

page :

K056

條目：

四寺偷婆

內容：

『轉輪聖王應起偷婆，漏盡阿羅漢應起偷婆，辟支佛應起偷婆，如來應起偷婆。』增四意斷品 9.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈四意斷品 26〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 642, a26-b1)：

世尊告曰：「當集種種香華，於四衢道頭，起四寺偷婆。所以然者，若有起寺，此人有四種應起偷婆。云何為四？轉輪聖王應起偷婆，漏盡阿羅漢應起偷婆，辟支佛應起偷婆，如來應起偷婆。」

條目：

生母、養母

內容：

『舍利弗比丘！眾生之父母，生已長養令大者，目犍連比丘！所以然者，舍利弗比丘與人說法要成四諦；目犍連比丘與人說法要成第一義，成無漏行法。』增等趣四諦品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(一) (CBETA, T02, no. 125, p. 643, b8-14)：

【按：亦參 M. 141. Sacchavibhaṅga.】

「汝等比丘，當親近舍利弗、目犍連比丘，承事供養。所以然者，舍利弗比丘！眾生之父母，以生已長養令大者，目犍連比丘！所以然者，舍利弗比丘與人說法要，成四諦；目犍連比丘與人說法要，成第一義，成無漏行。汝等當親近舍利弗、目犍連比丘。」世尊作是語已，還入靜室。」

條目：

四受

內容：

『何為四受？所謂欲受、見受、戒受、我受。』增等趣四諦品 2.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 644, a15-28)：

【按：亦參 M. 11. Sīhanāda.】

「今當說四受，云何為四受？所謂欲受、見受、戒受、我受，是謂四受。若有沙門、婆羅門盡知欲受之名，彼雖知欲受之名，復不相應者，彼盡分別諸受之名，先分別欲受之名，而不分別見受、戒受、我受之名。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別此三受之名。是故，或有沙門、婆羅門盡分別此諸受，彼便分別欲受、見受，不分別戒受、我受。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別二受。若使沙門、婆羅門盡能分別諸受，或復有不具者，彼便能分別欲受、見受、戒受，不分別我受。所以然者，以彼沙門、婆羅門不能分別我受故。是故，復有沙門、婆羅門盡分別諸受，然復有不具者。」

條目：

福德之比較

內容：

毘摩羅廣大布施……，作一舍施僧，……受三歸，……持五戒，……彈指頃慈愍眾生，……須臾起世間不可樂想。 增等趣四諦品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(三) (CBETA, T02, no. 125, p. 644, c5-p. 645, a7)：

【按：亦參 A. IX. 20. Velāma.】

「長者當知，過去久遠有梵志名毘羅摩，饒財多寶，真珠、虎珀、碑渠、瑪瑙、水精、琉璃，好喜布施。爾時，布施之時，用八萬四千銀鉢盛滿碎金，復有八萬四千金鉢盛滿碎銀，作如是施。復以八萬四千金銀澡罐施。復以八萬四千牛，皆以金銀覆角，皆作如是布施。復以八萬四千玉女布施，衣裳自覆。復以八萬四千臥具，皆用氈

氎文繡毳毼自覆。復以八萬四千衣裳布施。復以八萬四千龍象布施，皆用金銀校飾。復以八萬四千匹馬布施，皆用金銀鞍勒自副。復以八萬四千車布施，**作如是大施**。復以八萬四千房舍布施，於四城門中布施，須食與食，須衣與衣，衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，皆悉與之。

「長者當知，彼毘羅摩雖作是布施，不如**作一房舍，持用布施招提僧**，此福不可計量。正使彼作如是施，及作房舍持用施招提僧，不如受三自歸佛、法、聖眾，此福不可稱計。正使彼人作如是施，及作房舍，又受三自歸，雖有此福，猶不如受持五戒。正使彼人作如是施，及作房舍，受三自歸，受持五戒，雖有此福，故不如彈指之頃慈愍眾生，此福功德不可稱計。

「正使彼人作如是施，作僧房舍，**受三自歸，奉持五戒，及彈指之頃慈愍眾生**，雖有此福，故不如**須臾之間，起於世間不可樂想**，此福功德不可稱量。然彼所作功德，我盡證明，作僧房舍，我亦知此福；受三自歸，我亦知此福；受持五戒，我亦知此福；彈指之頃慈愍眾生，我亦知此福；須臾之間，起於世間不可樂想，我亦知此福。」

條目：

如此布施

內容：

『布施之時，若多、若少，若好、若醜，歡喜惠施，勿起想著，手自布施，莫使他人，發願求報，後求有福。』增等趣四諦品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉（三）(CBETA, T02, no. 125, p. 645, a7-14)：

【按：亦參 A. IX. 20. Velāma.】

「爾時，彼婆羅門作如是大施者，豈是異人乎？莫作是觀也。所以然者，爾時施主者，即我身是也。長者當知，過去久遠所作功德，信心不斷，不起想著。是故，長者！若欲**布施之時，若多、若少，若好、若醜，歡喜惠施，勿起想著，手自布施，莫使他人，發願求報，後求受福**，長者當獲無窮之福。如是，長者！當作是學。」

條目：

菩薩行施具六度

內容：

『菩薩行四法本，具足六波羅蜜，疾成無上正覺。云何為四？於是，菩薩惠施辟支佛，下及凡人，皆悉平均不選擇人。……惠施之時，頭、目、髓、腦，國、財、妻、子，歡喜惠施，不生著想。……布施之時，普及一切，不自為己使成無上正真之道。……作是思惟：諸有眾生之類，菩薩最為上首，具足六度，了諸法本。何以故？以諸根寂靜，思惟禁戒，不興瞋恚，修行慈心，勇猛精進，增其善法，除不善法，恒若一心，意不錯亂，具足辯才，法門終不越次，使此諸施，具足六度。』增等趣四諦品 4.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉（五）(CBETA, T02, no. 125, p. 645, b3-21)：

佛告彌勒：「若菩薩摩訶薩行四法本，具足六波羅蜜，疾成無上正真等正覺。云何為四？於是，菩薩惠施佛、辟支佛，下及凡人，皆悉平均不選擇人，恒作斯念：『一切由食而存，無食則喪。』是謂菩薩成就此初法，具足六度。」

「復次，菩薩若惠施之時，頭、目、髓、腦，國、財、妻、子，歡喜惠施，不生著想。由如應死之人臨時還活，歡喜踊躍，不能自勝。爾時，菩薩發心喜悅，亦復如是，布施誓願不生想著。」

「復次，彌勒！菩薩布施之時，普及一切，不自為己使成無上正真之道，是謂成就此三法，具足六度。」

「復次，彌勒！菩薩摩訶薩布施之時，作是思惟：『諸有眾生之類，菩薩最為上首，具足六度，了諸法本。何以故？食已，諸根寂靜，思惟禁戒，不興瞋恚，修行慈心，勇猛精進，增其善法，除不善法，恒若一心，意不錯亂，具足辯才，法門終不越次，使此諸施具足六度，成就檀波羅蜜。』」

條目：

四無所畏

內容：

『我今以辦此法。……如我今日諸漏已盡，更不受胎。……我今已離愚痴闇法。……聖出要之法，盡於苦際，欲使不出要者，終無此事。若有沙門、婆羅門、魔、若魔天，眾生之類，在大眾中言如來不盡苦際者，此事不然。是謂如來四無所畏。如是，比丘！如來四無所畏，在大眾之中，能師子吼轉於梵輪。』增等趣四諦品 6.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(六) (CBETA, T02, no. 125, p. 645, b29-c17)：

【按：亦參 A. IV. 8. Vesārajja.】

「云何為四？我今已辦此法，正使沙門、婆羅門、魔、若魔天，蜎飛蠕動之類，在大眾中言我不成此法，此事不然。於中得無所畏，是為第一無所畏。

「如我今日諸漏已盡，更不受胎。若有沙門、婆羅門，眾生之類，在大眾中言我諸漏未盡者，此事不然。是謂第二無所畏。

「我今已離愚闇法，欲使還就愚闇之法者，終無此處。若復沙門、婆羅門、魔、若魔天，眾生之類，在大眾中言我還就愚闇之法者，此事不然。是謂如來三無所畏。

「諸賢聖出要之法，盡於苦際，欲使不出要者，終無此處。若有沙門、婆羅門、魔、若魔天，眾生之類，在大眾中言如來不盡苦際者，此事不然。是謂如來四無所畏。

「如是，比丘！如來四無所畏，在大眾之中，能師子吼轉於梵輪。如是，比丘！當求方便，成四無所畏。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

四等

內容：

『如來恒行慈心，恒行悲心，恒行喜心，恒行護心。是謂如來恒有此四等心。』增等趣四諦品 8.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(八) (CBETA, T02, no. 125, p. 646, b2-9)：

「比丘當知，若使龍王身事佛者，是時金翅鳥不能食噉。所以然者，如來恒行四等之心，以是故鳥不能食龍。云何為四等？如來恒行慈心，恒行悲心，恒行喜心，恒行護心。是謂，比丘！如來恒有此四等心，有大筋力，有大勇猛，不可沮壞。以是之故，金翅之鳥不能食龍。是故，諸比丘！當行四等之心。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

施有四德

內容：

『若善知識惠施之時，有四事功德。知時而施，非不知時；自手惠施，不使他人施，常淨潔施，非不淨潔施；極微妙，不有穢濁。』增等趣四諦品 9.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(九) (CBETA, T02, no. 125, p. 646, b12-16)：

爾時，世尊告諸比丘：「若善知識惠施之時，有四事功德。云何為四？知時而施，非不知時；自手惠施，不使他人，布施常淨潔，非不淨潔；施極微妙，不有穢濁。善知識惠施之時，有此四功德。」

條目：

四人可敬

內容：

『有四種之人，可敬可貴，世之福田。所謂持信、奉法、身證、見到。……恒信他語，不任己智。……不信他人，觀察於法，……知是如來語法者，便奉持之。……不信，但任己性而遊。……斷三結，成須陀洹，不退轉法。』增等趣四諦品 10.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 19〈等趣四諦品 27〉(一〇) (CBETA, T02, no. 125, p. 646, b28-c18)：

爾時，世尊告諸比丘：「今有四種之人，可敬可貴，世之福田。云何為四？所謂持信、奉法、身證、見到。」

「彼云何名為持信人？或有一人受人教誡，有篤信心，意不疑難，有信於如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、世尊。亦信如來語，亦信梵志語，恒信他語，不任己智。是謂名為持信人。」

「彼云何名為奉法人？於是，有人分別於法，不信他人，觀察於法，有耶？無耶？實耶？虛耶？彼便作是念：『此是如來語，此是梵志語。』以是知如來[17]諸法者，便奉持之；諸有外道語者，而遠離之。是謂名為奉法人。」

「彼云何為身證人？於是，有人身自作證，亦不信他人，亦不信如來語，諸尊所說言教亦復不信，但任己性而遊。是謂名為身證人。」

「彼云何名為見到人？於是，有人斷三結，成須陀洹不退轉法，彼有此見便有惠施，有受者，有善惡之報，有今世、後世，有父，有母，有阿羅漢等受教者，身信作證而自遊化。是謂名為見到人。」

【按：p. 646, [17] 諸＝語【宋】【元】【明】【聖】。】

條目：

四大聲聞

內容：

『大目連、迦葉、阿那律、賓頭盧。』增聲聞品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 647, a1-5)：

是時，四大聲聞集在一處，而作是說：「我等共觀此羅閱城中，誰有不供奉佛、法、眾作功德者，由來無信者，當勸令信如來、法、僧。」尊者大目犍連、尊者迦葉、尊者阿那律、尊者賓頭盧。

條目：

五大施

內容：

『即五戒。』增聲聞品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 648, a15-19)：

目連報言：「一者不得殺生，此名為大施，長者！當盡形壽修行之。二者不盜，名為大施，當盡形壽修行。不淫、不妄語、不飲酒，當盡形壽而修行之。是謂，長者！有此五大施，當念修行。」

條目：

五戒具歛

內容：

『清信士之法，限戒有五，其中能持一戒、二戒、三戒、四戒，乃至五戒，皆當持之。……若持一戒，餘封四戒；……若受五戒，當具足持之。』增聲聞品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(一) (CBETA, T02, no. 125, p. 649, c13-p. 650, a6)：

世尊告曰：「汝今當知食有二種，有可親近，有不可親近。云何為二？若親近食時，起不善法，善法有損，此食不可親近；若得食時，善法增益，不善法損，此食可親近。漿亦有二事，若得漿時，起不善法，善法有損，此不可親近；若得漿時，不善法損，善法有益，此可親近。夫清信士之法，限戒有五，其中能持一戒、二戒、三戒、四戒，乃至五戒，皆當持之。當再三問，能持者使持之；若清信士犯一戒已，身壞命終，生地獄中。若復清信士奉持一戒，生善處天上，何況二、三、四、五？」是時，彼人從佛受教已，頭面禮足，便退而去。

彼人去不遠，是時世尊告諸比丘：「自今已後，聽授優婆塞五戒及三自歸。若比丘欲授清信士、女戒時，教使露臂、叉手合掌，教稱姓名，歸佛、法、眾；再三教稱姓名，歸佛、法、眾，復更自稱；『我今已歸佛，歸法，歸比丘僧。』如釋迦文佛最初五百賈客受三自歸，盡形壽不殺、不盜、不淫、不欺、不飲酒。若持一戒，餘封四戒；若受二戒，餘封三戒；若受三戒，餘封二戒；若受四戒，餘封一戒；若受五戒，當具足持之。」

條目：

四結蔽心

內容：

『一者欲結，……二者瞋恚，三者愚癡，四者利養，覆蔽人心，不得開解。』增聲聞品 2.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 650, a9-18)：

【按：亦參 A. IV. 50. Upakkilesā.】

爾時，世尊告諸比丘：「今日月有四重翳，使不得放光明。何等為四？一者雲也，二者風塵，三者烟，四者阿須倫，使覆日月不得放光明。是謂，比丘！日月有此四翳，使日月不得放大光明。此亦如是，比丘！有四結覆蔽人心不得開解。云何為四？一者欲結，覆蔽人心不得開解。二者瞋恚，三者愚癡，四者利養，覆蔽人心不得開解。是謂，比丘！有此四結覆蔽人心不得開解，當求方便，滅此四結。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

四種之座

內容：

『有卑座、有天座、有梵座、有佛座。』分別：一、輪王座，帝釋座，梵天座，四諦座。二、向須陀洹，得須陀洹，向斯陀含，四意止。三、得斯陀含，向阿那含，得阿那含，四等之座。四、欲界，色界，無色界，四神足之座。』增聲聞品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(三) (CBETA, T02, no. 125, p. 650, b12-24)：

【按：亦參 A. III. 34.】

世尊告曰：「如來今日無復此心，永盡無餘，亦無根本。童子當知，我今當說四種之坐。云何為四？有卑坐、有天坐、有梵坐、有佛坐。童子當知，卑坐者，是轉輪聖王坐也。天坐者，釋提桓因坐也。梵坐者，梵天王之坐也。佛坐者，是四諦之坐也。卑坐者，向須陀洹坐也。天坐者，得須陀洹坐也。梵坐者，向斯陀含坐也。佛坐者，四意止之坐也。卑坐者，得斯陀含之坐也。天坐者，向阿那含之坐也。梵坐者，得阿那含果坐也。佛坐者，四等之坐也。卑坐者，欲界之坐也。天坐者，色界之坐也。梵坐者，無色界之坐也。佛坐者，四神足之坐也。」