

業與果報

Ven. Ridiyagama Sudhammābhivaṃsa 斯里蘭卡善法持種著

Ven. Sīlagama Ñāṇasini 斯里蘭卡智吉祥尊者英譯

Suvaṇṇa Sīlavatī 金色尼師中譯

佛陀教育基金會 印贈

Sabba-pāpassa akaraṇaṃ Kusalassa upasampada
Sacitta pariyodapanāṃ Etaṃ Buddhāna' Sāsaṇaṃ

不做諸惡，具足於善；
淨化自心，此諸佛教。

繞塔

誦經供佛

搬磚蓋塔

煮齋供僧

恭敬長者

勤修於善業：布施、持戒、禪修、恭敬、服務、回向功德、隨喜功德、聽聞佛法、弘揚正法、見正直業（十福業事）

建塔與放生

日用品、鉢食供養僧團

誦經、說法、恭聽開示

目 錄

中譯版序言.....	8
英譯版序言.....	13
簡介.....	13
第一章 善業的果報.....	19
佈施鮮花的功德.....	23
佈施油燈的功德.....	25
佈施熏香的功德.....	27
佈施香水的功德.....	28
聽聞佛法的功德.....	29
佈施食物的功德.....	30
佈施針的功德.....	31
佈施布的功德.....	32
佈施床墊的功德.....	32
佈施傘蓋的功德.....	33
佈施鉢的功德.....	34
佈施剃刀的功德.....	35
佈施刀具的功德.....	35

佈施指甲刀的功德.....	36
佈施手搖扇的功德.....	36
佈施濾水布的功德.....	37
佈施油壺的功德.....	37
佈施針盒的功德.....	39
佈施肩袈裟的功德.....	39
佈施腰帶的功德.....	39
佈施鉢腳的功德.....	40
佈施鍋碗瓢盆等器皿的功德.....	41
佈施盤子的功德.....	41
佈施醫藥的功德.....	42
佈施拖鞋的功德.....	43
佈施毛巾的功德.....	43
佈施手杖的功德.....	44
佈施眼藥膏的功德.....	44
佈施鎖匙與匙盒的功德.....	45
向出家人佈施腰帶的功德.....	45
清潔菩提樹庭院的功德.....	45
向患病比庫提供煙管的功德.....	48
佈施汽鍋爐灶與骨灰盒的功德.....	48

佈施眼膏架的功德.....	49
佈施削筆刀與鑷子的功德.....	49
佈施吸入器的功德.....	49
佈施椅子的功德.....	50
佈施枕頭的功德.....	52
佈施茅草屋的功德.....	52
佈施置腳凳的功德.....	52
製作獨木橋的功德.....	53
佈施護膚油的五項功德.....	53
佈施酥油及食用油的功德.....	54
佈施口腔清潔用品的功德.....	54
佈施凝乳、蜂蜜、椰糖及糕點的功德.....	55
一切施的功德.....	55
在腳上塗檀香霜的功德.....	56
佈施雄蕊與花蓋的功德.....	57
向僧團佈施孤邸的功德.....	57
法佈施的功德.....	59
三皈依的功德.....	63
給青年男子蘇跋問題的答復.....	66
持守五戒的功德.....	67

第二章 不善業的果報	69
一、簡述地獄中極為痛苦的煎熬.....	70
復活地獄(Sañjīva).....	71
黑索地獄(Kāḷasutta).....	71
殺戮地獄(Saṅghāta).....	72
號叫地獄(Roruva).....	72
大號叫地獄(Mahāroruva).....	72
燃燒地獄(Tāpana).....	73
大燃燒地獄(Mahātāpana).....	73
無間地獄(Avīci).....	73
尼米王目睹地獄慘狀及其投生之因.....	74
二、十二鬼界.....	91
餓鬼的故事.....	93
第三章 不善業報成熟與人界的例證.....	110
庫竹德拉投生為女僕的緣由.....	111
庫竹德拉駝背之因.....	111
為何小路生尊者連一句偈頌都記不住.....	112
護眼尊者瞎眼之因.....	113
為何賓比薩勒王被其親子殘忍折磨.....	114
出身不幸的嬰兒.....	114

曾被父母離棄的富翁科思格.....	115
為何薩瑪瓦帝及其五百侍女被燒死.....	116
為何爛身的帝思尊者渾身生瘡.....	117
富人索雷亞遭遇的奇事.....	118
為何比庫被稱作蛇奴.....	119
為何蛇奴尊者不樂出家生活.....	120
為何船長夫人被丟進大海.....	121
被燒死的烏鴉.....	122
受困於山洞的七比庫.....	123
無福消受自己財富的無子富翁.....	123
甘蔗打人的故事.....	124
導致阿拉漢羅思格長老受苦的惡行.....	125
出家梵行兩萬年卻投生為龍王.....	128
無子嗣的富翁.....	128
麻風病人蘇跋布特.....	129
為何菩提王子無子嗣.....	130
為何瑪麗咖王后投生地獄受苦七天.....	130
羅希尼公主患皮膚病之因.....	131
《法句義注》 昆德塔那長老遭遇的離奇故事... 132	
一條名為咖畢叻的魚.....	134

為何大黑尊者被毆打致死.....	135
輪回中所積累的習性常伴隨你我.....	136
吃了 55 年糞便的人.....	137
為何阿拉漢矮小的跋地亞尊者生來矮小.....	139
為何摩嘎喇那尊者般涅槃前遭遇毒打.....	140
為何阿拉漢西瓦離尊者受苦於母胎.....	141
針毛亞卡的故事.....	142
粗毛亞卡的故事.....	143
為何伍德勒沙馬內勒遭受釘刑.....	143
紅蓮開王后的善業與惡業.....	145
為何榕樹沙馬內勒出生於下等人家.....	146
為何美貌斑公主投生下等人家.....	148
為何善妙比庫被丟進油鍋.....	149
薩利王子之妻為低種姓女.....	151
為何達思格尊者投生為女僕.....	152
為何半咖西長老尼出身為妓女.....	153
曾為博學多聞的比庫，今為大威力的亞卡.....	154
美貌絕倫，嘴巴惡臭.....	156
驕者必敗.....	157
為何集護比庫患麻瘋病.....	158

為何阿難尊者曾投生為女性.....	159
一朝作惡，五百世受苦.....	161
比迦格曾為何人.....	162
為何薩瑪王子的父母雙目失明.....	162
為何比庫尼本娜投生為侍僕.....	163
慈氏佛掌中的水泡.....	164
曾為理髮師的阿拉漢伍巴離尊者.....	165
為何安拔巴莉出身為妓女.....	166
被乞丐嫌棄的女人.....	167
潔廁者蘇尼德.....	169
為何阿拉漢摩克拉哲尊者患麻風病.....	170
為何阿拉漢達拔馬喇子尊者總被誣告.....	171
投生為馬哈韋利河中鱷魚的禪修者.....	171
雜技演員烏葛謝那.....	172
江流兒的故事.....	175
佛陀的十二種宿業餘報.....	179

中譯版序言

本書譯自英文本“Kamma Vipāka”(The Results of One’s Moral Actions)，原文是新訶叻文本，由斯里蘭卡善法特種(Ven. Ridīyagama Sudhammābhivaṃsa)所著，再由智吉祥尊者(Ven. Sīlagama Ñāṇasiri)翻譯成英文。2019年在西雙版納法住禪林期間，由於合適的因緣，有機會將這本通俗易懂的講述佛教業果法則的書籍從英文翻譯為中文。

作為佛弟子，當信之事有四，即：一、佛陀；二、法；三、僧；四、業果法則。生命的運作取決於業果法則，佛陀所揭示的世間法由業果法則貫穿，因此我們應當詳細地瞭解業的運作。

佛陀在《增支部》曾說：

“諸比庫，無有此事，絕不可能，若身惡行、語惡行、意惡行能產生可愛、可樂、可意的果報，無有此事！

諸比庫，乃有此事，若身惡行、語惡行、意惡行能產生不可愛、不可樂、不可意的果報，乃有此事！

諸比庫，無有此事，絕不可能，若身善行、語善行、意善行能產生不可愛、不可樂、不可意的果報，無有此事！

諸比庫，乃有此事，若身善行、語善行、意善行能產生可愛、可樂、可意的果報，乃有此事！”
(A.1.284-289)

當眾生造下惡業，其將承受由此帶來的苦果，若造下善業，亦將享受由此帶來的善報。因此，只有當我們對業果法則有全面的認知之後，才有可能為了自己及眾生的福祉而致力於善心善行！

佛陀在《相應部》中說：

“以身行善行、以語行善行、以意行善行者，他們愛自己。” **(S.1.115)**

願我們皆能成為真正愛惜自己的人，在聽聞善妙殊勝的佛法之後，皆致力於善心善行，早日斷盡一切苦！

在此，感恩智吉祥尊者授權翻譯此書，並在翻譯過程中幫助筆者查找相關巴利原典、剖析其含義；感恩譯者最尊敬的導師瑪欣德尊者指導修改、提供中譯漢語辭彙用法參照，以確保文字表達更為正確、精準；感謝 Sayalay puññacāri 幫助筆者根據巴利原典進行內容填充，以使中文表達盡

可能貼近經典本意，並細心校對中英文；Sayalay Dhammaviharī最後一次中英文校隊，確定最終版本；感謝 Sayalay Dhammavarī、Sayalay Dhammaviharī、黃旦霞賢友、杜沛遠賢友負責本書的排版校對工作；感謝杜沛遠賢友為本書設計封面、內文插圖設計，Sayalay Dhammaviharī提供照片；感謝 Sayalay Dhammavihārī、陳義德、知秋一葉、Emily、子謙、梧桐、靜瑋、冰沙、Sammāsati、李濤、leonie、Ivy 及家人、輕舟、S. J. P、瞬臣、大陸某佛學英語班、湛通寶、謝雨吟、kiki 等所有促成本書編譯、印行、流通的賢友。

若由於筆者的錯解或疏忽而導致本書中存在有無法很好地表達經典原意的內容或表達方式，筆者願承擔其責任，並請求讀者們的原諒！

最後，願將此功德分享給我們的父母、師長、同梵行者及一切有情，願大家隨喜的功德，成為早日證悟涅槃的助緣！

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

薩度！薩度！薩度！

金色(Suvaṇṇā sīlavatī)

2020年8月27日

英譯版序言

本作品為新訶叻語版《業與果報》(Kamma Vipāka)的英譯版，由善法特種(Ven. Ridīyagama Sudhammābhivaṃsa)所著。原著在斯里蘭卡廣受歡迎，曾再版逾百次。

本書旨在傳遞“我們為自己的道德品質及行為負責”的精神。書中的故事皆源於上座部佛教各經論典籍，原作者針對此書的主題將經典中的故事進行了整理與編排，這種保存佛教文獻的方式如今被廣泛使用。早前，這些故事皆由口耳相傳，這種方式能夠使人們更加容易井井有條地記憶這些內容。

我們願將此功德與 W.M. Samarakoon 先生分享，作為最先開始編撰該書英文稿者，Samarakoon 先生花費了大量心血。Ven. Galgedara Tikkhindriya 與 Ven. Beragama Dhammadeva 也在必要的時候提供了協助。在 Ven. Ireland Sumedha 準確地編輯了英譯文本後，Ven. Canadian Jinaratana 也幫助校對了英譯文本。

此外，我們還將此功德與 Dimutu 印刷廠的所有者 H.M.Bandara 先生及 Sivaram Sharma 先生分享，他們承擔了出版這本書的費用。

最後，願將此功德與所有在我們修行生命中給予過我們幫助的、在世及離世的尊敬的師長們分享。願一切眾生隨喜此功德，並早日證得無上寂靜的涅槃。

智吉祥尊者(Ven. Sīlagama Ñāṇasiri)

2019 年 7 月 11 日

簡介

Namo tassa bhagavato arahato sammā
sambuddhassa!

禮敬那位跋葛瓦¹、阿拉漢、正自覺者！

“Kammassakomhi kammaḍāyādo kammayoni
kammabandhu kammaṭṭisaraṇo.
Yaṃ kammaṃ karissāmi
kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā
tassa dāyādo bhavissāmī’ti
abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ
itthiyā vā purisena vā
gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.”

(AN 5:57 Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭṭhāna Sutta)

---

¹ 跋葛瓦：巴利語 bhagavā 音譯，有尊師、尊敬、功德殊勝、具祥瑞者等多種含義，是巴利聖典中最常用的佛陀德號。舊譯世尊。

無論女性、男性、在家人或出家人應當經常省察：

“我是業的所有者，業的繼承者，
業為起源，業為親屬，業為皈依處。
無論所造的是善或惡之業，
都將是它的承受者。”

願我們心中的一切敬意皆被最偉大、仁慈、
尊貴、照亮整個輪圍界的佛陀所接受！

以上巴利偈頌節選自《常應省思之事經》
(Abhiṅhapaccavekkhana Sutta)。

它的意思是：眾生皆需承擔自己行為所產生的結果。“業”(kamma)是導致眾生苦樂的主要及根本原因。眾生的業不盡相同，以業為親屬，以業為皈依處。因此，無論眾生所造之業是善或惡，所產生的結果只能被那造業之人所承受。

佛陀說，業果法則對每個人都至關重要，無論男性、女性或出家人，皆遵循此客觀存在的法則而活，這是導向涅槃的佛法，請牢記。

為了深入、全面地理解上述經文的含義，我們將進一步解釋：

1. 什麼是業？
2. 什麼是善業與不善業？
3. 業於我們的生命如何運作？

1. 在佛陀的教法中，“心的思惟”是業的關鍵，正如佛陀曾教導：

“Cetanāhaṃ, bhikkhave, kammaṃ vadāmi.”

“諸比庫²，我說思即是業。”

此段經文所傳遞的意思是，業的善或惡取決於行動時的意圖。

2. 以下業行皆屬於善業，包括：

三福業(*tīṇi puñña kiriyavatthu*)，即三種累積福報之事；

十善法³(*dasa kusala dhamma*)，即十種有益之事；

---

² 比庫：巴利語 *bhikkhu* 的音譯，有行乞者、持破衣者、見怖畏等義。即於跋葛瓦的正法、律中出家並達上的男子。現在使用“比庫”指稱巴利語傳承的佛世比庫僧眾及南傳上座部佛教比庫僧眾；使用“比丘”、“比丘尼”指源自梵語系統的北傳僧尼。

³ 十善法分別是：1.佈施；2.持戒；3.禪修；4.恭敬；5.服務；6.回向功德；7.隨喜功德；8.聽聞佛法；9.弘揚正法；10.見正直業。

十巴拉密⁴(*dasa pāramī dhamma*)，即十種菩提資糧。

不善業則包括了：與“五戒”相違背的行為；十不善法(*dasa akusala dhamma*)即十種無益之事，及以邪命⁵謀生。

善業將帶來愉悅與舒適，不善業則將帶來痛苦與懊惱。善業帶來的果報被稱為功德、利益，而不善業帶來的果報始終於我們無益。

3. 經典中提到，業依四種可能性成熟或不成熟。故依受報時間，業可分為：

- I. 現法受業(*Ditṭhadhamma vedanīyā kamma*)
- II. 次生受業(*Upapajja vedanīyā kamma*)
- III. 後後受業(*Aparāpariya vedanīyā kamma*)

---

⁴ 巴拉密：巴利語 *pāramī* 音譯。有時專指成佛的資糧，亦指成就禪那、聖道和聖果的資糧。

十種巴拉密依次是：佈施巴拉密、持戒巴拉密、出離巴拉密、智慧巴拉密、精進巴拉密、忍耐巴拉密、真實巴拉密、決意巴拉密、慈巴拉密、捨巴拉密。

⁵ 邪命：即不正當的職業，謀生方式或賺錢手段。經典中提到在家佛弟子應遠離五種邪命：1.販賣武器；2.販賣人口；3.飼養供屠宰的畜生（例如養雞、養豬、養魚等以供人屠宰）；4.販賣煙酒等麻醉品；5.販賣毒藥。此外通過殺生、偷盜、色情、欺騙等手段獲取錢財也屬於邪命。遠離邪命即是正命。

IV. 無效業(Ahosi kamma)

I. 有些善業或不善業的果報在被造下的當世即能成熟而受報，這是由於心路中第一速行心的力量。例如：窮人本那 (Puṇṇa)、少女金佳 (Ciñcamāṇavikā)和善覺王(Suppabuddha)的故事，後面將被詳細敘述。簡言之，這些皆屬於現法受業。

II. 有些在當生造下的業將在下一生帶來果報，此類業稱為“次生受業”。這是由心路中第七速行心的力量而產生。

此類例子包括：迭瓦達德(Devadatta)長老投生地獄；難德亞卡⁶(Nanda yakkha)在襲擊了阿拉漢沙利子(Sāriputta)尊者之後投生地獄；難德馬納瓦(Nanda Manavaka)投生地獄是由於強姦了清淨具德者青蓮色(Uppalavaṇṇa)比丘尼；窮人因德格(Indaka)因佈施一勺米飯而投生天界，以及青蛙在聽聞佛法時投生天界。

III. 由心路中第二至第六速行心分別造下的業稱為“後後受業”，這些業的果報不會在今生甚至下一生成熟，然而在以後的輪回當中隨時有

---

⁶ 亞卡:巴利語 yakkha 的音譯。漢傳佛教譯為“夜叉”或“藥叉”。

可能成熟而受報。

此類例子有：護眼(Cakkhupāla)尊者瞎眼的故事、阿拉漢摩嘎喇那(Moggallāna)尊者被匪徒襲擊、富翁無子(Aputtaka)的富有，以及阿拉漢青蓮色比庫尼的美貌。

IV.如果現法受業在當世沒有因緣成熟而產生果報，或次生受業在下一世沒有因緣成熟而產生果報，它們便會失效將不會產生任何果報。此類業稱為“無效業”。

迭瓦達德長老持守了比庫戒 36 年，這份功德其中一部分力量本可以成為他的“次生受業”，支助他在下一生獲得非常殊勝的果報，但當他墮入地獄時，這份功德力卻成為了無效業。然而在他未來的生命當中，他依然能夠從這份功德中獲得“後後受業”——未來世他將會成為名叫“薩帝沙勒”(Sattissara)的獨覺佛⁷。當一位眾生成就了正自覺佛果、獨覺佛果或阿拉漢果並般涅槃之後，他一切的次生受業和後後受業便會失效。阿拉漢指鬘尊者的故事也是一個很好的例證。

---

⁷ 獨覺佛：巴利語 *paccekabuddha* 直譯。在沒有佛法的時期，自己能夠無師通達四聖諦，但卻不能教導眾生的聖者。

第一章

善業的果報

120· 只要善業還未成熟，善人依然會遭受痛苦；
但當善業成熟時，他得享善業的福報。

122· 莫輕視善行，以為‘小善不會為我帶來果報’；
如同滴水能注滿水瓶，智者累積小善至福德滿盈。

《法句 千品》

在這裏我們將不再進一步地闡述前面所提到的偈頌，但會詳細解釋如下此句經文：

“kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo
bhavissāmī’ti.”

“無論我所造的是善或惡之業，我將是它的承受者。”

它的意思是：眾生是自己業的承受者。

也即是說：

1. 善果報由善因而生。
2. 不善果報由不善因而生。

先前我們解釋了“善業”，現在我們將解釋由此種業而產生的果報，即善果報。

首先，我們來談一談三福業(tīṇi puñña kiriya)，即：

1. 佈施
2. 持戒
3. 禪修

首先，我們將依據《獅子將軍經》(Sīhasenāpati

Sutta-AN 5:34)來談論佈施的功德。

行善(此處指佈施)之後，當世便可現見的果報

1. 為眾人所接受與喜愛。
2. 得遇善知識。
3. 將獲得好名聲。
4. 無論面對何種境況都能自信且鎮靜地處理。
5. 將圓滿在家人的職責。(依據《佈施利益經》(Dānānisamsa Sutta-AN 5:35)
6. 死後將能投生天界。

根據《善士施經》(Sappurisdāna Sutta-AN 5:148)，還提到了額外的五種善報，如下：

由佈施所獲善報

1. 依信心佈施可使容貌美麗或英俊。因此，願眾生佈施時常生起信心！
2. 恭敬地行佈施，將獲得伴侶、子女、師長及侍從們的順從及悉心傾聽、理解。
3. 通過“適時佈施”而獲得的果報是：在年輕時即可獲得大財富，或當急需時(如：饑荒)亦可獲得財富。根據《適時施經》(Kāladāna Sutta-AN

5:36)，“適時”意指向參訪者、旅行者、病人、身處饑荒之人佈施急需之物，或佈施一部分新豐收之物給具德者。

4. 通過慷慨地行佈施，眾生將會在享受財富、良好的食物以及交通工具時感到愉悅。

5. 若佈施之物是通過正當方式所得，而非通過傷害自己或他人，那麼無論今後的哪一世，其財富都將不會為火、水、壞人或賊盜所壞。

佛法中所提到關於佈施的一些其他善果報

1. 以自己的財物行佈施，卻排斥他人參與之人，未來將只能得到財富利益，卻無法得到他人的支持。

2. 以他人的財物行佈施，卻吝嗇於佈施自己的財物之人，未來將能夠得到他人的支持，卻無法獲得財富。

3. 從未親自行佈施或從未幫助他人行佈施之人，未來將無法得到財富與他人的支持。

4. 以自己和他人的財物行佈施，未來將能夠獲得財富以及他人的支持作為回報。

——《法句義注》

在《小部 本行》⁸(Apadāna)中提到，即使是對於很微小的佈施，若能以恭敬、智慧、具念的清淨心而行，將獲得殊勝果報。

佈施鮮花的功德

紅蓮(Paduma)尊者於過去某生曾供養一支蓮花給以勝蓮花佛(Padumuttara Buddha)為首的僧團，藉由此功德，他以與花瓣同等數量的次數投生為轉輪王，之後又投生為人界的國王七百次，並在最後一生證悟至高無上的涅槃。

——《本行》

三蓮鬘(Tiuppala Māliya)長老曾供養三支睡蓮給維巴西佛(Vipassī Buddha)，藉由此功德，於91大劫中，他皆未墮入過地獄。且因此而投生為沙格天帝⁹三百次、轉輪王五百次，並最終證悟涅

---

⁸ 本行，巴利語 apadāna，含有傳奇、偉人所行之義，即記述佛陀、獨覺佛和佛陀的聖弟子等諸聖者過去生所行的善惡諸業和今生之間的因果故事。此詞自古以來一直被訛譯為“譬喻”，但從其巴梵詞義、經文內容等方面，都沒有譬喻的意思。

⁹ 沙格天帝 (sakka devānaminda):直譯作沙格諸天之主。沙格，因過去世曾恭敬行佈施，故名。為三十三天之主。居於須彌山之頂喜見城，是佛教的護法主神。北傳佛教將之譯為帝釋、天帝釋、釋提桓因。

槃。如此，可見眾生若依清淨心而行佈施，即可獲得殊勝的善報。

——《本行 342》

七青蓮鬘(Sattuppalamālikā)比庫尼曾在過去世以智慧、具念之心供養西奇佛(Sikhī Buddha)七支百合，藉由此功德，她投生為沙格天帝的王后七十七次，於後世的每期生命裏，她皆擁有百合的色與香，這項功德最終亦支助了她證悟涅槃。

三翅子樹花(Tikaṇikāra Pupphiya)長老由於曾供養善慧佛(Sumedha Buddha)三支翅子樹花，得到的果報是投生為轉輪王 300 次、沙格天帝 500 次，並在之後的每一世皆擁有如下福報：

1. 有大財富。
2. 常投生於貴族，從未投生於低等種姓家庭。
3. 能獲得他所願的一切交通工具。
4. 常被美麗的女性與侍從所圍繞。
5. 擁有大量華服與珠寶。
6. 常得到他人尊重。
7. 良好的聲譽遍及城鄉。
8. 擁有好人緣，常被眾人圍繞陪伴。
9. 沒有人能使他身旁的人們不和乃至分崩離析。

10. 於親屬中最具權威。
  11. 從未遭受極端天氣。
  12. 從未遭受心理及生理之苦。
  13. 此善業亦支助了他證悟至高無上的涅槃。
- 《本行 501》

佈施油燈的功德

阿基特(Ajitha)長老曾向勝蓮花佛供養了一盞油燈，藉由此功德，他投生於天界長達六萬大劫，投生為諸天之王沙格天帝一千次，投生為國王七百次，並最終證悟涅槃。

——《本行 400》

在勝蓮花佛時期，五燈(Pañcadīpakā)比庫尼曾在一個漆黑的夜晚向菩提樹供養了五盞油燈。此功德使她投生為沙格天帝的王后八十次、轉輪

王的王后數千次，在我們的果德瑪¹⁰佛出世時期，她於年僅七歲便證悟涅槃。

——《長老尼本行 9 》

薩古拉(Sakulā)比庫尼曾於某天夜晚向咖沙巴佛(Kassapa Buddha)的舍利塔供養了一盞油燈，因此而獲得了如下善果報：

-
1. 無論她去到何處，那裏皆有光亮。
  2. 有天眼。
  3. 擁有銳利的智慧。
  4. 為眾人所喜愛，且擁有好名聲。
  5. 她天生便對聖道的修習有著極大的恭敬與智慧。
  6. 常投生於貴族。
  7. 無論她踏足何處，那裏的道路皆變得平坦。
  8. 視力敏銳。

——《長老尼本行》

一盞燈(Ekadīpiya)長老曾向正在火葬的悉塔

---

¹⁰ 果德瑪：巴利語 Gotama 音譯。我們佛陀的家姓。果德瑪佛又稱釋迦牟尼佛，我們現在的佛法時期即是果德瑪佛陀的教法時期。北傳佛教依梵語 Gautama 音譯為喬達摩、瞿曇等。

特佛(Siddhattha Buddha)供養了一盞油燈，藉此，他投生為沙格天帝三十一次，投生為轉輪王二十八次。

——《長老尼本行 416》

由此，我們應懂得，以平靜且具念之心佈施哪怕只是一盞油燈，其果報亦殊勝於以散亂且愚癡之心佈施千萬。

佈施熏香的功德

圖巴達亞(Dhūpadāyaka)長老以平靜與智慧之心在悉塔特佛(Siddhattha Buddha)的室內燃香。他由此而獲得的果報是：於九十四大劫中皆未墮入過地獄，並最終證悟涅槃。

——《本行 26》

阿拉漢畢陵德瓦赤(Pilindavaccha)長老由於供香而獲得如下十種善果報：

1. 擁有芬芳的體香。
2. 有名望。
3. 有大財富。
4. 擁有敏捷的智慧。

5. 擁有銳利的智慧。
6. 擁有深奧的智慧。
7. 充分培養出善巧於語言文句及語法的智慧。
8. 知識淵博。
9. 知識廣博。
10. 能夠迅速地掌握知識。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施香水的功德

當尊貴的維巴西佛(Vipassī Buddha)與他的弟子經過時，喜足(Tusita)尊者向其噴灑了由盛開的瓦弩(Vanuk)花所製成的香水。他由此善行而獲得的果報是：投生為轉輪王兩千五百次，投生為諸天之王沙格天帝兩千五百次，並在每一世皆：

1. 擁有同樣的名字——喜足(Tusita)。
2. 常被芳香環繞。
3. 體香可瀰漫半英里。
4. 一切置於他掌中之物，氣味皆變得香甜。

由此善行，他以舒適愉悅度過十萬大劫並圓滿其巴拉密，最終證悟涅槃。

——《本行》

香水(Gandhodakiya)長老曾在雨中向護持過

勝蓮花佛的菩提樹供養了一鉢香水。他由此而獲得的果報是：投生於天界時便享受一切舒適與美好，投生於人間也從未感到痛苦與悲傷，他遠離一切憂惱，直至證悟涅槃。

——《本行 54》

聽聞佛法的功德

在勝蓮花佛時期，聞一法 (Ekadhamma Savaniya)尊者只因聆聽了一次佛法開示，便投生為沙格天帝三十一次，投生為轉輪王二十一次。

——《本行 427》

聞一法尊者曾以智慧且具念之心聽聞了一次關於“想蘊無常” (Anicca saññā)的佛法開示，便獲得了如下利益：

1. 投生於天界長達三萬兩千大劫。
2. 投生為沙格天帝五十一次。
3. 投生為轉輪王七十一次。

在我們的果德瑪佛住世時期，他於 7 歲證悟涅槃。

——《本行 339》

由此可見，聆聽佛法開示時應平靜且專注。

佈施食物的功德

在尊敬的見義佛(Atthadassī Buddha)時期，馬哈拉哲(Mahārāja)尊者以平靜、具念且智慧之心供養了一梳蜂蜜給佛陀，他由此而獲得的果報是：投生為沙格天帝十四次，投生為轉輪王五百次，投生為國王二十八次，並最終證悟涅槃。

——《本行 35》

在尊敬的見義佛時期，阿緹木德(Adhimutta)尊者曾向佛陀及其弟子供養了甘蔗，因此於之後的一千八百大劫中皆未墮入過地獄。

——《本行 36》

供一匙食(Kaṭacchu Bhikkhādāyikā)比庫尼曾供養了一匙米飯給帝思佛(Tissa Buddha)，她因此而投生為沙格天帝的王后三十六次，投生為轉輪王的王后五十一次。

——《長老尼本行 7》

在勝蓮花佛時期，供青蓮(Uppaladāyikā)比庫尼曾向佛陀供養了鉢食和一件袈裟，因此而投生

為沙格天帝的王后一千次，接著又投生為轉輪王的王后一千多次。

藉由此功德，她亦獲得了如下善果報：

1. 膚色白皙。
2. 容貌美麗。
3. 令人悅目。
4. 投生於貴族及高等種姓階級。
5. 擁有作為女人的一切美麗。

——《供青蓮長老尼本行》

當然，先前已提及的諸如長壽、享有一切舒適、權威、智慧、聲望等善果報，她亦同樣擁有。

佈施針的功德

供針(Sūcidāyaka)尊者因曾向維巴西佛供養針，故而投生為轉輪王七次。

——《本行 7》

根據《畢陵德瓦赤長老本行》，其中列舉了能夠獲得的善果報：

1. 擁有解決疑惑的能力。
2. 容貌英俊美麗。
3. 有大財富。
4. 擁有銳利且強有力的智慧，從而能夠透徹

地理解微妙甚深的佛法。

佈施布的功德

供一匹布(Ekadussa Dāyaka)尊者曾心懷恭敬與智慧地向勝蓮花佛供養布。因此，他投生為沙格天帝三十六次，投生為人間的國王三十三次，並擁有如下善果報：

1. 容貌英俊美麗。
2. 擁有美德。
3. 不被敵人欺騙。
4. 擁有諸多衣物。
5. 有大財富。
6. 頭頂常有傘蓋遮擋。
7. 膚色金黃。

根據《畢陵德瓦赤本行》，他亦享有如下善果報：

8. 皮膚不被塵垢所沾染。
9. 身體明亮。
10. 肌膚光滑而柔軟。

佈施床墊的功德

根據《本行 271》，蘇萬那比鉢哈尼亞(Suvaṇṇa

Bibbohaniya)因供養床墊的善行而獲得了諸多利益。

根據《畢陵德瓦赤本行》，所獲利益如下：

1. 體態均衡。
2. 受人尊敬。
3. 肌膚光滑。
4. 身材迷人。
5. 擁有智慧。
6. 常得到他人的擁護。

佈施傘蓋的功德

供傘(Chattadāyaka)長老在過去某一世中曾有一位證得阿拉漢果的兒子，在這位阿拉漢般涅槃後火化之時，供傘長老向其供養了傘蓋。於是，在之後的九十六大劫裏，他皆獲益於此善行，並三次投生為轉輪王。

——《供傘長老本行》

一傘(Ekachattiya)長老在他過去的某一世中曾為見義佛(Atthadassī Buddha)持白色傘蓋，因此安逸而舒適地度過了七十七個大劫，投生為沙格天帝七十七次、轉輪王一千次。

——《本行 412》

畢陵德瓦赤長老因供養傘蓋而獲得的善果報：

1. 從未遭受嚴寒之苦。
2. 皮膚不被塵垢所沾染。
3. 不受絲毫苦難。
4. 常受人尊敬。
5. 皮膚柔軟。
6. 心智純淨。
7. 從未遭受炎熱之苦。
8. 被贈予精美的傘蓋。

佈施鉢的功德

供鉢 (Pattadāyaka) 長老曾向悉塔特佛 (Siddhattha Buddha) 供養鉢，因此而在之後的九十四大劫中皆未墮地獄。

——《本行 246》

畢陵德瓦赤長老因供養鉢而獲得的十種善果報：

1. 擁有昂貴的金銀垂飾。
2. 不受絲毫苦難。
3. 從未身處險境。
4. 常受他人尊敬。
5. 從不會缺乏衣、食、住、飲等用品。

6. 財富不被浪費。
7. 擁有堅強的意志。
8. 熱愛佛法。
9. 內心只有少許塵垢。
10. 最終，他於諸漏中解脫。

佈施剃刀的功德

1. 對一切事物皆有敏銳的洞察力。
2. 擁有平靜安定的心。
3. 擁有廣博的知識。
4. 擁有決意力。
5. 擁有勇氣。
6. 擁有健全而成熟的心智。
7. 敏銳的心智。

供剃刀(Vāsidāyaka)長老曾因供養剃刀的善業，而在九十四大劫中皆未墮地獄。

——《本行 240》

佈施刀具的功德

1. 常生起善思。
2. 有膽量。
3. 有耐心。

4. 充滿慈愛。
5. 生而賦有卓越的智慧。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施指甲刀的功德

1. 奴僕眾多。
2. 牲馬眾多。
3. 有侍衛為其服務。
4. 有理發師為其服務。
5. 有廚師為其服務。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施手搖扇的功德

1. 不會遭遇嚴寒或炎熱之害。
2. 不會遭受皮膚刺激。
3. 不會遭受心理上的痛苦。
4. 對欲貪有良好的控制力。
5. 對瞋恚有良好的控制力。
6. 對愚癡有良好的控制力。
7. 對傲慢有良好的控制力。
8. 能避免邪見。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施濾水布的功德

1. 長壽。
2. 不為仇敵所害。
3. 不為武器所害。
4. 不為毒所害。
5. 不會遭遇非時而亡。

佈施油壺的功德

1. 容貌英俊而美麗。
2. 言語甜美。
3. 常生起善心。
4. 頭腦冷靜。
5. 無論身處何地都很安全。

巴跋伽勒(Pabhaṅkara)長老在過去某世曾是位森林工作者。一次，他於林野漫步時，偶然發現了一座內置勝蓮花佛舍利的廢棄佛塔，他悉心清潔了佛塔並禮敬八次後離開，從此便再也沒有回來過。次生，他投生至三十三天並擁有一座金碧輝煌的宮殿。

他投生為沙格天帝三百次，投生為轉輪王二十五次。生於人間時，他擁有以下九種善果報：

1. 常獲得大財富。
2. 即使身處叢林，他也總能獲得一切所需之物。
3. 無論何時他進入叢林，他前方的道路總會自動清理乾淨。
4. 從不遭受任何瘙癢、皮疹、皮膚刺激或者疥瘡的困惱。
5. 不受任何一種癌症困惱。
6. 膚色金黃。
7. 他總是能夠得到他所喜愛的，並遠離他所厭惡的。
8. 易得定。
9. 於十萬大劫裏，他皆未墜入惡趣受苦。

《本行 336》中提到，此功德亦是他最終證

悟涅槃的助緣。

——《本行 336》

佈施針盒的功德

1. 常快樂。
2. 擁有健全的體格。
3. 總能使自己處於舒適、穩定的狀態中。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施肩袈裟的功德

1. 有敏銳感知力。
2. 能憶起過去生世。
3. 身強體壯。

佈施腰帶的功德

1. 能證得深厚的定力。
2. 成為善巧於入穩固定力的禪修者。
3. 能令圍繞在身邊的人們團結。
4. 他人傾向於相信他的話語。
5. 具有正念。
6. 無所畏懼。

佈施鉢腳的功德

鉢托(Pattadhara)尊者在他過去某一生中曾向西奇佛(Sikhī Buddha)佈施了一個鉢托，因此善行，他投生為名叫薩曼特萬那(Sāmanthavaṇṇa)的轉輪王。

信徒庫竹德拉(Khujjuttarā)在她的某個過去生中，曾向一位獨覺佛供養了八只手鐲，後來這八只手鐲被用來製成一個鉢腳。依此善行，她後來在佛法中獲得了殊勝的智慧。

——《增支部義注》

根據《畢陵德瓦赤長老本行》，供養鉢腳有如下五種功德：

-
1. 意志堅定不動搖。
  2. 具有正念。
  3. 擁有充分的智慧以理解佛法。
  4. 不會輕易忘記佛法。
  5. 能夠透徹地理解佛法。

佈施鍋碗瓢盆等器皿的功德

跋迦那巴喇叻(Bhājanapālaka)長老在某過去生曾投生為一名陶匠並向比庫們供養各式各樣的器皿。因此善行，他投生為轉輪王一次，並在之後的九十一大劫中皆輪回於善趣並享有一切舒適與美好的物質，直至最終證悟涅槃。

——《本行 232》

與上述善行相似，畢陵德瓦赤長老也幸運地獲得如下三種功德：

1. 於每一世皆有機會使用貴重的容器。
2. 擁有具德之妻、忠誠之僕以及昂貴的交通工具。

於後世中皆能全面而深刻地通曉各知識領域。

佈施盤子的功德

1. 將獲得精美的盤子。
2. 外表迷人，品行高貴。
3. 行為舉止禮貌大方。

佈施醫藥的功德

美德古(Mettagū)長老曾向善慧佛(Sumedha Buddha)供養酥油，依此功德，他投生為沙格天帝十八次，投生為轉輪王五十一次，並在其每一世中皆會繼承大量的財產，最終亦證悟涅槃。

——《本行 403》

與上述善行相似，畢陵德瓦赤長老亦幸運地獲得如下十種額外的功德：

1. 長壽。
2. 有力量。
3. 擁有良好的決意力。
4. 膚色明亮。
5. 聲名遠揚。
6. 享有諸多舒適美好。
7. 不遇災禍。
8. 不遇危險。
9. 受人尊敬。
10. 不受愛別離之苦。

佈施拖鞋的功德

供拖鞋(Upāhanadāyaka)長老以具念與智慧之心向禪德那(Chandana)長老供養了一雙拖鞋，依此功德而在九十一大劫中皆未墮入地獄。

供草鞋(Pānadhīdāyaka)長老曾將自己的草鞋供養給了最高見佛(Anomadassī Buddha)，因此投生為諸天之王沙格天帝五十五次，投生為轉輪王一千次，並獲得如下三種善果報：

1. 得到迅捷的交通工具。
2. 得到長牙象、馬及黃金宮殿。
3. 得到昂貴的拖鞋。

——《本行 479》

佈施毛巾的功德

1. 膚色金黃。
2. 身體不會被弄髒。
3. 容光煥發。
4. 擁有榮耀。
5. 皮膚光滑。

6. 膚不染塵。

佈施手杖的功德

供杖(Daṇḍadāyaka)長老曾以竹子製成一柄手杖並將其供養僧團，藉此功德，他於 94 大劫中皆未墮入地獄，且只投生於人、天善趣。

根據《畢陵德瓦赤長老本行》，同樣的善行還會帶來另外六種功德：

1. 多子。
2. 無所畏懼。
3. 任何人都沒有機會傷害他。
4. 將獲得一切形式的保護。
5. 將不會因無謂之事而感到追悔。
6. 無憂無慮。

佈施眼藥膏的功德

1. 擁有精緻、大且圓的眼睛。
2. 必要時，眼睛會變成白色、黃色或紅色。
3. 視力良好，遠離諸疾。
4. 免受一切疾病之害。
5. 將獲得神通力。

6. 最終將證得無上的涅槃。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施鎖匙與匙盒的功德

1. 依其供養鎖匙的善業，將有幸獲得打開佛法之門的智慧。

2. 少瞋恚。

3. 不易疲憊。

——《畢陵德瓦赤本行》

向出家人佈施腰帶的功德

1. 將獲得深厚的定力。

2. 將善巧於禪定。

3. 他的擁護者將不會離他而去。

4. 易取信於人。

5. 將繼承大財富。

——《畢陵德瓦赤本行》

清潔菩提樹庭院的功德

掃一次(Sakiṃsammajjaka)長老因清掃為維巴西佛遮蔭的菩提樹庭院而獲得了以下 17 種功德。

以充滿恭敬與信之心清掃菩提樹的庭院，將能獲得如下功德：

1. 將能培育深厚的定力。
2. 將能為少過失之人。
3. 將成為純淨無暇、不做錯事之人。
4. 將不會以任何方式受苦。
5. 將不會蒙受冤屈。
6. 將不生皮疹。
7. 將不起水泡或癩子。
8. 將不長疥瘡。
9. 將不會中風。
10. 將不會得嚴重的皮膚病或疥瘡。
11. 皮膚將不受一切刺惱之苦。
12. 不會有引起皮膚瘙癢的潰爛。
13. 將不會悲傷哀歎。
14. 無所畏懼。
15. 正直誠實。
16. 將能培育明淨的心。
17. 入定自在。

——《本行 421》

掃菩提樹(Bodhisammajjaka)長老在他的某個

過去世中，曾悉心清理菩提樹落下大量的落葉，這項善行給他帶來了如下二十種利益：

18. 不墮地獄，將投生於人、天善趣享受一切舒適。

19. 將投生於貴族或高等種姓。

20. 容貌俊美，有吸引力。

21. 體態均勻健美。

22. 身體發育健全。

23. 身材迷人。

24. 膚色金黃。

25. 皮膚光滑而柔軟。

26. 投生時嘴含銀匙。

27. 皮膚不會沾染污垢。

28. 將不遭受風吹雨打。

29. 身體不被汗水所浸。

30. 將解脫一切身心之苦。

31. 無怨敵。

32. 有大財富。

33. 不為國王、火、水、盜賊所害。

34. 僕人忠誠且恭敬。

35. 不遇非時而死。

36. 身旁之人皆願其擁有一切舒適美好。

37. 擁有榮耀、聲名遠揚。

最終，此善行亦是他證得無上涅槃的助緣。

——《本行 528》

因此，通過以上兩個案例可見，若以恭敬、信與智慧之心清理菩提樹及其庭院，將共能獲得三十七種功德。這所有善行的功德最終亦成為證悟涅槃的助緣。

向患病比庫提供煙管的功德

向患有鼻腔疾病的比庫提供醫用煙管是沒有過失的。

1. 將具有強而有力的正念。
2. 將具有完善的神經系統。
3. 將具有神通力。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施汽鍋爐灶與骨灰盒的功德

1. 將永遠平安。
2. 生活舒適美好。
3. 擁有榮耀，支持者眾多且忠誠。
4. 皮膚柔軟光滑。

5. 不受任何疾病之苦。
  6. 為人正直。
  7. 將獲得大鍋灶與精美的骨灰盒。
  8. 將獲得各式各樣的交通工具。
  9. 將無所畏懼。
  10. 有大財富，且並不易為他人所壞。
- 《畢陵德瓦赤本行》

佈施眼膏架的功德

1. 生活充滿一切美好與成就。
2. 長壽。
3. 聰慧。
4. 遠離一切危難。

佈施削筆刀與鑷子的功德

根據《畢陵德瓦赤本行》，依供養削筆刀和鑷子的善行，施主將獲得強而有力且純淨的智慧，從而徹底根除心中的煩惱。

佈施吸入器的功德

根據《畢陵德瓦赤本行》，供養吸入器將獲

得八種功德：

1. 將對三寶有信心。
2. 擁有美德。
3. 恥於作惡。
4. 懼怕作惡。
5. 見多識廣。
6. 慷慨大方。
7. 有耐心。
8. 有智慧。

佈施椅子的功德

黑瑪卡(Hemaka)長老曾以神通製成一把金椅，並將其供養給喜見佛(Piyadassi Buddha)，依此善行，他投生為轉輪王 75 次，而後投生為沙格天帝 32 次。

供一座(Ekāsanadāyaka)長老在他的木床上騰置出一個座位，並將其供養給勝蓮花佛，依此善行，他投生為轉輪王 80 次，投生為沙格天帝 50 次。

——《本行 423》

供一座(Ekāsanadāyikā)比庫尼曾以信心、智慧與具念之心向一位比庫供養一坐臥處，依此善行，她投生為沙格天帝的王后 80 次，又投生為轉輪王的王后 77 次。除此之外，她生於人間時，總是擁有如下善果報，任何做出類似善業的人亦將獲得同樣的功德：

1. 將得到金椅和銀椅。
2. 將沒有精神上的痛苦。
3. 將獲得許多床墊和地毯。
4. 將有大財富。
5. 將投生於貴族或高等種姓。
6. 將沒有悲傷或哀慟。
7. 充滿魅力，引人注目。
8. 侍者眾多且忠誠，並悉心照料每次的洗浴、裝扮、進食、娛樂等事務。

最終，此善行亦支助其證悟無上涅槃。

——《供一座長老尼本行》

此外，依據《畢陵德瓦赤長老本行》，此善行亦可產生如下的利益：

9. 受人尊敬。
10. 受人讚美。
11. 將能夠時刻準備奉獻自己所擁有的一切。

12. 於很長一段時間內都不會在輪回中受苦。

佈施枕頭的功德

-
-
1. 將獲得昂貴而舒適的枕頭。
  2. 將具有踐行八聖道的決意與力量。
  3. 將具有克服五種感官欲望的能力。
  4. 將能培育良好的定力。
  5. 教養良好，舉止文雅有禮貌。
  6. 將具備覺悟所需的潛在素質以及三種防護¹¹。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施茅草屋的功德

依據《畢陵德瓦赤本行》，施主將獲得諸多坐臥處作為回報。

佈施置腳凳的功德

-
1. 將獲得諸多交通工具、馬車等。
  2. 將擁有順從、忠誠、恭敬地致力於照料他

---

¹¹ 三種防護(kaya vacī mano saṃvarasīla)：即身、語、意的律儀及防護。

的妻子、僕人和工匠。

製作獨木橋的功德

《本行》中提到，陀德(Dhotaka)長老曾建造了一座橋，並將其供養給以勝蓮花佛為首的僧團，因此而獲得 7 種功德：

1. 即使不幸從樹上或岩石上墜落，也能落腳於安穩處。

2. 不被敵人所敗。

3. 財富不為盜賊所掠奪。

4. 不遭他人貶低。

5. 具有戰勝敵人的能力。

6. 不受炎熱之苦。

7. 投生於人間或天界時，將能依其意願以任意方式旅行。

在輪回的最後，將能證得無上的涅槃。

佈施護膚油的五項功德

1. 身體健康。

2. 容貌俊美，令人賞心悅目。

3. 能迅速領悟佛法。

4. 終其一生皆可獲得豐富、充足的飲食。

5. 將享受長久的壽命。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施酥油及食用油的功德

供酥油(Sappidāyaka)長老曾向普思佛(Phussa Buddha)供養了一些酥油，依此善行而投生為轉輪王。

——《本行 166》

根據《畢陵德瓦赤長老本行》，供養酥油及食用油能獲得以下 5 種功德：

1. 將成為一個有影響力的人。
2. 容貌俊美。
3. 子女乖巧順從。
4. 遠離諸疾。
5. 將幸運地過著純潔的生活方式(梵行)。

佈施口腔清潔用品的功德

1. 嗓音清晰。
2. 聲音悅耳。
3. 將不會得肺結核。
4. 將不會得哮喘或任何呼吸系統疾病。

5. 口氣清新。

——《畢陵德瓦赤本行》

佈施凝乳、蜂蜜、椰糖及糕點的功德

1. 通過佈施凝乳，將能獲得強而有力的能量修習三十二身分。
2. 通過佈施蜂蜜，將證悟無上的涅槃。
3. 通過佈施各式糕點，將獲得四種沙門果，即覺悟的四個階段的成果。
4. 通過佈施椰糖，將獲得強大的力量去培育斷除一切煩惱的智慧。

一切施的功德

1. 將獲得四軍(即象、馬、戰車和步兵)的時時保護。
2. 幾乎在每一生中都擁有 6 萬輛裝備齊整的戰車。
3. 常有 6 萬種樂器與花鼓合奏供其享樂。
4. 常被六萬六千衣著華麗、笑容滿面、具有一切女性之美的處女簇擁。
5. 投生於天界長達三萬大劫。
6. 投生為沙格天帝 1000 次。
7. 投生為轉輪王 1000 次。

然而當知，只有當佈施者以正念、恭敬、智慧之心行佈施，才能得到這些功德。

在腳上塗檀香霜的功德

多迭亞(Todeyya)長老曾為善慧佛(Sumedha Buddha)之足塗抹檀香膏，於是獲得了以下功德：

1. 他的話語易得信於人。
2. 成為了偉人。
3. 思惟暢通。
4. 身體將發光閃耀長達 25 大劫。
5. 投生於天界長達 2600 大劫。
6. 投生為轉輪王 1000 次。
7. 投生為國王許多次。

除了在輪回之旅中獲得了這些利益，於果德瑪佛時期，這項功德亦支助他證悟了無上的涅槃。

——《本行 408》

佈施雄蕊與花蓋的功德

雷弩布迦(Reṇupūjaka)長老曾向維巴西佛供養鐵樹的花蕊，因此而投生為名叫雷弩(Reṇu)的轉輪王，並最終證悟了無上的涅槃。

——《本行 110》

帝那蘇喇(Tiṇasūlaka)長老曾向帝思佛(Tissa Buddha)供養茉莉花，因此善行，他投生為沙格天帝 25 次，投生為轉輪王 75 次，並最終證悟了無上的涅槃。

——《本行 413》

阿帝剎帝亞(Atichattiya)長老曾向尊貴的見義佛(Atthadassī Buddha)舍利塔供養花蓋，因此善行，他在 1700 大劫中皆未墮入地獄，並在此期間曾投生為沙格天帝。

——《本行 141》

向僧團佈施孤邸的功德

供葦舍(Nalakuṭidāyaka)長老曾向那勒德佛(Nārada Buddha)供養了一間由蘆葦製成的孤邸，此善行使他投生為轉輪王 34 次，並在最終證悟了至高無上的涅槃。

——《本行 499》

葦屋(Nalāgārika)長老以蘆葦製成一個孤邸，並以茅草覆蓋其頂後，將其供養給那勒德佛(Nārada Buddha)。此善行使他投生於天界長達 14 大劫，投生為轉輪王 74 次。並最終成為擁有四辨析智¹²(Catupaṭṭisambhidā)的阿拉漢。

——《本行 345》

供草屋(Tiṇakuṭṭidāyaka)長老在 91 大劫前曾是個窮困潦倒的僕人。一天，出於某些原因他來到了森林裏。在那裏，他用 6 根樹幹搭建了一個孤邸，並以茅草覆蓋之後將其供養僧團。此善行使他獲得了以下果報：

1. 一處住所為他顯現於三十三天。
2. 無論降生何處，那裏皆會有宮殿依其意願而顯現(或被建造)。
3. 不受怖畏、驚嚇、恐慌之苦。
4. 當他經過如獅子、熊等可怕野獸的領域時，那些野獸皆會避開他所經之處。
5. 同樣的，毒蛇、亞卡(yakkhā)、餓鬼及一切看不見的兇猛眾生，在他經過它們的棲息地之時，它們亦會避開。

¹² 四辨析智：義辨析智、法辨析智、辭辨析智、辯辨析智。

6. 最終，他於果德瑪佛時期證悟了至高無上的涅槃。

——《本行 337》

佛陀曾在《施何經》(Kiṃdada Sutta-SN 1:42) 中亦提到，“施予住處者，他即給一切”。

法佈施的功德

佛陀，超越世間一切的至上殊勝寶，曾說“Sabbadānaṃ Dhammadānaṃ ānaṃjināti.”¹³ 譯為“法施勝一切施。”

這句經文的意思是，法的教導與傳授之利益勝於佈施其他一切。

在《法句義注》中，對上述經文的闡述如下：

“Tattha ‘Sabbadānaṃ Dhammadānaṃ’ti

Sacepi hi cakkavāḷagabbhe yāva brahmalokā
nirantaraṃ katvā sannisinnānaṃ Buddha
Pacceka Buddha khīṇāsavānaṃ kadali gabbhasadisāni
cīvarāni dadeyya, tasmīṃ samāgame catuppadikāya
gāthāya katānumodaṇāva seṭṭhā.”

---

¹³ Dhp 354

上述巴利偈頌的意思是：

即使向不可計數的正自覺佛、獨覺佛、阿拉漢聖者們供養那如香蕉樹幹中心組織般柔軟的袈裟，如是善業功德亦不及佈施四句巴利佛法偈頌。哪怕這些正自覺佛、獨覺佛、阿拉漢聖者們的數量繁密如他們不留縫隙地坐在一起充滿了直至“非想非非想處天”的整個輪圍界。

不僅如此，這段注釋繼續描述：

“Tañhi dānaṃ tassā gāthāya soḷasim kalam nāgghati.”

意思是：即使向不可計數的正自覺佛、獨覺佛和偉大的阿拉漢們供佈施，與傳播四句簡短的巴利偈頌的法語相較，前者的功德不及後者的十六分之一。由此可見，即使傳播最簡短的法談，亦能產生極大的果報。

為了更詳細地說明這一點，我們仍將引用《法句》的義注，如下：

“Tathārūpāya eva parisāya pañītapīṇḍapātassa patte pūretvā dinnadānatopi sappitelādīnaṃ patte pūretvā dinnabhesajjadānatopi Mahāvihāra sadisānaṃ vihārānañca Lohapāsāda sadisānañca pāsādānaṃ anekāni satahassāni kāretvā dinna senāsana dānatopi Anāthapiṇḍikādīhi vihāre ārabhha

kata pariccāgatopi antamaso catuppadikāya gāthāya anumodanāvasenāpi pavattitaṃ dhammadānameva varam setṭham.”

同樣的，即使向不可計數的正自覺佛、獨覺佛、阿拉漢聖者們慷慨供養無限美味珍饈，其功德亦不及進行一次美妙的法談。

以另一個角度來進一步描述，即使向不可計數的正自覺佛、獨覺佛、阿拉漢聖者們慷慨供養昂貴的藥食，如滿碗滿碗的酥油等等，哪怕這些正自覺佛、獨覺佛、阿拉漢聖者們的數量繁密如他們不留縫隙地坐在一起充滿了直至“非想非非想處天”的整個輪圍界。如是佈施善業亦不及一次美妙的法談。

即使建造成千上萬規模宏大如阿奴拉特布勒 (Anurādhapura) 王國時期宏偉的精舍及多層的寺院(例如：銅殿 Lohamahāpāsāda)等坐臥處以行佈施，其功德亦無法與進行一次美妙的法談相提並論，因為那傳遞的是至高無上的涅槃之樂。

佛法中如是說：即使在心中思惟一句法語的功德亦大於果德瑪佛時代那次著名的大佈施，即果德瑪佛陀住世時期，僧團的“第一施主”——富有的給孤獨富翁(Anāthapiṇḍika)，以五億四千萬

金建造揭德林大寺(Jetavana Mahāvihāra)供養給以佛陀為首的僧團。

這差異背後的原因是：這些行佈施之人，只有在聽聞佛法並了知其法義之後，才會行如此佈施。如果他們未了解佛法真意，那麼他們絕不會佈施即便是少許的飯或粥。由此觀之，便可理解為什麼說“法佈施遠勝於其他一切佈施”。

尊敬的阿拉漢沙利子長老，是果德瑪佛時期智慧第一的上首弟子。他有著極強的洞察力，乃至於如果在一個大劫之內持續不斷地下雨，他亦可清楚地了知共落下了多少滴雨水。

然而即便是對於一位擁有如此智慧的阿拉漢，如果沒能聽聞到佛陀正法的隻言片語，他亦無法憑一己之能而了知佛法。因此，佛陀告訴沙格天帝“法施勝一切施”。

因此，正在閱讀這些文字的良善之人們，請盡可能地去弘揚佛法吧！願你們盡己之所能，將佛陀的法語贈予他人或出版發行等等。

三皈依的功德

在最高見佛(Anomadassī Buddha)時期，行皈依(Saraṇagamaniya)長老曾在尼思跋(Nisabha)長老座下行三皈依，依此善業功德力，他擁有了絕佳的理解力和誠摯、充滿了信的心，他曾幸運地投生為沙格天帝八十次，投生為轉輪王七十五次。最後，於果德瑪佛時期，他七歲便證得阿拉漢果。

——《本行 23》

同一時期(最高見佛時期)，持五戒(Pañcasīlasamādāniya)長老曾在尼思跋(Nisabha)長老座下受持五戒。依此善業功德力，他幸運地投生為沙格天帝 30 次，投生為轉輪王 75 次，最終，他於我們的果德瑪佛陀時期，在韋沙離城中受五戒時證得阿拉漢果。

——《本行 24》

若一個人以純淨、誠摯之心皈依三寶，並把三寶當作唯一的皈依處，那麼此人將不會墮入地獄，且將能投生於天界。

“Ye keci Buddhamaṃ saraṇaṃ gatāse,

na te gamissanti apāyabhūmiṃ;
pahāya mānusaṃ dehaṃ,
devakāyaṃ paripūressantī'ti.”¹⁴

向動物供佈施，將於一百大劫中獲得長壽、相好、安逸、強健、智慧的善果報；向無德凡夫供佈施，將於一千大劫中獲得上述善果報；向有德凡夫供佈施，將於十萬大劫中獲得上述善果報；向聖者或有德的出家人供佈施，將於千億大劫中獲得上述善果報。

在《中部》義注中闡述到，若向一位皈依三寶之人供佈施，所獲善果報是不可估量的。向持守五戒的有德凡夫供佈施，所獲善果報勝於前者；向持守十戒者供佈施，所獲善果報勝於前者；向一位新學比丘行佈施，所獲善果報勝於前者；向一位禪修的比丘供佈施，所獲善果報勝於前者；向一位入流者供佈施，所獲善果報將遠勝於上述一切功德。

《供養分別經》(Dakkhiṇāvibhaṅgasutta)¹⁵的

¹⁴ 《大集會經》DN 20 Mahāsamaya Sutta，及《集會經》SN 1:37 Samaya Sutta。

¹⁵ 《供養分別經》MN 142 Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta。

義注中提到：“一位初習觀智的比庫與一位觀智已成熟的比庫，若向此二者供同等佈施，供養後者所獲功德將遠大於前者。”

根據《韋喇馬經》(Velāma Sutta)¹⁶，向一位一來聖者供佈施，所獲功德遠勝於向一百位入流者供佈施；向一位不來聖者供佈施，所獲功德遠勝於向一百位一來聖者供佈施；向一位阿拉漢聖者供佈施，所獲功德遠勝於向一百位不來聖者供佈施；向一位獨覺佛供佈施，所獲功德遠勝於向一百位阿拉漢聖者供佈施；向一位正自覺佛陀供佈施，所獲功德遠勝於向一百位獨覺佛供佈施。然而若向以正自覺佛陀為首的僧團供佈施，所獲功德將勝於上述一切功德。

若建造並佈施住所給一切僧團（即現在的、未來的，及四方的僧團），所獲功德將勝於上述一切功德；然而若能皈依三寶，所獲功德將勝於前者；若能皈依三寶並持守五戒，所獲功德亦勝於上述一切；然而若有能力散播慈愛，哪怕只是片刻——如同嗅一下花香那樣短暫，亦將獲得更為殊勝的果報。

---

¹⁶ 《韋喇馬經》AN 9:20 Velāma Sutta。

拋開上述一切，《韋喇馬經》中亦提到，若一個人能夠修習維巴沙那(觀禪)而洞悉無常，哪怕只是彈指頃，那將是此人所能造下的最殊勝的善業。

給青年男子蘇跋問題的答復

一次，一位名叫蘇跋(Subha)的青年男子向如來詢問了十四個問題，根據佛陀的回答，他揭示了十四種業與果報之間的關聯。

1. 殺生使人短壽。
2. 離殺生者將長壽。
3. 傷害眾生者(包括動物)，將受諸疾折磨。
4. 離傷害眾生者，將獲得健康。
5. 常懷瞋恨者，將投生為醜陋之人。
6. 離瞋恨者，將投生為容顏俊美之人。
7. 常嫉妒他人者，將得人微言輕之果報。
8. 離嫉妒者，將得位高權重之果報。
9. 吝施者貧窮。
10. 慷慨佈施者富有。
11. 自負者將出身卑賤。
12. 謙遜者將出身高貴。
13. 不問詢、探究何為善、何為惡之人，來

世愚癡。

14. 問詢、探究何為善、何為惡之人，來世聰慧。

——《小業分別經》(MN 135)

持守五戒的功德

持戒之人將獲得諸多善果報。對於受持離殺生學處者，有 23 種功德；對於受持離不與取學處者，有 11 種功德；對於受持離欲邪行學處者，有 19 種功德；對於受持離虛妄語者，有 14 種功德；對於受持離諸麻醉品者，有 30 種功德；由此觀之，持五戒者共可獲得 97 種功德。

如果將禪修的功德全部列舉出來，那麼這本書的篇幅就會無比冗長，所以在此我不打算將其一一列出。然而，僅僅通過佈施就能獲得如此多的善果報，那麼想像一下，通過禪修而造下的善業產生的善果報將會是多麼強而有力。事實上，在佛陀的教法中，禪修被視為至上的善行。對於一位有德的良善之人，他所能做到的至善之事即是禪修。正因如此，我們才會一遍又一遍地強調這一點。也願你們能夠通過持續地從事一切善行

而獲得高尚的志行與智慧！

親愛的賢友們，我如此苦口婆心地以長篇大論來述說善行之功德果報，唯一的目的是想要告訴大家，善行之所以能夠產生殊勝的果報，靠的是在行善時保持一顆平靜且具念的心，這一點是極為重要的！

因此，諸位有緣閱讀此法本的有德之士們，願您們皆能以一顆純淨、平靜且具念之心從事一切善行。

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

薩度！薩度！薩度！

第二章 不善業的果報

119 • 只要惡業還未成熟，惡人依然會看到快樂；但當惡業成熟時，他就會遭受惡果。

121 • 莫輕視惡行，以為‘小惡不會為我帶來果報’；如同滴水能注滿水瓶，愚人累積小惡至罪惡滿盈。

《法句 千品》

現在我們將講述不善業產生的果報，即以兇殘、污穢之心造下的不善行為。

惡趣地分為四種，即：畜生、鬼、阿蘇羅、地獄。

其中，地獄是輪回中惡劣的生存地。

在那裏，眾生毫無間斷地遭受著痛苦的折磨，沒有絲毫間歇，即便只是彈指頃。

地獄由 136 個大小地獄組成，其中沒有絲毫舒適的跡象。

一、簡述地獄中極為痛苦的煎熬

請允許我簡單描述在八大地獄中會遭受的種種折磨。

地獄眾生會遭受火焰焚身之苦；受斧鉞削身之刑；他們被迫躺在炙熱的鐵板上，燒得火紅的鐵釘穿透他們的身軀；他們被迫吞下燒得通紅的金屬球；他們的身軀被滾動的巨石碾碎；烏鴉與禿鷹以鐵喙啄食他們身上的肉；他們被青面獠牙的獄卒以粗重的長棍棒毆打；他們被套上車具，如公牛般拖載重物。

有些地方的草如刀片、葉如劍戟般鋒利。獄

卒們將眾生驅入此地並使其四處逃竄，以使其身軀被草、葉割成碎片，待其身軀成為一灘肉泥，無法再切割時，獄卒便將其拋入濃鹽水河中。不僅如此，他們還被拋入腐爛的糞池，那裏棲息著身上長滿如棕櫚樹般大小毒刺的巨大蠕蟲，那些蠕蟲以毒刺深深地紮入這些被扔進來的軀體裏。

就像這樣，地獄的痛苦難以想像、無法言說。

復活地獄(Sañjīva)

在這裏，眾生的軀體被平置於熾熱的鐵板，並被切成碎片，痛苦至死。然而，只要惡業未盡，眾生在這裏的生命就不會結束，他們很快又復活，並繼續受刑，因此名曰“復活地獄”。

那些因瞋怒而相互鬥爭的人會投生於此，飽受煎熬。例如，欺凌弱小的國王與其臣子，以及那些殺人害命之人。

黑索地獄(Kālasutta)

在這裏，眾生的軀體被平置於熊熊燃燒的炙熱地面上，並遭受斧鉞的劈砍，故名“黑索地獄”。

那些對父母、親友及出家人造惡之人會投生於此地受苦。

殺戮地獄(Saṅghāta)

投生於此的眾生，他們先被卡在深至腰際的九層厚鐵板中，接著，巨石從四面八方滾落，將其碾碎。

役使如牛、馬、大象等動物做苦力，虐待甚至殺害它們的眾生，將投生於此地遭受折磨。

號叫地獄(Roruva)

在這裏，毒煙進入眾生的體內灼燒其五臟六腑，因遭受這種由內而外的焚燒之苦，此地處處充滿哀號、痛哭與呻吟聲，故名“號叫地獄”。

大號叫地獄(Mahāroruva)

這裏被稱為“大號叫地獄”，原因有二。

一、因為這裏充滿了被火焰和毒煙無休止折磨的眾生的哀號、痛哭與呻吟聲；二、因為此處遍滿了從這些眾生身上流淌出來的血。

竊取僧團資具、偷盜父母財產之人，將墮此地獄。

燃燒地獄(Tāpana)

此處眾生被獄卒以五叉戟刺穿軀體，且在高溫與烈焰中被灼燒。

犯下燒死動物、燒毀他人房屋之惡行的眾生，將墮此地獄遭受痛苦與煎熬。

大燃燒地獄(Mahātāpana)

與燃燒地獄相似，這裏的眾生會在極為漫長的時期內飽受折磨。

持斷滅見者，即認為死後不會再有任何生命的人註定要墮入此地。

無間地獄(Avīci)

無間地獄堪稱“地獄之最”。根據經典的描述，它位於地獄世界的最底層。墮入此處的眾生受苦的時間最為漫長，遭受的折磨也最為殘酷。

此地獄的四方分別有四角及四扇門，每側各一扇。四周鐵牆高築，並以鐵蓋封頂，地板亦為鐵鑄，與其餘圍繞它的小地獄相似。

這裏被火焰覆蓋，將鐵板燒得通紅。火焰從一面牆裏冒出來，在整個封閉的空間裏蔓延至另

一側。另有火焰從地板冒出，蔓延至頂部。墮入此處的眾生就像這樣，遭受火焰的燒灼。

眾生將此處填塞得滿滿當當，沒有絲毫縫隙，他們因遭受穿刺、拷打等折磨而痛苦地哭喊、嘶吼、呻吟，乃至沒有一毫秒的間歇，因此名喚“無間地獄”。

毫無疑問，犯“五逆罪”者（即：弑母、弑父、弑阿拉漢、惡意出佛身血、分裂僧團），必將墮入此處。不僅如此，那些殺害菩薩（授記成佛者）及良善的具德者、毀菩提樹者、損舍利塔者、偷盜或毀壞僧團財物者、背叛忠實的朋友之人、對妻子犯惡者、酗酒者、持邪見者，皆會墮入此處遭受極為漫長的痛苦。

在《尼米本生》(Nimi Jātaka)中也提到了一些導致眾生投生於地獄的原因。

尼米王目睹地獄慘狀及其投生之因

一時，佛陀住在彌提拉(Mithilā)附近的瑪卡迭瓦(Makhādeva)芒果園。一次，因佛陀露出微笑¹⁷並

---

¹⁷ 這裏只敘述故事的一部分，引自本生及其義註。若想閱讀完整的英譯故事，可參閱第9《瑪卡迭瓦本生》與第541《尼米本

講述了這個故事。

我們的菩薩曾投生於彌提拉王后的腹中。在為他取名的那一日，他被命名為“尼米”(Nimi)。這是由於預言家看到了他的胎記後，對國王說：“陛下，小王子的出生是為了圓滿家族的傳統，他將是這個偉大家族中的最後一位苦行者。”聽了這話，國王便宣佈：“既然王子的出生是為了圓滿我們的家族，如同那四輪戰車的輪箍，便叫他尼米吧！”

終其一生，尼米王子皆致力於善行，他慷慨且善良，尤其在每個齋日更是認真持戒。如同此前歷代國王那般，當老國王也就是他父親的頭上出現第一根白髮時，老國王便賜予御用理髮師一座村落，並將王位傳給了兒子尼米，然後來到芒果園中成為一位苦行者。他在園林中禪修，培育禪那，死後投生至梵天界。

尼米王熱衷於佈施，他在王城中建造了五座佈施堂，四座城門旁各一座、城中央一座。在那裏不僅佈施食物，也同樣佈施許多貴重物品。他向臣民們灌輸死亡的聳懼與緊迫，策勵並敦促他們修習佈施與善行，保持正念、培育道德以及維

生》，分別收錄於 E. B. Cowell 編輯的《本生》第 I 和第 VI 卷。

持內心的平靜。

通過自身的表率與勸勉，他帶領臣民們佈施、做善行，從而為他們指明通往天界的道路。整個王國的人民皆稱讚尼米王，並將他們的美德歸功於他。所有人皆遵循他智慧的教導，因而在他們死後，許多人便投生天界，如此一來，地獄幾乎變空。

在三十三天，曾做過尼米王國臣民的天人們常聚集在禮堂中，向他們曾經的老師致敬並稱贊他的美德。“向尼米王致敬！”他們喜極而泣地喊道，“正因以他為榜樣，遵循了他智慧的教導，我們才得以投生於此而獲得如此殊勝的快樂。”

由於尼米王種種的美好品質，三十三天的天人們十分希望他能來到三十三天，以便能夠見到他，並向他致以深切的敬意。於是，他們便一起去祈請諸天之王沙格天帝，將尼米王帶到三十三天。沙格天帝仁慈地答應了他們的請求，並派瑪德利(Mātali)駕最勝車去到尼米王之處。

那是一個月圓日，在尼米王受了八支齋戒之後，瑪德利駕著美麗的天車而來。他將其停靠在國王的窗沿外，並邀請國王上車。於是，國王向聚集在庭院外的臣民們作教導之後，便步入天車。

當他們駕天車離去時，瑪德利問國王：“通向三十三天的道路與通向地獄之路，你想看哪個？”

“這些地方我都沒見過。”國王答道，“我都想看一看。”

“同時看到這兩處是不可能的，你想先看哪里？”瑪德利再次問道。

尼米王知道他終將到達天界，於是他請瑪德利帶他前往地獄，這樣便有機會看到作惡者的去處。

於是瑪德利策馬揚鞭，瞬間他們便來到了一條燃燒著的大河邊，河裏散發著被腐蝕的惡臭。尼米王看到那些身體裸露的眾生在燃燒的河水中不斷沉浮，深感恐懼。於是問瑪德利道：“這些眾生過去曾造下怎樣的惡行？”

瑪德利如此答道：

“Ye dubbale balavantā jīvaloke,
hiṃ santi rosentī supāpadhammā;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
teme janā vetaraṇiṃ patantī’ti.”

——《本生-2 第 455 偈》

“陛下，這裏是灰河地獄，人間那些恃強凌

弱者將墮入此處。”

接著，瑪德利使灰河地獄消失，駕車來到了另一個地獄。在那裏，尼米王看到身長 3 裏格(約 9 英里)的地獄眾生，體格如象、兇猛巨大、身上佈滿紅斑的狗追趕著他們，咬住他們的小腿，使其摔倒在灼燒的地面上，並撕咬他們的肉，吃到只剩骨頭。接著，馬車般大小的禿鷲以鋒利的鐵喙啄食那些殘留的骨髓。時而也會有成群的兇惡烏鴉來撕咬、啄食他們的肉。

“這些眾生犯下了何種惡行而遭受此等痛苦?” 國王問道。

“Ye kecime maccharino kadariyā,
paribhāsakā samaṇabrāhmaṇānaṃ;
Hiṃ santi rosentī supāpadhammā,
te luddakammā pasavetva pāpaṃ;
Teme jane kākolasāṅghā adantī’ti.”

——《本生-2 第 458 偈》

“吝嗇、未曾行任何佈施者，阻止他人佈施者，以言語或行為欺騙他人的婆羅門及苦行者，譴責並呵斥正直可敬比庫之人，死後投生於此。” 瑪德利回答道。

他們架著天車經過層層地獄，尼米王看到無

數的眾生遭受著酷刑。每到一個地獄，他都會問詢瑪德利：“那些眾生曾造作了怎樣的業？”瑪德利皆會向他解釋，這些惡業是如何成熟，果報是如何現前的。

在某個地獄中，眾生被棕櫚樹般大小、燃燒著的鐵棍擊倒後，面目兇惡的獄卒再將其身體擊打至粉碎。看到此種情形，國王十分驚愕，並詢問了與先前同樣的問題，瑪德利作了如下回答：

“Ye jāvalokasmi supāpadhammino,
narañca nāriñca apāpadhammaṃ;
Hiṃ santi rosentī supāpadhammā,
te luddakammā pasavetva pāpaṃ;
Teme janā khandhahatā sayantī’ti.”

——《本生-2 第 461 偈》

根據以上偈誦，那些品行不端者，瞋恨、指責、凌辱、玷污具德者的男性或女性，作此惡行將墮入此處。

他們駕著天車來到另一個地獄，他們在那裏看到眾生的軀體被燒得烏黑，他們被噴著火焰的熾熱武器攻擊，驅使他們進到一個熾熱灼燒著的火炭坑裏，如趕牛入圈。

眾生在那裏跌落，並被卡在齊腰深的熾熱火

炭中，獄卒將一筐筐的火炭灑在他們頭上，他們極度痛苦地嘶吼著。一些眾生將手伸入火炭，捧起一把一把的火炭灑在自己的頭上，淒厲地哀嚎著。尼米王驚恐地問瑪德利，為何這些眾生會墮落於此，瑪德利如是說：

“Ye sīlavantaṃ samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vā,
hiṃsanti rosentī supāpadhammā;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
tame janā avamsirā lohakumbhiṃ patantī’ti.”

——《本生-2 第 467 偈》

“簡單來講，那些霸凌、騷擾、傷害、侮罵善良具德的無辜僧侶及聖者之人，死後必將墮入此地獄，他們一次次被頭朝下地扔進鐵汁鍋中煮，受如此折磨。”

接著，瑪德利駕天車來到另一個地獄。尼米王在那裏看到亞卡們正在折磨那些高達 3 裏格(約 9 英里)的眾生 (通常天人及地獄眾生的軀體很龐大)，並以此為樂。

他們用燃燒著的鐵套索栓在眾生的脖子上，向後拉扯他們的頭，再使之向前彎曲，接著用大而鋒利的刀將其砍下。隨後，他們將熾熱的鐵釘

釘入斷下的頭顱中，並扔進鐵鍋內煮，樂此不疲。每當眾生的頭被砍下，他們便馬上又長出一個新頭，獄卒亞卡們一遍又一遍地重複著同樣的過程。這些地獄眾生就這樣遭受著折磨，無有出期，直至將其惡業償盡。尼米王大為驚駭，問瑪德利這些眾生曾造下怎樣的惡業。一如先前，瑪德利以一首偈誦回答：

“Ye jīvalokasmi supāpadhammino,
pakkhī gahetvāna viheṭhayanti te;
Vihēṭhayitvā sakuṇaṃ janinda,
te luddakammā pasavetva pāpaṃ;
Teme janā luttasirā sayan’ti.”

——《本生-2 第 470 偈》

這首偈頌的意思是：“陛下，為了售賣或食鳥獸之肉，而拔掉鳥獸的羽毛，或以各種方式殺死它們。如此折磨鳥獸之人死後將墮入此地獄，遭受這可畏的折磨”。

瑪德利駕天車繼續前行，來到了另一個地獄。在那裏，他們看到一條美麗而平靜的大河緩緩流淌。地獄的眾生們從燃燒的地面上一路跑來，渴望喝到河裏的水。然而，只要他們踏上河堤，河水便立即變為燃燒的穀糠。眾生由於口渴難耐，

便吞下那些燃燒的穀糠，隨著穀糠的下咽，他們的消化道被灼燒。由於痛苦難耐，他們抱頭呻吟、尖叫、怒吼。

見此慘景，尼米王向瑪德利詢問眾生投生於此的緣由，瑪德利如此回答：

“Ye suddhadhaññaṃ palāsenā missaṃ,
asuddhakammā kayino dadanti;
Ghammābhitattāna pipāsītānaṃ,
pītaṭṭa tesāṃ bhūsa hoti pānī’ti.”

——《本生-2 第 474 偈》

“從前，他們做商人時，在良穀中摻雜穀糠、沙子之類的東西，以欺詐貧窮的顧客，如今他們便遭受吃燃燒穀糠這樣的果報。”

天人瑪德利駕天車載著國王又來到了另一個地獄。他們在那裏看到獄卒亞卡們追逐著那裏的眾生，從各個角度用箭射、用茅刺叉他們的軀體，直至他們的軀體看起來像樹葉一般，他們被蠕蟲啃噬，變得千瘡百孔。尼米王繼續詢問此等果報之因，瑪德利如是答：

“Ye jīvalokasmiṃ asādhukammīno,
adinnamādāya karonti jīvikaṃ;

Dhaññaṃ dhanaṃ rajataṃ jātarūpaṃ,
ajeḷakañcāpi pasuṃ mahiṃsaṃ;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
tame janā sattihatā sayantī'ti.”

——《本生-2 第 477 偈》

“偷盜、搶劫諸如穀物、牛、羊、金、銀或任何其他東西，以及闖入他人家中竊取財物之人將墮入此處遭受折磨，被獄卒亞卡們手中各式各樣的武器所傷害。”瑪德利說道。

接著，他們在另一處地獄看到亞卡將那裏眾生的身體切成碎片，使之成為一堆堆的生肉。有的眾生被炙熱的鐵索捆綁，仰面置於燒得火紅的地面被切割。見此情景，國王深感怖畏，並問詢天人瑪德利為何如此。

“Orabbhikā sūkarikā ca macchikā,
pasuṃ mahiṃsañca ajeḷakañca;
Hantvāna sūnesu pasārayiṃsu,
te luddakammā pasavetva pāpaṃ;
Teme janā bilakatā sayantī'ti.”

——《本生-2 第 480 偈》

“獵人、屠夫、漁夫等等，這些捕捉、殺害、肢解動物並以此為生者，死後墮入此處，遭受此

等折磨。”瑪德利答道。

接著他們駕車去到另一個地獄，那裏有一個惡臭的糞坑，滾燙且沸騰，惡臭的氣味將整個區域瀰漫。饑餓的眾生由於無法忍受饑渴，於是來到這裏吃那些污穢之物。

國王想知道他們曾在人世間造下了哪些惡行而遭受這種果報，瑪德利如是說：

“Ye kecime kāraṇikā virosakā,
paresaṃ hiṃsāya sadā nivīṭṭhā;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
mittadduno mīḷhamadanti bālā’ti.”

——《本生-2 第 483 偈》

“Rahado ayam lohitapubbapūro,
duggandharūpo asuci pūti vāti;
Ghammābhitattā manujā pivanti,
bhayañhi maṃ vindati sūta disvā;
Pucchāmi taṃ mātali devasārathi,
ime nu maccā kimakaṃsu pāpaṃ;
Yeme janā lohitapubbabhakkhā.”

——《本生-2 第 484 偈》

“傷害或欺騙值得信賴的朋友，掠奪好友財富及辛苦賺得的財產，這類人將淪落於此。此外，

原本能夠助人於危難，卻向其收賄者，也註定墮入此處吞食那滾燙的糞團。”

離開那裏之後，天人瑪德利帶國王來到另一處地獄。他們在那裏看到一個充滿腐爛的血與膿的湖泊，氣味惡臭。眾生由於難以承受的炙熱，無法忍受饑渴，沖進湖泊喝下那些腐爛的血膿。尼米王問：“朋友瑪德利，眾生為何投生於此？”瑪德利如是說：

“Ye mātaraṃ vā pitaraṃ vā jīvaloke,
pārājikā Arahante hananti;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
teme janā lohitapubbabhakkhā’ti.”

——《本生-2 第 486 偈》

“那些被煩惱擊敗的作惡者，犯下諸如弑母、弑父、弑阿拉汗，殺害善良、具德、無辜佛教徒的品行不端之人，將墮入此處遭受那難忍的痛苦。他們在此飲用那腐臭的血膿，漫無出期。”

接著，國王又被帶到另一個地獄。在那裏，眾生的舌頭被有一百個尖銳的倒刺的鉤子刺穿，他們如同岸上的魚一般，由於劇痛而翻騰摔打著自己的身體。瑪德利說道：

“Ye keci sandhānagatā manussā,
agghena agghaṃ kayamaṃ hāpayanti;
Kūṭena kūṭamaṃ dhanalobhahetu,
channaṃ yathā vāricaraṃ vadhāya.”

——《本生-2 第 490 偈》

“Na hi kūṭakārissa bhavanti tāṇā,
sakehi kammehi purakkhatassa;
Te luddakammā pasavetva pāpaṃ,
teme janā vaṅkaghastā sayantī’ti.”

——《本生-2 第 491 偈》

“從前，他們是貪婪卑鄙的商人，他們坑蒙拐騙、欺詐顧客，行為如同以鉤餌釣魚。這些人身壞命終後墮入此種地獄，舌被穿鉤，遭受著極大的痛苦。”

他們繼續前往下一個地獄。他們在那裏看到女人們的身體傷痕累累、令人作嘔。她們被埋在齊腰深的熾熱鐵板中，身上塗滿了血，她們高舉手臂，大聲哀號。

這時，伴隨著巨大、駭人的聲響，從四面八方滾落而來龐大、燃燒著的鐵石，將這些女人們的身體碾壓粉碎。

由於過去不善業強大的力量，每當她們被碾

碎，身體又立即重新長出。這樣的過程連續不斷，毫無間歇。

有時，兩塊、三塊或四塊岩石從不同方向滾落而來，如同擰甘蔗汁那般，擰絞、扭曲著這些女人們的身體。她們嚎啕大哭，血灑滿地。目瞪口呆、驚慌失措的國王向瑪德利詢問是何等惡行導致她們遭受這樣的痛苦，瑪德利說道：

“Kolitthiyāyo idha jīvaloke,
asuddhakammā asataṃ acāruṃ;
Tā dittarūpā pati vippahāya,
aññaṃ acāruṃ ratikhiḍḍahetu;
Tā jīvalokasmiṃ ramāpayitvā,
khandhātivattanti sajotibhūtā’ti.”

——《本生-2 第 495 偈》

“從前這些女人的生活淫蕩不潔，她們與情人尋歡作樂，卻對竭盡所能滿足她們一切需要的丈夫不忠。”

他們繼續前行，來到另一個地獄。他們在那裏看到一個堆滿熾熱火炭的深淵，亞卡們將那裏的眾生攆入深淵，如同牛倌趕牛入圈。

那些不願進入深淵的眾生，不是被箭射，就是被各種武器殘酷地攻擊，除了奔向深淵，他們別無選擇。來到深淵邊緣的眾生頭朝下地墜入深

淵，卻發現下麵填滿熾熱的火炭。看到這一恐怖景象，尼米王向瑪德利詢問他們曾經造下的惡業。

“Ye jāvalokasmiṃ asādhukammino,
parassa dārāni atikkamanti;
Te tādisā uttamabhaṇḍathenā,
teme janā avamsirā narake pātayanti.”

——《本生-2 第 498 偈》

“陛下，先前這些男人勾引別人的妻子，以此惡行尋歡作樂。他們身亡命終墮入此處，遭受此等煎熬。”瑪德利解釋道。

最後，他們來到另一個讓人毛骨悚然的地獄，那裏的眾生在地上痛苦地翻滾扭動著。他們遭受著痛苦的折磨，比如強迫他們躺在熾熱的地面上，再用鐵釘將他們的身體固定，然後以大齒鋸鋸開。一些眾生被迫吞下燃燒的金屬球，而另一些則被迫飲下熔化的鐵汁。

尼米王見到這般恐怖景象之後，請瑪德利解釋為何眾生墮入此地。

“Ye jāvalokasmiṃ supāpadiṭṭhino,
vissāsakammāni karonti mohā;
Parañca diṭṭhīsu samādapenti,
te pāpadiṭṭhiṃ pasavetva pāpaṃ;

Teme janā adhimattā dukkhā tibbā,
kharā kaṭukā vedanā vedayanti'ti.”

——《本生-2 第 502 偈》

瑪德利解釋道，此處為那些令人誤入歧途的導師而設，他們教導他人作惡無罪，行善亦無功德。這裏也是為那些不僅不相信自己死後還有生命，還鼓勵他人不信來生之人而設。

而此時的三十三天，天人們坐在金碧輝煌的善法堂內等待尼米王的到來。連沙格天帝都開始抱怨為何瑪德利去了這麼久還未返回，直到他意識到發生了什麼。於是，他吩咐一位年輕的天人道：“去告訴瑪德利，將國王立即帶來此處，他正在耗盡國王作為人類的壽命，不可再繼續參觀更多的地獄了。”

瑪德利得到消息後，立即令各方可怕的地獄共同呈現在尼米王面前，如同從空中的飛機裏看向陸地那般。瑪德利說道：

“Viditāni te mahārāja,
āvāsaṃ pāpakammaṇaṃ;
ṭhānāni luddakammānaṃ,
dussīlānañca yā gati;
Uyyāhi dāni rājīsi,

devarājassa santike'ti.”

——《本生-2 第 503 偈》

“大王，您現在已看到一切造惡者的去處。”
瑪德利邊說邊掉頭策馬揚鞭，“我們要快點趕到三十三天去了。”

據《尼米本生》記述，後來國王抵達三十三天，見到了天界的燦爛恢弘的景象。

若人做惡，便很容易投生到上述地獄當中。若臨終時憶起從前所造惡行，也很可能會投生於地獄中受苦。眾生在那裏經歷了極為痛苦的折磨之後，便可能投生為畜生，繼續承受那些惡業殘留的餘報。之後，若惡業之力仍有殘留，眾生便可能再投生於鬼界。

在此，我們將舉例闡述鬼類眾生在其領域所遭受的苦難。

在某種程度上，我們能夠親眼目睹畜生所受之苦。它們的世界對人類是可見的，因此無需對其進行特別闡述。

二、十二鬼界

1. 食吐鬼(vattāsa peta)界：此界眾生以鼻涕、痰等粘液為食。
2. 食屍鬼(kuṇapa peta)界：此界眾生以人類與動物的屍體為食。
3. 食糞鬼(gūthakhādaka peta)界：此界眾生以糞便為食。
4. 焰口鬼(aggijālamukha peta)界：此界眾生的嘴巴熾熱灼燒。
5. 針口鬼(sūcimukha peta)界：此界眾生的嘴巴小如針眼，腹部極其脹大。
6. 饑渴餓鬼(taṇhā attika peta)界：此界眾生常遭受劇烈的饑渴之苦。
7. 燒渴鬼(sunijjhāmaka peta)界：此界眾生形似枯槁，如同燒焦的柱子。
8. 劍肢鬼(satthaṅga peta)界：此界眾生有著鋒利的指甲及器官，常刺穿自己的軀體。
9. 山肢鬼(pabbataṅga peta)界：此界眾生身形兇惡龐大。
10. 蟒肢鬼(ajagaraṅga peta)界：此界眾生身形如巨蟒。
11. 天宮鬼(vimāna peta)界：此界眾生於舒適

與痛苦間流轉。

12. 大力鬼(mahiddhika peta)界：此界眾生住於叢林且有神通力。

此處所提到的“界”為“部”或“群體”之意。除上述十二鬼界之外，這世上仍有眾多鬼界，有些鬼的身體形同肉球，有些鬼的身體形同骷髏，有些鬼口冒惡臭。

喇卡那(Lakkhana)長老曾觀察了其中的 21 界。在《鬼故事》¹⁸中一共記述了 51 個關於鬼的悲慘故事。我們將從中挑選幾個故事來闡述惡行帶來的痛苦，並描述眾生在那生存界中無從逃避的悲慘生活。

---

¹⁸《鬼故事》(Petavatthu)：出自《經藏 小部》，I. B. Horner 英譯。

餓鬼的故事

(一) 作惡女人——瑪姐鬼的故事(Mattāpeti Vatthu)

普德(Bhūta)的父親有兩位妻子，她們分別叫做帝莎(Tissā)和瑪姐(Mattā)。由於曾犯下的惡行，瑪姐死後投生為餓鬼。一天，她趁普德的父親不在時來到了普德的屋內。帝莎看到了她並問她是誰，那餓鬼答道：“我是曾經住在這裏的瑪姐。”接著，她描述了導致她投生為餓鬼的惡行。

“Caṇḍī ca pharusā cāsiṃ,
issukī maccharī saṭhā;
Tāhaṃ duruttaṃ vatvāna,
petalokaṃ ito gatā’ti.”

——《鬼故事第 137 偈》

1. “我曾是一個性格粗暴的女人，心懷敵意、憤怒、嫉妒與狡詐，貪婪、吝嗇地活著，由於那些惡行，如今我成為餓鬼。”

2. 帝莎問她，是什麼惡行導致她身上覆蓋著一層泥土，她回答說那是因為她曾看到帝莎穿著美麗的衣服與她們的丈夫愉快地聊天而深感嫉妒與忿恨，於是向帝莎的身上丟了泥巴。

3. 接著帝莎又問道，是什麼業導致她被瘙癢折磨。她解釋道，這是因為她曾將蕁麻籽放在帝莎床上，以引起皮疹和瘙癢。

4. 帝莎再問道，為何她沒有任何衣服可穿。她答道她曾拿走帝莎的衣著，以致現在赤身裸體。

5. 帝莎繼續詢問，為何她的氣味如此難聞，她回答說，她曾奪走帝莎的香水並丟進污水溝，如今，她的身體散發著排泄物的臭味。

接著，瑪姐繼續回答並解釋了帝莎向她詢問的一切關於她所遭受的惡報之因。

同樣地，這個故事也應當引起我們的反思，從而避免造下可能使我們投生於地獄或餓鬼界的惡業。

（二）豬面鬼的故事(Sūkaramukha Petavatthu)

那勒德(Nārada)長老曾遇到了一個有著金黃膚色卻長著豬嘴的鬼。他以天眼觀察到，此鬼在咖沙巴佛時期曾是一名比庫，因攝護身戒而有著金色的身體，又因未守護好語戒而長著一張野豬般的嘴。

——《鬼故事 p.3》

（三）誹謗的惡果

那勒德長老看到另一個鬼有著如天人般美麗

的身體，而他的嘴巴卻惡臭並佈滿寄生蟲。此鬼曾於咖沙巴佛時期出家成為比庫，他攝護身行卻口不擇言。他在當時曾挑撥兩位出家人的關係之後不久便因病去世，並墮入地獄。在地獄遭受了極為漫長的煎熬之後，再生為鬼。

——《鬼故事 p.4》

(四) 發假誓的惡報

曾經有八位比庫在沙瓦提城附近的村莊看到了一個名為食五子(Pañcaputta Khāda)的女鬼，她赤身露體，極為醜陋，渾身腐臭並被蒼蠅包圍。

每日清晨她都會生下五個孩子，接著由於饑餓難忍便將那五個孩子全部吃掉，並在下午做一遍同樣的事情。如是，她每天都重複著這個過程。

這是因為在過去生中她曾嫉妒丈夫的第二個妻子，並設法使其孩子胎死腹中。當被問及發生什麼時，她謊稱自己沒做過這樣的事，並補充說如果她做了這般殘忍之事，她就吃掉自己的孩子。

——《鬼故事 p.11》

(五) 詛咒丈夫卻反遭其報的女人

一位出家人與一行僧眾來到森林中想歇歇腳，不一會兒他便睡著了，醒來之後他發現同行者都

不見了。夜晚，一位樹神化為人的樣子來到他身邊服侍他。與此同時，一個散發惡臭、可怕的女鬼來向樹神乞求一些衣物和食物。

然而，樹神給了她美麗的衣，在她身上卻變成了鐵；樹神給了她殊勝的食物，在她手中卻變成了糞便。

見此情景，那出家人便問樹神為何如此。樹神回答道，她過去世曾是他的妻子。那一世他在行佈施時，他的妻子試圖通過詛咒來阻止他。她說：“願你佈施的食物變成糞便、尿與膿，在來生回到你手中！願你佈施的衣物變成鐵，在來生回到你手中！”然而他卻並不在意這些詛咒，也沒有停止佈施。最終，在這一期生命結束之後，藉由善行，他成為樹神並擁有舒適美好的住所，她則成為女鬼遭受惡報。

善良的人們，如果您閱讀了這些內容，請務必以此為鑒，並多作善行。

（六）憎恨並詛咒自己善良孩子卻反遭其報的母親

一天，雷瓦德(Revata)長老在恒河(Gaṅga)岸邊看到一個女鬼，那鬼來到他身邊並向他討要一些水喝。長老問道：“這河裏都是水，為何你卻向我

討水喝?”

那鬼答道：“尊者，自從我死後五十年來，我從未吃到過任何食物，也從未喝到過水，我口渴無比，而我若自己到河中取水，那水便會變成血，所以我來向您乞討。”

長老問她，為何會遭受此等痛苦。她答道：“尊者，我曾有個兒子名叫伍德勒(Uttara)，他皈依了佛陀，並在未征得我的許可下為比庫們提供袈裟、食物、生活必需品(如醫藥等)及住所。由於吝嗇、妒忌，我便責罵他，甚至詛咒他：‘伍德勒，若未經我許可而為比庫們提供袈裟、食物、生活必需品和住所，這些佈施物將在來世變成鮮血回到你手中！’由於詛咒自己善良的兒子，此業成熟時我便成了餓鬼。每當我去河邊取水，那水便變為鮮血回到我手中。”

(七) 作惡為始，苦難為終的家庭

一個鬼將燃燒的穀殼灑在自己的頭上，另一個鬼則用木棒擊打著自己的頭，一個女鬼啃食著自己的血肉，另一個女鬼則在吞食糞便。

佛陀左側上首弟子，偉大的阿拉漢摩嘎喇那長老詢問那位吞食糞便的女鬼為何淪落至此般污穢且困苦的地境。

她回答道，那位灼燒自己的鬼曾是一名販賣大米的無良奸商，那時他落入錢眼無法自拔，為了增加利潤，他在每次出售的優質大米中摻雜假的紅米，以欺騙消費者。因此惡行，如今他遭受這樣的痛苦。

那位用木棒擊打自己的鬼曾是上述奸商的兒子。有一次他棒打了自己的母親，並責備她沒有招待好他到訪的朋友。於是，他死後因此惡行而受報。

那位啃食自己血肉的鬼曾是棒打自己母親的兒子的妻子。一天，家中準備了一塊供全家食用的咖喱醃肉。因受強烈的貪欲驅使，她偷偷地將肉全部吃掉了。當被問及此事時，她卻不知廉恥地撒謊起誓，聲稱：“如果那肉是我吃的，就讓我成為一個啃食自己血肉的鬼。”如今她便如是承受自己曾經所作。

最後那個吞食糞便的鬼便是曾經那個被兒子棒打的母親。在從前人類的生活中，商人、兒子、兒子的妻子以及這位母親曾是一家人，他們生活富裕，而這位母親卻十分吝嗇、貪婪，每當那些有需要的人來向她尋求幫助時，她皆一毛不拔：“我們沒有你要的東西，如果我有卻不給你，那麼我將成為吃自己糞便的鬼。”她以謊言起誓欺騙他人，如今，她為此而付出代價。

——《鬼故事義注 p.74》

（八）老夫婦的悲慘境遇

阿拉漢桑吉遮(Samkicca)長老向一位正打算還俗的出家人展現了如下的場景：

一位天人騎著白象走在前方，另一位天人駕駛馬車緊隨其後，他們後面跟著一臺轎子，裏面坐著一位貌美的少女，她的美麗照亮十方。

在他們後方跟隨著一群鬼，他們手持木棍，面掛淚花，行走於被棒擊至傷痕累累的屍體旁。

與此同時，他們以污言穢語互相辱罵、彼此鬥爭、喝著對方的血與膿，儘管如此，他們仍然毫不滿足。

桑吉遮長老向鬼詢問道：“是何緣由導致你們墮落至此般境遇？”

“尊者，我們過去為人時曾是一家人。那位騎著白象的天人是最年長的兒子，乘馬車走在中間的那位是我的二兒子，由於他們在過去生慷慨佈施，如今他們光彩奪目，享受著殊勝的快樂。那位乘轎跟隨其後，眼神溫和的聰慧少女是我的小女兒，如今她也享受著舒適愉悅。從前她總是習慣於佈施自己一半的物品。不僅如此，這三人在行佈施時皆對比庫們生起強烈的信心而對佈施感到十分欣喜。然而那時我們作為他們的父母卻

從未樂於佈施，也從未鼓勵他們行佈施，不僅如此，我們極為忿恨地責罵他們。由於過去造下這樣的不善行，我們如今墮落於此，相互鬥爭，喝著彼此的膿血。”那鬼答道。

看到並聆聽了這一切，那位想要還俗的出家人便改變了主意，並精進禪修。最終，他證得了阿拉漢果。

——《象鬼故事 p.21》

（九）夜間享樂，晝日受苦

有個曾是王舍城(Rājagaha，今作 Rājgir)地區兇狠的獵人，他雙手沾滿了鮮血。他的一位好朋友經常試圖阻止他殺害那些無辜的鳥獸，並告誡他作惡的過患。然而他對這一切充耳不聞。於是他的朋友便設法給了他一個建議，

“如果你一定要在白天以打獵為生，那麼請你在每日的夜間持戒吧！”他同意並堅持履行了這一承諾。

由於他在夜間持戒、不殺生的功德，再生為鬼後，他每日夜晚與少男少女們享受著美妙的感

官欲樂，然而由於白天打獵，他晝日被獵狗不停地襲擊撕咬，苦不堪言。

——《獵鹿鬼故事 p.78》

（十）審判不公的苦果

一位曾為賓比薩勒王擔任法官的大臣在每日夜間持守齋戒(十戒)，死後投生為天宮鬼。

由於做人時曾在夜間持守十戒，所以每日夜晚他皆能享受到如天界般殊勝的欲樂，然而在白天卻遭受著極其嚴峻的痛苦。

他長著如剃刀般鋒利的長指甲，由於不善業力的驅使，他常在沒東西可吃的情況下抓撓自己背部的肉，忍受著難以言喻的痛苦吃下它。這是由於他做法官時，曾為了收受賄賂而陷害他人，作出錯誤、不公正的判決。

（十一）阻礙他人向佛陀供花供香的惡果

一次，阿拉漢咖沙巴(Kassapa)長老遇到一個散發著惡臭的鬼，他那臭氣熏天的嘴巴被蠕蟲吞噬，他不停地被武器擊倒在地，傷口再被撒上鹽。

“你曾造下怎樣的身、語、意惡行？”尊者問道。“尊者，我曾富有大量的糧食。我的妻子、兒媳和家裏人總是帶著鮮花、蓮花、香水去禮敬

佛塔，然而我卻禁止他們這樣做。

每當人們在佛塔舉行慶典時，許多像我這樣的人對置有佛陀舍利的佛塔皆展現出惡意，結果我們當中的八萬六千人都承受了極苦的惡報，願人們不要再犯下此種惡行！”他回答道。

（十二）蛇鬼故事(Ahi Petavatthu)

這種鬼的頭部似人，身如眼鏡蛇，他們滑動爬行，經常由於難以言喻的痛苦而拼命叫喊。

當偉大的阿拉漢馬哈摩嘎喇那長老從鷲峰山走下時看到了這個鬼，於是來到如來身旁詢問道，是何業導致此有情投生為鬼並遭受這般痛苦。

“他從前是個農民，他所擁有的那塊稻田位於一個寺院之旁。

信徒們每天穿過他的稻田來到寺院，由於經過的人太多，他的大部分農作物遭到踐踏，這給他帶來了巨大的損失。他非常生氣，以致於想要縱火燒寺，這樣人們便不會再踩踏他的稻田。

後來，為了拯救稻田，他以愚蠢、歹毒之心縱火將寺院燒毀。他因此而墮入無間地獄受苦許久，離開地獄之後，又投生為鬼繼續承受那惡業帶來的苦果。”如來如是答道。

因此，賢友們，願你們皆畏懼並規避惡行！

(十三) 惡作劇令他赤身裸體

我們將簡單講述這個故事。

印度的瓦基國有一個名為韋沙離的城市，為離車族的國王安拔薩格勒(Ambasakkara)所統治。那時，城中央有著一個巨大的泥潭，給行人們造成諸多不便。一位住在城內的小販看到此景，便生起行善之心，他將一個牛的頭蓋骨置於泥潭之上，以便行人在“頭骨橋”上行走而輕鬆越過泥潭。

這位小販也是三寶的忠實信徒。有一次，他並無惡意地製造了一個惡作劇，他在朋友們洗澡時拿走了他們的衣服，不久之後又將衣服歸還他們。後來，他因女婿的不法行為而被誤判，最終被國王安拔薩格勒斬首。死後，他投生為光彩照人、美麗無比的鬼，並擁有一匹神力十足的馬，這皆因他曾經建造了一座“頭骨橋”供人行走。然而無論他去到何處卻皆赤身裸體，這是因他曾為取樂而隱藏朋友們的衣服而使他們陷入窘境。

因此，良善之人們，請永遠不要以惡作劇而使人難堪。

——《安拔薩格勒鬼故事 p.84》

（十四）不可辱罵具德之人

一次，摩嘎喇那長老看到一個悲哀困苦的鬼哀嚎著從一口糞坑中爬出，尊者上前詢問其處境之因。

“尊者！我是居住於死神閻魔那裏的鬼。過去世曾住在我寺院中的比庫是個易妒、貪婪、吝嗇、卑鄙且口無遮攔之人。他時常假裝友好地到家中拜訪我，卻覬覦著我的財產。一次，因聽信了他的話，我辱罵了品行正直的比庫，因此，死後我投生為鬼。那無德的比庫在死後也投生為鬼並成為我的僕人。我住在糞池裏，以吞食人類的糞便為生，而那無德的比庫則以吞食我的糞便過活。

《鬼故事》中也講述了一個與之類似的女信徒故事。一位比庫也曾犯下類似惡行，他與一位女施主佯裝友好，二人死後墮入鬼界，邪惡比庫成了她的僕人，以吃她的糞便過活，而她則以吃其他人的糞便過活，這是他們所造惡業之果報。

——《食糞鬼故事 p.101》

因此，賢友們，請不要輕易相信未經證實的言論，哪怕該言論出自比庫之口。更不要指責具有德行的比庫，這會使你墮入地獄。即使你發現

那言論是真實的，也請不要去指責比庫或任何人，因為這不是你的工作，更無法助你斷除煩惱！

（十五）賓比薩勒王過去生 8400 位親戚，如今投生為鬼

在普思佛(Phussa Buddha)時期，這些鬼曾為皇室效勞，他們的工作是為僧團準備飲食。然而，在他們忙著準備食物時，他們可憐的孩子由於饑餓而哭喊。起初，他們將僧團剩餘的食物留給孩子們，但不久之後，他們把食物在供養僧團之前就先給孩子們吃。久而久之，他們自己也無慚無愧地在供養僧團之前吃那些供品。最終，他們還燒毀了僧團所使用的齋堂。

所有參與此惡行者後來皆墮入地獄，在漫長的時期內遭受難以言喻的煎熬。接著他們投生為餓鬼，在長達七位佛陀的教法時期內忍受饑餓之苦，以耗盡這殘餘的惡業之力。後來，賓比薩勒王準備了十分豐盛的供品，向以佛陀為首的僧團行佈施，並把功德回向給那些餓鬼們，他們才得以脫離鬼界，並藉由那功德而在果德瑪佛時期成為天人。

親愛的讀者們，請想像一下惡行將帶來怎樣的痛苦！

雖然像這樣內涵深刻的故事有許多，但為了簡潔起見，我在此不做過多贅述。經典中記載的許多故事裏，眾生投生為鬼皆因貪婪、吝嗇，這亦是眾所周知的事實，故在此不做細究。有些鬼在他們的生存界中承受著巨大的痛苦，接著，他們死後又投生為畜生或阿蘇羅（一種墮苦處的惡趣眾生），此處阿蘇羅特指墮惡趣的阿蘇羅。

——《法句義注 沙格天帝問事》

（十六）不約束言行的後果

以身、語造惡者將投生於地獄，接著是畜生界，其後是鬼界。若他們有幸投生為人，亦將遭受如下苦難：

- 殺生者短壽。
- 不與取者財產常遭危害。
- 欲邪行者仇敵眾多。
- 虛妄語者常被誣告。
- 誹謗他人者會常與人爭執。
- 言語粗鄙者常遭斥責且易聽到噪音。
- 說空話者將不為人所信。
- 喜愛諸酒類等麻醉品者會投生為瘋子或精神錯亂。

——《增支部義注》

（十七）對五種事物產生慳貪的過患

此五種慳貪執取分別是：

1. 對坐臥處等住所的慳貪(āvāsa macchariya)
2. 對護持者的慳貪(kula macchariya)
3. 對生活必需品等資具的慳貪(lābha macchariya)
4. 對容貌、品行等優良素質的慳貪(vaṇṇa macchariya)
5. 對法的慳貪(dhamma macchariya)

（1）對坐臥處等住所的慳貪

“āvāsa macchariya”通常指對住所的依戀，由於如此，人在死後可能會投生為鬼類眾生，並常遊蕩於其生前所依戀之處。此等貪著如同心智上的塵垢，這種煩惱甚至能導致眾生投生地獄。

（2）對護持者的慳貪

“kula macchariya”指對護持者的貪戀。若一位比丘對護持他的信眾產生貪著，便會不樂於那些信眾供養其他的比丘或寺院，以免對他產生冷落。有時，他可能會因此而遭受極大的痛苦，如口吐鮮血、腹瀉下痢。由於這種強烈的煩惱，這樣的人得到的護持會越來越少。

(3) 對生活必需品等資具的慳貪

“Lābha macchariya”是指對僧團物品的貪著，這種貪著會使人將某樣僧團之物視為己有。這種強烈的煩惱將使人墮入惡趣，投生為諸如餓鬼、惡魔、巨蟒等眾生，甚至墮入糞池地獄(gūtha niraya，充滿了燃燒著的腐爛糞便的地獄)。

(4) 對容貌、品行等優良素質的慳貪

“Vaṇṇa macchariya”是指對自己的美貌、道德品行、多聞（特指對佛法的多聞與理解）等素質的貪著。當人的這種貪著強烈時，便會不喜歡別人讚美他人擁有美貌、道德品行和多聞等品質，甚至會試圖貶低他人的優點，這樣強烈的煩惱甚至會使人在未來的輪回中都無法擁有美麗的容顏。

(5) 對法的慳貪

“Dhamma macchariya”指的是法貪，抱有此種執著的人不願與人分享佛法，即使有人請求他那麼做。當他人在多聞、智慧等素質上優於他時，他便心生憎惡。在《法集義注》(Aṭṭhasālinī)中提到，這種煩惱能使人墮入熱灰地獄(Kukkula)——一個充滿了滾燙灰燼的地獄。

造惡者會墮入四重地獄遭受極其可怕的痛苦。若他們足夠幸運地再次投生為人，他們亦將繼續承受惡業所餘留下來的果報直至涅槃。

如是，我在這裏引用諸多關於“不善業產生惡果”的故事。因此，在閱讀之後請將這些寓意融入自己的生活，避免造惡並致力於善行。

刻不容緩！

第三章 不善果報成熟與人界的例證

有些人投生母胎，邪惡者墮入地獄，正直之人上生天界，無煩惱者入般涅槃。

127 • 無論是在虛空中、海洋裏、山洞內或世上任何地方，都無處可令人逃脫惡業的果報。

128 • 無論是在虛空中、海洋裏、山洞內或世上任何地方，都無處可令人逃脫死亡。

《法句 千品》

庫竹德拉投生為女僕的緣由

儘管庫竹德拉(Khujjuttarā)在佛法領域有著雄辯的口才，然而她卻生為國王烏迭那(Udena)宮中的女僕。其原因如下：

在咖沙巴佛時期，她曾投生為某富人家的女兒，並與一位新出家的尼師是好友。一天，那位剛出家不久的尼師到訪她的家中，因為是朋友，她指使尼師將一串她夠不著的首飾遞給她。然而庫竹德拉並不知道那位出家不久的尼師已證得阿拉漢果，由於這個無知的行為，她投生為女僕五百世。

因此讀者們，須謹記，要謹慎地維護與比庫、比庫尼之間的關係，無論他們與我們有多麼親近。

——《增支部義注》

庫竹德拉駝背之因

庫竹德拉是個有些許駝背的女信徒，她精通佛法，口才雄辯，在她向王后薩瑪瓦帝(Sāmāvatī)及其五百侍女教導佛法之後，她們皆證得了入流果。之後，她依然每天向其傳授佛法。她駝背的原因是由於她曾因頑皮而開的玩笑——在某過去

生，她為了嬉戲而模仿獨覺佛弓著背走路。

——《增支部義注》

為何小路生尊者連一句偈頌都記不住

小路生 (Cūḷapanthaka) 尊者是 大路生 (Mahāpanthaka) 尊者的弟弟，他無法用心記下一句巴利偈頌，這使他無比絕望。出家之後，他竭盡努力地學習了四個月也依然如此。其背後的緣由是在 咖沙巴佛 時期，他曾是一位精通佛法的老師，那時他嘲笑、輕慢一位學習進展緩慢的學生，那學生因此而感到羞恥，以至於更加力不從心，直至最終完全放棄學習。這一不善業於此生成熟，導致他在學習佛法的過程中進展艱難緩慢。後來，通過如來無上慈悲的教導，他的巴拉密得以成熟，並成為果德瑪佛時期的八十阿拉漢大弟子之一，即小路生長老。

——《法句義注》

親愛的賢友們，當今社會依然有學習能力低下、智力低下以及愚癡之人。以上兩個故事便闡述此類不善果報之因皆是嘲弄他人。

下麵的故事將描述不善果報是如何成熟於一位賢良的比庫，即使他已證得阿拉漢果。

因此，有識聰慧的讀者們，請千萬不要做類似的事情，哪怕只是開玩笑。因為那必然會在輪回中給你帶來諸多的恥辱與困苦！

護眼尊者瞎眼之因

護眼(Cakkhupāla)尊者過去生曾是一位醫術高超的大夫。一天，來了個可憐的盲婦懇求他治療她的眼睛。她渴望治癒眼疾，卻又由於貧窮而無法支付足夠的費用，於是她承諾，若能痊癒便讓她的整個家族都成為他的僕人。他相信了她的話，並在不久之後治好了她的眼睛。然而這婦人卻十分狡猾，痊癒之後她不願履行誓言，於是便想了個法子逃避諾言。她騙他說，她的眼疾並沒有得到什麼改善。

然而，由於醫生有著豐富的醫學實踐經驗，識破了她因違背誓言而撒的謊，在暴怒之下對她的眼睛再次施藥，使其永久失明。

由於此不善業，他在很多生中都是盲人，即使最後一生亦患上嚴重的眼疾，那時，他在精進禪修之餘諮詢了醫生並接受治療。不幸的是，由

於不善業的力量，他在證得阿拉漢果的那天失明了。他以“護眼”長老而聞名，他從前的名字是大護(Mahāpala)長老。

——《法句義注》

為何賓比薩勒王被其親子殘忍折磨

在佛陀時代，賓比薩勒王是印度馬葛特國(Magadha)唯一的統治者，他不僅是佛陀最忠實的護持者之一，亦是一位入流聖者。

但他的兒子未生怨(Ajātasattu)王子卻受到他邪惡的朋友迭瓦達德(Devadatta)比庫的蠱惑，企圖用禁食的方式將他的父親餓死。

後來，由於父親並未因此喪命，他變得更為邪惡瘋狂。他命皇家施刑者割開父親的腳底，撒上油和鹽，再以火來燒。

在《沙門果經義注》(Sumaṅgalavilāsinī)中解釋了國王為何會遭受如此悲慘的經歷：在過去世，他曾穿著鞋不恭敬地走進佛塔庭院，又以未清洗的腳踏在鋪展開來供僧團使用的坐席之上。

出身不幸的嬰兒

他孕育於一個妓女的胎中，出生那天，他的

母親得知他是男嬰之後，便托人將他遺棄在墳場。儘管如此，由於他被天人守護著，並沒有受到任何惡魔、鬼或野獸的傷害。後來，佛陀以天眼看到他並去到他那裏。當眾人聚集於此時，佛陀就此嬰的過去與未來說法，回答了人們的問題。

“在一個為了致敬以佛陀為首的僧團的神聖節慶上，有位精神錯亂的年輕人向聖賢們說了刻薄的話，他妄稱：“將佈施的食物丟到垃圾堆裏也比供養給比庫更有價值。”此不善語是導致他投生於妓女之腹，並被遺棄於墳場之因。

然而後來他放棄了那邪惡的見解，並懷著對佛陀的喜悅與信心，連續七天供養米粥給居住在揭德林的如來。此善行使他即使被獨自被遺棄在那可怕的地方卻依舊安全。他將在人界享受欲樂一百年，並在死後依其功德投生為沙格天帝之子。

——《童男鬼故事 p.75》

曾被父母離棄的富翁科思格

科思格(Ghosaka)在過去世曾十分富有，一次，他所在的城市遭到一種名為蛇風病(Ahivātarogo)的瘟疫侵害。為了保全性命，他與妻子帶著他們唯一的孩子逃離了那座城。在穿越沙漠時由於缺

少水和食物，他們遭受著嚴峻的挑戰。於是，途中科思格拋下他唯一的孩繼續前行，並告訴妻子，如果他們二人得以倖存，今後便可以再生一個孩子。但由於妻子傷心欲絕、哀嚎慟哭，他只得又將孩子找回。因此惡行，在他後來的生命裏，他的養父也拋棄了他，並連續七次試圖殺死他，但皆以失敗告終。科思格之所以能幸運地逃過死劫，乃歸因於他在獨覺佛出世時曾是一條狗，每當獨覺佛穿過叢林去村莊托鉢時，這只狗總喜歡奔跑在獨覺佛的前方，對著路遇的野獸們吠叫，以確保佛陀道路安全。藉由此功德，他得以逃過死劫。

——《法句義注》

為何薩瑪瓦帝及其五百侍女被燒死

薩瑪瓦帝是國王烏迭那(Udena)的王后，亦是一位入流聖者。那時，她與其 500 侍女者被鎖在宮殿中焚燒至死。這是國王的王妃馬甘迪婭(Māgaṇḍiyā)出於嫉妒而與她叔叔共同炮製的陰謀。

她所遭受的災難背後的緣由是，她在過去世也曾是王后，那時她也擁有與她在果德瑪佛時期數量同等的侍女。一天，她們一起去沐浴，並在水中嬉戲直至傍晚。他們從水中出來時感到十分

寒冷，便想生火取暖，在尋找木柴和樹葉的時候，她們走到一個茂密的灌木叢附近，她們並沒有看到在那裏禪坐的獨覺佛，於是在此生起了火堆。

當她們發現獨覺佛時感到驚恐無比，她們以為獨覺佛一定已經被燒死，於是思惟道：“我們的國王對獨覺佛恭敬萬分，若他得知獨覺佛被我們燒死，我們必將受到嚴懲。乾脆將他燒成灰燼以毀屍滅跡，這樣國王便不會得知此事。”

如此思惟之後，她們向火中添置更多的木柴。然而由於獨覺佛住於滅盡定中，大火對他沒有絲毫影響，他從灰燼中起身，以神通從空中離開。此惡行導致薩瑪瓦帝那一世身亡命終後墮入地獄受盡苦難。她離開地獄後，連續一百世皆被燒死。這也是薩瑪瓦帝及其五百侍女不幸慘死的原因。

為何爛身的帝思尊者渾身生瘡

在咖沙巴佛時期，爛身的帝思(Pūtigattatissa)曾是一位獵人，他以捕殺鳥類為生。每當他捕獲一定數量的鳥獸之後，便將其腿和翅膀折斷，令其無法逃脫。之後他不會立即殺死它們，而是讓它們活上幾天。因為他認為如果一下將它們全殺了，肉便容易腐爛。

這種生活方式導致他在地獄和此後的許多世中都遭受極其煎熬的痛苦，在他證悟涅槃的最後那一世，他以腐爛化膿的身軀躺在病榻上，然而由於佛陀無上的慈悲，他得以聽聞佛陀說法，並在生命的最後一刻證得阿拉漢果。

富人索雷亞遭遇的奇事

富有的索雷亞(Soreyya)是兩個孩子的父親。一天，他和朋友們去河裏沐浴，碰巧看到阿拉漢馬哈咖吒亞那(Mahākaccāyana)長老沐浴過後正在披覆袈裟，當他看到長老金色的皮膚時，心想：“多麼美麗啊！我希望這位長老能成為我的妻子，或我的妻子有這樣的膚色！”

由於這樣的不善思，他突然間變成了女人。

猝不及防的轉變使他感到羞恥無比，無法向任何人透露。於是，他躲到了答格西喇(Takkasilā)城。她在那裏嫁給一個富人，又生了兩個孩子。後來，當馬哈咖吒亞那長老遊方到那座城市時，她去見他，並跪在長老足下向其懺悔。於是，“她”又變回了“他”。他將自己所經歷的一切拋之腦後，依止馬哈咖吒亞那長老為導師精進禪修，不久之後證得阿拉漢果。

因此需謹慎，針對阿拉漢的意惡行亦能使人遭受極大的災難！

——《法句義注》

為何比庫被稱作蛇奴

蛇奴(Sappadāsa)¹⁹比庫因自己禪修進展緩慢而失望萬分，於是萌生自殺之念。一天，他看到幾位比庫在鍋裏抓到一條眼鏡蛇，便思惟這是自殺的好機會，他請求那些比庫們將蛇放回樹林裏，而事實是他以放生為託辭，以便讓自己有機會被蛇咬。

他走進樹林，把手放在鍋中，然而那眼鏡蛇卻未對他作出任何傷害，他只得返回寺院。後來，佛陀向比庫們揭示了其中的緣由，在這比庫的第三個過去世中，這條蛇曾是他的僕人，他是它的主人。而在這一期生命裏，它仍能感受到與他之間的因緣，因此它才沒有咬他。

有時動物能感知一些人類不知的事情。

——《法句義注》

---

¹⁹ Sappa: 蛇, dāsa: 奴僕。

為何蛇奴尊者不樂出家生活

蛇奴長老企圖令自己被眼鏡蛇咬死的計畫失敗後，其自殺的念頭並未打消，他也沒想要還俗，而是帶著這個念頭繼續過著比庫的生活。這一次，他想到用刀片割喉的方式自殺。於是他悄悄走進樹林裏，將刀片置於咽喉，憶念著自己的戒行開始割喉。

然而，當他憶念自己的戒行時，他發現自出家以來，自己的戒行始終清淨無染，這令他感到極度的歡愉與喜悅。

以此喜悅為支助，他迅速入定，又以禪定為支助，他自然而迅速地進入觀禪，並將觀智提升至極點，就在那時，他的心從諸漏中解脫而證得阿拉漢果。

後來，佛陀揭示了事情的緣由。在咖沙巴佛時期，這位尊者的一位同修比庫厭倦出家生活並打算還俗。作為好友，他對其好言相勸，試圖阻止他還俗。然而那比庫說如果還俗，他將把自己所有的資具贈予其他比庫。聽到這番話，這位尊者被想要獲取那些物品的貪欲所驅使，便開始向他讚歎在家生活舒適而美好。可是，他的朋友明白那尊者話語背後的意圖，最終並未還俗。而這

位長老所造下的不善業卻令他直到最後一生都不樂於比庫的出家生活。

為何船長夫人被丟進大海

在果德瑪佛陀時代，一次，有許多比庫乘船前往拜見佛陀，當船駛到海中央時卻突然停滯不動。經多翻檢查也沒能發現任何機械故障，但船卻始終無法前行。

最終，船上的乘客們決定用抽籤方式找出將惡業帶到船上的人，而那個不幸被抽中的人即是船長夫人。

他們又重複抽了兩次以確認結果，然而三次抽中的都是船長夫人。別無選擇，最終經船長許可，她的脖子被掛上一罐沙丟進大海，成為魚、龜的食物。之後這艘船順利地駛向岸邊，再無任何故障。

船上的比庫上岸之後見到佛陀，頂禮佛陀後，向佛陀述說了船上的經歷，並詢問其中緣由。

佛陀說：“在過去世，她曾是一個美麗的女人，家中有一只狗，而這只狗曾是她過去三世的丈夫。由於他們在輪回中有著強烈的因緣，所以無論女人走到哪里，這只狗都會跟隨著她，因而招來村

民的嘲弄。她感到無比羞恥，便想盡一切辦法阻止那狗追隨她，卻沒能成功。她憤怒萬分，便將一罐沙捆綁在狗的脖子上，淹死在水中。

由於這不善業的力量，她墮入地獄受苦許久，從地獄出來之後的一百期生命裏，她的脖子皆被綁著沙罐丟進水中淹死。”

因此，善良的讀者們，應懼怕造惡，哪怕是為了避免他人的譏嫌！

——《法句義注》

被燒死的烏鴉

一天，沙瓦提城的一間茅草屋突然起火，燃燒著的稻草向天空飛去，燒到了一只恰巧飛過此處的烏鴉，它墜地而亡。一群比庫看到此景之後，向如來詢問是何緣由導致此果報，如來回答說，這烏鴉在過去世曾是農夫，有一次由於他牽來犁田的公牛十分懶惰，於是他憤怒地將牛拴在一棵樹上，用稻草把它圍起來縱火焚燒。那可憐的牛就這樣活活地被燒死。

因犯下這樣的惡行，農夫死後墮入地獄遭受更加悲慘的痛苦。後來，他四次投生為畜生並被燒死，此生作為烏鴉，是它第五次被活活燒死。

因此，賢友們，切勿造作這樣殘忍的惡行而

使自己陷入苦難。

受困於山洞的七比庫

七位比庫在前去拜見佛陀的途中住進一個山洞裏，期間一塊大石從高處落下，堵住了山洞的入口。他們因此被困於洞中七日，飽受饑渴之苦。七天過後，大石自行滾離，打開了洞口。

離開洞穴的比庫們虛弱無比，進食之後前去拜見佛陀。他們向佛陀描述了整個經歷，並詢問其緣由。如來說道：“你們在過去世曾是年輕的牧民，有一天你們看見一只蜥蜴爬進蟻穴，於是聚在一起封閉了蟻穴所有的出口，蜥蜴因而受困七天。第七日，你們出於憐憫而將其放出，它出來之後十分虛弱，卻並未因此死去。這便是你們在洞中忍饑挨餓之因。不僅今世，在過去十四期生命裏，你們亦遭受過同樣的果報。”

——《法句義注》

無福消受自己財富的無子富翁

無子(Aputtaka)是沙瓦提城中的一位富翁，然而他卻從不穿新衣，只穿如抹布般的舊衣；他從不享用美食，或乘坐豪華的座駕去各處旅行。他

活得如乞丐般直至去世。這位富人的心不傾向於享用財富的原因如下：

他在過去世也是位富人，有一次他看到獨覺佛答葛勒西奇(Tagarasikhī)走到他家門口，於是吩咐妻子準備供養的食物，並離去工作。他在回家的路上遇到獨覺佛，在他詢問獨覺佛是否接受了供養時，窺探到其鉢中妻子所供養的豐盛美味食物，由於吝嗇，他感到十分不悅。藉由安排妻子佈施食物的善業功德，他七次投生到天界，七次投生為富人。然而，因吝嗇帶來的不悅，卻使他無福消受自己的財富。

因此，具德的讀者們，要懂得以純淨的思惟引導身、語、意的踐行。如此，善業之力將不可估量！

——《相應部 SN 3:20 無子經 2》

甘蔗打人的故事

一個十分吝嗇的人在死後投生於鬼界，由於曾經做過一些善業功德，每當他饑渴難耐時，便有一塊甘蔗田出現在他面前待他前去享用。然而，每當他抵達蔗田，那些甘蔗便會扭成一團毆打他，以尖銳如刀的葉片割傷他，他只得哭喊著跑掉。

一位途徑此處的阿拉漢聽見尖叫聲便了知那

鬼的境況，那鬼向他詢問為何如此，並問他是否能幫助他食用甘蔗汁。於是長老告訴它取得甘蔗的方法，令其解除饑渴。那鬼陷入如此窘境的原因是他在過去世曾扛著一捆甘蔗、一邊咀嚼一邊行走，一個窮人看見他便上前向其討要甘蔗，他十分憤怒，頭也不回地向那窮人丟去一支甘蔗。縱使佈施的善業使他擁有一塊甘蔗田，然而他卻要飽受折磨後才能享用到它。

——《鬼故事 甘蔗鬼故事 p. 98》

導致阿拉漢羅思格長老受苦的惡行

一個靠乞討為生的孩子由偉大的阿拉漢沙利子長老和馬哈摩嘎喇那長老為其剃度出家，並取名為羅思格(Losaka)。羅思格長老似乎從未得到過足夠的食物，即使是沙利子長老和他一起托鉢都難以獲得食物。雖然羅思格長老在獲取食物方面很不幸，但他卻具備足夠的巴拉密證得阿拉漢果。

羅思格長老外出托鉢時，每當有人前來供養，只要他們靠近長老，鉢便會呈現出裝滿食物的樣子，於是人們未行任何佈施便離開了，即使人們進行供養，食物也會在鉢裏萎縮，變得只剩下一點點，勉強足以維持生命。

他終其一生從未得到過充足的食物。阿拉漢沙利子長老得知此事後，便在他般涅槃²⁰那天讓一位比庫送去一鉢美味的食物，然而，該比庫卻在途中將食物吃掉，並未拿給羅思格長老。沙利子長老得知此事之後，出於慈悲，他親自帶著一鉢四蜜²¹(Catumadhura)給羅思格長老送去。他坐在羅思格長老身旁，雙手持鉢讓其食用。這是阿拉漢羅思格長老一生中唯一飽腹的一天。

佛陀向眾人宣說了此業報之因。

“諸比庫，羅思格長老在咖沙巴佛時期嚴持戒律並精進禪修。然而，當信眾們恭敬並供養另一位阿拉漢比庫時，他心生嫉妒。他並不知道該比庫已證得阿拉漢果。出於嫉妒與貪婪，他阻止了四位想要供養四資具給阿拉漢比庫的信眾。一天，信眾想要供養一碗乳粥給那位阿拉漢，他卻憤怒地將乳粥丟進火堆，不給阿拉漢食用。由於這惡行強大的力量，他墮入地獄遭受苦難數十億年，之後他五百次投生為饑餓的亞卡，期間只有過一次飽腹，所食的為一堆胎盤。

此後他五百次投生為狗，期間只有過一次飽

---

²⁰ 般涅槃，巴利語 parinibbāna 音譯，即阿拉漢聖者的圓寂。

²¹ 四蜜(Catumadhura)由不同比例的酥油(或芝麻油)、黃油、糖和蜂蜜混合而成，屬於七日藥，戒律允許比庫可在生病時食用。

腹，所吃的是一堆被嘔吐出來的米飯。不僅如此，每當他投生為人，皆會遭受極其劇烈的痛苦。

在最後一期生命中，他投生於一位吉普賽女人腹中。自婦人受孕那天起，整個吉普賽村便步入毀滅。許多人失去工作，許多人負債累累。於是村民聚在一起，決定找出那“災星”。當他們發現罪魁禍首是那懷孕的婦人之後，便將其驅逐。

此後那婦人忍饑挨餓，無論走到何處都無法得到充足的食物、飲品、衣或居所。那婦人將他生下後，撫養他的過程亦是困難重重。當他能夠自行走路且獨立生活時，她便給他一個乞討用的碟子，將他遺棄在路旁。自那日起，他只能靠食用垃圾和泔水存活。

親愛的賢友們，想像一下羅思格長老因阻撓阿拉漢接受供養而承受的苦難。他只是阻礙了阿拉漢獲得一餐飲食，便使自己在地獄飽受長久的煎熬。不僅如此，他五百次投生為饑餓的亞卡，五百次投生為餓狗，投生為人時亦飽受煎熬，即使是在最後一生作為阿拉漢！

因此，我們應懼怕造惡，避免造惡！

——《本生義注 No. 41 羅思格本生》

出家梵行兩萬年卻投生為龍王

在咖沙巴佛時期，一位比庫過著清淨無染的出家生活長達兩萬年。一日，他獨自乘舟出行時，碰巧抓到了附近的一片樹葉，當船向前行駛的時候，那葉子便斷落在他手中。由於他並不是故意毀壞草木，因此對比庫來說並無過失。

然而這位比庫盲目地持守著戒行，對於自己是否犯戒，他心存疑問。回程途中，他也沒有遇到任何能夠令他坦白罪過、清淨戒行的比庫(若犯“可懺悔的學處”，向一位沒有違反同項罪過的比庫坦白懺悔便可恢復清淨)，此事便不了了之。

臨終時，他憶起此事，故而投生為名叫香蒲葉(Erakapatta)的龍王，他以此生命形態過活良久，直至我們的果德瑪佛時期。

僅因未能就拔樹葉一事進行坦白及淨化，便投生至此等低劣的生存界，試想一下，若犯下的是重罪，後果將會如何！

——《法句義注》

無子嗣的富翁

一位富人在過去世因被對財富的貪欲所驅使而謀殺了他哥哥的獨子。由於此惡行，他墮入地獄受苦良久。後來，他有幸供養了獨覺佛答葛勒

西奇，藉由此善行，他連續七世投生為富人，卻總無子嗣，並且每一世他的財富都會被沒收充公。之後，他又墮入了第三大地獄——“號叫地獄”。

如上即是，佛陀揭示了他無子嗣的緣由。

麻風病人蘇跋布特

一次，麻風病人蘇跋布特(Suppabuddha)在聽聞佛陀說法之後，成為了入流聖者。回家路上，他被一頭剛誕下小牛的母牛襲擊而死。得知此事之後，比庫們向如來報告並詢問其投生何處，以及是何緣由導致他患麻風病。

佛陀說道，他已投生至人界之上兩層的三十三天(Tāvātimsa)。在過去世，一次，他清了清嗓子，向獨覺佛答葛勒西奇吐了一口唾沫。因此惡行，他墮入地獄承受漫長的煎熬，又基於同一原因，他投生為人生時遭受麻風病之苦。

如是，人人皆應畏懼惡行，無論大惡或小惡。

——《法句義注》

為何菩提王子無子嗣

菩提王子(Bodhirājakumāra)建造了一座名為紅蓮(Kokanuda)的宮殿，邀請佛陀參加其落成儀式。他從入口處鋪了一幅長長的白布，並決意：

“若佛陀從上面走過，便意味著我將會有孩子”。當佛陀走近白布時，他告訴阿難(Ānanda)尊者將白布移開，隨後繼續前行步進宮殿。後來王子向佛陀詢問此事，佛陀告訴他，他這麼做是因為王子的決意。由於過去的不善業，王子不會有孩子。

菩提王子在過去世曾與妻子在海上航行時遇難。他們停靠在了附近的一個島上，那裏有著許多的鳥巢和鳥蛋。為了存活，他們不得不以那些鳥和鳥蛋為食。因此惡行，他們將無子嗣。

——《法句義注》

為何瑪麗咖王后投生地獄受苦七天

瑪麗咖王后(Mallikā Devī)是沙瓦提城高思叻王(Kosala)的王后，她虔誠地忠於佛陀，且熱衷於從事各種善行，如聽聞佛法、佈施、持戒、記誦佛法偈頌等。她亦幫助巴謝那地王成功地舉辦了

耗資一萬四千金の“無與倫比的佈施”慶典。這是在每一位佛陀住世期間皆有的唯一一次“無比佈施”(asadisadāna)。

然而在臨終時，她憶起曾因與狗發生性關係而撒下的謊言，故墮入地獄受苦七天。

但由於她在曾經為人時積累了諸多善業功德，故離開地獄之後，她投生至人界之上的第四重天——喜足天。

羅希尼公主患皮膚病之因

羅希尼(Rohinī)公主是阿拉漢阿奴盧特(Anuruddha)尊者的妹妹，她患有嚴重的皮膚病，深受其苦。後來，在阿奴盧特長老的建議下，她賣掉了自己的珠寶，並用籌得的錢建造了一座二層高的齋堂，供養給佛陀及僧團。她致力於一切善行，通過不斷積累的善業之力，她的皮膚病很快便痊癒了。

佛陀說出了公主患皮膚病的緣由。在過去世，她曾是巴拉納西(Bārāṇasī)國王的王后，那時她十分妒忌國王的另一位妃子，為了傷害那王妃，她將蕁麻搗碎，帶著憎恨將粉末灑在那王妃的身體

和床上。王妃由於難忍那粉末帶來的瘙癢和刺激，便跑到床上躺下，卻遭受了更多的痛苦。由於公主在那一世造下的不善業，使她在今生患上了嚴重的皮膚病，甚至無法面對社會。

《法句義注》 昆德塔那長老遭遇的離奇故事

自昆德塔那(Kuṇḍadhāna)長老達上²²成為比庫那天起，一個女人似乎總是出現在他身後，昆德塔那長老自己看不到她，而那些看得到的人便開始譏嫌長老，甚至連比庫們也開始指責長老犯戒。然而長老根本看不到什麼女人，因此，他與比庫們便相互指責對方說謊。

後來，高思叻國王發現那女人並非真實，而是幻象，並且是由過去的業所導致。在眾人的詢問之下，佛陀揭示了長老過去的業。

“在咖沙巴佛時期，這位長老曾投生為天人，那時，有兩位比庫的友誼出現了裂痕，他們無端地相互猜疑。

---

²² 達上：upasampadā的直譯，由upa(上)+sampadā(達到，獲得)組成，意為達到上位，即達到稱為上等狀態的比庫身份。北傳古律譯作受具足戒、受大戒、近圓、圓具等。

有一天，這兩位比庫行走於林間，其中一位需要小解便進入林中，另一位則在原地等待。這位天人想和他們開個玩笑，便在那比庫從林中走出來時化身為一個女人，在他毫不知情的情況下跟在他身後，並確保那位在原地等候的比庫看到她。在外等候的比庫遠遠看到一個女人跟在那比庫身後，披頭散髮，鬼鬼祟祟地左顧右盼，邊整理衣服邊用手揮掉塵土，於是他懷疑那比庫並不是去樹林中小解，而是跟這女人發生了親密關係。如是思惟，他便指責對方污染了戒行，而另一位比庫也予以反擊，他們的友誼因此破裂，甚至不願再一同誦戒。”

待這一切發生之後，天人意識到自己的玩笑開過了頭，便來到那兩位比庫面前為自己的所作所為懺悔。然而，即便那天人解釋了實際情形，那兩位比庫再也無法像過去那般和諧相處。那天人由於這一不善業而墮入無間地獄，在那裏承受了極漫長的煎熬。即使是在這最後一世，他仍以這樣的方式承受那惡行的餘報。

——《增支部義注》

一條名為咖畢叻的魚

一天，沙瓦提城的漁夫們從阿吉勒瓦帝(Aciravati)河中捕獲了一條金色的魚。他們驚喜萬分，便將其獻給高思叻王，高思叻王將它帶到佛陀那裏。這條魚雖身金色，然而當它張開嘴巴時，空氣中卻瀰漫著惡臭。在眾人詢問之下，佛陀揭示了其中的緣由。

“在咖沙巴佛時期，這條魚曾投生為人並度過了兩萬年的出家生活。他博學多聞、口才雄辯，精通法與律。不久之後，他身邊便聚集了眾多弟子。由於種種因緣，他愈來愈有名氣，得到的供養也愈來愈多。他開始沉醉於自己的博學多聞，熱衷於名聞利養，逐漸變得十分傲慢，最終走上了一條錯誤的道路。他故意曲解教義，將惡的說成善的、將不許可的說成許可的來教。因此，良善具德的比庫們便離他而去，這也導致了後來其教義的衰敗。不僅如此，他死後墮入無間地獄。”

“他的兄弟索特那(Sodhana)長老是一位阿拉漢並已般涅槃，然而他的母親薩底尼(Sādhinī)和他的妹妹答巴那(Tāpanā)皆效仿了他的錯誤行為，她們辱罵具德比庫，並雙雙墮入同一地獄。他們

在那裏遭受了極其漫長的煎熬，直到我們的果德瑪佛出世。當咖畢叻(Kapila)終於離開地獄之後，他投生為一條金色的魚。

他身金色是由於在咖沙巴佛時期曾有過一段時間清淨無染地教導佛法，宣說佛陀的美好德行。然而由於他指責具德比庫，故當他張嘴時，空氣中便瀰漫著惡臭。”

——《法句義注》

為何大黑尊者被毆打致死

大黑(Mahākāla)長老是位入流聖者。一天，他前往揭德林聆聽晚間開示。次日清晨，當他在附近的水塘洗臉時，一夥強盜朝他跑來，並將昨夜入室搶劫的贓物丟在長老身旁，以誤導後方追趕而來的物主。強盜的伎倆得逞了，當物主趕來看看到贓物就在大黑長老旁邊時，他們將長老毆打致死，並控訴他偽裝成佛教徒來從事搶劫勾當。

一些比庫目睹了這一慘劇，由於他們知道長老是無辜的而感到無比難過。他們將事情經過報告給佛陀，並詢問其個中緣由。

佛陀說：“大黑在過去生曾愛上一位有夫之婦，為了得到她，他編造罪名誣陷那位無辜男人，將

其致於死地。由於這一惡行，他自己也死於同樣的情形。”

輪回中所積累的習性常伴隨你我

五位信徒前去聆聽佛法開示，而其中四人都無法專注聆聽。他們一個在打盹，一個搖晃身旁的樹枝，一個用手指在地上畫線，一個仰望天空。只有一個人在全神貫注地聽法。看到這一幕，阿難尊者向佛陀詢問這背後的緣由。

“阿難，在打盹的那位於過去五百世皆投生為蛇，畫線的那位過去世是蚯蚓，搖晃樹枝的那位曾經是猴子，仰望天空的那位過去世是占星師，專心聽法的那位曾經是婆羅門。他們的行為皆表現了自己在輪回中積累的習性。”佛陀答道。

同樣的，阿拉漢畢陵德瓦赤尊者經常叫別人為“賤民”(Vasala)，這是由於他在過去五百世皆為婆羅門。另有一位阿拉漢，有一次他走在路上跳過一個大泥潭，又躍過一個小泥潭，這是由於他曾連續多世投生為猴子，直至此生投生為人並證得阿拉漢果。

《本生》義注提及，眾生性格各異，如叛逆、順從、易被女人騙、行為愚蠢、懂得感恩、舉止

適宜，所有這些習性皆在輪回中積累而成。在絕大多數的《本生》故事裏，當佛陀描述各式各樣的人時，經常說：“諸比庫，此人並非只在這一生有如此行為，在過去的許多生皆是如此。”

如此，理解了輪回中所積累的習性無論好壞都會追隨著我們，那便嘗試著只保留良善的好習慣吧！

吃了 55 年糞便的人

有個名為瞻部格(Jambuka)的人自幼只食人糞，因此，他的父母便將其交給邪命外道(Ajivaka)，希望他們能將他訓練成為其中一員。外道們用棕櫚樹（扇葉樹頭櫚）的種子將他的頭髮一根根拔出，以其傳統且痛苦無比的方式落發出家。他赤身裸體地活著，並且只睡在地板上，從不用床。一天，佛陀看到他的巴拉密即將成熟，便前來為其說法。在開示結束時，他證得了阿拉漢果。

佛陀解釋了他之前的遭遇背後的緣由。

在咖沙巴佛時期，他曾是一位與信眾關係融洽的比庫。有一天，一位阿拉漢比庫到來，由於他沉靜穩重的威儀令人心生喜悅，信眾們便紛紛趕來向其供養鉢實，雇請理髮師剃發、供養布料

製作袈裟、床坐臥處等。

那位原本居住於此的比庫見狀十分不悅，由於貪婪與吝嗇，他不願信眾們護持其他的比庫。

於是，他去到阿拉漢處告誡他：“賢友，你應吃人糞便而非信眾供養之食，你的頭髮應以棕櫚樹籽拔出而非以刀片剃除，你應赤身裸體而非穿那信眾供養之衣，你應睡在地板而非使用信眾提供的臥具！”阿拉漢心想，這位比庫如此愚癡，如果我繼續留在這裏，他將造下更多的惡業。於是他不告而別。

由於這惡語強大的力量，他死後投生到無間地獄遭受極其痛苦的煎熬，直到我們的果德瑪佛出世，那時他才得以離開地獄投生為人，名叫瞻部格。55年來，他以糞便為食，並以咒罵他人的四種方式過活。這便是他曾經咒罵阿拉漢惡業的餘報。

最終由於佛陀的慈悲，他成為證悟四辨析智的阿拉漢。

因此，善良的讀者們，請思惟，即便是兩萬年的清淨梵行生活，也無法將其惡業抵消。我們又怎敢以身、語、意犯下絲毫的惡行！

——《法句義注》

為何阿拉漢矮小的跋地亞尊者生來矮小

矮小的跋地亞(Lakuṇḍaka Bhaddiya)尊者是位阿拉漢，因他身材矮小、相貌醜陋，許多頑皮的僧人並不知道他是阿拉漢，便常取笑嘲弄他，而他對這一切始終都無動於衷。一天，佛陀揭示了他身材矮小的原因。

那時，在咖沙巴佛般涅槃之後，信眾們聚集在一起，商討著修建一座七由旬²³高的佛塔，並為此舉辦一次盛大的儀式。如此一來將花費頗多。

那時，他代表官方參與討論，便建議把佛塔建得矮一些，只有一由旬高，落成儀式也比先前計畫的規模小了很多。這便是他生來矮小、相貌醜陋、常遭人取笑的原因。

因此，明智的讀者們，永遠不要以任何方式破壞他人的信仰，也切勿使他人的善行功德有絲毫減損。

——《本行 第 154》

---

²³ 由旬：巴利語 yojana 古音譯，過去的長度計量單位，通常被認為一由旬約為十二公里。

為何摩嘎喇那尊者般涅槃前遭遇毒打

阿拉漢摩嘎喇那尊者是神通僅次於佛陀的比庫，他廣受愛戴與敬仰，許多其他宗教領袖及其信徒得到的供養與聲望因而減少，他們對此深惡痛絕，於是雇了一幫強盜將其毆打至死。

當尊者在一個名為黑石(Kālasīlā)的山洞裏禪修時，強盜們試圖襲擊他。然而由於尊者強大的神通力，他毫髮無損地逃脫了。那天，強盜們徒勞而返。後來，他們又嘗試了兩次。就在強盜們第三次試圖襲擊尊者時，摩嘎喇那尊者以天眼探尋是何緣由令自己一再地遭人襲擊。當他了知這是由過去的惡業所致且無法回避時，他待在原地不再躲避。

那日，強盜們闖入洞穴毆打尊者，使其骨頭全部碎成米粒般大小。他們以為長老已經死了，便丟下他逃離現場。由於長老是位能力強大的阿拉漢，那時他並未死去，他以神通恢復身體後前去面見佛陀。那時，佛陀已然了知事情的始終。禮敬佛陀之後，尊者回到洞穴中般涅槃。

在眾人的詢問下，佛陀宣說了其中緣由。摩嘎喇那尊者在生命的最後遭受此等痛苦，是由於他過去世所犯下的重罪。那一世，他娶了一個冷酷自私的女人，那女人對他年邁瞎眼的雙親既無感情，也不善待，只視其為負擔。

於是，她終日向丈夫抱怨公婆的不是，勸他趁早將父母解決掉。一段時日之後，他終於聽信了妻子的話，開始不再信任、敬愛自己的父母。一天，他將年邁瞎眼的父母騙到樹林裏，假裝成盜賊把他們打死了。由於弑父、弑母皆屬五無間罪，他因此墮入無間地獄，遭受極其痛苦的煎熬。離開地獄之後，在接下來的每一生中，包括這最後一生，他皆遭人毆打至死。

——《本行》

為何阿拉漢西瓦離尊者受苦於母胎

阿拉漢西瓦離(Sīvalī)尊者曾在他母親蘇巴瓦薩(Suppavāsā)腹中飽受煎熬長達7年7個月零7天。他的母親亦在懷孕期間遭受巨大的痛苦。在臨產那7日裏，她更是因難產而受盡折磨。

佛陀揭示了個中緣由。西瓦離尊者過去世曾是位國王，那時他與一個弱小的國家打仗，但卻始終無法使這個小國屈服。於是他持續地襲擊此國長達7年又7個月。他切斷外界對此地的一切飲食補給，即便如此，他依然沒能成功。

後來，他聽取母親的建議，秘密封鎖了向此地輸送飲食的最後一個隧道。至此，那小國終於

投降了。因濫用權力，使無辜之人在那一世受苦，故此生他亦在母胎中遭受同樣長久的煎熬。他那一世的母親便是此生的蘇巴瓦薩，因曾向國王提出錯誤的建議使其犯下惡行，故在此生懷孕期間飽受煎熬。

因此讀者們，無論如何都不要以任何方式濫用自己的權勢與能力！

——《本生》

針毛亞卡的故事

在佛陀時代，有一個名為針毛(Sūciloma)的亞卡，他的體毛如針。一天，佛陀去到他的住處為其說法以調禦他，之後他便成了一位入流聖者。佛陀揭示了導致他投生為亞卡的緣由。

在咖沙巴佛時期，針毛曾是一位比庫。一天，他長途跋涉來到一所寺院。由於疲憊不堪，他以汗流浹背的身體十分不恭敬地躺在屬於僧團的床上，甚至連自己的床單都沒鋪。由於這一惡業，即使他以比庫的身份度過了兩萬年清淨的出家生活，卻仍投生為一個體毛如針的亞卡。即便如此，佛陀在看到他的巴拉密即將成熟時依然幫助了他。

此故事出自《相應部義注》(Sāratthappakāsinī)。

但根據《經集義注》(Paramatthajotikā)的敘述，亞卡針毛的過去世略有不同，那裏記載針毛過去曾是位在家居士，而非比庫。他曾經去寺院聽法時十分不恭敬地弄髒了僧團的布。

粗毛亞卡的故事

粗毛(Kharaloma)亞卡是上述那位針毛亞卡的朋友，他的身體及毛髮粗糙無比。在咖沙巴佛時期，他也是位佛教徒。有一天，他去寺院聽法。抵達之後，他並未以布鋪墊²⁴便直接坐在僧團昂貴的地毯上，並令人以屬於僧團的油來為他按摩身體。由於這兩個原因——使用僧團的地毯和油，他投生為身體及毛髮粗糙無比的亞卡。

這是《相應部義注》(Sūciloma Suttavaṇṇanā)中所記述的故事。但在《經集義注》(Suttanipāta)中的描述略有不同，此處講道，粗毛投生為亞卡的原因是他未經允許便使用了屬於僧團的油。

為何伍德勒沙馬內勒遭受釘刑

一位名為伍德勒(Uttara)的沙馬內勒 (於佛陀

---

²⁴ 未經允許，居士不應使用僧團之物。

正法、律中出家、受持十戒之男子) 曾是阿拉漢沙利子尊者最為忠順的學生之一。有一天，沙利子尊者病了，伍德勒便去為他尋藥。路上他看到一條小溪，便想前去洗臉，與此同時，一夥偷了一捆錢的強盜被一群村童追趕著從他身旁跑過。當強盜們經過伍德勒時，順手將那捆錢丟進他的鉢裏。追趕而來的村童們看到露在鉢外的錢，便認定那沙馬內勒肯定是小偷之一。他們將其毒打之後，把他帶到王臣瓦思咖勒(Vassakara)那裏。

此王臣並未深入調查此事便立即下令對其實施釘刑，這是由於他與這沙馬內勒曾經相識，並一直對其心懷怨恨。當初，他希望沙馬內勒娶他的女兒為妻，而他卻因打算出家拒絕了他的建議，對此，那王臣感到深受其辱。

當被釘在刑柱上時，那沙馬內勒一心只想著要如何把藥交給他的老師——沙利子尊者。由於他遲遲未歸，沙利子尊者便以天眼觀其緣由，看到了沙馬內勒的遭遇。他將情況報告給佛陀，接著，以佛陀為首的僧團便來到刑場。在此，佛陀對眾人說法，揭示了是何惡業導致這一境況的發生。在開示的最後，沙馬內勒證得了阿拉漢果。

在過去世，那沙馬內勒在他還是個孩子時，曾捉住一只蒼蠅，把它釘在尼姆樹的樹幹上。不

僅如此，在另一世他曾對母親發火並咒罵她：“願你一整天都被釘在架子上！”由於這兩個惡業，他於 500 世中皆曾被釘在尼姆樹的樹幹上一整天。

——《正法莊嚴》

紅蓮開王后的善業與惡業

在咖沙巴佛教法時期與果德瑪佛教法時期中間的那段時間，紅蓮開(Padumavati)曾投生為女僕。

一天，她在稻田中驅趕小鳥時，看到了一位獨覺佛並深為觸動。她向獨覺佛供養了 500 粒煎穀和一支蓮花，並許下四個願望：

願我的兒子如我供養的煎穀那樣多。

願他們皆為高貴之人，並獲得與您同樣的覺悟。

願我成為這個國家最美麗的女人。

以此供養蓮花的功德，願蓮花盛開於我足下的每一步。

當獨覺佛離去時，她不解為何一位獨覺佛會需要蓮花，便跑去將蓮花要回。接著她又想，若獨覺佛不需要蓮花，剛才便不會接受，那蓮花對他一定有其用途。於是她又跑向獨覺佛，請求他的原諒並再次供養那支蓮花。

她在下一世投生為名叫“紅蓮開”(Padumavatī)的王后。她曾許下的願望皆成現實，她十分美麗，足下步步生蓮。然而隨著時間的流逝，國王逐漸對她失去興趣，收回了曾給予她的一切特權與優待，並將她逐出皇宮，她的腳下也不再再有蓮花盛開。這不幸的遭遇便是由她曾向獨覺佛要回那蓮花所致。

然而這不幸的境遇並沒有持續太久。幾年後，國王重新將她召回，恢復她王后的地位，並給予她一切優待。之所以能夠幸運地重獲優越的生活，是由於她把向獨覺佛要回的蓮花又再次供養。蓮花也一如往昔地在她足下盛開。

——《正法莊嚴》

為何榕樹沙馬內勒出生於下等人家

歷史上有三位聲名顯赫的人，他們分別是印度的法無憂王(Dharmashoka)、斯里蘭卡國王天愛帝思(Devanāpiyatissa)²⁵，以及一位名為榕樹²⁶(Nigrodha)的沙馬內勒。在過去世，他們曾共同

---

²⁵ 天愛帝思王(Devanāpiyatissa)是在斯里蘭卡護持並弘揚佛教的第一位國王，在斯里蘭卡流芳千古。

²⁶ 榕樹：巴利語 Nigrodha。由於他是人們在榕樹下所發現的孤

生於印度一個以販賣蜂蜜為生的家庭。

那是在獨覺佛住世的時期。有一天，一位獨覺佛來到他們販賣蜂蜜的攤位旁，想要尋求一些蜂蜜作為藥物為另一位獨覺佛治病。當時只有弟弟在那裏，他供養了獨覺佛滿滿一鉢蜂蜜，並以此善行發願成為全印度唯一的君主。

兩個哥哥回來之後，弟弟把供養獨覺佛蜂蜜之事告訴了他們，並邀請他們隨喜功德。然而大哥卻對此表示懷疑，說道：“你一定是被一個低等種姓之人騙去了蜂蜜，如今有許多低賤之人皆剃除鬚髮。”二哥說：“我可不稀罕什麼‘獨覺佛’，把他扔到海裏去吧！”然而，聽聞弟弟對獨覺佛品行極高的讚譽之後，兩位哥哥皆對獨覺佛生起了信心，並為弟弟的善行而感到愉悅無比。

在後來的生命裏，弟弟如願成為整個印度最偉大的統治者——無憂王(Ashoka)。大哥由於誹謗獨覺佛“身分低賤”，而投生於印度某偏遠村莊的一戶低等家庭。他於七歲那年出家，並成為聲名遠揚的阿拉漢——榕樹尊者。另一位建議將獨覺佛“丟到海裏去”的二哥則投生到斯里蘭卡，成為後來眾所周知的國王天愛帝思。

兒，故取此名。

因此，親愛的讀者們，請務必管好自己的口舌！

——《大史》

為何美貌斑公主投生下等人家

在過去世，美貌斑(Suvaṇṇatilakā)公主曾投生於斯里蘭卡。

一次，她和母親來到阿奴拉特布勒的無畏山(Abhayagiri)佛塔。她的母親前去找水來清洗佛塔前放置供品的臺子，而美貌斑在等候的過程中變得不耐煩，她放棄等待母親，將帶來的鮮花直接供放在佛像前那佈滿灰塵的臺子上。然而在供花的過程中，她的內心清淨而喜悅。那時，美貌斑在心中許下一個願望：願自己能夠擁有令追求者們神智恍惚的美貌。

母親找水回來，看到女兒已將鮮花擺放在了骯髒的臺子上，便憤怒地責備了女兒並稱其為“賤女人”。美貌斑被母親的話語激怒，頂撞道：“你才是賤女人！”

後來，她投生於印度一個叫馬圖拉(Madhurā)的村莊裏，一戶以演奏小提琴為生的低等種姓家庭，名為美貌斑。由於她曾經許下的願望，美貌

斑美麗絕倫、貌若天仙，甚至有五位王子因向她求婚未果而自殺，不僅如此，她的美貌最終亦導致了她自己的死亡。

所以，永遠不要責罵自己的父母，且在發願時亦應明智！

——《正法莊嚴》

為何善妙比庫被丟進油鍋

善妙(Kalyāṇiya)比庫曾住在斯里蘭卡的給拉尼亞(Kelaniya)寺。

那時，國王咖喇尼帝思(Kālaṇitissa)的王后與王室繼承者伍帝亞(Uttiya)之間秘密地維持著不正當關係。國王得知此事後命人調查伍帝亞，並準備將其處決。

伍帝亞於是逃到一個偏僻處躲了起來。在那裏，他偶然與一個年輕男孩做了朋友。

一天，伍帝亞想要聯繫王后，於是讓這位朋友幫忙送一封密件給她。那男孩偽裝成沙馬內勒並設法進入皇宮。依照慣例，當時宮中每日都會供養善妙大長老，因為他曾經是國王和那位繼承人的老師。

那天，偽裝成沙馬內勒的男子跟隨大長老進

入皇宮接受供養。大長老以為他是國王的朋友，而國王又以為他跟隨大長老而來。

出於敬意，每次應供之後，國王與王后皆會護送大長老走到宮門口。

那天，國王緊隨大長老之後，王后則跟隨在國王身旁。偽裝成沙馬內勒的男子將那密信丟在身後地板上，示意王后去將它撿起。然而事與願違，國王聽到信件掉落的聲音，便轉身將信拾起，閱讀了其中的內容。

那繼承人的字跡與大長老的相似，而國王又曾做過大長老的學生，自然認得他的筆跡。因此，他誤以為這信是大長老寫給王后的，頓時怒火中燒，即刻令士兵將大長老抓起來丟進油鍋。由於大長老當時已是一位阿拉漢，他結跏趺坐於鍋中，觀察是何緣由導致如今的果報。

他看到過去某世，他曾是一個小牧童，一天，有只蒼蠅飛來掉落在他準備加熱的牛奶中，他便設法將它救出，但那蒼蠅又飛回來，再次掉進牛奶裏，他又將其救出。第三次，那蒼蠅又再落進牛奶中，那小牧童十分惱火，便不再理會它，任由它在牛奶當中燒煮而死。

大長老明白此不善業的果報現前，無從避免，

當下便在那裏般涅槃。

天人們見此狀後憤怒無比，於是發動海嘯，以摧毀這個國家。

當巨浪襲來，即將摧毀沿海的村鎮時，為了使之停止，國王採納了皇家顧問的建議——他造了一艘漂亮的帆船，將自己美麗的女兒置於其中，啟航祭海。然而她的女兒並未遭遇任何危難，小船安全地停靠在帝思馬哈園寺(Tissamahārāma)岸邊，這女孩便是後來眾所周知的維哈拉大王後(Vihāra Mahādevī)，也即是國王度特嘎瑪尼(Dutthagāmanī)的母親。

因此，親愛的讀者們，請想像一下，看似微小的不善行在果報成熟時，將帶來怎樣嚴重的後果！

——《正法莊嚴》

薩利王子之妻為低種姓女

度特嘎瑪尼王的兒子薩利(Sālī)王子，十分熱衷於供養僧團，他娶了一位名為無憂鬘(Asokamālā)的女孩為妻，她有著一切屬於女性的美麗特徵，卻出身卑微。

由於這場婚姻，王子不得不放棄王室，成為

妻子家族的一員。

據說，薩利王子未來將是慈氏佛(Metteyya Buddha)²⁷唯一的兒子。

無憂鬘之所以投生低等種姓家庭，是由於她曾在過去生責罵了自己的母親。

那一世她生於斯里蘭卡，名叫蘇瑪娜(Sumanā)。她在小時候，有一次因用餐時將食物撒在地板上，遭到母親的批評，母親說：“你這個賤女孩！為什麼要弄髒地板？”被責罵的蘇瑪娜也很生氣，於是頂撞道：“我才不是賤女孩，你才下賤呢，媽媽！”

由於責罵自己的母親，導致她此生投生於低等種姓的家庭裏。

——《正法莊嚴》

為何達思格尊者投生為女僕

在果德瑪佛陀時代，達思格(Dāsaka)尊者投生為一位女僕，並服務於以慷慨佈施而享有美譽的

---

²⁷ 慈氏佛：巴利語 Metteyya Buddha 意譯，舊譯彌勒佛。他是現在賢劫的第五位也是最後一位佛陀，將在我們果德瑪佛陀的教法隱沒之後，於未來人壽八萬歲時，從喜足天下生人間並教化有緣眾生，故又稱當來下生慈氏佛。

給孤獨長者家中。在過去某世，他曾指使一位阿拉漢聖者為自己幹活，這便是他後來投生為女僕的原因。

居士們應小心，不可指使出家人為自己服務，無論事大事小。反之，應予其充分的恭敬與尊重，這將在未來產生極大的善果。

——《長老偈義注》

為何半咖西長老尼出身為妓女

半咖西(Aḍḍhakāṣī)長老尼曾是王舍城一位容貌出眾的女性。由於她無與倫比的美麗，國王命她為所有國王和王子們的消遣對象。她之所以如此卑賤地活著，是由於她曾在咖沙巴佛時期造下的不善業。

那時，她是一位純潔無染的比庫尼，過著清淨的梵行生活。然而有一天，她辱罵了一位阿拉漢比庫尼，並稱其為妓女。由於此惡行，她墮入地獄遭受了漫長的煎熬，接著又投生為妓女。然而因在做比庫尼的那一世，她清淨無染地行梵行，故此生她美貌絕倫。後來，她出家並精進修行，最終證得阿拉漢果。半咖西長老尼是佛陀時期唯

——一位以特殊方式出家達上之人²⁸。

曾為博學多聞的比庫，今為大威力的亞卡

在咖沙巴佛時期，有兩位形影不離的好友曾共同出家，由於他們年紀尚輕便出家並潛心研習教理，不久之後，兩人便精通三藏(Tipitaka)。由於二人皆具敏銳的智慧與才能，因此，他們在短時間內便通達了三藏，並成為博學多聞且口才雄辯、善說教的比庫。

他們不但通達理論，更是熱衷且善巧於解決比庫們對於戒律的問題。

由於他們出色的能力、學識與聲望，不久之後二人便得到了一千位比庫的追隨——每人各五百。

然而，隨著時間的流逝，他們逐漸變得腐敗，開始屈服於一些無德比庫的非法之利。

某日，一個嚴重的戒律問題發生於一位具德比庫與一位無德的比庫之間。聽到兩位比庫各自

---

²⁸ 由於她美貌絕倫，當她決定前往佛陀所在的沙瓦提城出家達上時，許多懷嚙心之人將前往沙瓦提城的道路阻擋，以阻礙其出家，半咖西得知此事之後，便派遣一位使者至佛陀處傳達其出家意願，在佛陀的允許之下，她出家並達上。

——《半咖西長老尼本行》

的陳述，他們即刻便明瞭孰是孰非、誰應脫下袈裟被遣送回家。然而，由於利慾薰心、貪圖那位無德比庫的不義之利，他們無視佛陀的法與律，以毫無公平與正義的決斷支持了那位無德的比庫。

最終，無德比庫安心地留了下來，而那位具德比庫則悲痛地離開了僧團。由於這次不公正的審判，二人毀掉了他們通向天界的路途，連同那一千位追隨者一起，身壞命終後投生為亞卡。

年長那位名為“黑瑪瓦德”(Hemavata)，他的好朋友則叫“薩達笈勒”(Sātāgira)。那千名品行不端者亦投生為追隨它們的亞卡。然而，曾經供養他們四資具的信徒們，死後則投生天界。

得知此事之後，亞卡們羞愧無比。

除非地球縮小至一由旬三海裏，否則他們將無法脫離此低劣的生存地。然而幸運的是，在他們聽聞了果德瑪佛的開示後，此二人及其追隨者皆證得入流果。

因此，智慧之人們，在做出評判時，務必只是出於正義。

——《經集義注 勝義光明》

美貌絕倫，嘴巴惡臭

跋達咖畢喇尼(Bhaddā Kapilāni)曾是年輕的畢帕離(Pippali,馬哈伽沙巴尊者的俗家名)的妻子。這是一則關於她過去某世一個惡業成熟的故事。

一天，一位獨覺佛來到她家中托鉢。當時家裏已經沒有多餘的食物了，她丈夫的妹妹便把留給哥哥的食物供養給了獨覺佛。由於疼愛自己的丈夫，跋達咖畢喇尼十分不悅。於是，她無視妹妹的意願，將食物從獨覺佛的鉢中取出，替丈夫保存起來。然而她的丈夫卻再次將食物放進獨覺佛的鉢中。見此情形，她憤怒地將鉢裏的食物丟掉，並裝上滿滿一碗惡臭的泥漿，放回獨覺佛的手中。

然而她覺察到，獨覺佛的表情自始至終都沒有絲毫變化，無論是妹妹供養食物給他，還是自己將食物丟掉並將裝滿惡臭的泥巴給他，獨覺佛始終平靜祥和，流露著耐心與慈愛。意識到這一點之後，她羞愧無比，亦深受感動。於是，她以

清香之水將鉢洗淨，重新裝上美味佳餚供養給獨覺佛。當此業成熟時，她投生為一個美貌絕倫，嘴巴卻惡臭的女人。

驕者必敗

在咖沙巴佛時期，蘇畢亞(Suppiya)尊者出生於皇室，且是一位通達三藏的比庫。因出身高貴和博學多聞這兩種特質，他自視甚高，看不起他人。由於以這種心態過活，他死後投生於沙瓦提城一個守墓人家中，名為蘇畢亞。後來，在聽聞他曾經在家時的好友——阿拉漢索巴格(Sopaka)尊者的佛法開示後，他出家修行並證得阿拉漢果。

為何集護比庫患麻瘋病

在過去世，集護尊者(Samitigutta)曾惡意辱罵一位獨覺佛：“你一定是個麻瘋病人，所以才以一破塊布包裹自己到處遊蕩。”由於此惡行，他死後墮入地獄受盡漫長的煎熬。

在咖沙巴佛時期他曾是一位遊方僧，出於對一位良善的佛弟子的惱恨，他咒罵說：“願你患上麻瘋病！”不僅如此，他還將其沐浴用的肥皂融化在河裏。此不善業使他再一次地墮入地獄。經受了極漫長的痛苦之後，他投生為人，並有幸出家，過著清淨無染的梵行生活，然而他卻患有麻瘋病，病情每況愈下，直至全身腐爛流膿，散發著惡臭。這一切皆因他曾辱罵獨覺佛，詛咒那位良善的信徒，以及惡意毀壞其肥皂的不善行。

一日，阿拉漢沙利子尊者來探望這位生病的比庫，想瞭解一下他的近況。看到他遭受此等煎熬，便為其做了簡短的開示，並教導他修習觀禪。

“āvuso, yāvataṁ khandhappavatti nāma,
sabbaṁ dukkameva vedanā.

Khandhesu pana asantesuyeva natthi dukkham.”

“賢友，只要五蘊尚存，
眾生便承受著一切的苦難，
當五蘊滅去，一切苦難將永久的止息。”

集護尊者以其智慧了知其中內涵，並隨之修習觀禪。最終，他斬斷一切結縛，成為了一位阿拉漢。

——《長老偈義注》

為何阿難尊者曾投生為女性

阿難尊者在果德瑪佛時期擁有五種素質：

1. 具念第一 (在所有比庫中，記憶力最好)。
2. 具行第一 (在所有比庫中，能夠根據所聽聞的佛法迅速理解更多的佛法)。
3. 堅定第一 (在所有的比庫中，保存了最多的佛法)。
4. 多聞第一 (在所有的比庫中，聽聞了最多的佛法)
5. 隨侍第一 (在所有比庫中，服侍佛陀最久)。

在過去世，他曾是一位富有的金匠，那時，他無法自拔地沉溺於淫邪之事。接下來的那一世，他生於一個貴族家庭，優越的條件令他結交了諸

多善友，借此，他也積累了諸多功德善業。

不幸的是，他前世犯下的邪淫之罪在這一世臨死時成熟，因此，他投生於號叫地獄，在那裏經受了極其漫長的痛苦和煎熬。

離開地獄之後，他投生為體格龐大的山羊，被人閹割，每天拖著沉重的車輛運載貨物。死後，他投生為達山德(Dasanta)城一只體格龐大的畜生，一如前世，被閹割並替人拉載沉重的貨物。

接著，他投生為韋迭(Vede)城的一個雙性人。之後連續三世，他皆投生於三十三天為沙格天帝的王后。接下來的兩世，則投生為天人迦瓦那(Javana)的嫡妻。

結束了天界的生命之後，他投生為王室家族中一位漂亮的公主，名叫盧迦(Rujā)，母親是王后安葛帝(Aṅgati)。由於這一世她始終過著清淨無染的獨身生活，她死後投生為三十三天一位光彩耀目、擁有大威力的天子。

因此，具德的讀者們，請想像一下，即使是出身高貴，且擁有足夠的巴拉密(pāramī)之人一旦染指邪淫之事，亦需承受那慘痛的苦果，故應以此為鑒，潔身自好！

——《本生 No. 544》

一朝作惡，五百世受苦

從前，有位精通吠陀(Vedas)的婆羅門，名為各方首領(Disāpāmokkha)。一次，他需要宰殺一只山羊獻祭亡靈(Matakabhatta)，他令僕人為山羊洗澡後，以花環裝飾其頸。

當那山羊在洗澡時，突然憶起了自己過往生的經歷，不由得笑出了聲，緊接著又開始哭泣。僕人疑惑不解，便問那山羊為何又笑又哭。而山羊卻沉默不語，因為它想來到婆羅門面前再道出緣由。

在被牽到婆羅門面前之後，山羊開口說道：

“我在過去生也曾是位了不起的婆羅門，名為各方首領，正如現在的你。那時我也曾為祭祀亡靈而宰殺一只山羊。在造下如是惡行之後的四百九十九世直至今生，我皆被宰殺而死。如今，這將是我最後一次遭受此惡報。知道這一點，我開心地笑了，然而先生，您殺了我之後將會遭受我曾經承受過的苦果，這便是我哭泣的原因。”

聽到這番話之後，婆羅門便放棄了宰殺山羊的念頭。然而就在當天稍晚時分，雷雨襲來，那山羊被拴在一塊岩石附近，突然間，雷電擊中岩石，一塊尖銳的碎石片徑直飛入山羊的頸部，切

斷了它的頭顱。

因此親愛的讀者們，願你們能夠深刻地了知，惡行將帶來慘痛的苦果。

——《本生義注》

比迦格曾為何人

在《馬哈那勒德咖沙巴(Mahā Nāradakassapa)本生》義注中，講述了這樣一個有趣的故事。

從前，有位國王名叫安咖帝(Aṅgati)，他有一個可愛的女兒，名叫盧迦(Rujā)。她便是後來廣受讚譽的佛陀的侍者——阿難尊者，他曾以十萬大劫來圓滿自己的巴拉密。

盧迦公主能夠看到眾生過去七世與未來七世的命運。那時，宮中有位僕人名叫比迦格(Bījaka)，公主盧迦觀察了他的過去世，想知道是何緣由導致他投生為奴僕。比迦格在他的最後一生，將成為佛陀的上首弟子——阿拉漢摩嘎喇那尊者。而公主看到，他在過去世曾指責一位良善的比庫，此惡行導致他如今投生為奴僕。

為何薩瑪王子的父母雙目失明

從前，度古叻(Dukūlaka)王子與巴利咖(Pārikā)

王妃曾是一對醫術高明的夫婦。

他們共同醫治了一位盲人，然而那病患康復之後卻不想依照約定繳納治療費用。醫生將此事告知了妻子，妻子便讓丈夫設法再次為其用藥，使其再一次成為盲人。於是那醫生便照做了。後來，此惡行致使他們雙雙成為盲人。這對夫婦便是薩瑪(Sāma)王子的父母。(詳細內容可參閱《薩瑪本生》no. 540)在輪回的盡頭，他們分別成為了阿拉漢咖沙巴尊者與阿拉漢跋達咖畢喇尼比庫尼。

為何比庫尼本娜投生為侍僕

比庫尼本娜(Puṇṇā)投生於沙瓦提城中一個奴僕家庭，一家人以替人汲水為生。

於過去六佛時期 (即：維巴西佛、西奇佛、韋沙菩佛、咖古三特佛、果那葛馬那佛及咖沙巴佛) 她皆為聲名遠揚、善良貞潔、博學多聞、雄辯無礙的比庫尼。

由於出眾的學識與名望，她傲慢自大，並蔑視另一位善良且美麗清秀的比庫尼。由於此惡行，她曾兩世投生為女傭，此生她亦投生為奴僕。然而由於她曾作為比庫尼行清淨梵行所積累的功德善業，使她今生道業成熟而證悟涅槃。

——《本娜長老尼本行》

慈氏佛掌中的水泡

在過去世，我們的菩薩曾是一位國王，那時慈氏菩薩則是王宮裏的馴象人，負責照顧、馴養皇家大象。

一天，國王正騎在大象的背上，由於聞到了母象的氣味，那象突然興奮起來，橫衝直撞地跑進叢林。由於無法使其停止衝撞，國王便在其奔跑途中將自己掛在樹枝上得以倖存。回到皇宮之後，國王傳喚馴象人，大聲訓斥其失職以致大象跑入叢林。無論馴象人如何解釋此狀況的發生是因動物發情，且無可避免，國王都不肯相信他。

大象在叢林中和母象共處幾日，滿足了欲望之後便回到宮中。在其歸來之後，馴象人便向國王展示了大象對他的順從——大象完成了他所下達一切的指令後，他命大象以象鼻舉起一個燒得火紅的鐵球，大象毫不猶豫地將熾熱的鐵球舉起，滾燙的鐵球瞬間將它的象鼻燙出了水泡，大象眼含淚水，忍受著劇痛。可即便如此，它依然在聽到命令之後才將鐵球放下。

見此情景，現場包括國王在內的所有人都相

信了這是一頭被馴服、順從的大象，叢林中的事故是由於它發情所致。

那頭大象便是後來的阿拉漢馬哈咖沙巴尊者。經典記述，慈氏菩薩將是此賢劫中的第五位佛陀，也即是此賢劫中的最後一位佛陀。慈氏佛在證悟之後將來到韋跋勒(Vebhāra)山腳下，那裏安置著咖沙巴尊者的色身。當慈氏佛與其阿拉漢弟子們到達此處時，那岩石便會自行裂開，展現出置於其中的阿拉漢色身。

慈氏佛將那屍體置於掌中，展示給在場的弟子，並向其稱讚咖沙巴尊者的美德。當佛陀述說結束時，咖沙巴尊者的身體便會火化於佛陀掌中，將佛陀的手掌燙出一個水泡。佛陀將水泡展示給眾人並宣說，這水泡是由於他過去世為馴象人時所犯下的惡行所致，那時他傷害了順從且高貴的大象。

由此觀之，即使是佛陀也無法逃脫惡業的果報。因此，明智之人應謹言慎行，避免造惡。

曾為理髮師的阿拉漢伍巴離尊者

伍巴離(Upāli)尊者在與阿奴盧特尊者一同出家之前，曾為釋迦族的理髮師。後來，他成為了

果德瑪佛陀弟子中持律第一者。在過去世，他曾為安哲思王(Añjasa)之子蘇南達(Sunanda)王子。一天，他騎在皇室長牙象西利格(Sirika)的背上，看到獨覺佛向他走來，由於獨覺佛並沒有像其他人那樣向這位王子行禮，因此他感到十分惱怒。獨覺佛繼續前行，既不停步，也未像他的臣民那樣為王子讓路，王子頓時怒火中燒，命長牙象將獨覺佛撞開。

然而那象明瞭王子的意圖，便站在原地紋絲不動。即使還未有任何明顯的行為發生，焦躁、刺惱之苦卻瞬間向王子襲來，令他無法忍受。出於恐懼，他請父親，也即是國王，代他請求獨覺佛的原諒。然而業已造下，果報不可避免，因此，他在最後一世投生為理髮師。

——《長老本行》

為何安拔巴莉出身為妓女

據說，安拔巴莉(Ambapālī)自然誕生(化生)於韋沙離城的一顆芒果樹上，由於她無與倫比的美麗，國王命她為所有國王與王子的應召女(妓女)。

之所以如此卑賤地活著，是由於她曾在西奇佛(Sikhī Buddha)時期造下的惡業。那時，她是一

位清淨的比庫尼，一天，她辱罵一位阿拉漢比庫尼，說她如妓女般污染佛陀的教法。

如同吃下那甜蜜卻劇毒的水果，此惡行導致安拔巴莉墮入地獄受盡極其漫長的煎熬。離開地獄之後，她投生為妓女一萬世。

在最後一世，她出家成為比庫尼並證得阿拉漢果。

——《長老尼偈義注》

被乞丐嫌棄的女人

依西達西(Isidāsī)曾投生為阿槃提(Avanti)城中一位富商的獨女。她先是嫁給了一個門當戶對的貴族家庭的兒子。儘管她忠貞盡責、不辭勞苦地如女傭般勤儉持家，卻仍然常常遭到丈夫的責備，不久之後，丈夫對她失去了興趣，將她遣回了娘家。

依西達西的父親又為她尋了另一門親事，對方同樣家境殷實。然而，無論依西達西多麼愛她的丈夫、多麼努力地為其付出，她的第二任丈夫同樣對她失去了興趣，再次將她遣回娘家。

別無選擇之下，她的父親看到一位流浪漢經過他家門前正在乞討，便將其喚至家中，把女兒

嫁給他，並為其提供豪華的住處。一如往常，依西達西深愛著自己的丈夫，想盡一切辦法討他歡心。然而沒過多久，這位流浪漢放棄優渥的生活，離開了依西達西，他寧願選擇從前的生活方式——乞討。

最終，依西達西決定自殺或出家。然而由於過去的巴拉密，她成為了一位比庫尼，並在七日之內通達三學，證得阿拉漢果。

她以神通省察過去世，以明瞭是何緣由導致她今生無論如何都無法被丈夫接受。

那時，她曾是伊拉咖吒(Erakaccha)城中一位富有的金匠，他陶醉於自己的青春，沉溺於邪淫之樂。此惡行導致他墮入地獄，受盡苦楚。

離開地獄之後，他投生為一只小猴子，被猴群的首領打碎了睪丸。死後，他投生為一只瞎眼、跛腳的雄山羊，出生後便被閹割，不僅如此，這只山羊在它十二年的壽命飽受寄生蟲的折磨。死後，它投生為一名雌雄同體的奴隸，活到 30 歲便去世了，繼而投生於一個窮苦家庭。由於淫邪，她不得不承受這些惡果。

後來，她嫁給了一位名為笈利達思(Giridāsa)的年輕車夫為小妾，由於對嫡妻的嫉妒和憎恨，她利用一種名為“憎惡業”(Viddesana kamma)的

黑魔法使丈夫厭惡自己的嫡妻，如此一來，她便可取代嫡妻在丈夫心中的地位。由於這卑鄙的惡行，在後世的生命裏，無論她如何崇拜、疼愛自己的丈夫，她的丈夫仍然厭惡她；無論她如何愛她的丈夫，她的丈夫也不會愛她；無論她何等不辭勞苦地為家庭奉獻，她的丈夫依然責罵她。無論她嫁給誰，她的丈夫皆會對其感到厭煩，哪怕是街邊的乞丐。

因此，親愛的讀者們，請盡最大的可能避免造惡！

——《長老尼偈義注》

潔廁者蘇尼德

如今的蘇尼德(Sunīta)，在過去世曾是一位頑皮的青年。

他看到獨覺佛在路上托鉢，便上前問道：“你為何像包紮傷患那樣將自己包裹起來四處遊走？你為何不能自己養活自己？比如種地。如果沒有合適的方法，你為何不去清掃茅廁以營生？”

由於無禮地辱罵獨覺佛，此惡行令其墮入地獄，從地獄出來之後的幾百世，他皆投生為清潔茅廁的人。

在我們的果德瑪佛時期，他再次投生為王舍城的潔廁者。當佛陀看到他的巴拉密即將成熟時，便度其出家，蘇尼德尊者通過精進禪修，成為了證得四辨析智的阿拉漢，為諸天及梵天人所恭敬。

——《長老偈義注》

為何阿拉漢摩克拉哲尊者患麻風病

在果德瑪佛時期，摩克拉哲(Mogharāja)尊者曾投生於皇族，在證得阿拉漢果之後，摩克拉哲尊者在果德瑪佛的弟子比庫中，以持粗衣第一著稱。

摩克拉哲尊者曾在祖父去世後便繼承王位。然而，後來因他患上了無法治癒的麻風病，作為國王所享有的一切榮華富貴對他來說皆如枯木朽株。(Ārogya paramā lābhā - 健康是最大的利益 Dhp.204)。

他遭受麻風病之苦是由於曾經犯下的惡行。在勝蓮花佛時期，他曾是一名比庫，那時，他縱火燒毀僧團齋堂的地板。此惡行導致他死後墮入地獄遭受幾千年的苦難。離開地獄之後，只要他投生為人，即使是投生為貴族，他的全身也會遍佈諸多疤痕和胎記，在他證得阿拉漢果的最後一

世，亦深受麻風病之苦。

——《摩克拉哲本行》

為何阿拉漢達拔馬喇子尊者總被誣告

阿拉漢達拔馬喇子(Dabba Mallaputta)尊者在年僅七歲時出家，不久之後便證得阿拉漢果。他從未與任何女性產生過交集，哪怕是在夢中。然而，一位名為美帝雅(Mettiya)的比庫尼卻向佛陀控告說這位尊者強姦了她。不僅如此，他亦被其他六眾比庫多次誤解而指控其行為不檢。

根據《小部 本行》中的描述，尊者常被誣告的原因是由於在維巴西佛時期，他曾惡意誣陷一位具德、清白的比庫。

投生為馬哈韋利河中鱷魚的禪修者

信徒馬哈瓦遮咖叻(Mahāvācakāla)生活在斯里蘭卡一個名為安德勒河(Antaragaṅgāya)的村莊裏，他是一位十分可敬的禪修者。三十年來，帶著證得入流果的決心，他精進地修習三十二身分，然而由於巴拉密尚未成熟，他甚至從未瞥見過一絲禪定之光。

他逐漸陷入一種邪見，認為佛陀的教法並不

能引導禪修者證悟涅槃，於是放棄了佛法與修行。此業導致他死後投生為馬哈韋利(Mahāveli)河中的一條巨大無比的鱷魚。一天，它來到一個名為咖吒格灣(Kacchakatittha)的地方覓食，那時，60輛載滿石柱的牛車正在過河，據說，它連牛帶車與石柱全部吞下，饑餓卻依然困擾著他。

根據佛陀的教法，“邪見”為最重的不善業，甚至重於五無間罪。持邪見者，必將墮入無間地獄，不僅如此，他們將在那裏遭受比犯五無間罪者更為強烈的痛苦。

因此，我們應發願在證悟涅槃之前一定不要讓自己陷入邪見。

——《增支部義注》

雜技演員烏葛謝那

烏葛謝那(Uggasena)是王舍城中一位富家子弟。一天，他在觀看雜技表演時被一位美麗的雜技演員所吸引，由於他們在輪回中有著很深的因緣，因此他對她一見鍾情。回到家中，他央求父母允許自己迎娶那女孩。

然而他的父母並沒有同意，於是烏葛謝那便開始絕食以迫使父母讓步。他的父母想盡一切辦

法想讓他放棄這個念頭卻始終徒勞無功。無奈之下他們終於妥協，同意他娶那女孩為妻。由於這段婚姻完全是出於他個人意願，婚後烏葛謝那不得不跟隨那五百雜技演員四處巡演，而他對那些技藝一竅不通，便只得成為他們的搬運工，負責搬運行李。

隨著時間的流逝，夫婦二人有了一個兒子。妻子常在哄兒子睡覺時唱歌諷刺烏葛謝那道：“不要哭，搬運工的兒子，不要哭……”以此來羞辱她的丈夫。久而久之，烏葛謝那傷透了心，離開了他的妻子去到另一個雜技團學藝，很快便成為了一個出色的雜技演員。

他回到王舍城演出，他在那裏於六十腕尺高的竹竿上為眾人展現技藝。與此同時，佛陀看到他的巴拉密即將成熟而證得阿拉漢果，便帶領僧團來到此地。佛陀以神通使觀眾將注意力轉移到自己身上，當烏葛謝那發現觀眾們突然對他的表演失去興趣時，他變得有些沮喪。

佛陀觀察到他此時的心境，便開始對阿拉漢摩嘎喇那尊者說法，以使烏葛謝那傾聽並理解。說法結束時，八萬四千眾生從中獲得法益，烏葛謝那泰然自若地站在竹竿之頂，成為證得四辨析智的阿拉漢。他從竹竿上下來，走向佛陀，出家

並達上。

他的妻子亦隨之出家成為比丘尼，她認為：“既然我的丈夫以此方式過活，那麼我也應與他保持一致。”不久之後，她也證得了阿拉漢果。

在眾人的請求之下，佛陀揭示了此夫婦二人擁有足夠的巴拉密以證得阿拉漢果，卻以表演雜技過活的緣由。

在咖沙巴佛時期，信眾們曾忙於修建一座金塔以存放佛舍利。一天，夫婦二人乘著一輛滿載食物和甜點的車在前往佛塔的途中，遇到了一位正在托鉢的阿拉漢。他們供養了這位阿拉漢，併發願體驗到這位尊者所證悟的法。由於預見這對夫婦未來能夠證悟涅槃，阿拉漢便露出了微笑。看到尊者的微笑，妻子小聲對丈夫說：“親愛的，這位尊者對我們發的願微笑，他以前一定是個演員。”丈夫贊同道：“一定是這樣，親愛的。”接著，他們繼續趕路。

夫婦二人死後投生天界，享受諸多殊勝的欲樂。接著，他們雙雙投生為人，那時，正值我們的果德瑪佛時期，那女人由於在言語上冒犯了阿拉漢，因而投生於一個窮苦人家，以表演雜技為生。那男人則投生於一個貴族家庭。由於過去世的種種因緣，他們一相見便墜入愛河。然而由於

那男人曾縱容妻子冒犯阿拉漢，在今生他不得不放棄榮華富貴，成為雜技團的腳夫。

因此，我們應避免挑剔他人的缺點，更不應污蔑他人。

江流兒的故事

這是一個關於業果法則的故事。

伽沙巴佛般涅槃之後，信徒們決定修建一座一由旬高的金塔來供奉佛舍利。在建造的過程中，為了收集黃金，一位阿拉漢去到一位金匠家中求助。可就在那時，金匠和妻子正在吵架，阿拉漢告知那位金匠，他們沒有足夠的黃金以建造金塔。由於金匠正在氣頭上，他反駁道：“把你們的老師丟進河裏吧！快離開這裏！”

金匠的妻子對丈夫說：“如果你生我的氣，責備我就是了，遷怒於佛陀是不公平且不恰當的。”聽到妻子的訓誡，金匠感到心神不安，意識到自己的錯誤之後，他去向阿拉漢道歉並請求他的原諒。阿拉漢原諒了他，並指示他去向佛陀懺悔。金匠向那比庫請教應當如何做，比庫指示他以黃金製作三束花供於金塔之上，並在塔前以濕發向佛陀懺悔。

於是，金匠開始著手製作黃金花束。為了儘快完成，他希望自己的三個兒子能幫助他。於是他詢問其長子，長子卻拒絕道：“父親，這是您自己犯下的過失，故您應親自贖罪。”二兒子亦如是說。只有他的小兒子樂意提供幫助，他想到的是父債子還，為父母償還罪責是理所應當的。於是他們共同製作金花供於佛塔，以此向佛陀懺悔。

然而那惡行仍在隨後的七世裏給他帶來惡報——他在每次出生之後都會被丟進水中。

最後一世他投生於巴拉納西城中一位富家女之腹，由於他的母親和一位能以神通飛行的巫士私通而生下了他，因此她不得不丟棄自己的孩子。生下他之後，她命僕人為她準備一個容器，悄悄地將那甚至還未取下臍帶和胎盤的嬰孩置於其中，以花環精心裝飾並遮蓋之後秘密地丟進河裏，避免他人猜忌。她讓嬰兒沿恆河順流而下，並告訴其侍從，她是在向神明許願。

兩位正在下游洗澡的婦女看到了這個孩子，其中一位便決定收養他。由於這個孩子頭頂螺旋成髻，因此她為其取名“螺發”(Jatila)。這位婦女是阿拉漢馬哈咖吒亞那尊者的忠實信眾，於是，她將孩子領至馬哈咖吒亞那長老處，請求長老度他出家。然而，由於看到孩子還太小，無法受戒

出家，並有大福報享受世俗生活，因此，長老便將其託付給另一個家庭撫養。

那一家人悉心撫育其成長。由於知道他有大福報，便在其長至婚齡時將女兒嫁給他。在這對新婚夫婦喬遷新居，舉行暖房儀式那天，由於他過去的功德福報，新房的東邊憑空而現出一塊八十腕尺高的金石。國王得知此事後，便授予這位青年司庫之職——擁有無盡財富的司庫。

司庫螺發育有三子，在孩子們成年之後，他便打算出家。於是，他召集三人，準備測試他們誰能勝任司庫之位。他先給了長子一把裹有鑽石的鋒利匕首，命其從金石上切下一塊金子。然而，無論他多麼努力地刺撬，都像是在擊打岩石般徒勞，最終他失敗而歸。螺發給了二兒子同樣的任務，結果卻也是相同。最後，他將匕首交給小兒子，小兒子走到金石邊，如切泥塊般輕易地從金石上切下一塊金子。而這正是因為在過去世，只有小兒子曾幫助父親製作那三束金花。

隨後，司庫螺發向兒子們解釋道：“我的兩位大兒子之所以沒有得到金塊，是由於這福報只屬於我和小兒子二人。因此，你們應團結快樂地生活，並與最小的弟弟分享這財富。”留下這樣的建議之後，螺發便去了寺院出家，並在幾天內證

得阿拉漢果。

因此，懂事的孩子們應協助父母完成他們的任務，無論事大事小。

上述這些不善業所產生的惡果皆是關於比庫、比庫尼、近事男及近事女的。而佛陀所遭受的十二種惡報，亦源於佛陀還是菩薩(Bodhisatta)時所造下的不善業，我們將在下文詳細闡述。這表明了惡業導致惡果的必然性。即使是佛陀——為了人類、諸天、諸梵天的利益而現於世間之人，亦無可免於承受自己惡業的果報。

佛陀的十二種宿業餘報

根據《宿業餘報的佛陀本行》(Pubbakamma-pilotika Apadāna)記載，一次，佛陀來到無熱惱池邊的香林中，坐在可愛的石床上，向五百大比庫僧團講述自己過去生曾作過的十二種惡業，和今生遭受餘報之間的因果關係。

1. 菩薩在過去某一生中，曾投生為名叫牧納離(Munali)的惡人，誹謗清淨無染的獨覺佛蘇勒毗(Surabhi)。成佛之後，因遊方外道女孫德麗(Sundarī)在不恰當的時間來訪寺院，而導致佛陀也遭人誣陷。

2. 一次，菩薩投生為受人敬重的博學婆羅門，那時，他誹謗一位名為毗瑪(Bhīma)的清淨無染隱士為“享受欲樂的詭詐隱士。”此不善業導致如來和五百比庫僧團遭到長達七天的謾罵，誣陷他們強姦並殺害遊方外道女孫德麗(Sundarī)後，將其埋在揭德林香室附近的枯花叢中。

3. 在勝一切(Sabbābhū)獨覺佛時期，有一位名為難德(Nanda)的阿拉漢。那時，我們的菩薩是一位名為牧納離(Munāli)的醉漢，他誣陷阿拉漢為生活放縱之人。菩薩於四個不可數與十萬大劫之前犯下此惡行，這意味著，此事的發生甚至早

於他被授記成佛。然而，即使經過了漫長的成佛所需的時間，也不足以將此業完全耗盡。一次，當佛陀坐在法座上向大眾說法時，一位名為金佳的少女(Ciñcamānavikā)偽裝成孕婦，誹謗佛陀是孩子的父親，佛陀也因此而遭到辱罵。

4. 出於對財富的貪婪，菩薩過去世曾因爭家產而殺死異母弟，他以巨石將弟弟推倒在山路邊，再以石塊殘忍地把他砸死。此惡行不僅導致他遭受了諸多苦難，在最後一世，佛陀的妻舅迭瓦達德(Devadatta)亦企圖殺害佛陀而推大石塊砸向佛陀。

5. 菩薩過去某一世還是小孩的時候，向一位走在路上的獨覺佛扔石頭。因該業的果報，今此最後生，惡漢迭瓦達德派弓箭手企圖謀殺佛陀。

6. 菩薩過去世曾投生為象倌。一天，他騎象到處遊走，由於被榮耀沖昏了頭腦，他以傷害之心驅使大象踏殺獨覺佛。然而，獨覺佛毫髮無傷地騰空而去。因該惡業的果報，今此最後生，迷象那喇笈利(Nalāgiri)粗暴地向佛陀沖來，企圖踏殺佛陀。

7. 出於對佛陀的憎惡，比庫迭瓦達德多次企圖殺害佛陀，然而每次失敗而歸，便令其更加惱怒。一天，迭瓦達德爬上鷲峰山，趁佛陀在山下

的陰影處經行時，把一塊大石頭往下推，他企圖用這塊大石頭砸死佛陀。然而，以佛陀的福德威力，這塊大石頭滾到半山腰時，另一塊岩石突然現出將其卡住。

但還是有一塊鋒利的碎石在撞擊中彈出，刺傷了佛陀的腳拇指而出血，並引發了極大的疼痛。御醫基瓦(Jivaka)幫佛陀移除碎片，割破膿包，消除傷口的淤血並做治療。此等遭遇是由於佛陀過去的其中一世時，投生為國王時所造下的惡行。一天，他手持劍在城中行走時，殘忍地砍死了一個無辜的老百姓。

8. 佛陀曾遭受難以治癒的頭痛。這是由於過去某世，他曾投生於一個漁村，一天，他看到被捕獲的魚在岸上翻滾掙扎、痛苦地死去而感到愉悅。這是造下感召頭痛的業。在最後這一世，菩薩和當時的那些漁夫親戚一起投生為釋迦族人，因捕魚的惡業，釋迦國遭到滅亡，親族皆被維毒嚩跋(Viḍūḍabha)王子屠殺。

9. 如來的信徒及追隨者遍佈三界——人界、天界與梵天界。然而，在跋葛瓦成佛之後的第十二個雨安居期間，他卻未曾得到過一粒米，如來與其隨從的五百位比庫以食馬麥而過活三個月。這是由於在普思佛(Phussa Buddha)時期，菩薩曾

輕蔑地對普思佛及其弟子說：“你們只應食麥，不配吃米。”

10. 佛陀晚年患有無法治癒的背痛病，當佛陀背痛發作時，有時他會對阿拉漢沙利子(Sāriputta)尊者說：“從現在開始由你來說法。”然後緩緩地進入香室休息。這是由於菩薩過去有一世曾投生為一名摔跤手，在一次格鬥中，他摔斷了對手的脊背。

11. 菩薩在過去世曾投生為一名大夫。一次，他醫治了一位富人，治癒後，此人卻不肯依照約定支付醫療費。在憤怒之下，便開藥導致此人痢疾下瀉。那富人恐懼萬分，在支付了承諾的費用之後終究得治。此惡行導致佛陀晚年遭受血痢病、痢疾之苦。

12. 我們的果德瑪佛在證悟之前，曾修了六年極端痛苦、非聖、無益的苦行。這也是由於過去生所造惡業導致。在咖沙巴佛的教法時期，我們的菩薩投生為一位名叫護明(Jotipala)的婆羅門青年。當他好友喀帝咖勒(Ghatikara)讚譽佛陀時，他誹謗了咖沙巴佛，且不相信他已成佛。他輕蔑地說道：“禿頭沙門憑什麼覺悟？成佛是非常罕見難得的。”此惡行導致他在證悟之前從事了六年的自我折磨。

因此，敬愛的讀者們，請想像一下，即使是

擁有大威力的佛陀——人天導師、三界法主、有著無與倫比的神通與巴拉密之力、圓滿種種祥瑞與福德者，也無法逃脫業果法則，更何況不具備這些素質的我們？因此，不要做任何可能會令自己後悔之事，也不要做任何可能會影響到他人的有害之事。

敬愛的讀者們，請嘗試去做一個無害、且能治癒人心之人，不去欺騙或傷害任何人，努力使自己成為一個五根健全之人。時時省思身、語、意。無論處境多麼艱難，也只講真實語。避免犯下身、語、意的惡行。

親愛的讀者們，即使對於花朵來說，僅有美麗的色彩都是不足夠的，擁有能夠瀰漫四處、令人愉悅的芬芳同樣重要。亦如美麗而芬芳的花朵，我們應做一個友好、慈愛、心智健全的良善之人！

正如樹木在這個星球上隨處可見，但卻很少能見到檀香樹，因為它們極為稀有難得；同樣的，在一個遍滿石頭的地方，珍貴的寶石亦是難得；即使在象群中，一頭象牙上鑲有珍珠的大象更是稀有無比。

同樣地，這個世界上有許多人，但那些懂得感恩、不做任何卑鄙之事、無論在行為還是精神上都不傷害他人的人是稀有難得的。

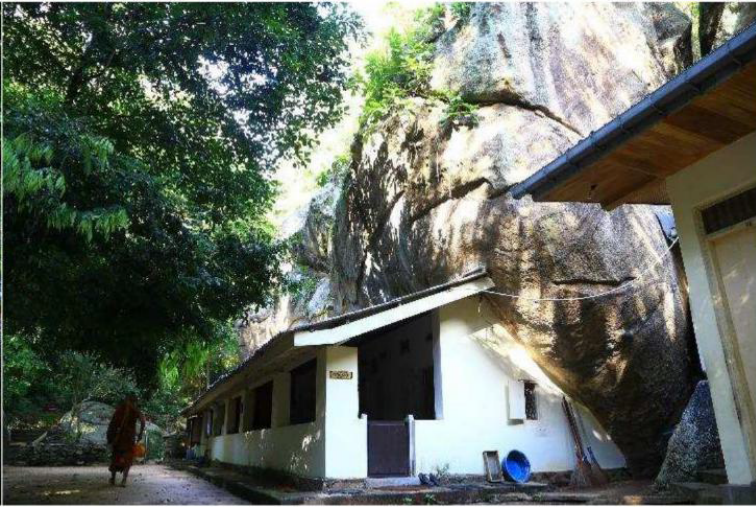
因此親愛的讀者們，請在樹叢中做一棵檀香樹；在象群中做一只象牙上鑲有珍珠的大象；在毫無價值的石堆中做一顆珍貴的寶石！

最後，敬愛的讀者們，請決意成為一個謙虛、懷有赤子之心的人，在與他人相處時，通過幫助他們撫平內心的憂惱，而贏得他們的心與尊重。

願三寶庇佑你們！

Ciraṃ tiṭṭhatu Saddhammo
Sammāsambuddha-sāsaṇaṃ !
Sataṃ samāgamo hotu
yāva nibbāna pattiya !

願正自覺者的正法久住世間！
願會遇善士，直到證涅槃！

Nā Uyana Āranya
Theravada Buddhist Forest Monastery

龍樹林森林禪修寺院 (Nā Uyana Āranya Senāsanaya)

龍樹林禪林 (Nā Uyana Āranya Senāsanaya, 錫蘭語: නා උයන ආරණිය සෙනසනාය) ——由於這座道場有一大片古老的錫蘭龍樹聞名，因而取名為龍樹林寺院。龍樹林是斯里蘭卡最古老的佛教森林寺院之一，其歷史可以追溯到烏提亞國王時代（西元前 3 世紀）。在過去的幾十年裏，這座古老的修道院在現代復興，已成斯里蘭卡主要的禪修中心之一。

龍樹林是屬於斯裏.善.禪修者僧寺教團 (Śrī Kalyāṇī Yogāśrama Saṃstha) 位於斯里蘭卡庫魯內格勒 (Kurunegala) 的一座森林道場。龍樹林位於斯里蘭卡中北部敦米雅 (Dummiya) 山脈的森林，距離可倫坡大約 150 公里左右。龍樹林目前共有四個區域，總面積超過五千英畝。龍樹林目前住著大約一百六十位僧侶，是斯裏.善.禪修者僧寺教團最大的分院，也是僧眾人數最多的道場。嚴守戒律，遵循原始佛教上座部傳承，次第系統地修習帕奧 (Pa-Auk) 止觀禪法，住於森林自然簡樸。

本書版本授權提供：

斯里蘭卡龍樹林禪林 (Nā Uyana Āranya Senāsanaya)

Na Uyana Aranya Pansiyagama 60554 SriLanka

郵箱: nauyana@gmail.com

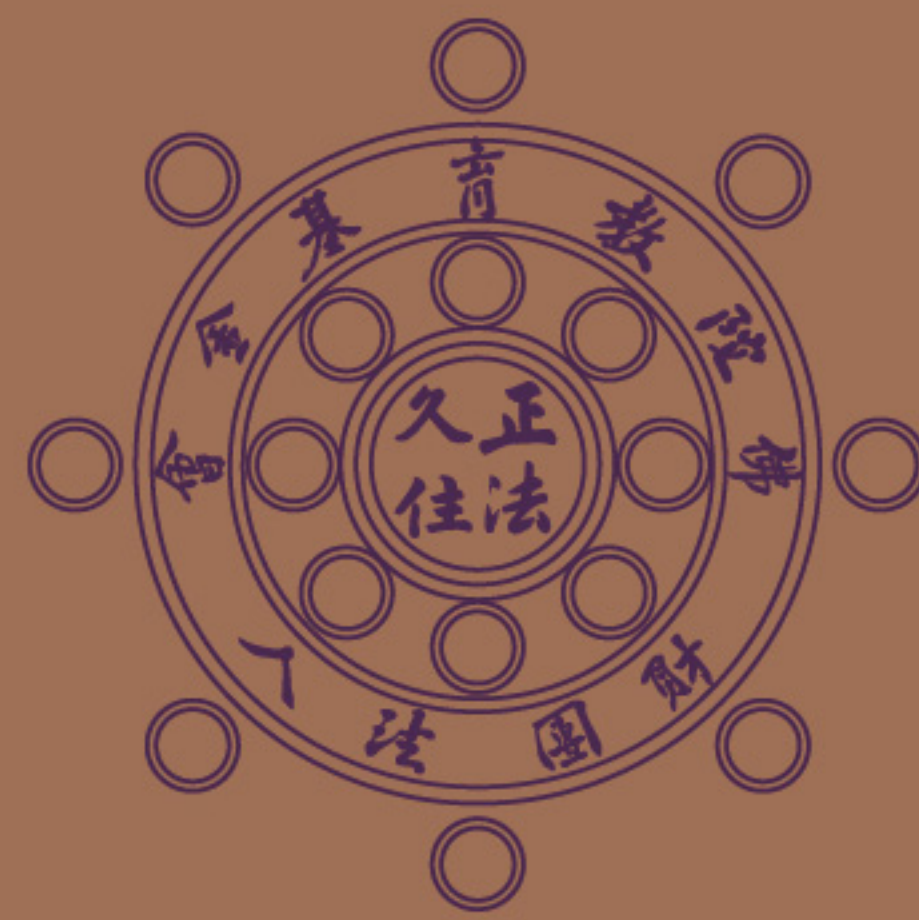
網址: <http://nauyana.org>

Kammasako'mhi kammadāyādo
kammayoni kamma- bandhu kammapatisarano,
yam kammaṃ karissāmi kalyānaṃ
vā pāpakaṃ vā tassa dāyādo bhavissāmī'ti

我是業的所有者，業的繼承者，
以業為起源，以業為親屬，以業為皈依處。
無論我所造的是善或惡之業，
我將是它的承受者。

財團法人佛陀教育基金會

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

敬重法寶
請勿棄置
For free

免費
贈閱

嚴禁販售
絕無募款
Not for sale

CH154-03