

page :

K018

條目：

二十一心穢

內容：

『邪見心穢、非法欲心穢、惡貪、邪法、貪、恚、睡眠、掉悔、疑惑、瞋纏、不語結、慳、嫉、欺誑、諛諂、無慙、無愧、慢、大慢、慢傲、放逸心穢。』中二十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 23〈穢品 3〉(九三)《水淨梵志經》(CBETA, T01, no. 26, p. 575, a22-b14)：

【按：亦參 M. 7. Vatthūpama sutta.】

「於是，有一水淨梵志，中後仿佯往詣佛所。世尊遙見水淨梵志來，因水淨梵志故，告諸比丘：「若有二十一穢污於心者，必至惡處，生地獄中。云何二十一穢？邪見心穢、非法欲心穢、惡貪心穢、邪法心穢、貪心穢、恚心穢、睡眠心穢、調悔心穢、疑惑心穢、瞋纏心穢、不語結心穢、慳心穢、嫉心穢、欺誑心穢、諛諂心穢、無慙心穢、無愧心穢、慢心穢、大慢心穢、慢傲心穢、放逸心穢。若有此二十一穢污於心者，必至惡處，生地獄中。猶垢膩衣持與染家，彼染家得，或以淳灰、或以澡豆、或以土漬極浣，令淨此垢膩衣。染家雖治，或以淳灰、或以澡豆、或以土漬極浣令淨，然此污衣故有穢色。如是，若有二十一穢污於心者，必至惡處，生地獄中。云何二十一穢？邪見心穢、非法欲心穢、惡貪心穢、邪法心穢、貪心穢、恚心穢、睡眠心穢、調悔心穢、疑惑心穢、瞋纏心穢、不語結心穢、慳心穢、嫉心穢、欺誑心穢、諛諂心穢、無慙心穢、無愧心穢、慢心穢、大慢心穢、慢傲心穢、放逸心穢。若有此二十一穢污於心者，必至惡處，生地獄中。」

條目：

浴心

內容：

『若知邪見是心穢者，知已便斷。……知放逸是心穢者，知已便斷，彼心與慈俱，……是謂洗浴內心。』中二十三·5

出處：

※參見《中阿含經》卷 23〈穢品 3〉(九三)《水淨梵志經》(CBETA, T01, no. 26, p. 575, c4-16)：

【按：亦參 M. 7. Vatthūpama sutta.】

「若知邪見是心穢者，知已便斷。如是非法欲心穢、惡貪心穢、邪法心穢、貪心穢、恚心穢、睡眠心穢、調悔心穢、疑惑心穢、瞋纏心穢、不語結心穢、慳心穢、嫉心穢、欺誑心穢、諛諂心穢、無慙心穢、無愧心穢、慢心穢、大慢心穢、憍傲心穢，若知放逸是心穢者，知已便斷，彼心與慈俱，遍滿十方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結、無怨、無恚、無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是，悲、喜心與捨俱，無結、無怨、無恚、無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。梵志！是謂洗浴內心，非浴外身。」

條目：

有惡法，人所不敬（A）

內容：

『常喜鬥諍，不稱止諍。……犯戒、越戒、缺戒、穿戒、污戒；……瞋纏、不語結、嫉、慳、諛諂、欺誑、無慙、無愧；……不經勞諸梵行；……不觀諸法；……不晏坐，不稱晏坐者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習、攝持、得沙門、得一意、不得涅槃。……諸梵行者不供養、恭敬、禮事於彼。』
中二十三·6

出處：

※參見《中阿含經》卷 23〈穢品 3〉（九四）《黑比丘經》(CBETA, T01, no. 26, p. 576, a19-c13)：

【按：亦參 A. X. 87. Adhikaraṇa.】

「是時，黑比丘鹿母子常喜鬪諍，往詣佛所。世尊遙見黑比丘來，因黑比丘故，告諸比丘：「或有一人常喜鬪諍，不稱止諍。若有一人常喜鬪諍，不稱止諍者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。」

「或有一人惡欲，不稱止惡欲。若有一人惡欲，不稱止惡欲者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。」

「或有一人犯戒、越戒、缺戒、穿戒、污戒，不稱持戒。若有一人犯戒、越戒、缺戒、穿戒、污戒、不稱持戒者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念、不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。」

「或有一人有瞋纏、有不語結、有慳嫉、有諛諂欺誑、有無慙無愧，不稱慙愧。若有一人有瞋纏、有不語結、有慳嫉、有諛諂欺誑、有無慙無愧、不稱慙愧者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。」

「或有一人不**經勞諸梵行**，不稱經勞諸梵行。若有一人不經勞諸梵行，不稱經勞諸梵行者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。

「或有一人不**觀諸法**，不稱觀諸法。若有一人不觀諸法，不稱觀諸法者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。

「或有一人不**宴坐**，不稱宴坐。若有一人不**宴坐**，不稱宴坐者，此法不可樂，不可愛喜，不能令愛念，不能令敬重，不能令修習，不能令攝持，不能令得沙門，不能令得一意，不能令得涅槃。此人雖作是念：『令諸梵行者供養、恭敬、禮事於我。』然諸梵行者不供養、恭敬、禮事於彼。所以者何？彼人有此無量惡法，因彼有此無量惡法故，令諸梵行者不供養、恭敬、禮事於彼。猶如惡馬繫在櫪養，雖作是念：『令人繫我著安隱處，與我好飲食、好看視我。』然人不繫著安隱處，不與好飲食、不好看視。所以者何？彼馬有惡法，調極麤弊、不溫良故，令人不繫著安隱處，不與好飲食、不好看視。如是，此人雖作是念：『令諸梵行者供養、恭敬、禮事於我。』然諸梵行者不供養、恭敬、禮事於彼。所以者何？彼人有此無量惡法，因彼有此無量惡法故，令諸梵行者不供養、恭敬、禮事於彼。」

條目：

退，住，增（A）

內容：

『若有篤信、禁戒、博聞、惠施、智慧、辯才，阿含及其所得，彼人於此法退、不住、不增，是謂退善法不住、不增。（住增可知）中二十三·7

出處：

※參見《中阿含經》卷 23〈機品 3〉（九五）《住法經》(CBETA, T01, no. 26, p. 577, b5-16)：

【按：亦參 A. X. 17, 18 Nātha.】

爾時，世尊告諸比丘：「我說退善法不住、不增，我說住善法不退、不增，我說增善法不退、不住。云何退善法不住、不增？比丘者，若有篤信、禁戒、博聞、布施、智慧、辯才，阿含及其所得，彼人於此法退、不住、不增，是謂退善法不住、不增。云何住善法不退、不增？比丘者，若有篤信、禁戒、博聞、布施、智慧、辯才、阿含及其所得，彼人於此法住不退、不增，是謂住善法不退、不增。云何增善法不退、不住？比丘者，若有篤信、禁戒、博聞、布施、智慧、辯才、阿含及其所得，彼人於此法增不退、不住，是謂增善法不退、不住。」

條目：

惡法（A）

內容：

『增伺、瞋恚、睡眠纏、掉、貢高、疑惑、身淨、穢污心、不信、懈怠、無念、無定、惡慧。』中二十三·7. 8.；中二十七·3. 4.（A）

出處：

※參見《中阿含經》卷 23〈穢品 3〉（九五）《住法經》(CBETA, T01, no. 26, p. 577, b16-26)：

【按：亦參 A. X. 17, 18 Nātha.】

「比丘者作如是觀，必多所饒益：『我為多行增伺，為多行無增伺？我為多行瞋恚心，為多行無瞋恚心？我為多行睡眠纏，為多行無睡眠纏？我為多行[8] 調貢高，為多行無調貢高？我為多行疑惑，為多行無疑惑？我為多行身淨，為多行無身淨？我為多行穢污心，為多行無穢污心？我為多行信，為多行不信？我為多行精進，為多行懈怠？我為多行念，為多行無念？我為多行定，為多行無定？我為多行惡慧，為多行無惡慧？』」

「諸賢！若比丘觀時，則知我有增伺、有瞋恚心、有睡眠纏、有調貢高、有疑惑、有身淨、有穢污心，無信、無進、無念、無定，有惡慧者。」

【案：p. 577, [8] 調＝掉【元】【明】。】

※參見《中阿含經》卷 23〈穢品 3〉（九六）《無經》(CBETA, T01, no. 26, p. 577, c25-p. 578, a21)：

「諸賢！比丘者當作如是觀：『我為有增伺，為無有增伺？我為有瞋恚心，為無有瞋恚心？我為有睡眠纏，為無有睡眠纏？我為有調貢高，為無有調貢高？我為有疑惑，為無有疑惑？我為有身淨，為無有身淨？我為有穢污心，為無有穢污心？我為有信，為無有信？我為有進，為無有進？我為有念，為無有念？我為有定，為無有定？我為有惡慧，為無有惡慧？』」

「諸賢！若比丘觀時，則知我有增伺、有瞋恚心、有睡眠纏、有調貢高、有疑惑、有身淨、有穢污心，無信、無進、無念、無定，有惡慧者。諸賢！彼比丘欲滅此惡不善法故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。諸賢！猶人為火燒頭、燒衣，急求方便救頭、救衣。諸賢！如是比丘欲滅此惡不善法故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。」

「諸賢！若比丘觀時，則知我無增伺、無瞋恚心、無睡眠纏、無調貢高、無有疑惑、無有身淨、無穢污心，有信、有進、有念、有定、無惡慧者，彼比丘欲住此善法，不忘不退，修行廣布故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。猶人為火燒頭、燒衣，急求方便救頭、救衣。諸賢！如是比丘欲住此善法，不忘不退，修行廣布故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。」

※參見《中阿含經》卷 27〈林品 5〉(一一〇)《自觀心經》(CBETA, T01, no. 26, p. 598, c24-p. 599, b5)：

【按：亦參 A. X. 51, 54. Sacitta.】

爾時，世尊告諸比丘：「若有比丘不能善觀於他心者，當自善觀察於己心，應學如是。云何比丘善自觀心？比丘者，若有此觀，必多所饒益：我為多行增伺，為多行無增伺？我為多行瞋恚心，為多行無瞋恚心？我為多行睡眠纏，為多行無睡眠纏？我為多行、[1]調貢高，為多行無、[*]調貢高？我為多行疑惑，為多行無疑惑？我為多行身淨，為多行無身淨？我為多行穢污心，為多行無穢汙心？我為多行信，為多行不信？我為多行精進，為多行懈怠？我為多行念，為多行無念？我為多行定，為多行無定？我為多行惡慧，為多行無惡慧？

「若比丘觀時，則知我多行增伺、瞋恚心、睡眠纏、[*]調貢高、疑惑、身淨、穢汙心、不信、懈怠、無念、無定、多行惡慧者，彼比丘欲滅此惡不善法故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。猶人為火燒頭、燒衣、急求方便救頭、救衣。如是，比丘欲滅此惡不善法故，便以速求方便，學極精勤，正念正智，忍不令退。若比丘觀時，則知我多行無增伺、無瞋恚心、無睡眠纏、無調貢高、無疑惑、無身淨、無穢汙心、有信、有進、有念、有定、多行無惡慧者。彼比丘住此善法已，當求漏盡智通作證。所以者何？我說不得畜一切衣，亦說得畜一切衣。云何衣我說不得畜？若畜衣便增長惡不善法、衰退善法者，如是衣我說不得畜。云何衣我說得畜？若畜衣便增長善法、衰退惡不善法者，如是衣我說得畜。如衣，飲食、床榻村邑亦復如是，我說不得狎習一切人，亦說得狎習一切人。云何人我說不得狎習？若狎習人便增長惡不善法、衰退善法者，如是人我說不得狎習。云何人我說得與狎習？若狎習人便增長善法、衰退惡不善法者，如是人我說得與狎習。

「彼可習法知如真，不可習法亦知如真。彼可習法、不可習法知如真已，不可習法便不習，可習法便習，彼不可習法不習，可習法習已，便增長善法，衰退惡不善法。是謂比丘善自觀心，善自知心，善取善捨。」

【按：p. 599, [1] 調=掉【元】【明】*。】

條目：

緣起·明甚深（D）

內容：

『緣起甚奇，極甚深，明亦甚深。』中二十四·1

『於此緣起不如實知、見，不覺、不達，故念眾生……不能出過生死。』中二十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉(九七)《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 578, b9-22)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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。念彼眾生如織機相鎖，如蘊蔓草，多有調亂，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。」

條目：

緣起九支說（D）——

一、五支

內容：

釋緣為「因」、「習」、「本」、「緣」。

釋愛取為『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。緣守故便有刀杖，鬥諍、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。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉(九七)《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 578, c28-p. 579, a8)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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？」

條目：

二愛

內容：

『欲愛及有愛，此二法因覺、緣覺致來。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉(九七)《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 579, b22-28)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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、不苦不樂覺耶？」

條目：

次、四支

三覺

內容：

『緣更樂有覺。若無有眼更樂，……無耳、鼻、舌、身、意更樂，……』（即不生覺）

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉(九七)《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 579, b22-c2)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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？」

條目：

二更樂

內容：

『緣名色有更樂。所行、所緣有名身，離此行、離此緣有有對更樂耶？無也。所行、所緣有名身，離此行、此緣有增語更樂耶？無也。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九七）《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 579, c4-10)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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。」

條目：

名色

內容：

『緣識有名色。若識不入母胎者，有名色成此身耶？無也。若識入胎即出者，名色會精耶？不會。若幼童男童女、識初斷壞不有者，名色轉增長耶？不也。』

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九七）《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 579, c14-21)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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。」

條目：

識

內容：

『緣名色有識。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？無也。……識、名色共俱也。』中二十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九七）《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 579, c23-p. 580, a4)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

「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？」

條目：

見有神三說（D）

內容：

一『見覺（受）是神。』一『不見覺是神，見神能覺，然神法能覺。』一『但見神無所覺。』中二十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九七）《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 580, a8-26)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

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，汝此三覺為見何覺？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，非為神滅耶？』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，非為神滅耶？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，非為神滅耶？阿難！彼如是無常法但離苦樂，當復見覺是神耶？」

條目：

見無神即解脫（D）

內容：

『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。……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。』中二十四·1

出處：

※參見《中阿含經》卷 24〈因品 4〉（九七）《大因經》(CBETA, T01, no. 26, p. 580, b17-27)：

【按：亦參 D. 15. Mahā-nidāna suttanta.】

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？」