

佛說長阿含經卷第十九

聽九

姚秦三藏法師佛陀耶舍共竺佛念譯

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匝圍遶八千天下復有大金

剛山遶大海水金剛山外復有第二大金剛

聽九

山二山中間窈窈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

黑繩第三名堆砌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由

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

十二名鐵丸十三名斫斧十四名豺狼十五名劒樹十六名寒氷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毆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迭相觸燒手執自然刀劒刀劒鋒利迭相斫刺刺剝鬻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劒刀劒鋒利共相斫刺剝鬻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鬻割想謂爲死冷
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鬻割想謂爲
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憶惶馳走求
自救護宿罪所牽不覺忽到黑沙地獄時有
熱風暴起吹熱黑沙來著其身舉體盡黑猶
如黑雲熱沙燒皮盡肉徹骨罪人身中有黑
燄起遶身迴旋還入身內受諸苦惱燒炙焦
爛以罪因緣受此苦報其罪未畢故使不死
於此久受苦已出黑沙地獄憶惶馳走求自

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
不焦爛有鐵嘴蟲啣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憶惶馳走求自
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憶惶馳走
求自救護到飢餓地獄卒來問汝等來此
欲何所求報言我飢獄卒即捉撲熱鐵上舒
展其身以鐵鈎鈎口使開銷銅灌口焦其脣
舌從咽至腹通徹下過無不焦爛苦毒辛酸

悲號啼哭餘罪未盡猶復不死久受苦已出
飢地獄憶惶馳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鈎鈎口使開
以熱鐵丸著其口中燒其唇舌從咽至腹通
徹下過無不焦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憶惶馳
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
壞爛熱譬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
出一銅鑊地獄憶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
鑊腹舉身爛壞譬如煮豆隨湯涌沸上下迴
轉中外皆爛罪人在鑊亦復如是隨湯上下
從口至底從底至口或手足現或腰腹現或
頭面現獄卒以鐵鈎鈎取置餘鑊中號咷悲
叫苦毒辛酸餘罪未畢故使不死久受苦已
出多銅鑊地獄憶惶馳走求自救護宿對所
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
足以大熱石磨九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憶惶馳走求
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悼惶馳走求自救
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
苦已乃出量火地獄悼惶馳走求自救護宿
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涌沸惡氣燄焯
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劒其邊皆有獄卒

聽九

五

豺狼又其岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀
劒鋒刃八寸罪人入河隨波上下迴覆沉沒
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劒割
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擗口洋
銅灌之燒其脣舌從咽至腹通徹下過無不
焦爛復有豺狼牙齒長利來噬罪人生食其
肉於是罪人爲灰河所煮利刺所刺洋銅灌
口豺狼所食已即便奔馳走上劒樹上劒樹
時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕
足蹈足絕劒刃刺身中外通徹皮肉墮落膿
血流出唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵

喙烏啄頭骨壞啣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
波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冷風來
吹肌肉還復尋便起立悼惶馳走求自救護
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
鐵丸地獄悼惶馳走求自救護宿對所牽不
覺忽至斫斧地獄斫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
熱鐵斫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斫
斧地獄悼惶馳走求自救護宿罪所牽不覺

卷九

六

忽至豺狼地獄豺狼地獄縱廣五百由旬罪
人入已有群豺狼競來擡掣齧拖拽肉墮
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豺狼地獄悼惶
馳走求自救護宿對所牽不覺忽至劒樹地
獄劒樹地獄縱廣五百由旬罪人入彼劒樹
林中有暴風起吹劒樹葉墮其身上著手手
絕著足足絕身體頭面無不傷壞有鐵喙烏
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劒樹地獄
悼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捉彼
罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩絀之使
直以熱鐵斧逐繩道斫彼罪人作百千段
猶如工匠以繩絀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
以鐵繩絀以鋸鋸之猶如工匠以繩絀木以
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
其身以熱鐵繩置其身上燒皮徹肉焦骨沸
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焦骨沸髓苦
毒萬端不可稱計餘罪未畢故使不死故名
黑繩復次黑繩地獄卒以熱鐵繩衣驅罪人被
之燒皮徹肉焦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砮大地
獄有十六小地獄周而圍遶各各縱廣五百
由旬何故名爲堆砮地獄其地獄中有大石
山兩兩相對罪人入中山自然合堆砮其身
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砮地獄復
次堆砮地獄有大鐵象舉身火燃哮呼而來

蹴蹋罪人宛轉其上一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
 堆砒復次堆砒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
 砒復次堆砒地獄獄卒捉彼罪人卧大石上
 以大石砒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砒復次
 堆砒獄卒取彼罪人卧鐵臼中以鐵杵擣從
 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砒其彼罪
 人久受苦已乃出堆砒地獄憶惶馳走求自
 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
 故名叫喚地獄復次叫喚地獄其諸獄卒取
 彼罪人擲大鐵瓮中熱湯涌沸而煮罪人號
 咷叫喚苦切辛酸餘罪未盡故使不死故名
 叫喚復次叫喚地獄其諸獄卒取彼罪人置
 大鐵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地獄其
 諸獄卒取彼罪人擲大鑊上反覆煎熬號咷
 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憶惶馳走求自

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而圍遶何故名爲大
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
罪人擲大鐵瓮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
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鏃上反覆煎熬號
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
周而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內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛苦毒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時諸獄卒取彼罪人擲大鏃上其鏃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水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

聽九

十一

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

罪人貫鐵釵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懺惶馳走求自救護宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒氷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匝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輾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遶無間空處罪人在中東西馳走燒炙其身皮肉

卷九

十二

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非人走時亦復如是走欲至門門自然閉罪人蹉跌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憶惶馳走求自救護	宿對所牽不覺忽至黑沙地獄乃至寒水地	獄爾乃命終亦復如是爾時世尊即說頌曰	身為不善業 口意亦不善	怖懼衣毛豎 惡意向父母	則墮黑繩獄 苦痛不可稱	不修三善行 墮堆砌地獄	瞋恚懷毒害 殺生血汚手	墮叫喚地獄 常習眾邪見	造此卑陋行 墮大叫喚獄	燒炙諸眾生 墮燒炙地獄	捨於善果業 善果清淨道	墮大燒炙獄 為極重罪行	墮無間地獄 受罪不可稱	堆砌二叫喚 燒炙大燒炙
			斯墮想地獄	佛及諸聲聞	但造三惡業	苦痛不可稱	造諸雜惡行	為愛網所覆	常為燒炙行	長夜受燒炙	為眾弊惡行	必生惡趣業	想及黑繩獄	無間為第八

此八大地獄 洞然火光色 斯由宿惡殃
 小獄有十六
 佛告比丘彼二大金剛山間有大風起名為
 僧佉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
 是眾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眾生山河
 江海草木叢林皆當焦枯猶如盛夏斷生輒
 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
拘物頭九名芬陀利十名鉢頭摩云何名厚
雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚雲故名
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
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

聽九

十四

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
物頭云何名芬陀利其地獄中舉獄皆白如
芬陀利華色故名芬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
摩佛告比丘喻如有篋受六十四斛滿中胡
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

聽九

十五

如二十須乾提地獄壽與一優鉢羅地獄壽
 等如二十優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芬陀利地
 獄壽等如二十芬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以懷惡心謗
 舍利弗目捷連身壞命終墮此鉢頭摩地獄
 中爾時梵王說此偈言

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為惡業身受其罪
 技術取財其過薄少毀謗賢聖其罪甚重
 百千厚雲壽 鉢頭摩壽 謗聖受斯殃

由心口為惡

佛告比丘彼梵天說如是偈為真正言佛所
 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為惡業身受其罪
 技術取財其過薄少毀謗賢聖其罪甚重
 百千厚雲壽 一鉢頭摩壽 謗聖受斯殃
 由心口為惡

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
十六
 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

獄卒捉閻羅王卧熱鐵上以鐵鈎擗口使開
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姝女共相娛樂彼
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已白言此
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
視矇矇皮緩肌皺僂脊拄杖呻吟而行身體
戰掉氣力衰微見此人不罪人言見王復告
曰汝何不自念我亦當爾彼人報言我時放
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

聽九

十七

言今汝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
羅門過汝自有惡汝今自受時閻羅王以第
一天使問罪人已復以第二天使問罪人言
云何汝不見第二天使耶對曰不見王又問
言汝本爲人時頗見人疾病困篤卧著牀褥
屎尿臭處身卧其上不能起居飲食須人百
節酸疼流淚呻吟不能言語汝見是不答曰
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為人時頗見人死身壞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報言汝何不意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為惡汝今自受時閻羅王以三天使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 以鐵為獄牆

卷九

十八

上覆鐵羅網 以鐵為下地 自然火燄出 縱廣百由旬 安住不傾動 黑燄烽焇起 赫烈難可觀 小獄有十六 火熾由行惡 佛告比丘時閻羅王自生念言世間眾生迷惑無識身為惡行口意為惡其後命終少有不愛此苦世間眾生若能改惡修身口意為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 而猶為放逸 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 而不為放逸 見受生恐懼 由生老病死 無受則解脫 生老病死盡

彼得安隱處

現在得無為

已度諸憂畏

決定般涅槃

龍鳥品第五

佛告比丘有四种龍何等為四一者卵生二

者胎生三者濕生四者化生是為四种有^{十九}

種金翅鳥何等為四一者卵生二者胎生三

者濕生四者化生是為四种大海水底有娑

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

乃至無數眾鳥相和而鳴亦復如是須彌山

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校飾以七寶

成乃至無數眾鳥相和而鳴亦復如是大海

北岸有一大樹名究羅睺摩龍王金翅鳥共

有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

以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如

是其究羅睺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校飾

以七寶成乃至無數眾鳥相和悲鳴亦復如

是究羅睺摩羅樹西有濕生龍王宮濕生金

翅鳥宮其宮各各縱廣六千由旬宮牆上重

七重欄楯七重羅網七重行樹周匝校飾以

七寶成乃至無數眾鳥相和而鳴亦復如是

究羅睺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睺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卷九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為金翅鳥所食諸龍復有大龍金翅鳥所不能食何者是娑竭龍王難陀龍

王跋難陀龍王伊那婆羅龍王提頭賴吒龍
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瞿迦菟龍王阿
耨達龍王善住龍王優睽迦波頭龍王得叉
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
鹿戒或持癩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
戒或持苦行穢汚法彼作是念我持此癩法
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
虛或有人言有如是藥九他死此實餘虛有言無
如是三他死此實餘虛或言有有如是三他死無
如是三他死此實餘虛又言非有非無如是三他
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

聽九

二二三

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
言我有邊無邊彼作是言我世間非有邊非
無邊於行有我見命見身見世間見命身非
有邊非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
聚是故言我非有邊非無邊彼言是命是身
者於此身有命於餘身有命見是故言是命
是身言命異身異者於此身有命見於餘身
無命見是故言命異身異彼言身命非有非
無者於此身無命見於餘身有命見是故言
非有非無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曰欲知時王即勅侍者使將象來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膺者或有摸象得其跡者

聽九

三十四

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棘得象牙者言象如杵得象耳者言象如箕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脰者言象如樹得象膺者言象如柱得象跡者言象如曰得象尾者言象如絙各各共諍迭相是非此言如是彼言不爾云云不已遂至鬪諍時王見此歡喜大笑爾時鏡面王即說頌曰

諸盲人群集 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諦不知集諦盡諦道諦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

失於心解脫 慧解脫亦失 不能究苦本

生老病死原 若能諦知苦 知苦所起因

亦能知彼苦 所可滅盡處 又能善分別

滅苦集聖道 則得心解脫 慧解脫亦然

斯人能究竟 苦陰之根本 盡生苦死病

受有之根原

諸比丘是故汝等當勤方便思惟苦聖諦苦

集聖諦苦滅聖諦苦出要諦

佛說長阿含經卷第十九

音釋

鉞舉欣切 爪古獲切 剝符碑切 隳與委切

啞子合切 號號胡刀切 吡徒刀切 碑與同切

燐燐薄紅切 燐燐薄紅切 燐燐薄紅切 燐燐薄紅切

牽齧齧在語切 齧齧在語切 沒沒在語切 疥疥在語切

直物也 羗烏貢切 燎力弔切 躔躔在語切 躔躔在語切

足也 賜飛音陽切 篤篤在語切 躓躓在語切 躓躓在語切

力也 疼徒冬切 髀股部禮切 臄臄在語切 臄臄在語切

與部種切 紅居登切 大索也