

諸經佛說地獄集要

釋淨室敬題

諸經佛說地獄集要

釋淨空敬題

諸經佛說地獄集要

序

近代世人相信科學，不信因果、不敬天地、不知倫常大道是人類自然的本性，因此膽大妄為，無所不作。殊不知，因果報應，絲毫不爽。雖說萬法皆空，但因果不空，因為因果具足相續不空、轉變不空、循環不空。故所造作的一切罪業，必感召相應的報果。

人生不僅有生老病死之苦，死後往何？才是我們真正所必須關心的重點，而這攸關生生世世輪迴與否的關鍵，我們不能不知，不能不明白。以世人造惡之猛烈，將來墮地獄之火海，是必

然的結果。誠如太上曰：「禍福無門，惟人自召」，又曰：「善惡之報，如影隨形」。不是不報，而是時候未到。

地獄從何而來？世尊明示「一切法從心想生」。由於心想不同，造業就不一。善業、惡業皆由心造。所以地獄之刑罰不是閻王所設，是惡業所感召。如人作夢，夢中苦樂境界，無一不是自心造作的結果。

近年，日本科學家江本勝博士，以十年研究水結晶的變化證明，人的意識可以改變水的結晶。以愛心、感恩心等善念傳遞給水，水會結出非常美麗的結晶，以惡心惡意則結成極其模糊醜陋的結晶。同理得知，人類之意識，是可以改變一切環境的。所以極樂世界，是唯心所現，地獄亦是心想識變。誠如《華嚴經》

言：「應觀法界性，一切唯心所造」。

佛告訴我們：地獄的第一業因是瞋恚、嫉妒。瞋恚、嫉妒心重，是現代人非常普遍的心態，加之堅固的自私自利念頭，皆是造成地獄果報的業因，更何況有形的惡業造作，必逃脫不了地獄的苦果。所以，地獄是自己心行造作的結果，任何人都不能替代。

美國心理醫學家魏斯，曾用催眠術治療病人，在深度催眠當中，病人能說出數千年前或數十世之前，生生世世的事情，有些人在催眠中說出，過去生中曾墮畜生道、餓鬼道及地獄道的種種情形，與佛經所述無不相應，所以六道輪迴是真實不虛的。

「菩薩畏因，眾生畏果」。聖凡之別就在於此。菩薩深知果報之可畏，起心動念，不敢造惡。眾生昏昧無知，膽大妄為，直到苦果現前，罪受極處，才後悔莫及。所以，倘若不是深明因果之理，回頭確實很難。

印光祖師悲智弘深，知大經大論已來不及挽救世間劫難，惟有提倡因果教育，才是救亡圖存之道。所以印祖一生，極力倡印《了凡四訓》、《安士全書》、《太上感應篇》等因果善書，這是喚醒人心向善，最契當前社會的因果教育典籍。能讓眾人了知，一切的災難都是自身造作罪業所感得的果報。

許多宗教典籍都有地獄的描述，佛教經典更是詳盡、豐富。世尊悲憫眾生，除《地藏經》外，還有許多經典詳述地獄之事理。

因果以及地獄的種種慘狀。若能將地獄境況公諸於世，讓大眾明白墮落地獄之業因果報的事實真相，及時警醒悔悟，必可轉眾生之共業，免遭空前的浩劫！

幾位同學日夜翻查《大藏經》，歷半月，共找出二十五部具體詳述地獄的經論，其內容之詳盡，業因種類之繁多，果報之殘酷，層層密覆，真是駭人聽聞，前所未見。爾等閱讀這些經論時，不僅心驚肉跳，冷汗直流，更發現自己起心動念無不是在造地獄業，這才真正明白《地藏經》所云：「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪」。若我們能了知不幸墮落地獄受苦之情景，定不敢造惡，必發憤圖強，洗心易行，改往修來，永離業海。遂集結此書，希能救拔眾生，離苦得樂。

細閱《諸經佛說地獄集要》確有當頭棒喝之效，若能廣為倡印宣揚，使眾人警惕，覺悟三世因果的真相，自能悔過向善，免除地獄之苦痛。如此，方不負世尊之大慈願力，與印祖之良苦用心矣！

釋淨空 謹識于澳洲淨宗學院
二〇〇五年一月一日

諸經佛說地獄集要

序

在崇尚物質優越的今天社會，人每天造作罪業不知凡幾。假使一天，我們能看到自己所造罪惡，真的會得到可怕的報應，深信，絕對沒有人敢以身試法，貿然嘗試。

雖然，我們都聽過「地獄」這個名詞，但對它絲毫無深刻印象，原因是我們對於「地獄」太陌生了，所以無法體會墮入地獄的可怕與痛苦。而無始劫來，眾生因為無明，不知造作了多少罪業。因此，久遠以來，常墮在生死輪迴之中，出離無期，苦痛不堪。

序

佛陀為悲憫衆生，不僅為我們揭示六道輪迴的真象，同時也述明了造作罪業，將來墮入地獄的可怕，大家所熟悉的《地藏經》就是把種種因果報應事理全盤的托出，期望藉此能喚醒無知的眾生。而造作罪業根由所在，佛陀更一語道破了「萬法唯心造」，一切都是自作自受的結果，絲毫無有替代。

本書之緣起，乃為江逸子先生所作之「地獄變相圖」。恩師淨公，感於此變相圖深具教化意義，若再有經典配合深入講解，讓大家更清楚明白因果的道理，豈不更加圓滿！況且此圖大抵出自道教的《玉曆寶鈔》，對於佛教經典的真實意涵甚少，不免仍存遺憾！因此，在師長的指導下，成立了「地獄考察小組」，冀能一探佛經對於「地獄」說法究竟為何。

歷時半月，我們從《大藏經》中意外發現，有關地獄講述的經典，竟然是那麼豐富、詳實，所述地獄的淒慘狀況，讀來真叫人心驚膽跳。此刻，冷靜反觀自照，才深深體會到「閻浮提衆生，起心動念，無不是罪」。爲讓世人有所警覺，恩師大悲心切，希望能將重要地獄經典摘錄匯集成冊，廣為流通，勸化衆生。

佛陀深知眾生總是埋頭造業時多，覺悟時少，因此講經說法中，經常會反覆提及造地獄因易，出離地獄難的種種事實真相。類似這種經論在《大藏經》中，不下百部，較具代表性的就有二十五部之多。同時也發現某些經文，世尊曾多次演說，例如：《起世經·地獄品》與《起世因本經·地獄品》二者雖大同小

異，但皆是佛陀悲憫眾生，用心良苦反覆宣說的明證。

從經典中我們也深深體會到，地獄受苦衆生淒慘景況，任何鐵石心腸看了也會不禁潸然淚下，他們的哀號求救，都令人無比的心酸與感嘆，正如《無量壽經》上所言：「苦樂自當，無有代者」。

又地獄種類，無量無邊，佛總綱介紹八大地獄，每一大地獄，各有十六處或十八處地獄。衆生造多少地獄因，就要受多少種地獄苦，並非一處受苦就能出離，而是相續不斷，直至罪業消盡。且長久受苦，進去容易出來難，世尊形容猶如頭出頭沒，地獄是老家，出來只是喘口氣而已。難怪阿羅漢，想到過去生中造作罪業，墮阿鼻地獄受苦受難的狀況，不但心有餘悸，且驚恐得

流出血汗。可惜凡夫業障深重，即便過去曾經多次進出地獄，而今已旋然忘盡。惟有能深信因果，篤信佛言者，才能明白造作罪業必得苦果，才能有所警覺。

至於造作什麼因，得什麼地獄報，《正法念處經·地獄品》敘述最詳盡。所謂：「種瓜得瓜，種豆得豆」。試觀今日衆生普遍造作殺、盜、淫、妄、酒等惡業，此經對現今眾生所造種種惡業，有深刻的描述，並說明地獄不是閻羅王所設，是自己造作不善業所感召。如同《太上感應篇》曰：「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形」。若欲出離地獄，唯有真誠懺悔，方能得出。故於起心動念處都要特別謹慎小心，今生有幸得人身聽聞佛法，真是百千萬劫難遭遇，更需好好珍惜。

人生如夢，佛法難聞。今雖科技發達，物質文明，相對地人的道德却愈來愈墮落，我們這一生是往上升？還是往下墮？自己當要省思！因此，誠盼《諸經佛說地獄集要》能人手一冊，時時翻閱，常自警惕，珍惜此難得之身，落實「諸惡莫作，眾善奉行」的教誨，勿忘隨緣消舊業，更莫造新殃，才能永脫地獄與輪迴之苦。願我們共勉之！

地獄考察小組 識于澳洲淨宗學院
二〇〇五年一月一日

目錄

1. 正法念處經卷第五 元魏 婆羅門瞿曇般若流支譯

..... (大正藏17. No721).....

正法念處經地獄品第三之一.....

正法念處經卷第六.....

地獄品之二.....

正法念處經卷第七.....

地獄品之三.....

正法念處經卷第八.....

地獄品之四.....

正法念處經卷第九.....

地獄品之五·····	一〇二
正法念處經卷第十·····	一三二
地獄品之六·····	一三二
正法念處經卷第十一·····	一六二
地獄品之七·····	一六二
正法念處經卷第十二·····	一九三
地獄品之八·····	一九三
正法念處經卷第十三·····	二二〇
地獄品之九·····	二二〇
正法念處經卷第十四·····	二五八
地獄品之十·····	二五八
正法念處經卷第十五·····	二八九

地獄品之十一·····	二八九
2. 佛說十八泥犁經 後漢 安息國三藏安世高譯 ·····	(大正藏17. No731)····· 三一九
3. 佛說罪業應報教化地獄經 後漢 安息國三藏安世高譯 ·····	(大正藏17. No724)····· 三二一九
4. 佛說分別善惡所起經 後漢 安息國三藏安世高譯 ·····	(大正藏17. No729)····· 三二二九
5. 佛說立世阿毘曇論卷第八 陳 西印度三藏真諦譯 ·····	(大正藏32. No1644)····· 三三六九
地獄品第二十三·····	三六九
6. 佛說較量壽命經 宋 沙門臣天息災譯·····	(大正藏17. No759)····· 四〇九
7. 佛說因緣僧護經 失譯·····	(大正藏17. No749)····· 四一五

8. 佛說觀佛三昧海經卷第五	東晉 天竺三藏佛陀跋陀羅譯	四六一
觀佛心品第四		四六一
9. 佛說罪福報應經	劉宋 于闐國三藏求那跋陀羅譯	四九一
起世經卷第二	隋 天竺三藏闍那崛多等譯	四九七
地獄品第四之一		四九七
起世經卷第三		五〇四
地獄品第四之二		五〇四
起世經卷第四		五三二
地獄品第四之三		五三二
11. 佛說鬼問目連經	後漢 安息國三藏安世高譯	

.....	(大正藏17. No734).....	五五九
12. 佛說雜藏經 東晉 平陽沙門法顯譯	(大正藏17. No745).....	五六五
13. 佛說長阿含經卷第十九 後秦 弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯	(大正藏1. No1).....	五八一
第四分世記經地獄品第四		五八一
14. 地藏菩薩本願經科注 古鹽匡菴青蓮苾芻靈 父輯		六一一
地獄名號品第五		六一一
15. 大樓炭經卷第二 西晉 沙門法立共法炬譯 (大正藏1. No23)		六四五
大樓炭經泥犁品第四 (之一)		六四五
16. 起世因本經卷第二 隋 天竺沙門達摩笈多譯	(大正藏1. No25)	六六七
起世經地獄品第四上		六六七

起世因本經卷第三	六七四
地獄品中	六七四
起世因本經卷第四	七〇二
地獄品下	七〇二
17. 佛說泥犁經 東晉 西域沙門竺曇無蘭譯	(大正藏1. No86) 七二七
18. 佛說苦陰經 後漢 失譯	(大正藏1. No53) 七四七
19. 增壹阿含經卷第七 東晉 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯	(大正藏2. No125) 七五五
五戒品第十四	七五五
增壹阿含經卷第四十二	七五六
善惡品第四十七	七五六
增壹阿含經卷第四十四	七五八

十不善品第四十八		七五八
20. 佛說善惡因果經	失譯.....	(大正藏85. No2881).....七六一
21. 諸經要集卷第十三	唐 西明寺沙門釋道世集	(大正藏54. No2123).....七七七
惡報緣第九		七七七
22. 經律異相卷第四十九(地獄部上)	梁 沙門僧旻寶唱等集	(大正藏53. No2121).....七九七
經律異相卷第五十(地獄部下)		八二〇
23. 餓鬼報應經	失譯.....	(大正藏17. No746).....八五三
24. 佛說八師經	吳 月支國居士支謙譯.....	(大正藏14. No581).....八六三
25. 三法度論卷下	東晉 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯	(大正藏25. No1506).....八六九

目錄

八

依品第三

.....

八六九

本《諸經佛說地獄集要》經文是採用《大正藏》的版本。

正法念處經卷第五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

正法念處經地獄品第三之一

又彼比丘。隨順思惟業果報法。觀法非法。云何惡業。無量種種。皆因於心。相續流轉。如河浚流漂諸眾生。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。九名兩鐵。十名惡杖。十一名為黑色鼠狼。十二名為異異迴轉。十三名苦逼。十四名為鉢頭摩鬘。十五名陂池。十六名為空中受苦。此名十六活地獄處。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。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。次食肉血。彼人如是。彼地獄中受極苦惱。如人中數。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。

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。雖被劈裂而常不死。以是惡業之果報故。如是割身。

尋割尋生。彼刀輪處。有刀葉林。其刀極利。復有兩刃。刃頭下向。遙望彼林。青而有汁。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。劈其身體。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。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。若殺猪羊。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。彼人以是惡業因緣。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。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。彼見聞知。或天眼見。彼比丘。第一勇猛。能破魔軍。度生死海。能以戒水滅欲心火。能以慈水滅瞋心火。能以甚深因緣燈明除癡心闇。如是比丘。則能速渡生死大海。

又彼比丘。觀活地獄第四別處。名多苦處。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。所謂木壓令其受苦。若以繩懸。若以火頭若燒。若柱若繫其髻而以懸之。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。若令小兒詳打戲弄。眾苦惱之。若置熱處。若置冰中。若以水漬。若以沈水。若以衣水掩面漫口。若繫著樹。若懸樹枝。令受苦惱。若在嶮岸。臨峻怖魄。若送與怨。令其種種方便苦治。若拔其陰。若挾其指。若拔其毛。若轉鐵輪以劈其頭令受苦惱。若洋白鐵鉛錫銅等。灌其身體。若割其鼻。若以利鐵若尖木等。貫其糞門陰密之處。令受苦惱。若以水淋。若以繩繫。塊上挽曳。若以燈鬚周匝遍炙。若拔其髮。若以惡虫令啖食之。若捩其皮。若牽若推。若急速疾抖擻其身。若置鑊中湯火煮之。令受苦惱。若以磚打。若以鹽等塗其身體。若以塵土。若以麩等掩其口面。若以橐筒

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。所愛妻子。以為彩器執著因緣。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。鬪諍怖畏。為一切人之所誣枉。常受重苦。善友知識。妻子眷屬。親舊主人之所憎惡。

又彼比丘。觀活地獄第五別處。名闇瞑處彼業果報。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。掩羊口鼻如是屠殺。置龜塼上。上復與塼壓之令死。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生闇瞑處。闇火所燒。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。餓渴身燃。努力唱喚而聲不出。如掩羊口。如塼壓龜。常被大火之所燒燃。常被鎮壓。如是無量百千年歲。常處闇瞑。乃至無有微少光明。如針頭處。然自身毛而自燒身。常一切時遍身火起。受如是苦乃至業盡。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。妬心功德。以為眾果。愛河所漂。不善業沒。乃至惡業爛壞離散。闇地獄處爾乃得脫。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。

正法念處經卷第五

正法念處經卷第六

地獄品之二

又彼比丘。觀活地獄第六別處。名不喜處。彼業果報。眾生何業生於彼處。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。獾狐烏驚狗犬野干。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。常行邪見深水之處。於三界中。若退若生。以為身滑。常渴聲觸味色香等如是罪業。作時喜笑。得殃報時號哭而受。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。於一切時聞不吉聲。心不曾喜。所謂常聞不饒益事。妻子死亡。財物散失。眷屬有殃。若殺若縛。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。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。苦切偈語責疏之言。

汝邪見愚癡	癡闇所縛人	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	彼人非點慧	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
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
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。婆婆羅國。海畔境
界。辛頭境界。洲渾境界。為人抄劫掠其財物。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。如箭射墮。受極苦惱。常被誣枉。為諸小兒木石磚等。
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。若彼比丘。如是觀察地獄黑闇極苦惱業。於生死中得離欲縛。

又修行者。觀彼比丘。常勤精進。諦見業果。善行正行。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。彼見有人床卧敷具。病所須藥。非已所應而多食用。俗人愚癡覆藏惡業。若自殺羊。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。所謂惡鳥若鳥若鷲若惡猪

等。拔其眼根。彼地獄主。若以杵枷。若以大斧。若以惡火。極怒急瞋。種種苦逼。既生如是地獄之中。復受種種極重苦惱。所謂挑眼若拔其舌。一切身分。分分皆拔。飲熱銅汁。三奇熱鐵。遍刺其身。削斲其足。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。癯脊目盲。壽命短促。人中死已。復入惡道。如是眾生業鎖所縛。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。名畏驚處眾生何業。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。生畏驚處。

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。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 從闇復入闇

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。若放草馬。當象當狗。常驅驢駝。處處治生以自存活。若作圍兵。圍兵主師。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。果報堅鞫有作而集。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。乃至獲得阿羅漢果。又復作者。作沙門已。作沙門行。又縛作者。此處退已。於異處生。又復三種。一者禪縛。二者非禪縛。三無報縛。彼禪縛者。如初禪地。二禪縛地。非第三禪。非第四禪。非禪縛者。謂施戒等。無報縛者。謂阿羅漢。諸漏既盡。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。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。既相沈已。唱喚號哭。河中非水。熱赤銅汁。漂彼罪人。猶如漂本。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。有為炎嘴鐵驚食之。如食魚者。或有身洋。其身猶如生酥塊者。有以鐵塼。而打之者。或

有身破。百千分數。如沙搏者。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。連劓刺者。有擘其身猶如細縷。挽而打者。有挽其頭。令頭在下。在上打者。有置鑊中。湯火煮之。如熱豆者。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。

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。復推令墮在鐵鈎地。彼身瘡裂。如是千到。若百千到。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。生如是我人。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。

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

正法念處經

死。彼邪行因樂行多作。則見婦女作。入異地獄在於一處。彼處是河汁。滿彼河中。地獄罪人。見河彼尼食。蒲闍尼食。有好敷具。有好河流清水。彼地獄人。如是見已。言。汝來汝來。我今得樂。今有種種敷具。如前所說。彼地獄人。如是皆共馳走。謂有能救。謂有可歸。於何處得樂。何救何歸。復有異人看此無邊彼岸。大河彼岸。如是多樹林。蔭影清涼。如前所說。彼地獄走往赴無邊彼岸。大河彼岸。如是

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。爾乃得脫彼地獄中。閻魔羅人。責疏罪人。而說偈言。

妻子羈所縛	將來地獄舍	何故為心誑	造作彼惡業
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。刺令穿徹。以彼鐵積。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。如是被攢。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。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。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。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。

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。其身熟爛。不能出聲。於彼腹中闇處苦逼。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。則生無禮非仁之

國。以己之妻令他侵近。不生妬忌。邪行業因。餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。為當更有異處以不。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。其身堅鞣。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。分分攖斲。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。給與他人。若依道行。若不依道。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄。生忍苦處。受大苦惱。所謂苦者。閻魔羅人。懸之在樹。頭面在

下。足在於上。下燃大火。燒一切身。從面而起。彼地獄火。熱勢甚熾。彼罪人身。危脆𦍋軟。眼最軟故。燒盡無餘。彼罪人身。燒盡復生。彼人如是受極苦惱。堅鞫叵耐。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。

正法念處經卷第六

正法念處經卷第七

地獄品之三

又彼比丘。知業果報。次復觀察合大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為朱誅朱誅。是合地獄第八別處。殺生偷盜邪行樂行多作。墮合地獄朱誅朱誅。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。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。種種言語。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。

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。閻魔羅人之所撻打苦毒吼喚。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。何處何處發心悌取。則生彼。心取彼心已。則生彼處。既生彼處。即於生時得地獄苦。即聞地獄自體惡聲急惡苦惱。無異相似。不可譬喻。受大苦惱。既聞惡聲。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。望主望歸。如是罪人。既到彼山。而彼山上。熱炎

遍滿。多有炎鳥。鐵嘴甚利。彼地獄人。如是見已。彼鳥疾來。向地獄人。彼地獄人。有炎鳥來破其頭者。復有鳥來取其腦者。復有鳥來取其眼者。復有鳥來取其鼻者。復有鳥來取其頰者。復有鳥來取其皮者。復有鳥來取其脇者。復有鳥來取其足者。復有鳥來取其舌者。復有鳥來取其項者。復有鳥來取頭皮者。復有鳥來取其喉者。復有鳥來取其心者。復有鳥來取其肺者。復有鳥來取小大腸者。復有鳥來取其腹皮。復有鳥來取其臍下陰密處者。復有鳥來取其髀者。復有鳥來取其踝者。復有鳥來取足跟皮。復有鳥來取足下皮。復有鳥來取其足指。復有鳥來分分食之。復有鳥來分分取肋。復有鳥來取脇骨者。復有鳥來。唯取其手一廂之骨。復有鳥來一切身分具足取者。復有鳥來取其髓者。如是眾鳥食地獄人。分分皆食。罪業力故。食已還生。於彼炎鳥。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。彼苦堅鞫不愛業作。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。受如是等無量。種種眾苦具足。閻魔羅人說偈責言。

內滿熱白鐵 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
惡心作業惡	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。

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。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。堅鞫尤重。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。殺生偷盜業及果報。如前所說。何者邪行。所謂有人。起婬欲心。憶念自妻。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。夜卧夢中。見彼婦女。於姪欲味。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。向他讚說姪欲功德。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。在清池中。彼地獄人。若於函鑊二苦得脫。於彼清池鉢頭摩花。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。若千過走所走之道。多饒鐵鉤。傷破其足。既破足已。數心在地。彼地鐵鉤。傷破其心。若背著地。鐵鉤破背。若傍著地。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。憂苦懊惱。如是等惡。不得解脫。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處合大地獄大鉢頭摩地獄處生。受大苦惱。所謂有河。名曰灰波。廣五由旬。長百由旬。常流不息。無針孔處灰不遍滿。彼地獄人。在彼河中。受極堅鞞第一苦惱。既墮彼河。身則分散。骨則為石。髮為水衣。肉則為泥。河中水者熱白鐵汁。地獄罪人。身散還合。為河中魚。彼河所漂。漂已則熟。右廂左廂。有炎嘴鳥而噉食之。若望歸救。走離彼河。閻魔羅人。以鐵炎積。積置河中。彼若欲出。足則爛熟。筋熟脾熟膈熟髑熟。髑骨亦熟。髑皮亦熟。髑肉亦熟。背肉墮落。背肉亦熟。頭肉墮落。頭肉亦熟。頭骨墮落。頭骨亦熟。髑髑墮落。髑髑亦熟。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。身體碎壞。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。非於生死離欲思惟。非見少罪如微塵許怖畏思惟。不應多取。數具醫藥。看病飲食。資具因緣。彼如是人而便多取數具醫藥隨病飲食資具因緣。彼人如是多取卧具病藥飲食資具因緣。彼

人以是惡業因緣。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。共他婦女歌笑相喚。以愛染心聽其聲故。熱白鐵汁滿其耳中。以犯禁戒取僧香熏。故割其鼻。以火燒之。彼人如是。五根犯戒。墮地獄中。本業相似。受苦果報。惡業行故。彼地獄中。如是無量百千年歲。常被燒煮。多有炎鬘。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。堅鞫急惡。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一一別處。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。觀察知已。攀緣通達。不樂有中住魔境界。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。如是次第剷除鬚髮。被服法衣。正信出家。彼比丘如是乃至得第九地無量光天。聞已歡喜。迭相告言。天等當知。魔分損減。正法朋長。

又彼比丘如是觀察三大地獄已。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。既燒齒已。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。為責疏之。而說偈言。

已作不善業	今受苦惱果	自癡心所作	後則被燒煮
如是不善業	已惡心所作	今受莫呻喚	何用呼嗟為
若人作惡業	皆得惡果報	若欲自樂者	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 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
若人能制愛 此道寂靜勝 如是捨愛人 則近涅槃住
已造惡業竟 不曾修行善 如是惡業燒 心勿行惡業
行惡業之人 無處得安樂 若欲自樂者 應當喜樂法
若人喜樂惡 受苦中之苦 若不能忍苦 不應作惡業
善人行善易 惡人行善難 惡人造惡易 善人作惡難
彼地獄中閻魔羅人。如是責疏地獄人已。設種種苦。所謂二

山。山甚堅鞫。鐵炎火燃。兩相作勢。一時俱來。拶地獄人。拶已磨之。其身散盡。無物可見。如是磨已。而復還生。復以二山如前拶磨。如是如是。生已復拶。生已復磨。如是無量百千年。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。彼人面前有大鐵鳥。其身炎燃。即執其身。攖斲分散。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。彼鐵鳥處若得脫已。望救望歸。走向餘處。飢渴苦惱。遠見清水若陂池等。疾走往赴。彼處唯有熱白蠟汁。滿彼池等。彼欲澡洗。即便入中。既入彼處。以惡業故。即有大龜。取而沈

之。熱白鐵汁。煮令極熟。如是無量百千年歲。乃至不善惡業破壞無氣盡已。如是大龜。爾乃放之。既得脫已。彼人苦惱。望救望歸。走向餘處。面前現見閻魔羅人。手執鐵磓。其磓炎燃。以如是磓而磓其頭。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。鐵磓刀斧。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。為諸小兒佯笑戲弄。口齒色惡。脚足劈裂。常患飢渴之所逼切。無有妻子。無父無母。兄弟姊妹。此是飲酒與酒惡業。餘殘果報。如是戒人與酒罪業。則墮如是叫喚大地獄。受苦果報。應如是知。

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。有何別處。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。如是闇鈍愚癡之人。無有資財。人不敬愛。貧窮無物。雖復求財而不可得。若得微病。即便命終。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。九名普闇。十名闇魔羅遮約曠野。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

已為愛羈誑 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 意動法匠得 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
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

地獄品之四

又彼比丘。知業果報。復觀叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。名火末虫。是彼地獄第四別處。眾生何業生於彼處。彼見有人殺盜邪行樂行多作。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。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。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。在於多熱少水之處。常懷怖畏。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。身常澁觸。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。處處遍有。在彼嶮岸。彼地獄人。如是見已。生大怖畏。皺面喎口。望救望歸。墮嶮岸處。熱炎嘴爪鐵身烏鷲獠狐鷄雕。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。名普闇火。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闍火處。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。普闍火處受大苦惱。所謂苦者。普闍火處地獄之中。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。解劈其身。從頭而起。裂為兩分。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。受大苦惱。所謂苦者。從足甲燃。乃至燃頭。閻魔羅人。熱炎鐵刀。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。熱白鐵汁。和雜其中。如是無量百千年歲。常被燒煮。閻魔羅人。以炎刀枷。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。今復說酒。曠野之中。無人居處。唯有道路多人所行。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。所謂多有大利劍樹高一由旬。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。閻魔羅人打蹴令入。有在樹下。普遍雨刀。一切身分。一切筋脈。一切諸節。一切骨髓。皆悉破裂。分分分散。復有刀枷。閻魔羅人。手執刀枷。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。有鐵驚鳥啄。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。若腳腫病。若目盲病。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。陰密與他貞良婦女。欲令彼醉。不住威儀。心動變異。望行非法。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。有惡焦火而復黑闇。彼闇火中。有炎鐵塊厚三居賒。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。名煙葉鬘。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。項上三堆。極高隆出。常患癰病。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。責疏罪人。而說偈言。

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	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	一切地獄因
若人喜樂欲	彼人苦無邊	為欲所嚙者	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 作惡今受苦
惡業得惡報 作惡者自受 惡不殃善者 如是應捨惡
若捨惡之人 於惡則不畏 自作自受苦 非餘人所食
閻魔羅人。如是責疏地獄罪人。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。此地獄受堅鞫多重種種苦惱。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。得第十地。彼地夜叉。知己歡喜。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。我則是量。彼二諍人。各各說已。如是證人。內心實知口不正說。或得財物。或知識朋友。或染欲心。自誑破壞。如前所說。如是證人。作如是心。彼先時語如是如是。我於今者如是異說。我此妄語。如是妄語。竟有何罪。彼妄語人心謂無罪。起如是心。我當無罪。彼人異說。於二人中。得妄語罪。一人得罰。或時致死。或時畏死。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。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。五名一

切聞。六名人間煙。七名如飛虫墮。八名死活等。九名異異轉。十名唐悌望。十一名雙逼惱。十二名迭相壓。十三名金剛嘴烏。十四名火鬘。十五名受鋒苦。十六名受無邊苦。十七名血髓食。十八名十一炎。此十八處。是大叫喚之大地獄所有別處。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。三居賒量。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。名曰碓虫。而拔其齒。又惡業故。風散其斷。碎糝如沙。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。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。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	彼人法匠得	如是離法人	生世苦無邊
實為諸法燈	善人愛如寶	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。如是諦觀善惡業道。觀大叫喚大地獄處彼見有處。名為吼。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。於對諍時。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。閻魔羅人。以利鐵刀。穿其頷下。挽出其舌。以惡泥水。用塗其舌。口中炎燃。舌根爛臭。炎口黑虫噉食其舌。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。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。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。受不愛觸色聲香苦。受見本生怨家人來。鐵刀割苦。渡灰河苦。鐵鈎破苦。受墮嶮岸。大火燒苦。受拔草苦。拔草苦者。打斫作瘡。著草瘡上。待相著已。然後掣發。受金剛拶磨令碎苦。受周遍火災鬘炙苦。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

正法念處經卷第九

地獄品之五

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知。復有異處。彼處名為受堅苦惱。不可忍耐。是彼地獄第三別處。眾生何業生於彼處。彼見聞知。若人殺盜邪行飲酒。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。彼人以此是惡業因緣。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。遍挽其筋。地獄因緣。遍食身分。食脾腸等。在內宛轉。如是苦惱。重於火苦。如是彼處。受大蛇苦。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。鬪諍妄語。曲迴而說。不正直說。劫他田地。言語壓他。自取道理。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄隨意壓

處。受壓苦惱。所謂苦者。如前所說。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。二鐵鞴囊。風滿其中。閻魔羅人。置彼罪人。在鐵爐中。亦如置鐵。以鞴極吹。鐵鉗鉗之。在鐵砧上。鐵椎打之。如是打已。復置爐中。以二鐵鞴吹之如前。以罪業故。惡熱甚熾。吹已復吹。吹已鉗出。置鐵砧上。以熱鐵椎。極打連打。多打急打。如是打已。猶活不死。又復鉗之。置鑊湯中。堅之令堅。一切時爾不曾暫停。乃至惡業壞爛無氣。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。墮彼地獄一切闇處。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。在彼地獄一切闇處。受大苦惱。所謂苦者。劈頭出舌。出已刀割。割已復生。復以炎刀苦痛割之。如是無量百千年歲。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。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。復有異處名人闇煙。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。墮彼地獄人闇煙處。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。在彼地獄人闇煙處。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。苦報麁報。一切肉盡。唯有骨在。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。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。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。復斤其骨。為取其髓。用與狗故。熱炎鐵鉤。鉤其領下。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。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。謂以杖打即死。却杖即活。如是無量百千年歲。死已復活。活已復死。彼人如是。以惡業故。若得脫已。次復更見優鉢羅林。疾走往向。望救望歸。見優鉢羅滿中青花。是何妄語所得果報。所謂有人。非出家人。為作賊故。著出家服。見有多人欲行曠野而問之言。彼曠野處為有賊不。彼知有賊。即答言無。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。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。彼人如是走去異處。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。復更走去。以惡業故。道生鐵鉤。鉤

攫其體。既到復為閻魔羅人之所執持。炎燃鐵鋸。解劈其身。猶如劈木。如是罪人。若脫彼處。唯有骨在。一切身分皆悉破裂。走向異處。更為其餘閻魔羅人執著炎火。鐵刀輪中。彼鐵刀輪。上下皆有。以惡業故。如是鐵輪利刀遍滿。彼輪疾轉。炎火熾燃。磨彼妄語惡業之人。碎如麩末。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。如彼人說。我實語人。而作妄語。諂曲心語。枉謗他語。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。

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。下賤癡癡。如是等人。若粳米等一切食具。若食若飲。若衣若敷卧具舍等。一切皆無。

若乞不乞。許而不與。彼常悵望。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。又復數具。及卧具

等。許布施已。後時不與。彼妄語業。寒熱所逼。受大苦惱。無所希望。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。彼鑊甚閻沸鐵滿中。生燒其身。唱喚號哭。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。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。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。常離飲食卧具屋舍隨病醫藥。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。或相鬪諍。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。兩朋諍對。彼兄弟者。或同一父。或同一祖。或異兄弟。或是伯叔。分物鬭諍。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。驅蹶令食。以惡業故。自肉不消。閻魔羅人。說偈責之。而作是言。

實語得安樂	實語得涅槃	妄語生苦果	今來在此受
若不捨妄語	則得一切苦	實語不須買	易得而不難
實非異國來	非從異人來	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。在彼地獄金剛嘴烏別異處生。受大苦惱。所謂苦者。本許不與惡業所作。金剛嘴烏。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烏所食。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 實語成甘露 妄言則為毒
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 能示解脫道
眾生自作業 為愛水所漂 善逝說實語 為第一船楫
無始終世間 愛羈之所縛 唯實能救解 法主如是說
實能斬煩惱 斧能斬斫樹 刀斧斬猶生 實語斬不爾
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。數數鬪諍。常墮負處。一切世人信其語。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。熾火炎燃。閻魔羅人。執地獄人。置鐵板上。復以鐵板置罪

人上。努力揩磨。一切身分為血肉泥。其色甚赤。如金舒迦炎色赤樹。鐵板壓之。故令如是。若彼地獄。閻魔羅人發却鐵板。彼地獄人。脂血肉末。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泮。如生酥塊。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。彼火鬘處。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。眾僧常有悵望之心。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。彼受如是針鋒苦惱。更無過者。無異相似。自心妄語。得如是苦。自他誑故。地獄受苦。一切身分皆悉豎鋒。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。卧炎鐵地。宛轉翻覆。起而復倒。擾動不停。閻魔羅人。手執大斧。復執鐵磑。鐵枷鐵杵。斫刺打築。如是無量百千億歲受大苦惱。食彼妄語惡業果報。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。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。皆不遮防。既到賊處。所有財物。悉為賊奪。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。彼摩竭魚。金剛炎口。金剛炎爪。金剛炎齒。攫齧罪人。一切身分。破碎碎末。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。氣未通暢。或復少氣。常被燃煮。受堅艱苦。是本妄語惡業所作。是彼自舌妄語因故。在摩竭魚腹中極燒。身體破壞。後復更為地獄火燒。後復更為青火所燒。如是燒已。閻魔羅人復為說偈。責疏之言。

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	壞自身功德	到極惡地獄
智者說妄語	一切苦種子	樂根實第一	故不應妄語
實語言說人	一切人所愛	妄語皆不愛	故不應妄語
若人實語說	如天常喜樂	若人妄語說	常受地獄苦
若不作善業	作無量種惡	受無量苦惱	今悔何所及
善果從善得	作惡受惡果	點慧人捨惡	喜樂行善法

實為第一善 妄語第一惡 捨過取功德 是人人中勝

閻魔羅人如是責疏地獄人已。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

正法念處經卷第十

地獄品之六

又彼比丘。知業果報。觀大叫喚之大地獄。復有何處。彼見聞知復有異處。名血髓食。是彼地獄第十七處。眾生何業生於彼處。彼見聞知若人殺盜邪行飲酒業及果報。如前所說。復有妄語作集惡業。謂王王等。若聚落主諸自在者。賦稅物已後言未足而復更取。若或長取。違王舊法。彼人以是惡業因緣。身壞命終墮於惡處。在彼地獄血髓食處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說。活黑繩等諸地獄中所有苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。所謂彼處。炎燃樹葉。閻魔羅人。以炎鐵繩縛彼罪人。頭下足上懸在彼樹。金剛嘴鳥。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。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。若於兩朋相對諍事而為斷之。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。憎鈍醜陋。手足劈裂。衣裳破碎。常在道路。若四出巷若三角巷。恒常乞求。若常治生。賣微賤物。從生至終。受第一苦。於對諍中。常墮負朋。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。觀察大喚大地獄處。唯有此處。更無異處。

又修行者。內心思惟隨順正法。觀察法行。見彼比丘欲入寂靜。不老不死。不盡不滅。涅槃之道。彼地夜叉。見彼比丘勤精進已。心大歡喜。轉復上聞虛空夜叉。虛空夜叉。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。如是堅鞫。受如是等無量種種一切苦惱而不疲倦。長夜眠睡而不寤寤。如是心者。有五種過。如是無量。謂老病死。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。彼此國土鬭爭過患。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
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。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。十三名黑鐵繩擲刀解受苦。十四名那迦虫柱惡火受苦。十五名闇火風。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。彼不信心。實業果報。彼不信心臨欲死時。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。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。悲苦懊惱。復見異人。皺面喎口。復見在上有黑色火。聞野干鳴作種種聲。又復更見閻魔羅人身作種種可畏形狀。生大怖畏。彼邪說人。說惡因人說惡朋人。說惡見人。說惡法人。樂說不信業果之人。所作言說。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。生大怖畏。諸根戰動。狀相外彰。失屎失尿。或復呻喚。蹶聲不出。或復皺面。或復張口。或復以手摩挽床敷。或自見身山頭墮地。如是見已。手欲拒拓。瞻病之人見如是已。作如是言。如是病人。挽摩虛空。如是病者或見自身。欲有所墮。以手摩觸一切身分。如是邪見。惡業行人。於業果報。不生信心。如是種種在地獄中。受報相生。譬如屎堆。人雖未到。已聞其臭。如是如是。未到地獄而見地獄惡處生相。極大恐怖。一切邪見不信之人。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。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。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。手足麁捩。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。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。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。池林清軟。有水可飲。林有潤影近在不遠。彼地獄人。喚邪見人而安慰之。相隨走趣分荼梨迦池林水所。既如是走。火炭滿道道上有坑。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。拘捩罪人。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。多有炎鬘。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。或有常踣不曾正坐。若常合掌。常手支頰。常舐手食。有如是等諸外道輩。彼有說言。斷欲瞋癡。得涅槃者。是則不然。寂靜根者。是亦不得。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮於惡處。在彼地獄。生龍旋處。受大苦惱。所謂苦者。彼處多饒炎頭惡龍。瞋怒毒盛。在彼地獄。彼龍身量。若一居餘。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。撈磨罪人。碎如麴搏。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。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。牙復甚利無量熾毒。如是惡虫在彼闇處赤銅汁中。取彼罪人嚼之令破。碎末如沙。然後食之。彼地獄人既受苦惱。若欲唱喚而張口者。彼赤銅汁滿其口中。不能出聲。彼赤銅汁。遍滿九竅。滿已極煮。一切身分皆悉消洋。又復彼處。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。更有何處。彼見聞知。復有異處。名鐵鑊處。是彼地獄第五別處。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。極利刀鬣。極熱沸水。多饒惡蛇。平等受苦。無力鑊者。

罪人入中。詳聚一處。作一身聚。猶如麁搏。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。沒已更浮。浮已復沈。如是鋸水。常割常裂。皆悉熟爛。猶如熟豆。身體分裂。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。堅鞞重苦。彼地獄人。閻魔羅人。若來到者。起如是意。作何方便。閉塞鑊門。令彼罪人。不能走出。閻魔羅人。起如是意。當以金剛堅塞其口。合之在地。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。枷刀磔石。散之為末。流血成河。此河急漂。餘地獄人。多饒髮骨。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。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。若人多作惡不善業。身不善業。口不善業。意不善業。復離正聞如是癡人。望生梵世。惡行離戒。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。鐵椎打頭。乃至脚足。唱聲大喚。一切身分。如蜜蠟搏。不可分別。而復不死。是彼邪見惡業力故。彼地獄處。曠三由旬。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。或殺婢等。

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。若洲渾上。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。彼愛羈者。羈中之羈。彼愛縛者。縛中之縛。擊縛一切愚癡凡夫。彼人邪見不善業故。於地獄中見所愛敬親善等人被燒被煮。彼地獄人愛火自燒。彼地獄火。於愛心火。猶如霜雪。聞妻子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。唯食解等所棄飲食。彼處脫已。於五百世。生畜生中。常作水虫。多饒兒子。如是兒子。為漁獵人。常所殺害。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

正法念處經卷第十一

地獄品之七

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。眾生何業生於彼處。彼見有人盜殺邪行飲酒妄語。樂行多作。業及果報。如前所說。復有邪見身口意業。業業普遍。作業究竟樂行多作。彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮彼地獄無終沒入別異處生。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具足。五倍更重。邪見所作。以不正聞他人所教。有如是心。若以虫蟻蛇蟒鹿馬而著火中。火既歡喜我得大福。生勝世間。火所燒者魔醯首羅世界中生。若人以火燒眾生者。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。

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。如鉢頭摩在彼鬚中。金剛棘鬚。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。此中具受。復有勝者。彼地獄處。極利刃石。遍滿其中。多有惡山。處處遍

滿巖崖嶮峻。高千由旬。鳥飛不得到。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。

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。以嚴利刀削其身肉。皆悉令盡。唯有骨在。見本怨家。執諸骨人。以此打彼。以彼打此。以

惡業故。骨為金剛。有頭破者。身中破者。或有罪人。一切身分皆悉破者。有作孔者。有骨乾者。或有罪人。失身分者。復有以骨更互打者。有以焰石而打之者。彼地獄人。惡業因緣。無數年歲。彼地獄中。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。此中具受。五倍更重。復有勝者。所謂彼處。閻魔羅人。以黑鐵繩鎖其身體。以惡業故。如是鎖已。以利鐵刀。火焰熾燃。從足至頭而解劈之。彼地獄人既被鎖劈。悲號大叫。唱喚啼哭。而復更以鐵繩鎖之。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。彼地獄處。爾乃得脫。既得脫已。於五百世生餓鬼中。食人所棄蘆器惡水。彼處脫

已。於一百世生畜生中。作蛭作蝎。若蜣螂等種種諸虫。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。橫誣枉押。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。彼人如是顛倒邪見邪見之人。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。次入背中而飲其汁。次散其脈。次以焰鉗破其頷下而拔其舌。拔已與狗。以其舌根本說惡語。說顛倒因。非法譬喻和合說故。彼地獄人。如是舌罪。故受如是一切苦網。彼邪見人。曲見教他。以大惡心教化餘人。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。

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。閻魔羅人所受苦惱難脫已。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。味醎如

鹽。閻魔羅人。取彼醃血置罪人口。驅令食之。彼既食已。十倍飢渴。燒其身心。惡業所誑。復自食肉。食已更生。惡業因緣。作集惡業之所誑惑。受大苦惱。無有年數。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。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。而作曲蟻蜣螂等虫。飢渴燒身。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。復觀焦熱之大地獄。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。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。能得涅槃。此凡

人僧。如是和合。比丘女尼毀破禁戒。則不得罪。彼人如是惡思惟已。壞彼童女。比丘尼戒。令退僧行。令其犯戒。彼人身業口業意業。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。如是眼軟。更軟於身。如是五根。皆悉坏軟。聲觸色香。猶尚能殺。何況餘苦。如彼作惡。惡業重故。如是身心。皆悉坏軟。彼惡業人。惡業力故受極苦惱。彼惡業人臨欲死時。現受業報。有大苦惱。如前所說活地獄中所有苦惱。皆悉具受。如此罪人臨欲死時。於先三日。如是受苦。乃至命盡。失音不語。想大怖畏。行劣識驚。如是次第。四大色怒。極受苦惱。地界堅鞞。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。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。內外皆熱。口乾大渴。燒心熾熱。又復風界。輕相更增。以身乾故。如昇虛空。復下墮地。一切身分。一切皆乾。一切身分。一切脈中。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。卑波羅風能割皮肉。脂骨精髓。如斤斧斫。吹一切根一切身分。皆悉閉塞。大小便利。擁隔不通。息不調利。咽喉不正。眼目損減。耳中則聞不可愛聲。鼻不聞香。舌不知味。鼻柱傾倒。人根縮入。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。次行足跌。離足跌已。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。如是離髓。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。既如是見。以手摩托。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。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臂極瞋。心不憙見。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。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。

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	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
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 若人不愛法 從苦到苦處

若人寂靜心 境界不破壞 彼人到善處 汝今者至此

如是造作惡業行人。自身口意造不善業。閻魔羅人既呵責已。送大焦熱大地獄去。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。則生恐怯。於先已見大地獄相。閻魔羅人堅繫其咽。業風所吹。將向地獄。不得自在。閻魔羅人。面有惡狀。手足極熱。捩身努肚罪人見之。極大恐怖。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。狗牙鋒利。臂手皆長。搖動作勢。肩闊長爪。鋒利焰燃。臂鹿脈脹。一切身分。皆悉鹿

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。漸漸向下十億由旬。業風所吹。如是遠去。彼如是處業風力吹。非心思量。不可譬喻。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。閻魔羅王呵責如前。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。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。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。既見地獄火焰熾燃。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。勢力堅鞫。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。無有坎蹬挽摸之處。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。次燒項骨。燒項骨已。次燒背骨。燒背骨已。次燒胸骨。燒胸骨已。次燒咽筒。燒咽筒已。次燒其心。既燒心已。次燒其肚。既燒肚已。次燒大腸。燒大腸已。次燒小腸。燒小腸已。次燒其髓。既燒髓已。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。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。共婦女姪。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。問彼地獄極大怖畏皺面唱喚不善業人。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。彼河唯有極熱勇沸銅汁鐵汁和合滿中。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。盛取熱銅熱白鐵汁。持向罪人而語之言。汝可飲之。彼人渴故。兩手執取。謂之是水。取已而飲。彼地獄人。以惡業故。先燒其脣。既燒脣已。次燒其舌。乃至咽筒。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。今食已至。即取食之。先燒其脣如前廣說。次第乃至從下而出。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。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。閻魔羅人。又復更問地獄人曰。汝燒舌耶。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。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。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	汝心所熈樂	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。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。得如是果。

正法念處經卷第十一

正法念處經卷第十二

地獄品之八

又偷盜果。以惡業故。彼地獄中。見自己物。他人劫奪。即便走逐。既如是走。閻魔羅人。以利鐵刀執取斫割。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。

又邪行者。見本婦女灰河所漂。極大唱喚。惡波所推。或有出者。或有沒者。喚地獄人而作是言。我今在此灰河惡處。無導無救。汝今可來救我此難。彼地獄人。既聞啼哭惡業癡心入

彼灰河。即於入時一切身分為灰所爛。乃至無有芥子許在。唯有殘骨。後復肉生。肉既生已。而復更見向者婦女稍遠於前。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。既抱得已。即便攫之身體碎壞。無芥子許全處可得。唯有骨在。如是罪人。普身皆血。唯有筋網。彼地獄人。欲心所覆。見彼婦女而復走往彼灰河中。乃經無量百千年歲。如是惡漂。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。望冷水故。疾走往赴。既走到已。彼河池等洋白蠟汁皆悉充滿。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。白蠟所燒。如是燒齧。死已復生。戒人飲酒破戒罪過。

又復妄語惡業果故。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。如夏時雨。復有異處。名內沸熱。彼處闇火。常燒常煮。令彼罪人身體脹滿。猶如皮囊。復更有處。彼處名為吒吒嚕。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。彼處燒煮。皆悉爛熟。彼河熱灰。赤銅白鐵。焰燃沸熱。百種千種。惡漂燒煮。如是燒煮。復有別處。名無間闇。罪人入中。闇火燒煮。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。

名雨縷鬢抖擻。更燒更煮。普身焰燃。如是燒已。閻魔羅人。百到千到。焰刀刺割。若得脫已。而復更入鬢塊烏處。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。捩身受苦。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
如是愛心火	三界皆焰燃	見何不樂法	今如是心悔

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。領下而出。復捉鐵鉤。急轉急捩。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。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。如生酥塊。閻魔羅人執持其身。以微細鉗遍拔其毛。合肉拔之。從足至頭皆悉遍拔。無芥子許而不拔處。彼人如是極受碎苦。唱聲大喚。餘地獄人。聞之心破。開裂分散。心怨所誑。造作惡業。自業所誑。如是聲出。地獄罪人如是受苦。閻魔羅人。為呵責故。而說偈言。

欲心出甜語 聞甜語欲發 欲語是大惡 今受如是果

欲語最利刀	彼刀自割身	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

閻魔羅人如是責疏惡業行人。既呵責已復與種種無量苦惱。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。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。縛其手足數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。如是無量百千年歲食復食。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。

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。若生人中同業之處。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。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。希望彼處。欲得安樂。疾走往赴。以惡業故。彼山內火惡風所吹。吹已熾燃。燒地獄人。普身捩轉。如是燒已。復見有山。青色而大。既燒受苦。復更走趣望救望歸。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。如埵納箭。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。割其人根。割已復生。新生軟嫩。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	彼羶繫縛我	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^❶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。彼處名為吒吒嚕嚕。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

❶ 若 = 苦

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^❶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。如何者毛。劫貝沙毛彼毛既散。還復聚合。彼罪人身。亦復如是。惡風所吹。分散十方。彼罪人身。於地獄中。惡風如刀。分分割裂。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

應人共行婬欲。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。彼人常恒修習苦栽而捨善行。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。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。所謂有河。其河名曰鞞多羅尼。惡燒惡漂。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大河之處。受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄所受苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。謂於閻聚。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。焰燃鐵杖如是劈已。極受大苦。彼苦堅韌。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。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。如草馬面。唯食根莖以存性命。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。在彼地獄無間闇處受大苦惱。所謂苦者。如前所說活等地獄。一切所受堅惡苦惱。彼一切苦。此中具受。復有勝者。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。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。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。有多卧具。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。而復更生。生則軟嫩。而復更刷。刷已復生。生已復刷。閻魔羅人。取彼婦女。肉生轉多。而復坏嫩鐵刷焰燃。遍刷其身。而復火燒。如是婦女極受苦惱。唱喚啼哭。作集惡業。常一切時如是受苦。處處馳走。以惡業故。見本比丘來向其身。欲意所誑。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。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。

正法念處經卷第十二

正法念處經卷第十三

地獄品之九

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。復有邪淫。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。處處遍覆。隨所迴轉。身動則割。遍體普割。如是刀網金剛刃縷縹縛罪人。如此間蠅。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。受極堅鞮第一苦惱。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。如是無量百千萬億阿僧祇歲在蟒腹中燒捩破壞。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。遍切遍割如膾鱗魚。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。心初不安。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。復有邪淫。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。彼地獄人起如意。彼是第一寂靜樹林。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。於龍口中而復還活。自業所作。在龍口中死而復活。活而復死。如是常食。年歲甚多。無有算數。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。闇火遍覆。滿彼池中。地獄熾火深一由旬。彼地獄人。到已入中。入則沈沒。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。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。

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。

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。名無非闇。是彼地獄第十五處。眾生何業生於彼

處。彼見聞知。若人殺生偷盜邪行飲酒妄語邪見。樂行多作。業及果報。如前所說。又復有人姪自子妻。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韃苦。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。名大叫喚在彼河中。熱白蠟汁。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。不可分別。如是上下地獄以壓罪人在下。熱沸白

鐵燒煮唱喚。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。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。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。分分細知。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。彼人鹿知。不能正知。忽知垢知。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。所受苦惱。身有軟麤。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。十五名鐵鏃。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。貪心恡天。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。墮於何時造作阿鼻。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。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。卧睡咽乾。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。常一切時聞不喜聲。雖復飲酒。心亦不喜。不曾作惡而得罪罰。於大巷中。四出巷中。三角巷中。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。鼻則皴倒。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。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。持牛風殺。十八名無毛虫。垢作風殺。十九名針口虫。

濕過風殺。二十名胃穿破虫。屎多過風殺。二十一名不行虫。
食和合風殺。二十二名屎散虫。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。三廂風殺。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。行劈風殺。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。十和漂內行旋風殺。次名密醉虫。密亂風殺。次名六味悌望虫。毛爪屎壞風殺。次名抒氣虫。精出風殺。次名增味虫。破壞作風殺。次名夢悌望虫。寬柱風殺。次名毛生虫。乾屎作風殺。次名善味虫。一廂縛風殺。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。并屎出時。彼人即死。次名脈動虫。閉風所殺。

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。一廂火起。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。欲墮峻岸。屎污床敷。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。恐怖皺面。眼中淚出。遍身毛起。如棘刺針卵縮却入。口中涎出。然後此人四大怒盛。四者。所謂地界水界火界風界。地界瞋怒。一切身分不堅破壞。如兩石間壓水聚沫。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。抒氣欲死。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

苦把挽卧敷。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。打其身體。唯罪人見。餘人不見。如是見故。極皺面眼。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。即於倒時。閻魔羅人之所執持。焰燃鐵霸。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而打其身。彼人既見反縛其臂。極大怖畏。閻魔羅人呵責罪人。既呵責已。將向南廂。懊惱啼哭。而說偈言。

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
一切地界處	惡人皆遍滿	我今無所歸	孤獨無同伴
在惡處闇中	入大火焰聚	我於虛空中	不見日月星
此一切顛倒	一切普闇覆	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

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 捷闍婆龍鬼 業網所繫縛 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 此業已決定
若人本所生 父身分增長 汝父不自在 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	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	今得如是果
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	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	求得於涅槃	外道不能得
初中後皆善	於法常生樂	初中後生苦	是惡業果報
如是常捨惡	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	惡業人煮熱

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 受如是苦惱

閻魔羅使。如是呵責惡業之人。既呵責已。將向地獄極苦惡處。經無量時。業霸王所縛。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。人不曾觸。彼處無日。彼風勢力過劫盡風。彼風極冷。形此中雪。如水無異。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。更一千倍勝熱希望。此取因緣。則有有分。即彼希望。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。地獄臭氣。何故不來。有两大山。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

圍遼。孤獨無伴。業羂所縛。一切內外皆悉遮障。曠野中行。一切地獄。諸苦惱中。勝苦欲到。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。皺面喎口。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。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。兩眼消洋。復有二輪。轉在兩肩。破兩肩骨。一切消洋。於其兩手。各有一輪。其輪疾轉。猶如攢火。火生於手。有二種火。一是輪火。一是攢火。

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。走去彼山。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。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。有食腸根者。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。彼人如是食已復生。初生軟嫩。以軟嫩故。更食苦重。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

正法念處經卷第十四

地獄品之十

又彼比丘。觀察偷盜。樂行多作所受果報。彼見聞知。如是偷盜惡業行人。旋火之輪。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。爾時世尊。而說偈言。

慢心嫉煙髻 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 更無始貪怨
貪心所誑人 入於海水中 入饒刀頭處 因貪心故受
貪因緣作王 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 丈夫因婦女 能令二世失
婦女樂行欲 婦女常行誑 心中所念異 口說異言語
初時軟滑語 後心如金剛 非恩非供養 心輕不憶念
百思而不念 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
若欲受樂者 應當捨婦女 若捨婦女者 世間第一樂
若人欲斷愛 悵望大富樂 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。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。即取數置焰燃鐵地。以惡業故。作一千犁。在彼地處。犁頭焰燃。極大力牛。百到千到。若來若去。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 如是應實語
若不殺實語 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
毒絹鉤相似 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。挽出其舌。手中提之。如是舌量三百由旬。如是普出。彼閻魔羅。無慈惡人。取焰鐵刀。刃利焰燃。割舌一廂。彼舌一廂有狗野干豺等食之。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 密言不隱覆 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 若人離妬惡
何故不行法 何不捨兩舌 今受兩舌果 何故心生悔
閻魔羅人。如是呵責地獄人已。受舌苦人。入大苦海。乃過
無量百千年歲。彼人惡業。若脫彼處堅韃苦已。舌還如本。更不
復見閻魔羅人。彼地獄人。既得脫於地獄中苦。處處急走。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。業羅力故。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
刀火毒等惡	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。焰燃鐵鉗以擘其口。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。即時消洋如雪在火。彼地獄人。受二種苦不可具說。如是燒已。唱聲大喚。以大喚故。更復多多。內其口中。焰燃赤銅燒其舌已。次燒咽喉。燒咽喉已。次燒其心。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。

前後不縛句 無義不相應 汝本綺語說 彼果如是受
若常不實說 若常不讀誦 彼則非是舌 唯可是肉臍
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。身體消泮。脚髀腰等在火聚中。皆悉泮消。如生酥塊。泮已復生。彼人如是望救望歸。處處馳走。以惡業故。望見有城。滿中寶物他人守護。如是癡人。惡業因故。心生貪著。走向彼物。謂是已有。彼貪心人。惡不善業。樂行多作。所得果報。於地獄中。心顛倒見。如是見已。以貪心故。望多受用。以貪心故。手中刀生。走向彼物。既到物所。以刀相斫。彼地獄人。迭相削割。如是相割。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。如以刀割。閻魔羅人。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 於他物希望 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。墮極焰燃熱鐵之地。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。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	今得此苦惱
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。惡業行人闇聚和集。一切眾生。毛起地獄。在上雨刀。阿鼻之人。燒煮劈裂。又復更生。生已復裂。更劈更燒。雨金剛枷。雨金剛電。又復雨石。破壞碎散。彼五逆人。如是燒已。又復更有十一焰聚。受大苦惱。不可忍耐。十方十焰。第十一者。飢渴火聚。以飢渴故。口中焰出。彼人周匝。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。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。或有減一劫。在彼燒煮。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。其芽亦失。如是阿鼻地獄之人若惡業盡。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	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 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。知己歡喜。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。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。十二名星鬘。十三名苦惱急。十四名臭氣覆。十五名鐵鑠。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。擘罪人口。如擘鳥口。然後將到。名黑灰河。浚流漂急。入其口中。如是熱灰。初燒其脣。既燒脣已。次燒其齒。既燒齒已。次燒其咽。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。或復欲出而便命終。餘殘惡業之因緣故。復作惡業。

又彼比丘。知業果報。觀察阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名為一切向地。是彼地獄第二別處。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。或於臍人鐵鉤釘入。或釘其鼻。或釘其耳。復斲其口。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。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。既得脫已。於四千世。食彼不羅。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。生迮狹處。山谷之中。常畏陰影。常畏鵠鷺畜生中生。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。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。有食脰者。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。齧齧碎割。割已復生。以舌毀

皆說聖人故。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。長一居賒。其舌柔軟。置在赤銅焰燃鐵地。晝為阡陌。遣人耕之。熱焰鐵犁。利刀焰燃。其牛脚上。有極利刃。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
眾生稀望實	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 毀訾於善人 汝本集聚惡 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。并燒佛像及多卧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。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。唱聲吼喚悲啼號哭。唱喚口張。火焰滿口。內外普燃。皆作一焰。無有中間。火焰漸長。久時燒煮。若脫彼處。望救望歸。處處馳走。喎口破面。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。上雨鐵塼。一居賒量。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。焰牙野干而噉食之。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。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。經一千世。如是畜生。經一千世。如是人中經一千世。惡業因緣如是受苦。

正法念處經卷第十四

正法念處經卷第十五

地獄品之十一

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名黑肚處。是彼地獄第六別處。眾生何業生於彼處。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。燒煮轉捩。若浮若沈。受堅韌苦。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。生於食屎餓鬼之中。若得脫已。於七百世。生於食吐畜生之中。既得脫已。難得人身。如龜遇孔。若生人中同業之處。作食屎等邪見外道。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。名身洋處。是彼地獄第七別處。眾生何業。生於彼處。彼見聞知。有人行惡。取法財物。面自食用。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。身體消洋。又復更生。生已復拶。兩樹直來。兩邊拶身。受大苦惱。如是蹉捩。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。鹹水中行經一千世。既脫彼處。於過去世有人業熟。若生人中同業之處。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。復於僧食憙樂欲取。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。如海一滯如人夢中。所見不實此地獄中。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。分分析裂。劈割令散。墮鐵床上。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。唯是骨網更復雨鐵。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。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。常有石墮壓拶之處。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。草稀之處。無草之處。無水之處。離澤之處。常怖畏處。惡國土生。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。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。如火樹。熾然極高。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。遍罪人身。無毛頭許。彼病苦重。於火百倍。樹壓苦惱。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。堅鞞苦惱。惡味苦惱。乃至惡業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。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。常負塼等。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。多有鐵棒鐵戟鐵鑊鐵函苦惱。上兩鐵山。與種種苦。彼處多雨勝勝山聚。從上而墮一由旬量唯兩山聚。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。常所啖食。身有瘡孔。孔有惡虫。噉食其身。在屏中住。常食糞屎餓鬼之中。若脫彼處。於七百世。生畜生中曠野惡處。常受鹿身。飢渴燒煮。既得脫已。若生人中同業之處。身常負重。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。於五百世非是正人。與鬼相似。身常苦惱晝夜不安。是彼惡業餘殘果報。

又彼比丘。知業果報。復觀阿鼻大地獄處。彼見聞知。復有異處。彼處名為閻婆叵度。是彼地獄第十一處。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。遍齧罪人。一切身分皆令破壞。皮肉脂髓。皆悉噉食。復飲其汁。彼破國土惡業行人。自業如是。於長久時。受大苦惱。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時。與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。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。彼人以是惡業因緣。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。六十億阿孚陀。三十大鉢頭摩。億百網。億二十千鬘過如是數時節燒煮。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。皆悉散壞。唯有筋脈。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。次燒髑髏。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。生在憊望餓鬼之中。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。在隘迫處。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。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。半身鑊外。利刀割削。以眼看法。滅壞法故。受如是報。以手指磨滅壞法故。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。若作獾狐兔梟等鳥。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。彼網極利割割其手復削其脇。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。百倒千倒。若百千倒。彼惡業人。惡業遍覆。受彼箭苦。於長久時。受大苦惱。堅鞭惡觸。所受苦惱。無異相似。彼地獄中。極受大苦。乃至作集惡不善業。未壞未爛。業氣未盡。於一切時與苦不止。若惡業盡。彼地獄處爾乃得脫。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鐵塊搏。令飲令噉。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。取熱鐵鑊。廣五由旬。焰火甚熾。普一焰鬘。以彼鐵鑊。裹其身體。一切爛熟。普身焰燃。唱喚號哭。石壞苦惱。無少樂事。如針孔許。可攀緣處。如是鐵鑊火遍無間。如是惡觸。受苦叵耐。如是鐵鑊。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。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。呵責之言。

汝以愛毒醉	一切癡心力	於正法頑鈍	今者徒叫喚
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
作集業堅鞭	決定惡處行	業果相續縛	地獄中煮熟

以無量種種器仗。縛地獄人。無量百千鉢頭摩數。於長遠時。斫	閻魔羅人。因相應語。呵責之已。復執戟鉞。以瞋怒心。復	若人迷因緣 迷於法非法 法到惡地獄 極苦惱之處	若迷道非道 則迷於佛法 彼不得寂靜 如日中無闇	惡常依止惡 法常依止法 點慧人俱捨 實見者所說	自體作惡人 常為癡羶縛 已作惡業竟 云何心生悔	若知愛作業 眾生業因生 彼人知業果 故名寂靜人	無始生死來 皆因緣而生 如業相似見 無法不相似	一切世間法 非是無因果 非自在等作 實見者所說	見迭互因緣 迭互自在行 相似隨順縛 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	若懺悔方便 惡業則破壞 不見不愛果 實見者所說
------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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。傍廂亦無。鹿細俱無。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。地獄苦惱。如是極惡。如是堅鞫。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。毀咎生死。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。愛翳所縛。無始生死。

又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。知彼比丘。次

第觀察一切惡處。從活地獄。次第乃至阿鼻地獄。彼業果報。一切悉知。得十三地。不樂魔界愛不自在。為脫愛縛。不住魔界。喜樂無常。彼比丘欲斷使結入涅槃城。彼地夜叉。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。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。彼比丘如是知己。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。增長正法。而不歡喜。

正法念處經卷第十五地獄品竟

佛說十八泥犁經

後漢安息國三藏安世高譯

佛言。人生見日少。不見日多。善惡之變。不相類。侮父母。犯天子。死入泥犁。中有深淺。火泥犁有八。寒泥犁有十。入地半以下火泥犁。天地際者寒泥犁。有前惡後為善。不入泥犁。殺人盜人。欺犯人妻。欲使人死望得其財物。垢且賊。好為不善。怒罵人。榜笞繫人。喜告彰人過失。嫉妬言怒。所使怒發。鬲逆天地鬼神之類。殊失壽死。下入惡泥犁中。後復變為善。有不入泥犁中者。知佛道變。雖入泥犁中。必當上天。本善者上泥洹故曰佛道不可不知。小人不變為善。入泥犁中無樂。入泥犁復不善。入泥犁益深。其類有得為人雖剛惡不殺好生為人疾。不食肉者為益疾。有陰德益壽且疾。

第一犁名曰先就乎而是人言起無死。人居此犁中。相見即欲鬪。乎中無兵。而自有兵。相傷殺無歲數又不死。有人來語起不死。以風來吹即愈。如是無歲數。已復持熱鐵劍相傷殺。已復有鐵椎相殺。以手拳極利相。傷久久無歲數。是其類。其人長且大。壽人間三千七百五十歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。萬歲為人間百三十五億歲。

第二犁名居盧倅略。居盧倅略一苦。當先就乎二十。如人言繩而鬪之。人居此犁者。置大火中。赤輒出鬪之。以復內火中。赤復出數行鬪之。久久無歲數。復燒之出而鬪之。以為方圓能不死。而復生無歲數。已復走火中無歲數。是其類也。其人長且大。壽人間七千五百歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。二萬歲。為人間二百七千億萬歲。

第三犁名桑居都。乘居都一苦。當居盧倅略二十。而人言捶殺。人居此犁者。在火中以熱不可言。左右顧見山。山間如樂狀。走往入其間。山盡來壓之。又不死無歲數。已復置火中。赤復出之無歲數。其人長且大。壽人間萬五千歲為一日。三十日為一月。十二月。為一歲。壽四萬歲。為人間五百四十億歲。

第四犁名曰樓。樓一苦。當乘居都二十。而人言樂之。人居此犁城甚大。其中復有小城。人從外見之。中盡有重天人。盡入其中。赤如燒鐵。以復內城中。大熱不可言。其身肌盡爛。無歲數不得息不得卧。肌骨盡焦。已復生無歲數。是其類。其人長大。壽人間三萬歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。壽八萬歲。為人間千八百億歲。

第五犁名曰旁卒。旁卒一苦。當樓二十。而人言爛煮之。人

居此犁者。而坑大深浴。滿其中火。守犁者用鐵杖捶。而內其中。燒焦人身。盡焦無歲數又不死。積燒而不死。而抱火著人。身死出一浴。復入一浴。如是無數。是其類。其人長且大。壽人間六萬歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。壽十六萬歲。為人間二千一百六十億歲。

第六犁名曰草烏卑次。草烏卑次一苦。當旁卒二十。而人言焯熱之。人居此者。城高二千里。廣四千里。火滿其中。置人其中。復以鐵覆之無歲數。如是不得息言。不得卧無歲數。焦已復焦。是其類。其人長且大。壽人間十二萬歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。壽三十二萬歲。為人間四千三百二十億歲。

第七犁名都意難且。都意難且一苦。當草烏卑次二十。如人言燒炙之與虫。人居此犁中者。大積火如大鐵貫人。而內之無歲

數。時一門開。人盡往欲出門。門復閉。復墮火中無歲數。已復見一門開。人盡走求欲出。既得出門。又復墮污泥中。污泥中有蟲吟。又不得出無歲數。是其類。其人長且大。壽人間二十四萬歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。壽六十四萬歲。為人間八千六百四十億歲。

第八犁名曰不盧都般呼。不盧都般呼一苦。當都意難且二十。如人言大苦熟之。居此犁中。地盡有火。卒人當在火中。炮且炙貫。且立卧床。不得去。不得息。爛且焦。已復生無歲數。其苦萬倍於他犁之苦。苦不可言。是其類。其人長且大。壽人間四十八萬歲為一日。三十日為一月。十二月為一歲。壽百二十八萬歲。為人間萬七千二百八十億歲。

佛言。火犁八。以惡多深且遲。惡少淺且易。犁者譬如人拘

於狴牢為囚徒。報作於遠。所死於野。家室半道。若墮水與此生。不得道至其死。入犁即苦。苦不可言。久久得出。所謂寒犁在天際間。有大山高二千里。主蔽風名山于雀盧山冥。無日月所不及逮。有蔽大山故冥。外有日月之王甚多。無央數寒犁中。

第九犁名曰烏竟都。烏竟都一苦。當不盧都般呼二十。如人言暴而起之。人居此犁。寒不可言。無歲數身盡凍。數數暴而二十在。火中有聲。已復為之其折半。如弩發折。以復續其分。以大石擊大嬰。痛不可言。已復不死。其靡如鐵磓。已復磓其足。遍一身乃止。如此無歲數。如痛苦不可言。其人長且大。壽芥種百二十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。如是未能為萬分持一。是其類。知佛道者。出疾人晝為惡。如夜無所犯。其人入犁。晝苦夜為惡。晝無所犯者。夜不樂不可言。故佛道不可不聞。

知

第十犁名曰泥盧都。泥盧都一苦。當烏竟都二十。其人長且大。壽芥種二百五十六斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十一犁名曰烏略。烏略一苦。當泥盧都二十。其人長且大。壽芥種五百一十二斛百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十二犁名曰烏滿。烏滿一苦。當烏略二十。其人長且大。壽芥種千二十四斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十三犁名曰烏藉。烏藉一苦。當烏滿二十。其人長且大。壽芥種二千四十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十四犁名曰烏呼。烏呼一苦。當烏藉二十。其人長且大。壽芥種四千九十六斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十五犁名曰須健渠。須健渠一苦。當烏呼二十。其人長且

大。壽芥種八千一百九十二斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十六犁名曰末頭乾直呼。末頭乾直呼一苦。當須健渠二十。其人長且大。壽芥種一萬二千三百八十四斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十七犁名曰區逋塗。區逋塗一苦。當末頭乾直呼二十。其人長且大。壽芥種三萬二千七百六十八斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。

第十八犁名曰沈莫。沈莫一苦。當區逋塗二十。其人長且大。壽芥種六萬五千五百三十六斛。百歲去一實。芥種盡壽未盡。大寒且苦。不可言不可為辭。皆萬倍於他犁之苦。痛不可極。佛言。十八泥犁。人所犯以事善惡輕重入犁經。

佛言。十八泥犁。鳳凰龍下至小蟲。凡十八泥犁。人行善多

行惡少。出泥犁疾。行惡多行善少。出泥犁遲。

佛言。是安得鬼守。十八泥犁居處冥。佛始生時。天上天下。上至三十二天。其十八泥犁皆明。佛始得道時復一明。佛朝梵時復一明。佛始行道教授天下復一明。佛般泥日復一明。上至三十二天盡明。以知佛道不可不知。人為善多者上天。為惡多者入泥犁。若為畜生。知佛道不死。小人必長生。但數聞佛道。而不學生。不近善人。不聞善事。當離憂患。其笑佛道。入泥犁中深。佛故非之。人為惡喜罵詈惡口。至老不止。天神惡之。使為禽獸畜生血氣蟲獸。子孫用正臘上家。

佛言。人不為善。去人類為蟲畜生。家上與鬼。是安得鬼食乎。

佛言。人為善上天。後復生為人形。

佛說十八泥犁經

佛說十八泥犁經

佛說罪業應報教化地獄經

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。與大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱。亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等。皆悉集會。爾時信相菩薩白佛言。世尊。今有地獄餓鬼畜生奴婢。貧富貴賤種類若干。唯願世尊。具演說法。若有眾生聞佛說法。如孩子得母。如病得醫。如羸得食。如暗得燈。世尊說法利益眾生亦復如是。

爾時世尊觀時已至。見斯菩薩勸請慇懃。即放眉間白毫相光照于世界。地獄休息苦痛安寧。爾時一切受罪眾生。尋佛光明來詣佛所。遶佛七匝為佛作禮。勸請世尊。敷演道化令此眾生得蒙解脫。

爾時信相菩薩為諸眾生。而作發起。前白佛言。世尊。今有受罪眾生。為諸獄卒剉確斬身。從頭至足。乃至其頂斬之已訖。巧風吹活而復斬之。何罪所致。佛言。以前世時坐不信三尊不孝父母。屠兒魁膾斬截眾生。故獲斯罪。

第二復有眾生。身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛。鳥栖鹿宿人跡永絕。沾污親族人不喜見。名之癩病。何罪所致。佛言。以前世時坐不信三尊。不孝父母破壞塔寺。剝脫道人斬射賢聖。傷害師長常無返復。背恩忘義。常行苟且。婬匿尊卑無所忌諱。故獲斯罪。

第三復有眾生。身體長大聾聵無足宛轉腹行。唯食泥土以自活命。為諸小蟲之所啖食。常受此苦不可堪處。何罪所致。佛言。以前世時坐為人自用不信好言善語不孝父母反戾時君。或為

帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督護。恃其威勢侵奪民物。無有道理使民苦悴吁嗟而行。故獲斯罪。

第四復有眾生。兩目盲瞎都無所見。或抵樹木或墮溝坑。於時死已更復受身。亦復如是。何罪所致。佛言。以前世時坐不信罪福障佛光明。縫鷹眼合籠繫眾生。皮囊盛頭不得所見。故獲斯罪。

第五復有眾生。謾吃瘡瘻口不能言。若有所說閉目舉手乃不言了。何罪所致。佛言。以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道。論他好醜求人長短。強誣良善憎嫉賢人。故獲斯罪。

第六復有眾生。腹大頸細不能下食。若有所食變為膿血。何罪所致。佛言。以前世時偷盜僧食。或為大會福食屏處偷噉。悋惜己物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通。故獲斯罪。

第七復有眾生。常為獄卒熱燒。鐵釘釘人百節骨頭。釘之已訖自然火生。焚燒身體悉皆焦爛。何罪所致。佛言。以前世時坐為針灸醫師。針人身體不能差病。誑他取財徒受苦痛。令他苦惱故獲斯罪。

第八復有眾生。常在鑊湯中為牛頭阿傍。以三股鐵叉。叉人內著鑊湯中煮之令爛還復吹活而復煮之。何罪所致。佛言。以前世時信邪倒見祠祀鬼神。屠殺眾生湯灌搯毛。鑊湯煎煮。不可限量故獲斯罪。

第九復有眾生。常在火城中燂煨齊心四門俱開。若欲趣向門即閉之。東西馳走不能自免為火燒盡。何罪所致。佛言。以前世時坐焚燒山澤。火煨雞子。燒他村陌。燒煮眾生身爛皮剝。故獲斯罪。

第十復有眾生。常在雪山中寒風所吹皮肉剝裂。求死不得。何罪所致。佛言。以前世時。坐橫道作賊剝脫人衣。使冬月之日令他凍死。生剝牛羊痛不可堪。故獲斯罪。

第十一復有眾生。常在刀山劍樹上。若有所投即便割傷支節斷壞。何罪所致。佛言。以前世時坐屠殺為業烹害眾生。屠割剝裂骨肉分離。頭脚星散懸於高格稱量而賣。或復生懸眾生苦痛難處。故獲斯罪。

第十二復有眾生。五根不具。何罪所致。佛言。以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸。或斷其頭或斷其足。生搃鳥翼。故獲斯罪。

第十三復有眾生。攣臂背僂腰髀不遂。脚踏手拘不能操涉。何罪所致。佛言。以前世時坐為人惜剋行道安槍。或安射窠施張弮弮。陷墜眾生頭破脚折傷損非一。故獲斯罪。

第十四復有眾生。常為獄卒桎梏其身不得免脫。何罪所致。佛言。以前世時。坐網捕眾生籠繫而畜飢窮困苦。或為宰主令長。貪取財錢枉繫良善。怨苦號天不得縱意。故獲斯罪。

第十五復有眾生。或癲或狂或癡或騃不別好醜。何罪所致。佛言。以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失。後得癡身如似醉人。不識尊卑不別好醜。八萬劫墮沸屎地獄。獄卒斬剗。求死不得求生不得。五窮六極長夜受苦。以坐貪酒過。受罪已始得為人癡殘跛蹇。為人之所憎嫉。行逢接他。橫事常無樂時。以酒過犯。故獲斯罪。

第十六復有眾生。其形甚小陰藏甚大。挽之身疲皆復進引。行立坐卧以之為妨。何罪所致。佛言。以前世時坐治生販賣自譽己物。毀訾他財鬻升弄斛躡秤前後。欺誑於人。故獲斯罪。

第十七復有眾生。男根不具為黃門身不得妻娶。何罪所致。佛言。以前世時坐喜犍象馬牛羊猪狗不可稱數。令此眾生苦痛難忍死而復穌。故獲斯罪。

第十八復有眾生。從生至老無有兒子孤立獨存。何罪所致。佛言。以前世時坐為人暴惡不信罪福。百鳥產乳之時。齎持瓶器循大水渚。求拾鴻鵠鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵。擔歸煮噉。諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出。故獲斯罪。

第十九復有眾生。少小孤寒無有父母兄弟。為他作使辛苦活命。長大成人橫羅殃禍。縣官所縛繫閉牢獄。無人追餉飢窮困苦無所告及。何罪所致。佛言。以前世時坐喜捕拾鵬鷺鷹鷂熊羆虎豹枷鎖而畜孤此眾生。父母兄弟常恒憂念。悲鳴叫裂哀感人心。不能供養。常苦飢餓骨立皮連求死不得。故獲斯罪。

第二十復有眾生。其形甚醜。身體黑如漆。兩目復青。頭頰俱皤。面平鼻。兩目黃赤。牙齒踈缺。口氣腥臭。矬短癰腫大腹。腰髀脚復繚戾。僂脊匡肋。費衣健食。惡瘡膿血。水腫乾瘠。疥癩癰疽。種種諸惡。集在其身。雖親附人人不在意。若他作罪。橫羅其殃。永不見佛。永不聞法。永不識僧。何罪所致。佛言。以前世時。坐為子不孝父母。為臣不忠其君。為君不敬其下。朋友不以其信。鄉黨不以其齒。朝廷不以其爵。趣為趣作。心意顛倒。無有其度。不信三尊。殺君害師。伐國掠民。攻城破塢。偷竅過盜。惡業非一。美己惡人。侵陵孤老。誣謗賢聖。輕慢尊長。欺誑下賤。一切罪業。悉具犯之。眾惡集報。故獲斯罪。

爾時一切諸受罪眾生。聞佛作如是說。悲啼動地。淚下如雨。而白佛言。唯願世尊。久住說法。令我等輩而得解脫。佛言。若我久

住薄德之人不種善根。謂我常在不念無常。善男子。譬如孩兒母常在側不生難遭之想。若母去者便生渴仰思戀之心。母方還來乃生歡喜。善男子。我今亦復如是。知諸眾生善惡業緣受報好醜。故般涅槃。爾時世尊。即為此諸受罪眾生。面說偈言。

水流不常滿 火盛不久然 日出須臾沒 月滿已復缺

尊榮豪貴者 無常復過是 念當勤精進 頂禮無上尊

爾時世尊說斯偈已。諸受罪眾生白佛言。世尊。修何善行得離斯苦。佛言。當勤孝順父母敬事師長。歸奉三尊。勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨。怨親平等同己無二。不欺孤老不輕下賤。護彼如己。汝等若能如是修行。則為已得報佛之恩永離眾苦。說是經已。菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提。聲聞緣覺即得六通三明具八解脫。有得法眼淨。若有眾生得聞是經。

不墮三塗八難之處。地獄休息苦痛安寧。爾時信相菩薩白佛言。
當何名此經。云何奉持。佛告信相菩薩善男子。此經名為罪業報
應教化地獄經。當奉持之。廣令流布功德無量。諸天大眾聞經歡
喜。五體投地作禮奉行。

佛說罪業應報教化地獄經

佛說分別善惡所起經

後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍。時佛傷哀諸所有生死之類故。結出讖微。分別善惡都有五道。人作善惡有多少。瞋恚有薄厚。天道無親。常與善人。何謂五道。一謂天道。二謂人道。三謂餓鬼道。四謂畜生道。五謂泥犁太山地獄道。人不求度世道者。生死憂苦不斷絕。往來五道。不得解脫。賢者黠人。厭於憂苦。見師則承事。不見則思師。教誡師教人。去惡就善。示人度世之道。父母養育。老病死亡一世耳。佛度人萬世不極。賢明智者。宜熟思惟之。佛告諸弟子。皆聽我為汝陳說善惡之禍福。諸弟子。皆長跪叉手言諾受教。

佛言人於世間。慈心不殺生。從不殺得五福。何等五。一者

壽命增長。二者身安隱。三者不為兵刃虎狼毒蟲所傷害。四者得生天。天上壽無極。五者從天上來下生世間則長壽。今見有百歲者。皆故世宿命不殺所致。樂死不如苦生。如是分明。慎莫犯殺。

佛言人於世間。不取他人財物。道中不拾遺。心不貪利。從是得五善。何等五。一者財物日增。二者不亡遺。三者無所畏。四者得生天。天上多珍寶。五者從天上來下生世間。保守其財產。縣官盜賊不敢侵犯取其財。今現有保財至老者。皆故世宿命不敢取他人財物所致也。亡無多少令人憂惱亡遺不如保在。如是分明。慎莫取他人財物。

佛言人於世間。不犯他人婦女。不念邪僻。從是得五善。何等五。一者不亡費。二者不畏縣官。三者不畏人。四者得上天。

天上玉女作婦。五者從天上來下。生世間多端正婦。今尊者見有若干婦端正好色。皆故世宿命不犯他人婦女所致也。見在分明。慎莫犯他人婦女。

佛言人於世間。不兩舌讒人。不惡口罵人。不妄言綺語。從是得五善。何等五。一者語言皆信。二者為人所愛。三者口氣香好。四者得上天。為諸天所敬。五者從天上來下。生世間為人好口齒。他人不敢以惡語污之。今見有從生至老不被口謗者。皆故世宿命護口善言所致也。如是分明。慎莫妄讒人。

佛言人於世間不飲酒醉。從不醉得五善。何等五。一者傳言上事。進見長吏。語言不謬誤。亦仕宦如意。二者家事修治。常有餘財。三者假借求利疾得。亦為人所敬愛。四者得上天。亦為諸天所尊重。五者從天上來下。生世間潔白自喜。黠慧曉事。皆

從故世宿命不飲酒所致。慎莫飲酒。

佛言人於世間。不持刀杖恐人。不以手足加痛。於人不鬪亂別離人。己所不欲。不施於人。從是得五善。何等五。一者身體強健。二者卧起常安隱。三者為諸天龍鬼神所護視。四者得上天。天上樂無極。五者從天上來下生世間。身體完具無疾病。今見有從生至老。無有疾病者。是皆故世宿命不加痛於人所致。如是分明。慎莫加惡於人。

佛言人於世間。和心不瞋恚。見賢者敬之。愚者忍之。從是得五善。何等五。一者為人所稱譽。二者人見之皆歡喜。三者身自安隱亦潤澤好。四者得上天。天上端正淨潔。五者從天上來下生世間。為人善性。端正姝好。今見有好人萬人之選。皆故世宿命和心善性忍辱所致也。不瞋恚如是分明。慎莫瞋恚於人。

佛言人於世間。孝順父母。敬事長老。恭執謙卑。先跪後起。後言先止。常教惡人為善。從是得五善。何等五。一者為人所敬愛。二者人皆道其善。三者自意歡喜。四者得上天。為諸天所敬愛。五者從天上來下生世間。為眾人所媚愛。今見有善心孝順。為眾人所媚愛者。皆是故世宿命孝順敬事長老所致。如是分明。可作孝順。事於長老。

佛言人於世間。用諫曉事。善心好意。敬事尊老。禮節兼備。從是得五善。何等五。一者仕宦得好職。二者在官疾遷。賣買得利。三者百姓見之皆歡喜。四者得上天諸天見之皆歡喜。五者從天上來下生世間。為王侯公卿作子。皆故世宿命行禮作福所致。如是分明。慎莫憍慢於人。

佛言人於世間不慳貪。好喜布施。愛視諸家親屬貧窮者。若

乞食兒。飲食常當使飽。衣亦當完好。從是得五善。何等五。一者財產日增。二者為諸天下人所稱譽。三者為州郡國所尊敬。四者得上天。天上所侍。五者從天上來下生世間。大富樂為眾人所敬。皆故世宿命布施行善所致如是分明者。亦可行德布施。

佛言人於世間。有明經賢者。若沙門道士。喜往問度世之道。心不嫉妬貪愛高遠賢者。從是得五善。何等五。一者得黠。二者多聞。亦多知多見。三者多敬難之。四者得上天。天上識所學。五者從天上來下生世間。即明經曉道。為國家所敬重。亦為人所歸仰。今見有明經曉道者。此皆故世宿命作道行德所致也。如是分明。亦可行道德。佛說經已。諸弟子皆歡喜。前為佛作禮。

佛言聽說。作惡得惡。諸弟子。皆叉手言。諾受佛教。佛言

人於世間。喜殺生無慈之心。從是得五惡。何等五。一者壽命短。二者多驚怖。三者多仇怨。四者萬分已後。魂魄入太山地獄中。太山地獄中。毒痛考治。燒炙烝煮。斫刺屠剝。押腸破骨。欲生不得。犯殺罪大。久久乃出。五者從獄中來。出生為人。常當短命。或胎傷而死。或墮地而死。或數十百日而死。年數十歲而死者。今見有短命人。若形癰瘡。身體不完。跛蹇禿偻。或盲聾瘡癰鼻塞壅。或無手足。孔竅不通。皆由故世宿命屠殺射獵。羅網捕魚。殘殺蚊虻龜鼈蚤虱所致。如是分明。慎莫犯殺。

佛言人於世間。偷盜劫人。強取他人財物。求利不以道理。欺詐取財物。輕秤小斗短尺欺人。若以重秤大斗長尺侵人。道中捨遺取非其財。負債借貸不歸。舐觸以行互人。從是得五惡。何等五。一者財物日耗減。二者王法所疾。覺知當辜。少有脫者。

三者若身未嘗安歸。常懷恐怖。亦自欺身。四者死後。魂魄入太山地獄中。太山地獄中。考治數千萬毒。隨所作受罪。五者從獄中來出。隨所負輕重償債。或有作奴婢償者。或作牛馬騾驢駝償者。或作猪羊鵝鴨鷄犬償者。諸禽獸魚鼈之屬。皆是負債者。經言債不腐朽所謂也。今見有下賤畜生之屬。皆由故世宿命貪利。強取人財物所致也。畜生勤苦如是。見在分明。慎莫取他人財物。

佛言人於世間。姪姪犯他人婦女。從是得五惡。何等五。一者家室不和。夫婦數鬪。數亡錢財。二者畏縣官常與捶杖從事。王法所疾。身當備辜。多死少生。三者自欺身。常恐畏人。四者入太山地獄中。太山地獄中。鐵柱正赤。身常抱之。坐犯他人婦女故得是殃。如是數千萬歲。形乃竟。五者從獄中來出。生為鷄

鳧鳥鴨。人魂魄無形所著為名。今見有鷄鳧姪姪不避母子。亦無節度。亦有犬馬之貞狗貞。於夫畜生之屬皆有信足。而鷄鳧姪姪。獨無止足。皆從故世宿命姪姪犯他人婦女。受是鷄鳧身。當為人所噉食。如是懃苦。不可數說。如是分明。慎莫犯他人婦女。

佛言人於世間。喜兩舌讒人。喜惡口妄言綺語。自貢高誹謗聖道。嫉賢妬能卑些高才。從是得五惡。何等五。一者多怨憎。二者自欺身。亦從是人皆不信。三者數逢非禍。四者入太山地獄中。太山地獄中。有鬼從人項拔其舌。若以燒鐵鉤其舌斷。若以燒鐵狼獾刺其咽。欲死不得。欲生不得。不能語言。如是數千萬歲。五者從地獄中來出。為人惡口齒。或免缺彌筋蹇吃重言。或瘡癰不能言語。今見有是曹人。皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所

致也。如是分明。亦可慎惡口。

佛言人於世間。喜飲酒醉。得三十六失。何等三十六失。一者人飲酒醉。使子不敬父母。臣不敬君。君臣父子。無有上下。二者語言多亂誤。三者醉便兩舌多口。四者人有伏匿隱私之事。醉便道之。五者醉便。罵天溺社。不避忌諱。六者便卧道中。不能復歸。或亡所持什物。七者醉便不能自正。八者醉便低仰橫行。或墮溝坑。九者醉便蹙頓。復起破傷面目。十者所賣買謬誤妄觸觝。十一者醉便失事。不憂治生。十二者所有財物耗減。十三者醉便不念妻子飢寒。十四者醉便嚙罵不避王法。十五者醉便解衣脫禪袴。裸形而走。十六者醉便妄入人家中。牽人婦女語言干亂。其過無狀。十七者人過其傍欲與共鬪。十八者蹋地喚呼驚動四隣。十九者醉便妄殺蟲豸。二十者醉便搥捶舍中付物

破碎之。二十一者醉便家室視之如醉囚。語言衝口而出。二十二者朋黨惡人。二十三者踈遠賢善。二十四者醉卧覺時。身體如疾病。二十五者醉便吐逆。如惡露出。妻子自憎其所狀。二十六者醉便意欲前蕩。象狼無所避。二十七者醉便不敬明經賢者。不敬道士。不敬沙門。二十八者醉便姪姪。無所畏避。二十九者醉便如狂人。人見之皆走。三十者醉便如死人。無所復識知。三十一者醉或得瘡面。或得酒病。正萎黃熟。三十二者天龍鬼神。皆以酒為惡。三十三者親厚知識日遠之。三十四者醉便蹲踞視長吏。或得鞭撻合兩目。三十五者萬分之後。當入太山地獄。常銷銅入口。焦腹中過下去。如是求生難得。求死難得。千萬歲。三十六者從地獄中來出。生為人常愚癡。無所識知。今見有愚癡無所識知人。皆從故世宿命喜嗜酒所致。如是分明。亦可慎酒。酒有

三十六失。人飲酒皆犯三十六失。

佛言人於世間喜持杖恐人。以手足加痛於人。喜鬪亂別離人。己所不喜強持與人。從是得五惡。何等五。一者自欺身。亦為人所患毒。二者身為恐怖。三者又數病疾。四者入太山地獄中。隨所作受罪。久久萬歲。五者從獄來出。生為人多病身不離杖。今見有多病者。皆故世宿命喜加痛疾之所致也。多病不如強健。如是分明。慎莫加惡於人。

佛言人於世間。常喜瞋恚不和調。見賢者亦恚。見愚者亦恚之。不別善惡。但欲瞋恚而已。從是得五惡。何等五。一者為自燒身。二者亦自亂意。三者卧起不安隱。或憂恚自殺。四者入太山地獄中。毒痛考治數千萬歲。五者從太山地獄中出。生為人面目常惡。色萎黑黃熟。今見有惡色人。皆從故世宿命喜瞋恚所

致。面醜惡色不如端正好色。如是分明。慎莫瞋恚。

佛言人於世間。不孝父母。不敬長老。見他人有孝父母敬事長老者。常瞋恚之。不喜作善。從是得五惡。何等五。一者常得惡夢。二者為人所憎。三者惡名聞。四者入太山地獄中。考治數千萬歲。五者從地獄中來出。生為人弊性不媚。為眾人所憎。今見有不媚急性。為眾人所憎者。皆從故世宿命。不孝父母不敬長老所致也。如是分明。慎莫憍慢。可孝順敬事長老。

佛言人於世間不孝尊老。無有禮節。輕易憍慢。自用自強。從是得五惡。何等五。一者失亡職位。二者自欺身。三者不為人所敬。四者入太山地獄中。考治數千萬歲。五者從獄中來出生為人當作下賤醜惡。為人所輕易。今見有下賤人。皆從故世宿命憍慢不敬尊老所致也。如是分明。慎莫憍慢。佛言人於世間。得財

產慳貪不肯布施。不愛視諸家貧窮者。不給與之。不供事沙門明經道士。不勾不與乞兒。若病人食飲不敢自飽。衣被不敢自完。從是得五惡。何等五。一者自欺身。亦為人所不敬。二者人皆呼守錢奴。三者恒荷慚愧。四者墮餓鬼。勤苦不可言。或千歲百歲。不能得水飲。遙望見江湖若谿谷水。走往欲飲之。水便化作銷銅若膿血不可飲。如是勤苦不可縷說。五者從餓鬼中來出。生為人當貧窮凍餓。從人乞勾。脊骨相支柱。乞勾不能得。人當唾罵之。今見有貧窮乞人。皆從故世宿命。慳貪不肯布施所致也。如是分明。慎莫慳貪。

佛言人於世間。有明經賢者。若沙門道人。不喜往問度世之道。嫉妬高才。誹謗賢者。從是得五惡。何等五。一者不慧。二者少知。三者不為人所敬。四者入太山地獄。入太山地獄中。考

治數千萬歲。五者從獄中來出。生為人愚癡無所識知。與畜生同例。今見有愚癡不別白黑者。皆從先世宿命。不喜道德嫉妬高遠所致也。如是分明。慎可行道。

佛言人求壽得壽。不求壽不得壽。求病得病。不求病不得病。求端正好色。得端正好色。求醜惡色。得醜惡色。求媚得媚。不求媚不得媚。求下賤得下賤。求富得富。求貧得貧。求明經曉道。得明經曉道。求愚癡得愚癡。人作善得善。若干福得上天。若為人得尊貴。亦得端正。若人作惡得惡若干罪。或入太山地獄中。或墮餓鬼中。或墮畜生中。設得作人。當作下賤貧窮。無所識知。亦復醜惡色。如人種苦得苦實。種甜得甜實。長實譬如種五穀。種稻得稻。種豆得豆。如人作善得善作惡得惡矣。

傳遠踈通戒於太察

篤信守一戒於壅蔽

勇猛剛毅戒於暴亂

仁愛溫良戒於不斷

廣心浩大戒於狐疑

沈清安舒戒於後時

刻削溢急戒於剽疾

多人長辭戒於無實

賢者且守戒

行之有三善

見敬多求愚

壽盡受天身

住戒行已盡

已慧制意行

行至必當至

悉斷所當受

從戒可滅痛

三世戒在上

制使邪毒龍

不犯有戒人

善哉有戒尊

以信可為伴

是道非凡言

故名戒有尊

戒尊善可怙

身終不見燒

既臥於夜安

已夢復歡然

為眾所見敬

力善自為身

法見自為尊

捨世為天王

我是世獨尊

我已脫世患

悉是人天世

猶我校魔兵

惟佛歷勤苦

畢劫不可數

往來五道中

未能具繡縷

姦匿序厥得

號呼見視短

今日禮佛者

一心皆叉手

從禮得上天 人中得長壽 佛尊覺第一 已現慧具足
當前禮法眾 恩德若江海 是以吾演說 佛之聖典籍
從本起因緣 所行有善惡 廣採以撰立 隨經義要趣
集敘如佛指 所作殃福事 佛已自覺法 梵釋來下請
尊乃刪說經 至要難見聞 苦從苦因緣 苦盡乃為尊
如應八道成 苦滅是為淨 從行有苦果 人雄之所演
是本為從心 勞行從是有 眾勞除愈者 是行之妙要
故為次第說 誠如大聖尊 是故著經典 令世觀摸法
合應正無疑 智者所宜取 亦非神所化 令禍福無緣
亦非性自然 又非時可傳 在天豈無緣 時與性亦然
殊勝與不勝 其實非無行 從癡致有勞 斯勞從行致
已作脫復過 聽此非一輩 鈔綴經妙旨 及律之雜要

足知世所由	部部各分明	神化解疑結	以經現世間
善行有福報	當可不識此	已作不義行	其死墮惡道
即時見閻王	王哀便繫束	嬰兒老病死	諫以當就罰
知有五使者	何為不修德	身口意所行	唯戒施為上
爾獨何志念	而能不為善	是時有罪人	聞王以法諫
自揆無良操	入怖而對曰	但以親惡友	聞凡非法言
坐以貪濁故	不能修德善	王曰人難得	幸得奚不善
為性何難悟	冤造泥犁行	汝本興斯惡	則非父母為
非沙門道士	非君非我教	愚癡快心意	作此不善業
自身之所為	今當受其報	造以五使者	忠正之言誨
然後閻法王	默而不與語	爾乃錄罪入	置於閻界中
擊將入地獄	見惡甚惶懼	始入黑繩獄	大小並喚呼

次入阿鼻摩	熾火燒其形	蹈棘跂熱土	徑涉沸灰水
鐵獄凡十六	自到刀葉樹	為人犯惡故	令有此泥犁
故列其本行	次現所應受	至于千億歲	生生而輒殺
由是結怨多	賊害賢人雄	生妄挐無過	離敗人朋友
常喜讒惡人	死入黑繩獄	有持多詐便	指治酷虐人
後更山機詐	擣之以鐵杵	為人好殺生	馬牛鹿羊豕
鷄犬及諸蟲	亦更山機詐	癡貪懷怯弱	苟以毒害彼
求財不用法	鐵輪轢其軀	恃量以力教	伏彼無力者
喜施惱於人	常為象所蹋	今生惱父母	沙門婆羅門
嬈故令齟毒	後身被熱灸	或邁擊父母	仁賢奉道者
及他所當敬	後世更煮治	迫脅從受取	證入無辜民
然後身長燒	喚呼獨痛呻	侵人以益己	受寄而直抵

後燒在火室	大呼無誰救	非法言是法	是法言非法
箴毀誰無聖	後生阿鼻獄	學居廟堂淨	而為過失行
由是令謗賢	從是入深獄	棄捐正善業	從邪樂得生
後身沒溷中	啖溷蟲為食	放火燔草野	以害諸虫豸
後入積薪獄	燒之如野火	陰賊親厚者	軀為利刀刺
啄鳥鐵耳狗	宛轉共食之	若有壞法橋	謗訕至德者
墮獄蹈踐越	履刀刃之道	犯人婦女者	巨軀有百足
容貌似美女	與友便攫之	好樂於姪姪	放意於人婦
斯常與苦會	身攀抱刺樹	若為諸巧便	殺水所生蟲
殺後墮沸湯	灰河之中生	借貸不歸者	身常被鐵鉤
剛鐵燒炯然	洋銅以飲之	懷恨意忿怒	果敢為非法
見人窮苦喜	死為閻獄鬼	生作不善行	死即入地獄

其痛不可數	一切但有苦	如是已具說	地獄種所行
聽解畜生事	餓鬼及鬼神	身意各有三	口四為不善
躁擾心速變	死墮畜生中	若多婬欲態	後生為癡蟲
鴈鴿鳩鴛鴦	孔雀亦蜚蛾	喜縛搥捶者	後世多受惱
自為象馬牛	瞋恚死成蛇	憍傲常慢人	後生為猛獸
輕易者後世	為猪犬狐驢	常內懷嫉妬	心亦不一住
後世為獼猴	強面目成鳥	慳貪而邪誑	多行盜賊人
死後為猫豺	虎狼肉食獸	布施多瞋怒	持心不質直
然後墮龍中	乃有大神力	廣施有恚心	輕人而自大
後作迦留鳥	致有大威猛	身自食甘美	以惡施與人
死為溷餓鬼	常食臭中蟲	好調嬈老小	乞兒與病人
後為臊餓鬼	食產乳惡露	雖與心慳悔	恒自懼不足

後為黑餓鬼	從下掣得食	謂施為無福	未嘗肯少施
後為鄙餓鬼	主食人所吐	不與追謗施	食鹿外自舉
後為竇餓鬼	恒食人歔唾	自有既不與	常望求於人
後為窮餓鬼	所欲不能得	喜陰識彼短	治人以望財
後為弊餓鬼	主食死人肝	鹿言以惱彼	中傷說人短
後為焦餓鬼	常吞食火烟	勸訟好會鬪	酷虐恐熱人
後為焰火鬼	食於蜚蛾蟲	禁止人布施	身亦不自與
後為大身鬼	其口若針鼻	擁財以遺子	不食亦不施
其死屬閻界	子祭乃得食	生為隘隙長	侵人以行患
為鬼形醜大	所欲終不得	語言常欺調	不與不持戒
歡娛行急促	終生鬼神中	殺蟲以為餌	鉤生蒙其利
取殺而食之	後世為魅魍	布施望其後	不誠多忿怒

後成白注鬼	顏貌極醜惡	既以恚且貪	好施而嗜酒
喜於鼓樂舞	死為守地神	於家內外親	無惡亦無嫉
後為有力神	乘雲風而行	布施屋室乘	亦與諸美味
為神在所之	廬舍隨其飛	好欲而懈怠	喜以華香施
後為天伎人	遊戲自恣心	於是畜生行	餓鬼及鬼神
悉已為總說	又復聽善因	至於為所行	亦有若干比
其應非一種	今為如事說	天人阿須羅	欲求長壽者
內意當自省	無害一切生	若以不施勞	不縛捶撓彼
恒發安群生	為人則無病	不殺好恩德	意固不復動
終不害一切	為人常仁賢	未嘗有少施	頗受於幾微
然後身極苦	求少得或不	好取他人財	而以為惠施
後雖得財富	猶速亡失之	不妄取非物	亦都無所與

恒自勤苦求	後傳世得財	既不取彼物	常自樂布施
累世有財富	得利甚弘廣	自好持戒齋	後生必明智
愛法得譽安	足賢意端正	子善供養父	既亡屢祭祀
亦以敬施天	後所之得食	好施飯食者	後生得命色
有力辯達富	無病常安隱	好施衣被者	失慚好容色
心善人樂見	快樂得所欲	施與屋舍者	後世所止安
宮館諸所居	事事嚴具足	施井設義漿	沐浴蓮華池
後世得不得	所欲一切富	今世好布施	履屣船車橋
象馬亦諸乘	後世得天乘	無怒人愛見	一切所歸仰
後生高長子	其施園樹者	好以奴婢施	加以恭敬意
後得於姓譽	侍使無所乏	先祖大布施	子孫繼不絕
後生巨億富	輒得父餘財	好稱布施德	有意不能與

後雖墮人倫	生於貧狹家	謗施謂無益	但為哀故與
雖無布施意	猶生富財家	心常樂智慧	然而不布施
後常得聰明	生於貧窶家	常好喜布施	而不學智慧
於智不敏達	生於大富家	設兼行施智	亦兼受其福
設兩不兼行	亦兩無所得	施與望姓譽	未施若已施
若後欲施者	斯為食惱苦	布施雖無信	然猶得財產
若樂彼施財	後意頗有喜	布施如有信	後世常富財
多貨能得尊	其意甚歡悅	如侍敬有德	善意供養施
後得財可意	既得最殊勝	常以輕易意	施與修德者
然後雖得財	安時不得食	布施欲安人	不行諛陷人
然得所愛敬	親屬靡不敬	施與恣所有	修德無所諍
後獲所愛喜	法德利具足	施與有點眼	不諂求非物

福祚傳子孫	累世常保財	慧人行布施	用時不勞彼
雖少不失時	食福時自恣	修身以自守	不好犯人婦
後得所愛欲	貞良有戒德	婦人有非時	智士能自絕
後為人無怨	受性大清淨	若修清淨行	所行無論議
後生有威譽	為天所供養	去離於醉酒	修行常清淨
後識不迷惛	得利內明慧	為身若人故	終而不妄語
後生身中適	莫得說其短	友諍輒和解	不好妄傳說
後親不別離	身常為人雄	恒以柔軟言	忠至入人心
後語工可眾	聞者莫不愛	集會坐論議	如事言得中
後世得辯和	語時人樂聽	一切彼所有	其心不念取
後世心中安	終無忘遺憂	已知事事思	眾善之報應
為人都近善	食福果甚多	常欲利成就	望譽天上安

知生不常久	心必思修德	好惡信在行	人倫之大利
種雜故得雜	在白不白中	少壯或長老	自在作行時
然後如時得	苦樂各應本	暫行若長行	所為善不善
中作中時得	長作乃長得	師友忠恕言	今世後世厚
忽蔑不承用	後生常聾聵	詐為欺慢者	後生偃短陋
瘡癰或惡色	族姓莫欲見	不親老則愚	事有道則利
不慢後尊貴	僇慢則卑賤	布施後則富	無與意則貧
瞋恚得惡色	不怒後好色	好姦不男女	欲犯不可姦
驟割諸畜生	後生為黃門	思姪若熾火	身根心口犯
專行求女人	後生為黃門	說布施善道	來勸已樂從
等心視憎愛	後生有三眼	喜以好衣服	施與有德者
後生常好雅	光潤色若金	視人如赤子	護老病亦然

後常值聖人	皦若星中月	不干奉齋戒	兼身產乳婦
後得伎女樂	犯者有干謗	禮敬汎愛眾	後軟手足掌
保貨安不動	得敬如大山	不問訊使伶	無求但好施
後得食具足	有財聚若海	有德蒙上天	法善眾歸仰
後豪尊歡樂	生為帝王種	身口恒習善	布施用和顏
後富莫能嫉	受樂生北方	陰以善報讎	終不妄施惡
口諍而心柔	後為阿修羅	如有見善道	具足以睹正
從得生天上	曜若日之光	善孝事父母	後生貴姓家
不諍不好怒	食福忉利天	無所與言諍	亦不參鬭訟
守善心修德	後生豔天上	多聞安思惟	好利而求脫
念善德以善	後生兜術天	守戒常禪思	依法無所恃
亦勸彼令然	生不驕樂天	自守好最施	不逆不自稱

平均愛有道	生彼尼密天	鞭杖繩之惱	不以加群生
安慰一切人	食福於梵天	心慈口言善	念安人若己
有求而輒與	生彼迦夷天	念行常如齋	不願世喜樂
定意立安靜	生阿波蘇天	定心棄愛女	除三習一樂
能歡思正止	得生遍淨天	苦樂計非常	身所行則知
見識最清淨	生墮苛頗天	曉了不淨想	多行有王處
棄習而無想	生無有想天	無倚有微倚	恢廓行四業
念禪自清定	生五淨天中	柔軟意殊勝	心正性中和
廣博修天業	生阿迦膩天	解色猗無常	樂求無邊志
所識意無際	思惟得出生	已離諸情識	無甫所向生
有念亦已過	欲無想而想	雖決猶復生	報現有平行
智士自觀察	知善行可作	是法有特異	故為人具說

非天非時種 所受從自作 生非常可觀 慧不思望倚
凡往生善處 皆為由行倚 若已解非身 無為生死空
寂放滅苦辛 是樂最第一

佛說分別善惡所起經

佛說立世阿毘曇論卷第八

陳西印度三藏真諦譯

地獄品第二十三 更生一

過現未來世	眾生還往生	退起及輪轉	佛世尊證見
諸業不唐捐	有果報不失	隨時處成熟	聖智者自覺
瞿曇知此說	八種大地獄	世尊悉證見	成一切法眼
更生及黑繩	山磕二叫喚	小大兩燒熱	及大阿毘止
如是八地獄	佛說難可度	惡人恒充滿	各各十六隔
四角及四門	分分皆正等	上高百由旬	四方百由旬
鐵城所圍遶	鐵蓋覆其上	下地皆是鐵	炎熾火遍滿
燒惡人可畏	恒然難可近	見者必毛豎	極苦不可看
我今當為汝	如法次第說	恭敬一心聽	如我所說言

有一地獄名曰更生。一切皆鐵晝夜燒然恒有光炎。長多由旬廣亦如是。是中罪人獄卒捉持脚上頭下。依黑繩分斫以鐮斧。時被斫已唯有餘骨。筋所接連悶絕暫死。極大重苦獄卒擲去。是時冷風吹之還活。由此風故皮肉復常。是時罪人手爪自生堅利如劍。與其同類互起怨心作是思惟。是人昔時曾經為我作如是惡。是故我先速害彼。彼起害心亦復如是。更互相斫如芟麻叢。是地獄人受如此相害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受用未盡求死不得。以何行業起此果報。令諸眾生於彼中。昔在人中眾多女人。共一夫主互相瞋妬。若多男子共諍一女起怨家心。或邪婬他婦或諍田園及車乘等。或二國王諍於隣地。或劫盜他財為財主所治。共結怨家如人交陣。更相殘戮。已結怨家未相解謝。懷此命終由此業報彼中受生。

復次種種諸惡不善業報故於彼中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已受用種種惡業果報。云何業因令諸罪人更相殘斫。昔在人中執持鐮斧及刀仗等。斬斫有命眾生之類。是故於中受相斫報。復次何業為冷風所吹而復更生。昔在人中畜養飲食。牛鹿猪羊鷄鴨之屬得肥長已。為得多肉當復烹殺。由此業報感彼冷風還得暫活。云何業報得生利爪如利劍。昔在人中給人刀仗。作如此教汝等可來。某處州郡及縣邑等。往彼行殺或人或畜。由此業報劍爪得生。

云何此獄名曰更生。彼中罪人作如此意。我今更生身肉如本故名更生。又復此獄本名更生。爾時世尊欲重明此義。而說偈言。

更生地獄中 頭下脚在上 執持鐮斧等 隨繩卒所斫

是時被斫已 唯餘骨聚在 血肉皮筋等 還復如本生
指端利劍爪 由業自然生 隨昔怨瞋心 更互相斬斫
受相斫害已 冷風還更吹 生一切身分 諍風業所感
如來人天師 如實見是已 是故說更生 造惡人住處
更生地獄品究竟

第二黑繩地獄

復次地獄名為黑繩一切皆鐵。晝夜燒燃火恒光炎。長多由旬廣亦如是。是中罪人獄卒捉持撲令卧地。如殫生樹隨黑繩界斫以鐮斧。或為八角或復六角或復四稜。有諸罪人從其足跟。乃至頸項。斤斧斬斫如蔗節長。復有罪人從項至足。斧斤細斷亦如蔗節。是地獄人受此殘戮。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為

痛惱。乃至惡業受用未盡求死不得。是何行業起此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中作如此業。隨世律制隨世量決。自作教他如是重罰。如是多量斬斫其手。如是量者斬斫其脚。劓鼻刵耳亦復如是。如是多量割其背肉。或割二髀或五兩或十兩。由此業報是諸眾生於中受生。復有種種諸惡不善業報於彼中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已受用種種惡不善業報。彼中有时獄卒罵詈。怖畏受罪之人惡人起起莫動。時無量罪人心大驚怖。一時竦倚猶如幡林。是時鐵衣鐵袈裟火恒燒燃出大光炎。無數千萬赤鐵袈裟及赤鐵衣。從空來下時諸罪人作是叫喚。是衣來是衣來。是衣至已隨一人各各纏裹。皮肉筋骨悉皆焦爛。焦爛盡已鐵衣自去。是地獄人受此燒炙。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受報未盡求死不得。是何行業受此果報。令諸眾生

於彼中生。昔在人中捉持鞭杖捶撻有命眾生。或以皮杖或用荊藤。或復魚尾鞭枷眾生。復有出家破戒受用國土衣服及與腰繩。以此業報於中受生。復次種種諸惡不善果報於彼中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。有諸罪人獄卒剝皮。從足跟至頸則止不令都離。又獄卒從頸項剝皮。至足跟而止亦不都離。復有罪人從頸剝皮至腰而止。或從腰剝皮至跟而止。令諸罪人身所帶皮。垂掎披曳皆至於地。自地踐履痛苦難當。譬如世人所著衣服。縱橫長短不能整齊。在其身皮亦復如是。此地獄人受自剝剝。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受報未盡求死不得。是何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中作如是業。有命眾生生剝其皮。令皮不脫猶著其身似如衣服為戲樂等。復次昔在人中鞭撻眾生。或自作為他所教。復次

出家破戒。受用國土衣服卧具等。由此業報於彼受生。復有種種諸惡不善業報於彼中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。是地獄中極大黑暗。密烟充滿烟氣燥辣。裂皮破肉徹骨至髓。此烟毒觸遍身內外。獄卒驅逼令入烟中然後方置。是諸罪人畏避此烟周章馳走。無數由旬互蹋身皮更相困苦。是地獄人受此烟毒。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受報未盡求死不得。是何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中作高密室以烟殺人。或作牢獄人以烟苦。或豪猪或陵鯉或獺或狐或狸或鼠或猾。蜜蜂之屬皆在坎中。於其穴中作烟燠取。乃至蚊蚋以烟燠逐。以此業報於中受生。復有種種諸惡不善業報於彼中生。復次以增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。云何此獄名為黑繩。是中罪人隨黑繩界。斬斫困苦故名黑

繩。又復自性本名黑繩。欲重宣此義。而說偈言。

黑繩中獄卒	獬罪人如樹	隨黑繩界道	執持鑕斧斫
復次赤鐵衣	晝夜恒燒熱	纏壓諸罪人	血肉流及燥
剝足皮至頸	從頸腰亦然	黑繩中罪人	多無皮赤肉
可畏黑暗中	毒煙悉充滿	獄卒逼驅入	入已方捨置
馳走多由旬	煙暗無所見	更互履身皮	自他俱困苦
此中因及果	如實佛自知	如是說黑繩	惡人所住處

黑繩地獄品究竟

大巷地獄

在更生黑繩二獄中間。其有地獄名曰大巷如大市巷。是中罪人或時仰眠。或時覆眠或置白中鐵杵舂擣。或有罪人從脚至頸

分分斬斫。或有罪人褫皮布地。還割其肉以積皮上。復有罪人下劍手斷舉劍手生。以是因緣積其手聚猶如山高。脚耳鼻頭下劍即斷舉劍還生。頭鼻等聚亦如山高。乃至惡業受報未盡求死不得。是何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中屠膾為業。殺羊猪牛鹿以自活命。或捕魚鳥或辯決牢獄。或自為劫盜或刑剪罪人。由此業報彼中受生。復有種種諸惡業於彼中生。復次有增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。是地獄人頭如象頭身似人身。復有罪人頭如馬頭身如人身。復有罪人頭如牛頭身亦似人。如是等類種種不同。是中獄卒取諸罪人駕以鐵車。晝夜燒燃恒有光炎。赤鐵為柅赤鐵為繩。是中路地一切皆鐵。長多由旬廣亦如是。是中獄卒執赤鐵錐驅蹙來去。受如此害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受用未盡求死不得。彼是

何業受此果報。令諸眾生於此中生。昔在人中。或調象師或調馬師。或復調牛諸騎乘師等。由此業報彼中受生。復次種種諸惡業報於彼中生。彼有增上業報感彼中生。彼中生已受用種種不善果報。彼中復有眾生頭作牛頭身是人身。亦有鹿頭人身。復有豬頭人身。如是等類種種無數。獄卒眾多聚集圍遶。執持弓刀種種器仗。斫刺罪人受此殘害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛辣。乃至惡業受用未盡求死不得。是何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中持捉刀杖。田獵網捕有命眾生。多人圍遶或斫或刺或殺或害。由此等業彼中受生。復次種種諸惡業報於彼中生。復有增上業報感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。彼中有樹名逆刺睒浮利一切皆鐵。晝夜燒燃恒有光炎。樹高一由旬刺長十六寸。彼中獄卒捉罪人臂。牽上刺樹而復牽下。若牽上時刺

低向下。若牽下時刺仰向上。牽上下時腹若著樹皮肉即盡。若背著樹皮肉亦盡。其腹皮肉還復更生。脇背皮肉盡生亦爾。由此事故隨腹脇背牽上牽下。如是罪人受此殘害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受用未盡求死不得。昔行何業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中邪婬他婦。或有婦人欺背夫主。由此等業於彼中生。復次種種諸惡業報於彼中生。復有增上業報於彼中生。彼中生已受用種種不善業報。於彼獄中復有眾多赤鐵炭山。晝夜燒燃恒有光炎。是中獄卒捉罪人臂牽上牽下。隨腹著山皮肉焦盡。若背著山皮肉亦盡。腹還復故背脇皮肉盡生亦爾。由此事故隨腹脇背牽上牽下。如是罪人受此殘害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受用未盡求死不得。昔行何業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中取有命眾生擲置

火中。或熱砂中或熱灰中。或擲不淨穢中。或以牛馬駕於車乘熱砂中行。由此等業彼中受生。復次種種諸惡業報於彼中生。復有增上業報感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。

第三聚磕地獄品

復有地獄名為聚磕。其相猶如二山中間。是中獄卒執持種種器械恐怖罪人。是時罪人悉皆畏懼。入二山中間無數千人。入山中央已有大火聚塞斷前路。是時罪人見是猛火便欲縮退。復見其後有大火聚。周憊宛轉二山便合。兩山來時一切罪人。發聲叫喚作如是言。是山來已是山來已。山遂相合如壓麻油。山壓罪人亦復如是。既壓竟已山開向上。是諸罪人見山聳起。爭入其下山即復落重壓其身。譬如張壓壓諸雜狩血流成江。唯筋骨在無復皮

肉。受此殘害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛苦。乃至惡業受用未盡求死不得。昔何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中以竹筴覆人牽象踐蹋。或鬪戰時作諸壓車以磕於人。又懸機石縋下殺人。復於嶮路作諸機穽陷殺眾生。或以爪齒掐嚙蚤虱。如是等業受此果報。於中受生。復有種種諸不善業於彼中生。復有增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。其中罪人但餘筋骨無復血肉。是時獄卒謂其伴言。我今共汝一彈指頃。舂擣罪人即捉諸罪人。內熱鐵槽中以熱鐵杵擣碎其身。一彈指頃當人中五百年壽。受此殘害上上品苦具如前說。昔行何業感是果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中或執持矛稍及叉戟等刺害眾生。穀米麻麥合虫舂錫。由此等業於中受生。復有種種不善業報於彼中生。復有增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。

云何此獄名曰聚磔。是中罪人聚集一處。兩山聚磔故名聚磔。又復此獄本名聚磔故名聚磔。重說偈言。

聚磔地獄中	大二山中央	無數諸罪人	入中如鹿聚
由昔業報故	是兩山相合	磔壓多眾生	火聚塞前後
從罪人身分	流血成江河	如是受困苦	中間不得死
安置赤鐵槽	執杵所舂擣	受昔諸業報	彈指五百年
如來人天師	如實見其已	是故說聚磔	造惡人住處

第四地獄名叫喚品

復有地獄名為叫喚。其相猶如狹室無量千數。彼中罪人人各一室身大房小。迫迮困苦絕四威儀受燒炙害。是罪人下其火熾

然。火勢若猛叫聲則烈。火勢小羸叫聲則下受此燒炙。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受用未盡求死不得。昔何業行受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中於無救濟於無依止眾生。自作教他行大重罰。自作教他焚燎原野。或作密室以火殺之。或作牢獄以火苦人。或豪猪陵鯢獺狐狸。鼠等穴處之類。於其穴口以火燒炙。乃至蚊蚋以火燻逐。以此業報於中受生。復有種種諸惡業報於彼中生。復次以增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。

第五地獄名大叫喚品

復有地獄名大叫喚。其相猶如大塼。廣長無數由旬。皆是赤鐵具如前說。是中獄卒手持鐵拍擬怖罪人。罪人見已生大怖畏。

或走逃叛或不逃叛。或周章漫走。或面搗壁或復直視。或逢迎讚歎或辭謝乞恩。是時獄卒問逢迎者。汝等云何敢來迎我。即以鐵拍打碎其頭。如破酪罇頭碎臙濺。亦復如爾。語不迎者。汝何敢不來。碎破其頭亦復如前。漫走不走搗壁正視。叛不叛者各問打治例皆如是。以此因緣悉皆破頭。無得免者受此殘碎。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中鑿埵為獄。若犯罪者安置是中。令其不見日月明光。由此業報於彼受生。復有種種諸惡業報。於彼中生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。復行何業受碎頭報。昔在人中有命眾生打破其頭。或魚蛇蜈蚣等種種眾生。由是等業受碎頭報。此獄燒炙困苦復劇於前。長有碎首等苦。云何此獄名大叫喚。是中罪人由拍由

火。大號大叫。
名大叫喚。又復

叫喚地獄中

若火勢羸弱

第二大叫喚

獄卒於彼中

如來人天師

大小叫喚地獄口

第六地獄夕

復有地獄

發光炎。廣長

卷第八 地獄

焦燥。虛脆易脫譬如肉脯。是時獄門自然開。其門外邊有無數狗。或烏或駁身高長大。伺待門開爭入獄裏。牽出罪人咋彈其身。如倒生樹恣意噉食。既被食已皮肉皆盡。唯餘骨聚困苦難處當時悶絕。冷風來吹皮肉更復。是時獄卒復驅令入。還受先苦燒炙食噉。上上品苦具如前說。昔何行業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中造作牢獄無有門戶。增土象糞雜以泥壁。及以塗地以鹽和瞿曇婆樹油。濺罪人身擲置獄中。日光照炙於一夜中臭爛膀脹。或蒸或煮殺害罪人。或復安火燃炙殺人。或者蠶繭或煎炒有命眾生。以此業報於中受生。復有種種諸惡業報。及增上業報感彼中生具如上說。復由何業為狗食噉。昔在人中畜養師子虎豹熊羆豺狗之屬。令其咋嚙有命眾生。以是等業受彼中生餘如上說。昔何行業得冷風吹。昔在人中為須多肉養飴眾生。以此業故

得冷風觸。云何此獄名之燒炙。是中罪人身心被炙故名燒炙。又復自性名為燒炙。重說偈言。

燒炙地獄中	鐵舍大炎熱	氣熱極盛猛	猶如燒火聚
是中造罪人	密塞而受炙	如昔所行業	此中受苦報
是時身已熟	群狗競食噉	皮肉皆消盡	唯骨是其餘
冷風一來吹	皮肉還復本	獄卒更驅入	還更受前苦
如來人天師	如實見是已	故說是燒炙	造罪人住處

燒炙地獄品究竟

第七地獄品名大燒炙

復有地獄名大燒炙。其相如高廣山一切皆是赤鐵。晝夜燒然恒發光炎。有赤鐵利串燒熱最劇。恒發光炎周圍上下皆所圍遶。

或有罪人一串所貫就火山炙。或兩三串或二十。乃至百千縱橫穿貫就火山炙。若一邊已熟其串自轉復炙一邊。復有罪人鐵串自拔貫未傷處翻轉就炙。復有罪人由上品惡業報故無數諸串並皆自來又刺其身。是中罪人受此串炙。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中串貫火炙。有命眾生由此業報於中受生。復有種種諸惡業報於彼中生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。云何此獄名大燒炙。彼中罪人為串所刺。以就火山內外燒炙。愁憂苦惱故說大燒炙。又復自性本名燒炙。重說偈言。

大燒炙地獄 利串皆是鐵 圍遶鐵火山 宿世惡業感
是中行惡人 無數被穿貫 如反覆炙魚 隨業令其爾
如來人天師 如實見是已 故說大燒炙 造惡人住處

大燒炙品究竟

第八阿毘止地獄品

復有地獄名阿毘止。其相猶如大城一切皆是赤鐵。晝夜燒燃恒發光炎。是獄東壁一切赤鐵。晝夜燒燃恒出火炎。西南北壁上下並燃東壁火炎交徹西壁。西壁火炎亦徹東壁。南火徹北北火徹南。上火徹下下火徹上。四方火炎遍滿獄中。是中罪人無量千數重沓受燒猶如樵藭。中有罪人由此惡業上上品故。身體長大虛疎柔軟。更相蹙逼身首低垂。不能行走絕四威儀。有諸罪人由此宿業下中品故恒求出離周章漫走。或有時節是大地獄東門自開。是諸罪人咸唱門開競走求出。未至門邊門自還閉。是時西門更復開闢。南門北門亦復自開。是諸罪人唱云門開。疾走向門未至門所

門已自閉。是中罪人受此無間地獄大苦。難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中或殺母殺父殺阿羅漢。起殺害心出佛身血破和合僧。或復其母已是聖人生於婬逼。殺正定聚人或殺菩薩眾生。或破壞如來四種支提。或劫奪聚集因緣四方僧物。或行殺生偷盜邪婬。妄語兩舌惡口綺語。貪愛瞋恚邪見等最極上品。隨其一二乃至具足。以此惡行於中受生。復有種種諸惡業報於彼中生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。云何此獄名阿毘止。彼中罪人恒常受苦無有間息。最上上品餘地獄苦則不如此。何以故。餘地獄中獄卒或時來或時不來或由冷風大苦暫息。此地獄中則不如是。從始至終受上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。此中罪人壽命一劫。乃至半劫乃至不定。譬如鑪冶竟日燒鐵星炎沸

涌。燒罪人身亦復如是。故說名阿毘止。又復自性亦名阿毘止。
重說偈言。

阿毘止地獄	一向最劇苦	晝夜火燒燃	光炎聚遍滿
譬如一日燒	鐵鑊出光炎	如是阿毘止	一切火光徹
是中罪人身	猶如大火聚	汝等看業力	由此不灰炭
或時見門開	爭競走馳出	來至門已閉	宿業未盡故
如天受樂人	求生不求死	此中受苦者	求死不求生
如來人天師	如實見是已	故說阿毘止	造惡人住處

阿毘止品究竟

第九外圍隔地獄品

八地獄外四方圍遶。各有四重圍隔地獄。何等為四。一熱灰

地獄。二者糞屎地獄。三者劍葉地獄。四烈灰汁地獄。如是四重次第圍遶。一一地獄如是應知。若次第說有地獄名熱灰。是諸罪人從大地獄出。見外熱灰如平坦空地。見此相已起如是心。我今決應往彼。於是罪人往到彼中。腳踐熱灰皮肉即爛。譬如蠟塊投猛火中。隨其舉腳皮肉還復。或時至膝或時至臍。或時至頸或沒不現。此中無數由旬周章漫走。受上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中取有命眾生擲置火中。或熱灰中或熱砂中。或邪姪他婦過世法則入他境界。或出家破戒行住坐卧僧伽藍中。或起惡心或蹋踐四支堤境界。及履支提影。以此業報於中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。

第二地獄名曰糞屎。是中罪人出熱灰獄外。見糞屎如涼花池。見已起如是心。我今決定必應往彼。是時罪人往入彼中。入其中已有無數虫。虫口堅利皆如劍鋒。鑽破皮肉乃至筋骨噉食其髓。復有諸虫從鼻孔入食其五藏。或從耳入或從眼入或從口入。或從小大道入並啖食五藏。復有大虫含嚼罪人。血肉既盡吐出其骨如棄棗核。具受如是上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中取有命眾生。擲置糞坑或不淨處。乃至溝瀆以此業報於中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。昔行何業受虫食噉困苦果報。昔在人中或令蛇狗蜈蚣黿鰐之屬。嚙嚼有命眾生。或起惡心受用五塵。由此業報於彼中生。受鑽破食噉如是等苦。而說偈言。

已渡糞屎獄

見可愛樹林

具鬱茂枝條

往彼欲求樂

如是林中有老烏白頸鴉鷹鶚鷲鳥等。是地復有豺狗野干虎狼師子等。身皆長大是諸禽獸嚙獮罪人。如倒生樹食噉其肉皮血肉盡。唯餘骨在。時諸罪人受此啄害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。當時悶絕冷風復吹皮肉更生。復受噉食乃至受報未盡求死不得。昔行何業受此噉食。昔在人中令虎狼師子噉食有命眾生。或放鷹犬獵諸禽獸。由此等業彼中受生受食噉報。有種種諸惡業報於中受生。昔行何業被冷風吹。昔在人中畜養眾生。使令肥壯欲得多肉。以是業報得冷風吹。

第三地獄名曰劍葉。是諸罪人已度糞屎地獄。見劍葉地獄心起愛著如菴羅林。是劍林路有諸鏘刺。匕首剃刀刀劍鋒刃遍布

其地。時諸罪人行此林路。備受鑽刺等苦。得入大林時無數千眾生。入此林已惡業因緣。大風卒起雨諸器仗。所謂劍雨箭雨劍雨鐮斧等雨。隨所著處身分斷絕。頭首分離如斫木柄布散狼藉。或雨鐵戈從頂貫地。動轉不得受此殘害。上品苦極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中行鬪戰事。與人刀仗遣令鬪戰。作如是言。汝等用此器仗取彼國土。長圍四合聚集多人肆意殺害。由此業報於彼中生。復有種種業報於中受生。復有增上業報感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。劍葉地獄竟。

第四地獄名烈灰汁。是諸罪人從劍葉樹林出。見烈灰汁言是清冷江水。心起愛著往入江中。是等罪人先在劍林。遍身破裂入此江水。身併爛壞血肉都盡。唯筋骨相連逐水浮漾受此殘酷。上

上品苦極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中取有命眾生。熱油煎灌或糖或蠟。或煮死屍取汁澆灌。或不淨穢身入園人所用池井洗濯。以此業報於中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復有增上業報感彼中生。彼中生已受用種種不善業報。灰河兩岸有諸獄卒無量千數。身並長大執叉戟等守視罪人。有時罪人語獄卒言官我今大飢。獄卒即以叉取擲置岸上。或用鉗鉤擘開其口。燒熱鐵丸恒有光炎。捉內口中唇口焦燃。咽胸心腹五藏腸胃。並皆潰爛丸從下出。是諸罪人受此酷害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。昔在人中以毒食飴他或鳩殺人。或出家破戒食國土供養。或妄語惡口如是等業。受此果報彼中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復次諸增上業感彼中生。

彼中生已受用種種不善業報。有時罪人語獄卒言。官我今大渴。獄卒即以叉取罪人擲置岸上。或用鉗鉤擘開其口。烱熱鐵汁恒有光炎。灌其口中唇口焦燃。咽胸心腹五藏腸胃。並皆爛潰鐵汁下出。是時罪人受此酷害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業果報未盡求死不得。昔行何業受此罪苦。昔在人中取象馬等尿灌他口鼻。或以五辛辣汁澆他鼻口。或置毒飲中逼令他服。或勸他飲種種諸酒。或為利酤酒或自飲酒。或出家破戒受用國土供養。蘇油糖蜜等飲。或復飲他非所堪飲。以此業報於中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復有增上業報感彼中生。彼中生已。受用種種餘不善業報。重說偈言。

罪人出大獄 見此熱灰中 猶如平廣地 起愛即往彼
至已漫馳走 無數諸由旬 舉下脚生爛 備受上品苦

既出熱灰獄	便見糞屎坑	廣長深百丈	愛往謂花池
是中無數虫	口堅利如鋒	穿皮噉血肉	破筋骨食髓
復出糞坑已	見劍林起愛	謂枝條嫩茂	往彼欲求樂
林中種種鳥	口啄利如鐵	獐人如生樹	食噉其血肉
是時既食已	唯餘筋骨在	冷風一來吹	皮肉更還復
怖畏起跳踊	苦處作安想	路中受殘害	入可畏劍林
是時身破裂	極痛血洪流	出離此林已	便復入灰河
如煮豆涌沸	或沈或浮轉	沸烈灰中汁	罪人亦如是
兩岸諸獄卒	執叉刺其體	將出置地上	逼使吞鐵丸
或復烱鐵汁	求飲灌口中	焦爛遍身裏	然後從下出
如是行惡人	受此地獄苦	昔不修善業	修行邪曲路
由起正思惟	能離諸惡業	一向行善行	是人度惡道

知善惡二業 果報差別異 智人應離惡 當種諸善根
復有別修行 八直聖道分 為滅一切苦 觀無餘四法
如來人天師 如實見是已 故說園隔獄 造惡人住處
園隔地獄品究竟

第十閻羅地獄品

如佛婆伽婆及阿羅漢說。如是我聞。一時佛世尊說。比丘我
以天眼清淨過於肉眼。見諸眾生退沒生起。善色惡色若妙若麁。
或住善道或住惡道。隨業受生如實我知。而說偈言。

起造邪惡心 及說邪曲語 或作邪身業 由昔放逸故
少聞無福德 促命中為惡 是人捨身命 即墮閻羅獄
佛告比丘。若人宿世不恭敬父母。及沙門婆羅門。不恭敬親

友尊長。不修正善及福德行。於現在惡及未來罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八齋不持五戒。捨壽命已生地獄中。獄卒收錄送與閻羅白言。此人往昔不恭敬父母。及沙門婆羅門。不恭敬親友尊長。不修正善及福德行。於現在世惡及未來罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八齋不持五戒。願王教誡是人令識善惡因果。時閻羅王依五天使正善教戒。謂眾生曰。汝先不見第一天使往彼人中。大王我先不見。王曰。昔汝在人中不見年少童子嬰孩。初生仰眠不能避濕就燥時耶。眾生言。法王我昔已見。王言。汝見識解何不思計。我今應生未度生法。我應隨能依身口意修行善法。為長時中得於正道利益歡樂。眾生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪惡業自作自長。非父母所作。非國王所作。非天所作。非先亡沙門婆羅門等所作。自作自受。雖不願

求果報決至。時閻羅王因是天使訶責教已。復因第二天使。正善教勅謂眾生曰。汝先不見第二天使往彼人中。大王我先不見。王曰。汝昔在人中不見若男若女老長大等。或復背癭猶如角弓。扶杖前步舉身戰動。眾生言。大王我昔已見。王言。汝既識解何不思計。我今應老未度老法。我應隨能依身口意修行善法。為長時中得於正道利益歡樂。眾生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪惡業自作自長。非父母所作。非國王所作。非天所作。非先亡沙門婆羅門等所作。自作自受。雖不願求果報決至。時閻羅王因是天使訶責教已。復因第三天使正善教勅。謂眾生曰。汝先不見第三天使往彼人中。大王我先不見。王曰。汝昔在人中不見若男若女疾病困苦極難。或滯床席或據筌提或眠地上。是身苦受最堅最強難堪難忍。侵損壽命眾苦所逼。大王我昔已見。王言

汝已識解何不思計。我今應病未度病法。我應隨能依身口意修行善法。為長時中得於正道利益歡樂。眾生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪惡業自作自受。非父母所作。非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作。自作自受。雖不願求業報決至。時閻羅王因是天使訶責教已。復因第四天使正善教勅。謂眾生曰。汝等先不見第四天使往彼人中。大王我先不見。王曰。汝昔在人中不見若男若女或一日死。或二日三日乃至七日。或腫脹或黯黑或臭爛或為禽獸食噉。眾生言。大王我昔已見。王言。汝既識解何不思計。我今應死未度死法。我應隨能依身口意修行善法。為長時中得於正道利益歡樂。眾生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪惡業自能自長。非父母所作。非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作。自作自受。雖不願求果報決至。時閻羅王因是天使訶責教

已。復因第五天使正善教勅。謂眾生曰。汝等先不見第五天使往彼人中。大王我先不見。王曰。汝昔在人中不見世人或殺或盜或復邪姪。乃至妄語惡口等罪。為王人所錄。編頭面縛打鼓。徇令於四衢道出城南門。至行刑所坐置標下。隨罪輕重種種治罰。或杖或鞭或刖手足。或劓耳鼻乃至大辟。眾生言。大王我昔已見。王言。汝見識解何不思計。一切惡業現報可見。我今屬業隨業力行。若善若惡所作諸業。於當來世如因受生。眾生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪惡業自作自長。非父母非國王非天非先亡沙門婆羅門等所作。自作自受。雖不願求果報決至。作是言已捨心而住。是時獄卒捉此罪人。倒懸向下入更生地獄。此獄有四角四門鐵城圍遶上下皆鐵。晝夜燒燃恒出光炎。其中罪人隨黑繩界。受鐮斧斫血肉俱盡。唯餘筋骨困苦難堪悶絕暫死。時冷風

吹血肉還復。受此殘害上上品苦。乃至惡業受報未盡求死不得。昔行何業受此果報。令諸眾生於彼中生。昔在人中陵慢父母。沙門及婆羅門。不恭敬親友尊長不修正善及福德業。於現在惡及未來罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八齋不持五戒。由此等下品業故於彼中生。受此殘害種種困苦。次增重品生第二黑繩獄。次增重品生第三聚磔地獄。次復重品生第四叫喚獄。次復重品生第五大叫喚獄。次重品生第六燒熱獄。次復重品生第七大燒熱獄。次復增品生第八阿毘止獄。是毘止獄四角四門。鐵城圍遶上下皆鐵。晝夜燒燃遍滿火炎。是中罪人無量百千重沓受燒。猶如樵薪猶如鍊鐵。竟一日夜其身被燒亦復如是。佛言比丘。是毘止地獄。或東門暫開罪人見已向門而走。覓依止處覓救濟處求覓出離。未達門所門已還閉。西南北門亦復如是。見是事已。念望

斷絕。身心苦惱悲號酸痛。無量千歲恒受如是上上品苦。難可堪忍最為痛劇。乃至惡業果報受用未盡求死不得。昔何行業受此果報。昔在人中誹謗調善精進仙人。或孤負恩義或反逆殺害愛念親友。是大阿毘獄正業家。方便因故於中受生。復有種種諸惡業報於中受生。復次諸增上業感彼中生。彼中生已受用種種不善報。受正報已出大地獄。由殘業故入四園隔。先入熱灰灰深沒膝。下膝焦爛如蠟投火。若舉足時皮肉還復是中罪人求覓依止。救濟出離周章漫走。無數由旬見糞屎坑。其地皆糞死屍遍滿。其中有虫名攘鳩咤。其數無量形似長蛇。身白頭黑口如劍鋒。舉頭張口待罪人至。罪人入已是虫穿皮入肉徹骨食髓。受此苦時無數千年恒大叫喚。乃至惡業未盡求死不得。出此獄已見劍葉林。求覓依止救濟出離向林疾走。於其路中種種鏘刺破裂身脚。次入劍林。

時有熱風吹動劍樹。風觸如火舉體焦爛。劍林復雨種種器仗斫刺身體。隨所著處皮肉無餘。受此殘害無數千載恒大叫喚。乃至惡業未盡求死不得。復有種種禽獸食噉其身並如前說。出此獄已見熱灰汁河溢滿沸涌。求覓依止救濟出離。馳走入河宛轉顛倒猶如煮豆。邊有獄卒執持鐵網。料出罪人貯赤鐵岸。獄卒問言。罪人汝何所須。罪人言。我今飢不可忍是時獄卒即以鐵鉗。格開其口投熱鐵丸。隨丸所至唇舌心胸腸胃五藏。皆悉焦爛丸直下出。渴飲鐵汁亦復如是。無數千年恒大叫喚受此困苦。乃至惡業未盡求死不得。出此獄已見中間巷獄。猶如大市是中樹林名睽浮梨。中有獄卒執罪人臂。牽上牽下並如前說。復有鐵鑊鐵汁沸滿。獄卒捉人擲置鑊中。人中歲數滿五百年方得暫出。時裁得喚何不展喚。每復沈沒是中。復有罪人或仰或覆。以赤鐵釘遍釘其身著熱

鐵地。或牽罪人舌如牛皮大。及身布貯地上以無數赤釘釘之。復有罪人通身被斫如甘蔗節。復有罪人獄卒斬斫。下劍頭斷舉劍頭生。由此殺故頭聚如山手足亦爾。復有罪人褫皮布地。劍割其肉聚置皮上。復有罪人滿鐵槽中。獄卒捉杵舂擣令碎。復有罪人狩頭人身。或牽車等具如前說。復有無數罪人。為諸獄卒捉仗圍遶猶如捕獵。是謂罪人受是殘害。上上品苦難可堪忍。極堅極強最為痛劇。乃至惡業未盡求死不得。昔行何業受此罪報。昔在人中造作十惡。以輕品故不感大獄於此中生。或已受大地獄果由殘業故於此受生。此中生已具受種種殘業果報。爾時佛言比丘。閻羅王恒作是願。我當何時出離於此得生人道與人同類生富貴家。多諸財寶人身柔軟具相安樂。車輿遊處足不踐地。由年長大六根成熟。已行布施作諸功德。剷除鬚髮被著法衣。由正信智故捨離

居家。受無家法既出家已。願我證得究竟梵行。猶如昔時諸善男子。出家得道梵行究竟。爾時世尊而說偈言。

云何作此業	現世生憂悔	未來啼叫喚	受種種苦果
惡業未熟時	癡人謂甜美	其業既熟已	方知是苦難
初造惡業時	不如火即燒	如灰覆火上	隨逐燒罪人
罪人多聰黠	一切為損害	漸損自善根	如芭蕉結實
惡智行自損	猶如治怨家	起造諸惡業	能感當來苦
苦行善業好	現在無悔心	未來受果報	歡喜恒安樂
如來人天師	如實見是已	故說閻羅獄	造惡人住處

地獄品究竟

立世阿毘曇論卷第八

佛說較量壽命經

西天中印度惹爛駄囉國
密林寺三藏明教大師賜紫
沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告苾芻眾言。眾生壽命。較量長短。汝等諦聽。諸苾芻言。世尊我等樂聞。

爾時善逝為諸苾芻。說眾生壽命較量等事。諸苾芻眾聞此語已。歡喜踊躍重白佛言。世尊唯願演說。

爾時世尊。告諸苾芻言。善哉善哉。汝應諦聽。今為汝說。無間地獄壽命中劫餘。上七種地獄。壽命短長不等。苾芻當知。此是地獄壽命較量。劫數受苦畢已。然後命終。苾芻應知。人

中三十晝夜。餓鬼趣中為一晝夜。以彼三十晝夜成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼長年算數五百。彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量算數。北洲千歲。西東二洲如次減半。南洲不定。劫初無量。末後十歲。中間無定。爾時世尊。重說頌曰。

眾合常苦惱	業報脣喉乾	身毛皆豎立	腹廣大如山
髮亂恒覆體	針口細如鋒	面目皆擘裂	飢瘦露形容
朱髮覆自體	露現於骨節	飲惡頸髑髏	常啼哭奔走
彼受飢渴苦	困乏恒逼惱	苦啼哭聲高	自作須自受
貪瞋違順生	惡業因自造	此罪業障熟	餓鬼趣中受
東勝身洲人	二百五十歲	西俱陀尼洲	壽命年五百
北俱盧洲生	壽命定千歲	南洲壽無定	後十初巨量

時諸苾芻白佛言。世尊。云何北俱盧洲。壽命千歲。然後命

終。

爾時世尊。告諸苾芻。當知北俱盧洲。皆無我執。無有分別。因行十善。定壽千歲。從此命終。往生天上。如是北俱盧洲。壽命千歲。然後命終。爾時世尊。而說頌曰。

貧窮苦有情	愛盜他財物	善事不曾修	卑賤他所使
富貴有大財	資生皆具足	金玉及僮僕	斯人作善事
修十善業因	得大富貴果	現受北俱盧	快樂生天上
北俱盧洲人	世間最快樂	過去修施因	劫樹妙衣果
彼無寒熱苦	亦無諸病惱	色相妙端嚴	過去因修施
福勝難破壞	粳米自然生	清淨色純白	過去因修施
北俱盧洲生	摩尼珠照曜	飲食思念成	過去因修施
彼洲最安樂	妙藥恒熾盛	色香味具足	過去因修施

彼洲無菜茹	恒食香稻米	一受食無盡	過去因修施
阿藍梅菓樹	從座食不起	枝落菓更生	過去因修施
彼水八功德	飲時無病惱	安樂腹無傷	過去因修施
園林受快樂	妙音恒聽聞	適悅常無盡	過去因修施
劫樹人皆愛	安樂雨塗香	風香無有盡	過去因修施
妓樂妙華香	衣服嚴身具	思念即隨心	過去因修施
香草及林巒	柔軟皆廣大	愛樂常遊戲	過去因修施
彼恒共歡娛	瞋忿常不起	無我復無貪	過去因修施
每夜至更初	微微降細雨	去塵地皆淨	過去因修施
子長母不識	命終時無憂	彼絕貪愛心	過去因修施
慈母產嬰兒	在道棄皆去	飲乳涌指流	過去因修施
命終時皆棄	悲慟無纖毫	飛禽遷淨地	過去因修施

莊嚴普覆遍 歌舞皆嬉戲 適意而快樂 過去因修施
彼洲人壽命 盡皆滿千歲 中天彼全無 過去因修施
彼受福最勝 平等亦無異 命終往生天 過去因修施

爾時佛告諸苾芻言。此閻浮提。壽命無定。始從十歲。乃至百千萬歲。壽命無量。苾芻應知。閻浮提人。今壽百年。中天無定。苾芻當知。閻浮提人。長壽百年。苦多樂少。復次苾芻。此洲雖壽百年。乃有十位。一者嘑魯。眠卧無知。二者俱摩嚧。作戲解生。三者與嘑。樂著欲境。四末羅鏤。勤修其業。五者鉢羅枳穰。智辯有殊。六者悉蜜栗帝。曉了記憶。七者悉體覩。正安自行。八者尾嚧。國王愍恤。九者沒唎兔。色朽力微。十者孽多俞。數百歲命終。復次苾芻。未終百年時有三際。所謂寒熱及雨。亦名三時。未終百年。及十二月。得三際名。四月寒

際。四月熱際。四月雨際。復次百年未終。十二月內。有二十四半月。百年未終內。有八月寒際。八月熱際。八月雨際。復次百年之中。十二月內有三十六晝夜。月內有十二寒際時。十二熱際時。十二雨際時。復次千年之中。十二月內有三十六晝夜月。內有七十二千度食。其中而有喫食。及不喫食時。所謂瞋怒時。苦惱時。路行時。清齋時。急務時。睡眠時。醉悶時。此皆不食。復有得食不食。亦有不得亦不食。如是食及不食。彼食之內。略說得食。乃有七十二千遍食。復次苾芻。此閻浮提。如上所說。及從乳母食。一月半月晝夜及年。喫食時及不食時。約中間說。爾時佛告諸苾芻言。我說人中壽命五十歲。四大王天成一晝夜。以彼晝夜。成彼一月十二月成年。以彼長年壽命五百。彼算人間晝夜壽命。當九十洛叉。然後命終。以彼四大王天五百歲壽命。

成等活地獄為一晝夜。彼以三十晝夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。以彼長年算數五百為等活大地獄中有情壽命。以彼五百年。當四大王天五百四十洛叉。即當人間比較算數。計一萬六千二百俱胝年。彼等活大地獄中。壽命方盡。爾時世尊。即說伽陀曰。

惡業身具三 口業惡有四 意三業亦然 罪畢苦方出

等活地獄中 惡業同皆入 萬六千二百 俱胝恒受苦

生彼地獄中 冤家互相殺 死已復重穌 業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言。人間一百年。彼忉利天。成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月。以彼十二月。成彼一年。忉利天中。壽命一千歲。以彼天中一千年。較量人間算數。當一十八俱胝年。彼天此後命終。爾時佛告諸苾芻言。彼天壽命一千歲。當彼黑繩

大地獄中。成一晝夜。彼以三十晝夜。成月及年。彼大地獄中。壽命一千歲。以彼一千年。較量算數。即當人間三萬二千四百俱胝年。彼黑繩大地獄中。然後命終。爾時世尊。即說頌曰。

憎嫌師父母 毀謗佛聲聞 破壞和合人 黑繩受大苦
惡業親自作 地獄苦須受 迴避免無由 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言。人間二百年彼夜摩天。為一晝夜。以彼晝夜三十日成月。十二月成年。彼夜摩天壽命二千歲。彼當人間算數。計三十六俱胝年。較量壽命彼天然後命終。又以彼天壽二千歲。為眾合大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月。以彼十二月成彼一年。彼眾合大地獄中。壽命二千歲。較量彼處算數。即當人間計三萬二千四百俱胝年。彼地獄中。然後命終。爾時世尊即說頌曰。

三種不善業 眾合地獄生 善三業不修 牛羊鹿殘害

猪狗及非人 眾合互相殺 苦因苦處生 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言。人間四百年。為彼觀史多天成一晝夜。以彼三十晝夜。成彼一月及年。彼觀史多天。壽命四千歲。當人間算數計七十二俱胝年。彼天壽量。然後命終。以彼天中壽四千歲。為叫喚大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜。成月及年。彼叫喚大地獄中。壽四千歲。當觀史多天四千三百二十俱胝年。彼當人間一十二萬九千六百俱胝年。彼叫喚大地獄中。然後命終。爾時世尊。即說頌曰。

殺生造極惡 叫喚恒受罪

作惡虛誑人 業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言。人間八百年。為彼樂變化天成一晝夜。

以彼三十日成月。十二月成年。比較算數。彼樂變化天。壽命八千歲。比較人間。計一百四十四俱胝年。彼天然後命終。又以彼天壽命八千歲。比較大叫喚大地獄中。成一晝夜。以彼三十晝夜。成月及年。彼大叫喚大地獄中。壽命八千歲。比較算數。即當人間二十五萬九千俱胝年。較量彼壽。然後命終。爾時世尊。即說頌曰。

我見及貪欲 謗法罪最深 作惡并蓋纏 生大叫喚中
叫喚大地獄 身毛皆豎立 喫飲火焰燒 迴避禁難出
虛誑愛殺生 劍輪狗鷲鳥 食髓老鐵鳥 殘害驟無免

爾時佛告諸苾芻言。若人間一千六百年。為他化自在天成一晝夜。以彼三十晝夜成月。十二月成年。比較算數。彼他化自在天壽命一萬六千歲。比較算數。當人間二百八十八俱胝年。彼天

然後命終。又以彼天一萬六千歲。比較炎熱大地獄中成一晝夜。以彼三十晝夜成月。十二月成年。彼炎熱大地獄中。壽命一萬六千歲。較量算數。當人間六十萬八千四百俱胝年。彼地獄中。然後命終。爾時世尊。即說頌曰。

惱亂於父母 沙門婆羅門 善業不修習 恒受炎熱苦

誑惑諸眾生 炎熱地獄受 所作惡不亡 業盡方此出

爾時世尊告苾芻言。汝應諦聽。較量算數。庖地獄等眾生壽命。時諸苾芻白佛言。善逝。我等樂聞。受持憶念。唯願演說。此庖地獄有情壽命。比較長短。爾時世尊。告苾芻曰。善哉善哉。吾今為汝分別演說此庖地獄壽命之事。積聚胡麻。滿一婆訶。可容二十佉梨。彼有天人百年一粒。二十佉梨一一捻盡。彼庖地獄壽命方滿。復次苾芻。我說眾生壽命較量。又如庖裂之

中。壽命二十婆訶麻。如是阿吒鷄中。壽命四十婆訶麻。賀賀凡中。壽命六十婆訶麻。護護凡中壽命八十婆訶麻。青蓮華中壽命一百婆訶麻。紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻。如是於大紅蓮華中。壽命一百四十婆訶麻。一一之中滿圖胡麻。百年一粒除去。胡麻粒粒皆盡。彼諸有情方滿壽命。如是苾芻。舍利子。大目健連。及天壽等。并諸眷屬。若復有人。心行暴惡。自身當墮此大地獄。是故苾芻。應如是知。若復有人。身患焦瘦。不生瞋恚。心不輕慢。是故苾芻。智者如是。應當修覺。爾時世尊。即說頌曰。

若人發惡言	毀他如刀斧	劍輪斬其身	皆從自口出
毀謗於賢善	稱讚復歡喜	鬭諍結宿冤	死入地獄疾
資財他所有	鬭諍生嫉妬	惱彼不安樂	當受庖裂苦

毀謗於善逝 意悅生歡喜 百千庖裂劫 恒受地獄苦
發惡身口意 毀謗諸賢聖 五百三十六 庖劫恒受苦
廣作業無邊 罪犯及虛誑 長劫地獄中 業盡後方出
復次佛告諸苾芻等。此極炎熱大地獄中有情壽命。壽半中
劫。較量算數。然後命終。爾時世尊即說頌曰。

恒作惡業因 愛樂安樂果 遠離於人天 當生炎熱獄
打罵師父母 沙門婆羅門 邪見斷善根 極熱受大苦
復次佛告諸苾芻言。彼之阿鼻大地獄中。較量壽命。此後命
終。若提婆達多。及於一切愚迷之人。於如來處。而發惡心。破
壞塔寺。焚燒經像。出佛身血。殺阿羅漢。驅役苾芻苾芻尼等。
命終必墮阿鼻大地獄中。受苦無窮。爾時世尊。即說頌曰。

毀謗三乘教 殺聖阿羅漢 愚癡毀求法 獲報無間罪

刺竹果自壞 惡業惡趣生 如是放逸罪 阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言。梵眾天中壽命半劫。此後命終。苾芻應知。梵輔天中壽命一劫。然後命終。大梵天中壽命一劫半。然後命終。苾芻應知。少光天中壽命二劫然後命終。無量光天壽命四劫。然後命終。極光淨天壽命八劫。然後命終。苾芻應知。少靜天中壽命十六劫。然後命終。若無量靜天壽命三十二劫。然後命終。若遍靜天壽命六十四劫。然後命終。苾芻應知。若無雲天壽命一百二十五劫。此後命終。若福生天壽命二百五十劫。然後命終。若廣果天壽命五百劫。然後命終。若無想天壽命亦然。苾芻應知。若無煩天壽命一千劫。然後命終。無熱天中壽命二千劫。然後命終。苾芻應知善現天中壽命四千劫。此後命終。若善見天壽命八千劫。此後命終。若色究竟天壽命一萬六千劫。然後命

終。苾芻應知空無邊處有情壽命二萬大劫。然後命終。識無邊處壽命四萬大劫。此後命終。無所有處壽命六萬大劫。此後命終。若非想非非想處有情壽命八萬大劫。然後命終。

爾時佛告諸苾芻言。如是乃至在阿鼻大地獄中。乃至非想非非想處。輪迴如此。苾芻應知。如是輪迴五趣有情。往來不息。現有生異滅三種之相。苾芻當知。如是三種迴輪之性。少分之中。不可愛樂。亦不可羨。於一剎那。而非久住。何以故。苾芻當知。所謂苦性故。不可愛樂。如是少穢。何況多穢。如是少穢。不可愛樂。亦不可羨。彼一剎那。而非究竟。何以故。苾芻應知輪迴之苦。不可愛樂。若有愚迷。寡聞眾生。輪迴五趣。往來不息。輪迴之行。常不捨離。不能出於地獄中苦。亦不能出餓鬼中苦。恒墮惡趣。是故苾芻。應如是學。如是輪迴大苦。不應

愛樂。苾芻當知。策勲精進斷滅輪迴。爾時世尊。說此法已。彼諸苾芻等。一心歡喜。信受奉行。

佛說較量壽命經

佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一大海龍王。初發信心。變為人形。來至園中。依諸比丘。求欲出家。時諸比丘。不知是龍。即度出家。有一年少比丘。共同房住。經一宿已。於其晨朝。執持威儀。詣城乞食。時龍比丘。福德果報。乞食先得。或詣本宮。食已早還。比丘之法。食後入房。攝心坐禪。時龍比丘。忘不掩戶。龍性多睡。天時暑熱。龍有五法。不能隱身。一者生時。二者死時。三者姪時。四者瞋時。五者睡時。是為五事。時龍比丘。不能隱身。即便睡眠。身滿房中。同房比丘。後來入房。唯見龍身遍滿房中。即大驚怖。馳走失聲。喚諸比丘。大德長老。此有龍王。此有龍王。龍聞大聲。即便

覺寤。還為比丘。加趺坐禪。因聲高大。大眾運集。問此年少比丘。何故揚聲。比丘答曰。房中有龍。時諸大眾。尋即共集。入房覓龍不得。但見比丘加趺坐禪。便大驚愕。不知所以。即往問佛。具說上事。請決所疑。爾時世尊告諸比丘。此非人也。乃是龍王。汝可往喚。比丘受教。喚彼龍王。時龍比丘。即詣佛所。頭面作禮。却坐一面。佛為說法。示教利喜。佛即默然。爾時龍王。心自思惟。便生歡喜。佛慰勞曰。汝可還宮。龍王聞已。哀泣墮淚。頂禮佛足。遶佛三匝。即便還去。於其中路。而自思惟。我今雖復不得出家。於佛法中。作大檀越。造立僧房。四事供養。作是念已。即於曠路。化作僧房。流泉池澤。遊觀園林。甚盛寂靜。無有人眾憤鬧之處。晝夜逍遙。復無虫蟻蚊虻之屬。不寒不暑。溫和調適。無諸惱患。請諸眾僧。衣服飲食。卧具

湯藥。所須之物。皆悉備足。持律比丘。數數訶責。時龍比丘。不解經戒。每自懷惱。心自念言。我今供養。眾事悉備。而諸比丘。故見訶責。便滅化寺。更往空處。復造化寺。宮殿林泉。與前無異。復請眾僧。四事供養。時諸眾僧。語龍比丘。眾僧厨庫。頭數甚多。寺主之法。應以計算頭數來示眾僧。時龍答曰。本非僧物。今索抄記。云為造作。盡是我有。今諸比丘。難可供給。若如是者。小可耐意。於其中夜。滅寺還宮。

爾時舍衛國中。有五百商人。共立誓言。欲入大海。商人共議。求覓法師。將入大海。時時問法。因聞法利。可得往還。商人眾中。有一長者。告諸商人。我有門師。名曰僧護。可請為師。辯才多智。甚能說法。時諸商人。相隨往請到僧護所。頭面作禮。白僧護曰。我等諸人。欲入大海。今請大德作說法師。我

等聞法。可得往還。僧護答曰。可白和上。和上若聽。當受汝請。僧護比丘。將諸商人。詣舍利弗所。頭面禮足。時諸商人。白舍利弗言。我等諸人。欲入大海。今請僧護作說法師。唯願尊者。賜見聽許。舍利弗言。可共問佛。時舍利弗。及僧護比丘。將諸商人。往詣佛所。頭面作禮。長跪合掌。而白佛言。世尊。我等諸人。欲入大海。請僧護尊者。作說法師。時時問法。因聞法力。可得往還。

爾時世尊。知僧護比丘應廣度眾生。即便聽許。時諸商人。踊躍歡喜。與僧護法師。俱入大海。未至寶所。龍王捉住。時諸商人。甚大驚怖。胡跪合掌。而仰問曰。是何神祇。而捉船住。若欲所得。應現身形。爾時龍王。忽然現身。時諸商人。即便問曰。欲何所索。龍王答曰。以此僧護比丘與我。商人答曰。此

僧護比丘。從佛世尊及舍利弗所。而請將來。云何得與。龍王答曰。若不與我。盡沒殺汝。時諸商人。即大驚怖。尋自思惟。曾於佛所。聞如是偈。

為護一家 寧捨一人 為護一村 寧捨一家

為護一國 寧捨一村 為護身命 寧捨國財

時諸商人。俛仰不已。以僧護比丘。捨與龍王。龍王歡喜。將詣宮中。爾時龍王。即以四龍聰明智慧。作僧護弟子。龍王白言。尊者。為我教此四龍。各有一阿含。第一龍者。教增一阿含。第二龍者。教中阿含。第三龍者。教雜阿含。第四龍者。教長阿含。僧護答曰。可爾當教。僧護比丘即便教之。第一龍者。默然聽受。第二龍者。眠目口誦。第三龍者。迴顧聽受。第四龍者。遠住聽受。此四龍子。聰明智慧。於六月中。誦四阿含。

領在心懷。盡無遺餘。時大龍王。詣僧護所。拜跪問訊。不愁悶也。僧護答曰。甚大愁悶。龍王問曰。何故愁悶。僧護答曰。受持法者。要須軌則。此諸龍等。在畜生道。無軌則心。不知佛法。受持誦習。龍王白言。大德。不應訶諸龍等。所以者何。護師命故。龍有四毒。不得如法受持讀誦。何以故。默然受者。以聲毒故。不得如法。若出聲者。必害師命。是故默然而受。眠目受者。以見毒故。不得如法。若見師者。必害師命。是故閉目。迴顧受者。以氣毒故。不得如法。若氣噓師必當害命。是以迴顧。遠住受者。以觸毒故。不得如法。若身觸師。必害師命。是以遠住。時諸商人。採寶還迴。至失師處。時諸商人。共相謂言。我等本時。於此失師。今若還到佛世尊所。舍利弗目連。諸尊者等。若問於我僧護法師。當以何答。爾時龍王。知商人還。

即將僧護。付歸商人。告商人曰。此是汝師僧護比丘。時諸商人。踊躍歡喜。平安得出。

爾時僧護。問諸商人。水陸二道。從何道去。商人白言。水道甚遠。經過六月。糧食將盡。不可得達。即共詳宜。從陸道去。於中路宿。時僧護比丘。告商人曰。吾離眾宿。汝等夜發。高聲喚我。商人敬諾。僧護比丘。即出眾宿。初夜坐禪。中夜眠息。時諸商人。中夜發引。迭互相謂。喚僧護師。竟無喚者。即便捨去。夜勢將盡。大風雨起。僧護比丘。即便覺寤。揚聲大喚。竟無應者。心口念言。此便大罪。伴棄我去。

爾時僧護比丘。失伴獨去。涉路未遠。聞犍稚聲。尋聲向寺。路值一人。即便問曰。何因緣故。打犍稚聲。其人答曰。入溫室浴。僧護念言。我從遠來。可就僧浴。即入僧坊。見諸

人等。狀似眾僧。共入溫室。見諸浴具。浴衣瓦瓶甌器。浴室盡皆火然。爾時僧護比丘。見諸比丘。共入溫室。入已火然筋肉消盡。骨如焦炷。僧護驚怖。問諸比丘。汝是何人。比丘答曰。閻浮提人。為性難信。汝到佛所。便可問佛。即便驚怖。捨寺逃走。進路未遠。復值一寺。其寺嚴博。殊能精好。亦聞稚聲。復見比丘。即便問言。何因緣故。打犍稚聲。比丘答曰。眾僧食飯。尋自思惟。我今遠來。甚成飢乏。亦復須食。入僧坊已。見僧和集。食器數具。皆悉火然。人及房舍。盡皆火然。如前不異。僧護問言。汝是何人。其人答言。更不異前。僧護驚怖。更疾捨去。進路未遠。復更值寺。其寺嚴儀。更不異前。前入僧坊。復見諸比丘。坐於火床。互相抓捶。肉盡助出。五藏骨髓。亦如焦炷。僧護問曰。汝是何人。比丘答言。閻浮提人。為性

難信。汝到佛所。便可問佛。僧護驚怖。復疾捨去。進路未遠。復值一寺。如前入寺。見諸眾僧。共坐而食。諸比丘言。汝今出去。僧護踟躕。未及出去。見諸比丘。鉢中唯是人糞。熱沸涌出。時諸比丘。皆悉食噉。食已火然。咽喉五藏。皆成烟炭。流下直過。見已驚怖。復疾而去。其去未遠。復見一寺。其寺嚴儀。如前不異。即入僧坊。見諸比丘。手把鐵鎚。互相棒打。摧碎如塵。見已驚怖。復更進路。其去未遠。復見一寺。其寺嚴好。亦不異前。即入僧坊。聞犍稚聲。僧護問曰。何故打稚。諸比丘答言。欲飲甜漿。僧護比丘。即自念言。我今渴乏。須飲甜漿。即入眾中。見諸食器。床卧敷具。諸比丘等。互相罵辱。諸食器中。盛滿融銅。諸比丘等。皆共飲噉。食已火然。咽喉五藏。皆成炭火。流下直過。見已驚怖。進路而去。其去未遠。

見大肉地。其火焰熾。叫聲號痛。苦楚難忍。見已驚怖。進路而去。其去未遠。復見大地。如前不異。復更前進。見大肉甕。盡皆火然。熱疼難忍。如前無異。復更前進。亦見肉甕。盡皆火然。如前不異。復更前進。見一肉瓶。其火焰熾。叫聲呼苦。毒痛難忍。復更前進。見一肉瓶。其火焰熾。如前不異。復更前進。見大皮泉。其火焰熾。爛皮浩沸。苦聲楚毒。亦不異前。見已驚怖。復更前進。進路未遠。更見一大肉甕。其火焰熾。苦事如前。復更前進。見一比丘。手捉利刀。而自剗鼻。剗已復生。生已復剗。終而復始。無有休息。復更前進。見一比丘。手捉鋸。自斫己舌。終而復始。如前不異。復更前進。見一比丘。水中獨立。口自唱言。水水不息。而受苦毒。復更前進。見一比丘。在鐵刺園中。立鐵刺上。苦聲號叫。亦不異前。復更前

進。見一肉廳。其火焰熾。苦聲號叫。與前不異。復更前進。見一肉櫛。形如象牙。其火焰熾。受苦如前。復更前進。見一駱駝。火燒身體。苦聲號叫。亦不異前。復更前進。見一白象。熾火燒身體。苦痛號叫。亦不異前。復更前進。見一白象。熾火燒身。苦不異前。復更前進。見一驢身。猛火燒身。苦不異前。復更前進。見一肉臺。大火焰熾。苦不異前。復更前進。見一肉臺。如前不異。復更前進。見一肉房。猛火燒身。苦聲號叫。亦不異前。復更前進。見一肉林。苦聲號叫。苦不異前。復更前進。見一肉床。焰火燒身。亦不異前。復更前進。見一肉秤。火燒申縮。苦不異前。復更前進。見一肉繩床。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見一肉壁。火燒搖動。

苦不異前。復更前進。見一肉索。火燒申縮。苦不異前。復更前進。見一廁井。屎尿涌沸。苦不異前。復更前進。見一高座。上有比丘。攝心端坐。猛火焚燒。苦聲如前。復更前進。更見高座。受苦比丘。亦不異前。復更前進。見肉犍椎。火燒苦聲。亦不異前。復更前進。見肉胡岐支胡。名拘修羅。猛火燒身。受苦如前。復更前進。見一肉拘修羅。受苦如前。復更前進。見大肉山。猛火燒爛。振動號吼。苦不異前。復更前進。見須曼那華樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。更見須曼那華樹。出聲。亦不異前。復更前進。見肉華樹。火燒出聲。苦不異前。復更前進。見肉果樹。火燒苦聲。亦不異前。復更前進。更見一樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見一肉柱。火燒受苦。亦不異前。復更前進。更見一肉柱。獄卒斧斫。受苦如前。復更前

進。見一肉柱。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見十四肉樹。火燒受苦。亦不異前。復更前進。見二比丘。以棒相打。頭破腦裂。膿血流出。消已還生。終而復始。苦不休息。僧護比丘。小更前進。見二沙彌。眠卧相抱。猛火燒身。苦不休息。僧護比丘。見已驚怖。問沙彌言。汝是何人。受如是苦。沙彌答言。閻浮提人。受性難信。汝到世尊所。便可問佛。見已驚怖。復更進路。遙見林樹。榮茂可樂。往趣入林。見五百仙人。遊止林間。仙人見僧護比丘。馳散避去。共相謂言。釋迦弟子。污我等園。僧護比丘。從仙人借樹。寄止一宿。明當早去。仙人眾中。第一上座。有大慈悲。勅諸小仙。借沙門樹。僧護比丘。即得一樹。於其樹下。敷尼師檀。加趺而坐。於初夜中。伏滅五蓋。中夜眠息。後夜端坐。高聲作唄。時諸仙人。聞作唄聲。悟解性空。

證不還果。見法歡喜。詣沙門所。頭面作禮。請祈沙門。受三歸依。於佛法中求欲出家。爾時僧護比丘。即度仙人。如法出家。教修禪法。不久得定。證羅漢果。如栴檀栴檀圍繞。得道比丘賢聖為眾。爾時僧護比丘。與諸弟子俱。共詣舍衛國中祇桓精舍。到於佛所。頭面禮足却坐一面。爾時世尊。慰勞諸比丘。汝等行路。不疲苦耶。乞食易得不。爾時僧護比丘白佛言。世尊。我等行路不大疲苦。乞食易得。不生勞勤。得見世尊。爾時世尊。為諸大眾。而說法要。爾時僧護比丘。於世尊前。在大眾中。高聲唱說已先所見地獄因緣。唯願世尊。為我說本因緣。佛告僧護。汝先所見。比丘浴室。此非比丘。亦非浴室。是地獄人。此諸罪人。迦葉佛時。是出家比丘不依戒律。順己愚情。以僧浴具及諸器物。隨意而用。持律比丘。常教軌則。不順其教。從迦葉佛

涅槃以來。受地獄苦。至今不息。佛告僧護。汝初見寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不成。四方僧物。不打犍稚。眾默共用。以是因緣。受火床苦。從迦葉佛涅槃以來。受地獄苦。至今不息。汝見第二寺者。亦非僧寺。復非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。諸檀越等。造作寺廟。四事豐足。檀越初心。造寺之時。要打犍稚。作曠濟意。是諸比丘。不打犍稚。默然受用。客比丘來。不得飲食。還空鉢出。以是因緣。受火床苦。迭相抓捶。筋肉消盡。骨如焦炷。從迦葉佛涅槃以來。受如是苦。至今不息。汝見第三寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。懈怠比丘。多人共住。共相謂言。我等今者。可共請一持律比丘。共作法事。可得如法。即時推覓。得一淨行比丘。共住食宿。

此淨行比丘。復更推覓同行比丘。時淨行人。轉轉增多。即便追逐。令出寺外。時破戒人。於夜分中。以火燒寺。滅諸比丘。以是因緣。手捉鐵鎚。互相摧滅。從迦葉佛涅槃以來。受大苦惱。至今不息。汝見第四寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。常住寺中。有諸檀越。施脂肉來。應現前分。時有客僧來。舊住比丘。以慳心故。待客出去。後方欲分。未及得分。虫出臭爛。捐棄於外。以是因緣。入地獄中。噉糞屎食。從迦葉佛涅槃以來。受苦不息。汝見第五寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。臨中食上。不如法食。惡口相罵。以是因緣。受鐵床苦。諸食器中。沸火漫流。筋肉消盡骨如焦炷。從迦葉佛涅槃以來。至今不息。汝見第六寺者。非是僧寺。亦非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。不打

犍椎。默然共飲眾僧甜漿。恐外僧來。慳因緣故。墮地獄中。飲噉融銅。從迦葉佛涅槃以來受苦。至今不息。

爾時佛復告僧護比丘。汝見第一地者。非是大地。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。眾僧田中。為己私種。不酬僧直。持律比丘。依戒呵責。汝今云何不酬僧直。是人爾時。依恃王勢。不受教誨。答諸比丘。我是汝奴。汝若有力。何不自種。以是因緣。受大地獄苦。從迦葉佛涅槃以來。至今不息。汝見第二地者。非是大地。乃是罪人。迦葉佛時。是白衣人。在僧田種。不酬僧直。以是因緣。墮地獄中。作大肉地。受諸苦惱。至今不息。汝見第一肉坳者。非是肉坳乃是罪人。迦葉佛時。是眾僧上座。不能禪誦。不解戒律。飽食熟睡。但能論說無益之語。精饌供養。在先飲食。以是因緣。入地獄中。作大肉坳火燒受苦。至

今不息。汝見第二瓠者。非是瓠也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。為僧當廚。軟美供養。在先食噉。鹿澁惡者。僧中而行。以是因緣。入地獄中。作大肉瓠。火燒受苦。至今不息。汝見第三瓠者。非是瓠也。是地獄人。迦葉佛時。是僧淨人。作飲食時。美妙好者。先自嘗噉。或與婦兒。鹿澁惡者。持僧中行。以是因緣。在地獄中。作大肉瓠。火燒受苦。至今不息。

爾時世尊。復告僧護比丘。汝見第一瓶者。非是瓶也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人為僧當廚。應朝食者。留至後日。後日食者。至第三日。以是因緣。入地獄中。作大肉瓶。火燒受苦。至今不息。汝見第二瓶者。非是瓶也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在寺常住。有諸檀越。奉送酥瓶。供養現前眾

僧。人人應分。此當事人。見有客僧。隱留在後。客僧去已。然後乃分。以是因緣入地獄中。作大肉瓶。火燒受苦。至今不息。汝見水中立人。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧當水。見僧用水。小復過多。逐可意處。即足其水。餘者不給。以是因緣。入地獄中。水中獨立。唱言水水。受其大苦。至今不息。汝見大甕者。非是大甕。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧典知。果菜香美。好者先自食噉。酢果澁菜。或逐隨意。選好者與。不平等故。以是因緣。入地獄中。作大肉甕。火燒受苦。至今不息。汝見比丘刀劓鼻者。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在佛僧淨地。啼唾污地。以是因緣。入地獄中。刀劓其鼻。火燒受苦。至今不息。汝見比丘手捉劉斤自斫己舌。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。出家沙彌。而為眾僧。

當分石蜜。斫作數段於斧刃上。少著石蜜。沙彌噉舐。以是因緣。受斫舌苦。至今不息。爾時世尊復告僧護比丘。汝見泉者。非是水泉。是地獄人。迦葉佛時。是出家沙彌。為僧當蜜。先自嘗噉。後殘與眾僧。減少不遍。以是因緣。入地獄中。作大肉泉。火燒沸爛。受大苦惱。今猶未息。汝見比丘刺上立者。非是比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。惡口毀訾罵諸比丘。以是因緣。入地獄中。立鐵刺上。火燒受苦。至今不息。汝見肉軒。非是軒也。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。五德不具。為僧當厨。精美好者。先自食噉。或時將與。白衣使食。高下心中。行付眾僧。以是因緣。受地獄苦。至今不息。汝見櫬者。實非是櫬。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。僧牆壁上。浪豎諸櫬。非為僧事。懸己衣鉢。以是因緣。入

地獄中。作大肉樞。火燒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護。汝見駱駝者。實非是駱駝。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中上座。長受食分。或得一人二人食分。持律比丘。如法教授。上座之法。不應如是。時老比丘。答律師言。汝無所知。聲如駱駝。我於眾中。身為上座。呪願說法。或時作唄。計勞應得。汝等何故。恒瞋責我。以是因緣。入於地獄。受駱駝身。火燒號叫受苦。至今不息。汝見馬者。實非是馬。是地獄人。迦葉佛時。作僧淨人。用僧供養。過分食噉。或與眷屬知識白衣。諸比丘等呵責語言。汝不應爾。其人惡口呵諸比丘。汝等如馬。常食不飽。我為僧作甚大勞苦。功勳應得。以是因緣。入地獄中。受於馬身。火燒身體。受大苦惱。至今不息。汝見象者。非是白象。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為

僧當厨。諸檀越等。將諸供養。向寺施僧。或食後來檀越白言。大德日猶故。未可打犍稚。集僧施食。比丘惡口答白衣言。諸比丘等。猶如白象。食不飽耶。向食已竟。停留後日。以是因緣。入於地獄。受白象身。火燒受苦。至今不息。汝見驢者。實非是驢。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧當厨。五德不具。分僧飲食。恒自長受二三人分。持律比丘。如法呵責。此人答言。我當僧厨及園果菜。常營僧事。甚大勞苦。汝諸比丘。不知我恩。狀似如驢。但養一身。何不默然。以是因緣。入地獄中。驢身受苦。至今不息。汝見羝羊者。實非是羊。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧寺主。當典內外事事檢校。不勅弟子。諸小比丘。不如法打稚。諸律師等白言。寺主何不時節鳴稚集僧。比丘答言。我當營僧事。甚成勞苦。汝諸比丘。猶如羝羊。噉食

而住。何不自打。以是因緣。入地獄中。受羝羊形。火燒痛毒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護比丘。汝見肉臺。實非是臺。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當僧房敷具。閉僧房門。將僧戶排。四方遊行。眾僧於後不得敷具及諸房舍。以是因緣。入地獄中。作大肉臺。火燒受苦。至今不息。汝見第二大肉臺。實非是臺。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧寺主。選好房舍。而自受用。及與知識。不依戒律。隨次分房。不平等故。以是因緣。入於地獄。作大肉臺。受苦萬端。至今不息。汝見肉房者。非是肉房。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。住僧房中。以為己有。終身不移。不依戒律。以次分房。以是因緣。作大肉房。火燒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護。汝見肉繩床。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。捉僧繩床。不依戒律。如自己有。以次分床。以是因緣。入於地獄。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見第二繩床。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。破僧繩床。自用然火。以是因緣。入地獄中。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見肉敷具者。實非敷具。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。用僧敷具。如自己有。以脚踏上。不依戒律。以是因緣。入地獄中。作肉敷具。火燒申縮。受苦萬端。至今不息。汝見肉拘執者。實非拘執。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。以僧拘執。如自己有。不依戒律。或用破壞。以是因緣。入地獄中。作肉拘執。火燒受苦。至今不息。汝見肉繩床者。實非是床。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。恃王勢力。似如聖德。

四輩弟子。聖心讚歎。時彼比丘。默然受歎。施好繩床及諸好飲食。作聖心受。以是因緣。入地獄中。作肉繩床。火燒受苦。至今不息。汝見肉壁者。實非是壁。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。眾僧壁上。豎橛破壁。懸己衣鉢。以是因緣。入地獄中。作大肉壁。火燒受苦。至今不息。汝見肉索。實非是索。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。捉眾僧索。私自己用。以是因緣。墮地獄中。作大肉索。火燒受苦。至今不息。汝見廁井。實非廁井。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。住寺比丘。佛僧淨地。大小便利。不擇處所。持律比丘。如法訶責。不受教誨。糞氣臭穢。熏諸眾僧。以是因緣。入地獄中。作肉廁井。火燒受苦。至今不息。汝見高座法師。實非法師。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。不明律藏。重作輕說。說輕為重。有根之人。說作無根。

無根之人。說道有根。應懺悔者。說言不懺。不應懺者。強說道懺。以是因緣。入地獄中。坐高座上。火燒受苦。至今不息。汝見第二高座。實非法師。是地獄人。迦葉佛時。是大法師。邪命說法。得利養處。如理而說。無利養時。法說非法。非法說法。以是因緣。入於地獄。處鐵高座。火燒受苦。至今不息。汝見肉捷稚號叫聲者。實非捷稚。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。以三寶物。非法打稚。詐作羯磨。捉三寶物。為己受用。以是因緣。入地獄中。作肉捷稚。火燒受苦。至今不息。汝見拘修羅。實非岐支。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧寺主。以僧厨食。街賣得物。用作衣裳。斷僧供養。以是因緣。入地獄中。作肉岐支。火燒受苦至今不息。汝見第二拘修羅。實非岐支。是地獄人。迦葉佛時。是出家人作僧寺中分物維那。以春分物。轉

至夏分。夏分中衣物。向冬中分。以是因緣。入地獄中。作肉拘修羅。火燒受苦。至今不息。汝見肉山。非是肉山。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧典坐。五德不具。少有威勢。偷取僧物。斷僧衣裳。以是因緣。墮地獄中。作大肉山火燒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護。汝始初見須曼那柱。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當佛剎人。四輩檀越。須曼那華。散供養佛。華既乾已比丘掃取賣為己用。以是因緣。入地獄中。作須曼那柱。火燒受苦。至今不息。汝見第二須曼華柱。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時是出家人。當供養剎。四輩檀越。以須曼華油。用供養佛。比丘減取。為己自用。以是因緣。墮地獄中。作須曼柱。火燒受苦至今不息。汝見華樹。實非是樹。

是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當僧果菜園。有好華果。為己私用。或與白衣。以是因緣。入地獄中。作大華樹。火燒受苦。至今不息。汝見果樹。實非果樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。當僧菜果香美好者。私自食噉。或與白衣。以是因緣。入地獄中。作肉果樹。火燒受苦。至今不息。汝見一肉樹。實非是樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧當薪。以眾僧薪。房中自然。或與知識。以是因緣。入地獄中。作大肉樹。火燒受苦。至今不息。

爾時世尊復告僧護比丘。汝見第一肉柱者。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。寺中常住。破佛剎柱。為己私用。以是因緣。入地獄中。作大肉柱。火燒受苦。至今不息。汝見第二肉柱者。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是白衣人。以刀

刮取像上金薄。以是因緣。墮地獄中。作大肉柱。獄卒捉斧。斫身受苦。猛火燒身。至今不息。汝見第三柱者。實非是柱。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。為僧當事。用僧梁柱。浪與白衣。以是因緣。入地獄中。作大肉柱。火燒受苦。至今不息。汝見四樹。實非是樹。是四罪人。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。五德不具。作大眾主。為僧斷事。隨愛怖瞋癡。斷事不平。以是因緣。入地獄中。作四肉樹。火燒受苦。至今不息。汝見十四樹者。實非是樹。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。在寺常住。不依戒律。分諸數具。好者自取。或隨瞋愛。好惡差別。於佛法中。塵沙比丘。應隨次受不平等故。以是因緣。此十四人。墮地獄中。作大肉樹。火燒受苦。至今不息。汝見二比丘者。實非比丘。是地獄人。迦葉佛時。是出家人。於大眾中鬪諍相打。以是

因緣。入地獄中。猛火焚身。受相打苦。至今不息。汝見二沙彌者。實非沙彌。是地獄人。迦葉佛時。是出家沙彌。一被褥中。相抱眠卧。以是因緣。入地獄中。火燒被褥中。相抱受苦。至今不息。爾時世尊重告僧護。以是因緣。我今語汝。在地獄中。出家者眾。白衣尠少。所以者何。出家之眾。多喜犯戒。不順比丘。互相欺陵。私用僧物。或分飲食不能平等是故我今更重告汝。當勤持戒。頂戴奉行。

爾時世尊復告僧護。我今語汝。是諸罪人。於過去世時。出家破戒。雖不精進。四輩檀越。見諸比丘。威儀似僧。恭敬僧寶。四事供養。猶故能令得大果報。無量無邊。不可思議。我復語汝。如前罪人。先世出家。犯僧物故。墮大地獄。後於未來世中。有諸白衣。取眾僧物者。罪過於前說出家人百千萬倍。不可

窮盡。我復語汝。若一比丘。順於毘尼。在僧伽藍。如法行道。依時鳴稚。若施此人。得福無量。說不可盡。何況供養四方僧眾。爾時世尊復告僧護。若出家人。營僧事業。難持淨戒。是諸比丘。初出家時。樂持淨戒。求涅槃心。四輩檀越。送供養時。是諸比丘。應受是供。堅持淨戒。後不生惱。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

持戒最為樂

身不受諸惱

睡眠得安樂

悟則心歡喜

爾時世尊復告僧護。有九種人。常處阿鼻大地獄中。何等為九。一者食眾僧物。二者佛物。三者殺父。四者殺母。五者殺阿羅漢。六者破和合僧。七者破比丘淨戒。八者犯淨行尼。九者作一闡提。是九種人恒在地獄。有五種人。二處受報。一者地

獄。二者餓鬼。其地獄者。如汝所見。是諸地獄。其餓鬼者。身形長大。何者為五。一者斷施眾僧物。二者斷施僧食。三者劫僧嚙物。四者應得施能令不得。五者法說非法。非法說法。此五種人。受是二報。餘業不盡。五道中受。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

行惡感地獄

造善受天樂

若能修空定

漏盡證涅槃

爾時世尊復告僧護。汝於海中所見龍王。受此龍身。牙甲鱗角。其狀可畏。臭穢難近。以畜生道障出家法。亦障修禪。無八解脫。雖得長壽。不能得免金翅鳥王之所食噉。命終之後。生兜率天。天中命盡。得受人身。彌勒出世。作大長者。財富巨億。為大檀越。供養供給彌勒世尊及諸比丘。四事具足。是諸長者。

有五百人。同時出家。得羅漢果。功高名遠。眾所知識。是諸龍王。猶尚能得如是功德。況我弟子。如法出家。坐禪誦經。三業具足。必證涅槃。

爾時世尊。無問自說。

歸依佛者 得大吉利 晝夜心中 不離念佛

歸依法者 得大吉利 晝夜心中 不離念法

歸依僧者 得大吉利 晝夜心中 不離念僧

爾時僧護弟子。五百商人。於大眾中。聞佛說法。忽然驚怖。悟解無常。共相謂言。我等從昔無量劫來。處處經歷。受生死苦。皆是無明貪心所造。即從座起。長跪合掌。而白佛言。我等今日。歸依三寶。受持五戒。盡形不犯。

爾時世尊。告僧護曰。眾僧供養。有應得者。不應得者。何

者應得。持戒滿足。出入常念。輕重等持。恐怖不犯。如是之人。應受供養。爾時世尊。即說偈言。

歡喜受他施 三衣常知足

定慧修三業 安樂在山谷

爾時世尊。告僧護曰。何者不應得。持戒不滿足。出入不念。輕重不畏。如是之人。不應受供養。爾時世尊。即說偈言。

寧食大鐵丸 焦熱如火焰

破戒不應受 得信檀越食

佛告諸善男子善女人。聞此偈者。若得信心。樂出家者。清淨持戒。頂戴奉行。

爾時諸比丘。白佛言。世尊。如是等輩。五百仙人。在過去世。於何法中。種諸善根。於何時中。修行道業。以何業緣。

今得出家。煩惱漏盡。證阿羅漢果。如來遍知。明達三世知諸仙人。所修善業。於大眾中。即說本緣。佛告諸比丘。此賢劫中。過去之世。迦葉佛時。人壽二萬歲。有大長者。名曰恭意。財富巨億。於孝行中。小違父母。慚愧懺悔。即詣佛所。出家修道。習學未久。作大法師。恭意比丘。說法化度五百弟子。入山林中阿練若處。修禪定業。心生歡喜亦教弟子。俱修禪定。造作禪珍覺杖法杖。法用成就。初中後夜。精勤不息。未得觀慧。師徒相率。詳發善願。作如是言。我等今日。師徒相順。於迦葉如來正法之中。出家修道。持戒定慧業。以此善根。願未來世。得值釋迦。十號具足。天人中尊真實不虛。還遇和尚度我出家。漏盡得道。爾時復告諸大比丘。爾時恭意長者。豈異人乎。即僧護比丘是。五百弟子。豈異人乎。今五百仙人是。因過去世迦葉佛時。

所種諸善根。因發願故。今得正信。還值和上。正信出家。漏盡得道。爾時世尊。於大眾中。說因緣已。時四部眾。歡喜奉行。

浴室及六寺	二地總三畝	兩瓶涌肉泉	一甕刀剗鼻
斫舌水中立	立刺肉廳檝	駝馬白象驢	羝羊雙肉臺
肉房二繩床	肉稱及拘執	床壁肉繩索	廁井兩臺座
稚二句修山	兩肉須曼柱	花果一肉樹	一樹三肉柱
兩雙十四樹	兩僧兩沙彌	合有五十六	說法本因緣

佛因僧護說

佛說因緣僧護經（僧護所見與世尊答事有不同本同難改）

佛說觀佛三昧海經卷第五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

觀佛心品第四

爾時佛心如紅蓮華。蓮華葉間有八萬四千諸白色光。其光遍照五道眾生。此光出時受苦眾生皆悉出現。所謂苦者。阿鼻地獄。十八小地獄。十八寒地獄。十八黑闇地獄。十八小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劍輪地獄。十八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。十八灰河地獄。五百億劍林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵機地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是等眾多地獄。

佛告阿難。云何名阿鼻地獄。阿言無。鼻言遮。阿言無。鼻言救。阿言無間。鼻言無動。阿言極熱。鼻言極惱。阿言不閑。鼻言不住。不閑不住名阿鼻地獄。阿言大火。鼻言猛熱。猛火入心名阿鼻地獄。

佛告阿難。阿鼻地獄縱廣正等八千由旬。七重鐵城七層鐵網。下十八鬲周匝七重皆是刀林。七重城內復有劍林。下十八鬲。鬲八萬四千重。於其四角有四大銅狗。其身廣長四十由旬。眼如掣電牙如劍樹。齒如刀山舌如鐵刺。一切身毛皆出猛火。其烟臭惡。世間臭物無以可譬。有十八獄卒。頭羅剎頭。口夜叉口。六十四眼。眼散迸鐵丸如十里車。狗牙上出高四由旬。牙頭火流燒前鐵車。令鐵車輪一一輪輞化為一億火。刀鋒刀劍戟。皆從火出。如是流火燒阿鼻城。令阿鼻城赤如融銅。獄卒頭上

有八牛頭。一一牛頭有十八角。一一角頭皆出火聚。火聚復化成十八輞。火輞復變作火刀輪。如車輪許。輪輪相次在火焰間滿阿鼻城。銅狗張口吐舌在地。舌如鐵刺。舌出之時化無量舌滿阿鼻地。七重城內有七鐵幢。幢頭火踊如沸踊泉。其鐵流迸滿阿鼻城。阿鼻四門。於門閫上有八十釜。沸銅踊出從門漫流。滿阿鼻城。一一閫間有八萬四千鐵蟒大蛇。吐毒吐火身滿城內。其蛇哮吼如天震雷。雨大鐵丸滿阿鼻城。此城苦事八萬億千。苦中苦者集在此城。五百億蟲。蟲八萬四千嘴。嘴頭火流如雨而下滿阿鼻城。此蟲下時。阿鼻猛火其焰大熾。赤光火焰照八萬四千由旬。從阿鼻地獄上衝大海沃焦山下。大海水滴如車軸許。成大鐵尖滿阿鼻城。

佛告阿難。若有眾生殺父害母。罵辱六親。作是罪者命終之

時。銅狗張口化十八車。狀如金車寶蓋在上。一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中我欲往中。風刀解時寒急失聲。寧得好火在車上坐然火自爆。作是念已即便命終。揮霍之間已坐金車。顧瞻玉女。皆捉鐵斧斬截其身。身下火起如旋火輪。譬如壯士屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。從於上鬲如旋火輪。至下鬲際身遍鬲內。銅狗大吼嚙骨啖髓。獄卒羅剎捉大鐵叉。叉頭令起遍體火焰滿阿鼻城。鐵網雨刀從毛孔入。化閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母邪慢無道。汝今生處名阿鼻地獄。汝不知恩無有慚愧。受此苦惱為樂不耶。作是語已即滅不現。

爾時獄卒復驅罪人。從於下鬲乃至上鬲。經歷八萬四千鬲中。惝身而過至鐵網際。一日一夜爾乃周遍。阿鼻地獄一日一

夜。此閻浮提日月歲數六十小劫。如是壽命盡一大劫。五逆罪人無慚無愧造作五逆。五逆罪故臨命終時。十八風刀如鐵火車。解截其身。以熱逼故便作是言。得好色華清涼大樹。於下遊戲不亦樂乎。作此念時。阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林。化作寶樹。華果茂盛行列在前。大熱火焰化為蓮華在彼樹下。罪人見已。我所願者今已得果。作是語時。疾於暴雨坐蓮華上。坐已須臾。鐵嘴諸虫從火華起。穿骨入髓。徹心穿腦。攀樹而上。一切劍枝削肉徹骨。無量刀杖當上而下。火車爐炭十八苦事。一時來迎。此相現時陷墜地下。從下鬲上身如華敷。遍滿下鬲。從下鬲起。火焰猛熾至於上鬲。至上鬲已身滿其中。熱惱急故張眼吐舌。此人罪故。萬億融銅百千刀輪。從空中下頭入足出。一切苦事。過於上說。百千萬倍。具五逆者。其人受罪足滿五劫。復有眾生犯四

重禁虛食信施。誹謗邪見不識因果。斷學般若毀十方佛。偷僧祇物。姪洿無道。逼略淨戒諸比丘尼。姊妹親戚不知慚愧。毀辱所親造眾惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃卧不定如被楚撻。其心荒越發狂癡想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。

爾時罪人即作是語。云何此處無好城郭及好山林使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已獄卒羅刹以大鐵叉。擎阿鼻獄及諸刀林。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮華諸鐵嘴虫化為鳬鴈。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。諸鐵嘴虫從身毛孔啖食其軀。百千鐵輪從頂上入。恒沙鐵叉挑其眼睛。地獄銅狗化作百億鐵狗。競分其身取心而食。俄爾之間身如截華。滿十八鬲。一一華葉八萬四千。一一

葉頭身手支節。在一鬲間。地獄不大此身不小。遍滿如此大地獄中。此等罪人墮此地獄。經歷八萬四千大劫。此泥犁滅。

復入東方十八鬲中。如前受苦。此阿鼻獄南亦十八鬲。西亦十八鬲。北亦十八鬲。謗方等經。具五逆罪。破壞僧祇。污比丘尼。斷諸善根。如此罪人具眾罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八鬲中。此阿鼻獄。但燒如此獄種眾生。劫欲盡時東門即開。見東門外。清泉流水華果林樹一切俱現。是諸罪人從下鬲見。眼火暫歇。從下鬲起婉轉腹行。捋身上走到上鬲中。手攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門既至門閫。獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼。鐵狗嚙心悶絕而死。死已復生。見南門開如前不異。如是西門北門亦皆如是。如此時間經歷半劫。阿鼻獄死生寒水中寒冰獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蟲身婉轉腹行。諸情闇塞。

無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之後生畜生中。五千萬身受鳥獸形還生人中。聾盲喑啞疥癩癰疽。貧窮下賤。一切諸衰以為嚴飾。受此賤形逕五百身。後復還生餓鬼道中。餓鬼道中。遇善知識諸大菩薩。呵責其言。汝於前身無量世時。作無根罪。誹謗不信。墮阿鼻獄。受諸苦惱不可具說。汝今應當發慈悲心。時諸餓鬼聞是語已稱南無佛。稱佛恩力。尋即命終生四天處。生彼天已。悔過自責發菩提心。諸佛心光不捨是等。攝受是輩。慈哀是等。如羅睺羅。教避地獄如愛眼目。

佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此無間無救諸苦眾生。佛心所緣常緣此等極惡眾生。以佛心力自莊嚴故。過算數劫。令彼罪人發菩提心。佛告阿難。云何名十八寒地獄。寒地獄者八方冰山。山十八鬲。復有十八諸小冰山。如頗梨色。此等寒

冰滿冰山間。如凡蓮華。高十八由旬。上有冰輪。縱廣正等十二由旬。如天雨雹從空而下。世間自有無慈心者。劫奪無道。抄盜剝脫。凍殺眾生。此人罪報。欲命終時。一切刀風化為熱火。罪人作念。我今云何不卧冰上。為火所逼。作是念時。獄卒羅刹手執冰輪。如白鶴翔躡虛而至。罪人見已除熱清涼。心便愛念。氣絕命終生冰山上。既生之後。十八冰山如以扇扇。一切寒冰從毛孔入。十八鬲中遍滿一鬲。剖裂擗坼如赤蓮華。冰輪上下遍覆其身。八方冰山一時俱合。更無餘辭。但言阿羅囉。爾時罪人即作是念。我於何時。當免寒冰生熱火中。

爾時空中有諸鐵鳥。口嘴吐火從空中下。破頭啄腦。罪人即死。命終之後。獄卒復以鐵叉打地。喚言活活。應聲即穌。起已思念。我今身上大火猛熾。願得前冰以滅此火。獄卒復以冰輪迎

接。置與獄中。如是十八鬲中無不經歷。此寒地獄壽命歲數。如四天王日月八千萬歲。罪既畢已。生賤人中貧窮鄙陋。五百世中為人奴婢。衣不蔽形食不充口。此罪畢已遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名黑闇地獄。黑闇地獄者。十八重黑山。十八重黑網。十八重鐵床。十八重鐵縵。一一山高八萬四千由旬。一一縵亦厚八萬四千由旬。一一縵間。十八重黑鐵圍山。羅列如林蔭闇此山。世間自有愚癡眾生。偷佛法僧燈明。偷盜父母師長和上。謗說法者。亦毀世俗論義師等。不忌尊卑不知慚愧。以此罪故命欲終時。眼有電光睽睽不停。即作是念。我有何罪常見是火。即閉兩目。不願欲見及日月光。命欲終時。獄卒羅刹擎大鐵床。張大鐵傘。如大隊雲乘空而至。

爾時空中無形有聲。此處黑闇汝欲往不。罪人聞聲尋即起心

欲往彼所。氣絕命終坐鐵床上。如鴈王翔落黑闇處。既入中已。刀輪上下斬剉其身。有大鐵鳥嘴距長利。從山飛來攔啄罪人。痛急疾走求明不得。足下蒺藜穿骨徹髓。如是慄惶經五百萬億歲。亦如四天王日月歲數。彼人頭打諸黑闇山。腦流眼出。獄卒羅刹以鐵叉叉還安眼眶。罪畢乃出為貧窮人。眼目角睐盲冥無見。或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身。過是以後。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名為十八小熱地獄。十八小熱地獄者。如阿鼻獄亦七重城。七重鐵網。無量諸惡以為莊嚴。自有眾生。不順師教興惡逆心。不知恩養盜師害師。污師淨食坐師床座。捉師鉢盂。藏棄不淨。作五種惡。云何為五。所謂罵師謗師打師殺師。以諸毒藥持以飲師。若沙門婆羅門。作諸非法害師謗師。此罪

惡人無有慚愧。剝像破塔劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。如是罪人命欲終時。阿鼻地獄十八獄卒。各以鐵叉擎一鬲獄。如是眾獄如大寶蓋。雨微細雨雨滂如華。此人罪報熱惱入心。如火燒已見雨清涼。即作念言。願我得坐蔭蓋之下。涼雨灑我不亦樂耶。作是語已氣絕命終。如擲毬頃。即便坐於大劍床上。百億劍刃。刀皆出火燒刺其身。空中寶蓋化為火輪。從上而下直劈其頂。其身碎裂為數千段。上雨銅丸從毛孔入。獄卒羅剎以大鐵叉刺罪人眼。或以鐵箭射其心者。悶絕而死。須臾還活坐劍床上。旋嵐猛風吹墮地獄。既入獄已。時閻羅王與宮殿俱在虛空中。告言獄種。汝作眾惡。殺師謗師。汝今生處名拔舌阿鼻。汝在此獄當經三劫。作是語已即滅不現。此獄苦痛如上所說。

佛告阿難。云何名十八刀輪地獄。刀輪地獄者。四面刀山。

於眾山間積刀如塼。虛空中有八百萬億極大刀輪。隨次而下猶如雨涕。自有眾生。樂苦惱他殺害眾生。命終之時患逆氣病。心悶煩滿心堅如石。即作是願。得一利刀削此諸患不亦快乎。是時獄卒頂戴刀輪翳令不現。至罪人所卑言遜辭。我有利刀能割重病。罪人歡喜即自念言。惟此為快。氣絕命終生刀輪上。如醉象走墮刀山間。是時四山一時俱合。四種刀山割切其身。不自勝持悶絕而死。獄卒羅刹驅蹙罪人令登刀山。未至山頂刀傷足下乃至于心。畏獄卒故匍匐而上。既至山頂。獄卒手執一切刀樹。撲殺罪人。未死之間鐵狗嚙心。楚毒百端。鐵蟲啖食肉皆都盡。尋復唱活。脚著鐵輪從空而下。一日一夜六十億生六十億死。如是眾多凡十八種。此人罪故遂更增劇。如四天王壽八千萬歲。罪畢生世墮在畜生。五百世中身供眾口。復五百世受卑賤形。然後乃遇大

善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名劍輪地獄。劍輪地獄者。縱廣正等五十由旬。滿中劍樹。其樹多少數如稻麻竹葦。一一劍樹高四十由旬。八萬四千劍輪為葉。八萬四千劍輪為華。八萬四千劍輪為果。八萬四千沸銅為枝。世間自有愚癡眾生。樂殺無厭。如此罪人臨命終時。遇大熱病。即作念言。我今身體時熱時寒。舉身堅強猶如鐵礮。即作願言。得金剛劍割却此患。樂不可言。是時獄卒即自化身。如己父母親友之形。在其人前而告之言。我有祕法。如卿所念當用相遺。罪人聞已心甚愛念。急急欲得。氣絕命終。如馬奔走生劍華中。無量劍刃削骨破肉。碎如豆許。復有鐵鳥從樹上下挑眼啄耳。有大羅刹手捉鐵斧破頭出腦。鐵狗來舐死已唱活。驅令上樹。未至樹端身碎如塵。一日之中身經諸樹。一夜之中復經

諸樹。一日一夜殺身如塵不可稱數。殺人罪故受如此殃。經八萬億歲生畜生中。身常負重死復剝皮。經五百世還生人中。貧窮短命多病消瘦。過是已後遇善知識發菩提心。佛告阿難。云何名火車地獄。火車地獄者。一一銅鑊縱廣正等四十由旬。滿中盛火。下有十二輪。上有九十四火輪。自有眾生為佛弟子。及事梵天九十六種。出家徒眾及在家者。誑惑邪命諂曲作惡。如此罪人欲命終時。風大先動身冷如冰。即作是念。何時當得大猛火聚。入中坐者永除冷病。作是念已。獄卒羅刹化作火車如金蓮華。獄卒在上如童男像手執白拂鼓舞而至。罪人見已心生愛著。如此金華光色顯赫。照我令熱必除寒冷。若得坐上快不可言。作是語已氣絕命終。載火車上支節火然。墮火聚中身體焦散。獄卒唱活應聲還活。火車轆身凡十八返。身碎如塵。天雨沸銅遍灑身體即便還

活。如是往返。上至湯際下墮鑊中。火車所轢一日一夜。九十億死九十億生。此人罪畢。生貧賤家為人所使。繫屬於他不得自在。償利養畢爾乃得脫。由前出家善心功德。遇善知識為其說法。心開意解成阿羅漢。

佛告阿難。云何名沸屎地獄。沸屎地獄者。八十由旬十八鐵城。一一鐵城有十八鬲。一一鬲中四壁皆有百億萬劍樹。地如刀刃刃厚三尺。於其刃上百千蒺梨不可稱計。一一蒺梨及劍樹間。生諸鐵蟲其數無量。一一鐵蟲有百千頭。一一頭有百千嘴。嘴頭皆有百千虬蟲口吐熱屎。沸如融銅滿鐵城內。上有鐵網鐵烏。世間自有眾生破八戒齋。污沙彌戒沙彌尼戒。污式叉摩尼戒。自污淨戒。污比丘戒比丘尼戒。污優婆塞戒優婆夷戒。諸比丘比丘尼。諸優婆塞及優婆夷。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。如是七眾及餘

一切。污僧淨飯。污父母食。偷竊先噉。不淨手捉。及僧知事以自恃故污僧淨食。四部弟子以不淨身坐僧祇床。犯偷蘭遮久不懺悔。虛食僧食坐僧眾中與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人。臨命終時。舉身皆香如麝香子。不可堪處。即作是念。當於何處不聞此香。如此香氣猶如狂風來熏我心。作此念已。獄卒羅剎自化己身。猶如畫瓶中盛糞穢。至罪人所以手摩觸。令彼罪人心生愛着。氣絕命終。猶如風吹墮沸屎中。墮已糜爛眾蟲啖食。東西走時削骨徹髓飢渴逼故飲熱沸屎。虻蟲疽蟲啖其舌根。一日一夜。九十億生九十億死。罪畢乃出生貧賤家。繫屬於他不得自在。設生世時。恒值惡王屬邪見主。種種惡事逼切其身。癰瘡惡瘡以為衣服。宿世聞法善因緣故。遇善知識出家學道成阿羅漢。三明六通具八解脫。

佛告阿難。云何名十八鑊湯地獄。鑊湯地獄者。有十八鑊。一一鑊縱廣正等四十由旬。七重鐵網滿中沸鑊。五百羅刹。鼓大石炭燒其銅鑊。此石火焰焰焰相承。經六十日火不可滅。閻浮提日滿十二萬歲。如是鑊沸上湧如星。化成火輪還入鑊中。自有眾生毀佛禁戒。殺生祠祀。為噉肉故焚燒山野傷害眾生。生燬眾生以火焚燒。如此罪人。欲命終時身心煩悶。失大小便不自禁制。或熱如湯或冷如冰。即作是念。得大溫水入中沐浴不亦樂乎。獄卒羅刹化作僮僕。手擎湯瓮至罪人所。罪人心喜愛樂此瓮。氣絕命終生鑊湯中。速疾消爛惟餘骨在。鐵叉攪出。鐵狗啣之嘔吐在地。尋復還活。獄卒。驅蹙還令入鑊。畏鑊熱故攀劍樹上。骨肉斷壞落鑊湯中。殺生罪故一日一夜。恒河沙死恒河沙生。罪畢乃出生畜生中。猪羊雞狗短命之處。無不經歷。如是受身八千萬

歲。命終之後還生人中。受二種報。一者多病。二者短命。短命多病以為眷屬。過算數劫遇善知識。受持五戒行六波羅蜜。

佛告阿難。云何名灰河地獄。灰河地獄者。長二百由旬廣十二由旬。下有利刀。岸上劍樹滿中猛火。厚十二丈。復有融灰以覆火上。厚四十丈。世間自有無慚眾生。偷盜父母。偷盜師長。偷盜善友兄弟姊妹。如是癡人無有慚愧。不識恩養心無反復。貪利欲得不識殃禍。不順師教。此人罪報欲命終時。氣滿心腹喘息不續。即作是念。我心如泥氣滿胸中。得一微火爆我身者不亦快乎。獄卒羅剎。應念即至化作妻子。手擎火爐微灰覆上。至罪人所。是時罪人心大歡喜。以歡喜故氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅剎。手執利劍欲來傷害。是人恐怖走於灰河。舉足下足刀傷其脚。劍樹兩刀從毛孔入。羅剎以叉叉其心出。蹶地

悶死尋復還活。是人偷盜師長父母罪因緣故。一日一夜五百億生五百億死。飢渴逼故張口欲食。劍樹兩刀從舌頭入。劈腹裂胸悶絕而死。由前聞佛法僧名故。罪畢之後得生人中貧窮下賤。覺世非常出家學道。世無佛時成辟支佛。世若有佛成阿羅漢。

佛告阿難。云何名劍林地獄。劍林地獄者。八千由旬滿中劍樹。有熱鐵丸以為其果。如此劍樹高二十四由旬。自有眾生。不孝父母不敬師長。作惡口業。無慈愛心刀杖加人。此人罪報臨命終時。心如胡膠處處生著。即作此念。我心縛著觸事不捨。耽酒嗜色。身雖遇患心猶不息。得一利刀割截此愛。獄卒羅刹。應聲即至化為侍者。執明鏡示語罪人言。汝心多著可觀此鏡。觀此鏡時。見於鏡中有利劍像。即作是念。我今體羸不堪欲事。得此利劍割斷我心不亦快乎。作此念時氣絕命終。受餓鬼身。諸劍樹間

忽然化生。生已鐵丸從頂上入從口而出。腸胃焦爛燬地。獄卒復以鐵叉打撲驅令上樹。上一樹已鐵嘴蟲噉。以恐怖故踊身上樹。如是展轉悉經劍林。一日一夜八萬生八萬死。罪畢之後生飢饉世及疾疫劫。為人卑賤口氣恒臭人所惡見。過算數劫遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億刺林地獄。刺林地獄者。八千由旬滿中鐵刺。一一刺端有十二劍。樹上復有大熱鐵鉗。世間自有愚癡眾生。惡口兩舌綺語不義語。調戲無節枉說是非。說經典過。毀論義師。如此罪報命欲終時。咽燥舌乾。即作此念。得一利刺刺頸出血。令眾脈間流注眾水不亦快乎。作是念時。獄卒羅刹。化作父母手執明珠。珠頭生刺持用擬口。如水欲滸。罪人歡喜。我所願者今已得果。作是念已氣絕命終。如大電頃生刺林間。既

生之後獄卒羅刹。手執鐵鉗拔舌令出。八十鐵牛有大鐵犁耕破其舌。刺林諸樹有風吹來撲打其軀。一日一夜六百生六百死。過是已後得生人中。脣面皺語言蹇吃。如此罪人。體生諸創膿血盈流。經五百世人所惡見。過是已後。雖有所說人不信受。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名五百億銅柱地獄。銅柱地獄者。有一銅柱狀如大山。高六百由旬。下有猛火。火上鐵床上有刀輪。諸刀輪間有鐵嘴蟲。鐵鳥在傍。世間自有愚癡眾生。貪惑滋多染愛不淨。犯邪淫行。非處非時行不淨業。設有比丘比丘尼。婆羅門等諸梵行者。若於非時非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。作不淨業。如此罪人臨命終時。舉身反強振掉不定。猶如弓弩不自勝持。即作此念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體令不動搖。獄

卒羅剎應時即至。化作僮僕手執鐵杖。至罪人所。白言長者。汝今身強餘物皆弱。可捉此杖。心即歡喜氣絕命終。如弄杖頃生銅柱頭猛火焰熾焚燒其身。驚怖下視。見鐵床上有端正女。若是女人見端正男心生愛著。從銅柱上欲投于地。銅柱貫身鐵鋼絡頸。鐵嘴諸蟲啖食其軀。落鐵床上。男女俱時六根火起。有鐵嘴蟲從眼而入。從男女根出。若污戒者。別有九億諸小蟲輩。如癰疽蟲有十二嘴。嘴頭出火啖食其體。此邪淫報。一日一夜九百億生九百億死。罪畢乃出生鳩鵲中。受鳩鵲身經五百世。復生龍中經五百身。後生人中。無根二根及不定根。黃門之身經五百世。設得為人。妻不貞良。子不慈孝。奴婢不順。過是已後。遇善知識發菩提心。佛告阿難。云何名五百億鐵機地獄。鐵機地獄者。有一鐵床縱廣正等四百由旬。上安諸搃。搃間皆有萬億鐵弩。鐵弩

鏃頭百億鋒刃。世間自有愚癡眾生。為貪欲故。不孝父母。不敬師長。不順善教。殺害眾生食諸姦人。此人罪報命欲終時。身體振動。身諸六竅汁自流出。如此罪人。見自己床如兜羅綿。即生是念。何時得一堅冷之處。安身卧眠不亦快耶。作是念時獄卒羅刹。以叉擎床。數大榻毘至罪人所。罪人見已心生歡喜。欲卧榻毘。氣絕命終生鐵機上。萬億鐵搥關從下動。鐵搥低昂。無量鐵弩同時皆張。一一鐵箭射罪人心。一日一夜六百億生六百億死。如是罪人受罪畢已。生畜生中經五百世。還生人間。貧窮下賤為人所使。多墮刑獄恒受鞭撻。過是已後。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名鐵網地獄。鐵網地獄者。八十九重諸鐵羅網。一一網間百億鐵針。一一鐵針施五關搥。世間自有虛妄眾生。邪心諂曲妖媚惑人。心懷饕賊晝夜惡念。刹那刹那頃成就惡

念。此人罪報臨命終時。身體搔痒。即作此念。得一束針鑱刺疥蟲不亦樂乎。作是念時。獄卒羅剎化為良醫。手執利針唱言治病。罪人心喜。氣絕命終生鐵網間。捽身下過眾摠皆動。無量諸針射入毛孔。如是婉轉諸鐵網間。剎那頃死剎那頃生。罪畢乃出生於邊地無佛法處。亦不聞說世間善語。何況正法。雖生人中三惡道攝。過算數劫遇善知識。雖得聞法心不解了。

佛告阿難。云何名鐵窟地獄。鐵窟地獄者。餓鬼道中最上苦法。有一鐵山縱廣正等二十五由旬。山上復有五百萬億大熱鐵丸。一一鐵丸團圓正等十三由旬。山間復有百千刀劍。是時彼山東向開張有一小孔。如摩伽陀斗口但出黑烟。世間自有愚癡眾生。慳貪縛著心如金剛。但樂求索無有厭足。父母妻子悉不給與。師長教授視如糞穢。奴婢親友不施衣食。如是慳人不慮

無常。護惜財物猶如眼目。此人罪報命欲終時。諸情閉塞口噤不語。心中默念。我死之後是諸惡人。食我財物如噉鐵丸。居我屋宅如處閻室。作是念已。獄卒羅刹化為慳人。幻收財物至罪人所。以火焚之。罪人心喜氣絕命終生火山上。猶如融銅鑄鐵窟中。既入窟中劍蟲刀蟲啖食其軀。烟熏其眼不見火炎。周悼惶怖東西馳走。頭打鐵山鐵丸上下。從頂而入從足而出。一念頃死一念頃生。罪畢乃出生餓鬼中。其身長大數十由旬。咽如針筒腹如大山。東西求食融銅灌咽。經八千歲乃得苦畢。生食唾鬼食膿鬼食血鬼中。罪畢復生廁神猪狗。罪畢復生貧窮卑賤無衣食處。遇善知識發菩提心。

佛告阿難。云何名鐵丸地獄。鐵丸地獄者。八十由旬滿中鐵城八十八鬲。一一鬲中有五刀山持用覆上。下有十八大惡鐵蛇。

蛇皆吐舌。舌出鐵劍。劍頭火然。世間自有愚癡眾生。毀辱布施。言施無報。勸人藏積。如是癡人。向國王大臣沙門婆羅門及一切眾說施無因。亦無果報。如此罪人。臨命終時。頸強脈縮。迴轉不語。不憙見人。低視而卧。心中但念。我積財寶。得與我俱。快不可言。獄卒羅刹化作其妻。捉熱鐵丸。化作寶器。在其人前語言。我隨汝死。婉轉相著。終不相離。氣絕命終。生鐵城中。東西馳走。鐵蛇出毒。纏繞其身。節頭火然。即作是念。願天愛我。降注甘雨。應念即雨。大熱鐵丸。從頂而入。足下而出。罪畢。乃為貧窮孤獨喑啞之人。是人歲數如鐵窟說。遇善知識。發菩提心。

佛告阿難。云何名尖石地獄。尖石地獄者。有二十五石山。一一石山有八水池。一一水池有五毒龍。世間自有愚癡眾生。比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。優婆塞優婆夷。九十五種諸

梵志等。法說非法。非法說法。或犯輕戒久不懺悔。心無慚愧猶如猿猴。此人罪報命欲終時。心下氣滿腹脹如鼓。飲食噎吐水漿不下。即作是念。得一石尖塞我咽喉不亦快乎。作是念時。獄卒羅刹化作良醫。幻捉石尖作大藥丸。著其口中告言閉口。心生歡喜。氣絕命終生石山間。無量尖石從背上入從胸前出。獄卒復以鐵叉叉口以石內中。一日一夜六十億死六十億生。此是生報。從此命終墮黑繩地獄。黑繩地獄者。八百鐵鎖八百鐵山。豎大鐵幢兩頭繫鎖。獄卒羅刹驅蹙罪人。令負鐵山鐵繩上走。不勝落地墮鑊湯中。羅刹驅起。渴急飲鐵吞石而走。一日一夜經歷是苦凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕。遇善知識為說實法。如好白氎易染受色。得阿羅漢。三明六通。具八解脫。

佛告阿難。云何名十八飲銅地獄。飲銅地獄者。千二百種雜

色銅車。一銅車上六千銅丸。自有眾生。慳貪嫉妬邪見惡說。不施父母妻子眷屬及與一切。心生慳嫉。見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時。多病消瘦昏言囁語。口中自說欲得果食。作是語時獄卒羅刹。化己銅車滿車載果至罪人所。罪人得己心生歡喜。即作念言。得此美果食不知厭。甚適我願歡喜踊躍。氣絕命終。未經幾時生銅車上。不久即往生銅山間。銅車轆頸。獄卒羅刹以鉗梃口飲以烱銅。飲烱銅已迷悶墜地。唱言飢飢。尋時獄卒擘口令開。以銅鐵丸置其口中。吞十八丸節節火然。東西馳走經於一日。爾乃命終。獄卒唱言。汝前身時諂諛邪見慳貪嫉妬。以是因緣受鐵丸報。或曾出家毀犯輕戒久不悔過。虛食信施。以此因緣食諸鐵丸。此人罪報億千萬歲不識水穀。受罪畢已還生人中。五百世中言語囁吃不自辯了。以宿習故。食後噉炭及噉土塊。過

是以後。遇善知識發菩提心。
佛說觀佛三昧海經卷第五

佛說罪福報應經

宋于闐國三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍。與千二百五十比丘俱。九月本齋一時畢竟從神室出。往至舍衛國祇樹給孤獨園。二國之間有一大樹。名尼拘類。高二十里。枝布方圓覆六十里。其樹上子數千萬斛。食之香甜其味如蜜。甘果熟落人民食之。眾病皆除眼目精明。佛坐樹下。時諸比丘取果食之。佛告阿難。吾觀天地萬物各有宿緣。阿難即前為佛作禮。長跪白佛。何等宿緣。此諸弟子願欲聞之。唯具演說開化未聞。佛告阿難。善哉善哉。若樂聞者一心聽之。

佛言。夫人作福譬如樹。本種一核。稍稍漸大所益無限。為人豪貴國王長者。從禮事三寶中來。為人大富財物無限。從布

施中來。為人長壽無有疾病身體強壯。從持戒中來。為人端正顏色潔白暉容第一。手體柔軟口氣香潔。人見姿容無不歡喜。視之無厭。從忍辱中來。為人精修無有懈怠。樂為福德。從精進中來。為人安詳言行審諦。從禪定中來。為人才明達解深法。講暢妙義開悟愚蒙。人聞其言莫不諮受宣用為珍。從智慧中來。為人音聲清徹。從歌詠三寶中來。為人潔淨無有疾病。從慈心中來。以其前生不行杖捶故。為人姝長恭敬人故。為人短小輕慢人故。為人醜陋喜瞋恚故。生無所不知不學問故。為人顛愚不教人故。為人瘡癰謗毀人故。為人聾盲不視經法不聽經故。為人奴婢負債不償故。為人卑賤不禮三尊故。為人醜黑遮佛前光明故。生在裸國輕衣搪揆佛精舍故。生馬蹄人國屐躡佛前故。生穿胸人國布施作福悔惜心故。生麀鹿麋塵中憙驚怖人故。生墮龍中憙調戲故。身

生惡瘡治護難差。憊鞭榜眾生故。人見歡喜前生見人歡悅故。人見不歡喜。前生見人不歡悅故。憊遭縣官閉繫牢獄桁械其身。前生為人籠繫眾生不從意故。為人吻缺。前生釣魚決口故。聞好言善語心不樂聞。於中鬧語亂人聽受經法者。後為耽耳狗。聞說法語心不食採。後生長耳驢馬之中。慳貪獨食墮餓鬼中。出生為人。貧窮飢餓衣不蔽形。好者自噉惡者與人。後墮猪豚蜣螂中。劫奪人物後墮羊中。人生剝皮。憊殺生者後生水上浮游蟲。朝生暮死。憊偷盜人財物者。後生牛馬奴婢中償其宿債。憊姪他人婦女者。死入地獄。男抱銅柱。女卧鐵床。出生為人墮鷄鴨中。憊作妄語傳人惡者。入地獄中洋銅灌口。拔出其舌以牛犁之。出生墮惡聲鳥鵙鷓鴣中。人聞其鳴無不驚怖。皆言變怪呪令其死。憊飲酒醉犯三十六失。後墮沸屎泥犁中。出生墮狴狴中。後

為人愚癡頑無所知。夫婦不相和順者。數共鬪諍更相驅遣。後生鴿鳩鳥中。貪人力者後生象中。為州郡令長粟食於官者。無罪或私侵人民鞭打捶杖。逼強輸送告訴無從。桁械繫錄不得寬縱。後墮地獄神受萬痛數千億歲。從罪中出墮水牛中。貫穿鼻口挽船牽車。大杖打撲償其宿罪。為人不裁淨者從猪中來。慳貪不庶幾者從狗中來。佞戾自用者從羊中來。為人不安諦不能忍事者。從獼猴中來。人身腥臭者從魚鱉中來。為人兇惡含毒心者。從蝮蛇中來。為人好美食。殺害眾生無有慈心者。從豺狼狸鷹中來。生世短命胞胎傷墮不全。生世未幾而早命終。墮在三塗。數千萬劫無得竟時。慎之慎之。

佛言。凡作功德皆應身。為燒香福食及以轉經。不得請人而不嘍。願如倩人食。豈得自飽不復飢耶。燒香潔淨逮薩云若攝一

切想。然燈聰明得三達智無所罣礙。燒香齋食讀經達觀以為常法。布施得福諸天扶將。萬惡皆却眾邪敢當。懈怠之人安隱諧偶無精進心。一朝疾病有不吉利。便欲燒香方云作福。諸天未降眾魔故前。試共燒觸作諸變怪。以是之故常當精進。罪福隨人如影隨形。殖種福田如尼俱類樹。本種之時為種幾核。阿難長跪叉手答佛言。種一枚核稍稍漸大。收子無限。佛言阿難。施一得萬倍。言不虛也。佛時頌曰。

賢者好布施 天人自扶將 施一得萬倍 安樂壽命長
今日施善人 其福不可量 皆當得佛道 度脫於十方

佛語阿難。世人無知生死。肉眼不知罪福。吾以道眼覩無數劫來。至于今日罪福報應。猶如掌中觀寶瑠璃。內外明徹無狐疑也。阿難即前整衣服。作禮而白佛言。演說此法當何名之。佛告

阿難。此經名為五道輪轉罪福報應。若有善男子善女人。諷誦宣傳功德無量。當見賢劫千佛奉事供養。不墮三塗八難之處。得無識定。佛說經已。五百比丘漏盡意解。諸天龍神時會樹下。清信士萬二千人。清信女六千人。悉履道跡。皆前為佛作禮而去。

佛說罪福報應經

起世經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多等譯

起世經地獄品第四之一

諸比丘。於四大洲。八萬小洲。諸餘大山。及須彌山王之外。別有一山。名斫迦羅（前代舊譯云鐵圍山）。高六百八十萬由旬。縱廣亦六百八十萬由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。此鐵圍外。復有一重大鐵圍山。高廣正等。如前由旬。兩山之間。極大黑暗無有光明。日月有如此大威神大力大德。不能照彼令見光明。諸比丘。於兩山間。有八大地獄。何等為八。所謂活大地獄。黑大地獄。合大地獄。叫喚大地獄。大叫喚大地獄。熱惱大地獄。大熱惱大地獄。阿毘至大地獄。

諸比丘。此八大地獄。各各復有十六小地獄。周匝圍遶。而

為眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。飢餓地獄。焦渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。鐵磓地獄。函量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫截地獄。劒葉地獄。狐狼地獄。寒冰地獄。

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。此活大地獄。所有眾生。生者有者出者住者。手指自然皆有鐵爪。長而纖利。悉若鋒鋷。彼諸眾生。既相見已。心意濁亂。心濁亂故。各以鐵爪。自斷其身。令皆破裂。或自擘身擘已復擘。乃至大擘。裂已復裂。乃至大裂。割已復割。乃至大割。諸比丘。彼諸眾生。自割裂已。作如是知。我今已傷。我今已死。以業報故。即於是時。復有冷風。來吹其身。須臾復生。肌體皮肉。筋骨骨髓。生已還活。既得活已。業力因緣。復起東西。更相謂言。汝

諸眾生。願欲得活已勝我耶。諸比丘。當知此中少分說故。名為活耳。然於其中。更有別業。受極重苦。痛惱逼迫。楚毒難堪。乃至先世。或於人身。或非人身。所起所造。惡不善業。未盡未滅。未除未轉。未少分現。未全分現。於其中間。命報未盡。求死不得。

復次諸比丘。活大地獄。所有眾生。生者有者。乃至住者。手指復生純鐵刀子。半鐵刀子。極長纖利。各各相看。心意濁亂。既濁亂已。乃至各各齔裂擘割。破截而死。冷風來吹。須臾還活。諸比丘。如是如是。少分說故。名為活耳。諸比丘。復有別業。而於其中。極受苦惱。苦未畢故。求死不得。乃至往昔。或於人身。或非人身。所作所造。惡不善業。未盡未滅。未除未離。如是一切次第具受。

復次諸比丘。活大地獄。所有眾生。於無量時。苦報未盡已。從此獄出。東西馳走。更求餘處。屋舍室宅。求救護處。求歸依處。如是求時。以罪業故。即自往入黑雲沙小地獄中。其獄縱廣五百由旬。既入獄已。上虛空中。起大黑雲。雨諸飛沙。其焰熾燃。極大猛熱。墮於地獄眾生身上。至皮燒皮。至肉燒肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燒髓。出大烟焰。洞徹熾燃。受極苦惱。以其苦報未畢盡故。求死不得。乃至往昔人非人身所作所造惡不善業。不滅不除。不轉不變。不離不失。次第而受。經無量時。

諸比丘。彼諸眾生。如是受苦。經無量時已。從黑雲沙地獄出。更復馳走。求屋求宅求救求覆求歸依處。如是求時。又復自入熱糞屎泥小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。自啞已下

在糞泥中。其糞熱沸。火焰俱出。燒彼罪人手足耳鼻頭目身體。一時焦燃。乃至往昔若人非人所起所造惡不善業。未盡未滅。未除未轉。不離不失。次第而受。

復次諸比丘。於糞屎小地獄中。有諸鐵蟲。名為針口。在糞泥中。鑽諸眾生。一切身分。悉令穿破。先鑽其皮。既破皮已。次鑽其肉。既破肉已。次鑽其筋。既破筋已。次鑽其骨。既破骨已住於髓中。食諸眾生一切精髓。令其遍身受嚴劇苦。然彼壽命。亦未終畢。乃至是人惡不善業。未滅未盡。如是次第具足受之。

諸比丘。彼地獄中諸眾生等。於無量時。受苦痛已。從糞屎泥小地獄出。又復奔走。求室求宅求護求洲求歸依處。爾時即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼諸罪人。入此獄已。時守

獄卒。執取罪人。高舉撲之。置於熾燃熱鐵地上。火焰洞起。罪人在中。悶絕仰卧。獄卒乃以兩熱鐵釘。釘其二脚。熱焰熾燃。又以二釘。釘其兩手。焰亦熾燃於臍輪中。下一鐵釘。焰轉猛熾。獄卒於是。復以五叉。磔其五體。極受苦毒。乃至彼處。壽命未終。惡業未盡。往昔所造人非人身一切惡業。於此獄中。次第而受。

諸比丘。彼諸眾生。受此苦痛。經無量時。從於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲求依求覆求護。即更來詣飢餓地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者來至此中。有何所欲。彼諸眾生。皆共答言。仁者我等飢餓。時守獄卒。即執罪人。撲置熾燃熱鐵地上。爾時罪人。悶絕仰卧。便以鐵鉗。坼開其口。取熱鐵丸。

擲置口中。彼人脣口。應時燒燃。既燒脣已。即燒其舌。既燒舌已。即燒其腭。既燒腭已。即燒其咽。既燒咽已。即燒其心。既燒心已。即燒其胸。既燒胸已。即燒其腸。既燒腸已。即燒其胃。既燒胃已。經過小腸。從下部出。其丸猛熱。尚赤如初。彼諸眾生。當於是時。極受苦毒。命亦未終。略說乃至。若人非人。先世所作。如是次第。此地獄中。種種具受。

諸比丘。彼諸眾生。於無量時。受是苦已。從此飢餓小地獄出。復更馳走。略說如前。求守護處。然後來詣焦渴地獄。其獄亦廣五百由旬。入此獄已。時守獄卒。遙見彼人從外而來。即前問言。汝等今者何所求須。罪人答言。仁者我今甚渴。時守獄卒。即捉罪人。撲置熾燃熱鐵地上。在猛焰中。仰卧悶絕。便取鐵鉗磔開其口。融赤銅汁。灌其口中。彼諸眾生。脣口應時悉皆

焦爛。唇口爛已。次燒其舌。如是燒腭。燒喉燒心。燒胸燒腸。燒胃。直過小腸。從下部出。彼諸眾生。各於是時。受極重苦。受極重痛。其苦特異。難可思議。然彼壽命。未終未盡。略說如前。乃至若人非人所造惡業。未滅未離。如是次第。具足受之。

起世經卷第二

起世經卷第三

地獄品第四之二

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受極苦已。然後從此五百由旬焦渴獄出。奔走如前。略說乃至。求救護處。

即復往詣膿血地獄。其地獄亦廣五百由旬。膿血遍滿。深至咽喉。悉皆熱沸。地獄眾生。入其中已。東西南北。交橫馳走。彼諸眾生。如是走時。燒手燒足。燒耳燒鼻。手足耳鼻。既被燒已。一切支節。皆亦燒燃。其身支節。被燒燃時。諸罪人等。受大苦惱。嚴酷重切。不可思議。乃至人非人身所造所作惡不善業。未畢已來。命亦不盡。

復次諸比丘。膿血地獄。復有諸蟲。名最猛勝。此諸蟲等。為彼地獄受罪眾生。大作惱害。從身外入。先破其皮。既破皮已。次破其肉。既破肉已。次破其筋。既破筋已。次破其骨。既破骨已。拔出其髓。隨而食之。彼諸眾生。當於是時受極重苦。乃至若人非人所造所作惡不善業。未盡未滅。壽命不盡。皆悉具受。

復次諸比丘。膿血地獄。所有眾生。飢渴逼急。或時以手掬取如是熱沸膿血。置於口中。置口中已。彼人脣口。應時燒燃。燒脣口時。即燒其脣。既燒脣已。即燒其喉。如是燒胸。燒心。燒腸。燒胃。既燒胃已。直過小腸。從下分出。彼諸眾生。於此地獄。受如是等嚴切重苦。命報未終。乃至未盡。人非人身。曾所造作惡不善業。如是次第。具足受之。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受極苦已。然後從此五百由旬膿血獄出。如前馳走。乃至追求救護之處。即復來入一銅釜獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。獄卒見之。即前捉取。擲置釜內。頭皆向下。脚皆在上。是諸眾生。在湯中時。地獄猛火。極相煎迫。逐沸上時。亦煎亦煮。逐沸下時。亦煎亦煮。在中間時。亦煎亦煮。交橫往來。隨轉動時。亦煎

亦煮。湯沫覆時。亦煎亦煮。若見不見。一切時煮。譬如世間或煮小豆大豆豌豆。置之釜內。著水令滿。下燃大火。於是涌沸。湯豆和合。浮向上時。亦煎亦煮。沈向下時。亦煎亦煮。住於中時。亦煎亦煮。交橫動時。亦煎亦煮。為沫覆時。亦煎亦煮。若見不見。一切時煮。諸比丘。如是如是。一銅釜獄。其中守卒。取彼罪人。以頭向下。以脚向上。擲置銅釜。在釜中時。地獄猛火之所煎逼。熱沸既盛。罪人逐沸或上或下。隨煮隨煎。略說乃至。若見不見。一切時煮。亦復如是。彼諸眾生。於此獄中。受嚴劇苦。乃至往昔。人非人身所作惡業。如是次第。於此地獄。具足而受。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。從一銅釜五百由旬小地獄出。奔走如前。乃至欲求救護之處。爾時

即入眾多銅釜小地獄中。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄者。即來執之。捉取罪人。以脚向上。以頭向下。擲銅釜中。地獄猛火。熾燃煎逼。湯沸上時。亦煎亦煮。湯沸下時。亦煎亦煮。在中間時。亦煎亦煮。縱橫掩覆。若見不見。一切煎煮。譬如煮豆。以火煎逼。涌沸上時。亦煎亦煮。略說乃至。若見不見。一切煎煮。諸比丘。如是如是。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生等。為守獄卒。捉其兩脚。到豎其身。以頭向下。擲銅釜內。彼人于時被地獄火之所煎逼。或上或下。縱橫轉動。略說乃至。若見不見。一切煎煮。亦復如是。諸比丘。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生等。又為獄卒。以其鐵爪。漉取罪人。從釜至釜。次第煮之。從此釜出。詣餘釜時。膿血皮肉。縱橫流散。於是皆盡。唯餘骸骨。罪人爾時。受極重苦。仍未命

終。乃至若人非人一切身中所作惡業。不盡不滅。於此獄中。一切悉受。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。從多銅釜五百由旬小地獄出。馳走如前。乃至欲求救護之處。爾時即入鐵磓地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中已。時守獄卒。即前捉取受罪眾生。仰撲置於鐵砧之上。熾燃猛焰。一時洞燃。於是罪人。悶絕仰卧。時守獄卒。更取大石。從上壓之。壓已復壓。因更研之。研已復研。遂成碎末。成碎末已。又更重末。末已復末。轉成細末。取其細末。又更研之。研已復研。於是乃成末中之末。最微細末。當於爾時。罪人身體。膏血腦髓。一邊橫流。微細骨末。猶尚存在。而於其間。命報未終。一切時中。受極重苦。乃至人非人身。所作惡業。未失未滅。如是次第。具足受

之。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。乃從鐵磴五百由旬小地獄出。馳走如前。欲求室宅。欲求歸依覆護之處。爾時即入函量地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中已。時守獄卒。執取罪人。付以鐵函。令其量火。其函猛熱。光焰熾燃。地獄罪人。量彼火時。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒諸支節。乃至遍燒一切身分。於被燒時。此諸罪人。受極重苦。受重痛苦。然其壽命。未得終盡。乃至往昔若人非人一切身中。有所造作惡不善業。不滅不沒。不離不失。如是次第。具足受之。

諸比丘。彼地獄中。所有眾生。經無量時。受此苦已。得從函量五百由旬小地獄出。馳走如前。求室求覆求救求洲求歸依處。爾時即入雞小地獄。其獄亦廣五百由旬。彼地獄中。純生

諸雞。遍滿彼獄。其雞身分。乃至膝脛。一切猛熱。光焰熾燃。是諸眾生。處在其中。東西馳走。足蹈熱焰。四向顧望。無處可依。大火熾燃。燒手燒脚。燒耳燒鼻。如是次第。燒諸支節。大小身分。一時洞燃。罪人爾時。受極重苦。痛切荼毒。然於其處。命報未終。乃至人非人身所造惡業。未滅未盡。如是次第。一切具受。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。得從如是雞地獄出。馳走如前。乃至欲求救護之處。爾時即入灰河地獄。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。時彼灰河。流注漂疾。波浪騰涌。其聲吼震。灰水沸溢。彌盈兩岸。罪人入已。隨流出沒。灰河之底。悉是鐵刺。其鋒纖利。皆若新磨。於河兩岸。復有刀林。森竦稠密。極可怖畏。刀林之中。復有諸狗。其形烟黑。皮

毛垢汙。又甚可畏。岸上復有眾多獄卒。守彼地獄。又其兩岸。別生無量奢摩羅樹。其樹多刺。並皆纖長。其鋒若磨。爾時地獄諸眾生等。既入河中。欲趣彼岸。當於是時。便為大波之所淪沒。遂至河底。即為河中所有鐵刺。仰刺其身。舉體周遍。不得移動。罪人在中。受大重苦。受嚴毒苦。受之既久。方得浮出。從沸灰河。渡至彼岸。既上岸已。復入刀林。其林甚闊。枝莖稠密。經歷林間。覓突利刀。處處經過。去去不已。割手割脚。割耳割鼻。割支割節。遍割身體。無處不破。爾時彼人。受荼毒苦。受極重苦。乃至未盡。人非人身。往昔所作一切惡業。命亦未終。於此林中。皆悉受之。

復次諸比丘。灰河兩岸。諸守獄者。見彼罪人。即前問言。汝等今者欲得何物。時彼罪人。同聲答言。我等甚飢。我等甚

飢。時守獄者。即捉罪人。撲置地上。其地猛熱。火焰熾燃。罪人在中。悶絕仰臥。又以鐵鉗。開張其口。持熱鐵丸。置其口內。應時燒爍。彼諸眾生。脣口焦破。略說乃至。從咽喉下。徑至小腸。直過無礙。彼人爾時。受嚴切苦。受極重苦。命亦未終。乃至未盡。往昔所作人非人身惡不善業。即於此中。具足皆受。

復次諸比丘。又此灰河兩岸之上。所有諸狗其身烟黑。垢汙可畏。睚眦嗥吠。出大惡聲。瞰彼地獄眾生身分。舉體支節。所有肌肉。段段齧食。不令遺餘。彼人在中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。往昔人身及非人身有所作者。一切具受。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。既為如是熱沸灰河之所逼

切。又復困於鐵利鐵刺刀刃稠林。諸守獄者。烟黑垢汙惡狗之類。種種厄急。無處隱藏。乃復走上奢摩羅樹。彼樹枝莖。純是鐵刺。其鋒纖利。皆若新磨。頭悉向下。劓刺其身。欲下樹時。是諸鐵刺。頭則向上。彼諸眾生。在奢摩羅樹上時。復有諸鳥。名為鐵紫。飛來樹上。啄彼罪人。先啄其頭。破陷頂骨。啖食其腦。彼人爾時受極重苦。受痛切苦。不堪忍故。即還墮落沸灰河中。彼人於是。還為波浪之所漂沒。直至河底。至河底已。復為鐵刺之所劓刺。既被刺已。鐵刺遍身。不能復去。還於其中。受極重苦。大猛酷苦。不能堪忍。困苦多時。力極得起。從灰河渡。走趣此岸。到此岸已。得入刀林。入刀林時。復為刀刃。割其身體。割手割脚。乃至遍割一切支節。復於其中。具足受苦。命亦未終。略說乃至。從於往昔人非人身所作惡業。未滅未盡。

次第悉受。

復次諸比丘。灰河此岸。諸守獄者。既見地獄受罪眾生。從彼岸來。即前問言。汝等今者何為遠來。欲得何物。彼諸眾生。各各答言。我等渴乏。時守獄者即復捉取彼諸眾生。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰卧。於仰卧時。彼人身上。火焰洞起。便以鐵鉗。開張其口。融赤銅汁。灌其口中。時彼地獄諸眾生等。既飲銅汁。即燒唇口乃至小腸。直過無礙。從下部出。彼人爾時受極重苦。乃至壽命。未盡未滅。彼於過去人非人身。所作惡業未滅盡者。悉皆受之。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。受此罪報。經無量時。苦惱長遠。乃有風來。名為和合。吹彼地獄諸眾生等。至於岸邊。如是次第乃得從灰河獄出。出已馳走。乃至求於救護之

處。爾時即入斫截地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。其守獄者。即取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰卧於地。執大鐵鉢。熾燃猛熱。炎赫可畏。斫彼地獄受罪眾生。斫手斫脚。并斫手脚。斫耳斫鼻。并斫耳鼻。斫支斫節。并斫支節。如是次第。舉身皆斫。彼諸眾生。當於爾時。受極重苦。命亦未終。乃至未盡惡不善業。人非人身所造作者。如是次第。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時。受此苦已。得從斫截小地獄出。出已馳走。求歸依處。乃至求室求宅求覆求洲求救護處。爾時即入劍葉地獄。其獄亦廣五百由旬。入其中已。惡業果故。忽有風來。吹諸鐵葉。猶如利劍。從空而墮。割截罪人一切身分。所謂截手。截脚。并截手脚。截耳截鼻。并截耳鼻。截支截節。并截支節。爾時罪人。受極重苦。受嚴切苦。命

亦未終。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。未滅未盡。於此地獄。一切具受。

復次諸比丘。又彼劍葉小地獄中。諸眾生等。惡業果故。有鐵紫烏。忽然飛來。在彼眾生兩膊之上。足蹈其膊。翅覆其頭。便以鐵紫。啄彼罪人。兩眼之睛。口銜而去。爾時罪人。受極重苦。痛惱嚴切。不可思議。然其壽命。亦未終盡。略說如上。乃至人非人身。所作惡業。如是次第。一切悉受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。乃從劍葉小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入狐狼地獄。亦廣五百由旬。是諸眾生。入此獄已。惡業果故。於地獄中。出生狐狼。嚴熾猛惡。睚眦號吼。所出音聲。甚可怖畏。齧齧地獄諸眾生身。所有肌肉。及諸筋脈。

脚蹋口掣。嚙而食之。爾時罪人。受極重苦。痛惱酸切。命亦未終。略說如前。人非人身。所作惡業。如是次第。皆於其中。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。經無量時。受此苦已。得從狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處。爾時復入寒冰地獄。其獄亦廣五百由旬。是諸罪人。入彼獄已。惡業果故。忽有冷風。從四面來。吹大寒氣。麤澁嚴毒。觸彼地獄眾生身分。隨觸著處。皮即破裂。皮破裂已。次破其肉。破裂肉已。次破其筋。破裂筋已。次破其骨。破裂骨已。次破其髓。破裂髓時。彼諸眾生。受極重苦。最嚴切苦。乃至大苦。不可堪耐。便於彼中。壽命終盡。是為第一活大地獄。及餘十六諸小地獄。

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而相圍繞。從黑雲沙。乃至最後。第十六者。名寒氷獄。為一眷屬。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名為黑繩大地獄也。

諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者。出者住者。以其往昔不善之業。得果報故。於虛空中。忽然出生羸大黑繩。熾燃猛熱。譬如黑雲。從空中出。黯黯充塞。下接於地。如是如是。於彼黑繩大地獄中。所有眾生。以其宿世不善之業。得果報故。從虛空中。出大黑繩。熾燃猛熱。亦復如是。此諸黑繩。墮在地獄眾生身上。墮身上時。即燒罪人。一切身分。先燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。於燒骨時。徹至其髓。髓即流出。為火所燃。骨髓燃時。出大猛焰。爾時罪人。受嚴切苦。受極重苦。以罪業故。命

亦未終。乃至往昔。人非人身。所有造作。惡不善業。未滅未變。未除未畢。於此獄中。一切悉受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者。住者化者。以其宿世不善果故。諸守獄者。執取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。光焰猛盛。舉身焦熱。推令仰卧。以熱鐵繩。處處拼度。拼度訖已。以熱鐵鈇熾燃赫奕。交橫而斫。彼地獄中眾生身分。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分或五十分。或復百分。譬如世間善巧木匠。若木匠弟子。取諸材木。安置平地。便用墨繩縱橫拼度。拼度既訖。即以利鈇。隨而斫之。或作二分。或作三分。四分五分乃至十分。或二十分。或復百分。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有眾生。亦復如是。諸守獄者。執取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。推令仰卧。以黑

鐵繩。拼度開解。即以鐵鈇。斫破其身。作諸分段。亦復如是。爾時罪人。乃至痛惱酸切。受極重苦。命亦未終。若未盡。彼人非人身。往昔所造不善諸業。於此獄中。一切具受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有眾生。有者化者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰卧於地。以黑鐵繩。拼度其身。既拼度已。又以鐵鋸熾燃猛熱。依所拼處。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。次更破已復破。乃至大破。或割或截。既割截已。復更割截。極細割截。譬如世間善巧鋸師。若鋸師弟子。取諸材木。安置平地。即以黑繩。縱橫拼度。拼度訖已。便以利鋸。隨而鋸之。鋸已復鋸。乃至大鋸。次復細破。破已復破。乃至大破。又更割截。既割截已。復重割截。極細割截。如是如是。諸比丘。於彼黑繩大地獄中。所有眾

生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。執取彼人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰卧於地。以黑鐵繩。拼度開解。即以鐵鋸熾燃猛焰。鋸解其身。鋸已復鋸。乃至大鋸。破已復破。乃至大破。割已復割。乃至大割。截已復截。乃至大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至人非人身所作惡業。於中備受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫。付諸罪人。令其各各自相椎打。於相打時。燒手燒腳。遍燒手脚。燒耳燒鼻。遍燒耳鼻。燒支燒節。遍燒支節。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至往昔人非人身所作之業。一切具受。

復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者。乃

至住者。惡業果故。於虛空中。有大黑繩。從空而出。烟焰熾燃。極大猛熱。乃至墮在地獄眾生身分之上。黑繩著時。隨即絞縛。罪人身體。絞已復絞。乃至大絞。縛已復縛。乃至大縛。既絞縛已。復有風來吹令開解。繩開解時。彼諸眾生。身皮皆剝。皮既剝已。肉亦隨剝。肉既剝已。次抽其筋。乃至破骨。筋骨破已。吹其精髓。隨風而去。罪人爾時。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。乃至未盡惡不善業。如是次第。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中所有眾生。經無量時。受長遠苦。乃從黑繩大地獄出。出已馳走。乃至求室求宅求覆求洲求歸依處求救護處。爾時復入黑雲沙獄。其獄縱廣五百由旬。罪人入已。略說如上。乃至次第入第十六寒冰地獄。入諸獄已。乃至命終。受種種苦。復次諸比丘。合大地獄。亦有十六諸小地獄並皆縱廣

五百由旬。自相圍遶。從黑雲沙。略說乃至最後。名為寒氷地獄。諸比丘。有何因緣。彼大地獄。說名為合。諸比丘。彼地獄中所有眾生。生者有者。出者化者。乃至住者。由彼眾生惡業果故。有兩大山。名白羊口。熾燃猛熱。光焰炎赫。爾時獄卒驅逼罪人。入此山內。入山間已。兩山遂合。更互相突。更互相打。更互相磨。時彼二山。如是共合。相突相打。相揩磨已。還住本處。譬如毘伽菟與囉毘伽菟（此二是閃電之名）。相合相突。相打相磨。彼既相合。相突相打磨已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二山。相合相突。相打相磨。極揩磨已。各還本處。亦復如是。彼地獄中所有眾生。被山合突打磨之時。身體一切膿血流迸。唯碎骨在。彼人爾時乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第皆受。當如是知。

復次諸比丘。又彼眾合大地獄中。所有眾生。生者住者。其守獄卒。取彼地獄。諸眾生等。撲置熾燃大熱鐵上。其焰猛盛。暉赫可畏。推令仰卧。更取大鐵。亦甚猛熾。以覆其上。猶如世間磴磨之法。如是磨之。磨已復磨。又更大磨。末已復末。又更大末。研已復研。又更細研。遂成塵末。既作塵已。又復細塵。如是展轉。成極微塵。作塵末時。一切身分。皆為膿血。流迸出盡。唯有骨塵。猶在彼處。爾時彼人。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。略說如上。次第應知。

復次諸比丘。又彼眾合大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼眾生。撲置猛熱大鐵槽中。其槽熾燃。一向炎赫。置槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及胡麻法。如是壓時。壓已復壓。遂至大壓。既被壓已。唯見膿血流在一邊。所有骸骨

皆為末滓。罪人爾時乃至受於極嚴重苦。略說如上。命亦未終。隨其所作。一切具受。

復次諸比丘。又彼眾合大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼眾生。擲鐵臼中。其臼熾燃。猛焰赫奕。又執鐵杵。亦甚猛熾。擣彼罪人。擣已復擣。乃至大擣。研已復研。乃至大研。既擣研已。遂成研末。如是等末。末已復末。更為微末。於研末時。唯見膿血一畔滂流一邊。猶有碎骨末在。爾時罪人乃至極受嚴切重苦。略說如上。乃至爾時命亦未終。具受眾苦。

復次諸比丘。又彼眾合大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾燃猛壯。乃至光焰。一向赫奕。以其兩脚。蹋彼地獄諸眾生身。從頭至

足。次第蹋之。先蹋髑髏。後蹋餘處。蹋已復蹋。乃至大蹋。於象蹋時。彼地獄中眾生身分。膿血迸流。散在諸處。唯有碎骨獨在一邊。爾時罪人受大重苦。略說如上。命亦未終。如是次第於中具受。

復次諸比丘。又彼眾合大地獄中。諸眾生等。經無量時。受長遠苦。此苦畢已。乃從眾合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於救護之處。爾時復入彼黑雲沙五百由旬小地獄中。入已復入諸餘小獄。如是乃至寒水地獄。具足受苦。

復次諸比丘。又更入於叫喚地獄。此地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。以為眷屬。從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名為叫喚。諸比丘。如是叫喚大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。其守獄卒。一時驅逼是諸

眾生。令入鐵城。其城熾燃。熱鐵猛焰。光甚炎赫。爾時罪人在鐵城中。乃至受於極嚴重苦。眾苦逼切。不堪忍故。恒常叫喚。是故名爲叫喚地獄。又彼獄中以鐵爲屋。房室輦輿亦皆是鐵。樓觀園池。一切皆是猛熱炭火。熾燃光曜。上下洞徹。獄卒驅逐受罪眾生。令入其中。諸苦逼切。不可忍耐。即便叫喚。是故名爲叫喚地獄。罪人在中。受大重苦。略說如上。命亦未終。若未盡彼惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘。彼地獄中。諸眾生等。受苦長遠。經無量時。乃得從此叫喚獄出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。即復往詣黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已如前。具受諸罪。略說乃至。最後方入寒冰地獄。具受眾苦。乃得命終。

復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以爲

眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。而得名為大叫喚也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼眾生。亦皆擲置鐵城之中。熾燃大熱。乃至上下。光焰猛徹。罪人在中受極重苦。眾惱逼切不堪忍故。遂大叫喚。以是因緣。名彼地獄為大叫喚。彼地獄中亦以熱鐵為屋宇。房舍輦閣樓觀悉皆是鐵。炭火熾燃。充滿炎赫。罪人在中。受極重苦。略說如前。命亦未盡。如是次第。具足受之。諸比丘。又彼地獄諸眾生等。受長遠苦。經無量時。乃得從此大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。入已受苦。乃至最後寒水地獄。具受眾苦。乃得命終。

復次諸比丘。於彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以為

眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名為熱惱大地獄耶。

諸比丘。於此熱惱大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼眾生。擲置熾燃熱鐵鑊中。頭皆向下。脚皆向上。騰波沸涌。一向猛熱。罪人於中。被煎被煮。極受熱惱。是故名為熱惱地獄。又彼獄中。多諸鐵釜鐵甕鐵盆鐵瓠鐵鑊鐵鼎。及諸鐵鍬。並皆熾燃。一向猛熱。罪人在中。被燒被煮。是故名為熱惱地獄。於此獄中。乃至受於極嚴重苦。命亦未終。未盡彼人惡不善業。如是次第一切悉受。

諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時。受長遠苦。乃從熱惱大地獄出。出已乃至馳奔而走。欲求救護歸依之處。爾時復入黑雲沙等小地獄中。略說乃至寒水地獄。具受眾苦。乃得命終。

復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小地獄為始。乃至最後寒水地獄。諸比丘。如是地獄。有何因緣。名大熱惱大地獄耶。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸眾生等。生者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼眾生。以頭向下。以脚向上。到擲釜中。其釜猛熱。湯火俱熾。衝擊罪人。隨沸上下。當於是時。受極熱惱極大熱惱大大熱惱。是故名為大熱惱獄。又彼獄中。所有鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺。亦皆熾燃。極大猛熱。又以罪人擲置其中。罪人爾時為地獄火。或煮或煎。受諸苦惱。惱已復惱。極大逼惱。是故名為最熾猛熱極惱地獄。罪人於中受極重苦。略說如前。乃至命終。如是次第具受眾苦。諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時。長遠道中。受諸苦已。乃從如是熾燃猛盛極大熱惱大地獄出。出已馳走。乃至

略說。欲求救護歸依之處。於是復詣黑雲沙等小地獄中。乃至最後寒冰地獄。命若未盡。受諸苦惱。次第如前。

起世經卷第三

起世經卷第四

地獄品第四之三

復次諸比丘。彼阿毘至大地獄中。亦有十六諸小地獄。而為眷屬。以自圍繞。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙乃至最後寒冰地獄。諸比丘。如是地獄有何因緣。名阿毘至耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有眾生。生者有者。出者住者。是諸眾生惡業

果故。自然出生。諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸眾生身。撲置熾燃熱鐵地上。火焰直上一向猛盛。覆面於地。便持利刀。從脚踝上。破出其筋。手捉挽之。乃至項筋。皆相連引。貫徹心髓。痛苦難論。如是挽已。令駕鐵車。馳奔而走。其車甚熱。火焰熾燃。一向猛盛。將其經歷無量由旬。所行之處。純是洞然熱鐵險道。去已復去。隨獄卒意無暫停時。欲向何方。稱意即去。隨所去處。隨所到處。獄卒挽之。未曾捨離。如是去時。隨所經歷。銷鑠罪人身。諸肉血無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不憊苦。命亦未終。乃至未盡。惡不善業。未滅未散。未變未移。若於往昔人非人身。所作來者。一切悉受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有眾生。生者有者。化者住者。以其不善業果報故。從於東方。有大火聚。忽爾出生。

熾燃赤色。極大猛焰。一向炎赫。如是次第。南西北方。四維上下。各各皆有極大火聚。熾燃出生。光焰炎赫。罪人爾時以此四方諸大火聚之所圍繞。漸漸逼近。觸其身故。受諸痛苦。乃至受於大嚴切苦。命亦末^①終。略說如上。於彼獄中。一切具受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸眾生等。生者有者。乃至住者。惡業果故。從於東壁出大光焰。直射西壁。到已而住。從於西壁出大光焰。直射東壁。到已而住。從於南壁。出大光焰直射北壁。從於北壁出大光焰。直射南壁。從下射上。自上射下。縱橫相接。上下交射。熱光赫奕。騰焰相衝。爾時獄卒以諸罪人。擲置六種大火聚內。是諸罪人。乃至受於極嚴切苦。命亦末^②終。略說乃至。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸眾生等。生者有者。乃

至住者。惡業果故。經無量時。受長遠苦。爾時即見地獄東門忽然自開。是諸眾生既聞開聲。復見門開。便走趣之。走已復走。大速疾走。各言。我等至彼處已。決應得脫。我等今者若到彼處。應大吉祥。彼諸眾生如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾燃光焰。譬如世間有力壯夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉燃。焰熾猛盛。如是如是。彼諸眾生。如是走時。速疾走時。身諸支節。轉復熾燃。舉足之時肉血離散。下足之時肉血還生。又彼眾生。如是奔走。欲近門時。罪業力故。門還自閉。罪人爾時於彼獄中。熾燃光焰。熱鐵地上。悶絕倒卧。覆面而踣。既覆倒已。即燒其皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。次燒其筋。既燒筋已。次燒其骨。既燒骨已。徹至其髓。徹至髓時。唯見烟出。出已復出。烟燧火出。罪人於中。乃至次第受極

嚴苦。命亦未終。略說如前。未盡彼人惡不善業。乃至往昔人非人身。所作來者。於中具受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸眾生等。生者有者。乃至住者。以諸不善業果報故。經無量時。長遠道中受諸苦已。地獄四門。還復更開。於門開時。彼地獄中諸眾生等。聞聲見開。向門而走。走已復走。乃至大走。作如是念。我等今者當於此處必應得脫。我等於今定當訖了。彼人如是大馳走時。其身轉復熾燃猛烈。譬如壯夫執乾草炬逆風而走。彼炬既燃轉復熾盛。如是如是。彼諸眾生走已復走。乃至大走。如是走時。彼人身份。轉更熾燃。欲舉足時肉血俱散。欲下足時肉血還生。及到獄門。其門還閉。彼諸眾生於此熾燃熱鐵地上。一向馳走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。既倒地已。遍燒身皮。既燒皮已。次燒其

肉。既燒肉已。復燒其骨。乃至徹髓。烟焰洞燃。其烟烽燁。其焰炎赫。烟焰相雜。熱惱復倍。彼人於中受極嚴苦。略說如前。乃至壽命未得終盡。惡不善業。未滅未離未變未散。乃至往昔人非人身。所造作者。一切悉受。

復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有眾生。乃至住者。以不善業果報力故。為地獄火熾燃燒之。爾時眼所見色。皆是意所不喜。有意喜者皆不現前。非意所好。不可愛色。不善之色。而恒逼惱。耳所聞聲。鼻所聞香。舌所知味。身所覺觸。意所念法。皆是心意。所不喜者。非意所喜。非可愛法。恒來現前。凡有境界。皆是不善。彼人於中以是因緣。恒受極重麤澁苦惱。其色惡故。其觸亦然。乃至壽命。未得終盡。惡不善業。未沒未滅。若於往昔人非人身。有所造作。一切惡業。悉皆具受。

復次諸比丘。有何因緣。阿毘至獄名阿毘至耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。於一切時。無有須臾暫受安樂。乃至得如一彈指頃。是故名此大地獄者。為阿毘至。如是次第。具足受苦。諸比丘。此大地獄諸眾生等。經無量時。受長遠苦。乃至得從此阿毘至大地獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋宅。求覆。求洲。求歸依處。求救護處。爾時復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄。入已乃至略說。最後到第十六寒氷地獄。具受眾苦。然後乃於彼處命終。此中世尊說如是偈。

若人身口意造業	作已入於惡道中	如是當生活地獄
最為可畏毛豎處	經歷無數千億歲	死已須臾還復活
怨讎各各相報對	由此眾生更相殺	若於父母起惡心
或佛菩薩聲聞眾	此等皆墮黑繩獄	其處受苦極嚴熾

教他正行令邪曲 見人友善必破壞 此等亦墮黑繩獄
兩舌惡口多妄語 樂作三種惡重業 不修三種善根芽
此等癡人必當入 合大地獄久受苦 或殺羊馬及諸牛
種種雜獸雞猪等 并殺諸餘蟲蟻類 彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種 以此逼迫惱眾生 當墮磴山地獄中
受於地壓舂擣苦 貪欲恚癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼為刀劍輪所傷 倚恃強勢劫奪他
有力無力皆悉取 若作如是諸逼惱 當為鐵象所蹴蹋
若樂殺害諸眾生 身手血塗心嚴惡 常行如是不淨業
彼等當生叫喚處 種種觸惱眾生故 於叫喚獄被燒煮
其中復有大叫喚 此由諂曲奸猾心 諸見稠林所覆蔽
愛網彌密所沈淪 常行如是最下業 彼則墮於大叫喚

若至如是大叫喚 熾燃鐵城毛豎處 其中鐵堂及鐵屋
諸來入者悉燒燃 若作世間諸事業 恒當惱亂諸眾生
彼等當生熱惱獄 於無量時受熱惱 世間沙門婆羅門
父母尊長諸耆舊 若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離 憊作如是諸事者
彼人當入熱惱獄 惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於餘尊者 彼墮熱惱常熾燃 恒多造作諸惡業
不曾發起一善心 是人直趣阿毘獄 當受無量眾苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法 既無增益於善事
彼人當入阿毘獄 活及黑繩此兩獄 合會叫喚等為五
熱惱大熱共成七 阿毘至獄為第八 此八名為大地獄
嚴熾苦切難忍受 惡業之人所作故 其中小獄有十六

爾時世尊說此偈已。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。應當知彼世界中間。別更復有十地獄處。何等為十。所謂頽浮陀地獄。泥羅浮陀地獄。阿呼地獄。呼呼婆地獄。阿吒吒地獄。搔捷提迦地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。奔荼梨地獄。拘牟陀地獄。諸比丘。於彼中間有如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣。頽浮陀地獄。名頽浮陀耶。諸比丘。頽浮陀獄諸眾生等。所有身形。猶如泡沫。是故名為頽浮陀也。

復次於中有何因緣。泥羅浮陀地獄。名泥羅浮陀耶。諸比丘。彼泥羅浮陀地獄中。諸眾生等。所有身形。譬如肉段。是故名為泥羅浮陀。復次於中何因何緣。阿呼地獄。名為阿呼。諸比丘。阿呼地獄。諸眾生等。受嚴切苦。逼迫之時。叫喚而言。阿呼阿呼。甚大苦也。是故名為阿呼地獄。

復次於中何因何緣。呼呼婆獄。名呼呼婆耶。諸比丘。彼呼呼婆地獄中。諸眾生等。為彼地獄極苦逼時。叫喚而言。呼呼婆呼呼婆。是故名為呼呼婆也。復次於中何因何緣。阿吒吒獄。名阿吒吒耶。諸比丘。彼阿吒吒地獄中。諸眾生等。以極苦惱逼切其身。但得唱言。阿吒吒阿吒吒。然其舌聲不能出口。是故名為阿吒吒也。復次於中何因何緣。搔捷提迦。名搔捷提迦耶。諸比丘。搔捷提迦地獄之中。猛火焰色。如搔捷提迦花。是故名為搔捷提迦。復次於中何因何緣。優鉢羅獄。名優鉢羅耶。諸比丘。彼優鉢羅地獄之中。猛火焰色。如優鉢羅華。是故名為優鉢羅也。復次於中何因何緣。拘牟陀獄。名拘牟陀耶。諸比丘。彼拘牟陀地獄之中。猛火焰色。如拘牟陀花。是故名為拘牟陀也。復次於中何因何緣。奔荼梨迦獄。名奔荼梨迦耶。諸比丘。奔荼梨

迦地獄之中。猛火焰色如奔茶梨迦花。是故名為奔茶梨迦。復次於中何因何緣。波頭摩獄。名波頭摩耶。諸比丘。彼波頭摩地獄之中。猛火焰色如波頭摩花。是故名為波頭摩也。

諸比丘。如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛。高盛不槩。而於其間。有一丈夫。滿百年已。取一胡麻。如是次第。滿百年已。復取一粒。擲置餘處。諸比丘。如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已。爾所時節。頽浮陀獄。我說其壽。猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十頽浮陀壽。為一泥羅浮陀壽。二十泥羅浮陀壽。為一阿呼壽。二十阿呼壽。為一呼婆壽。二十呼婆壽。為一阿吒吒壽。二十阿吒吒壽。為一搔捷提迦壽。二十搔捷提迦壽。為一優鉢羅壽。二十優鉢羅壽。為一拘牟陀壽。二十拘牟陀壽。為一奔茶梨迦壽。二十奔茶梨迦壽。為一波頭摩壽。

二十波頭摩壽。為一中劫。

諸比丘。波頭摩地獄。所住之處。若諸眾生離其處所。一百由旬。便為彼獄火焰所及。若離五十由旬。所住眾生。為彼火熏。皆盲無眼。若離二十五由旬。所住眾生。身之肉血。焦燃破散。諸比丘。瞿迦梨比丘。為於舍利弗目犍連所起誹謗心。濁心惡心故。死後即生波頭摩獄。生彼處已。從其口中出大熱焰。長餘十肘。於其舌上自然而有五百鐵犁。恒常耕之。諸比丘。我於餘處。未曾見如是色類自損害也。所謂於梵行人邊生垢濁心故。損惱心故。毒惡心故。不利益心故。無慈心故。無淨心故。諸比丘。是故汝等應於一切梵行人所。起慈身口意業。如我所見。晝夜起慈身口意者。常受安樂。是故汝等。一切比丘。皆當如我所見所說。應於晝夜常起慈心。汝等常當如是習學。爾時世尊說此

伽他曰。

世間諸人在世時 舌上自然生斤鈇 所謂口說諸毒惡
還自衰損害其身 應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名為口中諍 以此諍故無樂受 若人博戲得資財
是為世間微諍事 於淨行人起濁心 是名口中大鬪諍
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數 五頽浮陀諸地獄
及墮波頭摩獄中 以毀聖人致如是 由口意業作惡故
諸比丘。世界中間。復有諸風。名曰熱惱。諸比丘。彼等諸
風。若來至此四洲界者。此四洲界所有眾生。生者住者。一切身
分。悉皆散壞消滅無餘。譬如葦荻若被刈已。不得水灌。皆當乾
壞。無有遺餘。如是如是。諸比丘。世界中間。所有諸風。名熱
惱者。若來至此四洲界時。此四洲界。所有眾生。一時皆悉乾壞

無餘。亦復如是。但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障。是故彼風不來到此。

諸比丘。彼鐵圍山。大鐵圍山。能作如是最大利益。為此四洲四世界中諸眾生等作依止業。

復次諸比丘。世界中間。所有諸風。吹彼地獄燒煮眾生。身肉脂髓。種種不淨。臭穢之氣。甚可畏惡。諸比丘。其風若來至此四洲世界中者。四洲世界所有眾生。乃至住者。一切盲冥。無復眼目。以其臭氣極猛盛故。然由鐵圍山大鐵圍山二山為障。遮礙彼故不來至此。

諸比丘。彼內鐵圍山大鐵圍二種大山。乃能為此四洲世界諸眾生等。作如是比最大利益。成諸眾生依止業故。復次諸比丘。世界中間。更有大風。名僧伽多。諸比丘。彼風若來至此世

界。則此世界四種大洲及八萬四千諸餘小洲。并餘大山。須彌山王。悉能吹舉。去地或高一俱盧奢。舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱盧奢。既擎舉已。悉能令其星散破壞。乃至擎舉高一由旬。星散破壞。亦如前說。如是二三四五六七由旬。擎舉破壞。悉令分散。乃至一百由旬。既擎舉已。分散破壞。二三四五六七百由旬。既擎舉已。分散破壞。亦復如前。乃至一千由旬。二三四五六七千由旬。擎舉之已。分散破壞。諸比丘。譬如壯夫手把麥麩。把已高舉。末令粉碎。於虛空中。分散棄擲。令無遺餘。如是如是。諸比丘。彼世界中間最大猛風。名僧伽多。其風若來至此四洲。爾時此界四種大洲。及八萬四千諸餘小洲。一切諸山。并須彌山王。悉能高舉。至一俱盧奢。分散破壞。略說如前。乃至舉高七千由旬。分散破壞。亦復如是。諸

比丘。但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故。不來至此。諸比丘。彼內鐵圍山大鐵圍山二山威德。有大利益。乃能如是。為此四洲四世界中諸眾生等作依止業。

復次諸比丘。當閻浮洲南二鐵圍山外。有閻魔王宮殿住處。縱廣正等六千由旬。七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周匝圍遶。雜色可觀。七寶所成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙等之所成就。於其四方各有諸門。一一諸門。皆有却敵樓櫓臺殿園苑花池。是諸花池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種眾葉。種種妙花。種種美果。彌滿遍布。種種諸香。隨風遠熏。種種眾鳥。各各和鳴。復次諸比丘。彼閻魔王。以其惡業不善果故。於夜三時及晝三時。自然而有赤融銅汁。在前出生。當於是時。其王宮殿。即變為鐵。於先所有五欲功德。在目

前者。皆沒不現。若在宮內即於宮內。如是出生。時閻魔王見此事已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閻魔王心生怖畏。顫動不安。身有諸毛。一時皆豎。即走入內。時守獄者。取閻摩王高舉撲之。置熱鐵地上。其地熾燃。極大猛盛。火焰炎赫。撲令卧已。即以鐵鉗。開張其口。以融銅汁。瀉置口中。時閻摩王被燒脣口。燒脣口已。次燒其舌。既燒舌已。復燒咽喉。燒咽喉已。復燒大腸及小腸等。次第焦燃。從下而出。當於爾時。彼閻摩王。作如是念。一切眾生。以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行。是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不熹事。如地獄中。諸眾生等。今我此身并餘眾生與閻摩王同作業。亦復如是。嗚呼願我從今捨此身已。更得身時。俱於人間。相逢受生。令我爾時於如來法中當得信解。得

信解已。我於彼處復當更得信解具足。剃除鬚髮。著袈裟衣。得正信解。從家出家。我於爾時。既出家已。和合不久。便於善男子。為何事故。得正信解。從家出家。無上梵行所盡之處。現見法中。自得通證。具足證已。願我當言。我今生死已盡。梵行已立。所應作者。皆已作訖。更不復於後世受生。

諸比丘。彼閻摩王。復於是時。發如是等熏習善念。即於爾時。彼閻摩王所住宮殿。還成七寶。種種出生。猶如諸天五欲功德現前具足。爾時閻摩王。復作是念。一切眾生。以身善行口意善行。便得快樂。唯願彼等各各皆受如是安樂。譬如空居諸夜叉輩。所謂我身及餘閻摩王。諸有眾生。同集業者。諸比丘。有三天使在於世間。何等為三。所謂老病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行。如是等人。身口及意。

皆行於惡。以此因緣。身壞命終。趣於惡道。生地獄中。諸守獄者。應時即來。驅彼眾生。至閻摩王前白言。天王。此等眾生昔在人間。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。以其身口及意行惡行故。今來生此。唯願天王。善教示之。善呵責之。

時閻摩王問罪人言。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善教示汝。善呵責汝。豈得不見彼初天使出現生耶。答言。大天。我實不見。時閻摩王重復告言。丈夫汝豈不見。昔在世間為人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩訶羅時。齒落髮白。皮膚緩皺。黑鬢遍體。狀若胡麻。膊偻背曲。行步跛蹇。足不依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。猶若牛頭。脣口乾枯。喉舌燥澁。身體屈弱。氣力綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。恃杖而行。盛年衰損。血肉消竭。羸瘦尪弱。趣來世路。舉

動沈滯。無復壯形。乃至身心。恒常顫掉。一切支節。疲懈難攝。汝見之不。彼人答言。大天。我實見之。時閻摩王復告之言。汝愚癡人。無有智慧。昔日既見如是相貌。云何不作如是思惟。我今此身。亦有是法。亦有是事。我亦未離如是等法。我今具有如是老法。未得遠離。我當於身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂之報。

爾時彼人復答言。大天。我實。不作如是思惟。何以故。以心縱蕩行放逸故。時閻摩王又更告言。汝愚癡人。若如是者。汝自懈怠行放逸故。不修身口及意善業。以是因緣汝當長夜得大苦惱。無有安樂。是故汝當具足受此放逸之罪。得如是等惡業果報。亦如諸餘放逸眾生受此罪報。又汝諸人。此之苦報惡業果者。非汝母作。非汝父作。非汝兄弟作。非姊妹作。非國王作。

非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝自身作此惡業。今還聚集受此報也。爾時閻摩王。具以如是第一天使。善加教示。呵責彼已。復以第二天使。善教示之。善呵責之。告言。諸人。汝豈不見第二天使世間出耶。答言。大天。我實不見。王復告言。汝豈不見。昔在世間作人身時。若婦女身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖違。病苦所侵。纏綿困篤。或卧小床。或卧大床。以自糞屎汙穢於身。宛轉其中。不得自在。眠卧起坐。仰人扶持。洗拭抱持。與飲與食。一切須人。汝見之不。

彼人答言。大天。我實見之。王復告言。癡人汝見如是。若巧智者。云何不作如是思惟。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是之患法。我亦自有如是患事。即未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。令我當來長夜

得於大利益事大安樂事。彼人答言。不也。大天。我實不作如是思惟。以懈怠心行放逸故。

王復告言。癡人汝今既是行放逸者。懶惰懈怠不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造作。此之惡業汝既自作。汝還自受此果報也。

時閻摩王次以如是第二天使。善加教示。呵責彼已。更以第三天使。善教示之。善呵責之。語言。汝愚癡人。汝昔人間作人身時。豈可不見第二天使世間出耶。答言。大天。我實不見。時閻摩王復告之言。汝愚癡人。在世間時。豈復不見若婦女身。若丈夫身。隨時命終。置於床上。以雜色衣。而蒙覆之。將出聚

落。又作種種斗帳軒蓋。周匝莊嚴眷屬圍遶。絕棄瓔珞。舉手散髮。灰土塗頭。極大悲惱。號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或言養育。舉聲大叫。搥胸哀慟。種種語言。酸哽楚切。汝悉見不。答言。大天。我實見之。時閻摩王復告之言。癡人汝昔既見如此等事。何不自作如是思惟。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是事者。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今宜可作諸善業。若身若口若意善業。為我長夜得大利益得安樂故。爾時彼人答言。大天。我實不作如是思惟。何以故。以放逸故。

時閻摩王復告之言。癡人汝今既是放逸行者。以放逸故。不作善業。亦不為汝長夜利益長夜安樂故。聚集其餘身口意善。是故汝今有如是事。謂放逸行。以放逸故。汝自造此惡不善業。汝

此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。汝此惡業是汝自作。自聚集故。得此果報。汝還自受。時閻摩王。具足以此第三天使。教示呵責彼諸罪人。呵責訖已。勅令將去。時守獄者。即執罪人兩足兩臂。以頭向下。以足向上。遙擲置於諸地獄中。爾時世尊說此偈言。

眾生造作惡業已	死後墮於惡趣中	時閻摩王見彼來
以悲愍心而呵責	汝昔在於人間時	可不見於老病死
此是天使來告示	云何放逸不覺知	縱身口意染諸塵
不行施戒自調伏	如此云何名有識	而不造作利益因
爾時如法閻摩王	作是呵責罪人已	彼人喘息心驚怖
舉身顫掉白王言	我昔由隨惡朋友	聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆	不作自利故損身	王言汝不修善因

唯造種種諸惡業 癡人今日當得果 受彼業故來地獄
如此一切諸惡業 非父非母之所作 亦非沙門婆羅門
又非國王諸天造 此但是汝自所作 諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果 彼王以是三天使
次第教示呵責已 於是獄主閻摩王 棄捨罪人令將去
閻摩世中居住者 即前執取諸罪人 牽將趣於地獄所
極大可畏毛豎處 四邊相向有四門 四方四維皆齊整
周廻院牆悉是鐵 四面復以鐵為欄 熾燃熱鐵以為地
火焰猛盛烟火合 遙見可畏心破裂 嚴熾炎赫不可向
猶如一百由旬內 大火熾燃悉彌滿 其中所燒眾生類
皆由往昔作惡因 被三天使之所訶 而心放逸無覺察
彼等於今長夜悔 皆由往昔下劣心 諸有智慧眾生等

若見天使來開導 應當精勤莫放逸 此聖法王善巧說
既見聞已當驚恐 諸有生死窮盡處 一切無過於涅槃
種種患盡無有餘 至彼安隱則快樂 如是見法得寂滅
所謂已度諸恐怖 自然清淨得涅槃

起世經卷第四

佛說鬼問目連經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時目連晡時從禪定起遊恒水邊。見諸餓鬼受罪不同。時諸餓鬼見尊者目連。皆起敬心。來問因緣。

一鬼問言。我一生以來。恒患頭痛。何罪所致。目連答言。汝為人時。好以杖打眾生頭。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。資財無量。而樂著弊衣。何罪所致。目連答言。汝為人時。布施作福。還復悔惜。今受花報果在地獄。

一鬼問言。我一生已來。宿無常處。恒倚巷陌。何罪所致。目連答言。汝為人時。客來投止。不肯安處。見他客止。方復瞋

患。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我食不噉一斛。而不得飽。何罪所致。目連答言。汝為人時。飯飼眾生。初不令足。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。腹大如甕。咽細如針孔。不得下食。何罪所致。目連答言。汝為人時。作聚落主。自恃豪強。輕欺百姓。強打拍人。索好美食。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。恒患男根瘡爛。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝為人時。佛圖精舍清淨之處。行於婬欲。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。多有兒子。皆端正可喜。而皆早死。念之斷絕。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝為人時。見兒殺生。助喜噉肉。殺生故短命。喜故痛毒。今受花報果入地

獄。

一鬼問言。我一生已來。有一狗體大牙利。兩目赫赤。常來噉我。何罪所致。目連答言。汝為人時。喜將狗獵。殘害眾生。無有慈心。今受花報果在地獄。

一鬼問言。我一生已來。有一人持諸利刀。常割我肉。盡便持去。須臾尋生而復來割。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝為人時。喜屠割眾生。初無慈心。今受花報果在地獄。

一鬼問言。我一生已來。恒患身體處處皆痛。不可得忍。何罪所致。目連答言。汝為人時。好漁獵。所網得魚。投之沙土。令其苦死。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。頑無所知。何罪所致。目連答言。汝為人時。強勸人酒。令其顛倒。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。恒患熱渴。行見恒河冀入其中以除熱渴。方入其中。身體焦爛。肌肉離骨。渴欲飲人。一口之腹。五藏焦爛痛不可言何罪所致。目連答言。汝為人時。喜焚燒山澤。殘害眾生。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。恒患飢渴。欲至廁上取糞噉之。廁上有大力鬼。以杖打我。初不能得近。何罪所致。目連答言。汝為人時。作佛圖主。有客比丘來慳惜不與食。待客去後。乃行與舊僧。慳惜僧物。故今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。恒處不淨。臭惱纏身不能得離飢渴之時還食此不淨。何罪所致。目連答言。汝為人時。作婆羅門子。有一道人。中後來就汝乞食。汝爾時當作是方便。令此道人不復來乞。便取其鉢。盛糞著底。以飯覆之。道人得鉢。還至

本處。著一面澡漱既訖。攝鉢欲食。鉢中臭穢不可得近。以是之故。墮在地獄。汝將來世墮糞屎彌犁地獄中。

一鬼問言。我一生已來。肩上有銅瓶。盛滿中洋銅。一手捉銅杓以取之。還灌其頭。痛不可言。何罪所致。目連答言。汝為人時。作僧維那知僧事。有一瓶酥。藏著餘處。不行與僧。待客去後。乃行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。慳惜僧物故。今受花報果入地獄。

一鬼問言。我一生已來。或登刀山劍樹地獄。或墮火坑鑊湯地獄。種種受苦。無復休已。何罪所致。目連答言。汝為人時。作天祠主。烹殺三牲。祭祀天神。血肉灌灑四方。語眾人言。汝等祠祀。大得吉利。作此魔邪之言妖孽之語。輕欺百姓。誑惑父母。以是之故。果入地獄。

一鬼問言。我一生以來。常吞鐵丸。何罪所致。目連答言。汝為人時。作沙彌子。取淨水作石蜜漿。石蜜堅大。盜打取少許。眾僧未食盜食一口故。以是因緣。果入地獄。汝將來世。常吞鐵丸。爾時目連與諸餓鬼。說往昔因緣經竟。還來在耆闍崛山。一切大會。聞佛所說。稽首奉行。

佛說鬼問目連經

佛說雜藏經

東晉平陽沙門法顯譯

佛弟子諸阿羅漢。諸行各為第一。如舍利弗。智慧第一。樂說微妙法。目連神足第一。常乘神通。至六道見眾生受善惡果報。還來為人說之。目連又一時至恒河邊。見五百餓鬼。群來趣水。有守水鬼。執鐵杖驅馳。令不得近。於是諸鬼逕詣目連所。禮目連足。各問其罪因緣。有一鬼白目連言。大德我受此身。常患熱渴。先聞此恒水清涼且美。歡喜趣之。入中洗浴。而便沸熱。舉身爛壞。若飲一口。五藏焦爛。臭不可當。何因緣故。受如此罪。目連報言。汝先世時作相師相人吉凶。少實多虛。或毀或譽。自稱審諦。以動人心。詐欺欺誑。以求利養。迷惑眾生。失如意事。是故今日雖聞此水清涼且美。到不如意。此是惡行花

報。後方受地獄苦報。

復有一鬼。白目連言。我常為大狗。利牙赤目。來噉我肉。遺有骨在。風還吹起。肉續復生。狗復來噉。我常受此苦。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作天祠主。常教眾生。殺羊以血祠天。汝自食肉。是故今日以肉償之。此是惡行華報。後方受地獄苦果。億百千倍也。

復有一鬼。白目連言。大德我常身上。有糞遍塗漫。亦復噉之。何因緣故。受如是罪。目連語言。汝前世時。作婆羅門。惡邪不信罪福。有乞食道人。意不欲使更來。即取其鉢。盛滿中糞。以飯著上。持與道人。道人得已。持還本處。以手食飯。糞污其手。是故今日受如此罪。此惡行華報。後方受地獄苦果。

復有一鬼。白目連言。大德我腹極大如甕。咽喉手脚。甚細

如針。不得飲食。何因緣故。受如此苦。目連答言。汝前世時。作聚落主。自恃豪貴。飲酒縱橫。輕欺餘人。奪其飲食。飢困眾生。由是因緣。受如此罪。此是華報。地獄苦果。方在後也。

復有一鬼。白目連言。我常趣溷欲食糞。有大群鬼。捉杖驅我。不得近廁。口中爛臭。飢困無賴。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。作佛圖主。有諸白衣賢者。供養眾僧。供設食具。若有客僧來。汝便粗設麁供。客僧去已。自食細者。以是因緣故。冀尚叵得。何況好食。此是華報耳。後當受地獄果。

復有一鬼。白目連言。我身上遍滿生舌。斧來斫舌。斷續復生。如此不已。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作道人。眾僧差作蜜漿石蜜塊大難消。以斧斫之。盜心噉一口。以是因緣故。斧還斫舌。

復有一鬼。白目連言。我常有七枚熱鐵丸。直入我口。入復五藏焦爛。出還復入。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。作沙彌行。果蓏子到師所。敬其師故。偏心多與實長七枚。是故受如此罪。此是華報。後受地獄果。

復有一鬼。白目連言。常有二熱鐵輪。在我兩腋下轉。身體焦爛。何因故爾。目連答言。汝前世時。與眾僧作餅。盜心取二番。挾兩腋底。是故受如此罪。此是花報。後方受地獄果。

復有一餓鬼。白目連言。我丸極大如甕。行時擔著肩上。住則坐上。進止患苦。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作市令。常以輕稱小斗而與。重稱大斗而取。常自欲得大利於己。侵剋餘人。是故受如此罪。此是華報。地獄苦果。方在後也。

復有一鬼。白目連言。我常兩肩有眼。胸有口鼻常無有頭。

何因緣故爾。目連答言。汝前世時。恒作魁膾弟子。若殺罪人時。汝常有歡喜心。以繩著髻挽之。以是因緣故。受如此罪。此是惡行華報。地獄苦果。方在後也。

復有一鬼。白目連言。我常有熱鐵針。入出我身。受苦無賴。何因緣故爾目連答言。汝前世時。作調馬師。或作調象師。象馬難制。汝以鐵針刺脚。又時牛遲。亦以針刺是故受罪如是。此惡行華報。地獄苦果。方在後耳。

復有一鬼。白目連言。我身常有火出。焦熱懊惱。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。作國王夫人。更一夫人。王甚幸愛。常生妬心。伺欲危害。值王卧起去。時所愛夫人。眠猶未起著衣。即生惡心。正值作餅。有熱麻油。即以灌其腹。腹爛即死。以是因緣。受罪如是。

復有一鬼。白目連言。常有旋風。迴轉我身。不得自在隨意東西。心常惱悶。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。常作卜師。或時實語。或時妄語。迷惑人心。不得隨意。是故受如此罪。此是華報。地獄苦果在後。

復有一鬼。白目連言。我身常如塊肉。無有手脚。眠耳鼻等。恒為虫鳥所食。罪苦難堪。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。常與他藥。墮他兒胎。是故受如此罪。此是華報。地獄苦果。方在後耳。

復有一鬼。白目連言。常有熱鐵籠。籠落我身。焦熱懊惱。何因緣故。受如此罪。目連答言。汝前世時。常以羅網。掩捕魚鳥。是故受如此罪。此是惡行華報。苦果在後。

復有一鬼。白目連言。我以物自蒙籠頭。亦常畏人來殺我。

心常怖懼。不可堪忍。何因故爾。目連答言。汝前世時。姪犯外色。常畏人見。或畏其夫主捉縛打殺。或畏官法戮之都市。常懷恐怖相續。是故受此罪。此是惡行華報。後方受地獄果耳。

復有一鬼問曰。我受此身。肩上常有銅瓶。滿中淨銅。手捉一杓。取自灌頭。舉體焦爛。如是受苦。無數無量。有何因緣。罪咎如此。目連答言。汝前身時。出家為道典僧飲食。以一酥瓶。私著餘處。有客道人來者。不與之。去已出酥。行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。此人藏隱。雖與不等。由是緣故。受此罪也。

目連復見一天女坐一蓮華上。縱廣百由旬。此華獨妙殊於餘者。所欲資生之具堂殿飲食。隨念欲得。盡從華出。進止隨身。目連問言。作何善行。受報如此。天女答言。迦葉佛滅度後。遺

全舍利。諸弟子輩。建七寶塔。高廣四十里。時我作女人。出見寶塔中佛像相好。信敬情發。念佛功德。脫頭上華。奉獻於像。以是因緣故。受報獨妙如此。

舍利弗夏盛熱時。遊行至菴羅園中。有一客作人。汲井水溉灌於樹。此人於佛。無有大信。見舍利弗。發小信心。喚舍利弗言。大德來脫衣樹下坐。我當以水澆之。不失溉灌。兼相利益。於是舍利弗。脫衣受洗。身得涼樂。隨意遊行。此客作人。其夜命終。即生忉利天上。有大威力。次釋提桓因。便自念言。我何因生此。自觀宿命。信心微薄因客作溉灌計水。洗浴舍利弗。我若信心純厚。知必有報。故設浴具。以為供養。自惟為功雖少。以遇良田。獲報甚多即詣舍利弗所。散花供養。舍利弗因其淨信之心。即為說法。得須陀洹道。

目連復見一神。身體極大。有金色手。五指常流甘露。若有行人。所須飲食。資生之具。盡從指出。恣而與之。目連問言。汝是何天。福報功德奇特乃爾。天王答言。我非忉利天王。乃至非第六天王。亦非梵天王。我是大鬼神乃依其國大城住。為遊行觀看故來至此。目連問言。汝作何善行。得如此報。答言。彼國大城。名曰羅樓。我昔在中。作貧女人。又織毛縷囊。賣以自活。居計轉貧。屋舍壞盡。遂至陌頭。近一大富好施長者家。織囊自活。日欲中時。若有沙門婆羅門持鉢乞食。問我言。某長者家。為在何處。我心真實。無有虛妄。歡喜舉手。指示其家言。彼處去彼處去。日時欲過。勿復餘求。以是因緣故。得報如是。貧女人以隨喜心。助行施者。得報如此。何況實行布施者也。

佛在世時有五大國王。迦葉佛時。為善知識。出家為道。釋

迦文佛出世。皆得道迹。今說一王得道因緣。國名槃提。王名憂達那。其國殷富。人民熾盛。王有二萬夫人。第一夫人。字月明。容儀端正。王甚愛敬。王時大會作眾伎樂。命月明舞。月明夫人衣以上服。金銀名寶。纓絡其身。舞甚奇雅。悅眾歡情。王善能相見其夫人將終相現。不過半歲。奄然殞逝。恩愛離苦。憂感不視。月明怪而問之。王以死事大故。恐其憂惱。隱而不說。慇懃重問。王便答言。汝壽命短。將終不久。愛離之情。是故愁耳。月明白言。夫生有死。自世之常。何獨憂耶。若顧隆念。但相告示。見放出家。王善其言。聽其入道。王欲證明果報增益信心。與之結誓語言。汝若出家。持戒思惟。設未成道。必生天上。生天上已。還至我所。聽汝出家。月明即許其誓。於是喚諸比丘尼。即度將去。以貴重能捨五欲。多來問訊。恭敬供養。

妨其道業。是故遊行諸國。從出家日。數滿六月。持戒清淨。慙思惟道。厭惡世間。得阿那含道。於一聚落命終。即生色天上。觀昔因緣。於王有要。要赴本誓。觀王沒於五欲隴戾難化。直爾而往。無以感發。宜以恐逼。爾乃降伏。便自變身。作大羅剎。衣毛振豎。執五尺刀。因王夜靜卧。去之不遠。在虛空中。王覺已甚大怖畏語言。汝雖有士眾千萬。今唯屬我。不得自在。死時已至。何緣得濟。王即報言。我無因緣。惟恃本所作善。修心清淨。死生善處。天可之言。如此因緣。最為可恃。更無餘理。王便問言。汝是何神。使我大生怖畏退縮。天答言。我是月明夫人。王放出家。思惟離欲。生色天上。今來赴要。王言。汝雖說此。我猶不信。復汝本形。爾乃可信。天即變形。如本月明。衣裳服飾如本在王邊立。王欲心發即趣欲捉。月明念言。此人

欲態不淨。何可近之。於是即還上昇虛空。為王說法語王。此身無常。彈指叵保。譬如朝露日出則滅。不惟無常。貪著於身。王不見。盛年華色。老所吞滅。諸根朽邁。目視不明。耳聽不聰。形敗腐朽。無所復直。譬如釀酒。緇取淳味。糟無所直。是身既老。無可貪樂。唯有死在。是身既生。死常與俱。王不見。胎中死者。出胎死者。壯時死者。老時死者。是身危脆。死賊常隨。須臾叵信。身心火然。但是眾苦。心有三毒憂惱。身有寒熱飢渴眾患。而不生厭。貪著我身。宮人妓女。華色五欲。國財妻子。悉非我有。死至之時。無一隨去。身自尚棄。何況餘物。生死憂喜。無一可奇。凡細愚闇。迷沒五欲。迴流生死。莫知出路。王是智人。何不厭離出家求道。王時善心生。許其出家。月明重化之曰。若當出家。當求好師。當聞妙法。聞妙法已。受而修行。

日夕精進。翹勤勿懈。說此語已。忽然不現。王至天明。禪位太子。捨離五欲。投迦施延。出家為道。時人以其國王捨重榮利求正真道。臣吏人民。多來供養。恭敬問訊妨修道業。於是遊行至摩竭國。佛為說法得阿羅漢道。諸根靜默無所求欲。執持瓦鉢。入王舍城。乞得宿飯。齋還林中。坐草而食。泔沙王出遊遇見。詣林問訊。汝本為王出入營。從椎鐘鳴鼓。人民聚落。貲輸庫藏珍奇。資生自然。今作乞兒。獨行乞食。豈可樂耶。汝還罷道。相與分半國治。道人答言。我大國王。聚落甚多。今復何緣捨大就小。非我所宜。泔沙王復問。汝本食以上味。盛以寶器。今執瓦鉢。乞殘宿食。不亦難乎。汝本為王。勇夫將士侍衛。今日單獨。豈不恐怖。汝本在深宮。夫人后妃。妓女娛樂。好聲妙色。盈悅耳目。坐以寶床。敷以綰縋細褥。今日飄然獨宿林野。

卧敷草蓐。豈不苦哉。道人報言。我以此知足無所貪樂。泚沙王言。汝是可憐之人。道人答言。汝是可憐人。非我也。所以者何。汝為五欲所纏。恩愛所驅使。不得自在。我今心意靜悅。無欲自在。快樂種種。為泚沙王說法已。王即還去。問曰。此四眾皆好佛道。欲行菩薩三事。有欲一日一夜行者。有欲七日行者。乃有終身行者。為得幾許福耶。答曰。此問甚深。吾不能答。唯佛能知此福多少。自捨如來不能了也。如月氏國王。欲求佛道故。作三十二塔。供養佛相。一一作之。至三十一時。有惡人觸王。王心退轉。如此惡人。云何可度。即時迴心。捨生死向涅槃。作第三十二浮圖。以求解脫。由是因緣成羅漢道。是故此寺名波羅提木叉（秦言解脫生死）。自爾以來。未滿二百年。此寺今在。吾亦見之。寺寺皆有好形像。王去世後。一人得菴羅樹花。

其色如金。是人得好花。欲為首飾即自惟念。此頭無常。壞時狐狗食噉。糞土同流。何用嚴飾。即持入佛塔。見佛像相好。心生念言。此是釋迦牟尼佛像相好。續念佛功德。佛是一切智人。大慈大悲。十力四無所畏等功德念已。心熱毛豎。即以華上佛。上佛已念言。雖聞佛說一華供養必得大報。不知齊限多少。即出見勸化道人。問言。以一花散佛。得幾許福德。答言。我厭世苦捨五欲。出家受戒而已。不讀經書。如此深事。我不能知。當問讀經聰明者。即往問讀經道人。答言。我如畫師。隨所聞見。無有天眼神通。不能知見善惡果報。即示坐禪道人可往問。坐禪道人。上座是六通羅漢。必知此事。即便往問念佛功德。心熱毛豎。以一花散佛。得幾許福德。阿羅漢即為觀之。捨此身已。次第受天上人中福德。一世至千萬億世。從一大劫。乃至八萬大

劫。福猶不盡。過是以往。不能復知。阿羅漢自以眾所推舉。一花果報。云何不知。即語此人。小住語已。遣化身至兜率天上。詣彌勒所。具稱賢者所說。表之彌勒。得幾許果報。彌勒答言。不能知。正使恒河沙等一生補處菩薩尚不能知。況我一身。所以者何。佛有無量功德福田甚良。於中種種果報無盡。待我將來成佛。乃能知之。

佛說雜藏經

佛說長阿含經卷第十九

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分世記經地獄品第四

佛告比丘。此四天下有八千天下圍遶其外。復有大海水周匝圍遶八千天下。復有大金剛山遶大海水。金剛山外復有第二大金剛山。二山中間窈窈冥冥。日月神天有大威力。不能以光照及於彼。彼有八大地獄。其一地獄有十六小地獄。第一大地獄名想。第二名黑繩。第三名堆壓。第四名叫喚。第五名大叫喚。第六名燒炙。第七名大燒炙。第八名無間。其想地獄有十六小獄。小獄縱廣五百由旬。第一小獄名曰黑沙。二名沸屎。三名五百丁。四名飢。五名渴。六名一銅釜。七名多銅釜。八名石磨。九名膿

血。十名量火。十一名灰河。十二名鐵丸。十三名鉞斧。十四名豺狼。十五名劍樹。十六名寒冰。

云何名想地獄。其中眾生手生鐵爪。其爪長利迭相瞋忿。懷毒害想以爪相齮。應手肉墮。想為已死。冷風來吹皮肉還生。尋活起立自想言。我今已活。餘眾生言。我想汝活。以是想故名想地獄。

復次想地獄。其中眾生懷毒害想。共相觸燒。手執自然刀劍。刀劍鋒利迭相斫刺。剝剝鬻割身碎在地。想謂為死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立彼自想言。我今已活。餘眾生言。我想汝活。以此因緣故名想地獄。

復次想地獄。其中眾生懷毒害想迭相觸燒。手執刀劍。刀劍鋒利。共相斫刺。剝剝鬻割。想謂為死。冷風來吹皮肉更生。尋

活起立自言我活。餘眾生言。我想汝活。以此因緣故名想地獄。

復次想地獄。其中眾生懷毒害想。迭相觸燒。手執油影刀。

其刀鋒利更相斫刺。剝割想謂為死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立自言我活。餘眾生言。我想汝活。以是因緣名為想地獄。

復次想地獄。其中眾生懷毒害想。迭相觸燒。手執小刀。其刀鋒利更相斫刺。剝割想謂為死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立自言我活。餘眾生言。我想汝活。以是因緣故名想地獄。

其中眾生久受罪已。出想地獄悼惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄。時有熱風暴起吹熱黑沙。來著其身。舉體盡黑猶如黑雲。熱沙燒皮盡肉徹骨。罪人身中有黑焰起。遶身迴旋還入身內。受諸苦惱。燒炙焦爛。以罪因緣受此苦報。其罪未畢故使不死。

於此久受苦已出黑沙地獄。惴惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽到沸屎地獄。其地獄中有沸屎鐵丸自然滿前。驅迫罪人使抱鐵丸。燒其身手至其頭面無不周遍。復使探撮舉著口中。燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不焦爛。有鐵噉虫啖食皮肉。徹骨達髓。苦毒辛酸憂惱無量。以罪未畢猶復不死。

於沸屎地獄久受苦已。出沸屎地獄惴惶馳走。求自救護到鐵釘地獄。到已獄卒撲之令墮。偃熱鐵上舒展其身。以釘釘手釘足釘心。周遍身體盡五百釘。苦毒辛酸號咷呻吟。餘罪未畢猶復不死。

久受苦已出鐵釘地獄。惴惶馳走求自救護到飢餓地獄。獄卒來問汝等來此欲何所求。報言我餓。獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身。以鐵鈎鈎口使開。以熱鐵丸著其口中。焦其脣舌從咽至腹。

通徹下過無不焦爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。

久受苦已出飢地獄。悼惶馳走求自救護到渴地獄。獄卒問言汝等來此欲何所求。報言我渴。獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵鈎鈎口使開。消銅灌口燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不焦爛。苦毒辛酸悲號啼哭。餘罪未盡猶復不死。

久受苦已出渴地獄。悼惶馳走求自救護宿罪所牽。不覺忽到一銅鍍地獄。獄卒怒目捉罪人足倒投鍍中。隨湯涌沸。上下迴旋。從底至口從口至底。或在鍍腹身體爛熟。譬如煮豆隨湯涌沸。上下迴轉中外爛壞。罪人在鍍隨湯上下。亦復如是。號咷悲叫萬毒普至。餘罪未盡故復不死。

久受苦已。出一銅鍍地獄。悼惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至多銅鍍地獄。多銅鍍地獄縱廣五百由旬。獄鬼怒目捉罪人

足。倒投鍤中隨湯涌沸。上下迴旋從底至口從口至底。或在鍤腹舉身爛壞。譬如煮豆隨湯涌沸。上下迴轉中外皆爛。罪人在鍤亦復如是。隨湯上下從口至底從底至口。或手足現或腰腹現或頭面現。獄卒以鐵鈎鈎取置餘鍤中。號咷悲叫苦毒辛酸。餘罪未畢故使不死。

久受苦已。出多銅鍤地獄。惴惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至石磨地獄。石磨地獄縱廣五百由旬。獄卒大怒捉彼罪人撲熱石上。舒展手足。以大熱石壓其身上。迴轉揩磨骨肉糜碎膿血流出。苦毒切痛悲號辛酸。餘罪未盡故使不死。

久受苦已出石磨地獄。惴惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至膿血地獄。膿血地獄縱廣五百由旬。其地獄中有自然膿血熱沸涌出。罪人於中東西馳走。膿血沸熱湯。其身體手足頭面皆悉

爛壞。又取膿血而自食之。湯其脣舌從咽至腹。通徹下過無不爛壞。苦毒辛酸眾痛難忍。餘罪未畢故使不死。

久受苦已乃出膿血地獄。悵惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至量火地獄。量火地獄縱廣五百由旬。其地獄中有大火聚自然在前。其火焰熾獄卒瞋怒馳迫罪人。手執鐵斗使量火聚。彼量火時燒其手足。遍諸身體苦毒熱痛呻吟號哭。餘罪未畢故使不死。

久受苦已乃出量火地獄。悵惶馳走自求救護。宿對所牽不覺忽到灰河地獄。灰河地獄縱廣五百由旬深五百由旬。灰湯涌沸惡氣烽燄。迴波相搏聲響可畏。從底至上鐵刺縱廣鋒長八寸。其河岸邊生長刀劍。其邊皆有獄卒狐狼。又其岸上有劍樹林。枝葉花實皆是刀劍。鋒刃八寸罪人入河。隨波上下迴覆沈沒。鐵刺刺身內外通徹。皮肉爛壞膿血流出。苦痛萬端悲號酸毒。餘罪未畢故

使不死。

久受苦已乃出灰河地獄至彼岸上。岸上利劍割刺身體手足傷壞。爾時獄卒問罪人言。汝等來此欲何所求。罪人報言。我等飢餓。獄卒即捉罪人。撲熱鐵上舒展身體。以鐵鈎僻口洋銅灌之。燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不焦爛。復有豺狼。牙齒長利。來嚙罪人生食其肉。於是罪人為灰河所煮。利刺所刺。洋銅灌口。豺狼所食已。即便驕馳走上劍樹。上劍樹時劍刃下向。下劍樹時劍刃上向。手攀手絕足蹬足絕。劍刃刺身中外通徹。皮肉墮落膿血流出。遂有白骨筋脉相連。時劍樹上有鐵噉鳥。啄頭骨壞。啖食其腦。苦毒辛酸號咷悲叫。餘罪未畢故使不死。還復來入灰河獄中。隨波上下迴覆沈沒。鐵刺刺身內外通徹。皮肉爛壞膿血流出。唯有白骨浮漂於外。冷風來吹肌肉還復。尋便起立悵惶

馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄。鐵丸地獄縱廣五百由旬。罪人入已有熱鐵丸自然在前。獄鬼驅捉手足爛壞。舉身火然。苦痛悲號萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。

久受苦已乃至出鐵丸地獄。慄惶馳走求自救護。宿對所牽不覺忽至斫斧地獄。斫斧地獄縱廣五百由旬。彼入獄已獄卒瞋怒。捉此罪人撲熱鐵上。以熱鐵斫斧破其手足耳鼻身體。苦毒辛酸悲號叫喚。餘罪未盡猶復不死。

久受罪已出斫斧地獄。慄惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至豺狼地獄。豺狼地獄縱廣五百由旬。罪人入已有群豺狼。競來齧掣齧嚙拖拽。肉墮傷骨膿血流出。苦痛萬端悲號酸毒。餘罪未畢故使不死。

久受苦已乃出豺狼地獄。慄惶馳走求自救護。宿對所牽不覺

忽至劍樹地獄。劍樹地獄縱廣五百由旬。罪人入彼劍樹林中。有大暴風起吹劍樹葉墮其身上。著手手絕。著足足絕。身體頭面無不傷壞。有鐵噉鳥立其頭上。啄其兩目。苦痛萬端悲號酸毒。餘罪未畢故使不死。

久受苦已乃出劍樹地獄。惴惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至寒冰地獄。寒冰地獄縱廣五百由旬。罪人入已有大寒風來吹其身。舉體凍瘡皮肉墮落。苦毒辛酸悲號叫喚。然後命終。

佛告比丘。黑繩大地獄有十六小地獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。從黑繩地獄至寒冰地獄。何故名為黑繩地獄。其諸獄卒捉彼罪人。撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵繩絀之使直。以熱鐵斧逐繩道斫。絀彼罪人作百千段。猶如工匠以繩絀木。利斧隨斫作百千段。治彼罪人亦復如是。苦毒辛酸不可稱計。餘罪未畢故使

不死。是名為黑繩地獄。

復次黑繩地獄獄卒捉彼罪人撲熱鐵上。舒展其身。以鐵繩絀以鋸鋸之。猶如工匠以繩絀木以鋸鋸之。治彼罪人亦復如是。苦痛辛酸不可稱計。餘罪未畢故使不死。是故名為黑繩地獄。

復次黑繩地獄捉彼罪人。撲熱鐵上舒展其身。以熱鐵繩置其身上。燒皮徹肉焦骨沸髓。苦毒辛酸痛不可計。餘罪未畢故使不死。故名黑繩地獄。

復次黑繩地獄獄卒懸熱鐵繩交橫無數。驅迫罪人使行繩間。惡風暴起吹諸鐵繩。歷落其身。燒皮徹肉焦骨沸髓。苦毒萬端不可稱計。餘罪未畢故使不死。故名黑繩。

復次黑繩地獄獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被之。燒皮徹肉焦骨沸髓。苦毒萬端不可稱計。餘罪未畢故使不死。故名黑繩。其彼罪人久

受苦已。乃出黑繩地獄惶惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至黑沙地獄。乃至寒水地獄。然後命終亦復如是。

佛告比丘。堆壓大地獄有十六小地獄。周匝圍遶各各縱廣五百由旬。何故名為堆壓地獄。其地獄中有大石山兩兩相對。罪人入中山自然合。堆壓其身骨肉糜碎。山還故處。猶如以木擲木彈却還離。治彼罪人亦復如是。苦毒萬端不可稱計。餘罪未畢故使不死。是故名曰堆壓地獄。

復次堆壓地獄有大鐵象。舉身火然哮呼而來。蹴踰罪人宛轉其上。身體糜碎膿血流出。苦毒辛酸號咷悲叫。餘罪未畢故使不死。故名堆壓。

復次堆壓地獄。其中獄卒捉諸罪人。置於磨石中以磨磨之。骨肉糜碎膿血流出。苦毒辛酸不可稱計。其罪未畢故使不死。故

名堆壓。

復次堆壓獄卒捉彼罪人卧大石上。以大石壓。骨肉糜碎膿血流出。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死故名堆壓。

復次堆壓獄卒取彼罪人卧鐵臼中。以鐵杵擣從足至頭。皮肉糜碎膿血流出。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名堆壓。其彼罪人久受苦已。乃出堆壓地獄。惴惶馳走求自救護。宿罪所牽不覺忽至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。然後命終亦復如是。

佛告比丘。叫喚大地獄有十六小地獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。何故名為叫喚地獄。其諸獄卒捉彼罪人擲大鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚。苦痛辛酸萬毒竝至。餘罪未畢故使不死。故名叫喚地獄。

復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中。熱湯涌沸而

煮罪人。號吽叫喚苦切辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。

復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人置大鐵鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號吽叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。

復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號吽叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚地獄。

復次叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鑊上。反覆煎熬。號吽叫喚苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死。故名叫喚。久受苦已乃出叫喚地獄。惴惶馳走求自救護。宿對所牽。不覺忽至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。爾乃至終。

佛告比丘。大叫喚地獄有十六小獄周匝圍遶。何故名為大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人著大鐵釜中。熱湯涌沸而煮罪人。號吽叫喚。大叫喚苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。故名大

叫喚地獄。

復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鐵瓮中。熱湯涌沸而煮罪人。號咷叫喚大叫喚。苦切辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚地獄。

復次大叫喚。獄卒取彼罪人置鐵鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚。苦毒辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚地獄。

復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲小鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚大叫喚。苦痛辛酸萬毒並至。故名大叫喚。

復次大叫喚地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鐵上。反覆煎熬。號咷叫喚大叫喚。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。故名大叫喚。久受苦已乃出大叫喚地獄。惴惶馳走求自救護。宿對所

牽。不覺忽至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。爾乃命終。

佛告比丘。燒炙大地獄有十六小獄周匝圍遶。何故名為燒炙大地獄。爾時獄卒將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為燒炙地獄。

復次燒炙地獄。其諸獄卒將彼罪人入鐵室內。其室火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為燒炙地獄。

復次燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上。其樓火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為燒炙地獄。

復次燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人。擲著大鐵陶中。其陶火

燃內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為燒炙地獄。

復次燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人擲大鏃上。其鏃火然中外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。久受苦已乃出燒炙地獄。慄惶馳走求自救護。宿罪所牽。不覺忽至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。然後命終亦復如是。

佛告比丘。大燒炙地獄有十六小獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。云何名大燒炙地獄。其諸獄卒將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為大燒炙地獄。

復次大燒炙地獄。其諸獄卒將諸罪人入鐵室中。其室火燃內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘

罪未畢故使不死。是故名為大燒炙地獄。

復次大燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著鐵樓上。其樓火燃內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名曰大燒炙地獄。

復次大燒炙地獄。其諸獄卒取彼罪人著大鐵陶中。其陶火然內外俱赤。燒炙罪人重大燒炙。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為大燒炙地獄。

復次大燒炙地獄中。自然有大火坑火焰熾盛。其坑兩岸有大火山。其諸獄卒捉彼罪人貫鐵叉上。豎著火中燒炙其身。重大燒炙。皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。久受苦已然後乃出大燒炙地獄。悵惶馳走求自救護。宿對所牽。不覺忽至黑沙地獄。乃至寒冰地獄。爾乃命終亦復如是。

佛告比丘。無間大地獄有十六小獄周匝圍遶。各各縱廣五百由旬。云何名無間地獄。其諸獄卒捉彼罪人。剝其皮從足至頂。即以其皮纏罪人身。著火車輪疾駕火車。輾熱鐵地周行往返。身體碎爛皮肉墮落。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為無間地獄。

復次無間大地獄有大鐵城。其城四面有大火起。東焰至西西焰至東。南焰至北北焰至南。上焰至下下焰至上。焰熾迴遶無間空處。罪人在中東西馳走。燒炙其身皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為無間地獄。

復次無間大地獄中有鐵城。火起洞然。罪人在中。火焰燎身皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為無間地獄。

復次大無間地獄。罪人在中久乃門開。其諸罪人驕走往趣。彼當走時。身諸肢節皆火焰出。猶如力士執大草炬逆風而走。其焰熾然。罪人走時亦復如是。走欲至門門自然閉。罪人踰踯伏熱鐵地。燒炙其身皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未畢故使不死。是故名為無間地獄。

復次無間地獄。其中罪人舉目所見。但見惡色。耳有所聞但聞惡聲。鼻有所聞但聞臭惡。身有所觸但觸苦痛。意有所念但念惡法。又其罪人彈指之頃無不苦時。故名無間地獄。其中眾生久受苦已。從無間出。悵惶馳走求自救護。宿對所牽。不覺忽到黑沙地獄。乃至寒冰地獄。爾乃命終亦復如是。爾時世尊即說頌曰。

身為不善業 口意亦不善 斯墮想地獄 怖懼衣毛豎

惡意向父母	佛及諸聲聞	則墮黑繩獄	苦痛不可稱
但造三惡業	不修三善行	墮堆壓地獄	苦痛不可稱
瞋恚懷毒害	殺生血污手	造諸雜惡行	墮叫喚地獄
常習眾邪見	為愛網所覆	造此卑陋行	墮大叫喚獄
常為燒炙行	燒炙諸眾生	墮燒炙地獄	長夜受燒炙
捨於善果業	善果清淨道	為眾弊惡行	墮大燒炙獄
為極重罪行	必生惡趣業	墮無間地獄	受罪不可稱
想及黑繩獄	堆壓二叫喚	燒炙大燒炙	無間為第八
此八大地獄	洞然火光色	斯由宿惡殃	小獄有十六

佛告比丘。彼二大金剛山間。有大風起名為增佉。若使此風來至此四天下及八千天下者。吹此大地及諸名山須彌山王。去地十里或至百里。飛颺空中皆悉糜碎。譬如壯士手把輕糠散於空

中。被大風力若使來者。吹此天下亦復如是。由有二大金剛山。遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是眾生行報所致。

又彼二山間風焰熾猛熱。若使彼風來至此四天下者。其中眾生山河江海。草木叢林皆當焦枯。猶如盛夏斷生濡草。置於日中尋時萎枯。彼風如是。若使來至此世界。熱氣燒炙亦復如是。由此二金剛山遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是眾生行報所致。

又彼二山間風。臭處不淨腥穢酷烈。若使來至此天下者。熏此眾生皆當失目。由此二大金剛山遮止此風故使不來。比丘當知。此金剛山多所饒益。亦是眾生行報所致。

又彼二山中間復有十地獄。一名厚雲。二名無雲。三名呵

呵。四名奈何。五名羊鳴。六名須乾提。七名優鉢羅。八名拘物頭。九名分陀利。十名鉢頭摩。云何厚雲地獄。其獄罪人自然生身。譬如厚雲故名厚雲。云何名曰無雲。其彼獄中受罪眾生。自然生身猶如段肉。故名無雲。云何名呵呵。其地獄中受罪眾生。苦痛切身皆稱呵呵。故名呵呵。云何名奈何。其地獄中受罪眾生。苦痛酸切無所歸依皆稱奈何。故名奈何。云何名羊鳴。其地獄中受罪眾生。苦痛切身欲舉聲語。舌不能轉直如羊鳴。故名羊鳴。云何名須乾提。其地獄中舉獄皆黑。如須乾提華色。故名須乾提。云何名優鉢羅。其地獄中舉獄皆青如優鉢羅華。故名優鉢羅。云何名俱物頭。其地獄中舉獄皆紅。如俱物頭華色。故名俱物頭。云何名分陀利。其地獄中舉獄皆白如分陀利華色。故名分陀利。云何名鉢頭摩。其地獄中舉獄皆赤。如鉢頭摩華色。故名

鉢頭摩。

佛告比丘。喻如有篋受六十四斛滿中胡麻。有人百歲持一麻去如是至盡。厚雲地獄受罪未竟。如二十厚雲地獄壽與一無雲地獄壽等。如二十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等。如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄壽等。如二十奈何地獄壽與一羊鳴地獄壽等。如二十羊鳴地獄壽與一須乾提地獄壽等。如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽等。如二十優鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等。如二十拘物頭地獄壽與一分陀利地獄壽等。如二十分陀利地獄壽與一鉢頭摩地獄壽等。如二十鉢頭摩地獄壽名一中劫。如二十中劫名一大劫。鉢頭摩地獄中火焰熱熾盛。罪人去火一百由旬。火已燒炙。去六十由旬兩耳已聾無所聞知。去五十由旬兩目已盲無所復見。瞿波梨比丘已懷惡心。謗舍利弗目犍連。身壞命終墮此鉢

頭摩地獄中。爾時梵王說此偈言。

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡口

應毀者譽 應譽者毀 口為惡業 身受其罪

技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重

百千無雲壽 四十一雲壽

謗聖受斯殃 由心口為惡

佛告比丘。彼梵天說如是偈為真正言。佛所印可。所以者何。我今如來至真等正覺。亦說此義。

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言

應毀者譽 應譽者毀 口為惡業 身受其罪

技術取財 其過薄少 毀謗賢聖 其罪甚重

百千無雲壽 四十一雲壽

謗聖受斯殃 由心口為惡

佛告比丘。閻浮提南大金剛山內。有閻羅王宮。王所治處縱廣六千由旬。其城七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。然彼閻羅王。晝夜三時有大銅鑊自然在前。若鑊出宮內。王見畏怖捨出宮外。若鑊出宮外。王見畏怖捨入宮內。有大獄卒捉閻羅王卧熱鐵上。以鐵鉤擗口使開。洋銅灌之。燒其脣舌從咽至腹。通徹下過無不焦爛。受罪訖已。復與諸姝女共相娛樂。彼諸大臣同受福者。亦復如是。

佛告比丘。有三使者。云何為三。一者老。二者病。三者死。有眾生身行惡。口言惡。心念惡。身壞命終墮地獄中。獄卒將此罪人詣閻羅王所。到已白言。此是天使所召也。唯願大王。善問其辭。王問罪人言。汝不見初使耶。罪人報言。我不見也。

王復告曰。汝在人中時頗見老人頭白齒落。目視矇矇。皮緩肌
胝。僂脊柱杖呻吟而行。身體戰掉。氣力衰微。見此人不。罪人
言見。王復告曰。汝何不自念我亦如是。彼人報言。我時放逸不
自覺知。王復語言。汝自放逸。不能修身口意改惡從善。今當令
汝知放逸苦。王又告言。今汝受罪。非父母過非兄弟過。亦非天
帝亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自有惡
汝今自受。

時閻羅王以第一天使問罪人已。復以第二天使問罪人言。云
何汝不見第二天使耶。對曰不見。王又問言。汝本為人時。頗見
人疾病困篤卧著牀褥。屎尿臭處身卧其上。不能起居飲食須人。
百節酸疼。流淚呻吟不能言語。汝見是不。答曰見。王又報言。
汝何不自念如此病苦。我亦當爾。罪人報言。我時放逸不自覺

知。王又語言。汝自放逸不能修身口意。改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。今汝受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝過。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自為惡。汝今自受。

時閻羅王以第二天使問罪人已。復以第三天使問罪人言。云何汝不見第三天使耶。答言不見。王又問言。汝本為人時。頗見人死身壞命終諸根永滅。身體挺直猶如枯木。捐棄塚間鳥獸所食。或衣棺槨或以火燒。汝見是不。罪人報曰實見。王又報言。汝何不自念我亦當死。與彼無異。罪人報言。我時放逸不自覺知。王復語言。汝自放逸。不能修身口意改惡從善。今當令汝知放逸苦。王又告言。汝今受罪。非父母過。非兄弟過。亦非天帝。亦非先祖。亦非知識僮僕使人。亦非沙門婆羅門過。汝自為惡。汝今

自受。時閻羅王以三天使。具詰問已即付獄卒。時彼獄卒。即將罪人詣大地獄。其大地獄縱廣百由旬。下深百由旬。爾時世尊即說偈言。

四方有四門 巷陌皆相當 以鐵為獄牆 上覆鐵羅網
以鐵為下地 自然火焰出 縱廣百由旬 安住不傾動
黑焰烽燄起 赫烈難可觀 小獄有十六 火熾由行惡

佛告比丘。時閻羅王自生念言。世間眾生迷惑無識。身為惡行口意為惡。其後命終。少有不受此苦。世間眾生若能改惡。修身口意為善行者。命終受樂如彼天神。我若命終生人中者。若遇如來當於正法中剃除鬚髮。服三法衣出家修道。以清淨信修淨梵行。所作已辦斷除生死。於現法中自身作證不受後有。爾時世尊以偈頌曰。

雖見天使者	而猶為放逸	其人常懷憂	生於卑賤處
若有智慧人	見於天使者	親近賢聖法	而不為放逸
見受生恐懼	由生老病死	無受則解脫	生老病死盡
彼得安隱處	現在得無為	已渡諸憂畏	決定般涅槃

佛說長阿含經卷第十九

地藏菩薩本願經科注

古鹽匡菴青蓮苾芻靈槩父輯

地獄名號品第五

【爾時普賢菩薩摩訶薩。白地藏菩薩言。仁者。願為天龍四眾。及未來現在一切眾生。說娑婆世界。及閻浮提。罪苦眾生。所受報處。地獄名號。及惡報等事。使未來世末法眾生。知是果報。】

科次於業緣業感之後。而問地獄業報差別之相。故云爾時。梵名邨（音彌）輸跋陀。或三曼跋陀。此云普賢。準《悲華經》。乃過去無諍念王第五王子。名無所畏。以行勝諸菩薩故。故寶藏佛。改字普賢。文句云。伏道之頂。其因周徧曰普。斷道之後。隣於極聖曰賢。光疏云。真似之位。地地相隨。無位不有。

如普賢修普賢行滿。位隣尊極。此似則高。記云。已證名真。未證名似。普賢等覺。望極名似。故立賢名。此品發起假普賢者。以見行彌法界。方能悲願偏弘。以普賢是所信如來藏。又表證出纏法身。正令一切眾生。達阿鼻依正。全處極聖自心。毗盧身土。不逾下凡一念。方了本源。成其極智。極智返照。不異初心也。然二大士。德位相亞。智行相齊。豈不知地獄名與事乎。蓋以地藏分身冥界。教化泥犁。當眾發明。誰不信受。故特興問耳。仁者。慈育之尊稱。仁為心德之統體。以天地之大德曰生。人函生理。自然惻怛慈愛。與物皆春。故字意從人從二。二象上天下地。人能克己。渾然與天地一體。廓然太公矣。天表諸佛。地表眾生。人心參合其中。直令生佛一體。故言仁者。願為天龍等。因聞不問男女等。罪行業感。悉同受之。故稱無間。後又聞

一切眾生未解脫等。故願請地藏。為此輩說也。罪苦眾生。乃能受報者。所受報處。通則指六道。別唯在地獄。惡報等事。受報時所歷之境。略言有九種。若聞法兩舌亂他。墮耽耳狗中。聞法心不餐采。墮長耳驢中。慳貪獨食。墮餓鬼中。出生為人貧餓。惡食飼人。墮豬狗蜣螂中。劫奪人物。墮羊中。人生剝皮啖肉。喜盜人物。墮牛馬中。出生為人下使。喜作妄語傳人惡。墮地獄。烱銅灌口。拔舌犁耕。喜飲酒醉。墮沸屎泥犁。出為猩猩。為人頑愚。為上鞭下。無所告訴。墮地獄中。出為水牛。貫鼻負重償殃。若廣明之。則有無量。使未來下。明地獄正意。眾生所以受苦者。由不知果報耳。夫空無所有。無相。無願。是道之要慧。不可為新學人說。聞無所有。便曠其心。不復修戒。言一切空。當何所作。夫善知識。欲教新學。漸語魔事。令護魔因緣。

生死罪苦。五道分明。令信罪福。事事了了。乃可。語道。故使未來眾生。知果報耳。

【地藏答言。仁者。我今承佛威神。及大士之力。略說地獄名號。及罪報惡報之事。】

科承佛威神者。教主極聖。仰承固是。言及大士之力者何。普賢是佛嫡子。尊無敵也。行願力深。故以大士尊稱之。傳曰。通古今。然辯否。謂之士。士。事也。從十。象事之多。宇宙內。皆吾職分之事。從一。一以貫之也。故孔子曰。推一合十為士。今普賢萬行亦然。由一而十。乃至由千而萬。了萬行之一性。度眾生於一心。能建立極大之事。故云大士。略說者。謙遜之辭也。

【仁者。閻浮提。東方有山。號曰鐵圍。其山黑邃。無日月

光。一

科《長阿含十九·世記經地獄品》。佛告比丘。此四天下有八千天下圍繞。其外復有大海水。周帀圍繞八千天下。復有大金剛山。繞大海水。金剛山外。復有第二大金剛山。二山中間。窈窈冥冥。日月神天有大威力。不能以光照及於彼八大地獄。故云黑邃。邃。深遠也。黑而且邃。闇之極者矣。故《立世阿毘曇論》云。世尊說有大地獄。名曰黑闇。各各世界外邊悉有。皆無覆蓋。此中眾生。自舉手。眼不能見。雖復日月。及大威神。所有光明。不照彼邑。諸佛出世。大光遍照。因此光明。互得相見。住在兩山世界鐵圍外邊。名曰界外。（文）以在闇浮提東。故曰東方有山等也。

【有大地獄。號極無間。又有地獄。名大阿鼻。】

科無間阿鼻二大地獄或合或離。自古難定。準《長阿含》。及觀佛三昧經。合為一獄。經自問答。何名阿鼻地獄。此云無間地獄。此經。與《楞嚴》。為二獄。經云。九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。純情。即沉入阿鼻獄。此經出不同。譯師各異。致使二獄。離合不同。私謂。譬如二姓。共居一宅。一門出入。各有眷屬。外人觀之。不無同異。同出一門。何妨說一。既是二姓。何妨說二。以二獄同在一處。受罪略同。故使一二不定。阿言無。鼻言遮。或言救。合名無遮無救。準《十輪經》。說五逆罪。為最極惡。復有四種大罪。同於四逆。犯根本罪。（云云。）若人犯一一罪者。身壞命終。皆墮阿鼻地獄。佛告僧護。有九種人。常處阿鼻大地獄中。一食僧物。二佛物。三殺父。四殺母。五殺阿羅漢。六破和合

僧。七破比丘淨戒。八犯淨行尼。九作一闡提。是九種人。恆在地獄。《正法念經》。謂阿鼻地獄苦。千倍過前十大地獄。壽經一劫。又《觀佛三昧海經》云。阿鼻地獄。縱廣八千由旬。七重鐵城。七層鐵網。刀林劍林等。各各七重。各有十八寒冰等獄。是則下之四角飛刀等。皆阿鼻之眷屬也。故《立世阿毗曇》。明更生八地獄竟。第九即明外圍隔地獄品。熱灰。糞屎等。皆在其中。則下文以眷屬立科。千古定論。後賢不可不知。

一復有地獄。名曰四角。復有地獄。名曰飛刀。復有地獄。名曰火箭。復有地獄。名曰夾山。復有地獄。名曰通槍。復有地獄。名曰鐵車。復有地獄。名曰鐵床。復有地獄。名曰鐵牛。復有地獄。名曰鐵衣。復有地獄。名曰千刀。復有地獄。名曰鐵驢。復有地獄。名曰洋銅。復有地獄。名曰抱柱。復有地獄。名曰流

火。復有地獄。名曰耕舌。復有地獄。名曰剗首。復有地獄。名曰燒腳。復有地獄。名曰啗眼。復有地獄。名曰鐵丸。復有地獄。名曰諍論。復有地獄。名曰鐵鉢。復有地獄。名曰多瞋。】

科皆言復有者。乃阿鼻大獄之眷屬也。其類甚多。故以二字點之。四角者。《正法念處經》云。有人實非沙門。自謂沙門。若聞婦女歌舞戲笑莊嚴具聲。不善觀察。心生愛染。漏失不淨。身壞命終。墮於合大地獄鐵末火處。（是合地獄第十六處）所謂熱鐵四角地獄。周圍鐵壁。五百由旬。從上雨火雨鐵。一切身分。分散為末。常煮常燒。準《立世阿毗曇》云。黑繩地獄。一切皆鐵。晝夜燒燃。是中罪人。獄卒捉持。撲令卧地。隨黑繩界。斫以鐮斧。（鐮音番。廣刀斧也。）或為八角。或六角。或四稜。復有從項至足。細斷如蔗節。昔在人中。自作教他。斬斫手脚鼻耳。割

其背肉等。於中受生也。

科飛刀者。即刀輪地獄。《觀佛三昧海經·五》云。刀輪地獄者。四面刀山。於眾山中。積刀如塼。虛空中。有八百萬億極大刀輪。隨次而下。猶如雨滴。《立世》所謂劍雨。鐮斧等雨。隨所著處。身分斷絕。頭首分離。如斫木札。布散狼藉。昔在人中。行鬪戰事。與人刀杖。遣令鬪戰。聚集多人。肆意殺害。由此業根。於彼中生。

科火箭。準《觀佛三昧經》。即五百億鐵機地獄。有一鐵牀。縱廣正等四百由旬。上安諸絇。（音忌。連針也。）絇間。皆有萬億鐵弩。鐵弩鏃頭。百億鋒刃。罪人生鐵機上。萬億鐵絇。關從下動。鐵絇低昂。無量鐵弩。同時皆張。一一鐵箭。射罪人心。一日一夜。六百億生死。《立世》云。世界愚癡眾生。為貪

欲故。不孝父母。不敬師長。不順善教。殺害眾生。飢（音寺。俗作飼。）諸奸人。故受此報也。

科夾山者。《三法度》云。眾合地獄者。罪眾生畏地獄卒。無量百千。走入山間。入已。前後自然生火。遮彼兩山。自合如磨。血流如河。骨肉爛盡。彼於此間。喜磨眾生為首。《正法念》云。二山堅鞭。鐵燄火然。兩廂作勢。一時俱來。拶地獄人。拶已磨之。其身散盡。無物可見。如是磨已。而復還生。復以二山。如前拶磨。如是復拶復磨。無量百千年歲。此由眾業所致。

科通槍。槍。稍也。又刺木傷盜曰槍。《立世》云。罪人已度糞屎地獄。見劍葉地獄。心起愛著。如菴羅林是劍林路。有諸鏑刺。匕首。剃刀。刀劍。鋒刃。遍布其地。罪人行此林路。備

受鑽刺等苦。由殺生增上業報。以鬪戰為首所感。

科鐵車。《楞嚴》云。思報結息。則為火車。案《賢愚經》。釋迦始起慈心。正在此獄。

科鐵牀。準《楞嚴》。姪習。則有鐵牀銅柱。《禰藏經》（禰同雜）云。今身姪洩。死入地獄。卧之鐵牀。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。故《觀佛三昧經》云。罪人命終。坐鐵床上。如鴈王翔。落黑闇處。刀輪上下。斬剉其身。

科鐵牛。詳下。

科鐵衣。《立世》云。有時獄卒。罵詈怖畏受罪之人。惡人起。起莫動。時無量罪人。大驚竦倚。猶如幡林。是時無數千萬赤鐵袈娑。及赤鐵衣。從空來下。罪人叫喚。衣來。衣來。是衣至已。各各纏裹。皮肉筋骨。悉焦爛已。鐵衣自去。由昔人中。

鞭打捶撻有命眾生。復有出家破戒。受用國土衣服。及以腰繩。以此業報。於中受生。古德云。現見袈裟離體。將來鐵襪纏身。蓋謂此也。

科千刀。準《觀佛三昧經》云。自有眾生。不順師教。興惡逆心。不知恩養。盜師害師。汙師淨食。坐師牀座。捉師鉢盂。罵師。謗師。打師。殺師。以諸毒藥。持以飲師。若沙門。婆羅門。作諸非法。無有慚愧。剝像破塔。劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。如是罪人。命終坐於大劍牀上。百億劍刃。刀皆出火。燒刺其身。空中火輪。從上而下。直劈其頂。其身碎裂。為數千段。

科鐵驢。如下。

科洋銅。如上。

科抱柱。準《觀佛三昧經》云。世間愚癡眾生。染愛邪淫。命終生銅柱頭。猛火燄熾。焚燒其身。驚怖下視。見鐵牀上。有端正女。若是女人。見端正男。心生愛著。從銅柱上。欲投於地。銅柱貫身。鐵網絡頸。鐵紫諸蟲。啖食其軀。落鐵牀上。男女俱時六根火起。有鐵觜蟲。從眼而入。從男根出。若汙戒者。別有萬億諸小蟲輩。如瘰（音標。又音漂。疽病也。）疽蟲。蟲有十二觜。觜頭出火。啖食其軀。此邪淫報。一日一夜。九百億生死。

科流火。《三法度論》。名大哭地獄。謂大鐵山。遍火燃。四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言。欲何所趣。無事與事。以火燒鐵杵。擊破其頭。彼於此間。困苦萬民。故生彼中。據《首楞嚴》。味報二相中。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。是也。

科耕舌。如後。

科判首。《三法度論》云。活地獄者。獄卒以利刀斧。解剝判斬罪眾生。如斬判羊頭。皮肉解散。《立世》云。昔在人中。有命眾生。拍破其頭。或魚蛇蜈蚣等。種種等業。受碎頭報。

科燒腳。《立世論》。名熱灰。罪人從大地獄出。見外熱灰。如平坦空地。見相起心。我應往彼。於是罪人。往到彼中。腳踐熱灰。皮肉即爛。譬如蠟塊。投猛火中。隨其舉腳。皮肉還復。或至膝。至臍。至頸。或沒不現。昔在人中。取有命眾生。置火中。熱灰中。熱沙中。或邪淫它婦。過世法則。或出家破戒。行住坐卧僧伽藍中。或蹋踐四支提境界。及履支提影。以此業報。於中受生。

科啗眼。《起世經》云。刀葉林小地獄中。以無量諸不善業果報。故有鐵觜鳥。忽然生出。飛向地獄眾生兩膊之上。安立

腳已。即以鐵槊啄彼罪人兩眼而去。《正法念》云。罪人入大劍樹鐵林之中。有鐵鷲鳥。啄破其眼。而飲其汁。是本與酒惡業果報。

科鐵丸。如前。

科鐵鉢。《長阿含》云。出鐵丸地獄。慄惶馳走。求自救護。宿對所牽。不覺忽至斫斧地獄。縱廣五百由旬。獄卒怒捉罪人。撲熱鐵上。以熱鐵斫斧。斫其手足。耳鼻。身體。苦毒辛酸。悲號叫喚。偈云。夫士之生。斧在口中。所以斬身。由其惡言。應毀者譽。應譽者毀。口為惡業。身受其罪。

科諍論。多嗔。雖分二獄。同成一因。諍論起於貪嫉。以貪嫉故。遂多瞋恚。由因感果。故生此中。《三法度論》云。復因惡罪。手自然生鐵爪。鋒利若刃。形如半月。各各生怨結意。彼

曾迫我。我今復逼迫。由此生恚。更相齮（與攬同。爪持也。）截。如刈竹葦。彼於此間。結恨心死。故生彼中。須知一切諸法。皆是虛誑。眾生愚癡。瞋罵加害。乃至奪命。五陰皆空。無我無人。取相鬪諍。橫加毒害。起此重罪。故墮三塗。受無量苦。是故菩薩語眾生言。汝等莫於根本空中鬪諍。人身尚不可得。何況值佛。今既墮地獄。悔恨晚矣。

【地藏白言。仁者。鐵圍之內。有如是等地獄。其數無限。】

【科如是等。指上鐵圍山中諸地獄也。數無限者。一一獄中。各有小獄。不能盡陳也。言有者。以凡夫妄起愛取。取有為境。故有因有果。有苦有樂。故《唯識論》云。一切如地獄。同見獄卒等。能為逼迫事。皆是罪人惡業心現。並無心外實銅狗鐵蛇等事。世間一切事法。亦復如是。】

「更有叫喚地獄。拔舌地獄。糞尿地獄。銅鎖地獄。火象地獄。火狗地獄。火馬地獄。火牛地獄。火山地獄。火石地獄。火床地獄。火梁地獄。火鷹地獄。鋸牙地獄。剝皮地獄。飲血地獄。燒手地獄。燒腳地獄。倒刺地獄。火屋地獄。鐵屋地獄。火狼地獄。」

科 叫喚。準《長阿含》。列八熱大地獄。第四叫喚。第五大叫喚。各有十六遊增。以獄卒捉罪人。擲大鑊中。熱湯涌沸。又擲大鑊上。反覆煎熬。故號吽叫喚。而復大號吽叫喚也。而《正法念》云。黑繩地獄。有處名等喚。彼處惡燒。受苦無間。舉在嶮岸。無量由旬。熱炎黑繩。束縛繫已。後推墮鐵刀熱地之上。鐵狗噉食。一切身分。分分分離。唱聲吼喚。據此。叫喚二獄。只在第二黑繩獄中。概是八獄相連。故總說耳。《長阿含》云。

由嗔恚懷毒。造諸惡行。故墮叫喚地獄。由習眾邪見。為愛網所牽。造異陋行。墮大叫喚地獄。

科拔舌。糞尿。如後。

科銅鎖。《觀佛三昧》云。黑繩地獄者。八百鐵鎖。八百鐵山。豎大鐵幢。兩頭繫頸。獄卒羅刹。驅喊罪人。令負鐵山。鐵繩上走。不勝落地。墮鑊湯中。羅刹馱（同驅）起。渴急。飲鐵吞石。一日一夜。經歷是苦。九十萬徧。此由愚癡眾生。七眾弟子。九十六種梵志等。法說非法。非法說法。或犯輕戒。久不懺悔所致耳。

科火象。如僧護前進。見一白象熾火燒身。佛言。汝見象者。是地獄人。迦業佛時。是出家人。為僧當廚。諸檀越等。將諸供養。向寺施僧。或食後來。檀越白言。大德。日猶故未。可

打犍椎。集僧施食。比丘惡口。答白衣言。諸比丘等。猶如白象。食不能飽。向食已竟。停留後日。以是因緣。入於地獄。受白象身。火燒受苦。至今不絕。《正法念》又云。若人作如是心。象若醉時。能多殺人。我則得勝。為令象鬪。與酒令飲。墮叫喚獄中。有大象生。身皆燄然。一切身分。皆能打觸。取彼人已。觸破身分。破碎墮落。唱聲大喚。故生火象也。

科火狗。《起世經》云。熱沸灰河兩岸。所有諸狗。身黑紫色。垢膩可畏。瞰彼地獄眾生身肉。嚙嚙齧食。《三法度論》云。火鐵然地。駟（同驅）罪眾生熬令熟。熟已。復駟出。為惡狗所食。食肉盡。風吹使生。還復如故。此間養蠶煮炙。故生彼中。

科火馬。火牛。準《正法念》。有人若見牝牛驂馬等婬道。

心生分別。此與婦女不異。而行淫欲。以是墮合大地獄。生於團處。見彼牛馬。如前憶念人婦女想。欲心熾盛。走向牛馬。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。

科火山。火石。準《起世經》。獄名眾合。眾生生於兩山。名為白羊。口食熾然極猛火燄。彼等入彼山內。兩山相磨。相打相揩。如是合磨打揩各訖。還本住處。譬如毗佉崙。共囉毗佉崙（此二。是閃電名。）相合。相磨相揩相打已。各還本處。又守獄者。以大鐵石。熾然猛燄。撲彼地獄眾生。令其仰卧熱鐵石上。更取別石。以覆其上。如世間磑。磨已復磨。大磨作糝。復更細磨。重研作塵。唯見膿血流出。空有髓骨塵糝而在。

科火牀。同前鐵牀。

科火梁。地獄中鐵梁鐵柱。無非是火。或取罪人懸梁而燒。或以鐵梁壓身而燒也。火鷹。同前鐵鷹。《正法念》。名烏丘山。其山燄然。燄高五千由旬。彼有鐵樹。樹有鐵烏。烏身燄然。滿彼樹上。罪人到彼。燄烏破其頭者取腦。取眼。取鼻。取頰。取心。取肺。取小大腸者。是眾烏食地獄人。分分皆食。罪業力故。食已還生。鷹鳥事同。

科鋸牙。《起世經》云。守獄者取彼眾生。撲著熱鐵地上。以鐵黑繩。拚度其身。即以鐵鋸。鋸彼身破。破已復破。乃至大破。既鋸其體。何必不鋸其牙。此由口四惡業所致。

科剥皮。《立世》云。在更生黑繩二獄中間。有地獄名大巷。或有罪人。褫皮在地。還割其肉。以積皮上。昔在人中屠脍為業。殺羊豬牛鹿。以自活命。或捕魚鳥等。由此業報。彼中受

生。

科飲血。準《正法念》。合地獄第八別處。名為朱誅朱誅。若人偷盜邪行。若羊若驢。以無人女。是故淫之。或在浮圖。或近浮圖。以是惡業。墮於惡處。常有惡蟲朱誅朱誅。噉食其肉。復飲其血。既飲血已。斷筋飲髓。或令罪人。自飲其血。如經明妄語地獄十八處。十七名血髓飲。彼處有河。名熱血洋水。彼河熱沸。以熱銅汁。白鐵汁和襍（同雜）其中。（《長阿含》名膿血地獄。自然膿血。熱沸涌出。罪人馳走。而自食之。）

科燒手燒腳一類之事。八熱獄第六燒炙。第七大燒炙。通身俱燒。皮肉焦爛。今從別業。但燒手腳。此由宰殺生靈。斷手斷足。炮燒煮炙。故墮此獄。

科倒刺。《樓炭經》云。撓撈河縱廣二萬里。河兩邊有鐵

樹。《立世》云。逆刺睽浮梨。一切皆鐵。晝夜燒燃。樹高一由旬。刺長十六寸。獄卒捉罪人臂。牽上刺樹。而復牽下。牽上刺向下。牽下刺向上。腹著樹。皮肉即盡。背脅亦爾。受此殘害。昔在人中。邪淫婦女。或婦人欺背夫主。復有種種增上業報於彼中生。

科火屋。鐵屋。二獄同。各從所重名之。火屋。純鐵所成。鐵屋。大火所熾。《起世經》云。時獄卒取彼眾生。擲置鐵屋室中。熾然大熱。逼切難忍。眾惱和合。遂大叫喚。彼中更有鐵房。鐵輦。鐵閣。鐵樓。其中炭火沸涌盈溢。《長阿含》名燒炙。其事大同。

科火狼。《樓炭經》云。從撓撈河得出。入狼野干。縱廣二萬里。《起世經》云。以諸不善業果報。故於彼獄出生狐狼。麤

惡可畏。齧彼地獄眾生身肉。腳踰（同蹋字）口掣。齧齧而食。
（云云）。

【如是等地獄。其中各各復有諸小地獄。或一或二。或三或四。乃至百千。其中名號。各各不同。】

科初句。結上眾獄。其中下。謂此等獄中。又各自有小地獄。以為眷屬。或一二三。或至百千。名號差別。莫可指陳也。

【地藏菩薩。告普賢菩薩言。仁者。此者皆是南閻浮提。行惡眾生業感如是。】

科獨指閻浮眾生者。以志性無定。習造惡業。感此地獄也。
《那先比丘經》云。如世間火熱。不如泥犁中火熱。如持小石。著世間火中。至暮不消。取大石著泥犁火中。即消。亦如有人作惡。死在泥犁中。數千萬歲。其人不死。此並由善惡業力。致消

與不消。故云業感如是。

【業力甚大。能敵須彌。能深巨海。能障聖道。】

【科】此釋業感之由。《止觀》云。招果為因。亦名為業。十法界業。起自於心。但使有心。諸業具足。力者。堪任力用也。佛言。一切壯。無過心。心是怨家。常欺誤人。心取地獄。心取餓鬼。心取畜生。心取人天。作形貌者。皆心所為。其力最多。以須彌之高廣。能抵敵之。溟壑之汪洋。能濬深之。聖道之虛通。能障礙之。皆眾生業力使然。非甚大而何。山海二句舉例。能障聖道。有漏業能障三乘聖道。無漏業能障佛性中道。《光明文句》云。三障障佛。第一義天之所捨離。故知業力甚深而廣大也。

【是故眾生。莫輕小惡。以為無罪。死後有報。纖毫受之。父子

至親。岐路各別。縱然相逢。無肯代受。」

科承上能障聖道之故。而誠勸之。人世間中。頗有是念。些小之過。誰為計算。《惟無三昧經》。佛告阿難。人生世間。所以不得道者。但坐思惟。穢念多故。一念來。一念去。一日一宿。有八億四千萬念。念念不息。一念善者。得善果報。一念惡者。得惡果報。如響應聲。如影隨形。是故善惡罪福各別。如閻羅王告罪人云。人生在世間時。罪過小且輕。死在地下泥犁。大且重。故《涅槃》云。莫輕小惡。以為無殃。水滴雖微。漸盈大器。良以纖芥之惡。歷劫不亡。毫釐之善。積世長存。福成。則天堂自至。罪積。則地獄斯臻。此乃必然之數。無所容疑。夫父子天性相關親之極至者也。然父修善而子作惡。則父生天而子墮苦。途路既岐。遭逢難必。縱使偶遇。父安肯以天堂之樂。易子

地獄之苦乎。子善父惡。情理亦然。如《賴吒和羅經》云。善惡隨人。如影隨身。人生獨生。死亦獨死。身作善惡。身獨當之。無有代人者。故《佛說四自侵經》云。不計無常。而反貪愛。言有父母兄弟妻子。中外親族。老病死來。善惡苦樂獨自當之。無有代者。故勸勿以小惡為輕。而故造也。

【我今承佛威力。略說地獄罪報之事。唯願仁者。暫聽是言。】

科如文

【普賢答言。吾以久知三惡道報。望仁者說。令後世末法。一切惡行眾生。聞仁者說。使令歸佛。】

科普賢謂地藏願我暫聽略說罪報之言。吾豈不知惡道苦事乎。但仁者久化幽關。為地獄教主。對眾宣說。人必信之。方能使令歸佛耳。無常偈云。有生皆必死。造業苦切身。唯有佛菩

提。是真歸仗處。勸令歸佛。問地獄之正意也。

【地藏白言。仁者。地獄罪報。其事如是。】

科此文可兩屬。作結上。則指前地獄名號其事如是。起下。即指或有地獄等。如是如是。今為下文總示。義更較妥。

【或有地獄。取罪人舌。使牛耕之。或有地獄。取罪人心。夜叉食之。或有地獄。鑊湯盛沸。煮罪人身。或有地獄。赤燒銅柱。使罪人抱。或有地獄。使諸火燒。趁及罪人。或有地獄。一向寒冰。或有地獄。無限糞屎。或有地獄。純飛鏃鏢。或有地獄。多攢火槍。或有地獄。唯撞胸背。或有地獄。但燒手足。或有地獄。盤繳鐵蛇。或有地獄。驅逐鐵狗。或有地獄。盡駕鐵驃。】

科初獄。如《八師經》云。兩舌惡口妄言綺語。謔人無罪。謗毀三尊。死入地獄。獄中鬼神。拔出其舌。以牛犁之。烱銅灌

口。求死不得。

科取心夜叉食者。《觀佛三昧經》云。諸罪人生灰河中。諸劍樹間。有一羅剎。以叉。叉其心出。與夜叉食。以昔時偷盜師長父母罪因緣故。一日一夜。五百億生死。受苦無量。

科鑊湯煮身。前經云。鑊湯地獄有十八鑊。一一鑊縱廣四十由旬。滿中沸鐵。五百羅剎。鼓大石炭。燒其銅鑊。火燄相承。六十日不滅。閻浮提日。滿十三萬歲。鑊沸如星。化成火輪。此由毀佛禁戒。殺生祠祀。為噉肉血。焚燒山埜。生燬眾生。以火焚燒。生鑊湯中。速疾消爛。唯餘骨在。鐵叉撩出。鐵狗食之。嘔吐在地。尋復還活。獄卒驅喊。還令入鑊。

科赤燒銅柱。如前。

科火燒趁及罪人。趁。逐也。從也。《起世經》云。阿毗

大獄諸眾生輩。以不善業果報。經無量時。見獄東門忽開。獄眾見聞開門。走向彼處。走已復走。大速疾走。我等今者。決應得脫。如是走時。身諸支節。轉復熾然。南西北門。亦復如是。

科一向寒冰。《樓炭經》云。從狼野千出。走入寒冰。縱廣二萬里。人悉入其中。風四面起寒冰（《長阿含》云。二金剛山間。有大風起名曰僧佉。）風吹人肌膚皮肉筋骨。入髓中便死。以諸不善業果報。而生其中。

科無限糞屎。《地獄經》云。沸屎獄有十八隔。各八千由旬。十八鐵城。一一有十八隔。隔中四壁。百萬億劍樹。皆生鐵蟲。口吐熱屎有情飲屎。此蟲啞舌啖心。以前世破八齋戒。及不淨惡業故。

科純飛鏃鏃。《觀佛三昧經》云。罪人落黑暗處。有鐵烏。

紫距長利。從山飛來。抓啄罪人痛急疾走。足下鏃鏃穿骨徹髓。經五百萬億歲。今言純飛。則滿獄皆是矣。此由兵家結寨。四角藏埋鐵鏃鏃害人。故生此中。

科多攢火槍。與通槍同。唯多火耳。

科唯撞胸背。準《楞嚴經》。觸報中歷聽。則能為撞為擊。則此觸果。由觸因得也。

科但燒手足。《起世經》云從磴疊小地獄出。詣向斛量五百由旬小地獄中。守獄者。取地獄輩。以熱鐵斛。遣其量火燒手燒腳。耳鼻肢節。今從別業別報。故但燒手足。

科鐵蛇。鐵狗。如前。

科盡駕鐵騾。如僧護比丘。見一驢猛火燒身。佛言。實非是驢。迦葉佛時出家人。當廚分僧飲食。恆自長受二三人分。持律

比丘。如法訶責。答言。我當僧廚。甚大勞苦。汝不知恩。狀似如驢。但養一身。何不默然。以是入地獄中。驢身受苦。今言盡罵。大約罪人騎鐵驢上。火燒其身耳。

【仁者。如是等報。各各獄中有百千種業道之器。無非是銅是鐵。是石是火。此四種物。眾業行感。】

科如是等報。總指上事。由一切眾生。恆生三種不善思惟。思惟五欲。思惟瞋害。思惟欺誑。皆以無明為因。而得生起。身壞命終。墮於惡趣。器者。即眾生日用之器皿。今銅鐵石火。乃地獄苦具。皆罪人業行所感。非天與人授也。業行雖多。十惡攝盡。三毒為因。七支為緣。施行惡業。構造苦器。還為自身受用不能避者。故《光記》云。破戒心成。能造地獄。種種苦具。宿豫嚴待。無有一物從外而起。故《唯識論》云。如地獄中。無

地獄主。而地獄眾生。依自然業。見地獄主。與種種苦。而起心見。此是地獄處。此夜時晝時。以惡業故。見狗見鳥。或見山壓。以此文證。善惡熏心。令心易見。實無地獄。然而心外雖無地獄。惡業成時。強自妄見。故《決定毗尼》云。我說地獄諸苦事。實無惡趣可來往。刀杖鉞稍眾苦具。亦無有能造作者。由分別故而見有。無量苦毒逼其身。猶如分別諸幻焰。於此分別悉皆空。其斯之謂歟。

【若廣說地獄罪報等事。一一獄中。更有百千種苦楚。何況多獄。我今承佛威神。及仁者問。略說如是。若廣解說。窮劫不盡。】

科罪報百千苦楚。都由一念所成。如《正法念》云。云何惡業無量種種。皆因於心。相續流轉。如河滲流。漂諸眾生。令墮

惡業果報之地。在於地獄。受極苦惱。此諸眾生。云何如是。為心所誑。為愛所誑。故感百千種報。楚毒其身也。何況多獄者。但說阿鼻一獄。便有種種罪報苦事。況多獄乎。我今承佛威神。敬答仁者之問。不過略說如是事耳。若欲廣解獄名罪報。及一一苦具。縱窮一劫之壽。亦不能盡。何也。眾生業力。不可思議。蓋由心業畫師。自業畫作業果地分。種種異心。別處受苦。有百千億那由他數怖畏惡事。無有相似。不可譬類。祇由眾生昔時觸境生著起愛。今觸境穢惡受苦。故苦報苦事苦器。殊難悉舉。明所化機竟。

地藏菩薩本願經科注

大樓炭經卷第二

西晉沙門法立共法炬譯

大樓炭經泥犁品第四（之一）

佛告比丘。有大鐵圍山。更復有第二大鐵圍山。中間窈窈冥冥。其日月大尊神。光明不能及照。其中有八大泥犁。一泥犁者。有十六部。第一大泥犁名想。第二大泥犁名黑耳。第三大泥犁名僧乾。第四大泥犁名盧獺。第五大泥犁名噉嚙。第六大泥犁名燒炙。第七大泥犁名釜煮。第八大泥犁名阿鼻摩訶。佛言。何以名為想。其大想泥犁。若有人墮中其八指生爪如利刀。以相把刺。其肉應手墮去。想念欲相殺。以是麤事。名為想泥犁。更復有餘種種因緣。復次其大想泥犁。若有人墮中者。手中自然刀劍。以相斫刺。想欲殺他人。以是麤想事故。名為想。復

有餘因緣。其有人墮中者。手自然小刀。以刺剝他人。想念欲殺之。以是麤想事故。名為想。復有餘因緣。其有人墮大想泥犁中者。以手搔從足剝餘者至頂想念欲殺他人。涼風起吹之。身瘡平復。展轉相語。當復長生。中復有相語言。我曹今適生以是故。名為想泥犁。復有餘因緣。用是故泥犁人壽長久。乃從想泥犁中出。便走求解脫。復有泥犁。名為黑界。縱廣二萬里。悉入中裏。火從身出。繞身三匝還入身。毒痛不可忍。過惡未解故不死。復次黑界泥犁東壁。火燒三匝燒人火焰至西壁。西壁火焰至東壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。上火焰下至地。下焰上至上。人在中燒炙。毒痛不可忍。過惡未解故不死。在其中甚久久。乃從黑界泥犁出。便走求解脫。有泥犁名沸屎。縱廣二萬里。悉入沸屎中。自然至頸。熱沸踊躍。人以把蹶。

欲出不能得。身體手足耳鼻面目皆爛熟。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。有蟲名鐵口。啄人髑髏。啄人肉穿之。破骨噉人髓泥犁中人。手捲屎食之。脣舌皆焦。咽喉腹中腸胃皆爛。便下過去。毒痛不可忍。過惡未盡故。不死在其中甚久。以後乃從沸屎泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名五百釘。縱廣二萬里悉入中。泥犁旁各取人手足。卧撲著釘地。以燒鐵釘。釘其右掌。以鐵釘釘左掌。以鐵釘釘其右足。復以鐵釘釘其左足。復以鐵釘釘其心。復以鐵釘遍釘其身下徹地。悉以五百釘釘其身。續動欲起。毒痛不可忍。泥犁旁問言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁取鉗拗開口。燒熱鐵著其咽中。脣舌咽皆焦。腹中腸胃皆焦爛。與腸胃下過去。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故人在泥犁中甚長久。以後乃從五百釘泥犁得出。便走求欲解脫。有泥犁名車

怙。縱廣二萬里。悉入其中。泥犁旁便問言。欲求何等。報言。但苦飢渴。泥犁旁便各各取其身撲著地。取鉗拗開其口。取消銅灌人口。脣舌皆焦。腹中五藏腸胃。皆焦爛燒炙。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在泥犁中甚長久。已後乃得出。便走求解脫。有泥犁名為飲。悉入其中。泥犁旁便問言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁即各各取其身撲著燒熱地。以鉗拗開其口。以燒鐵丸著人口中。脣舌咽皆焦。五藏腸胃盡焦。便不過去。毒痛不可忍。過惡未解故。不死在其中甚長久。乃從飲泥犁中出。便走求解脫。有泥犁名一銅釜縱廣二萬里。盡入中。泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煮。在底亦熟在上亦熟。湯沸踊躍起伏。有在上露手足者覆亦熟。譬如煮豆。在底亦熟在上亦熟。覆亦熟露亦熟。泥犁中人亦如是。在二萬里銅釜泥犁中。上下皆熟。頭面

耳鼻手足皆見熟爛泥犁。旁以矛刺內其中。毒痛不可忍。過惡未解故不死。用是故在其中。甚久長已後。乃從一銅釜泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名多銅釜。縱廣二萬里悉入中。泥犁旁便各各舉其身手足著釜中。湯沸踊躍。展轉在底在上。頭面手足皆見熟爛。泥犁旁便以矛搗罪人。持著餘釜中見煮亦如是。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚久長已後。乃從多銅釜泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名磨。縱廣二萬里悉入其中。泥犁旁便各各取人。著鐵磨上卧以蓋覆。便捉磨使。碎血肉流。下骨留在磨。中火出燒。炙毒痛不可忍。過惡未解故不死。用是故在其中。甚久長已後。乃從鐵磨泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名膿血。縱廣二萬里。人悉入其中。即自然有膿血火焰出。人以手足把歷欲出。頭面耳鼻身體手足皆焦。便自以手取膿血食之。脣

舌咽皆焦。腹中腸胃五臟皆焦。便下過去。毒痛不可忍。過惡未解故不死。在其中甚長久已後。乃從膿血泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名高峻。縱廣二萬里人悉入其中。泥犁火焰出。泥犁旁即走人上下山。頭面耳鼻身體手足皆焦爛。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從高峻泥泥^①中出。便走欲求解脫。有泥犁名斫板。縱廣二萬里。人悉入中。泥犁旁便各各取人。撲燒鐵地。以鐵繩量度其身。以兩手持斧。斫削身及頭面手足鼻耳。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從斫板泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名斛。縱廣二萬里。人悉入其中。泥犁旁即取炭火中人。使著斛中量。以手摩上。頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犁旁走人火上。往還燒炙。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從斛泥犁出。便走欲求

① 泥 = 犁

解脫。有泥犁名劍樹葉。縱廣二萬里。人悉入其中。風生吹鐵劍樹葉墮。落截人手足頭面耳鼻身體。毒痛不可忍。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃從鐵劍樹泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名撓撈河。縱廣二萬里。河兩邊生剃頭刀草。人悉入其中。刀逆刺人。斷人手足頭面耳鼻身體。毒痛不可忍。

爾時人皆墮撓撈河。湯沸涌躍。下底有八寸蒺藜。刺。刺人身血流灑。但有其骨。便沸涌躍轉上人。毒痛不可忍。風吹至岸邊草。刀逆向內截人頭面耳鼻身體手足。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁旁即問人言。欲求何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁便各各取人撲著燒熱地。以消銅灌人口中。脣舌咽喉皆焦。身體五臟腸胃皆焦。便下過去。毒痛不可忍。過惡未解故不死。河兩邊有鐵樹。泥犁旁便取人舉著鐵樹下。樹生刺刺下垂。刺人身

體。血肉流墮。餘但有骨。風起吹人身體。平復如故。有鳥名鐵烏喙。啄其頭噉其腦。在頭上住。啄取人瞳子。人欲下鐵刺向仰刺人。欲上向下刺人。爾時人走行欲求解脫。還墮撓撓堦中。湯沸涌躍墮底。為藥所刺如故。上堦浮風吹邊。刀逆截傷人頭面耳鼻身體手足。毒痛不可忍。過惡未解故不死。樹泥犁旁問言。欲求何等。言我但苦飢渴。便持消銅灌口中。脣舌咽喉腸胃皆焦爛。便下過去。上堦邊泥犁旁。復著堦邊樹上。欲下上刀逆刺人。有鳥名那尼喙。啄人頭噉其腦。在人頭上啄人瞳子。欲上下刺逆向刺人。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。復還墮撓撓河在中。毒痛如故。風復吹至堦邊。草刀逆刺剝人如故。泥犁旁復問人言。欲求何等。報言。但苦飢渴。以其消銅灌其口中。如故燒炙。毒痛不可忍。在其中甚長久已後。乃從撓撓河得出。

便走欲求解脫。有泥犁名狼野干。縱廣二萬里。人悉入其中。狼野干自然在前住。身中出火焰。所齧人身肉應其口而食之。毒痛不可忍。飛鳥共來。啄噉人者。脫人眼者。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在其中甚長久已後。乃從狼野干泥犁得出。便走欲求解脫。有泥犁名寒氷。縱廣二萬里。人悉入其中。風周匝四面起寒冷。吹人身肌膚皮肉筋骨入髓中。用是故便於中死。佛言。何以故。名為黑耳泥犁。若有人墮黑耳泥犁中者。黑風熱沙。雨其身上。即隨墮地焦皮肌膚骨肉脂髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名為黑耳。復有餘因緣。復次黑耳大泥犁。其有人墮中者。以燒鐵黑索縛其身。風便勒結之。斷其身皮肌膚破骨出髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名黑耳。復次有因緣。墮其黑耳大泥犁中者。泥犁旁以黑鐵燒熱繩。纏裹人身。

焦皮肉肌膚骨髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名為黑耳。復次其有人。入大黑耳。泥犁旁以鐵繩。左右絞其人身。以鋸截之。以斧斷之。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。用是故名為黑耳。復次人在其中甚長久。燒炙毒痛。乃從黑耳泥犁中出。便走欲求解脫。有泥犁名黑火。縱廣二萬里。人悉入中。黑火從當身出。繞身三匝還入身。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。在泥犁中甚長久。乃從黑火泥犁中出。隨次入如前十六泥犁。至寒水泥犁乃命過。佛言。何以故。名為僧乾泥犁。其有人墮僧乾大泥犁中者。自然兩鐵山出火。火山合拍泥犁中人。破碎其身。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。是故名為僧乾。復有餘因緣。復次若有人。墮僧乾大泥犁中者。人悉入其中。有兩山相拍。罪人身皆破碎解墮。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。是故名為僧乾。復有餘

因緣。人在其中甚長久。乃從大僧乾泥犁中出。便走欲求解脫。復次入十六泥犁如前。復至寒水泥犁乃命過。佛言。何以故。名樓獵泥犁。其有人墮樓獵中者。泥犁旁各各取人。著鐵鉋中。人大喚呼。大毒大痛。是故名為樓獵。復次有罪人。墮樓獵泥犁中者。泥犁旁取人。著鐵鼎中。大毒大痛噉喚。是故名為樓獵。復次其有罪人。墮樓獵泥犁中者。泥犁旁各各取之。著鐵釜中。大毒大痛噉喚。是故名為樓獵。復有餘因緣。罪人在其中甚長久。乃從樓獵泥犁中出。便走欲求解脫。復隨次入十六泥犁如前。至寒水泥犁乃命過。

佛言。何以故。名為大噉喚。其有人墮大噉喚泥犁中者。泥犁旁各各取其人身。著大鉋中煮。極毒痛大噉喚。是故名為大噉喚。復有餘因緣。其有罪人。墮大噉喚泥犁中者。泥犁旁各各

取其人身。著大釜中。甚毒痛大噉喚。復有餘因緣。其人墮大噉喚泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鼎鑊中煮。甚毒痛大噉喚。是故在其中甚長久。乃從大噉喚泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒冰乃死。佛言。何以故名為燒炙。其有罪人。墮大燒炙泥犁中者。泥犁旁各各取人。著鐵舍中。自然出火燒炙毒痛。是故名為燒炙。復次其有罪人。墮大泥犁燒炙中者。泥犁旁牽人入鐵交露中。自然有火。燒炙毒痛。是故名為燒炙。過惡未盡故不死。復次其有罪人。墮大燒炙泥犁中者。泥犁旁牽人入鐵堂上。自然有火。燒炙毒痛。是故名為燒炙。罪人在其中甚長久。乃從燒炙泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒冰泥犁命過死。

佛言。何以故。名為阿鼻摩訶。其有罪人。墮阿鼻摩訶泥犁

中者。眼但見惡色。不見善色。耳但聞惡聲。不聞善聲。口所食但得惡味。不得甘美。鼻所聞臭不聞好香。身所更但得惡意所念法但有惡無善。是故名為阿鼻摩訶。復有餘因緣。有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者。東壁火焰至西壁。西壁火焰至東壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。上火焰下至地。地火焰上至上。六面火來。燒炙人毒痛。是故名為阿鼻摩訶。復次其罪人。墮阿鼻摩訶泥犁中者。彈指頃無有樂。是故名為阿鼻摩訶。罪人在其中甚長久。乃從阿鼻摩訶泥犁中出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。至寒水泥犁乃死。

佛言。大鐵圍山外。閻浮利天下南。有閻羅王城。縱廣二十四萬里。以七寶作七重壁。七重欄楯。七重刀分。七重行樹。園觀浴池。周匝圍繞。金壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精

門。水精壁琉璃門。赤真珠壁馬瑙門。馬瑙壁赤真珠門。車渠壁一切寶門。上有曲箱蓋交露。下有園觀浴池。有種種樹葉花寶。出種種香。種種飛鳥。相和而鳴。佛言。人身行惡口言惡心念惡。死後墮此閻羅王泥犁中者。泥犁旁便反縛罪人。以見閻羅王白王言。此諸人悉不孝於父母。不承事沙門道人。不畏後世禁忌。願王隨所知而罰之。王即呼人前安諦審實問其人。汝昔在世間時。不見人年老百二十。頭白齒落。面皺皮緩。氣力衰微。持杖而行。身體戰慄。其人言。已見。何以不自念。我亦當如是老極。無有能脫不老者。何不自改身口意為善。人對言。我實姪亂。王言。今我當便問汝姪亂之意。是過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非親屬知識過。亦非先祖去人過。亦非沙門婆羅門過。汝作惡身自當受。第一閻羅王問。王第二安諦審實

問。汝昔在世間時。為不見人男女病。困劣著床。惡露自出。身卧其上。不能坐起。居人坐起飲食之。其人對言。已見。王言。汝何以不念我亦當如是病瘦。自改身口意為善。我實姪亂。王言。今我當便問汝姪亂之意。是過亦非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非親屬知識過。亦非先祖去人之過。亦非沙門非婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第二閻羅王問。王第三問。汝昔在世間時。為不見男女死時。身體壞敗。破碎如林木棄捐。為烏鳥蟲蟻狐狼所食。若有燒者葬埋者。其人對言。已見。汝何以不自念。我亦當如是死。當自改身口意為善。我實姪亂。王言。我當問汝姪亂之意。是非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第三閻羅王問。閻羅王第四問。汝昔在世間。

為不見小兒無所知屎溺自身。其人言。我已見。何以不自念。我本亦如是。當自改身口意為善。我實姪亂。王言。今我當問汝姪亂之意。是過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第四閻羅王問。閻羅王第五安諦審實問。汝昔在世間時。為不見郡國縣邑得盜賊犯事殺人者。以見白王。王勅使四支梟掉之。若著釜中煮。若生燒之。若閉著牢獄。掠笞毒痛。若斷手足鼻耳。若生貫之。若斷頭。種種酷毒之。其人對言。已見。汝何以不自念。我若有過。亦當取我如是。當改身口意為善。我實姪亂。當問汝姪亂之意。是過非父母過。亦非兄弟過。亦非天帝王過。亦非先祖去人過。亦非親屬知識過。亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第五閻羅王問。便持付泥犁旁。即各各取人

倒著泥犁。泥犁城廣長。各四萬里。窈窈冥冥。佛爾時說偈言。

四方有四門

諸角治甚堅

垣壁以鐵作

上亦用鐵覆

其地悉布鐵

火悉自然出

其界有十大泥犁。第一名阿浮。第二名尼羅浮。第三名阿呵不。第四名阿波浮。第五名阿羅留。第六名優鉢。第七名修捷。第八名蓮花。第九名拘文。第十名分陀利。佛言。何故名為阿浮。阿浮泥犁中罪人。自然生身。譬如雲氣。是故名為阿浮。何以故名為尼羅浮。尼羅浮泥犁中罪人身。譬如鹿獨肉。是故名為尼羅浮。何以故名為阿呵不。阿呵不泥犁中罪人。甚大苦甚大痛喚呼。是故名為阿呵不。何以故名為阿波浮。阿波浮泥犁中罪人。甚酷甚痛大呼啼喚。是故名為阿波浮。何以故名為阿羅留。阿羅留泥犁中罪人。甚苦甚痛。欲喚呼不能但動舌。是故名為

阿羅留。何以故名為修捷。修捷泥犁中罪人。身譬黃火。是故名為修捷。何以故名為優鉢。優鉢泥犁中罪人。身青譬如優鉢。是故名為優鉢。何以故名為拘文。拘文泥犁中罪人。身色黃白。譬如拘文。是故名為拘文。何以故名為分陀利。分陀利泥犁中罪人。身色赤如分陀利。是故名為分陀利。何以故名為蓮華。蓮華泥犁中罪人。身紅色。是故名為蓮華。佛言。譬如有百二十斛四升筭。滿中芥子。百歲者人取一芥子去。比丘是百二十斛四升芥子悉盡。人在阿浮泥犁中常未竟。若人在尼羅浮泥犁中者。百歲取一芥子。盡二千四百八十斛芥子。乃得出耳。在阿呵不泥犁中。百歲取一芥子。盡四萬八千一百六十斛乃得出。在阿波浮泥犁中。百歲取一芥子。盡九十六萬三千三百斛乃得出。在阿羅留泥犁中。百歲取一芥子。盡千九百二十六萬四千斛乃得

出。在修捷泥犁中。百歲取一芥子。盡三億八千萬五百二十八斛乃得出。在青蓮華泥犁中。百歲取一芥子。盡八十六億五百六十斛乃得出。在黃白蓮華泥犁中。百歲取一芥子。盡千七百二億萬一千二百斛乃得出。在拘文蓮華泥犁中。百歲取一芥子。盡三萬四千四百億二十二萬四千斛乃得出。在紅蓮華泥犁中。百歲取一芥子。盡六十萬八千八百億四百四十八萬斛乃得出。二十小劫為半劫。有人名句波利。墮紅蓮華泥犁中。坐誹謗舍利弗摩訶目犍連。佛於是說偈言。

若有人發起者 從口語出刀刃 坐語說惡之事
便還而自截傷 若有誹反歎譽 可歎者反誹謗
口說惡猶重過 口過重不安隱 譬如人博掩者
是諸惡過薄耳 有惡意向賢者 是過為最重大

泥犁浮有百千 阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三。過燒熱銅。自然火在前宮中。王即恐懼。衣毛起豎。即出宮舍外。外亦自然有。大王大怖懾還入宮。泥犁旁便各各取閻羅王。擿燒鐵地。持鐵鉤鉤其口皆開。以消銅灌王口中。焦喉咽以皆焦腹中腸胃五臟。銅便下過去燒炙。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。世間其有身行惡口言惡心念惡。死後墮惡道。燒炙毒痛。如泥犁中罪人。世間人其有身行善口言善心念善。死後皆生天上。佛於是說偈言。

王使神呼問之

人民所作惡過

其人常而憂毒

人用是身勤苦

知當問不作惡

即奉行賢善法

若有恐見因緣

生但有病及死

無因緣便解脫
得安隱甚快樂
一切恐怖畏懼

生病死便滅盡
即見在得滅度
度無為獨有常

大樓炭經卷第二

本經與起世經品次稍異，經文亦有出入。

起世因本經卷第二

隋天竺沙門達摩笈多譯

起世經地獄品第四上

諸比丘。其四大洲及八萬小洲。諸餘大山。及須彌山王等外。別有一山。名為輪圓（前代舊譯云鐵圍山）。高六百八十萬由旬。縱廣亦有六百八十萬由旬。彌密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。此輪圓外更有一重大輪圓山。由旬高廣正等如前。其兩山間。極大黑闇。無有光明。日月如是。有大威神大力大德。不能照彼使見光明。諸比丘。彼兩山間。有八大地獄。何等為八。所謂活大地獄。黑大地獄。眾合大地獄。叫喚大地獄。大

叫喚地獄。熱惱大地獄。大熱惱地獄。阿毘脂大地獄。

諸比丘。彼八大地獄。各各復有十六小地獄。周匝圍遶而為眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。糞屎泥地獄。五叉地獄。飢地獄。渴地獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。疊磴地獄。斛量地獄。雞地獄。灰河地獄。斫板地獄。刀鑠地獄。狐狼地獄。寒水地獄。

諸比丘。何因緣故。名活大地獄。諸比丘。彼活大地獄。諸眾生輩。生者有者出現者轉住者。手指自然自有鐵爪生。纖長尖利。並皆鋒鋔。彼等眾生。既相見已。心意濁亂。心既濁亂。各以鐵爪。自齧破身。或自擘身擘已復擘。或復大擘。裂已復裂。或復大裂。割已復割或復大割。諸比丘。彼等眾生。於彼時中。作如是知。我已被傷。我今已死。然於彼時。以業報故。復生

冷風。來吹其身。須臾更生。身體皮肉。筋骨血等。已復還活。既得活已。以業力故。復起東西。各相告言。汝眾生輩。願欲得活。活已勝耶。諸比丘。於是中間。少分分別。故名活耳。然於彼中。更有別業。極受辛苦。大重諸惱。楚毒難忍。而於彼中。命既未終。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未轉。未少分現。未全分現。若於先世。起者造者。若人非人身中作者。

復次諸比丘。彼活大地獄中。諸眾生輩。生者有者出現者轉住者。手指又復生鐵刀子半鐵刀子。極長纖利。各各相著。心意惱亂。乃至齔裂擘割破截等死已。冷風來吹須臾還活。諸比丘。如是少分。略而言之。名為活也。諸比丘。更復別業。而於彼中。極受苦惱。苦未畢故。求死不得。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未離。或復往昔作者造者。若人身作。若非人身作。如

是一切。次第具受。

又復彼等大活地獄諸眾生輩。無量時中。苦報盡已。從於大活地獄得出。出已復走。更求其餘屋宅之處。救護之處。歸依之處。作是念已。以罪業故。即便入於黑雲沙小地獄中。廣五百由旬。入彼中已。上虛空中。起大黑雲。雨下如沙。其焰熾然。極大猛熱。墮於彼等地獄眾生身分之上。墮皮燒皮。墮肉燒肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓焦髓。出烟出焰。洞徹熾然。受極苦惱。以其受苦未畢盡故。求死不得。乃至未盡惡不善業。不減不除不轉不變不離不失。若於往昔。人及非人如是作來。次第而受。更無量時。

諸比丘。彼等眾生。經歷無量久遠長道。從黑雲沙地獄中出。出已復走。求屋求宅求救求覆求歸依處。作是念已。又復

入於糞屎熱泥小地獄中。廣五百由旬。彼等入已。從咽已下。生糞屎泥熱沸焰中。入已行焰燒手燒脚。耳鼻身體一時焦然。乃至彼惡不善之業。未盡未滅未除未轉不離不失。以於往昔若人非人作重業來。復次諸比丘。其糞屎泥小地獄中。有諸鐵蟲。名為針口。住彼獄中。為諸眾生處處鑽身。悉令穿破。先鑽破皮。鑽破皮已。次鑽破肉。鑽破肉已。次鑽破筋。鑽破筋已。然後破骨。既鑽破骨。住於髓中。食於彼等眾生脂髓。令彼眾生受嚴劇苦。乃至壽命猶未畢終。既未盡彼惡不善業。乃至不滅。如是次第具足而受。

諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。有時多時長道久遠。從糞屎泥小地獄出。出已奔走。求室求宅求護求洲及歸依處。即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼等入於五叉獄已。時守獄卒。取

彼地獄受罪眾生。撲於熾然熱鐵地上。其焰洞起。時諸罪人。在中仰卧。如是卧已。於兩腳掌。釘兩鐵釘熱焰熾然。又兩手掌釘兩鐵釘。焰亦熾然。又臍輪中釘一鐵釘。焰又熾然。獄卒於是以五叉撻。極受嚴苦。乃至彼處壽命未終。惡業未盡若往昔造。若人非人身中所造如是次第彼地獄受。

諸比丘。彼諸眾生。多時長遠。從於五叉小地獄出。復走求救求室求洲求依求覆及守護處。詣向飢餓五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。遙見彼等眾生來已。即前問言。汝等今者來何所欲。彼等皆共答言。仁者我等飢餓。時守獄者。即便取彼地獄眾生。撲著熾然熱鐵地上。令其仰卧。便以鐵鉗開張其口。用熱鐵丸擲著口中。時彼地獄眾生脣口。應時燒然。燒脣已燒舌。燒舌已燒腭。燒腭已燒咽。燒咽已燒心。燒心已燒胸。燒胸已燒

腸。燒腸已燒胃。燒胃已經過小腸。向下而出。其丸尚赤。如是彼等地獄眾生。於其時中受嚴極苦。命未終故。略說乃至若人非人先世所作。如是次第。彼地獄中。種種具受。

諸比丘。彼眾生輩。於無量時久長遠道。從彼飢餓小地獄出。復馳奔走。略說如前。求守護處。詣向焦渴五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。遙見彼等地獄眾生來。而問言。汝等今者何所求須。彼等答言。仁者我今甚渴。時守獄者。即取彼等地獄眾生。撲著熱鐵熾然地上。在猛焰中。仰而卧之。便取鐵鉗開張其口。融赤銅汁灌其口中。時彼地獄眾生。脣口即便焦爛。脣口爛已燒舌。燒舌已燒腭。燒腭已燒咽喉。燒咽喉已燒心。燒心已燒胸。燒胸已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已直破小腸。向下而出。彼等眾生。各於其中。受嚴重苦。受極痛苦。受異種苦。彼

等乃至壽命未終。若不盡彼惡不善業。略說如前。乃至若人非人時造。如是次第。具足而受。

起世因本經卷第二

起世因本經卷第三

地獄品中

復次諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。有無量時長遠道中。從彼焦渴五百由旬小地獄出。出已奔走。略說乃至。求救護處。即便詣向五百由旬膿血地獄。入彼處已。即為彼等。生於膿血。乃至咽喉已下熱沸。而彼地獄諸眾生等。入已東西交橫行走。彼等如

是馳走之時。燒手燒足。或燒耳鼻。燒耳鼻已。及諸支節。皆悉燒然。其諸支節。被燒然已。諸罪人等。於彼受苦。嚴酷重切。不可思議。命既未終。惡不善業又未畢盡。乃至人身所造作來。復次諸比丘。膿血地獄中有諸蟲。名最猛勝住。而彼諸蟲。為彼地獄諸眾生等。作多損害。或於身中。先割破皮。割皮破已。次復割肉。割肉已割筋。割筋已破骨。破骨已拔出於髓。取而食之。彼諸眾生。於中乃至受嚴重苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。皆悉具受。復次諸比丘。彼膿血獄所有眾生。或時飢渴。彼等即以兩手掬取彼沸膿血。置於口中。置口中已。應時燒彼眾生脣口。燒脣口已燒腭。燒腭已燒喉。燒喉已燒胸。燒胸已燒心。燒心已燒腸。燒腸已燒胃。燒胃已直過小腸。向下而出。彼等眾生。於彼地獄。乃至受諸嚴切重苦。命既

未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。如是次第。具足而受。

復次諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。經無量時長遠道中。從於膿血五百由旬小地獄出。出已馳走。乃至求於救護之處。向一銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。捉彼地獄諸眾生輩。擲置釜中。其頭向下。脚皆在上。彼諸眾生於其中間。以地獄火。相燒煮故。若沸向上。即煮即熟。若沸在下。亦煮亦熟。若在中間。還即煮熟。若交若橫。還即煮熟。若為沫覆。還煮還熟。若見不見。一切煮熟。譬如世間若煮小豆若煮大豆及豌豆等。置於釜內。滿中著水。其下然火。如是湧沸。湯豆和合。若來向上。即煮即熟。若向下去。亦即煮熟。若住於中。亦煮亦熟。若其交橫。亦俱煮熟。若為沫覆。還亦煮熟。若見不見。一

切時熟。諸比丘。如是如是。彼一銅釜小地獄中。有守獄者。取彼地獄諸眾生等。令脚在上以頭向下。遙擲彼等置銅釜中。被地獄火之所燒逼。熱沸既盛。時諸罪人。逐沸向上。即煮即熟。略說乃至。若見不見。亦即煮熟。彼等於中受嚴切苦。乃至若人非人身中所作來者。如是次第。於彼地獄。具足而受。

諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時長遠道中。從一銅釜五百由旬小地獄出。出已奔走。乃至欲求救護之處。向多銅釜五百由旬小地獄中。入彼處已。為守獄者。取於彼等地獄眾生。捉脚向上頭向下。擲置銅釜之中。而彼地獄猛火逼切。若沸向上。即煮即熟。若沸向下。亦即煮熟。若在中間。亦即煮熟。若橫若覆。見與不見。俱悉煮熟。譬如釜中煮諸豆等。為火燒逼。涌沸向上。亦煮亦熟。略說乃至。若見不見。悉皆煮熟。諸比

丘。如是如是。其多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生輩。為守獄者。取其兩脚。倒豎向上。捉頭向下。擲銅釜中。彼等於中。彼地獄火之所逼切。若沸向上。交橫煮熟。略說乃至。見與不見。悉煮悉熟。

復次諸比丘。彼多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生輩。為守獄者。以鐵蟹爪。取彼地獄諸眾生身。從釜至釜。彼等從釜將至釜時。膿血皮肉。皆悉散盡。唯餘骸骨。彼等於中。乃至受於重嚴極苦。未得命終。乃至不盡彼不善業。若人身中。所作業者。一切悉受。

諸比丘。彼地獄中諸眾生輩。經無量時長遠道中。從多銅釜五百由旬小地獄出。出已馳走。乃至欲求救護之處。詣向磴疊五百由旬小地獄中。入彼處已。時守獄者。即捉受罪諸眾生輩。

仰撲置於鐵磓之上。熾然光焰一向洞然。仰卧中已。更取別石。於上壓之。壓已色別。復更研之。研已復研。作於細末作細末已。復更重末。最後細末別於彼處。末已更研。研已復研。末已復末。至其最後細末之時。而其支體血一邊流一邊。猶有骨末存在。彼等於中。受最嚴苦。乃至於中。未得命終。未盡於彼不善之業。乃至人身所作來者。如是次第。具足而受。

諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。經無量時長遠道中。從於磓疊五百由旬小地獄出。出已馳走。欲求室宅。欲求歸依覆護之處。詣向斛量五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸眾生輩。以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈。遣其量火。彼量火時。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒大支節。燒小支節。然支節已。彼等於中。受極嚴苦。受最痛苦。壽命未終。乃至未盡惡不善業。不滅

不沒不離不失。乃至往昔所造作者。若人身中所作來者。如是次第。具足而受。

諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。經無量時長遠道中。從彼斛量五百由旬小地獄出。出已馳走。求室求覆求救求洲求歸依處。遂詣向雞五百由旬小地獄中。入彼處已。於中生雞滿彼而住。乃至膝輪。熾然光焰。一向猛熱。彼眾生輩。行於其中。步步焰熱東西馳走。四向顧望。無處可依。大火熾然。燒手燒脚。燒耳燒鼻。燒耳鼻已。燒諸支節。大小一時。俱皆洞然。彼等於中。受極嚴苦。乃至受於痛切重苦。彼等於中。命既未終。又未盡彼不善惡業。乃至若人身造作者。於彼次第。一切具受。

諸比丘。彼地獄中諸眾生等。經無量時久遠長道。得從彼雞小地獄出。出已一向馳奔而走。乃至欲求救護之處。即向灰河

小地獄中。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。罪人入已。其彼灰河。流注急疾。波浪高湧。鳴聲極震。灰水沸溢。彌岸盈滿。於彼灰河底下分中。有諸鐵刺。尖利若磨。於其兩岸。復更別有剃刀稠林。其河兩岸。刀林之中。復有諸狗。形紫黑色。垢膩可畏。又其兩岸。復各別有守地獄者。又其兩岸。各復皆生奢摩羅樹。其樹有刺。纖長尖利。鋒穎若磨。爾時地獄諸眾生輩。入彼河中。欲渡彼岸。當於渡時。為大波浪之所漂沒。沈淪向下。遂於彼中。為諸鐵刺。劓刺其身。刺已即住。彼等於中受極嚴苦。受大重苦。既浮出已。從沸灰河。渡至彼岸。到彼岸已。即復入彼剃刀稠林。其林廣闊。遊歷多時。冒涉利刀。彼等於中。處處經過。入已復入。受大極苦。或復割手。或時割脚。或割手脚。割耳割鼻。復割耳鼻。割支割節。復割支節。彼等於中。受嚴重苦。

乃至極苦。未得命終。乃至未盡惡不善業。及其往昔若人身中所作來者。悉於中受。復次彼灰河中兩岸。所有諸守獄者。見彼受罪諸眾生輩來已。問言。汝等身今欲得何物。彼等眾生。即同答言。我等甚飢。時守獄者。取彼地獄諸眾生輩。撲置地上。熾然光焰。一向猛熱。乃至仰卧。又以鐵鉗。開搯其口。持熱鐵丸著於口內。應時燒彼。地獄眾生脣口焦破。略說乃至。從咽喉下。到於小腸。直過無礙。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。命既未終。乃至未盡彼不善業。及以往昔人身作者。悉皆具受。

復次諸比丘。又彼熱沸灰河兩岸。所有諸狗。身黑紫色。垢膩可畏。噉彼地獄諸眾生身。從其支節所有之肉。嚙嚙咬食。狗或作聲。嗥嗥鳴吠。彼等於中。受嚴切苦。乃至受於最極重苦。未得命終。乃至未盡彼不善業。及以往昔於人身中所作來者。一

切具受。

諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。為彼湧沸極熱灰河所逼切時。又迫彼等纖利鐵刺。并剃刀林怖守獄者。及避黑紫諸垢膩狗。種種急故。時彼地獄諸眾生輩。即走上彼奢摩羅樹。上彼樹時。其樹枝柯。純是鐵刺。其刺尖利。頭皆向下。纖長若磨。設欲下時。彼等鐵刺。頭則向上。纖長尖利。其彼地獄諸眾生等。上彼奢摩羅樹時。即有諸鳥。名為鐵嘴。彼鳥來已。啄彼地獄諸眾生頭。啄頭破已。啖其腦。噉而食之。彼等於中。受極嚴苦。受痛切苦。不可堪忍。即還墮落入沸灰河。彼等於中。還復為大浪所漂。沒至河底。到彼處已。復為鐵刺之所劓刺。彼等身體。既被刺已。不能復去。則便住彼。於中受苦。極大猛酷。既不堪忍。復起馳走。從灰河渡。渡已還來。到於此岸。彼等復入剃刀

稠林。入已復入。而彼入時。割手割腳。或割手腳。乃至割截諸支節等。於中具足受極嚴苦。命未終盡。略說乃至。從於往昔人非人身所作來者。次第悉受。

復次諸比丘。其沸灰河。此岸所有諸守獄者。彼等既見地獄受罪諸眾生來。來已即便遙問之言。諸汝等輩。何為遠來。欲得何物。彼等眾生各各答言。我等渴乏。時守獄者。取彼眾生。撲著熱鐵熾然地上。令其仰卧。既仰卧已。火焰洞起。即以鐵鉗開彼等口。融赤銅汁灌其口中。時彼地獄諸眾生輩。既飲銅汁。即燒脣口。乃至小腸。直下而出。彼等於中。極受嚴苦。乃至壽命未散未滅未盡。於彼不善之業及人身中所作來者。悉於中受。

復次諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。受於罪報。經無量時長遠道中。乃有風來。其此大風。名為和合。吹彼地獄諸眾生等。向

於岸邊。如是次第。從沸灰河地獄中出。出已馳走。乃至求於救護之處。詣向斫板五百由旬小地獄中。入彼處已。其守獄者。取彼地獄諸眾生輩。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰卧地已。以鐵斫斤熾然猛焰極大焰赫。為彼地獄諸眾生等。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫支斫節。亦斫支節。彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。及以人身所作來者。如是次第一切具受。

復次諸比丘。彼等地獄諸眾生輩。有無量時長遠道中。從彼斫板小地獄出。出已馳走。乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處。向刀葉林五百由旬小地獄中。入彼中已。以無諸善業果報故。忽起風吹從空中墮鐵刀葉林。彼刀葉林。為彼地獄諸眾生輩。斫手斫脚。亦斫手脚。斫耳斫鼻。亦斫耳鼻。斫支斫節。亦

斫支節。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。一切具足悉於中受。

復次諸比丘。彼刀葉林小地獄中。以無諸善業果報故。有鐵噉鳥。忽然生出。飛來向彼地獄眾生兩膊之上。安立脚已。即以鐵噉啄彼罪人兩眼而去。彼於爾時。極受嚴切痛惱重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。如是次第。一切悉受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生輩。有無量時長遠道中。從刀葉林小地獄出。出已馳走。欲求室宅求覆求洲求歸依處求救護處。詣向狐狼五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報故。於彼獄中。出生狐狼。嚴熾麤惡嗟喋可畏。咬彼地獄諸眾生身所有之肉。脚踏口掣鬚鬚而食。亦作號聲。甚大震吼。彼等於中。乃至極受嚴重之苦。命既未終。略說如前。人非人身所作來

者。如是次第。皆於其中一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中諸眾生輩。有無量時。從彼狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求洲求覆求救護處求歸依處。詣向寒冰五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸不善業果報故。忽起冷風吹大麤澁嚴苦之寒。觸彼地獄諸眾生身。皮皆破裂。皮破裂已。次破裂肉。破裂肉已。次破裂筋。破裂筋已。次破裂骨。破裂骨已。次破裂髓。破裂髓時。彼等於中。受極嚴苦。最重切苦。乃至不可堪忍耐故。還於彼中。壽命終盡。此是最初第一極大。名活地獄及餘十六諸小地獄。

復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六五百由旬諸小地獄。而以圍遶。從黑雲沙。乃至最後。第十六寒冰地獄。為一眷屬。諸比丘。於其中間。有何因緣。此大地獄。名黑繩也。諸

比丘。其彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者出者住者。以諸不善業果報故。於上空中。忽然出生麤大黑繩。熾然猛焰。一向焰熱。譬如從地乃至向上。於其中間。有大黑雲。充遍出生。如是如是。而彼黑繩大地獄中。所有眾生。以諸不善業果報故。上虛空中。出大黑繩。熾然猛焰。為彼地獄諸眾生輩。墮於身上。墮身上已。即燒地獄諸眾生皮。燒皮已燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已。燒骨。燒骨已徹至於髓。髓出已然。髓既然已。復出大焰。彼等於中。受嚴切苦。受極重苦。彼以罪業。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未變未除未畢。若於往昔若人非人身造作者。一切悉受。

復次諸比丘。其彼黑繩大地獄中所有眾生。生者有者住者化者。以諸不善業果報故。時守獄者。取彼地獄諸眾生輩。撲著

熾然熱鐵地上。乃至一向焦焰猛盛。仰卧著已。以熱鐵繩處處拼度。既拼度已。以鐵斲斤熾然赫焰。乃至交橫斫彼地獄諸眾生身。作於兩分。或作三分。四分五分。乃至十分二十分。或五十分。或復百分。譬如世間工巧木匠。若木匠弟子。取於諸木。安地上已。即用黑繩而以拼度。拼度訖了。以利斲斤。或作二分。三四五分。或復十分二十分。或作百分。如是如是。諸比丘。然彼黑繩大地獄中所有眾生。亦復如是。其守獄者。取彼眾生。撲置熱鐵熾然地上。乃至仰卧。以鐵黑繩拼度作道。即用斲斤斫破其身作諸分段。亦復如是。彼等於中。乃至痛切。受極嚴苦。命既未終。又未盡彼不善諸業。及以往昔人身作來。一切具受。

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中所有眾生。有者化者。乃至住者。時守獄者。取彼眾生。撲著熾然熱鐵地上。乃至取已仰卧

於地。以鐵黑繩拼度其身。即以鐵鋸熾然猛焰。鋸彼地獄眾生身破。破已復破。乃至大破。次復更裂。裂已復裂。乃至大裂。或割或截。既割截已。復更割截。或大割截。譬如世間巧用鋸師。若鋸解師所有弟子。取於諸木。安置地上。即以黑繩。拼度作道。以利鐵鋸而鋸破之。破已復破。乃至大破。次復更裂。裂已復裂。乃至大裂。而復割截。既割截已。復更割截。及大割截。如是如是。諸比丘。其彼黑繩大地獄中。所有眾生。生者有者。乃至住者。其守獄者。取彼眾生。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰卧地已。以鐵黑繩拼度作道。即以鐵鋸熾然猛焰。解破其身。破已復破。乃至大破。裂已復裂。乃至大裂。割已復割。乃至大割。截已復截。乃至大截。彼等於中。乃至具受極嚴重苦。命既未終。略說如上。乃至人身所作來者。於中備受。

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。諸眾生輩。所有生者。乃至住者。其守獄者。取彼眾生。以熱鐵砧熾然猛焰。乃至令彼自相搥打。彼等打時。燒手燒腳。或燒手脚。燒耳燒鼻。或燒耳鼻。燒支燒節。燒諸支節。彼等於中。乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說如上。及以人身所作來者。一切具受。

復次諸比丘。而彼黑繩大地獄中。所有眾生。乃至住者。為彼等故。上虛空中有大黑繩出生。熾然極大猛焰。乃至一向墮彼地獄眾生身上。黑繩墮時。絞彼地獄諸眾生身。絞已復絞。乃至大絞。勒已復勒。乃至大勒。既絞勒已後復還為風吹開解。風開解時。而彼地獄諸眾生輩。從身剝皮。既剝皮已。次復剝肉。既剝肉已。其次抽筋。乃至破骨。既破骨已。吹髓而去。彼等爾時於其中間。乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說如上。未盡於彼

惡不善業。如是次第。一切具受。

復次諸比丘。彼地獄中。諸眾生輩。有無量時長遠道中。從彼黑繩大地獄出。出已馳走。乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已。略說乃至如上。到第十六寒冰地獄。入彼獄已。乃至命終。受種種苦。

復次諸比丘。眾合大地獄。亦有十六諸小地獄。各皆縱廣五百由旬。而相圍遶。從黑雲沙小地獄中。乃至略說。其最在後寒冰地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。彼大地獄。名為眾合也。諸比丘。而彼眾合大地獄中。所有眾生。生者有者出者化者。乃至住者。為彼等故。生於兩山。名為白羊。口食。熾然極猛光焰。爾時彼等地獄眾生。入彼山內。彼等入已。時彼兩山各各相磨。各各相打。各各相揩。彼山如是合已磨已。打揩各訖。

還住本處。譬如毘佉菟共囉毘佉菟（此二是閃電名）。相合相磨相揩相打。彼既相合。相磨打已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼之二山。相合相磨相揩相打。著已各散還歸本處。亦復如是。然於彼中。所有地獄諸眾生輩。被山合著揩磨打時。身體一向膿血流出。唯骸骨在。彼等爾時乃至受於極嚴重苦。命既未終。略說乃至如上次第。如是當知。

復次諸比丘。其彼眾合大地獄中。所有眾生。生者住者。其守獄者。取彼地獄諸眾生輩。以大鐵石熾然猛焰。乃至撲彼地獄眾生。置熱地上。令其仰卧。彼鐵石上。更取別石以覆其上。如世間磴。如是用磨。磨已復磨。大磨作末。既作末已。復更細磨。彼等磨時。更復重研。研已復研。大研作塵。既作塵已。復作細塵。如是種種作塵末時。一向唯見膿血流出。空有骸骨塵末

而在。彼等於中乃至受於極重苦惱。命既未終。略說如上。次第應知。

復次諸比丘。而彼眾合大地獄中。所有地獄諸眾生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼眾生。撲置熱鐵大鐵槽中。其槽熾然一向猛焰。擲槽中已。猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻。如是柞壓。壓已復壓。如是大壓。彼等壓時。其傍唯見膿血流出。一邊唯有骸骨。滓在於中。乃至受大嚴苦。略說如上。命既未終。其中受苦種種痛劇。

復次諸比丘。而彼眾合大地獄中。所有地獄諸眾生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼眾生。擲鐵臼中熾然猛焰。乃至一向極熱。鐵杵持用擣築。擣已復擣。乃至大擣。如是又築。築已復築。乃至大築。既擣築已。復更碎末。又大碎末。彼等如

是。舂擣築碎。作塵末時。唯有膿血。一向傍流。一邊唯有骸骨末在。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。略說如上。乃至其中。命未終盡。具受眾苦。

復次諸比丘。而彼眾合大地獄中。所有地獄諸眾生輩。生者有者。乃至住者。爾時於上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾然猛壯。乃至一向光焰赫盛。為彼地獄諸眾生輩。從其頭頂乃至足跌。象以兩脚。踰其髑髏。踰已復踰。乃至大踰。彼象踰時。能令彼等地獄眾生。身諸膿血一向流出。一邊唯有骸骨獨在。彼等於中受大嚴苦。略說如上。命未終盡。如是次第。於中具受。

復次諸比丘。而彼眾合大地獄中。諸眾生輩。經無量時長遠道中。從於眾合大地獄出。出已一向馳奔而走。乃至求於救護之處。向黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至寒冰地獄。具受眾

苦。

復次諸比丘。其彼叫喚大地獄中亦有十六五百由旬諸小地獄。從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼叫喚為大地獄。諸比丘。而彼叫喚大地獄中諸眾生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。馱彼地獄諸眾生輩。令其入於諸鐵城中。其城熾然熱鐵猛焰。其光焰赫。彼等於中。乃至受於嚴重苦故。眾惱逼切。共相和合。恒大叫喚。名叫喚獄。其彼獄中。以鐵為屋房室輦輿。皆以鐵為樓觀園池。悉熱炭火。熾然光耀。一向洞徹。驅逐彼等受罪眾生。擲著於中。諸苦逼切。不可忍耐。即便叫喚。是故名為叫喚獄也。彼等於中。受大嚴苦。略說如上。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。具足而受。諸比丘其彼地獄諸眾生輩。經無量時長遠道中。從彼叫喚大地獄

出。出已馳走。略說如前。乃至求於救護之處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入已如前。乃至略說。其次最後寒冰地獄。其中命終。具受眾苦。

復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六諸小地獄。以為眷屬。皆悉縱廣五百由旬。從黑雲沙。乃至最後寒冰地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名大叫喚大地獄也。諸比丘。彼大叫喚大地獄中。所有眾生。生者住者。時守獄卒。取彼眾生。悉皆擲置鐵屋室中。熾然大熱。乃至一向光焰猛壯。彼等於中。受極嚴苦。逼切難忍。眾惱和合。遂大叫喚。以是緣故。稱彼地獄。名大叫喚。彼地獄中。有鐵屋宇鐵房鐵輦鐵閣鐵樓。其中炭火。沸湧盈溢。彼等於中。受極重苦。略說如前。既未命盡。如是次第。具足而受。諸比丘。而彼地獄諸眾生輩。經無量時長遠道

中。從大叫喚大地獄出。出已馳走。乃至略說。求救護處。詣黑雲沙小地獄中。入已乃至最後十六寒冰地獄。於中命終。具受眾苦。

復次諸比丘。其彼熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。以為眷屬。其獄各各如前。縱廣五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒冰地獄。諸比丘。於其中間。有何因緣。稱彼名為熱惱大地獄。諸比丘。其彼熱惱大地獄中。諸眾生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸眾生輩。擲鐵鑊中。頭直向下。脚皆向上。熾然沸湧。乃至一向熱焰湯火。彼等於中。被燒煮故。是故名為熱惱獄也。而彼獄中。有諸鐵釜鐵瓮鐵盆鐵瓠鐵盥鐵鍬鐵鼎。並皆熾然。一向猛焰。彼等於中。若燒若煮。故名熱惱。乃至受於極嚴重苦。命既未終。未盡彼等惡不善業。如是次第。一切悉受。

諸比丘。彼地獄中。諸眾生輩。經無量時長遠道中。從彼熱惱大地獄出。出已乃至馳奔而走。欲求救護歸依之處。向黑雲沙小地獄中。略說乃至寒冰地獄。於彼命終。具受眾苦。

復次諸比丘。彼大熱惱大地獄中。亦有十六諸小地獄。各各縱廣五百由旬。從黑雲沙小地獄中。乃至最後寒冰地獄。於其中間。有何因緣。名大熱惱大地獄也。諸比丘。彼大熱惱大地獄中。諸眾生輩。生者有者乃至住者。其守獄卒。取彼地獄諸眾生輩。捉頭擲下。以脚向上。置鐵釜中。熾然猛火。乃至一向熱焰衝出。彼等於中。極受熱惱大熱惱已。復大熱惱。是故名為熾然最大熱惱獄也。彼等於彼熱鐵瓮中。瓮中鑊中。鼎中。鎗中。熾然熱惱。極大苦切。擲著中已。彼等於中為地獄火。若燒若煮若炙若煎。受諸苦惱。惱已復惱。以是故名最熾猛熱極惱獄也。彼等於

中。受劇苦惱。略說如前。乃至命終。如是次第。於中受苦。諸比丘。彼地獄中諸眾生輩。經無量時長遠道中。從彼熾熱極大劇惱地獄出已。馳奔而走。乃至略說。欲求救護歸依之處。詣黑雲沙小地獄中。乃至最後寒水地獄。命既未終。受諸苦惱。次第如前。復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。亦有十六諸小地獄而為眷屬。以自圍遶。其獄各廣五百由旬。初黑雲沙。乃至最後寒水地獄。諸比丘。於彼中間。有何因緣。名阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。諸眾生輩。生者有者。出者住者。彼等眾生。以惡不善業果報故。彼守獄者。自然出生。各各以手。取彼地獄諸眾生身。撲著熱鐵熾然地上。火焰直上。一向猛壯。覆而撲已。即持利刀。從其脚踝。抽拔出筋。乃至頭髮皆相連挽。貫徹心髓。痛苦難論。如是拔已。然後令駕鐵車而行。熾然

火焰。一向猛熱。將其經歷無量由旬鐵地而過。所行之處。純是洞然。熱鐵險道。去已復去。隨彼心意。無暫時停。欲向何處。稱意便去。隨所去處。隨所到處。彼等如是。將彼去時。欲將去時。意欲去時。即消彼等身諸肉血。無復遺餘。以是因緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不熹苦。命既未終。乃至未盡惡不善業。未滅未散未變未移。若於往昔人非人身所作來者。一切悉受。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸眾生輩。生者有者化者住者。以惡不善業果報故。從於東方有大火聚。忽爾出生。熾然赫色。極大猛焰。一向洞赫。如是次第。南方西方及北方等。諸方各各皆有極大火聚出生。熾然光焰。悉皆猛赫。彼等於中。以此四方四大火聚之所圍繞。漸漸逼近。共相和合。令諸眾生受諸痛苦。乃至受彼大嚴切苦。命既未終。略說如上。於彼獄中。一

切具受。

起世因本經卷第三

起世因本經卷第四

地獄品下

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸眾生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。從於東壁光炎出已。直射西壁。到已而住。從於西壁光焰出已。直射東壁。到已而住。從於南壁光焰出已。直射北壁。從於北壁光焰出已。直射南壁。從下向上。自上射下。縱橫交接。上下衝射。熱光赫焰。騰沸相激。彼等於中

以此六種大猛火聚。擲諸眾生。以著其中。乃至受於極嚴切苦。命既未終。乃至略說。彼不善業。未畢未盡。於其中間。具足而受。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸眾生輩。生者有者乃至住者。以惡不善業果報故。經無量時長遠道中。見獄東門忽然自開。是時彼獄諸眾生輩。以見聞彼開門聲故。走向彼處。走已復走。大速疾走。我等今者至於彼處。決應得脫。我等今者達到彼處。應當大吉。彼等眾生。如是走時。走復走時。速疾走時。其身轉更熾然光焰。譬如世間有力壯夫將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉然焰熾猛盛。如是如是。彼等走時。走已復走。如是走時。身諸支節。轉復熾燃。舉足之時。肉血離散。下足之時。其肉還生。又復彼等。如是奔走。欲近門時。為彼等故。門自然

閉。眾生爾時。於彼獄中。熱鐵地上熾燃光焰。一向悶絕。覆面而踣。彼等於中。既覆踣已。即燒其皮。燒皮已次燒肉。燒肉已燒筋。燒筋已燒骨。燒骨已至髓。髓出已即時烟出。烟出已復出烟大出烟。彼等於中。乃至次第受極嚴苦。命既未終。略說如前。未盡彼惡不善之業。乃至往昔人非人身所作來者。於中具受。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸眾生輩。生者有者乃至住者。以諸不善業果報故。經無量時長遠道中。是時彼獄南門西門乃至北門。還如是開。時彼地獄諸眾生輩。聞彼開聲。向門而走。走已復走。乃至大走。作如是念。我等今者。當於此處。必應得脫。我等於今定當脫了。彼等如是大馳走時。其身轉復熾然猛烈。譬如壯夫手中執持大乾草炬逆風而走。彼炬既然。轉復

熾盛。如是如是。彼等眾生。走已復走。乃至大走。作是走時。彼等身分。轉更熾燃。舉擲足時。肉血俱散。欲下足時。肉血還生。及到門時。彼門還閉。彼等於中。熱鐵地上。熾然焰盛。專一向走。既不得出。其心悶亂。覆面倒地。彼等於中。既倒地已。即燒身皮。既燒皮已。次燒其肉。既燒肉已。復燒於骨。乃至徹髓。洞然烟出。其烟烽燄。復出赤光。烟烟相雜。熱惱復倍。彼等於中。受極嚴苦。略說如前。乃至壽命未得終盡。惡不善業未滅未離未變未散。乃至往昔若人非人身造作者。一切悉受。

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。所有眾生。乃至住者。以諸不善業果報故。為彼地獄火所燒時。眼所見色。皆是意中所不意色。有意意者而不現前。非意所好。非是好事者。不愛之色。

不善之色。而恒逼惱。耳所聞聲。鼻所聞香。舌所取味。身所覺觸。意所念法。皆是意中所不熹法。若非意熹。非可愛法。而來現前。凡有境界皆是不善。彼等於中。以是因緣。恒受極重苦惱。麤澁。其色惡故。其觸亦然。乃至壽命未得終然。惡不善業。未沒未滅。若於往昔人非人身造作一切諸惡業者。悉皆具受。

復次諸比丘。更何因緣。彼阿毘脂大地獄者。稱阿毘脂大地獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。於一切時。無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時。是故稱彼大地獄者。為阿毘脂也。如是次第。具足受苦。諸比丘。彼大地獄諸眾生輩。經無量時長遠道中。乃至從彼阿毘脂中大地獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至略說。最後到第十六寒冰地獄。具受眾苦。彼

處命終。此中世尊。說如是偈。

若人身口意造業	作已向於惡道中	如是當生活地獄
其中可畏毛豎處	經歷無數千億年	死已須臾還復活
怨讎各各相報對	此由眾生更相殺	若於父母起惡心
或佛菩薩聲聞眾	此等皆當墮黑繩	彼處受苦極嚴劇
教他正行令邪曲	見人友善必破壞	彼等皆墮黑繩獄
兩舌惡口多妄語	樂作三種重惡業	不修三種善根芽
此癡人輩墮合獄	彼等於中久受苦	或害羊馬及諸牛
種種雜獸雞猪等	并殺諸餘蟲蟻類	彼等墮於合獄中
世間怖畏相多種	以此逼切惱人故	彼墮磴山等獄中
搥押白杵舂擣苦	貪欲恚癡惡使故	迴轉正理令別異
判是作非乖法律	彼為刀劍輪所傷	若倚強勢劫奪他

有力無力皆悉取 故作如是諸逼切 彼為鐵象所蹴踰
若樂殺害諸眾生 身手血塗心嚴惡 常行如是不淨業
彼等當生叫喚中 諸種觸惱眾生故 於叫喚獄多被煮
彼中復有大叫喚 此由諂曲奸猾心 諸見調林所覆蔽
愛網彌密所沈淪 常行如是最下業 彼則墮於大叫喚
若至此大叫喚中 熾然鐵城毛豎處 其中鐵堂及鐵屋
所來入者悉燒然 若作世間諸事中 多諸惱亂眾生者
彼等當生熱惱獄 受諸熱惱無量時 世間沙門婆羅門
父母尊長諸耆舊 若恒觸惱令不憚 彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離 如是之事憚作者
彼皆當入熱惱獄 惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於其餘尊 墮熱惱中常被煮 恒多造作諸惡業

不曾發起一善心 如是人向阿毘脂 當受無量眾苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法 既無增益於善者
彼等皆當入阿毘 活及黑繩此兩獄 合會叫喚三為五
熱惱大熱共成七 其阿毘脂為第八 此等八是大地獄
嚴熾苦切難忍受 惡業之人所作故 其中小獄有十六

爾時世尊。說此偈已。告諸比丘。作如是言。汝諸比丘。今應當知。彼之世界於兩中間。別更復有十地獄住。何等為十。所謂頽浮陀地獄。泥囉浮陀地獄。阿浮地獄。呼呼婆地獄。阿吒吒地獄。搔撻提迦地獄。優鉢羅地獄。波頭摩地獄。奔荼利地獄。究牟陀地獄。諸比丘於彼中間。有如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣。其頽浮陀地獄。名為頽浮陀也。諸比丘。彼頽浮陀地獄之中。諸眾生輩。有得如是色身形體。譬如泡沫。是故名為頽浮

陀也。復更於中有何因緣。其泥囉浮陀。名為泥囉浮陀也。諸比丘。彼泥囉浮陀地獄之中。諸眾生輩。有得如是色身形體。譬如肉片。是故名為泥囉浮陀也。又復於中何因何緣。其阿呼地獄。名為阿呼也。諸比丘。彼阿呼大地獄中。諸眾生輩。受於嚴苦逼切之時。叫喚唱言阿呼阿呼。甚大苦也。是故名為阿呼呼也。又復於中何因何緣。其呼呼婆名為呼呼婆也。諸比丘。彼呼呼婆地獄之中。諸眾生輩。為彼地獄極苦所逼切時。叫喚唱言呼呼婆。是故名為呼呼婆也。又復於中何因何緣。其阿吒吒地獄。名為阿吒吒也。諸比丘。彼阿吒吒地獄之中。諸眾生輩。以極苦惱受逼切時。稱叫喚言阿吒吒。亦不能自口中出舌。是故名為阿吒吒也。又復於中何因何緣。其搔捷提迦名為搔捷提迦也。諸比丘。彼搔捷提迦地獄之中。火如是色。譬如搔捷提迦華。是故名為搔

捷提迦也。又復於中何因何緣。其優鉢羅名為優鉢羅也。諸比丘。彼優鉢羅地獄之中。火如是色。譬如優鉢羅華。是故名為優鉢羅也。又復於中何因何緣。其究牟陀地獄。名為究牟陀也。諸比丘。彼究牟陀地獄之中。火有是色。譬如究牟陀華。是故名為究牟陀也。又復於中何因何緣。其奔荼梨迦名為奔荼梨迦也。諸比丘。彼奔荼梨迦地獄之中。火有是色。譬如奔荼梨迦華。是故名為奔荼梨迦也。又復於中何因何緣。其波頭摩名為波頭摩也。諸比丘。彼波頭摩地獄之中。火有是色。譬如波頭摩華。是故名為波頭摩也。

諸比丘。譬如憍薩羅國中。二十佉囉迦（佉囉迦者隋言二十斛）。烏麻膏滿不槩令平。而於彼中。有一丈夫。滿一百年。取一烏麻。如是次第。滿百年已。復取一粒烏麻擲出。諸比丘。擲彼憍

薩羅滿二十佉囉迦烏麻盡已。如是時節。我說其一額浮陀壽。猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十額浮陀壽。為一泥囉浮陀。二十泥囉浮陀。為一阿呼。二十阿呼。為一呼呼婆。二十呼呼婆。為一阿吒吒。二十阿吒吒。為一搔捷提迦。二十搔捷提迦。為一優鉢羅。二十優鉢羅。為一究牟陀。二十究牟陀。為一奔茶梨迦。二十奔茶梨迦。為一波頭摩。二十波頭摩。為一中劫。

諸比丘。其波頭摩地獄處所。若眾生輩。離彼一百踰闍那住（踰闍那者隋數四十里也）。為彼獄火光焰所燒。若離五十踰闍那住。諸眾生輩。皆盲無眼。離二十五踰闍那住。諸眾生輩。身之肉血自然破散。諸比丘。其瞿迦梨比丘。為於舍利弗及目犍連邊。起誹謗心濁惡心已。死後即生彼波頭摩地獄之中。生彼處已。從口

生焰。出長十肘（肘長二尺）於其舌上。自然而有五百具犁。恒常耕之。諸比丘。我於餘處。未曾見有如是色類而自損害。所謂於諸梵行人邊。心生垢濁。自損故。惡心故。不利益心故無慈心故。無淨心故。諸比丘。是故汝等應須於彼諸梵行邊。當起於慈身口意業。如我所見。晝夜起慈身口意者。常受安樂。是故汝等諸比丘輩。皆當如我所見所說。汝應晝夜常起慈心。汝等應當如是習學。爾時世尊說此伽陀。

世間人輩當生時	舌頭自然出斤斧	所謂口中說惡故
還自損害割其身	應讚歎者不稱譽	合毀辱人反談美
如是名為口中諍	以此諍故無樂受	若人博戲得資財
此是世間少言諍	清淨行邊起濁心	是名口中大鬪諍
如是三十六百千	泥囉浮陀地獄數	及五頌浮陀地獄

墮彼波頭摩獄中 以毀聖人致如是 緣口意業作惡故

諸比丘。彼界中間。復有諸風。名曰熱惱。諸比丘。彼等諸風。若來到此四世界中。而此四洲世界所有諸眾生輩。生者住者。彼皆一切。皆散皆滅皆壞皆無。譬如葦荻。若被刈已。不得水時。乾壞無有。如是如是。諸比丘。彼界中間。所有諸風。名熱惱者。彼等若來此四界時。此四洲界所有眾生。一時皆悉乾壞無有。彼等以此內輪圓山大輪圓山二山所障。是故彼風不來到此。諸比丘。彼輪圓山大輪圓山。能作如是最大利益。為此四洲四世界中諸眾生等。作依業故。

復次諸比丘。又於彼處世界中間。有諸風吹地獄。燒煮眾生身肉脂髓。臭穢烽焯氣響種種不淨。諸比丘。彼風若來到此四洲世界中時。爾時四洲世界之中。所有眾生乃至住者。彼等皆盲無

復眼目。以其氣惡臭處猛故。然彼輪圓及大輪圓二山障礙。以障礙故。不來於此。諸比丘。彼內輪圓及大輪圓二山。能為此四洲界諸眾生等。造作如是最大利益。成諸眾生依止業故。

復次諸比丘。又彼界中。更有大風。名僧伽多（僧伽多者隋言合會）。諸比丘。彼風若來此世界中。則四大洲及諸八萬四千小洲。并餘大山。及須彌留山王。悉能擎舉。去地令高。一俱嚧舍（四肘名一弓千弓名一俱嚧舍）。舉已能令分散破壞。乃至二三四五六七俱嚧舍。地既擎舉已。悉能令其星散破壞。乃至高一踰闍那。地擎舉星散破壞如前。如是二三四五六七踰闍那。地擎舉破壞悉令分散。乃至一百踰闍那。地既擎舉已分散破壞。及二三四五六七百踰闍那。地擎舉已碎分散破壞。亦復如前。乃至一千踰闍那。地既擎舉已塵散破壞。及二三四五六七千踰闍那。地悉擎舉已分散

破壞。諸比丘。譬如壯健有力丈夫。以手搗取麥麩一把。高擎舉已。於虛空中。粉糝分散。悉令碎壞。如是如是。諸比丘。彼世界中。最大極吹僧伽多風。若來到此四洲界中。爾時此界四方大洲。并及八萬四千小洲。餘諸大山。及須彌留山王。擎舉高一俱盧舍。地分散破壞。略說如前。乃至七千踰闍那。地既擎舉已。塵散破壞。諸比丘。但以得彼內輪圓山大輪圓山二山障礙。以障礙故不來於此。諸比丘。彼內輪圓大輪圓山。二山威德。有如是力。能大利益。為此四洲四世界中諸眾生等。作依業故。

復次諸比丘。於彼世界中間之外閻浮洲南。有閻摩王宮殿住處。縱廣六千踰闍那。地七重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅行樹。周匝圍遶雜色可觀。七寶所成。所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等。七寶之所成就。於彼四方各有諸門。

彼等諸門。皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池。其諸華池。及園苑內。有種種樹。其樹各有種種眾葉。及種種花。與種種果彌滿遍布。種種香薰種種眾鳥。各自鳴。復次諸比丘。別有一時及三摩耶。其閻摩王。以惡不善業果報故。於夜三時晝三時間。自然而有赤融銅汁。在前出生。當如此時。其王宮殿。即變為鐵。於先所有五欲功德。在目前者。皆沒不現。若在宮外。即於宮內如是出生。時閻摩王。見此事已。怖畏不安。諸毛皆豎。即便出外。若在宮外。即復於外如是出生。時閻摩王。心生怖畏。戰動不安。身有諸毛。一時皆豎。即走入內。時守獄者。取閻摩王。即便撲著熱鐵地上。熾燃猛盛一向光炎。撲仰卧已。即以鐵鉗用開其口。以洋銅汁置於口中。時閻摩王。即燒脣口。燒脣口已。次燒於舌。既燒舌已即燒咽喉。燒咽喉已。即燒大腸及小腸等。次

第焦然。從下而出。即於彼時及三摩耶。其閻摩王。作如是念。所有眾生。以其往昔身作惡行口作惡行意惡行者。彼等皆受如是種種形色苦惱。心不熹處。譬如地獄諸眾生輩。我今亦然。并及餘者。若共閻摩王同作業眾生之輩。嗚呼願我從此捨身。死已墮和合中。共於人間相逢受生。爾時我於如來教法中。當得信解。爾時我於彼處。當得信解。具足已剃除鬚髮。著袈裟衣。正得信解。從家出家。我於爾時。出家已和合不久。若善家子為何事故。正得信解。從家出家。即彼無上梵行。盡處現見法中。自得通證。作具足已。願我當行。我今已盡生死。已立梵行。應所作者。皆作辦訖。更不復於後世受生。諸比丘。其閻摩王。或復有時。發如是等求習善念。於彼時中。其閻摩王所住宮殿。還成七寶種種出生。及天五欲功德現前。悉皆具足。當於彼時。其閻

摩王復作是念。所有一切諸眾生輩。以身善行口意善行。願於彼等。各各皆受如是安樂。譬如空住諸夜叉輩。如我今者。自餘閻摩王。所有同集業眾生者。

諸比丘。世間凡有三種天使。何等為三。所謂衰老及病死也。諸比丘。有一種人。以自放逸。身行惡行及其口意行於惡行。而其彼人。身口及意。行惡行已。彼因緣故。身壞命終。向於惡趣。生地獄中。其守獄者。驅彼眾生。即時將向閻摩王邊白言。天王。此之丈夫。昔在人中。縱逸自在。不善和合。恣身口意。行於惡行。然此以其身及口意行惡行已。今來生此。是故天王。善好教示。善好訶責。時閻摩王。問彼丈夫。汝善丈夫。昔在人間。第一天使。善好教示。善好訶責。汝豈不見彼之天使出現生耶。彼答言。天我實不見。時閻摩王。復更告言。丈夫汝

豈不見往昔世間有人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩訶羅時。齒缺髮白。皮膚緩皺。靨子遍滿。狀如烏麻。偃僂背曲。跛跂而行。步不依身。恒常偏側。頸皮寬緩。如牛咽垂。脣口乾枯。喉舌燥澁。身體屈折。氣力綿微。喘息作聲。猶如挽鋸。向前欲倒。倚杖而行。既離盛年。肉血消盡。羸瘦趣向未來世路。舉動尪弱失壯時形。乃至身心。恒常戰慄。其諸支節一切悉皆疲懈已不。彼人答言。天我實見之。

時閻摩王。復更告言。汝愚丈夫。無有智慧。汝昔既見如是相貌。云何不作如是思念。我今身上。亦有是法亦有是事。我今亦未離如是法。我今具有如是老法。既未得離。我今應當為身口意。亦可造作微妙善業。使我當有長夜利益安樂報也。時彼丈夫。即答言。天我實不作如是思念。何以故。以心縱蕩行放逸

故。時閻摩王。又更告言。愚癡丈夫。若如是者。汝。自懈怠。行放逸故不修身口及意善業。以是因緣。汝當長夜。得大苦惱。無有安樂。是故汝當具足受此放逸行罪。當得如是惡業果報。如彼放逸丈夫受者。又汝丈夫。此之苦報惡行業者。非汝母作。非汝父作。非兄弟作。非姊妹作。非國王作。非諸天作。亦非往昔先人所作。是汝丈夫。自於身中。作此惡業。今自聚集。汝還自當受此報也。

爾時彼世閻摩羅王。具以如是第一天使。善好教示。訶責彼已。復更次以第二天使。善好教示。訶責告言。丈夫汝豈不見第二天使世間出也。彼答言。天我實不見。王復告言。丈夫汝豈不見。往昔世間作人身時。四大和合。一旦乖違。若婦女身。若丈夫體。患苦困篤。或在小床或大床上。以自屎尿。污穢於身。宛

轉糞中不得自在。卧起行坐。皆人扶持。或人洗拭。或人抱出。或有與飲。或復與食。彼人答言。天我實見之。王復告言。丈夫汝見如是。若巧智者。云何不作如是思念。我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我亦未離如是患法。我亦自有如是患事。既未免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若口若意善業。為我當來長夜。作於大利益所大安樂處。彼人答言。天我實不作如是思念。以懈怠心行放逸故。王復告言。丈夫汝今既是行放逸者。懶惰懈怠。不作善業。若身若口若意善業。汝何能得長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若行放逸。隨放逸故。汝此惡業非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。非諸沙門及婆羅門等之所造。作此之惡業。汝既自作。汝還自受此果報也。

時閻摩王。依次以此第二天使。善好教示。訶責彼已。依次更以第三天使教示。訶責彼丈夫言。汝愚丈夫。汝在人間作人身時。豈可不見第三天使世間出生。彼答言。天我實不見。

時閻摩王。復告彼言。汝丈夫。豈可不見。彼世間時。若復婦女。若有丈夫。隨時命終。安置床上。將向於外。以雜色衣。而覆其上。又作種種斗帳軒蓋而普周匝。為諸眷屬之所圍遶。絕諸瓔珞。舉手散髮。或將灰土以塗頭上。最極悲惱號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或言養育。舉聲大叫。搥胸哀慟。種種語言。酸切哽楚。汝悉見不。彼丈夫言。天我實見之。

時閻摩王。復告彼言。丈夫汝昔既見如此之事。何不自作如是思念。我今亦有如是之法。我身亦有如是之事。我既未脫如是之事。我亦有死。亦有死法。未得免離。我今亦可作諸善業。若

身若口若意善業。為我長夜作大利益作安樂故。時彼丈夫即答天言。我實不作。何以故。以放逸故。時閻摩王復告彼言。丈夫汝今既是放逸。行者以放逸故。不作善業。亦不聚集其餘諸善。謂身口意為汝長夜作於利益。當作安樂。是故汝今有如是事。依放逸行。以放逸故。汝自招此惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非姊妹作。非王非天。亦非往昔先人所作。又非沙門婆羅門作。丈夫汝此惡業。是汝自作自聚集故。得此果報。汝還自受。時閻摩王。具足以此第三天使。教示訶責。勅彼丈夫。言語訖已。即棄捨之。時守獄者。種種取彼丈夫手臂。以頭向下。持足向上。即擲置於諸地獄中。世尊爾時說伽他言。

眾生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來 以悲愍心而訶責
汝昔在於人間時 可不見於老病死

此是天使來告示 云何放逸不覺知 縱身口意染諸塵
不行施戒自調伏 如此云何名有識 而不造作利益因
爾時如法閻摩王 作是訶責罪人已 彼即喘息心恐怖
戰懼便作如是言 以我昔共惡朋友 聞善意中不熹作
貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身 汝既不修眾善因
唯造種種諸惡業 愚癡今日當得果 彼業受來地獄中
如此一切諸惡業 非父非是母所作 亦非沙門婆羅門
非是國王非諸天 此直是汝自造作 諸惡業子不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果 彼王以是三天使
次第訶責罪者已 閻摩羅王於彼時 棄捨諸罪眾生去
時閻摩世所住者 即便取彼丈夫輩 牽將向於地獄中
極大可畏毛豎處 四邊相向有四門 四方四維皆整頓

諸院垣牆皆是鐵 用鐵周匝以為欄
光焰嚴盛烟火合 遙見可畏心已驚
猶如一百由旬內 大火熾然悉彌滿
皆由往昔作惡因 被於天使之所訶
彼等即今長夜悔 皆由往昔下劣心
若見天使來開導 應當精勤莫放逸
既見聞已須恐怖 諸有生死窮盡處
種種患盡無有餘 至彼安隱則快樂
所謂諸怨皆已度 自然清淨得涅槃
如是見法得寂滅

佛說泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘言。凡有人有三事。愚癡不足人所平相何等為三事。癡人所念惡所行惡。今世即得其殃用身苦用念苦用憂苦。何等為憂苦。癡人與智者相隨。智者道說癡人行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言。今我行惡死當入泥犁是為憂苦。何等為念苦。癡人見取盜財。酷毒操械縛束截手截足。竹鞭鞭打用饑虎。若著藁中以火然之。若以鉄質寸寸斬之。若以著地令象蹈之。若著釜上甑中烝之。若取四支生牽磔之。癡人自念。惡人所作無狀至使長吏掠治如是。設令長吏知我為惡。亦當復取我如是。是為念苦。何等為身苦。癡人晨夜卧起未曾安隱。心常念惡。口常言惡。身常

行惡。是惡已後病時。便自見泥犁中火釜中人。見人燒時見人煮時。所作過惡稍來燒人。譬如日中後其影稍下。其人稍入泥犁中惡人即自念言。我居世間。憊殺生憊盜竊憊犯他家婦女。憊欺人憊兩舌憊惡口憊妄言。憊嫉妬憊慳貪。不信有佛不信有經。不信所作因緣有殃福。不信有後世生令我死當入泥犁。是為身苦。佛言。設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過考掠之處。惡人即怖心憔悴。吐沸血而死。佛言。欲知勤苦最不可忍者獨有泥犁。泥犁者極苦不可具言。諸比丘長跪言。願聞泥犁勤苦譬喻。佛言。譬如長吏捕得逆賊。將詣王前白言。此人叛逆念國家惡。王勅長吏以矛刺百瘡。明日問之此人何類。白言尚生。王言復刺百瘡。明日問之此人何類。白言尚生。王言復刺百瘡佛語諸比丘言。如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無。諸比丘言。無有完處佛語諸比

丘。此人被三百瘡。寧毒痛不。諸比丘言。人被一瘡舉身皆痛。何況被三百瘡。佛持小石著手中示諸比丘。是石大太山為大。諸比丘言。佛手中石小。奈何持比山。欲持比山億億萬倍。尚復不如山大。佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億萬倍。尚不如泥犁痛。手中小石如三百矛瘡。山者如泥犁中痛。癡人心念惡口言惡身行惡。死後墮泥犁中。泥犁中有獸鬼便牽人前以鈎鈎其上斷復以鈎鈎其領口皆挖開。以取消銅灌人口中。脣舌腸胃皆焦爛。銅便下過去毒痛不可忍。其人平生於世間時求財利逆用飲食故以消銅灌之。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼取人持鈎。鈎其上下領。皆挖開取燒鐵杵刺人咽中。脣舌腸胃皆焦爛。毒痛不可忍過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人上鐵山。以火燒山令正赤。上走下走。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復

取人。以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節。解解斷之毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以鐵斤斫人身。舉身骨肉皆悉盡。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中有鳥喙如鐵主。啄人頭噉人腦。毒痛不可忍。過惡未解故不死也。泥犁勤苦如是。泥犁中復有群駱獸。共取人犁食斷齧。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。以刀剝之從兩膀腸上至兩脅。持駕鐵車。持兩脅肉為被。令挽鐵車走行火上。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚。倒擲釜中湯沸踊躍。在底亦熟在上亦熟。沸更上下無有不熟。譬如煮豆上下皆熟。覆亦熟露亦熟。泥犁中人所在皆熟無有東西上下。其人平生在世間時。自放恣心恣口恣身所致。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。卧著赤地

五毒治之。以燒釘釘其左掌。復燒釘釘其右掌。復以燒釘釘其右足。復以燒釘釘其左足。復以燒釘釘其心下徹地。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼牽人臂入泥犁城中。泥犁城正四方。四面有門城。四面皆堅門皆有守鬼。其城壁地皆鐵。城用鐵覆蓋之。不得令有過泄。地皆燒正赤。周匝四千里。東壁火焰至西壁。西壁火焰至東壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。上火焰下至地。地火焰至上。諸惡人有犯此十事者皆墮是中。殺生者盜竊者。犯他家婦女者。欺人者兩舌者惡口者妄言者。嫉妬者慳貪者。不信有佛不信有經。不信所作因有殃福。如是曹人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬歲。乃遙見東方門開皆走往人。足著地者即焦。舉足肉復生如故。當有得脫者便過出去。未當脫者門復閉。其人見有得脫出者。如反不得出便極視躡地。守

門鬼言。咄死惡人。汝來於門下何等求言我飢渴。鬼便取鈎。鈎其上下頷。口皆挖開。便以消銅灌人口中脣舌腸胃皆焦爛。銅便過下去。其人平生在世間時。求財利不用道理。所犯惡逆故受是殃。泥犁勤苦如是。復有泥犁如世間鑪炭正赤。縱廣數千里。人皆走出城。趣入炭火泥犁中。燒炙焦熟不得休息。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁中勤苦如是。次復入寒冰泥犁中。縱廣數千里人入其中。皆寒凍戰慄破碎摧裂。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。復次入沸屎泥犁中周匝數千里。屎即熱沸有氣。走趣行之人入其中。便於其中自熟。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。復次入膿血泥犁中周匝數千里。臭惡不可言膿血皆沸。入墮其中皆自熟爛形體壞敗為烏鳥所食。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤苦如是。次復入剝頭刀山

周匝數千里。人從膿死泥犁走欲上山。山上有刀皆割其足。適欲據割其手。適欲前割其腹。適欲偃割其背。適欲踞割其臑。適欲傾割其脇。毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復人劒樹。樹枝皆如劒人入其中。劒刺人胸。刺人脇。刺人背。刺人手。刺人足。刺人身前後皆徹毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復入鐵竹蘆。縱廣數千里。樹葉皆如利刀。人入其中者。風至吹竹令震動葉。皆貫人肌截人骨。形體無完處。苦痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。次復有入鹹水泥犁縱廣數千里。水鹹水如鹽熱沸踊躍。水中有鳥喙如鐵主。啄人肌齧人骨。人不能忍是痛便渡水去。守泥犁鬼言。死惡人汝何等求索。人言我苦飢渴。鬼即以鈎。鈎其上下斷口皆挖開。復以消銅灌人口中。脣亦焦舌亦焦咽亦焦。腹中五藏皆焦盡。銅便下過

去。其人不能復忍。復還入沸鹹水中。苦痛如前不能復忍。復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍。復還入劒樹間。苦痛如前不能復忍^①。還入剃頭刀山。苦痛如前不能復忍。還入膿血泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入沸屎泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入炭火泥犁。苦痛如前不能復忍。復還入鐵城泥犁。苦痛不可忍。東門苦亦如是。南門苦亦如是。西門苦亦如是。北門苦亦如是泥犁勤苦如是。佛告諸比丘。泥犁苦不可勝數我略麁粗為汝說耳。

佛言。人作惡在畜生中。以芻草為食。舌撈齒唯何等為舌撈齒唯者。牛馬騾驢象驢駝之屬如是眾多。其人平生居世間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉來作是畜生。勤苦如是。

佛言。有禽獸生於冥處。長於冥處死於冥處。何等為生於冥處者。蛇鼠狸獺虫蟻。如是之屬眾多。其人平生居世間時。心念

① 忽 = 忍

惡口言惡身行惡。死後展轉化來。作是禽獸勤苦如是。佛言。有鱗虫生於水中。長於水中死於水中。何等為生於水中者。蛟龍魚鼈黿鼉之屬。如是眾多。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。死後以展轉化來。作是鱗虫勤苦如是。

佛言。有虫豕生於臭中。死於臭中長於臭中。何等為生於臭中。濕地虫。溝邊虫。溷中虫。如是之屬眾多。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。死後以來作是虫豕。勤苦如是。

佛言。有虫畜生食不淨。人更衣遙聞其臭。走行趣之言我得食。何等為主食不淨者。犬猪蠅蜣螂。臭穢之屬如是眾多。其人平生於世間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉以來。作是虫畜勤苦如是。

佛告諸比丘虫畜眾多。我鹿粗為汝說耳。佛言。人作惡在

薜荔中者。常食沸屎尿。所以常食沸屎尿者何。其人平生在世間時。心念惡口言惡身行惡。慳貪惜飲食故在薜荔中。又薜荔以膿血為食。其人平生在世間時。作惡嗜美故。今食膿血。薜荔中有黑狗白狗。主食薜荔肌肉。薜荔中有鳥主食其腦。或有十歲未曾見水者。或時百歲未曾得水者。或遙見流水。正清欲行。趣飲食水空竭。或時有水化作消銅。或鹹水沸如湯。適欲前飲鬼便捶之。在薜荔中勤苦如是。佛言。薜荔眾多我粗為汝說耳。

佛言。人在三惡道難得脫。譬如周匝八萬四千里水中有一盲龜。水上有一浮木有一孔。龜從水中百歲一跳出頭。寧能值木孔中不。諸比丘言。百千萬歲尚恐不入也。所以者何。有時木在東龜在西。有時木在西龜出東。有時木在南龜出北。有時木在北龜出南。有時龜適出頭。木為風所吹在陸地。龜百歲一出頭。尚有

入孔中時。人在三惡道處。難得作人過於是龜。何以故。三惡處人。皆無所知識亦無法令。亦不知善惡。亦不知父母。亦不知布施。更相噉食強行食弱。如此曹人。身未曾離於屠剝膿血瘡。從苦入苦從冥入冥。惡人所更如是。

佛言。譬如人有拵者初亡甚多。至亡妻子田宅。羸跣無所復有。尚復負餘。財主大促責。以煙熏之以火炙之。佛言。如是拵者。所亡尚為薄少。初亡甚多至亡妻子田宅。復負拵餘錢為人所熏炙。如是為一世貧。數之無幾殘歲。人心念惡口言惡身行惡。死後在三惡道中過於是貧。在三惡道中無央數。正使從三惡道中得解脫。復於人中生。當於工匠若野處。貧乞匄家作子。若以手技自給。不能自飽滿好衣。雖在是中作子。或時跛蹇聾盲不屬逮人。若生於屠殺家。或生於賣牛羊屠魚獮雞狗。從惡道出。為是

曹家作子。復作惡死後當復還入惡道中。

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛戒諸比丘言。我以天眼視天下人。生死好醜尊者卑者。人死得好道得惡道者。人於世間。身所行惡口所言惡心所念惡。常好烹殺祠祀鬼神者。死當入泥犁中。身常行善口常言善心常念善。死即生天上佛言。人如天雨水中泡起。雨從上滴之。一泡壞一泡成。人生世間生者死者如泡起頃。佛持天眼視一天下人。有天上者有入泥犁者。貧者富者尊者卑者。人所為善惡。佛言。我皆知之。譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火。人有出者有入者數千萬人。人從冥中皆見火中出入者。佛持天眼視上天者入泥犁者。如人從冥中視火中出入者。如人上高樓樓下有數千萬家。人從上望皆見諸家。佛言。我見天下人。死上天者入泥犁者。如人從高樓上視諸家。佛言。

如人乘船行清水中。皆見水中魚石所有。佛持天眼視天下人。生天上者入泥犁者。如人視清水中。天下有明月珠。持五綵縷貫之。人視珠皆見五綵別。知縷知珠相貫穿。佛見天下所從來生死善惡變化。如人見珠。佛言我見天下人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老。不畏事。不畏今世後世。不驚不恐者。如是曹人死即入泥犁。與鹽王相見。即去惡就善主泥犁卒名曰旁。旁即將人道至鹽王所。泥犁旁白言。此人於世間時。為人不孝父母。不承事沙門婆羅門。不敬長老不喜布施。不畏今世後世。不畏禁戒。願王處是人過罪。王即呼人前對之言。若為人時於世間。不念父母養育。若推慘居濕乳哺長大。若何以不孝父母。其人即對言。我實愚癡憍慢。王言處若罪過者。非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是為鹽王第一問。

若不見世間人病困劇時。羸劣甚極手足不仁。其人言。我實見之。王言。若何以不自改為善耶。人言。我實愚癡憍慢。王言。若身所作當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是為鹽王第二問。

若不見世間男女老時。眼無所見。耳無所聞。持杖而行。黑髮更白不如少年時。其人對曰。我實見老人持杖而行。當是時若何以不自改為善耶。其人言。我實愚癡憍慢。王言。是亦非若父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是為鹽王第三問。

若於世間時。不見男子女人死。一日至二日至七日。身體腐爛形體壞敗。為虫蟻所食。為眾人所惡。若見是何以不自改為善耶。其人言。我實見之愚癡憍慢。若施行。何以不端若行端若口

端若心。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是為鹽王第四問。

若為人時於世間。寧見長吏捕得劫。人殺人賊即反縛送獄掠治考問。或有將出於道中格殺。或生牽磔者。若寧見是不。其人言。我實見之。若何以不自改為善。若為人時。何以不正若身正若口正若心。其人言。我實愚癡憍慢。若身所作當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是為鹽王第五問對問對已畢泥犁旁。則牽將持出詣一鐵城。是第一泥犁。名阿鼻摩泥犁。城有四門周匝四千里。中有大釜縱廣四十里。深亦四十里。泥犁旁以矛刺人。內著釜中煮之。如是無數城中皆有火。人遙望見之。皆愁怖戰慄。如是入者數千萬人。泥犁旁趁人而內其中。晝夜不得出入。四面走欲求出門。門皆閉不得

出。人在其中數千萬歲。火亦不滅人亦不死。久久見東門自開。人皆走欲出。適至門中門復閉。諸欲出人復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見南門開。皆走往門復閉。人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見北城門開。人皆走往門復閉。人皆復於門中共鬪諍欲得出。久久復遙見西門開。人皆走往門復閉。久久四門復開。人皆走往悉得出。自以為得脫。

復入第二鳩延泥犁中。走足著地即焦。舉足肉復生如故。有東走者西走者南走者北走者。周匝地皆熱焦。數千萬歲乃竟。自以為得脫。

復入第三彌離摩德泥犁中。其中有虫虫名掘啄。噉如鐵頭黑。是虫見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡。如此數千萬歲乃竟。自以為得脫。

復入第四崩羅多泥犁。中其中有石石如利刀。人皆走上其顛。有走下者。皆欲求脫。不知當如去。足皆截剝。地石皆如利刀。如是復數千萬歲乃竟。自以為得脫。

復入。第五阿夷波多洹泥犁中。其中有熱風。風大熱過於世間爐炭。風來著身焦人身體。皆欲避之者。常與熱風相逢。避之不能得脫。其人求死不能得死。求生不能得生。如是數千萬歲竟乃得出。自以為得脫。

復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中。其中多樹木。樹木皆為刺。樹間有鬼人入其中。鬼頭上即出火。口中亦出火。合身有十六刺。鬼遙見人來入大怒火。皆出前食人肉。十六刺皆貫人身體。裂而食之。人皆欲得出。走者常觸是鬼。如是數千萬歲乃竟自以為得脫。

復入第七熟徙務泥犁中。其中有蟲名敦。人入其中者。是虫飛來入人口中食人身體。人皆走極欲求脫。虫食不置。人皆四面走不能得脫。如是數千萬歲乃竟自以為得脫。

復入第八檀尼愈泥犁中。其中有流水。人皆墮水中。水邊刺棘。是水熱過於世間湯灌。熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸。岸邊有鬼持矛手刺人。復內其中令不得出。人入皆隨水下流下流復有鬼。鬼復徼而鈎之。問言若曹從何所來。若為是間。人言。我不知從何所來。亦不知當如去。我但苦飢渴。欲隨逐飯食耳。鬼言。我與汝食。即取消銅以注人口。復中皆焦。如是求死不得死。求生不得生。其人於世間為人時作惡。是故求解不得解。諸泥犁人皆復得出。自以為得脫。還反更入第七泥犁中。第七泥犁中鬼迎問。若去已復還。為諸泥犁中人。皆言。我但苦飢

渴。即復入第六泥犁中。從第六復入第五。從第五復入第四。從第四復入第三。從第三復入第二。從第二復入第一。阿鼻摩泥犁求出。遙望見鐵城。皆歡喜大呼俱稱萬歲。鹽王聞之。即問泥犁旁。是何等聲。泥犁旁即白言。是呼聲者。是前所過泥犁中去。鹽王言。是皆不孝父母。不畏天。不畏帝王。不敬先祖。不承事沙門婆羅門。不畏禁戒者。鹽王復見之言。若莫非鹽王也。今若皆解脫去。當復為人作子者當孝順。當善事長老。當畏天。當畏帝王。當承事沙門婆羅門。當端若心端若口端若身。人生在世間罪過小且輕。泥犁罪過大重。若得沙門婆羅門當承事。然後當得度脫諸惡道勤苦之處。皆已閉塞對已畢。諸泥犁中人皆得出。在城外夜皆死。死者先世為人時。雖作惡多猶有小善。從泥犁中還者。皆更正如道。從泥犁中出。各正心正行者。不復還入泥犁

也。泥犁亦不呼人。從惡行所致。更泥犁中酷毒痛苦。亦可自思念亦可為善。佛說教如是。比丘皆歡喜。

佛說泥犁經

佛說苦陰經

失譯人名今附後漢錄

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。彼時諸比丘。中後聚論皆悉會。少有所因。彼時有諸異道異學。中後行彷徨。而行至彼諸比丘所。到已共諸比丘面相慰。面相慰已却坐一面。彼諸異道異學却坐一面已。語諸比丘曰。諸賢。沙門瞿曇智慧說姪。智慧說色痛。諸賢。我等亦以智慧說姪。智慧說色痛。此諸賢。有何差有何降有何若干。此沙門瞿曇及我等俱有智慧。彼時諸比丘聞諸道異學所說。亦不然可亦不眚蔑。不然可不眚蔑已。從座起而還。我今聞此所說。問世尊已當廣知其義。便至世尊所。到已禮世尊足却坐一面。彼諸比丘却坐一面已。如共異道異學所論。盡廣向世尊說。作如是向世尊說已。世尊告諸比丘

曰。此諸比丘。彼時應向異道異學作如是說。云何婬氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何色氣味。云何是敗壞。云何是棄。云何痛氣味。云何敗壞。云何棄。此諸比丘。應作是答。異道異學彼聞已。各各相視。外當更求論。必當瞋恚。恨恚已默然而不悅。身支節污背其面。不能答變其面。當默然從坐起便即還。何以故。我不見天及世間魔梵沙門婆羅門眾天及人聞我所說。與我等者知其義。若從如來如來弟子。若彼聞此。此間聞已。云何婬氣味。謂因五婬。若生樂若生喜。如是婬氣味。此中多有敗壞。云何婬敗壞。此族姓子。或以功伎以自存命。若耕作若販賣。若客書若學算。若學數若學作詩。若學首盧。若教書若應官募彼寒寒所逼。熱熱所逼。強忍飢渴為蚊虻蠅蚤所噬。彼忍此而求錢財。彼族姓子。作如是起。作如是行。作如是勤行。彼作如是。而

不能得財物。便憂感不樂。啼哭自椎自打。而愚癡作如是言。我為癡行為不得。彼族姓。不使起便勤修作行。彼便得果。彼得錢財。便守護之極藏舉之。今我此財莫令王奪。我莫令賊盜。莫令火燒。莫令腐壞。莫令出利失利。彼守護錢財而為王所奪。賊所盜火所燒而敗壞。出利不得利。彼便憂感不樂。啼哭自椎自打。增益愚癡。復次彼長夜所可愛喜。念患敗壞失此。今現身是苦陰。因姪故緣姪故增上姪故。是姪因緣。眾生因姪緣姪增上姪。因姪故。母共子諍。子共母諍。父共子諍。子共父諍。兄共妹諍。妹共兄諍。彼共鬪諍。母說子非。子說母非。父說子非。子說父非。兄說妹非。妹說兄非。況復人人耶。此是今現苦陰。因姪故緣姪故增上姪故。此眾生因姪故緣姪故增上姪故。王王共諍。婆羅門婆羅門共諍。居士居士共諍。賤人工師賤人工師。彼各各共鬪諍。各各作種種鬪

具。或以拳或以石或以刀或以杖。於中死死苦。此是現苦陰。因
姪故緣姪故增上姪故。此眾生因姪故至增上姪故。使著鎧便執弓
箭。或著皮鎧持極利刀。相圍聚鬪。彼於中或以象鬪。或以馬或
以車。或以步兵。或以女人。或以士夫。於中或有死死苦。此是
現苦陰。因姪故緣姪故增上姪故。此眾生因姪故。至增上姪故。
著鎧至持極利刀。詣極高城而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或
舉聲喚呼。或以椎或以戟或以鍼。或以利輪。或以箭相射。或下
亂石。或以弩。或以銷銅注之。於中死死苦。是為現苦陰。因姪
故至增上姪故。此眾生因姪故至增上姪故。至王城邑。或穿牆
破藏。或盜他物或截他道。壞他城破他村殺他人。被有司執之
駡使。作種種苦行。或截其首或截手足。或截其耳或截其鼻或截
耳鼻。或截其髻或截其髮或截髻髮。或著函中或衣戮殺。或著沙

石上或著草上。或著鐵驢口中。或著鐵師子口中。或著銅釜中。或著鐵釜中。或段段割之。或利叉刺之。或卧熱鐵床上以熱油灑之。著臼中以鐵杵擣之。若以龍噬。若以搗打若以捲捲。將至標下以刀梟首。是現身苦陰。因婬故至增上婬故。此眾生因婬故至增上婬故。作身苦行口意苦行。彼時若得患病苦。卧在床上卧在座上或卧蔭中。身有痛極苦極痛不樂命欲斷。謂彼身。苦行口意苦行。彼終時倒懸向下。猶若冥時日欲沒大山大山間。彼山影倒懸向下。如是彼身苦行口苦行意苦行。彼時命終倒懸向下。彼作是念。此身苦行口意苦行。倒懸向下。本不作行本不作福。我多作眾惡。謂趣作惡作貪作兇暴。不作福行不作善行。亦不作有所歸。我必墮其趣。此便有變悔。變悔已終亦不善生亦不善。此是現苦陰。因婬故至增上婬故。此眾生因婬故。至增上婬故。作身

苦行作口意苦行。彼作身至意苦行已。彼因彼緣身壞死時。生惡趣泥犁中。此是彼身苦陰。因姪故至增上姪故。是為姪敗壞。云何棄姪。若有於姪有求欲。當止求欲當度姪欲。棄此姪欲是為棄姪。諸有沙門婆羅門。如是氣味姪者。於中有敗壞。棄捨不知如真。彼豈能自棄姪耶。復能止他耶。如與住俱豈能止姪。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味姪。知是敗壞。能棄捨知如真。後自能止姪。亦能止他。如與住俱能止姪者有是處。云何氣味色。若剎利女婆羅門女工師女庶人女。若十四十五女。於此時容色具足。彼時形色有樂有喜。爾時氣味色。此中多有敗壞。云何色敗壞。當如見妹老耄年過齒落髮墮鮐背執杖申縮而行。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次當如見妹病苦患。若卧床上若卧座上。若卧蔭中痛悉著身。極苦極患不樂命欲斷。於意

云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次當如見妹若死。一日至七日。若鳥啄若鷄啄。若狗食若狐食。若火燒若埋若蟲。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次如見妹死屍。若骨若青若蟲若食若骨白。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次若見如妹屍。無有皮肉但筋相連。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次若見如妹死屍。骨節處處分解散在異處。脚骨在一處。髀骨髀骨腰骨脊骨肩骨項骨髑髏骨。各在一處。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。復次若見如妹死屍。骨正白如貝。若青鵠色。若赤油潤若腐碎。於意云何。前好容色寧敗壞不。唯然世尊。是為色敗壞。云何棄色。謂於色有求欲。當止求欲。度一切求欲棄此色。諸有沙門婆羅門。如是氣味色於中敗壞。無棄捨不知如真。豈能自止色耶。復能止他乎。而與住居

豈能止色耶。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味色知敗壞棄捨離。知如真者。彼能自止色。亦能令他止。如所住能止色者。有是處。云何氣味痛。此比丘於婬解脫。至住四禪正受。住於彼時。亦不自壞亦不壞他。此無壞已。於中便得樂。何以故。我說不恚得樂痛。是為痛氣味。云何痛敗壞。謂痛是無常苦盡法。是為痛敗壞。云何痛棄。謂痛求欲止求欲度求欲。是棄痛。若沙門婆羅門。如是氣味痛。不知敗壞。不知棄捨。不知如真。彼豈能自止痛耶。復能止他乎。而與住居棄痛者。是事不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味痛。知是敗壞棄捨。知如真者。彼能自止痛。亦能令他止。而與住居能止痛者。有是處。佛如是說。彼諸比丘聞世尊所說。歡喜而樂。

佛說苦陰經

增壹阿含經卷第七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

五戒品第十四

(五)

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中。不見一法修行已多修行已。成地獄餓鬼畜生行。若生人中。居家姦姪無有淨行。為人所譏常被誹謗。云何一法。所謂邪姪也。佛告諸比丘。若有人姪洿無度。好犯他妻。便墮地獄餓鬼畜生中。若生人中。閨門姪亂。是故諸比丘常當正意。莫興姪想。慎莫他姪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第七

增壹阿含經卷第四十三

善惡品第四十七

(一)

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有眾生奉行十法。便生天上。又行十法便生惡趣。又行十法入涅槃界。云何修行十法生惡趣中。於是有人。殺生盜劫淫泆妄言綺語惡口兩舌。鬪亂彼此。嫉妬瞋恚。興起邪見。是謂十法。其有眾生行此十法。入惡趣中。云何修行十法得生天上。於是有人。不殺不盜不淫。不妄言綺語惡口。不兩舌鬪亂彼此。嫉妬恚害興起邪見。若有人行此十法者。便生天上。云何修行十法得至涅槃。所謂十念。念佛念法念比丘僧。念天念戒念施。念休息念

安般。念身念死。是謂修行十法得至涅槃。比丘當知。其生天及惡趣者當念捨離。其十法得至涅槃者善修奉行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二)

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。由十惡之本。外物衰耗。何況內法。云何為十。所謂殺盜淫。妄言綺語惡口兩舌。鬪亂彼此。嫉妬恚害心懷邪見。由殺生報故。眾生壽命極短。由不與取故。眾生生便貧賤。由淫洩報故。眾生門不貞良。由妄語故。眾生口氣醜弊致不鮮潔。由綺語故。致土地不平整。由兩舌報故。土地生荊棘。由惡口報故。語有若干種。由嫉妬故。以致穀不豐熟。由恚害報故。多諸穢惡之物。由邪見報故。自然生八大地獄。因此十惡報故。使諸外物衰耗。何

況內物。是謂比丘當念捨離十惡之法。修行十善法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十三

增壹阿含經卷第四十四

十不善品第四十八

(一)

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有眾生修行殺生。廣布殺生。種地獄罪。餓鬼畜生行。若生人中壽命極短。所以然者。由害他命。若有眾生盜他物者。種三

惡道之罪。若生人中恒遭貧匱。食不充口衣不蓋形。皆由盜故。劫奪物者即斷他命根。若有眾生好貴貪洩。種三惡道。若生人中門不貞良。竊盜淫洩。若有眾生妄語者。種地獄罪。若生人中為人所輕。言不信受。為人所賤。所以然者。皆由前世妄語所致。若有眾生兩舌者。種三惡道之罪。設生人中心恒不定。常懷愁憂。所以然者。由彼人兩頭傳虛言故。若有眾生麁言者。種三惡道之罪。若生人中為人醜弊。常喜罵呼。所以然者。由彼人言不專正之所致也。若有眾生鬪亂彼此。種三惡道之罪。設生人中多諸怨憎。親親離散。所以然者。皆由前世鬪亂之所致也。若有眾生嫉妬者。種三惡道。若生人中乏諸衣裳。所以然者。由彼人起貪嫉故。若有眾生起害意。種三惡道。設生人中恒多虛妄。不解至理心亂不定。所以然者。皆由前世恚怒所致也。無有慈仁。若有

眾生行邪見者。種三惡道。若生人中乃在邊地。不生中國。不覩三尊道法之義。或復聾盲瘖瘂身形不正。不解善法惡法之趣。所以然者。皆由前世無信根故。亦不信沙門婆羅門父母兄弟。比丘知之。由此十惡之報致此殃疊。是故比丘。當離十惡修行正見。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

增壹阿含經卷第四十四

佛說善惡因果經

失譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無量菩薩。人天大眾圍繞說法一心靜聽。爾時阿難為眾生故而白佛言。世尊今見世間等同一種生在人中。有好有醜有強有弱。有貧有富有苦有樂。有貴有賤。音聲不同言語殊方。有百歲不死。有三十早亡。有十五夭喪。胞胎墮落。有端政而貧賤。有醜陋而富貴。有大強下劣。有軟弱登上位。有苦而長壽。有樂而命殤。有行善而致過。有作惡而福利。有肥白眼眊眊。有青黑而婉媚。有雖短小而足意氣。有雖長大為他僕使。有豐饒男女。有孤單獨自。有在外遊飢寒憔悴。有入宮在朝衣食自恣。有少時貧賤老始富貴。有理實無辜橫罹獄事。有父慈子孝論經說義。有兄弟

乖各鬪諍交至。有安居立宅種種豐備。有自無舍屋處處浮寄。有烏栖鹿宿獮狩同類。有衣毛茹血不識文字。有端坐受報。有客作無地。有聰明高爽。有闇鈍無智。有經營始得。有不求自至。有富而慳貪。有貧窮而好施。有出言和睦。有發語棘刺。有為他愛敬。有眾人遠避。有慈心養命。有殺生無比。有寬而得眾。有為他所棄。有婦姑相憎。有妯娌歡戲。有喜聽法語。有聞經眠睡。有武夫無禮。有好學文義。有作畜生之形種種異類。唯願世尊廣說因果。大眾死聞一心從善。

佛告阿難。如汝所問受報不同者。皆由先世用心不等。是以所受千差萬別。今身端政者從忍辱中來為人。醜陋者從瞋恚中來為人。貧窮者從慳貪中來為人。高貴從禮拜中來為人。下賤從憍慢中來為人。長大從恭敬中來為人。座短從慢法中來為人。狼戾

從羊中來為人。黑瘦從障佛光明中來為人。緊脣從嘗齊食中來為人。赤眼從惜火光明中來為人。雀目從縫鷹眼合中來為人。瘡癰從謗法中來為人。耳聾從不喜聞法中來為人。缺齒從喜咬骨肉中來為人。塞鼻從燃不好香供養佛中來為人。脣缺從穿魚鰓中來為人。黃髮從攢猪中來為人。穴耳從穿耳中來為人。蛇體從著輕衣盪突佛像中來為人。黑色從安佛像著屋簷下烟熏處中來為人。癰癧從見師長不起中來為人。僂脊從輕衣出入背佛像中來為人。脛額者從見佛不禮捉手打額中來為人。短項從見尊長縮頭走避中來為人。心痛病者從斫刺眾生身體中來為人。癩病從枉取他物中來為人。氣嗽從冬月與人冷食中為人。無男女者從殺他諸鳥子中來為人。饒兒息者從喜養生物命中來為人。長命者從慈心中來為人。短命者從殺生中來為人。大富者從布施中來為人。有車馬者

從施三寶車馬中來為人。聰明從學問誦經中來為人。闇鈍從畜生中來為人。奴婢從貧賁中來為人。躁狂從獼猴中來為人。病癰者從破壞三寶中來為人。手脚不隨者從縛勅眾生手脚中來為人。惡性從蛇蠍中來為人。六根具足者從持戒中來為人。諸根不具足者從破戒中來為人。不淨潔者從猪中來為人。喜歌舞者從伎兒中來為人。多貪從狗中來為人。項有瘰肉者從獨食中來為人。口氣嗅者從惡罵中來為人。男根不具足者從捷猪狗中來為人。舌短者從屏處盜罵尊長中來為人。喜姪他婦女者死墮鵝鴨中為人。喜姪九族親者死墮雀中為人。慳惜經書藏匿智慧不為人說者死作土木中虫。好帶弓箭騎乘死墮六夷中。好獨殺生者死墮豺狼中。好著創華者死作載勝虫。喜著長衣者死作長尾虫。憊卧食者死墮猪中。好著綵色衣服者死作斑駁鳥。憊學人語調弄者死作鸚鵡鳥。憊讒

人者死墮蟒蛇惡毒中。橫惱他人者死作懊惱虫。為人憊傳惡作信者死作鷄梟鳥。為人喜作殃禍語者死作野狐。喜驚恐人者死作碟鹿虫。前身著木屐入寺者今身生在踰蹄馬中。先月憊放下氣者今作蠟蠟虫。先身用眾僧碓磑者今作叩頭虫。先身節量人食者今作啄木虫。盜用僧水者今作水中魚鱉。污眾僧地者作屏中虫。盜僧菓子者作食泥土虫。偷僧物者今作碓碓牛驢。強從僧乞貸者今作白鴿鳥。罵辱眾僧者今作牛領中虫。食眾僧菜者作蓼中虫。坐僧床者作蚰蟥虫。用僧雜物者作飛蛾投火虫。捶骨捩入寺者今作長嘴鳥。著烟炆胡粉朱脣入寺者今作赤嘴鳥。著綠色衣入寺者今作黃鰓鷗。夫婦在寺中止宿者今作青頭台虫。却坐佛塔者今作駱駝身。著鞋靴入浮圖精舍中者今作蝦蟆虫。聽法亂語者今作百舌鳥。污淨行尼僧者。死墮鐵窟地獄中。百萬刀輪一時來下斬截其

身。

爾時阿難白佛言。如佛所說犯眾僧物實是大重。若如是者四輩檀越。云何得詣寺中恭敬禮拜。佛言往僧藍中有二種心。一者善心二者惡心。云何名為善心。若至僧中見佛禮拜見僧恭敬。請經問義受戒懺悔。捨於財物經營三寶。不惜身命護持大法。如是之人舉足一步天堂自來。未來受果如樹提伽。是則名為最上善人也。云何名為惡心。若有眾生入寺之時。唯從眾僧乞索借貸。或求僧長短專欲破壞。或噉僧食都無愧心。餅菓菜茹懷挾歸家。如是之人死墮鐵丸地獄。鑊湯爐炭刀山劍樹靡所不經。是即名為最下惡人。佛語阿難。誠語來世是我弟子者於三寶所謹慎莫犯。努力崇成勿生退心。用佛語者彌勒出世得度無疑。佛言今身劫剝人衣者死墮寒冰地獄又生蠶虫。為他煖剝今身不熹燃燈照經像者。

死墮鐵圍山間黑闇地獄中。今身屠殺斬截眾生者死墮刀山劍樹地獄中。今身飛鷹走狗憊獵射者死墮鐵鋸地獄中。今身多邪行者死墮銅柱鐵床地獄中。今身畜多婦者死墮鐵磓地獄中。今身畜多夫主者死墮毒蛇地獄中。今身燒燬雞子者死墮灰河地獄中。今身攢猪鷄者死墮鑊湯地獄中。今身健猪狗者死墮尖石地獄中。今身飲酒醉亂者死墮飲銅地獄中。今身斬截眾生者死墮鐵輪地獄中。今身偷眾僧菓子者死墮鐵丸地獄中。今身食猪狗腸肉者死墮糞屎地獄中。今身作生魚食者死墮刀林劍樹地獄中。今身作後母諛剋前母兒者死墮火車地獄中。今身兩舌鬪亂者死墮鐵犁地獄中。今身兩口罵人者死墮拔舌地獄中。今身多妄語者死墮鐵針地獄中。今身殺生祠邪神者死墮鐵碓地獄中。今身作師母鬼語誑他取物者死墮肉山地獄中。今身作師母合眼眠地誑他上天取禰魂神者。死墮斬

腰地獄中。今身作師母教他殺生求其大神。或禍五道土地社公阿魔女郎。諸如是等皆是誑惑愚人死墮斫地獄中。為諸獄卒莖斬其身鐵噉之鳥啄兩眼睛。今身作師公或葬埋死人占宅吉凶五姓便利安龍謝蠶壓衰禍誑其癡人多取財物妄作吉凶之語者。如是之徒死墮鐵銅地獄中。無量惡鳥集在其身食噉肉盡啄其筋骨受苦無窮。今身作其醫師不能差病誑他取物。死墮針灸地獄中舉身火燃。今身破塔壞寺反戾師僧不孝父母者。死墮入阿鼻大地獄中。備經八大地獄復入諸小地獄。一百三十六所悉皆入中。或經一劫二劫乃至五劫。然後得出值善知識發菩提心。若不值遇還墮地獄。

佛言。為人身大臭穢健瞋難解者。從駱駝中來為人。喜行健食不避嶮難者從馬中來為人。堪履寒熱無記錄心者從牛中來為人。高聲無愧多所愛念不別是非者從驢中來為人。恒貪肉食所作

無畏者從師子中來為人。身長眼圓多遊曠野憎嫉妻子者從虎中來為人。毛長眼小不樂一處者從飛鳥中來為人。性無返復喜殺害虫者從野狐中來為人。勇健少於姪慾不愛妻子者從狼中來為人。不好妙服伺捕奸非小時眼惡多怒者從狗中來為人。好姪恚談眾人所愛者從鸚鵡中來為人。樂人眾中言語多煩者鸚鵡中來為人。體小小好姪意不專定見色心惑者從雀中來為人。眼赤齒短語便吐沫卧則纏身者從蛇虺中來為人。語則瞋恚不察來義口出火毒者從蝎中來為人。獨處貪食夜則少睡者從狸中來為人。穿牆竊盜貪財健怨無有親疎者從鼠中來。

佛言。為人破塔壞寺隱藏三寶物作己用者。死墮阿鼻大地獄中。從地獄出受畜生身。所謂鴿雀鴛鴦鸚鵡青雀魚鰲獼猴獐鹿。若得人身受黃門形女人二根無根姪女。為人喜瞋恚者。死墮毒蛇

師子虎狼熊羆猫狸鷹雞之屬。若得人身喜養雞猪屠兒獵師網捕獄卒
為人遇癡不解道理者。死墮象猪牛羊水牛蚤虱蚊蟲蟻子等形。若
得人身聾盲瘡癰癰殘背癰諸根不具足不能受法。為人憍慢者。死
墮糞虫馳驢犬馬。若生人中受奴婢身貧窮乞丐眾所輕賤。為人因
官形勢貪取民物者。死墮肉山地獄中。百千萬人割肉而噉。今身
喜立他人者。死墮白象中。脚直不得眼卧。今身破齋夜食者。死
墮餓鬼中。百萬萬歲不得飲食。若行之時節頭火出。今身喜露形
坐者死作寒鴉虫。今身懷挾齋殘飲食者。死墮熱鐵地獄中。又生
人間著咽塞病短命而死。今身禮佛頭不至地者。死墮倒懸地獄。
又生人間多為欺誑。今身禮佛不合掌者。死墮邊地多用功力無所
收獲。今身聞鐘聲不起者。死墮蟒蛇中其身長大為諸小虫之所
啖食。今身拱手禮佛者。死墮反縛地獄。又生人中橫遭惡事。今

身合掌五體投地至心禮佛者。常處尊貴恒受快樂。今身健瞋懊食者。從顛狂中來。今身眼目眴眴者。從邪看他婦女中來。今身護婦罵父母者。死墮斬舌地獄中。今身如水著酒中。沽與人者。死作水中虫。又生人間水腫斷氣而死。

佛告阿難。如向所說種種眾苦皆由十惡之業。上者地獄因緣。中者畜生因緣。下者餓鬼因緣。於中殺生之罪能令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者短命。二者多病。劫盜之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪淫之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者婦不貞良。二者二妻相諍不隨己心。妄語之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者多被誹謗。二者恒為多人所誑。兩舌之罪亦令眾生

墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者得破壞眷屬。二者得弊惡眷屬。惡口之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人間得二種果報。一者常聞惡聲。二者所有言說恒有諍訟。綺語之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人間有二種果報。一者說正人不言受。二者所有言說不能辯了。貪慾之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者貪財無有厭足。二者多求恒無從意。瞋恚之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者常為他人求其長短。二者常為他所惱害。邪見之罪亦令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人間得二種果報。一者常生邪見家。二者心恒諂曲。諸佛子如是十惡業道皆是眾苦大聚因緣。

爾時大眾之中有作十惡業者。聞佛說斯地獄苦報皆大號哭而白佛言。世尊弟子作何善行得免斯苦。佛言當復教化一切眾生

共同福業。云何修福。若有眾生今身作大化主造立浮圖寺舍者。未來必作國王統領萬民無往不伏。今身作邑王中正維那輪主者。未來之世必作王臣輔相州郡令長衣馬具足所須自恣。今身率化諸人作諸功德者。未來世中必作豪富長者眾人敬仰四道開通所向對偶。今身好喜燃燈續明者。生在日月天中光明自照。今身喜布施慈心養命者。生處大富衣食自然。今身好施人飲食者。所生之處天厨自至色力具足聰慧辯才壽命長遠。若施畜生得百倍報。施一闍提得千倍報。施持戒比丘得萬倍報。若施法師流通大乘講宣如來祕密之藏。令使大眾開其心眼者。得無量報。若施菩薩諸佛受報無窮。又復施三種人果報無盡。一者諸佛二者父母三者病人。一食之施尚獲無量之報。況能常施何可窮盡。今身洗浴眾僧者。所生之處面目端正自然衣裳眾人敬仰。今身喜讚歎讀誦經法者。

所生之處音聲雅妙聞者歡欣。今身喜持戒者。所生端正人中最勝。今身好喜造作義井獎瓮在道種樹蔭蓋諸人者。所生之處常作人王百味飲食隨念即至。今身喜抄寫經法施人讀者。所生之處口辯多才。所學之法一聞領悟。諸佛菩薩常加擁護。人中最勝恒為上首。今身喜造橋船濟渡人者。所生之處七寶具足。眾人敬歎莫不瞻仰行來入出為人扶接。

佛告阿難。如我處處經中所說因果。勸諸眾生讀誦修行得度苦難。若聞是經生誹謗者。其人現世舌則墮落。

爾時阿難白佛言。世尊當何名斯經以何勸發之。佛告阿難。此經名為善惡因果。亦名菩薩發願修行經。如是受持佛說是經時。眾中八萬天人發阿耨多羅三藐三菩提心。百千女人現轉女身得成男子。千二百惡人捨其毒意自知宿命。無量善人得無生忍恒

受快樂。無量正者生諸淨土共諸佛菩薩以為等侶。一切大眾歸家作福歡喜奉行。

佛說善惡因果經一卷（終）

佛說善惡因果經

諸經要集卷第十三

西明寺沙門釋道世集

惡報緣第九

夫有形則影現。有聲則響應。未見形存而影亡。聲續而響乖。善惡相報。理路然矣。幸願深信。不猜來肖。輕重苦報。具依下述。如身行殺生。或剝切臠截。炮熬甜虻。飛鷹走狗。射獵眾生者。則墮屠裂鉞割地獄中。蒸煮燒炙眾生者。則墮鑊湯鑪炭地獄中。以此殺生故。於地獄中。窮年極劫。具受劇苦。受苦既畢。復墮畜生。作諸牛馬猪羊。驢騾駱駝。雞狗魚鳥。車熬蛤蜊。為人所殺。螺蜆之類。不得壽終。還以身肉供充餽殖。在山禽獸。無量生死。若無微善永無免期。脫有片福劣復人身。或於胞胎墮落。出生喪亡。或二十未有所知。從冥入冥。人所矜

念。當知短命皆緣殺生也。

又《地持論》云。殺生之罪。能令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。如是十惡。一一皆備五種果報。一者殺生何故受地獄苦。以其殺生。苦眾生故。所以身壞命終。地獄眾苦皆來切己。二者殺生何故出為畜生。以殺生無有慈惻行。乖人倫故。地獄罪畢受畜生身。三者殺生何故復為餓鬼。以其殺生必緣慳心。貪著滋味。復為餓鬼。四者殺生何故生人而得短壽。以其殺生殘害物命。故得短壽。五者殺生何故兼得多病。以殺生違適。眾患競集。故得多病。當知殺生是大苦也。

又《雜寶藏經》云。時有一鬼。白目連言。我常兩肩有眼胸有口鼻。常無有頭。何因緣故。目連答言。汝前世時。恒作魁膾弟子。若殺人時。汝常有歡喜心。以繩著髻挽之。以是因緣故。

受如此罪。此是惡行花報。地獄苦果。方在後也。復有一鬼。白目連言。我身常如塊肉。無有手脚眼耳鼻等。恒為蟲鳥所食。罪苦難堪。何因緣故爾。答言。汝前世時。常與他藥。墮他兒胎。是故受如此罪。此是花報。地獄苦果。方在後身。又緣其殺生。貪害滋多。以滋多故。便無義讓而行劫盜。今身偷盜不與而取。死即當墮鐵窟地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢墮畜生中。身常負重。驅蹴捶打。無有餘息。所食之味唯以水草。處此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。恒為僕隸。驅策走使不得自在。償債未畢。不得聞法。緣此受苦輪迴無窮。當知此苦皆緣偷盜。今身隱蔽光明。不以光明供養三寶。反取三寶光明。以用自照。死即當墮黑耳黑繩黑暗地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮蟣虱中不耐光明。在此之中無量生死。以本因緣。若

遇微善。劣復人身。形容黧黑。垢膩不淨。臭處穢惡。人所厭遠。雙眼盲瞎不覩天地。當知隱蔽光明。亦緣偷盜故。

故《地持經》云。劫盜之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。劫盜何故墮於地獄。以其劫盜剝奪偷竊人財。苦眾生故。身死即入寒氷地獄。備受諸苦。劫盜何故出為畜生。以其不行人道故。受畜生報。身常負重。以肉供人償其宿債。何故復墮餓鬼。緣以慳貪便行劫盜。是以畜生罪畢。復為餓鬼。何故為人貧窮。緣其劫奪使物空乏。所以貧窮。何故共財不得自在。緣其劫盜偷奪沒官。若有財錢。則為五家所共。不得自在。當知劫盜二大苦也。

又《雜寶藏經》說。時有一鬼。白目連言。大德我腹極大如甕。咽喉手足甚細如針。不得飲食。何因緣故受如此苦。目連答

言。汝前世時。作聚落主自恃豪貴。飲酒縱橫。輕欺餘人。奪其飲食。飢困眾生。由是因緣受如此罪。此是花報。地獄苦果。方在後也。

復有一鬼。白目連言。常有二熱鐵輪。在我兩腋下。轉身體焦爛。何因緣故爾。目連答言。汝前世時。與眾僧作餅。盜取二番。挾兩腋底。是故受如此罪。此是花報。後方受地獄苦果。

又緣以盜故心不貞正。恣情姪佚。今身姪佚。現世凶危。常自驚恐。或為夫主邊人所知。臨時得殃。刀杖加形。首足分離。乃至失命。死入地獄。卧之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。雞鴨鳥雀犬豕飛蛾。如是無量生死。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢。以本因緣。若遇微善。劣復人身。閨門姪亂。妻妾不貞。若有寵愛。為人所奪。常懷恐怖。多

危少安。當知危苦皆緣邪婬生也。

故《地持論》云。邪婬之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者婦不貞潔。二者得不隨意眷屬。邪婬何故墮於地獄。以其邪婬干犯非分侵物為苦。所以命終受地獄苦。何故邪婬出為畜生。以其邪婬不順人理。所以出獄受畜生身。何故邪婬復為餓鬼。以其婬佚皆因慳愛。慳愛罪故。復為餓鬼。何故邪婬婦不貞潔緣犯他妻故。所得婦常不貞正。何故邪婬不得隨意眷屬。以其邪婬奪人所寵故。其眷屬不得隨意。所以復為人之所奪。當知邪婬三大苦也。

如《雜寶藏經》說。昔有一鬼。白目連言。我以物自蒙籠頭。亦常畏人來殺我。心常怖懼。不可堪忍。何因緣故爾。答言。汝前世時。婬犯外色。常畏人見。或畏其夫主捉縛打殺。或畏官

法戮之都市。常懷恐怖。恐怖相續。故受如此罪。此是惡行花報。後方受地獄苦果。又緣其邪淫故。發言皆妄。今身若妄。苦惱眾生。死則當墮啼哭地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢墮餓鬼中。在此苦惱無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。多諸疾病。尪羸虛弱。頓乏楚痛。自嬰苦毒。人不愛念。當知此苦皆緣妄語生也。

故《地持論》云。妄語之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者為人所誑。何故妄語墮於地獄。緣其妄語不實。使人虛爾生苦。是以身死受地獄苦。何故妄語出為畜生。以其欺妄乖人誠信。所以出獄受畜生報。何故妄語復為餓鬼。緣其妄語皆因慳欺慳欺罪故。復為餓鬼。何故為人多被誹謗。以其妄語不誠實故。何故妄語為人所誑。以其妄語欺

誘人故。當知妄語四大苦也。又緣其妄語。便致兩舌。今身言無慈愛。讒謗毀辱。惡口雜亂。死即當墮拔舌烓銅犁耕地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦即畢墮畜生中。噉食糞穢。如鵜鷃鳥。無有舌根。在此之中無量生死。以本因緣若遇微善。劣復人身。舌根不具。口氣臭惡。瘖啞謇澁。齒不齊白。滋歷疎少。脫有善言人不信用。當知讒亂皆緣兩舌生也。

故《地持論》云。兩舌之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者得弊惡眷屬。二者得不和眷屬。何故兩舌墮於地獄。緣其兩舌離人親愛。愛離苦故。受地獄苦。何故兩舌出為畜生。緣其兩舌鬪亂事同野干。受畜生身。何故兩舌復為餓鬼。以其兩舌亦緣慳嫉。慳嫉罪故。復為餓鬼。何故兩舌為人得弊惡眷屬。緣以兩舌。使人朋儔皆生惡故。何故兩舌得不和眷

屬。緣以兩舌離人親好使不和合故。當知兩舌五大苦也。

又緣其兩舌言輒麁惡。今身緣以惡口故。鬪亂殘害。更相侵伐。殺諸眾生。死即當墮刀兵地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮畜生中。拔脚賣膀。輸肫喪脾。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。四支不具。閹刖剝劓。形骸殘毀。鬼神不衛。人所輕棄。當知殘害眾生。皆緣惡口生也。

故《地持論》云。惡口之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡音。二者所可言說。恒有諍訟。何故惡口墮於地獄。以其惡口皆欲害人。人聞為苦。所以命終受地獄苦。何故惡口出為畜生。以其惡口罵人以為畜生。所以出獄即為畜生。何故惡口復為餓鬼。緣其慳吝。干觸惡罵。所以畜生苦

畢復為餓鬼。何故惡口為人常聞惡音。以其發言麁鄙。所聞常惡。何故惡口所可言說。恒有諍訟。以其惡口違逆眾德聽有所說言。常致諍訟。當知惡口六大苦也。

又緣其惡口言輒淨綺都無義益。無義益故。今身則生憍慢。死即當墮束縛地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢墮畜生中。唯念水草。不識父母恩養。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。生在邊地。不知忠孝仁義。不見三寶。若在中國。姓陋矮樓。人所陵蔑。當知憍慢。皆緣無義調戲不節生也。

故《地持論》云。無義語罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者所有言語人不信受。二者有所言說不能明了。何故無義語墮於地獄。語既非義。事成損彼。所以命終受地獄苦。何故無義語出為畜生。緣語無義。人倫理乖。所以出地獄

受畜生身。何故無義語復為餓鬼。語無義故。慳惑所障。因慳惑故。復為餓鬼。何故無義語罪出生為人。有所言語人不信受。緣語無義非可承受。何故無義語。有所言說不能明了。語既無義。皆緣暗昧。暗昧報故不能明了。當知無義語七大苦也。

又緣無義語故。不能謙讓。使貪欲無厭。今身慳貪不布施。死即當墮沸屎地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢。墮畜生餓鬼中無有衣食。資仰於人所噉糞穢不與不得。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。飢寒裸露。困乏常無。人既不與。求亦不得。縱有纖毫。輒遇剝奪。守苦無方。亡身喪命。當知不布施。皆緣貪欲生也。

故《地持論》云。貪欲之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多欲。二者無有厭足。何故貪欲墮於地

獄。緣其貪欲作動身口。而苦於物。所以身死受地獄苦。何故貪欲出為畜生。緣此貪欲動乖人倫。是故出獄即為畜生。何故貪欲復為餓鬼。緣此貪欲得必貪惜。貪惜罪故。復為餓鬼。何故貪欲而復多欲。緣此貪欲所欲彌多。何故貪欲無有厭足。緣此貪欲貪求無厭。當知貪欲八大苦也。又緣貪欲不適意故。則有憤怒而起嗔恚。今身若多嗔恚者。死即當墮泥犁地獄。於歷劫中具受眾苦。受苦既畢墮畜生中。作毒蛇虵蝮虎豹豺狼。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。復多嗔恚。面貌醜惡。人所憎惡。非唯不與親友。實亦眼不喜見。當知忿恚皆緣嗔惱生也。

故《地持論》云。瞋恚之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常為一切求其長短。二者常為眾人之所惱

害。何故瞋惱墮於地獄緣此瞋惱害苦物故。受地獄苦。何故瞋惱出為畜生。緣此瞋惱不能仁恕。所以出獄受畜生身。何故瞋惱復為餓鬼。緣此瞋惱從慳心起。慳心罪故。復為餓鬼。何故瞋惱。常為一切求其長短。緣此瞋惱不能含容故。為一切求其長短。何故瞋惱。常為眾人之所惱害。緣此瞋惱惱害於人。人亦惱害。當知瞋惱九大苦也。

又緣其瞋惱而懷邪僻。不信正道。今身邪見。遮人聽法誦經。自不餐採。死即當墮聾癡地獄。於遐劫中受諸苦惱。受苦既畢墮畜生中。聞三寶四諦之聲。不知是善。殺害鞭打之聲。不知是惡。在此之中無量生死。以本因緣。若遇微善。劣復人身。生在人中。聾瞽不聞石壁不異。美言善響絕不覺知。當知阻礙聽法。皆緣邪見生也。

故《地持論》云。邪見之罪。亦令眾生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲。何故邪見墮於地獄。緣以邪見唯向邪道。及以神俗謗佛法僧。不崇三寶。既不崇信。斷人正路致令遭苦。所以命終入阿鼻獄。何故邪見復為畜生。緣以邪見不識正理。所以出獄受畜生報。何故邪見復為餓鬼。緣此邪見慳心堅著。乖僻不捨。不捨慳著。復為餓鬼。何故邪見生邪見家。緣此邪見僻習纏心。所以為人生邪見家。何故邪見其心諂曲。緣此邪見不中正故。所以為人心常諂曲。當知邪見十大苦也。

如是一一微細。眾惡罪業。無量無邊。皆入地獄。備受諸苦。非可算數而知。且略言耳。若能反惡為善。即是我師。

又《八師經》云。佛為梵志說八師之法。佛言一謂兇暴。殘

害物命。或為怨家所見刑戮。或為王法所見誅治。滅及門族。死入地獄。燒煮拷掠。萬毒皆更。求死不得。罪竟乃出。或為餓鬼。當為畜生。屠割剝裂。死輒更刃。魂神展轉。更相殘害。吾見殺者其罪如此。不敢復殺。是吾一師。佛於是說偈言。

兇者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生 結積累劫怨
受罪短命死 驚惶遭暴患 吾用畏是故 慈心伏魔官

二謂盜竊。強劫人財。或為財主。刀杖加刑。應時瓦解。或為王法收繫著獄。拷掠撻答五毒皆至。戮之都市。門族灰滅。死入地獄。以手捧火。烱銅灌口。求死不得。罪竟乃出。當為餓鬼。意欲飲水。水化為膿。所飲食物。物化為炭。身常負重。眾惱自隨。或為畜生。死輒更刃。以肉供人償其宿債。吾見盜者其罪如此。不敢復盜。是吾二師。佛於是說偈言。

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少 忿恚愁毒惱

死受六畜形 償其宿債負 吾用畏是故 棄國施財寶

三謂邪婬。犯人婦女。或為夫主邊人所知。臨時得殃。刀杖加形。首足分離。禍及門族。或為王法。收捕著獄。酷毒掠治。身自當辜。死入地獄。卧之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火以燒其身。地獄罪畢。當受畜生。若後為人。闔門婬亂。遠佛違法。不親賢眾。常懷恐怖。多危少安。吾見是故。不敢復婬。是吾三師。佛於是說偈言。

婬為不淨行 迷惑失正道 形消魂魄驚 傷命而早夭

受罪頑癡荒 死復墮惡道 故吾妻子施 建志樂山藪

四謂兩舌。惡口妄言。綺語。譖人無罪。謗毀三尊。舌致捶杖。亦致滅門。死入地獄。獄中鬼神拔出其舌。以牛犁之。烱銅

灌口。求死不得。罪畢乃出。當為畜生。常食草棘。若後為人。言不見信。口中恒臭。多被誹謗罵詈之聲。卧輒惡夢。有口不得食。佛經之至味。吾見是故。不敢惡口。是吾四師。佛於是說偈言。

欺者有四過 讒佞傷賢良 受身癡聾盲 嘗吃口臭腥
顛狂不能信 死墮拔舌囹 吾修四淨口 自致八音聲

五謂嗜酒。酒為毒氣。主成諸惡。王道毀仁澤滅。臣慢上忠敬朽。父禮亡母失慈。子兇虐孝道敗。夫失信婦奢婬。九族爭財產耗。亡國危身無不由之。酒之亂道三十有五。吾見是故。絕酒不飲。是吾五師。佛於是說偈言。

醉者為不孝 怨禍從內生 迷惑清高士 亂德敗淑貞
故吾不飲酒 慈心濟群民 淨慧度八難 自致覺道圓

六謂年老。夫老之為苦。頭白齒落。目視冥冥。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節疲痛。行步苦極。坐起呻吟。憂悲心惱。識神轉滅。便旋即忘。命日促盡。言之流涕。吾見無常災變如此。故行求道。不欲更之。是吾六師。佛於是說偈言。

吾念世無常 人生要當老 盛去日衰羸 形枯而白首

憂勞百病生 坐起愁痛惱 吾用畏是故 棄國行求道

七謂病瘦。肉盡骨立。百節皆痛。猶被杖楚。四大進退。手足不任。氣力虛竭。坐起須人。口燥脣焦。筋斷鼻坼。目不見色。耳不聞音。不淨流出。身卧其上。心懷苦惱。言輒悲哀。今觀世人。年盛力壯。華色煒曄。福盡罪至。無常百變。吾覩此患。故行求道。不欲更之。是吾七師。佛於是說偈言。

念人衰老時 百病同時生 水消而火起 刀風解其形

骨體筋脈離 大命要當傾 吾用畏是故 求道願不生

八謂人死。四百四病同時俱作。四大欲散魂神不安。風去息絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去失。身體挺直。無所復知。旬日之間。肉壞血流。縫脹爛臭。無一可取。身中有蟲。還食其肉。筋脈爛盡。骨節能散。髑髏脾脛。各自異處。飛鳥走獸。競來食之。天龍鬼神。帝王人民。貧富貴賤無免此患。吾見斯變。故行求道。不欲更之。是吾八師。佛於是說偈言。

惟念老病死 三界之大患 福盡而命終 棄之於黃泉
身爛還歸土 魂魄隨因緣 吾用畏是故 學道求泥洹

梵志於是心即開解。遂得道跡。長跪受戒為清信士。不殺不盜。不婬不欺。奉孝不醉。歡喜為佛作禮而去。故書云。五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。大怒傷陰。大喜敗陽。

麗色伐性之斧。美味腐身之毒。能悟此旨。斯為大師也。頌曰。

心境相乘 業結牽纏 七識起發 八識成因

三界受報 六趣遷延 隨處起業 觸處拘連

五陰勞倦 九惱譴迤 自非慈聖 何慧爽神

含情普洽 機悟玄津 舒則利物 卷則收恩

諸經要集卷第十三

經律異相卷第四十九（地獄部上）

梁沙門僧旻寶唱等集

- 閻羅王等為獄司往緣一
- 閻羅王三時受苦二
- 閻羅王問罪人三
- 十八地獄及獄主名字四
- 三十地獄及獄主名字五
- 五官禁人作罪六
- 始受地獄生七
- 應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八
- 八王使者於六齋日簡閱善惡九
- 寒熱邊地地獄十

• 金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

• 金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王者。昔為毘沙國王。緣與維陀始王共戰。兵力不敵。因立誓願。願為地獄主。臣佐十八人領百萬之眾頭有角耳皆悉忿懟。同立誓曰。後當奉助治此罪人。毘沙王者今閻羅是。十八人者諸小王是。百萬之眾諸阿傍是。隸北方毘沙門天王（出《問地獄經》。《淨度三昧經》云總治一百三十四地獄）。

閻羅王三時受苦二

閻浮提南有大金剛山。內有閻羅王宮。縱廣六千由旬（《問地

《獄經》云。住地獄間。城縱廣三萬里金銀所成。晝夜三時有大銅鑊自然在前。若鑊入宮內。王見怖畏。捨出宮外。若鑊出宮外王入宮內。有大獄卒。卧王熱鑊上。鐵鉤擘口。洋銅灌之。從咽徹下無不焦爛。事竟還與娖人共相娛樂。彼諸大臣同受福者亦復如是（出《長阿含經》十九卷）。

閻羅王問罪人三

有三使。一老。二病。三死。若有眾生三業行惡。身壞命終應墮地獄。王問言。汝是天使所召耶。王曰。汝見第一使者不。汝在人中。見頭白齒落目視矇矇。皮緩肌皺。偻脊拄杖呻吟而行。見此人不。罪人言見。王曰。汝何不自念。我亦當爾。罪人言。我時放逸不自覺知。王曰。今當令汝知放逸苦。非父母兄弟天帝先

祖知識僮僕沙門等過。汝自作惡今當自受。又問汝見第二使不。汝本為人。頗見疾病困篤屎尿臭處身卧其上。飲食須人百節酸疼流淚呻吟不能語言不。答曰見。王問曰。何不自念（往反如第一使）。又問覺第三使不。頗見人死身壞命終諸根永滅。身體挺直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不。答曰見（往反如前）。語已付獄卒（有《眾生三世治惡經》云。遣五使。五問。謂生老病死先身惡業。）詣大地獄（出《長阿含經》第十九卷。《婁炭經》大同小異）。

十八地獄及獄主名字四

十八小王者。一迦延典泥犁。二屈遵典刀山。三沸塗壽典沸沙。四沸典典沸屎。五迦世典黑耳。六嶮傺典火車。七湯謂典鑊湯。八鐵迦然典鐵床。九惡生典嶮山。十寒冰（經闕王名）。十一

毘迦典剝皮。十二逕頭典畜。十三提薄典刀兵。十四夷大典鐵磨。十五悅頭典冰地獄。十六鐵箒（經闕王名）。十七身典蛆蟲。十八觀身典鉞銅（出《問地獄經》）。

三十地獄及獄主名字五

一曰平潮王。典主阿鼻大泥犁。二曰晉平王。典治黑繩重獄。三曰荼都王。典治鐵白獄。四曰輔天王。典治合會獄。五曰聖都王。典治大山獄。六曰玄都王。典治火城獄。七曰廣武王。主治劍樹獄。八曰武陽王。典主嚕吼獄。九曰平陽王。主治八路獄。十曰都陽王。典治刺樹獄。十一消陽王。主治沸灰獄。十二挺慰王。典治大噉獄小噉獄。十三廣進王。主大阿鼻獄。十四高都王。主治鐵車獄。十五公陽王。主治鐵火獄。

十六平解王。主治沸屎獄。十七柱陽王。主治燒地獄。十八平丘王。典治彌離獄。十九磓石王。主治山石獄。二十琅耶王。主治多洹獄。二十一都官王。主治泥犁獄。二十二玄錫王。主治飛蟲獄。二十三太一王。主治陽阿獄。二十四合石王。主治大磨獄。二十五涼無王。主治寒雪獄。二十六無原王。主治鐵杵獄。二十七政治王。主治鐵柱獄。二十八高遠王。主治膿血獄。二十九都進王。主治燒石獄。三十原都王。主治鐵輪獄。是為三十大苦劇泥犁。神明聽察疏記罪福不問尊卑。一月六奏一歲四覆。四覆之日皆用八王。八王日者天王案行以比諸天民隸之屬。有福增壽有罪減算。制命長短毛分不差。人民盲冥了自不知。不預作善收付地獄（出《淨度三昧經》）。

五官禁人作罪六

五官者。一鮮官禁殺。二水官禁盜。三鐵官禁姪。四土官禁兩舌。五天官禁酒（出《淨度三昧經》）。

始受地獄生十^❶

閻羅王城之東西南面列諸地獄。有日月光而不明淨。唯黑耳獄光所不照。人命終時神生中陰。中陰者已捨死陰未及生陰。其罪人者乘中陰身。入泥犁城。泥犁城者（梁言寄係城。又云閉城也。）是諸罪人。未受罪之間共聚是處。巧風所吹隨業輕重受大小身。臭風所吹成就罪人麤醜之形。香風所吹成就福人微細之體（出《問地獄經》）。

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

生天墮地獄。各有迎人。人病欲死時。眼自見來迎。應生天上者天人持天衣伎樂來迎。應生他方者眼見尊人為說妙言。應墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍遶之。所見不同。口不能言。各隨所作得其果報。天無枉濫。平直無二。隨其所作天網治之（出《淨度三昧經》。《華嚴經》云。人欲終時見中陰相。行惡業者見三惡受苦。或見閻羅持諸兵仗囚執將去。或聞苦聲。若行善者見諸天宮殿伎女莊嚴遊戲快樂如是等勝事）。

八王使者於六齋日簡閱善惡九

八王曰。謂天帝釋鎮臣三十二人。四鎮大王司命司錄。五羅大王八王使者。盡出四布覆行。復值四王十五日三十日所奏。案

按人民立行善惡。地獄王亦遣輔臣小王。同時俱出有罪即記。前齋八王日。犯過福強有救安隱無他用福原赦。到後齋日重犯。罪數多者減壽條名剋死。歲月日時關下地獄。地獄承文書即遣獄鬼持名錄召。獄鬼無慈死日未到。強推作惡令命促盡。福多者增壽益算。天遣善神營護其身。移下地獄拔除罪名。除死定生。後生天上（出《淨度三昧經》）。

寒熱邊地地獄十

云何地獄。答謂寒熱邊地也。有無量種。今當略說。寒地獄者。了叫喚。不了叫喚。不叫喚。有是三相極惡喚呼。了叫喚者有三。一阿浮陀。二泥羅浮陀。三阿波跛。阿浮陀地獄者由寒身中生似癰。泥羅浮陀地獄者風吹脹滿。阿波跛者極寒風吹剝其身

皮肉盡落。皆急戰喚聲。此三可了。

不了叫喚者。一阿吒鵠吒鵠。二優鉢羅。阿吒鵠吒鵠者亦是極寒風所吹。皮肉剝落喚阿吒鵠吒鵠。優鉢羅者極大風寒吹剝身皮肉體中自鐵葉還自纏身。如優鉢羅華。以謗賢聖墮此獄中。不叫喚者。一拘牟陀。二須捷提。三伽分陀犁。四伽波曇摩。極寒風吹身脹滿。如四種相受苦呻吟。以謗賢聖故墮彼四種地獄。於一切時受無量苦。是一切大寒地獄。處在四洲間。著鐵圍山底。仰向居止在闇冥中。寒風壞身。大火所燒。如燒竹林。聲咳相觸。亦有餘眾生於中受苦。皆謗毀賢聖受如是苦。如世尊說偈。

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五

毀聖惡趣獄 口及意惡願

是謂寒地獄。問云何熱地獄。答一有主治。二少主治。三無

主治。此三相治者是考掠也。有主。一者治活。二行。三黑繩。活地獄者。獄卒以利刀斧解剝剉斬罪眾生如斬剉草頭。皮肉解散罪緣未盡。以冷風吹還生如故。復因罪惡手生鐵爪鋒利猶刀。各生怨結更相摑截。如刈竹葦。彼此相聞結恨心死故生此中。黑繩地獄者。挖罪人著地。以黑繩拼斃斃斫截。以斫眾生故生彼地獄。

復次以熱赤銅。鑊纏身骨破碎髓血流。以鞭杖加眾生及出家。不精進受著信施衣故生彼中。極大闇冥苦於煙熏。倒懸其身使歛煙熏。煙熏穴居眾生故也。行地獄者。行列罪眾生如屠肆者。截手足耳鼻及頭。本為屠兒故受此苦。復次熱鐵地駕鐵火車。獄卒乘之張眼喊喚叱叱。使走以乘象馬驅使疲勞故墮此中。姪犯他妻驅上劍樹自然火燒受如此苦。謂有主治地獄獄卒者。以

行緣故不被火燒。少主治地獄者。一眾合二大哭三鐵鑑。眾合地獄者。罪眾生畏地獄卒。無量百千走入山間。前後自然生火。兩山自合如磨。血流如河骨肉爛盡。以喜磨眾生故也。復次火燒大鐵臼以杵擣之。經歷百年彼以罪緣而命不盡。以臼擣殺蚤虱及蝮殺故也。

大哭地獄者。大鐵山周遍火燃四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言。欲何所趣。以火燒鐵杵擊破其頭。以困苦萬民故生此中也。炙地獄者。大鐵山火焰相搏。以鐵鏟鏟之。周匝猗炙一面適熟。鏟自然轉反覆顛倒。以貫刺殺人故生此中也。無缺地獄者。鐵地周匝火然縱廣百由旬。四門如城以銅薄覆上焰焰相續。諸罪眾生積聚如薪。焰無罣礙焦爛其身受苦無缺。以殺父母真人。惡意向佛使血流出。鬪亂僧眾。及作增上十不善業故生此中也。邊

地獄者。所在家水間山間及曠野。獨受惡業報是謂邊地獄（出衣品第三卷）。

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

四天下外有八萬天下而圍遶之。八萬天下外復有大海。海外復有大金剛山。山外復有山亦名金剛（《樓炭經》云大鐵圍山）。二山中間日月神天威光不照。有八大地獄。一曰想。二曰黑繩。三曰椎礮。四曰叫喚。五曰大叫喚。六曰燒炙。七曰大燒炙。八曰無間（《樓炭經》云有不同。文多不載也）。其一地獄。各有十六小地獄（《問地獄經》云。地獄者地上有也）。

想地獄十六者。一曰黑沙。二曰沸屎。三曰五百釘。四曰飢。五曰渴。六曰一銅釜。七曰多銅釜。八曰石磨。九曰膿血。

十曰量火。十一曰灰河。十二曰鐵丸。十三曰斫斧。十四曰豺狼。十五曰劍樹。十六曰寒冰。

其中眾生。手生鐵抓迭相瞋忿。以爪相攫應手肉墮。想以為死。復次其中眾生懷毒害想。手執刀劍迭相斫刺。剝鬻割身碎在地。相謂為死。冷風來吹尋復活起。彼自相言我今已活。久受罪已出想地獄。悵惶求救不覺忽到黑沙地獄。熱風暴起吹熱黑沙來著其身。燒皮徹骨身中焰起。迴旋還身燒炙焦爛。其罪未畢故使不死。久受苦已出黑沙獄到沸屎獄。有沸屎鐵丸自然滿前。驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手。復使撮著口中。從咽至腹通徹下過無不焦爛。有鐵噉蟲啖肉達髓苦毒無量。受罪未畢復不肯死。久受苦已出沸屎獄附到鐵釘獄。卒撲之偃熱鐵上。舒展其身以釘釘手足。周遍身體盡五百釘。苦毒號吟猶復不死。久受苦已出鐵釘獄

到飢餓獄。即撲熱鐵上銷銅灌口。從咽至腹通徹下過無不焦爛。餘罪未盡猶復不死。久受苦已出飢地獄到渴地獄。即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中。燒其唇舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭。久受苦已出渴地獄到一銅鍍地獄。獄卒怒目捉罪人足倒投鍍中。隨湯涌沸上下迴旋。身壞爛熟萬毒並至故令不死。久受苦已出一銅鍍至多銅鍍地獄。捉罪人足倒投鍍中。隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛。以鐵鉤取置餘鍍中。悲叫苦毒故使不死。久受苦已出多銅鍍至石磨地獄。捉彼罪人撲熱石上。舒展手足以大熱石硯其身上。迴轉揩磨骨肉糜碎。苦毒切痛故使不死。久受苦已出石磨獄至膿血地獄。膿血沸涌罪人於中東西馳走。湯其身體頭面爛壞。又取膿血食之。通徹下過苦毒難忍故令不死。久受苦已乃出膿血至量火地獄。有大火聚其火炎熾驅迫罪人。手執鐵升以量火聚。遍燒身體

苦毒熱痛。吟呻號哭故令不死。久受苦已出量火獄到灰河地獄。縱廣深淺各五百由旬。灰湯涌沸惡氣逢渤迴波相搏聲響可畏。從底至上鐵刺縱橫。其河岸上有劍樹林。枝葉華實皆是刀劍。罪人入河隨波上下。迴覆沈沒鐵刺刺身。內外通徹膿血流出。苦痛萬端故令不死。乃出灰河至彼岸上。利劍割刺身體傷破。復有豺狼來嚙罪人生食其肉。走上劍樹劍刃下向。下劍樹時劍刃上向。手攀手絕足蹋足斷。皮肉墮落唯有白骨筋脈相連。時劍樹上有鐵嘴鳥。啄頭食腦苦毒號叫故令不死。還入灰河隨波沈沒。鐵刺刺身苦毒萬端。皮肉爛壞膿血流出。唯有白骨浮漂於外。冷風來吹尋便起立。宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄。有熱鐵丸獄鬼驅投之。手足爛壞舉身火然。萬毒並至故令不死。久受苦已乃出鐵丸至斫斧地獄。捉此罪人撲熱鐵上。以熱鐵斫斧斫其手足耳鼻身體。苦毒

號叫猶復不死。久受罪已出鉞斧獄至豺狼地獄。有群豺狼競來齧齕。肉墮骨傷膿血流出。苦痛萬端故令不死。久受苦已乃出豺狼至劍樹獄。入彼劍林有暴風起。吹劍樹葉墮其身上。頭面身體無不傷壞。有鐵嘴鳥啄其兩目。苦痛悲號故使不死。久受苦已乃出劍樹至寒冰獄。有大寒風吹其身上。舉體凍傷皮肉墮落。苦毒叫喚然後命終。身為不善口意亦然。斯墮想地獄怖懼毛豎。

黑繩大地獄。有十六小獄周匝圍遶。各縱廣五百由旬。何故名黑繩。其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上。舒展其身以熱鐵繩絀之使直。以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段。復次以鐵繩絀鋸之。復次懸熱鐵繩交橫無數。驅迫罪人使行繩間。惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身。燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端。餘罪未畢故使不死。故名黑繩。久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄。乃至寒冰地獄然後命終。惡

意向父母佛及聲聞。則墮黑繩獄苦痛不可稱。

推磔大地獄。有十六小獄圍遶。各縱廣五百由旬。何故名推磔。有大石山兩山相對。人入此中。山自然合推磔其身。骨肉糜碎山還故處。苦毒萬端故使不死。復有大鐵象舉身火然哮呼而來。蹴蹋罪人婉轉其上。身體糜碎膿血流出。號咷悲叫故使不死。復捉罪人卧大石上以大石磔。復取罪人卧地鐵杵擣之。從足至頭皮肉糜碎。膿血流出萬毒並至。餘罪未畢故令不死。故名推磔。久受苦已乃出推磔到黑沙地獄。乃至寒氷然後命終。但造三惡業不修三善行。墮推磔地獄苦痛不可稱。

叫喚大地獄。有十六小地獄。各縱廣五百由旬。何故名叫喚獄。獄卒捉罪人擲大鑊中。又置大鐵鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。號咷叫喚苦痛辛酸。又取彼罪人擲不鏹上。反覆煎熬號咷叫喚。

餘罪未畢故使不死。故名叫喚。久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄。乃至寒冰爾乃命終。瞋恚懷毒造諸惡行。墮叫喚地獄。

大叫喚大地獄。有十六小獄。何名大叫喚。取彼罪人著大鐵釜中。又置鐵鑊中。熱湯涌沸煮彼罪人。又擲大鏃上。反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸。餘罪未畢故使不死名大叫喚。久受苦已出大叫喚至寒冰獄。爾乃命終。習眾邪見。為愛網所牽。造卑陋行。墮大叫喚獄。

燒炙地獄。有十六小地獄。何故名燒炙。將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤燒炙罪人。又著鐵樓上。其樓火然內外俱赤。又擲著大鐵陶中。其陶火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至。餘罪未畢故使不死。故名為燒炙。久受苦已出燒炙獄至黑沙獄。乃至寒冰然後命終。為燒炙行墮燒炙地獄。長夜受燒炙

苦。

大燒炙地獄。有十六小地獄。縱廣五百由旬。將諸罪人置鐵城中。其城火然內外俱赤。燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至。有大火坑火焰熾盛。其坑兩岸有大火山。捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中重火燒炙皮肉焦爛。餘罪未畢故使不死。久受苦已出大燒炙至黑沙地獄。乃至寒氷爾乃命終。捨善果業為眾惡行。墮大燒炙獄。

無間大地獄。有十六小獄。各縱廣五百由旬。捉彼罪人剝取其皮從足至頂。即以其皮纏罪人身。著火車輪碾熱鐵地。周行反覆身體碎爛。皮肉墮落萬毒並至故使不死。又有鐵城四面火起。東焰至西西焰至東。南北上下亦復如是。焰熾迴遑間無空處。東西馳走燒炙其身皮肉焦爛。苦痛辛酸萬毒並至。罪人在中久乃門開。其諸罪人奔走往趣。身諸枝節皆火焰出。走欲至門門自然

閉。餘罪未畢故使不死。又其中罪人舉目所見但見惡色。耳聞惡聲。鼻聞臭氣。身觸苦痛。意念惡法。彈指之頃無不苦時。故名無間地獄。久受苦已命終。為重罪行生惡趣。乃至寒冰地獄。爾乃命終。為重罪行生惡趣業。墮無間獄罪不可稱名。八大地獄各有十六小地獄。

金剛山間別有十地獄十二

二大金剛山間。有大風起名為僧佉。若使風來至四天下及八萬天下。大地諸山去地十里。或至百里飛颺空中皆悉糜碎。如壯士手把輕糠散於空中。由二大山遮止此風。若使風至四天下者。其中眾生溪河江海皆當焦枯。又山間風臭處不淨腥穢酷烈。若使來至四天下者。燠諸眾生皆當失目。又此二山多所饒益。亦是眾

生行報所致。

又二山間有十地獄。一名厚雲。二名無雲。三名呵呵。四名奈何。五名羊鳴。六名須乾提。七名優鉢羅。八名拘物頭。九名分陀利。十名鉢頭摩。云何名厚雲。地獄罪人自然生身。譬如厚雲故名厚雲。云何名無雲。眾生身猶如段肉故名無雲。云何名呵呵。苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵。云何名奈何。受罪眾生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何。云何名羊鳴。受罪眾生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴。云何名須乾提華。獄皆黑如須乾提華色。云何名優鉢羅華。獄皆青如優鉢羅華。云何名拘物頭華。獄皆紅如拘物頭色。云何名分陀利華。獄皆白如分陀利華。云何名鉢頭摩華。獄皆赤如鉢頭摩華色。喻如有簞受六十四斛滿中胡麻。有人百歲持一麻去。如是至盡。厚雲地獄受罪未竟。如二十厚雲地

獄壽。與一無雲地獄壽等。如二十無雲地獄壽。與一呵呵地獄壽等。如二十呵呵地獄壽。與一奈何地獄壽等。如二十奈何地獄壽。與一羊鳴地獄壽等。如二十羊鳴地獄壽。與一須乾提地獄壽等。如二十須乾提地獄壽。與一優鉢羅地獄壽等。如二十優鉢羅地獄壽。與一拘物頭地獄壽等。如二十拘物頭地獄壽。與一分陀利地獄壽等。如二十分陀利地獄壽。與一鉢頭摩地獄壽等。如二十鉢頭摩壽名一中劫。如二十中劫名一大劫。鉢頭摩地獄中火焰熾盛。罪人去火一百由旬。火已燒炙去六十由旬。兩耳已聾無所聞知。去五十由旬兩目已盲無所復見。瞿波利比丘已懷惡心。謗舍利弗目犍連。身壞命終墮此鉢頭摩地獄中（出《長阿含經》。樓炭大同小異也）。

經律異相卷第四十九

經律異相卷第五十（地獄部下）

• 阿鼻地獄受諸苦相一

• 十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

• 六十四地獄舉因示苦相三

• 五大地獄示受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相一

阿鼻地獄者（梁言無遮。又言無間。又言猛火入心）。縱廣正等八千由旬。七重鐵城七層鐵網。下有十八隔。周匝七重。皆是刀林。復有七重劍林。四角有四大銅狗。廣長四十由旬。眼如掣電。牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。一切身毛皆然猛火。其烟臭惡。有

十八獄卒。口如夜叉。六十四眼散迸鐵丸。狗牙上出高四由旬。牙端火流燒煎鐵車。輪網出火。鋒刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅。獄卒八頭六十角。角抄火然。火化成銅復成刀輪。相次在火焰間。滿阿鼻城。城內有七鐵幢。火涌如沸鐵流融迸涌出四門。上有十八釜。沸銅涌漫滿於城中。二隔間有八萬四千鐵蟒大蛇。吐毒火中身滿城內。其蛇哮吼如天震雷。兩大鐵丸五百。又五百億蟲。八萬四千嘴頭火流如雨而下。滿阿鼻城。此蟲若下猛火大熾照八萬四千由旬獄上。衝大海沃焦山下貫大海底滯如車軸。若有殺父害母罵辱六親。命終之時銅狗化十八車。狀如寶蓋。一切火焰化為玉女。罪人遙見心喜欲往。風刀解時寒急失聲。寧得好火安在車上然火自爆。即便命終。坐金車瞻玉女。皆捉鐵斧斬截其身。屈伸臂頃直落阿鼻。從上隔如旋火輪至於下隔。身遍隔內。

銅狗大吼嚙骨啖髓。獄卒羅刹捉大斧截以叉叉頸令起遍體火焰滿阿鼻獄。閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時。不孝父母邪慢無道。汝今生處名阿鼻獄。獄卒復從下隔更上上隔。經歷八萬四千隔挂身而過至鐵網際。一日一夜即閻浮提六十小劫。盡一大劫。作五逆罪。臨命終時。十八風刀如鐵火車解截其身。以熱逼故便作是言。得好色華清涼大樹於下遊戲不亦樂乎。作此念時八萬四千諸惡劍林。化作寶樹華果茂盛行列在前。大熱火焰化為蓮華。罪人疾於暴雨坐蓮華上。鐵嘴諸蟲從火華起穿骨入體躁動。一切劍枝。削於肉骨。無量刀林當上而下。火車鑪炭十八苦事一時來迎。此相現時陷墜地下。從下隔上身如華敷遍滿下隔下火熾然。至於上隔身滿其中。熱惱急故張眼吐舌。萬億融銅百千刀輪。從空中下頸入足出。一切苦事過於上說百千萬倍。具五逆者

受罪五劫。復有眾生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。偷僧祇物。姪姪無道。逼淨戒尼姊妹親感。造眾惡事。此人罪報。臨命終時。風刀解身。偃卧不定。如被楚撻。其心荒越。發狂癡想。見己室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處。盈流于外。獄卒羅刹以大鐵叉擎。阿鼻獄及諸刀林。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮華。諸鐵嘴蟲化為鳬雁。苦痛之聲。猶如歌詠。罪人聞此。吾當遊中。坐火蓮華。眾物競分。狗食其心。俄爾之間。身如鐵華。滿十八隔。此等罪人。經八萬四千大劫。復入東方十八隔中。如前受苦。南西北方亦復如是。謗方等經。具五逆罪。破壞僧祇。污比丘尼。斷諸善根。具眾罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此阿鼻獄。但燒如此獄種眾生。劫欲盡時。東門即開。見東門外。清泉流水。華果林樹。一切俱現。是諸罪人從下隔

見明火暫歇。從下隔起婉轉腹行。捋身上走到上隔中。手攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走於東門既至門閫。獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼。鐵狗嚙心悶絕而死。南西北門亦復如是。經歷半劫。

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

阿鼻地獄。有十八小地獄。小地獄。各有十八寒地獄。十八黑闇地獄。十八小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劬輪地獄。十八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。十八灰河地獄。五百億劬林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。五百億鐵璣地獄。五百億鐵輞地獄。十八鐵窟地獄。十八鐵丸地獄。十八尖石地獄。十八飲銅地獄。如是等眾多地獄。阿鼻地獄。死生寒水中。寒水獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蟲身婉轉

腹行。諸情闇塞為狐狼食之。後生畜生。五千萬身受鳥獸形。還生人中。六根不具貧窮下賤。經五百身後生餓鬼。後遇善知識發菩提心。

十八寒地獄者。八方冰山。山十八隔。復有十八諸小冰山。寒冰山間如瓦蓮華。高十八由旬。上有冰輪。縱廣正等十二由旬。如天雨雹從空而下。劫奪抄盜剝脫凍殺眾生。此人罪報欲命終時。一切刀風化為熱火。罪人作念我今云何不卧冰上。作是念時。獄卒羅刹手執冰輪躡虛而至。罪人見已心便愛念。氣絕命終生冰山上。既生之後。十八冰山如以扇扇。一切寒冰從毛孔入。十八隔中遍滿一隔。剖裂擗拆如赤蓮華。冰輪上下遍覆其身。八方冰山一時俱合。更無餘辭但言阿羅。爾時罪人即彼作是念。我於何時當免寒冰生熱火中。爾時空中有鐵嘴鳥。吐火破冰啄腦。

罪人即死。獄卒復以鐵叉打地喊言活活。應聲即蘇。身火猛熾願得前冰以滅此火。獄卒復以冰輪迎接置與獄中。如是十八隔中無不經歷。此寒地獄壽命歲數。如四天王天日月八千萬歲。罪畢下生賤貧鄙陋。五十世中為人奴婢。衣不蔽形食不充口。此罪畢已。遇善知識發菩提心。

黑闇地獄者。十八重黑山。十八重黑網。十八重鐵床。十八重鐵縵。一山高八萬四千由旬。一一縵亦厚八萬四千由旬。一一縵間十八重鐵圍山羅剎如林。此山陰闇。偷佛僧燈明。偷盜父母師長。謗說法者。亦毀世俗論義師等。不忌尊卑不知慚愧。以此罪故命欲終時。眼有電光睽迅不停。即作是念。我有何罪常見是火。即閉兩目不願欲見。命欲終時。獄卒羅剎擎大鐵床張大鐵輪。如大隊雲乘空而至。無形有聲。罪人欲往命終。坐鐵床上落

黑闇處。刀輪上下斬斷其身。有大鐵烏嘴距長利。從山飛下來攢罪人。痛急疾走求明不得。足下蒺藜穿骨徹髓。如是憺惶經五百萬億歲日月如前。彼人頭打諸黑闇山。腦流眼出。獄卒羅刹以鐵叉又安眼眶。罪畢乃出。為貧窮人。眼目角睐盲冥無見。或被癩病人所驅逐。如是罪報經五百身。過是以後遇善知識發菩提心。

十八小熱地獄者。如阿鼻獄。亦七重城七重鐵輞。無量諸惡以為莊嚴。以不從師教興惡逆心。不知恩養盜師害師。污師淨食坐師床坐捉師鉢盂藏去不淨。作種種惡毒藥飲師。若沙門婆羅門。作諸非法無有慚愧。剝像破塔劫法寶物。殺伯叔父母兄弟姊妹。命欲終時。十八獄卒各以鐵叉擎置一隔獄。如大寶蓋雨微細雨。雨涕如華熱惱入心。見雨清涼即作念言。願我得坐蔭蓋之下。涼雨灑我不亦樂耶。氣絕命終。如一瞬頃即坐劍林上。百億

劍刃。刀皆出火燒刺其身。空中寶蓋化為火輪。從上而下直劈其頂。身體碎裂為數千段。上雨銅丸從毛孔入。獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼。或以鐵箭貫射其心悶絕而死。須臾還活坐劍床上。旋嵐猛風吹墮地獄。時閻羅王告言。獄種汝作眾惡。殺師謗師。汝今生處名拔舌阿鼻。汝在此獄當經三劫。作是語已即滅不現。

刀輪地獄者。四面刀山。於眾山間積刀如輪。有八百萬億極大刀輪。隨次而下猶如雨滂。以樂苦惱他殺害眾生。命終之時。患逆氣病心堅如石。即作是願。得一利刀削此諸患不亦快乎。是時獄卒頂戴刀輪翳令不現。至罪人所卑言遜辭。我有利刀能割重病。罪人歡喜即自念言。唯此為快。氣絕命終生刀輪上。如醉象走墮刀山間。是時四山一時俱合。四種刀山割切其身。不自勝持悶絕而死。獄卒羅刹驅蹙罪人。令登刀山來至山頂。刀傷足下乃

至于心。畏獄卒故匍匐而上。既至山頂。獄卒手執一切樹樠。未死之間鐵狗嚙心楚毒百端。鐵蟲啖食肉皆都盡。尋復唱活。脚著鐵輪從空而下。一日一夜六十億生六十億死。如是眾多如四天王壽八千萬歲。罪畢乃出墮在畜生。五百世中有供眾口。復五百世受卑賤形。後遇善知識發菩提心。

劍輪地獄者。縱廣正等五十由旬。滿中劍樹其樹多少。如稻麻竹葦。一一劍樹高四十由旬。八萬四千劍輪為葉。八萬四千劍輪為華。八萬四千劍輪為果。八萬四千沸銅為枝。以樂殺無厭。如此罪人臨命終時。遇大熱病即作念言。我今身體時熱時寒。舉身堅強猶如鐵碁。即作願言。得金剛劍割却此患樂不可言。是時獄卒即自化身。如己父母親友之形。在其人前而告之言。我有祕法如卿所念當用相遺。罪人云急急欲得。氣絕命終如馬奔走生劍

華中。無量劍刀削骨破肉碎落如空。復有鐵鳥。從樹上下挑眼啄耳。有大羅剎。手捉鐵斧破頭出腦。鐵狗來舐死已唱活。驅令上樹。未至樹端身碎如塵。一日一夜殺身如塵不可稱數。殺人罪故受如此殃。經八萬億歲生畜生中。身常負重死復剝皮。經五百世還生人中。貧窮短命多病消瘦。過是已後遇善知識發菩提心。

火車地獄者。一一銅鑊。縱廣正等四十由旬。滿中火。下有十二輪。上有九千四火輪。自有眾生為佛弟子。及事梵天九十六種。及在家者誑惑邪命諂曲作惡。如此罪人欲命終時。風大先動身冷如冰。即作是念。何時當得大猛火聚。入中坐者永除冷病。作是念已。獄卒羅剎化作火車如金蓮華。獄卒在上如童男像。手執白拂鼓舞而至。罪人愛著。若坐此上快不可言。氣絕命終載火車上。支節火然身體焦散。獄卒唱活應聲還活。火車轆身凡十八

反碎身如塵。天雨沸銅遍灑身體即便還活。如是往反上至湯際下墮鑊中。火車所轢一日一夜九十億死九十億生。此人罪畢生貧賤家為人所使。繫屬於他不得自在。償利養畢久乃得脫。由前出家善心功德。遇善知識為其說法。心開意解成阿羅漢。

沸屎地獄者。八十由旬十八鐵城。一一鐵城有十八隔。一一隔中四壁皆有百億萬劍樹。地如刀刃。刃厚三尺。於其刃上百千蒺梨不可稱計。一一蒺梨及劍樹間。生諸鐵蟲其數無量。一一鐵蟲有百千頭。一一頭有百千嘴。嘴頭皆有百千虬蟲。此諸虬蟲口吐熱屎。沸如融銅滿鐵郭內。上有鐵網鐵鳥。以破八戒齋。污沙彌尼式叉摩尼。污比丘戒比丘尼戒。污優婆塞戒優婆夷戒。如是七眾及餘一切。污僧淨飯污父母食。偷竊先噉不淨手捉。及僧知事以自恃故污僧淨食。四部弟子以不淨身坐僧祇床。犯偷蘭遮久

不懺悔。虛食僧食坐僧眾中與僧布薩。如是眾多無量不淨惡業罪人。臨命終時舉身皆香。如麝香子不可堪處。即作是念。當於何處不聞此香。獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢。至罪人所以手摩觸。令彼罪人心生愛著。氣絕命終墮沸屎中。身體糜爛眾蟲啖食削骨徹髓。以渴逼故飲熱沸屎。蚘蟲蛆蟲啖其舌根。一日一夜九十億生九十億死。罪畢乃出生貧賤家不得自在。設生世時恒值惡王屬邪見主。種種惡事逼切其身。癰瘡惡創以為衣服。宿世聞法善因緣故。遇善知識出家學道成阿羅漢。

十八鑊湯地獄者。有十八鑊。縱廣正等各四十由旬。七重鐵網滿中沸鐵。五百羅剎鼓大石炭。燒其銅鑊焰焰相次。經六十七日火不可滅。閻浮提日滿十二萬歲。鑊湯上涌化成火輪。還入鑊中。以毀佛禁戒殺生祠祀。為噉肉故焚燒山野傷害眾生。生噉眾

生以火焚燒。如此罪人命欲終時。身心煩悶失大小便不自禁制。或熱如湯或冷如冰。即作是念。得大溫水入中沐浴不亦樂乎。獄卒羅刹化作僮僕。手擎湯盆至罪人所。心生愛樂。氣絕命終生鑊湯中。速疾消爛唯餘骨在。鐵叉掠出鐵狗啃之。嘔吐在地尋復還活。獄卒驅蹙還令入鑊。鐵鑊熱故攀劍樹上。骨肉斷壞落鑊湯中。一日一夜恒沙死生。罪畢生為猪羊鷄狗。短命之處無不經歷。如是受身八千萬歲。命終之後還生人中。受二種報。一者多病。二者短命。過算數劫遇善知識。受持五戒行六波羅蜜。

灰河地獄者。長二百由旬。廣十二由旬。下有利刀岸上劍樹。滿中猛火廣十二丈。復有融灰以覆火上。厚四十丈。以偷盜父母師長善友兄弟姊妹。如是癡人無有慚愧。不識恩養不從師教。此人罪報命欲終時。氣滿心腹喘息不續。即作是念。我心如

泥氣滿胸中。得一微火爆我身者不亦快乎。獄卒應念化作妻子。手擎火鑪微灰覆上。至罪人所。罪人歡喜。氣絕命終生灰河中。諸劍樹間有一羅剎。手執利劍欲來傷害是人恐怖走入灰河。舉足下足刀傷其脚。劍樹雨刀從毛孔入。羅剎以叉叉出其心。蹙地悶死尋復還活。一日一夜五百億生五百億死。飢渴逼故張口欲食。劍樹雨刀從舌頭入。擗腹裂胸悶絕而死。由前世聞法僧名故。罪畢之後得生人中。貧窮下賤。覺世非常出家學道。時世無佛成辟支佛。世若有佛成阿羅漢。

劍林地獄者。八千由旬滿中劍樹。有熱鐵丸以為其果。樹高二十四由旬。以不孝父母不敬師長。作惡口業無慈愛心刀杖加人。臨欲終時心如糊膠處處生著。即作此念。我心縛著觸事不捨。耽酒嗜色雖遇苦患心猶不息。得一利刀以割截此愛。獄卒應

聲化為侍者。執鏡語言。汝心多著可觀此鏡。見利劍像。

以即作是念。我體羸弱以不堪欲事。得此利劍。割斷我心不亦快乎。作此念時氣絕命終受餓鬼身。諸劍樹間化生鐵丸。從頂入口出腸胃焦爛。獄卒打撲驅令上樹。鐵噉蟲噉以怖上樹。如是展轉悉經劍林。一日一夜八萬生死。罪畢之後生飢饉世及疾病劫。為人卑賤口氣恒臭人所惡見。後遇善知識發菩提心。

刺林地獄者。八千由旬滿中鐵刺。一一刺端有十二劍。樹上復有大熱鐵鉤。以惡口兩舌綺語不義語。調戲無節誑說是非。說經典過毀論議師。如此罪報命欲終時咽燥舌乾。即作此念。得一利刺刺頸出血。令眾脈間流注眾水不亦快乎。獄卒羅刹化作父母手執明珠。珠頭生刺持用擬口如水欲滌。罪人歡喜氣絕命終。如雷電頃生刺林間。獄卒羅刹手執鐵鉤拔舌令出。八千鐵牛有大鐵

犁耕破其舌。一日一夜六百生死。過是已後得生人中。肩狹面皺。語言嚙吃。如此罪人體生諸瘡。膿血盈流經五百世人所惡見。過是已後雖有言說人不信受。遇善知識發菩提心。

銅柱地獄者。有一銅柱林如火山。高六百由旬。下有猛火。上鐵床上有刀輪。間有鐵噉蟲鐵口鳥。以貪惑滋多染愛不淨。非處非時行不淨業。設有比丘尼婆羅門等諸梵行者。若非時於非處犯不淨法。乃至一切犯邪行者。如此罪人臨命終時。舉身反強振掉不定。即作是念。得一堅大銅鐵柱者。縛此身體令不動搖。獄卒應時化作僮僕。手執鐵杖至罪人所。白言長者。汝今身強餘物皆弱可捉此杖。心即歡喜氣絕命終。如持杖頃生銅柱頭。猛火焰熾焚燒其身。驚怖下視見鐵床上。有端正女。若是女人見端正男。心生愛著從銅柱上下投于地。銅柱貫身鐵網絡頸鐵噉諸蟲咬

食其軀。落鐵床上。男女俱時六根火起。有鐵噉蟲從眼而入從男女根出。若污戒者別有九億諸小蟲輩。如蠛蛆蟲有十二噉。噉頭出火啖食其體。一日一夜九百億生九百億死。出生鳩鵲身經五百世。復生龍中經五百身。後生人中無根二根。及不定根黃門之身經五百世。設得為人。妻不貞良子不慈孝奴婢不從。過是已後遇善知識發菩提心。

鐵機地獄者有一鐵床。縱廣正等四百由旬。上安諸拈。拈間皆有萬億鐵弩。鐵弩鑊頭百億鋒刃。以為貪欲故不孝父母。不敬師長。不從善教殺害眾生。此人命終身體戰動六竅汁流。見自己床如兜羅綿。得堅冷處卧不亦快耶。獄卒羅刹。以叉擎床銷火毘毘至罪人所。歡喜欲卧。氣絕命終生鐵機上。萬億鐵拈關從下動鐵拈昂無量。鐵弩同時皆張二鐵。箭射罪人心。一日一夜六百億生死。

後生畜生中經五百世。還生人間。貧窮下賤為人所使。多墮刑獄恒受鞭撻。後遇善知識發菩提心。

鐵網地獄者。八十九重諸鐵羅網。一一網間百億鐵針。一一鐵針施五關捩。以邪心諂曲妖媚惑人。心懷讒賊晝夜惡念。臨命終時身體搔痒。即作此念。得一束針攬刺不亦快乎。作是念時獄卒化為良醫。手執利針唱言治病。罪人心喜氣絕命終生鐵網間。捽身下過眾捩皆動。無量諸針射入毛孔。如是婉轉諸鐵網間。如剎那頃死生。罪畢乃出。生於邊地無佛法處。亦不聞說世間善語。何況正法。雖生人中三惡道攝。後遇善知識雖得聞法心不解了。

鐵窟地獄者。餓鬼道中最上苦法。有一鐵山。縱廣正等二十五由旬。山上復有五百萬億大熱鐵丸。一一鐵丸團圓正等

十三由旬。山間復有百千刀劍。是時彼山東開小孔。如摩伽陀升但出黑煙。以慳貪縛著心如金剛。但樂求索無有厭足。父母妻子悉不給與。師長教授視如糞穢。奴婢親友不施衣食。如是慳人不慮無常。護惜財物猶如眼目。命欲終時諸情閉塞。口噤不語心中默念。我死之後是諸惡人。食我財物如噉鐵丸。處我窟宅如處閻室。作是念已。獄卒化為慳人。多收財物以火焚之。罪人心喜氣絕命終生火山上。猶如融銅鑄鐵窟中。劍蟲刀蟲啖食其軀。煙熏其眼不見火焰。東西馳走頭打鐵山。鐵丸從頂徹足。一念頃死生。罪畢乃出生餓鬼中。其身長大數十由旬。咽如針筒腹如大山。東西求食融銅灌咽。經八千歲。生食膿唾血鬼中。復生廁神猪狗等中。罪畢乃生貧窮卑賤無衣食處。遇善知識發菩提心。

鐵丸地獄者。八十由旬滿中鐵城。八十八隔。一一隔中有五

刀山。持用覆上。下有十八大惡鐵蛇。皆吐鐵劍劍頭火然。以毀辱布施言施無報。勸人藏積。向國王大臣沙門婆羅門及一切眾。說施無因亦無果報。此人臨終頸強脈縮。迴轉不語不喜見人。低視而卧心中但念。我積財寶。得與我俱快不可言。獄卒化作其妻捉熱鐵丸。化作寶器在其人前。語言。我隨汝死婉轉相著終不相離。氣絕命終生鐵城中東西馳走。鐵蛇出毒纏繞其身節頭火然。即作是念。願天愛我降注甘雨。應念即雨大熱鐵丸項入足出。罪畢乃為貧窮孤獨喑啞之人。歲數如鐵窟說。遇善知識發菩提心。

尖石地獄者。有二十五石山。一一石山有八水池。一一水池有五毒龍。比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。式叉摩尼。優婆塞優婆夷。九十五種梵志等法。或犯輕戒。久不懺悔心無慚愧。命欲終時。心下氣滿腹脹如鼓。飲食噎吐水漿不下。即作是念。得一

尖石塞我咽喉不亦快乎。是時獄卒化作良醫。拗捉尖石作大藥丸著其口中。告言閉口。心生歡喜。氣絕命終生石山間。無量尖石從背入胸出。獄卒復以鐵叉叉口以石內中。一日一夜六十億生。此是生報。從此命終墮黑繩地獄。黑繩地獄者。八百鐵鎖八百鐵山。豎大鐵幢兩頭繫鎖。獄卒馳蹶令貪鐵繩上走。不勝下落墮鑊湯中。馳起渴急飲鐵吞石而走。一日一夜經歷是苦凡十萬遍。罪畢生世為人僮僕。遇善知識為說實法。得阿羅漢。

飲銅地獄者。千二百種雜色銅車。一銅車上六千銅丸。以慳貪嫉妬邪見惡說。不施父母妻子眷屬及與一切。心生慳嫉見他得利如箭入心。如是罪人欲命終時。多病消瘦昏言囁語。是時獄卒化以銅車載果至罪人所。得已歡喜。即作念言。得此美果甚適我願。氣絕命終生銅車上。不久即往生銅山間。銅車轉頸。獄卒以

鉗挖口飲以烱銅。迷悶蹙地唱言飢飢。尋時獄卒擘口令開。以銅鐵丸置其口中。吞十八丸。節節火然東西馳走。經於七日爾乃命終。獄卒唱言。汝前身時。諛諂邪見慳貪嫉妬。以是因緣受鐵丸報。或曾出家毀犯輕戒。久不悔過虛食信施。以此因緣食諸鐵丸。此人罪報億千萬歲不識水穀。受罪既畢還生人中。五百世中言語嚙吃不自辯了。以宿習故食後噉土塊。過是以後遇善知識發菩提心（出《觀佛三昧法經》第五卷）。

六十四地獄舉因示苦相三

一曰脚蹋。先蹋殺人今為獄鬼所噉。經二百歲。

二曰刀山。先殺眾生今受罪二百歲。三曰審諦。瞋心罵人以為鳥獸。五百歲中鐵杵撞口。罪畢受生人頭鳥身。口常言罪。

四曰抱刀劍。自犯姪戒。又犯持戒人。五曰沸沙。先以熱灰覆眾生上。

六曰沸井。井水常沸。以惡心用不淨物致井中。罪畢百歲為井中蝦蟇。七曰竈窓獄卒。以人倒內竈窓中。此女生時。以顧影衣裔他男子。八曰啞鬼。獄常燒鐵鉞烙其舌。生時父母及師喚之不應。經二百歲後生為啞人。九曰熱灰。七百里滿中熱灰。此人生時起姪欲心。就貞女宿終不果遂。受罪二百歲。後生患瘡及恐怖。十曰沸屎。三萬里滿中屎尿。驅人入中。昔賜人好食。瞋言如食不淨。受罪五百歲為猪。

十一曰臊臭。縱廣二千五百里。滿中膿血。此人生時以不善心入聖人室失氣泄穢。受罪二百四十歲。後生貧賤人中身體常臭。十二曰不淨。縱廣千里滿中涕唾。慢心不淨手捻香供養大

聖。後生人中常慢。十三曰不淨。六百里膿。生時食正中。有鼠屎狗食不淨。投淨食中。受罪二百歲出生作狗。十四曰黑耳常闇。生時以不善心障佛光明。受罪七百歲。十五曰縱廣四萬里。恒被斫射打剔推礮。此人生時作五逆業。受罪動經數劫。若展轉諸獄。故亦有劫數也一萬歲。十六曰相殺。婦殺夫夫殺婦。母殺兒兒殺母。其人昔時殺他人父母。并殺眾生父母及兒。及生人中。父母子孫皆悉早死。十七曰斫身。恒為獄鬼所斫。先斫眾生故。後生憊遭縣官。十八曰火車。此人猶燒殺眾生。後生被燒。十九曰不識法。滿中癡人聞捷槌聲。慢心而卧。後生邊地。二十曰鐵熬。熬蝦蟹故。後生短壽。

二十一曰餓鬼。身長四十里。腹如萬斛筭。頸長十里。恒苦飢渴口氣恒臭。見食化成炭。飲成膿血。猶食齋食不持齋。後生

八百世常作羅剎。二十二曰剛炭。盜心取他物手捧剛炭。後生貧賤為人所使。二十三曰鑊湯。生時惡心以熱湯澆地蟲。二十四曰鐵床。姪他婦女逼犯持戒女人。男抱銅柱女卧鐵床。二十五曰鐵丸。猶炮煮鷄鴨子。後生常苦迷荒。二十六曰貢高坐地獄。生時貢高食他信施。自恃有德起心貢高。二十七曰黑耳。獄鬼以刀節節支解。淫比丘。後生下賤女人之中。五百歲作黃門。二十八曰寒冰獄。生時擲眾生致寒凍處。後生貧賤常無衣服。二十九曰石窟。滿中煙火。惡心熏殺眾生。三十曰權收。鬼獄收之以瞋心滅屑殺蟣虱。

三十一曰搯。山以搯殺蟣虱。後生短壽。三十二曰熱湯澆身。披著好衣誘他婦女。罪畢為鳥獸。三十三曰餓鬼。身長三十里。咽下有癭決膿食之。或見好食。眾鬼競奪不得食之。得他好食不

先上上座食。後生貧窮。三十四曰餓鬼。身長十里或五里。身毛剛利。慳不施食實有言無。後生貧賤多無飲食。三十五曰惡狗。多諸惡狗牙利如劍。獄鬼喚狗競共嚙之。生時喚狗嚙殺眾生。後得為人喜被狗嚙。三十六曰鐵杙。驅人履之。生時含毒看父母師長。後生毒蛇中。三十七曰剝皮。鬼恒利刀剝其皮。生惡心剝人衣被。及剝眾生皮。後生人中常為人所剝奪。三十八曰倒懸。獄卒悉取人倒懸。生時倒懸眾生。三十九曰畜生。獄鬼洋銅灌其口。負債抵而不還。後五百歲中。為人牛馬奴婢。喜得鞭打。四十曰耕身。獄鬼以鐵犁耕身。生時耕地傷眾生。惡心稱憎。四十一曰鏃眼。獄鬼常以鐵鏃鏃其眼。生時惡心惡眼看其父母。後生人中眼常通睛。四十二曰刀兵。獄鬼斫射。此人生時瞋心相殺。後生人中喜得斫射。四十三曰割刺。獄鬼生割其肉。

此人生時惡心割人肉。罪畢為人喜得割刺。四十四曰鐵磨。獄鬼以鐵磨磨人。此人生時以惡心磨殺磨此中蟲。四十五曰撐弄。滿中鐵磨。獄鬼驅人入磨磨之。四十六曰撐弄。此人生時。見眾生入撐弄中。生惡心我誓不救。後生人中身體黃熟。四十七曰石臼。卒驅入臼中擣之。此人生時惡心擣殺眾生。罪畢為螺蚌。四十八曰憍慢。人頭蛇身。此人生時卧地誦經。四十九曰水地獄。水停住不流。此人生時抑人水中沒溺而死。五十曰儻儒。獄鬼石砑人頭。此人生時慢心。使父母師長倚。令其兒生言不恭敬。

五十一曰鐵棒。獄鬼常使其身棒鐵。此人生時以惡心殺蟻虱。五十二曰恐怖。常為牛頭阿旁所恐。此人生時常恐人故。五十三曰鐵杙。水底布鐵杙。獄鬼驅人入水中刺身流血。生時

嫉妬布杙傷人。五十四曰飲洋銅。生時慢心學父母師長語。後常蹇吃。五十五曰鐵鏹。獄鬼以鐵鏹鏹其眼。此人生時惡心生刺眾生瞳子。罪畢為盲人。五十六曰鐵叔獄。獄鬼以鐵叔叔人。此人生時惡心叔魚及餘眾生。五十七曰蛆蟲。啖食人身。此人生時蛆妬傷人。及六畜財物。罪畢為人身患惡瘡。五十八曰刀解手。獄鬼以利刀解其兩手。此人生時以慢心。用不淨手捉經。五十九曰啼哭。獄鬼護來恐怖令其啼哭。此人生時常憂錢財以營婬欲。後生為人恒苦少財。六十曰鐵拘。獄鬼常以鐵拘拘其身體。此人生時拘殺眾生。六十一曰洋銅。獄鬼洋銅灌其口。此人生時惡心。妄語兩舌惡罵綺語。罪畢為人口氣常臭。六十二曰洋銅灌手。此人生時心不敬道。以不淨手捉沙門衣。六十三曰射身。獄鬼以箭射之。此人生時惡心射殺眾生。

六十四曰無擇（梁言生終）。凡有五王者。一曰隨王。二曰劫王。三曰丑王。四曰自然王。五曰眾生王。皆發信心大乘誓願度地獄眾生。諸地獄罪畢者來入此中。斷其昔行作罪多少。捨地獄身受中陰形如三歲小兒。更隨行業從父母受生（出《問地獄經》）。

五大地獄示受苦相四

活大地獄。惡心瞋爭以稍相刺。鐵抓相攫血相塗漫。痛毒逼切悶無所覺。冷風來吹。獄卒喚活罪人還活。是故名為活獄。此中眾生前世好殺物命牛羊禽獸。為田宅國土錢財等利而相殺害。受此罪報。合會大地獄。羅剎獄卒。作種種形諸惡獸頭。而來吞噉齧齧罪人。兩山相合熱鐵輪轆。熱鐵白擣亦如押油。聚肉成積血流成池。鵬鷲虎狼各來牽掣。此人前世多殺眾生還受此形獄。

又以力勢相凌拄押羸弱。受兩山相合罪。慳貪瞋恚愚癡怖畏。斷事輕重不以正理。或破正道。受熱鐵輪轆鐵臼擣。

第四第五名叫喚大叫喚。此大地獄其中罪人。羅刹獄卒頸黃眼赤火從中出。著朱色衣身肉堅勁。走射罪人。罪人狂怖叩頭求哀。呼大將軍小見憐愍。將入熱鐵地獄。縱廣百由旬。驅打驅走足皆焦然。脂髓流出如竿蘇油。鐵棒頭額其腦流出如破酪瓶。復將入鐵閣屋間。黑煙來燠。互相堆押意欲求出。其門已閉大喚嗥呼聲常不絕。此人前世斗秤欺誑。非法斷事受寄不還。侵凌下劣惱諸貧窮令其號哭。破他城邑壞人聚落。傷害劫奪舉城叫呼。詐誘令出而復害之。今受叫喚地獄。燠殺穴居之類幽閉囹圄。或聞煙窟中而燠殺之。或投井中劫奪他財。皆受大叫喚地獄罪報。

第六第七熱大熱地獄。中有二大銅鑊。鹹沸水滿中。羅刹獄

卒以罪人投中。脚上頭下骨節解零。以釵釵出冷風吹活復投炭坑中。或著沸灰中。從灰中出放熱沙中。又以膿血而自煎熬。從炭坑出投之焰床強驅令坐。眼耳鼻口及諸毛孔一切火出。此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人。惱令心熱今受熱地獄報。或有前世煮殺生繭。或生爛猪羊。或以木貫人腹而生炙之。或焚山野及諸聚落佛圖精舍及天祠。或推眾生著火坑中。故生此地獄。阿毘地獄縱廣四千里。其處最深。獄卒羅剎從頭剝皮乃至其足。以五百釘釘其身體如挖牛皮。熱鐵火車躐其身。驅入火坑令抱炭出。利刀劍稍飛入身中迷悶萎熟。或顛匐墮落。此人宿行多造大惡。五逆重罪斷善根。法言非法非法言法。破因破果憎嫉善人。入此地獄受罪最劇（出《大智論》。略其小同。取其尤異）。

經律異相卷第五十

餓鬼報應經

失譯附東晉錄

尊者大目犍連。從佛在耆闍崛山中。遊行恒水邊。見諸餓鬼甚多。受罪不同。見尊者目連。皆起敬心。來問因緣。一鬼問言。我常苦頭痛。不知何罪所致。目連答言。汝本為人時。不能修忍。以杖打眾生頭。今受花報果在地獄。一鬼問言。我常瘡痛。何罪所致。答言。汝為人時。無有慈心。焚燒山野。殘害眾生。今受花報果在地獄。一鬼問言。我舉身瘡爛。不可堪忍。何罪所致。答言。汝為人時。喜燔猪羊。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食無足。初不得飽。何罪所致。答言。汝為人時。雖飯眾生。恒令不足。今受花報果在地獄。一鬼問言。我常苦頭痛。治之叵差。何罪所致。答言。汝為人時。不敬道德。加以罵辱。

今受花報果在地獄。一鬼問言。我生男女。盡皆端正可愛。而皆早死。念無斷絕。何罪所致。答言。汝為人時。見兒殺生。助喜噉肉。殺故促命。喜故痛毒。今受花報果在地獄。一鬼問言。我有一夫。而畜多婦。我應直宿。而不見納。何罪所致。答言。汝為人時。不敬夫主。邪淫無禮。今受花報果在地獄。一鬼問言。我常頭痛。而男根瘡爛。何罪所致。答言。汝為人時。於塔廟清淨之處行婬。今受花報果在地獄。一鬼問言。我得此身。麁澁不淨。何罪所致。答言。汝為人時。不尊有德。輕賤善人。而以沙土。擲塗沙門。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食不啻一斛。而常不足。何罪所致。答言。汝為人時。本作比丘。為僧求物。而以自食。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此形。腳腫項癭。何罪所致。答言。汝為人時。使人及諸畜生。負重無道。

今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常患熱渴。何罪所致。答言。汝為人時。喜好漁獵。以所得魚。投之沙土。令其苦死。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。狂癡無智。何罪所致。答言。汝為人時。以酒施人。今受花報果在地獄。一鬼問言。我所生子。皆反噉我。何罪所致。答言。汝為人時。不修孝養。今受花報果在地獄。一鬼問言。我食常吐。何罪所致。答言。汝為人時。有人中後索食。汝瞋罵而與。今受花報果在地獄。一鬼問言。我今一生資財無乏。而樂著弊衣。何罪所致。答言。汝為人時。雖好布施。施後尋悔。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受一形。恒倚巷陌。宿無常處。何罪所致。答言。汝為人時。客來投止。而不安隱。見他容止。而復瞋罵。今受華報果在地獄。一鬼問言。我得此形。非男非女。何罪所致。答言。汝

為人時。而無慈心。好犍六畜。今受花報果在地獄。一鬼問言。我得此身。臂不能行。何罪所致。答言。汝為人時好行無道。拘繫人獸。令不得行。今受花報果在地獄。一鬼問言。我此一身常患熱渴。行見恒河。清涼美好。入中洗浴。冀得涼樂。以除熱苦。方入其中。舉身爛壞。渴欲飲之。一口入咽。五藏焦爛。飢肉離骨。何罪所致。答言。汝為人時。好為相師。相人吉凶。少實多虛。或毀或譽。自稱有德。以動人心。以求利養。又於父母兄弟宗親。諂偽不實。今受花報果在地獄。受苦億倍。說不可盡。一鬼問言。我受身以來常有惡狗。體大牙利。兩目赫赤晝夜常來而噉我身。命未盡頃肉尋復生。復受此苦。痛不可忍。何罪所致。答言。汝為人時。作天祠主。於天祠中。取牛羊血。以祀於天。自食其肉。語眾人言。汝等祀天。大得吉利。作諸惡邪。

以惑百姓。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常在不淨中。舉身塗漫。有所噉食。皆是不淨。恒受此苦。不能得離。臭惱纏身。憂患叵計。何罪所致。答言。汝為人時。作婆羅門。不信佛法。不樂供養沙門道人。若來乞求。恒不欲見。時有一道人來從汝乞。汝作是念。當作方便令不復來。即取鉢盛屎著下。以飯覆上。將與道人。道人得已。還至本處。持著一面。淨洗手訖。坐而執鉢。手取欲食。鉢中不淨。臭不可近。以是因緣。受此臭惱。今受花報果在地獄。常吞熱鐵丸。身體爛壞。苦不可言。一鬼問言。我受此身。處處舌出。有自然斧。而斬截之。如是無數。何罪所致。答言。汝為人時。作小道人。為僧所差。取冷淨水。作石蜜漿。分與眾僧。石蜜堅大。打取少許。盜食一口。盜僧物故。今受華報果在地獄。吞注洋銅。苦不可言。一鬼

問言。我受此身。常苦飢餓。往至廁上。欲取屎食。廁上有大力鬼。以杖打我。初不得近。何罪所致。答言。汝為人時。曾作道人。為佛圖主。悞護僧物。不以好食供養眾僧。常以麁惡與之。或時時欲作好食。客比丘來。便止不作。待去乃設。惡心慳惜。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。腹大如甕。餘身分皆小。咽如細針孔。不得下食。何罪所致。答言。汝為人時。作聚落主。自恃豪強。欺人民。常以無道。索人飲食。以苦百姓。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。肩上有銅瓶。滿中洋銅。手捉一杓。以酌取之。自灌其頭。舉身焦爛。如是無數。苦痛無量。何罪所致。答言。汝為人時。出家修道。知僧飲食。以一酥瓶。藏著餘處。客道人來而不與之。客去出酥行與舊僧。此酥是招提僧物。一切有分。隱匿僧物。與不平等。以是因緣。得

如是苦。今受花報果在地獄。受苦難計。一鬼問言。我受此身。常有人來。持諸刀鋸。割剝我身。又破其腹。出其五藏。肉盡筋斷。痛不可忍。須臾之間。肉生平復。尋復來割。何罪所致。答言。汝為人時。作婆羅門。不信正法。常生邪見。奉事天神。恒以牛羊禱祠。以是罪故。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。常有人來。持諸刀鋸。割剝我身。又破其腹。出其五藏。肉盡筋斷。苦切叵忍。須臾之間。肉生平復。尋復來割。何罪所致。答言。汝為人時。常作魁膾主。知殺人無有慈心。歎喜行之。有如是罪。故得此惡。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。兩腋下恒有熱鐵輪轉。大熱逼身兩腋焦爛。何罪所致。答言。汝為人時。出家學道。與僧作種種餅。僧未下食。汝時貪心盜取僧餅。藏著腋下屏處食之。以是因緣得如是苦。今受花報果

在地獄。受苦難量。一鬼問言。我受此身。常有自然赤鐵丸。從空中下。入口至腹。或從左出右入。或從右出左入。舉身焦爛。痛切無量。何罪所致。答言。汝為人時。出家為沙彌。為僧煮菴羅果。僧中行之。至和上前。輒長與七枚。以是因緣。得如是惡。今受華報果在地獄。一鬼問言。我受此身。意欲行來。發動迴還。猶如旋風。初不得前。愁惱悶苦。不可稱計。何罪所致。答言。汝為人時。作卜問師。詭誑他人。令心罔惑。或喜或怖。皆不真實。由此因緣。得如是惡。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。內常有熱。猶懷湯火。復來燒煮。苦痛萬端。何罪所致。答言。汝為人時。作國王第一夫人。時王貴敬小夫人。汝常生嫉心。作惡方便。求欲殺之。伺其卧時。煮酥令熱。注著腹上。其人得此苦痛無量。遂便命終。由是因緣。得如是苦。

今受花報果在地獄。一鬼問言。言我受此身。性多恐怖。常畏人來。收閉繫縛。枷鎖楚毒。初無歡心。何罪所致。答言。汝為人時。好行邪淫。犯人婦女。常畏發覺。心不自寧。今受花報果在地獄。或卧鐵床或抱銅柱。如是之苦。不可稱計。一鬼問言。我受此身。自然熱鐵。而有籠網。纏絡我身。燒熱焦爛。痛毒叵言。何罪所致。答言。汝為人時。常持罽網。殺諸魚獸。籠取飛鳥。以是因緣。得如是苦切。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。無有手足。如一段肉。在於曠野。狐狼虎豹。鷗鷺羣鳥。競來搏撮。爭共食之。苦痛叵言。何罪所致。答言。汝為人時。作惡方便。若己若他。妊身之時。即便與藥。令胎消化。由是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。又三鬼一時來問言。我受此身。常有鐵釘。從空中下。釘我身上。入肌破骨。痛毒徹

髓。何罪所致。答言。汝為人時。一人作馬師。一人作牛師。一人作象師。苟貪他財。鍼刺無道。使受痛苦。而不除痛。由是因緣。得如是苦。今受花報果在地獄。一鬼問言。我受此身。無有頭首。眼耳鼻口。盡在胸前。何罪所致。答言。汝為人時。若見殺人。與之捉頭。歡喜而挽。無有慈心。由是因緣。得如是身。今受花報果在地獄。目連答諸鬼已。皆生敬心。走前懺悔。目連見其歡喜。更為說法。諸鬼聞已。皆大歡喜。

餓鬼報應經

佛說八師經

吳月支國居士支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志。名曰耶句。來詣佛所。阿難白佛言。有異學梵志。今來在外。欲咨所疑。天尊曰現之。梵志乃進。稽首佛足。天尊曰就座。梵志就座。須臾退坐曰。吾聞佛道厥義弘深。汪洋無涯。靡不成就。靡不度生。巍巍堂堂。猶星中月。神智妙達。眾聖中王。諸天所不逮。黎民所不聞。願開盲冥。釋其愚癡。所事何師。以致斯尊。天尊歎曰。快哉斯問。開發大行。吾前世師。其名難數。吾今自然神耀得道。非有師也。然有八師。從明得之刑戮。或為王法。所見誅治。滅及門族。死入地獄。燒煮撈掠萬毒皆更。求死不得。罪竟乃出。或為餓鬼。或為畜生。屠割剝裂。死輒更刀。

魂神展轉。更相殘賊。吾見殺者。其罪如此。不敢復殺。是吾一師。佛時頌曰。

殺者心不仁 強弱相傷殘 殺生當過生 結積累劫怨

受罪短命死 驚怖遭暴患 吾用畏是故 慈心伏魔宮

佛言。二謂盜竊。強劫人財。或為財主。刀杖加刑。應時瓦解。或為王法。收繫著獄。拷掠榜笞。五毒並至。戮之都市。宗門灰滅。死入地獄。以手捧火。洋銅沃口。求死不得。罪竟乃出。當為餓鬼。意欲飲水。水化為膿。所欲食物。物化成炭。身常負重。眾惱自隨。或為畜生。死輒更刀。以肉供人。償其宿債。吾見盜者。其罪如此。不敢復盜。是吾二師。佛時頌曰。

盜者不與取 劫竊人財寶 亡者無多少 忿恚懷憂惱
死受六畜身 償其宿債負 吾用畏是故 棄家行學道

佛言。三謂邪婬。犯人婦女。或為夫主。邊人所知。臨時得殃。刀杖加刑。或為王法。收繫著獄。酷毒掠治。戮之都市。死入地獄。卧之鐵床。或抱銅柱。獄鬼然火。以燒其身。地獄罪畢。當更畜生。若復為人。閨門婬亂。違佛遠法。不親賢眾。常懷恐怖。多危少安。吾見是故。不敢邪婬。是吾三師。佛時頌曰。

婬為不淨行 迷惑失正道 精神魂魄馳 傷命而早夭

受罪頑癡荒 死復墮惡道 吾用畏是故 棄家樂林藪

佛言。四謂惡口兩舌妄言綺語。謔入無罪。謗毀三尊。舌致捶杖。亦致滅門。死入地獄。獄中鬼神。拔出其舌。以牛犁之。洋銅灌口。求死不得。罪畢乃出。當為畜生。恒食草棘。若後為人。言不見信。口中恒臭。多逢謔謗。罵詈之聲。卧輒惡夢。有

口不能得含佛經之至味。吾見是故。不敢惡口。是吾四師。佛時頌曰。

欺者有四過 讒佞傷良貞 受罪癡聲盲 寒吃口臭腥

癡狂不能言 死入拔舌圜 吾修四淨口 自致八音聲

佛言。五謂嗜酒。酒為毒氣。主成諸惡。王道毀仁澤滅。臣慢上忠。敬朽父。失禮母。失慈子。凶逆孝道。敗夫失信。婦奢婬。九族爭財產耗。亡國危身。無不由之。酒之亂道三十有六。吾見是故。絕酒不飲。是吾五師。佛時頌曰。

醉者為不孝 怨禍從內生 迷惑清高士 亂德敗淑貞

吾故不飲酒 慈心濟群生 淨慧度八難 自致覺道成

佛言。六謂年老。夫老之為苦。頭白齒落。目視眊眊。耳聽不聰。盛去衰至。皮緩面皺。百節痛疼。行步苦極。坐起呻吟。

憂悲惱苦。識神轉滅。便旋即忘。命日促盡。言之流涕。吾見無常。災變如斯。故行求道。不欲更之。是吾六師。佛時頌曰。

吾念世無常 人生要當老 盛去日衰羸 形枯而白首

憂勞百病生 坐起愁痛惱 吾用畏是故 棄家行學道

佛言。七謂病瘦。肉盡骨立。百節皆痛。猶被杖楚。四大進退。手足不任。氣力虛竭。坐卧須人。口燥脣焦。筋斷鼻坼。目不見色。耳不聞音。不淨流出。身卧其上。心懷苦惱。言輒悲哀。今觀世人。年盛力壯。華邑晬晬。福盡罪至。無常百變。吾觀斯患。故行求道。不欲更之。是吾七師。佛時頌曰。

念人衰老時 百病同時生 水消而火滅 刀風解其形

骨離筋脈絕 大命要當傾 吾用畏是故 求道願不生

佛言。八謂人死。四百四病。同時俱作。四大欲散。魂神不

安。風去息絕。火滅身冷。風先火次。魂靈去矣。身體挺直。無所復知。旬日之間。肉壞血流。腫脹爛臭。無一可取。身中有蟲。還食其肉。筋脈爛盡。骨節解散。髑髏異處。脊脅肩臂。脰脰足指。各自異處。飛鳥走獸。競來食之。天龍鬼神。帝王人民。貧富貴賤。無免此患。吾見斯變。故行求道。不欲更之。是吾八師。佛時頌曰。

我惟老病死 三界之大患 福盡而命終 氣絕於黃泉
身爛還為土 魂魄隨因緣 吾用畏是故 學道昇泥洹
於是梵志聞佛所說。心開意解。即得道迹。前受五戒。為清信士。不殺不盜不婬不欺。奉孝不醉。歡喜而去。

佛說八師經

三法度論卷下

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

依品第三

問已說德及惡。云何為依。答依者陰界入。陰界入者此三是依。可依故說依。可依者是立義。眾生於陰界入作依行德及惡。是故當知此是德惡所依。問云何為陰。答陰者色行知。色行知者。此三當知是陰。陰積聚束同一義。於中青黃赤白麁細長短方圓比。當知總是色陰。於中色者四大及四大所造。可見不可見。是說色陰。四大及造色者。是二種可見及不可見。可見者謂眼所見。不可見者是聲香味細滑。眼耳鼻舌身及四大。問說色者四大及四大造。此中四大尚不知。況復四大造。云何為四大。答大者地水火風。此地水火風假名是大。是色一一及合。於中堅相地。

濕相水。熱相火。動相風。彼造色者。烟雲霧影闇明日五色五情如是比。

問已說色陰。云何為行。答行者依身口心。此依於身故說依身。依於口故說依口。依於心故說依心。依身口心作行。作有為行故說行。如佛契經說。色者有為行。彼復更作如子復造子。如色當知五陰亦如是。彼無量種無量合作已。謂之五陰。如穀聚。行者福非福不動。是三說行。問云何為知。答知者痛想識。此三是知亦說道法。以道不相離故。如世尊說。若痛者即是知。問云何為痛。答痛者樂苦不苦不樂痛。痛性說痛。痛無所由痛痛。即能痛。若痛有由者。應有異命。若即能痛者。應即是命但痛非命故。痛性是痛。是分別字者。說此痛三種。樂痛苦痛不苦不樂痛。是各各相緣。緣樂痛有苦痛。緣苦痛有樂痛。緣俱有不苦

不樂痛。如世尊說。樂痛與苦痛對。苦痛與樂痛對。樂苦痛與不苦不樂痛對。對者是怨敵義。問云何樂痛。答樂者欲不惡無著生。樂痛者有三種。欲生不惡生無著生。於中欲生者行五欲悅樂。不惡生者。不惡名說不增惡。是行善無欲戒。於戒不悔意由此悅樂。無著生者。伏根離五欲。無亂意行禪無量等時悅樂。是說無著生。無著名不著。於根義亦復說不染。是說樂痛三種。問云何苦痛。答苦者生老死。生老死者此三是苦痛。於中生苦如生癰。老苦如初發癰。死苦如已發癰深入骨節中。復次生故有一切苦。故曰生苦。如世尊說。生故有截手足如是比。老苦者色壯力壞故。死苦者愛相別離故。是謂苦痛。問云何不苦不樂痛。答不苦不樂者三界。若不苦不樂者。當知是三界。不苦不樂者。障礙於苦樂。是三界後當說。若使不苦不樂是三界。制前說苦樂。

當知非以樂苦三界。欲界三痛。色界二樂及不苦不樂。無色界一不苦不樂。是故不苦不樂當知三界。問是痛為何依。答樂者多欲所依。苦者多患所依。不苦不樂者多癡所依。所以者何。有樂痛無欲。能除欲如三禪中苦痛。無患如世尊頭痛及傷腳不起患。不苦不樂。覺第四禪及四無色定。彼中無癡能除癡。若爾者隨義可得說。問彼從何生。答彼業逼界生彼樂痛苦痛不苦不樂痛。當知從業生逼生界生。非自然非偶爾。問業者無量種。此中說何業。答業生者。福非福不動。此樂痛苦痛不苦不樂痛。從此三業福非福不動中生。如義樂痛從福生。苦痛從罪生。不苦不樂痛從不動生。於中福者能除惡行。是四禪為首。非福者是惡行。不動者第四禪及無色。問如前已說。福者施戒修。修者即是禪無量及無色。今云何別說樂痛從福生。答別說無咎。以眾多聚故此別說。

禪如所說。與比丘三衣別。與佛護鉢不可以佛護。亦是比丘故。與三衣鉢。而比丘異於佛護者。應與彼衣。如是修者禪無量無色。福者三禪。若不分別三禪。於修應有過。眾多聚故。問云何逼生。答逼生者。己他俱逼生痛三種。為己為他為俱。逼者二種。為樂為苦。於中為己者。如以刀自刺。若後以旃檀藥塗。為他者。如擊破他頭復治以藥。為俱者。如語人使擊破我頭已復以藥塗。如是盡當知是謂逼生苦。問云何界生。答界生者時惡患。問界者已說欲色無色界。云何即是耶。答此非界者。離眾生是三種想。時惡患。此界是假想。於中時者夏冬春。夏冬春者。當知此三是時。夏者澹增長。冬者涎唾增長。春者風增長。如醫方說時故有樂痛。是謂三時。問云何惡為惡行愛無明耶。答不破壞法身。此說壞四大身。問云何惡。答惡者風澹涎唾。此風澹涎唾壞

四大身。由是故生痛。問云何患。答患者眾生因離患多。若眾生因離生苦。牆壁樹山巖崩。因者因已他俱是謂痛。問云何想。答想者有想無想無所想觀差別。想者說是受形像差別。此中有想無想無所想觀差別。是同一義。於中有想者俱依。無想者不俱依。如眾多瓶。或有人說。是蜜瓶是酥瓶。由此想故想。若無蜜無酥。是空受空想。如是聲想比受差別。若遣聲比如是受。無所想者。此無所有即捨。復次有欲說有所有。是有欲說解脫處觀已無所有。復次有想者。觀善識處。無想者觀非想非非想處。無所想者觀無所有處。問云何識。答識者生成不成入。行名色俱依緣可得。識者異種智故說識。種種智故說識。是三種生成入不成入。依行依名色依二緣。可得是三種。世尊十二緣起中說行緣識。復說名色緣識。復說眼色緣生眼識。於中種種行造生時。入母胎網

俱生識。是謂行緣生識。即於母胎中漸厚成諸入。已生識是名色緣識。復次成入。諍不諍入。定不入定。緣根及根義生識。是依二緣。緣者是依。不可無依而生識。是謂俱依緣可得。問如前已說戒定智。何以復重說識。答依智及所依是二種。此是依彼是所依。復次如說戒二種。如是此中亦說二種無咎。

依品第一真度說竟

問已說陰。云何界。答界者欲色無色界。欲界色界無色界。此三是界。持是業故曰界。於中住業故曰界。是攝一切眾生。至無餘般涅槃。問云何欲界。答欲界者人天惡趣。人天惡趣者此略說欲界。於中住欲故說欲界。持欲故說欲界。問云何為人。答人者男女命根所觀相。依四洲男根所觀相。女根所觀相。命根所觀

相。當知此一切是人。是一切亦依四洲。於中女相謂之女。男相謂之男。問命根所觀相。非為男女。是以命根別說耶。答雖有男女命根所觀相。此中說差別。不成男者。不在男女根。所觀相中但有命根。所觀相住膜漸厚有命根。而男女根未成。是謂差別。問云何四洲。答洲者。閻浮提。弗于逮。瞿耶尼。鬱單越。是說四洲。於中閻浮提所觀相故。說閻浮提。隨方所觀相三。弗于逮瞿耶尼鬱單越。彼壽隨其數。樂具差別有限。展轉有勝問天者。總名二種天。欲生及離欲。此中云何說天。答天者細滑說視欲生。說欲生者當知不說離欲。欲生天者三種。細滑欲生。說欲生。視欲生。說欲生者。化樂天。彼若染污心。於染污心天女共語言。彼於爾時便成欲。若一染污意者不成欲但歡樂。如此間人捉時歡悅。彼亦如是。不染污意如母女。造化妙境界悅樂於

欲。故曰化樂天。視欲生者。他化自在天。彼若共天女各各染著相視。彼於爾時成欲若一染著意不成欲但歡樂。如此間人抱時生樂。不染污意。如見他人。他所化自在故。說他化自在天。問是說視欲生天。云何細滑欲生。答細滑欲生者。兩兩相抱執手。細滑欲生天三種。兩兩欲生。抱欲生。執手欲生。於中兩兩欲生後當說。抱欲生者。炎磨天（炎磨天晉曰時分天也）彼各各染著意。若抱時便成欲。一染著者不成欲但歡悅。如此間人相抱生樂。不染著意如他人。夜時時歡喜說樂故曰炎磨。問云何執手欲生。答執手欲生者。兜率哆天（兜率哆天晉曰知足天也）彼若共天女各各染污意執手爾時成欲。一染著不成欲但歡悅。如此抱時生樂。無染污意如他人。自所有境界知足故說兜率哆。問云何兩兩欲生。答兩兩欲生者。三十三四王地。兩兩共事故。曰兩兩欲生。彼一切欲

事。具如前所說。但分別故說兩兩欲生天。如此間人於中三十三天者。在須彌山頂。彼行欲如人。四王者處中。地天者依此地樹山間居。愛樂樂境界。是一切名天行欲。如人間無不淨而有氣。居止轉倍上。是謂欲界天。問云何惡趣。答惡趣者。地獄畜生餓鬼。此三是惡趣。此趣惡故曰惡趣。惡者不可愛故曰惡趣。問云何地獄。答地獄者。寒熱邊地獄寒地獄熱地獄邊地獄。獄者不可樂故曰地獄。是無量種今當說。問云何寒地獄。答寒地獄者。了叫喚。不了叫喚。不叫喚。是三相觀相寒地獄。了叫喚。不了叫喚。極惡喚呼故曰叫喚。問云何了叫喚。答了叫喚者。阿浮陀。泥羅浮陀。阿波跛。阿浮。泥羅浮陀。阿波跛者。此三了叫喚。阿浮陀者是說數。如摩竭國十芥子倉。各受二十佉梨。滿中芥子。假使有人百年取一猶可盡。阿浮陀地獄壽不可盡。二升名

一阿勒。四阿勒為一獨籠那。十六獨籠那為一佉梨。二十佉梨為一倉。如是至十。阿浮陀地獄壽數。當知餘各轉倍。復次阿浮陀者似癰。阿浮陀地獄中由寒身中生似癰故。曰阿浮陀。泥羅浮陀者不似癰。但舉身風吹脹滿故。說泥羅浮陀。阿波跛者。為極寒風所吹。剝身皮肉落急戰。喚阿波跛故。曰阿波跛。此三種了叫喚。問云何不了叫喚。答不了叫喚者。阿吒鵩吒鵩優鉢羅。阿吒鵩吒鵩優鉢羅。此三是不了叫喚。於中阿吒鵩吒鵩者。亦為極寒風所吹。剝身皮肉落。彼不堪苦。或時大方便喚阿吒鵩吒鵩優鉢羅者。極大寒風吹剝身皮肉落。因罪故自體中生鐵葉纏身。如優鉢羅華。彼以誹謗賢聖人故。墮優鉢羅地獄。常受如是苦。問云何不叫喚。答不叫喚者。拘牟陀須。捷緹伽分。陀梨伽。波曇摩。此四是不叫喚。而極寒風吹身脹滿。使身如拘牟陀須捷緹伽

分陀梨伽波曇摩。受困苦極呻吟住。彼以誹謗賢聖人故。墮彼四種地獄。一切時受無量苦。是一切十寒地獄。處在四洲間。著鐵圍大鐵圍山底。仰向居止在闇中。寒風壞身體。大火所然。身如燒竹箴林聲駁。駁各各相觸生想。亦復有餘眾生於中受苦。彼一切謗毀賢聖故。受如是苦。如世尊說偈。

泥羅浮有百千 阿浮陀三十五

是聖惡趣地獄 口及意惡願故

是謂寒地獄。問云何熱地獄。答熱地獄者。有主治少主治無主治。此三相觀相有主治少主治無主治。主治者是考掠。此多為眾生所治。或不多為所治。或自治。或由罪自生。或離眾生方便受大苦。問云何有主治。答有主治者。活行黑繩。活行黑繩此三是有主治。活地獄者。獄卒以利刀斧。解剝剉斬罪眾生。如斬剉

羊頭。皮肉解散已。彼罪緣未盡以冷風吹還生如故。復因惡罪手自然生鐵爪。鋒利猶若刀刃。形如半月。各各生怨結意彼曾逼迫我。今復逼迫。由此生恚。更相斷截也。如刈竹竿。彼於此間結恨心死故生彼中。黑繩地獄者。挖罪人著地。以黑繩絀段段斫截。彼於此間以刀斫眾生故生彼。復次以熱赤銅鐵鑊。纏身骨破髓血流出。彼於此間以鞭杖加眾生及出家。不精進受著信施衣故。生彼極大暗冥苦烟熏。倒懸身使吸烟。彼於此間以烟熏穴居眾生故。行地獄者行列罪眾生。如屠肆者。截手足耳鼻及頭。本為屠兒故受如是苦。復次熱鐵地駕鐵火車。獄卒乘之張眼喊喚叱叱便走。彼於此間乘象馬比驅。使疲勞故墮彼中。姪犯他妻。驅上劍樹自然火然。受如是苦。是謂有主治地獄。獄卒者以行緣故。不被火燒。行報者不可思。問云何少主治地獄。答少主治者。眾

合大哭鐵檻。眾合大哭鐵檻。此三是少主治地獄。眾合地獄者。罪眾生畏地獄卒。無量百千走入山間。入已前後自然生火遮彼。為火前後遮已。兩兩山自合如磨。由此故血流如河。骨肉爛盡。彼於此間喜磨眾生為首。復次火燒大鐵白。以杵擣百年。彼以罪緣故命不盡。彼於此間以白擣殺蚤虱。及殛殺故。大哭地獄者。大鐵山遍火然。四絕無行處。惡獄卒無慈。瞋恚言欲何所趣。無事與事。以火燒鐵杵擊破其頭。彼於此間因苦萬民故生彼中。鐵檻者。火然鐵地。驅罪眾生使入中熬令熟。熟已復驅出。為惡狗所食食肉盡。風吹使生還復如故。復已還驅使入。彼於此間養蠶煮炙故生彼中。是謂少主治。問云何無主治。答無主治者。哭炙無缺。哭炙無缺者。此三是無主治。哭地獄者。火熾然鐵似如龜甲。處極狹迫。各盛在中以鐵蓋覆。受如此極苦。彼於此

間焚燒曠野。及薰燒穴居眾生故生彼中。炙地獄者。大鐵山火焰相搏。以鐵鏟鏟之。周匝猗炙。一面適熟。鏟自然轉反覆顛倒。彼於此間貫刺殺人故生彼中。無缺地獄者。鐵地周匝火然。縱廣百由旬。四門如城。以銅薄覆上。炎炎相續。罪眾生在中積聚如薪。炎無罣礙。焦爛其身受苦無缺。彼於此間殺父母真人。惡意向佛使血出鬪亂眾僧。及作增上十不善業迹故生彼中。是謂無主治。問云何邊地獄。答邊地獄者。所在處水間山間及曠野。獨一受惡業報。是謂邊地獄。問已說地獄。云何畜生。答畜生者。陸水空行。一切無足二足多足。陸行水行空行。此三是畜生。陸行者。象馬牛羊驢騾駝為首。水行者。魚摩竭失收摩賴為首。空行者。鳥及蚊蚋為首。一切無足二足多足。無足者蛇為首。二足者鳥為首。多足者牛馬蜂及百足為首。彼一切種種大罪業行生彼

中。是謂畜生。問已說畜生。云何餓鬼。答餓鬼者。無財少財多財。無財少財多財者。此三種是餓鬼。問云何無財。答無財者。炬針臭口。炬口針口臭口。是三種無財。炬口者。合口猛火炎從口出自燒。如野火燒多羅樹。彼於此間多行慳貪故生彼受苦。針口者。腹大如山谷。咽如針孔。設得豐饒食而不得食。臭口者。口爛腐臭。如糞廁自噫氣臭。無腹不得食受大苦。是謂無財。問云何少財。答少財者。針臭毛癢。針毛臭毛癢者。此三種是少財。彼或時少得不淨物故說少財。針毛者。毛極堅長頭利如針覆身。遍滿自體節節相離。行來甚難毛還自刺。如利箭射鹿。受極大苦。或時少得食。臭毛者。毛極臭覆身。更互自刺體。身臭風發惱生。瞋恚自拔毛。受如此苦。癢者。自罪業報生癢。還自決破膿血流出。取而食之。是謂少財。問云何多財。答多財者棄。

失大勢。棄失大勢此三種是多財。棄者若宿命施故得殘。彼終身祭祠得。由此故得樂。失者。街巷四道所遺落者。彼終身得。由此故得樂。大勢者。夜叉羅剎毘舍遮。夜叉羅剎毘舍遮。此三種是大勢。彼境界如天。宿命福德故。或得妙食。食已無量餓鬼圍繞相見生苦。如人在獄見親生苦。彼亦如是圍繞生苦。由此苦故食化為膿。受如是苦是謂大勢。彼畜人天形。是餓鬼畜形人形天形。隨其業故。是謂欲界。問已說欲界。云何色界。答色界者。有喜無喜護。色界者無欲。但由禪除恚故。得妙色如煉真金。是界有喜無喜離苦樂是護。喜俱樂部故曰有喜。離喜不喜俱樂部故曰無喜。是離苦息樂如馬息駕。問云何有喜。答有喜者。有覺無覺少觀。俱覺故說有覺。離覺故說無覺。少有觀故說少觀。樂者離是說禪。於中有覺者是初禪。無覺者是二禪。少觀者是初中間。習

此禪生色界中。說眾生為說界。說界為說禪。問誰習有觀禪生。答有覺者。梵富樓。梵迦夷。梵波產。習有覺禪生彼中。梵富樓。梵迦夷。梵波產。此三種是有覺。軟中隨其生。大梵者。由少觀生。覺觀義前已說。問云何無覺。答無覺者。少光無量光光耀。覺習無覺喜樂相應禪。是生三種天。少光無量光光耀。此想或是假想或因想。復次少光者。語言時口出少光。光少故說少光。光多故說無量光。淨光無邊故說光耀。問已說有喜。云何無喜。答無喜者。少淨無量淨遍淨。覺習無喜樂相應禪。是生三種天。少淨者。是不多名。此少方便相應禪。生少淨天受樂。亦少中方便。生無量淨天。上生遍淨天。問已說無喜樂。云何護。答護相應三種。一有想。二無想。三覺意相應。彼護者。果實無想淨居。修習護樂相應禪。生彼中故說護。是三種果實天無想天淨居。

天。於中果實者。修習微中上第四禪生果實。無想者。滅想故生無想。彼滅痛想識。以無欲想故俱滅。唯有色陰行陰少人生想便死。問云何淨居。答淨居者。善現善見淨。善現善見淨。此三種是淨居。淨居者。諸煩惱盡居。問五淨居地。今何以說三。答淨者無煩無熱色究竟。無煩無熱色究竟者。此三是淨相。作經者意欲爾。問已說色界。云何無色界。答無色者。前修中已說。彼於是間修習正受。生無色界。是道及果俱說。

依品第二真度說竟

問已說陰界。云何為入。答入者。細滑度解脫入。細滑入度入解脫入。此三是入相。入者依如天廟。問彼為誰入。答德惡入。於中解脫入者。是德所依。度入者。是惡所依。細滑入俱所

依。染污意生惡。淨意生德。問云何細滑入。答細滑入者。近境界不近境界無境界。細滑入是近境界不近境界無境界。境界者是緣處。隨其緣行是彼境界近緣。說近境界。不近緣說不近境界。無緣說無境界。問云何近境界。答近境界者。鼻舌身入。鼻入舌入身入。是三近境界。香至鼻聞不至不聞。雖有華極遠。但香離華來至鼻聞。香者性色。是以因北風香至南不至北。是以香離華來至鼻聞。味亦如是。著舌知味不從器不從手。細滑亦如是。身根所覺是八種。堅軟輕重麤澁寒熱。由彼彼種細滑而後覺。是故彼三近境界。問云何不近境界。答不近境界者。眼耳意入。眼入耳入意入。是三不近境界。問眼亦近見少不逼境界。耳亦如是。蚊在耳中亦聞聲。意是無色。云何知不近境界。答以是故說不近境界。若不逼則受境界。問不近境界為齊幾何。答此

中無齊限。或有四十千由旬見日月。或不見。或一由旬見色。或十里。隨其根力。以是故說不近境界。不說遠。但不逼受境界。非以物至見處見。離而後見。耳亦如是。非以逼近故得聞。蚊雖在耳中不至聞處。此亦隨其根力聞聲。意者無色。彼無近遠是以說不近境界不說遠。問云何無境界。答無境界者外已受。他受及不受。外者無境界。色聲香味細滑法。於此法中假名外。是已受他受及不受。此無境界。但為他境界。此五境界無緣。而他所緣法當分別。是亦多無境界。故說無境界。問已說細滑入。云何度入。答度入者。一處因不正因無因說。一處因說。不正因說。無因說。此三義無量。而略說是三度入。於中一處因者說言。如因陀羅幢眾人所舉來。於中一說者。調達持來。彼亦在中。但非獨調達於此事應說眾而說一。一處因說亦如是。三事合成義。或

宿命業。或現所作。或由他因。如是三事成義唯說一。不正因說者言。如此因陀羅幢。有人說非一人所持。來亦非二。此中雖有因但不正。無因說者言。如是因陀羅幢。無所因而來。問云何一處因。答一處者。業自他功夫。一說已所作者有二種。或宿命所作。或現所作。於中若宿命所作者名業。或復有說。天作者。如是三種成義。如前說。如是三種義。或說業者。或說功夫。或說他恩。一處者唯說業。彼負他功夫。不知恩義。不可與從事。若我本所作求以不求。會當自得。一處說者有如是答。問云何不正因。答不正因說者。眾生法俱根因想說。不正因說。三種眾生法。俱眾生及法根因想。好惡眾生所作。或復說法所作。或說眾生及法所作。是不正因說三種。但非眾生作。非法作亦非俱。問云何眾生根因想。答眾生者。梵伊攝披羅。謂駛耨說。說者眾生

作世間。梵造化主。伊攝披羅造化主。謂駛耨造化主。無慧者謂爾。言梵造化者。說梵天造虛空。虛空造風。風造水地。水地造丘山草木。如有世間。彼一切有過。所以者何。若梵天造空及地者。彼住何處。造此空及地。若即住中造者。是義不然。如有過。如攝披羅謂駛耨。亦如是。問云何法。答法者。時氣自然作。時作氣作自然作。此三說法根因。於中言時者。

時節生一切

一切時節熟

一切時所壞

一切世時作

此說有咎。如前一處說中。可求者不求。若不可求求。得者。是時作行非作。莫言有過。所以者何。時者空若空。造物者義不然。如是皆有過。

氣亦不能造 氣者無有情 是謂事無事 氣無有此念

自然亦如是

自然若生

非自然義^①

若無者非因。若無因生一切。生亦如是自然何差降。若有常者彼何咎。非有常敗壞。如是比過。莫言有咎。問云何無因。答無因者性偶無。說無因者。是三種說。性說偶說無說。性者言萬物性中生非因他。所以者何。如棘刺利無能利者。如是一切說偶者。言萬物偶生。如大水泉原草墮中合在一處。說偶爾。彼偶風來。或吹東西南北。萬物生亦如是。說無者言審爾。此中無所有。云何生由何生何處生。此非有所有。彼一切有咎。所以者何。若萬物性應生者。生萌芽時。不須作田業。亦不須溉灌。若無此事萌芽終不生。是以萬物非性所生。如是一一當止。問已說度入。云何解脫入。答解脫入者。想禪博聞。想禪博聞。此三是

①「自然」乃至「義」八字，宋元明宮四本作本文。

解脫入。解脫者滅惡彼解脫。此三入依是得解脫。想者是緣義。依此佛辟支佛聲聞得解脫。禪者如第一品已說。當觀此義。亦依彼得解脫。問云何博聞。答博聞者說聽誦。說者說如所聽。聽者聽如所說。誦者如所聞誦。問博聞者前多聞已說。契經阿毘曇律。此中有何異。復說說聽誦。答前三種多聞。應三種受。說時受。聽時受。誦時受。世尊弟子四種。有真諦處成有施處。成有止處。成有慧處。成彼是方便。聽真諦故得解脫。施處說止止處從禪慧處從誦。是謂解脫處。此三法度正觀無罣礙。意欲令見其真漸次得是解脫。得解脫故。慧者學世尊法。

依品第三真度說竟
三法度論卷下

聲明啓事

淨空法師所有一切著述、
錄音帶、錄影帶、光碟雷
射等出版物，暨四眾同修
整理文物書刊，公開授權
大眾翻印流通、播放，但
不得擅自加註版權所有，
任意增減內容，非法牟利
，侵害公眾權益及原著本
意。如有故違，將予查究
，特此聲明。

普爲出資及讀誦受持
輟轉流通者迴向偈曰

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇一一年六月 恭印壹仟冊

諸經佛說地獄集要

出版者：華藏淨宗學會

地址：台北市大安區信義路四段三三三之一號二樓

電話：（〇二）二七五四—七一一八

傳真：（〇二）二七五四—七二六二

劃撥帳號：一九三九一〇七六

戶名：社團法人中華華藏淨宗學會

E-mail：hwadzan@hwadzan.tw（請法寶專用）

www.amtb.tw

www.amtb.cn

淨空法師
影音網址
www.hwadzan.tw

www.chinkung.org

承印者：世樺國際股份有限公司（〇二）二二四六九九二八

華藏淨宗學會

THE CORPORATION

REPUBLIC OF HWA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. It is not for sale.

Printed in Taiwan.