

曰世尊我等衆多比丘平日著衣持鉢入會

衛乞食時聞彼彌薩羅梵志梵摩以偈問佛
事彼便命釐廿尊彼至何處爲主可許後士

云何世尊答曰比丘梵志梵摩極有大利最後知法爲法故不煩勞我比丘梵志梵摩五下分結盡生彼得般涅槃得不退法不還此

世爾時世尊記說梵摩得阿那含佛說如是
梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

中阿含梵志品第一竟

中阿含經卷第四十一

第四分別誦

清一

輶步迷牧暗訊信音
鞬反
綬莫官濡輒上朱反而紺古暗右旋似宣肺時
反
肩頸居上領音聖下脊跡音繁紅營澡早音蚊螭音
反
反才度文下莫振直領反東𠙴蒲閼勝蒲札悒邑音擣團音
反
諛諧俞上音反於見亦丑反刀皆紫音嘿墨數育捺奴代
反
餽餚饌下床懲戶交反甚酌二針勺

中阿含經卷第四十二

清一

東晉司馬道子藏經卷第廿四提婆譯

根本分別品第二
經有十
第四分別論

分別六界處
觀法溫泉林
釋中禪室尊
阿難說意行
拘樓瘦無詠
鸚鵡分別業

根本分別品分別六界經第

我聞如是一時佛遊摩竭提國往詣王舍城宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶陶師答曰我無所違然有一比丘先已住中若彼聽者欲任隨意爾時尊者弗迦羅娑利先已在彼住陶屋中於是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅

娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶
尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶
屋草座已敷君欲住者自可隨意爾時世尊
從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷
尼師壇結跏趺坐竟夜嘿然靖坐定意尊者
弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靖坐定意彼時世

尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出家學道受法尊者弗迦羅婆利答曰賢者有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除髮鬚著袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼

是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰比丘曾見師耶尊者弗迦羅婆利答曰不見世尊問曰若見師者爲識不耶尊者弗迦羅婆利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼是我師依彼出家學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依我出家學道受法我今寧可爲說法耶世尊念已語尊者弗迦羅婆利曰比丘我爲汝說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六界汝當聽善思念之尊者弗迦羅婆利答曰唯然佛告彼曰比丘人

有六界聚六觸處十八意行四住處若有住彼不聞憂感事不聞憂感事已意便不憎不憂不勞亦不恐怖如是有教不放逸慧守護真諦長養惠施比丘當學最上當學至寂分別六界如是比丘人有六界聚此說何因謂地界水界火界風界空界識界比丘人有六

清二

三

界聚者因此故說比丘人有六觸處此說何因謂比丘眼觸見色耳觸聞聲鼻觸嗅香舌觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人有六觸處者因此故說比丘人有十八意行此說何因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀色捨住如是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀法憂住觀法捨住比丘此六喜觀六憂觀六捨觀合已十八行比丘人有十八意行者因此故說比丘人有四住處此說何因謂真諦住處慧住處施住處息住處比丘人有四住處者因此故說云何比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內地界而受於生此

爲云何謂髮毛爪齒龐細膚皮肉骨筋腎心肝肺脾大腸臍糞如斯之比此身中餘在內所攝堅堅性住內於生所受是謂比丘內地界也比丘若有內地界及外地界者彼一切揔說地界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此地

界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內水界而受於生此爲云何謂腦髓眼淚汗涕唾膿血肪髓涎痰小便如斯之比此身中餘在內內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內水界也比丘若有內水界及外水界者彼一切

清二三

揔說水界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此水界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別此身界今我此身有內火界而受於生此爲云何謂熱身暖身煩悶身溫壯身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所

攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界也比丘若有內火界及外火界者彼一切揔說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此火界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內風界而受於生此爲云何謂上風下風脇風拘縮風蹙風非道風節節行風息出風息入風如斯之比此身中餘在內內所攝風風性動內於生所受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及外風界者彼一切揔說風界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此身有內空界而受於生此爲云何謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽住若下過出如斯之比此身中餘在內內所攝空在空不爲肉皮骨筋所覆是謂比丘內

空界也比丘若有內空界及外空界者彼一切揔說空界彼一切非我有我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心不染著於此空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於此五界知其如真知如真已心不染彼而解脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂識

捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生苦覺彼覺苦覺覺苦覺已即知覺苦覺若有比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦更

清二

四

樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已即知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更樂已若有從喜更樂已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂覺已即知覺憂覺者若有比丘滅此憂

更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故生捨覺彼覺捨覺覺捨覺已即知覺捨覺若有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行比丘猶如火母因鑽及人方便熱相故而生火也比丘彼彼衆多林木相離分散若從彼生火火數熱於生數受彼都滅止息則冷樵木也如是比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故

彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習從更樂生以更樂爲首依更樂行苦比丘不染此三覺而解脫者彼比丘唯存於捨極清淨也比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所

清二

五

有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘猶工鍊金上妙之師以火燒金銀令極薄又以火盤數數足火熟鍊令淨極使柔軟而有光明比丘此金者於金師以數數足火熟鍊令淨極使柔軟而有光明已彼金師者隨所施設或纏繩綵嚴飾新衣指鐸臂鉶瓔珞寶鬘隨意所作如是比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所有處非有想非無想處修如是心依彼住彼立彼緣彼繫縛於彼比丘復作是念我此清淨捨依無量空處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨不復移入無量空處我此清淨捨依無量識處無所有處非有想非無想處者故是有爲若有爲者則是無常若無常者即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼此捨

不復移入無量識處無所有處非有想非無想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知其如真心不成就不移入者彼於爾時不復有爲亦無所思謂有及無彼受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘譬如燃燈因油因炷彼若無人更增益油亦不續炷是爲前已滅訖後不相續無所復受如是比丘受身最後覺則知受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處比丘此解脫住真諦得不移動真諦者謂如法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一真諦處比丘彼比丘施設苦本必有怨家彼於爾時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘第一正慧施謂捨離一切世盡無欲滅息止比

丘成就於彼成就第一慧施處比丘彼比丘心爲欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切姪慾癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就彼者成就第一息處比丘我者是自舉我當有是亦自舉我當非有非無是亦自舉我當色有是亦自舉我當無色有是亦自舉我當非

有色非無色是亦自舉我當有想是亦自舉我當無想是亦自舉我當非有想非無想是亦自舉是貢高是憍傲是放逸比丘若無此一切自舉貢高憍傲放逸者意謂之息比丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則不怖因不怖便當般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真說此法已尊者弗迦羅娑利遠塵離垢諸法眼生於是尊者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證於世

算法得無所畏即從座起稽首佛足白日世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不定如不善解不識良田不能自知所以者何以我稱如來無所著等正覺爲君也唯願世尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如來無

清二

七

所著等正覺爲君也比丘若汝能自悔過見已發露護不更作者比丘如是則於聖法律中益而不損謂能自悔過見已發露護不更作佛說如是算者弗加羅娑利聞佛所說歡喜奉行

分別六界經第一竟

中阿含根本分別品分別六處經第二

第四 分別誦

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爲汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別六處經諦聽聽善思念之時諸比

丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知內也六更樂處當知內十八意行當知內三十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法當知內三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教無上調御士者調御士趣一切方是謂分別六處經事六處當知內者此何因說謂眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此故說六更樂處當知內者此何因說謂眼更樂爲見色耳更樂爲聞聲鼻更樂爲嗅香舌更樂爲嘗味身更樂爲覺觸意更樂爲知法六更樂處當知內者因此故說十八意行當知內者此何因說比丘者眼見色已分別色喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌身意知法已分別法喜住分別法憂住分別法捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨摠說十八意行十八意行當知內者因此故說三十六刀當知內者此何因說有六喜依著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無欲

有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依著云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可喜意念受色欲云應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切色

清二

八

無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二種或依著或依無欲云何喜依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切法

無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依無欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見色已生憂當知二種或依著或依無欲云何憂依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常變

易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅法
憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸聖
人成就遊長爲上具觸願恐怖知苦憂生憂
如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻舌身意知
法已生憂當知二種或依著或依無欲云何
憂依著意知法可喜意念愛法欲相應樂未

得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如
是憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無常
變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦滅
法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處諸
聖人成就遊是爲上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲云何六捨依著云

清二九

何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種或
依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨彼
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲色有捨不
離色是謂捨依著云何捨依無欲知色無常
變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅
法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依無

欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當知二種
或依著或依無欲云何捨依著意知法生捨
平等不多聞無智慧愚癡凡夫爲法有捨不
離法是謂捨依著云何捨依無欲意知法無
常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依

無欲是爲六喜依著六喜依無欲云憂依著
六憂依無欲六捨依著六捨依無欲摠說三
十六刀當知內者因此故說於中斷彼成就
是者此何因說謂此六喜依無欲取是依是
住是也謂此六喜依著滅彼除彼吐彼如是
斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是也

謂此六憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也
謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此六
捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六
憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依無
欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨依

彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量更樂若干更樂有捨一更樂不若干更樂云何有捨無量更樂若干更樂若捨爲色爲聲爲香爲味爲觸此捨無量更樂若干更樂云何捨一更樂不若干更樂謂捨或依無量空處或依無量識處或依無所有處或依非有想非無想處此捨一更樂不若干更樂謂此捨有一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷彼也取無量依無量住無量謂此捨有一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如是斷彼也於中斷彼成就是者因此故說無量說法當知內者此何因說如來有四弟子有增上行有增上意有增上念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來爲彼說法文句法句觀義以慧而滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以四弟子命終猶如四種善射之人挽強俱發善學善知而有方便速徹過去如是世尊有四弟子有增上行有增上意有增上念有增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如來

清二

爲彼說法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所以者何如來無極不可盡無量說法當知內者因此故說三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者此何因說若如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者世尊不以此爲憂患也但世尊捨無所爲常念常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所習

清二

十一

已衆可教也復次如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂若彼弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此爲歡喜也但世尊捨無所爲常念常智是謂第二意止謂聖人所習聖人所習已衆可教也復次如來爲弟子說法憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是爲饒益是爲快樂是爲饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順行是爲饒益樂或有弟子恭敬順行而不立於智其心不趣向法次法不受正法違世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持正法不違世尊教能得定者世尊不以此爲憂惑亦不歡喜但世尊捨無所爲常念常智是謂第三意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者因意止謂聖人所習聖人所習已衆可教者因此故說無上調御士者謂調御士趣一切方

者此何因說謂調御士者此說調御士趣一方或東方或南方或西方或北方調御象者調御象趣一方或東方或南西北方調御馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方內無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂第四方度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂第五方度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂第六方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處想知滅盡身觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

清二

十二

分別六處經第二竟

中阿含根本分別品分別觀法經第三

第四分別誦

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法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行

謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比

丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是已即從座起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受恐怖如是不復生老病死是說

苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦栴延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦栴延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦栴延所請說此義若尊者大迦栴延為分別者我等當善受持於是諸比丘往

清二

士三

◎

詣尊者大迦栴延所共相問訊却坐一面白日尊者大迦栴延當知世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受恐怖如是不復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦栴延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦栴延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦栴延為憇愍故而住內不受恐怖如是不復生老病死是說廣說之爾時尊者大迦栴延告曰諸賢聽我

說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實爲求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義

由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而問此義世尊此云何此何義如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃延常爲世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延爲慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘心外出灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色

樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著法樂相識縛法樂相彼法相味結縛心出外灑散諸賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意知法識不食法相識不著法樂相識不縛法樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比喜覺觀已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘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室得第三禪成就遊彼識著無

清二

十四

喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼識著捨及念清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼識著空智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼識著無所有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住

清三

十五

彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼識不著定味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘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室得第三禪成就遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊識不著捨及念清淨味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊彼識著空智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無量識處無所有是無所有處成就遊彼識著無所有智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識著無想智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住

無所有智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊彼識不著無想智味不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也諸賢如是比丘心住內也諸賢云何比丘不受而恐怖諸賢比丘不離

色染不離色欲不離色愛不離色渴諸賢若有比丘不離色染不離色欲不離色愛不離色渴者彼欲得色求色著色住色色即是我色是我有彼欲得色著色住色色即是我色是我有已識捫摸色識捫摸色已變易彼色時識轉於色識轉於色已彼生恐怖法心住

清二

十六

陳

於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖如是覺想行比丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴諸賢若有比丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴者彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉

清二

十七

摸識識捫摸識已變易彼識時識轉於識識轉於識已彼生恐怖法心住於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖諸賢如是比丘不受恐怖諸賢云何比丘不受不恐怖諸賢比丘離色染離色欲離色愛離色渴諸賢若有比丘離色染離色欲離色愛離色渴者彼不欲得色不求色不著色不住色色非是我色非我有彼不欲得色不求色不著色不住色色非是我色非我有已識不捫摸色識不捫摸色已變易彼色時識不轉於色識不轉於色已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖如是覺想行比丘離識染離識欲離識愛離識渴諸賢若有比丘離識染離識欲離識愛離識渴者彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有彼不欲得識不求識不著識不住識識非是我識非我有已識不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不轉於識識不轉

於識已彼不生恐怖法心不住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢謂世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心

不出外不灑散心住內不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊此世尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳若如出尊所說義者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即從坐起繞尊者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作禮却坐一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別即從座起入室宴坐尊者大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂師爲弟子略說此義不廣分別彼弟子以此句以此文而廣

說之如迦旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行分別觀法經第三竟

中阿含經卷第四十二

瘦	<small>所文靖反</small>	靖	<small>靜字</small>	抓	<small>之牙</small>	膚	<small>音夫</small>	筋	<small>音斤</small>	腎	<small>時忍反</small>	肺	<small>音芳</small>
反	下	腹	謂	搘	縮	音	唾	土	防	音	涎	似連反	
脇	虛業	謂	正	縮	昌	列反	士	卧	方	痰	上音談		
咽	喉	謂	作	鑽	丁	叉昌制反	臥	方	火	下音談			
喉	音侯	鑽	掣	子官	丁	六反	方	鑼	鑼	子			
繒	繒采	鑽	還	官	亂	反	方	鑼	鑼	六反			
強	胡繒采	鑽	還	官	火	火鑼	方	鑼	鑼	子			
巨	陵反	鑽	還	官	鑼	鑼	方	鑼	鑼	六反			
良	音晚	鑽	還	官	鑼	鑼	方	鑼	鑼	子			
反	下	鑽	還	官	鑼	鑼	方	鑼	鑼	六反			
羈	所馬	鑽	還	官	鑼	鑼	方	鑼	鑼	子			
數	音馬	鑽	還	官	鑼	鑼	方	鑼	鑼	六反			

中阿含經四十二卷

十
卷

清二