佛說泥犁經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言凡有人有三事憙癡不足人所平相何等為三事癡人所念惡所言惡所行惡令世即得其殃用身苦用念苦用憂苦何等為憂苦癡人與智者相隨智者道說癡人行惡死當入泥犁癡人心念智者所言今我行惡死當入泥犁是為憂苦何等為念苦癡人見取盜財酷毒捽械縛束截手截足竹鞭鞭靷用餳庸若著熏中以火然之若以鈇質寸寸斬之若以著地令象蹈之若著釜上甑中蒸之若取四支生牽磔之癡人自念惡人所作無狀至使長吏掠治如是設令長吏知我為惡亦當復取我如是是為念苦何等為身苦癡人晨夜卧起未曾安隱心常念惡口常言惡身常行惡是惡已後病時便自見泥犁中火釜中人見人燒時見人煑時所作過惡稍來燒人辟如日中後其影稍下其人稍入泥犁中惡人即自念言我居世間憙殺生憙盜竊憙犯他家婦女憙欺人憙兩舌憙惡口憙妄言憙喜嫉妬憙慳貪不信有佛不信有經不信所作因緣有殃福不信有後世生令我死當入泥犁是為身苦佛言設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過考掠之處惡人即怖心憔破吐沸血而死佛言欲知勤苦寂不可忍者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸比丘長跪言願聞泥犁勤苦辟喻佛言辟如長吏捕得逆賊將詣王前白言此人反逆念國家惡王勑長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡明刺百瘡佛語諸比丘言如此人被三百瘡寧有完處大如棗菓無諸比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百瘡寧毒痛不諸比丘言人被一瘡舉身皆痛何況被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘是石大太山為大諸比丘言佛手中石小奈何持比山欲持比山億億万倍尚復不如山大佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億万倍尚不如泥犁痛手中小石如三百矛瘡山者如泥犁中痛癡人心念惡口言惡身行惡死後墮泥犁中泥犁中有獸鬼便牽人前以鉤鉤其上斷復以鉤鉤其頷口皆拓開以取消銅灌人口中脣舌腸腑皆燋爛銅便下過去毒痛不可忍其人平生於世間時求財利逆用飲食故以消銅灌之泥犁勤苦如是泥犁中鬼取人持鉤鉤其上下頷皆拓開取燒鐵杵刺人咽中脣舌腸腑皆燋爛毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人上鐵山以火燒山令正赤上走下走毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以燒赤斧斬其手斬其足斬其百節解解斷之毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以鐵斤斲人身舉身骨肉皆惡盡毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中有鳥喙如鐵諸比丘言佛手中石小奈何持比山

主啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故不死也泥犁勤苦如是泥犁中復有群駱獸共取人犁食齧齧毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以刀剥之從兩膀腸上至兩脅持駕鐵車持兩脅肉為被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是鬼復取人卧著赤地上下無有不熱譬如煑豆上下皆熱覆亦熱露亦熱泥犁中人所在皆熱無有東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口恣身所致泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人卧著赤地五毒治之以燒釘釘其左掌復燒釘釘其右掌復以燒釘釘其右足復以燒釘釘其左足復以燒釘釘其心下徹地毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼牽人辟入泥犁城中泥犁城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵覆蓋之不得令有過泄

地皆燒正赤周帀四千里東壁火焰至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰至北壁北壁火焰至南壁上火焰下至地地火焰至上諸惡人有犯此十事者皆墮是中殺生者盜竊者犯他家婦女者欺人者兩舌者惡口者妄言者嫉妬者慳貪者不信有佛不信有經不信所作因有殃福如是晝人滿泥犁中泥犁中毒痛極數千万歲乃遥見東方門開皆走往人足著地者即焦舉足肉復生如故當有得脫者便過出去未當脫者門復開其人見有得脫出者如反不得出便極視蹠地守門鬼言咄死惡人汝来於門下何等求言我飢渴鬼便取鈎鈎其上下頷口皆拓開便以消銅灌人口中脣舌腸腑皆燃爛銅便過下去其人平生在世間時求財利不用道理所犯惡逆故受是殃泥犁勤苦如是復有泥犁如世間鑪炭正赤縱廣數千里人皆走出城趣入炭火泥犁中燒炙燋熟不得休息毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次

復入寒冰泥犁中縱廣數千里人入其中皆寒凍戰慄破碎摧裂毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是復次入沸屎泥犁中周帀數千里是次入屎即熱沸有氣走趣行之人入其中便於其中自熟毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是復次入膿血泥犁中周匝數千里臭惡不可言膿血皆沸入墮其中皆自熟爛形體壞敗為烏鳥所食毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是次復入剃頭刀山周帀數千里人從膿死泥犁走欲上山山上有刀皆割其足適欲援割其手適欲前割其腹適欲偃割其背適欲踞割其膽適欲傾割其脅毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復入劍樹樹枝皆如劍人入其中劍刺人胷刺人脅刺人背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復入鐵竹蘆縱廣數千里樹葉皆如利刀人入其中者風至吹竹令震動葉皆貫人肌截人

骨形體無完處苦痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復有入鹹水泥犁縱廣數千里水鹹水如鹽熱沸踊躍水中有鳥喙如鐵主啄人肌齧人骨人不能忍是痛便渡水去守泥犁鬼言死惡人汝何等求索人言我苦飢渴鬼即以鈎鈎其上下斷口皆悵開復以消銅灌人口中脣亦燋舌亦燋咽亦燋腹中五藏皆燋盡銅便下過去其人不能復忍復還入沸鹹水中苦痛如前不能復忍復還入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍復還入劍樹間苦痛如前不能復忍還入剃頭刀山苦痛如前不能復忍還入膿血泥犁苦痛如前不能復忍復還入沸屎泥犁苦痛如前不能復忍復還入炭火泥犁苦痛如前不能復忍復還入鐵城泥犁苦痛不可忍東門苦亦如是南門苦亦如是西門苦亦如是北門苦亦如是泥犁勤苦如是我略麁粗為汝說耳

佛言人作惡在畜生中以草為食

舌撈齒嗜何等為舌撈齒嗜者牛馬驢驢象驢駞之屬如是衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉來作是畜生勤苦如是

佛言有禽獸生於寘處長於寘處死於寘處何等為生於寘處者蚯鼠狸獺虵蟻如是之屬衆多其人平生居世間時心念惡口言惡身行惡死後展轉來作是禽獸勤苦如是佛言有蟲生於寘處長於寘處死中何等為生於水中者蛟龍魚鱉龜鼈之屬如是衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以展轉化來作是蟲勤苦如是

佛言有蟲衆生於臭中死於臭中長於臭中何等為生於臭中濕地虵溝邊虵溷中虵如是之屬衆多其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡死後以來作是蟲衆勤苦如是

佛言有蟲不淨人更衣遥聞其臭走行趣之言我得食何等為主食不淨者犬猪蠅蚊蝨臭穢之屬如是衆多其人平生於世間時心念惡

口言惡身行惡死後展轉以來作是畜生勤苦如是

佛告諸比丘虵畜衆多我麁粗為汝說耳佛言人作惡在薜荔中者常食沸屎屎以常食沸屎屎者何其人平生在世間時心念惡口言惡身行惡憎貪惜飲食故在薜荔中又薜荔以膿血為食其人平生在世間時作惡嗜美故今食膿血薜荔中有黑狗白狗主食薜荔肌肉薜荔中有烏主食其腦或有十歲未曾見水者或時百歲未曾得水者或遥見流水正清欲行趣飲食水空竭或時有水化作消銅或鹹水沸如湯適欲前飲鬼便擔之在薜荔中勤苦如是佛言薜荔衆多我粗為汝說耳

佛言人在三惡道難得脫譬如周匝八万四千里水中有一盲龜水上有一浮木有一孔龜從水中百歲一跳出頭寧能值木孔中不諸比丘言百千万歲尚恐不入也所以者何有時木在東龜在西有時木在西龜出東有時木在南龜出北有時木在北龜

出南有時龜適出頭木為風所吹在
陸地龜百歲一出頭尚有入孔中時
人在三惡道處難得作人過於是龜
何以故三惡處人皆無所知識亦无
法令亦不知善惡亦不知父母亦不
知布施更相噉食強行食弱如此曹
入身未曾離於屠剝膿血瘡從苦入
苦從冥入冥惡人所更如是
佛言譬如人有擔者初亡甚多至亡
妻子田宅羸跣無所復有尚復負餘
財主大促責以烟熏之以火炙之佛
言如是擔者所亡尚為薄少初亡甚
多至亡妻子田宅復負擔餘錢為人
所熏炙如是為一世貧數之無幾殘
歲人心念惡口言惡身行惡死後在
三惡道中過於是負在三惡道中無
央數正使從三惡道中得解脫復於
人中生當於工匠若野處貧乞匄家
作子若以手技自給不能自飽滿好
衣雖在是中作子或時跛蹇聾盲不
屬逮人若生於屠殺家或生於賣牛
羊屠魚鵝雞狗從惡道出為是曹家
作子復作惡死後當復還入惡道中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛戒諸比丘言我以天眼視天
下人生死好醜尊者卑者人死得好
道得惡道者人於世間身所行惡口
所言惡心所念惡常好烹殺祠祀鬼
神者死當入泥犁中身常行善口常
言善心常念善死即生天上佛言人
如天雨水中泡起雨從上滴之一泡
壞一泡成人生世間生者死者如泡
起須佛持天眼視一天下人有天上
者有入泥犁者貧者富者尊者卑者
人所為善惡佛言我皆知之譬若寘
夜於城門兩邊各然大炬火人有出
者有入者數千万人人從寘中皆見
火中出入者佛持天眼視上天者入
泥犁者如人從寘中視火中出入者
如人上高樓樓下有數千万家人從
上望皆見諸家佛言我見天下人死
上天者入泥犁者如人從高樓上視
諸家佛言如人乘船行清水中皆見
水中魚石所有佛持天眼視天下人
生天上者入泥犁者如人視清水中
天下有明月珠持五綵縷貫之人視

珠皆見五綵別知縷知珠相貫穿佛
見天下所從來生死善惡變化如人
見珠佛言我見天下人不孝父母不
承事沙門婆羅門不敬長老不畏事
不畏今世後世不驚不恐者如是曹
人死即入泥犁與盲王相見即去惡
就善主泥犁卒名曰旁旁即將人道
至盲王所泥犁旁白言此人於世間
時為人不孝父母不承事沙門婆羅
門不敬長老不喜布施不畏今世後
世不畏禁戒願王處是人過罪王即
呼人前對之言若為人時於世間不
念父母養育若推燥居濕乳哺長大
若何以不孝父母其人即對言我實
愚癡憍慢王言處若罪過者非若父
母非天非帝王非沙門婆羅門過若
身所作當自得之是為盲王第一問
若不見世間人病困劇時羸劣甚極
手足不仁其人言我實見之王言若
何以不自改為善耶人言我實愚癡
憍慢王言若身所作當自得之是亦
非父母非天非帝王非沙門婆羅門
過若身所作當自得之是為盲王第

二問

若不見世間男女老時眼無所見耳無所聞持杖而行黑髮更白不如少年時其人對曰我實見老人持杖而行當是時若何以不自改為善耶其人言我實愚癡憍慢王言是亦非若父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是為鹽王第三問

若於世間時不見男子女人死一日至二日至七日身體腐爛形體壞敗為虫蟻所食為衆人所惡若見是何以不自改為善耶其人言我實見之愚癡憍慢若施行何以不端若行端若口端若心是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是為鹽王第四問

若為人時於世間寧見長吏捕得劫人殺人賊即反縛送獄拷治考問或有將出於道中格殺或生牽磔者若寧見是不其人言我實見之若何以不自改為善若為人時何以不正若身正若口正若心其人言我實愚

癡憍慢若身所作當自得之是亦非父母非天非帝王非沙門婆羅門過若身所作當自得之是為鹽王第五問對問對已畢泥犁旁則牽將持出詣一鐵城是第一泥犁名阿鼻摩泥犁城有四門周匝四千里中有大釜縱廣四十里深亦四十里泥犁旁以矛刺人內著釜中煑之如是無數城中皆有火人遥望見之皆愁怖戰慄如是入者數千万人泥犁旁趍人而內其中晝夜不得出入四面走欲求出門門皆閉不得出人在其中數千万歲火亦不滅人亦不死久久見東門自開人皆走欲出適至門中門復閉諸欲出人復於門中共鬬諍欲得出久久復遥見南門開皆走往門復閉人皆復於門中共鬬諍欲得出久久復遥見北城門開人皆走往門復開人皆復於門中共鬬諍欲得出久久復遥見西門開人皆走往門復閉久久得脫復入第二鳩延泥犁中走足著地即焦舉足肉復生如故有東走者

西走者南走者北走者周匝地皆熱焦數千万歲乃竟自以為得脫復入第三弥離摩德泥犁中其中有垂垂名摇啄噉如鐵頭黑是垂見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡如此數千万歲乃竟自以為得脫復入第四崩羅多泥犁中其中有石石如利刀人皆走上其顛有走下者皆欲求脫不知當如去足皆截剥地石皆如利刀如是復數千万歲乃竟自以為得脫復入第五阿夷波多洹泥犁中其中有熱風風大熱過於世間爐炭風來著身焦人身體皆欲避之者常與熱風相逢遇之不能得脫其人求死不能得死求生不能得生如是數千万歲竟乃得出自以為得脫復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中其中多樹木樹木皆為刺樹間有鬼人入其中鬼頭上即出火口中亦出火合身有十六刺鬼遥見人來入大怒火皆出前食人肉十六刺皆貫人身體裂而食之人皆欲得出走者常觸

是鬼如是數千万歲乃竟自以為得脫

復入第七熱從務泥犁中其中有虫名敦人入其中者是虫飛來入人口中食人身體人皆走極欲求脫虫食不置人皆四面走不能得脫如是數千万歲乃竟自以為得脫

復入第八檀尼愈泥犁中其中有流水人皆墮水中水邊刺棘是水熱過於世間湯灌熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸岸邊有鬼持矛手刺人復內其中令不得出人入皆隨水下流下流復有鬼鬼復徼而鉤之問言若曹從何所來若為是閻人言我不知從何所來亦不知當如去我但苦飢渴欲隨逐飲食耳鬼言我與汝食即取消銅以注人口腹中皆燋如是求死不得死求生不得生其人於世間為人時作惡是故求解不得解諸泥犁人皆復得出自以為得脫還及更入第七泥犁中第七泥犁中鬼迎問若去已復還為諸泥犁中人皆言我但苦飢渴即復入第六泥犁中從第六

復入第五從第五復入第四從第四復入第三從第三復入第二從第二復入第一阿鼻摩泥犁求出遥望見鐵城皆歡喜大呼俱稱万歲盬王聞之即問泥犁旁是何等聲泥犁旁即白言是呼聲者是前所過泥犁中去盬王言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不敬先祖不承事沙門婆羅門不畏禁戒者盬王復見之言若莫非盬王也今若皆解脫去當復為人作子者當孝順當善事長老當畏天當畏帝王當承事沙門婆羅門當端若心端若口端若身人生在世間罪過小且輕泥犁罪過大重若得沙門婆羅門當承事然後當得度脫諸惡道勤苦之處皆已閉塞對已畢諸泥犁中人皆得出在城外衣皆死死者先世為人時雖作惡多猶有小善從泥犁中還者皆更正如道從泥犁中出各正心正行者不復還入泥犁也泥犁亦不呼人從惡行所致更泥犁中酷毒痛苦亦可自思念亦可為善佛說教如是比丘皆歡喜

佛說泥犁經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說泥犁經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二一一頁上一行經名，磧、普、南作「將至」。

一　二一一頁上六行「上斷」，磧、普、南、徑、清作「上齶」。

一　二一一頁下八行「人口」，徑、清作「入口」。

一　二一一頁下一九行「解解」，磧、普、南、徑、清作「解」。

一　二一一頁下末行第一二字「喙」，磧、普、南、徑、清作「嗚」。

一　二一二頁上一行及次頁上四行「主啄」，磧、普、南、徑、清作「生啄」。

一　二一二頁上三行「犁食」，磧、普、南、徑、清作「裂食」。

一　二一二頁中八行「曹人」，磧、普、南、徑、清作「輩人」，下同。

一　二一二頁下一三行首字「死」，磧、普、南、徑、清作「裸跣」。

一　二一四頁上一一行「促責」，磧、普、南、徑、清作「促債」。

一　二一四頁上一四行末字「殘」，磧、普、南、徑、清作「錢」。

一　二一四頁上一七行「復於」，徑作「後於」。

一　二一一頁中一一行「上斷」，磧、普、南、徑、清作「上齶」。

一　二一一頁中一五行「人口」，徑、清作「入口」。

一　二一一頁下一九行「解解」，磧、普、南、徑、清作「解」。

一　二一一頁下末行第一二字「喙」，磧、普、南、徑、清作「嗚」。

一　二一二頁上一行及次頁上四行「主啄」，磧、普、南、徑、清作「生啄」。

一　二一二頁上三行「犁食」，磧、普、南、徑、清作「裂食」。

一　二一二頁中八行「曹人」，磧、普、南、徑、清作「輩人」，下同。

一　二一二頁下一三行首字「死」，磧、普、南、徑、清作「裸跣」。

一　二一四頁上一一行「促責」，磧、普、南、徑、清作「促債」。

一　二一四頁上一四行末字「殘」，磧、普、南、徑、清作「錢」。

一　二一四頁上一七行「復於」，徑作「後於」。

一　二一三頁中一行第四字及第一一字「嗺」，磧、普、南、徑、清作「嚼」。

一　二一三頁中七行「虫蟻」，磧、普、南、徑、清作「虫蛾」。

一　二一三頁中一五行「虫豕」，磧、普、南、徑、清作「虫蚤」。

一　二一三頁中二二行第七字「蠅」，磧、普、南、徑、清作「蝗」。

一　二一三頁下九行「今食」，磧、普、南、徑、清作「令食」。

一　二一三頁下一二行「流水正清」，磧、普、南作「水正青」；徑、清作「水正清」。

一　二一三頁下一八行第一一字「龜」，磧、普、南、徑、清作「鼈」，下同。

一　二一四頁上一〇行「羸跣」，磧、普、南、徑、清作「裸跣」。

一　二一四頁上一一行「促責」，磧、普、南、徑、清作「促債」。

一　二一四頁上一四行末字「殘」，磧、普、南、徑、清作「錢」。

一　二一四頁上一七行「復於」，徑作「後於」。

一　二一四頁上一八行第一一字及中一一行第七字「貪」，磧、普、南、徑、清作「貧」。

一　二一四頁中一七行「樓樓」，磧、普、南、徑、清作「樓」。

一　二一四頁下六行「鹽王」，磧、普、南、徑、清作「閻王」，下同。

一　二一四頁下七行末字「道」，磧、普、南、徑、清作「導」。

一　二一四頁下一七行「是爲」，磧、普、南、徑、清作「即爲」。

一　二一四頁下一九行「不仁」，磧、普、南、徑、清作「不任」。

一　二一五頁上二〇行「有將」，清作「有時」。

一　二一五頁上末行「若心」，磧、普、南、徑、清作「若心正」。

一　二一五頁中四行「問對」，磧、普、南、徑、清無。

一　二一五頁中一六行「開皆」，磧、普、南、徑、清作「皆開」。

一　二一五頁下四行「掘啄」，磧、普、南、徑、清作「掘喙」。

一　二一六頁上三行「熟徙務」，磧、普、南、徑、清作「熟從務」。

一　二一六頁上一〇行「湯灌」，磧、普、南、徑、清作「湯鑊」。

一　二一六頁上一一行「復內」，磧、普、南、徑、清作「腹內」。

一　二一六頁上一二行第三字「令」，磧、普、南、徑、清作「令人」。

一　二一六頁上一三行「若曹」，磧、普、南、徑、清作「若輩」。

一　二一六頁中一九行「如道」，磧、普、南、徑、清作「知道」。