腸腭下音謂遏絶上烏葛反

增壹阿含經卷第三十六　如

符秦建元年三藏曇摩難提譯

八難品第四十二　八法初

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘凡夫之人不聞不知而說時節比丘當知有八不聞之節人不得修行云何為八若如來出現世時廣演法教得至涅槃如來所行然此衆生在地獄中不聞不覩是謂初一難若復如來出現世時廣演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是謂第二之難復次如來出現世時廣說法教然此衆生在餓鬼中不聞不覩是謂第三之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在長壽天上不聞不覩是謂第四之難復次如來出現世時廣演法教然此衆生在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂第五之難復次如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生生於中國又且六情而不完具亦復不別善惡之法是謂第六之難若復如來出現世時廣演法教得至涅槃然此衆生在於中國雖復六情完具無所缺漏然彼衆生心識邪見無人無施亦無受者亦無善惡之報無今世後世亦無父母世無沙門婆羅門等成就得阿羅漢者自身作證而自遊樂是謂第七之難復次如來不出現世亦復不說法使至涅槃者又此衆生生在中國六情完具堪任受法聰明高才聞法則解修行正見便有物有施有受者有善惡之報有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂第八之難非梵行人所修行是謂比丘有此八難非

梵行所修行於是比丘有一時節法梵行人所修行云何為一於是如來出現世時廣演法教得至涅槃然此人生在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能分別善惡之法有今世後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人修行一法得至涅槃尒時世尊便說此偈

八難非一類　令人不得道　如今現在前
世間不可遇　亦當學正法　亦莫失是處
追憶過去等　便生地獄中　於是斷無欲
思惟於正法　久存於世間　而無斷滅時
於是斷無欲　思惟於正法　永斷生死原
久存於世間　已得於人身　分別正真法
諸不得果者　必遊八難處　今說有八難
佛法之要行　一難猶尚劇　如板孔浮海
雖當離一難　然可有此理　設離一四諦
永離於正導　是故當專心　思惟於妙理
至誠聽正法　便得無為處

是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其中如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有八大地獄云何為八一者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄四者啼哭地獄五者大啼哭地獄六者阿鼻地獄七者燄地獄八者大燄地獄是謂比丘八大地獄

尒時世尊便說此偈

還活及黑繩　等害二啼哭　五逆阿鼻獄
燄大燄地獄　此名八地獄　其中不可處
皆由惡行本　十六隔子圍　然彼鐵獄上
為火之所燒　遍一由旬內　熾火極赫盛
四城四門戶　其間甚平整　又以鐵作城
鐵板覆其上
斯由衆生罪報之緣令彼衆生受苦無量肉血銷盡唯有骨存以何等故名為還活地獄

又彼衆生形體挺直亦不動搖爲苦所逼不得移轉形體已無肉血是時衆生自相謂言衆生還活是時彼衆生便自還活以此因緣故名還活地獄復以何因緣名爲黑繩地獄然彼衆生形體筋脉皆化爲綖以鋸鋸身故名爲黑繩地獄復以何因緣名爲等害地獄是時彼衆生集在一處而梟其首尋復還生由此因緣名爲等害地獄復以何因緣名爲啼哭地獄然彼衆生善本斷滅無有毛髮遺餘在在彼獄中受惱無量於中稱怨嗷呼聲不斷絶由此因緣名爲啼哭地獄復以何因緣名爲大啼哭地獄然皮衆生住地獄中受無量苦痛不可稱計於中嗷呼椎胷自摑同聲唱嚩由此因緣名爲大啼哭地獄復以何因緣名爲阿鼻地獄然衆生類殺害父母壞佛偷婆鬬乱衆僧習邪倒見與邪見共相應一劫不可療治以是之故名爲阿鼻地獄復以何因緣名爲餤地獄然衆生類在彼獄中形體烟出皆悉融爛故名爲餤地獄復以何因緣名爲大餤地獄然彼衆生在此獄中都不見罪人之遺餘故名大餤地獄是謂比丘由此因緣名爲八大地獄然八地獄一一地獄有十六隔子其名優鉢地獄鉢頭地獄拘牟頭地獄分陀利地獄未曾有地獄永無地獄愚惑地獄縮聚地獄刀山地獄湯灰地獄火山地獄灰河地獄荆棘地獄沸屎地獄劒樹地獄熱鐵丸地獄如是比十六隔子不可稱量使彼衆生身壞命終生地獄中彼或有衆生毀正法者誹謗正法而遠離之命終之後皆生還活地獄中諸有衆生好喜殺生便生黑繩地獄中其有衆生屠殺牛羊及種種類命終之後生等害地獄中其有衆生不與取竊他物者便生啼哭地獄中其有衆生常喜婬逸又復妄語命終之後生大啼哭地獄中其有衆生殺害父母破壞神寺鬬亂聖衆誹謗聖人習倒邪見命終之後生阿鼻地獄

中其有衆生此間聞語傳使至彼設彼間聞復傳來至此求人方便彼人命終之後生餘地獄中其有衆生鬪乱彼此貪著他物興起慳嫉意懷猶豫命終之後生大餘地獄中其有衆生造諸雜業命終之後生十六隔子之中是時獄卒役彼衆生苦痛難量或斷其手或斷其脚或斷手脚或截耳鼻或取材木壓之或以草著其腹或取髮懸之或剥其皮或割其肉或分為二分或還縫合或取五刖或取火側炙之或融鐵灑或五攀之或張其身或以利斧而臬其首尋復還生要當人中所作罪畢然後乃出

是時獄卒取彼衆生大搥碎其形體或取脊脉剥之又復駈逐使上劒樹復駈使下是時有鐵觜烏尋復食之復取五繫之不得動轉尋復舉著大鑊湯中加以鐵叉而害其身風吹其身復還生如故是時獄卒復使衆生上刀山火山不令停住於中受苦不可稱量要當人中所作罪畢然後乃出是時罪人不堪受此苦痛復求入熱灰地獄中受痛無量復從中出入逆刺地獄其中風吹痛不可計復從中出入熱屎地獄中是時熱屎地獄中有輭細虫啖彼骨肉是時衆生不堪受苦痛復移至劒樹地獄傷壞形體痛不可忍是時獄卒語彼衆生曰汝等為從何來是時罪人報曰我曹亦復不知為從何來又問為從何去報曰亦復不知當何所至又問今欲求何等報曰吾等極患飢渴是時獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中燒爛身體痛不可堪要當畢其罪本然後乃命終是時罪人復還經尒許地獄於中受苦數千万歲然後乃出比丘當知閻羅王便作是念諸有衆生身口意行惡盡當受如此之罪諸有衆生身口意行善者如是之比皆當生光音天是時世尊便說此偈

愚者常歡喜　如彼光音天　智者常懷懼
猶如處地獄

是時罪人聞閻羅三作是教令我今何日當滅昔所作罪於此命終得受人形生在中國與善知識共會父母篤信佛法於如來衆中得出家學道於現法中得盡有漏成無漏我今重告汝勤加用意去離八處得生中國與善知識相遇得修梵行所願成果不失本誓是故比丘若善男子善女人欲離八大地獄及十六隔子者當求方便修八正道如是諸比丘當作是學今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離奈氏園中與大比丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈

今觀毗舍離　更後不復覩　亦復更不入
於是當別去

是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂從世尊後各各墮淚自相謂曰如來滅度將在不久世間當失光明世尊告曰止止諸人勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理吾先以有此四事之教由此得作證亦復與四部衆說此四事之教云何為四一切行無常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無我是謂三法涅槃為滅盡是謂第四法本如是不久如來當取滅度汝等當知四法之本普與一切衆生而說其義今時世尊欲使毗舍離城人民還歸即化作大坑如來將比丘衆在於彼岸國土人民而在此岸是時世尊即擲已鉢在虛空中與彼人民又告之曰汝等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜之中獲福無量是時世尊與彼鉢已即時詣拘尸那竭國是時拘尸那竭國人民五百餘力士集在一處各作此論我同共造奇時之事使後命終之時名稱遠布子孫共傳昔日拘尸那竭力勢巨及斯須復作是念當造立何功德今時去拘尸那竭國不遠有大方石長百二十步廣六十步我等當共豎之盡其筋力欲得豎立而不剋獲亦不動搖何況能舉之

乎是時世尊便往至彼所而告之曰諸童子欲何所施爲時諸童子即白佛言我等向者各作此論欲移此石使世世稱傳其名施功已來乃經七日然不能使此石移轉佛告諸童子卿等欲使如來竪此石乎童子報言今正是時唯願世尊當安此石是時世尊以右手摩提此石舉著右手中擲著虛空中是時彼石乃至梵天上是時拘尸那竭力士不見此石而白世尊曰此石今何所至我等今日咸共不見世尊告曰此石今乃至梵天上童子白佛言此石何時當來閻浮里地上世尊告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解設復有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年乃到然今如來威神所感正尒當還如來說此語已是時彼石尋時還來虛空之中雨諸天華若千百種是時彼童子五百餘人遥見石來各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐懼如來自當知時尒時世尊舒左手遥接彼石著右手中而竪立之是時三千大千剎土六反震動虛空之中諸神妙天散種種優鉢蓮華是時五百童子皆歎未曾有甚奇甚特如來威神實不可及此石今長百二十步廣六十步然以一手而安處之是時五百童子白佛言如來以何力移動此石爲神足力爲用智慧力安處此石乎佛告童子曰吾亦不用神足力亦復不用智慧之力吾今用父母力安處此石諸童子白佛言不審如來用父母力其事云何

世尊告曰吾今當與汝引譬喻智者以譬喻自解童子當知十駱駞力不如一凡象力又復十駱駞及一凡象力不如一迦羅勒象力又復十駱駞及一凡象力并迦羅勒象力不如一鳩陁延象力正使十駱駞一凡象乃至鳩陁延象力不如一婆摩那象力復計此象之力不如一迦泥留象力也復計諸象之力復不如一憂鉢象力復計尒許象力復不如

一鉢頭摩象力復計尒許象力復不如一拘
年陁象力復取計校之復不如一分陁利象
力復取計校之復不如一雪象之力復取計
校之復不如一香象之力復取計校之復不
如一摩訶那極之力復取計校之復不如一
那羅延之力復取計校之復不如一轉輪聖
王之力復取計校之復不如一阿維越致之
力復取計校之復不如一補處菩薩之力復
取計校之復不如一道樹下坐菩薩之力復
取計校之復不如一如來父母遺體之力吾
今以父母之力安處此石尒時五百童子復
白世尊言如來神足力者其事云何世尊告
曰吾昔日有弟子名曰目揵連神足之力最
為第一尒時共遊在毗羅若竹園村中尒時
國土至儉人民相食白骨盈路然出家學道
乞求難得聖衆羸瘦氣力虛竭又復村中生
民之類皆懷飢色無復聊賴是時大目揵連
來至我所而白我言今此毗羅若極為飢儉
乞求無處生民困悴無復生路我亦躬從如
來受此言教今此地下有自然地肥極為香
美唯願世尊聽許弟子反此地肥令在上使
此人民得食噉之又使聖衆得充氣力我尒
時告目連曰諸地中蠕動之虫欲安處何所
目連白言當化一手似此地形又以一手反
此地肥使蠕動之虫各安其所我尒時復告
目連曰汝當有何心識欲反此地目連白言
我今反此地形猶如力人反一樹葉而無疑
難我尒時語目連曰止止目連不須反此地
肥所以然者衆生覩此當懷恐怖衣毛皆豎
諸佛神寺亦當毀壞是時目連前白佛言唯
願世尊聽許聖衆詣鬱單越乞食佛告目連
此大衆中無神足者當云何詣彼乞食目連
白佛言其無神足者我當接詣彼土佛告目
連止止目連何須聖衆詣彼乞食所以然者
將來之世亦當如是飢儉乞求難得人無顏色
尒時諸長者婆羅門當語比丘言汝等何不

詣鬱單越乞食昔日釋種弟子有大神足遇此飢儉皆共詣鬱單越乞食而自存濟今日釋迦弟子無有神足亦無威神沙門之行便輕易比丘使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量目連當知以此因緣諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食諸童子當知目連神足其德如是計目連神足之力遍三千大千刹土無空缺處不如世尊神足之力百倍千倍巨億万倍不可以譬喻爲比如來神足其德不可量也諸童子白佛言如來智慧力者何者是乎世尊告曰我昔日亦有弟子名舍利弗智慧之中最爲第一如大海水縱廣八方四千由旬水滿其中又須弥山高八万四千由旬入水亦如是然閻浮里地南北二万一千由旬東西七千由旬今取較之以四大海水爲墨以須弥山爲樹皮現閻浮里地草木作筆使三千大千刹土人民盡能書欲寫舍利弗比丘智慧之業然童子當知四大海水墨筆人之漸漸命終不能使舍利弗比丘智慧竭盡如是童子我弟子之中智慧第一不出舍利弗智慧之上計此舍利弗比丘遍滿三千大千刹土無空缺處欲比如來之智慧百倍千倍巨億万倍不可譬喻爲比如來智慧力者其事如是是時童子復白佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰亦有此力出諸力之上何者是所謂無常力是今日如來夜半在雙樹間爲無常力所牽當取滅度尒時諸童子咸共墮淚如來取滅度何其速哉世喪眼目尒時君荼羅繫頭比丘尼是婆陁長者女此比丘尼便作是念吾聞世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毗舍離城往至世尊所遥見如來將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間尒時比丘尼至世尊所頭面礼足白世尊言我聞世尊取滅度將在不久世尊告曰如來取滅度正在今日夜半耳是時比丘尼

白佛言我今所以出家學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦如來世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦取要言之五盛陰苦如是世尊我觀此義已故言謂苦

是時比丘尼思惟義已即於座上得三達智是時比丘尼白佛言我不堪見世尊取滅度唯願聽許先取滅度是時世尊默然可之是時比丘尼即從座起礼世尊足尋於佛前身飛在虛空作十八變或行或坐或復經行身放烟火踊沒自由無所觸礙或出水火遍滿空中是時彼比丘尼作無鞅數變已即於無餘涅槃界而取滅度是時當取滅度之日八萬天子得法眼淨尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘尼智慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也

是時世尊告阿難曰汝往雙樹間與如來敷座對曰如是世尊即受佛教往雙樹間與如來敷座還至世尊所頭面礼足白世尊言敷座已訖使頭比向宜知是時即時世尊往彼樹間就所敷座是時尊者阿難白世尊言有何因緣如來敷座言頭比向佛告阿難吾滅度後佛法當在北天竺以此因緣故使敷座比向是時世尊分別三衣尒時阿難白佛以何等故如來今日分別三衣佛告阿難我以當來之世檀越施主故分別此衣耳欲使彼人受其福故故分別衣耳是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域尒時阿難復白佛言復以何因緣如來今日口出五色光世尊告曰我向作是念本未成道時長處地獄吞熱鐵丸或食草木長此四大或作騾驢駱駝象馬豬羊或作餓鬼長此四大或作人形有受胎之厄或受天福食自然甘露我今已

成如來以根力覺道成如來身由此因緣故口出五色光耳是時須臾之間口出微妙之光勝於前光是時阿難白世尊言復以何因緣如來重出妙光勝於前者世尊告曰我向者作是念過去諸佛世尊取滅度時遺法不久存於世我復重思惟以何方便使我法得久存在世如來身者金剛之數意欲碎比身如芥子許流布世間使將來世信樂檀越不見如來形像者取供養之因緣是福祐當生四姓家四天王家三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天因此福祐當生欲界色界無色界或復有得須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道辟大佛道若成佛道由此因緣故出斯光明耳是時世尊躬自襞僧伽梨四疊右脇著地脚脚相累是時尊者阿難悲泣涕零不能自勝又自考責既未成道爲結所縛然復世尊捨我滅度當何恃怙是時世尊知而告諸比丘曰阿難比丘今爲所在諸比丘對曰阿難比丘今在如來床後悲號墮淚不能自勝又自考責既不成道又不斷結使然今世尊捨我涅槃尒時世尊告阿難曰止止阿難無爲愁憂夫物處世應當壞敗欲使不變易者此事不然勤加精進念修正法如是不久亦當盡苦際成無漏行過去時多薩阿竭阿羅訶三耶三佛亦有如此侍者正使將來恒沙諸佛亦當有此侍者如阿難比轉輪聖王有四未曾有法云何爲四於是轉輪聖王欲出國界時人民見者莫不喜悅尒時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅聞其言教乃無猒足尒時轉輪聖王默然正使民人見王默然亦復歡喜是謂比丘輪聖王有此四未曾有法比丘當知阿難今日亦有四未曾有法云何爲四正使阿難比丘默然至大衆中其有見者莫不歡悅正使阿難比丘有所說者其聞語者皆共歡喜假使默然亦復如是正使阿難比丘至四部衆

中刹利婆羅門衆中人國王居士衆中皆悉歡悅興恭敬心視無猒足正使阿難比丘有所說者其聞法教受無猒足是謂此丘有此四未曾有法是時阿難白世尊言當云何與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家乞食福度衆生佛告阿難莫與相見設與相見莫與共語設共語者當專心意

尒時世尊便說此偈

莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者
則離於八難

增壹阿含經卷第三十六　如

皃完尸官反二同劇奇迷反赫盛上許客反逼彼力反挺直上他頂反正作頲筋脉上音斤下音麦綖線字鋸音據梟古堯反椎胷上直追反馘俱獲反唱嘷下胡高反偷婆此云塔又云窣堵波縮聚上所六反荊棘上居卿反下居力反壓之上音鴨草擂下知略反剥必角反縫音逢五刖下吾骨反五擽下竹伯反正作磔搥碎上直追反下蘇對反脊脉上音跡鐵喙下許歲反濡軟字叵延我反

摩抆下武粉反鳩居求反羅若下汝者反聊賴上郎彫反正作憀蠕動上而准反一音軟較音教去一音角卷蘇浪反天竺下音竹方域下于力反騾驢上郎和反劈僧上必亦反脅脇虛業反二同涕零上音體恃怙上音市下音戶悲號下音毫

增壹阿含經卷第三十七　如七

符秦建元年三藏曇摩難提譯

八難品第四十二餘

當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之阿難白佛言云何梵法罰之世尊告曰不應與車匿比丘有所說亦莫言善復莫言惡然此比丘亦復不向汝當有所說阿難白佛言設不究事者此則犯罪不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不改者當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事尒時世尊便說此偈

欲與彼怨家　而報其怨者　怛念莫與語