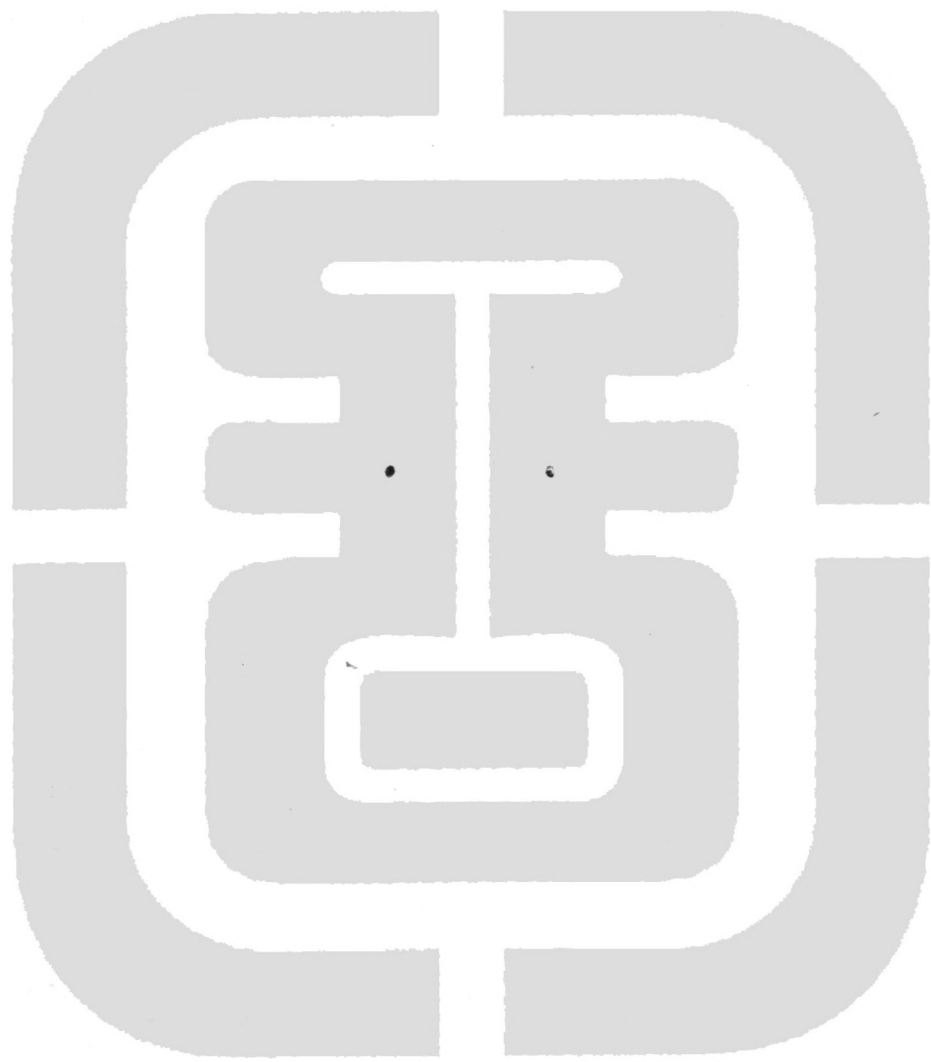

中阿含經

第二十四

三百六十二
興四

49375

中阿含經卷第二十四

第二小土城誦

興

東晉剎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

我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘
樓都邑尔時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟
心作是念此緣起甚竒極甚深明亦甚深然
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在一面白
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
稠乱忿忿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爲緣愛有受
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荅曰無也阿
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
設有有耶荅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荅曰無也阿
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
有刀杖鬪諍諛欺誑妄言兩舌起無量惡
不善之法耶荅曰無也阿難是故當知是刀

杖闔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
何緣守故則有刁杖闔諍諛諂欺誑妄言兩
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
使離家當有守耶荅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荅曰無也阿
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
難若無著各各無著者設使離著當有慳耶
荅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
欲當有著耶荅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荅曰無

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
荅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荅覺亦有緣
若有問者覺有何緣當如是荅緣更樂也當
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
樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶荅曰無也阿
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
不苦不樂覺耶荅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荅更樂有緣若有問者更樂有何緣當如是荅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荅曰無也阿難所行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂耶荅曰無也設使離名身及色身當有更樂施設更樂耶荅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荅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爲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爲法本世尊爲法王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今時二
覺滅苦覺不苦不樂覺彼於今時唯覺樂覺
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
覺者彼於今時二覺滅樂覺不苦不樂覺彼
於今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今時二
覺滅樂覺苦覺彼於今時唯覺不苦不樂覺
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
荅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覺見神法
能覺耶荅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

覺耶荅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
尊爲法王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非已辦不更
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
施設而施設如是念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是
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
彼識住知識住習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
住耶荅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

知彼識任知識任習知滅知味知患知出要
如真阿難此比丘寧可樂彼識任計著任彼
識任耶荅曰不也阿難第三識任者有色衆
生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識
任知識任習知滅知味知患知出要如真阿
難此比丘寧可樂彼識任計著任彼識任耶
荅曰不也阿難第四識任者有色衆生一身
一想謂遍淨天若有比丘知彼識任知識任
習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘
寧可樂彼識任計著任彼識任耶荅曰不也
阿難第五識任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。習知滅知味。知患知出要。如真阿難
此比丘寧可樂彼識住。計著住彼識住。耶荅
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。習
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。耶荅曰不也。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。習知滅知味
知患知出要。如真阿難。此比丘寧可樂彼識

住計著任彼識任耶荅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習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著任彼處耶荅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習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著任彼處耶荅曰不也阿難若有比丘彼七識任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尔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
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
觀身如身比丘者正知出入善觀分別屈伸
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
身比丘者主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清身
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
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
比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見
種種不淨充滿我此身中有髮毳抓齒塵網
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
稻粟種蒿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
中有髮毛抓齒塵網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牛剥皮布於地
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

正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

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
真若已生欲滅不復生者知如真如是瞋恚
睡眠調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
臆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

中阿含經卷第二十四 第二小土城誦興

瑟曇

上音風

蔓草

上音賣 不斷也

稠

上音直 密也

下音亂

字

忿

上音七 紅也

蛟

似音蛟 有龍足

猗

於音離

夫

喪於小反

少

晃

上音余

胡廣反

拼

上音二 形皆非也

拼

上音二 形皆非也

耕彭反

彈繩墨日

打

似宣反

打

打

打

打

逼

反音彼 力上

齧

上音吾 各反

齒

上音齒

旋

似宣反

打

打

打

打

打

打

鍛

上音丁 亂反

揣

正音徒

作官反

團

反音團

溢

上音夷

一反

肘

知音柳

反音肘

反音肘

反音肘

反音肘

反音肘

髮

上音夫 夫音

筋

上音斤

抓

之音巧

反音巧

塵

上音應

師

義音

反音義

反音義

反音義

反音義

反音義

反音義

筋

上音斤

腎

反音時

肺

上音芳

廢

脾

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

謂下音

涕

上音唾

上音替

肪

上音脂

髓

上音方

涎

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

上音澹

甘

似連反

作痰

曾上水病也

徒

上音禾

道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

上音道

高

反音蓬

似蘇也

下音汝

剥

必音角

反音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

錦

反音草

似蘇也

下音汝

剥

必音角

反音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

也音刺

背	脛	正	旦	久	鷲
頸	膻	作	反	下	啄
居	也	膻	郎		啄
項	領	髀	璣	食	音卓
反	股	蒲	鎖	也	卓
髀	外	米	蘇	喙	鳥
獨	骨	反	下	非	甫
樓	寬	骨	正	反	取
	音	正	骨		狝
	音	作	解	散	狼
	音	髀	解	散	郎
	音	也	反	開	野
	也	寬	踣	骨	狗
	一	脊	骨		也
	音	跡	軟	上	柴
			反	時	腐
					爛
					音上

