

起世經卷第四

積四

隋三藏法師闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩
生者有者乃至住者以惡不善業果報故從

積四

於東壁光焰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
六種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受
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
彼阿毗脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃
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衆生
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持大火炬逆風而走
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
熾然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爲彼等故
門自然閉衆生爾時於彼獄中熱鐵地上熾
然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煙出
煙出已復出煙大出煙彼等於中乃至次第

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毗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積四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訖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然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煙出其煙烽焯復出赫光煙焰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毗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喜色有意喜者而不現前非意所好非是好者不愛之色不善之色而恒逼惱耳所聞聲積四鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境界皆是不善彼等於中是以因緣恒受極重苦惱麤澀其色惡故其觸亦然

乃至壽命未得終盡惡不善業未沒未滅若於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆具受復次諸比丘更何因緣彼阿毗脂大地獄者稱阿毗脂大地獄也諸比丘其阿毗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毗脂如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄諸衆生輩經無量時長遠道中乃至從彼阿毗脂中大地獄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衆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 此由衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
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 積 以此逼切惱人故
彼墮磔山等獄中 碓壓臼杵舂擣苦
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 彼等常生叫喚中
 諸種觸惱眾生故 於叫喚獄多被煮
 彼中復有大叫喚 此由諂曲姦猾心
 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
 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
 若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱中
 生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
 如是之事喜作者 彼皆當入熱惱獄

積四

五

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
 如是人向阿毗脂 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 彼等皆當入阿毗
 活及黑繩此兩獄 合會叫喚三為五
 熱惱大熱共成七 其阿毗脂為第八
 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類浮陀地獄名爲類浮陀也諸比丘彼類浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如泡沫是故名爲類浮陀也復更於中有何因緣其泥囉浮陀地獄名爲泥囉浮陀也諸比丘彼泥囉浮陀地獄之中諸衆生輩有得如是色身形體譬如肉片是故名爲泥囉浮陀也又復於中何因何緣其阿呼地獄名爲阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸衆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爲阿呼也又復於中何因何緣其呼呼婆地獄名爲呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆地獄之中諸衆生輩爲彼地獄極苦所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名爲

類呼

六

呼呼婆也又復於中何因何緣其阿吒吒地獄名爲阿吒吒也諸比丘彼阿吒吒地獄之中諸衆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爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔捷提迦地獄名爲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爲搔捷提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅地獄名爲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爲優鉢羅也又復於中何因何緣其究牟陀地獄名爲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爲究牟陀也又復於中何因何緣其奔荼梨迦地獄名爲奔荼梨迦也諸比丘彼奔荼梨迦地獄之

中火有是色譬如奔茶梨迦華是故名爲奔茶梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩地獄名爲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爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉羅迦積四七佉羅迦者

此言二十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

滿二十佉羅迦烏麻盡已如是時節我說其

一頰浮陀壽猶未畢盡且以此數略而計之

如是二十頰浮陀壽爲一泥羅浮陀二十泥

羅浮陀爲一阿呼二十阿呼爲一呼呼婆二

十呼呼婆爲一阿吒吒二十阿吒吒爲一搔

捷提迦二十搔捷提迦爲一優鉢羅二十優

鉢羅爲一究牟陀二十究牟陀爲一奔茶梨迦二十奔茶梨迦爲一波頭摩二十波頭摩爲一中劫諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生輩離彼一百踰闍那住踰闍那者此言爲數四十里也爲彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那住諸衆生輩皆盲無眼離二十五踰闍那住諸衆生輩身之肉血自然破散諸比丘其瞿迦梨比丘爲於舍利弗及目捷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 積四 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 泥羅浮陀地獄數

及五類浮陀地獄 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

世界所有諸衆生輩生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞皆無譬如葦菽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衆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

作如是最大利益爲此四洲四世界中諸衆

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衆生身肉脂髓臭

穢烽燁之氣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

衆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此言合會
 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盧舍四肘名一弓千
弓名一俱盧舍
 舉已能令分散破壞乃至二三四五六七俱
 盧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
 地既舉擎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而圍繞雜色可觀
 七寶所成所謂金銀鞞瑠璃頗致迦赤真珠

碑礫碼碯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衆葉及種種華與種種果彌滿遍布種種香熏種種衆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鎔銅汁在前出生當如此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然猛盛一向火焰撲仰卧已即以鐵鉗用開其

熱四

十一

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衆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喜處譬如地獄諸衆生輩我今亦然并及餘者若共閻摩王同作業衆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爲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衆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衆生者諸比丘世間凡有三種天使何等爲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衆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

積四

十二

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皴皺鬢子遍滿狀如烏麻偃僂背曲跛跋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澀身體屈折氣力綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒倚杖而行旣離盛年肉血消盡羸瘦趣向未來世路舉動羸弱失壯時形乃至身心恒常顛慄其諸支節一切悉皆疲懈以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爲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且乖違若婦女身若丈夫體患苦困篤或在小牀或大牀上以自屎尿汙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爲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愚丈夫豈可
不見彼世間時若復婦女若有丈夫隨時命
終安置牀上將向於外以雜色衣而覆其上
又作種種斗帳幪蓋而普周帀為諸眷屬之

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槌胸哀慟種種語言
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
 非徃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陀言
 衆生造作惡業已 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 聞善意中不喜作
 貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
 汝既不修衆善因 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 積四 棄捨諸罪衆生去
 時閻摩世所住者 十六 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
 諸院垣墻皆是鐵 用鐵周匝以為欄
 熾然猛熱鐵為城 光焰嚴盛煙火合

