

上：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：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：口常爛臭，齒亦不好，面皮無色，一切世人妄語，枉謗常生怖畏：一切所作不得果利。於一切人不得饒益：兩舌樂行多作，墮於地獄畜生餓鬼。若生人中，若聾若瘖，口常爛臭，無人信語：不住一處，心動不定，常行惡行：⁴惡口樂行多作，墮於地獄畜生餓鬼。若生人中，處處皆畏，一切人皆得哀惱，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：綺語樂行多作，墮於地獄畜生餓鬼。若生人中，一切不愛：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：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，常怖怕處，墮嶮岸處，彼人之心，不曾安隱，常被誹謗，常得如是多種眾惡：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行：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：以種種殺生因緣，教令殺生，或外道齋，或屠獵等：貪名者說殺生利，彼人聞已，心則生信，亦隨順行，喜樂殺生，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：業有下中上，受苦報時，亦下中上，既作業已，如是不得不受果報：盜僧物，佛法能淨，盜佛法物，僧不能淨，若盜眾僧現食物，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：⁵先世姪欲處來，所謂鴛鴦、迦賓、閻羅、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：隨有欲處，往到其所，以欲處來，此欲處生，喜行姪欲，故不觀察，姪欲所覆：⁶無有因緣，而見他已，意地起發，重惡瞋心，以瞋因緣，於地獄受善法，穀等既成熟已，瞋心如雹，壞善穀等：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，瞋能壞破：行地獄行，瞋為上使，唯有善人，聖聲聞人，聞法義人，乃能捨離。²卷10 一切使結邪見為本，出世涅槃正見為本，隨順正法觀一切法：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：¹¹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。³卷11 比丘初如是觀，根塵相對，迭相因緣，一切世界無始以來，生死輪轉，彼如是觀，此生因緣，境界大海，皆悉無我，唯有內心境界，因緣世間流轉：¹²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：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：謂上行風，若下行風：如是等風，有八十種動，如虫行：¹³身內分分處處，風數所攝，輕動成熟，有覺所攝，名內風界：風界一切非我，亦非我所，亦非我，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：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：能破壞魔軍

欲等不能縛。心善而不貪。多有慈悲意。出道住比丘。境界是縛因。若不愛色等。彼至勝寂靜。到不苦惱處。

4卷21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：彼比丘如是一相處坐。如是觀察。無量種枝業果報羅網。遍滿地獄餓鬼畜生人天之中。如是見已隨順法行：22頁比丘觀業報法。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。

5卷23一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。24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：25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……

26諸殺生人造作惡業。若圍殺鹿。若獵殺鹿。若殺鳥雀。若鷹雕等。令彼殺已奪取自食。彼業果報如是。殺已。彼人取食。以是惡業之勢力故。彼糞屎中多有諸虫。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。畫文盡已。彼人如是得脫。彼處若其人業後報未熟。生畜生中。受飛鳥身。餘鳥所殺。若受鹿身為圍所殺。

如彼前世殺鳥殺鹿。彼人果報地獄中受。餘殘之業。生畜生中。若後氣業生於天中。若生人中。彼業因緣。生則短命。

6卷28黑繩地獄有處名曰等喚受苦：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。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。令離苦者。自心所誑。在生死輪常恒疾轉。癡闇盲冥。身如普燒黑林相似。彼地獄地見閻羅人。苦切偈語責數之言：29

心是第一怨 此怨最為惡
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
心第一難調 此火甚於火 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 此三秉世間
：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。普皆水色。十千由旬。周遍炎起。有鐵蒺藜。彼地獄人怒。

杖急打晝夜常走。火炎刀枷挽弓弩箭隨後走逐：命常欲斷無救無歸。氣息欲絕有命而已：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：³⁰一切惡業果報堅鞭。有作而集。集而不作。作而不集。作而集者則決定受。集不作者不決定受。作不集者不決定受：見諸眾生心自在

已：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：又復三種。一者禪縛。二者非禪縛。三無報縛。彼禪縛者如初禪地。二禪縛地。非第三禪非第四禪。非禪縛者謂施戒等。無報縛者謂阿羅漢。諸漏既盡。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：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。鐵炎嘴驚取其腸。已掛在樹頭而噉食之。彼有大河名饒鐵鉤。彼有鐵鉤皆悉火燃。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：久受大苦無主無救。彼中多有炎嘴驚鳥野干狗等。在熱地上不殺而食。屏處受苦各不相見。種種因緣種種受苦。彼受無量百千種苦。自心所誑。十不善本邪行所得。緣殺生得緣偷盜得：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。身塗香塗身。如是身形第一嚴飾。身極柔軟。指爪纖長。熙怡含笑。以種種寶莊嚴其身。種種欲媚。一切愚癡凡夫之人見則牽心。彼地獄人既見如是端正婦女在樹上已生如是心。是我人。中本所見者。是我本時先所有者。彼地獄人自業所誑。故如是見。如是見已。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。火炎熾燃。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。既如是看炎嘴驚鳥。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：³²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。愛心悲絕。不可堪忍。此愛心苦於火燒苦。十六分中。不及其一：³³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：有人若見犍雌牛若草馬等。姪道處已。心生分別。此如是處。與人婦女不應有異。如是念已。即便生於人婦女。想而行姪欲。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。其身熱爛不能出聲。

7卷35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。彼苦堅鞭不愛業作。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。又復更受餘諸苦惱。閻魔羅人劈其眼眶。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。以熱鐵鉗劈其糞門。洋熱白鐵內之令滿。如是內燒。復有大火外燒其身。內外二種如是極燒。受第一苦急惡苦惱。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。36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。

8卷40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。未虫處受大苦惱。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。若閻浮提處。鬱單越處。瞿耶尼處。弗婆提處。如是四處隨若干人一病之力。於一日夜能令皆死。彼地獄處具有如是四百四病。而復更有餘諸苦惱。所謂苦者彼地獄人自身虫生。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。若生人中同業之處。貧窮苦惱。是其前世賣酒

惡業餘殘果報。若人以酒誑與畜生。師子。虎。熊。鸚鵡。八哥。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。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。在於多熱少水之處。常懷怖畏。是彼惡業餘殘勢力。41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（同軟嫩）而復更拔。極受大苦。唱聲叫喚。見有烏鷲（工鳥）。鴉（工鳥）。身皆是鐵熱炎嘴爪。處處遍有。在彼嶮岸。彼地獄人如是見已。生大怖畏。皺面（又勞）。望救。望歸。墮嶮岸處。熱炎嘴爪。鐵身烏鷲。鴉。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。43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。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：

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。

：44殺盜邪行與持戒人酒。四倍惡業。此地獄受。堅鞭。多重種種苦惱。壽命延長。彼四倍業果報苦惱。彼比丘觀察。如是四倍惡業苦惱果報。既思惟已。則於生死十倍增離。今說妄語。增上滿足第一極惡。一切善人之所憎賤。一切惡道所由經過之門。如是業者。所謂有人若王王等。軍眾等。中謂為正直。二人諍對與作證人。言如是事。是我所知。此事正爾。我則是量。彼二諍人各說已。如是證人內心實知。口不正說。或得財物。或知識朋友。或染欲心。自誑破壞。如前所說。如是證人作如是心。彼先時語。如是如是。我於今者如是異說。我此妄語。如是妄語。竟有何罪。彼妄語人心謂無罪。起如是心。我當無罪。彼人異說於二人中。得妄語罪。一人得罰。或時致死。或時畏死。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。無始已來。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。此十八處。是地獄之大。地獄所有別處。彼大叫喚大地獄者。眾生何業而生。於彼作集業道。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。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。名曰確虫。而拔其齒。又惡業故。風散其斷碎。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。虫身炎燃。彼地

獄人身內虫。食受急病苦。如是內外二種苦惱。45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。乃是地獄第一因緣。有火燒如生酥者。炎燃鐵鋸。以鋸其體。身心苦惱。彼大地獄大火煮之。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。惡業盡。彼地獄中。爾乃得脫。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。

9卷46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。一切閻魔受大苦惱。所謂苦者。劈頭出舌。出已刀割。割已復生。復以炎刀。苦痛割之。如是無量百千年。歲。乃至惡業未壞。未爛業氣未盡。於一切時。與苦不止。若生人中。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。47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。我唯得此。更無有餘。我所治生。唯得爾許。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²⁴破其腹。破已食之。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。復斫其骨。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。如是拔筋。一切身分皆悉遍鉤。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。48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²⁵。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。彼常悵望。後時息心。彼人以是惡業因緣。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。法陀尼食。蒲闍尼食。種種妙好莊嚴之處。彼地獄人。極大飢渴。疾疾而走。趣彼食處。遠見彼食。極好甚愛。清潔具足。到已即無。唯見鐵汁。熱炎熾燃。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。次燒其心。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。墮喜鑊中。49彼既煮已。復入餘鑊。若惡業盡。彼地獄處。爾乃得脫。若生人中同業之處。生則為奴。屬本前世所誑之人。或復繫屬餘人為奴。以無始來。生生輪轉。無始以來。造作種種惡不善業。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。10卷53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。安住他人。隨喜他人。自身增長。他人邪見。說言無因無業無道。如是之人。雖有形服。而是大賊。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼焦熱大地獄中。受大苦惱。彼不信人。臨欲死時。未到中有惡相。已現。謂彼病時。眼中自見。險惡闇處。多有師子。虎蛇。熊羆。高大如山。既如是見。生大怖畏。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。起意悵望。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。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。54於無數年時。節長遠。常被燒煮。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。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。11卷61惡業人。於中有中。受中有苦。彼見自身。如長命時。人壽八萬四千年歲。年始八歲。小兒之身。自見自身。餘一切人。皆所不見。四大微細。不見不對。鑽須彌山。能穿能過。而不妨礙。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。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。今使後時更不復作惡行惡業。62 彼中有人既見地獄焰火熾燃。色等諸陰。極受寒苦戰動難忍。於彼地獄熱焰熾火。心生貪著。起心即取。取因緣有。一切有分法。皆如是。有因緣生。彼惡業人。不善業因。殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見。復有邪行。於彼淨行無欲染心淨戒相應善比丘尼。強逼行欲。彼不善業作而復集。勢力堅韌。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₃₇蹬₃₈挽摸之處。以惡業故。有熱鐵鉤。先鉤其足。令頭在下而入火中。如彼人中。上上作業。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。伸手努臂。既倒地已。即復建上。如毬₃₉著地。即上不停。如是速建連上連下。伸手努臂。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。63 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。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。果報。所謂沙門在檀越家。惜檀越意。不能棄却。而便飲之。此業果報。如來如燈。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。若具聲行。言我持戒。如是比丘。如是心意。食眾僧食。得如是果。妄語業故。閻魔羅人犁耕其舌。無量百到傷壞。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。是彼作集惡業果報。如是受已。而於地獄。未得解脫。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。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。皮筋根。脈及脈穴。骨及骨節。一切身分。皆悉遍食。如芥子許。遺餘不盡。後復更生。長久遠時。惡狗所食。此何業果。謂殺生業。為食肉故。而殺眾生。12 卷 65 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 火中最高為上 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 如是愛心火 三界皆焰燃 見何不樂法 今如是心悔 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。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。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。彼罪人身。一由旬量。第一柔軟。如生酥塊。閻魔羅人執持其身。以微細鉗。遍拔其毛。合肉拔之。從足至頭。皆悉遍拔。無芥子許。而不拔處。彼人如是極受碎苦。唱聲大喚。餘地獄人聞之。心破開裂。分散。66 若惡業盡。無量千世。生於餓鬼畜生之中。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。68 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。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
地盆虫。破罪人骨。而食其髓。彼地獄中一
切諸苦。皆悉和合。於受虫苦。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。⁶⁹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。若生人
中。同業之處。生姪女家。為彼作奴。顏色不
好。手足破裂。恒常負水。是彼惡業餘殘果
報。復有惡姪。有善比丘。持戒正行。於律
無犯。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。佞陀尼食。種種美飲。
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。鬢處受大苦惱。閻魔羅人。取彼婦
女。以利鐵刷。刷其皮肉。肉盡骨在。而復更
生。生則軟嫩。而復更刷。刷已復生。生已復
刷。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。普火焰

燃。如是無量百千年歲。於苦鬢處。受極堅
鞭。第一大苦

¹³卷71有人他救其命。有於病等。臨欲命盡
為他所救。或彼殺者。為他所救。彼則有恩
而不識恩。反姪其妻。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。名大喚。在彼河中。熱白鐵汁
燒煮。漂流無量百千。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

⁷²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。有非堅心。軟中心。作受苦不重。如人
造作一阿鼻業。若重心。作彼受苦。一切
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。若五逆人。於
地獄中。其身長大。五百由旬。若一逆人。
一百由旬。又彼比丘。觀察。最大地獄。凡
有幾處。彼見聞知。普此地獄。有十六處。⁷³
於何時。造作阿鼻地獄惡業。即時燒燃。一

切善業。所有出家。決定受業。解脫分業。一
切燒燃。不得受戒。如是燒已。不善惡業。燒
彼人身。過去久遠。所作勝業。以作五逆。彼
如是業。決定不受。何處決定。地獄決定。能
令命短。若百年命。二十年盡。思念所求。皆
不可得。譬如下種。在於鹹地。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。吹殺彼虫。謂八十種虫。八十風
所殺。何等八十。一名毛虫。毛過風殺。筋
閉虫。命風所殺。若人命風。并屎出時。彼人
即死。一切眾生。臨欲死時。如是等虫。如
是等風。不相應。風而殺彼虫。⁷⁵阿鼻地獄
之人。見大焦熱地獄罪人。如見他。化自在
天。處相似不異。彼阿鼻地獄。多饒焰鬢。既生
彼中。先燒其頭。次燒其身。彼人如是。頭身
燒熱。今說少喻。如是焰鬢。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

¹⁴卷77偷盜惡業行人。地獄中。見有金珠
寶衣。裳財物。種種各異。和合聚集。彼惡業
人。如是見已。生於貪心。貪癡業。誑生。如是
心。彼財物者。是我財物。如是癡人。以惡業

故於焰火燃炭聚中過走趣彼物。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。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。81若人思惟得漏盡證。聖比丘尼。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。若在其上。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。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。回見。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。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。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。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。或於臍中。鐵鉤釘入。或釘其鼻。或釘其耳。復斷其口。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。如是三處受苦。燒壓。劈打。皆悉破壞。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。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。生狹處。山谷之中。常畏陰影。常畏鴿鷲。畜生中生。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。82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。彼身焰燃。十由旬量。有十一苦頂。苦最重。諸地獄中。此苦最勝。83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。如是無量百千億歲。食已復生。生已增長。兩重受苦

15卷86有惡心人起顛倒意。於一切智所說

言語書畫文字。除滅隱障。令失法身。令諸

眾生不得信佛。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。消洋碎散。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……

16卷88八大地獄各十六處眷屬之處：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。地獄苦惱如是極惡。如是堅鞭如是大苦。如是忍耐如是苦惱。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。毀皆生死如是生死最為鄙惡：愚癡凡夫。愛羈所縛。無始生死：89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。慳惜不與。慳嫉自誑。以是因緣。墮餓鬼中：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。

17卷98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：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。寒則冰凍。熱則毒盛：寒苦極惱。過人百倍。夏日熱惱。百倍於人。盛夏五日。空中中雨。火燒其身體。極冬寒至於虛空中。五日雨刀。以惡業故。空中中雨。火及雨刀。劍住嶮難處。為飢渴。火焚燒其身。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。倍前呻嚀悲哀。有利嘴鳥來啄其眼。受大苦痛。舉聲大叫。鳥啄食已。眼復還生：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。受如斯報：100眾生行於邪道。詔曲作惡。行於惡因。說邪見法。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。憎嫉正法。專行暴惡。以此現造惡業緣故。大熱鐵搏。從口中入。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。或被燒炙。或受打棒。為他食噉。人身難得。猶如海龜。遇浮木孔。若生人中。盲冥瘡。瘡。聾。頑。無知。一切眾衰。無量病惱。莊嚴其身。貧窮下賤。18卷101觀諸畜生種類差別。二十四億。隨心自在。生於五道：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。雁。鴻。鳥。眾類。異群別遊。不相怨害。狐。狗。野干。等。互相憎嫉。烏與角鴉。馬及水牛。蛇。龜。鼈。等。共相殘害：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。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。譬喻互相諍論：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。所謂蛇。黃鼯。馬及水牛。烏。角鴉。等：比丘。知業果報。觀諸畜生。以何業故。墮濕生中：起惡邪見。殺害龜。鼈。魚。蟹。蜂。蠅。等。或有惡人。為貪財。故殺諸細蟲。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：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：¹⁰²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：¹⁰⁴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。在海底下八萬四千由旬。略說四地。

²⁰卷¹¹²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：¹¹³時婆修吉德又迦復出其城。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。如是鬪諍。若閻浮提人。順法修行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。阿修羅眾燒亂我等。時迦留天持諸器仗。即往詣彼阿修羅所：¹¹⁵勇健阿修羅王：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。

²¹卷¹¹⁹如是鬪時若天被害。斬截手足尋復還生無所患者。一切身分亦復如是。無所患者。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：¹²⁰一切和合吼叫大鬪。各自謂我軍得勝。如是鬪戰百千山谷互相打觸碎為微塵。於虛空中滿千由旬。此塵雲中迭互雨箭。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：¹²¹時天帝釋雖見無量阿修羅

眾在其前住而不奪命。但欲破彼阿修羅眾。令退無餘：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（佛）所說不殺生戒。是涅槃道。此言真實。眾生愛命勿斷其命。

²²卷¹²²六欲天中。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。初鬚持天。遠須彌山四垂而住。是鬚持天。有十住處。於一。一面異業異名。如是無量業生鬚持天。依業受樂：有六萬山。遠須彌山。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：¹²³若人修善。以清淨心歸佛。命終生須彌垂白摩尼天。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。

²⁴卷¹³³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。此人命終生乾陀羅天。受無量樂：無量天女圍遶娛樂：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：聞眾鳥聲。百倍增欲。不樂餘音。聞已歡喜。受無量樂：比丘以聞智慧。觀天樂已。而說頌曰
五根常受樂 欲境所誑惑 欲火未曾有

須臾間厭足 一一諸境界 處處見天女
一切勝境界 欲火焰熾然：¹³⁴於鳥口中
出甘露飲相續不斷，眾鳥飲之十倍縱
逸：聞種種鳥歌眾妙音，愛欲之心百倍
放逸，心生歡樂：有眾鳥名曰輪鳥，若此
輪鳥戲行所近，令諸天女端正殊妙過先
百倍：¹³⁶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，俱翹羅鳥心常醉逸，猶如春時，河岸
眾鳥醉於美飲，如是天子五欲恣意，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
受樂乃至愛善業盡從天命終，隨業流轉
墮於地獄餓鬼畜生：¹³⁸四大天王名曰
行天、遠須彌山王住於宮殿，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

諸天女等心無嫉妬，供養天后同奉帝釋
亦無妬心：¹⁴¹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，一一天女各見與己共相娛樂，
不見餘女與天主會，生死輪迴皆業所化何有真實
惟苦報時不堪受也猶難覺醒
²⁶卷¹⁴⁵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惱。
²⁷卷¹⁵²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：¹⁵³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，
作白象王，比丘觀已而說頌曰
如此業畫師 處處業所牽 心力甚大
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
：觀婆羅門作大善業其願狹小：如是
善業或得天身，或離生死，為心所使墮畜
生中，心願力故：¹⁵⁴工畫師雖受雇直，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：為供養佛莊嚴，因緣圖飾形像，
受人雇直或復刻鏤：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
²⁸卷¹⁵⁶如是天眾共鳥遊戲，天子天女互相
娛樂，天鳥仇匹遊戲受樂，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	愚者相違	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	此諸天眾	與鳥遊戲
天與畜生	等無差別	

²⁸卷¹⁵⁷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：¹⁵⁸天
子既至見諸天女，為諸欲境惡蛇所螫：
諸天女等天鬘莊嚴，天子見之欲火燒
心：時諸天女見其丈夫命將臨終五死

相現猶如眾蜂捨於菱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：前世人中之時邪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：¹⁵⁹云何不殺乃至草葉若於水中見微細蟲護之不食若不漉水終不故飲漉水之蟲不棄乾地還置水中令蟲安隱不失其命：不以殺蟲之藥與他治病是善布施乃至涅槃其福不盡

^{31卷}¹⁷⁶活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諍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：¹⁷⁸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：見餘天眾即生愧恥一切天女皆悉背叛：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婬業見諸天女皆悉捨己共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也：若行放逸死王所牽：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：

^{32卷}¹⁸³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：見果報已讚歎善業毀訾惡業念本生已念人業地：念生處已著欲境界：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：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：¹⁸⁴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：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調話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：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（鹿）相隨遊戲亦為鹿鹿欲網所縛亦如天子迷天女色

^{33卷}¹⁸⁶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：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觝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：有大方便能得自在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，哀惱之根本也。¹⁸⁸十種不善大地。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。¹⁸⁹

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，已物盡而生貪惜故名慳。是名三界染地之法，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。如是十法各異相，謂不貪者，一切善法之根本也。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。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。¹⁹⁰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。

³⁴卷¹⁹⁵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。有無量種種諸心種子，造無量業。或教他不信，作諸惡業。受報既盡，猶如滯於大海之水，令海枯竭。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。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。¹⁹⁷無量眾生，心界總略，龜數有十八惡心，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。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。

³⁵卷¹⁹⁸愚癡凡夫第一樂者，所謂天子天女娛樂受樂。愚癡凡夫為婬女羅網之所纏縛，流轉生死互相娛樂。²⁰⁰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。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。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。²⁰¹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。

³⁶卷²⁰⁴若持戒者必定得果。今此實說，若持戒人聞已心進，若修智人十倍力進。以何因緣知彼持戒如是差別。持戒之人生彼

天中修智之人則得涅槃。如是智戒功德已說。若彼已知如是戒果。如是智果。生如是心。持戒尚爾。何況修智。我如是得。206乃至一切極劣。下夜摩天所受之樂十六分中。帝釋天王所受之樂不及其一。彼帝釋王所受之樂尚不可說。況作三倍功德之業。百業行樂而當可說。如是此說夜摩天中受大快樂。希望有故。

37卷210世尊為樂見等天眾說言。有九種因能生放逸。於彼放逸樂行多作。能壞世間愚癡凡夫。身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之中。一者所謂樂於放逸行於放逸。常行放逸不近聖人。常喜樂聞不善之法。而不樂於佛之正法。此是放逸行之初因。第二放逸行因能生放逸。所謂舉動心不審諦。彼眼見已則生分別。數數如是憶念思惟。樂於彼色更不異緣。常如是作不善之行。非是善念心意錯亂。身口意行不善行。身壞命終墮於惡道生地獄中。211眾生無量種行無量種意。無決定意造作善業。如是眾生無一定業。如是眾生不定作業。一切作業悉皆散失。於世間業出世間業。彼一切業不究竟作。不能布施不作福業。非善思惟以放逸過是故犯戒。身壞命終墮於惡道生地獄中。此是第五放逸行因能生放逸。215愚癡人受持禁戒。希望於有作如是心。願我持戒得生天中。為迴彼心。我說無常退及愛離如是等過。何以故。若起少心希望於一切善法

皆悉散失。一切有中無處常者。下上傍廂若常不動。不破壞者無有是處。一切分別無不分別。以此因緣說彼天報非可愛處。

38卷216彼諸天女各得天王。牟修樓陀共受欲樂。心作是知。王唯愛我更不愛餘。於我得樂不於餘女。唯我欲勝餘則不爾。夜摩天欲口說則成身不交合。彼諸天女皆有是意。一一皆謂牟修樓陀夜摩天王唯獨愛之。217夜摩天王以如是等

愛之。法惟心現此實貪。愛痴心妄想業報。217夜摩天王以如是等真實之法。教彼如是始生天子。時彼天子既得聞已。心生厭離。於須臾間還復歌舞戲樂。喜笑更復染著。一切世間愚癡凡夫心無常故。心不定故。以樂力勝覆其心。故為愛使。故心百倍動。以此因緣天放逸行。以如是故。乃至少法不住心中。221

癡天不覺知。癡愛放逸行。如是喜樂樂天眾愚癡故。常輪轉生死。先無後時。已有後還無。天當必定退。世間法如是。唯有智慧者。不著世間樂。彼鳥行彼山中。作如是說。與種種法和合相應。若天

先曾已於多世行善業來。聞彼鳥語。心念攝受。若未多世。一兩世來行善法者。雖聞鳥語。乃至一句而不覺知。是故應當勤行精進。常作利益修行。智明。除此已外。無如是救無如是藥。此智能遮一切惡道。乃是第一樂之種子。若修意者是則具有如是功德和合相應。次第乃至到於涅槃。

39卷224彼天女常樂遊戲。亦能以欲復供無量百千諸天。以何因緣。彼天之中多女

少男。此有因緣。天世間中欲染強勝。癡則為中。若生彼天。住中有時。已見彼處天女具足。既見彼已。欲心增長。著彼天女。即便迴心。取天女身。彼中有者。希望樂故。以心取故。即便受彼天女之身。以此因緣。於諸天中。天女則多。男天則少。228

40卷牟修樓陀夜摩天王。見多無量百千億數。那由他天諸天女眾。種種境界。心意受樂。諦見諸天業果報已。復觀諸天行放逸行。為愛所漂。未知厭足。諸欲熾火之所燒然。230鳥善業故。彼此迭共勝歡喜心。利益天故。而說偈言。

山河如是速。天如是失樂。癡故不覺知。如是放逸行。一切諸眾生。命樂速不停。癡者不覺知。如生盲於道。寧盲無眼目。不著欲愚癡。為樂隨欲行。趣向地獄去。非盲故地獄。以不知法故。是故寧自盲。不為欲所使。彼鳥如是住在樹中。如業之實。已說此偈。時彼諸天。善業修心。聞說偈已。心極厭離。如是思惟。我今乃於畜生之所。如是聞法。是故得知。我放逸行。定入惡道。彼天如是迭互各各心隨順法。如是說偈。如是念法。未經久時。根羸無力。復不思惟。見無量種可愛可樂。五欲境界。隨心樂已。為受樂故。行向餘天。彼天如是迷於境界。五境界因常增天欲。231如是天子

初生之時。行放逸行。既見退已。生惡處。故始生天子。不放逸行。如是攝心。未經久時。更著境界五欲之樂。所謂法師。若能為

他說正法者。於彼放逸諸眾生等。具足佛語而為說法。畏放逸行。放逸眾生入於無量境界惡處。為彼眾生說五種畏。所謂五者。生畏、老畏、病畏、死畏、自業畏等。此諸眾生如是作業故。如是得愛樂境界怖畏離別。此等諸畏若能示他。非為貪物非諂曲心。亦非悌望供養因緣。而能為他正說佛法：於如是等一切法中復有勝者。謂為父母尊者說法。復有為於病者說法。為邪見者令生正見而為說法。為欲死者而說佛法。若見生死無因無緣自然有者。是則為之說因緣法。若於生來未聞法者。為之說法：若常獵者為之說法令得捨離。若諸婦女妬嫉之者。為之說法遮其妬嫉：彼人如是真實說法。身壞命終生夜摩天山樹具足地處之中。既生彼已則於彼處山壁等中見生死業。見已則於一切生死生厭離心。若不為他如是說法而生彼者。一切作業皆悉不見。則於後時受諸欲樂遊行嬉戲。五欲功德種種具足。

41卷²³⁵若閻浮提不樂境界。在彼天處初生之時亦不喜樂。何以故。本熏思故：若人如是於人中死生於天中。彼持戒來猶故如是不著境界。如是後時天上退已生於人中。本天上時所習熏故有相似相。如是人中以熏思故。後時死已生於天中。不樂境界不近姪欲：若出地獄生天中者。彼生業故。在地獄中難可得出。餘善業故。以少願故。得出地獄生於天中。以在如是苦

惱處來。生在天中得樂即著。心生歡喜又多瞋恚：彼於飲食愛樂心強。彼意相續之所熏故。若出餓鬼有餘業。故生天中者。意相續熏樂食心強。愛於飲食。常處於冷多樂。婦女彼熏意故。若出畜生有餘業。故生天中者。則多飲食如畜生中多食多飲。生於天中亦復如是。多食多飲。少飲多食。愛欲心強。以意相續熏故如是。若無色界四處退已生彼天者。以本修得三摩跋提。是故生彼無色界中四地處生。業盡故退生彼天中。如是本意相續熏故。如是愛觸味色香等。如是得已而復不樂。以心寂靜不多亂故：²³⁶始生天子如是觀察如是思念。然後乃知我於某道退來生此：若餘業者久時因緣。或一百劫能與果報。有一千劫或百千劫。少天眼者不自見知。本過去生久遠之業。因緣生此。生業者則知來處。彼如是觀生因緣已。心生憍慢。未久之間善業熏故。於境界中生愛著心。有無量種：以彼天子善業力。故天女來至。若彼天女生來久者。則不羞恥近欲抱之。遶彼天子共園林中而受諸樂。以善業價得彼天女種種功德。第一可愛而共受樂。

42卷²³⁹喜愛乃是生死種子：見欲過患。故知出欲。知出過已。見先受樂境界過患。如食毒棗。今所受欲亦如是見。何以故。以於境界受欲樂。故墮於惡道。如是修故捨離境界：²⁴⁰又復有人心無正信。或為王勅。或為他遣。或為取物活命因緣。若書經文。或

畫佛像亦生天中。見則不信。多行放逸。彼亦造作善業種子。得生天中。雖見不信。以離信來。離思來故。如是無因則無業果。如是一切皆從因緣相似業生：²⁴³彼鳥如是。以善業故。本人中時因法活命。賣法得物。以自存濟。如是業因彼處為鳥。本善業故。雖生鳥中。憶法不忘。如是說偈。是故應當精勤讀誦。常受持法。以業因緣。雖作畜生。本來習故。善能說法。得果不空。

43卷²⁴⁶彼天愛聲觸味香色。念念之中增長傲慢。傲慢行。故命則稍減。不覺命行。不知命盡。不知行盡。不知善業若不善業。彼一切時常恒如是。乃至命盡。傲慢不止。次第乃至善業盡。業盡則退。臨至退時。爾乃覺知起如是心。境界誑我。令我生染。慢心故臨界所害如是慢誑身壞命終。墮於惡道。生在地獄餓鬼畜生。如是傲慢妨世間道：²⁴⁸人中世間法。義懈怠為妨。云何人中而能妨礙出世間法。以懈怠故。此懈怠人一切家事業皆畏。是故出家作如是言。我出家已多有敷具。病藥所須。飲食豐樂。我於晝夜無所為作。彼懈怠故。如是出家。既出家已。不讀誦經。不能止惡。不行善法。不修禪定。不持禁戒。常為懈怠之所覆蔽。彼人多利。多得供養。食用豐足。不樂持戒。不樂智慧。少智過故。身壞命終。墮於惡道。生地獄中：²⁴⁹有治生人。賤買飲食。若餘物等。若作齋會。布施沙門。若婆羅門。為令他知。謂是福人。真實可信。知人信已。然後自物貴賣。

與他。此雖布施非清淨心為令他信。治生求利賤買貴賣。如是方便以少物施得物更多。或得十倍或得八倍。如是惡貪善人則捨。又捨惡貪言惡貪者。所謂法師說法取物。得如是物非三寶用。此是惡貪則應捨離。云何名為天中惡貪。汝等天中如

是大樂猶故惡貪。如是現見此金銀山。毘琉璃山。²⁵⁰汝等天眾如是貪心無量無邊。魔業貪心不知厭足。不畏離別。不畏死苦。如是惡貪妨世間道。貪心諸天不就其

餘少貪天所聽法。聞法求法學法。不欲聞法令心白淨。一切善法勝根本者。所謂覺法。一切法覺要由聞法。若不聞法於法不覺。何故不覺以放逸故。復以何法是放逸根。所謂貪心。是故應當捨離貪心。若捨貪心則到涅槃。貪所覆者流轉生死。天眾當知出世間道。天人之中惡貪妨礙。是故智者常應精勤捨離惡貪。彼資生施生報

天果。不能布施此人勝天。非天勝人。如是人身第一難得。若得人身不行布施則為虛生。出世間法而布施者。以不瞋故生天人中。或生欲界。或生色界。隨願生彼。若生色界則得解脫。以果勝故大智慧故。依處勝故則得解脫。生淨居處。以願勝故則成如來。應供正遍知。明行足善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。以法布施因緣勝故。如是人勝天。為不如

⁴⁴卷²⁵⁰若人生天不曾布施。唯持於戒得生天中。唯有一種功德具足。五欲功德劣於

餘天。是業因緣人勝天劣。毘婆尸佛當爾之時而說偈言

人中布施已 則生於善道 非天能布施 以是果地故 人中是業地 果地則是天 一切果因業 無因則無果 念念不住 如是轉不迴 業果將欲盡 應當作福德 一切是心力 能令命流轉 是故有智者 不為命作惡 一切有為悉皆無常 苦空無我 一切世間無量哀惱處處普遍 有五種縛縛天縛人愚癡目盲 惡欲壞心唯生

愛樂 一切愚癡毛道 凡夫迭相愛縛如鳥在籠 若人若天或命或樂勿生常想 應於世間一切諸法不生常想 不作無量種種分別 又復具足十二種施 如是布施天中所無 唯天中有 天唯食果若食果盡 爛失破壞 退彼天處 何等十二布施具足 一者方處具足 二者時節具足 三者功德具足 如是十二離垢布施為轉輪王財寶

富足 或生於天或天相似。²⁵¹天中則有五種羞恥 何等為五 一謂食時有見他天白須陀色 自食則垢或時色赤 相近食食見則極羞 此是初羞 第二羞者謂見他天端正好色 形服莊嚴 有多天女妙色 殊絕供養 餘天見已則羞 第三羞者謂見他天在蓮花空中飛行 以業勝故飛行則疾 若少業天行則不速 不能共彼同處遊行 常在他後 羞天女眾 第四羞者謂天入在蓮花池者 以天本有如是業故 則有如

是蓮花池生色香觸量 劣天見已於眷屬

中則生羞恥 第五羞者 自天女眾如是見之則捨而去。²⁵²天女同心 一切皆共

詣餘天子 彼少業天極生羞恥 此是天中於眷屬所第五羞恥 如是不樂有為之法 彼有為法能為誑惑令生貪心 何況復在異道眾生 地獄餓鬼畜生中者 或定業生 不定業生 常苦不止 有無量種大力苦生 種種諸業 依業河起 成就大力諸苦惱生 此三種苦有三對治 則能除之 何等為三 謂智戒施 又復天眾鼻識嗅香

有無量種 謂園林中 天妙花香 彼如是花 天女取之 送與天子 令得嗅之 或為風吹香 至天子 天子嗅之 嗅已欲發則受欲樂 隨天意念 一切出生 種種衣服 有種種香 無縷天衣 其量相應 彼天如是生愛心 故不知厭足。²⁵³彼天本善業 盡退時生

苦 若放逸天樂天欲樂 退時愛離膩潤盡時 欲向餘道 則有相現 以欲退故 身心大苦 若大苦生 彼苦如是不可譬喻 天退之時 怖人善道 人死之時 怖天善道 持戒不壞 則生天中 持五戒者 則有二種 彼持戒者 以愚癡故 生而不熟 唯癡者作 雖癡而信 修行身善 口善 意善 非是邪見 乃至命盡 信業果報 依法得物 以自存活 不惱他人 敬重父母 供養父母 親近沙門 若婆羅門 恒聞正法。²⁵⁴彼雖癡鈍 具足修

行 身口意等 相應善業 自性如是不受禁戒 如是之人 身壞命終 生於善道 天世界處 終心善 故得生天中 若得生於夜摩天

處劣於餘天。身色形服及莊嚴具。諸天女眾若行若食一切皆劣。則生羞慚。光明亦少。一切欲事具足皆劣。彼無智故不知取戒。於有戒天有智慧者。知取戒者則為減劣。²⁵⁵又下中上如是次第。一切中勝具持五戒。於一切中最下劣者。謂希持戒。最下持戒優婆塞者。唯一念中攝取持戒。天則不及天魔王等。悉皆不及。何以故。涅槃城法能攝取故。此一切天於涅槃城不悛不求。以善持戒和集相應。得生天已放逸而行不勤精進。諸未得聖皆福業盡。復生地獄餓鬼畜生。福德盡故放逸過故。²⁵⁶或墮惡道或長久時流轉生死。

⁴⁵卷²⁵⁷一切婦女貪欲食故。則不相應。邪欲發。彼貪飲食貪垢滅故。彼不相應。邪欲則無。從彼惡邪不相應。欲復生。餘垢隨逐繫縛。所謂叵信。若有婦女不相應。欲一切諸人於彼婦女皆生疑慮。為一切人之所不愛。彼不相應。邪欲垢滅。叵信則滅。從叵信垢復生。餘垢隨逐繫縛。所謂壞亂。能令村舍聚落壞亂。辱人滅故。則不壞亂。此一切垢上上次第相住持者。一切皆滅。如是自體根本繫縛。婦女之心更無有法能令柔軟。唯除佛語。知識口說。從其得聞。彼婦女人如是聞已。如是難捨住處家業捨而出家。若其不能盡滅諸漏。則能專心持戒修行。初修不殺不盜不婬。不作妄語。一切善修。常數數修樂修多作。如是婦女身壞命終。

生於善道欲界天中。若不厭欲業心自在。欲脫輪迴須厭欲制心不受。生夜摩天山樹具足地業所牽引。故業心不得自在。處之中得丈夫身。善能如是持戒不缺。如是既得彼天身。已則行放逸。放逸行天善業盡故。復墮地獄餓鬼畜生。復生如是上上垢惡婦女之身。²⁵⁸次復觀察此身二髀。天髓。筋。脂。肉。骨等合成。如是觀察心及心數。業風所吹是故動行。所有生藏。筋。羅。繫。縛。下上傍廂。脈。網。纏。之。內。有。爛。沫。飲。食。水。汁。彼。食。猶。如。新。吐。冷。沫。為。生。藏。覆。滿。生。藏。中。第。一。大。臭。上。與。咽。連。筋。脈。骨。持。唯。有。業。風。共。心。心。數。相。隨。持。行。

⁴⁶卷²⁶¹四天處有十二種失壞之事。一謂力劣。二謂常與阿修羅鬪。彼阿修羅忽然闇至入其軍中。三謂鬪時為阿修羅打彼天身。所著鎧。鉀。六謂鬪時見羅睺羅則生驚怖。²⁶²三十三天之中八種失壞。何等為八。一者鉀劣共阿修羅鬪戰之時。雨墮不淨。二者鬪時見彼敵主勇阿修羅其心退弱。三者食時劣者羞慚。四者劣天不為天帝釋所識。五者劣天色力形相一切下劣。夜摩天中有六失壞。何等為六。一者食時劣者羞慚。二者劣天所有教勅天女不受。三者劣天少福業故。彼天女眾雖供養之。不如供養多福德者。四者劣天牟修樓陀夜摩天王說法之時。心不愛樂。此是彼中最大失壞。²⁶³化樂天復見失壞。彼見如是天勝妙樂。猶故而有四種失壞。何等為四。所謂一者善業盡故。脚則有影。普餘身

分皆有光明。脚上則無。是故彼天脚則有影。²⁶⁵以智慧鈎調伏持戒。若智不靜。則彼持戒猶如晝燈。無有光明。不堅不實。若持戒中有智和合。彼人猶如火燈。光明。堅而復實。得果不虛。²⁶⁶捨離果樹在寂靜林。無味可食。無多人眾在安樂行園林之中。如是坐禪勤發精進。共過怨鬪心。恒不亂。乃至不取為寺。因緣犁地之土。如是斷愛。²⁶⁷食奢彌果。拘時。食好果不食爛果。食小棗等。不看不食。若食梨果。法殊羅果。軟棗。豌豆。若朽豆等。不看不食。恐畏其內有諸虫。故

⁴⁷卷²⁶⁸四天王天墮於地獄。四天王天有殺生過。有偷盜過。謂彼天眾共阿修羅戰鬪之時。殺阿修羅。取其頭冠。取其鐵刀。隨彼所有一切皆取。此業因緣。或復更有餘業。因緣墮於地獄。為心所誑。作如是業。於彼退時。陰盡滅時。攀緣中陰生地獄中。續彼樂處。受中陰身。甚大苦惱。彼於如是中陰之中。苦惱。叵耐。何況已入地獄之中。受無量種種極大苦惱。此為大業。如是戲弄此諸眾生。天處退已。生地獄中。²⁶⁹三十三天是微細業。餘天不爾。如是生於三十三天。微細之業。及生退等。受境界樂善業盡故。不知足。羅之所繫縛。入地獄中。四天王天退墮地獄。所受苦惱。三十三天墮地獄。苦十倍更多。何以故。諸有天中境界之樂。若樂勝者。離別之苦。亦如是勝。極為大苦。相續流轉。以如是業。轉轉上勝。天中甚樂地獄極苦。受無量種種勝重苦。

惱：更見三十三天退彼天已墮餓鬼中：遊戲之處受天快樂，天酥陀食具足，資身充飽受樂，如是久時受勝樂已，復食不淨糞屎之食，諸不淨虫遍其身體，如是觀見放逸行天，三十三天墮餓鬼中，夜摩諸天如是見已，心極愁惱。

48卷²⁷⁵比丘有十三法以為妨礙，不得坐禪讀誦經律，障自利益不得涅槃：如是比较若於一日受他臥具病藥所須，則不能消彼如是物於已為妨：何等十三，所謂喜樂多語言說、治病、工畫、聞邪惡事、歌詠讚頌、數星、思惟、思惟占相、唯貪飲食、求諸寶性、親近王等、悌望請呼、不請問他、樂多知識、與惡同處、此十三法沙門之人，坐禪讀誦則為妨礙，如是妨故，失自利益，利益則少，失利益故，生於地獄餓鬼畜生，虛妄出家，如是之人，既非出家，亦非在家，捨離善法為同梵行之所輕賤，唯有虛名，貝聲相似，不聞不知涅槃之行，有所憶念，悉不隨意，護身之天放離而去：²⁷⁶所謂治病醫師比丘，不能坐禪，不能讀誦，如是行藥醫師比丘，異道異作，常覓病人，常求治病，作如是業，大增長貪，彼貪心故，如是思惟，悌望眾生多有諸病，無量種病，彼病眾生多供養我，多與我物：²⁷⁷彼諸藥草一切攝虫為虫所依，虫在其中，處處皆滿，彼以貪心欲得物故，地中拔取，或有割取，以拔取故，殺地處虫，或破彼虫所依止處，若割取者，則殺內虫，彼處虫死，此治病過，彼心如是

樂不淨命，何處得有修禪讀誦：何故捨此無始以來欲瞋癡等，非身所攝，若燒身者，彼三不燒不失不滅，於五道中隨逐繫縛處處共行，何故於此欲瞋癡等三種大過不先療治，而先治彼風熱冷等，此妄出家，愚癡無智：立沙門者，捨離自身大勢力，怨而作他事，彼欲瞋癡於無量世隨逐不離，示生死道，有大力勢而無處所不可尋求，唯智所知，與癡同行，為除如是大怨因緣，捨離自身親舊知識，妻子兄弟剃髮出家，既出家已而於如是大勢力怨不能觀察，為財物故而語他言，汝之怨家風熱冷等，我為除滅，如是亂心愚癡之人，死王來至三種怨家隨逐不離，彼力大怨謂欲瞋癡：若人治病應殺欲等則常無病：

世尊迦葉如來，以此因緣如是遮障出家之人，不聽治病，又出家人醫方治病，有無量過，謂生貪心，見餘醫師心則生慢，以不善語毀餘醫師，妨廢作業，心生嫉妬，攝餓鬼業，如是造作餓鬼道因：以生貪故見婦女時不善觀察，以自妨亂，彼人癡心見他婦女欲發壞心，彼治他人風冷熱等，而自增長身中諸病，欲瞋癡病，增欲等故，是等因緣，增長地獄餓鬼畜生種種苦惱，彼為欲等之所破壞，不善醫師則有惡見，大過所縛，將入地獄，是故一切出家之人，常應精勤除欲等病，勿治風等，此等二法沙門之人，欲求涅槃，不應如是醫藥治病，妨廢坐禪讀誦經律，又捨第三妨礙之法所

不應行：²⁷⁸所謂畫師，出家業畫則非所應，云何如是為除欲故，捨家出家更生餘欲？^{50卷}²⁸⁵欲界中復有枝條種種諸苦，於色界中復有心苦，無色界中則有退苦，故欲退時三昧則亂，如是心者有無量種分別之苦：觀苦惱已，心生厭離，怖畏如是無量過惡，剃除鬚髮，披服法衣，以信出家：欲色界隨有身處皆受苦惱，彼色界中云何受苦，謂於禪中疲倦故起，起彼禪已身則疲倦，彼欲退時身威德劣，風觸其身，如是風者本來不觸，是故觸身則受苦惱：彼善男子如是聞已，知生死中一切苦惱，陰界入聚和合皆苦。

^{52卷}²⁹⁸又不放逸第五功德，何者第五，所謂恒常親近聖人，愛樂智故，歸依三寶，聞法思義，彼臨死時不生怖畏：聞義天子則知退相，人欲死時則知死相，如是知故，知生惡道，知生善道，作如是知我生善道，我生惡道，若臨死時惡道相出，則能方便令心清淨，心清淨故，惡道相滅，善道相現，此不放逸第一勝果，甚為難得，諸親善中此亦最勝：²⁹⁹孔雀名雜色王，為調伏天如是說偈，善意願故於天中生：有天聞所說法，憶本前生，以憶本生知業報故，於少時中不放逸行，生於善意，彼天少時生於善意，不放逸行，少時利益，少時安隱，種未來世無量百千安隱，生處善業種子，是故菩薩雜色鳥王說如是法。^{53卷}³⁰¹有種種鳥有無量色，無量形相寶間

雜翹不可具說。何以故以心善業無量種故。鳥之形相如是種雜。以心雜故雜作善業。善業雜故得如是果不可具說。以心微細速流轉故。302彼寶窟門為利益天書佛偈頌其法如是。有天見之則便尋讀。讀彼偈已憶自本生。於少時間不放逸行。以善業故於須臾間正心思惟。增長未來無量百千多生之樂。增長淨分減損染分。彼天如是少時正念。能滅無量百千生數。若有見彼寶窟門上所書偈者。則生厭離不放逸行。若天入窟不讀偈者則為唐人。304有名實語鳥。如法利益令正行故。為說偈言

山園林等中 或在蓮華林 癡為愛所迷
共天女俱墮：著樂癡所盲 共天女俱墮
種種地分處 或於寶林中 不修行善法
共天女俱墮 或五樂音聲 令心樂清涼
貪著故時過 共天女俱墮：實語鳥為利
益天隨順饒益。令天安隱令正行故如是說偈。彼天放逸雖聞不受。彼諸舊天猶尚不取況始生天。305寂靜樂則是常樂。捨未來世如是寂靜利益安樂。而樂天樂。如是天樂如雜毒蜜。而諸天眾心生樂著。初時似賢後則不善。實非是樂與樂相似：

彼病不速治故煩惱不斷。以不斷故則入惡道。是久乃作之大過患。如是障礙出世間道。微少煩惱。不時斷故漸次增長。猶如毒芽久則增長。燒一切身。能令眾生若墮地獄。餓鬼畜生。是故不應安詳待後。久時乃作。如是王者若諸餘人。若諸比丘若諸俗人。若大富人若貧窮人。一切不應安詳待後。久時乃作。若人待後久時乃作。彼人生過速得衰惱。乃經久時不能除滅。不能破壞不能斷絕。以不斷故自得衰惱。若人不觀久時乃作。則速失壞并根。普拔。314以布施故富樂轉勝。以智勝故勝一切天。一切樂受願是根本。若癡樂者則非是樂

57卷327死生貪樂身心常苦。如是欲過終至於死。有無量種衰惱諸苦。愚癡之人於此欲過。衰惱苦中不生厭離。為欲因緣母子鬪諍住不同處。一切皆由欲因緣故。若兄弟鬪諍互相憎嫉。若打若縛。一切皆由欲因緣故。是為欲過。若王者共諍無量國土。互相攻伐互相打縛。若殺若害加種種苦。一切皆由欲因緣故。是為欲過。是故當知。皆由於欲繫縛。一切在於生死。怖畏鬪諍不饒益事。一切皆由欲因緣故。一切人中皆因欲過不得安隱。云何天中因於欲過。所謂諸天共阿修羅鬪戰相壞。若諸畜生互共鬪諍殺縛捕得。一切皆由欲因緣故。是名欲過。於鬼神中以食因緣或互相燒打。互相撲打以刀相斫。於地獄中互相殺害受諸苦惱。於人中時

由欲因緣。造作惡業鬪諍憎嫉。以其念本女色因緣共相憎嫉。以是惡業墮地獄中身體裂壞。如是地獄皆由欲過

58卷330如是嬰兒身體細軟。母人觸之得大苦惱。若得新衣。麤澁厚重。或得故衣。補納破裂。孔穴穿露。狹小單薄。止於草蓐寒時。大冷受大寒苦。熱則大熱。猶如火燒。以本布施不清淨。故受斯苦惱。從胎而出。受大苦惱。復以不淨布施。因緣令母少乳。所食苦澁。母食劣。故其乳則少。或母食麤惡。故令乳少。羸瘦惡色。唯筋皮骨以為其身。飢渴病故。身體無力。若無所食。噉從他乞求。人所輕賤。少得飲食。色香味薄。依他而食。辛苦繼命。如是乏食。令身苦惱。以本所行不善。施故。乃至命盡。常不充足。復次第四苦惱。以希望食而得苦惱。飢餓所惱。或作盜賊。作諸惡業。作無利益。或作勇健。因致失命。或次死苦。諸苦之重。所謂飢渴。331若貧窮人順法而行。以貧窮故親近惡行。不善之人。近不善故同其惡業。雖不喜樂。為他所使而造惡業。身壞命終墮於惡道。生地獄中。為他使故。二世受苦。第十三人中。大苦。所謂飢渴。由飢渴故作無量惡。其餘眾苦。無如飢渴。以飢渴故。入眾惡處。大種姓人為飲食。故合掌垂淚。哀聲親近下賤。小人說慈愛語。如是一切皆由飢渴。畏飢渴。故不顧其命。入危嶮處。刀刃之間。及惡象敵。一切皆由飢渴。故。332是故應當以淨善心於福田中。以好財物而行

布施時處具足，於生死畏中勤修精進善心布施，天中少飢，一切生死皆依飲食，以除飢渴，是故一切應行布施：³³³以善業故受樂，希有非不作生，非無因生，所作不失，非是意生，非是他與，亦非他作，而我受報，以因緣故，而生果報，業果成就：³³⁴此諸天女，生死因緣，生大苦，因於無識者，與之共遊，常行嶮惡，愛心不停，常求男子，心如惡毒，如惡嶮岸，能然一切男子，心火，與如是等，可畏天女，共受天樂，以愚癡故，而不遠避，若有智者，怖畏生死，欲求樂者，離諸天女，愚癡迷惑，欲覆心故，雖知因於女人，而得苦惱，不能捨離；而不攝受無量利益，遮於惡道，為心所誑，於法不覺遊戲園林；新生天子，所見諸色，皆悉可愛；眾色光明，以為其臺，如一花臺，無量花臺，皆亦如是，天子見之，觀無厭足，隨其所見，種種境界，轉轉增長，如以蘇油，灌於大火，不知厭足，不知厭足，云何有樂；以無厭足，則入近苦，以於苦中，而生樂想，愛火所燒，復入林中：³³⁵寂靜之窟，圍遶花池，池名寂靜行處，以於先世，不具持戒，生此池中，於先世時，其心堅固，能說法要，而身不能如說修行，猶如伎兒，說業果報，從於地獄餓鬼中出，生此池中，多作鵝鳥，以本生處，寂靜行故，生寂靜池。

⁵⁹卷³³⁹若種善根，親近善友，破性重戒，近善友，故得脫生死，何況離戒，是故智者，應當勤求近善知識，三者捨離一法，云何一法

所謂懈怠，捨離懈怠，勤行精進，若能精進，則能滅於一切懈怠，猶如放逸於一切法，能作無益，一切善法，親近善友，以為根本。

⁶⁰卷³⁴²譬如依大地故，有一切藥草樹木，叢林流水，河池隄防，城邑聚落園林，及須彌山王，皆依大地，一切地獄餓鬼畜生，亦復如是，皆依放逸，是故智者，應當捨離：³⁴⁷為破煩惱，勤修精進，既生精進，於色聲香味觸境界，不起著心，若得因緣，持心令住，正心精進，二法為伴，攝心令離一切境界，若不善力，起精進遮之，正念斷除，一切法中，精進第一，以此二法為同伴故，令諸善法堅固不壞，而得果報，正心精進，功德力故，終得涅槃；若人精進於命終時，其心清淨，亦不怯弱，心不散亂，不恐不怖。

⁶¹卷³⁴⁷第五閻法利益安樂，一切人天：說諸善法，一切尊中，閻法最勝，能斷一切憍慢根本；諸佛如來，以法為師，何況聲聞緣覺，說法有十功德，多所利益，何等為十？時處具足，分別易解，與法相應，非為利養，為調伏心，隨順說法，說施有報，說生死法，多諸障礙，說天退沒，說有業果，若說法人，有此十法，令聞法者，得多功德，利益安樂，乃至涅槃，是聽法者，及說法人，隨所作願，各得成就，一切種種，布施之中，法施最勝，乃至能令一切眾生，得涅槃樂：³⁴⁸第六深勝法門，能至涅槃，如是之法，第一安隱，第一最勝，眾人所愛，所謂悲心，一切人愛，令人生信，安慰生死，怖畏眾生，心不安隱，令

人生信，安慰生死，怖畏眾生，心不安隱，令

得安隱，於無救者，為作救護，若有悲心，是人則去涅槃不遠；云何於地獄眾生，而起悲心，此諸眾生，云何為於自業所誑，由心怨家之所造作，得不可喻種種大苦；我當何時得度，如此大苦惱海，於此眾生，而起悲心，若種如是悲心種子，則為天王，或作轉輪聖王，一切眾生之所愛重；悲念眾生，於三惡道，大苦惱處，於最大惡業果之地，興悲心，已復於六欲諸天，而起悲心，於六欲天，受天之樂，不可譬喻；既受樂已，業盡還退，生在苦處，受大苦惱，墮於地獄餓鬼畜生，此生死處，戲弄眾生，愛鎖所縛，東西馳走，迷亂無知，受大苦惱。

⁶²卷³⁵³於命終時，無有伴侶，唯有善業，及不善業，以為同伴，所作善業，猶如父母，將至樂處，不善惡業，猶如大怨，將至地獄餓鬼畜生，以是義故，應修善業，捨離諸惡，若能如是修行，念死，其心則不著於境界，不著貪欲，瞋恚，愚癡，怖畏，死故，不為妻子眷屬，因緣，作不善業，一切在家，若修此念，尚得寂靜，何況出家；臨死之時，刀風劍風，之所解截，無歸無救，業繩所縛，將至餘世，非父母兄弟，妻子眷屬，所能救護，若能如是修念死相，是人則樂持戒智慧；以念死故，其心怖畏，不作一切不善之業，心作是念，一切眾生，皆當歸死，天人地獄餓鬼境界，無處不死，若能如是修行，念死，畏未來世，其心不著色聲香味觸；若心念死，不為諸惡之所惱亂：³⁵⁷乃至盡命，不應信心。

為諸惡之所惱亂：³⁵⁷乃至盡命，不應信心。

如此心者輕躁難攝自性曲戾不住一境樂於異境一切愚癡凡夫以此心故流轉地獄餓鬼畜生此心一切不可親友輕躁緣境迷惑一切愚癡凡夫令其流轉在於地獄餓鬼畜生雖常流轉而不厭離如此惡習於生死中受大苦惱是故不應信此惡心乃至未得聖印所印不得須陀洹閉惡道門若不如是遍行諸道受一切苦一切繫縛一切羈縛諸使惱煩和合甚難調伏：³⁵⁹天中欲退有五怖相何等為五一得一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是為初苦：二者退時見異天眾遊戲受樂自觀己身如燈將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過於地獄是名第三退沒大苦四者欲退沒時隨所生處或生地獄餓鬼畜生了了自見見生處故心生大悔悔火所燒受無量苦是名第四退沒大苦五者退時受大苦惱作如是念我本曾聞知識說法以放逸故貪著境界：復作是念我作惡法不聽受法不持禁戒不集智慧我從生來放逸所誑今為悔火而燒我心業繩繫縛而將我去由放逸故

住法中建立他人令成法器令厭生死示安隱處說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃：第七聞法功德修習增廣何等功德所謂若逢衰惱其心不退聞業報故雖逢衰惱心不退沒：不惡思惟不壞勇猛：^{64卷}³⁶⁶如是身者以業為本由業順行業為能救若集善業生天人中惡業相應墮於地獄餓鬼畜生如是身者不淨不堅無常不住如是比丘如實觀身於愛欲中不復生念：³⁶⁷見四天下眾生心意無有一人心意相似無有一人行等相似無有一人身等相似一切無有一人相似：³⁶⁸見此眾生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又見眾生習近殺生偷盜喜樂習近增長斯惡以此因緣墮黑繩地獄又見眾生習近殺生偷盜邪淫習近喜樂增長斯惡以是因緣墮眾合地獄又見眾生習近殺生偷盜邪淫妄語習近喜樂增長斯惡以是因緣墮叫喚地獄又見眾生殺生偷盜邪淫妄語勸人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄又見眾生殺生偷盜邪淫妄語飲酒邪見以是因緣墮焦熱地獄又見眾生殺生偷盜邪淫妄語以酒飲人邪見不信或破比丘比丘尼戒以是因緣墮大焦熱地獄又見眾生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地獄云何五逆若有眾生殺父殺母殺阿羅漢破和合僧若以惡心出佛身

血如是五種大惡業故墮阿鼻地獄思惟如是地獄業報於諸眾生起悲愍心：³⁶⁹修行者初觀頭頂：觀頭髑髏以為四分於頭骨內自有蟲行名曰腦行遊行骨內生於腦中或行或住常食此腦：復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾：見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脈中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胸中成病：見醉味蟲行於舌端乃至命脈於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則羸弱此蟲食時如蜂食花微細甜味以用作蜜嗜味蟲食亦復如是然其所食雖復微細亦得充足若蟲得味我亦如是得此食味若蟲憶食我亦憶食若我不食如是醉蟲則亦病苦不得安隱：³⁷⁰六味蟲所貪嗜者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不嗜若得熱病蟲亦先得：³⁷¹見於刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消其身剝剝水入熟藏晝夜不睡於熟藏中攪糞穢令尿冷等與尿和合住如是處作下痢病令不憶食劣弱不健若人愁惱蟲則歡喜嚙人血脈以為哀惱或下赤血或不消下痢如是觀刺蟲已如實知身

^{63卷}³⁶¹第五聞法功德善聞善攝三種之業
^{65卷}³⁷²見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令人下門：³⁷³見火食蟲住在身內行住陰中此

蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬寒時陰則清涼熱則陰發如是火食蟲如是憎火：³⁷⁴見刀口蟲始於母胎初出生時此蟲初生以法勝故始出胎藏飲母乳故是時此蟲盡食餘蟲後還雜食以是因緣餘蟲還生：此十種蟲行於骨中如實觀之如實觀已眼離塵垢離凡夫過心生厭惡離我我所離疑清淨離於邪見如實知身乃至涅槃：見散汁蟲住在身中為消食故於汁流處撥令分散於身分中與汁俱行乃至於足從足至頂一切身分汁遍流故眾人說之以為好色若汁不流色則醜惡：見善色蟲若我食時或食好肉或食惡肉或食重食蟲於身中為作安隱口中取味走遍身中令無病惱氣力增長斷除諸病住在身中以福德故蟲有大力人則有色氣力充足若蟲無力人亦瘦瘠色貌憔悴：³⁷⁵見少力蟲住在身中此蟲食髓若髓不足蟲則無力蟲無力故人亦無力復有餘蟲亦食人髓為於強蟲之所陵逼人則苦惱觀無力蟲已如實知身：見起根蟲住在胞中若尿滿脬尿脬則歡喜既歡喜已以尿因緣令身根起此是一切愚癡凡夫不善觀門：見憶念歡喜蟲：若蟲歡喜有力多見諸夢或善不善以蟲過故以蟲流行於心脈故夢見眾相

⁶⁶卷³⁷⁸見身瞶風若不調適耳中鳴喚臂肉瞶動一切身分皆亦瞶動處處逃走不樂一

處更無餘病若一切身瞶風調順則無如上所說諸病：如是十蟲生於血中其蟲形相或短或團微細無眼復有十蟲作苦痛相生於肉中：有十種蟲行脂髓中：如是等蟲遍行一切身分之中如意能行一切身中行一切界隨其行處皆作過惡：³⁷⁹有一風名互相閉欲命終時有五風起或調不調為作何業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心壞故於自境界色聲香味觸法中不能緣了若風不發命則不斷發則失命：³⁸¹害精風若不調順誑惑於人若人眠睡戲弄於人示人種種諸惡之念以妄想心作非梵行風不調故夜行鬼女虛誑破實夢為其犯令不憶食：³⁸²睡眠風若不調順於聽法時令人惛睡聞不善法心則樂聞若晝若夜欲正觀察則為所亂樂至酒肆若風調順則無此病

⁶⁷卷³⁸³見持命風若不調順令人生命捨於覺知一切眾生第二之命能持於身依於識心以不調故能斷人命依持一切眾生命根若風調順則不夭命：³⁸⁴此風聚集此風和合如此風流緣於根界共業煩惱和合而住能持於身或為妨害是修行者遍觀一切身內諸風具足見已厭離欲心愛不能壞不入魔境近於涅槃以智慧日破無始流轉貪瞋癡闇離疑曠野不染色聲香味觸等於境界中如實見之一切三界皆悉無常苦空無我如實見之：見臨終時一切諸蟲先被惱亂蟲既死已人乃命

終一切有為決定失壞如是死法必當有此堅牢大惡如是比丘觀於頭中有十種蟲為風所殺一名頂內蟲為足甲風之所殺害二名腦內蟲為於兩足傍風之所殺害：臨命終時心懷大怖受大苦惱恐捨此身行於異處捨離親族知識兄弟妻子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善法伴唯獨一身一切身分血脈乾燥受於身心二種大苦：三名閉筋蟲為於命風之所殺害何故名之以為命風若出身中人即命盡故名命風：³⁸⁶觀劫初時眾生所食何因何緣八分具足何等八分所謂愛味色聲愛聲樂濡堅固色貌外法者謂床褥臥具湯藥能增長身樂修善法如是修行者外身隨順觀若蚊虻等不惱觸身內法增長若風雨寒熱若不妨礙得求內法：五根皆悉內因外入有五內入是名外身觀賢聖弟子如實知身：譬如飛鳥遊於虛空隨其所至影常隨身內外諸入亦復如是若一切身一切內法增長心亦增長心為一切法之因緣各各相因而有諸法：劫初時光音諸天下閻浮提食於地皮如三十三天須陀之味以劫初時人善心故地皮好色好香善觸離一切過眾人食之壽命八萬四千歲唯有三病一者飢二者渴三者悵望至第二時如是人等以不善心取於地皮遂令地皮穢濁不淨所謂飢渴及以悵望欲命終時熱病而死如是觀閻浮提人因於外食而得壽命：³⁸⁷第三時

地皮皆滅。以食過故。風冷熱等皆不調順。無量病起。一切有為行聚。外食因緣內入增長。由內因緣外法增長。觀外身因內。內法緣外。第四鬪時。閻浮提人食何等食。彼以聞慧或以天眼。見閻浮提人於鬪戰時。食於莠子或食鵲豆。或食魚肉或食菜根。一切好味皆悉滅沒。多有病苦非時而老。^{68卷}其山有樹名曰女樹。於此山中遍山諸樹。天欲明時皆生櫻兒。日出能行至於食時皆成年少。至日中時身色盛壯。至日晡^{午後申時}即近黃昏時年已朽老。拄杖而行頭髮皓白如霜著樹。至日沒時一切皆死。一切眾生共業而行。隨所作業隨業受報。有一山名曰牛王。於此山中出於牛頭梅檀^{木香}之香。第二旃檀名曰黃色。其旃檀相如日光明。一切凡人不能得見。若人順法轉輪聖王出現於世。或有如法小王出現於世。如轉輪王則能得之。³⁹¹有仙光山。諸阿修羅住此山中常畏天眾。多有姦女種種莊嚴。酒河流溢。甄波迦果及粘那果生仙光山。其味甚美食之殺人。³⁹³有一大河名曰石水。於此河中一切眾生。若草若木若人非人。若禽若獸入者如石。其河兩岸生諸竹林。名曰歧遮。風吹相揩自然生火。燒殺無量百千眾生。山中有窟名堤彌沙黑暗之窟。窟中多有化生龍女。初夜化生端正具足莊嚴其身。壽命一夜於日出時則皆老死。殺生餘業故受斯報。何處頗有不生不死。非退非滅非業因緣。非愛別離非怨

憎會。是故於生死中得生厭離。應離縛著以求解脫。厭於生死。於生死中勿生貪樂。莫與愛心而共遊戲。勿以愛網而自纏縛。莫樂生死一切生死熾然大苦。憂悲苦惱。愛別離苦。怨憎會苦。大火熾然。於地獄餓鬼畜生天人之中。無常變壞。癡人貪著謂之為樂。應生厭離。莫住魔境。勿與煩惱而共遊戲。後生悔心。如是修行者隨順觀外身。如實見於生死不住魔境。離於垢濁離疑曠野。有一大海縱廣千由旬。多有魚魚堤彌。鮫魚。那迦羅魚。失收摩羅。瓮魚。龜等滿大海中。其水青色。猶如虛空深千由旬。螺貝之母住此水中。身廣十里。水下有山。螺有大力。敵千象力。墮山峯上則皆破碎。^{69卷}見此眾生於大憂悲愁毒之中。猶復歡笑。眾生不知一切皆苦。無我無常。一切法空。一切閻冥。一切生死無有常樂。非寂靜非寂滅。一切資具要當破壞。此法不實。終墮地獄餓鬼畜生。譬如日出必當有沒。一切眾生亦復如是。有生之類必歸於死。³⁹⁸眾生三種憍慢。放逸不作善業。一者恃色而生憍慢。二者恃少而生憍慢。三者恃命而生憍慢。不作身善業。不作口善業。不作意善業。以勝善業上生天中。從天還退墮於地獄餓鬼畜生。人中之愛如蜜。雜毒受第一苦。第一繫縛。第一惡處。愛縛眾生不知生從何來。去至何所。一切諸欲如甄波迦果。初雖少甜。後致大苦。^{70卷}修行者觀諸眾生業之果報。如此眾

生應當啼哭。如何乃作歌舞戲笑而不觀。於放逸眾生。地獄受苦啼哭悲哀。不知眾生愛網所縛。以身口意作惡業。故墮於地獄餓鬼畜生。受大苦報。憂悲啼哭受種種苦。鬱單越。有一大山名曰心順。縱廣一千由旬。於此山中常有緊那羅女。於山峯中歌眾妙音。如是林中一切珍寶美妙之音。一切人間歡喜受樂。癡愛所覆轉增愛火。若有聞此緊那羅女歌頌之音。百倍增長。若有飢鹿食草在口。聞此歌音不覺遺墮。飛鳥在樹。雙鳥遊戲啄食美果。聞此音聲皆悉止住。眾蜂聞聲不飲美味。若有仙人在虛空中。聞其歌音即住不行。如是心順山中緊那羅女歌頌之音甚可愛樂。⁴⁰⁴先世不知業法果報。以不知故。施非福田。或難乞求。爾乃施與。或勤苦求。以此業故名下品生。若有眾生持中品戒。若近國王法。故不殺眾生。非清淨心。以此因緣。身壞命終。生於天上。從天命終。生弗婆提名中業生。上入上業。聞於正法。受持讀誦。為他人說。而生隨喜。如說修行。無有一法能度生死險道曠野。如聞正法。受持讀誦。為他人說。諸施中勝。所謂法施。第一持戒。謂聞正法。聞正法智最為第一。⁴⁰⁶佛告諸沙門。觀世無孝唯斯為孝耳。能令二親去惡為善。奉持五戒。執三自歸。朝奉而暮終者。恩重於親乳哺之養。無量之惠。若不能以三尊之至化其親者。雖為孝養。猶不孝矣。