

象如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍

者彼於爾時調御善調御得上調御最上調
御得上息最上息除諸曲惡恐怖愚癡及訛
詔清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬重實
可供養爲一切天人良福田也阿奇舍那少
野象不調御死者說不調御死中老野象不

調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟子
不調御命終者說不調御命終中老聖弟子
不調御命終者說不調御命終阿奇舍那少
野象善調御死者說善調御死中老野象善
調御死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子
善調御命終者說善調御命終中老聖弟子
善調御命終者說善調御命終佛說如是沙
彌阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
調御地經第七竟

十八末

潤

中阿含經卷第五十二 第五後誦 似二
跋者下渠橋檄下吾告依怙戶儻作謹反

中阿含經卷第五十三

似三

東晉罽賓三藏瞿曇提婆譯

大品癡慧地經第八

第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時世尊告諸比丘我今爲汝說愚癡法
智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教

乙 孟

而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡
標愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何爲
三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡
人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說
不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡
人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說
愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種
憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚
癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在
市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人
者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成
就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善

法者他人見已便說其惡彼愚癡人聞已便作是念若成就無量惡不善之法他人見已說其惡者我亦有是無量惡不善之法若他知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治謂截手截足并截手足

截耳截鼻并截耳鼻或彎彎割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裏火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵金中煮或段段截或利叉刺或以鈎鉤或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蟻或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫標頭或梟其首彼愚癡人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是拷治我亦有是無量惡不善之法若王知者亦當苦治拷我如是是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦復次彼愚癡人行身惡行口意惡行彼若時

疾病受苦或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身惡行口意惡行彼於爾時懸向在上猶如晡時目下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口意惡行彼於爾時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不

校三

二

作福多作惡若有處作惡者凶暴作無理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔已不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦復次彼愚癡人行身惡行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼已受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若是說一以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊答曰比

丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄唯有苦比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶世尊答言亦可以喻現其義也比丘猶如王人捉賊送詣刹利頂生王所白曰天王此賊人有罪願天王治刹利頂生王告曰汝等將去治此人罪朝以百矛刺王人受教便將

去治朝以百矛刺彼人故活刹利頂生王問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活刹利頂生王復告曰汝等去日中復以百矛刺王人受教日中復以百矛刺彼人故活刹利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活刹利頂生王復告曰汝等去日西復以

似三

三

百矛刺王人受教日西復以百矛刺彼人故活然彼人身一切穿破破碎盡無一處完至如錢孔刹利頂生王復問曰彼人云何王人答曰天王彼人故活然彼身一切穿破破碎盡無一處完至如錢孔比丘於意云何若被人一日被三百矛刺彼人因是身心受

極大甚大如是比丘若此人一日被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂苦比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可方比但地獄中極苦甚苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手提則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或

作八楞或爲六楞或爲四方或令圓或高
或下或好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數
甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得
死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云
何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手
捉則以鐵斧炯然俱熾斫治其身或作八楞
或爲六楞或爲四方或令圓或高或下或
好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃
至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生
地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯
或爲六楞或爲四方或令圓或高或下或
好或惡彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃
至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生
地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯

似三

四

坐上便以鐵鉗鉗開其口則以融銅灌其口
中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒膚從身下出
彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生
地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地炯
然俱熾令仰向卧捲五縛治兩手兩足以鐵
釘釘以一鐵釘別釘其腹彼如是拷治苦痛
逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚
苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地獄
苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼
已獄卒手捉則以鐵地炯然俱熾令其伏地
從口出舌以百釘張無破無縮猶如牛皮以
百釘張無破無縮如是衆生生地獄中既生
彼已獄卒手捉則以鐵地炯然俱熾令其伏
地從口出舌以百釘張無破無縮彼如是拷
治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦
極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡是

似三

五

謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄中
既生彼已獄卒以手捉其頭皮剥下至足從
足剥皮止至其項則以鐵車炯然俱熾以縛
著車便於鐵地炯然俱熾牽挽往來彼如是
考治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量
苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡
是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄
中既生彼已獄卒以火炯然俱熾使揚撲地
復使手取自灌其身彼如是考治苦痛逼迫
歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終
不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比
丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄
卒以火山炯然俱熾令其上下彼若下足其
皮肉血即便燒盡若舉足時其皮肉血還生
如故彼如是拷治苦痛逼迫歲數甚多乃至
百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至
惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦
衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵

金烔然俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中
彼於其中或上或下或至方維自體沫出還
煮其身猶如大豆小豆蘊豆胡豆芥子著多
水釜中下極然火彼豆於中或上或下或至
方維自沫纏煮如是衆生生地獄中既生彼
已獄卒手捉以大鐵釜烔然俱熾倒舉其身
足上頭下以著釜中彼於其中或上或下或
至方維自體沫出還煮其身彼如是拷治苦
痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重
甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地
獄苦比丘云何地獄苦彼地獄中有獄名六
更樂若衆生生彼中既生彼已若眼見色不
喜不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不
善樂非是善樂耳所聞聲鼻所艱香舌所嘗
味身所覺觸意所知法不喜不可非是喜可
意不潤愛非是潤愛意不善樂非是善樂是
謂地獄苦比丘我爲汝等無量方便說彼地
獄說地獄事然此地獄苦不可具說但地獄

似
三

唯有苦比丘若愚癡人或時從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何畜生苦若衆生畜生中謂彼闇冥中生闇冥中長闇冥中死彼爲云何謂地生蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生

中謂闇冥中生闇冥中長闇冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂身中生身中長身中死彼爲云何謂名瘡蟲愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂身中生身中長身中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼如是說彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食彼爲云何謂雞猪狗犛鳥拘樓羅拘陵伽愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂水

中生水中長水中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂齒齶生草樹木食彼爲云何謂象馬駱駝牛驢鹿水牛及猪愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂齒齶生草樹木食是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香即便往趣彼如是說彼食彼食如是比丘若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼食彼爲云何謂雞猪狗犛鳥拘樓羅拘陵伽愚癡人者以本時貪著食味行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終生畜生中謂齒齶生草樹木食似三七

者何彼畜生中不行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相食噉強者食弱大者食小比丘猶如此地滿其中水有一瞎龜壽命無量百千之歲彼水上有小輕木版唯有一孔爲風所吹比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此小輕木版一孔中耶比丘答曰世尊或可

得入但久久甚難世尊告曰比丘或時瞎龜過百年已從東方來而一舉頭彼小木版唯有一孔爲東風吹移至南方或時瞎龜過百年已從南方來而一舉頭彼一孔版爲南風吹移至西方或時瞎龜過百年已從西方來而一舉頭彼一孔版爲西風吹移至北方或時瞎龜從北方來而一舉頭彼一孔版爲北風吹隨至諸方比丘於意云何彼瞎龜頭寧得入此一孔版耶比丘答曰世尊或可得入但久久甚難比丘如是彼愚癡人從畜生出還生爲人亦復甚難所以者何彼畜生者更相行仁義不行禮法不行妙善彼畜生者更相

食噉強者食弱大者食小比丘若愚癡人或時從畜生出還生爲人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼爲云何謂卒家工師家巧手家陶師家如是比餘下賤家弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難生如是家旣生彼已或瞎或跛或臂肘短或身彎曲或用左手惡色羊面醜陋短壽爲他所使彼行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行便失奴婢及失妻子復取已身倒懸烟屋中被作是念我不食不飲然我始取如似行便失奴婢及失妻子復取已身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢失妻子復取已身倒懸烟屋中比丘謂此行所可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡處生地獄中比丘此諸行最不可愛實不可樂非意所念比

丘非爲具足說愚癡法耶比丘答曰唯然世尊爲具足說愚癡法也世尊告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標智慧像謂成就智慧人說智慧也云何爲三智慧人者思善思說善說作善作是以智慧人說智慧也若智慧人不思善思不說善說不作善作者不應智慧人說智慧也以智慧人思善思說善說作善作故是以智慧人說智慧也智慧人於現法中身心則受三種喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種喜樂耶智慧人或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事也智慧人者斷殺離殺不與取邪姪妾言乃至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧人聞已便作是念若成就無量善法他人見已稱譽者我亦有是無量善法若他知者亦當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受第一喜樂復次

似三九

被智慧人又見王人種種治賊謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或鬚髮割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火炳或內鐵驢腹中或著鐵豬口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵金中煮或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍鉗或以鞭鞭或以杖搗或以棒打或活貫標頭或梟其首彼智慧人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是考治我無是無量惡不善之法若王知者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身妙行行口意妙行彼若時疾病或坐卧牀或坐卧榻或坐卧地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身妙行口意妙行彼於爾時懸向在上彼作是念

此是我身妙行口意妙行懸向在上我於本時不作惡多作福若有處不作惡者不凶暴不作無理事作福作善作恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身妙行口意妙行

彼行身妙行口意妙行已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而意可念若作是說一向可愛一向可樂而意可念者是說善處所以者何彼善處者一向可愛一向可樂而意可念爾時有一比丘即從座起偏袒著衣

似三

又手向佛白曰世尊善處樂云何世尊答曰比丘善處不可盡說所謂善處樂但善處唯有樂比丘復問曰世尊可得以喻現其義耶世尊答曰亦可以喻現其義也猶如轉輪王成就七寶四種人如意足比丘於意云何彼轉輪王成就七寶四種人如意足彼因是身

心受極喜樂耶比丘答曰世尊成就一寶一人如意足尚受極喜樂況復轉輪王成就七寶四種人如意足非為受極喜樂耶於是世尊手取石子猶如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘答曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何者為大比丘答曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻

不可比方但雪山王極大甚大如是比丘若轉輪王成就七寶四種人如意足彼人身心受極喜樂比於天樂百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可算不可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若衆生生彼中既生

似三

十

彼已若眼見色意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂耳所聞聲鼻所艶香舌所嘗味身所覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂是謂善處樂比丘我爲汝等無量方便說彼善處說善處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂比丘若智慧人或時從善處來下生人間若有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼爲云何謂刹利大長者家梵志大長者家居士大長者家及餘家極大富樂錢財無量多諸畜牧封戶食邑米穀

由作然我始取如是行多得錢財比丘此行甚少謂多得錢財比丘謂此所行行身妙行口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此緣此身壞命終還生善處生於天中比丘此諸行是行最可愛最可樂最可意所念比丘非爲具足說智慧人法耶比丘白曰唯然世尊爲具足說智慧人法世尊告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等應當知愚癡人法智慧人法知愚癡人法智慧人法已捨愚癡人法取智慧人法當如是學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
癡慧地經第八竟

十一

中阿含經卷第五十三 第五後誦 似三

標必苗反纏呂轉反檻胡減反火燄下而反澆古堯反
蟻音折蟲也鞭必錦反梟古堯反斬正作倒懸首也鉗音斤反
七羊鉗巨兼因音謂融余弓反打也鉗音斤反
釘上平声鉗下平声縮六謂開也剥必角反牽挽下音
撲蒲角反鼈龜下音陀噉吾結反齧狗猶音下

柴狗也。瞎龜上許弊臘祭陶師上音挑燒瓦跛也。阿梨吒比丘爲諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊阿梨吒比丘生如是惡見我知

方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見

也阿梨吒比丘爲諸比丘所呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此惡見從座起去往詣佛所稽首佛足却坐一

中阿含經卷第五十四

似四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第五後誦

大品阿梨吒經第九

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園爾時阿梨吒比丘本陀婆利生如是惡見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比

趙

丘聞已往至阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶
阿梨吒答我等曰諸賢我實知世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等呵曰阿梨吒汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量

善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見我等呵已如此惡見其強力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我等不能令阿梨吒比丘捨此惡見從座起去世尊聞已告一比丘汝往阿梨吒比丘所作