

●〔東晉〕僧伽提婆譯

中阿含經

趙樸初題

●上海古籍出版社

原始佛教的根本經典
譬喻故事的無量寶庫
修行 因果 四諦
八正道 十二因緣

逸

號 001 字登證圖

68512

中阿含經

趙樸初題

● (東晉) 僧伽提婆譯

● 上海古籍出版社

致書四中

書法藝術研究所

源出本館出書部

(001) 字登證圖

羅師範圖書館藏書印

樣本書

羅師範圖書館藏書印

200685124

滬新登字 109 號

68215

東晉 僧伽提婆譯

上海古籍出版社

中阿含經

(東晉)僧伽提婆譯

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

華書店上海發行所發行 上海古籍印刷廠印刷

開本787×1092 1/16 印張23.5

1995年5月第1版 1995年5月第1次印刷

印數：0001-3000

ISBN 7-5325-1119-7

B·238 定價：28.70 元

出版說明

《中阿含經》，是原始佛教的根本經典「四阿含」中的一部。據傳，此經因所收經典的篇幅在「四阿含」中屬不長不短而得名。一說，因它所說的義理合乎中道，故稱之為「中」。它的原本為印度小乘佛教部派——說一切有部所傳。傳入中國以後，曾翻譯過兩次。第一次，由兜佉勒國沙門曇摩難提于苻秦建元二十年（384）譯出，凡五十九卷。但文句多有差謬。第二次，由罽賓國沙門僧伽提婆等于東晉隆安二年（398）譯出，凡六十卷。詞旨明晰，義奧振發。傳今的是第二次譯本。

僧伽提婆，學通三藏，尤擅毗曇學。他于苻秦建元年間（365——384）遠來長安，不久開始譯經。以後東游洛陽，南登廬山，于東晉隆安元年（397）抵達建康。前後譯經五部一百十七卷（一作「五部一百十八卷」）。除《中阿含經》以外，尚有：《增一阿含經》五十卷（一作「五十一卷」）、《阿毗曇心論》四卷、《三法度論》二卷、《教授比丘尼法》一卷（見《出三藏記集》卷二和卷九、《高僧傳》卷一等）。

《中阿含經》分爲五誦（一天誦出的經典爲一誦，相當于一編）十八品（相當于「章」

或「節」，共收錄經典二百二十二種。據當時協助僧伽提婆譯經的豫州沙門道慈統計，總計有五十一萬四千八百二十五字。第一誦爲《初誦》，五品半，始《善法經》，終《天使經》，凡六十四經。第二誦爲《小土城誦》，四品半，始《烏鳥喻經》，終《瞿曇彌經》，凡五十二經。第三誦爲《念誦》，一品半，始《柔軟經》，終《阿攝毘經》，凡三十五經。第四誦爲《分別誦》，三品，始《鸚鵡經》，終《說智經》，凡三十六經。第五誦爲《後誦》，三品半，始《阿夷那經》，終《例經》，凡三十五經。全經主要記敘了佛陀對弟子、異學、王者、居士等所說的教誡，也包括弟子的說法。

與《中阿含經》相對應的經典是巴利文經藏中的《中部》，其中，內容基本相同的有《鸚鵡經》等九十六經。另外，見于《增支部》的有七十六經，見于《長部》的有九經。

《中阿含經》所收諸經的單行本（「別生經」），早在東漢末年就開始譯出流通，一直到北宋初年仍有翻譯。今存的有：東漢安世高譯的《一切流攝守因經》、《四諦經》、《本相猗致經》、《是法非法經》、《漏分布經》等，共六十六種。在中國佛教史上，《中阿含經》及其所收諸經的單行本曾產生過重要的影響。

茲以南宋平江府磧砂延聖院雕刻的《大藏經》（《磧砂藏》）爲底本，影印出版。

上海古籍出版社 一九九四年五月

目錄

卷第一 七法品第一	六三	伽彌尼經第七	一八
善法經第一	一	卷第四	六三
晝度樹經第二	二	師子經第八	二〇
城喻經第三	二	尼捷經第九	二一
水喻經第四	四	波羅牢經第十	二四
木積喻經第五	五	卷第五 舍利子相應品第三	
卷第二	六二	等心經第一	二七
善人往來經第六	七	成就戒經第二	二八
世間福經第七	七	智經第三	二九
七日經第八	八	師子吼經第四	三〇
七車經第九	九	水喻經第五	三二
漏盡經第十	一一	卷第六	
卷第三 業相應品第二	五九	瞿尼師經第六	三三
鹽喻經第一	一一	梵志陀然經第七	三四
和破經第二	一三	教化病經第八	三六
度經第三	一四	卷第七	六八
羅云經第四	一五	大拘絺羅經第九	三九
思經第五	一六	象跡喻經第十	四二
伽藍經第六	一七	分別聖諦經第十一	四四
		卷第八 未曾有法品第四	
		未曾有經第一	四七
		侍者經第二	四八

薄拘羅經第三	五十一
阿修羅經第四	五二
卷第九	五三
地動經第五	五四
瞻波經第六	五五
郁伽長者經第七	五六
郁伽長者經第八	五七
手長者經第九	五九
手長者經第十	六〇
卷第十 習相應品第五	六一
何義經第一	六一
不思議第二	六一
善念經第三	六二
慚愧經第四	六二
慚愧經第五	六三
戒經第六	六二
戒經第七	六二
恭敬經第八	六三
恭敬經第九	六三
本際經第十	六三
食經第十一	六三
食經第十二	六五

盡智經第十三	六五
涅槃經第十四	六六
彌醯經第十五	六六
即為比丘說經第十六	六七
卷第十一 王相應品第六	六八
七寶經第一	六八
三十二相經第二	六八
四洲經第三	六九
牛糞喻經第四	七一
頻鞞娑羅王迎佛經第五	七二
卷第十二	七二
鞞婆麗陵耆經第六	七四
天使經第七	七七
卷第十三 王相應品第一	七九
烏鳥喻經第一	八〇
說本經第二	八二
卷第十四	八二
大天捺林經第三	八五
大善見王經第四	八八
卷第十五	九〇
三十喻經第五	九二
轉輪王經第六	九三

卷第十六	九八
蜚肆王經第七
卷第十七 長壽王品第二
本起經第一
天經第二
八念經第三
淨不動道經第四
郁伽支羅經第五
娑鷄帝三族姓子經第六
卷第十八	一〇五
天經第二
八念經第三
淨不動道經第四
郁伽支羅經第五
娑鷄帝三族姓子經第六
卷第十九	一一八
梵天請佛經第七
有勝天經第八
迦締那經第九
卷第二十	一二二
念身經第十
支離彌梨經第十一
長老上尊睡眠經第十二
卷第二十一	一三〇
無刺經第十三
真人經第十四
說處經第十五

卷第二十二 穢品第三	一三六
穢經第一
求法經第二
卷第二十三	一三九
比丘請經第三
知法經第四
周那問見經第五
青白蓮華喻經第六
水淨梵志經第七
黑比丘經第八
住法經第九
無經第十
卷第二十四 因品第四	一四六
大因經第一
念處經第二
卷第二十五	一五一
苦陰經第三
苦陰經第四
增上心經第五
念經第六
卷第二十六	一五七
師子吼經第七

優曇婆羅經第八	一五九
願經第九	一六三
想經第十	一六四
卷第二十七 林品第五	
林經第一	一六四
林經第二	一六五
自觀心經第三	一六六
自觀心經第四	一六六
達梵行經第五	一六六
阿奴波經第六	一六八
卷第二十八	
諸法本經第七	一七〇
優陀羅經第八	一七〇
蜜丸喻經第九	一七〇
瞿曇彌經第十	一七二
卷第二十九 大品第一	
柔軟經第一	一七四
龍象經第二	一七五
說處經第三	一七五
說無常經第四	一七六
請請經第五	一七六
瞻波經第六	一七七

沙門二十億經第七	一七八
八難經第八	一七九
貧窮經第九	一八〇
卷第三十	
行欲經第十	一八一
福田經第十一	一八一
優婆塞經第十二	一八二
怨家經第十三	一八三
教曇彌經第十四	一八三
降魔經第十五	一八五
卷第三十一	
賴吒和羅經第十六	一八八
卷第三十二	
優婆離經第十七	一九二
卷第三十三	
釋問經第十八	一九七
善生經第十九	二〇二
卷第三十四	
商人求財經第二十	二〇五
世間經第二十一	二〇八
福經第二十二	二〇八
息止道經第二十三	二〇九

至邊經第二十四	二〇九
喻經第二十五	二〇九
卷第三十五 梵志品第二	
雨勢經第一	二一〇
傷歌羅經第二	二一一
算數目捷連經第三	二一四
卷第三十六	
瞿默目捷連經第四	二一六
象跡喻經第五	二一八
聞德經第六	二二〇
何苦經第七	二二一
卷第三十七	
何欲經第八	二二二
鬱瘦歌羅經第九	二二二
阿攝和經第十	二二五
卷第三十八 梵志品第一	
鸚鵡經第一	二二八
鬚閑提經第二	二三一
卷第三十九	
婆羅婆堂經第三	二三四
須達多經第四	二三七
梵波羅延經第五	二三八

卷第四十	
黃蘆園經第六	二三九
頭那經第七	二四〇
阿伽羅訶那經第八	二四一
阿蘭那經第九	二四二
卷第四十一	
梵摩經第十	二四四
卷第四十二 根本分別品第二	
分別六界經第一	二四九
分別六處經第二	二五一
分別觀法經第三	二五二
卷第四十三	
溫泉林天經第四	二五五
釋中禪室尊經第五	二五六
阿難說經第六	二五七
意行經第七	二五八
拘樓瘦無諍經第八	二五九
卷第四十四	
鸚鵡經第九	二六一
分別大業經第十	二六四
卷第四十五 心品第三	
心經第一	二六六

浮彌經第二	二六七
受法經第三	二六八
受法經第四	二六九
卷第四十六	
行禪經第五	二七一
說經第六	二七三
卷第四十七	
獵師經第七	二七五
五支物主經第八	二七六
瞿曇彌經第九	二七八
多界經第十	二七九
卷第四十八	
雙品第四	
馬邑經第一	二八一
馬邑經第二	二八二
牛角娑羅林經第三	二八三
牛角娑羅林經第四	二八五
求解經第五	二八七
卷第四十九	
雙品第一	
說智經第一	二八八
阿夷那經第二	二九〇
聖道經第三	二九一
小空經第四	二九二

大空經第五	二九三
卷第五十	
大品第二	
加樓烏陀夷經第一	二九六
牟犁破群那經第二	二九九
卷第五十一	
跋陀和利經第三	三〇一
阿濕具經第四	三〇四
卷第五十二	
周那經第五	三〇七
優波離經第六	三一〇
調御地經第七	三一三
卷第五十三	
癡慧地經第八	三一三
卷第五十四	
阿梨吒經第九	三一七
喙帝經第十	三二〇
卷第五十五	
瞿利多品第三	
持齋經第一	三二三
瞿利多經第二	三二六
卷第五十六	
羅摩經第三	三二九
五下分結經第四	三三一

心穢經第五	三三三
卷第五十七	
箭毛經第六	三三四
箭毛經第七	三三六
鞞摩那修經第八	三三九
卷第五十八	
法樂比丘尼經第九	三四〇
大拘絺羅經第十	三四二
卷第五十九 例品第四	
一切智經第一	三四五
法莊嚴經第二	三四七
鞞訶提經第三	三四九
第一得經第四	三五一
卷第六十	
愛生經第五	三五二
八城經第六	三五三
阿那律陀經第七	三五四
阿那律陀經第八	三五四
見經第九	三五四
箭喻經第十	三五五
例經第十一	三五六

中阿含經卷第一 有六十四經 薄一

七法品第一 有十經 初 日誦

善法畫度樹 城水木積喻 善人往世福

七日車漏盡 中阿含七法品善法經第一

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若有比丘成就七法者便於賢聖得歡喜樂正趣漏盡云何為七謂比丘知法知義知時知節知已知衆知人勝如云何比丘為知法耶謂比丘知正經歌詠記說偈也因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘為知法也若有比丘不知法者謂不知正經歌詠記說偈也因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義如是比丘為不知法若有比丘善知法者謂知正經歌詠記說偈也因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘善知法也云何比丘為知義耶謂比丘知彼彼說義是彼義是此義是謂比丘為知義也若有比丘不知義者謂不知彼彼說義是彼義是此義如是比丘為不知義若有比丘善知義者謂知彼彼說義是彼義是此義是謂比丘善知義也云何比丘為知時耶謂比丘知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘為知時也若有比丘不知時者謂不知是時修下相是時修高相是時修捨相如是比丘為不知時若有比丘善知時者謂知是時修下相是時修高相是時修捨相是謂比丘善知時也云何比丘為知節耶謂比丘

知節若飲若食若去若住若坐若卧若語若默若大小便捨除睡眠修行正智是謂比丘為知節也若有比丘不知節者謂不知若飲若食若去若住若坐若卧若語若默若大小便捨除睡眠修行正智如是比丘為不知節若有比丘善知節者謂知若飲若食若去若住若坐若卧若語若默若大小便捨除睡眠修行正智是謂比丘善知節也云何比丘為知已耶謂比丘自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得是謂比丘為知已也若有比丘不知已者謂不自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得如是比丘為不知已若有比丘善知已者謂自知我有爾所信戒聞施慧辯阿含及所得是謂比丘善知已也云何比丘為知衆耶謂比丘知此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是嘿如是此刹利衆此梵志衆此居士衆此沙門衆我於彼衆應如是去如是住如是坐如是語如是嘿是謂比丘善知衆也云何比丘知人勝如謂比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者為不如也謂信人復有二種有數往見比丘有無數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者為不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者為不如

也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者為不如也謂問經人復有二種有心聽經者為不如也謂一心聽經者勝不一心聽經者為不如也謂法若聞持法者勝聞不持法者為不如也謂

聞持法人復有二種有聞法觀義有聞法不觀義若聞法觀義者勝聞法不觀義者為不如也謂聞法觀義人復有二種有知法知義向法次法隨順於法如法行之有不知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者若知法知義向法次法隨順於法如法行者勝不

知法不知義不向法次法不隨順法不如法行者為不如也謂知法知義向法次法隨順於法如法行人復有二種有自饒益亦饒益他饒益多人勝傷世間為天為人求義及饒益安隱快樂者比人於彼人中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上為

最為勝為尊為妙如是若人自饒益亦饒益他饒益多人勝傷世間為天為人求義及饒益安隱快樂者比人於彼人中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上為

最為勝為尊為妙如是若人自饒益亦饒益他饒益多人勝傷世間為天為人求義及饒益安隱快樂者比人於彼人中為極第一為大為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上為

善法經第一竟

中阿含七法品晝度樹經第二 初一日讀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若三十三天晝度樹葉萎黃是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當落復次三十三天晝度樹葉已落是

時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當還生復次三十三天晝度樹葉已還生是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生網復次三十三天晝度樹已生網是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生如鳥喙復次三十三天晝度樹已生如鳥喙是時三十三天悅

樂歡喜晝度樹不久當開如鉢復次三十三天晝度樹已開如鉢是時三十三天悅樂歡喜晝度樹不久當盡數開若晝度樹已盡數開光所照色所映香所熏周由百延是時三十三天於中夏四月以天五欲功德具足而自娛樂是謂三十三天於晝度樹下集會娛

樂也如是義聖弟子亦復爾思念出家是時聖弟子名為葉黃猶三十三天晝度樹葉萎黃也復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道是時聖弟子名為葉落猶三十三天晝度樹葉落也復次聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成

就遊是時聖弟子名葉還生猶三十三天晝度樹葉還生也復次聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名為生網猶三十三天晝度樹生網也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住

空得第三禪成就遊是時聖弟子各生如鳥

空得第三禪成就遊是時聖弟子各生如鳥喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子各生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺

自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晝度樹經第二竟

中阿含七法品城喻經第三 初一日讀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如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不為外敵破唯除內自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱制

外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池澗極使深廣修備可依為內安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周市通道閉除平博為內安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍象軍馬軍車軍步軍為內安隱制外怨敵是

謂王城四事具足復次如王邊城豫備軍器
弓矢鎗戟為內安隱制外怨敵是謂王城五
事具足復次如王邊城立守門大將明略智
辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁為內安隱
制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊
城築立高墻令極牢固泥塗聖灑為內安隱
制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城
四事豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資
有豫備為內安隱制外怨敵是謂王城一食
豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及
儲畜麥為內安隱制外怨敵是謂王城二食
豐饒易不難得復次如王邊城多積胡豆及
大小豆為內安隱制外怨敵是謂王城三食
豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及
甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足為內安隱制伏
怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王
城七事具足四食豐饒易不難得不為外敵
破唯除內自壞如是若聖弟子亦得七善法
速四增上心易不難得是故聖弟子不為魔
王之所得便亦不隨惡不善之法不為染污
所染不復更受生也云何聖弟子得七善法
謂聖弟子得堅固信深著如來信根已立終
不隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂
聖弟子得一善法復次聖弟子常行慙取可
慙知慙惡不善法穢汗煩惱受諸惡報造生
死本是謂聖弟子得二善法復次聖弟子常
行羞愧可愧知愧惡不善法穢汗煩惱受諸
惡報造生死本是謂聖弟子得三善法復次
聖弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自
起意專一堅固為諸善本不捨方便是謂聖

弟子得四善法復次聖弟子廣學多聞守持
不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善
有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣
學多聞既習至千意所惟觀明見深達是謂
聖弟子得五善法復次聖弟子常行於念成
就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂
聖弟子得六善法復次聖弟子修行智慧觀
興衰法得如此智慧慧明達分別曉了以正
盡苦是謂聖弟子得七善法也云何聖弟子
速四增上心易不難得謂聖弟子離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂速初禪成就
遊是謂聖弟子速初增上心易不難得復次
聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無觀定生
喜樂速第二禪成就遊是謂聖弟子速第二
增上心易不難得復次聖弟子離於喜欲捨
無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂任空速第三禪成就遊是謂聖弟子
速第三增上心易不難得復次聖弟子樂滅
苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨速第
四禪成就遊是謂聖弟子速第四增上心易
不難得如是聖弟子得七善法速四增上心
易不難得不為魔王之所得便亦不隨惡不
善之法不為染污所染不復更受生如王邊
城造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱
制外怨敵如是聖弟子得堅固信深著如來
信根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及
餘世間是謂聖弟子得信樓櫓除惡不善修
諸善法也如王邊城掘鑿池澆極使深廣修
備可依為內安隱制外怨敵如是聖弟子常
行慙取可慙知慙惡不善法穢汗煩惱受諸

惡報造生死本是謂聖弟子得慙池澆除惡
不善修諸善法也如王邊城周布通道開除
平博為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行
羞愧可愧知愧惡不善法穢汗煩惱受諸惡
報造生死本是謂聖弟子得愧平道除惡不
善修諸善法也如王邊城集四種軍象軍馬
軍車軍步軍為內安隱制外怨敵如是聖弟
子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意
專一堅固為諸善本不捨方便是謂聖弟子
得精進軍除惡不善修諸善法也如王邊城
備預軍器弓矢矛戟為內安隱制外怨敵如
是聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所
謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清
淨顯現梵行如是諸法廣學多聞既習至千
意所惟觀明見深遠是謂聖弟子得多聞軍
器除惡不善修諸善法也如王邊城立守門
大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則
禁為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行於
念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘
是謂聖弟子得念守門大將除惡不善修諸
善法也如王邊城築立高墻令極牢固泥塗
聖灑為內安隱制外怨敵如是聖弟子修行
智慧觀興衰法得如此智慧慧明達分別曉
了以正盡苦是謂聖弟子得智慧慧障除惡不
善修諸善法也如王邊城水草樵木資有豫
備為內安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂速初禪成
就遊樂住無之安隱使樂自致濕樂也如王
邊城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨
敵如是聖弟子覺觀已息內靖一心無覺無

觀定生喜樂速第二禪成就遊樂任無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城多積菽豆及大小豆為內安隱制外怨敵如是聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂任空速第三禪成就遊樂任無乏安隱快樂自致涅槃也如王邊城畜酥油蜜及甘蔗糖魚鹽脯肉一切充足為內安隱制外怨敵如是聖弟子樂滅苦滅喜愛本已滅不苦不樂捨念清淨速第四禪成就遊樂任無乏安隱快樂自致涅槃樂說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

城喻經第三竟

中阿含七法品水喻經第四 初一日誦

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當為汝說七水人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七或有一人常卧水中或復有人出水還沒或復有人出水而任或復有人出水而任任已而觀或復有人出水而任任已而觀觀已而度或復有人出水而任任已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出水而任任已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂任岸人如是我當復為汝說七水喻人諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何為七或有一人常卧水中或復有人出已還沒或復有人出已而任或復有人出已而任任已而觀或復有人出已而任任已而觀觀已而度或復有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸或復有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸

已謂住岸梵志此七水喻人我略說也如上所說如上施設汝知何義何所分別有何因緣時諸比丘白世尊曰世尊為法本世尊為法王法由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等諦聽善思念之我當為汝分別其義時諸比丘受教而聽佛言云何有人常卧謂或有人為不善法之所覆蓋染汙所染受惡法報造生死本是謂有人常卧猶人没溺于水中我說彼人亦復如是是謂初水喻人世間諦如有也云何有人出已還沒謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時失信不固失持戒布施

多聞智慧而不堅固是謂有人出已還沒猶人溺水既出還沒我說彼人亦復如是是謂第二水喻人世間諦如有也云何有人出已而任謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失是謂有人出已而任猶人溺水出已而任我說彼人亦復如是是謂第三水喻人世間諦如有也云何有人出已而任任已而觀謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上心間七往來已便得苦際是謂有人出已而任任已而觀猶人溺水出已而任任已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間諦如有也云何有人出已而任任已

而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得須陀洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上心間七往來已便得苦際是謂有人出已而任任已而觀猶人溺水出已而任任已而觀我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間諦如有也云何有人出已而任任已

而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得須陀洹一往來天上人間一往來已便得苦際是謂有人出已而任任已而觀觀已而度猶人溺水出已而任任已而觀觀已而度我說彼人亦復如是是謂第五水喻人世間諦如有也云何有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得不退法不還此世是謂有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸猶人溺水出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸我說彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如有也云何有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂任岸梵志謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如是是謂有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志

而觀觀已而度謂人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧堅固不失任善法中知苦如其知苦集知苦滅知苦滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如是是謂有人出已而任任已而觀觀已而度度已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志

猶人溺水出已而住住已而觀觀已而慶慶已至彼岸至彼岸已謂住岸人我說彼人亦復如是是謂第七水喻人世間諸如有也我向所言當為汝說七水人者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行水喻經第四竟

中阿含七法品木積喻經第五 初月滿

我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比丘眾翼從而行爾時世尊則於中路忽見一處有大木積洞然俱熾世尊見已便下道側更就餘樹敷尼師壇結跏趺坐世尊坐已告諸比丘汝等見彼有大木積洞然俱熾耶時

諸比丘答曰見也世尊復告諸比丘曰於意云何諸大木積洞然俱熾若抱若坐若臥謂

利利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏薰著明淨衣華鬘璠瑠嚴飾其身若抱若坐若臥何者為樂時諸比丘曰世尊謂大水積洞然俱熾若抱若坐若臥甚苦世尊謂利

利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘璠瑠嚴飾其身若抱若坐若臥甚樂世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱木積洞然俱熾若坐若臥被雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中

若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門若抱利利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣華鬘璠瑠嚴飾其身若坐若臥者彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義

觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牒湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛繩絞勒其脛斷皮斷肉已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世

身軀支節手足甚樂世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其脛斷皮斷肉已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人

犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從利利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有

極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牒湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其髀若從利利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘曰世尊若有

力士以瑩磨利刀截斷其髀甚苦世尊若從利利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎甚樂世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以瑩磨利刀截斷其髀若從利利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘曰世尊若有

若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從利利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有

有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牒湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅鏹洞然俱熾纏絡其身若從利利梵志居士工師受信施衣服何者為樂時諸比丘曰世尊若有

力士以鐵銅鏹洞然俱熾纏絡其身甚苦世尊若從利利梵志居士工師受信施衣服甚樂世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅鏹洞然俱熾纏絡其身彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非

梵行稱梵行非沙門稱沙門從利利梵志居士工師受信施衣服彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有

極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牒湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其髀若從利利梵志居士工師受信施禮拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘曰世尊若有