

page :

K057

條目：

四界

內容：

『有此四界。彼時人命終，地即自屬地，水即自屬水，火即自屬火，風即自屬風。』
『若命終時，四種各歸其本。』

『其實四界，義有八界。……或內…或外。』

『無常之法亦不與有常并。所以然者，地種有二，或內、或外。爾時，內地種是無常法、變易之法；外地種者，恒住、不變易。是謂地有二種，不與有常、無常相應。餘三大者亦復如是，……雖有八種，其實有四。』增聲聞品 4.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 652, a9-13)：

鹿頭白佛：「今有四種之界。云何為四？地界、水界、火界、風界。是謂，如來！有此四界。彼時人命終，地即自屬地，水即自屬水，火即自屬火，風即自屬風。」

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 652, a28-b5)：

「云何名為風種？又風種有二，或有內風、或有外風。所謂臂內之風、眼風、頭風、出息風、入息風，一切支節之間風，此名為內風。彼云何名為外風？所謂輕飄動搖、速疾之物，此名為外風。是謂，世尊！有二種，其實有四，數有八。如是，世尊！我觀此義，人若命終時，四種各歸其本。」

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 652, a14-21)：

鹿頭白佛：「其實四界，義有八界。」

世尊告曰：「云何四界，義有八界？」

鹿頭白佛：「今有四界。云何四界？地、水、火、風，是謂四界。彼云何義有八界？地界有二種，或內地、或外地。彼云何名為內地種？髮、毛、爪、齒、身體、皮膚、筋、骨、髓、腦、腸、胃、肝、膽、脾、腎，是謂名為內地種。云何為外地種？諸有堅牢者，此名為外地種。此名為二地種。」

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 652, b5-11)：

世尊告曰：「無常之法亦不與有常并。所以然者，地種有二，或內、或外。爾時，內地種是無常法、變易之法；外地種者，恒住、不變易。是謂地有二種，不與有常、無常相應。餘三大者亦復如是，不與有常、無常共相應。是故，鹿頭！雖有八種，其實有四。如是，鹿頭，當作是學。」

條目：

勘法真偽

內容：

『有四大廣演之義。何等為四？所謂契經、律、阿毘曇、戒。』

一、『有比丘作如是語：我能誦經、持法，奉行禁戒，博學多聞。』正使彼比丘有所說者，不應承受，不足篤信。』——『當向彼比丘說契經、布現律、分別法。……設不與契經、阿毘曇相應者，當報彼人……此非如來所說。』——『當問戒行，設不與戒行相應者，當語彼人：此非如來之藏也。』察其是否與法、戒相應，『案法共論。』

二、『彼比丘有所說不與義相應者，當發遣之。設與義相應者，……當取彼義勿受經本。所以然者？義者，解經之原。』此則察文不類而義或是非。

三、『彼比丘解味，不解義。……聞彼比丘所說，亦不足譽善，亦不足言惡。復以戒行而問之，設與相應者念承受之。所以然者，戒行與味相應，義不可明故。』此察義不相應而名相無乖者。

四、『設與契經、律、阿毘曇、戒，共相應者，復與義相應，便當歎譽。此真是如來所說。』增聲聞品 5.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉(五) (CBETA, T02, no. 125, p. 652, b14-p. 653, a14)：

【按：亦參 A. IV. 180. Mahāpadesana.】

爾時，世尊告諸比丘：「今有四大廣演之義。云何為四？所謂契經、律、阿毘曇、戒，是謂為四。比丘當知，若有比丘從東方來，誦經、持法，奉行禁戒，彼便作是語：『我能誦經、持法，奉行禁戒，博學多聞。』正使彼比丘有所說者，不應承受，不足篤信，當取彼比丘而共論議，案法共論。」

「云何案法共論？所謂案法論者，此四大廣演之論，是謂契經、律、阿毘曇、戒，當向彼比丘說契經、布現律、分別法。正使說契經時，布現律、分別法時，若彼布現，所謂與契經相應，律、法相應者，便受持之。設不與契經、律、阿毘曇相應者，當報彼人作是語：『卿當知之，此非如來所說。然卿所說者，非正經之本。所以然者，我今說契經、律、阿毘曇都不與相應。』以不相應，當問戒行，設不與戒行相應者，當語彼人：『此非如來之藏也。』即當發遣使去，此名初演大義之本。」

「復次，比丘！若有比丘從南方來，而作是語：『我能誦經、持法，奉行禁戒，博學多聞。』正使比丘有所說，不應承受，不足篤信，當取彼比丘而共論議。正使比丘有所說不與義相應者，當發遣之。設與義相應者，當報彼人曰：『此是義說，非正經本。』爾時，當取彼義勿受經本。所以然者，義者解經之源，是謂第二演大義之本。」

「復次，比丘！若有比丘從西方來，誦經、持法，奉行禁戒，博學多聞。當向彼比丘說契經、律、阿毘曇，然彼比丘正解味，不解義，當語彼比丘作是語：『我等不明此語，為是如來所說也？為非也？』正使說契經、律、阿毘曇時，解味不解義，雖聞彼比丘所說，亦不足譽善，亦不足言惡。復以戒行而問之，設與相應者念承受之。所以然者，戒行與味相應，義不可明故，是謂第三演義也。」

「復次，比丘！若有比丘從北方來，誦經、持法，奉行禁戒：『諸賢，有疑難者，便來問義，我當與汝說之。』設彼比丘有所說者，不足承受，不足諷誦，然當向彼比丘問契經、律、阿毘曇、戒，共相應者，便當問義。若復與義相應，便當歎譽彼比丘：『善哉！善哉！賢士！此真是如來所說。義不錯亂，盡與契經、律、阿毘曇、戒共相應。』當以法供養得彼比丘。所以然者，如來恭敬法故，其有供養法者，則恭敬我已。其觀法者，則觀我已。有法則有我已，有法則有比丘僧，有法則有四部之眾，有法則有四姓在世。所以然者，由法在世，則賢劫中有大威王出世，從是已來便有四姓在世。若法在世，便有四姓在世：刹利、婆羅門、工師、居士種。若法在世者，便有轉輪聖王位不絕。若法在世者，便有四天王種、兜術天、艷天、化自在天、他化自在天便在於世。若法在世者，便有欲界天、色界天、無色界天在於世間。若法在世者，便有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛乘便現於世。是故，比丘！當善恭敬於法，彼比丘隨時供養，給其所須，當語彼比丘作是語：『善哉！善哉！如汝所言，今日所說者，真是如來所說。』是謂，比丘！有此四大廣演說之義。」

條目：

尊法

內容：

『如來恭敬法故，其有恭敬法者，則恭敬我已。其觀法者，則觀我已。有法則有我已。有法則有比丘僧。有法則有四部之眾。有法則有四姓在世。……若法在世者，便有轉輪聖王位不絕。若法在世者，便有諸天。……若法在世者，便有須陀洹……佛果。』增聲聞品 5.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉（五）(CBETA, T02, no. 125, p. 652, c19-p. 653, a14)：

【按：亦參 A. IV. 180. Mahāpadesana.】

「復次，比丘！若有比丘從北方來，誦經、持法，奉行禁戒：『諸賢，有疑難者，便來問義，我當與汝說之。』設彼比丘有所說者，不足承受，不足諷誦，然當向彼比丘問契經、律、阿毘曇、戒，共相應者，便當問義。若復與義相應，便當歎譽彼比丘：『善哉！善哉！賢士！此真是如來所說。義不錯亂，盡與契經、律、阿毘曇、戒共相應。』當以法供養得彼比丘。所以然者，如來恭敬法故，其有供養法者，則恭敬我已。其觀法者，則觀我已。有法則有我已，有法則有比丘僧，有法則有四部之眾，有法則有四姓在世。所以然者，由法在世，則賢劫中有大威王出世，從是已來便有四姓在世。若法在世，便有四姓在世：剎利、婆羅門、工師、居士種。若法在世者，便有轉輪聖王位不絕。若法在世者，便有四天王種、兜術天、艷天、化自在天、他化自在天便在於世。若法在世者，便有欲界天、色界天、無色界天在於世間。若法在世者，便有須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、辟支佛果、佛乘便現於世。是故，比丘！當善恭敬於法，彼比丘隨時供養，給其所須，當語彼比丘作是語：『善哉！善哉！如汝所言，今日所說者，真是如來所說。』是謂，比丘！有此四大廣演說之義。」

條目：

四事先苦後樂

內容：

俗：『清旦早起，先苦而後樂；設服油酥……；若服藥時……；家業娉娶，先苦而後樂。』

道：『修習梵行先苦而後樂；誦習經文……；坐禪念定……；數出入息，先苦而後樂。』增聲聞品 6.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉（六）(CBETA, T02, no. 125, p. 653, a28-b4)：

爾時，世尊告曰：「如是。大王！如王所說。王當知，此有四事緣本，先苦而後樂。云何為四？清旦早起先苦而後樂；設服油酥先苦而後樂；若服藥時先苦而後樂；家業娉娶先苦而後樂。是謂，大王！有此四事緣本，先苦而後樂。」

※參見《增壹阿含經》卷 20〈聲聞品 28〉（六）(CBETA, T02, no. 125, p. 653, b12-18)：

王去未久，是時世尊告諸比丘：「今有此四事緣本，先苦後樂。云何為四？修習梵行先苦而後樂；誦習經文先苦而後樂；坐禪念定先苦而後樂；數出入息先苦而後樂。是謂，比丘！行此四事者，先苦而後樂也。其有比丘行此先苦而後樂之法，必應沙門後得果報之樂。」

條目：

先後苦樂四人

內容：

『或有人先苦而後樂；或有人先樂而後苦；或有人先苦而後苦；或有人先樂而後樂。』後之苦樂，以正見、邪見，行否施戒為斷。

於今世亦有此四人：以前生之行善惡之時間及多少而定。增苦樂品 1.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 21〈苦樂品 29〉（一）(CBETA, T02, no. 125, p. 655, a7-10)：

爾時，世尊告諸比丘：「今有四人出現於世。云何為四？或有人先苦而後樂；或有人先樂而後苦；或有人先苦而後苦；或有人先樂而後樂。」

條目：

身心苦樂四人

內容：

『何等人身樂心不樂？於是，作福凡夫人，於四事供養無所乏短，但不免惡趣。何等人心樂身不樂？所謂阿羅漢不作功德，於是四事供養之中，不能自辦。……何等人身亦不樂心亦不樂？所謂凡夫之人不作功德。……何等人身亦樂心亦樂？所謂作功德阿羅漢……。』增苦樂品 2.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 21〈苦樂品 29〉(二) (CBETA, T02, no. 125, p. 656, a7-27)：

爾時，世尊告諸比丘：「有四人出現於世。云何為四？或有人身樂心不樂；或有人心樂身不樂；或有人心亦不樂身亦不樂；或有人身亦樂心亦樂。

「彼何等人身樂心不樂？於是，作福凡夫人，於四事供養衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，無所短乏，但不免餓鬼、畜生、地獄道，亦復不免惡趣中。是謂此人身樂心不樂。

「彼何等人心樂身不樂？所謂阿羅漢不作功德，於是四事供養之中，不能自辦，終不能得，但免地獄、餓鬼、畜生之道，猶如羅漢唯喻比丘。是謂此人心樂身不樂。

「彼何等人身亦不樂心亦不樂？所謂凡夫之人不作功德，不能得四事供養衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，恒不免地獄、餓鬼、畜生道。是謂此人身亦不樂心亦不樂。

「彼何等人身亦樂心亦樂？所謂作功德阿羅漢，四事供養無所短乏，衣被、飲食、床臥具、病瘦醫藥，復免地獄、餓鬼、畜生道。所謂尸波羅比丘是。是謂，比丘！世間有此四人。是故，比丘！當求方便，當如尸波羅比丘。如是，諸比丘！當作是學。」

條目：

四梵之福

內容：

『未曾起偷婆處，於中能起偷婆者，……補治故寺者，……和合聖眾者，……世人勸請轉法輪。』增苦樂品 3.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 21〈苦樂品 29〉(三) (CBETA, T02, no. 125, p. 656, b1-9)：

爾時，世尊告諸比丘：「今當說四梵之福。云何為四？若有信善男子、善女人，未曾起偷婆處，於中能起偷婆者，是謂初梵之福也。復次，信善男子、善女人，補治故寺者，是謂第二受梵之福也。復次，信善男子、善女人，和合聖眾者，是謂第三受梵之福。復次，若多薩阿竭初轉法輪時，諸天、世人勸請轉法輪，是謂第四受梵之福，是謂四受梵之福。」

條目：

四食

內容：

『如今人所食，諸入口之物可食噉者，是謂搏食。……衣裳、繖蓋、雜香華、熏火及香油，與婦人集聚，諸餘身體所更樂者，是謂更樂之食。……諸意中所念想、所思惟者，或以口說，或以體觸，及諸所持之法，是謂念食。……識者，意之所知，梵天為首，乃至有想、無想天，【接下頁】以識為食，是謂識食。……眾生之類，以此四食流轉生死。』增苦樂品 4.

出處：

※參見《增壹阿含經》卷 21〈苦樂品 29〉(四) (CBETA, T02, no. 125, p. 656, c10-25)：

爾時，世尊告諸比丘：「眾生之類有四種食，長養眾生。何等為四？所謂搏食或大、或小，更樂食、念食、識食，是謂四食。

「彼云何名為搏食？彼搏食者，如今人所食，諸入口之物可食噉者，是謂名為搏食。

「云何名更樂食？所謂更樂食者，衣裳、繖蓋、雜香華、熏火及香油，與婦人集聚，諸餘身體所更樂者，是謂名為更樂之食。

「彼云何名為念食？諸意中所念想、所思惟者，或以口說，或以體觸，及諸所持之法，是謂名為念食。

「彼云何為識食？所念識者，意之所知，梵天為首，乃至有想、無想天，以識為食，是謂名為識食。」

「是謂，比丘！有此四食，眾生之類以此四食，流轉生死，從今世至後世。是故，諸比丘！當共捨離此四食。如是，諸比丘！當作是學。」