

中阿含經卷第五十三

立三

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大品癡慧地經第八

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為汝說愚癡法

智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教

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為

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淫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釜中煮或段段截或利又刺或以鈎鈎或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭

或以杖撻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
立三
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上猶如晡時日
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上彼作是念此是
我身惡行口意惡行懸向上我於本時不
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作是說一
向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所
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
立三
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決破碎壞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決破碎壞盡無一處完至如錢孔比丘於意云何若彼人一日被三百矛刺彼人因是身心受惱極憂苦耶比丘答曰世尊被一矛刺尚受極苦况復一日被三百矛刺彼人身心豈不受惱極憂苦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爲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比方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團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團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錘炯然俱熾強令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以鐵丸炯然俱熾著其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒膈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

立三

五

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錘炯然俱熾強令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膈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皺無縮猶如牛皮以百釘張無皺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皺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頂皮剥下至足從足剥皮上至其頂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以火炯然俱熾使揚撲地復使手取自灌其身彼如是拷治苦痛逼迫

五三

六

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釜炯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炯然俱熾倒舉其身

足上頭下以著金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

立三

七

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嗅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畜生中謂水中生水中長水中死彼爲云何謂魚摩竭魚龜鼈鼉婆留尼提鼻提鼻伽羅提提鼻伽羅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水

中生水中長水中死是謂畜生苦比丘云何
畜生苦若衆生畜生中謂齒齧生草樹木
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
意惡行被行身惡行行口意惡行已因此緣
此身壞命終生畜生中謂齒齧生草樹木食
是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆生畜
生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼食彼
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
何謂雞猪狗豺烏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已因此緣此身壞命
終生畜生中謂食屎不淨是謂畜生苦比丘

我爲汝等無量方便說彼畜生說畜生事然
此畜生苦不可具說但畜生唯有苦比丘若
愚癡人從畜生出還生爲人極大甚難所以
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為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世還生為人亦復甚難所以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强者食弱大者食小比丘若愚癡人或時從畜生出還生為人彼若有家小姓下賤弊惡貧窮少有飲食謂得食甚難彼為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既生彼已或瞎或跛或臂肘短或身偃曲或用左手惡色羊面醜陋短壽為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彼作是念我不食不飲然我始取如是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為具足說愚癡法耶比丘答曰唯然世尊為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為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者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者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婬妄言乃至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成就無量善法若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彼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齧齧割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裏火燒或以

立三

十一

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釜中煮或段段截或利叉刺或以鈎鈎或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撻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拷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行口意妙行彼行身妙行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叉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

五三

十二

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况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彼中既生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嗅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

立三

十三

若干種諸生活具彼爲云何謂利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豐溢及若干種諸生活具生如是家端正可愛衆人敬順極有名譽有大威德多人所愛多人所念彼行身妙行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至善處生於天中猶如二人而共博戲彼有一人始取如是行多得錢財彼作是念我不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

世尊為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

立三

十四

中阿舍經卷第五十三

音釋

標卑遙切表也謂鬻切力轉切塊檻下斬切
 立木以為表也鬻切肉也塊
 炳儻劣切也哲列切鞭甲連切梟許驕切
 上曰鎚七羊切與鉗鉗鉗切咽音烟脣
 梟同穀控知格切與磔同張也牽挽堅切
 府也控知格切與磔同張也牽挽堅切

引而前也挽武鼈并列切水鼈徒河切似
 遠切拖拽也鼈介蟲也豺士皆切弊昆祭切
 大曰鼈而長齧五結切豺士皆切弊昆祭切
 偃曲不伸也也齧五結切豺士皆切弊昆祭切