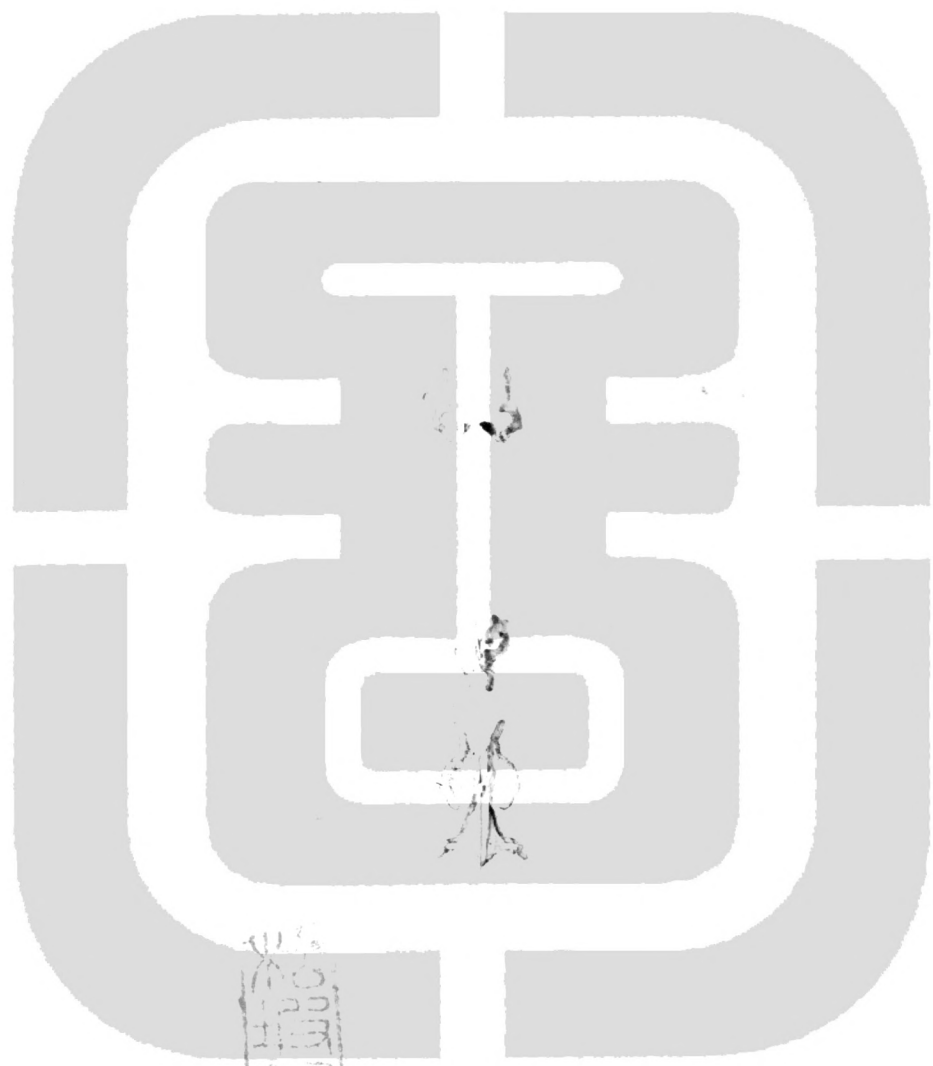

諸經要集

卷十八

四百四十八
楹五

5-1165+

諸經要集卷第八

西明寺沙門釋道世集

地獄部第二十八

此有八緣

迷意緣

會名緣

受報緣

時量緣

典主緣

王都緣

業因緣

誠勛緣

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

楹

談可得詳矣如歎其果者未若掘其因怖其
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爲下劣名
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爲獄卒阿傍之

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万物之中地
最在下故名為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

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名
捺落迦問何故最下人者名無間地獄耶答
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
万踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高
下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中
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万踰繕那
次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白繕
那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
圍遶大城問曰若介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
地獄有十六增謂各有四門一一門外各有
四增一煆煨增謂此增內煆煨沒膝二屎糞
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
爲道路二劒葉林謂此林上純以利劒刃爲
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井本地
獄以為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
八万天下而圍遶八万天下外復有大海海
外復有大金剛山山外復有山亦名金剛樓炭
經云大山鐵圍山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
名有不同者
由翻有訛正
大意並同

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遍相瞋忿以爪相齧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割身碎在地想謂爲死冷風來吹復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄悵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久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觜垂啞肉達髓苦毒無量受

罪未畢復不肯死久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
不復死久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久受苦已出
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
毒啼哭久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
下迴旋身壞爛熟万苦並至故令猶不死久受
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
以鐵鈎取置餘鑊中悲叫苦毒故使不死久
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
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
受苦已乃出膿血地獄至量火地獄有大火
聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火
聚遍燒身體苦毒熱痛吟呻號哭故令不死
久受苦已出量火地獄到灰河地獄縱廣深

淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣蓬勃迴波相
博聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上
有劔樹林枝葉華實皆是刀劔罪人入河隨
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
上到劔割刺身體傷壞復有豺狼來啣罪人
生食其肉走上劔樹劔刃下向下劔樹時劔
刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有
白骨筋脉相連時劔樹上有鐵觜烏啄頭食
腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒
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地獄鬼驅
捉走手足爛壞舉身火然万毒並至故令不
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啣肉墮
骨傷膿血流出苦痛万端故令不死久受苦
已乃出豺狼獄至劒樹地獄入彼劒林有暴
風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷
壞有鐵觜烏啄其兩目苦痛悲號故使不死
久受苦已乃出劒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

然後命終身爲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万端餘罪
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氷地獄然後命終不
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万端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹙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万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咩大叫苦痛辛酸
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衆邪
見爲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
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万毒並至餘
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爲燒炙衆
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
焦爛万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
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
善業爲衆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万毒並至故使不
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万毒
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
久受苦已從無間出乃至寒冰地獄亦乃命
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劒樹四角有四
大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹
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
迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前
鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如鎔
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焰間滿阿鼻城城內
有七鐵幢火涌如沸鐵流融迸涌出四門止
有十八釜沸銅涌漫滿於城中一一隔門有

八万四千鐵鱗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又五百
億垂八万四千紫頭上火流如雨而下滿阿
鼻城此垂若下猛火大熾照八万四千由旬
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焰化爲玉女罪
人遙見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得
好火安車上然火自暴便即命終坐金車上
瞻玉女者皆捉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鬲身遍
鬲內銅狗大吼嚙骨啞髓獄卒羅刹捉大鐵

又又頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大
聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪
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
不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物姪
佚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八万四千大
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冰

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鬲小地獄始
從寒冰乃至飲銅揔有一百四十二鬲地獄
各有造業不同然共歷此獄受苦皆遍又起
世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太猛

焰一向焰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
於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於
西壁出大火焰直射北壁從於北壁出大
火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弈騰焰相衝尔時獄
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
走彼炬旣然轉復熾盛彼諸衆生走已復走
彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲
下足時肉血還生乃到獄門其門還閉旣不
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焰洞然其烟蓬勃
其焰炎赫烟焰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搯
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為呼呼婆

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
緣名搔犍提迦地獄此諸衆生地獄之中猛
火焰色如搔犍提迦華是故名爲搔犍提迦
地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地
獄之中猛火焰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
生地獄之中猛火焰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焰色如奔茶梨迦華
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焰色如波
頭摩華是故名波頭摩華地獄又立卅阿毗
曇論云卅尊說有大地獄名曰黑闇各各卅
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
彼色諸佛出卅大光遍照因此光明互得相
見任在兩兩卅世界鐵輪外邊名曰界外是寒
冰地獄於兩山間有十名一名頰浮陀乃至
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頰
多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹篔
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冰地獄在
鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒冰地獄
多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八
万由旬在下無底向上無覆其最廣處十六
万由旬

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吒
壽二十阿吒吒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
壽二十奔茶梨迦壽爲一波頭摩壽二十波
頭摩壽爲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

死亦如大鱗蛟龍等以沙石爲食即消如人
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
鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百
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謗舍
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爲彼獄火焰所

及若離五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲
無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血
焦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
者昔爲毗沙國王經與維陀始生王共戰兵
力不敵因立誓願願爲地獄主臣佐十八人
領百万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百万之眾諸阿傍是
問地獄經云十八王者即主領十八地獄一
迦延典泥犁二屈尊典刀山三沸進壽典沸
沙四曰沸典沸屎五迦世典黑耳六嶺蹉典
火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡
生典嶺山十寒冰經闕王名十一毗迦典剥皮十
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筒經闕王名
十七名身典蛆虫十八觀身典烱銅又淨度三
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

禁盜三者鐵官禁姪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
周帀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宮外即走入內
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
摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉復燒大
腸及小腸等次第焦然從下而出尔時彼王
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便得快樂

阿如長
含

經王亦三時受苦
大意亦同此經

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
情往琰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
受異熟耶答即此瞻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砒刺破
烈之聲

業因緣第七

如罪業報應教化地獄經云尔時信相菩薩
爲諸衆生而作發起白佛言世尊今有受罪
衆生爲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玷汚親族人不喜見
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義斬射賢
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駮無足宛轉腹
行唯食泥土以自活命爲諸小虫之所啜食
常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世

時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反
戾時君若爲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觸樹
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
光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所
見故獲斯罪

第五復有衆生寒吃瘖瘂口不能言若有所
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爲膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲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

第七復有衆生常爲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爲針灸醫師針人身體不能瘥病誑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爲牛頭阿傍以

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搯毛鑊湯煮煎不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中煆煨齊心四門俱開若欲趣門門即閉之東西馳走不能自免爲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剥故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剥裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剥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劒樹之上若有
所投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剥裂骨
肉分離頭脚星散懸於高格秤量而賣或復
生懸衆生苦痛難覷故獲斯罪

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

第十三復有衆生攣臂跛背偻腰腕不隨脚踏
手拘不能採涉何罪所致佛言以前世時坐
爲人野田行道安槍或安射弋施張弮穿陷

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至今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駭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蔽甚大挽之身皮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

皆他財器升弄斗捻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犍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殼擔歸煮噉諸鳥失子悲鳴叫烈眼中出血故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長大人橫羅殃禍縣

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烈哀感人心不能供
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
復青鞠頰俱堆炮面平鼻兩眼黃赤牙齒踈
缺口氣腥臭矧短擁腫大腹凸髀脚復繚戾
僂脊脛肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾瘡疥
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
妄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寨過盜
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
集報故獲斯罪

尔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。今時世尊，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
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減損人天而無利益墮於惡道此二種人名

謗正法毀些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
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
糞咽喉抒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焰鐵網繫縛
其咽及束兩手頭面在下足在於上經十千
年皆向下行多燒焰鬘先燒其頭次燒其身
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卅時不孝父母邪慢
無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅
不現卽時獄卒復驅罪人從於下鬲乃至上
鬲經歷八万四千鬲中捽身而過至鐵網際
一日一夜乃卽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佚無
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十八萬中一
一華八万四千葉一一葉頭身手肢節各在
一萬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
方十八萬中如前受苦此阿鼻獄南西北方
各經十八萬謗方等經具五逆罪破壞僧祇
汚比丘比丘尼斷諸善根如此罪人具眾罪
者身滿阿鼻獄四肢復滿十八萬中此阿鼻
獄但燒如此獄種眾生死劫欲盡時東門即開
見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是
諸罪人從下萬見眼火暫歇從下萬起宛轉
腹行涌身上走到上萬中手攀刀輪時虛空

中雨熱鐵丸走趣東門既至門闌獄卒羅刹
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復
如此如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒氷中
寒氷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
獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩疽貧窮
下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形
經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼
道中遇善知識諸大菩薩呵責其言汝
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

如是當生活地獄經歷無數千億歲怨讎各各相執對若於父母起惡心此等皆墮黑繩獄教他正行令邪曲

最為可畏毛豎處死已須臾還復活由此衆生更相殺或佛菩薩聲聞衆其處受苦極嚴熾見人有善必破壞

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
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
若樂殺害諸衆生

兩舌惡口及妄語
不修三種善根芽
合大地獄久受苦
種種諸獸雞豬等
彼人當墮合地獄
以此逼迫惱衆生
受於推壓舂擣苦
迴轉正理令別異
彼爲刀劍輪所傷
有力無力皆悉取
當爲鐵象所蹴踏
身手血塗心嚴惡

常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
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
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

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
熾然鐵城毛豎處
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

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

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
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
一天使善教示汝善呵責汝豈得不見出現
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壓遍體狀若胡麻膊
僂背曲行步跛蹇足不依身左右傾倒頸細
皮寬兩邊垂緩猶若牛頤脣口乾枯喉舌燥

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
瘦尪弱趣來卅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
無有智慧昔日旣見如是相與去何不作如
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三訶之告言諸

人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
彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝
見如是去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
大安樂事彼人答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人

時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔以
時豈可不見第三天使世間出耶荅言大天
我實不見王復告言汝人間時豈復不見若
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斗帳軒蓋種種莊
嚴眷屬圍遶舉手散髮灰土塗頭極大悲惱
號咷哭泣舉聲大叫捶膺哀慟酸哽楚切汝
悉見不荅言大天我實見之時王告言癡人
汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免
離今當作善爲我長夜得大利益彼人荅言
大天我實不作如是思惟何以故以放逸故
時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非

他人造得此果報汝還自受以此三使教云
呵責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
中頌曰

生來死還送

日往復月旋

弱喪昏風動

流浪逐物遷

愚戇失正路

漂沒入重淵

一墜幽暗處

万劫履鋒辛

六道旋還苦

三業未曾全

隨流無人救

悽傷還自憐

歸誠觀像物

方知虛妄筌

苦海深河趣

思登般若船

諸經要集卷第十八

檀

誠勗下許 勉王 反也 杜徒 反也 撲打 反也 詎音

豈也 挹邑音 懲音 欵然上許 勿反 嗥上 高反 白音

繕下時 作塔 白土 也正 煨上 音唐 灰下 烏回 反也 堆壓反

上丁 回反 訛愚 和反 國俱 獲反 剝上 力卑

角反 鬻割 轉上 撮七 活反 紫俗 委反 啞子 雜反 撲之必

角上 蒲反 揩磨音 反日 糜碎上 密碑 反携 湯其聲 去焯

焯蒲 沒反 煙也 嚙吾 結反 又齧 嚙上 在細 反下

也 拼之上 必也 哮呼上 呼交 反交 躔踏下 秋六 反反

號咩大 毫桃 耕二 音音 平酸下 蘇反 鏃上 燒餅 具也 煎

熬下 吾反 陶中上 音音 桃燒 碾反 展掣 電上 昌反 迸

必孟 輪朝下 音音 劍戟下 居反 鋼音 剛亦 作錫 鉢

鼎音 父音 涌漫上 音音 勇下 蟬母 朗反 姪姝上 夷音

一逼掠上彼力反銷鑠下詩蓬勃下正作煙起

反一額浮上於音略搔捷上蘇刀反塤反竹箒下

鬼反爆聲上必自反斛胡谷反槩古愛反蛟

龍音交似益下七鐵笄楚下却

敵下徒的樓槽下音魯城炎赫上

卜焰下許容也也鉗巨兼反以琰上羅

此去雙世謂剉七箇反確音對踏魁膾上

下俱癩正受也剉七箇反確音對踏魁膾上

也反戾下督護上音篤亦作觥音縫逢音

寒吃上居輦反誣音無三股下音古燴

煨上音唐前下烏剝力卑反烹普庚反高格下

曲陌也反背孿亦上反手却屈病背下架也及

腰臑

下音寬也

脚跛

下博我反也

槍

七羊反

射弋

音下

翼以繩繫也

弼穿

上渠向反

施機

於路以捕獸

獸音下

也

陷墜

上咸字

桎梏

反音靖

搖地

為坑以陷獸

獸音下

篤反毒

昊天

上胡

駮

語解

毀訾

亦作訾

紫

之甚也

拾秤

上泥帖反

追餉

反詩向

鵬鷲

非尺

捷言居

大也

同

反

手

尼

輒也

反

就

名熊羆

雄碑二音

鞠頰

古音

下

堆

丁可

洵

面上蒲兒

反

短

和反昨

縹戾

帝上力

鳥

反下

貞匡肋

下音

乾瘠

下音銷

掠

略

塢

村一古

寨

床賣反

擯

必刃反

抒氣

出神

綰

俱犬

也

擗身

正上子律反

門闌

下苦本

反

礎

吾對反

堆墜

下音

春擣

下音

島

反

蹴踏

反上

音

反

反

反

反

反

反

反

反谷
姦
猾
上音
間
下玄
稠
林
上直
流
緩
皸
帶
上
反

瘦
慢
反
皮
也
下側
黑
黧
下
一
檢
反
膊
倮
上
音
博
有
反

主
反
偃
跛
蹇
反
上
博
我
反
下
居
輦
牛
頤
下
音
項
下
胡
反

垂
燥
蘇
老
反
挽
鋸
上
音
晚
牽
木
聲
也
疋
弱
上
烏
反

下
音
戰
掉
反
上
正
作
顫
之
扇
反
下
徒
弔
慟
音
洞
反

也
甚
愚
顛
下
陟
淵
烏
懸
反
筌
七
反

