

鏞徒斯紫反馳騁下田領也反眩惑上音絲
 也徒斯紫反馳騁下田領也反眩惑上音絲
 遼也徒斯紫反馳騁下田領也反眩惑上音絲
 食曰鹿獮反撥邪持反瘡痍下音貪饕下音
 上音盧下正鵠音野妖反毒也一鷓鴣音
 作音盧下正鵠音野妖反毒也一鷓鴣音
 下於界反慈意鳩直紫反食也垢下喑反禁上於
 匱反下求也位嗤尺笑也福狹下侯反廁溷初
 名國澡淨罐也音過反葛蹟下源反

使去反下閱又上音悅別譯云甄陀上音儂
 胡困反下閱又上音悅別譯云甄陀上音儂
 其預反下閱又上音悅別譯云甄陀上音儂
 名國澡淨罐也音過反葛蹟下源反

諸經要集卷第十七

楹四

諸經要集卷第十八

楹五

地獄部第二十八此有八綠

大唐西明寺沙門釋道世玄憚撰

- 述意綠
- 會名綠
- 受報綠
- 時量綠
- 典主綠
- 王都綠

業因緣 誠勗綠

迷意緣第一
 夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲
 其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸
 於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁
 流而自乾撲火之賓不揚湯而自息類斯而
 談可得詳矣如馱其果者未若挹其因怖其
 苦者豈若懲其惡因資於果因未絕而果不
 窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之
 士不馱果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離
 凡百君子書其誠歟
 會名緣第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論
 云梵名泥犁耶以無戲樂故又無喜樂故又
 無行出故又無福德故又因不除雜惡業故
 故於中生復說此道於欲界中最為下劣名
 曰非道因是事故故說地獄名泥犁耶如婆
 沙論中名不自在謂彼罪人為獄卒阿傍之

所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂
故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地
最在下故名爲底也獄其局也局謂拘局不
得自在故名地獄又名泥犁者梵音此名無
有謂彼獄中無有義利名無有也
問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛

空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局
不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落
迦或云捺落迦此摠攝人處苦集故名捺落
迦又新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答
彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名
捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上

暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落
迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌曰
顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名
捺落迦問何故最下大者名無間地獄耶答

極五

二

五

彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地
獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無
間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流
喜樂如於施設論說等活地獄中時有涼風
所吹血肉還生有時出聲唱等活彼諸有情
忽然還活唯於如是血肉生時及還活時暫
生喜樂間受苦受故不名無間也

受報緣第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分
在此瞻部洲下云何安立有說從此洲下四
萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高
下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中
安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有
熱地獄次上有大嗥叫地獄次上有嗥叫地
獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上
有等活地獄此七地獄一一縱廣萬踰繕那
次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白繕
五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地

獄在於中央餘七地獄周迴圍遶如今聚落圍遶大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一

一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大

楹五

三

地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一燒煨增謂此增內燒煨沒膝二屎糞增謂此增內屎糞泥滿二鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劍葉林謂此林上純以利劍刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指

刀刃路等三種雖殊而鐵林同故此增攝四烈大河謂此增內有四大河熱鹹水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數摠八其八地獄各有十六小地獄圍遶如四天下外有

八萬天下而圍遶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經云大鐵圍山大二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間樓炭及餘經由翻有說正大意並司

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪逆相瞋忿以爪相舐應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷毒害想手執刀劍逆相斫刺剝齧割身碎在地想謂爲死冷風來吹復活起彼自想言我今已活又受罪已出想地獄悼惶求放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周還身燒焦爛其罪未畢故使不死又受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸燒其身手足復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵箭虫咬肉達髓苦毒無量受

罪未畢復不肯死又受苦已出沸屎地獄到鐵釘地獄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仍不復死又受苦已出鐵釘地獄到飢餓地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又受苦已出

極五

四

飢地獄到渴地獄即撲罪人熱鐵上以鐵丸著其口中燒其脣口通徹下過無不焦爛苦毒啼哭又受苦已出渴地獄到一銅鑊地獄獄卒努目捉罪人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熱萬苦並至故令猶不死又受苦已出一銅鑊地獄至多銅鑊地獄捉罪

人足倒投鑊中隨湯涌沸上下迴旋舉身爛壞以鐵鉤取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死又受苦已出多銅鑊地獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上下迴轉磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死又受苦已出石磨地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又受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵牛以量火聚遍燒身體苦毒熱痛吟呻號哭故令不死又受苦已出量火地獄到灰河地獄縱廣

極五

五

深淺各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沉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到劍割刺身體傷壞復有豺狼來齧罪

對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅捉走手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸地獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻身體苦毒號叫猶復不死久受苦已出斤斧獄至豺狼地獄有羣豺狼競來齧肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出豺狼獄至劍樹地獄入彼劍林有暴風起次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獄至寒冰地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懷懼毛豎

第二黑繩大地獄有十六小地獄周而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拚之使直熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次

以鐵繩拚鋸解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又受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒冰地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱計

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍遶各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵

摺五

六

象舉身火然哮呼而來躐踏罪人宛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壓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堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒冰

地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮堆壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍遶各縱廣五百由旬何故名叫喚地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大

鐵上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰地獄亦乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍遶大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又

擲大鐵鑊上反覆並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乃至寒冰地獄亦乃命終由集眾邪見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚地獄第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍遶大小同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城

福五

七

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燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒冰地獄然後命終為燒炙眾生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙苦痛

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍遶大小同前何故名大燒炙地獄謂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燄熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中熏火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙乃至寒冰亦乃命終由捨善業為眾惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍遶大小同前云何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間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碾熱鐵地周行

往返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燄至西西燄至東南北上下亦復如是燄熾迴遶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開門其諸罪人奔走往趣身諸肢節皆火燄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又受苦已從無間出乃至寒水地獄亦乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔周帀七重皆是刀林復有七重劍樹四角有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惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散

檀五

八

進鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劍戟燒阿鼻城赤如鎔銅獄卒八頭十六角頭上火然火變成鋼復成刀輪輪輪相次在火燄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一一隔門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雨大鐵丸五百夜叉五百億虫八萬四千鬚頭上火流如雨而下滿阿鼻城此虫若下猛火大熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形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燄化爲玉女罪人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安車上然火自爆使即命終坐金車上瞻玉女者皆提鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身遍隔內銅狗大乳嚙骨啞髓獄卒羅刹提大鐵

又頭令起遍體火燄滿阿鼻獄閻羅王大
聲告勅曰癡人獄種汝在卅時不孝父母邪
慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷
大苦說不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮
提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五
劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見

極五

方

不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪
洩無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此
人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大
劫復入東方十八閻中如前受苦南西北方
亦復如是身滿阿鼻獄四肢復滿十八閻中
阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十

八寒水地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄
十八刀輪地獄十八劔輪地獄十八火車地
獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河
地獄五百億劔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阿鼻大地獄
中有此十八地獄一一獄中別有十八閻小
地獄始從寒水乃至飲銅揔有一百四十二
閻地獄各有造業不同然共歷此獄受苦皆
遍又起卅經云佛告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

各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者
惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執
彼衆生身撲置熾然熱鐵地上火燄直上一
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
隨痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走
其車甚熱光燄熾然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獄卒挽之未曾捨
離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘
往昔人非人時所作業者一切悉受以不善
報故從於東方有大火聚忽尔出生熾然赤

色極大猛燄一向燄赫南西北方四維上下
 各各如是諸大火聚之所圍遶漸漸逼近受
 諸苦痛從於東壁出大火燄直射西壁到已
 而住從於西壁出大火光燄直射北壁從於
 北壁出大火光燄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燄相

極五

十

衝介時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內
 乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未
 畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地
 獄中諸衆生等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
 於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作

如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳
 走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草
 炬逆風而走彼炬既轉復熾盛彼諸衆生
 走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足持肉
 血俱散欲下足時肉血還生乃到獄門其門
 還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身

皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓煙燄洞然
 其烟烽焮其燄炎赫烟燄相雜熱腦復倍彼
 人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿
 毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安
 樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸
 比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十

地獄何等為十一頽浮陀地獄二泥羅浮陀
 地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒
 地獄六搔捷提迦地獄七優鉢羅地獄八波
 頭摩地獄九奔茶梨地獄十拘牟陀地獄何
 因何緣名頽浮陀地獄耶此諸衆生所有身
 形猶如泡沫是故名為頽浮陀地獄復何因

極五

十

緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬
 如肉段是故名泥羅浮陀地獄復何因緣名
 阿呼地獄此諸衆生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
 地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生為
 彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆是故名

爲呼喚地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔捷提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦地獄復何因緣名優鉢羅華是諸衆生地獄之中猛火燄色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟陀地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔茶梨地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火燄色如波頭摩華是故名波頭摩華地獄又立世阿毗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衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼色諸佛出世大光遍照因此光

明互得相見住在兩兩世界鐵輪外邊名曰界外是寒冰地獄於兩山間有十名一名類浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如類多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林致大火燒爆聲吒吒如是衆生彼寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知或往來相觸故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒水地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒水地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由旬

時量緣第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩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擲滿二十斛胡麻盡已尔所時節我說其

壽猶未畢盡且以此數略而計之名一頰浮
 陀壽如是二十頰浮陀壽為一泥羅淨陀壽
 二十泥羅淨陀壽為一阿呼壽二十阿呼壽
 為一呼呼婆壽二十呼呼婆壽為一阿吒吒
 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
 頭摩壽為一中劫又那先比丘問佛經云如
 世間火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

死亦如大蟒蛟龍等以沙石為食即消如人
 懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使
 消與不消如人所作善惡隨人如影隨身人
 死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅
 字在火至後成今世所作行後世成之又如
 鉢頭摩地獄中火燄熾盛罪人去此火一百

檀五

十三

由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已
 聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目
 已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心誘
 舍利弗目犍連身壞命終墮此鉢頭摩地獄
 中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若
 諸衆生離其處所一百由旬便為彼獄火燄
 所及若離五十由旬所住衆生為彼火熏皆
 盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉
 血雖然破散謂於梵行出家人邊生垢濁心
 故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心
 故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人
 所起慈身口意業常受安樂

典主緣第五

如問地獄經及淨度三昧經云摠括地獄有
 一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王
 者昔為毗沙國王經與維陀始生王共戰兵
 力不敵因立誓願願為地獄主臣佐十八人
 領百萬之衆頭有角耳皆悉忿對同立誓曰

後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是
十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍
是問地獄經云十八王者即王領十八地獄
一迦延典泥犁二屈尊典刀山三沸進壽典
沸沙四曰沸曲典沸屎五迦世典黑耳六熾
蹉典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀

九惡生典嶺山十寒水

經闕十一

毗迦典剝

皮十二搖頭典畜生十三提薄典刀兵十四

夷火典鐵磨十五悅頭典冰地獄十六鐵籬

經闕十七名身典蛆虫十八觀身典烱銅又

玉名淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不

煩具錄但列五官名字知一者鮮官禁殺二

者水官禁盜三者鐵官禁淫四者土官禁兩

舌五者天官禁酒

王都緣第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻

摩王宮殿住處縱廣正等六十由旬七重牆

壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹

攝五

十四

周而圍遶雜色可觀七寶所成於其四方各
有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑
華池有種種樹美果彌滿香風遠熏衆鳥和
鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時
自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變
爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不

安諸毛皆豎即便出外若在宫外即走入內
時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上
其地熾然極大猛盛光燄炎赫撲令卧已即
以鐵針開張其口以融銅汁瀉置口中時閻
摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大
腸及小腸等次第焦然從下而出今時彼王
作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口
作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受
此苦願我從今捨此身已更得身時俱於人
間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚
髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已
自得通證生死已盡梵行已立所應作者皆

已作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宮殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善使得快樂如長

經王亦三時受苦大意六同此經

又新婆沙論問諸地獄卒為是有情數為是非有情數耶答若以鐵鎖繫縛初生地獄有

極五

十五

情往閻摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部洲下有大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘洲無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受

苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云尔時信相菩薩為諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉斫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衆生故獲斯罪

第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥栖鹿宿人跡永絕黥汚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斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常巧苟且姪匿尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾駘無足宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸小虫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若為帝王大臣四鎮方伯州郡令長官禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使苦憔悴呼嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或舐樹木或墮溝坑於時死已更復受身亦復如是

極五

十六

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衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪

第五復有衆生嘗吃瘡瘻口不能言若有所說閉自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

長短強誣良善增嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大項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取悋惜已物但貪他財常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪

第七復有衆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入身體不能瘥病誰他取財徒憂苦痛令他苦惱故獲斯罪

第八復有衆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衆生湯灌搗毛鑊湯煮煎不可限量故獲斯罪

極五

十七

第九復有衆生常在火城中燔煨齊心四門俱開若欲趣門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煮衆生身爛皮剝故獲斯罪

第十復有衆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

第十一復有衆生常在刀山劔樹之上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺爲業烹害衆生屠割剝裂骨肉分離頭脚星散懸於高格秤量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆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

第十三復有衆生攀躄背僂腰臄不隨脚踏手拘不能採涉何罪所致佛言以前世時坐爲人野畋行道安槍或安射弋施張涼窄陷

墜衆生頭破脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫人畜飢窮困苦或爲宰主令長貪取財錢枉繫良善怨酷昊天不得縱意故獲斯罪第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別

好醜何罪所致佛言以前世時飲酒醉亂犯三十六失復得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲皆復進引行立坐卧以之爲妨何罪所致佛言以前世時坐持生販賣自譽已物毀些他財器升弄斗挈秤前後欺誑於人故獲斯罪

第十七復有衆生男根不具而爲黃門身不妻娶何罪所致佛言以前世時坐捷象馬牛羊豬狗死而復蘇故獲斯罪

第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立極五
十八

獨存何罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持瓶器傾大水渚求拾鴻鶴鸚鵡鵝鴈諸鳥卵穀擔歸煮敢諸鳥失子悲鳴叫裂眼中出血故獲斯罪

第十九復有衆生小小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長大成入橫羅殃禍懸

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鷓鷯鷹鷄熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常恒憂悲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衆生其形甚醜身黑如漆面目

復青頭頰俱堆炮面平鼻兩眼黃赤牙齒踈缺口氣腥臭短擁腫大腹凸臃脚復繚戾僂脊脰肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾癆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爲

人子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不賞其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵妾爲趨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竊過盜惡業非一美已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衆惡

極五

九

集報故獲斯罪

爾時一切諸受罪衆生聞佛作如是說悲號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至歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃亦時世尊即爲此諸受苦衆生而說偈言

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

又舊雜譬喻經云昔有六人爲伴造罪俱墮地獄同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言特四人言涉五人言辜六人言陀羅佛見之笑目連問佛何以故笑佛言有六人爲伴俱墮地獄共在一釜中各欲說

本罪熱湯沸涌不能再言各一語便迴下一人言沙者世間六十億萬歲在泥犁中始爲一日何時當竟第二人言那者無有出期亦不知何時得脫第三人言特者咄咄我當用作生不能自制意奪五家分供養三尊愚貪無足今悔何益第四人言涉者言我治生亦不至誠財產屬他爲得苦痛第五人言辜者誰當保我從地獄出便不犯道禁得生天樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如御車失道入邪折軸車壞悔無所及又十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五謂故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種大罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛姪阿羅漢比丘尼若人捨財與佛法僧

極五

二十

主掌此物而輒用之若人倒見破壞比丘僧若人於此四根本罪中犯一一罪悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名亦逆亦根本罪如是衆生於我戒律中應驅令出有是根本罪非逆罪若人出家凡夫衆生故害其命是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養也有是非根本非逆罪若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二種人名

謗正法毀此賢聖地獄劫壽增長惡法是名
根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若
比丘故姪故殺凡人不與而取犯故妄語於
此四中若犯一一罪悉不聽取四方僧物飲
食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣不
應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命何故名爲

極五

六一

根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡
趣是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵
丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆
犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖
如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞
命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻

地獄中苦千倍過前七大地獄壽經一劫其
身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三
逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆
人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失
其咽喉杼氣如是死滅中有色生不見其對
其身猶如八歲小兒閻羅王然發鐵羅繫縛

其咽及束兩手頭面在下足在於上經二千
年皆向下行多燒餒鬚髮先燒其頭次燒其身
彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消盡何
以故以阿鼻獄人極大臭故又觀佛三昧海
經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六
親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士

屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大
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作是語已即滅
不現尔時獄卒復驅罪人從於下甬乃至上
甬經歷八萬四千甬中捽身而過至鐵網際
一日一夜乃尔周遍阿鼻地獄一日一夜比
此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命
盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復
有衆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洩無
道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧
毀辱所親造衆惡事此人罪報臨命終時刀

風解身俄尔之間身如鐵華滿十八甬中一
 一華八萬四千葉一一葉頭身手肢節各在
 一甬間地獄不大此身不小遍滿如此大地
 獄中經歷八万四千大劫此泥犁滅復入東
 方十八甬中如前受苦此阿鼻獄南西北方
 各經十八甬誘方等經具五逆罪破壞僧祇

檀五

共三

汚比丘比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪
 者身滿阿鼻獄四肢復滿十八甬中此阿鼻
 獄但燒如此獄種衆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
 諸罪人從下甬見眼火暫歇從下甬起宛轉
 腹行涌身上走到上甬中手攀刀輪時虛空

中兩熱鐵丸走趣東門既至門闔獄卒羅刹
 手提鐵叉逆刺其眼鐵狗齒心悶絕而死死
 已復生見南門開如前不異如是西門北門
 亦復如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死生
 寒水中寒水獄死生黑暗處八千萬歲目無
 所見受大虫身宛轉腹行諸情暗塞無所解

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瘡癩疥
 癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以為嚴飾受此
 賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道
 中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝於前身
 無量世時作無限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如羅睺羅教
 避地獄如愛眼目故起世經世尊說偈言
 若人身口意造業 作已入於惡道中

檀五

共三

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
 怨讎各各相執對 由此衆生更相殺
 若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
 此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
 教他正行令邪曲 見人有善必破壞

此等亦墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此等癡人必當入
或殺羊馬及諸牛
并殺諸餘虫蟻類
世間怖畏相多種

兩舌惡口多妄語
不修三種善根芽
合大地獄又受苦
種種諸獸雞豬等
彼人當墮合地獄
以此逼迫惱眾生

當墮磔山地獄中
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
若樂殺害諸眾生

受於推壓春擣苦
迴轉正理令別異
彼為刀劍輪所傷
有力無力皆悉取
當為鐵象所蹴踏
身手血塗心嚴惡

常行如是不淨業
種種觸惱眾生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是最下業
若至如是大叫喚

彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煮
此由諂曲姦猾心
愛網彌密所沉淪
彼則墮於大叫喚
熾然鐵城毛堅處

其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事業
彼等當生熱惱處
世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜
生天淨業不樂修

諸來入者悉燒然
恒多惱亂諸眾生
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

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
是人直趣阿鼻獄
若說正法為非法

彼人當入熱惱獄
并諸善人父母等
彼墮熱惱常熾然
不曾發起一善心
當受無量眾苦惱
說諸非法為正法

既無增益於善事
活及黑繩此兩獄
熱惱大熱共成七
此八名為大地獄
惡業之人所作故
誠勗緣第八

彼人當入阿鼻獄
合會叫喚等為五
阿毗地獄為第八
嚴熾苦切難忍受
其中小獄有十六

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻羅王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自在不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第

一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶荅言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黑鬢遍體狀若胡麻膊僕皆曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛頰脣口乾枯喉舌燥澀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羸弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切肢節疲懈難攝汝見之否荅言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相見云何不作為如

檀五

卅五

是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復荅言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之苦報非他人作是汝自業今還聚集受此報也尔時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶荅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大床上糞尿污穢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否彼人荅言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思今我亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人荅言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既嬾墮不作善業受此惡報非他人造還自受報尔時

