

中阿含經卷第二十四 第二示戒誦 興四

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品第四有十經

因止處二陰 增上心及念 師子吼優曇

願想最在後

中阿含因品大因經第一

越

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誓首佛足却住一面向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眾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何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何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何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眾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

具四

二

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受有受者此說緣受有受當知所謂緣受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為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諂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諂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諂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諂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

具四

三

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
慳阿難若無著各各無著者設使離著當有
慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習
慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則
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
異四
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苦不樂覺耶答曰無
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
苦覺不苦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幻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

四

五

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苦法滅法若樂
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

與四

六

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

與四

七

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

與四

八

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

與四

九

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衆生若干身若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿難有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身若干想謂是昱天是謂第三識住復次阿難有色衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識住復次阿難有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昱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

與四

十

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

與四

十一

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
 大因經第一竟

中阿含因品念處經第二 第二小土城誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘
 樓都邑爾時世尊告諸比丘有一道淨衆生
 度憂畏滅苦惱斷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
 盡之覺云何爲四觀身如身念處如是覺心

具四

十二

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卧則知卧眠
 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
 坐卧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緝於木則
 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
 者齒齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止
 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上齶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

與四

十三

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

與四

十五

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卧人卧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復次比丘觀身如身比丘者此身隨任隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮髦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任隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身中有髮髦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

與四

十五

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鴉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散在諸方足骨膂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共血塗腐壞碎末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若比丘尼如是少少觀身如身者是謂觀身如身念處云何觀心如真無欲心如真有志知有欲心如真無欲心如真無欲心如真有志

與四

十六

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緣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

與四

十七

真若已生欲滅不復生者知如真如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如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
 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

念處經第二竟

十八末

中阿含經卷第二十四 第二小土城誦 興四朱

瑟曇上音蔓草續不斷也稠亂上直留反忽
七紅反蛟似蛇有足猗於離夭天喪曰少反晃
上胡廣反天名緝必盲反彈逼反力譌反各

也似宜打鍛下下亂揣徒官反溢滿也反
 肘知柳反爪指之巧反夫筋音斤腎反時志肺
 方指涎痰反似連反津液也下徒甘稻粟音上
 道裂必角反也烏鴉下尺脂反啄音卓鳥
 也豺狼二字音柴野且反野鎖蘇果反解解解解解
 時軟反骨米反骨音坤脊音跡音頸居反頂
 項體獨二音音

中阿含經卷第二十五

第二小土城誦 興五

東晉劉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

因品苦陰經第三

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
 園爾時諸比丘於中食後少有所為集坐講
 堂於是眾多異學中後彷彿往往詣諸比丘所