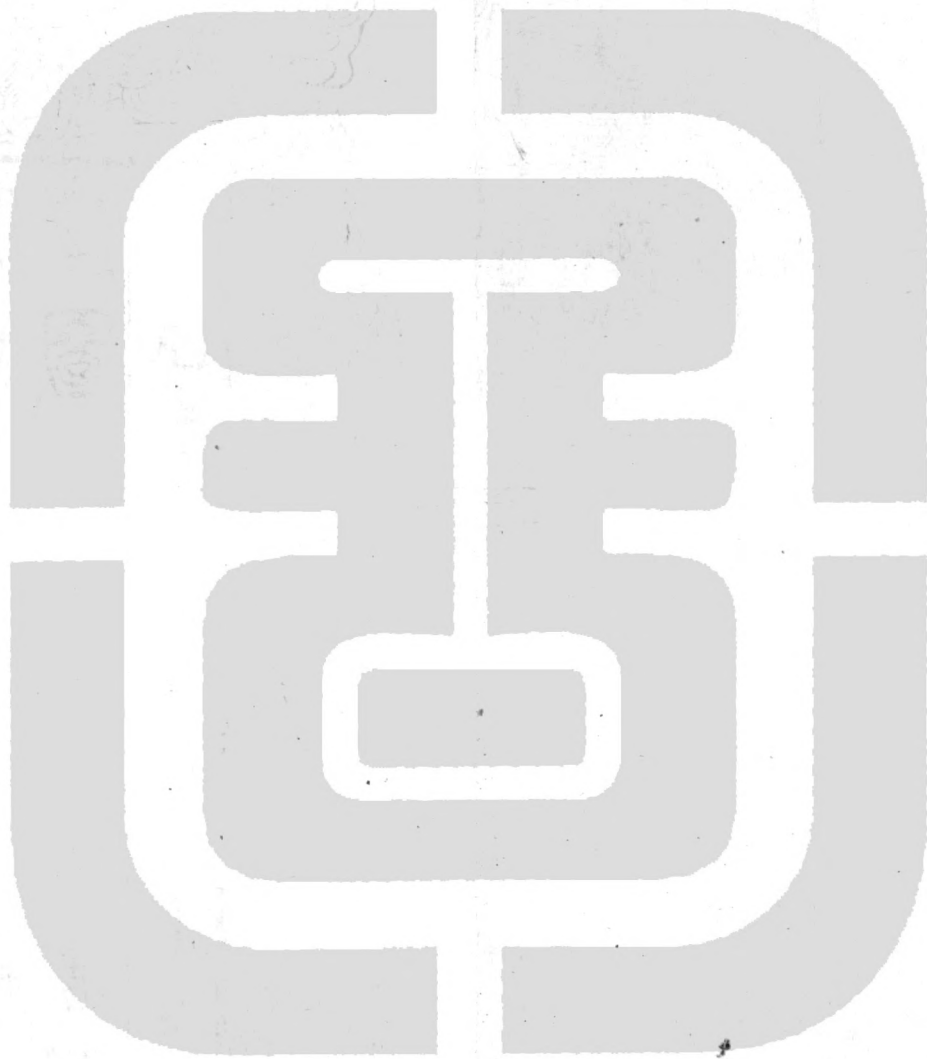

心法心處經

才十四

二百九十
初四

49649

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輒闍婆城鹿愛相似大財物聚地獄中見有金珠寶衣裳財物種種各異和合聚集彼惡業人如是見已生於貪心貪癡業誑生如是心彼財物者是我財物如是癡人以惡業故於炎火然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有骨在無始世來貪心不捨如是受苦猶

憶不忘介時世尊而說偈言

慢心嫉煙騷

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

更無始貪怨

貪心所誑人

入於海水中

入饒刀頭處

因貪心故入

貪因緣作主

迭互相殺害

離母子和合

愛物入頭處

若得脫愛毒

彼人捨貪火

若人金土等

則近於涅槃

戒為最勝財

日為第一光

財物可散壞

戒常不失減

持戒生三天

復生禪境界

戒光無相似

此世未來出

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

二火燒復墮險岸在利刀處三倍極燒彼地獄處如旋火輪輒圍婆城鹿愛相似如是物

貪如夢所見閻魔羅人執地獄人乃過無量百千年歲與大苦惱偷盜業故

又彼比丘觀察阿鼻邪行業果彼見如是作惡業人彼鐵惡處既得脫已過火聚已惡業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旣前到已爲彼
所抱復嗚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炎然抱彼罪
人抱即破碎如推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介而說

偈言

女爲惡根本

能失一切物

若人樂婦女

樂則不可得

一切法中惡

婦女多諂妬

丈夫因婦女

能令二世失

婦人樂行欲

婦女常行誑

心中所念異

口說異言語

初時軟滑語

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

女夫第一失

若欲受樂者

應當捨婦女

若捨婦女者

世間第一樂

若人欲斷愛

悌望大富樂

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

又彼比丘觀察阿臯不善滿足妄語業人樂
行多作所受果報彼見聞知妄語業人在彼
地獄飢渴亂燒彼有火刀閻魔羅人執彼罪
人而問之曰汝何所患荅言飢渴閻魔羅人
執集業人即擘其口而出其舌惡業力故如
是惡舌五由旬量妄語果故彼舌既出閻魔
羅人即取敷置炎然鐵地以惡業故作一十
犁在彼地處犁頭炎然極大力牛百到千到
若來若去縱橫耕之膿血成河河中有虫又
復舌中多饒虫生舌極柔軟如天服軟如是
輒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墜鞭
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
閻魔羅人爲呵責之而說偈言

應捨離堅惡

無美味妄語

妄語說之人

心輕不久失

不信如是處

一切善人捨

不愛如怨家

健者能捨離

妄語先自誑

然後誑他人

若不捨妄語

自他俱破壞

妄語言說人

先自口破壞

彼人天捨離

終到惡處去

若喜樂妄語

彼人無好處

世出世間道

妄語故捨離

妄語堅報堅

點慧人捨離

依止妄語人

到於地獄處

實說人中勝

一切人供養

妄語一切捨

如是應實說

若不殺實語

輒心悲衆生

實語爲天階

實爲第一法

若人地獄行

閻魔羅人前

彼因緣妄語

智者如是說

毒縮鈎相似

如刃如火等

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

怖畏破口破面處處馳走墮炭火聚入已被

燒彼人如是受大苦惱無救無歸更復有餘
閻魔羅人手執梃刀彼地獄人從頭至足皆
令破散唱喚啼哭而常不息阿鼻之火常極
燒然

又彼比丘觀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荅言患飢
閻魔羅人即擘其口挽出其舌手中捉之如
是舌量三百由旬如是普出彼閻魔羅無慈
悲人取炎鐵刀刃利炎然割舌一箱彼舌一
箱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 則是癡所秉

惡業行之人 常被地獄燒 若人樂作惡

彼常兩舌說 第一惡所誑 密語不隱覆

兩舌人兩面 常食他背肉 若人捨兩舌

彼人常堅密 知識兄弟等 常不曾捨離

若人捨兩舌 常護王密語 捨兩舌寂靜

若人離垢惡 何故不行法 何不捨兩舌

今受兩舌果 何故心生悔

閻魔羅人如是呵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大地獄中處處急走
受第一苦不可忍耐惡業風力吹惡報薪大
火燒然處處急走彼處復有閻魔羅人執而
問曰汝何所患惡業因緣即便答言我今患
飢閻魔羅人即擘其口面取其舌大勢力人
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
復生割已復生業窮力故宛轉在地唱喚號

哭彼人苦惱眼轉睛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 刀火毒惡等

此惡非大惡 若人惡口說 此惡是大惡

舌鑽能生火 在心中增長 人中惡口火

如燒乾燥薪 若人樂實語 一切人供養

如自母無異 心喜如己父 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 甜為第一葳 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 今何故生悔

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荅言
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 如須弥芥子

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

閻魔羅使聞彼語已炎然鐵鉗以擘其口炎

然鐵鉗盛赤銅汁熱沸炎然置其口中彼不

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炎

然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

閻魔羅人即爲說偈呵責之言

前後不縛句

無義不相應

汝本綺語說

彼果如是受

若長不實說

若常不讀誦

彼則非是舌

唯可是肉鬻

若人常實語

常樂善功德

彼則是天階

乃得名爲舌

閻魔羅人如是

呵責地獄罪人

既呵責已復

以熱沸洋赤銅汁置彼地獄罪人口中如是

無量百千年歲以不相應綺語說故如是惡

報彼地獄人若得免離閻魔羅人處處馳走

復入火聚身體消洋脚髀腰等在火聚中皆

悉洋消如生蘇塊洋已復生彼人如是望救

望歸處處馳走以惡業故望見有城滿中珍

寶他人守護如是癡人惡業因故心生貪著
走向彼物謂是己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
見己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
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鉞地獄人捉地獄
人一切割削一切肉盡無芥子許唯有骨在
彼地獄人唱喚號哭憂愁苦惱如是割削削
已復生如似刀割輪閻魔羅若置河中即復
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 於他物恹望

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

閻魔羅人如是責疏地獄罪人既責疏已然

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

墮極炎然熱鐵之地宛轉復起處處馳走孤

獨無伴惡業行人惡業怨家將入地獄若復
得離閻魔羅人處處馳走此人瞋心樂行多
作果報今受無救無歸師子虎虵惡瞋之類
現任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虵牙有惡
毒而復齧之而食其脇虎食其背火燒其足
閻魔羅人復遠射之如是受苦閻魔羅人復
為說偈呵責之言

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

令得此苦惱

瞋心誑癡人

常念瞋不捨

不曾心寂靜

如地窟中住

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以種故如是罪

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迦離及不蘭那提婆達多居迦離等彼處燒煮彼地獄人到大地獄決定燒煮彼受第一急惡苦惱彼處苦者何者苦惱一切衆生不能說喻如是阿鼻地獄罪人受大苦惱惡業行人闍聚和集一切衆生毛起地獄在上雨刀阿鼻之人燒煮劈裂又復更生生已復烈更劈更燒雨金剛枷雨金剛雹又復雨石破壞碎散彼五逆人如是已人復更有十一炎聚受大苦惱不可忍耐十方十炎第十一者飢渴火聚以飢渴故

口中炎出彼人周匝十炎圍身如是燒煮遍
其身體無有微細如毛孔許而不燒然彼諸
罪人平等被燒乃至無有毛根許樂故名阿
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
無過者時節無數故名阿鼻一切欲界所攝
衆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
獄甚熱亦復如是更無有上故名阿鼻彼阿
鼻處其地最熱更無有過熱沸赤銅燒赤肉

骨更無過者故名阿鼻彼處地密故名阿鼻
彼地獄處胎肉骨髓一切炎然彼地獄人普
皆炎然不可分別此人彼人微細中間更不可
得故名阿鼻如山中河勢力不斷晝夜常急
彼阿鼻處常受苦惱勢力不斷彼人苦惱不
可休息乃至劫盡復無中間故名阿鼻彼人
苦惱不可得說此有少喻如海水滄不可得
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劫在彼
燒煮惡業盡已亦乃得脫以因盡故其果乃

盡如火盡故其熱亦盡如種失故其牙亦失
如是阿鼻地獄之人若惡業盡無氣爛壞於
彼地獄亦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爲烏
所食復五百世未行而死是彼惡業餘殘果
報若後殘業果報盡已於無始時業網轉行
相似得果有下中上彼此如觀已而說
偈言

無始生死中

業網覆世界

或生或死滅

皆自業因緣

從天生地獄

從地獄生天

人生餓鬼界

地獄生餓鬼

異異勢力生

異異勢力樂

皆是愛業生

非自在所作

阿僧祇作業

生死衆生當

餘人不能解

唯如來所知

彼諦知此業

亦知於因緣

與癡人解說

化一切衆生

諸比丘彼比丘如是觀察阿鼻苦已一切生

死心得離欲以大慈悲而脩其心正憶念已

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然
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山聚十一名吼生
閻婆叵度十二名星躔十三名苦惱急十四
名臭氣覆十五名鐵鏢十六名十一炎此十

六處乃是阿鼻根本地獄眷屬之處彼十不善惡業道行并五逆業皆共和集大地獄行入阿鼻獄有內五逆有外五逆究竟作已生在阿鼻大地獄中如業相似生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話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擘罪

人口如擘鳥口然後將到名黑灰河浚流灑
急入其口中如是熱灰初燒其脣既燒脣已
次燒其齦既燒斷已次燒其咽既燒咽已次
燒其心既燒心已次燒其肺既燒肺已次燒其
腸既燒腸已次燒腸藏燒腸藏已次燒生藏
燒生藏已次燒熟藏燒熟藏已從下而出彼

地獄人受灰河苦燒內皆盡身肉無物唯有
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
地獄處亦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鳥犍

牛牝徒魔邏鼠狼毒虵守宮蚯蚓蚊子等虫
又復作牛旣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
而死或復欲出而便命終餘殘惡業之因緣
故復作惡業

又彼此丘知業果報觀察阿鼻太地獄處彼
見聞知復有異處彼處名爲一切向地是彼
地獄第二別處衆生何業生於彼處彼見聞
知若人思惟得漏盡證聖比丘及阿羅漢人
強行姪欲樂行多作彼人以是惡業因緣身
壞命終墮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
若在於上閻魔羅人以利斤斧漸漸斬之乃
至肉盡唯有骨在又復彼骨灰汁洗之洗已
墮落彼人彼處有命而已復置熱沸炎漂赤
銅熱沸鐵鑊在彼鑊中上下迴轉極煮爛熟
如大小豆既煮熟已普氣遍覆一切叵見如
是無量百千億歲鐵鑊中煮乃至惡業未壞
未爛業氣未盡於一切時與苦不止若惡業

盡彼地獄處。尔乃得脫。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。而生責䟽餓鬼之中。飢渴燒身。一切身。然如燈相似。彼若得脫。於一千世。生畜生中。曠野鳥等。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。又彼此丘。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

地獄第三別處衆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
更重複有勝者所謂彼處閻魔羅人熱炎鐵
鈎鈎其人根從齋而出取棘刺針刺其人根
或於齋中鐵鈎釘入或釘其鼻或釘其耳復
斷其口炎然鐵鈎置口令滿普炎滿口受大

苦惱彼人下分復受大苦彼人如是二處受
苦燒壓劈打皆悉破壞普彼一切名無彼岸
長受苦處在阿鼻內受大苦惱所受苦惱不
可譬喻乃至惡業未壞未爛業氣未盡於一
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亦乃得脫既得脫已

於四千世食彼不淨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
中生口常乾燥生迤狹處山谷之中常畏蔭
影常畏鴿鷲畜生中生以何因緣生竹林中
彼竹林處常有風吹竹生火四千世中常
被燒死還生彼處脫彼處已若生人中同業

之處貧窮常病世中鄙賤妻不貞良若侵他
妻或犯他女爲彼所捉捉已付王若王王等
拔其人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
別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人毀
訾一切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
說爲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
炎然遍滿彼處如是野干炎牙甚利疾走往
趣毀聖法人各食異處有食頭者有食項者
以舌惡語復有野干而食其舌復有野干食
其鼻者復有野干食胷骨者有食肺者食小
腸者食大腸者有食脬者有食髀者有食蹠
者有食脛者有食臂者食手足者復有食其
手足指者一切身分別別割食食已復生彼
惡業人作集業果長久遠時如是受苦若脫
彼處所受苦惱望救望歸處處馳走彼復更

有閻魔羅人擘口出舌以極利刀斲斲碎割
割已復生以舌毀咎說聖人故以爲他人讚
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澀語
不淨垢語惡法說語非法說語令諸衆生還
失正道彼復執已擘口出舌如是惡舌長一
居賒其舌柔軟置在赤銅炎然鐵地畫爲阡
陌遣人耕之熱炎鐵犁利刀炎然其牛脚上
有極利刃炎火熾然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

六萬阿浮陁

五千六浮陁

口語心願惡

毀聖到地獄

善色惡業行

非法似法說

以汝前惡說

今於此處燒

衆生惴望實

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

汝本聚集惡 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亦乃得脫既得

脫已於二千卅生餓鬼中在賓茶處彼身為
塊肉塊相似不見不聞不嗅不嘗不能言語
若脫彼處於三千卅生畜生中常作屎虫既
脫彼處若生人中同業之處於五百卅恒常
貧窮所有語言人所不信癩病聾瘡是彼惡
業餘殘果報

又彼比丘知業果報復觀阿鼻大地獄處彼見聞知復有異處彼處名為鐵野干食是彼地獄第五別處衆生何業生於彼處彼見聞知若人惡心惡念隨喜以重惡心燒衆僧寺并燒佛像及多卧敷衣裳財物穀米衆具以惡心故火燒僧麴燒毘隨喜心不生悔復教他人隨喜讚說業普遍作惡業究竟和合相應彼人以是惡業因緣身壞命終墮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炎火
普然彼身炎然十由旬量有十一苦頂苦最
重諸地獄中此苦最勝彼處復有火相似山
彼山一切炎火普然飢渴燒煮於長遠時常
燒常打伸手向上彼人伸手高五由旬炎變
普燒如燒山角彼人普燒唱聲吼喚悲號啼
哭唱喚口張火炎滿口內外普然皆作一炎
無有中間火炎漸長久時燒煮若脫彼處望
救望歸處處駈走喞口破面求覓樂處自作
惡業隨順繫縛彼地獄中復到異處彼有山
河苦惱增長上兩鐵塼一居餘量如夏時雨
塼打彼人從頭至足破壞并疊如打乾脯一

切身分不可分別彼人如是常雨惡鐵受大
苦惱又復更生彼身無力炎牙野干而噉食
之如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亦
得脫復一千世生餓鬼中普身炎燒發聲唱
喚一切國土一切城邑一切聚落夜中唱喚
夜則火燒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行
一身兩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
一千世如是畜生經一千世如是人中經一
千世惡業因緣如是受苦

劈 音覓 妒 妬 反丁 故 擘 補 麥 梧 蒲 講 挽 晚 音 肉

變 上下 音力 反卷 鉞 反音 迷 脇 脅 反虛 業 浚 流 亦上 雖 閨 反

鼎 斯 頂 二 同 音 正 犛 牛 交 上 莫 肫 屯 音 守 官 之 則 蠃 蚌 反

蚓 二 字 音 棘 刺 賜 下 反 七 針 刺 亦 下 七 斲 作 音 卓 類 正 蚯 反

狹 上 音 責 下 訾 訾 二 音 紫 脬 拋 音 脛 反 胡 定 斲 正 遮

畫 獲 音 禍 反 傾 釵 專 音 專 音 專 音 專 音 專 音 專 音 專 音 專 音

