

古定摩捫下音沃野上島完兒官反
家上戶齋子芳反從七客身燶下正溫公音反
彊音埠阜上丁回反蠅蜜上与蠅同
墮音則浪反櫟音郭闇維燒云
墮音早同匱求位

長阿含經卷第十九

履八

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

長阿含第四分

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而圍遶八千天下復有大金

一
薩
篇

剛山遼大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窕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碑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

其想地獄有十六小地獄小獄縱廣五百旬第一小獄名曰黑沙二名沸屎三名五百釘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鋸斧十四名狼十五名劍樹十六名寒冰云何名想地獄其中衆

生手生鐵爪其爪長利迭相瞋忿懷毒害想以爪相齧應手肉墮想爲已死冷風來吹皮肉還生尋活起立自想言我今已活餘衆生言我想汝活以是想故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想共相觸燒手執自然刀劍刀劍鋒利迭相研刺皮剥割割身碎在地想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立彼自想言我今已活餘衆生言我想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸燒手執自然刀劍刀劍鋒利共相研刺皮剥割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我

想汝活以此因緣故名想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸燒手執油影刀其刀鋒利更相斫刺剝皮割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣名爲想地獄復次想地獄其中衆生懷毒害想迭相觸燒手執小刀其刀鋒利更相斫刺剝皮割想謂爲死冷風來吹皮肉更生尋活起立自言我活餘衆生言我想汝活以是因緣故名想地獄其中衆生久受罪已出想地獄惶惶走求自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有熱風暴起吹熟黑沙來著其身舉體盡黑猶

展八

如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑燄起遍身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙烘爛以罪因緣受此苦報其罪未盡故使不死於此久受苦已出黑沙地獄惶惶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

丸燒其身手至于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熾爛有鐵嘴虫噏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惶惶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盡猶復不死久受苦已出鐵釘地獄惶惶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飢獄卒即捉撲熱鐵上舒展其身以鐵鉤鉤口使開銷銅灌口焦其脣舌從咽至腹通

展八

舌從咽至腹通徹下過無不熾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惶惶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鉤鉤口使開以熱鐵丸著其口中燒其脣舌從咽至腹通

徹下過無不燒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憚惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽到一銅鑊地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋從底至口從口至底或在鑊腹身壞爛熟辟如煮豆隨湯涌沸上下迴轉中外爛壞罪人在鑊隨湯上下亦復如是號咷悲叫萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已出一銅鑊地獄憚惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至多銅鑊地獄多銅鑊地獄縱廣五百由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石碑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憚惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至膿血地獄膿血

牽不覺忽至石磨地獄石磨地獄縱廣五百由旬獄鬼大怒捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石碑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憚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熱沸湯其身體手足頭面皆悉爛壞又取膿血而自食之湯其脣口從咽至腹通徹下過無不爛壞苦毒辛酸衆痛難忍餘罪未畢故使不死久受苦已乃出膿血地獄憚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燄熾獄卒瞋怒驅迫罪人手執鐵升以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憚惶馳走求自救護宿

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河漏沸惡氣烽煙迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫鋒長八寸其河岸邊生長刀劍其邊皆有獄卒狹狼又其岸上有劔樹林枝葉華實皆是刀劍鋒刃八寸罪人入河墮波上下迴覆沉沒

鐵刺刺身內外通徹皮肉爛壞膿血流出苦痛萬端酸毒並至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曰我等飢餓獄卒即捉罪人撲熱鐵上舒展身體以鐵鈎拚口洋洋灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不燒爛復有狹狼牙齒長利來齧罪人生食其肉於是罪人爲灰河所煮利刺所刺洋銅灌口狹狼所食已即便奔馳走上劔樹上劔樹時劔刃下向下劔樹時劔刃上向手攀手絕足蹈足絕劔刃刺身中外通徹皮肉墮落膿

血流出唯有白骨筋脉相連時劔樹上有鐵嘴烏啄頭骨壞而食其腦苦毒辛酸號咷悲叫餘罪未畢故使不死還復入灰河獄中隨皮上下迴覆沉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有風來吹肌肉還復尋便起立惶惶馳走求自救護

續八

五

馬

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燃苦痛悲號萬毒並至餘罪未畢故使不死久受苦已乃出鐵丸地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至斬斧地獄斬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斬斧斫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斬斧地獄惶惶馳走求自救護宿罪所牽不覺忽至狹狼地獄狹狼地獄縱廣五百由旬罪人入已有羣狹狼竟來擣掣鱗齒拖拽肉躉

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狩狼地獄惶惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劔樹地獄劔樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼劔樹林中有暴風起吹劔樹葉墮其身上著手手絕著足足絕身體頭面無不傷壞有鐵嘴鳥

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劔樹地獄惶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吹其身舉體凍瘃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而圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲黑繩地獄其諸獄卒提彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩縛之使直以熱鐵斧逐繩道斫斫彼罪人作百千段猶如工匠以繩絆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

未畢故使不死是故名爲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縛以鋸鋸之猶如工匠以繩縛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爲黑繩地獄復次黑繩地獄捉彼罪人撲熱鐵上舒展

卷八

六

五

其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉燒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絡其身燒皮徹肉燒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獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被之燒皮徹肉燒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冰地獄然後命終亦復如是佛告比丘堆碑大地

獄有十六小地獄周而圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲堆碑地獄其地獄中有大石山兩兩相對罪人入中山自然合堆碑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碑地獄復

次堆碑地獄有大鐵象舉身火燃摩呼而來蹴蹋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碑復次堆碑地獄其中獄卒捉諸罪人置於磨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

履八

七

第八

碑復次堆碑地獄卒捉彼罪人卧大石上以大石碑骨肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆碑復次堆碑獄卒取彼罪人卧鐵曰中以鐵杵擣從足至頭皮肉糜碎膿血流出苦痛辛酸萬毒並至餘罪未畢故使不死故名堆碑其彼罪

人久受苦已乃出堆碑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冰地獄然後命終亦復如是佛告比丘叫喚地獄有十六小地獄周而圍遶各各縱廣五百由旬何故名爲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並至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號咷叫喚彼罪人擲大鐵甕中熱湯涌沸煮彼罪人號咷叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人號咷叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人號咷叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人號咷叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人號咷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咷叫喚苦痛辛酸餘罪未畢故使不死故名叫喚復次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惶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大叫喚地獄有十六小獄周帀圍遶何故名爲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地獄復次大叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人擲大鑊甕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地獄其諸獄卒取彼罪人置鐵鑊中熱湯涌沸

履八

八

三

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鑊上反覆煎熬號

履八

九

陳

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惶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燒炙地獄有十六小獄周帀圍遶何故名爲燒炙地獄爾時獄卒將

諸罪人置鐵城中其城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爲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爲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爲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

毒並至餘罪未畢故使不死是故名爲燒炙地獄復次燒炙地獄時諸獄卒取彼罪人擲大鐵上其鐸火燃中外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦痛辛酸萬毒並至餘罪未盡故使不死久受苦已乃出燒炙地獄惶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而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爲大燒炙地獄

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爲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内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燃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爲大燒炙地獄復次大燒炙地獄中自然有大火坑火燄熾盛其坑兩岸有大火山其諸獄卒捉彼罪人貫鐵釘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惶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而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剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪疾駕火車輒熱鐵地周行往反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爲無

間地獄復次無間大地獄有大鐵城其城四面有大火起東燄至西西燄至東南燄至北北燄至南上燄至下下燄至上燄熾迴遑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爲無間地獄復次無間大地獄中

彈指之頃無不苦時故名無間地獄其中衆生久受苦已從無間出惶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爾時世尊即說頌曰身爲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

履八
十一
庚

有鐵城火起洞然罪人在中火燄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爲無間地獄復次大無間地獄罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣彼當走時身諸支節皆火燄出猶如力士執大草炬逆風而走其燄熾燃罪人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人躊躇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爲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

捨於善果業墮大燒炙獄受罪不可稱燒炙大燒炙洞然火光色善果清淨道爲衆蔽惡行爲極重罪行必生惡趣業想及黑繩獄堆碑二叫喚燒炙大燒炙無間爲第八此八大地獄小獄有十六

佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名爲僧住若使此風來至此四天下及八萬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彼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衆生行報所致又彼二山間風燄熾猛熱若使彼風來至此四天下者其中衆生山河江海草木叢林皆當燋枯猶如盛夏斷生輒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衆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衆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衆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名厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如有厚雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受罪衆生自然生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵其

卷八

十三

附

地獄中受罪衆生苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何其地獄中受罪衆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衆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拘物頭其地獄中舉獄皆紅如拘物頭華色故名拘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

摩佛告比丘喻如有簫受六十四斛滿中胡
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
等如二十憂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燄
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
中尔時梵王說此偈言

履八

十三 陳

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言
應毀者譽 應譽者毀 口爲惡業 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
由心口爲惡

佛告比丘彼梵天說如是偈爲真正言佛所
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 口爲惡業 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
由心口爲惡

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衆鳥相
和悲鳴亦復如是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
獄卒捉閻羅王臥熱鐵上以鐵鉤僻口使開
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妓女共相娛樂彼
諸大臣同受福者亦復如是佛告比丘有三
使者云何爲三一者老二者病三者死有衆
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以白言此
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曰我不見也王
復告曰汝在人中時頗見老人頭白齒落目
視矇矇皮緩肌跛僂脊拄杖呻吟而行身體

履八

十四

陳

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
非兄弟過亦非天帝過亦非先祖亦非知識
僮僕使人亦非沙門婆羅門過汝自爲惡汝
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
使耶答曰不見王又問言汝本爲人時頗見
人死身懷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語言汝何不

履八

十五

陳

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爲惡汝今自受時間羅王以三

大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 以鐵爲獄牆 上覆鐵羅網 以鐵爲下地 自然火燄出 縱廣百由旬 安住不傾動 黑燄烽燎起

赫烈難可覩 小獄有十六 火熾由行惡 佛告比丘時間羅王自生念言世間衆生迷惑無識身爲惡行口意爲惡其後命終少有不受此苦世間衆生若能改惡修身口意爲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淨修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 而猶爲放逸 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 而不爲放逸 見受生恐畏

由生老病死 無受則解脫 生老病死盡 彼得安隱處 現在得無爲 已度諸憂畏 決定般涅槃

佛說長阿含第四分
世記經龍鳥品第五

佛告比丘有四種龍何等爲四 一者郊生二

者胎生三者濕生四者化生是爲四種有四種金翅鳥何等爲四一者郊生二者胎生三者濕生四者化生是爲四種大海水底有娑竭龍王宮縱廣八萬由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝嚴飾皆七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是須彌山

卷八

十六

唐

王與佉陀羅山二山中間有難陀跋難陀二龍王宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交飾以七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是大海北岸有一大樹名究羅跋摩龍王金翅鳥共由此樹其樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬此大樹東有卵生龍王宮卵生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其究羅跋摩羅樹南有胎生龍王宮胎生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是究羅跋摩羅樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝交飾以七

羅跋摩羅樹北有化生龍王宮化生金翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以七寶成乃至無數衆鳥相和悲鳴亦復如是若卵生金翅鳥欲搏食龍時從究羅跋摩羅樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之隨意自在而不能取胎生濕生化生諸龍若胎生金翅鳥欲搏食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意若胎生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在而不能取濕生化生諸龍食也濕生金翅鳥欲食卵生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取卵生龍食之自在隨意濕生金翅鳥欲食胎生龍時於樹南枝飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之自在隨意濕生金

後八

十七

味

翅鳥欲食濕生龍時於樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之自在隨意而不能取化生龍食化生金翅鳥欲食効生龍時從樹東枝飛下以翅搏大海水海水兩披二百由旬取効生龍食之自在隨意化生金翅鳥欲食胎生龍時從樹南枝

飛下以翅搏大海水海水兩披四百由旬取胎生龍食之隨意自在化生金翅鳥欲食濕生龍時從樹西枝飛下以翅搏大海水海水兩披八百由旬取濕生龍食之化生金翅鳥欲食化生龍時從樹北枝飛下以翅搏大海水海水兩披千六百由旬取化生龍食之隨意自在是爲金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥所不能食何者是婆竭龍王難陀龍王跋難陀龍王伊那婆羅龍王提頭頰吒龍王善見龍王阿蘆龍王迦拘羅龍王迦毗羅龍王阿波羅龍王迦菟龍王迦毗羅龍王阿躰達龍王善住龍王優賤迦波頭龍王得叉迦

龍王此諸大龍王皆不爲金翅鳥之所搏食其有諸龍近彼住者亦不爲金翅鳥之所搏食佛告比丘若有衆生奉持龍戒心意向龍具龍法者即生龍中若有衆生奉持金翅鳥戒心向金翅鳥具其法者便生金翅鳥中或有衆生持兔梟戒心向兔梟具其法者墮兔梟中若有衆生奉持狗戒或持牛戒或持鹿戒或持癡戒或持摩尼婆陀戒或持火戒或持月戒或持日戒或持水戒或持供養火戒或持苦行穢汙法彼作是念我持此症法摩尼婆陀法火法日月法水法供養火法諸苦行法我持此功德欲以生天此是邪見佛言

覆八

十八

三

我說此邪見人必趣二處若生地獄有墮畜生或有沙門婆羅門有如是論如是見我世間有常此實餘虛我及世間無常此實餘虛我及世間有常無常此實餘虛我及世間非有常非無常此實餘虛我世間有邊此實餘虛我世間無邊此實餘虛我世間有邊無邊

此實餘虛我世間非有邊非無邊此實餘虛
是命是身此實餘虛命異身異此實餘虛非
有命非無命此實餘虛無命無身此實餘虛
或有人言有如是他死此實餘虛有言無如
是他死此實餘虛或言有如是他死無如
是他死此實餘虛又言非有非無如是他死
此實餘虛彼沙門婆羅門若作如是論如是
見者言世是常此實餘虛者彼於行有我見
命見有身見世間見是故彼作是言我世間
有常彼言無常者於行有我見命見身見世
間見是故彼言我世間無常彼言有常無常
者彼於行有我見命見身見世間見故言世

後八十九三

間有常無常彼言非有常非無常者於行有
我見命見身見世間見故言我世間非有常
非無常彼言我世間有邊者於行有我見命
見身見世間見故言命有邊身有邊世間有
邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故彼

言我有邊彼言我世間無邊者於行有我見
命見身見世間見言命無邊身無邊世間無
邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言
我世間無邊彼作是言此世間有邊無邊彼
於行有我見命見身見世間見命有邊身無
邊從初受胎至於塚間所有四大身如是展
轉極至七生身命行盡我入清淨聚是故言
我有邊彼言無身命者此身無命見餘身無

命見是故言無命無身彼言有如是他死者
其人見今有身命後更有身命遊行是故言
有如是他死無如是他死者彼言今世有命
後世無命是故言無如是他死有如是他死
無如是他死者彼言今世命斷滅後世命遊
行是故言有如是他命無如是他命非有非

無如是他死者彼言今身命斷滅後身命斷
滅是故言非有非無如是他死爾時世尊告
諸比丘乃往過去有王名鏡面時集生盲人
聚在一處而告之曰汝等生盲寧識象不對
曰大王我不識不知王復告言汝等欲知象
形類不對覆八曰欲知時王即勑侍者使將象來
二十 陳 令衆盲子手自捫摸中有摸象得鼻者王言
此是象或有摸象得其牙者或有摸象得其
耳者或有摸象得其頭者或有摸象得其背
者或有摸象得其腹者或有摸象得其髀者
或有摸象得其脣者或有摸象得其跡者或
有摸象得其尾者王皆語言此是象也時鏡

面王即却彼象問盲子言象何等類其諸盲
子得象鼻者言象如曲轍得象牙者言象如
杵得象耳者言象如筭得象頭者言象如鼎
得象背者言象如丘阜得象腹者言象如壁
得象胫者言象如樹得象脣者言象如柱得
象跡者言象如曰得象尾者言象如組各各

共諍迭相是非此言如是彼言不尔云云不
已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑尔時鏡面

王即說頌曰

諸盲人羣集 於此競諍訟 象身本一體

異想生是非

佛告比丘諸外道異學亦復如是不知苦諍

不知集諍盡諍道諍各生異見互相是非謂
已爲是便起諍訟若有沙門婆羅門能如實
知苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要諦彼
自思惟善共和合同一受同一師同一水乳
熾然佛法樂法久住爾時世尊而說偈言
若人不知苦 不知苦所起 亦復不知苦

所可滅盡處亦復不能知滅於苦集道不能究苦本
失於心解脫慧解脫亦失知苦所起因
生老病死源若能諦知苦滅苦集聖道
亦能知彼苦所可滅盡處則得心解脫
滅苦集聖道苦陰之根本慧解脫亦然
斯人能究竟盡生苦死病又能善分別
受有之根源慧解脫亦然
諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦盡生苦死病
集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

升末

履八

卒

長阿含經阿須倫品第六

長阿含經卷第二十
姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯
長阿含第四分

履九

長阿含經卷第十九
芻冥_{下莫經反}
反觸燒_{鳥反}鋒_{音峯}剥必角巒_{呂卷}
燐爛_{上子消反}
反鎌_{音鉗}鉗_{音縫焯}燎_{同薄}
刺_{下七}
喙_{言卓反}
擗掣_{上助}
列反
紺_{羊非}
紺_耕
鋸_{音耕}
蹠_{上尺}
列反
鋸_{音耕}
蹠_{上正}

重羅網七重行樹周市校飾以七寶成城高
三千由旬廣二千由旬其城門高二千由旬
廣千由旬金城銀門銀城金門乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫王所治小
城當大城中名輪輪摩跋吒縱廣六萬由旬
其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周

反煎熬_{下吾輶女}展燎力鳥_{召反}又蹉跌上音
徒結_反飛颺_{下音腥}腥音_星酷烈_上苦轉_和戀_下箒_音
緩_{胡伴}跛側瘦_反僵脊_上力主_反戰掉_上正
飭_{音戰}_下挺直_上他_{頂反}赫_{許客}啖摩_上失校_{作頭}
亦作交_巧_反瞿迦_上徒頹_反竟_古跋_反禪者_上正_音
反_米肺_{時軟}如組_下古_音登_反寐_誰六_反
_音竟_古跋_反禪者_上正_音