

中阿含經卷第二十四

德四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第九經有十

第二小土城誦

因止處二陰 增上心及念 師子吼優曇

願想最在後

因品大因經第一

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘樓都邑爾時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時

從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故令彼衆生如織機相鎖如蔓草多有稠亂忽忽喧鬧從此世至彼世從彼世至此世往來不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣

耶當如是答老死有緣若有問者老死有何
 緣當如是答緣於生也阿難若有問者生有
 緣耶當如是答生亦有緣若有問者生有何
 緣當如是答緣於有也阿難若有問者有有
 緣耶當如是答有亦有緣若有問者有有何
 緣當如是答緣於受也阿難若有問者受有
 緣耶當如是答受亦有緣若有問者受有何
 緣當如是答緣於愛也阿難是為緣愛有受
 緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死有
 愁感啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足

純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生
 有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生
 魚魚種鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼
 種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處
 若無生各各無生者設使離生當有老死耶
 答曰無也阿難是故當知是老死因老死習
 老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生
 故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有
 生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種
 鳥鳥種蛟蛟種龍龍種神神種鬼鬼種天天

種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處無有各
各無有者設使離有當有生耶答曰無也阿
難是故當知是生因生習生本生緣者謂此
有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有
有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿
難若無受各各無受者設使離受當復有有
施設有有耶答曰無也阿難是故當知是有
因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣
受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有
受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無

愛者設使離愛當復有受立於受耶答曰無
也阿難是故當知是受因受習受本受緣者
謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是
爲緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染
欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有
守阿難緣守故便有刀杖鬪諍諛諛欺誑妄
言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純
生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離
守當有刀杖鬪諍諛諛欺誑妄言兩舌起無
量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知

是刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無

慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著有各各無著者設使離著有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著有也所以者何緣著有故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知

是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所

以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致

來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦
有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂
也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更
樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣
眼更樂生樂覺苦覺不若不樂覺耶答曰無
也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更
樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺
苦覺不若不樂覺耶答曰無也阿難是故當
知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所
以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者更

樂有緣耶當如是答更樂有緣若有問者更
樂有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣
名色有更樂阿難所行所緣有名身離此行
離此緣有有對更樂耶答曰無也阿難所行
所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶
答曰無也設使離名身及色身當有更樂施
設更樂耶答曰無也阿難是故當知是更樂
因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也所
以者何緣名色故則有更樂阿難若有問者
名色有緣耶當如是答名色有緣若有問者

名色有何緣當如是答緣於識也當知所謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名色成此身耶答曰無也阿難若識入胎即出者名色會精耶答曰不會阿難若幼童男童女識初斷壞不有者名色轉增長耶答曰不也阿難是故當知是名色因名色習名色本名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有名色阿難若有問者識有緣耶當如是答識亦有緣若有問者識有何緣當如是答緣名色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得名

色若識不立不倚名色者識寧有生有老有病有死有苦耶答曰無也阿難是故當知是識因識習識本識緣者謂此名色也所以者何緣名色故則有識阿難是為緣名色有識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說可後四施設有謂識名色共俱也阿難云何有一見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿

難或有一見覺是神或復有一不見覺是神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺爲見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺者彼於爾時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於爾時唯覺樂覺樂覺者是無常法若法滅法若樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺苦覺者彼於爾時二覺滅樂覺不

苦不樂覺彼於爾時唯覺苦覺苦覺者是無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺者彼於爾時二覺滅樂覺苦覺彼於爾時唯覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非爲神滅耶阿難彼如是無常法但雜苦樂當復見覺是神耶答曰不也阿難是故彼如是無常法但雜苦樂不應復見覺是神也阿難若復有一不見覺是神然神能覺見神法能覺

傳四

七

者應當語彼汝若無覺者不可得不應說是
我所有阿難彼當復如是見覺不是神然神
能覺見神法能覺耶答曰不也阿難是故彼
不應如是見覺非神神能覺見神法能覺阿
難若復有一不見覺是神亦不見神能覺然
神法能覺但見神無所覺者應當語彼汝若
無覺都不可得神離覺者不應神清淨阿難
彼當復見覺非神亦不見神能覺神法能覺
但見神無所覺耶答曰不也阿難是故彼不
應如是見覺非神亦不見神能覺神法能覺

但見神無所覺是謂有一見有神也阿難云
何有一不見有神耶尊者阿難白世尊曰世
尊爲法本世尊爲法主法由世尊唯願說之
我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善
思念之我當爲汝分別其義尊者阿難受教
而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦不見
神能覺然神法能覺亦不見神無所覺彼如
是不見已則不受此世間彼不受已則不疲
勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真阿難是謂增語

增語說傳傳說可施設有知是者則無所受
阿難若比丘如是正解脫者此不復有見如
來終見如來不終見如來終不終見如來亦
非終亦非不終是謂有一不見有神也阿難
云何有一有神施設而施設耶尊者阿難白
世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊
唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿
難諦聽善思念之我當為汝分別其義尊者
阿難受教而聽佛言阿難或有一少色是神
施設而施設或復有一非少色是神施設而

施設無量色是神施設而施設或復有一非
少色是神施設而施設亦非無量色是神施
設而施設少無色是神施設而施設或復有
一非少色是神施設而施設亦非無量色是
神施設而施設亦非少無色是神施設而施
設無量無色是神施設而施設阿難若有一
少色是神施設而施設者彼今少色是神施
設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有
神若離少色時亦如是如是思彼作如是念
阿難如是有一少色是神施設而施設如是

有一少色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設無量色是神施設而施設者彼今無量色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量色是神施設而施設如是無量色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設少無色是神施設而施設者彼今少無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見

佛四

九

有神若離少無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一少無色是神施設而施設如是有一少無色是神見著而著阿難若復有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設無量無色是神施設而施設者彼今無量無色是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無量無色時亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一無量無色是神施設而施設如是有一無量無色

是神見著而著是謂有一有神施設而施設也阿難云何有一無神施設而施設耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一非少色是神施設而施設亦非無量色是神施設而施設亦非少無色是神施設而施設亦非無量無色是神施設而施設阿難若有一非少色是神施設而施設者彼非今少色是

神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離少色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非少色是神施設而施設如是有一非少色是神不見著而著阿難若復有一非無量色是神施設而施設者彼非今無量色是神施設而施設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神若離無量色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是有一非無量色是神施設而施設如是有一非無量色是神不見著而著阿難

若復有一非少無色是神施設而施設者彼
非今少無色是神施設而施設身壞命終亦
不如是說亦不如是見有神若離少無色時
亦不如是如是思亦不作如是念阿難如是
有一非少無色是神施設而施設如是有
一非少無色是神不見著而著阿難若復有一
非無量無色是神施設而施設者彼非今無
量無色是神施設而施設身壞命終亦不如
是說亦不如是見有神若離無量無色時亦
不如是如是思亦不如是作念阿難如是有

一非無量無色是神施設而施設如是有
一非無量無色是神不見著而著阿難是謂有
一無神施設而施設也復次阿難有七識住
及二處云何七識住有色眾生若干身若干
想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有
色眾生若干身德四一想謂梵天初生不夭壽是
謂第二識住復次阿難有色眾生一身若干
想謂是五天是謂第三識住復次阿難有色
眾生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復
次阿難有無色眾生度一切色想滅有對想

不念若干想無量空處是無量空處成就遊
謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有
無色衆生度一切無量空處無量識處是無
量識處成就遊謂無量識處天是謂第六識
住復次阿難有無色衆生度一切無量識處
無所有處是無所有處成就遊謂無所有處
天是謂第七識住阿難云何有二處有色衆
生無想無覺謂無想天是謂第一處復次阿
難有無色衆生度一切無所有處非有想非
無想處是非有想非無想處成就遊謂非有

想非無想處天是謂第二處阿難第一識住
者有色衆生若干身若干想謂人及欲天若
有比丘知彼識住知識住集知滅知味知患
知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計
著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者
有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽
若有比丘知彼識住知識住集知滅知味知
患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住
計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住
者有色衆生一身若干想謂是旻天若有比

丘知彼識住知識住集知滅知味知患知出
要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住
彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色
衆生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識
住知識住集知滅知味知患知出要如真阿
難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶
答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一
切色想滅有對想不念若干想無量空處是
無量空處成就遊謂無量空處天若有比丘
知彼識住知識住集知滅知味知患知出要

德四

十二

如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼
識住耶答曰不也阿難第六識住者無色衆
生度一切無量空處無量識處是無量識處
成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住
知識住集知滅知味知患知出要如真阿難
此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答
曰不也阿難第七識住者無色衆生度一切
無量識處無所有處是無所有處成就遊謂
無所有處天若有比丘知彼識住知識住集
知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧

可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿
 難第一處者有色衆生無想無覺謂無想天
 若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知患
 知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著
 住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色衆
 生度一切無所有處非有想非無想處是非
 有想非無想處成就遊謂非有想非無想處
 天若有比丘知彼處知彼處集知滅知味知
 患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計
 著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七

識住及二處知如真心不染著得解脫者是
 謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解
 脫云何爲八色觀色是謂第一解脫復次內
 無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫
 身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切
 色想滅有對想不念若干想無量空處是無
 量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切
 無量空處無量識處是無量識處成就遊是
 謂第五解脫復次度一切無量識處無所有
 處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次

度一切無所有處非有想非無想處是非有
想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度
一切非有想非無想處想知滅解脫身作證
成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿
難若有比丘彼七識住及二處知如真心不
染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就
遊亦慧觀諸漏盡者是謂比丘阿羅訶名俱
解脫佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

因品念處經第二

永樂北藏

中阿含經

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劔磨瑟曇拘
樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生
度憂畏滅苦惱啼哭得正法謂四念處若
有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心
穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺
無上正盡之覺德四若有未來諸如來無所著等
正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念
處修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在
如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸
立心正住於四念處修七覺支得覺無上正

第五五册

盡之覺云何為四觀身如身念處觀覺如覺
 念處觀心如心念處觀法如法念處云何觀
 身如身念處比丘者行則知行住則知住坐
 則知坐臥則知臥眠則知眠寤則知寤眠寤
 則知眠寤如是比丘觀內身如身觀外身如
 身立念在身有知有見有明有達是謂比丘
 觀身如身復次比丘觀身如身比丘者正如
 出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧
 伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語默皆正知
 之如是比丘觀內身如身觀外身如身立念

在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如
 身復次比丘觀身如身比丘者生惡不善念
 以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子彼
 持墨繩用絝於木則以利斧斫治令直如是
 比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如是
 比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有
 知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次
 比丘觀身如身比丘者齒齒相著舌逼上齧
 以心治心治斷滅止猶二力士捉一羸人處
 處旋捉自在打鍛如是比丘齒齒相著舌逼

律四

十五

上齧以心治心治斷滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即知念入息念出息即知念出息入息長即知入息長出息長即知出息長入息短即知入息短出息短即知出息短覺一切身息入覺一切身息出覺止身行息入覺止口行息出如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比

丘者離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成團水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流溢四方水來無緣得入即彼泉

底水自涌出流溢於外漬山潤澤普遍充滿
無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普
遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是
比丘觀內身如身觀外身如身念在身有
知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次
比丘觀身如身佛四比丘者無喜生樂漬身潤澤
普遍充滿於此身中無喜生樂無處不遍猶
青蓮華紅赤白蓮水生水長在於水底彼根
莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不周如是
比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身

中無喜生樂無處不遍如是比丘觀內身如
身觀外身如身念在身有知有見有明有
達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者於此身中以清淨心意解遍滿成就
遊於此身中以清淨心無處不遍猶有一人
被七肘衣或八肘衣從頭至足於其身體無
處不覆如是比丘於此身中以清淨心無處
不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立
念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者念光明想

善受善持善憶所念如前後亦然如後前亦
然如晝夜亦然如夜晝亦然如下上亦然如
上下亦然如是不顛倒心無有纏修光明心
心終不為闇之所覆如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有明有達
是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者善受觀相善憶所念猶如有人坐觀臥
人臥觀坐人如是比丘善受觀相善憶所念
如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身

施四

十七

復次比丘觀身如身比丘者此身隨住隨其
好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身
中有髮毛爪齒麤細薄膚皮肉筋骨心腎肝
肺大腸小腸脾胃搏糞腦及腦根淚汗涕唾
膿血肪髓涎痰小便猶如器盛若干種子有
目之士悉見分明謂稻粟種菘菁芥子如是
比丘此身隨住隨其好惡從頭至足觀見種
種不淨充滿我此身中有髮毛爪齒麤細薄
膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃搏糞
腦及腦根淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如

是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身
 有知有見有明有達是謂比丘觀身如身復
 次比丘觀身如身比丘者觀身諸界我此身
 中有地界水界火界風界空界識界猶如屠
 兒殺生剥皮布於地上分作六段如是比丘
 觀身諸界我此身中地界水界火界風界空
 界識界如是比丘觀內身如身觀外身如身
 立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀
 身如身復次比丘觀身如身比丘者觀彼死
 屍或一二日至六七日烏鷄所啄豺狼所食

火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我此身亦
 復如是俱有此法終不得離如是比丘觀內
 身如身觀外身如身立念在身有知有見有
 明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身
 如身比丘者如本見息道骸骨青色爛腐餘
 半骨鎖在地見已自比今我此身亦復如是
 俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身
 觀外身如身立念在身有知有見有明有達
 是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
 丘者如本見息道離皮肉血唯筋相連見已

自比今我此身亦復如是俱有此法終不得
離如是比丘觀內身如身觀外身如身立念
在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如
身復次比丘觀身如身比丘者如本見息道
骨節解散在諸方足骨膈骨髀骨髓骨脊
骨肩骨頸骨髑髀骨各在異處見已自比今
我此身亦復如是俱有此法終不得離如是
比丘觀內身如身觀外身如身立念在身有
知有見有明有達是謂比丘觀身如身復次
比丘觀身如身比丘者如本見息道骨白如

螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已自比
我今此身亦復如是俱有此法終不得離如
是比丘觀內身如身觀外身如身立念在身
有知有見有明有達是謂比丘觀身如身若
比丘比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀
身如身念處云何觀覺如覺念處比丘者覺
樂覺時便知覺樂覺苦覺時便知覺苦覺
覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺覺樂
身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心
樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦

按四

十九

不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲覺
苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦
不樂無欲覺如是比丘觀內覺如覺觀外覺
如覺立念在覺有知有見有明有達是謂比
丘觀覺如覺若比丘比丘尼如是少少觀覺
如覺者是謂觀覺如覺念處云何觀心如心
念處比丘者有欲心知有欲心如真無欲心
知無欲心如真有恚無恚有癡無癡有穢汗
無穢汗有合有散有下有高有小有大修不
修定不定有不解脫心知不解脫心如真有

解脫心知解脫心如真如是比丘觀內心如
心觀外心如心立念在心有知有見有明有
達是謂比丘觀心如心若有比丘比丘尼如
是少少觀心如心者是謂觀心如心念處云
何觀法如法念處眼綠色生內結比丘者內
實有結知內有結如真內實無結知內無結
如真若未生內結而生者知如真若已生內
結滅不復生者知如真如是耳鼻舌身意緣
法生內結比丘者內實有結知內有結如真
內實無結知內無結如真若未生內結而生

者知如真若已生內結滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真若已生欲滅不復生者知如真是瞋恚睡眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知無疑如真若未生疑而生者知如真若已生疑滅不復生者知如真是比丘觀內法如法觀外法如法立念

修四

二十

在法有知有見有明有達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺支如真內實無念覺支知無念覺支如真若未生念覺支而生者知如真若已生念覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真是擇法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支如真若未生捨覺支而生者知如真若已生捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真是比丘觀

內法如法觀外法如法立念在法有知有見
 有明有達是謂比丘觀法如法謂七覺支若
 有比丘比丘尼如是少少觀法如法者是謂
 觀法如法念處若有比丘比丘尼七年立心
 正住四念處者彼必得二果或現法得究竟
 智或有餘得阿那含修四置七年六五四三二一
 年若有比丘比丘尼七月立心正住四念處
 者彼必得二果或現法得究竟智或有餘得
 阿那含置七月六五四三二一月若有比丘
 比丘尼七日七夜立心正住四念處者彼必

得二果或現法得究竟智或有餘得阿那含
 置七日七夜六五四三二置一日一夜若有
 比丘比丘尼少少須臾頃立心正住四念處
 者彼朝行如是暮必得昇進暮行如是朝必
 得昇進佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

中阿舍經卷第二十四

音釋

緝補耕切謂以墨繩 斫之若切斫 齒五各
 斷也謂齒內直物也 斫也削也 齒切齒
 上下肉也 鍛丁貫切 肘陟抑切 膚
 擊也 肘二尺為一肘 膚

甫無切筋舉欣切腎時忍切涎夕連切菘
 肌膏也菘思融切菁子丁剝北角切鷄赤脂切
 菁菘切菘菁菜名也禮切剝割也鷄屬怪
 也鳥腓市充切髀股骨也髀髀髀髀髀髀髀
 也腓腓也髀髀髀髀髀髀髀髀髀髀髀髀髀

永樂北藏

中阿含經

第五五册

永樂北藏

中阿含經

第五五册