

諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時長遠道中受諸苦已乃從如是熾然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

起世因本經卷第三

映三

周中

酷反告篤掬音菊沫未晚烏官漿音砧知林壓押
膝脰下胡定反荼毒上吉森竦上所今反下息徑徑反
黑上烏反刺七賜仰刺下七冒突上莫報反聲墨下徒骨
子委反嗟音誰反嚙音柴噭音皇咬毫音剝反銜紫
啄音陷咸字去聲唼音唼而缺音號號音咷下音毫齊
齧上在計反掣反掣昌列齧上力蘇官鹿澀澀下

此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置鐵然熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從腳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光焰熾然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時停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

起世因本經卷第四

映四

隋三藏法師達摩笈多譯

地獄品第四之餘

復次諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍遶其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至最後寒冰地獄諸比

如前

起世因本經卷第三

映三

周中

酷反告篤掬音菊沫未晚烏官漿音砧知林壓押
膝脰下胡定反荼毒上吉森竦上所今反下息徑徑反
黑上烏反刺七賜仰刺下七冒突上莫報反聲墨下徒骨
子委反嗟音誰反嚙音柴噭音皇咬毫音剝反銜紫
啄音陷咸字去聲唼音唼而缺音號號音咷下音毫齊
齧上在計反掣反掣昌列齧上力蘇官鹿澀澀下

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喜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

復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆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尔出生熾然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然出生光焰炎赫非人爾時以此四方諸大火聚之所圍遼漸漸逼近觸其身故受諸痛苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略說如上於彼獄中一切具受復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆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

熱光赫奕騰焰相衝尔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未終略說乃至彼不善業未畢味盡於其中間具足而受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等生者有者乃至住者惡業果故經無量時受

映四

二

長遠苦尔時即見地獄東門忽然自開是諸衆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沒應得脫我等今者若到彼處應大吉祥彼諸衆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諸衆生如是走時速疾走時身諸肢節轉復熾然舉足之時肉血離散下足之時肉血還生又彼衆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然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惟見烟出出已復出烟遂大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

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸衆生等

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衆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

映四

三

當訖了彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛如是如是彼諸衆生走已復走乃至大走如是走時彼人身分轉更熾然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衆生於此熾然熱鐵地

上一向馳走既不得出其心悶亂覆面倒地既倒地已偏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然其烟烽燎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

復次諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生乃至住者以不善業果報力故爲地獄火熾然燒之余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鹿澀苦惱其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離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毗至獄名阿毗至也諸比丘此阿毗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爲阿毗至如是次第具足受苦諸比丘此大地獄諸衆生等經無量時受長遠苦乃至得從此阿毗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余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水地獄具受衆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

映

如是當生活地獄最爲可畏毛堅處經歷無數千億歲死已須臾還復活怨讐各各相報對若於父母起惡心此等皆墮黑繩獄教他正行令邪曲見人爲善必破壞

此等亦墮黑繩獄樂作三種重惡業或殺人必當入或殺羊馬及諸牛并殺諸餘蟲蟻類世間怖畏相多種當墮磧山地獄中貪欲恚癡結使故判是作非乖法律倚恃強勢劫奪他若作如是諸逼惱若樂墮害諸衆生受於墮座春擣苦迴轉正理令別異彼爲刀劍輪所傷有力無力皆悉取當爲鐵象所蹴蹋身手血塗心嚴惡彼等當生叫喚處於叫喚獄被燒煮諸見稠林所覆蔽愛網彌密所沉淪常行如是最下業彼則墮於大叫喚熾然鐵城毛堅處

警

其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事業
彼等當生熱惱獄
世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜
生天淨業不樂修
喜作如是諸事者
惡向沙門婆羅門
或復害於餘尊者
恒多造作諸惡業
是人直趣阿毗獄
若說正法爲非法
既無增益於善事
活及黑繩此兩獄
熱惱大熱共成七
此八名爲大地獄
惡業之人所作故
余時出尊說此偈已告諸比丘作如是言汝

諸來入者悉燒然
恒多惱亂諸衆生
於無量時受熱惱
父母尊長諸耆舊
彼等皆墮熱惱獄
所愛至親常遠離
被人當入熱惱獄
并諸善人父母等
彼墮熱惱常熾然
不曾發起一善心
當受無量衆苦惱
說諸非法爲正法
被人當入阿毗獄
合會叫喚等爲五
阿毗至獄爲第八
嚴熾苦切難忍受
也諸比丘彼呼呼婆地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是

諸比丘應當知彼世界中間別更復有十地
獄處何等爲十所謂頰浮陀地獄泥羅浮陀
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頰浮陀地
獄名頰浮陀也諸比丘頰浮陀獄諸衆生等
所有身形猶如泡沫是故名爲頰浮陀也復
次於中有何因緣泥羅浮陀地獄名泥羅浮
陀也

諸比丘彼泥羅浮陀地獄中諸衆生等所有
身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀復次於
中何因何緣阿呼地獄名爲阿呼諸比丘阿
呼地獄諸衆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爲阿呼地
獄復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼呼婆
也諸比丘彼呼呼婆地獄中諸衆生等爲彼
地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是

故名爲呼呼婆也復次於中何因何緣阿吒
咤獄名阿吒咤也諸比丘彼阿吒咤地獄中
諸衆生等以極苦惱逼切其身但得唱言阿
吒咤阿吒咤然其舌聲不能出口是故名爲
阿吒咤也復次於中何因何緣搔捷提迦名搔
捷提迦也諸比丘搔捷提迦地獄之中猛火

焰色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦復
次於中何因何緣優鉢羅獄名優鉢羅也諸
比丘彼優鉢羅地獄之中猛火焰色如優鉢
羅華是故名爲優鉢羅也復次於中何因何
緣拘牟陀獄名拘牟陀也諸比丘彼拘牟陀地
獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘

諸比丘如橋薩羅國斛量如是胡麻滿二十
斛高盛不槧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橋薩羅國滿二十
斛胡麻盡已余所時節頗浮陀獄我說其壽
猶未畢盡且以此數略而計之如是二十顆

映四

七

浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽
爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二
十呼呼婆壽爲一阿吒咤壽二十阿吒咤壽
爲一搔捷提迦壽二十搔捷提迦壽爲一優
鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十
拘牟陀壽爲一奔茶梨迦壽二十奔茶梨迦
牟陀也復次於中何因何緣奔茶梨迦獄名
奔茶梨迦也諸比丘奔茶梨迦地獄之中猛
火焰色如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦
復次於中何因何緣波頭摩地獄名波頭摩也
諸比丘彼波頭摩地獄之中猛火焰色如波
頭摩華是故名爲波頭摩也

所起誹謗心濁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
丘我於餘處未曾見有如是色類自損害也
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
余時世尊說此伽他

世間諸人在世時 舌上自然生斤鉄

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
如是名爲口中諍 以此諍故無樂受
若人博戲得資財 是爲世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大諍諍
如是三十六百千 泥羅浮陀地獄數

五顴浮陀諸地獄 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
所有衆生生者住者一切身分悉皆散壞消
滅無餘譬如今葦荻若被刈已不得水灌皆當

映四

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
四洲界所有衆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爲此四洲四世界中
諸衆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衆生身肉脂髓種
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衆生
乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極
猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山爲障遮礙

彼故不來至此諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍二種大山乃能爲此四洲世界諸衆生等造作如是最大利益成諸衆生依止業故

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出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

擊舉已悉能令其星散破壞乃至擊舉高一由旬星散破壞亦如前說如是二三四五六七由旬擊舉破壞悉令分散乃至一百由旬既擊舉已分散破壞二三四五六七百由旬

映四

九

既擊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擊舉之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手把麥莖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

風若來至此四洲尔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爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業

復次諸比丘當闍浮洲南二鐵圍山外有闍摩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帀圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀琉璃

頗黎赤珠車磲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華池是諸華池及園苑內有種種樹其樹各有種種衆葉種種妙華種種美菓彌滿徧布種種諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴復次諸比丘彼闍魔王以其惡業不善果

故於夜三時及晝三時自然而有赤鎔銅汁在前出生當於是時其王宮殿即變爲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魔王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以鎔銅汁瀉置口中時間魔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

𦵹

十

人間相逢受生令我余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余時既出家已和合不久便於善男子爲可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

諸比丘彼閻魔王復於是時發如是等熏習善念即於余時彼閻魔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余時間魔王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂惟願彼等各各皆受如意作惡行是故彼等皆受如是種種異色無量苦惱心不喜事如地獄中諸衆生等令我此身并餘衆生與閻魔王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於諸比丘有三天使在於世間何等爲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

𦵹

土

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駁彼衆生至
閻魔王前白言天主此等衆生昔在人間縱
逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其
教示之善訶責之時閻魔王問罪人言汝善
丈夫昔在人間第一天使善教示汝善訶責
汝豈得不見彼初天使出現生耶答言大天
我實不見時閻魔王重復告言丈夫汝豈不
見昔在世間爲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
黧癩體狀若胡麻脾樞背曲行步跛蹇足不
依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛
頸脣口乾枯喉舌燥澀身體虛弱氣力綿微
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
沉滯無復壯形乃至身心恒常顛掉一切肢
節疲懈難攝汝見之不被人答言大天我實

見之時閻魔王復告之言汝愚癡人無有智
慧昔日旣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
夜利益安樂之報尔時彼人復答言大天我
寶不作如是思惟何以故以心縱蕩行放逸
故時間魔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
報亦如諸餘放逸衆生所受罪報又汝諸人
此之苦報惡業果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
往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚
集受此報也

余時閻魔王具以如是第一天使善加教示
訶責彼已復以第二天使善教示之善訶責

映四

三

之告言諸人汝豈不見第二天使世間出也
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
和合忽尔乖違病苦所侵纏綿困篤或卧小
牀或卧大牀以自糞尿汙穢於身宛轉其中
不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與
飲與食一切須人汝見之不被人答言大天
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令我當
來長夜得於大利益事大安樂事被人答言
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
此之惡業汝旣自作汝還自受此果報也時
閻魔王次以如是第二天使善加教示罰責
彼已更以第三天使善教示之善罰責之語
言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不見
然

三

第三天使世間出耶答言大天我實不見時
閻魔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歿置於牀
上以雜色衣而蒙覆之將出聚落又作種種
斗帳軒蓋周巾莊嚴眷屬圍遶絕棄瓔珞舉
手散髮灰土坌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脣哀
慟種種語言酸哽楚切汝悉見不答言大天
我實見之時閻魔王復告之言癡人汝昔旣
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旣未脫如
是事者我亦有死亦有死法未得免離我今

宣可作諸善業若身若口若意善業爲我長夜得大利益得安樂故余時彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時間魔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爲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間魔王具足以此第三天使教示訶責彼諸罪人訶責訖已勑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余時世尊說此偈言

衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時間魔王見彼來 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
余時如法闍魔王 作是訶責罪人已
彼人喘息心驚怖 舉身顛掉白王言
我昔由隨惡朋友 映四 聽諸善法心不喜
古

貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故捐身
王言汝不修善因 痞人今日當得果
如此一切諸惡業 惟造種種諸惡業
非父非母之所作 受彼業故來地獄
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
自旣作此諸惡業 今當分受此惡果
彼王以是三天使 次第教示訶責已
於是獄主閻魔王 奉捨罪人令將去
閻魔世中居住者 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

周迴院牆悉是鐵
熾然熱鐵以爲地
遙見可畏心破裂
猶如一百由旬內
其中所燒衆生類
被三天使之所訶
彼等於今長夜悔
諸有智慧衆生等
應當精勤莫放逸
既見聞已當驚恐
一切無過於涅槃
至彼安隱則快樂
所謂已度諸恐怖

自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

十五

映四

諸龍金翅鳥品第五

隋三藏法師達摩笈多等譯

復次諸比丘一切龍類有四種生何等爲四
一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此
等名爲四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種

奉佛第 資德菴大司農河南王華勸行住畫聚衆清舉聚等
命鑄 義經板三千卷捨平謐礦延聖求遠流通
大德五年辛丑九月 日 謹題

葛搔捷上蘇槧古愛鉄上正作斬葦荻上于
下徒刈魚吠麥麌下余顫動上音麌於撿膊
偃軒上音博下跛蹇上居展反牛頸胡喘息上
洞軟軒上烏頭掉上音戰下塗蒲闊哀慟下
哀慟下

脚踝下胡挽免銷鑠下詩炬音跔北烽焯
上蒲紅反怨讐上音冤春搏下詩容反蹴蹋
下蒲沒反對音春搏下音島反蹴蹋
下秋六反對音春搏下音島反蹴蹋
下徒荅反對音春搏下音島反蹴蹋
下對音春搏下音島反蹴蹋

映五

起世因本經卷第五