圍遶，入於閻摩娑羅樹中行列之殿，見行列殿種種寶柱七寶莊嚴，謂青寶王⁴、毘琉璃寶、白銀眾寶、頗梨車渠莊嚴其柱。復有種種床褥繒敷統絰莊嚴其床，其床四足，眾寶莊嚴，謂金剛寶、青寶頗梨、毘琉璃寶。復見樹內山峯之中，種種眾鳥無量音聲。時天帝釋告諸天眾：‘汝等見此雙樹之內奇特事不？’諸天白言：‘唯然，已見。’時天帝釋自觀天眾放逸著樂，將諸天眾入於示業果報之殿，其殿清淨猶⁵如明鏡，其明普照。時

¹ 堂殿 = 殿堂【宋】【元】【明】【宮】

² [娑] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ [華] - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 王 = 玉【宋】【元】【明】

⁵ 猶 = 由【宋】

天帝釋曉¹示諸天：‘汝等當於寶殿壁上觀業果報，隨其因緣所作之業。若於福田施以財寶，信心奉施、隨心而施、以時而施，得如意報。隨其生處，則受果報，隨其所受種種果報皆悉見之。’時天帝釋復示天眾：‘汝等天眾當觀如是持戒修行，於諸道中守護眾生猶如父母，如實不虛，如清淨地²、如好珍寶、諸天種子。若人護此七種之戒，隨其生處天人之中，受持戒果。’時天帝釋復示諸天業鏡之影，告諸天曰：‘汝等觀於³一切業報。若有丈夫作諸善業，集於智慧正見之燈，能知如是上中下智，漏、無漏果。’時天帝釋復示天眾九種布施持戒之智：‘於布施中有上中下，善道果報皆得成就。思修福田，功德具足九種具足。天子！若不決定施，不相應相，是名少果。復有少果，謂餓鬼神通，或有畜生受於樂果，是名下施。天子！汝等觀是業鏡之影，種種業果中布施果。不修思心，心不具足，功德財物亦不具足。施好福田具功德者，得中果報，生於人中弗婆提國、瞿陀尼國。若處畜生——若阿修羅、若夜叉中，是名中果。’於鏡殿壁見如是相。時天帝釋復示天眾業之果報，告言：‘天子！汝等當觀上中下業，不修思心，福田具足。云何名為不修思心而得果報？若有施主，以時而施，使人布施，心無深信；非身自施，見之不起，不恭敬禮；具足福田、具足財物，思不具足，決定布施。生於邊地無正法律、無禮儀處，或為王⁴領或為臣佐，無有人禮。諸天子！汝當觀此業鏡之壁，悉皆得見。’時天帝釋如是示之。

正法念處經卷第三十

¹曉 = 告【宋】【元】【明】【宮】

²地 = 池【宋】【元】【明】【宮】

³於 = 是【宋】【元】【明】【宮】

⁴王 = 主【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十一

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀天品²第六之十(三十三天之七)

“時天帝釋復示諸天上布施果，思心具足、福田具足、財物具足，思心功德皆悉具足，福田勝者諸如來等，物具足者謂飲食財物，思具足者深心信等，而修供養。如是布施於³人天中得大果報：或生天上有大威德，或生人中為轉輪王，七寶具足，主⁴四天下，七種下⁵寶。是轉輪王，順行正法，一切具足。持戒修智入於涅槃，是名上施。如是等施，於鏡壁中見其果報。

“時天帝釋復於清淨毘琉璃壁，示於三種布施之果，鏡壁中現。所謂：資生布施得大富⁶，果報如前所說。無畏布施：生於大國，為王領主⁷，無有兵刀、災儉疾疫橫死，不畏怨敵，無病安隱，離於火畏及以水畏，無疾疫畏，或為王者或為大臣，久住於世，是為無畏施之果報也。於鏡壁中見如是業。

“又⁸於鏡壁見勝布施，所謂：法施最為無上，能出一切有為生死之種子也。此無上施，得無上果，三菩提中隨心成就。於鏡壁中復見業果：若為財物故與人說法，不以悲心利益眾生而取財物，是名下品之法施也。是下法施，不以善心為人說法，唯⁹為財利，不能自身如說修行，是名下

¹ 婆 = 婆【明】下同

² 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

³ 於 = 于【明】

⁴ 主 = 王【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 下 = 七【宋】【元】【明】

⁶ 富 + (貴)【元】【明】

⁷ 領主 = 主領【元】【明】

⁸ 又 = 又【明】

⁹ 唯 = 惟【明】下同

施。若以說法而得財物，或用飲酒，或與女人共飲共食，如伎兒法，自賣求財，如是法施，其果甚少。於鏡壁中，見如是等法施之人生於天上作智慧鳥，能說偈頌。是則名曰下法施也。

“云何名為中法施耶¹？為名聞故，為勝他故，為欲勝餘大法師故，為人說法，或以妬心為人說法。如是法施，得報亦少，生於天中，受中果報，或生人中。如是帝釋天王²於鏡壁中皆悉示之，是則名曰中法施也。

“云何名為上法施耶？以清淨心為欲增長眾生智慧而為說法，不為財利，為令邪³見諸眾生等住於正法。如是法施，自利利人，無上最勝，乃至涅槃其福不盡，是則名曰上法施也。復有法施，時天帝釋復示諸天餘法施報。知下法施，說布施法，不說智慧；中法施者，說於持戒；上法施者，說於智慧解脫。下智慧者，為人說法少人解悟。說布施法，唯說布施。不說餘法、說法因緣，令知持戒，後得智慧，其人信順，得阿羅漢，盡諸結漏得二解脫。是則名曰下法施也。何以故？說於布施相應法故。

“云何名曰中法施耶？說於持戒相應之法，以修其心，是中智慧。於鏡壁中見如是等業之果報：順於智慧，得阿羅漢，速盡諸漏或得緣覺，是中法施。於鏡壁中見如是相，是則名曰中法施也。云何名為上法施耶？說智功德，以修思心，不求恩惠，唯為利他而演說法。說欲過惡，欲味繫縛，出離為樂，令邪見者住於正法，說於清淨離垢之法。是上法施，得無上菩提等正覺果，明行足、無上調御、天人之師無上正法、調伏之法，初中後善，無上成就，一切知⁴見，為諸眾生廣說法要。是則名曰上法施也。

“爾時，天主釋迦提婆復於鏡中觀業果報。時天帝釋示諸天眾，諸天見之皆生愧恥，時天帝釋告諸天眾：‘汝等天子莫得放逸。何以故？以造其因，生生之處得相似果。汝等天子應至我所，視汝業報。汝觀是業上中下報，汝今應修不放逸行。’

¹ 耶=邪【明】下同

² 王=主【宋】【元】【明】【宮】*

³ 邪=衰【明】下同

⁴ 知=智【宋】【元】【明】【宮】

“時諸天眾見此業報希有之事，於生死中皆生厭心而說頌曰：

“欲樂虛妄，本性羸劣，欲樂所¹迷，不見怖畏。
 若信欲情，無所利益，善業既盡，臨終乃覺。
 勝樂充滿，必有衰變，如是著樂，失之增惱。
 若天世間，墮於地獄，身心大苦，一切逼惱。
 此苦難量，第一辛酸，愛別離苦，復過於是。
 愛離現前，諸天常有，愚者不見，愛心所誑。
 初美虛誑，為欲所欺，百千萬億，京姪兆載。
 得欲還失，不可常保，善業為因，得樂果報。
 無因無果，亦如無²樹，如毒害命，放逸亦然。
 如火焚燒，如刀如戟，初如親友，後成怨敵。
 如魚吞鉤，放逸亦然。天龍人鬼，及阿修羅，
 皆為放逸，得大衰惱。天王當知！我等福祐，
 令王於此，示生死獄。”

“時諸天子說是偈已，復作是言：‘天王！云何得知？誰示天王如是之法？’時天帝釋告諸天子：‘汝今諦聽，當為汝說。吾於此天初生之時，宿舊天子名須摩羅，是吾第一之親友也。從彼次第聞如是事：如³迦葉佛為調諸天，來至於此，迦葉如來見諸天子心大放逸，為欲利益諸天子故，以憶念神通化作如此業影之壁，留此樹中。我於爾時其心放逸，須摩羅天示我此法：“汝於今者勿得放逸。何以故？一切有為，無常破壞。汝等天子若心放逸，當入此樹，自觀己身上中下色，則自愧恥。若有天子信不放逸，當示此法。何以故？此是如來為利眾生，示如是事調伏諸天，於業鏡地，令住善道，還閻浮提。”我從如是大德之天聞此希有難見之事。我時聞已，為離放逸，與諸天眾來至於此，令諸天眾皆得慚愧。是故我今示於

¹ 所=近【明】

² 無=杻【元】【明】

³ 明註曰如當作時

汝等，業鏡之壁上中下業，汝等天子慎勿¹放逸也²。’

“爾時，天帝釋復告天眾：‘當共汝等詣第二樹，觀諸業鏡。往昔之時，迦葉如來於此樹中示現變化，利益一切放逸諸天，觀於生死諸業之網。我今示汝！’釋迦天王³說是語已，頭面頂禮迦葉如來，即出其門，出已還閉。有餘天眾歌舞戲笑作眾伎樂，歡娛受樂，見天帝釋即來親近，頭面敬禮，樂行歌舞互相娛樂，以鉢頭摩諸蓮花等互相打擲。時諸天眾從樹出者，向放逸天說其所見希有之事。是時放逸諸天子等，以心放逸，於希有法不聽不信。時天帝釋為攝放逸諸天子故，亦共遊戲於蓮花池，種種音聲，天諸伎樂互相娛樂。以天鬘天衣而自莊嚴，入於種種園林之中遊戲受樂，以善業故。時諸天眾與天帝釋入於業鏡，見業報者皆不遊戲。如無學人，所作已辦，離放逸行，安立而住。見諸天眾耽⁴著放逸，生悲愍心作如是言：‘此諸天子心著放逸，不知當退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。順煩惱業，不離一切生死業行，隨業所作，或善不善，如是之業得如是報。’如是天子觀放逸天，生悲愍心。

“時善法殿諸天子等，白帝釋言：‘以天王恩，令⁵我天眾受五欲樂，遊戲諸天，種種園林遊戲受樂。云何天王不攝我等？’

“爾時，天帝釋為諸天眾而說頌曰：

“天子汝著樂，多行於放逸，放逸愛著故，不見真實諦。
若常放逸心，則無有善報，離於善業者，則墮於地獄。
一切諸愛著，皆當有別離⁶，汝等不覺知，須臾必終沒。
命欲臨終時，諸根皆壞滅，方乃知苦惱，忽至無能免。
譬如旋火輪，如乾¹闍婆城，三界皆無常，亦如水泡沫。

¹ 勿=無【宋】【元】【明】【宮】

² 〔也〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 王=主【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 耽=耽【明】

⁵ 令=今【宋】【元】【明】【宮】

⁶ 別離=離別【宋】【元】【明】【宮】

譬如水聚沫，愚者依覆護，於無常法中，而心生²喜樂。
 非天亦非人、夜叉龍鬼神，臨終業所繫，無人能救護。
 念死時未至，當修於善業，死王甚暴惡，莫於後生悔。
 我今教勅汝，慎莫行放逸，汝為愛所覆，馳騁諸境界。
 境界繫縛汝，是諸地獄因，是故應捨離，以求安隱處。’

“時天帝釋為諸天眾說是法時，諸天放逸，曾不在³念，唯除已見業鏡地者，皆生厭心，白帝釋言：‘願入第二娑羅之樹，此樹乃是迦葉如來為欲利益放逸諸天所化業網，示生死報業鏡之壁示諸天眾。’時天帝釋知放逸天樂於遊戲，令詣異處，與不放逸諸天子等至第二樹。至於⁴樹已，手執金剛擊此大樹，其門即開，釋迦天主及諸天眾心生歡喜，共入樹中。天眾入已，見諸園林，昔所未覩，甚可愛樂，一切所須皆悉具足，多有種種無量眾鳥、蓮花池水、眾花莊嚴，無量金樹，一切愛樂。微風來吹皆大歡喜，七寶山峯眾鳥妙音，如意之樹猶如日光，其光普照如日之光。是娑羅樹復有飲食充滿河中，香味流溢，最妙第一種種妙香。五根所得五種境界相應之樂，甚可愛樂。大德諸天聞之樂著，何況餘天。時天帝釋示諸天眾，一切園林可愛殊妙，樹外蓮花園林流池，十六分中不及其一。時天帝釋悉共諸天，復往詣於毘琉璃山，其山清淨第一無比。於其山頂有千柱殿，毘琉璃寶之所成就，赤蓮花寶以為欄楯，黃金為地。其琉璃殿長五由旬，廣三由旬，迦葉如來化所成就。時天帝釋共諸天眾乘七寶階，昇琉璃殿，得見迦葉如來影像，如迦葉佛在殿說法。

“時天帝釋及諸天眾，合掌恭敬禮如來影，深生信敬。禮拜既訖，以偈讚佛：

“如來世間無上尊，得真解脫如實諦，

¹ 乾 = 韃【宋】【元】【明】【宮】

² 生 = 無【宋】【元】【明】【宮】

³ 在 = 存【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於 = 此【宋】【元】【明】【宮】

其影寂靜妙無比，能開無上解脫道。
 若人常禮如來者，淨信無垢心寂靜，
 其人永脫怖畏有，常得安隱勝樂處。
 如是寂靜奇妙法，演說此句寂滅處，
 此佛如來所說法，示諸眾生涅槃道。
 若有眾生念此法，是名勇健無畏人，
 則能得於無上處，常樂無惱心安隱。
 若有眾生念真諦，則如渡¹者昇船棧，
 三界之海惡洄復²，如是之人能超渡³。
 如來正覺世間眼，普觀諸法無不遍，
 此佛光明無倫匹，一切諸光無與等。
 眾生憶念自濁心，愚癡瞋恚慾⁴垢等，
 智慧大水甚清淨，洗⁵除一切眾生垢。
 一切眾生不能見，外道慢心莫能了，
 其法清淨離塵垢，世尊⁶普示諸眾生。
 喜樂放逸無救者，如是眾生導師救，
 渡⁷於生死到彼岸，能度無救諸眾生。
 饒益一切諸世間，唯有如來無上尊，
 以能利益眾生故，是故如來最殊勝。’

“如天帝釋以淨信心歎佛影像，低頭合掌，與諸天眾頭面敬禮如來影像，復與天眾低頭合掌禮於如來所化天衣。如是衣者，如來神力之所

¹ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

² 復=復【宋】【元】【明】【宮】

³ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 慾=欲【宋】【元】【明】【宮】下同

⁵ 洗=洒【明】

⁶ 尊=閻【明】

⁷ 渡=度【宋】【元】【明】【宮】*

任¹持。時諸天眾見影像已，皆得離慢、離於放逸。如來所化影像之色，端嚴殊妙，千帝釋天不得為比，何況餘天。時天帝釋見如來像神通化影，以此影像示於憍慢放逸諸天，令離憍慢放逸心故。

“爾時，諸天子白天王言：‘憍尸迦！迦葉如來以何因緣，於此閻摩娑羅樹中示於業網生死之化？何故不於樹外而化？’時天帝釋告諸天子：‘我亦如是先疑斯事，彼天示我，令離憍慢。我於往昔亦問斯事，時彼天子即答我言：“希有之法，不可常見。不常見故，見則深信。以是因緣，如來留化不在於外，非一切人皆悉能見。若化在外，諸天見之，不生希有，或生過惡。以是因緣，於此閻摩娑羅樹內示留化像。此二樹中希有神化，樹內之化，第一希有，一切諸天所不能見。以是因緣，迦葉如來於此樹內，化留影像及以鏡壁，示生死業。”’時諸天眾聞天帝釋說如是事，遠離疑悔。

“時天帝釋復示諸天宮殿之壁，廣五由旬。於此鏡壁，初觀見於活²地獄十六隔處。殺生之人墮此地獄，具受無量種種楚毒，如前所說。從地獄出，生餓鬼中，多起瞋恚，妬心增長，以刀相害。業網所繫，生畜生中，互相殘³害，為人所食，以肉因緣殺害其命；或受惡獸虎豹之形，瞋恚增多，為人所殺。畜生中死，生於人中，常愛鬪爭，其心鄙惡，兵刃中死，不得長壽。有餘善業，生於天中，威德色相減劣不如，壽命短促。若諸天眾與阿修羅共鬪戰時，被傷而死。於殿壁中皆悉具見。

“如是黑繩地獄十六隔處亦如前說。殺生、偷盜因緣力故，墮此地獄，具受無量種種楚毒。受苦既畢，從地獄出，生餓鬼中，以諸刀杖⁴互相殺害，如前所說。或食屎尿不淨之物，求之難得。有餘餓鬼互相擗裂，身體破壞或喪身命。餓鬼中死，生畜生中，於曠野中受遮吒迦餓鳥之身，焦渴燒身。畜生中死，若生人中，刀兵之處、弊惡國土，或中兵刀、飢餓而死。

¹ 任=住【宋】【元】【明】【宮】

² 活+（大）【元】【明】

³ 殘=殺【明】

⁴ 杖=仗【宋】【元】【明】【宮】

勤苦得食，為他所奪，設使得食，食不能消。從人中死，若有餘業，生於天中，色相顏貌減劣龕惡，所食之味不如餘天。見餘天時，生大愧恥，伎樂之音皆悉不如，壽命短促。如是之業於此壁上皆悉見之。

“時天帝釋復於殿壁中見眾合地獄十六隔處。如前所說，殺生、偷盜、邪婬之人墮此地獄，具受無量種種楚毒。受苦既畢，從地獄出，生餓鬼中，受於食吐餓鬼之身，壽命長遠。若得飲食，為餘餓鬼之所劫奪，若有眷屬亦為餓鬼之所欺奪。復有異鬼以刀斬截，受大苦惱，辛酸而死。從此命終生畜生中，受於水牛、牛馬之形，壽命長遠，設得飲食，為他所奪。畜生中死，若生人中，壽命短促，貧窮下賤，妻不貞良。如是之業於殿壁中皆悉具見。

“時天帝釋復觀業果，於殿¹壁中見叫喚大地獄十六隔處。如前所說，殺生、偷盜、邪婬、妄語墮此地獄，具受眾苦種種楚毒無量辛酸。從地獄出，生餓鬼中，壽命長遠。或受錐²身餓鬼之形，或受針頸餓鬼之形，隨業所受，常困飢渴，若有眷屬，為他所奪。或生食毒餓鬼之中，毒火所燒。餓鬼中死，生畜生中，在大曠野互相殘害，迭³相食噉。畜生中死，若生人中，身色憔悴無有威德。若有餘業，得生天中，身量形貌皆悉減劣，一切眾寶莊嚴之具光明微少，不為天女之所愛敬。天女背叛，捨至餘天。須陀訖⁴味，智慧薄少，心不正直，為餘天子之所輕笑。若諸天眾與阿修羅鬪戰之時，為他所殺。以餘業故。

“爾時，釋迦天王復共諸天眾於寶殿壁，見大叫喚地獄十六隔處，是中眾生受種種苦，如前所說。若有眾生殺生、偷盜、邪婬、妄語、飲酒醉亂，墮此地獄，具受無量種種楚毒。受苦既畢，從地獄出，生餓鬼中，處處逃走，有大惡鬼拔出其舌，出已還生。餓鬼中死，生畜生中，受迦頻闍

¹ 殿 = 鏡【明】

² 錐 = 鑊【元】【明】

³ 迭 = 遞【宋】【元】【明】

⁴ 訖 = 匙【明】

羅雉鳥之身，以自音聲而喪其命，以其妄語餘業緣故。畜生中死，若生人中，受業果報如前所說，有所言說，人不信受。若有善業生於天中，其聲嘶破麤惡鄙濁，不善歌頌，一切天眾不信其言，不能宣說美愛正語如餘天眾，以本妄語餘業緣故。

“時天帝釋復於殿壁觀焦熱地獄十六隔處。是中眾生具受種種無量苦惱、辛酸楚毒業之果報，如前所說。受罪既畢，從地獄出，生餓鬼中，受食不淨餓鬼之身，受大苦惱五倍於前。餓鬼中死，生畜生中，在於大海受摩竭魚身。畜生中死，若生人中，容貌醜陋，脣口龐大，人所惡見。人中命終，若有餘業，得生天中，身光減劣如前所說，一切天眾之所輕賤。

“大焦熱地獄、阿鼻地獄，此二地獄業之果報不作化現。何以故？恐天心軟¹，見之喪命。若見如是二地獄者，則大怖畏，是故不化此生死報。時天王釋觀察是已，以偈頌曰：

“譬如諸微塵，在於虛空中，風吹而旋轉，諸業亦如是。
和合有別離，苦樂亦如是，因業之所轉，非是無因緣。
今此業化處，牟尼如實知，化無量業網，諸心之種子。
心集業難知，唯除諸如來，種種諸業繫，輪轉於世間。
業網有大力，能受百千萬，那由他劫數，種種諸生死。
譬如繩繫鳥，雖遠攝則還，業繩繫眾生，其事亦如是。”

“爾時，天帝釋示諸天子希有事已：眾生無量決定之業及不定業，現報所受、生報所受、餘報所受。復有三種：善、不善業及無記業。示如是等無量業網——迦葉如來所化影像——與諸天眾禮拜既訖，從此閻摩娑羅樹中而出。天眾出已，帝釋還閉娑羅樹門。帝釋既出，見餘天眾放逸遊戲以自娛樂，受五欲樂。

“爾時，天王見此事已，心生憐愍而說頌曰：

“畜生雜形類，為放逸所誑，若食若愛欲，貪心常愛樂。

¹ 軟=嫵【明】

本行於善業，天中食報盡，如是放逸人，命終何所趣？
放逸怨自壞，業風之所吹，猶如樹傾倒，墮於諸道中。
百千那由他，天中受生死，而不起厭離，不生憂怖心。’

“爾時，帝釋說此偈已，至諸放逸天子眾中，諸天子等，心生敬重供養恭敬。時天帝釋為攝其心，與此天子遊戲種種園林之中，不入閻摩娑羅樹間，諸園林中遊戲受樂。時天帝釋與其眷屬諸天大眾詣善法堂¹。閻摩娑羅所住諸天，受天之樂，乃至愛善²業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，受第一樂，主大園林，常受安樂。以餘業故，生摩羅耶國，主栴檀林，大富豐樂。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼³以聞慧見：三十三天第二十五地，名速行地。眾生何業而生彼天？見⁴：有眾生行於善業，其心質直離於諂曲，不惱眾生，信於果報，行正見業，大修布施，大富饒財。見有眾生入於大海以求財寶，以大船舫施此商人。諸商人等，得此船舫，多獲財寶，持用布施，修諸福業。如是船主以船施之，不求恩惠、不受其報。云何不盜？若行道路，有諸賊軍破壞村柵，或畏官軍逃避村柵入此村中，乃至不取糠秸草葉，信業果報而生怖畏，非畏王法，是名不盜。云何不殺生？乃至濕生虫蜒之類，終不故殺，心不念殺。若有眾生造作置羅罟網、機撥⁵坑陷，殺諸虎狼禽獸之屬，即以財物贖命令脫。其心不悔，亦教他人令住善道，作如是等種種善業。是持戒人不殺不盜，憶念善業皆得成就。若有所作，一切天眾皆共讚善，顏色清淨，諸天供養，是則名曰現業果報。

“是善業人從此命終，生於三十三天之上，名速行地。生彼天上，以

¹ 堂 = 殿【宋】【元】【明】【宮】

² 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】下同

³ 明註曰彼南藏作復

⁴ 〔三十...見〕二十二字 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 撥 = 鱗【宮】

善業故第一莊嚴，一切眾生不能分別，如是天處甚可愛樂。天子既生，其身光¹明，受第一樂，身無骨肉亦無垢汗，無有怨敵亦無怖畏，無所追求，離於嫉妬，無不愛樂，無病怖畏唯除退時，無有王怖，心多放逸。遍見諸地皆可愛樂，五欲自娛，無量境界遊戲受樂。毘琉璃樓黃金欄楯，種種樹林蓮花林池七寶所成，鵝鴨鴛鴦以為莊嚴，出於種種微妙音聲。山谷之中多饒眾鳥，須彌山峯七寶莊嚴，蓮花池中金銀真珠以為底沙，種種寶樹如日光明，金毘琉璃以為樹枝，眾花莊嚴，無量眾蜂以為嚴飾。須彌山窟，第一眾寶以為莊嚴。其地柔軟。七寶高峯，其高峯中眾華妙香周匝嚴飾，隨念而生。復有異處燈樹莊嚴，如意之樹百千光明莊嚴奇特，百千天女以為圍遶，歌眾妙音共相娛樂。如是天眾，隨所觸見皆受快樂，耳聞眾音心皆愛樂。若聞諸香，無量功德皆悉具足。若以身觸無不愛樂。隨心所念一切皆得，無有因緣能奪其樂。如是天子，百千天女而為圍遶，共餘天眾往詣山峯。其峯名曰一切勢力，一切皆是如意之樹莊嚴山峯，流泉河池生眾蓮花以為莊嚴，無量百千天眾圍繞，毘琉璃寶以為樹枝遍覆其上，百千重閣以為莊嚴，無量眾鳥出妙音聲。以善業故，此山峯中成就如是種種諸樂，善業為本，非無因生亦非他作。此人²受報，非自在天歡喜故與。

“爾時，天子上此山峯，見諸天子無量百千光明悉等，與[已>己]無異。於此峯中，與諸天子天女作眾伎樂，出妙音聲，娛樂受樂。此諸天眾其身光明、色量受樂皆悉具足，諦視瞻仰，眾蓮花鬘以為莊嚴，聞眾歌音心生愛樂，皆服天衣，無有線縷經緯之別。如是諸天，其身皆悉具足光明。

“爾時，天子昇山峯已，見諸地界各各差別，見諸河流光明之輪。以善業故，於此天中住於二處。種種清淨莊嚴之地，眾樂成就，如前所說。何故名曰速行地耶？如此天眾有大勢力。若諸天眾與阿修羅鬪，能於人中一眴目間，打阿修羅還至本處三十三天，故名速行。以前業故，得相似果。以本施人速行之船，令渡大海多獲珍寶，布施修福，是故得此速疾果報。

¹ 光=先【明】

² [人] - 【明】

如是天子手執器仗，甚大迅速。以善業故，久受天樂。善業既盡，五衰相現，身體汗流，身光卒滅如燈油盡，一切諸根亦復如是。於五欲中悉無樂味，見餘天眾即生愧恥，一切天女皆悉背叛。是時天子見其天女，背已趣他，生二種苦：一者妬嫉苦；二者愛別離苦。此二種苦，自燒其心過於猛火。若於先世有偷盜業，爾時自見諸天女等，奪其所著莊嚴之具奉餘天子。若於先世有妄語業，諸天女等聞其所說，生顛倒解，謂其惡罵。若於先世以酒施於持戒之人，或破禁戒而自飲酒，或作麴釀，臨命終時，其心迷亂失於正念。為如是等二倍悔熱之所惱亂，墮於地獄。若於先世有殺生業，壽命短促，速疾命終。若於先世有邪淫業，見諸天女皆悉捨已，共餘天子互相娛樂。是則名曰五衰相也。以其持戒五種缺故，業網所縛，受如業報。若行放逸，死王所牽。如是一切缺漏持戒，為生天故而持禁戒，無常速壞，爾時則為業繩所縛，墮於地獄、餓鬼、畜生。

“如是觀天無常之樂，如目所見，初雖有愛，畢歸磨滅，動壞無常如電不住，觀於一切諸欲過惡，而說頌曰：

“飲於放逸酒，諸天嗜癡飲，退墮於地獄，大猛火圍繞。
初染於愛欲，瞋恚熱惱心，癡心所迷惑，但空無有實。
為伎樂音聲，虛妄所誑惑，不覺退沒苦，畢竟不可免。
見諸天女時，令天心轉變，畢竟當捨離，退墮於異趣。
觀諸女人性，不離於女人，富樂則親近，衰變則捨離。
如野鹿信遊，信欲亦如是，後若得衰變，心輕而捨之。
不念恩敬養，亦不念親友，若遭衰變時，即捨不復念。
猶如眾蜜蜂，捨於萎變花，女人亦如是，衰至則捨離。
不觀善愛心，輕躁念愛欲，女人性如是，如蜜雜毒藥。
惑慾致愚癡，巧辭¹增癡惑，女人難可信，智者所遠離；
女色誑天人，悉令心迷惑，至於未來世，不能少利益。

¹ 辭 = 詞【明】

天人及夜叉、龍阿修羅等，羅刹毘舍遮，皆為女幻誑。

如是諸欲樂，從於境界生，臨至命終時，諸樂皆亡失。

一切諸天眾，園林而莊嚴，為死繩所縛，欲繫而將去。

欲樂不能救，何用諸綵¹女？溥天諸世間，死王悉將去。’

“如是比丘觀諸天子退沒相已，生慈悲心，厭離欲境。如是天子自業所資，隨其至處，業繩所牽，常不放逸。復有餘天放逸愛樂遊戲受樂，馳諸境界如人乘馬，遊戲一切園林之中受放逸樂，乃至愛善業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常生樂處，第一富樂，多饒財寶，或為國王或為大臣，多有象馬駝驢騎乘，行不步涉，無有疲倦。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：第二十六地名曰影照。眾生何業而生彼天？若有眾生能總護持七種之戒，得相似果，以思修心正見相應，不殺不盜，善持禁戒。是持戒人作樂因故，持世間戒，乃至不盜微細之物，離於偷盜。若其住止近於海側他攝之地，海潮所出珂貝魚蚌²，如是種種一切眾物，不以盜心取此諸物。此善業人信於未來，畏業果報，非為王法，是名不盜。云何不殺生？是善業人信於未來，畏業果報，善思直心，不惱眾生，離惡知識，以求樂故不殺眾生。或遊河中或行山谷，其人為於影鬼所執，寧捨自身，不害影鬼，不以毒藥置於影中，恐害鬼命，雖知方便而不殘害。若單都³鬼，知殺方便，守戒不為。或以水照、或以鏡照、或以日光，其人知殺而不加害，亦不報怨，自捨身命，不殺眾生。是善業人身壞命終生三十三天影照之地。生彼天已，以善業故，其身光明，五樂音聲，受第一樂，眾樂具足。於須彌地遊戲娛樂，與千天女以為圍遶，閻浮檀金以為其地，間錯莊嚴。復於閻浮檀金山峯之中遊戲受樂，如意之樹，隨心所念悉從樹生，如是久時與諸眷屬受於天樂。

¹ 綵 = 采【明】， = 嫫【宮】

² 蚌 = 蚌【宋】【元】【明】， = 蚌【宮】

³ 都 = 那【宋】【元】【明】【宮】

復往詣於外影之林，閻浮檀金以為樹林，莊嚴園苑。金樹銀葉，青毘琉璃以為其果；銀樹金葉，毘琉璃果以為莊嚴。外影林中，既遊戲已，復詣異處，漸次遊觀，孔雀眾鳥七寶雜色，種種廁填莊嚴其身。天子見已，入彼林中，與孔雀諸鳥互共遊戲。時孔雀鳥見天子來，出於種種美妙之音，天女歌音十六分中不及其一。是時天子作如是念：‘我今當乘此孔雀鳥與諸天女遊戲山峯，處處遊觀。’以善業故，隨其所念，孔雀天鳥即近天子，化為大身，有大色力，端正莊嚴殊特轉勝。爾時，天子與諸天女乘此孔雀，於須彌山處處山峯，隨心所念悉往觀察，——花池、——山峯，如是一切山峯花池皆遍瞻視。

“爾時，四大天王——護世界者——欲至三十三天說閻浮提法以非法。是時天子於虛空中，路逢護世四大天王，而問之言：‘汝等相隨從何所來？’爾時，護世答天子曰：‘我從第一善業可愛處來，其處多有蓮花園林河池，具足種種莊嚴，而從彼來，欲詣三十三天，向釋迦天王說閻浮提法以非法。’爾時，天子聞於護世四大天王說是語已，生希有心，乘於眾寶大力孔雀，隨念而行無所障礙，從天來下向閻浮提，如第二日。以希有心，遍觀一切閻浮提中園林花池¹、河流泉源、村營城邑，具足觀之。閻浮提中諸婆羅門、邪見外道、諸相師等，見此相已，作如是說：‘是八臂天乘伽樓羅金翅鳥王從天來下，向閻浮提，觀於世間。’但作如是妄分別說。復有邪見異道、諸婆羅門作如是說：‘此是摩醯首羅自在天子，名鳩摩羅童子之天，乘於孔雀從天來下，向閻浮提，擁護世間。’復有邪見異道、諸婆羅門作如是說：‘摩醯首羅乘於白牛，造作世間，能壞世間名為作者，能作世間。’如是邪見外道、諸婆羅門種種分別、種種讚歎，造作諸論，非實見實。如是一切諸婆羅門破壞正法，第一愚癡，亦教他人令其邪見。

“爾時，天子既觀察已，還於天宮。如是外道以愚癡心，不實說實，

¹ 池=果【宋】【元】【明】【宮】

不如實見。於劫初時，此天來下，外道見已，不如實知。如是邪見外道諸婆羅門自生分別，轉為他說，如是外道不如實見。爾時，天子既至天宮，向餘天眾說如是言：‘我至閻浮提見其國界，其地平正，園林花池柔軟可愛。’時諸天子聞其所說，或乘白象或乘孔雀，種種騎乘，或身乘空，悉遍觀察須彌山已，次第而下至閻浮提。或於河池山林靜處，暫下止住，令¹諸外道、婆羅門等，皆名此處為福德地，在此地中，苦行持戒，謂福德處。如是虛妄次第相傳，聞之心著，謂有真實。

“爾時，天子初下之時，有婆羅門見此天子，自生分別：或言此是大梵天王；或言此是摩醯首羅；或言此是八臂天王；或言此是自在天子、鳩摩羅童子天。各生分別：此是梵王所住之地；此是摩醯首羅、自在天王所攝之地；此是八臂天王所攝之地；此是鳩摩羅童子天所攝之地。既分別已，或作邪論或作讚歎，或自立宗，或自說因、自說譬喻，種種邪見。既自邪見，復以邪見轉教他人，餘人聞已，展轉相教。如是次第，非如實見。

正法念處經卷第三十一

¹ 令=今【宋】【元】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十二

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之十一(三十三天之八)

“爾時，天子念其天⁴宮，還於⁵天上。是時邪見外道諸婆羅門言：‘此諸地，某⁶天某天之所攝受。’或作諸論或作讚歎，如是林中所住邪⁷見外道諸婆⁸羅門，見之敬重頭面頂禮，但觀其相而生敬信，不如實知是第二天。復生分別見：此天子處處遊行，身如火聚，謂閻浮提人身入火中，以是因緣，生於善道，受諸天身。外道邪見諸婆羅門即作邪論，或自立宗，或自說因、自說譬喻，或作讚歎。既自邪見，復為他說，令他受行，以火燒身，望生天上。如是不能如實見知，說邪因果，非實果報，身壞命終墮於地獄。

“復次，邪見外道諸婆羅門住林中者，生於邪見。覩此天子從天來下向閻浮提，以遠見故，見不明了。遙見天子從於莊嚴山峯來下，至閻浮提，後還天上。林中所住諸婆羅門見是事已，自生分別，謂閻浮提人投赴高巖，以是因緣，生於善道，受諸天身。是故邪見諸婆羅門自墜高巖，欲求生天，復以此法為他人說，造作邪論或作讚歎，說此邪法以為業果。以其邪見，妄說因果，身壞命終墮於惡道地獄之中，是名邪見。

“時林中住邪見外道諸婆羅門，見此天子從天來下向閻浮提，去之遙遠，不見正色，但見大光猶如火色，妄生分別，便謂閻浮提人供養火故，

¹ 婆 = 嬰【明】 [> *]

² 〔觀〕 - 【宮】

³ 品 + (第六)【元】【明】【宮】

⁴ 天 = 人【明】

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 某 = 業【明】

⁷ 邪 = 衰【明】下同

⁸ 婆 = 嬰【明】 [> *]

身壞命終生於善道，受諸天身。何以故？火是一切諸天之口，是故供養火者得生天上。作如是等妄生分別、不如實見，造作邪論或自立宗，或自說因、自說譬喻，自作邪見，復教他人令入邪見。如是邪見諸婆羅門自無利益，令他衰惱，身壞命終墮於惡道生地獄中。

“復有邪見外道諸婆羅門住在林中，見此天子，妄生分別。遙見天子不飲不食，時婆羅門作如是念¹：‘閻浮提人不飲不食，以是因緣，身壞命終生於善道，受諸天身。我今亦當不飲不食。’復教他人令學其法，造作邪論或作讚歎，說此邪法，以為業果。以是因緣，身壞命終墮於惡道生地獄中。如是外道不如實知，開惡道門。

“若此天子或住少時，或須臾頃，於閻浮提過於百歲。外道邪見諸婆羅門便作是說：‘如是天子常住不動，不破不壞，造作世界，能壞世間。’外道見之，便作邪論或作讚歎，說於邪因。以是因緣，身壞命終墮於惡道生地獄中。如是無量不如實見，造作邪論，不如實見，自心欺誑，不如實見。

“如是比丘觀諸眾生為心誑惑，以偈頌曰：

“心為惡蛇，愛毒周遍，螫人五體，虛生大悔²。
愛河廣大，五根津濟，此岸恐怖，彼岸安隱。
見之妄解，不如實知，是邪見人，墮於地獄。
是邪見人，非因見因，墮於地獄，顛倒見故。
愚癡之人，迷於因果，有獄所縛，受諸苦惱。
業之果報，則有生死，若如實見，則到彼岸。
愚人求欲，為欲所惑，墮於地獄，如蛾投火。
人中持戒，奉修正見，而得生天，非由苦行。
此諸外道，行邪見行，恃智邪慢，誑惑他人，
入於愚癡，黑暗大海。世間受苦，以邪見故；

¹ 念+（謂）【宋】【元】【明】【宮】

² 悔=海【宋】【元】【明】

非以苦身，而得解脫。智者所說，調伏其心，
 燒煩惱山，則得解脫。修行正見，滅諸煩惱，
 見於實諦，則得解脫。一切外道，惑諸世間，
 無有寂滅，不妄語處。世間外道，虛誑甚多，
 百劫求之，無有少實。出世之法，皆是真實，
 世間言說，繫縛如毒。愛心造福，得無常樂，
 出世之法，則得常樂。不淨眾惡，因緣和合，
 空有言說，而無誠實。如是妄說，虛誑之人，
 墮於黑闇，可怖畏處。’

“如是比丘實諦見之，說如是偈。云何眾生得真實知、得真實見，不起邪見？邪見之論，自無實見，令他邪見。以邪見論，或自受行，或為他說，自墮地獄亦令他人墮於地獄。

“時諸天眾觀察一切閻浮提已，乘諸天鳥，還歸三十三天，至於天宮，向餘天眾，如前所說。復於園林遊戲受樂，妓樂自娛，種種功德皆悉具足。一切眾寶莊嚴之處遊戲受樂，乃至可愛善業壞盡，從天命終，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，常受安樂無有病惱，離諸衰亂，豐樂國土而於中生，受丈夫身，諸根具足，或為國王或為大臣。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第二十七地名智慧行。眾生何業而生彼天？彼以聞慧見：有眾生大心持戒，修行善業，如實見於業之果報，心有信樂，常行善業，捨於不善，其心質直，遠離惡友，及至不與同路而行、不共言論、不與同住。如是善業悉遍修習，如煉¹真金。於現在世，為一切人之所愛敬，以修善故。若有比丘常修讀誦修多羅、毘尼、阿毘曇，如是比丘精勤修習，若晝若夜心不懈息。若夜闇冥廢其讀習，若有眾生敬重佛法及此比丘，施僧燈明，敬重法故，敬信三寶，復行布施令得增長讀習之善。若盛熱時，以扇布施，令

¹ 煉=鍊【宋】【元】【明】【宮】

無閻冥亦無熱惱，聞諸比丘談論聖法，心甚喜悅。二種功德因緣力故，是善業人自利利人，身壞命終生於善道三十三天慧行之地。生彼天已，以善業故，其身光明勝於日光滿足十倍，一切天眾之所供養，無量百千天女圍遶供養恭敬，皆是天子先所親友，和悅含笑種種莊嚴。其身勝妙，色相威德皆悉莊嚴，離於妬嫉，互相愛敬，不離須臾，皆生歡喜親近天子。手執蓮花或執金花，或有¹銀華、毘琉璃花、頗梨迦花，或雜寶花。若金蓮花，白銀為莖，赤寶為鬚；毘琉璃花，真金為莖；青寶蓮花，白銀為莖；硨磲蓮花，青寶珠玉以為其莖；赤蓮花寶，金剛為鬚。如是天女至天子所，以所持花散天子上，猶如盛夏降澍洪雨；諸天女等，以諸寶花散於初生天子之上亦復如是。

“爾時，天子見諸天女心生歡喜，欲心即動，惡欲心發，從其座起，得未曾有。詣諸天女，踊躍歡喜，皆共和合娛樂受樂，歌舞戲笑遊戲娛樂，令此天子欲心增長。如是天女周匝圍遶遊於園林。天諸園林眾寶光明，一切諸欲皆悉具足。於此樹下游戲受樂，種種眾鳥歌眾妙音，與天女音不可分別，莊嚴欲具，花果充足，種種流泉蓮花河池有百千種圍遶園林。如天子與諸天女遊戲娛樂，受無量樂，以善業故。

“是時天子復與天女，更詣異林，伎樂自娛，隨念具足，受天之樂。聖人所愛持戒之果，成就果報。如天子，天女圍遶，復往詣於摩尼支羅遊戲之林。先舊諸天見此天子，皆出往迎，心生歡喜，猶如見於親族兄弟，安慰問訊，共入林中，五樂音聲受天之樂。如天子受種種樂，復於摩尼支羅林中無量歡喜，目視眾色，心生喜樂。其地園林皆以七寶而為莊嚴，金色寶衣莊嚴林樹，如是種種寶樹莊嚴。其地柔軟²，無量飲食從河而流，目視如是一切眾色，眼甚愛悅。如是初生天子與諸天眾娛樂受樂。天子復詣毘琉璃地，共天女眾次第見於摩尼寶衣從樹而生，其色明淨，甚可愛樂，微風吹動隨風上下，無量色蜂以為莊嚴，光色如燈。諸天見之，發希有心，

¹ 有 = 執【宋】【元】【明】

² 軟 = 嫵【明】*

生大歡喜，共天女眾往詣此樹作天伎樂，遊戲受樂。是時諸天於此林中心生希有，即於花中出天摩偷，具足一切上妙之味。一切天眾昔所未見色香味觸，見之皆生百倍悅樂，飲天摩偷上味之酒。天子飲之，共諸天女遊戲受樂，歌眾妙音，讚天王釋：‘以天帝釋因緣力故，令我於此摩尼支羅園林天中受五欲樂。味若摩偷，色香美味從樹花出，最為希有。我今飲之，百倍受樂。’爾時，天子共諸天女以昆瑠璃器盛滿摩偷天之上味，迭¹共相勸飲此天味。此諸天眾於人中時，布施持戒，今得如是勝妙色香上味果報。隨其本業上中下報，心生愧恥。

“樹上有鳥名飲摩偷，見諸天子心生愧恥，即為天子而說頌曰²：

“眾生癡所使，飲於摩偷酒，現觀癡所繫，貪著於美味。
摩偷癡羅網，飲之至命終，退墮於地獄，諸龍亦如是。
若見觸嗅嘗，令人心癡醉，是故眾羅網，智者所捨離。
見之生貪著，觸之則嗅嘗，嗅之心貪味，著味為衰惱。
一切繫縛中，無過貪嗜味，壞名聞色力，以其著味故。
著味所迷亂，目³瞽常惛醉，心迷致癡荒，不知善惡法。
女人所輕笑，眠臥於糞穢，而無所覺知，不能自動發。
酒能壞名聞，踰過於死⁴畏，猶如飲毒藥，亦如死網羅。
飲酒之為患，三十有六失，既知此過惡，應當速遠離。
大姓智慧人，為酒之所污，眾人所輕忽，如草隨風轉。’

“如是天鳥雖是畜生，毀訾諸天，何況餘天。此諸天子飲於天味，上中下味色香具足，如其善業願行種子。飲已復詣陀羅殿林，於此林中欲行遊戲，聞種種音，心生歡喜，青優鉢羅以為首鬘，天子天女共相圍遶，歡喜遊戲，心常念欲金色光明陀羅林殿。既受樂已，復往詣於彌伽雲林，既

¹ 迭 = 遞【宋】【元】【明】【宮】

² 頌曰 = 偈言【宋】【元】【明】【宮】

³ 目 = 自【宮】

⁴ 死 = 無【宋】【元】【明】【宮】

至彌伽雲林之中，見百千殿天鬘莊嚴。

“爾時，天主釋迦提婆乘伊羅婆那大白象王，共諸天子天女眷屬圍遶，心生喜悅，為欲利益放逸諸天。時諸天眾見帝釋來，悉皆出迎，皆以頭面頂禮天主，於天主前出眾妙音，歌舞戲笑，歡喜叫呼。時天王¹釋以柔軟言，慰問諸天，在於伊羅婆那白象之上，告諸天曰：‘汝以自業受於天樂，我今欲還歡喜之園，除阿修羅瞋恚、恃怙大力慢心。’時諸天眾白帝釋言：‘天王！我今亦當隨於天王，除阿修羅瞋恚憍慢。’時天帝釋告諸天曰：‘汝勿急速，我今自能破阿修羅。’時天帝釋語諸天已，入歡喜園。見阿修羅在歡喜園猶如雲聚，漸漸增長。時諸天眾罵詈毀訾，轉增高大。時諸天眾見其增長，罵詈不息，倍更增長，顏色醜惡。

“帝釋見之，告諸天眾：‘此阿修羅以女瞋故，身增轉大，我當方便令離瞋慢。’時天帝釋而說頌曰：

“不瞋能伏瞋，忍伏僇惡心，法能伏非法，光明破闇冥；
 成實勝妄語，正語伏綺語，軟語勝惡口，能禁兩舌過；
 慈心斷殺害，布施除慳貪，正念勝邪念，善念破惡念；
 明能破無明，白日除黑闇，白月勝黑月，如是常得勝。
 智慧知真諦，勝於邪見欲，賢聖八分道，能破諸惡道²；
 如來四無畏，能破諸怖畏，憶念破忘失，智能破愚癡；
 若住阿蘭若，則能破諸欲，須彌勝眾山，及以眾園林。
 大海勝涓流，及以諸河池；日光勝眾星，亦勝於餘宿。
 法式勝無法，布施破貧窮；質直勝諂曲，實能破妄語；
 吉能破不吉，火能燒眾薪；水能破於渴，食則能除飢。
 師子心勇健，勝於一切獸；知足勝惓望，智者如是說。
 悲愍者常勝，無悲為減劣；智慧能調伏，智者如是說。
 眾惡邪見業，多作諸妄語，如是¹外道中，如來最殊勝。

¹ 王=主【明】

² 道=趣【宋】【元】【明】

天勝阿修羅，以其法勝故，我當破一切，何況汝一身。

汝阿修羅使，汝勿生恚望，令此師子座，智者所應住。’

“時阿修羅聞釋迦提婆說是語已，不復增長，以得聞於實語縛故，減劣不增，色力勇健悉不增長。見其劣弱，時有天子手捉其足，曳令下座，即時驅出天歡喜園。時天帝釋心生歡喜，復往詣於摩尼支羅所住之地，乘於伊羅婆那大白象王騰空而遊，向於摩尼支羅之林。所作已²辦，與諸一切天子天女至摩尼地。摩尼地天見天王釋，皆悉出迎，頭面頂禮，修敬既畢，皆往詣於彌伽雲林。其地一切眾欲具足，柔軟廣博眾花遍覆，以蓮花枝用為宮室一切愛處。釋迦天主³共諸天女，種種樂音歌舞遊戲，娛樂受樂。乾⁴闍婆王圍繞帝釋，歌眾妙音，讚歎天王，五樂音聲以為娛樂。時天帝釋在於伊羅婆那白象之上，其象端嚴勝於寶山，行步進趣如動玉山，其象鮮白踰於雪山，如春末時，日光照曜雪山之峯。如是天眾天子天女圍繞帝釋，遊於園林。其諸園林毘琉璃寶、白銀頗梨⁵、因陀青寶、大因陀寶、赤蓮花寶、真金碑磔以為莊嚴。釋迦天王共諸天眾天子天女遊戲園中，閉惡趣門，心生歡喜。雖得見諦，猶受欲樂，而常思惟眾生生死。既思惟已，不恚不悅，觀諸樂受皆悉無常，破壞離散。如是知己，內自思惟：‘諸天退沒，因於自業，為何所至受自業果？業風所吹，墮於地獄、餓鬼、畜生，流轉受苦而無伴侶。一切諸天及諸天女皆悉如是，會當別離。如是之業，大作樂具，戲弄一切愚癡凡夫。’

“時天帝釋思惟是已，而說頌曰：

“譬如虛空雲，為風之所吹，和合須臾散，生死亦如是。

¹ 是=于【明】，=於【宮】

² 已=既【宋】【元】【明】【宮】

³ 主=王【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 乾=韃【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 頗梨=玻梨【宋】【元】【明】【宮】*

時時如眾花，見人有生死¹，一切皆磨滅，如去來亦然。
 如是善業熟，則受於天樂，善時既盡已，樂受則亦失。
 時節如樹林，生時甚敷榮，時節既過已，一切皆墮落。
 諸天如樹葉，樹如受樂處，受樂則有墮，無有常樂者。
 猶如夏降雨，不住於空中，諸樂亦如是，念念不暫停。
 譬如孔雀鳥，風雲則出聲，風止聲則滅，天樂亦如是。
 譬如以乾木，而置於火中，天樂亦如是，為時火所燒。
 生已復歸滅，已經百千返，為愛之所欺，而無有厭心。
 癡愛網所覆，一切無免者，戲弄於諸天，受諸不善業。’

“如是天帝釋愍諸天故，說是偈已，乘於伊羅婆那大白象王，天眾圍遶奏諸音樂，出妙音聲，還善法堂。以得勝於阿修羅故，心生歡喜，諸天恭敬到善法堂。摩尼支羅所住諸天，受欲無厭，受於色聲香味觸等遊戲園林，乃至可愛善業壞盡，從天還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，生大種姓，受第一樂，端正殊妙，生在中國、正法行處，大富饒財，子孫具足，壽命延長，眷屬和順，世間所有一切資具皆悉具足，一切眾人之所愛敬，或為大王或作大臣。以餘業故。

“復次，比丘知樂果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天二十八地，名曰眾分。眾生何業而生彼天？彼以聞知見：有眾生修行善業，正身口意，質直不諂，不惱眾生，常行善意，其心質直，離惡知識，親近善友，不近惡友，不共言論、不與同住亦不同行，常避惡人，惡人所友亦不親近。親近賢善，聽聞正法，聞已思惟，心入於法——善、不善、無記——若有善法則便攝取，知不善法則便捨離。正念觀察調伏其心，不貪不欲，持七種戒，微細不犯，乃至小犯常懷大懼。一切善業，如鍊真金清淨無垢。如是之人不殺不盜，布施修福，見殺害者²，救令得脫。云何救於殺害眾生？若有丈夫侵他婦人，為官所收，打惡聲鼓，從右門出，

¹ 死=生【宋】【元】【明】【宮】

² 害者=眾生【宋】【元】【明】

欲斷其命，無救無護，無所希望，愁悴憂惱，欲至塚間。將至殺處，如是善人贖令得脫。復行布施修諸福德。云何善人修行福業？若僧住處，曠野無水，渴乏苦惱，如是善人，或為作井或為造池。若有水池，若井崩壞、若多細蟲，為僧修治，以諸細蟲置餘水中。如是微細皆不殺害。若以澆囊，澆諸水蟲還置水中。是名不殺生。云何不偷盜？不以盜心取他草葉；若曠野中種種果菜，故村聚落，疑他所護亦不故取，是名不盜。是人修行一切善業，身壞命終生於善道三十三天眾分之地。生於右門，真金為座，白銀、琉璃、或以頗梨¹、或車渠²寶、或赤蓮花寶以為其座。青因陀寶、大青寶王、真珠之座，如是珍寶莊嚴之座而於中生。既生天已，而自思惟：‘我以何業而來生此？’即自念知：‘我於前世作斯善業，供養眾僧。如是善業猶如父母，清涼之寶生於天上，決定受樂。’如是天子作是念已，即自現見業之果報。見果報已，讚歎善業，毀訾惡業。念本生已，念人業地，無量善業地如父如³母。

“爾時，天子念本生已，而說頌曰：

“以善得人身，得已不放逸，造作眾善業，因是得生天。
 人身甚難得，得已行放逸，為放逸所迷，命終墮地獄。
 作三種善業，修行七種戒，殺於三怨家，則受諸天身。
 若人伏煩惱，未斷於愛心，是人愛因緣，則生於天中。
 破壞於嫉妬，大苦之窟宅，種種行布施，是人生天中。
 觀他如己身，悲愍護眾生，慈心常調伏，是人生天中。
 觀偷盜如火，布施於一切，以自修其心，是人生天中。
 觀他妻如母，常思惟真諦，慾⁴泥不能污，是人生天中。
 火從自心起，由舌讚¹燧生，若離此妄語，則生於善道。

¹ 頗梨 = 玻梨【宋】【元】【明】【宮】*

² 車渠 = 碑磔【宋】【元】【明】【宮】

³ [如] - 【明】

⁴ 慾 = 欲【宋】【元】【明】【宮】

惡口破慈心，智者能捨離，常樂說軟²語，則生於天上³。
 觀綺語如刀，一切常遠離，常行於正語，是人生善道。
 若有行善人，不行於兩舌，實說諦知時，是人生天中。
 若人護如是，七種身口戒，其人諦知戒，則生於天中。’

“如是初生天子思惟既訖，說此偈已，觀本生處。念生處已，著欲境界，以前習故說如是偈。爾時，初生天子威德殊勝一切皆集，天女見之，速疾馳奔至天子所，猶如眾蜂馳奔蓮花，諸天女眾馳奔天子亦復如是。手中執於種種伎樂，琴瑟箏篴，鼓眾妙音。是諸天女花鬘莊嚴，散以末香，手執花鬘。復有天女散花供養初生天子。如是天女以種種供養供養天子。不可譬喻勝上天女或百或千，見此天子初生天中，心生愛樂，又見本所奉事天子死相已現，捨本天子，馳向初生福德天子。譬如渴牛捨於枯池，走趣清水，此諸天女亦復如是，捨本所事，馳速往詣初生天子。

“爾時，初生天子聞諸天女莊嚴之具出美妙音，欲心即發，何況見色及其音聲。爾時天子見諸天女及聞樂音，恭敬供養，心生愛樂，悉忘本生，猶如隔於百千生死。何以故？以生天中放逸地故，性如是故。爾時，初生天子為諸天女以諸欲法種種情態，不善觀故，欲心增長。時諸天女說於種種欲心相應不淨之語，如是受於放逸之樂，天子天女互相隨逐。天女圍遶，一切諸欲皆悉具足，如是之樂昔所未得，今既得已，心生歡喜，為欲所牽，隨諸天女不得自在。時諸天女奉給天子，歌舞戲笑種種吟詠，鄙褻⁴調話⁵，令此天子心意迷惑，隨諸天女所至之處，常隨其後。欲網所縛如鳥在網，如是天子愛欲所縛亦復如是，隨其至處，天子隨之。如是地處七寶莊嚴，昔所未見，見之愛樂。既見此地，於此地中無量天衣天鬘莊嚴，受無量樂。

¹ 讚 = 鑽【宋】【元】【明】【宮】

² 軟 = 嫵【明】*

³ 上 = 中【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 褻 = 媿【元】【明】， = 藝【宮】

⁵ 話 = 譁【宋】【元】【明】【宮】

復往詣於度曠野林，作天伎樂，共此天子至曠野林。見此林中一切眾鳥，種種相貌以為莊嚴，其音美妙出種種聲，與諸群鳥遊戲娛樂。諸鳥亦復雄雌相隨，若至華中飲摩偷酒，雄鳥隨之，若於諸花亦復如是。若鳥遊空，雄雌相隨亦復如是。隨其至處，若食美果，鳥亦隨之，若復遊戲蓮花池中亦復如是。於山峯中，二鳥雙遊，如是天鳥亦為愛網之所繫縛，將至異處，眾蜂之類亦復如是。群鹿麀麀相隨遊戲，亦為麀鹿欲網所縛，亦如天子迷天女色。譬如夏時降雨滿池充遍盈溢，是諸天子為諸天女欲愛充滿亦復如是，愛欲繫縛。雖復舒緩，甚為難解。

“如是比丘觀此事已，而說頌曰：

“如是女欲網，繫縛甚堅牢，能令諸眾生，輪轉於有獄。
身縛尚可解，心縛不可脫，心既為欲縛，常受諸苦惱。
羅網尚可斷，欲網不可燒，隨其所行處，不離三惡道。
羅網但縛身，愛網甚廣大，雖非是色法，能縛一切人。
羅網縛眾生，尚可現覩見，如是愛縛心，求之不可見。
初染生愛著，心著甚難解，人為愛所縛，不能脫生死。
女色大羅網，縛眾生六根，羅但縛一身，或縛或不縛。
若枷鎖杻械，聖說非為堅，癡人愛染心，繫縛甚堅牢。”

“如是比丘毀訾愛欲。爾時，天子為愛天女，一切愛網之所繫縛。將至園林，見種種林，甚可愛樂無以可喻。爾時，天子遊於花池，其池名曰白鵝之池，與諸天女至此池邊。天子天女遊戲娛樂，受五欲樂，種種樂音出眾妙聲。眾分天子復往詣於金山之中互相娛樂，受五欲樂。既受樂已，作如是念：‘我今當與一切天眾詣善法殿遊戲受樂。’作是念已，與諸天眾詣善法殿，或遊虛空或乘鵝鳥、或乘孔雀、或乘宮殿，如是種種，詣善法殿，見天帝釋。種種伎樂歌眾妙音，至善法堂，爾時釋迦天王聞眾樂音，告諸天子：‘大仙！如是音樂，是誰樂音¹？何地天眾來至於此？’時諸天

¹ 樂音 = 音樂【明】

子聞是語已，皆出觀之。既見天眾，還善法殿白帝釋言：‘天王當知！眾分地天眾今來至此，奉問天王。’時天帝釋告諸天子：‘汝今應當發勝歡喜，以諸樂器作諸伎樂，出迎眾分所來天子，種種遊戲共相娛樂。’時諸天子聞帝釋勅，即奉其教，手執種種琴瑟箜篌種種樂器，種種天鬘莊嚴其身，其身流出種種光明，身光鮮白晃曜照明，出迎眾分所來天子。二眾相見，和合遊戲，作諸神通，種種伎樂歌眾妙音，至善法殿。爾時，天主釋迦提婆坐百千柱寶殿之上。其師子座名曰得勝，天王坐上，安隱快樂威德光焰，百千天眾周匝圍遶，受善業果，威德殊勝過於和合百日並照。雖處天宮而不放逸。如是天眾既見天王，皆大歡喜過先十倍，即以頭面頂禮天王釋迦提婆，歌舞遊戲，以諸偈頌讚歎天王：

“天主憍尸迦，常護於世間，法行常寂靜，境界莫能壞。
以法調世間，不以非法教，順法常安樂，違法受苦惱。
行法則安樂，修智亦如是，不侵不妄語，常受於安樂。
若世間功德、出世間功德，此一切功德，天王悉具足。
怖者為作歸，苦者示善道，天王持世間、天人阿修羅。
天王最殊勝，離諸不善法，洗¹除三惡垢，受於三歸法，
如實知三業，行勝三菩提。雖生放逸地，不樂於放逸，
天王持世間，法行離怨敵。”

“爾時，眾分之地諸天子等，勝智慧等讚天王時，爾時釋迦提婆因陀羅觀諸天眾，善言慰喻，告諸天曰：‘諸天子！莫行放逸。若放逸者，則無利益。’時諸天子讚帝釋已，與天帝釋乘於虛空向眾分地。帝釋為首，諸天隨從，往詣眾分。時天帝釋作如是念：‘此諸天子心行放逸，不知退苦，我當示化退沒之相，令生厭離。’時天帝釋為於遊戲放逸諸天子等，化中陰有。時諸天子遊戲園林山峯花池，時諸天子各各自見一切眾具勝相莊嚴皆見失壞，一切樂具亦皆磨滅，惶怖苦惱，身被繫縛，怖畏涕泣，烟

¹ 洗 = 洒【明】

焰俱起來遶其身。閻羅王使之所執持，飢渴自燒，行大怖畏，火來燒身猶如燒林。閻羅使者醜惡可畏，種種惡色，手執刀杖¹、弓刀矛稍及捉黑繩、赤棒網羅，或有上昇或有下行。時閻羅王所遣使者遍須彌山。時諸天子見閻羅使從於天上縛諸天子，加諸楚毒罵詈搥打，遍身火起其焰猛熾。時閻羅使手把²刀戟，奮目大怒，互相告曰：‘諸閻羅使！速縛如是放逸天子，我當戮之，將入地獄，令其不復得行放逸。’如是大喚上昇虛空上須彌山，遍於諸地皆令摧壞。百千萬億那由他數閻羅使者、伺命之官、醜惡獄卒遍壞諸地及以山側，遍於虛空，或上或下惱諸天子，語諸天子：‘汝等所受五欲之樂、種種音樂，今何所在？汝等今為閻羅使者將詣地獄，受大苦惱。’若諸天子將墮地獄，則見獄火來燒其身。若諸天子有善業者，但見地獄，不見自身為火所燒。

“時諸天子自見中陰被大繫縛。爾時，獄卒閻羅王使為此天子而說頌曰：

“汝愛於欲樂，而不作善業，是故得苦果，今日已成熟³。
 汝若樂放逸，而行於非法，至於臨終時，心乃生悔熱。
 悔熱喻⁴火燒，亦喻⁵於刀戟，從於五根生，而還自燒滅。
 於苦謂為樂，貪怨為親友，觀放逸如是，是故應捨離。
 放逸愛和合，為欲之所縛，三種大怨家，能破壞大樂。
 憍慢近惡友，懈怠及貪心，遠離於持戒，是地獄因緣。
 持戒清涼觸，得報甚清涼，愚人不修行，臨終生悔熱。
 見於他妻妾，而生貪著心，飲酒行劫盜，因此墮地獄。
 惡口親惡友，邪見無正信，其心多躁擾，此法失人身。

¹ 杖=仗【宋】【元】【明】【宮】

² 把=執【宋】【元】【明】【宮】

³ 熟=就【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 喻=踰【宋】【元】【明】【宮】*

⁵ 喻=踰【宋】【元】【明】【宮】*

貪心及綺語，妄語無誠信，今世若後世，無有少安樂。
 遠離於善友，親近惡知識，根本無利益，不信業果報。
 不識業果報，苦樂非眾生，是人迷因果，臨終生悔熱。
 若人常妄語，恃智生憍慢，後得大衰惱，乃覺其業果。
 若流轉世間，具受諸苦惱，皆由無明力，大仙如是說。’

“爾時，釋迦提婆因陀羅化作如是閻羅使者，為諸天子中有說法，折伏呵責。時天帝釋復為諸天眾示現變化。若諸天子有先世業應墮畜生，示於無量種種業相，如印印泥。中陰之相互相殘害，共相食噉，生大怖畏，令諸天子皆悉見之。若諸天子無畜生業，但見畜生互相殘害，不見自身作畜生形。時天帝釋復為放逸諸天子等，示化中陰。若諸天子當生餓鬼，為於飢渴焚燒其身，長髮覆面，其形醜惡。此諸天子見虛空中，烏鷄諸鳥來啄其眼及耳鼻舌。是時天眾見向所化如是惡相，生大怖畏。餘天見已，白帝釋言：‘釋迦天王！何故捨諸天子而自止住？此諸天子皆被繫縛，或阿修羅、或餘惡人將之欲去，遍須彌山一切諸地。我亦曾與阿修羅鬪，未曾覩見如是惡相。又阿修羅及其軍眾未曾俱來至此天中，云何世間失正法耶¹？不孝父母耶？不敬沙門、婆羅門耶？不敬耆舊長宿耶？天王！今諸世間不供養如來及法僧耶？不知因果、不知真諦耶？如護世天王常說此法，今閻浮提不修行耶？今諸天眾皆被惱亂。天王！何故不嚴器仗，乘於伊那大龍象王，身服鎧鉀，擊天戰鼓莊嚴鬪戰？’有諸天眾，天主²同業，向天王釋作如是說。復有諸天覩此希有未曾見事，心生厭離，極大恐怖，諸根振動，歸依帝釋作如是言：‘唯³願天王救護我等。此諸天眾所住之地，悉為阿修羅之所劫奪。未曾見此阿修羅等可畏之身如是怖畏。’諸天子等皆向帝釋作如是說。復有天子見是化已，向善法殿速疾馳奔，取諸器仗鬪戰之具。復有天子詣雜殿林，取諸鬪具向閻羅使若打若捉，不能加害。譬如鏡

¹ 耶 = 邪【明】下同

² 主 = 王【宋】【元】【明】【宮】

³ 唯 = 惟【明】下同

中所見色像，不可捉持、不可打害。如是天王示如斯化。

“是時天主釋迦提婆復示天子——化阿修羅——勝於羅睺、勇健阿修羅等，被縛搥打、斫刺罵詈，悲泣憂惱，如諸天子化受苦惱。時諸天子見阿修羅受大劇苦，百千萬倍過諸天子。時諸天子見阿修羅受大苦惱，未曾所見，生大怖畏。復往詣於釋迦天王，白天王言：‘我今不知是何丈夫有斯大力，皆能繫縛諸阿修羅王——羅睺阿修羅王、勇健阿修羅王——繫搥打棒¹、斫刺罵詈？云何有此未曾有事，令諸天子身毛皆豎？唯願天王為我說之，我今亦畏，得此衰惱。天王！何者為，知不耶？諸天之眾及阿修羅皆悉破壞，一切世間恐皆摧滅。天王若知，願為我說。釋迦天王若不知，若不知²者願善思惟。’

正法念處經卷第三十二

¹ 搥打棒 = 縛搥打【宋】【元】【明】

² 明註曰疑衍若不知三字

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十三

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之十二(三十三天之九)

“爾時，天主釋迦提婆告天子曰：‘此諸天子以放逸行，不如實知，不行正法。我為如是放逸天子，欲令離於⁴憍慢放逸，示如是化。此諸天子既生厭離，其心調伏，我今說法必能信受。’時天帝釋見諸天子心調伏已，告諸天眾：‘汝等諦聽，當為汝說。如此丈夫第一大力，形貌醜陋，能壞他人，難以為敵，非呪術力所能調伏，一切天眾無如之何。復有勝天過於汝等，亦不能遮，復況⁵汝等色力減少，無自在力。是丈夫者，名閻羅使、名死時使，以煩惱業縛諸眾生，縛之而去，將至地獄、餓鬼、畜生。有八種法攝於一切生死眾生。何等為八？一者一切生者，皆歸於死；二者無有強健而不病惱；三者一切少壯皆歸衰老；四者具足財富，當有貧窮；五者皆由業故，有諸世間業之所得，隨順於業，隨所作業或善不善，如是如是得業果報；六者一切恩愛皆當別離，無有堅固；七者自作之業決定受報，無有他作我受其果，無有自作他受其報，一切諸法決定如是；八者世間放逸，無有安隱，必受苦果。是名八法。如是之法於世間中流轉生死，從因緣生。如是之法不可以力而觶⁶捍之，非呪術力所能調伏。如是閻羅使者非力能敵，非呪術力之所能遮。生死之法，法皆如是，若人造惡，能加苦惱無量楚毒。諸天、阿修羅、人、龍、夜叉、毘舍遮等，如是閻羅使者皆能加害，令此眾生墮於地獄、餓鬼、畜生。’

¹ 婆 = 婆【明】下同

² 〔觀〕 - 【宮】

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 復況 = 況復【宋】【元】【明】

⁶ 觶 = 抵【宋】【元】【明】【宮】

“時諸天眾白帝釋言：‘天王！我於如是閻羅使者不得自在。唯¹願天王以方便力，令我得脫閻羅使者，我當隨順天王之教。’

“爾時，天王釋迦提婆告諸天曰：‘有大方便，若能修者不為閻羅使者所害。云何方便能得自在？謂斷一法；言一法者，謂斷放逸。復修二法，謂舍摩他、毘婆舍那。復斷三過，謂貪、瞋、癡。觀四聖諦：苦、集、滅、道。知五善護，謂五境界。復有六護，所謂六根。知七正智，謂七覺分。行八聖道，謂正見等。知九眾生居、知十業得果、知十一修、知十二²入、知十三念隨順係念、知十四禪善修其心、知十五法、知於十六阿那波那、知十七中陰有道相續輪轉行法、知十八界、知十九中有。知於欲界眾生所居有二十處，知其行業。如是知者，則得自在。若天若人能如是知，能斷三惡道，能生一切善法，攝諸善法。若天若人能斷惡道，死則不為閻羅使者之所怖畏。是故應捨放逸之行，放逸能斷一切善法，猶如怨家。放逸之人不得世樂及出世樂，放逸覆人猶如畜生，未睡如睡，不知應作及不應作、福德非福德、親友非親友、福田非福田、應說不應說，不知利益、不知損減、不知功德、不知過惡，是名初惡。一切無利、衰惱之根本也。應斷放逸，一切諸天皆行放逸，云何不為閻羅使者之所繫縛？’

“爾時，天主釋迦提婆而說頌曰：

“若天人放逸，樂行於非法，至於臨終時，則見閻羅使。

放逸如毒害，智者所捨離，臨於命終時，則無眾苦惱。

放逸死受苦，不放逸最樂，若欲求樂者，常應離放逸。

“諸天子！斷一法者，謂斷放逸，則有六種。何等為六³？眼見色已，生放逸心，非如實見。或見好色、或見惡色，若黃若黑、若赤若白、若長若短、若方若圓。如是世間不如實知，以放逸故，亦復不知出世之法。以放逸意，雖復見色，不如實見，於己身色，不能正觀，不樂觀於四真諦法。

¹ 唯 = 惟【明】下同

² 二 = 一【宮】

³ 六 + (種)【宋】【元】【明】【宮】

於諸色中，不實見實，心放逸故，不能觀於世間之法及出世法。耳聞聲已，不知其義，或歌或語，若義、若非義，不解如是世間之義。若修多羅、若伽陀、若祇夜、若毘伽那、若憂陀那、若尼陀那、若毘多迦、若闍多迦、若毘佛略、若阿浮多達摩，聞如是法，不解其義。以放逸故，命終之時為閻羅使繫縛將去。復有放逸：既聞諸香，鼻即貪嗅，不知花香及以果香，不知如是世間之香先以燒香供養布施。以放逸故，不知諸香。復以放逸，不知諸味：其所食味若甘若酢、若鹹若苦、若辛若淡、若澁若滑不知差別。心放逸故，不知如是世間之味及以不知出世法味。以放逸故。復以放逸，不知身觸，不作身業，修治宅舍，不修作業、不作眾善，是人宅舍物不具足。不知世間所不應作，不知出世間所不應作，不近耆舊亦不恭敬禮拜問訊。以放逸故。

“諸天子！復以放逸，不知心法，若善、不善、若無記。不知臨命終時，死杖所害，受大苦惱，為閻羅使自在將去。是故天子應斷一法，所謂放逸。修二法者：一者除¹摩他；二者毘婆舍那。如是二法示涅槃道。除摩他者，能斷生法及未生法，能令寂靜。毘婆舍那者，見心、見法二種身故，名毘婆舍那。如是二法以為善伴，能斷三過：若著欲者，教不淨觀；若瞋恚者，教慈心觀；若愚癡者，教以智慧。如是三法對治三法，令其不復起於放逸。若臨終時，不復畏於閻羅使者。云何四聖諦？四聖諦者，謂苦諦、集諦、滅諦、道諦。苦諦者，苦有二種：一者身苦；二者心苦。集諦者，謂陰、界、入。滅諦者，所謂寂滅。道諦者，謂八聖道。是名四聖諦。善護五境界者，所謂色、聲、香、味、觸等。云何六護？所謂六根——眼、耳、鼻、舌、身、意，於境界處善守護之。何等七法？謂七覺分，如人身分亦如城分，亦如眾分，是名菩提分。何等為七？謂念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分。念覺分者有何等相？所謂念於有為過惡、念於實諦、念於涅槃寂滅之法，是名念覺分。擇法覺

¹ 除 = 奢【明】下同

分有何等相？以智慧簡¹擇。云何簡²擇？以如實相法簡³擇此法，思惟其義，心念其義，念念不離。既思念已，復修精進，是名精進覺分。念此法已，希欲心生，念如是義，而生歡喜，是名喜覺分。復於此義，心⁴思惟已，身法、心法如實⁵調伏，柔軟⁶輕樂，修行不亂，是名猗覺分。復於此義，心思惟已，緣於住心以攝其心，是名定覺分。復捨定意及以餘念，是名捨覺分。如此之法，若果、若智及斷煩惱，皆悉差別，其果亦別，上上轉勝，一緣而生，其用各異。如是天子！是名七覺分，若有念者，能捨放逸。

“諸天子！云何八聖道能離放逸，怖畏未來，以求安樂、求涅槃道？正見聖諦如實見、正思惟聖諦、正語聖諦、正業聖諦、正命聖諦、正精進聖諦、正念聖諦、正定聖諦⁷。云何正見？如實見相應義，是名正見。云何正思惟？如實見如實法自相、平等相，於如是法，心念種子，是名正思惟。云何正語？思惟四種口業，捨口四過，護持禁戒，是名正語。云何正業？捨於三種身不善業，護持禁戒，是名正業。云何正命？乃至失命，持戒不捨，是名正命。云何正精進？於如是義，其心憶念而起精進，是名正精進。云何正念？於如是法義，憶念思惟，不忘不失，是名正念。云何正定？於如是法義，以實念心，一心憶念，法定一相，是名正定。是名賢聖八聖道分，若能憶念則不畏於閻羅王使。復觀九種眾生居處。

“諸天子！又觀十種大地之法。何等為十？一者受；二者想；三者思⁸；四者觸；五者作意；六者欲；七者解脫；八者念；九者三昧；十者慧。是名十大地法，共心而生，各各異相。汝等當知！何等相？如是之法，

¹ 簡=揀【宋】【元】【明】【宮】*

² 簡=揀【宋】【元】【明】【宮】*

³ 簡=揀【宋】【元】【明】【宮】*

⁴ 心=正【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 實=是【宮】

⁶ 軟=嫵【明】*

⁷ 聖諦+（是名正見）【宋】【元】【宮】

⁸ 思+（惟）【宋】【元】【明】【宮】

一緣而生，猶如日光。如是之法，共心而生，有增減相應相。云何名想？知差別相應，故名為想。云何名思？意緣三種——善、不善、無記。復有三種，謂身、口、意。思所依止而無相貌。云何名觸？三種和合而生於觸，起三種受，故名為觸。天子當知！云何三觸生三種受？謂苦受、樂受、不苦不樂受。云何名作意？攝取於法，故名作意。云何名欲？憶念所作，故名為欲。云何解脫？能辯了故。亦名為信，以能信故。亦名為力，以能持故。云何名念？若攀緣處，心不迷亂，是名為念。云何名三昧？若心一緣，是名三昧。云何名慧？分別觀法，是名為慧。

“諸天子！復有十種煩惱大地，若有受行如此法者，臨命終時為閻羅使自在繫縛。何等為十？一者不信；二者懈怠；三者不念；四者亂心；五者愚癡；六者不善觀；七者邪見解脫；八者不調伏；九者無明；十者放逸。是名十法煩惱大地，染生有法，為閻羅王使者所縛之因緣也。諸天子！如我所說，云何十種不善大地？云何不信？不信解脫。若不信於解脫之法，故名不信。云何懈怠？捨離精進，故名懈怠。云何不念？以忘失法，故名不念。云何亂心？其心不正，故名亂心。云何愚癡？無方便心，故名愚癡。云何不善觀？不正觀察，思惟非法，不行正道，不淨見淨，故名不善觀。云何邪見？取顛倒法，堅著不捨，故名邪見。云何不調伏心？不寂靜故，名不調伏。云何無明？迷於三界，故名無明。云何放逸？不作善業，故名放逸。是名十種煩惱大地，甚可鄙惡。

“諸天子！復有十種染地之法。何等為十？一者瞋；二者恨；三者不悔；四者堅；五者幻；六者諂曲；七者嫉妬；八者慳；九者憍慢；十者大慢。是名十種染地法也。何故名曰染地法耶²？大地所攝，故名染地。云何名瞋？其心癩惡，故名為瞋。云何名恨？其心結縛，轉成怨結，故名為恨。云何不悔？樂作眾惡，作已歡喜，故名不悔。云何名堅³？作諸惡

¹ 邪=衰【明】下同

² 耶=邪【明】下同

³ 堅=慳【宮】*

業，執著不捨，是名為堅¹。云何名幻？誑眾生故，為十二入之所誑惑，故名為幻。天子當知！云何十二入？所謂內有²眼耳鼻舌身意，是名內入；外有色聲香味觸法，是名外入。二種分別：一者相；二者自體大。所言相者：四大因緣而生眼識，是名為眼，當知耳鼻舌身意，分別境界各有自相。云何當知自體相耶？言自體者，名不顛倒。以五因緣而生眼識。何等為五？有眼、有色、有明、有空、有憶念故，眼識得生。耳則不爾，耳識之生，明闇俱知，不因於明。鼻舌身意亦復如是。意識於明，或時有用、或時不用³。云何有用？云何不用？若眼識見色，意識決了，是名為用。云何或用或有不用？眼識觀色，若無光明則無所見，餘根所知，不因光明，是名識大。諸天子！復有四大因緣，各各相依。云何四大互共相依或增或減？眼增火大；鼻增地大；身增風大；舌增水大；耳增空大。此法增勝，耳中空界，意得取聲。是故當知，故有增減。復次觀入：何者近緣？何入遠緣？鼻舌及身如是三根，對觸乃知。眼之所見⁴，非近非遠。耳之所聞，遠則不了，近則能知，內亦自聞。鼻之所聞，近則能知，內亦自了。如鼻內有病亦自聞臭，如耳中風聲亦皆自聞。如是識，二種所攝——眼識、意識。如是盡攝，譬如一火，隨然得名，或名木火，或名草火。一切諸識亦復如是，因於意識，各各差別。天子當知！如是諸入，既得知已，莫得放逸。不放逸行、不貪、不瞋、不癡，如是善人命終之時，不畏閻羅王使者所縛，不見可畏獄卒惡相，不見閻羅王惡境界也。不墮地獄、餓鬼、畜生，常受安樂乃至涅槃，成就無量歡喜安樂，不放逸故。

“復次，天子！觀十二入無常苦空無我，觀其依止，因緣而生。如是觀已，離於放逸。觀眼識生，猶如幻法，空無所有，非堅非實，破壞之法。眼識滅已，而生耳識，空無所有，不堅破壞。如是觀內六入、外六入，

¹ 堅 = 慳【宮】*

² 有 = 外【宋】【元】【明】【宮】

³ 〔或時不用〕 - 【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 見 = 是【宋】

或生或滅，鬪爭愛味，衰變無常，從因緣生。如實知之，如是見已，不貪於色。若見愛色，不生染著。不放逸者，諸天五欲尚不生貪，何況人欲。’

“爾時，釋迦天王而說頌¹曰：

“‘迷惑於界入，妨於涅槃道，以此放逸故，失一切善法。
 若有三種過，是大惡道使，癡為第一惡，放逸故流轉。
 愚癡放逸行，死常在手中，若有樂放逸，一切盡破壞。
 若人過一法，思惟於二法，知於三處相，是人則受樂。
 若天福德盡，放逸所破壞，墮落癡所誑，無人能救護。
 一法常最勝，能忍而修行，若與忍相應，悲念諸眾生。
 命終怖畏時，得如是大力，是故離放逸，精進修諸行。
 若能捨無明，當守護明智，以知²明無明，放逸不能壞。
 若人捨放逸，決定得大利，如是不放逸，則能自利益。
 放逸網自縛，勤修則解脫，如是縛解相³，我今總略說。
 天子既已知，若有行放逸，至於臨終時，乃知其果報。’

“如天帝釋廣說十二入相，調伏放逸諸天子等。若諸天子曾種善根，少行放逸，聞此法已，心自覺悟不復放逸，諸根淳熟皆能受行。若諸天子根未熟者，如破生癰，破捺之時，捺已洗⁴治，無所利益，亦復如是。

“復次，帝釋天王從一漸增，次第說於十二入法。十二入相。已於諸天大眾之中作神通力，示希有事，次第令入，繫心正念，覺因緣相，離於放逸，令其利益。見此變化，心生厭離。時天帝釋方便利益，為諸天眾廣說妙法。‘諸天子！云何諂曲？心不正直，堅著生死，故名諂曲。云何名妬？於他熱惱，故名為妬。云何名慳？懼己物盡而生貪惜，故名⁵慳。是

¹ 頌=偈【宋】【元】【明】【宮】

² 知=智【宋】【元】【明】【宮】

³ 相=脫【宮】

⁴ 洗=洒【明】

⁵ 名+（為）【宋】【元】【明】【宮】

名三界染地之法，分別則有，三界所攝。瞋、恨、慳、妬、幻，欲界所繫，諂曲一法遍於欲界及於梵天，憍慢、大慢遍於三界。諸天子！是名十種不善大地法也。復有十種善大地法。何等為十？所謂不貪、不癡、有慚、有愧、有信、調伏、不放逸精進、捨離、不生侵惱。是名十種善大地法，如是十法，各各異相。謂不貪者，一切善法之根本也，猶如梁柱。不癡善根亦復如是。慚者自守正直。愧者愧於他人。信者於一切法，其心清淨。調伏者，身心調善離於惡法，依清涼法。不放逸者，勤修善法。捨者，於作不作因緣之中，其心捨離。不侵惱者，不惱眾生。是名十種善法大地。若有心念如是法者，於命終時不畏死怖，不畏閻羅使者所縛。何以故？攝善法故。如向所說心心數法、善大地法、染大地法。自相總說，是名十法。

“復次，諸天子！云何名為修十一法？若有比丘觀於自身，自見其身，不愛不迷，心不堅著，是名初修。

“復次，諸天子！若有比丘先受所欲毀訾，不味不著不念，生厭離心，是則名曰第二修也。

“復次，諸天子！若有比丘常不放逸，不著境界，盡諸結使，是名修於不放逸行。是則名曰第三修也。

“復次，諸天子！若有比丘憶念善法、修行善法。“如是善法能生樂報，樂因樂緣，如是樂報。我當受之，斷不善法。”是則名曰第四修也。

“復次，諸天子！修行樂受生。受有何力，云何而生？何因何緣？云何因緣？云何而生？如是受生，莫為妨礙。如實觀受，不堅不實，空無所有。是則名曰第五修也。

“復次，諸天子！若有比丘修行一切諸行無常、苦空無我、無¹所有，互相因緣而得有生，非一力生。如是修行。如是修已，心不愛樂，是則名曰第六修也。

“復次，諸天子！若有比丘作如是念：“我生善念、生善因緣。”既

¹（空）+無【宋】【元】【明】【宮】

生此念，異念所壞。“我今所緣，生滅不善之念，壞我善念，妨我善法。”如是常念所緣，是則名曰第七修也。

“復次，諸天子！若有比丘修第八行法相、平等相、住自相，法不顛倒，一切諸法，性無垢故。如是比丘復自觀察：“我既有生，畢定當死。有為之法，無非三相。”如是修行，一切諸法皆悉無常，是則名曰第八修也。

“復次，諸天子！云何名為第九修耶？三煩惱根，三種對治。所謂貪欲、瞋恚、愚癡。貪欲之人，教不淨觀；瞋恚之人，教以慈心；愚癡之人，教觀因緣。是名對治。如是修觀，心常思念，是則名曰第九修也。

“復次，諸天子！云何名為第十修耶？念佛功德，安樂世間，是故修行利益自身，是則名曰第十修也。

“復次，諸天子！云何名為第十一修？從他次第聞無常法，念念不住，從於處胎，生滅不住，如始¹處胎、童子、少年乃至老時。如是比丘及餘修習，既修習已，臨命終時，不畏閻羅王使者，自在所持，不見醜惡怖畏之相。是則名曰十一修也。

“復次，諸天子！云何名為十三係念善修利益安樂乃至涅槃？何等十三？念不放逸、念生住滅、念不散亂，如是念已，若見好色、若見惡色、若見女人，觀其身內膿血不淨之所住處，大小便利不淨之處。如是係念令不散亂。若入城邑聚落乞求，行色境界不應行處，若不係念則著色欲。以是因緣，係心不散，是名第一一心係念也。

“復次，第二係念：思惟觀外境界可愛園林及蓮華池、可愛河泉遊戲之處，見已作如是念：“如是可愛遊戲之處，以愚癡心而生貪著，必當衰壞。樹葉萎黃，失其本相，彫零墮落，狀似枯死，蔭影希疎。如有為，一切無常，空無所有，何況愛法。”如是作心係念，作是念已，心不貪著內外境界，魔不能亂。是名第二一心係念。

¹ 始=胎【明】

“復次，第三一心係念利益安樂。云何係念？緣何等法？若食若眠曾見美色，念不分別，心不係念，作如是念：“愚癡凡夫，諸根貪著不知厭足。”如是係念，是名第三一心係念。

“復次，第四一心係念：隨何等處得供養利——衣服床褥、臥具醫藥，心不歡喜，不喜不樂。何以故？供養之利，利養瘡深，割皮壞肉，壞肉斷筋，斷筋破骨，破骨傷髓。利養因緣能壞善法亦復如是。是名第四一心係念。

“復次，第五一心係念：若遊城邑聚落村營，不住城邑。若有眾人往至其所，不與多言、不樂多語。何以故？若人遊行城邑聚落，心則散亂不能自利。如是一心係念，如實觀之，是名第五一心係念。

“復次，第六一心係念：見如是過於塚間樹下、若草積邊、若山澗邊、若住空舍，無所愛著亦無親愛，不親近他，善法增長得自利益，遠避眾人。是名第六一心係念。

“復次，第七一心係念：聞說天報，心不愛樂，而生厭離。樂聞說於地獄苦果，其心無厭，作如是念：“天退衰沒，為閻羅使自在將去。我今不復作地獄業，亦不隨喜。見有作者，教令捨離。”如是比丘聞天不喜，聞地獄苦不生怖畏，離憂離喜，常念善法，是名第七一心係念。

“復次，第八一心係念。“我起善念，捨不善法，悉令盡壞，離於餘氣，生餘善法。係念善法，若不善念妨於善念，我已斷不善念。”如是攀緣，想念次第之數，一心係念，調伏其心。是人能於洄復湧波怨家之心，令住境界。是名第八一心係念。

“復次，第九一心係念：念佛功德、念敬重法、念敬信師，隨善師行，正意修行，直視一尋，利益一切眾生，心念度脫。如是係念，得果不空乃至涅槃，是名第九一心係念。

“復次，第十一心係念：善修正行，如有四種大怖畏至，謂衰、老、病、死。怖畏死怨，不熹憶念，見四種法，流動無常於壽命安隱、少壯具足。如是四種，如前所說，常有怖畏。如是修無常想，不樂五欲，不為愛怒之所使也。常行正念，則能碎於煩惱大山。是名第十一心係念。

“復次，第十一一心係念：不生分別，此是精進，此是懈怠。若生是念，則自毀傷。不惱他人，其心清淨，係念調伏，不惱眾生。是名第十一一心係念。

“復次，第十二一心係念：常聽正法，聞已受持，既受持已，堅持不忘。是人知於善法及不善法，如是之人，如大闇中大燈明也。善不善法於佛法中，皆能了知，猶如明燈，是名一心係念。如是一心係念，不為愛怒、不為魔使，是名第十二一心係念。

“復次，第十三一心係念：念身受心¹，念如是處，知於自相，正心係念，離放逸行。既不放逸，不為閻羅使者自在將去。以自在故，不失憶念，無非時行，不行非處、不行惡境，一切係念。是名第十三一心係念。

“復次，諸天子有十四種善修其心，善調伏心、善清淨心，離於放逸。何等十四？一者知足；二者精進；三者寂靜；四者親近善師；五者離惡知識；六者修習佛法；七者善觀修習；八者捨於憍慢；九者信於因果，法及非法；十者念於善欲；十一者不觀女色；十二者不近親族；十三者正住一切境界；十四者畏於生死。是名十四法善修其心。以此因緣，調伏其心，臨命終時，不畏惡道閻羅獄卒，不開惡道門，不斷正法，不為閻羅使者之所繫縛，隨意將去。不作惡業，能得一切善法者，所謂善調伏心，令²修善業，能將眾生至人天中，開涅槃門，後得涅槃。是故，諸天子！汝等應善調伏其心。心調伏故，尚不見於閻羅使者，何況將去。’

“時天帝釋為諸天眾說惡道畏，見閻羅王使者怖畏。‘我已如是一一漸增，次第為汝說十四法，今當為汝說十五法。如我往昔從佛所聞，我今當說。何等十五？若出家沙門毀於法式，亦令他作。被袈裟法，所著袈裟令他愛欲，樂好袈裟以自莊嚴，其音龕惡猶如驢聲，細步徐行端嚴威儀，為愛欲故，莊嚴其身。如是沙門不勤精進，樂見女人，憍慢自大，其心輕躁，欲心放逸。是故所著衣服為遮寒熱，纔得覆身，不生貪著、不為愛著。

¹ 心+（法）【宋】【元】【明】【宮】

² 令=念【宋】【元】【明】【宮】

放逸所誑，臨命終時，不生悔心，是名初法。

“復次，諸天子！云何沙門知第二法，知於知足？持何等戒？出家修行或修智慧，既自知己，於施主所施臥具醫藥，知足受畜，相應受施、如法受施。如是受施，不妨出家沙門之法，是名知於第二法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第三法？不以貪心念於臥具。若聚落城邑非功德處，為飲食衣服故，捨離阿蘭若處，入於聚落城邑，妨修善法，失於知足。沙門法中第一勝者，所謂知足及不放逸。若人樂貪，不樂知足，為貪所誑，害於善法。如是之人猶如癡狗，還自食吐。是名沙門第三法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第四法？所讀經典，不言多讀，恐於施主多設供養飲食衣服、臥具醫藥，恐其難消，妨出家法。非我所應，自知止足。是名沙門知第四法。復有第四少欲之法：若有比丘少欲知足，於何等法不放逸行？如是沙門，或為僧使、或為病人至施主家乞求財物，於施主家若飲一水，妨於善法，唐勞行使，虛作勤勞而無福德。何以故？以貪味故，至施主家，令諸施主心生輕賤。如是比丘非自利益，不利病人，非利眾僧，此是第一輕慢因緣。所謂至檀越家貪於食味、輕躁、不正語，此三種法，世間、出世間之所輕賤。是故知足不放逸行，捨於此法。是名沙門第四法也。

“復次，諸天子！云何知第五法？少欲知足，依止乞食，受出家法，唯受一食，不舉宿食。若舉宿食，心則貪著，不樂禪誦，貪著食味，恐後不得。如是少貪，妨沙門法，何況比丘多貪供養。若畜此¹法，為於愛網堅牢繫縛。是名沙門第五法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第六法？若有沙門大姓出家，少欲知足。“我既出家已，不自說言：‘我是某甲大姓出家。’”亦教弟子不令宣說，若受法弟子、若出家弟子教令不說。恐諸施主多設供養臥具衣服、飲食醫藥。“若我受取，妨於善法；若我不受，壞弟子心，若生瞋恚，妨其善法，

¹ 此=生【宋】【元】【明】

於未來世得不饒益。”如是之人知足受施，不為愛攝，心不散亂，於正法中生正念心，樂於林中修學禪觀，觀身循身觀，觀心循心觀，觀受循受觀，觀法循法觀。如是比丘於有為獄則能超越，以行少欲知足行故。是名沙門第六法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第七法？少欲知足，畏大利養。捨利養已，知何等法？若有比丘多有知識，樂多事務、樂多弟子、多利供養，貪樂請食，數見親舊。如是比丘修行之人，不應與之共為行伴至聚落中。何故不得與其相隨？恐放逸故。如是比丘樂於利養，眾人所知，同處行故，亦謂此人多貪無厭。以供養故，敬重其人，二俱妨礙。若多事比丘受²他利養，若此行人不受其物，令多事者其心忿恚，言此比丘諂曲不實，誑於聚落諸施主等，謂是比丘內心貪濁。以是因緣，令他見者內自毀傷。是故少欲知足比丘不應與彼多事比丘同止共住、行來出入，以生過故。是名沙門第七法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第八法？少欲比丘怖畏生死，遠於利養，常念一心。云何知法？若在家時，種種技³術，既出家已，不復自說。所謂醫方工巧、伎⁴樂刀稍，如是種種技⁵術，不自談說。何以故？恐諸施主知我技⁶術，多致供養，妨沙門法。或以如是世俗技⁷術，心樂習行，毀壞善法，不得一心、不得禪定，心不清淨，妨沙門法，自利利他亦皆損減，不能利益調伏弟子。是故應捨不說技⁸術，是名沙門第八法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第九法？少欲比丘智慧之人，遠離供

¹ 利=離【明】

² 受=愛【宋】【元】【明】

³ 技=伎【宋】【宮】*

⁴ 伎=技【元】【明】

⁵ 技=伎【宋】【宮】*

⁶ 技=伎【宋】【宮】*

⁷ 技=伎【宋】【宮】*

⁸ 技=伎【宋】【宮】*

養。見塔寺中，若城邑內、若聚落中、若近聚落、若柵邑中、若近柵邑見有僧寺。若有眾多破戒比丘多欲無厭，多畜飲食，食不淨食，飲酒放逸，治生販賣不淨之物，出入財產，親近俗人以為知識，不樂住寺，多樂住於施主之家。少欲比丘不應與此多欲比丘共住一寺。若有欲得寂靜之心，欲離魔縛，不應住於如是之處。何以故？恐城中人、若聚落人、柵邑中人知諸比丘破戒行惡，謂我一人持戒第一，多施供養。“若我受此供養之物，不名少欲。若我不受如是利養，眾人嫌恨，亦令多人瞋恨施主何故以物乃施一人，不施多人？”知此過已，少欲比丘不應共於不淨比丘同處而住，是名沙門第九法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第十法？若有比丘得世俗通，能示異相，少欲比丘不應宣說。何以故？恐諸聞者謂我當是阿羅漢人，多設供養，妨沙門法，或失神通，壞少欲法。是名沙門第十法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第十一法？若有比丘持佛舍利，從城至城，從村至村，從邑至邑，從鄉至鄉，以實神力示於世間。如是舍利是大福田，當設供養。如是比丘少聞無智，稱美讚歎少欲比丘，言此比丘多聞智慧，能為汝等演說正法。施主聞已，敬重舍利及多聞比丘，廣設供養。若此比丘受此供養，非少欲法。少欲比丘不應與此遊行比丘共行共住。何以故？諸施主等見此比丘不持禁戒，謂少欲者亦破禁戒。是故不應與破戒者行住坐臥，恐閻羅使獄卒縛故，恐放逸故。是名沙門第十一法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第十二法？受乞食法，頭陀功德。無知識處遊行乞食，不行放逸，捨於著味，是名沙門第十二法也。

“復次，諸天子！云何沙門知第十三法？知足比丘受糞掃衣，知足受衣，畜陳故衣，於物知足，是名沙門第十三法也。

“復次，諸天子！云何沙門少欲比丘知第十四法？知足比丘能破魔

眾，是名沙門第十四法也¹。

“‘復次，諸天子！云何沙門知第十五法？少欲比丘獨行無侶，捨惡知識，摧破無始煩惱堅山。如是知足得第一樂，臨命終時則不為於閻羅使者自在所縛，不見醜惡大怖畏相，心不怖畏。’

“爾時，釋迦天王即說偈言：

“‘少欲知足法，出家應修行，如是持戒人，則近涅槃道。
所作不悵望，勤求涅槃道，不為魔境縛，不至魔境界。
若人常修行，不生悵望心，修行勤精進，則無有眾苦。
念已作怖畏，思惟於現在，亦知於未來，則脫煩惱縛。
常樂不放逸，畏於不信法，修無垢淨智，則近涅槃住。
諸天受快樂，猶起放逸行，何況愚癡人，為放逸所使！
若人行放逸，是為已死人；若不放逸行，常住智慧人。
放逸懈怠心，精勤能斷除；放逸眾苦本，捨之如棄死。’

“如是釋迦天王為諸天眾化閻羅使怖諸天子，為之說法。爾時，帝釋知諸天子於正法中心生信樂，見閻羅使漸欲消滅。既見此事，復往詣於釋迦天王，復有諸天恐怖隱藏於園林中，一切皆往詣帝釋所。爾時，帝釋知此諸天心之所念，隨諸天眾心漸清淨，漸漸滅化。

正法念處經卷第三十三

¹ [也] - 【宋】【元】【明】【宮】

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十四

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之十三(三十三天之十)

“時諸天眾心生敬重，復聽帝釋所說法要，合掌頂上，白帝釋言：‘我今現見此法勢力，天王說法隨我等心，得信清淨，閻羅使者亦隨漸滅，隨聞如來所說法力即皆消滅，何況修行，若有修行至不滅處。’爾時，帝釋心生歡喜作如是言：‘我於⁴今者，所作已辦。我為如是放逸諸天除斷放逸，得不放逸，令其歡喜。我今當為此諸天眾說深妙法，如我往昔於大師所聞正法要解脫城門，念出入息[安>阿]那般⁵那。於昔舊天次第所聞，既得聞已，復見世尊為我宣說，是故我今為諸天說雜四聖諦法，於一諦中四種分別。我今當說，利益如是一切天眾，亦自利益，亦利益他生死行眾生，種種方便為之說法，令諸眾生心得淳熟。我已如是說十五法，我今次為諸天眾等，說十六法，阿那般那出入息法，分別四聖諦，方便自因之相。云何名為次第說也？是修行者，觀於自身縛心獼猴。

“諸天子！云何縛於覺觀心之獼猴？縛何等心？所謂縛識。如是一心，次第觀身相觀：身循身觀，染不染無記觀，受善受循⁶受觀，苦受、樂受、不苦不樂受觀，受自相觀，法循法觀，善、不善、無記如自相，是名四念處。是修行者入如是法，一心觀察一切有為，自相寂滅，觀四念處，是四聖諦相。如是念處遍一切處，所謂次第行相，常無常，合和聚散，空無作者，空無我者，破壞衰惱。如是觀苦無常，見四念處已，觀四聖諦自

¹ 婆 = 婆【明】

² [觀] - 【宮】

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 於 = 于【明】下同

⁵ 波 = 般【明】【CB】

⁶ 循 = 修【宮】

相。如實觀察，生於暖法，從於暖法，生於智慧。譬如鑽火，先見烟相，後乃見火；如鑽如燧，先生熱氣，後乃生火。以信樂故，於一切煩惱無知法中，未來能生聖法、毘尼亦復如是。以十六種觀四聖諦。

“如是暖法云何生耶¹？云何觀於四聖諦耶？諸天子！所謂是苦聖諦因緣，有故無常，敗壞故苦，離人故空，不自在故無我。如是四種分別，觀苦聖諦。行者觀苦聖諦已，觀集聖諦四種分別。云何分別？所謂行相續轉故，集相似果流轉諸有故，因一切性流轉有故，勢力不相似相續緣有故。行者復觀苦滅聖諦四種分別。諸天子！云何行者分別修行苦滅聖諦？捨一切衰惱故，滅煩惱火離故，一切法第一寂滅故，清淨法出生死故。行者復觀道聖諦四種分別。諸天子！云何行者分別觀察？所謂得不退處故，道不顛倒故，一切聖人所住法故，以無礙²斷除生死衰惱出世間故。是名十六種修行之法，我已說之，汝等天眾勤修精進，觀現煖法，展轉相教，從出入息生於煖法，從於煖法生於頂法，以信係念三寶功德聚等，勝過前觀。

“如是行者云何觀察，名頂法道？如山頂上頂法增長，次第得生³忍法善根。以得忍故，住第三處，名生現前，非現法忍。以現忍法，故名忍法。忍增長故，名世間第一法。於一念時，心心數法，名得世間第一法。次第得成須陀洹。如是之法，我自證之。若人能證如是之法，不見閻羅可畏使者，亦不怖畏。如是，諸天子！以不放逸故，得如是法。是故，諸天子莫得放逸。”

“爾時，釋迦天王而說頌曰：

“若於出入息，善知十六斷，暖⁴法及頂相，忍法逆順觀。
知世第一法，次第知真諦，知次第正法，不失於善道。
解脫於三結，破壞八種有，勇猛斷惡道，故名須陀洹。

¹ 耶 = 邪【明】下同

² 礙 + (智)【宋】【元】【明】【宮】

³ 生 = 王【宋】

⁴ 暖 = 煖【宮】

有漏不善法，決定行惡道；流趣於涅槃，故名須陀洹。’

“爾時，天帝釋說此偈已，告諸天眾：‘如是十六種念阿¹那般那，我已具說，汝當思惟。此道寂滅，入涅槃城，無所怖畏，一切聖人之所愛念，是故汝等應當決定修行此道。若汝畏於閻羅使者，應當次第憶念如是阿那般那十六之行。

“‘復次，諸天子！有十七種中陰有法，汝當係念行寂滅道。若天、若人念此道者，終不畏於閻羅使者之所加害。何等十七中陰有耶？所謂死時見於色相。若人中死，生於天上，則見樂相。見中陰有猶如白氈，垂垂欲墮，細軟白淨，見已歡喜，顏色怡悅。臨命終時，復見園林，甚可愛樂，蓮花池水亦皆可愛，河亦可愛，林亦可愛，次第聞諸歌舞戲笑，次聞諸香，一切愛樂無量種物和合細觸。如是次第，即生天上，以善業故，現得天樂。得此樂已，含笑怡悅，顏色清淨，親族兄弟悲啼號²泣，以善相故不聞不見，心亦不念。以善業故，臨命終時，於中陰有，大樂成就。初生樂處，天身相似，天眾相似，如是之相生處相似，如印所印，亦如一切天眾色相，亦如欲界六天受樂，亦如遊行境界相似，觸亦相似，天色相似。又住中陰，見諸天中生處勝故，即生心取，愛境界故，即受天身，是則名曰初中陰有。

“‘復次，諸天子！云何第二中陰有耶？若閻浮提人中命終生鬱單越，則見細軟赤氈可愛之色。見之愛樂，即生貪心，以手捉持，舉手攬之如攬虛空，親族謂之兩手摸空。復有風吹：若此病人冬寒之時，暖風來吹，若暑熱時，涼風來吹，除其鬱蒸，令心喜樂。以心緣故，不聞哀泣悲啼³之聲。若其業動，其心亦動，聞其悲啼哭泣之聲，業風吹令生於異處。是故親族兄弟，臨命終時，悲泣啼哭甚為障礙。若不妨礙，生鬱單越。中間次第有善相出：見青蓮花池，鵝鴨鴛鴦充滿池中，周遍具足，其人見之，即

¹ 阿 = 安【明】*

² 啼號 = 號啼【宋】【元】【明】【宮】

³ 啼 = 號【宋】【元】【明】【宮】

走往¹趣。如是中間生於善心，命終即見青蓮花池，入中遊戲。若於鬱單越欲入母胎，從花池出，行於陸地，見於父母染欲和合。因於不淨，以顛倒見，見其父身乃是雄鵝，母為雌鵝。若男子生，自見其身作雄鵝身；若女人生，自見其身作雌鵝身。若男子生，於父生礙²，於母愛染。生鬱單越，是名第二中陰有也。

“復次，諸天子！云何第三中陰有耶？若閻浮提³中死，生瞿陀尼，則有相現。若臨終時，見有屋宅盡作黃色猶如金色，遍覆如雲。見虛空中有黃氎相，舉手攬之，親族兄弟說言病人兩手攬空。是人爾時善有將盡，見身如牛，見諸牛群如夢所見。若男子受生，見其父母染愛和合而行不淨。自見人身，多有宅舍，見其父相猶如特牛，除去其父與母和合。瞿陀尼人男子生者，有如是相。若女人生瞿陀尼界，自見其身猶若乳牛，作如是念：“何故特牛與彼和合，不與我對？”如是念已，受女人身，是名瞿陀尼國女人受生。是名第三中陰有也。

“復次，諸天子！云何第四中陰有耶？若閻浮提人命終生於弗婆⁴提界，則有相現。見青氎相，一切皆青遍覆虛空。見其屋宅悉如虛空，恐青氎墮，以手遮之，親族兄弟說言遮空。命終生於弗婆提國，見中陰身猶如馬形，自見其父猶如父⁵馬，母如草⁶馬，父母交會愛染和合。若男子受生，作如是念：“我當與此草馬和合。”若女人受生，自見己身如草⁷馬形，作如是念：“如是父馬何故不與我共和合？”作是念已，即受女身。是名第四中陰有也。

“復次，諸天子！云何第五中陰有耶？若鬱單越人臨命終時，見上

¹ 往=在【宮】

² 礙=闕【宋】【元】【明】【宮】下同

³ 提+（人）【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 婆=婆【明】下同

⁵ 父=駁【元】【明】下同

⁶ 草=驢【元】【明】*

⁷ 草=驢【元】【明】*

行相。諸天子！若大業大心，心業自在，生於天上。臨命終時，以手攬空，如一夢心，夢中所見種種好花，見之歡喜，又聞第一上妙之香，第一妙色皆悉具足第一莊嚴青黃赤白，第一香氣在其手中。是人見花，生於貪心，作如是念：“今見此樹，我當昇之。”作是念已，臨終生於中陰有中，見蓮花樹青黃赤白有無量種。復作是念：“我當昇樹。”作是念已，即上大樹，乃是昇於須彌寶山。昇此山已，見天世界花果莊嚴，作如是念：“我當遊行如是之處，我今至此，花果之林處處具足。”是名鬱單越人下品受生。是名第五中陰有也。

“復次，諸天子！云何第六中陰有耶？若鬱單越人，以中業故，臨命終時欲生天上，則有相現。臨命終時，見蓮花池甚可愛樂，眾峯莊嚴，一切皆香。昇此蓮花，昇已須臾，乘空而飛，猶如夢中。生於天上見妙蓮花，可愛勝妙最為第一，作如是念：“我今當至勝蓮花池，攝此蓮花。”是名鬱單越人中品受生。是名第六中陰有也。

“復次，諸天子！云何第七中陰有耶？鬱¹單越人以勝業故，生三十三天、善法堂等三十三處。從鬱單越臨命終時，見勝妙堂，莊嚴殊妙，其人爾時即昇勝殿。實非昇殿，乃昇虛空，至天世界。見其宮殿，心念即往，生此殿中以為天子。是名鬱單越人命終之後生於天上，受上品生。是名第七中陰有也。

“復次，諸天子！云何名曰第八中陰有道相續？若鬱單越人臨命終時，則有相現。諸天子！其人見於園林行列²遊戲之處，香潔可愛，聞之悅樂，不多苦惱。無苦惱故，其心不濁，以清淨心捨其壽命，受中陰身。見天宮殿，作如是念：“我當昇此宮殿遊戲。”作是念已，即昇宮殿，見諸天眾遊空而行，或走或住山峯之中，或身相觸，處處遊戲。住於中陰，自見其身，昇於天上猶如夢中³。三十三天勝妙可愛，一切五欲皆悉具足，

¹ (若) + 鬱【宋】【元】【明】【宮】

² 列 = 到【宮】

³ 中 + (見)【宋】【元】【明】【宮】

作如是念：“我今當至如是之處。”作是念已，即生天上，取因緣有，如是有分，有上中下。生天上已，見於種種殊勝園林，悵望欲得，從鬱單越死，生此天中。如是一切鬱單越人生此天已，餘業意生，樂於欲樂，貪五欲境，歌舞遊戲受愛欲樂，熹遊山峯多受欲樂，愛一切欲。何以故？由前習故，愛習增長。如是，諸天子！是名鬱單越人命終生天，生此天處熏習遊戲及死時相。是名第八中陰有也。

“復次，諸天子！云何第九中陰有耶？若瞿陀尼人命終生天，有二種業。何等為二？一者餘業；二者生業。生於天上，其人云何中陰受生？臨命終時，則有相生。現報將盡，或中陰有，則有相生，動亂如夢。諸天子！瞿陀尼人臨命終時，以善業故，垂捨命時，氣不咽濁，脈不斷壞，諸根清淨。于時次第見大池水如毘琉璃，入池欲渡，其水調適不冷不熱，洋洋而流浮至彼岸，如是如是近受生處。既至彼岸，見諸天女第一端正，種種莊嚴，戲笑歌舞。其人見已，欲心親近，前抱女人，即時生天，受天快樂。如夢中陰即時滅壞，無量亂心，生已即覺，見眾妙色，受勝妙身。是名第九中陰有也。瞿陀尼人生有三品——上、中、下業，同一光明、等一中陰、等同一見、同一生行，一切相似，不如鬱單越人三種受生差別相也。

“復次，諸天子！云何名曰第十中陰有也？若弗婆提人臨命終時，見於死相。見自業相或見他業，或見殿堂殊勝幢幡，欄楯莊嚴，於中陰有心生歡喜，周遍遊戲，欲近受生。於殿堂外，見業相似，見眾嫫¹女與諸丈夫歌頌娛樂，第一莊嚴，歌舞戲笑。於中陰有作如是念：“我當出殿見諸嫫女及諸丈夫，共其遊戲歌舞戲笑。何以故？以諸嫫女與諸丈夫第一遊戲歌舞戲笑。”念已即出，入遊戲眾。爾時其人自知我入，猶如睡覺，即生天上。是名第十中陰有也。

“是名四天下中陰有也。如是光明中陰有生，我微細知，餘不能了。

¹ 嫫 = 采【明】下同

諸餘外道莫能知者，雖世間法，無人能見。

“‘復次，諸天子！云何名曰第十一中陰有耶？諸餓鬼等，以不善業生餓鬼中，惡業既盡，受餘善業，本於餘道所作善業、可愛之業猶如父母，欲生天中，則有相現。云何盡有而心相現？諸天子！若餓鬼中死，欲生天上，於餓鬼中，飢渴燒身、嫉妬破壞，常貪飲食、常念漿水，但念飲食，餘無所知。命欲¹終時，不復起念，本念皆滅，其身無熱，柔軟²清涼，身有長毛，遍身惡蟲皆悉墮落，面色清淨，涼風觸身。臨至命終，悉無飢渴，諸根淨潔。鵙鷲烏鴉諸惡禽獸常啄其眼，至臨終時，皆悉不近。見飲食河盈溢充滿，入中陰有，以前習故，雖見飲食，不飲不食，唯³以目視，如人夢中見食，不飲不食；或如夢食，雖食不飽。如是雖見而未飽滿，唯生歡喜。見天可愛，如覺見色，心即生念，走往趣之，悵望欲往至於彼處，念已即趣，生於天上。是名十一中陰有也。

“‘復次，諸天子！云何名曰第十二中陰有耶？希有之業，以愚癡故受畜生身，無量種類多癡因緣。業成熟故，餘業受於無量百千億生死之身。業成就故，墮於地獄、餓鬼、畜生，於無量劫所作之業輪轉世間，不可窮盡、不可思量。無始邪⁴曲，不作利益，惱害眾生，輪轉無窮。於畜生中，無量種類、無量種食、無量諸道、無量種身、無量種地，有無量種諸心種子造無量業，或教他不信，作諸惡業。受報既盡，猶如滂⁵於大海之水，令海枯竭。業海生滂⁶，畜生業盡，以餘善業，畜生中死，生二天處——或生四天王天或生三十三天。於畜生惡道苦報欲盡，將得脫身，則有相現，其相所緣有無量種，不可具說。畜生中死，生於天上，甚為希有，非謂餓鬼、地獄中也。何以故？以癡心故，多作惡業墮畜生中，於一世中所作惡

¹ 命欲 = 欲命【宋】【元】【明】【宮】

² 軟 = 嫵【明】

³ 唯 = 惟【明】下同

⁴ 邪 = 衰【明】

⁵ 滂 = 滴【宋】【元】【明】【宮】*

⁶ 滂 = 滴【宋】【元】【明】【宮】*

業，百千億生受之不盡，或於一劫至百千劫生死流轉，從生至生，業鎖¹所繫，流轉世間，受畜生身。是故寧墮地獄、餓鬼，不受愚癡畜生之身。以是因緣，畜生之中，命終生天，甚為難有，非地獄也。如是畜生苦處臨終見光明現，以餘善業，癡心薄少，本智少增，智心漸利。臨命終時，見光明相，若見山谷、見諸樹林、種種流水、種種河池及見飲食。若憶念見世間智故，見有樂處，或在山中或在林間、或憶飲食或見樂處，即走往趣，如夢所見，走往趣之，如是如是近受生處。即受天身，如從夢覺，見眾色相，於百千億受生之處，悉皆未曾見如是色，見已歡喜發希有心。此何等物？云何有此？何因有此？以不習故、諸識鈍故，是故生於希有之心：“我當至此盡攝此物。”餘善業故，起如是心，以此因緣生如是意，生此念時，即生天上。是名²十二中陰有也，第一難有、第一希有、第一難知。戲弄之中，業最第一。種種業處，心大幻師遊戲諸道生死之處，戲弄眾生。’

“爾時，諸天聞天帝釋說此語已，心生深信而說頌曰：

“‘天王如父母，利益天世間，天王利我等，此世及未來。
為我等說法，斷於放逸心，我等必當得，盡苦³涅槃道。
以現業果報，為我等宣說，以生死之法，示世令解知。
天王見實諦，饒益於我等，以我愚癡故，示之以智慧。
貪心愛婬女，常求於欲樂，天王示我等，生死之因緣，
王如盲者導，病者大良藥，演說正法道，利益諸天眾。
天王既如是，說法以利益，令閻羅獄卒，悉滅不復現。’

“爾時諸天眾說此偈已，爾時天帝釋復告諸天子：‘云何名曰第十三中陰有？道⁴地獄眾生希有難得生於天上。餘業因緣、善因緣故。如業成熟，第一清涼、第一利益。先墮地獄，善為出緣，從於無量苦惱之中既得

¹ 鎖=璣【宮】

² 名+（第）【宋】【元】【明】【宮】

³ 盡苦=苦盡【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 道=墮【宋】【元】【明】

脫已，生受無量快樂之地。地獄眾生者，所謂活地獄、黑繩地獄、眾合地獄、叫喚地獄、大叫喚地獄、焦熱大地獄等，及眾隔處、受大苦處、第一可怖毛豎之處，焰火熾然周匝圍遶。是地獄人以業盡故，將欲得脫，從此地獄臨命終時，則有相現。云何中陰有生於天上？業因緣故，捨於大苦，受第一樂。諸天子！地獄之人惡業盡故，命欲終時，若諸獄卒擲置鑊中猶如水沫，滅已不生。若以棒打，隨打即死，不復更生。若置鐵函，置已即死，不復更生。若置灰河，入已消融，不復更生。若鐵棒打，隨打即死，滅已不生。若鐵嘴鳥、鐵鳥¹食噉，食已不生。若師子虎狼種種惡獸取之食噉，食已不生。是地獄人惡業既盡，命終之後，不復見於閻羅獄卒。何以故？以彼非是眾生數故，如油炷盡則無有燈，業盡亦爾，不復見於閻羅獄卒。如閻浮提日光既現，則無闇冥。惡業盡時，閻羅獄卒亦復如是。惡口惡眼如眾生相，可畏之色皆悉磨滅，如破畫壁，畫亦隨滅，惡業畫壁亦復如是，不復見於閻羅獄卒可畏之色。以如來說：“閻羅獄卒非眾生數故，是名地獄。”眾生得脫地獄，生於天上。’

“爾時，天帝釋以偈頌曰：

“如人值怨家，得脫無眾難，如得多知識，一切方便利。
 既得脫惡業，大力獄卒處，今已得善業，生於天世間。
 其人生天上，無量諸莊嚴，常受於天樂，乃至善業盡。
 其人不自在，業盡還退沒，如燈油炷盡，光明亦隨滅。
 業風之所吹，從上而退下，風力之所轉，流轉於世間。
 若人有智慧，不為業所縛²，諸業不能縛，不流轉生死。
 如以藕根絲，欲繫須彌山，其人渡³曠野，無憂及哀惱；
 智者不流轉，猶如須彌山。’

“爾時，天帝釋為諸天眾說是偈已，復說地獄中陰有相。’本所不見，

¹ 渡 = 度【宋】【元】【明】【宮】

² 鳥 = 烏【宋】【元】【明】【宮】

³ 縛 = 繫【宋】【元】【明】【宮】

忽於虛空中見有第一歌舞戲笑，香風觸身，受第一樂。眾妙音聲謂樂器音種種音聲，聞如是等風吹樂音。聞可愛香。見妙色相——園林花池，聞眾妙音。自見身相忽生妙色，威德第一。見身香潔花鬢莊嚴，一切無礙。見諸虛空清淨無垢，星宿滿空。聞河流聲，鵝鴨鴛鴦出種種音，皆悉聞知。如是中陰聞當生處有諸音樂，琴瑟箏篪種種樂音，先於無量百千億歲未曾得生。如是歡喜，遍生善相，如自見身在於兄弟親族知識，念念之中生大歡喜。欲近生有，或生三十三天或生四天王天。至此天已，見眾園林及聞香氣，七寶蓮花，天子端正，作如是念：“我今當至如是之處。”念已即生，如有分，取因緣有。如是眾生惡業既盡，從地獄出，於不可說大苦惱處命終，生於大樂之處，是名十三中陰有也。

“復次，諸天子！云何名曰第十四中陰有道相續？云何知耶？若人中死，還生人中，有何等相？云何悌望？其人死時，若生人中，則有相現，云何悌望？若生人中，於臨終時，見如是相。見大石山猶如影相在其身上，爾時其人作如是念：“此山或當墮我身上。”是故動手欲遮此山，兄弟親里見之，謂為觸於虛空。既見此已，又見此山猶如白氈，即昇此氈乃見赤氈，次第臨終，復見光明，以少習故，臨終迷亂，見一切色如夢所見。以心迷故，見其父母愛欲和合，見之生念而起顛倒。若男子生，自見其身與母交會，謂父妨礙；若女人生，自見其身與父交會，謂母妨礙。當於爾時中陰則壞，生陰識起，次第緣生，如印所印，印壞文成。是名人中命終還生人中，是名十四中陰有也。

“復次，諸天子！云何名第十五中陰有道相續？天中命終，還生天上，則無苦惱。如餘天子命終之時，愛別離苦，墮於地獄、餓鬼、畜生。如此天子不失己身莊嚴之具，亦無餘天坐其本處，不見種種苦惱之相，所坐之處無餘天生，此天命終生於勝天。若四天處，命終之後生三十三天。可愛勝相，聞眾歌音先所未聞，見五欲境皆悉勝妙。次第命終。見中陰有，第一天女種種音聲，手執蓮花，色相殊勝，河池流水園林勝妙，昔所未覩如夢所見。是中陰有見如是事。若近生有，如從眠覺，見於正色。見五欲功德境界具足，本所未見，嗚呼歎言：“如是希有，昔所未見！我當往至

如是之處。”念已即往生於天中。是名第十五中陰有相續道也。

“復次，諸天子！云何名曰第十六中陰有道相續？云何有耶？若從上天退生下天，見眾蓮花園林流池皆亦不如，既見此已，飢渴苦惱，渴仰欲得，即往彼生。如是雖同生天，二種陰有，二種相生。是名第十六中陰有相續道也。

“復次，諸天子！云何名曰第十七中陰有道相續？若弗婆提人生瞿陀尼有何等相？瞿陀尼人生弗婆提復有何相？諸天子！如是二天下人彼此互生，皆以一相。臨命終時，見黑闇窟，於此窟中有赤電光，下垂如幡，或赤或白。其人見之，以手攬捉，是人爾時現陰即滅，以手接幡，次第緣幡入此窟中，受中陰身。近於生陰，見受生法，亦如前說。或見二牛或見二馬愛染交會，即生欲心，既生欲心，即受生陰。如是，諸天子！是名第十七中陰有也。

“汝等當知！既知此法，勿得放逸。何以故？放逸之人不得脫於生老病死，於世間法不得利益。如是放逸，永無安樂；若欲脫苦，當自勉力，捨於放逸。若天、若人有智慧者，應捨放逸。天子當知！是名十七種中陰有道相續不斷，汝等應當捨諸放逸。諸天子！如是十七中陰有道相續，汝等應當思惟觀察。既觀察已，則如實知，如實知已，勤修精進。

“復次，諸天子！於二十法中從一漸增，已為汝等次第宣說十七中陰有道相續。今為汝等，說十八界。何等十八？眾生無量，信解不同，無量種性，怖畏三過。三聚眾生，三種自在，微細信解。種種所作、種種性、種種業、種種道、種種苦樂、種種色、種種增上。一切眾生心界之性，心界廣多，身體各異，如是無量眾生心界，總略麤數有十八惡。心過所使，以廣心界，故有地獄、餓鬼、畜生、天、人輪轉。總說諸法，十八所攝。初界性中，欲為增上，天之與人，欲心增上。一切鬼女及畜生女、能變化者，慢心增上、瞋恚增上。以瞋心故，欲心薄少，是則名曰畜生，非人初

¹ 如+（是）【宋】【元】【明】【宮】

界性也。於畜生中，復有多欲，欲心增上，謂孔雀鳥、俱翅羅鳥、鳩鴿鷄雀、鵝鴨鴛鴦、眾蜂魚等、迦陵頻伽鳥。其性多欲，是名上欲。

“復次，諸天子！云何第二心性界也？於畜生中，何等畜生名為中欲？所謂猫狗猪牛、水牛駱駝、象馬驢驘、烏鴉雕鷲、[鸚>鸚]鴿鳥等，是名中欲。是名第二心性界也。

“復次，諸天子！云何第三心性界耶？於畜生中，何等畜生名下欲心？所謂師子虎兕、狼狗¹熊羆、豺豹²狐狸、摩伽羅魚、俱賒耶魚、吉利斯摩羅魚、摩伽羅魚、屯頭摩羅魚。如是等類，時節行欲，非時不行，是名下欲。是名第三心性界也。

“諸天子！於畜生中有無量種、無量生處、無量名字，不可具說、不可數知。

“復次，諸天子！云何第四心性界耶？於畜生中，何等畜生瞋心偏多，非欲心多？此第四界，所謂師子虎狼、狗蛇黃狻³、兕豹熊羆、角鴉鳥雕、失收⁴摩羅及野猪等。如是眾生瞋心偏多，是名第四心性界也。

“復次，諸天子！云何第五心性界耶？於畜生中，何等畜生名為中瞋？所謂牛馬水牛、迦陵頻伽鳥、娑林陀鳥、迦盧陀鳥、孔雀鷄雉及猫鼠等，中瞋恚性。是名第五心性界也。

“復次，諸天子！云何第六心性界耶？謂下瞋性。所謂下瞋⁵者，鵝鴨鴛鴦、食魚白鳥、俱翅羅鳥、雀娑羅鳥、驢鹿龜鼈、兔蝟山鳥、鴈鳥蝦蟇。如是等比，名為下瞋。是名第六心性界也。

“復次，諸天子！云何第七心性界耶？於鬼神中，若有神通，行於欲心。阿修羅神——畜生之數，欲性增多，名為上欲。是名第七心性界

¹ 狗=豹【宋】【元】【明】【宮】

² 豹=狗【宋】【元】【明】【宮】

³ 狻=鼬【元】【明】

⁴ 收=扠【宋】【宮】，=叉【明】

⁵ [瞋] - 【宋】【元】【明】【宮】

也。

“復次，諸天子！云何第八心性界耶？若食香餓鬼，名曰中欲。是名第八心性界也。

“復次，諸天子！云何第九心性界耶？若悵望鬼、食棄食鬼，是名下欲。是名第九心性界也。

“復次，諸天子！云何第十心性界耶？迦樓足天等，名曰下欲，瞋心則多，好愛鬪爭，常欲與諸阿修羅鬪。以其瞋故，欲心則薄。是名第十心性界也。

“復次，諸天子！云何第十一心性界耶？謂鬘持²天，中欲、中瞋、中性，是名第十一心性界也。

“復次，諸天子！云何第十二心性界耶？所謂常恣意天，欲性則多，瞋恚性少，不善鬪爭。行使諸天，多瞋少欲。是名十二³心性界也。

“復次，諸天子！云何第十三心性界耶？所謂一切三十三天，欲性則多，瞋恚薄少，是名第十三心性界也。

“復次，諸天子！云何第十四心性界耶？謂鬱單越人，瞋恚心薄，欲性界多，是名第十四⁴心性界也。

“復次，諸天子！云何第十五心性界耶？謂瞿陀尼人，一切瞋恚心多，欲心亦多，二性同等，是名第十五心性界也。

“復次，諸天子！云何第十六心性界耶？弗⁷婆提人，欲心、瞋心二俱雜有，是名第十六心性界也。

¹ [第] - 【宮】

² 鬘持 = 持鬘【明】

³ (第) + 十【宋】【元】【明】【宮】

⁴ [第] - 【宋】【元】【宮】*

⁵ [第] - 【宋】【元】【宮】*

⁶ 云何 + (名)【宋】【元】【明】【宮】

⁷ (謂) + 弗【宋】【元】【明】【宮】

“‘復次，諸天子！云何第¹十七心性界耶？謂閻浮提人，種種性、種種行、種種信解，是名²十七心性界也。

“‘復次，諸天子！云何第³十八心性界耶？一切餘天及地獄人，雖受苦惱，見業幻女人，猶生欲心。以業作故，如是地獄欲心亦多四天王天。眾生心性，如是界，如是依止，如是信解，是名總說一切十八界性。如是一切有欲、有瞋則有癡心，以癡因緣而有貪、瞋。若離癡心則無貪、瞋。以癡心故，或貪、或瞋。如是，諸天子！是名分別三種之過，以依過故，無量分別。

“‘復次，諸天子！復有十八界，所謂眼界、色界、眼識界，耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界。如是，諸天子！是名十八界。若天、若人思惟如是十八界者，能於境界護放逸行，此是一切愚癡凡夫癡因緣也。

“‘復次，諸天子！放逸之人有十九處，二種所攝，所謂四禪處除淨居天有十六處，欲界三處——地獄、畜生、餓鬼。人受苦多者，地獄所攝，是為十九。

“‘復次，諸天子！如前所說，四禪、十六處人，及地獄、餓鬼、畜生，是為二十。如是生死不調伏故，各各差別。或說十種掉悔。’

“爾時，諸天眾聞天帝釋說是法已，即以偈頌讚帝釋曰：

“‘天王說此法，寂靜最第一，我今受此法，怖畏故修行。
若人能說法，利益於他人，其人如父母，示以涅槃城。
若為他人說，一句之善法，則為善導師，為眾生所尊。
天王之所說，善法價無量，此法得寂靜，非為餘寶物。
寶物歸無常，善法增智慧；世間物破壞，善法常堅固。
若有順法行，隨人百千世，雖種種寶物，不能至後世。

¹ [第] - 【宋】【元】【宮】*

² 名+ (第)【明】

³ [第] - 【宋】【元】【宮】*

種種財寶物，則可強劫奪，王賊及水火，不能劫法財。’

“爾時，諸天子讚歎供養天帝釋已，於帝釋前恭敬而住。爾時帝釋調伏諸天，為諸天子示一切天樂皆悉無常，變壞無我，除滅所化。時諸天眾皆生厭心，還歸本宮，受天之樂，乃至愛集樂業既盡，命終還退，不墮惡道，生於人中，第一順法以自修行，樂遊林野，畏未來世。得聞法已，出家學道，或得須陀洹、或得斯陀含、或得阿那含、或得阿羅漢。以前聞法因緣力故。

正法念處經卷第三十四

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

北塔法輪寺

正法念處經卷第三十五

元魏婆¹羅門瞿曇般若流支譯

觀²天品³第六之十四(三十三天之十一)

“復次比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天二十九地，名曼陀羅。眾生何業生此天中？彼以聞慧見：有善人順法修行，以正直心不惱眾生，實⁴見業果，清淨持戒、常樂持戒，離於⁵諂曲。如煉⁶真金，清淨無垢。正見修行受持善戒，畏未來世，布施修福。所謂見有修禪比丘欲斷魔縛，盛夏熱時流汗熱渴，施石蜜漿或施拂扇。如是善人不殺眾生，或見獵師羅捕孔雀、山鷄種種眾鳥，獵師捕得，或養或殺，或以眾鳥作遊戲具。是人見之，恐其殺害，贖此生命，放之本處令得安樂。是名不殺利益眾生。云何不盜？云何捨盜？見於微細業之果報而生怖畏。是持戒人若河池岸邊或於異處，見有楊枝或有蜜漿，為施行人，是人渴乏，不取不飲，以慈心故。是名不盜。如是之人命終生於三十三天。

“既生天已，一切諸欲皆悉具足，五樂音聲，遊戲園林，種種眾鳥出妙音聲，於蓮花中眾蜂音聲、鴻鳥之音。林中眾樹七寶莊嚴。諸蓮花池香水充滿如毘琉璃，在中遊戲。其山峯中七寶焰光、七寶石窟，金銀頗梨⁷、因陀青寶，如是種種眾鳥出妙音聲。如是眾鳥，七寶為翅而以莊嚴，種種音聲聞之悅樂。一切天眾互相隨順，無量美音遍園林中。於其林中可愛飲食從河而流，若天見之，生大歡喜，歎未曾有。如是林中種種眾色，種種莊嚴，莊嚴其身。與諸玉女百千同眾，遊戲受樂，受於天中種種快樂。其

¹ 婆 = 瞿【明】

² 〔觀〕 - 【宮】

³ 品 + (第六)【宋】【元】【明】【宮】

⁴ 實 = 寶【宮】

⁵ 於 = 于【明】下同

⁶ 煉 = 鍊【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 頗梨 = 玻璃【宋】【元】【明】【宮】*

身光明，威德第一。如是天子受業果報，與諸天女圍遶受樂，心生¹歡喜。既受樂已，如是思惟：‘我當往詣毘琉璃寶莊嚴欄楯圍遶林中。’眾寶莊嚴，種種眾鳥出妙音聲充滿林中，一切天眾心皆歡喜，五樂音聲，遊戲受樂，與諸天眾及諸天女遊戲林中。林中有池，名曰清水，清淨可愛。諸天眾等，於蓮花池遊戲受樂。爾時，初生天子與天女眾欲至此林，爾時諸天遙見天子歌舞戲笑，徐步而行，往迎天子，詣清水池，於此池邊歡娛受樂。以池力故，隨諸天子心之所念，一切皆現。若念色香，眾蜂具足。若念天飲，天飲即生。若念須陀，色香味具亦復如是，柔軟²淨³潔，色如滿月。若念林樹，即生第一功德具足種種樹林，鈴網彌覆，微風吹動出妙音聲，如乾⁴闍婆⁵音。復次天眾作如是念：‘我當入池。’作是念已，即入池中，沒身深入。見於池中種種寶珠以為欄楯，莊嚴寶殿，或真金白銀、毘琉璃寶、青寶頗梨⁶、雜寶為床，敷⁷以天衣。天子天女遊戲受樂於其池中，無量種種⁸，不知厭足於五欲樂。無有妬嫉，互相愛敬，遊戲歌舞，娛樂受樂。既出池水，復往詣於尼單多林，於其林中多有眾鳥，蓮花林池具足莊嚴。無量眾鳥出妙音聲遍滿林中，其樹常有種種光明，其林具足種種功德，眾蓮花池以為莊嚴。諸天眾等，其身光明種種功德具足境界，受天快⁹樂。

“愚癡凡夫第一樂者，所謂天子天女娛樂受樂。愚癡凡夫為婁¹⁰女羅網之所纏縛，流轉生死，互相娛樂。

“久受樂已，復往詣於摩多山峯宮殿之處，昇須彌峯，與諸天女共昇

¹ 心生 = 生心【宮】

² 軟 = 嫵【明】下同

³ 淨 = 清【明】

⁴ 乾 = 鞞【宋】【元】【明】【宮】

⁵ 婆 = 婁【明】下同

⁶ 頗梨 = 玻璃【宋】【元】【明】【宮】*

⁷ 〔敷〕 - 【明】

⁸ 種 = 樂【宋】【元】【明】【宮】

⁹ 快 = 之【宋】【元】【明】【宮】

¹⁰ 婁 = 采【明】

山峯。微風吹衣，幡¹然隨風，皆共上昇摩多山峯。爾時，天子見此宮殿殊特妙好，蓮花莊嚴，七寶光明嚴好山峯，如山功德具足相應。摩多山峯其處高峻，奇特嚴好，不可譬喻。於此峯中遊戲²歌舞，娛樂受樂。既受樂已，見大光明過其本相。其山峯中先具³光明猶如日光，時有異光來照山峯，其光照已，過百千倍。天子見之，怪未曾有，即閉兩目，低頭而住。何以故？先未曾見此光明故。其光照之，不久還滅，如閻浮提見天火下，眾生見之皆大怖畏，時諸天子見此光明，亦復如是。怖畏未久，心還安隱，怖畏滅已，一切皆共籌量此事。‘何故有此希有之相，令我等天皆生怖畏，未久還滅？’時諸天眾怪未曾有，詣善法堂，與諸天女至帝釋所。見天帝釋，頂禮供養，皆悉圍遶恭敬而住。爾時，釋迦天王近住天眾，歌舞遊戲，種種蓮華以為莊嚴，歡喜戲笑，一切天眾於帝釋前歌舞遊戲，曼陀羅地諸天眾等，不歌不舞亦不遊戲，亦不歌頌讚歎帝釋，不與餘天言談語論。

“爾時，帝釋告曼陀羅所住天眾：‘諸天子！汝等何故不歌、不舞、不遊戲耶⁴？’爾時，曼陀羅所住天眾白天王言：‘我於住處見未曾有、本所未聞奇特之事。’

“爾時，天王告曼陀羅所住諸天：‘汝見何等希有之事，自言昔來未見未聞？’時曼陀羅諸天白帝釋言：‘天王！我等遊戲摩多山峯，昇彼山上，見大光明從上而下，一切山峯皆大焰起。我見此事，怪未曾有。未知當有何等因緣？’

“帝釋聞之，少思惟已，告諸天眾：‘有如斯事！我已先聞如是之事。我於爾時聞此事已，即問世尊：“以何因緣有此奇特希有之事？”爾時世尊而告我言：“憍尸迦！汝已閉於惡道之門，勿生怖畏。一切有為，生死所攝，所謂無常。汝今諦聽，當為汝說。此是夜摩天上諸天命終。夜摩諸

¹ 幡 = 翻【宋】【元】【明】【宮】

² 戲 = 處【宮】

³ 具 = 其【元】【明】

⁴ 耶 = 邪【明】

天色量形貌及以受樂勝三十三天過百千倍，以業盡故，命終還退，去此無量百千由旬，從上而墮。其光薄少，如燈欲滅，光明微少。如是夜摩天子於虛空中退時墮落，光明微少，猶尚如是，況夜摩天大光明相不可具說。夜摩天光，三十三天所不能視。何以故？非境界故。憍尸迦！三十三天不能視於夜摩天光。夜摩天眾三種業故，三十三天但說二業。”我從世尊聞如是說，汝今所見亦復如是，今為汝說。”時諸天眾聞是語已，於五欲中生厭離心。

“此是夜摩諸天命終之時，退歿相也。其光去此無量百千由旬，從空而下，汝勿怖也。”爾時，釋迦天王為諸天眾而說頌曰：

“隨如是大樂，富樂亦如是，決定當墮落，受如是大苦。
業得相似果，世尊如是說，以其業勝故，其果亦如是。
上上相續法，如業之所得；上上相續縛，其果亦如是。
此威德上故，知業決定勝；以業上勝故，得勝命色力。
一切諸天眾，業盡故還退，譬如焦敗種，種之不復生。
觀心性相續，念念如燈焰，心因念念滅，諸業亦如是。
無常業因故，終必有破壞，謂樂有常者，是則不可得，
樂若非無常，不生亦不滅。若有智慧者，應離愛境界，
厭離愛欲人，則得離愛樂。一切有漏法，無常苦不實；
若得無漏法，乃名不動樂。”

“如天帝釋為曼陀羅諸天如實說已，復更安慰曼陀羅天，令歸自地，告諸天眾：‘汝等諸天於一切時莫得放逸。’爾時，諸天禮天帝釋，還其所止，到本地已，受五欲樂，五樂音聲種種莊嚴園林之中，受天之樂。乃至愛善¹業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，生安樂處，或作大人，為一切人之所愛念，無有病惱，生大種姓、大長者家，常受安樂乃至老死。以餘業故。

¹ 愛善 = 受善【宋】【元】【明】【宮】下同

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第三十處名曰上行。眾生何業生於此天？彼以聞慧見：有眾生順法修行，信業果報，行於正見，布施修福，持一分戒。初持多分，後一切持。於道行僧布施靴鞋及施澡瓶。不殺不盜。或有邊地夷人捉人欲殺，是持戒人救贖令脫。若是王者，或見曠野征伐得財，恐犯偷盜，不受其分。是名不盜。云何不殺生？是持戒人或是王者，見有惡人欲來害己，以持戒故不斷其命。如是之人畏業果報，命終生於三十三天，名上行地。生此天已，以善業故，三千天女以為給侍，諸天女眾種種瓔珞莊嚴其身，手執種種伎樂琴瑟及種種香，種種歌頌讚歎天子，向天子所欲心親近。天子見之，亦向天女各各生於歡喜之心，皆共往詣常歡喜園。其林一切毘琉璃寶、金銀之樹以為莊嚴，種種流泉蓮花林池莊嚴其園。有無量河而為莊嚴，種種鈴網彌覆其上，無量眾鳥周遍莊嚴，出於無量種種美妙和雅之音。其林如是種種莊嚴，天子天女於園林中互相映發，轉增妙好。林中有山，名曰遊戲，七寶所成，有無量種眾色寶鹿端正莊嚴，赤蓮花寶以為其脇，真金為背，白銀為腹，真金為頂，珊瑚為足，頗梨為角。或有一色，所謂金色，或有二色——金色、銀色，一切眾色以為莊嚴。一切諸鹿於林樹間隨天眾行，出眾妙音如天女歌，如是眾鹿歌眾妙聲。此諸天眾既受如是無量樂已，復往詣於須彌山峯，於山峯中有一大河，名曰山谷。乘種種殿，種種伎樂五樂音聲，勝欲具足，第一歡喜，威德具足，往詣須彌山峯山谷河所。於此種種河岸之間，遊戲受樂。流水岸中、蓮花林中、園林之中歌音悅耳，受於欲樂，皆生歡喜互相愛敬。多有天子及天女眾，花香塗身，花鬘貫頂¹。以善業故，受天快樂，以業力故，隨順遊戲。如天所應，受天之樂，不可譬喻，今說少分，一切世人不能具說。何以故？不可譬喻，如是天樂無相似故。人中持戒，善業因故，受如是樂。於此天中，受五欲樂，乃至可愛善業破壞朽盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若生人中，第一安樂，

¹ 頂 = 項【宋】【元】【明】【宮】*

近於山澤、多有河林國土之中，或為大王或為大臣，第一威德。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第三十一地名威德顏。眾生何業生於彼天？彼以聞慧見：有眾生第一淨心，布施修福，持七種戒，不近惡友，持戒不濁，護持福德，常勤精進，一心直心，如煉¹真金。護幾種戒？所謂不殺及不偷盜。云何不殺？若國土荒亂互相殺害，是持戒人畏破戒故，寧自捨命，不害他人，不教他殺，是名不殺生。云何不盜？若國土荒壞²亂，一切眾人競取他物，是持戒人畏破戒故，飢渴垂死，寧自捨命，不取他物。云何布施？施何福田？若供養佛、若說法處而施與之。第一修心，其意正見。是人命終生於天上威德顏地。生此天已，威德光輪周遍圍遶，第一勝色。受相似因果，以善業故。五樂音聲以悅其耳；常聞曼陀羅香、俱睺耶舍香、青蓮花香、七寶花香，以悅其鼻；舌得種種上妙須陀天上味飲；目見種種七寶山谷上妙之色；身得種種勝妙天衣，無有經緯；優鉢羅華香以塗其身。如是天子以善業故，善果成就。千天女眾以為圍遶，園林莊嚴，其林勝妙如融金色。金銀枝中懸以寶鈴，微風吹動出妙音聲，以為娛樂，又聞種種歌頌讚歎之音，受第一樂。天鬘天衣以為莊嚴，遊戲山谷，見於無量種種眾色毘琉璃寶、金銀青寶、大青寶王。於頗梨³山峯自見其身，猶如明鏡。時初生天子，天女圍遶入寶山峯，見百千身，百倍歡喜。諸天女眾亦復歡喜，嗚呼歎言：‘我身如是端正莊嚴！我今常樂五樂音聲，受天五欲功德之樂。’諸天女眾心生歡喜，從一山峯至一山峯，從一山谷至一山谷，皆於其中遊戲受樂。

“愛毒所醉，如狂病人心行不正，如是天眾放逸所壞亦復如是。共諸天女遊於山頂，種種飲食須陀之味，種種鳥音，於園林中受無量樂。互相愛樂，一心共遊，一心係念。如是遊戲，以天衣鬘瓔珞莊嚴，皆共往詣如意園林，或往詣於酒水河池。於此河中，赤優鉢羅花遍覆其上，鵝鴨鴛鴦

¹ 煉=鍊【宋】【元】【明】【宮】*

² [壞] - 【明】

³ 頗梨=玻璃【宋】【元】【明】【宮】*

以為莊嚴。時諸天眾於河岸上食於花汁，或飲上味天之美飲，與諸天鳥遊戲受樂。見之悅目。爾時，諸天愛毒所醉，復飲天酒，百倍增長。愛火燒五欲薪，愛欲所渴，不知厭足，一切皆為欲網所縛。譬如有人犯官禁法，為王所縛。一切天眾見於無量百千愛欲，見之往趣，遊戲其中。於飲河岸既遊戲已，河中蓮花、鉢頭摩花、優鉢羅花、拘物陀花，眾鳥在中歡喜受樂。

“池中有鳥，名曰赤水，七寶為身及以兩翅，其身光明。見諸天眾樂放逸行，即為天子而說頌曰：

“天眾常放逸，天鳥亦復然，天眾及飛鳥，彼此無勝劣。
樂行於非法，不求解脫樂，天眾若如是，與鳥無差別。
若離於放逸，順法而修行，則為世間勝，以不放逸故。
若天樂遊戲，禽鳥亦如是，天眾則與鳥，平等無差別。
以其業勝故，受生法亦勝，若入於惡法，不得生善處。
若不覺生死，一切皆無常，天眾若如是，愚癡如畜生。
生苦及老苦、死苦亦如是，恩愛及別離，次第受眾苦。
若人有智慧，視於無垢法，彼於世間勝，非汝放逸行。
若人覺苦惱，而生淨智慧，是人名為天，非汝著欲者。
親友及兄弟，數數愛別離，若不厭生死，與鳥等無異。
飲酒過雖重，酒醉尚可醒，放逸不可悟，是故應遠離。
放逸破壞人，輪轉於五道，是故離放逸，第一勝方便。
酒醉但一日，令人不醒悟；放逸昏醉人，流轉百千劫。
若離於放逸，則得不滅處，若人樂放逸，常受於生死。
若人求利益，當捨於放逸，放逸生煩惱，大聖之所說。
鳥行於放逸，畜生輕心故；天何故放逸，而不能捨離？”

“如是天鳥以善業故，教化利益一切諸天。如是天鳥，猶如父母，利益教示。此諸天眾放逸心故，不覺天鳥說利益法。

“爾時，諸天復往詣於摩多羅林。種種音聲，互相愛敬，至摩多羅林遊戲受樂。其林皆是七寶之樹，枝葉相接，無量眾蜂遊戲在於林樹之上天

寶花中。天眾見之，皆生歡喜，共天女眾遊戲歌舞。天女歌音遍園林中，於園林中出於響音，皆如歌聲。鳥音、蜂音，其音齊等，遍須彌山。其須彌山本性可愛，既有此音，二倍轉勝。時諸天眾若見、若聞，皆受快樂，大欲成就。共諸天女遊戲受樂，種種莊嚴，妙色具足，遊戲歌舞，受天之樂，乃至愛善業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。有餘善業，若生人中，受第一樂。心常歡喜，顏貌端正，為一切人之所愛敬，或為王者或為大臣。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：有天處第三十二地，名威德焰輪。眾生何業而生彼處？彼以聞慧見：此眾生善心修福，不諂不幻，觀於正法，以正見心利益一切眾生，信佛法僧。其心柔軟，修行福業。若於僧寺或見佛塔有破壞者，為之修治。或時塔寺為火所燒，竭力救護，不惜身命。或見大火焚燒佛法眾僧珍寶財物，喪身救之。或見有人為火所燒，入火救之。以悲心故，能作如是難為福德。云何不殺及不偷盜？若見道邊遺落之物——若金若銀及餘財寶，取已唱令：‘此是誰物？’若有人言此是我物，當問其相，實者當還。若無人認，七日持行，日日唱之，若無主認，以此寶物付王大臣、州郡令長。若王大臣、州郡令長見福德人不取此物，後當持與佛法眾僧。是名不偷盜。云何不殺？若行道路見諸虫蟻蚓、蛾蝦蟇及餘小蟲，捨避諸蟲，行於遠道。以慈悲心護眾生故，信業果報，知生死過，觀生滅法。是名不殺生。是持戒人身壞命終生於善道，三十三天威德焰輪所住之地。

“生彼天已，第一善業，其威德輪周匝莊嚴，而受快樂，不可具說，今說少分。其身周遍威德熾¹光如日之照，而不矚目，以善業故。百千天女圍遶其人而受快樂，金毘琉璃、青因陀寶以為宮殿，遊戲歌舞。復有園林，花常開敷，多有眾鳥出妙音聲，見色聞聲皆可愛樂。復有一林，名曰開合，處處諸林開目、閉目常見光明。於此林中共諸天女遊戲受樂，生希

¹ 熾 = 焰【宋】【元】【明】【宮】

有心。復往詣於祇多之林，與無量百千天女歌舞音聲遊戲山峯。以歌音故，出眾響聲猶如歌音。若有異天於諸林中遊戲受樂，聞此歌音，即出其林，自相謂言：‘是何等聲？猶如第二釋迦天王。’出已即見初生天子，天眾見之，生歡喜心出迎天子，發希有心。既見天子，皆生歡喜，命天子言：‘善來天子！汝來我所。汝於天眾最為殊勝。於此天中，猶如第二釋迦天王。’

“爾時，餘天皆悉速往至天子所，到已圍遶。時諸天子歌舞戲笑，心生歡喜圍遶天子，皆共往詣歡喜園林遊戲受樂。諸天女等圍遶天子歌舞遊戲，爾時天子須臾迴顧，見諸天眾皆隨其後，心生歡喜問天眾言：‘欲至何所？’時諸天¹眾語初生天子：‘今當往詣歡喜園林可愛之處，五欲功德受於勝樂。’爾時，天子未曾見此奇特園林，徐行往詣歡喜園林。其林晃曜光明普照猶如日輪，初生天子見此園林，復生歡喜入此林中。見此林樹有無量種，甚可愛樂。一林之中具四威德，無量百千眾鳥音聲，或有出於微妙音聲，或有命言：‘善來天子！’或有圍遶歡喜踊躍，如是天鳥莊嚴園林。復有異處，於山谷中，河水之聲出眾妙音，真金為岸。於其水中多有種種鵝鴨眾鳥出妙音聲。既見此河，與無量天女在於河岸遊戲受樂，五樂音聲歡娛受樂。既受樂已，復往詣於如意樹林，見如是樹光明如月，或見如日。新生天子於此樹下受五欲樂，不可具說。既受如是無量樂已，向蓮花池。至蓮花池，天眾圍遶如奉帝釋，皆生歡喜。於蓮花池既受樂已，復往詣於高聚山頂歌舞遊戲，天子天女互相娛樂，受五欲樂。至高聚頂，見山頂上有蓮花池，無量眾鳥共諸天眾受第一樂。以善業故，第一威德。共諸天眾於園林中、如意林中、上味林中。多有眾鳥莊嚴其林，於此林中遊戲受樂。是時天子於高聚峯，與諸天眾久受樂已，復觀自地新生天子，生希有心，百千天眾皆共圍遶。復與天眾詣善法堂，見天帝釋。

“爾時，新生天子至善法堂。見善法堂種種眾寶以為莊嚴，眾寶欄楯，如前所說。爾時，釋迦提婆見此天子，心生歡喜而說頌曰：

¹ 天+ (子)【宋】【元】【明】【宮】

“以善業果報，今生於此地，於此天世間，命終當墮落。
 業盡還墮落，隨業之所生，今若修善業，後不生悔心。
 放逸著欲樂，消盡於善業，以時自在故，業盡墮惡道。
 見餘天退沒，云何不生厭？我亦當墮落，決定無有疑。
 若有畏未來，隨順於法行，其人命終時，則無惡道畏。
 放逸無怖畏，其心行不善，後得大憂惱，臨終生悔熱。
 一切諸天眾，必當有退沒，既知欲無常，莫行於放逸。
 五欲誑眾生，為欲之所迷，欲網所纏縛，常墮於地獄。
 知此衰惱已，當作自利益，以心調伏故，命終心不悔。
 為欲蛇所螫，欲如海潮波，癡人趣死路，為欲火所燒。
 親愛及兄弟、親友皆別離，死時眾苦集，不可得具說。
 死時既至已，猶如墜山巖，大力不可避，將人入惡道。
 大力執持人，能壞於世間，天眾既知己，當捨於放逸。
 諸根生貪著，而不知厭足，愛心常增長，如酥油投火。
 如是種種門，因愛有世間，輪轉於地獄、餓鬼及畜生。
 生死所¹擾動，苦惱自迷心，既知能離愛，則到第一道。
 勇健者斷愛，離憂無苦惱，則得安隱眠，以能離愛故。
 若人心常樂，修行於智慧，不為於生死，愛網之所縛。
 若人心無相，厭離於愛欲，離垢及曠野，到安樂彼岸。
 若人不厭苦，得樂亦不欣，是人脫苦樂，能到涅槃城。
 若有人修行，常起慈悲心，是人知因果，則能脫苦網。
 若心不分別，離意分別過，是人離眾過，能得無上道。
 和合則有離，盛色必有衰²，有命皆歸死，一切法如是。
 諸天將退沒，念念欲現前，當知如是法，莫行於放逸。
 愚人無方便，常求於欲樂，如沙中求油，則是不可得。

¹ 所 = 於【宮】

² 有衰 = 衰老【宋】【元】【明】【宮】

若人樂放逸，則不得安樂，放逸受大苦，如樹根堅牢。
 我為汝實說，法非法之義，汝當善思惟，勿於後生悔。
 若有愚癡人，不受善師教，臨終衰惱至，心必生悔熱。
 億千那由他，無數億兆載，阿僧祇諸天，皆為放逸誑。
 無常大劫火，尚燒此山王，何況諸天身，如水沫芭蕉。
 諸行皆遷動，生法悉無常，如是諸法中，求樂不可得。’

“如天帝釋為新生天子方便說利益法，時新生天子以放逸故，不受一言。爾時，帝釋知其不受，默然而住。時初生天子合掌頂上，禮帝釋已，與諸天眾歌舞遊戲，百眾千眾還歸自地，園林花池處處遊戲。遍觀住處，流泉華池莊嚴之處，種種眾鳥其聲可愛，種種山谷寶光焰輪，與諸天眾受無量樂。放逸覆心，愛著慾心，慾火所燒，從於五根生五種焰，心窟住處，不覺自燒。與諸天女放逸遊戲，覆藏怨賊，謂為親友。如是受樂乃至愛善業盡，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有善業生於人中，常受安樂，第一端正，無量功德，生大種姓，為一切人之所愛念，或為人王或為大臣，生處長壽，乃至命終受樂不壞。以餘業故。

“復次，比丘知業果報，觀三十三天所住之地。彼以聞慧見：三十三天第三十三地名曰清淨。眾生何業生於彼天？彼以聞慧見：此眾生以善心故，信於因果，持七種戒，於一切眾生起慈悲心，不近惡友，不與惡人言語談論，常信三寶。其心寂靜，心無障礙，意無散亂，不行惡法，不與下賤惡人交友，於一切眾生常說愛語、利益時語。供養法師，常聽正法，隨力布施。若於行路乃至不以盜心取他草葉，是名不盜。云何不殺生？若蝦蟇、若屯頭迦（兩頭蛇也¹），乃至目見不起殺心。何以故？一切眾生皆自愛命，以此因緣，一心係念，諦視而行，不傷眾生。云何不殺生？若有疾病²恐喪其命，買肉療病。若於熱時或經多時，肉中生蟲，若去此蟲則斷蟲命，寧自喪命，不去此蟲，護蟲命故。如是善人乃至微細小罪，見之生

¹ [兩頭蛇也] - 【明】

² 疾病 = 病疾【宋】【元】【明】【宮】

怖。云何不盜？如是善人安樂利益一切眾生。若田澤¹園林有乾牛糞，知他所攝，終不故取，恐犯偷盜。如是之人捨於盜心，持戒離垢，不雜不濁，離於糠粃。是持戒人身壞命終生於善道，名清淨地。

“如是天子生此天已，受第一樂。其身光明勝於日光，威德熾盛，受於無量天之快樂。以善業故，受如是樂。諸天女眾百千圍遶，天鬘天衣莊嚴其身，七寶林中與諸天女遊戲，受於第一之樂。復往詣於樂鹿頂林，見此園林可愛奇特，生大歡喜，問諸天曰：‘以何因故，如此園林勝諸園林？花果莊嚴山窟巖谷崖岸，河泉花池流水，無量眾鳥出妙音聲。於其山中處處多有眾寶之鹿，種種莊嚴第一殊勝。’

“爾時，先生諸舊天等，告初生天子曰：‘天子當知！如我往昔次第曾聞先世天子作如是說：“有轉輪聖²王，名曰頂生，主四天下，受於無量百千之樂，欲無厭足。以自在力，來至此天。從四天王天次至此天。於人中數無量百千歲，在此天中受於欲樂而無厭足。既至此天，與天帝釋分座而坐，與帝釋天共出遊戲。知此林中無量功德，至此林中遊戲受樂。以此因緣，此林殊勝乃至於今，勝於餘林。時頂生王於此天中，與天帝釋同處而坐，自業盡故，從天還退。”我昔曾從先舊諸天傳聞斯事，非我自見，此林具足乃至於今時。’新生天子聞已歡喜，遠離疑惑，以五樂音聲受於無量五欲之樂。“林中有鳥，名曰恹樂，以善業故，為諸天子而說頌曰：

“以愛因緣故，欲心無厭足，多欲從愛生，心意不可滿。
一切眾生類，死法常現前，設以諸方便，不能遮此法。
久受無量樂，必定當退沒，是故諸天子，應隨順法行。
唯³有法能救，能令得善道，以法得壽命，無法則無壽。
若能愛樂法，隨順於法行，從樂得樂處，則不見眾苦。
若不愛樂法，樂行於非法，則墮於地獄，常受諸苦惱。

¹ 澤 = 宅【宋】【元】【明】【宮】

² [聖] - 【宋】【元】【明】【宮】

³ 唯 = 惟【明】

如是天王界，所說諸地處，除斯更無有，其餘諸地住。
 此三十三天，更無微少處，而能脫死地，以無常業故。
 應知此因緣，種種無常法，帝釋所說法，而天不能受。
 善智憍尸迦，其身如妙藏，愛於俱賒花，捨離於惡眾；
 為諸天父母，善說於正法，愚天不受教，放逸亂心故。’

“如是天鳥為諸天子說是偈已，時諸天子性放逸故，不生厭心，放逸覆心，不受其教，還著欲樂。但觀現在，不觀未來。於此天中受五欲樂，乃至愛善業盡，命終還退，隨業流轉，墮於地獄、餓鬼、畜生。若有餘業，生於人中，常受快樂，好行善法，端正第一，為一切人之所愛樂。以餘業故。

“復次，彼比丘知業果報，觀三十三天所住地處，除此三十三地，更無餘地。彼作是念：‘但有如是三十三天，更無餘地。此是釋迦天王之地，天王福力、天王自在，更無有餘。’如是觀於第二天眾因果相似，相續而生，業果之鏡皆悉相應，一一諸地各各差別。具觀察已，於無量生死怖畏，生厭離心。生死險處，愛別離苦、怨憎會苦、老病死苦逼迫之處，見無量苦，暴¹河所漂，心生厭離。嗚呼！世間甚為大苦，於生老病死大險難處，沒在其中而不覺知，不知求出。如是生死無有少樂、無常敗壞、變易之法。眾生愚癡，不知不覺，以身因緣，多作眾惡，身雖破壞，業縛不亡。爾時，比丘觀是事已，而說頌曰：

“種種內供養，床褥²及臥具，此身要當壞，無人能自護。
 不念於恩惠，得便則傷害，智者為身怨，則不造惡業。
 衰病所住處，種種眾苦集，不淨穢惡聚，是故名為身。
 智者所觀察，死³相常現前，命念念不住，須臾歸磨滅。
 此身念念老，終無有增長，為愚癡所迷，恃少生憍慢。

¹ 暴 = 瀑【宋】【元】【明】【宮】

² 褥 = 蓐【宋】【元】【明】【宮】

³ 死 = 無【宋】

恃財生憍慢，不益於自身，財物皆亡失，惡業還自燒。
若不行布施，則無受樂報，財物會歸盡，貪狂故守護。
若所愛財物，布施於師長，此財則堅牢，慳者財如草。
淨心布施者，猶如盲者導，此世未來世，能護怯弱者。
持戒七種福，不可破壞句，戒能護丈夫，上生於天中。
第一勝智者，常欲殺煩惱，是人脫眾縛，則到不退處。
有海大險難，此三堅牢筏，若得無垢心，則能到彼岸。’

“如是比丘觀布施、持戒、智慧果報，如實見之，欲至實諦，三種觀已，得十八地。於一切生死中，心得厭離，修行精進以求涅槃，不住魔境。地行夜叉知此事已，告虛空夜叉。虛空夜叉告四護世，護世天王告三十三天，三十三天告夜摩天，如是展轉至光音天，如上所說。

正法念處經卷第三十五

