

page :

K020

條目：

2、五蓋

內容：

『內實有欲（五），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。……如是比丘。』云云

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九八）《念處經》(CBETA, T01, no. 26, p. 584, a24-b3)：

【按：亦參 M. 10. Satipaṭṭhāna sutta.】

「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。」

條目：

3、七覺支

內容：

『內實有念（七）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。……如是比丘。』云云 中二十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九八）《念處經》(CBETA, T01, no. 26, p. 584, b3-15)：

【按：亦參 M. 10. Satipaṭṭhāna sutta.】

「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。」

條目：

朝行暮得

內容：

『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。』
中二十四·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九八）《念處經》(CBETA, T01, no. 26, p. 584, b16-28)：

【按：亦參 M. 10. Satipaṭṭhāna sutta.】

「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。

條目：

欲（財）·色（姪）·覺（禪）

欲——欲味

內容：

『因五欲功德生樂，生喜極，是欲味。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(九九)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 584, c29-p. 585, a2)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

佛言：「云何欲味？謂因五欲功德，生樂生喜，極是欲味，無復過是，所患甚多。」

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 586, b18-22)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhandha sutta.】

世尊告曰：「摩訶男！有五欲功德可愛、可念、歡喜、欲相應而使人樂。云何為五？謂眼知色、耳知聲、鼻知香、舌知味、身知觸，由此令王及王眷屬得安樂歡喜。摩訶男！極是欲味無復過是，所患甚多。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九)(CBETA, T02, no. 125, p. 604, c21-p. 605, a6)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

爾時，世尊告諸比丘：「設彼梵志作是問者，汝等當以此義，訓彼來問：『欲有何味？復有何過？當捨離欲。色有何味？復有何過？當捨離色。痛有何味？復有何過？當捨離痛。』汝等設以此語訓彼來問者，彼諸梵志默然不對。設有所說者，亦不能解此深義，遂增愚惑，墮於邊際。所以然者，非彼境界。然復，比丘！魔及魔天、釋、梵、四天王、沙門、婆羅門、人及非人能解此深義者，除如來、等正覺及如來聖眾受吾教者，此即不論。」

「欲有何味？所謂五欲者是。云何為五？眼見色，為起眼識，甚愛敬念，世人所喜。若耳聞聲、鼻嗅香、舌知味、身知細滑，甚愛敬念，世人所喜。若復於此五欲之中，起苦、樂心，是謂欲味。」

條目：

欲患

[苦以欲為本]

內容：

作業求財，不得而愁苦；得則守藏懼失，失則更苦；『是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。』……家庭共諍，更相說惡。……人人共諍，國國共諍，憎鬥致苦。……戰爭受苦。……作戰侵他。……奪他為法所罰。……疾病恐墮，悔憂莫及；『是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。』

行三惡業，墮地獄中；『是謂後世苦陰，因欲緣欲，以欲為本，是謂欲患。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(九九)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 585, a2-c11)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何欲患？族姓子者，隨其伎術以自存活，或作田業、或行治生、或以學書、或明算術、或知工數、或巧刻印、或作文章、或造手筆、或曉經書、或作勇將、或奉事王。彼寒時則寒，熱時則熱，飢渴、疲勞、蚊虻所蜇，作如是業，求圖錢財。彼族姓子如是方便，作如是行，作如是求，若不得錢財者，便生憂苦、愁感、懊惱，心則生癡，作如是說：『唐作唐苦，所求無果。』彼族姓子如是方便作如是行，作如是求，若得錢財者，彼便愛惜，守護密藏。所以者何？『我此財物，莫令王奪、賊劫、火燒、腐壞、亡失，出財無利，或作諸業，而不成就。』彼作如是守護密藏，若有王奪、賊劫、火燒、腐壞、亡失，便生憂苦、愁感、懊惱，心則生癡，作如是說：『若有長夜所可愛念者，彼則亡失。』是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，母共子諍，子共母諍，父子、兄弟、姊妹、親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已，母說子惡，子說母惡，父子、兄弟、姊妹、親族更相說惡，況復他人？是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，王王共諍，梵志梵志共諍，居士居士共諍，國民共諍，國國共諍，彼因鬪諍共相憎故，以種種器仗，轉相加害，或以拳杖石擲，或以杖打刀斫，彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦，是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯入在軍陣，或以象鬪，或馬、或車，或以步軍，或以男女鬪。彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦，是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯往奪他國，攻城破塢，共相格戰，打鼓吹角，高聲喚呼，或以槌打，或以鉞戟，或以利輪，或以箭射，或亂下石，或以大弩，或以融銅珠子灑之。彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦，是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯入村、入邑、入國、入城，穿牆發藏，劫奪財物，斷截王路，或至他巷，壞村、害邑、滅國、破城。於中或為王人所捉，種種考治，截手、截足或截手足，截耳、截鼻或截耳鼻，或鑿鑿割，拔鬚、拔髮或拔鬚髮，或著檻中衣裏火燒，或以沙壅草纏火炳，或內鐵驢腹中，或著鐵猪口中，或置鐵虎口中燒，或安銅釜中，或著鐵釜中煮，或段段截，或利叉刺，或鐵鉤鉤，或臥鐵床以沸油澆，或坐鐵臼以鐵杵擣，或龍蛇蜇，或以鞭鞭，或以杖撻，或以棒打，或生貫高標上，或梟其首。彼在其中，或死或怖，受極重苦，是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，行身惡行，行口、意惡行，彼於後時，疾病著床，或坐、臥地，以苦逼身，受極重，苦不可愛樂。彼若有身惡行，口、意惡行，彼臨終時在前覆障，猶日將沒大山崗側，影障覆地。如是，彼若有身惡行，口、意惡行，在前覆障，彼作是念：『我本惡行，在前覆我，我本不作福業，多作惡業。若使人作惡凶暴唯為罪，不作福、不行善，無所畏、無所依、無所歸，隨生處者，我必生彼。』從是有悔，悔者不善死，無福命終，**是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。**

「復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，行身惡行，行口、意惡行，彼因身、口、意惡行故，因此、緣此，身壞命終，必至惡處，**生地獄中，是謂後世苦陰，因欲緣欲，以欲為本，是謂欲患。**」

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 586, b22-p. 587, b6)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhanda sutta.】

「摩訶男！云何欲患？摩訶男！族姓子者，隨其技術，以自存活，或作田業、或行治生、或以學書、或明算術、或知工數、或巧刻印、或作文章、或造手筆、或曉經書、或作勇將、或奉事王。彼寒時則寒，熱時則熱，飢渴、疲勞、蚊虻所蜇，作如是業，求圖錢財。摩訶男！此族姓子如是方便作如是行，作如是求，若不得錢財者，便生憂苦、愁感、懊惱，心則生癡，作如是說：『唐作唐苦，所求無果。』摩訶男！彼族姓子如是方便作如是行，作如是求，若得錢財者，彼便愛惜守護密藏。所以者何？『我此財物莫令王奪、賊劫、火燒、腐壞、亡失，出財無利，或作諸業，而不成就。』彼作如是守護密藏，若使王奪、賊劫、火燒、腐壞、亡失，彼便生憂苦、愁感、懊惱，心則生癡，作如是說：『若有長夜所可愛念者，彼則亡失。』摩訶男！如是現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，母共子諍，子共母諍，父子、兄弟、姊妹、親族展轉共諍。彼既如是共鬪諍已，母說子惡，子說母惡，父子、兄弟、姊妹、親族更相說惡，況復他人？摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，王王共諍，梵志梵志共諍，居士居士共諍，民民共諍，國國共諍，彼因鬪諍共相憎故，以種種器仗，轉相加害，或以拳叉石擲，或以杖打刀斫，彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦。摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯入在軍陣，或以象鬪，或馬、或車，或以步軍，或以男女鬪，彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦。摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯往奪他國，攻城破塢，共相格戰，打鼓吹角，高聲喚呼，或以槌打，或以鉞戟，或以利輪，或以箭射，或亂下石，或以大弩，或以融銅珠子灑之，彼當鬪時，或死、或怖，受極重苦。摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，著鎧被袍，持稍弓箭，或執刀楯入村、入邑、入國、入城，穿牆發藏，劫奪財物，斷截王路，或至他巷，壞村、害邑、滅國、破城。於中或為王人所捉，種種拷治，截手、截足或截手足，截耳、截鼻或截耳鼻，或齧齧割，拔鬚、拔髮或拔鬚髮，或著檻中衣裏火燒，或以沙壅草纏火燐，或內鐵驢腹中，或著鐵猪口中，或置鐵虎口中燒，或安銅釜中，或著鐵釜中煮，或段段截，或利叉刺，或鐵鉤鉤，或臥鐵床以沸油澆，或坐鐵臼以鐵杵擣，或龍蛇蜚，或以鞭鞭，或以杖撻，或以棒打，或生貫高標上，或梟其首。彼在其中，或死、或怖，受極重苦。摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，行身惡行，行口、意惡行，彼於後時疾病著床，或坐、臥地，以苦逼身，受極重苦，不可愛樂。彼若有身惡行，口、意惡行，彼臨終時在前覆障，猶日將沒大山崗側，影障覆地。如是，彼若有身惡行，口、意惡行，在前覆障，彼作是念：『我本惡行在前覆我，我本不作福業，多作惡業，若使有人作惡兇暴唯為罪，不作福、不行善，無所畏、無所依、無所歸，隨生處者，我必生彼。』從是有悔，悔者不善死，無福命終。摩訶男！是謂現法苦陰，因欲緣欲，以欲為本。

「摩訶男！復次，眾生因欲緣欲，以欲為本故，行身惡行，行口、意惡行。彼因身、口、意惡行故，因此、緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。摩訶男！是謂後世苦陰，因欲緣欲，以欲為本。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 605, a6-b9)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何欲有何過者？若有一族姓子，學諸伎術，而自營己。或學田作，或學書疏，或學傭作，或學算數，或學權詐，或學剋鏤，或學通信，至彼來此。或學承事王身，不

避寒暑，記累懃苦，不自由己，作此辛苦而獲財業，是為欲為大過。現世苦惱，由此恩愛，皆由貪欲。然復彼族姓子，作此懃勞，不獲財寶，彼便懷愁憂，苦惱不可稱記。便自思惟：『我作此功勞，施諸方計，不得財貨。如此之比者，當念捨離。』是為當捨離欲。

「復次，彼族姓子或時作此方計而獲財貨，以獲財貨，廣施方宜，恒自擁護，恐王勅奪，為賊偷竊，為水所漂，為火所燒。復作是念：『正欲藏窖，恐後亡失，正欲出利，復恐不剋。或家生惡子，費散吾財。』是為欲為大患，皆緣欲本，致此災變。

「復次，族姓子恒生此心，欲擁護財貨。後猶復為國王所奪，為賊所劫，為水所漂，為火所燒；所藏窖者亦復不剋；正使出利亦復不獲；居家生惡子，費散財貨，萬不獲一，便懷愁憂苦惱，椎胸喚呼：『我本所得財貨，今盡忘失！』遂成愚惑，心意錯亂，是謂欲為大患，緣此欲本，不至無為。

「復次，緣此欲本，著鎧執仗，共相攻伐。以相攻伐，或在象眾前、或在馬眾前、或在步兵前、或在車眾前，見馬共馬鬪、見象共象鬪、見車共車鬪、見步兵共步兵鬪，或相斫射，以稍相斫刺。如此之比，欲為大患。緣欲為本，致此災變。

「復次，緣此欲本，著鎧執仗，或在城門、或在城上，共相斫射，或以稍刺、或以鐵輪而轢其頭，或消鐵相灑。受此苦惱，死者眾多。

「復次，欲者亦無有常，皆代謝變易，不停不解。此欲變易無常者，此謂欲為大患。」

條目：

欲出要

內容：

『若斷除欲，捨離於欲，滅欲，欲盡，度欲出要，是謂欲出要。』又中二十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉（九九）《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 585, c11-17)

「云何欲出要？若斷除欲，捨離於欲，滅欲欲盡，度欲出要，是謂欲出要。若有沙門、梵志，欲味、欲患、欲出要不知如真者，彼終不能自斷其欲，況復能斷於他欲耶？若有沙門、梵志，欲味、欲患、欲出要知如真者，彼既自能除，亦能斷他欲。」

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 587, b6-12)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhanda sutta.】

「摩訶男！是故當知欲一向無樂，無量苦患。多聞聖弟子不見如真者，彼為欲所覆，不得捨樂及無上息。摩訶男！如是彼多聞聖弟子因欲退轉。摩訶男！我知欲無樂，無量苦患。我知如真已，摩訶男！不為欲所覆，亦不為惡所纏，使得捨樂及無上息。摩訶男！是故我不因欲退轉。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九)(CBETA, T02, no. 125, p. 605, b9-18)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何當捨離欲？若能修行除貪欲者，是謂捨欲。謂諸有沙門、婆羅門，不知欲之大患，亦復不知捨欲之原，如實不知沙門、沙門威儀，不知婆羅門、婆羅門威儀，此非沙門、婆羅門，亦復不能舉身作證而自遊戲。謂諸沙門、婆羅門審知欲為大患，能捨離欲，如實不虛。知沙門有沙門威儀，知婆羅門有婆羅門威儀，已身作證而自遊戲，是為捨離於欲。」

條目：

色——色味

內容：

『女年十四五，彼於爾時，美色最妙。若因彼美色、緣彼美色故，生樂生喜極，是色味。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(九九)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 585, c17-20)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何色味？若剎利女、梵志、居士、工師女，年十四五，彼於爾時，美色最妙。若因彼美色、緣彼美色故，生樂生喜，極是色味無復過是，所患甚多。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九)(CBETA, T02, no. 125, p. 605, b18-22)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何色味？設有見剎利女種、婆羅門女種、長者女種，年十四、十五、十六，不長不短，不肥不瘦，不白不黑，端政無雙，世之希有。彼最初見彼顏色，起喜樂想，是謂色味。」

條目：

色患

內容：

『本有美色，老病死死已，彼美色滅則生患。』

出要，例前可知

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉（九九）《苦陰經》（CBETA, T01, no. 26, p. 585, c20-p. 586, a12）：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何色患？若見彼姝而於後時極大衰老，頭白齒落，背僂脚戾，拄杖而行，盛壯日衰，壽命垂盡，身體震動，諸根毀熟，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝疾病著床，或坐、臥地，以苦逼身，受極重苦，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝死，或一二日至六七日，烏鷄所啄，豺狼所食，火燒埋地，悉爛腐壞，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝息道，骸骨青色爛腐，食半骨瓔在地，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝息道，離皮肉血，唯筋相連，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝息道，骨節解散，散在諸方，足骨、踳骨、髀骨、髁骨、脊骨、肩骨、頸骨、髑髏骨各在異處，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「復次，若見彼姝息道，骨白如螺，青猶鴿色，赤若血塗，腐壞碎末，於汝等意云何？若本有美色，彼滅生患耶？」答曰：「如是。」

「是調色患。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九)(CBETA, T02, no. 125, p. 605, b22-p. 606, a14)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何為色大患？復次。若後見彼女人，年八十、九十，乃至百歲，顏色變異，年過少壯，牙齒缺落，頭髮皓白，身體垢墜，皮緩面皺，脊偻呻吟，身如故車，形體戰掉，扶杖而行。云何，比丘！初見妙色，後復變易，豈非是大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告諸比丘：「是調色為大患。復次，此若見彼女人，身抱重患，臥於床褥，失大小便，不能起止。云何，比丘！本見妙色，今致此患，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「諸比丘！是調色為大患。復次，比丘！若見彼女人身壞命終，將詣塚間。云何，比丘！本見妙色，今以變改，於中見起苦樂想，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人，死經一日、二日、三日、四日、五日，乃至七日，身體胙脹爛臭，散落一處。云何，比丘！本有妙色，今致此變，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人，烏、鵲、鷄、鷺競來食噉，或為狐、狗、狼、虎所見食噉，或為蜎飛蠹動、極細蠕蟲而見食噉。云何，比丘！彼本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人身，蟲鳥以食其半，腸胃肉血污穢不淨。云何，比丘！彼本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，此非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人身，血肉以盡，骸骨相連。云何，比丘！彼本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，此豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人身，血肉以盡，唯有筋纏束薪。云何，比丘！本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，此非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若復見彼女人身，骸骨散落，各在一處，或脚骨一處，或膊骨一處，或胫骨一處，或臍骨一處，或脇肋一處，或肩臂骨一處，或頸骨一處，或髑髏一處。云何，諸比丘！本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，此豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人身，骨皓白色，或似鴿色。云何，比丘！本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，若見彼女人，骸骨經無數歲，或有腐爛壞敗，與土同色。云何，比丘！彼本有妙色，今致此變，於中起苦、樂想，豈非大患乎？」

諸比丘對曰：「如是。世尊！」

世尊告曰：「是調色為大患。復次，此色無常、變易，不得久停，無有老幼，是調色為大患。」

條目：

覺——覺味

內容：

『離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊。彼於爾時，不念自害，不念害他。若不念害者，是調覺樂味。所以者何？不念害者，我謂是樂，是調覺味。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉（九九）《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 586, a18-22)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何覺味？比丘者，離欲、離惡不善之法，至得第四禪成就遊，彼於爾時不念自害，亦不念害他，若不念害者，是調覺樂味。所以者何？不念害者，[4]成就是樂，是調覺味。」

【按：p. 586, [4] 成就＝我說【宋】，＝我調【元】【明】。】

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 606, a23-b3)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何為名痛味？於是，比丘！得樂痛時，便知我得樂痛；得苦痛時，便知我得苦痛；若得不苦不樂痛時，便知我得不苦不樂痛。若得食樂痛時，便知我得食樂痛；若得食苦痛時，便知我得食苦痛；若得食不苦不樂痛時，便知我得不苦不樂痛。不食苦痛時，便自知我不食苦痛；若不食樂痛時，便自知我不食樂痛；若不食不苦不樂痛時，便自知我不食不苦不樂痛。」

條目：

覺患

內容：

『是無常法、苦法、滅法，是調覺患。』中二十五·1；增三寶品 9.

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(九九)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 586, a22-23)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「云何覺患？覺者是無常法、苦法、滅法，是調覺患。」

※參見《增壹阿含經》卷 12〈三寶品 21〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 606, b3-9)：

【按；亦參 M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.】

「復次，比丘！若得樂痛，爾時不得苦痛，亦復無不苦不樂痛，爾時我唯有樂痛。若得苦痛時，爾時無有樂痛，亦無不苦不樂痛，唯有苦痛。若復，比丘！得不苦不樂痛時，爾時無有樂痛、苦痛，唯有不苦不樂痛。復次，痛者無常、變易之法，以知痛無常、變易法者，是調痛為大患。」

條目：

三穢

內容：

『三穢：染心穢、恚心穢、癡心穢。』中二十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 586, b5-11)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhanda sutta.】

爾時，釋摩訶男中後仿佯往詣佛所，稽首佛足，却坐一面，白曰：「世尊！我如是知世尊法，令我心中得滅三穢：染心穢、恚心穢、癡心穢。世尊！我如是知此法，然我心中復生染法、恚法、癡法。世尊！我作是念：『我有何法不滅？令我心中復生染法、恚法、癡法耶？』」

條目：

五欲為出家障

內容：

中二十五·2

條目：

欲患退道心

內容：

『欲一向無樂，無量苦患。聖弟子不見如真者，彼為欲所覆，不得捨樂及無上息。如是彼多聞聖弟子，因欲退轉。』中二十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 587, b6-12)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhanda sutta.】

「摩訶男！是故當知欲一向無樂，無量苦患。多聞聖弟子不見如真者，彼為欲所覆，不得捨樂及無上息。摩訶男！如是彼多聞聖弟子因欲退轉。摩訶男！我知欲無樂，無

量苦患。我知如真已，摩訶男！不為欲所覆，亦不為惡所纏，使得捨樂及無上息。摩訶男！是故我不因欲退轉。」

條目：

王樂不如佛樂

內容：

約寂定樂說。中二十五·2

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇〇)《苦陰經》(CBETA, T01, no. 26, p. 587, c1-22)：

【按；亦參 M. 14. Cūḷa-Dukkhakkhanda sutta.】

「我復語曰：『汝等癡狂，所說無義。所以者何？汝等不善，無所曉了，而不知時，謂汝作是說，如頻鞞娑羅王樂，沙門瞿曇不如也。尼捷！汝等本應如是問：誰樂勝？為頻鞞娑羅王？為沙門瞿曇耶？尼捷！若我如是說我樂勝，頻鞞娑羅王不如者。尼捷！汝等可得作是語，如頻鞞娑羅王樂，沙門瞿曇不如也？』彼諸尼捷即如是說：『瞿曇！我等今問沙門瞿曇：誰樂勝？為頻鞞娑羅王？為沙門瞿曇耶？』我復語曰：『尼捷！我今問汝，隨所解答。諸尼捷等，於意云何？頻鞞娑羅王可得如意靜默無言，因是七日七夜得歡喜快樂耶？』尼捷答曰：『不也。瞿曇！』『六五四三二，一日一夜得歡喜快樂耶？』尼捷答曰：『不也。瞿曇！』復問曰：『尼捷！我可得如意靜默無言，因是一日一夜得歡喜快樂耶？』尼捷答曰：『如是。瞿曇！』『二三四五六，七日七夜得歡喜快樂耶？』尼捷答曰：『如是。瞿曇！』我復問曰：『諸尼捷等！於意云何？誰樂勝？為頻鞞娑羅王？為是我耶？』尼捷答曰：『瞿曇！如我等受解沙門瞿曇所說，**瞿曇樂勝，頻鞞娑羅王不如也。**』」

條目：

念五相得增上心

制心自在法

內容：

『欲得增上心者，當以數數念於五相。……念相善相應，若生不善念者，彼因此相，更念（一）「異相善相應」，令不生惡不善之念。……（二）「觀此（不善）念惡有災患，此念不善。」……（三）「不應念此念，」……（四）「當以思行漸減其念，（弛緩其念）」……（五）「便齒齒相著，舌逼上顎，以心修心，受持降伏，」令不生惡不善之念。……惡念滅已，心便常住，在內止息，一心得定。……（能以五相修心者）使得自在，欲念則念，不念則不念。……是謂隨意諸念，自在諸念。』中二十五·3

出處：

※參見《中阿含經》卷 25〈因品 4〉(一〇一)《增上心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 588, a6-p. 589, a9)：

【按；亦參 M. 20. Vitakkasanthāna sutta.】

爾時，世尊告諸比丘：「若比丘欲得增上心者，當以數數念於五相。數念五相已，生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「云何為五？比丘者，念相善相應，若生不善念者，彼因此相復更念異相善相應，令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內、止息、一意、得定。猶木工師、木工弟子，彼持墨繩，用拼於木，則以利斧，斫治令直。如是，比丘！因此相復更念異相善相應，令不生惡不善之念。彼因此相更念異相善相應，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘欲得增上心者，當以數數念此**第一相**，念此相已，生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「復次，比丘！念相善相應，若生不善念者，彼觀此念惡有災患，此念不善，此念是惡，此念智者所惡，此念若滿具者，則不得通、不得覺道、不得涅槃，令生惡不善念故。彼如是觀惡，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。猶人年少，端政可愛，沐浴澡洗，著明淨衣，以香塗身，修治鬚髮，極令淨潔，或以死蛇、死狗、死人食半青色，臃脹臭爛，不淨流出，繫著彼頸，彼便惡穢，不喜不樂。如是，比丘！彼觀此念，惡有災患，此念不善，此念是惡，此念智者所惡，此念若滿具者，則不得通、不得覺道、不得涅槃，令生惡不善念故。彼如是觀惡，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘欲得增上心者，當以數數念此**第二相**，念此相，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「復次，比丘！念相善相應時，生不善念，觀念惡患時，復生不善念者，彼比丘不應念此念，令生惡不善念故。彼不念此念，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。猶有目人，色在光明，而不用見，彼或閉目，或身避去。於汝等意云何？色在光明，彼人可得受色相耶？」

答曰：「不也。」「如是，比丘不應念此念，令生惡不善念故，彼不念此念，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘欲得增上心者，當以數數念此**第三相**，念此相已，生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「復次，比丘！念相善相應時生不善念，觀念惡患時亦生不善念，不念念時復生不善念者，彼比丘為此念，當以思行漸減其念，令不生惡不善之念。彼為此念，當以思行漸減念，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。猶人行道，進路急速，彼作是念：『我何為速？我今寧可徐徐行耶。』彼即徐行。復作是念：『我何為徐行？寧可住耶。』彼即便住。復作是念：『我何為住？寧可坐耶。』彼

即便坐。復作是念：『我何為坐？寧可臥耶。』彼即便臥。如是，彼人漸漸息身羸行。當知比丘亦復如是，彼為此念，當以思行漸減其念，令不生惡不善之念。彼為此念，當以思行漸減念，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘欲得增上心者，當以數數念此**第四相**，念此相，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「復次，比丘！念相善相應時生不善念，觀念惡患時亦生不善念，不念念時亦生不善念，當以思行漸減念時復生不善念者，彼比丘應如是觀。比丘者，因此念故，生不善念，彼比丘**便齒齒相著，舌逼上齶，以心修心，受持降伏，令不生惡不善之念**。彼以心修心，受持降伏，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。猶二力士捉一羸人，受持降伏。如是，比丘！齒齒相著，舌逼上齶，以心修心，受持降伏，令不生惡不善之念。彼以心修心，受持降伏，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘欲得增上心者，當以數數念此**第五相**，念此相，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。

「若比丘欲得增上心者，當以數數念此五相。數念五相，已生不善念，即便得滅，惡念滅已，心便常住，在內止息，一意得定。若比丘念相善相應時不生惡念，觀念惡患時亦不生惡念，不念念時亦不生惡念，若以思行漸減念時亦不生惡念，以心修心、受持降伏時亦不生惡念者，**便得自在，欲念則念，不念則不念**。若比丘欲念則念，不欲念則不念者，**是謂比丘隨意諸念，自在諸念跡**。」

佛說如是。彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。