佛說罪業應報教化地獄經

後漢安息三藏安世高譯　言

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會尒時信相菩薩白佛言世尊今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說法若有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如羸得食如暗得燈世尊說法利益衆生亦復如是

尒時世尊觀時已至見斯菩薩勸請慇懃即放眉間白毫相光照于世界地獄休息苦痛安寧尒時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七匝為佛作礼勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫

尒時信相菩薩為諸衆生而作發起前白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉碓斬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絶沾汙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剥脫道人斬射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟且婬匿尊卑無所忌諱故獲斯罪

第三復有衆生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸小虫之所嗟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或為帝主大臣四鎮方伯州郡令長吏禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴吁嗟而行故獲斯罪

第四復有衆生常在鑊湯中為牛頭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

第五復有衆生謇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憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大頸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啖恡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燋爛何罪所致佛言以前世時坐為針灸醫師針人身體不能差病誑他取財徒受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煑之令爛還復吹活而復煑之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠煞衆生湯灌撼毛鑊湯煎煑不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中燼煨脣心四門俱開若欲趣向門即閉之東

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他村陌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剥裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐横道作賊剥脫人衣使冬月之日令他凍死生剖牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劒樹上若有所捉即便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹害衆生屠割剥裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱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掀鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攣躄背僂腰髖不遂脚跛手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐為人惛剋行道安搶或安射窠施張弶穽陷隊衆生頭破

脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常為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而畜飢窮困苦或為宰主令長貪取財錢枷繫良善怨苦號天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或癲或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉乱犯三十六失後得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜八万劫墮地獄獄卒斬剉求死不得求生不得五窮六極長夜受苦以坐貪酒過受罪已始得為人癡殘跛蹇為人之所憎嫉行逢接他横事常無樂時以酒過犯故獲斯罪

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為妨何罪所致佛言以前世時坐治生販賣自譽己物毀呰他財罵外弄卧躡評前後欺誑於人故獲斯罪

第十七復有衆生男根不具為黄門身不得妻娶何罪所致佛言以前世時坐喜犍為牛羊豬狗不可稱數令此

衆生苦痛難忍死而復蘇故獲斯罪

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為人暴惡不信罪福百鳥產乳之時賣持餅器循大水渚求拾鴻鵠鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵擔歸煮敦諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪

第十九復有衆生少小孤寡無有父母兄弟為他作使辛苦活命長大成人横罹殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追錯飢窮困苦無所告訴何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鴟鵄鷲鷹鸚熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常恒憂念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體黑如漆兩目復青頭頰俱垢皰面平鼻兩目黄赤牙齒疎缺口氣腥臭矬短癃腫大腹腰髖脚復緣戾僂脊匡肋費衣健食惡瘡膿血水腫乾痟疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪横羅其殃永不

見佛永不聞法永不識僧何罪所致
佛言以前世時坐為子不孝父母為
臣不忠其君為君不敬其下朋友不
以其信鄉黨不以其齒朝廷不以其
爵趣為趣作心意顛倒無有其度不
信三尊然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
尒時一切諸受罪衆生聞佛作如是
說悲嘆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
生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
尒時世尊即為此諸受罪衆生而說
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 頂礼無上尊
尒時世尊說斯偈已諸受罪衆生白
佛言世尊修何善行得離斯苦佛言
當勤孝順父母敬事師長歸奉三尊
勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧
慈悲喜捨怨親平等同已無二不欺
孤老不輕下賤護彼如已汝等若能
如是修行則為已得報佛之恩永離
衆苦說是經已菩薩摩訶薩即得阿
耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得
六通三明具八解脫有得法眼淨若
有衆生得聞是經不墮三塗八難之
處地獄休息苦痛安寧尒時信相菩薩
白佛言當何名此經云何奉持佛告信
相菩薩善男子此經名為罪業報應
教化地獄經當奉持之廣令流布功
德無量諸天大衆聞經歡喜五體投
地作礼奉行
佛說罪業應報教化地獄經
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說罪業應報教化地獄經
校勘記

一 底本，麗藏本。
一 五八八頁上一行經名，磧、南、徑、清作「佛說罪業報應教化地獄經」。
一 五八八頁上二行譯者，資、磧作「後漢安世高譯」；普無；南作「後漢三藏安世高譯」；徑、清作「後漢安息國三藏安世高譯」。
一 五八八頁上三行「王舍城」，石無。
一 五八八頁上四行「與大菩薩」，諸本作「與菩薩」。
一 五八八頁上七行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清無。
一 五八八頁上一〇行至次行「如羸得食如暗得燈」，石作「如羸得衣」；資、磧、普、南、徑、清作「如裸得衣如暗得燈」。
一 五八八頁上一八行至次行「爲諸衆生而作發起前」，石無。
一 五八八頁上一九行「世尊」，石無。

一　五八八頁上二〇行「頭至足」，資、磧、普、南、徑、清作「足斬之」。

一　五八八頁上二一行「巧風」，資、磧、普、南、徑、清作「旋風」。

一　五八八頁上末行「前世時坐」，資、磧、普、南、徑、清作「前身時坐齋日殺生」。

一　五八八頁中三行「沾汙」，資、磧、普、南、徑、清作「玷汙」。

一　五八八頁中四行「名之」，資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　五八八頁中五行至次行「不孝父母」，石無。

一　五八八頁中六行「斬射」，資、磧、普、南、徑、清作「斫射」。

一　五八八頁中八行「尊卑無所忌諱」，資、磧、普、南、徑、清作「所尊不避親疎無有羞恥」。

一　五八八頁中一一行「常受此苦不可堪處」，石無。

一　五八八頁中一四行「或爲帝主」，資、磧、普、南、徑、清作「若爲帝王」。

一　五八八頁中一五行「吏禁」，諸本作「里禁」。

一　五八八頁中一六行「吁嗟」，資、磧、普、南、徑、清作「呼嗟」。

一　五八八頁上末行「釘人」，徑、清作「釘入」。

一　五八八頁中一八行「或艇樹木或墮溝坑」，資、磧、普、南、徑、清作「或抵樹木或陷溝坑」。

一　五八八頁下二行「佛言以前世時坐誹謗三尊」，石作「佛以前世時坐誹謗三寶」。

一　五八八頁下五行「頸細」，資、磧、普、南、徑、清作「項細」。

一　五八八頁下六行「變爲」，資、磧、普、南、徑、清作「變成」。

一　五八八頁下七行「偷盜」，石作「坐偷盜」。

一　五八八頁下八行第八字「物」，石作「物見」。

一　五八八頁下八行至次行「常行惡心」，資、磧、普、南、徑、清作「心常行惡」。

一　五八八頁下一〇行「常爲獄卒熱燒」，石作「熱燒」；資、磧、普、南、徑、清作「常爲獄卒燒熱」。

一　五八八頁下一一行「釘人」，徑、清作「釘入」。

一　五八八頁下一二行「身體悉皆爛」，石作「身體悉皆爛」；資、磧、普、南、徑、清作「其身悉皆燋爛」。

一　五八八頁下一三行「針灸」，石作「針疚」。

一　五八八頁下一四行「誑他取財　徒受苦痛」，石作「誑取他財使受苦痛」；資、磧、普、南、徑、清作「枉取他物使受苦痛」。

一　五八八頁下一七行「叉人內着鑊湯中」，石作「叉人肉着鑊湯中」；資、磧、普、南、徑、清作「內着鑊中」。

一　五八八頁下一九行第九字「信」，石作「坐信」。

一　五八八頁下二〇行「鬼神」，石作「鬼魅」。同行「湯灌撼毛鑊湯煎

爇」，石作「湯灌熠毛鑊湯爇鑊」資、磧、普、南、徑、清作「湯灌摵毛鑊湯煮之」。

一五八八頁下末行「若欲趣向門即閉之」，石作「若有趣向門即閉之」；資、磧、普、南、徑、清作「若欲趣向門即自閉」。

一五八九頁上一行「自免」，石作「自兑」。

一五八九頁上二行「火煨」，諸本作「火燒」。

一五八九頁上三行「燒爇」，諸本作「燒諸」。

一五八九頁上五行「寒風」，資、磧、普、南、徑、清作「爲寒風」。

一五八九頁上七行「剥脫」，石作「剥奪」。

一五八九頁上八行首字「使」，清作「使之」。同行「生劇牛羊」，石作「生皮牛羊」；資、磧、普、南、徑、清作「或復生剥牛羊皮」。

一五八九頁上一一行「所投」，諸本作「所捉」。

一五八九頁上一二行第九字「壁」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八九頁上一三行「剥裂」，資、磧、普、南、徑、清作「剥切」。

一五八九頁上一八行「生摵」，石作「生滅」。

一五八九頁上二〇行第九字「自」，石無。

一五八九頁上二一行首字「遂」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。同行「手拘」，石作「手俱」；資、磧、普、南、徑、清作「手折」。

一五八九頁上末行「安射窠施張弶穽」，石作「安射窠施張强穽」；資、磧、普、南、徑、清作「安射戈羅施張弶穽」。

一五八九頁上末行至中一行「頭破腳折」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八九頁中四行「網捕衆生籠繫而畜飢窮困苦」，石作「掠劫良人枷繫而畜」；資、磧、普、南、徑、清作「網捕衆生籠枷鎖繫而畜」。

一五八九頁上一一二行第九字「坐」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八九頁上一三行「剥裂」，資、磧、普、南、徑、清作「或爲宰主令長貪取財錢枉繫良善怨苦號天」，資、磧、普、南、徑、清作「或爲帝主令長貪取民錢財枉繫良善怨酷呼天」。

一五八九頁中九行「飲酒醉乱」，資、磧、普、南、徑、清作「躭荒嗜酒無有度量飲酒醉乱」。

一五八九頁中一〇行「不別」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八九頁中一〇行末字至一五行第七字「八……以酒過犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五八九頁中一二行第一二字「受」，石無。

一五八九頁中一七行「身疲」，石作「身皮皆皮」。同行「行立」，諸本作「行步」。

一五八九頁中一八行第一三字「時」，石無。

一五八九頁中一九行「治生」，石作

「持生」。同行「毀呰他財罄升」，石作「毀呰他財矯升」；資、磧、普、南、徑、清作「毀辱他物矯升」。

一　五八九頁中二〇行「躡枰」，徑、清作「捻枰」。

一　五八九頁中二二行「不得妻娶」，石作「不妻娶」；資、磧、普、南、徑、清作「不得娶妻」。

一　五八九頁下一行「難忍」，石無。

一　五八九頁下四行首字「時」，石無。

一　五八九頁下五行「循大」，資、磧、普、南、徑、清作「順大」。同行「鴻鵠」，石作「鴻鶴」。

一　五八九頁下一〇行「横羅」，磧、徑、清作「横罹」，下同。

一　五八九頁下一三行首字「鵠」，資、磧、普、南、徑、清作「鶴鵠鵠」。

一　五八九頁下一五行「供養」，資、磧、普、南、徑、清作「供食」。

一　五八九頁下一八行「兩目」，資、磧、普、南、徑、清作「兩耳」。同行「胞面」，資、磧、普、南、徑、清作「胞面」。

一　五八九頁下一九行「兩目黄赤」，石作「兩眼或黄或赤」；資、磧、普、南、徑、清作「兩眼或黄赤」。同行「挫短」，石作「痤短」。

一　五八九頁下二〇行「癰腫」，磧、普、南、徑、清作「擁腫」。同行「腰髖」，資、磧、普、南、徑、清作「凸髖」。同行「匡肋」，資、磧、普、南、徑、清作「曲肋」。

一　五八九頁下二一行第四字「食」下，資、磧、普、南、徑、清有「言語失則行步勒貸」八字。

一　五九〇頁上五行至次行「不信三尊」，石無。

一　五九〇頁上六行「伐國掠民」，石作「罰國掠人」。

一　五九〇頁上八行「賢聖」，諸本作「賢善」。

一　五九〇頁上九行「悉具」，資、磧、普、南、徑、清作「皆具」。

一　五九〇頁上一一行第五字「諸」，諸本無。

一　五九〇頁上一二行「悲嘩」，諸本作「號泣」。

一　五九〇頁上一三行「令我等輩而得」，諸本作「化我等輩令得」。

一　五九〇頁上一四行「薄德」，資、磧、普、南、徑、清作「德薄」。

一　五九〇頁上二〇行「尒時」，資、磧、普、南、徑、清作「千時」。同行「即爲此諸受罪衆生」，石作「即於罪衆生」；資、磧、普、南、徑、清作「即於罪衆生前」。

一　五九〇頁中三行「修何」，諸本作「作何」。

一　五九〇頁中七行首字「孤」，石無。

一　五九〇頁中一一行首字「六」，石作「即六」。同行「有得法眼淨」，石作「又得法眼淨者」；資、磧、普、南、徑、清作「有得法眼淨者」。

一　五九〇頁中一三行「尒時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九〇頁中一五行「報應」，資、

一五九〇頁中一七行「諸天」，【石】作「諸」。

一五九〇頁中卷末經名，【石】作「佛說罪業應報教化地獄經一卷」；【資】、【磧】、【普】、【南】作「罪業應報教化地獄經」；【徑】、【清】作「佛說罪業報應教化地獄經」。

【磧】、【普】、【南】、【徑】、【清】作「應報」。