世尊即是
阿羅漢、等正覺、明行足、
善逝、世間解、無上士調御丈夫、
天人師、佛陀、世尊。

財團法人佛陀教育基金會 印贈
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
※經書法寶，敬請尊重珍惜，勿任意棄置※
本會經書法寶，免費贈送結緣，嚴禁販售！絕無募款，敬請明察！
This book is strictly for free distribution; it is not to be sold.
Printed in Taiwan
CH318-06

9 789579 414753

CH318-06

真理的寶藏

法句經

註解・故事・評論

上冊

・第1~9品・

佛陀教育基金會 印贈

維拉哥達・薩拉達法師—原作
釋聖悔—新編

真理的寶藏

法句經

註解・故事・評論

上冊

・第1~9品・

佛陀教育基金會 印贈

真理的寶藏

—《法句經》註解・故事・評論

維拉哥達・薩拉達 大法師—原作
Ven. Weragoda Sārada Mahā Thēro

釋聖悔—新編

【上冊】

佛陀教育基金會 印贈

總目錄

【上冊】

第一品 雙 品

001 偈 24
002 偈 28
003 偈 32
004 偈 33
005 偈 40
006 偈 44
007 偈 48
008 偈 49
009 偈 56
010 偈 57
011 偈 62
012 偈 63
013 偈 70
014 偈 71
015 偈 76
016 偈 80
017 偈 84
018 偈 88
019 偈 92
020 偈 93

第二品 不放逸品

021 偈 100
022 偈 101
023 偈 102
024 偈 109
025 偈 113
026 偈 117
027 偈 118
028 偈 125
029 偈 129
030 偈 133
031 偈 138
032 偈 142

第三品 心 品

033 偈 148
034 偈 149
035 偈 153
036 偈 157
037 偈 161
038 偈 165
039 偈 166
040 偈 171
041 偈 176
042 偈 179
043 偈 183

第四品 花 品

044 偈 188
045 偈 189
046 偈 193
047 偈 197
048 偈 201
049 偈 205
050 偈 209
051 偈 213
052 偈 214
053 偈 220
054 偈 224
055 偈 225
056 偈 231
057 偈 235
058 偈 239
059 偈 240

第五品 愚 品

060 偈 248
061 偈 252
062 偈 256
063 偈 260
064 偈 264
065 偈 269
066 偈 273
067 偈 277
068 偈 281
069 偈 285
070 偈 289
071 偈 293
072 偈 297
073 偈 301
074 偈 302
075 偈 308

第六品 智者品

076 偈 314
077 偈 318
078 偈 322
079 偈 326
080 偈 330

081 偈 334
082 偈 338
083 偈 342
084 偈 345
085 偈 348
086 偈 349
087 偈 356
088 偈 357
089 偈 358
第七品 阿羅漢品
090 偈 364
091 偈 368
092 偈 372
093 偈 376
094 偈 380
095 偈 384
096 偈 388
097 偈 392
098 偈 396
099 偈 400
第八品 千 品
100 偈 406
101 偈 410
102 偈 415
103 偈 416
104 偈 422
105 偈 423
106 偈 427
107 偈 431
108 偈 434
109 偈 437
110 偈 441
111 偈 446
112 偈 450
113 偈 454
114 偈 458
115 偈 462
第九品 惡 品
116 偈 466
117 偈 470
118 偈 475
119 偈 479
120 偈 480
121 偈 485
122 偈 489
123 偈 493
124 偈 496
125 偈 500
126 偈 503
127 偈 507
128 偈 511
【中冊】
第十品 刀杖品
129 偈 534
130 偈 538
131 偈 542
132 偈 543
133 偈 549
134 偈 550
135 偈 555
136 偈 559
137 偈 563
138 偈 564
139 偈 565
140 偈 566
141 偈 573
142 偈 577
143 偈 581
144 偈 582
145 偈 587
第十一品 老 品
146 偈 592
147 偈 596
148 偈 600
149 偈 604
150 偈 608
151 偈 612
152 偈 616
153 偈 620
154 偈 621
155 偈 626
156 偈 627
第十二品 自己品
157 偈 634
158 偈 638
159 偈 642
160 偈 646
161 偈 650
162 偈 653
163 偈 657
164 偈 661
165 偈 665
166 偈 669

第十三品 世 品
167 偈 674
168 偈 678
169 偈 679
170 偈 685
171 偈 688
172 偈 692
173 偈 696
174 偈 700
175 偈 704
176 偈 708
177 偈 712
178 偈 716
第十四品 佛陀品
179 偈 720
180 偈 721
181 偈 727
182 偈 731
183 偈 735
184 偈 736
185 偈 737
186 偈 746
187 偈 747
188 偈 751
189 偈 752
190 偈 753
191 偈 754
192 偈 755
193 偈 767
194 偈 771
195 偈 775
196 偈 776
第十五品 樂 品
197 偈 780
198 偈 781
199 偈 782
200 偈 788
201 偈 791
202 偈 795
203 偈 799
204 偈 802
205 偈 806
206 偈 811
207 偈 812
208 偈 813
第十六品 喜愛品
209 偈 824
210 偈 825
211 偈 826
212 偈 833
213 偈 837
214 偈 840
215 偈 844
216 偈 848
217 偈 852
218 偈 856
219 偈 859
220 偈 860
第十七品 忿怒品
221 偈 866
222 偈 870
223 偈 874
224 偈 878
225 偈 881
226 偈 886
227 偈 890
228 偈 891
229 偈 892
230 偈 893
231 偈 900
232 偈 901
233 偈 902
234 偈 903
第十八品 垢穢品
235 偈 910
236 偈 911
237 偈 912
238 偈 913
239 偈 922
240 偈 925
241 偈 929
242 偈 933
243 偈 934
244 偈 940
245 偈 941
246 偈 947
247 偈 948
248 偈 949
249 偈 954
250 偈 955
251 偈 959
252 偈 962
253 偈 965

254 偈 969
255 偈 970
第十九品 法住品
256 偈 976
257 偈 977
258 偈 983
259 偈 987
260 偈 990
261 偈 991
262 偈 996
263 偈 997
264 偈 1001
265 偈 1002
266 偈 1006
267 偈 1007
268 偈 1013
269 偈 1014
270 偈 1018
271 偈 1022
272 偈 1023
【下冊】
第二十品 道 品
273 偈 1046
274 偈 1047
275 偈 1048
276 偈 1049
277 偈 1053
278 偈 1054
279 偈 1055
280 偈 1061
281 偈 1064
282 偈 1068
283 偈 1072
284 偈 1073
285 偈 1078
286 偈 1081
287 偈 1085
288 偈 1088
289 偈 1089
第二十一品 雜 品
290 偈 1098
291 偈 1102
292 偈 1105
293 偈 1106
294 偈 1110
295 偈 1111
296 偈 1115
297 偈 1116
298 偈 1117
299 偈 1118
300 偈 1119
301 偈 1120
302 偈 1125
303 偈 1128
304 偈 1131
305 偈 1134
第二十二品 地獄品
306 偈 1138
307 偈 1142
308 偈 1145
309 偈 1148
310 偈 1149
311 偈 1154
312 偈 1155
313 偈 1156
314 偈 1164
315 偈 1167
316 偈 1170
317 偈 1171
318 偈 1176
319 偈 1177
第二十三品 象 品
320 偈 1184
321 偈 1185
322 偈 1186
323 偈 1192
324 偈 1195
325 偈 1199
326 偈 1202
327 偈 1205
328 偈 1208
329 偈 1209
330 偈 1210
331 偈 1215
332 偈 1216
333 偈 1217
第二十四品 愛欲品
334 偈 1226
335 偈 1227
336 偈 1228
337 偈 1229
338 偈 1235
339 偈 1236

340 偈 1237
341 偈 1238
342 偈 1239
343 偈 1240
344 偈 1248
345 偈 1251
346 偈 1252
347 偈 1256
348 偈 1259
349 偈 1262
350 偈 1263
351 偈 1268
352 偈 1269
353 偈 1274
354 偈 1277
355 偈 1280
356 偈 1283
357 偈 1284
358 偈 1285
359 偈 1286
第二十五品 比丘品
360 偈 1292
361 偈 1293
362 偈 1297
363 偈 1300
364 偈 1304
365 偈 1307
366 偈 1308
367 偈 1312
368 偈 1315
369 偈 1316
370 偈 1317
371 偈 1318
372 偈 1319
373 偈 1320
374 偈 1321
375 偈 1322
376 偈 1323
377 偈 1330
378 偈 1333
379 偈 1337
380 偈 1338
381 偈 1342
382 偈 1346
第二十六品 婆羅門品
383 偈 1350
384 偈 1353
385 偈 1356
386 偈 1358
387 偈 1361
388 偈 1364
389 偈 1366
390 偈 1367
391 偈 1373
392 偈 1377
393 偈 1380
394 偈 1383
395 偈 1386
396 偈 1389
397 偈 1392
398 偈 1394
399 偈 1397
400 偈 1401
401 偈 1405
402 偈 1408
403 偈 1411
404 偈 1414
405 偈 1418
406 偈 1421
407 偈 1425
408 偈 1429
409 偈 1433
410 偈 1437
411 偈 1440
412 偈 1442
413 偈 1445
414 偈 1449
415 偈 1453
416 偈 1457
417 偈 1461
418 偈 1462
419 偈 1466
420 偈 1467
421 偈 1471
422 偈 1475
423 偈 1478

第一品 雙 品

001 偈： 苦難追隨行惡之徒——目翳比丘的故事 25
002 偈： 快樂追隨行善之徒——少年婆羅門的故事 29
003~004 偈： 不受抑制的怨恨將導致傷害——提舍尊者的故事 34
005 偈： 只有無瞋之心才能戰勝怨恨——女鬼卡拉雅基尼的故事 41
006 偈： 回顧死亡帶來和平——高賞比城僧團的故事 45
007~008 偈： 怠惰阻礙修行——摩訶伽羅尊者的故事 50
009~010 偈： 不是所有出家人都適合穿著袈裟——提婆達多的故事 58
011~012 偈： 錯誤的觀念將阻撓心靈上的進展——舍利弗與目犍連的故事 64
013~014 偈： 貪欲入侵未經訓練的心——難陀尊者的故事 72
015 偈： 悲哀從惡行中來——屠夫尊陀的故事 77
016 偈： 善行帶來快樂——優婆塞曇密迦的故事 81
017 偈： 惡行導致苦難——凶徒提婆達多的故事 85
018 偈： 聖賢之行令人喜悅——長者之女舒蔓娜 89
019~020 偈： 通過修學當生證得果位——修定與修慧比丘的故事 94

第二品 不放逸品

021~023 偈： 獲得自由不是件容易的事——王妃沙瑪的故事 103
024 偈： 正念者獲得無上的榮譽——財務大臣昆巴的故事 110
025 偈： 不沉沒的島嶼——小頻陀伽尊者的故事 114
026~027 偈： 禪定得到安逸——愚人節的故事 119
028 偈： 以無欲的眼光俯視世界——摩訶迦葉尊者的故事 126
029 偈： 那正念者遙遙領先於其他人——放逸與不放逸比丘的故事 130
030 偈： 正念使他成為天王之王——天王摩迦的故事 134
031 偈： 不放逸之人精進——不放逸比丘的故事 139
032 偈： 不放逸者證取涅槃——尼迦瑪尊者的故事 143

第三品 心 品

033~034 偈： 智者糾正心識——米基亞尊者的故事 150

035 偈： 受制約的心帶來幸福——優婆夷馬提卡媽媽的故事 154
036 偈： 守護心識帶來幸福——財主之子普巴的故事 158
037 偈： 馴服的心能破除死亡——巴基尼亞尊者的故事 162
038~039 偈： 心智飄浮智慧不增長——契達哈達尊者的故事 167
040 偈： 慧劍斬邪魔——五百阿羅漢的故事 172
041 偈： 一個有體臭的僧人——提舍尊者的故事 177
042 偈： 一切的錯誤皆由邪惡之心引起——牧人難陀的故事 180
043 偈： 受過鍛煉的心遠超世人——青年索利亞的故事 184

第四品 花 品

044~045 偈： 善於選擇正法如巧匠採花——五百比丘的故事 190
046 偈： 誰戰勝了死亡——水花比丘的故事 194
047 偈： 沉迷於權欲者將被瀑流捲走——毗琉璃太子的故事 198
048 偈： 執著於感受是愚蠢的——優婆夷波提的故事 202
049 偈： 慷慨的布施帶來大福報——吝嗇財主拘西亞的故事 206
050 偈： 但觀自身行，不觀他人過——裸身苦行者巴維亞的故事 210
051~052 偈： 善言讓實踐者獲益——優婆塞查達巴尼的故事 215
053 偈： 人類應該盡量締造善業——女長者毗舍的故事 221
054~055 偈： 賢德者的香氣到處飄揚——阿難尊者與香的故事 226
056 偈： 賢德者的香氣飄送天界——摩訶迦葉尊者與沙卡天王的故事 232
057 偈： 死魔不知阿羅漢之趣向——喬迪迦尊者的故事 236
058~059 偈： 出淤泥而不染的蓮花——異教徒葛羅哈達那故事 241

第五品 愚 品

060 偈： 愚癡者的輪迴路太長——波斯匿王的故事 249
061 偈： 不與愚癡者為伍——迦葉尊者與他的兩名弟子的故事 253
062 偈： 無知帶來苦難——富翁阿難陀的故事 257
063 偈： 得知真實智慧增長——兩名扒手的故事 261
064 偈： 愚癡者不能從智者處獲益——優陀夷尊者的故事 265

065 偈： 從智者處獲益——來自巴威耶伽的三十名比丘的故事 270
066 偈： 罪惡本身就是敵人——痲瘋病患者蘇巴的故事 274
067 偈： 做些能令你快樂的事——農夫與毒蛇的故事 278
068 偈： 善業帶來喜悅——花農蘇曼的故事 282
069 偈： 種苦因得苦果——蓮花色比丘尼的故事 286
070 偈： 深入正法就是最高的成就——占布卡尊者的故事 290
071 偈： 罪惡如隱藏在灰裡的火花——蛇精和鴉精的故事 294
072 偈： 那惡者的智慧使他腦袋分裂——蛇精沙提的故事 298
073~074 偈： 渴求卓越與超群——優婆塞耆達的故事 303
075 偈： 解脫的道路——提舍尊者的故事 309

第六品 智者品

076 偈： 珍惜智者的忠告——老婆羅門拉達的故事 315
077 偈： 賢者珍惜善導——兩名邪惡比丘的故事 319
078 偈： 與賢者為伍——車匿尊者的故事 323
079 偈： 快樂的活在妙法中——摩訶卡賓那尊者的故事 327
080 偈： 智者善於調御其身——沙彌班迪達的故事 331
081 偈： 那智者堅韌不拔——小矮人芭提雅的故事 335
082 偈： 智者感到快樂——迦娜媽媽的故事 339
083 偈： 智者保持平靜——佛陀馬麥之難 343
084 偈： 智者過正確的生活——曇密迦尊者的故事 346
085~086 偈： 有幾人能抵達彼岸——聆聽妙法者的故事 350
087~089 偈： 智者通過了悟正法而獲得解脫——五百名僧人的故事 359

第七品 阿羅漢品

090 偈： 消除激動的情緒——齊瓦卡大夫的故事 365
091 偈： 賢者不受繫縛——摩訶迦葉尊者的故事 369
092 偈： 賢者不受譴責——巴臘尊者的故事 373
093 偈： 阿羅漢蹤跡不可得——阿耨樓陀尊者的故事 377

094 偈： 天人仰慕阿羅漢——摩訶迦旃延尊者的故事 381
095 偈： 阿羅漢是尊貴的——舍利弗尊者的故事 385
096 偈： 那平靜的賢者——來自高賞比城的獨眼小沙彌 389
097 偈： 崇高的阿羅漢無有瑕疵——舍利弗尊者的故事 393
098 偈： 無瑕疵者的居所很迷人——利華達尊者的故事 397
099 偈： 那無欲者喜悅於林野——不受美色誘惑的比丘 401

第八品 千 品

100 偈： 賢聖者的一句話能令人平靜——劊子手譚巴達的故事 407
101 偈： 一句有意義的詩偈比得上千萬句教條——穿樹皮者的故事 411
102~103 偈： 戰勝自己是最大的勝利——比丘尼昆達拉的故事 417
104~105 偈： 能戰勝自己者無可比擬——婆羅門阿那達普查卡的故事 424
106 偈： 最大的供養——舍利弗尊者的舅舅的故事 428
107 偈： 對聖者片刻敬仰能獲豐厚利益——舍利弗尊者侄兒的故事 432
108 偈： 禮敬那高尚無瑕疵的賢聖者——舍利弗尊者的朋友的故事 435
109 偈： 禮敬賢聖者獲得四種利益——小孩阿育瓦塔納庫瑪拉的故事 438
110 偈： 賢聖的生活是尊貴的——小沙彌桑吉的故事 442
111 偈： 有智慧的一生更偉大——喀奴尊者的故事 447
112 偈： 發奮精進者值得敬佩——沙巴達沙尊者的故事 451
113 偈： 通曉真實者更偉大——比丘尼巴達茶拉的故事 455
114 偈： 那得見不死道者是尊貴的——比丘尼吉薩的故事 459
115 偈： 知曉最上法者的生活是尊貴的——比丘尼芭湖的故事 463

第九品 惡 品

116 偈： 行善莫遲疑——婆羅門伊卡沙陀的故事 467
117 偈： 別重複做惡行——瑟雅尊者的故事 471
118 偈： 積善帶來歡樂——天女拉佳的故事 476
119~120 偈： 視惡為甜蜜者必自食其惡果——給孤獨長者的故事 481
121 偈： 不要輕視惡行——一名粗心大意的比丘的故事 486

122 偈： 功德一點一點的增長——富翁畢拉拉的故事 490
123 偈： 避惡如馭毒——富商大施的故事 494
124 偈： 惡由念而生——獵人庫庫達的故事 497
125 偈： 向他人施惡者將自食其果——獵人果卡的故事 501
126 偈： 死後的趣向——老沙彌提舍的故事 504
127 偈： 惡報迴避不了——三群比丘的故事 508
128 偈： 死亡無法躲避——善覺王的故事 512

燦爛的陽光

在這充滿風暴、競爭、仇恨和暴力的世間
佛陀的教法有如燦爛的陽光普照大地
沒有任何時候
比這原子彈、氫彈的時代
更需要佛陀的教法
兩千五百年的歲月
為那教法增添了活力和真實
讓我們牢記那不朽的教法
調整我們的身心
邁向那教義之光
我們甚至可以在面對原子彈的威脅下
處之泰然
並存有一絲的理想
促進正思惟與正業

前印度總理——斯理．尼赫魯

序

巴利文《大藏經》所收集的經典，都被各國學者所翻譯，其中《法句經》被翻譯的次數最多。

法句，即 Dhammapada 的意譯。Dhamma——在巴利語中是佛法的意思（梵文作 Dharma），意為佛陀所說的教法；Pada 指段、句、道。Dhammapada 可以譯為佛法語段、佛法語句、佛法之道等。

《法句經》為南傳上座部巴利文的傳本，收於經藏（Suttapiṭaka）的小部裡的第《五部經》（Khuddaka-nikāya）中。它集合了佛陀在約三百個場合中為弟子們所作的精簡開示，主要開示人生的現實體驗，教授大眾離苦得樂的秘訣，並點明「修行要踏實耕耘，如此始能成就聖果」，每一句每一偈都發出智慧的光芒，當芸芸眾生正在飽受煩惱煎熬時，無疑是一劑清涼的甘露妙藥，能熄滅我們的無明熱惱。

《法句經》匯集成經是在王舍城（Rājagaha）第一次佛經結集時（佛滅後三個月）由眾阿羅漢誦出，並命名為 Dhammapada——《法句經》。經文共分 26 品，收錄有 423 偈，世世代代為僧伽們背誦口傳著，直到時約公元前 30~20 年的錫蘭國王瓦塔葛瑪尼（Vattagāmani）時才被正式記錄在貝葉上。

《法句經》是以偈誦形式流傳著，所謂偈誦，類似唐詩，由四句到數十句短語所組成，語句押韻，便於人們口頭流傳，偈誦具有高度的濃縮性，常朗誦閱讀本經，當可了解佛法精髓，並以此啟發人心，教化大眾心向善道。通過閱讀《法句經》，可以學到基本的生活之道，它不但引導讀者於今世或來世過著快樂和充實的生活，還引導了正確的生活目標，並指點了通往滅苦的正確方向。

《法句經》適合做為日常受持，但由於言簡意深，為助有效學習，本書《真理的寶藏——法句經》原編著者維拉哥達・薩拉達大法師（Ven. Weragoda Sarada Maha Thero）結合偈誦、白話註解、故事、評論四個架構，重新活潑地編纂《法句經》，以助有心實踐者能有清楚方向可以學習，使佛陀的法語，更清楚的呈現給讀者。

《真理的寶藏——法句經》中有一篇故事寫到，佛陀為幫助全村因乾旱而受到疾病侵襲的人們，徒步前往念誦《寶經》，解救村民離苦。佛陀不以神通前往，是因為佛陀不希望人們將自己神格化。佛陀弘法 45 年，均示現了他只是平凡人，一樣會遭受生老病死苦，但透過正確的理解究竟法，即能達到「身苦，心不苦」的狀態。

在許多故事中，佛陀都說某某人已經不是第一次因某事件而下地獄了，這說明了慣行業的可怕性。佛陀的教學系統，以訓練

「心」為主要目的，佛陀善巧的運用不同方法幫助行者，棄除心中的垢穢和腐敗以超越苦。

佛學自始至終都是對那些用「心」的觀察者所開放。能時時刻刻看好自己的心，能了解自己的思維與行動的人，才能自救於罪惡深淵。要是一個人從來不考慮死亡，不理解人生的無常，這種人很容易屈服於邪惡和危險的念頭。

任何人都能自由地對佛陀教法的任何一部分提出疑問，事實上，佛陀也鼓勵這麼做。佛法是方法論，而非盲目的「信仰」，是與智慧相結合的學說，等待我們親身去驗證「法」。一個人是不能淨化他人的，我們要把佛陀當成導師，不能把佛陀當成淨化的工具，我們要為自己的淨化負責，而非往外求神拜佛。

佛陀說：「比丘啊！如智者般，以燒、剪和摩擦在試金石上檢驗黃金；你們同樣地要經過思考和判斷後，才接受我的教義，而非出自對我的敬畏。」

閱讀本書後，便能清楚明白，佛法絕對不是盲目的信，而是很科學、有系統、有次第的跟隨佛陀留下的腳印，即可達到佛陀希望我們能因此脫離輪迴之苦的道路。

本書採用1997年由Singapore Buddhist Meditation Centre出版之《真理的寶藏——法句經》一書進行繁體中文編輯，在文稿整理過程中，發現部分內容出現北傳脈絡用語，不符合南傳上座部一貫之系統，為免讀者閱讀上受混淆，在不影響書

文原意前提下，筆者有略作調整刪修，用語部分則依照《阿毗達摩概要精解》一書，修正為上座部用語，中文法句部分，則採用了參法師的譯本為主。

此外，本版與原版的《真理的寶藏——法句經》還有一差異之處，原書為利於讀者學習巴利文，因此有許多巴利文的註解，並於法句部分採用中文及巴利文相對照方式編排，而本書不為學巴利文為主，故不特別將其整理出，文中巴利文部分，只保留首次出現的地名、人名、經典名稱提供對照，避免因譯法不同而造成誤解。而此次佛陀教育基金會發行之繁體中文版，於中巴對照之法句部分，則採另外發行單行本方式，方便讀者學習背誦使用或聽聞 CD 時可以翻閱，巴利文註解部分則不再特別收錄。

能有本書的完成印行流通，在這兒要特別感謝佛陀教育基金會朱益村執行長應允發行此書，及潘郁蓁居士的提議與引介，讓筆者得以與佛陀教育基金會接軌合作發行本書，同時感謝出版部江鳳正居士費心編排此書，讓此書能以如此精美的方式呈現給大眾。也感謝亓麗櫻（甄秀珍）居士出錢出力親自錄製法句讀誦有聲書，與本書搭配同時提供給大眾，讓大眾能藉由聽聞而背誦法句，使佛陀法句能落實在每個人的生活之中；除此之外，她也費心負責《法句經》單行本的中巴法句校對工作。還要感謝新加坡法友謝友利（《真理的寶藏——法句經》中文翻譯者）提供簡體字電子檔，及新加坡郭惠菁法友不辭辛勞出錢出力寄送簡體版

《真理的寶藏——法句經》一書到臺灣，使本書在編輯校稿過程順利。還有感謝黃祺堯居士與另一位不願具名的居士熱心無償協助校稿，及諸多善男子善女人好樂於法，見善心喜，逢此因緣發心樂捐助印，深植八聖道善根因緣。

願所有閱讀者得真實法益，勤修念處，願一切眾生同霑法益。

最後，分享《葛拉瑪經》佛陀的法語，以此共勉：

不要相信由聽說的任何事物；不要相信那些世世代代流傳下來的傳統；不要因為眾人都這麼說，而相信它；不要因為經典上的記載，而相信它；不要相信權威、導師或長輩的教導；當你經過觀察和分析後，認為事物與原則一致，並有助於個人及大家的善行與利益，才接受和實行。

願以編排此書功德迴向給一切眾生

一切天人、一切餓鬼

一切過往的親戚朋友，與現世父母師長們

願他們沒有內心的痛苦

沒有身體的病痛

願他們幸福快樂

願所有痛苦的眾生都沒有痛苦

害怕的眾生都沒有害怕

以及傷心的眾生都沒有傷心

願所有認真實踐佛陀教法的人們

都能早日證得涅槃道果

解脫一切煩惱！

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

薩度！薩度！薩度！

(善哉！善哉！善哉！)

聖悔 合十

二〇一八年十二月十五日

前言

在世界宗教文學史上，代表人類道德修養的著作中《法句經》高踞領導地位，它神聖的內容一直不斷的影響人類的思想，像一盞指路明燈，指引求知者走上正道，尋求真諦與內心的安定。《法句經》是目前地球上人類遺產的寶藏，它跨越人為的界線與自然的界線，不受時空限制。簡單來說，《法句經》是世界各地人民不分信仰、宗教，廣為學者敬重的宗教文學經典作品之一。

本書在《法句經》前面加上「真理的寶藏」，主要目的是宣揚佛陀所宣說的真理，在文字和語法上加強對現代人的吸引力。《法句經》裡的詩偈蘊藏著永恆的智慧，能緩解壓力，為在壓力下生活的男女帶來安樂和平靜。在目前這不和諧和災禍連綿的世界裡，它在好多人的心中活著。雖然這世界急切盼望和平，慰藉與安定，但是，佛陀的箴言尚未普及的為現代人奏起警世的旋律。

本書《真理的寶藏——法句經》的出版，在於以世界的基本傳媒——電子媒體及出版物，將地球上五顏六色的語言和人種的距離拉近。

《真理的寶藏——法句經》共附上四百二十三幅精美貼切的

插圖，每一段詩偈配一幅與內容貼切的精美插圖，這是本書的特色。這些插圖都是斯里蘭卡名畫家 P. Wickramanayaka 的創作，畫家 K .Wijayakeerthi 作為他的助手。

除此之外，對每篇的故事還加以評論，進一步闡述了巴利文名字和短句的概念，使整篇的結構更為完整，使讀者更容易接受，讓佛陀的箴言更清楚的呈現給讀者。此外，我們也為各插圖提供了一個標題，清楚的顯示了詩偈的內容。同時，也作為插圖和詩偈意義的指導，這一切都使本書成為與眾不同的創作，確保那《法句經》的闡釋，不只了解同時代的世界，還有那未來的世界。

我們竭盡所能，始終如一的確保本書的素質與質量都能滿足讀者的要求，提升讀者對佛陀教義的認識。事實上，在本書中我們已經盡量的逼近當年佛陀宣說這些詩偈的原始概念。我很高興與大家分享這本面向世界，呈現無盡超凡智慧的寶藏所經歷的無窮樂趣與喜悅。願此書與大家常相伴。指引大家走向正義、聖賢之道。邁向最高的目標——涅槃。

維拉哥達・薩拉達 大法師

新加坡佛教坐禪中心住持 作者

一九九四年五月二十五日

禮敬 佛陀

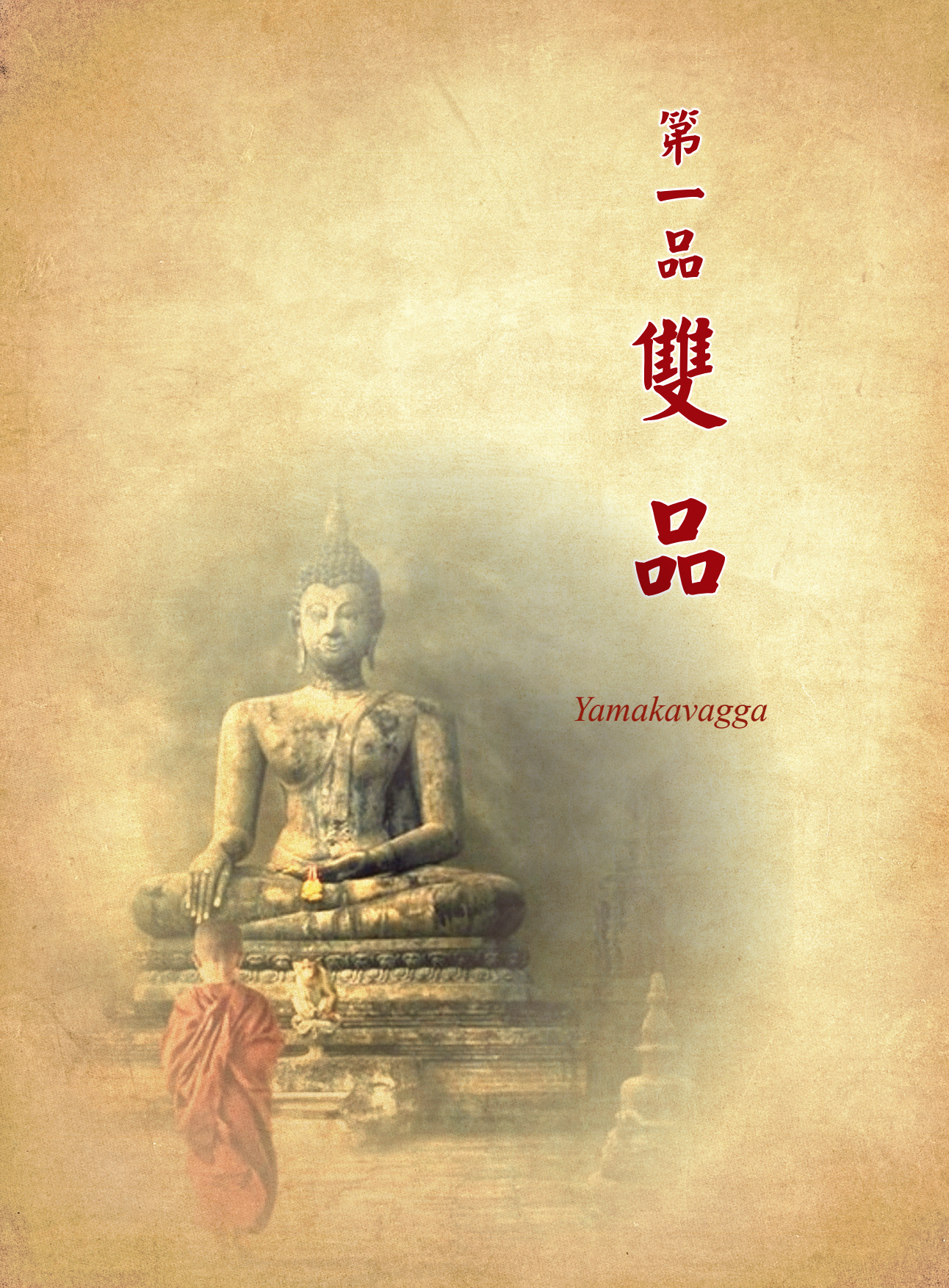
Namo Tassa Bhagavato
Arahato Sammāsambuddhassa

禮敬世尊
阿羅漢 圓滿自覺者

（三稱）

第一品 雙品

Yamakavagga



一切苦難追隨行惡之徒，有如挽車的牛，車輪隨足蹄。

001 偈

諸法意先導，意主意造作。
若以染污意，或語或行業，
是則苦隨彼，如輪隨獸足。

註 解

我們所經歷（諸法）的一切，都是由意念開始，我們的言行舉止及一切造作，也都是由意念所生。如果我們的言行是由邪念所生，不悅的情況和經歷是必然之果。無論我們到哪裡，都會創造惡業，那是因為我們持有邪惡的意念，只要我們被邪惡的意念所困擾，我們就無法擺脫苦難，猶如車輪緊緊隨著被車套牢的牛隻的足跡，這車輪和車裡的負重，緊緊的追隨著牛隻的蹄印，牛隻也被車子的重擔緊緊套牢，永遠無法擺脫。

苦難追隨行惡之徒
——目翳比丘的故事

佛陀居住在舍衛城（Sāvatthi）的祇陀園精舍（Jetavana）時，在一次開示會上，曾提及一名瞎眼比丘——目翳比丘（Cakkhupāla）。

當時目翳比丘到祇陀園精舍禮拜佛陀後，與四眾弟子一起聆聽佛陀的開示，開示結束過後，有數名比丘向佛陀舉報目翳比丘於經行時，踩殺無辜的小生命。佛陀便問道：「你們是否親眼看見目翳比丘踩殺死那些小生命呢？」

他們回答說：「沒有！不過當晚只有他在那兒經行，隔天我們就發現了那些小生命的屍體。」

佛陀說：「既然你們沒看見他殺生，同樣的，他也沒看到那些活著的小生命。此外，目翳比丘已證得阿羅漢果，他是不會再起殺念的，因此他是無辜的。」眾人接著追問：「目翳比丘既然已證得阿羅漢果，為何還會雙目失明呢？」

於是，佛陀便講述了以下的故事：

目翳比丘在無數前世中的一世，是一名醫術精湛的大夫。有一回，他為了滿足自己的貪婪，為了獲得更多的報酬，故意令一名前來求診的婦女眼睛變瞎。那名婦女向他許下諾言，假如能令她的雙眼恢復視力，她和她的孩子們都願成為大夫的奴隸。

當這名婦女康復後，她惟恐自己和子女們成為大夫的奴隸，於是便謊稱她的雙眼視力每況愈下。大夫知道這名婦女在欺騙他時，心中充滿瞋恚，為了報復，也為了自己能獲得更多的報酬來滿足自己的貪欲，於是他將婦女的眼睛弄瞎了。這項惡舉，令大夫在接下來多世的輪迴轉世中，都成為瞎子。時至今日，雖已成就清淨的阿羅漢果，仍然擺脫不了前世惡業的牽絆。

評 論

《法句經》首篇雙品裡，透露了佛學的一個非常重要的概念。當大多數宗教把世界由一位神靈所創造的概念視為重要教義時，佛陀倡

導的觀念則是，我們所經歷的「世界」與「我」都是由意念（心）所生，也就是以感官的思惟與觀念，認識物體的整個過程。這也駁斥了那些學院派佛學研究者在論著中認為佛陀對世界的起源表示沉默，是一種錯誤的論點。根據《增支部‧尼科耶》（Aṅguttara nikāya）的《羅希達沙經》（Rohitassa sutta）記載，佛陀已明確的指出世界的起源與終結，以及終結世界的途徑，全在這軀體內的感官思惟與意念之中。

意（Mano）——通常譯為「心」，也被視為「識」。東方人的觀點，能思惟的是「心」而不是腦，思惟就是心在作意，心起動就是識在運轉。意就是「心理活動的過程」，能把通過不同感官所領悟到的感受與體相結合，並理解其意義，這富有意義的完整「經歷」就是「法」。主觀來說是「辨認物體」或「辨認事物的心理活動過程」（名）；客觀的看法是「所覺悟到的實體」或「通過辨認事物的心理活動過程所領悟到的實體」（色）。「法」就是「具有意義的完整經歷」。

西方學院派佛學研究者認為：「佛陀對名色（心與物體）的概念，持有印象主義的觀點，令人百思不解。」在這「雙品」裡，佛陀拒絕了「心與體」的概念。佛陀在《相應部‧尼科耶》（Saṃyutta nikāya）的《沙巴經》（Sabba sutta）中解釋說：我們所能談的是「感受」，這包括意念或觀念所形成的第六識——意識。「名」與「色」，通常被視為「心」與「物」，其實這並非兩個相互聯繫的實體，它們只是單單對「行」而言，即所謂的「經歷」（法）的兩種看法。

一切快樂會追隨行善之徒，有如影子不離人。

002 偈

諸法意先導，意主意造作。
若以清淨意，或語或行業，
是則樂隨彼，如影不離形。

註 解

我們所經歷（諸法）的一切，都是由意念開始，我們的言行舉止及一切造作，也都是由意念所生。如果我們的言行出發點是善，一切言行也將會是善的，善念、善語、善行的成果是喜樂的，這種喜樂不背棄擁有善念的人，喜樂永遠追隨他，如影隨形。

快樂追隨行善之徒
——少年婆羅門的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名少年婆羅門——瑪達昆達利（Maṭṭa kuṇḍalī）。

少年婆羅門瑪達昆達利的父親老婆羅門阿丁納普巴卡（Adinna pubbaka）是一名極為吝嗇，一毛不拔的老人。他從不布施，為了節省那一丁點錢，連送給兒子的飾物，都親手胡亂打造，兒子病倒時，他不捨得花錢請大夫，兒子因此病入膏肓。當他發現兒子即將面臨死亡時，竟把兒子抬到庭院裡，這樣一來，前來探病的人，就無法進入屋內覺察到他有多少財產。

那天早上，佛陀進入禪定，從禪定中看見那可憐的少年婆羅門躺在庭院裡痛苦的掙扎著，於是佛陀便與一群比丘來到舍衛城

托缽。佛陀停駐在靠近老婆羅門家的門前，他發出一道金光，把面向屋內的少年婆羅門給吸引住了，少年婆羅門轉過身來見到佛陀，由於體弱無力不能向佛陀致意，於是便在心中向佛陀表白了自己對佛陀的信仰。

然而這一切已經足夠了，少年婆羅門帶著對佛陀的一片虔誠之心離開人世，就憑這虔誠之心，令他往生忉利天（Tāvatimsa，三十三天）。

少年婆羅門在天界，看到父親在他墳前悲悼，便現身在父親面前，他告訴父親自己在忉利天重生之事，並促請父親到佛陀那兒，邀請他到家中接受供養。

在老婆羅門家中，大家提出一個問題：「一個人是否能單靠心中向佛陀表白致深的信仰，即便沒有布施，也不持守戒律，就能在天界獲得重生？」

於是佛陀邀請少年婆羅門現身說法，少年婆羅門瑪達昆達利以天人的裝束來到佛陀面前，並向眾人述說他在忉利天重生之事實，這時大家才信服。

老婆羅門阿丁納普巴卡的兒子，只憑虔誠的心，表白對佛陀的虔誠信仰就能獲得如此的榮耀。

評 論

我們所體驗的情況與對情況的了解息息相關，假如我們對情況有

所誤解，這會導致經歷苦難；相反的，對情況有正確的了解，就會體驗快樂，也就是說，樂與苦都靠我們的想法。

以未來主義的眼光來看，意念創造情況，假使持有邪念，言行不懷好意，將會受到人們的仇視，社會和法律的制裁，死後將輪迴到惡道中，在這裡的「念」指的是「因」，體驗指的是「果」。

本篇所表達的信息是：「想法不正確就會受苦；想法正確就會得到快樂。」佛陀開示這詩偈的目的，是為了展現善因與惡因所帶來的必然之果。人們始終獲得他所播下的種子所結的果，不管是在前世或今世，今世所種下的因，將在今世或後世得到果。人的樂與苦也由自己承擔，創造了自己的地獄和天堂，同時也是主宰自己命運的工程師，他所創造的一切都能被自己摧毀。佛學教導人們脫離苦海的途徑，就是對人生要有正確的了解，並理解因果循環之道。佛學很實際，與其盲目的依靠莫明其妙的神通或法力來謀求幸福，不如在佛學裡尋找真正謀求幸福的實際途徑。

常把他人的過失耿耿於懷者，怨恨將在內心滋長。

003 偈

彼罵我打我，敗我劫奪我，
若人懷此念，怨恨不能息。

不把他人加害之事耿耿於懷者，怨恨自然平息。

004 偈

彼罵我打我，敗我劫奪我，
若人捨此念，怨恨自平息。

註 解

003 偈：當一個人被人辱罵、毆打、羞辱或財物被掠奪時，他的瞋恚心將不斷的增大、增強，他的內心世界將無法平息，他越是這樣想，報復的欲望就不斷的加深。

004 偈：當一個人被人辱罵、毆打、羞辱或財物被掠奪時，只要他肯捨棄這種充滿瞋恚的念想，他就不會有怨恨，心境也就自然平息，不會有所波動。

不受抑制的怨恨將導致傷害——提舍尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及提舍尊者（Tissa）。

提舍尊者是佛陀母舅之子，曾與佛陀一起生活，他到年邁之時才出家，且經常把自己當作是一名長老，若有比丘前來向他頂禮，他會高興的不亦樂乎，可是，他對年輕比丘所應盡的義務卻沒法執行，此外他也常與年輕比丘鬧意見，如果有人譴責他，他便會哭哭啼啼的跑到佛陀那兒投訴，顯得焦慮和不安。

有一回，佛陀問他：「提舍，什麼事令你如此焦慮不安，還

傷心到淚盈眼眶？」

眾比丘私下討論：「這個提舍會不會在佛陀面前，製造更多不必要的麻煩？」

於是，眾比丘也一起前去禮拜佛陀，頂禮後，大夥都恭敬地坐在一旁。

這時，提舍尊者向佛陀投訴說：「尊敬的導師，這群比丘聯合起來一起譴責我。」

佛陀問道：「你現在坐在哪兒？」

「在寺院大廳中，世尊。」

「你可曾看見這些比丘的到來？」

「有的，世尊，我看見他們。」

「那你可曾起身迎接他們？」

「沒有，世尊。」

「你可曾伸出援手幫他們搬運用具？」

「沒有，世尊，我從沒有自動的幫過他們搬運過用具。」

「提舍，你不應該這麼做，你該受到譴責，你該向他們道歉。」

「我不會向他們道歉的，世尊。」

眾比丘對佛陀說：「他是個頑固的僧人，世尊。」

佛陀回答說：「比丘們，他的頑固已經不是第一次了，他在前世就已經是這麼頑固了。」

「我們只知道他現在頑固，世尊，他在前世到底做了些什

麼？」

「好！你們聽著。」

於是佛陀便講了以下的故事：

很久很久以前，當某個國王統治巴拉那西（Bānāṇesi）時，一位名叫提維拉（Devila）的束髮外道苦行者在喜馬拉雅國（Himalaya）居住了八個月，他想在接下來四個月的雨季裡，搬到城市居住，順便帶些鹽、醋回國。

他在城門口碰見兩位年輕人，他問道：「到城市來的修行人通常在哪兒借宿呢？」

年輕人回答說：「住在陶工的作坊裡，尊者。」

於是，提維拉來到了陶工的作坊，站在門口問道：「如果您允許的話，我想在你這兒借住一宿。」

陶工回答：「反正夜裡我們沒在作坊裡進行任何工作，這作坊又這麼大，您喜歡就在這兒過夜吧！」

提維拉走進作坊，剛坐下不久，又有一位叫那拉達（Nārada）的苦行者匆匆的趕來，他也想要向陶工借宿。

陶工心想：「先到的苦行者或許不願與他人共住，我還是推辭掉吧！」

於是，他便對那位剛到的苦行者說：「如果那位比您先到的苦行者允許的話，您就在這兒過夜吧！」

那拉達便走向前，對提維拉說：「尊者，如果您同意的話，我想在這兒暫住一宿。」

提維拉回答說：「這作坊如此寬大，你就進來在一旁和我一起度過這一個晚上吧！」

於是，那拉達便進入作坊，坐在提維拉的旁邊，兩人互相敬禮、問訊。

夜深了，入睡的時間到了，那拉達小心翼翼地留意提維拉睡臥之處和門的方位，然後躺下休息。可是當提維拉躺下來睡覺時，卻不在原來的位置，而是橫著躺在大門口，結果當那拉達深夜外出方便時，不小心踩到了提維拉的髮髻。

提維拉大叫了一聲：「誰踩到我的髮髻？」

那拉達回答：「尊者，是我。」

「你這個假行者！」提維拉破口大罵：「你這個從森林出來的野人，你踩到了我的髮髻。」

「尊者，我不曉得您躺在這兒，請原諒。」

那拉達走了出去，留下提維拉還在念念叨叨的在咒罵，他心裡想：「我不會讓他進來時再踩到我。」於是他倒轉過來睡。

當那拉達要進門時，他心想：「剛才我踩傷了尊者，這回我可要小心了。」結果，當那拉達跨進大門時，再度踩著了提婆拉的髮髻。

提維拉大叫了一聲：「是誰？」

那拉達回答：「是我。」

「你這個假修行者！」提維拉怒氣衝衝的罵道：「你第一次踩到我神聖的髮髻，我不跟你計較，現在你再度踐踏我的髮髻，

我將詛咒你。」

「尊者，這不能怪我，我根本就不曉得您會這樣躺著，當我要進來時，還提醒自己，第一次踩傷了您，這回可得小心，請您多多包涵。」

「你這假修行者，我將詛咒你。」

「千萬別這麼做，尊者。」

可是提維拉不理會那拉達的話，以惡毒的婆羅門咒術詛咒他：「願你的頭在明天日出時裂成七塊。」

那拉達意識到這惡毒的咒術將應驗在施咒者提維拉的身上，他深感悲憫，於是便在禪定中運用神通阻止日出。

當太陽不再升起時，國王急得不得了，於是便插手此事，他要求提維拉向那拉達道歉，可是提維拉死活不答應。於是那拉達便對提維拉說：「尊者，我將施法使太陽再度升起，當日出時，請把一團黏土貼緊你的頭頂，然後潛入水裡，沿途在不同的地方升起。」

於是，提維拉只好頂著泥團潛入在水中，並在不同的地方把頭伸出，當陽光照射在他頭上的那堆粘土時，它當下裂成七塊，提維拉也因此躲過了這場災難。

佛陀在開示後說：「比丘們，當時阿難尊者就是那位國王，提維拉就是現在的提舍尊者，那拉達則是我本身。在當時，他已是如此的固執了。」佛陀告誡眾人：「別把敵意放在心上，唯有善意，才能使怨恨平息。」

評 論

本篇強調並指出了控制情緒的基本理論。情緒的產生，因人體受到刺激，心念產生波動，由意念創造幻相，並緊握著幻相不放，因此連鎖激發了種種不同的情緒，除非我們能把幻相摒棄，不加理會，情緒的波動才能平息。

佛陀經常告誡弟子們要隨時隨地的實踐忍辱，甚至在被激怒的情況下，都不加以反擊，佛陀稱讚那些有能力反擊卻堅持忍辱，並容忍他人過失者。

在《法句經》中，就舉出許多則佛陀在受到苛刻的批評、侮辱乃至攻擊的情況下，實踐忍辱的例子。

忍辱不是懦弱，也不是被擊敗，而是偉人的無窮力量。忍辱的秘訣就是扭轉幻相或明確的了知種種幻相產生的情況。

在《本生經》（Jataka）裡的《桑提瓦帝本生經》（Shantivadi Jataka），就曾提及佛陀的前世——聖人桑提瓦帝（Shantivadi）。當聖人被暴君殘酷的肢解四肢，以試探他的忍辱力，聖人在受刑時，心中非但沒有絲毫的怨恨與瞋恚，反而不斷的祝福國王，「願國王萬歲，願國王不要受到任何傷害。」

怨恨永遠無法戰勝仇恨，只有無恨之心才能將仇恨征服

005 偈

於此世界中，從非怨止怨，
唯以忍止怨；此古聖常法。

註 解

用仇恨來戰勝仇恨的人，有如戰士用武器來制服持著武器的敵人，這不能平息仇恨，反而使它繼續增長。

古人早已擬定了一種平息仇恨的永恆戰略，這永恆的智慧就是以無瞋之心制服仇恨。

以怨報怨的方法，永遠無法戰勝仇恨；但是以無瞋之心對治仇恨的方法，卻永遠有效。因此，這辦法被稱為永恆的智慧。

只有無瞋之心才能戰勝怨恨——女鬼卡拉雅基尼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及女鬼卡拉雅基尼（Kāḷayakkhinī）。

有一個富裕家庭的女主人，由於自己不能生育，害怕會被丈夫和家婆虐待，便安排丈夫與另一名女子成親。小妾兩度懷孕，都被這位夫人在食物裡下了藥，令她流產，當小妾第三度懷孕時，便守口如瓶，誰也不通知。

當夫人知道此事時，再度施計使她流產，這麼一來，導致小妾因流產而逝世。臨終前，這名不幸的孕婦心中充滿仇恨，並發

誓要向這女人和她未來的子孫報復，因此，一切仇恨便開始了。

在她兩的輪迴轉世中，兩人分別重生為母雞和母貓，母鹿和花豹，最後一世，重生為一名居住在舍衛城貴族的女兒和一名女鬼——卡拉雅基尼。

一天，女鬼終於發現這位宿世仇人的蹤跡，她追趕這位貴族的女兒，要掠奪她手上的嬰兒，當這名婦女得知佛陀正在祇陀園精舍講經時，便往那兒逃去。

她把兒子放在佛陀腳下，懇求佛陀加以庇護。這時女鬼也追到寺院，但被佛陀以神通力禁止，不得其門而入。

佛陀在開示結束後，召見了這兩位女性，把她們兩訓斥了一頓，並告訴她們兩人前世做妻妾時為敵的來龍去脈，因此導致今日互相記仇。

佛陀讓他們意識到瞋恚心只能使怨恨增長，只有通過友誼、正確的了解和善意，才能使怨恨平息，雙方知錯後，在佛陀的調解下，冰釋前仇。

於是，佛陀要求婦女把兒子交給女鬼，婦女顧慮兒子的安全，猶豫了一會兒，但因對佛陀的虔誠和信心，最終把兒子交給了女鬼。

那女鬼熱情地接過寶寶，她親吻和撫摸寶寶，有如自己親生的兒子，過後把他交還給婦女，從此，她們兩人之間再也沒有仇恨了。

評 論

本篇的原理非常淺顯、明確，爭執永遠不能平息爭執，戰爭也不會通過一連串的戰火而結束，以怨報怨是無法了結仇恨的，只有放棄憤怒、仇恨、爭執和戰爭，才能停止這一切罪惡。同樣的，只有通過友善、諒解和不計前仇才能使仇恨平息。

有些人不曉得生命將隨死亡而結束，
了悟死亡的必然性就能避免爭執。

006 偈

彼人不了悟：我等將毀滅。
若彼等知此，則諍論自息。

註 解

許多人都不肯面對無常和死亡的真實，這是因為我們忘了生是暫時性的事實，因此我們常與人爭吵，以為自己會永遠的活下去。但是，一旦我們面對死亡的事實，人與人之間的紛爭便自然的結束了。當我們必死無疑時，就會發現鬥爭是愚蠢的，當情緒激動時，我們的心智模糊不清，因此無法領悟人生的真理，當我們悟出真理，心智便不再受情緒所束縛。

回顧死亡帶來和平
——高賞比城僧團的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及高賞比城（Kosambi）僧團。

當時的高賞比城僧團分裂為兩派，一派追隨精通律藏的導師，另一派則追隨精通經藏的導師。有一回，兩派為了一個無關緊要的戒律問題爭吵了起來，連佛陀也阻止不了這場爭執。

於是，佛陀便離開了他們，到巴利雷雅卡（Pālileyyaka）裡的羅希達窟（Rakkhita）自己度過雨安居。當時，有一頭叫做巴利萊雅（Palileyya）的大象，自願的在那兒服侍佛陀。

信眾們得知佛陀離開高賞比城僧團的緣故後，便拒絕供養僧團，僧團裡的比丘眾這才悔悟，開始認錯，並雙方達至和解。

但是，信眾們已不再像從前那樣恭敬地對待他們，要求他們向佛陀認錯，可是佛陀已離開了僧團，而當時又是雨安居期間，高賞比城僧團的眾比丘，得不到信眾們的供養，在這個雨安居吃盡了苦頭，過著窮困的日子。

雨安居結束後，阿難尊者和眾比丘一起前往佛陀靜修之處，傳達給孤獨長者（Anāthapiṇḍikā）和其他長老的口信，懇求佛陀回去。

於是，佛陀便隨眾人一起回到舍衛城的祇陀園精舍。

佛陀抵達寺院後，眾比丘跪在佛陀腳下，向佛陀認錯。

佛陀譴責他們當初為何不聽命於他，並告誡他們：「人總有一天會死，因此應該停止爭吵，不要以為生命是永恆的。」

評 論

佛學的精萃是面對死亡和無常的真理。我們為何受苦？因為我們逃避現實，被情緒心移神馳。情緒和現實往往互相矛盾，因此，我們必然會被現實所挫敗。一旦我們面對死亡的事實，不只是怒氣、怨恨，而是所有我執的情緒的終然結束，這真實的意念將結束所有的不悅，那些不通過佛理而面對現實者，將繼續受到挫折和被激怒，自受苦果。

一般人不警覺，總有一天死亡將會降臨在他們身上，他們的行動

忽略了這舉世真理。比丘和信徒們，通常忽略了品德的培養，在意念裡忘記了死亡，並把自己當作得道的仙人，他們處身於競爭，因此備受爭議，一旦希望和抱負破滅，便感到沮喪，有時他們把工作押後，希望將來大規模的一起進行，最後一事無成，因此，每個人都應該天天反省死亡的真理。

腦海裡念念不忘於死亡，就是了解大自然生命的終點。世上活著的許許多多人，各走不同的人生旅途，那些憤慨於死亡者，更不用說去反省它，他們被長命、安康、青春和繁榮所迷惑，他們完全忘了免不了一死的事實，他們的心、行，沉浸在五欲的短暫快樂，他們只求物質享受，不理會來生而沉迷於身、口、意的不道德行為，他們把無常和短暫的生命當作永恆。為了使盲目和愚癡者覺醒，及平息永別親屬、富貴和財產的悲痛所引起的不滿，佛陀教誨人們無常的學說，並指引他們謀求永恆的安寧，這就是佛教的真諦。

一個還未參透佛陀學說的人，被長命所迷惑，雖然他親眼目睹了身邊發生的許多死亡事件，自以為是仙人；他被安康所迷惑，雖然他看見周圍無數的病人，以為自已不會染上疾病；他被青春所迷惑，雖然碰過許多年邁的老人，但一直以為自已不會老化；他被榮華富貴所迷惑，雖然他見過無數人因失去財富而窮困潦倒，而他從來不曾想過，有一天，他或許也會淪落到這地步。

死亡征服一切情慾，無紀律和貪念，如風吹弱樹。

007 偈

唯求住淨樂，　不攝護諸根，
飲食不知量，　懈惰不精進，
彼實爲魔伏，　如風吹弱樹。

死亡無法戰勝心念堅定者，就好像風吹不動石山。

008 偈

願求非樂住，善攝護諸根，
飲食知節量，具信又精進，
魔不能勝彼，如風吹石山。

註 解

007 偈：那些沉迷於欲樂，對感官所產生的欲望毫無戒備，飲食不知道節制，懶惰而又意志不堅定，像這樣的人，很容易被心魔所征服，有如一陣風就能輕易地把弱小的樹木吹倒。

008 偈：那些不沉迷於欲樂，對感官所產生的欲望嚴苛的戒備，飲食知道節制，具足對三寶堅定不移的信念，又努力用功實踐佛陀的教法，像這樣的人，永遠不會被心魔所征服，有如磐石，再大的風也不能動它分毫。

怠惰阻礙修行
——摩訶伽羅尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的鄰鎮瑟達瓦雅（Setabya）居住時，在一次開示會上，曾提及摩訶伽羅（Mahākāḷa）和他的兄弟——楚羅伽羅（Cūḷakāḷa）。

楚羅伽羅與瑪吉伽羅（Majjhimakāla）和摩訶伽羅三兄弟一起住在瑟達瓦雅鎮，是個小康之家。楚羅伽羅是最大的兄長，摩訶伽羅是最小的弟弟，兄弟倆經常統領由五百輛馬車組成的商隊，到處去經營貿易。老二瑪吉伽羅則留在家裡，負責店面銷售

的工作。

有一回，兄弟倆帶領著由五百輛馬車組成的商隊，來到舍衛城，在離祇陀園精舍不遠處，卸下馬具，停下來休息。傍晚時分，摩訶伽羅看見許多舍衛城的居民及一些貴族子弟，手捧鮮花和薰香，朝祇陀園精舍的方向前進，大夥正要趕著去聆聽佛陀的開示。

摩訶伽羅問道：「你們上哪兒去？」

居民回答：「我們上祇陀園精舍，聆聽佛陀的開示。」

摩訶伽羅心想：「我也應該前去，聽聽佛陀說些什麼？」

於是，他拜託哥哥照顧好商隊與馬群，他則獨自一人前去祇陀園精舍，到了寺院後，他隨眾人禮拜佛陀，然後坐在人群的外圍。

當天，佛陀有條有理的為摩訶伽羅及大眾開示有關心識的問題，並介紹了苦、集、滅、道四聖諦，還有其它的學說，譬如：愚癡與罪行，欲念和不淨等等道理。

摩訶伽羅聆聽完佛陀的開示後，感觸甚多，決心皈依佛陀，出家成為一名比丘。不久後楚羅伽羅也跟著出家，但是，楚羅伽羅心中常有一種不健康的想法——「過一段時間，我將和弟弟一起還俗。」

摩訶伽羅皈依佛陀加入僧團後，有一回他問佛陀：「世尊，在佛教裡，有多少義務我必須完成？」

佛陀回答說：「比丘，只有兩個，就是慧學和定學。」

摩訶伽羅說：「世尊，我既然到了這一大把年紀才出家，肯定不能完成慧學的進修，但我保證一定可以完成禪定的任務。」

於是，佛陀便教導他有關禪定及證阿羅漢果的方法。從那時候起，他經常跑到墳場修習禪定與觀禪，當過了初夜時分，大家都入睡了，他便跑到墳場修習禪定與觀禪，在天亮前，趁大夥兒還沒起身時，便趕回去。

有一回，一名少女病痛發作，在黃昏時分去世，一點兒老化、衰弱的跡象也沒有，這時親戚和朋友們把她的屍體抬到火化場，同時攜帶一些木柴、燃油等必需品，把屍體交給看守員，付了一筆錢，吩咐看守員把這屍體焚化，便離去了。

看守員望著那副金光閃爍的屍體，他想：「這屍體是個好題材，最適合摩訶伽羅尊者練習觀禪。」

於是，他便匆匆的去拜見摩訶伽羅尊者，對他說：「尊者，我有一個非常值得觀禪的好材料，請您過去看看。」

摩訶伽羅回答說：「這太好了！」便與看守員匆匆的趕到火化場。摩訶伽羅揭開裹屍布，將屍體從頭到腳，仔細的觀察研究一番，最後，他吩咐看守員準備將屍體焚化，他則在附近打坐入定，於定中重複的對屍體進行觀禪。

大火終於點著了，摩訶伽羅出定後於一旁觀禮，火舌將屍體包圍住了，屍體上的肌肉被火焚燒時，顏色有如斑駁的牛；那雙足伸出垂下，雙手縮回；額頭膚髮全無漸漸的成為一堆白骨，最後成為灰燼。

摩訶伽羅尊者思惟道：「這焚化屍體的過程，讓觀看者忘記那個『生』字，現在軀體已毀壞，生命已死亡。」

回到寺院後，他於禪定中進入觀禪境界，反覆的沉思及清楚的識別毀壞與死亡的不同，摩訶伽羅尊者終於開發了超凡的智慧，證得阿羅漢果，並擁有不可思議的神通。

摩訶伽羅尊者證得阿羅漢果後，有一回，佛陀與眾比丘剛好周遊到瑟達瓦雅鎮，並住進了摩訶伽羅原先居住的村莊。

楚羅伽羅的妻妾們聽說佛陀抵達，非常高興，心中想道:「現在該是我們討回丈夫的時候了。」於是，她們便前去邀請佛陀到她們家裡，接受供養。

依照習俗，當佛陀要到信徒家裡拜訪時，得先由一先行比丘前去通知，當楚羅伽羅回到家時，他的妻妾們即刻將他的袈裟燒毀，他也因此回不了僧團。

摩訶伽羅的八名妻妾，也認為她們有能力令丈夫還俗，於是便安排佛陀與眾比丘前來受供，供養完畢後，她們要求佛陀把摩訶伽羅留下，宣誦答謝供養後的儀軌，佛陀留下了摩訶伽羅，與眾比丘一道離去。

來到了村口，眾比丘開始埋怨佛陀，認為佛陀不應該留下摩訶伽羅，昨天楚羅伽羅回家後就即刻還俗，但願今天不要發生同樣的事故。

摩訶伽羅終於匆匆的趕來與眾人會合，佛陀對眾比丘說:「摩訶伽羅是一名品格高尚、為人正直的比丘，他不會為個人的家庭

而結束他神聖的出家生涯，他的妻妾們用盡了種種辦法，都不能動搖他出家的信念。」

這時，摩訶伽羅尊者運用神通升到空中，在空中以偈頌讚嘆佛陀，然後在佛陀面前下跪禮拜。

摩訶伽羅尊者禮拜佛陀後，佛陀向眾人開示：「不要把證得阿羅漢果的摩訶伽羅尊者和楚羅伽羅比丘相提並論，這種想法是錯誤的。」

評 論

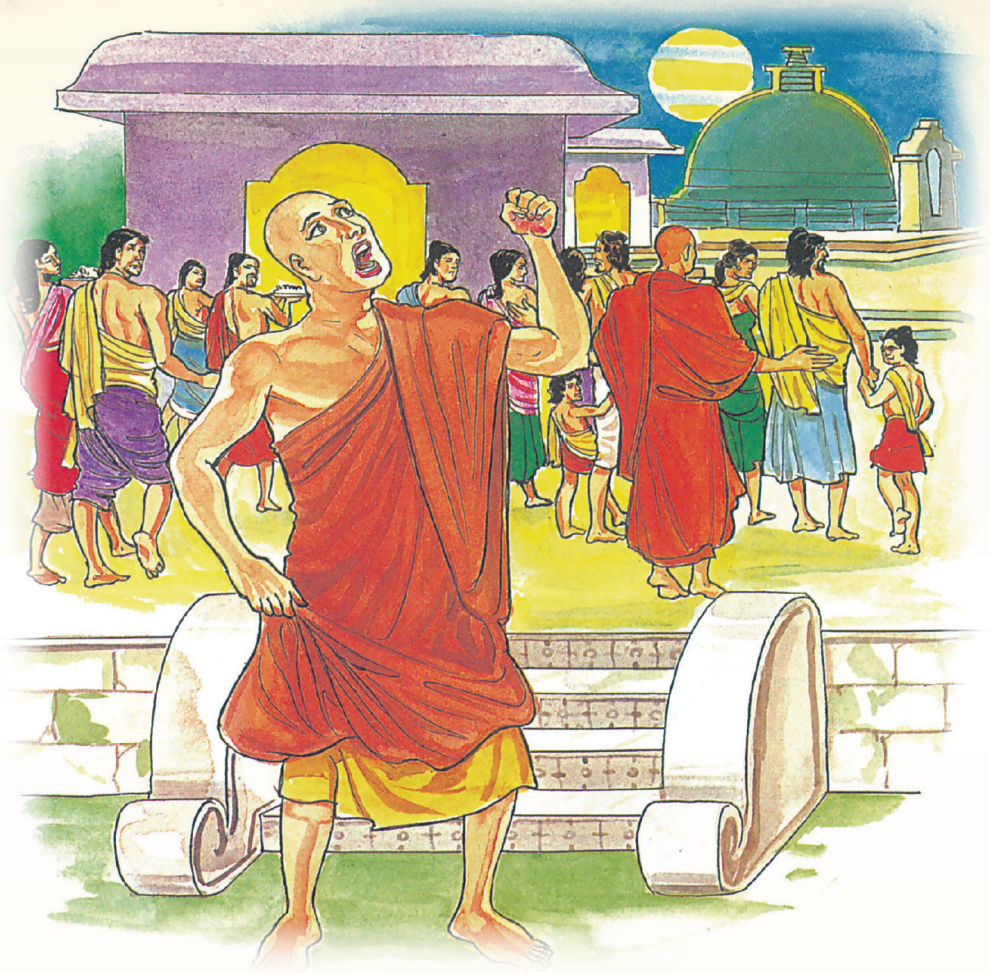
那些對「樂」持有錯誤觀念的人，認為人生是一張無刺的玫瑰床，他們聚焦於人生「樂」的一面，完全不理會「苦」的一面，其結果是對物欲起了無窮盡的貪愛，並稱它們「這是我」或「這是我的」。當他們所貪愛的事物起了變化時，或與他們分離時，他們就會為所謂的什麼是「他們」和什麼是「他們的」正被毀滅和死亡而感到悲哀。

那些覺察到人生「苦」的一面的人，玫瑰的刺會削弱他們的欲念。當他們面對毀滅和死亡時，從所貪愛的事物所起的變化，不會為他們帶來太多的哀愁或悲傷。

非樂，並不代表「苦」，更不是對「苦」所衍生的怨恨與厭惡，也不是培養那種「令人厭惡的思惟」，它的真正意義是反省欲念的壞處，這是一般人所忽略的，也是他們盡量避免的一件事，因此他們受「苦」。真正的「樂」者，不單看人生樂的一面，同時也會以一種能

夠透視並解決人生問題的能力來看待它，這也就是為什麼說佛教是樂觀主義的宗教。

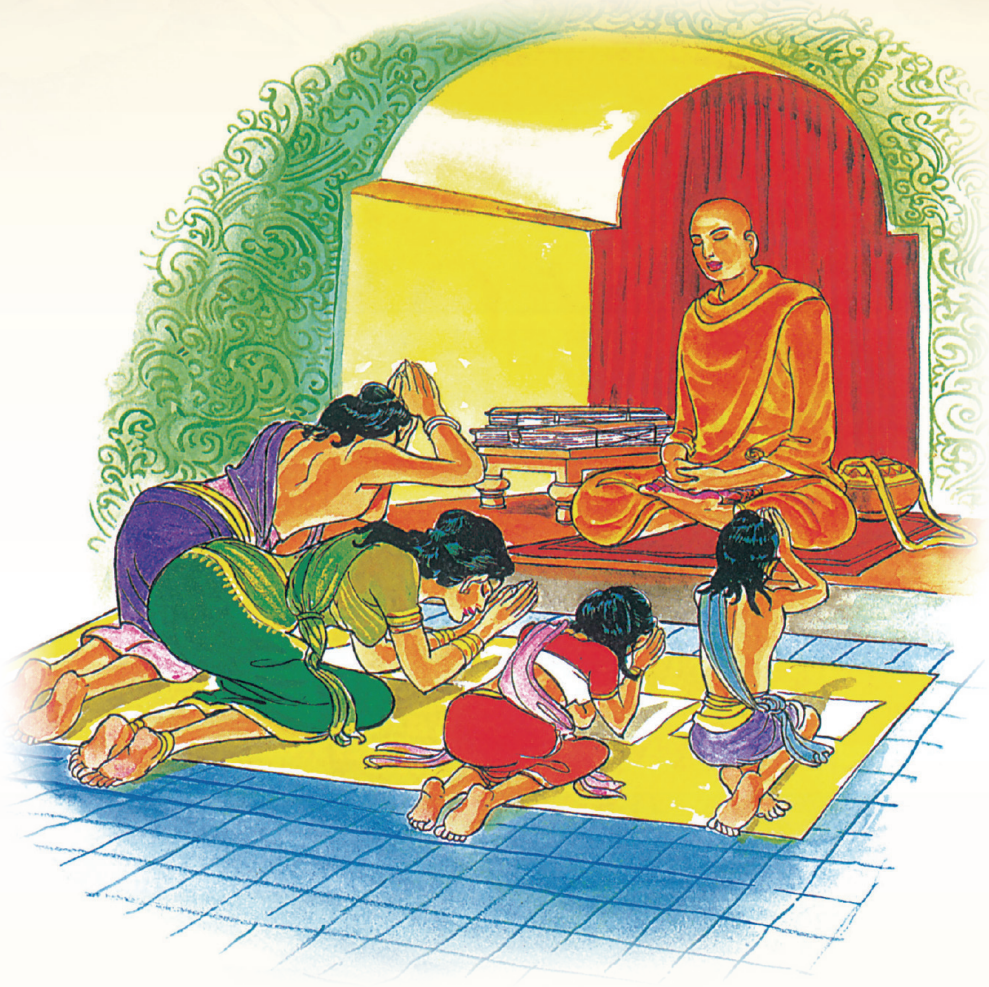
本篇凸顯尋求「樂」的方法，那就是放棄對世間事物的貪愛，第一步就是實際地考慮與了解「識」，並對「識」所引生的各種「欲」採取嚴厲戒備的態度，也就是學習停止對「樂」與「苦」所持有的欲望和厭惡的反應。飲食要節制，要征服怠惰，集中精神於對事物的思考，清除貪愛的欲念。



那些腐敗、不誠實克己者，不配接受袈裟。

009 偈

若人穿袈裟，不離諸垢穢，
無誠實克己，不應著袈裟。



那些不腐敗、持戒、誠實克己者，配穿上那染色的袈裟。

010 偈

若人離諸垢，能善持戒律，
克己與誠實，彼應著袈裟。

註 解

009 偈：一個人若是穿上袈裟，他又不肯捨離各種欲念上的垢穢，不用真誠如實的心來克制自己，他就不應該穿著袈裟。

010 偈：一個人若是能捨離欲念上的種種垢穢，能依善念來持守戒律，能用真誠如實的心來克制自己，他確實有資格穿著袈裟。

不是所有出家人都適合穿著袈裟——提婆達多的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名惡行比丘——提婆達多（Devadatta）。

在某個雨安居結束後，舍利弗（Sāriputta）尊者與提婆達多，各帶領五百比丘，告別佛陀，從舍衛城來到王舍城（Rājagaha），王舍城的的居民三五成群依照供養比丘的習俗供養他們。

接受供養後，舍利弗尊者講說了一段感恩祝詞：「弟兄們！一個人布施，而不鼓勵他人也布施，這個人於來世只能得到財富，卻沒有隨員的賜福；一個人只會教別人布施，而自己卻不布施，於來世只能獲得隨員的賜福，不會擁有財富；一個人既不布施也不鼓勵他人布施，於來世將窮途潦倒，所獲得的財富不會多

過一缽酸奶；而那個經常布施並鼓勵其他人也布施的人，於未來百千次的輪迴轉世中，將獲得大量的財富和隨員的賜福。」

有一人邀請尊者與他共餐，並說：「尊者，明日請接受我的供養。」於此布施儀式舉辦之前，有一位信徒將一匹染成金黃色價值十萬錢的名貴布料交給大會負責人，並交代說：「如果費用不足，可將此布匹變賣；如果不變賣，則將此布匹饋贈於兩大尊者其中之一。」

王舍城是個富裕的大城市，因此不需要變賣此布匹，經過慎重的考慮後，認為舍利弗尊者只是偶爾來到王舍城，而提婆達多尊者將來會長期駐錫於王舍城，於是便將此名貴的布匹贈送給提婆達多尊者。

提婆達多將此布匹裁製成一件大衣和一件上衣，有事沒事穿著它到處炫耀。

比丘們議論紛紛，都說提婆達多不適合穿著這樣的袈裟，如果是舍利弗尊者來穿著，那將更適合。這些言論傳到佛陀耳裡，佛陀對他們說：「比丘們，這已不是提婆達多第一次穿著不合適他的袈裟了，在他的前世，他也經常穿上不適合他穿的袈裟。」接著，佛陀便講述以下故事：

很久很久以前，在梵授王朝（Brahmadatta）統治巴拉那西時，有個居住在樹林附近的獵人，以獵取野象為生，在樹林裡，有幾千頭野象在那兒生活。有一天，牠們看見幾位辟支佛，生起了恭敬心，從那天起，不管來回，見到辟支佛都會下跪禮拜，然

後才繼續上路。

一天，獵象人看到牠們的舉動，心想：「我也該有件袈裟。」於是，他跑到某位辟支佛洗澡的池邊，趁他在洗澡時，盜走袈裟，然後，他跑到大象往來必經之路坐下，手持長矛並以袈裟蓋頭。大象們看見他，把他當成辟支佛，禮拜後繼續上路，他則趁機將象隊的最後一頭大象，用長矛刺死，取下象牙、肢解軀體，將沒有價值的部分掩埋，然後離開樹林，獵人繼續以這種方法獵殺了無數的大象。

當時，那頭領隊的大象就是佛陀的輪迴轉世，是象群的領導，統領著象群，當這頭大象領導發現象群的數目越來越少時，覺察到不對勁，於是開始懷疑路邊那個以袈裟遮頭蓋臉的人，牠便委派另一頭大象在前面領隊，自己則與象隊保持不遠不近的距離。

獵象人看見象王後，揭開袈裟，拋出長矛。象王一面向前，一面集中注意力認真的觀察，因此順利的躲開長矛的襲擊，牠衝向獵人，獵人一溜煙的爬上大樹，象王用鼻子捲著大樹，不斷的搖撼，準備將獵人摔下。袈裟從樹上掉落，象王見到袈裟後，心想：「假如我處決了這個人，那我將失去數千佛、辟支佛和阿羅漢的尊敬。」於是，牠頓時生起忍辱心，然後告誡獵人：「你殺死了我的族群，犯下了滔天的惡行，你既然已經穿上袈裟，就應該成為一個無欲的修行人，你不應該再犯殺戒，這麼做是犯下不可饒恕的滔天罪惡。」接著，在臨離開前，牠又再譴責了一次：

「你穿上了不適合你穿的袈裟，你做了你不應該做的事。」

當佛陀開示完後，他指出當時在這段《本生經》（Jātaka）故事中的人物如下：獵象人就是提婆達多；那頭象王就是我。佛陀接著說：「比丘們，提婆達多穿上不合適他穿的袈裟，已經不是頭一遭了。」

評 論

「袈裟」（繅染衣）是佛門弟子純潔的象徵。無論誰穿上那專為出家人特製的神聖袈裟，佛門弟子都會向他鞠躬頂禮，袈裟代表僧團，是佛、法、僧三寶之一。

當一個人剃度出家後，感覺上他已脫離紅塵，成為一個聖人，當俗人跪在他前面頂禮時，這感覺就更加強了，這種新的「自我形象」幫助剛剃度的人開始了神聖的新生，俗人從看見和模拜穿袈裟者也得到同樣的感覺，因此，尊敬袈裟是佛徒實踐的一個重要部分。

本篇在說明一個被垢穢所污染的人，他不配穿著「袈裟」，即使穿上了也只不過是一塊「染上顏色的布」；一個身心不純淨的出家人，穿上神聖的袈裟，是對袈裟的一種褻瀆。

那些把非真當真，把真當非真者，
不能到達真的境界，他們已被誤導。

011 偈

非真思真實，真實見非真，
邪思惟境界，彼不達真實。

把真當真，把假當假，他們接受正確的指引，
將達到真的境界。

012 偈

真實思真實，非真知非真，
正思惟境界，彼能達真實。

註 解

011 偈：把不是真實的當作是真實，把真實的當作非真實，這就是邪思惟的境界，擁有這種邪念的人，永遠達不到真實的境界。

012 偈：知道真實就是真實，知道非真實就是非真實，這就是正思惟的境界，擁有正思惟的人，才能夠達到真實的境界。

錯誤的觀念將阻撓心靈上的進展——舍利弗與目犍連的故事

當佛陀居住在王舍城的竹林精舍（Vēluvana）時，在一次開示會上，曾提及婆羅門刪闍夜（Sañjaya），他是當時婆羅門教極富盛名的六位導師之一，更是舍利弗尊者和目犍連（Moggallāna尊者未追隨佛陀之前的宗教導師，當時的舍利弗稱為優婆提舍（Upatissa），目犍連則稱為拘律陀（Kolita）。

在佛陀尚未降臨人世間之前，王舍城外有兩個婆羅門村莊——優婆村（Upatissa）和拘律村（Kolita）。一天，優婆村的婆羅門村長的妻子茹芭莎麗（Rūpasari）懷孕了；同一天，拘律村的婆羅門村長的妻子莫迦利（Moggali）也懷孕了。這兩個婆羅門村，關係密切，兩大家族維持深厚堅固的交情已有七代之

久，兩名孕婦都獲得全村人民的深切祝福。當十個太陰月結束後，這兩名婦女在同一時間，雙雙產下麟兒。

在命名儀式當天，茹芭莎麗的兒子被賜名優婆提舍，莫迦利的兒子則叫拘律陀，因為他們都是尊貴的族長的兒子。

兩個孩子逐漸長大，無論在藝術、科學、軍事、武藝上都有驚人的成就。少年優婆提舍出外遊玩時，有五百台金轎子陪伴著他；少年拘律陀也一樣，由純種馬兒拉著的五百輛金馬車陪伴著，這兩名青年也同樣各擁有五百名健壯的男僕人相隨，兩人也和長輩們一樣，建立了深厚的友誼。

王舍城的習俗，每年都會舉辦一次山頂節，向日月之神祈求合境平安，兩大家族各據一方，擺上長桌子，各色水果、食品應有盡有，兩個孩子也伴隨大人坐在桌旁享用美食，他們和所有的孩子一樣，該笑的時候笑，該哭的時候哭，該起立的時候不會坐著。

今年也和往年一樣舉辦盛大的山頂節，不同的是，兩個孩子對節目、對食物完全沒興趣，也不顧及儀式及禮節，應笑的時候不笑，應哭的時候不哭，臉無表情，如木頭一樣呆呆的坐在餐桌旁，眾人都感到訝異不解。

當時，這兩個年輕人心中都有同樣的想法：「為什麼我們要浪費時間來觀看這些無聊的節目？」……「人的生命僅侷限於短短的一百年之間，那些已死去的人，能夠觀賞這些節目嗎？」……「為什麼我們不尋找一條能擺脫世間煩惱的真正的解

脫之道呢？」……一系列的問題，就在這兩名年輕人腦海盤旋著。

拘律陀問優婆提舍：「兄弟，為何你顯得那麼悶悶不樂，心中被什麼煩惱所困擾，能夠告訴我嗎？」

優婆提舍回答說：「拘律陀，我的兄弟，在我心裡盤旋的是『無常』，人們不理解『無常』（不永恆的道理），忽略了死亡與毀滅，以為自己可以不死，我不要過這種醉生夢死的生活，我要尋求真正的解脫之道。」

拘律陀說：「兄弟，難得你我二人擁有同樣的想法，尋求解脫之道不是一件容易的事，我們得找個好老師向他學習，然後再到深山裡去修行。」

就在這時候，婆羅門教的著名導師刪闍夜和他的弟子們來到了王舍城。優婆提舍和拘律陀決定追隨刪闍夜，他倆避開所有的隨從，不騎馬也不乘車，悄悄的離開家庭，追求自己的嚮往和理想，追隨刪闍夜，過純潔心靈的日子。

優婆提舍和拘律陀加入後，將刪闍夜的聲望推向了最高點。在極短的時間裡，他們兩人的學問已經超越老師刪闍夜，他們兩人所提出的問題，無人能夠解答，但別人所問的每個問題，他們都能很輕易的一一解答，於是他們便問刪闍夜：「老師，這些就是全您部的學問嗎？您還有什麼沒有教給我們？」刪闍夜回答：「沒有了，我所懂的就是這些，已經全數教你們了。」

為了滿足自己的求知欲，他們決定分道揚鑣，遊遍閻浮提大

地，尋訪真正有學問的導師。他們約定好，定期在家鄉碰面，不管誰先證得或知道「常」（永恆、不死的境界）的真諦，必須在第一時間通知對方。

有一天，雲遊四方的優婆提舍遇見了阿說示比丘（Assaji，佛首渡五比丘之一）。

優婆提舍恭敬的向阿說示比丘問訊後，問了一連串的問題：「兄弟，是什麼令你顯得如此沉靜和泰然？你的膚色何以如此清潔明亮？你到底為了什麼要出家？誰是你的導師？你追隨誰的學說？」

阿說示回答：「兄弟，我只不過是個修學的行者，剛出家不久，我親近佛陀——覺者喬達摩（Gotama），我相信他的學說和接受他的戒律。」

優婆提舍接著說：「我的名字叫優婆提舍，尊者，請您根據您的能力，或多或少的說出那些我能夠明白的義理，就算有一百個或一千個，我也能夠接受。」

阿說示尊者給予優婆提舍的評價是很高的，優婆提舍在阿說示尊者的指導下，已經取得了非常卓越的進步。與拘律陀約定的時間到了，他告訴拘律陀，自己已經領悟到「無死的境界」（涅槃），他宣讀阿說示比丘所傳授的詩偈，拘律陀就在這一刻間證得初果。

於是，他倆決定前往拜謁佛陀，他們考慮到是否應該請老師刪闍夜一同前去。刪闍夜說：「你們可以去，我卻不能去。從前，

我是以群眾導師的身份到處去弘揚自己的學說，現在要我再做為學生，那將是一件很可笑的事？」

優婆提舍說：「老師，您不應該有這樣的想法，佛陀出現於世時，就應該接受人民的崇拜，讓我們一起前去吧！總不成您有什麼打算？」

刪闍夜說：「優婆提舍，這世上是愚癡的人較多呢？還是聰明的人較多？」

優婆提舍回答：「老師，自然是愚癡的人較多，聰明的人寥寥無幾。」

刪闍夜說：「好吧！就讓那些聰明的人到聰明的佛陀喬達摩那兒去，那些愚癡的人就來找我這愚癡的人吧！」

優婆提舍和拘律陀拜別老師刪闍夜，前往拜謁佛陀，當時刪闍夜門下兩百五十名弟子也跟隨著他們兩人一同前往。

優婆提舍和拘律陀終於見到了佛陀，他們向佛陀陳述了刪闍夜不願前來的原委。佛陀當天就接受他們兩人皈依，不久後，他們兩人名望遠揚，成為佛陀的左右手，領導諸上座比丘的兩大首座弟子，他們就是眾所周知的舍利弗尊者和目犍連尊者。

評 論

本篇注重那些恰當的「價值觀」，並以實踐為心靈道路的要素。我們的價值觀是生命的嚮導，我們對優越感或自卑感的判斷，對幸福、

對成就的判斷，靠的也是這個價值觀。

那些對價值持有錯誤的理解，就會有錯誤的想法，並且永遠無法獲得生命真正的財富。

貪欲穿刺那未經修養和開化的心，
有如雨浸漏粗陋的茸草屋頂。

013 偈

如蓋屋不密，必爲雨漏浸，
如是不修心，貪欲必漏入。

貪欲穿不過那已修養和開化的心，
有如雨水浸不漏那茸草精密的屋頂。

014 偈

如善密蓋屋，不為雨漏浸，
如是善修心，貪欲不漏入。

註 解

013 偈：一間屋子是必須擁有厚密嚴致的屋頂，雨水才不會滲漏，如果屋頂不夠嚴密，雨水就會浸透到屋子裡。與那粗陋的屋頂一樣，那沒有經過調養的心性，也容易被貪欲所穿透。

014 偈：一間被嚴密屋頂保護著的房子，它不會被雨水所穿漏害，因為雨水無法穿透嚴密的屋頂。同樣的，那些有修養的心性，是不容易被激動的。因此也不會被貪欲所穿透。

貪欲入侵未經訓練的心——難陀尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及難陀（Nada）尊者——佛陀的同父異母弟弟。

在佛陀離開自己的國土十六年後，身為前首相的迦羅達依（Kāḷudāyi）尊者知道，這是佛陀回鄉省親、探訪自己的人民，並向他們弘揚佛法的最適當的時機，在他極力的慫恿下，佛陀終於答應了。

佛陀率領一群弟子，慢慢的步行，終於回到了迦毗羅城（Kapilapura）。於城中，佛陀在親情的驅動下，以雨露為題材，

講述了《本生經》中的《維桑達拉故事》（Vessantara）。隔天，他進城托缽，誦出了詩偈：「一個人應努力，不要盲目的過一生。」他的父親聽了以後，證得初果。接著他又誦出另一詩偈：「一個人應該正直地活著。」這使得他的父親證得二果，繼母大愛道（Mahā Pajāpati）證得初果。

隔天，王子難陀在宮中舉行婚禮並宴請賓客，正當準備進行迎娶儀式時，佛陀進入屋內，把缽交到難陀手中，也不祝福他，轉身就走，臨走時，也沒有把缽帶走。

難陀出於對佛陀的恭敬，不敢開口讓佛陀把缽收回，心想：「出了大門佛陀肯定會收回他的缽。」出了大門後，佛陀並沒有收回缽的意思，難陀又想：「出了宮殿佛陀肯定會要回自己的缽。」離開宮殿後，佛陀也沒有收回缽的打算，於是難陀便一路跟著佛陀，向佛陀下榻的居所走去。

這時，有人傳話給新娘子凱利雅尼（Janapada Kalyāṇi）——全迦毗羅城最聰明、最漂亮的女人，告訴她，佛陀把難陀帶走了。當時凱利雅尼頭正梳了一半，她也顧不上儀表，匆匆忙忙的去追趕難陀，她終於追上了難陀並要求難陀回去和她繼續未完成的婚禮，她的要求幾乎打動了難陀的心。但是，佛陀還沒有收回他的缽，於是難陀也不回話，繼續跟著佛陀走，凱利雅尼只好無奈的獨自回去了。

到了佛陀下榻的居所，佛陀問他：「難陀，你想出家嗎？」難陀出於對佛陀極度的恭敬，無法說不，於是回答說：「是的，

我願意。」佛陀到迦毗羅城的第三天，便剃度了難陀。

當佛陀與難陀一起住在祇陀園精舍時，難陀經常抱怨，說出家生活雖然高尚，但是他不能忍受，他決定回去接受較低層次的在家生活。

佛陀召見了難陀，問明原委，難陀說他放不下美麗的凱利雅尼，於是佛陀牽著難陀的手，運用神通帶他到三十三天。途中，經過一塊燒焦的田園，佛陀指給難陀看，有一隻坐在枯樹幹上的猴子，因為貪心，以至在大火中失去雙耳，鼻子和尾巴。佛陀問難陀：「是猴子好看，還是凱利雅尼好看？」難陀毫不猶豫的回答說：「猴子怎會有我的凱利雅尼好看。」

到了三十三天，佛陀指著五百名侍奉沙卡天王（Sakka）的赤腳天女說：「是這些天女好看，還是你的凱利雅尼好看？」難陀很坦白的回答說：「和那隻猴子相比，凱利雅尼確實漂亮；和這些天女相比，則相去太遠了，凱利雅尼比不上其中任何一位。」佛陀說：「難陀，我保證你將來必定贏得這五百名漂亮的赤腳天女。」難陀回答說：「世尊，我也保證我將繼續過著受人尊敬的出家生活。」

眾比丘在背後都在議論紛紛，他們鄙視難陀，說他是為了贏得天女而發奮努力，難陀也不理會這些閒言閒語，他就是為了贏得美麗的天女而努力。難陀隱居在深山裡與世隔絕，專注、熱忱、意志堅定的修學，過了沒多久，當他曉得：「此生已是最後，唯有聖潔的涅槃是永恆的，想要做的事都已做完，我不再須要為這

個世間操心了。」就這樣，又一名佛陀弟子證得了阿羅漢果。

一天傍晚，難陀前去拜會佛陀，對佛陀道：「世尊，我是來解除當年您保證我將贏得五百名赤腳天女的諾言。」佛陀回答說：「難陀，你現在能體會到我當年對你的用心吧！」

眾比丘又在議論紛紛，佛陀這麼做是一種善巧方便。

評 論

心和意，常被學者應用在佛學上，作為相互應用的同義詞，兩個字常被翻譯為「心」，是在佛學上並不強調某個實體叫做「心」或者有一個「心體」的存在，佛學認清那認識力「意」和事物形成的過程，「心」為心理的活動，「心」在本篇裡可視為事物形成的過程。

看見自己汙穢的行為，那作惡之徒感到憂悲，
在今世和來世都被困擾

015 偈

現世此處悲，死後他處悲，
作諸惡業者，兩處俱憂悲，
見自惡業已，他悲他苦惱。

註 解

今生憂悲，死後也會同樣憂悲，造作各種惡業的人，無論是生前、死後，都躲不過痛苦與憂悲，當見到自己的惡業現前時，他唯有獨自承受這憂悲與苦惱。

悲哀從惡行中來——屠夫尊陀的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及屠夫尊陀（Cunda Sūkarika）。

雖然佛陀就住在鄰近的寺院裡，可是尊陀從沒有一日盡過地主之誼，供養佛陀一束鮮花或一湯匙的白飯，不僅如此，他對社會也從沒盡過一點義務，沒做過一件有功德之事。

一天，當他還活著之時，業報現前，他被苦難瘋狂的襲擊。

當業報現前折磨著屠夫尊陀時，他的行為變得十分怪異，就連待在家裡也會嚎叫，叫聲聽起來和豬沒有兩樣。他用雙手和膝部爬行，先爬到屋前，再爬到屋後，鄰居的男人把他制伏後，捆綁了起來，儘管他們這麼做，卻不能阻止一個人在承受自己的業報，他仍然用四肢爬行，同時發出豬一般的嚎叫聲。

相隔七間屋子的鄰居也難以倖免，倍受他的干擾，沒有一天能睡個好覺，家中的成員也被這面臨死亡的恐懼所摧殘。為了不使他出外，他們把大門緊緊的鎖了起來，經過了七天七夜的苦難，尊陀終於死了，死後輪迴到惡道裡重生。

尊陀臨終前，佛陀與眾比丘正在城裡托缽，陣陣的嚎叫聲，從尊陀屋裡傳了出來，有比丘對佛陀說：「世尊，屠夫尊陀的家門已緊閉了七天，在七天裡他還在繼續的殺豬，他無疑是想在家裡招待某些客人，如此殘忍凶暴的人，我還從未見過。」

佛陀說：「比丘們，在這七天裡尊陀並沒有殺豬，他被以往所作的惡業所折磨，他尚還活著的時候，業報就已現前，巨大惡業所產生的果報，正在痛苦的折磨著他，就因為這惡業，他在家裡如豬一般的嚎叫，並用四肢爬行，這惡報已整整的折磨了他七天，現在他馬上就要死去，死後將在地獄裡重生。」

當佛陀講到這裡，眾比丘感嘆道：「世尊，他已在世間受盡苦難，現在又要輪迴到那極惡的地獄道在那兒重生，繼續承受苦難的折磨。」

評 論

那些犯下罪行的人，在犯罪時並不思考後果，因此他們通常在看到自己的果報現前後，才感到懊悔和悲傷。這並不表示沒有希望，一個人一定會承受其所作的業受報，但倘若僅止於此的話，出家就沒有

意義了，也就沒有機會為解脫而奮鬥。

在本篇裡也指出在另一世界的苦與樂。佛教徒相信重生，不相信地球上的此生是唯一的一生，且人類是唯一的生物，事實上，宇宙有無數的生界和無數的眾生。死後，一個人根據自己業力，可能重生為人類或非人類，或在天界重生。那所謂的生存之物在其後世和前世截然不同（因為它已改變生存形態），但並非完全不一樣（因為它是同一命流）。佛學否認絕對相同之物，但肯定相同的過程。

看見自己清淨的行為，那行善之徒兩世都喜悅。

016 偈

現世此處樂，死後他處樂，
作諸善業者，兩處俱受樂，
見自善業已，他樂他極樂。

註 解

一個人做了善事，他於這世獲得無限的喜悅與快樂，他在來世也同樣獲得喜悅與快樂。於這世，他為自己純淨的善業感到喜悅與快樂，看見自己的淨善之業的果報現前，令他更是喜悅與快樂。

善行帶來快樂
——優婆塞曇密迦的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及優婆塞（男性在家弟子）曇密迦（Dhammika）。

在舍衛城住著一名優婆塞，名字叫做曇密迦，他不但賢良而且樂善好施，他定期的以食物和生活必需品供養出家人，即使節日也不例外，他是佛陀在舍衛城五百名賢良的在家弟子的領袖。曇密迦有七個兒子和七個女兒，他們都和父親一樣賢良且熱心於公益。曇密迦病入膏肓時，臨終前要求比丘們前來床邊念誦經典，正當比丘們正在念誦《大念處經》（Mahā Satipaṭṭhāna Sutta）時，六輛以六個天界裝飾的車子前來邀請曇密迦到他們的天界去巡遊，曇密迦擔心會阻礙經典的念誦，便叫他們等一會兒，豈料眾僧以為要中止誦經，便停下來而離去了。

曇密迦告訴孩子們有關六輛來自天界，裝飾得很華麗的車子在等他的事。當時，他決定登上那輛從兜率天（Tusita）來的車子，他吩咐其中一名孩子把花圈拋上車子，他的孩子依照吩咐把花圈丟了上去，花圈就掛在車子的轅柱上在空中飄蕩，他們只看見花圈在空中飄蕩卻沒看見車子。

曇密迦問：「你們有看到花圈嗎？」「有的，我們看到了。」「這花圈就掛在從兜率天來的車子上，千萬別再疑惑，如果你們想與我在一塊重生兜率天，就要像我一樣，多做些有功德之事。」說完之後，曇密迦安然逝世，當下就在兜率天重生。

眾比丘回到寺院後，佛陀問他們：「比丘們，優婆塞曇密迦可有聆聽佛法？」

「有的，世尊，但在念誦到一半時，他喊道：『等！等！』並阻止我們繼續念誦，過後他的子女們便開始哭泣，於是我們便離去了。」

「比丘們，他並非和你們說話。有六位從天界來的天人坐在裝飾華麗的車子裡，邀請曇密迦與他們同行去，曇密迦不想中斷你們的誦念，便叫他們等。」

「世尊，是真的嗎？」

「千真萬確。」

「世尊，曇密迦輪迴到哪個天界？」

「比丘們，就在兜率天。」

「世尊，曇密迦快樂的與親人一同生活，現在又投生到兜率

天，多美好的一生啊！」

佛陀讚嘆道：「賢良之人不但在這世界喜悅快樂，在另一世界也一樣喜悅快樂。」

接著佛陀為眾比丘開示：「比丘們，那些對自己行為關注留心的人，不管是在家人或出家人，無論在今世或來世都能同樣的獲得喜悅與快樂。」

評 論

一個人在他的一生中，累積了許多淨善之業，以賢良的品德作為人群的典範，死後往生善界（天界），就稱為「善生」，故事中的曇密迦就是最好的例子。

在巴利語中，modati 代表喜樂、歡愉、喜悅、無憂等種種良好的心情，是一個人於一生中累積良好品德的一種心境，在生命結束前會隨清淨業的善報現前時同時呈現。

行惡之徒在今世與來世都受苦，墮落到惡界裡重生加倍受苦。

017 偈

現世此處苦，死後他處苦，
作諸惡業者，兩處俱受苦，
現悲我作惡，墮惡趣更苦。

註 解

那些造作惡行的人，一錯再錯，在今世和來世都在心靈上受盡折磨。由於死後在惡趣重生，繼續被「我作惡多端」的念頭折磨。

惡行導致苦難
——凶徒提婆達多的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次的開示會上，曾提及凶徒提婆達多。

有一回，提婆達多和佛陀一同居住在高賞比城。當時他發現佛陀很受世人尊敬，收到的供品堆積如山，他非常羨慕，油然的生起了領導僧團的惡念。

一天，當佛陀在王舍城的竹林精舍講經開示時，他前去拜謁佛陀。他以佛陀年邁為理由，提出由他來接管僧團，佛陀當下就拒絕了他，並對他加以譴責，說他還不夠資格擔此重任，同時向眾比丘宣告提婆達多的種種惡行。

提婆達多深感悲痛，發誓要對佛陀進行報復。他三次行刺佛陀：第一次聘請神射手，企圖射殺佛陀；第二次爬上靈鷲峰（Gijjhakūṭa），朝佛陀所在方向滾下一塊大石；第三次，促使

大象諾迦（Nāḷāgiri）攻擊佛陀。

被聘請之殺手，不但沒有傷害佛陀，還皈依佛陀，成為他的弟子；那塊被提婆達多從山上滾下的大石，只輕輕地傷了佛陀的腳趾；大象諾迦在攻擊佛陀時，很輕易的就被佛陀馴服了。

提婆達多殺害佛陀的計劃失敗後，他又再次施計，企圖分裂僧團。他將部份剛出家的僧人，帶到迦耶昔薩（Gayāsīsa）另組僧團，在舍利弗尊者和目犍連尊者的努力下，帶回了大部份比丘。

最後提婆達多病倒了，他在病榻上痛苦的掙扎了九個月，臨命終前，他渴望能見到佛陀，並向佛陀懺悔自己的罪行，他對佛陀的侍者說：「我想見佛陀並向他懺悔，請盡快安排我與佛陀見面。」

侍者回答：「當你在健康之時，處處與佛陀為敵，我們是不會讓你見到佛陀的。」

提婆達多接著說：「請不要讓我失望，我心中確實對佛陀持有極深仇恨，但佛陀對我卻一絲一毫的怨恨也沒有。」

事實上，佛陀對於一干凶徒，如提婆達多、鴦掘摩羅（Angulimala）、陀納（Dhanapala）等一視同仁，無論他們是個人或集體，罪行都很明顯，可是佛陀始終都沒有放棄他們。

雖然提婆達多一心想向佛陀懺悔，可是他的惡業不給他這個機會，他剛一下床，雙腳就陷入地下，他被土地所吞沒，並被帶到阿鼻（Avīci）地獄。

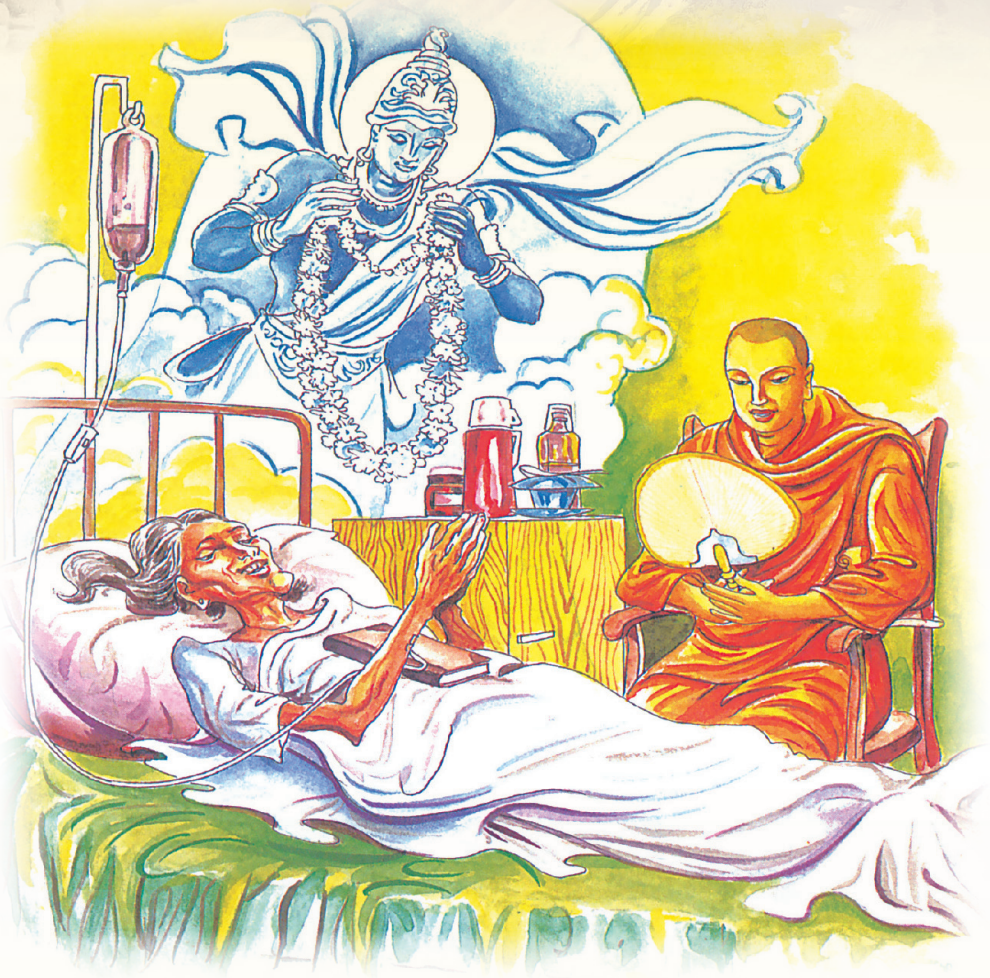
注：許多經典對提婆達多的來世表示質疑。據經典的記載：當佛陀發現事情已發展到如此地步，他重新接受提婆達多為僧團的一份子，佛陀這麼做是因為：「假如提婆達多仍然是個在家人，而不列入神聖的僧團裡，他將對自己所犯的罪惡深感內疚，這將不可能使他對未來重新充滿信心，但如果他是僧團的一份子，無論他所犯的罪行有多重，他則能對未來充滿信心，奮勇精進。」在遙遠的未來，在一個沒有佛的時代，他將成為一名辟支佛（Pacceka Buddha），名號為阿提沙羅（Attissara）。

評 論

惡趣——那些放縱於惡行，死後就在惡界重生，惡業令他們接受惡報，因此惡趣也可視作報應。惡趣的反義是善趣，那些行為檢點，處處向聖賢看齊的人，自然在善趣裡獲得重生。

現悲我作惡——指那些已悔過，但心中仍被所做的惡行折磨的人，回憶起自己的惡行所帶來的自我折磨，這就是一種焚燒。提婆達多就是一個最好的例子。

來世——當一個人死後，他在另一世界獲得重生，他在世間的活動是好是壞，都憑他前世所造的善或惡業。



行善之人在今世與來世都感到喜悅，
更喜悅的是他將在善界重生。

018 偈

現世此處喜，死後他處喜，
修諸福業者，兩處俱歡喜，
現喜我修福，生善趣更喜。

註 解

一個修福的人，這一世於人界充滿喜樂，死後於他方世界也一樣充滿喜樂。修造各種福德善業的人，於生前、死後同樣充滿喜樂。於這一世，他歡喜修福，死後往生善趣，他將繼續喜樂。

聖賢之行令人喜悅——長者之女舒蔓娜

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及給孤獨長者之幼女舒蔓娜（Sumanādevī）。

在舍衛城，每天都各有兩千名出家人在給孤獨長者和一名傑出的優婆夷（女性在家弟子）毗舍佉（Visākhā，鹿母）的家中接受供養。給孤獨長者指示長女大舒芭達（Maha Subhadda）學習佛法，她對佛學及戒律都能用心的學習，因此證得初果，後來她成了親，居住在丈夫家裡。過後，給孤獨長者又指示次女小舒芭達（Cūḷa Subhadda）學習佛法，她跟姐姐一樣證得初果，也成親後，住在丈夫家裡。給孤獨長者又指示幼女舒蔓娜學習佛法，很快的舒蔓娜就證得二果，並宣誓終生不嫁。

一天，給孤獨長者接到舒蔓娜的信息，說她即將入滅，給

孤獨長者急忙趕到東園鹿子母講堂（Pubbārāma Migāra-māta-pāsādā），他問女兒：「我親愛的女兒，到底是怎麼一回事？」

舒蔓娜回答說：「你在說什麼？我親愛的弟弟。」

「我親愛的女兒，為什麼妳說話牛頭不對馬嘴。」

「我的弟弟，我並沒有語無倫次。」

「我的女兒，什麼事令妳害怕？」

「我的弟弟，我並不害怕。」

舒蔓娜不再說話了，她安詳的與世長辭。給孤獨長者雖然已證得初果，但是仍然與世人一樣，無法忍住心中的悲傷，他為女兒舉行葬禮後，便哭哭啼啼的跑到佛陀那兒。

佛陀安慰他說：「長者，你為什麼難過和悲傷？為什麼哭哭啼啼的跑來見我？」

「世尊，我的女兒舒蔓娜已經逝世了。」

「那你為何哭喪著臉？不是每個人最終都得死嗎？」

「我知道，世尊，但我的女兒是如此的循規蹈矩，令我悲傷的是當我想到她臨終時，她的神智是那麼的不清晰。」

「你的女兒到底對你說了些什麼？我尊敬的長者？」

給孤獨長者將女兒臨終前的那段對話詳細的向佛陀匯報。

佛陀對長者說：「長者，你女兒並沒有語無倫次。」

「但是她何以會這麼說？」

「那是因為你就是她的弟弟，長者。在聖道果位中，她確實比你高，你尚在須陀洹（初果）位，而她卻已證得了阿那含（三

果），因此她才這麼說。」

「是這樣嗎？世尊。」

「確實如此，長者。」

「那她現在在哪兒重生？世尊。」

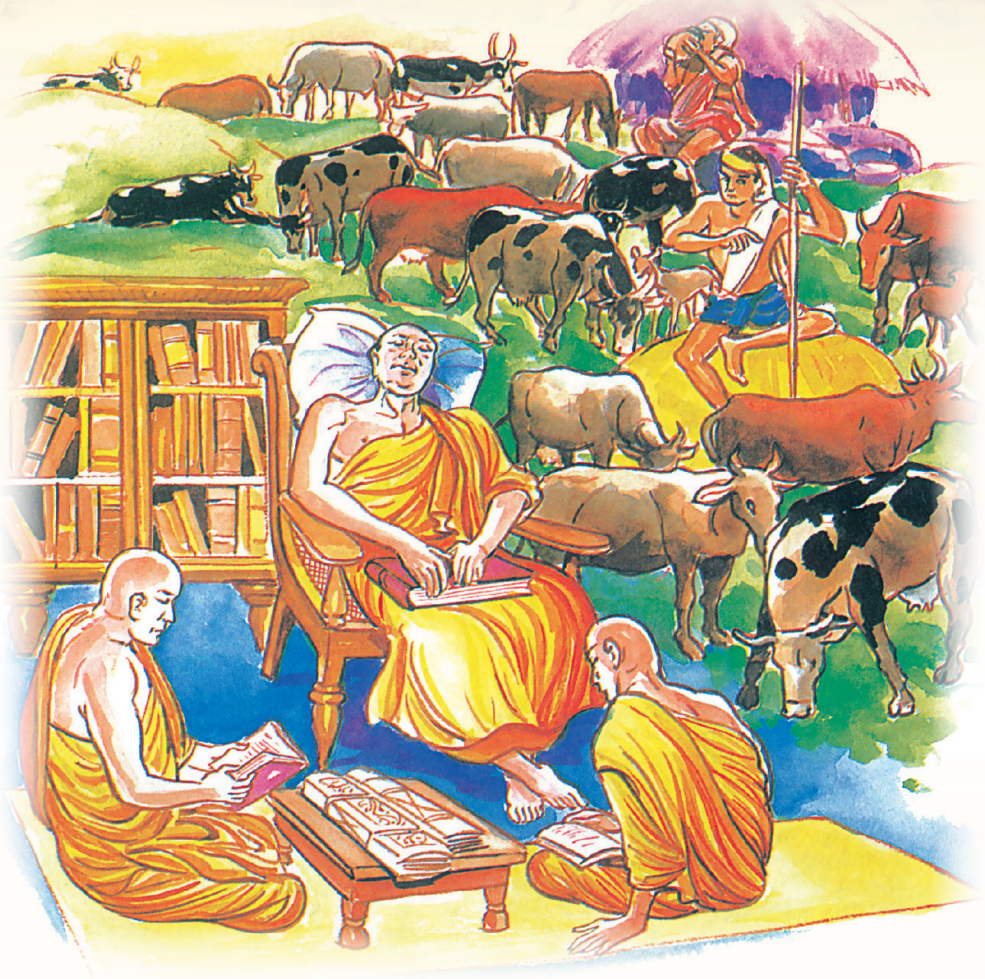
「她已重生為兜率天天人，長者。」

「世尊，我女兒在世時，總能令親友們充滿喜悅，如今她已辭世，在兜率天重生。」

佛陀說：「尊敬的長者，你也一樣，只要大家不放逸，不論是信徒或非信徒，在這一世或下一世，都會充滿喜悅。」

評 論

現喜我修福，是一種極度的喜悅。行善、積德、修福的賢者，在這世回憶自己所造之善業，獲得極度的喜悅，當他往生善趣時，通過喜悅的回憶，享有更大的樂受。



誦讀佛經卻不實踐，是無結果的，有如牧者數他人的牛隻。

019 偈

雖多誦經集，放逸而不行，
如牧數他牛，自無沙門分。

雖少讀誦經典，卻能實踐佛法，
完全棄除繫縛，有資格列入出家人的行列。

020 偈

雖誦經典少，能依教實行，
具足正知識，除滅貪瞋癡，
善淨解脫心，棄捨於世欲，
此界或他界，彼得沙門分。

註 解

019 偈：一個人雖然熟讀三藏十二部經典，可是縱情、任性、放逸而不願修行，他就好像是替主人數牛的牧童，稱不上是一名出家的沙門。

020 偈：一個人雖然所讀的經典不多，但是他能依教奉行，具足正確的知識，滅除貪、嗔、癡三毒，培養淨善的解脫心，捨棄世間一切欲念，無論於此世間或是他方世界，他都稱得上是一名真正的出家沙門。

通過修學當生證得果位——修定與修慧比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及兩名比丘，他們一人修定，一人修慧，出家前是一對好朋友。

在舍衛城裡住著兩名貴族少年，兩人友誼深厚，彼此分不開對方。有一回，他們到祇陀園精舍聆聽佛陀開示說法後，便一心向佛，出家成為比丘，他們與導師一起共度了五年。

一天，他們向佛陀請示有關什麼是出家人在修行上所應盡的義務。

佛陀向他們詳細的敘述了修學「定學」與「慧學」的要義後，其中一人便說：「世尊，我資質較差，肯定不能完成『慧學』上的修學，但我肯定能完成『定學』上的修學。」於是，佛陀便在禪定方面給予特別指導，從如何起步到如何獲得成就。他經過一番努力與奮鬥後，終於證得阿羅漢果，並擁有神通。

另一人卻說：「我決定完成『慧學』上的修學。」通過不懈的努力、鑽研修學，他終於精通佛法。他開始了他的弘法生涯，不論到哪兒都都會向群眾講解佛法，並以偈頌讚嘆佛陀、佛法與僧團，他曾經為五百名比丘講解佛法，並成為十八大僧團的導師。

一群新進比丘，從導師那兒獲得了修學禪定的方法後，便到那名修定長老的門下繼續參學，在長老細心的教導下，他們各自證得了不同的果位。

一天，他們要前去拜謁佛陀，便向長老辭行，長老拜託他們代他向佛陀、八十位上座大尊者及諸比丘兄弟們問安。於是，這群比丘便啟程到祇陀園精舍，他們代長老向佛陀與尊者們轉達了長老的問候。

當他們向那位修慧的長老問候，那位長老問道：「他是誰？」「他就是您的好朋友啊！尊者。」

那名修慧的長老對這批新進比丘盤問了起來：「你們跟他學了些什麼？在《長部尼科耶》（Digha Nikaya，相當於《長阿含經》）或其它尼科耶中，你們學會了哪一則？你們可曾背誦？」

這名修慧長老心中想道：「這位朋友，天資愚鈍，連一則四句偈都背不熟，他出家後，從垃圾堆裡撿了些破布，進入森林，現在卻聚集了這許多學生，當他回來，我應該好好的問他一些問題。」

過了不久，那位修定長老也到祇陀園精舍拜謁佛陀，他將大衣和食缽寄存好後，便去向佛陀及八十位上座尊者問好，然後到那位修慧長老的宿舍去拜訪。修慧長老按照一貫的習俗，提供與自己同樣大小的坐席，讓修定長老入席，他心想：「我將出問題考一考他。」

當時，佛陀在定中覺察到不妙，修定長老已證阿羅漢果，對阿羅漢不恭敬，將罹至地獄果報，為了阻止災難的發生，也為了悲憫修慧長老，他假藉巡視寺院，來到兩位長老之處，坐在為他所準備好的席位上。（無論在哪兒，僧人們入座時，都得先為佛陀準備席位，然後才自己入座。）

佛陀坐下後，便向那位修慧長老提問有關初禪的問題，修慧長老應答如流，接著提到四禪八定與觀智的問題，修慧長老也都一一的回答了，接著佛陀問到有關解脫道與果位的問題，他卻回答不上，而那位修定長老卻能馬上給予正確的答案。佛陀接著問了些更深入的問題，修慧長老回答不上，修定長老卻能從容的回答。在四個回合的交鋒後，佛陀為修定長老鼓掌，於此同時，全部的神人，從土地神到大梵天人乃至乾達婆等天龍八部，都大聲歡呼喝彩。

掌聲過後，修慧長老及他的追隨者們對佛陀極為不滿，說道：「為什麼佛陀要這麼做？在各別四個回合，他為什麼給那什麼都不懂的長老鼓掌，卻對我們的導師，一位熟讀所有經典而又是五百名僧人的領袖，他卻連聲稱讚也沒有。」

佛陀知道他們心中想些什麼，便對他們說：「比丘們，在我們的僧團裡，你們的導師就有如一個被雇傭管牛群的人，他只負責替別人放牛，早上把牛放出，晚上數過了牛的數目交還牛主，如果他希望吃到從牛身上生產的乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等五味，則不可得。但是那位修定的長老，卻是牛群的主人，他能獨自享用從牛身上生產的乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等五味。」

評 論

《經集》（Sutta Nipāta），有匯集義，泛指所有的經典，也就是三藏十二部經典。本篇強調學習佛教經典，學習者若只能背誦，而不願意去實踐經典的內容，他就好像牧人一樣，只負責替主人看好牛群，享用不到美味的醍醐。

本篇在於提醒那些在沉浸於佛學研究的人，他們雖然有淵博的知識，但是從來都不去實踐佛陀所教，像這樣的人，永遠成不了沙門。

第二品 不放逸品

Appamādavagga

不放逸與勤奮是涅槃之道。那放逸之人邁向死徑。

021 偈

無逸不死道，放逸趣死路。
無逸者不死，放逸者如尸。

智者，欣慕聖者之境界，喜悅於不放逸。

022 偈

智者深知此，所行不放逸。
不放逸得樂，喜悅於聖境。

智者堅忍穩重地修習禪定，終獲得無上的安穩與涅槃。

023 偈

智者常堅忍，勇猛修禪定。
解脫得安穩，證無上涅槃。

註 解

021 偈：不死並非指肉體不死的那種物質狀況。當一個人完全領悟一切經歷的過程時，他已解脫持繼續生存的束縛。那些沒有領悟能力的人，雖然肉體上他們還活著，卻有如死人一般。

022 偈：真正的智者，能領悟到不放逸的重要性。他們喜悅於不放逸、他們更樂意於追尋不放逸，因為這是超凡的境界。

023 偈：堅持修習禪定的智者，以堅強、容忍、不懈怠、精進的心態，解脫一切束縛，直抵涅槃。

獲得自由不是件容易的事——王妃沙瑪的故事

佛陀居住在高賞比城的拘西塔寺院（Ghositārāma）時，在一次開示會上，曾提及王妃沙瑪（Sāmāvati），瓦薩國（Vamsa）國王優提納（Udayana）最寵愛的妃子。

在巴達瓦提（Bhaddavati）城裡，住著一名財主名叫巴達（Bhaddavatiya），他與另一位財主霍薩伽（Ghosaka）是好朋友，但是他們兩人從來未曾謀面，只通過僕人的傳達和書信往來。霍薩伽是從傳聞中知道巴達擁有巨大的財富，但從不吝嗇且樂善好

施，於是便萌生和他結交的念頭。

不久後，發生了一場瘟疫，巴達家首當其衝，家裡的蒼蠅、蟑螂、老鼠接二連三的死亡，接著是牛羊等家畜，後來連男女僕人也不能倖免，只剩下財主巴達和他的妻子及一名小女兒。於是，他萌生了投奔霍薩伽的念頭，夫妻三人便往高賞比城走去，沿途缺糧少水，經歷了千辛萬苦才抵達高賞比城。

到了高賞比城，他們三人已是筋疲力盡。他們聽說城裡有位大善人開設賑災場，天天都為路過的難民提供膳食，於是財主巴達便吩咐女兒前去，乞討一些糧食和食水，吃飽後有了精力，才能去拜訪霍薩伽。

女兒放下了自尊心，乞討了三份食物回來，財主巴達卻放不下嚴重的自尊，拒絕進食，他感嘆的說道：「雖然災難降臨在我這顯赫的家庭，但是這樣的食物我怎樣也吃不下，妳們吃吧！不要管我了。」

過了一段時間，或許是忍受不了饑餓的折磨，他將那些冷菜冷飯一掃而空。由於連日來旅途勞頓，加上年老力衰，又餓了很長的時間，財主巴達見不到隔天的太陽，於半夜就死去了，母女倆傷心的痛哭、哀嚎。

第二天，小女兒又到賑災場去要了兩份食物，母親在她苦苦的哀求下，才把食物給吃了，當晚母親也去世了。這小女孩頓時成為孤苦零丁的孤兒，她傷心的痛哭、哀嚎，把父母親草草的安葬了。

隔天，她忍受不住饑餓的煎熬，哭喪著臉到賑災場排隊領取食物。

這賑災場是財主霍薩伽設立的，由他的管家米達（Mitta）負責打理，他對巴達的小女兒說：「小姑娘！前天妳排了三次隊，要了三份食物，昨天妳排了兩次隊，要了兩份食物，今天妳要了一份食物就想離開，妳不會是在浪費食物吧？」

這是多大的屈辱啊！這位來自富裕家庭，有教養的小女孩，忍不住悲痛，頓時大哭起來，嗚咽的回答說：「前天我們有三個人，昨天還有兩個，今天只剩下我一人了。」

米達趕緊安慰她，並問她是什麼一回事，小姑娘把自己的經歷，一五一十的告訴了米達。

米達聽完小姑娘的陳述後，感動的掉下了眼淚，他對巴達的小女兒說：「小姑娘，別擔心，妳既然是財主巴達的女兒，從今天起，我收養妳，我會把妳當作親生的女兒一樣看待。」於是，他親吻了小姑娘的頭，帶她回到家中，收她為義女，替她改了個名字，叫沙瑪瓦蒂（Samavati）。

賑災場天天都要接待來自各地喧鬧的難民，異常的吵雜，聲浪震耳，沙瑪瓦蒂向義父建議，在賑災場的周圍，圍上一道欄桿，留下兩道門，作為進出口，難民被阻隔在場地外，排隊逐一進場，領取食物後，從另一道門離開，這麼一來，賑災場的秩序井然有序，再也聽不見喧囂的吵雜聲了。

財主霍薩伽早已習慣聽到賑災場傳來的吵雜聲，最近幾天感

覺很奇怪，外頭是一片寧靜，難道是賑災場歇業了？他把管家米達叫來問明原由，米達將加設圍欄的事告訴了他。

財主霍薩伽：「既然這個辦法可行，為什麼你不早點實行呢？」

米達回答：「我當時還不會，這是我女兒教我的好辦法。」

「你女兒？我從來沒聽說過你有女兒。」

「是最近剛收養的義女。」

米達將財主巴達遭受瘟疫蹂躪，全家遇難，只剩下這個小女兒，以及他如何收養這個小女孩的過程與細節，詳詳細細的告訴了財主霍薩伽。

財主霍薩伽興奮的說：「那是我好朋友巴達的女兒，天見可憐，她總算還活了下來。」他吩咐米達把沙瑪瓦蒂帶來，從此以後，沙瑪瓦蒂就有了兩個義父。財主霍薩伽待沙瑪瓦蒂猶如自己親生的女兒，單單伺候她的隨員就多達五百人，從此沙瑪瓦蒂在無憂無慮的環境中，健康、快樂的成長。

一天，城市舉行常年的淨水節，在這個節日裡，平日不隨便出門的各貴族婦女，都赤著腳到河裡沐浴，洗淨一身的霉運，迎接新的開始，國王也為人民開放王宮的御河，與臣民共同享受節日的喜慶。

長得亭亭玉立的沙瑪瓦蒂也不例外，她在侍女陪隨下，來到皇宮在御河裡沐浴。國王優提納見到沙瑪瓦蒂，頓時為她的美色所傾倒，主動上前搭訕，親自帶領她遊遍王宮各個角落。沙瑪瓦

蒂的學識、儀態、談吐，深深的吸引了國王，最後納她為王妃，成為國王最寵信的妃子。

在沙瑪瓦蒂入宮之前，國王已納了瑪甘（Māgaṇḍiya）為妃子，這位瑪甘就是曾經要父親去向佛陀提親，而被佛陀拒絕的女子。她發現沙瑪瓦蒂是一名虔誠的佛陀教徒時，她把對佛陀的怨恨，轉嫁到沙瑪瓦蒂身上，向她進行了一系列的誣陷作為報復佛陀。國王是個明事理的人，對那些沒有事實根據的誣陷毫不理會，繼續寵幸沙瑪瓦蒂。

國王知道沙瑪瓦蒂是一名虔誠的佛教徒，便通過沙瑪瓦蒂要求佛陀到宮中接受供養，並為自己、大臣、隨護、宮女們講經說法，王宮裡漸漸組成了一支佛學會。

瑪甘的報復計劃升級了，他把毒蛇塞進國王常用的西達琴裡，國王在演奏時，那條蛇爬了出來，險些要了國王的命，國王以為是沙瑪瓦蒂想謀害他，拔箭向沙瑪瓦蒂射去，可是沒射中，國王及時覺察到自己的衝動，險些中了別人的圈套。

瑪甘變本加厲，慫恿自己的叔叔到王宮，把沙瑪瓦蒂居住的寢宮放一把火，燒的乾乾淨淨。當時沙瑪與宮女們，正在進入甚深的禪定中，結果全部都葬身於火海。

國王心知肚明，知道是瑪甘的傑作，但他不露聲色，還裝作對她非常信任的樣子，並對她說要賜封她的家人和所有的親戚，當瑪甘的家人和親戚興高采烈的來到宮中，國王一聲令下，逮捕了所有的人，包括瑪甘在內，隨即將他們一一處死。

佛陀得知這件事時，對眾人開示道：「那些持有正念的人不會死亡；而那些不約束自己的人活著與死沒有兩樣。」

評 論

「不放逸」是常在佛學裡出現的形容詞，它是放逸的反義詞，也就是不放縱、不任性，換句話說就是「明智」。根據佛學上的解釋，不放逸不是世間現象，而是超凡脫俗的聖境界，佛陀用這形容詞的真正含意是指：「永不停息的安住在禪定裡的過程。」教導修行者要永不停息地修習止觀禪法，避免受物質的誘惑。因此，這留意對修行者和那已領悟者，是高深的和永恆的心識。

不死——就是涅槃，是佛教徒的最終目標。這名詞明確而清楚的指出，涅槃並非滅絕，也不是那些偏信者的所謂「空」的境界，這是一種永恆的境界、超脫的境界，不是世間一般言語所能表達的。

涅槃——意思是斷除欲念。這是一種超凡的境界，可在今世獲得，也可以被解釋為摒棄一切欲念，但這並非「空」的境界，這是由於完全斷除欲念後，而達到解脫的永恆境界。

勤奮、存正念、淨行、克己的正直者，如法生活將獲得榮譽。

024 偈

奮勉常正念，淨行能克己，
如法而生活，無逸善名增。

註 解

一個人經常以正念來勉勵自己，同時能奮勇精進，以無染污的淨行來克制自己的欲念，過著如法的生活，不放逸的善念，能令自己獲得巨大的榮譽。

正念者獲得無上的榮譽——財務大臣昆巴的故事

當佛陀居住於王舍城的竹林精舍時，曾提及財務大臣昆巴（Kumbha Ghosaka）。

曾經有一段時間瘟疫肆虐王舍城，一名富翁家中的牲畜、隨從都接二連三的因此疾病而逝世，富翁和他的妻子也被疾病所侵襲了，當夫婦倆染上疾病的時候，吩咐他們那年幼的兒子昆巴趕緊離開，躲到遠處去避難，等一切都過去了才好回來，他還告訴兒子，他埋藏大量金銀珠寶的地點。

昆巴離開了家鄉，在小村落裡居住了十二年才重返王舍城，那時候他已成長為一位碩壯的青年。城裡沒有人認識他，他到父親埋藏寶藏之處，發現寶藏絲毫未動，他心想：「既然沒有人認識我，如果我現在取出寶藏，別人會以為是來歷不明的賊贓，如

果報官將我緝拿，不但財富會被沒收，自己還有可能會坐牢。」他認為時機還未成熟，決定暫時不動用寶藏。

為了生活，昆巴找到了一份工作，那是一份看守的工作，天亮時他要叫醒工人起床工作，午飯通知工人吃飯，黃昏時通知工人歇息，同時還要負責停好車子，把牛羊群趕圈子。

一天早上，國王頻婆娑羅（Bimbisāra）聽見昆巴的吆喝聲。由於國王是個精於判斷聲音之人，他判斷這聲音出自一名巨富之口，他便派人前去調查，調查結果是那小夥子只不過是一名普通的雇工，接下來的兩天國王仍然給予同樣的判斷，也獲得了同樣的調查結果。一名老宮女感到好奇，便請准國王，由她親自帶著女兒前去調查，母女倆扮成遠道來投親不遇的遊客向昆巴借宿，然後以種種藉口賴著不走。

在兩母女逗留期間，國王宣布要當地工人舉行的儀式，每名工人都必須捐獻，昆巴因為沒有現款，迫不得已到藏寶處取出一枚金幣交給前來的官員，老宮女把金幣換了下來交給國王，於是，國王便把昆巴傳召進宮。

昆巴很不情願的到了王宮，老宮女母女倆也已先他一步回到宮中。

昆巴向頻婆娑羅王說出了真相，他就是十二年前死於瘟疫那位大富翁的兒子，他還告知國王寶藏的地點，國王派人把寶藏全數取出但並不沒收，全部歸還給昆巴。

鑒於昆巴的樸素老實，國王決定將自己的女兒許配給他，並

委任他為財務大臣。

一天，頻婆娑羅王到竹林精舍拜謁佛陀，向佛陀介紹了他的女婿昆巴，同時告訴佛陀這位年輕人雖然富有，但卻過著一般工人的生活，及他如何被委任為財務大臣的經過。

佛陀聽完之後，即說出這段偈語。

評 論

淨行，就是一個人常存正念、不放逸、奮發精進、持續、毫不氣餒，以堅韌不拔的精神追求真理。

勤奮，不放逸與自制，讓每個智者
為自己締造一個永不沉默的島嶼。

025 偈

奮勉不放逸，克己自調御，
智者自作洲，不爲洪水沒。

註 解

一個人勤奮自勉，毫不放逸，以調御心來克制自己的欲念，他是一名智者，居住在自己建設的高地上，不被洪水所吞沒。

不沉沒的島嶼
——小頻陀伽尊者的故事

當佛陀居住於王舍城的竹林精舍時，曾提及王舍城大富翁的孫子小頻陀伽（Cūḷa-Panthaka）。

王舍城住著一名大富翁，他有兩名孫子，長孫名大頻陀伽（Mahā-Panthaka）弟弟名小頻陀伽。兄弟倆經常陪爺爺到竹林精舍去聆聽佛陀講經說法，後來兩兄弟也都皈依佛陀加入僧團。大頻陀伽出家後不久，便證得阿羅漢果；小頻陀伽在四個月內，連一則最基本的四句詩偈也記不得。

一天御醫齊瓦卡（Jivaka）大夫來到寺院，邀請佛陀及上座比丘一同到他家裡接受他的供養。當時是大頻陀伽負責派遣人員名單，由於小頻陀伽什麼成就也沒有，大頻陀伽認為他不應出現在名單上，於是出席名單上並未列出小頻陀伽的名字，小頻陀伽知道後反而遷怒於哥哥，心裡十分氣惱，還決定還俗，重新回到

在家生活。佛陀知道他的想法後，便把他帶到香舍外，讓他面朝東的坐在地上，交給他一塊白布，要他左右手互相撫擦，同時口中要念出「去污除垢」這句話，然後佛陀與眾比丘到齊瓦卡大夫府中接受供養。

佛陀離開後，小頻陀伽繼續以雙手撫擦著那塊白布，口中一直念念有詞「去污除垢」。很快的，那塊白布被弄髒了，當白布被弄髒後，小頻陀伽覺悟到一個道理，那就是「一切事物悉皆無常」的真理。

在齊瓦卡大夫府中，佛陀運用天眼神通，正在觀察小頻陀伽的進展，並運用神足通，發出萬道金光出現在小頻陀伽面前，對他說：「並非只是這塊布被塵垢染污，你的內心中也有無數的塵垢，只有把塵垢完完全全的去除後，才能達到目的，並證得阿羅漢果。」小頻陀伽獲得佛陀的指點後，奮發精進，當下證得阿羅漢果。

在齊瓦卡大夫府中，依照當地習俗，在供奉食物之前得先供奉食水，佛陀卻雙手遮蓋著食缽，他問大頻陀伽，是否還漏了什麼人？大家都回答說：「沒有」！佛陀卻說還有一個，齊瓦卡大夫趕忙派人前去迎請小頻陀伽尊者。

齊瓦卡大夫的僕人來到寺院，發現竟然有一千個一模一樣的小頻陀伽尊者，這些都是小頻陀伽尊者以神通幻化出來的，他不知道要請誰，於是便回去覆命。

齊瓦卡大夫譴責他：「你不會問誰是小頻陀伽尊者嗎？」

於是僕人再度前去，他大聲的喊道：「誰是小頻陀伽尊者？」有一千把聲音同時回答：「我是小頻陀伽。」僕人再度被迷惑，只好灰頭土臉的回去稟告齊瓦卡大夫。

這回佛陀說話了，他要僕人揪住那個先說他是小頻陀伽的人，僕人照辦了，一把揪住小頻陀伽，其餘的化身頓時消失無蹤，於是小頻陀伽只好與僕人一同前往齊瓦卡大夫府上接受供養。

供養餐會結束後，佛陀要小頻陀伽發表答謝祝詞，然後為齊瓦卡大夫一家人及請來的嘉賓開示佛法。這時的小頻陀伽尊者，充滿信心，滔滔不絕，勇敢的有如獅子在吼叫，有條有理的把經文講完。

注：相同的文字也出現在漢傳《阿含經》中，所不同的是以掃帚取代白布，這不是錯誤也不是誤傳。原梵文經典作「潔具」，漢傳譯為掃帚，南傳採用覺音的註解「白色的抹布」，後來乾脆簡化為白布。

評 論

佛法猶如較高的陸地，可以避免洪水為害，當洪水泛濫時，這塊高地同時也成為大家的避難所。智者自我攝護，入居高地，避開欲、有、見、無明四瀑流的侵襲，摒棄貪、瞋、癡等煩惱，證得阿羅漢果，不再為煩惱所擾。

愚癡者縱情放逸；智者嚴持不放逸，有如護持珍寶。

026 偈

暗鈍愚癡人，耽溺於放逸，
智者不放逸，如富人護寶。

不耽溺於欲樂或放逸，勤於沉思，將贏得無窮安樂。

027 偈

莫耽溺放逸，莫嗜愛欲樂。
警覺修定者，始得大安樂。

註 解

026 偈：冥暗魯鈍的愚癡人，他們耽湎、沉溺於放逸，有智慧的人則不放逸，他們猶如富有的人在保護自己的珍寶。

027 偈：無論處於任何環境，都不要耽湎、沉溺於放逸，更不要放縱自己的情慾。那持正念的人，心中一片寧靜，他將獲得極大的安樂。

禪定得到安逸
——愚人節的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上提及曾經在舍衛城風靡一時的特殊節日——「愚人節」（Bala Nakkhatta）。

舍衛城的居民每年都會慶祝一個很奇怪又很特殊的節日——愚人節。在這個為期七天的愚蠢節日裡，人們在身上塗滿污泥、灰土和牛糞，行為粗俗，醜態百出。

在節日期間，人與人碰面，完全不打招呼，反而是破口大罵、惡言相向、相互揶揄、挖苦。如果你不是節日的參與者，你只好恭敬的站著，聽他們的辱罵，如果想逃走，他們就會把你搞得和

他們一樣髒兮兮的。在他們辱罵時，你還得站好不斷的向他們說謝謝，然後給予一點金錢，他們才會放過你，他們不志在金錢，隨便給個銅板就可以打發他們了，可是你必須很忍辱的接受他們的糟蹋。

當時，舍衛城的許多貴族子弟派遣眾多僕從，帶了大量食物到祇陀園精舍，為佛陀及比丘們提供了七天的伙食，同時傳話給佛陀，要佛陀及比丘們在這七天裡待在寺院哪兒也別去，他們自己則窩在家中，一步也不敢出門。

第八天，愚人節結束了，貴族子弟們，親自到寺院迎請佛陀及眾比丘進城接受他們的供養，他們對佛陀說：「世尊，我們過了很不愉快的七天，我們的耳朵快被那些愚蠢的辱罵聲給炸裂了。沒有人會對任何人表示尊敬，我們失去了人性的的基本尊嚴，因此我們不讓您進城，我們本身也不外出。」

佛陀聽了他們的抱怨後，對他們開示說：「唯有那些弱智者，會如此的放縱自己；智者卻能堅守不放逸的原則，並視之為珍寶。不放逸者，最終都會證得無上的涅槃。」

評 論

愚蠢是形容人類的無知、冥暗、魯鈍、癡迷和笨，但是愚蠢並不表示這個人不精通各種技藝，而是這個人完全不曉得人生的真諦，也無法理解事物的真正性質。這樣的人的舉止在心靈發展過程中，有時

被視為幼稚或不成熟，由於過度沉迷自我，放縱情慾享樂，他並不打算做個有正念、賢良的人，也不準備過正道的生活，他完全不理會來世今生的輪迴觀念，以現代心理學的術語來說，就是「心理情緒不成熟者。」

冥暗魯鈍，從字面上的解釋是「基本的無知覺性」，是所有未覺悟者所經歷的，他們被欲念轉移心智並失去對真實的領悟力，這就是缺乏自律和自制，也就是情感不成熟，也可以解釋為「不持正念。」

如富人護寶——這句話說的就是「正念」。智者保護正念，猶如富翁保護他那些極珍貴的寶貝。那些縱情放逸者，把財富視為享盡世間欲樂的途徑，因此對他們而言，唯一關注的事就是世間的財富。珍寶就是佛經中常說的七寶：金、銀、琉璃、玻璃（水晶）、硨磲（貝殼）、赤珠、瑪瑙。但是對追求真理者來說，珍寶指的是正念、堅韌不拔的精神和不放逸的心，這些確實在保獲著修行者，是修行者他們在心靈之道的鍛練上，獲得最高覺悟和成就的途徑。

莫嗜愛欲樂——經典中強調耽湎、沉溺於放逸，導致對正念的放鬆和使探求真理的熱忱消減，這意味著一個人無論處於什麼環境下，都不應被執著所屈服，因此必須避免生起「愛」。「愛」通常譯為「欲望」，就是這「欲望」以不同的方式如渴望、貪念、追求等出現在我們面前，這便導致造成一切的「苦」和「有」的衍生，但它不應被視為基本因素，因為根據佛學，根本沒有所謂的基本因素，理由是每件事都必有因，因此「欲望」不是第一個或唯一引起「苦」的條件。「欲望」一詞不僅包括「追求欲」和執著於情感的「喜樂欲」，它還包括：

富貴、權勢、求知、計劃、理想、意見、見解、學說、概念、信念等等。從佛學的觀點來分析，世上的一切煩惱與紛爭，從家中個人的爭執到民族與國家相互間的龐大戰爭，都是由這「欲望」而起，一切經濟、政治和社會問題，都根深蒂固於這自私的「欲望」，偉大的政治家以經濟和政治協定解決國際糾紛、或發動戰爭、或鼓吹和平，這只不過是進入表面層次而已，並不曾追根究底的深入問題，如佛陀所說「這世界太饑渴了，因此人人都自願為這饑渴的欲望做奴隸。」

欲樂，用現代心理學名詞來說就是「情慾的催促力」，也就是所謂的「性衝動」。佛陀曾開示說：「比丘啊！苦的起源何在？就是那欲望誘使放縱導致不停的重生，並執著於色欲，在這兒、在那兒，一直不斷的放縱。」這淫欲經常伴隨衍生欲或非衍生欲一起出現，針對這些欲望或渴求者，佛陀說：「沒有一種起源是會被我們接受的，比丘啊！在這之前它不是，而是在它形成之後，但是我們能體會到那衍生欲確實有它自己先決的條件。我說，比丘啊！那衍生欲也有自己的條件並非沒有，那是什麼呢？」「無知！」某比丘回答。

衍生欲和無知也稱為「導致樂與悲慘命運的主要構成因素。」欲樂同時也是指欲念對感官的執著，如對：色、聲、香、味、觸的感受，這同樣被視為修學障礙之一，它把人鎖定於六道輪迴之中。一個平凡的人缺乏自制，很容易被物質所誘惑，因此導致欲念的產生，而陷入五蘊的制約，只有當他證到斯陀含（二果、一來果）時，這些欲念才會減薄，到阿那含（三果、不還果）時則消除，色界貪和無色界貪其它的執著，只有在證得阿羅漢果時才完全根除。

以下六點可幫助我們消除欲念：

（1）覺察事物的錯誤面、（2）不斷地反省錯誤、（3）克制情慾、（4）飲食知定量、（5）結交良友、（6）作有意義的言談。

欲念心依賴著感覺（心所）而生，如無明（癡），是另一個重要的「心所」。執著、欲望和煩惱是經典裡的常用詞，這是偉大真理的反面觀。

欲望有三種：

第一種是淫欲。

第二種是喜樂欲：他們漠視無常盡情享樂，支持他們的信念是永恆和虛無主義，認為一切事物將死或不持久，因此應該盡情享樂。

最後一種是唯物論點，這也被解釋為對有色界貪與無色界貪的執著，這兩個名詞也被解釋為渴望生存與無生存的欲念。

六欲相對六根如：色、聲、香、味、觸、法對眼、耳、鼻、舌、身、意，把它們劃分為內外就變成十二種，再劃分為、過去、現在與未來，就成為三十六種，當再乘於以上三種欲望，總共有一百零八種。

因此，一個凡人產生情慾是很自然的，要克服情慾是非常困難的，在生命輪迴中最強大的要素是「無知」和「欲望」，是「心所」裡的兩大根本。

無明是以現在為基礎，是過去的「因」，而欲望是以未來為基礎，是現在的「因」，由欲望而產生執著，也就是強烈的渴望。

欲望就有如在黑暗中摸索如盜竊一般。

執著是由欲望與不正念產生的，這引起「我」和「我執」錯誤概

念。執著共分四類：（1）追求肉慾、（2）不正的觀念、（3）依附於儀式和禮節、（4）靈魂的學說。

警覺修定者——是對那些尋求真理者的告誡。假如他們要成功的達到目標，他們千萬別放鬆正念，他們不該參予那些會帶來凡俗性，或會使到注重世俗情樂的活動，不持正念會阻礙在禪定上的修學。

智者以勤奮、不放逸、無憂攀登高峰；
俯視山底陷於苦境的人群。

028 偈

智者以無逸，除逸則無憂，
聖賢登慧閣，觀愚者多憂，
如登於高山，俯視地上物。

註 解

有智慧的人，經常保持正念，通過正念，他去除怠惰等放逸行為，攀登智慧的高閣，一旦到達高峰，他以無欲的雙眼巡視悲哀的群眾，由於不執著與無欲，他猶如站在高山頂上，俯視山河大地。

以無欲的眼光俯視世界——摩訶迦葉尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶迦葉（Mahā Kassapa）尊者。

佛陀覺悟初期，獨自一人居住在王舍城外的毗婆離窟（Pipphaliguhā）時，他經常一個人步行到王舍城裡托缽，然後回山洞進食。用膳後，他進入禪定，於禪定中他以天眼神通巡視各界眾生——水裡的、地上的、山上的所有一切地方，觀察那些放逸與不放逸者，觀察那些即將要誕生或者即將逝世者，觀察世間已是佛陀的例行生活。

一天，佛陀在祇陀園精舍，進入大禪定中，他以天眼神通觀察世間，他觀察到他的弟子摩訶迦葉正處於突破自己，進入阿羅漢的境界，他正在苦苦的思惟於有關生死輪迴的課題。佛陀馬上

運用神通，發出一道金光，將自己的影相顯現在摩訶迦葉尊者面前，對摩訶迦葉開示道：「生物體生死的知識你還未徹底了解，生物體從一個生界轉到另一個生界，並在父母不知不覺中，在母親的懷裡獲得新生，而這知識不容易被了解，因為它已經超越了你的知識範圍。迦葉啊！你的知識範圍太小了，唯有在如來的知識領域裡，才能清楚的知道和看到它們的整體——生物體的生死與輪迴。」

摩訶迦葉尊者在佛陀的指導下，當下證得阿羅漢果。

評 論

觀愚者多憂——這建立了一般群眾的性格，世俗的男女他們被形容為「悲哀的」，悲傷、受苦難是一般生命無法避免的現象，只有持正念者才能超越這一切。悲哀或苦難是佛陀所稱的普遍真理，生是苦、老化是苦、疾病是苦、死是苦、與不喜歡的結合是苦、與喜歡的分離是苦、無法獲得心中所求是苦，簡單地說，對五蘊的執著是苦。當佛陀說那是苦時，他不否認生命中也有樂，相反的，他承認有不同形式的快樂，無論在家人或出家人都有物質與精神上的快樂。在佛陀的教義裡有一篇論及如何規劃快樂，內容提及家庭生活之樂與隱居生活之樂、享受情慾之樂與遁世之樂、執著之樂與不執著之樂、物質之樂與精神上之樂等，但這些也全部歸納在「苦」中，就連最高的修行及淨化靈性境界的大禪定也在包括在「苦」內。

「苦」的概念可視為三方面：（1）為一般的苦、（2）由轉變而產生的苦、（3）受「我」與「我執」制約的苦。

一切生命中的苦，如生、老、病、死、與厭惡之人交往或條件上結交、與心愛的人或喜悅的景物分離、得不到心中所求、悲傷、哀慟、疲憊等等，這一切物質與精神上的苦或痛（苦受），都全歸納於一般之苦。

對一個人快樂的感覺（樂受）來說，生命中快樂的狀況是不持久的，無常在不久或將來，事物一直不斷的在改變，在改變中，它產生痛、苦與不悅，這無常的易變，都歸納由轉變而生的苦。以上這兩種苦都容易了解，沒有人會為它產生爭論，這是偉大佛陀證悟後的第一個真理，比較通俗而容易讓人明白，也是我們生活中常經歷的，這就是第二種苦——由轉變而產生的苦。

第三種苦，是受「我」與「我執」制約之苦，這是一個偉大的真理，和最重要的佛學與哲學理論，需要進一步分析，以便解釋我們所認為的「人」，是「一個個體」或「我」。根據佛學理論，我們所稱的「人」或「一個個體」或「我」，只不過是永在改變中的物質與精神推動力或能源（四大）的結合，這一切都是因為執著於五蘊所生的苦。

智者勤奮並清醒，超越放逸者。有如駿馬比劣馬跑得快。

029 偈

放逸中無逸，如眾睡獨醒。
智者如駿馳，駑駘所不及。

註 解

在放逸的人群中保持不放逸，猶如眾人皆睡我獨醒。有智慧的人猶如飛馳千里的駿馬，是羸弱的劣馬（駑駘）遠遠不能及。

那正念者遙遙領先於其他人——放逸與不放逸比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及兩名比丘，一名放逸另一名則不放逸。

兩名新進比丘，在第一次雨安居時，從導師那兒各獲得一個了禪定的修學方法後，便到樹林裡隱居修行。

他們於清晨時分，便劈柴做飯，於初日（am:6~am:10，古代印度將一天劃分為六時，初、中、下日和初、中、下夜）時分，開始禪定的鍛鍊。那名放逸比丘常坐下來曬太陽取暖，並與其他剛入門的新進比丘們聊天；另一名不放逸的比丘則忙碌於在禪定的鍛鍊，他不止一次勸告那名和他同日出家的比丘說：「同修，別過放逸的生活，一個放逸的僧人將受到四種苦難的折磨，它們有如上了鎖的房子，把自己困在裡面，再說這種放逸的行徑，是不被僧團所允許的。」但是那名放逸的比丘，從來不把他的勸告

放在心上，那名不放逸的比丘感到無奈，但他並沒有放棄那名放逸的比丘，仍經常提醒並規勸於他，自己也繼續不放逸的進行他在禪定方面的鍛鍊。

那名不放逸比丘，於清晨經行後，回到宿舍躺下休息，那名放逸比丘卻前來調侃於他：「懶漢，你到林子裡來，不是為了睡覺，快起來繼續你的禪定修學。」說完後，自己反而到宿舍去睡覺。

那名不放逸比丘於清晨經行後，休息一會，便又繼續他在禪定方面的鍛鍊，不久他便證得阿羅漢果，並擁有神通，而那名放逸比丘則繼續過著他那放逸的生活。

雨安居結束後，兩人都回到精舍向佛陀匯報學習心得，兩人禮拜佛陀後，繞佛三匝，恭敬的站在一旁。佛陀對他們點頭微笑，說道：「我相信你們是過著不放逸的生活，而且一心一意努力於止觀上的修學，相信你們也都已經解脫了。」

那放逸比丘說：「世尊，這比丘怎能說是不放逸呢？從他到樹林裡開始，一事無成，整天都只顧著躺下睡覺。」

「那你呢？」佛陀問他。

「世尊，我每天早上起來劈柴燒火做飯，飯後便坐下來曬太陽取暖，和同學交流，我沒把時間花在睡覺上。」

佛陀譴責那名放逸比丘：「你這個放逸者！把時間浪費了，還說自己不放逸。你把放逸誤為不放逸，與那位不放逸比丘相比，你是一匹羸弱的劣馬，他則是一匹能飛馳的駿馬。」

評 論

不滯留、迎頭趕上，這些都是本篇的宗旨，本篇的概念是那些警惕於正念者，將趕上那些遲鈍與不留心者。為了強調這概念，佛陀舉出許多類似的比喻：智者在眾人皆睡時保持清醒；贏弱的劣馬被飛快的駿馬趕上。同樣的，那經常警惕自己不放逸的人，輕易的趕上放逸與精神頹喪的人；智者輕易的趕上愚癡者，愚癡者無法與智者相提並論。在尋求真理的歷程也一樣，那些堅韌不拔者在心靈道上所獲得的成就超越其他人，他們同樣也得過為煩瑣事物忙碌一天的世界。

智者在放逸的人群中堅持不放逸，眾人皆睡我獨醒的就是智者。智者有如駿馬，將那些贏弱的劣馬遠遠的拋在後頭。

不放逸使摩迦成為天王之王。不放逸永遠被人讚美。

030 偈

摩迦以無逸，得爲諸天主。
無逸人所讚，放逸爲人訶。

註 解

摩迦（Magha）王子持守不放逸，終於成為眾天王之王。不放逸是被讚揚的，放逸則被譴責。

正念使他成為天王之王——天王摩迦的故事

佛陀居住在衛捨離（Vesāli）城外的庫達岩（Kūṭāgārasālā）時，當時梨車國（Licchavī）的王子摩訶梨（Mahāli）也在衛捨離。

一天，佛陀為城裡的信眾開講經典時，曾提及三十三天的沙卡天王。王子心想：「佛陀把沙卡天王形容的那麼偉大，難道佛陀見過沙卡天王？佛陀是否認識沙卡天王？我倒要問問他。」

於是，摩訶梨王子上前禮拜佛陀，繞佛三匝後於一旁站立，摩訶梨王子問佛陀：「世尊，您是否見過沙卡天王，那位三十三天眾王之王？」

佛陀回答：「是的，摩訶梨，我確實見過沙卡天王，那位三十三天眾王之王。」

「世尊，您見到的肯定是假冒的，因為要見沙卡天王，那位

三十三天眾王之王，可不是件容易的事。」

「摩訶梨，我確實認識沙卡天王，我知道沙卡天王的種種特性，我也知道沙卡天王是通過培養怎麼樣的特性，而獲得眾天王之王的榮譽。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，也是一名王子，名叫摩迦，由於他於身、心及生活環境都保持潔淨，於是被尊稱為潔淨的摩迦。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，由於樂善好施，於是他被尊稱為樂善好施者。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，不斷殷勤的布施，於是他被尊稱為大布施者。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，他蓋房子給人住，於是被尊稱為賜安居者。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，能在極短的時間裡想出數千種事物，於是被尊稱為思無盡者。」

「摩訶梨，沙卡天王娶了一位阿修羅為妻，名字叫做蘇佳（Sujā），於是他又被尊稱為蘇佳之夫（Sujāpatī）。」

「摩訶梨，沙卡天王，如人王一般的統治著忉利天三十三個天界的天王，於是他被尊稱為天王之王。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，曾發了七大誓願，並一一將它們完成，因此沙卡天王才獲得這眾天王之王的榮譽。」

「是哪七個？」

「只要我活著，願我奉養自己的父母。」

「只要我活著，願我孝敬長輩。」

「只要我活著，願我言語柔和。」

「只要我活著，願我不在背後毀謗別人。」

「只要我活著，願我擁有不腐敗、不貪婪之心，過著在家生活，雙手奉上屬於自己的財物，心胸寬闊，留意人民的請願、慷慨布施。」

「只要我活著，願我弘揚真理。」

「只要我活著，願我無忿怒，倘若忿怒由衷而生，願我速速把它壓制。」

「摩訶梨，沙卡天王在前世身為人類時，自願的發下七大誓願，又成功地一一將它們實現，因此沙卡天王獲得眾天王之王的榮譽。」

佛陀接著說：「在前世，沙卡天王身為摩迦王子時，擁有三十三名志同道合的同伴，他們一起修路和蓋房子，為群眾謀福利，通過他們的不懈怠努力，於此世後，他的三十三名同伴各統領三十三天中的其中一天，他則成為三十三天眾天王之王，接受世人的恭敬膜拜。」

注：沙卡天王在漢傳佛教傳統上尊稱為「帝釋天」。

評 論

摩迦，此處於人是指沙卡天王的前世摩迦王子，他與三十三位志同道合的同夥，把一生精力都花在造福社會上，因此各別成為三十三天天王之一，摩迦則成為統領三十三位天王的天王之王。於名詞上而言，摩迦就是潔淨，就是指身、心及居住環境的潔淨。

天（deva）與人類一樣，屬於六道輪迴的一支。三十三天屬於欲界天，欲界天人生活在充滿嬉戲與享樂中，修行成就不如人類，在婆羅門教中則泛指各路神祇。

放逸為人訶——那些放逸、墮落的人倍受世人遣責。因為放逸，因此不能達到自己所預定的目標，無論是在世俗上的或心靈上的成就。愚癡者也常被譴責，放逸本身就是一種愚癡的行為，是一切災難的根源，包括戰爭都是愚癡者的決定，或是無心種下的禍根。各種災難，無論是人為的或者是環境所產生的，的的確確離不開人類愚癡的行為。

有如火焰，那不放逸的僧人驅前
把一切大小的束縛燒得一乾二淨。

031 偈

樂不放逸比丘，
或者懼見放逸，
猶如猛火炎炎，
燒去大結小結。

註 解

尋求真理的比丘，怖畏於放逸，因為他曉得，一個放逸的人將受困於輪迴，於是他勤奮精進，堅決的把困擾著自己與世俗間的一切束縛燒掉。

不放逸之人精進
——不放逸比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及某位不放逸的比丘。

在某年的雨安居前，有一名比丘從導師那裡獲得一個禪定修學方法後，便到樹林隱居。他竭盡全力勤奮鍛鍊，結果是任何果位也求證不到，於是他決定直接向佛陀求一個能證阿羅漢果的方法，便返回祇陀園。半途中，他看見一片樹林著火，於是他便爬上山頂，坐下來觀看火場，當他看見林木被大火吞沒後，他思惟著：「就連這把火也在前進，把一切阻礙自己的大小障礙物都吞沒，因此我也該前進，有如這場大火一般，克服一切大小障礙。」

當時佛陀正在香舍裡進入甚深的禪定，在禪定中以慧眼觀察世間，當他覺察到那名比丘的一連串心思後，便以神通化一道金

光，把自己的影相顯現在那位比丘面前對他開示說：「比丘啊！精進是如如不變的真理，就連這把火也懂得把大小障礙物吞沒，因此你也必須用這火吞沒障礙物的意識，把所有在生活中所產生的大小束縛完全摧毀。」接著佛陀誦出了這段詩偈。

那名比丘獲得佛陀的開示後，坐在原地，以無比堅強的意識，如大火一般吞沒了所有在他心中的繫縛，當下證得阿羅漢果並擁有神通，他以神通升上空中來到佛陀面前，讚美及歌頌佛陀，在答謝佛陀指點之恩後，化作一道金光，就此進入不再有輪迴的神聖涅槃。

評 論

剃除鬚髮、披上袈裟後的佛陀弟子就稱為比丘，比丘的原意的是「行乞者」。比丘不是個道士，也不是人與神之間的靈媒，比丘出家沒有附帶任何誓約，只要自願受佛教戒律的約束、自願過著清貧的獨身生活，就能出家成為一名比丘，假如他不願意再過出家的生活，他可以隨時脫下袈裟還俗。

樂著於不放逸，尋求真理者——比丘，喜悅的探尋一切能令他成功達到目的的途徑，假如他沒有這種喜悅於探尋解脫的心，他將不能繼續前進，那就不能抵達涅槃境界，因此比丘也被稱為樂不放逸者。

不放逸者所畏懼的就是放逸，放逸者將沉淪於輪迴之中。一名不放逸的修行者，明白只要他稍微放鬆，他就擺脫不了無休無止的生死

輪迴，放逸是一切苦難的根源，因此修行人畏懼於放逸。

「結」是佛教的專用名詞，等同於煩惱，是人類捆綁在生死輪迴的主要因素，結也稱為「使」，結共十種：

（1）身見（Sakkāya Diṭṭhi）。

（2）戒禁取見（Silabbata Parāmāsa）。

（3）疑（Vicikicchā）。

（4）嗔恚（Vyāpāda）。

（5）欲界貪（Kāmarāga）。

（6）色界貪（Rūparāga）。

（7）無色界貪（Arūparāga）。

（8）掉舉（Uddhacca）。

（9）慢（Māna）。

（10）無明（Avijjā）。

前五種被稱為「五下分結」是屬於較低的繫縛，因為它們困於欲界；後五種被稱為「五上分結」是屬於較高的繫縛，因為它們困於色界。

一個人若擺脫前三種繫縛就能證得須陀洹果（初果或預流果），也就是為涅槃邁出了第一步，他若繼續再斷第四和第五種繫縛，就證得斯陀含果（二果或一還果）；他若擺脫第六和第七種繫縛，就證得阿那含果（三果或不還果）；若擺脫全部的十種繫縛，就證得阿羅漢果，也就是佛教裡最完美、最神聖的果位。

那樂不放逸的僧人，最終證得涅槃。

032 偈

樂不放逸比丘，
或者懼見放逸，
彼已鄰近涅槃，
必定不易墮落。

註 解

尋求真理者的比丘怖畏於放逸，因為他曉得，一個放逸的人將受困於輪迴，於是他勤奮精進，他與涅槃的距離越來越近，他肯定不會墮落、不會退轉。

不放逸者證取涅槃——尼迦瑪尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及尼迦瑪尊者（Nigama Vāsī Tissa）。

一名尊貴的年輕人尼迦瑪（Nigama），生長於離舍衛城不遠的瓦昔鎮（Vāsī），後來出家成為佛陀的弟子，受持具足戒後，他繼續留在自己的出生地為弘揚佛法而努力。由於他節儉、知足、純淨、肯幫助人和修學的意志堅定，鎮上的人們給了他一個非常榮譽的尊稱——瓦昔鎮的聖徒尼迦瑪。

他經常到鄰近村落的親屬家裡托缽。舍衛城離他居住的城鎮很近，城裡兩位供養者——憍薩羅國（Kosala）波斯匿王（Pasenadi）和給孤獨長者，天天都為出家人提供膳食和日用品，可是尼迦瑪從來都不到舍衛城裡托缽。

有一天，比丘們都在議論紛紛，說尼迦瑪生活作風有問題，出家後還與親屬交往過密，只到親屬家裡吃飯，從來也不到舍衛城托缽，不為波斯匿王和給孤獨長者提供福報。於是佛陀召見了尼迦瑪，問他眾比丘的指責是事實嗎？

尼迦瑪回答：「世尊，說我與親屬們交往密切，這不是事實。我只從這些人那裡獲取足夠份量的食物，在獲得這些食物後，不論粗細，都已足夠維持我的生活，因此我沒必要來到舍衛城，我只想到怎樣獲取足夠維生的食物，從來也沒有想過要和親屬們一起生活。」

佛陀對他大加讚許，對眾比丘說：「比丘們，這一點也不奇怪，尼迦瑪接受我的教誨後是十分節儉的，節儉是我的意向，也是我們應該培養的習慣。」接著，佛陀講述了一段有關尼迦瑪的本生故事。

很久以前，在喜馬拉雅國的恆河岸邊的某個樹林裡，住著數千隻鸚鵡，其中一隻是鸚鵡王，牠只棲息在一棵樹上，食用樹上所結的果實，飲用樹洞裡的積水。當果實掉落完後，牠便吃樹葉、啃樹皮，頂多是飛到恆河邊，喝一點水，在任何環境下，牠都繼續的留在那棵樹上，過著很快樂與知足的生活。牠的快樂與知足，令沙卡天王感到震驚，沙卡天王通過長期的觀察，驚嘆於鸚鵡王的地快樂與知足，決定幫牠一把，便運用大神通，將整個樹林變得碧綠茂盛，讓鸚鵡王過著更悠遊自在的日子。

佛陀講完故事後，說道：「尼迦瑪在前世還是一隻鸚鵡時，

就已經是那麼的知足了，像這樣的比丘，距離證取涅槃的日子肯定不會太遠。」

評 論

關於涅槃，佛陀說：「比丘啊！在那兒不生、不滅和空無。若沒有不生、不滅和空無之名，那就沒有生、滅和名色的因，因此不生、不滅和空無，是一切的果。」

「在這兒有固體（地）、液體（水）、熱能（火）和搖動（風）四大種要素的存在，長與寬、粗與細、好與壞、名與色等概念一切都被摧毀。涅槃不存在於這個世間或其他地方，無來、無去也不停止，無死也無生，更無名色可尋。」

由於涅槃經常被消極的形容，導致許多人誤解涅槃，認為是一種消極的觀念——代表自滅（死亡）。涅槃絕對不是自我入滅，因為涅槃根本就沒有「我」好自滅，假如涅槃有「我」好滅的話，那只是每個生物體過程中的自滅，繼續處於生死輪迴的狀況，以那搖搖欲墜的「我」與「我所」，執著於「常」（永恆）的錯覺或幻覺。

不會墮落、不會退轉，一名不放逸的比丘，不會從修學「止」或「觀」的禪定過程或心靈與成果中墜落或退轉，也就是說，不會退出那已達到的境界，最終達到尚未達到的境界——涅槃。

第三品 心品

Cittavagga

如箭師將箭矯直，智者將動搖的心糾正。

033 偈

輕動變易心，難護難制服，
智者調直之，如匠搦箭直。

如魚離開了水，那顆顫慄的心，得擺脫惡魔的境界。

034 偈

如魚離水棲，投於陸地上，
以此戰慄心，擺脫魔境界。

註 解

033 偈：我們的心很容易就轉變和異動，很難維護也很難將它制服。唯有智者能將它調伏，就好像造箭師矯直箭支一樣。

034 偈：一個人若不看管好自己的心，就好像魚兒被投放在陸地上，驚恐的等待死亡來臨；一個人若能戰戰兢兢的看管好自己的心，他肯定能擺脫一切魔境界的考驗。

智者糾正心識——米基亞尊者的故事

佛陀居住在車離卡（Cālika）山時，在一次開示會上，曾提及米基亞（Meghiya）尊者。

有一回，米基亞被由於被淫念、瞋念和妄念這三種邪惡的心念所繫縛，無法在庵摩羅果園（芒果林，Ambatthaka）裡實踐禪定的修學，便回去見佛陀。

佛陀對他說：「米基亞，身為一名追求清淨的比丘，不應該永遠被自己的心念所控制，這心念是非常善變的，因此身為比丘，更應該好好的把它制伏。」

在得到佛陀的開示後，米基亞尊者恍然大悟，因而證得初果，其他在場僧人也同時證到二果和三果。

評 論

在《法句經》裡，有好幾處都提到造箭師的技藝。佛陀細心的觀察到造箭師把一根普通的木材製造成箭支的過程，對「心」的自律與克制，就等同造箭師在矯正箭支。在本篇裡佛陀說道：「一個智者必須矯正並穩定那難以防禦的心，如箭師矯正箭支。」

「心」，無論在印度或在中國，「心」都被視為是「思惟」的原動力。中國有句成語「起心動念」，「心」一被起動，就轉變成「念」，「念」就是一切行動的總指揮。

在佛學上，「心」分為兩種，一是維持生命的「肉團心」，二是指揮行動的「思惟心」。在《攝阿毗達摩義論》（Abhidhammattha Saṅgaha）裡記載了佛陀所分析的一百二十一種「心」的微細內容。

佛教的修學重點也就在「心」。佛陀鼓勵四眾弟子修學「四念住」——觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。

「心」（Citta），這名詞在西方學術界常被譯為 Mind「心識」或 Consciousness「意識」，被視為人類主導思惟的動力，有如複雜的機器所需要的能源。西方哲學界把它解釋為「精神與心識的境界」，這樣的詮釋很不恰當，把它解釋為「情緒的境界」會更為貼切一點。

這個「心」非垢亦非淨，它是一個人的最殘酷的敵人和最偉大的朋友。「心」扎根於一個人的情緒，但並非是一顆如火一般容易變動的實體，有時候情緒會被激動，有時候情緒是那麼的平靜，這就是

「心」在制約。

西方學者最大的誤區是把Mind「心識」或Consciousness「意識」認定是「感性」的，不存在辨識思惟這方面的「理性」過程。「心」是每一個人能生活的唯一條件，每時每刻都會湧起與熄滅，它如江河的水在奔流，連接了內外兩種完全不相同的境界。

「心」不存在善與惡，假如決定是正確的就是善；相反的，不正確的決定就是惡。任何事物呈現在「心」中是否是自己所渴望的，都與善惡無關，但是必須以善、以道德標準來衡量。譬如，一個人遇見敵人時，通常都會起大瞋恚心，但是一個通過心靈鍛鍊的智者，會向敵人發出「善念」，讓敵人的瞋恚心消退。這就是為什麼佛陀說：

自作惡，自染污。

自行善，自淨化。

染污與淨化都得靠自己，沒有任何人能替你代勞。

能抑制那漂浮蕩漾的心是最好的，這抑制能帶來幸福。

035 偈

此心隨欲轉，輕躁難捉摸。
善哉心調伏，心調得安樂。

註 解

心隨著我們的欲念在轉動，我們的心輕狂、焦躁難以捉摸。智者以善念將心調伏，心調伏後才能獲得安樂。

受制約的心帶來幸福——優婆夷馬提卡媽媽的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名老優婆夷馬提卡媽媽（Matikamata）。

在一個雨安居前，六十名比丘從佛陀那兒獲得禪定的修學方法後，便到馬提卡（Matika）村附近的一個樹林裡隱居修行。馬提卡村裡的一位老媽媽為他們提供食物，為他們搭建寮房，讓他們能在雨季裡安心的修學，由於沒人知道老媽媽叫什麼名字，於是都稱呼她為馬提卡媽媽。

一天馬提卡媽媽懇求比丘們指點她如何修學禪定，他們便教導她三十二不淨觀的修學方法。馬提卡媽媽很專注的觀照於體內的三十二種器官及衍生物，意念它們逐漸的敗壞與不存在，進而對身體無所眷戀、無所執著，對死亡也無所恐懼，她勤奮精進的修學，比那些比丘們更早證悟三果，並擁有超凡的神通。

馬提卡媽媽以天眼通觀察到那些比丘，知道他們還未領悟什麼是解脫之道，此外她也洞悉那些比丘都具備證阿羅漢果的潛能。她為了讓那些比丘都能安心的修學，為他們準備了充足的食物，讓他們不用為食物煩惱，心無掛礙的認真修學，發展止觀禪法證阿羅漢果。

雨季結束後，比丘們都回到祇陀園精舍，他們向佛陀匯報了自己學習的進度，同時也提到了馬提卡媽媽，因為有她的照料，他們這個雨安居過得很充實。

某位比丘聽說了馬提卡媽媽的神奇事跡後，決定親自去會一會她，他從導師手中獲得了有關禪定修學的方法後，便啟程到馬提卡村附近的樹林裡修學禪定。在那兒他發現自己一切所求，都一一地被這位馬提卡媽媽給送來了，當他渴望見到她時，她便會親自把所準備好食物帶到他面前。他嘗試問她是否具有「他心通」的神通，但是馬提卡媽媽沒有正面回答他問題，那名比丘心想：「假如我像俗人一般，擁有不乾淨的念頭，肯定會被她覺察。」於是這名比丘對馬提卡媽媽生起了恐懼心，決定回到祇陀園，向佛陀匯報，說明自己不能待在馬提卡村的原因。

佛陀教了他一個方法，只需要專注於觀照一件事物（心一境性），也就是嚴格的控制自己的心識活動。佛陀吩咐他必須回到馬提卡村繼續修行，於修學期間，不要對任何事物起心動念，只須要一心一意的關注於禪定中所觀照的主題。

那名比丘回到馬提卡村的樹林裡，馬提卡媽媽照樣細心的照

料他，不讓他心有旁騖，那名比丘專心一致、無憂無慮的修學止觀禪法，經過一段很短時期，他就證得了阿羅漢果。

評 論

我們的心是多麼的難以捉摸和覺察，它依怙於任何我們所關注的目標。智者以善念嚴格的防護自己的心，那已馴服的心帶來極樂。

難以控制、難以調伏、難以捉摸就是心的特質，心的運作非常的快，令人難以捉摸。心的活動過於靈敏，因此沒有人可以控制它，除了非常自律克己的智者，依佛所傳授的止觀禪法才能將心調伏。

心的另一個特質，就是有隨意依怙於任何事物的能力，這也是心的另一種使人更加難以覺察的特質。我們的情感是一種非我性的過程，它脫離了我們的控制，這就是為什麼「心」難以受到制約，只有不去分別這個「心」，才能使它平息，分別這個「心」就是給予它力量，這個「心」是不能通過鬥爭而被停息，只有通過止禪和觀禪才能將它平息。

那難以捉摸和神秘的心，
應當好好地加以防護，這將帶來幸福。

036 偈

此心隨欲轉，微妙極難見。
智者防護心，心護得安樂。

註 解

心的運作非常快，難以捉摸、難以觀察。心能夠非常迅速的集中於任何自己所意願的目標，能夠馴服或防護於心是件好事，能獲得無窮的利益，並帶來無限的快樂。

守護心識帶來幸福
——財主之子普巴的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名財主的兒子普巴（Pubba）。

普巴是舍衛城大財主的兒子，父親留下一大份家業給他，他不懂得如何處理，因此感到很痛苦。

一天，有一位比丘上門托缽，他對那位比丘說：「尊者，我很想擺脫痛苦，請指示我，要怎樣才能擺脫痛苦。」

比丘回答：「把你每個月的收入分為三部份，一部份用來維持生意，一部份用來養育子女和妻子，一部份則施予貧苦人士及僧團，這樣一來，你將會很舒坦、很平靜，不再痛苦。」

「要怎樣布施呢？」

「每兩個星期，最少一次為貧苦人士和比丘提供一次食物，

在雨季的時候為他們提供住所和生活必需品。」

普巴一一照做了，日子也真的過得舒坦、平靜。不久，他又遇上同一位比丘。

「尊者，還有什麼是我須要做的？」

「皈依三寶（佛、法、僧），嚴守五戒。」

普巴接受了三皈五戒，成為一名優婆塞，不久後，又遇上那位比丘。

「尊者，還有什麼是我能夠做的？」

「持守八戒。」普巴照做了。

「持守十戒。」於是普巴成了一名沙彌。

由於普巴的樂善好施、造福地方、利益人群，他的聲望日益提升，很受到人們的愛戴，都尊稱他為普巴上人（Anupubba）。

一天，他問那位比丘：「有什麼能讓我做得更好？」

「有的，那就是達上（成為比丘）。」普巴後來成為比丘了。

普巴出家後，擁有三位老師，教他經典的「法師」，教他阿毗達磨（Ābhidhammikabhikkhu ācariyo）（論藏）的「論師」，教他戒律並監督他嚴守戒律的「戒師」。

普巴在經論上的學習一點問題也沒有，可是總覺得戒律綁手綁腳的讓他很不自在，他心裡想道：「這是多麼無聊的事啊！我出家是為了解脫痛苦，但是現在我連伸張雙手的空間也沒有了，就算過著在家人的生活，要解脫痛苦也不是不可能的事，我是不是應該還俗？」

佛陀知道了這件事後，召見了普巴。

「普巴，什麼事令你不滿意？」

「世尊，我為了解脫痛苦而出家，但是現在戒律把我搞得連伸張雙手的空間也沒有了，我想，如果身為在家人，相信我同樣能夠解脫於痛苦。」

「普巴，你若能堅守一項，你就不須要在乎其它戒律了。」

「那是什麼呢？世尊。」

「那就是看守好自己的『心』，你能嗎？」

「我能，我絕對能，世尊。」

「那你就看守好你的『心』吧！普巴。」

普巴終於以「心」印證了法，不久後終於證得阿羅漢果。

評 論

難以覺察與捉摸，是心的兩種特質。微細、奧妙、迅速、非肉眼能見、能觀察，除了在止觀禪法修習中，否則你根本就不知道心是什麼一回事。心有龐大和多樣化的活動能力，但卻完全不被人所察覺，它在不被人察覺的狀況下行動，心的迫使、引導或激發等現象，一切都在不被察覺中進行。心的另一個性質是難以捉摸，這也是心無法被覺察的原因。本篇強調「樂」是屬於那些有本事防護於「心」的人所有。

抑制那飄浮、無形、穴居的心，他最終解脫死亡的束縛。

037 偈

遠行與獨行，無形隱深窟。
誰能調伏心，解脫魔羅縛。

註 解

我們的心就好像一個深幽的無底洞，它具有遠行、獨行、無形、隱蔽是心的四大特性。誰能調伏好自己的心，他就能從魔羅的繫縛中獲得解脫。

馴服的心能破除死亡——巴基尼亞尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及吉達（Saṅgharakkhita，僧伽羅吉達）長老的外甥巴基尼亞（Bhāgineyya）。

住在舍衛城的吉達長老的妹妹生了一個男孩，長老替他命名為巴基尼亞。巴基尼亞長大後，在舅舅吉達長老的影響下，也加入僧團。

當這名年輕的比丘在某個村落裡做雨安居修行時，獲得信眾供養了兩件袈裟，他打算把其中一件轉贈他舅舅吉達長老。在雨安居結束後，他便去拜會吉達長老，向他頂禮後，將袈裟供養予他，但是吉達長老拒絕接受他的供養，說他自己有足夠的衣物了，巴基尼亞再三的懇求，吉達長老仍然不肯接受。這名年輕的

比丘心裡感到沮喪，認為吉達長老不顧親情，不接受他的供養，不讓他建立些許的功德，當下就萌生了脫離僧團，想重新回去過著在家的生活。

從那一刻起，他的心開始飄浮不定，一連串的念頭在他心裡洶涌澎湃，他開始想像：離開僧團後，把袈裟賣了，買一頭母羊，那母羊很快的便產下小羊，他賺夠了錢後，便娶妻生子，然後帶著妻子和孩子，坐上一輛馬車到寺院裡去拜訪舅舅，途中他說要抱兒子，妻子則叫他專心駕駛馬車不要逗弄孩子，他堅持的從妻子懷中把孩子搶過來，孩子在他們爭奪的時候摔到地面被輪子輾死，他非常的激怒，就用馬鞭抽打他的妻子……

巴基尼亞在進入想像境界的時候，他正在用蒲葵扇為長老搖扇，他心不在焉，扇子打到了長老的頭，長老知道他在想什麼，便對他說道：「怎麼？你不打妻子反而打我老人家？」年輕的巴基尼亞頓時感到尷尬萬分，驚慌和恐懼的拔腿就跑，眾比丘追上前去把他逮住，然後把他帶到佛陀面前。

當佛陀知道了這一切後，便對他開示說：「那心識有能力想像一切事物，無論多麼遙遠的事也都一樣。一個人應發奮圖強，努力精進，解脫於情感上的束縛，摒棄惡念和無知。」

在佛陀開示結束後，年輕的巴基尼亞因此開悟，證得了初果。

評 論

我們的心有日行千里的能力，它不受任何外力的影響我行我素，它看不見也摸不著，它能夠自我隱蔽誰也找不到，無論是任何方向，無論是過去、現在、未來，它都能自由自在的來去自如。一個人若能控制好自己的心，他就能從死亡中獲得解脫。

遠行、獨行、無形、隱蔽，是心的四種特性。

遠行——一起心動念我們馬上就能到達過去、未來及現在世界的任何一個角落。

獨行——心是我行我素的，不須要藉助任何他力，也不須要任何伴隨。

無形——心沒有占用實體空間。

隱蔽——心無居止處，但卻無處不在，讓你無法捉摸。

一個人心若不安定，對正法的信仰不堅定，
將不能成就大智慧。

038 偈

心若不安定，又不了正法，
信心不堅者，智慧不成就。

一個警覺、無貪念、無瞋恨的心，超越善惡；覺者無懼。

039 偈

若得無漏心，亦無諸惑亂，
超越善與惡，覺者無恐怖。

註 解

038 偈：一個人的心飄浮不定，又不能正確的明了於正法，加上信心不夠堅定，這種人的智慧無法增長。

039 偈：一個人沒有煩惱，不受種種欲念所誘惑的人，就不會被惡念所影響，已超越世間善惡境界的人，由於他非常清醒，所以不再恐懼。

心智飄浮智慧不增長
——契達哈達尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提契達哈達（Cittahattha）尊者。

舍衛城裡住著一名青年，他擁有貴族血統，後來家道中落，淪落為牧人。一天，他到樹林去尋找失蹤的牛，從清晨到中午，他終於把牛找到了，這時他饑渴交迫的心想：「到寺院去吧！那兒肯定會有食物，不然喝水也行。」於是他跑到了祇陀園，向比丘們要些食物和淨水。比丘們看他饑餓疲憊的樣子，毫不猶豫的給了他充足的食物和淨水。青年吃飽後將餐具清洗乾淨放置回原處，青年問比丘：「這些食物是信眾供養的嗎？」比丘回答：「是我們托缽乞討回來的，有時信眾也會供養我們食物。」

青年心想：「我忙忙碌碌的辛勤工作，每天從早忙到晚，從來也沒有嚐過這麼美味的食物，這些比丘卻聲稱他們天天都有得吃，我為什麼還要留戀世俗的生活呢？不如出家算了。」

青年提出要求加入僧團，通過一些簡單的考核後，僧團接受他成為一名比丘。成為比丘後，青年正當的分享了信眾所供養的食物與生活必需品，日子過得很舒坦，身體也逐漸肥胖了起來。

過了不久，他心想：「為什麼我要靠這些供養或托缽得來的食物過活呢？我還是還俗，回家辛勤的工作，日子肯定過得比較快樂。」於是他便還俗了。回到家裡，幹了幾天的活，把自己累得半死，於是他又萌生出家的念頭。就這樣出家、還俗；還俗、出家，來來回回已經六次了，眾比丘給他的評語是「一個活在心念漂浮不定的人。」於是他們都稱呼他為契達哈達。

在契達哈達來來去去的當兒，他的妻子懷了孕。在他第六次還俗的某一天，他從田裡回家，放下耕具，走近臥房，看見妻子衣衫不整的躺在床上睡覺，張大嘴巴，唾液從口中流出，打鼾聲猶如雷鳴，看起來活脫脫像一句膨脹了的屍體，他馬上覺悟到：「世間的一切事物都是短暫無常的，自己正在捲入苦難之中，想不到為了一具像屍體的女人，讓我無法堅持出家的生活。」於是，他自己剃光頭髮、鬍鬚，重新披上袈裟，直奔祇陀園而去。

當時他的岳母剛好與他們同住，她看到這一切時，便喚醒熟睡的女兒，女兒說：「讓他去吧！媽媽，他離去與否又有什麼關係？再過幾天就會回來的。」

途中，契達哈達重複的思考「世間的一切事物都是短暫無常的，自己正在捲入苦難之中」這句話，他終於覺悟了，證得了初果，他繼續上路，終於回到了祇陀園。他在長老面前下跪，懇求接受他重新加入僧團，可是眾比丘都不願意接受他，最後佛陀出面，讓他重返僧團。契達哈達這回下定了決心努力精進，不久後終於證得阿羅漢果，並擁有超凡的神通。

有一天，比丘們問他：「契達哈達，你在這兒已待了好長一段時間，打算什麼時候還俗？」契達哈達回答說：「尊者們，當時我愚癡，被世俗觀念所束縛，現在我已放棄一切世間的束縛，已經沒有離開僧團的意願了。」

眾比丘向佛陀匯報了有關契達哈達的一切，佛陀說：「比丘們，確實如此。當時契達哈達的心不定，不曉得正法，所以他去了又來，但現在他已覺悟，獲得正法，已能守護好自己的心，捨棄一切善惡，成就無去無來的阿羅漢。」

評 論

心念漂浮不定，是世間一般的通病，他們不了解心念的多變，不了解心念極容易受到感染、受到誘惑，他們也不知道心念的怠惰性，經常不能集中精神辦好一件事，因此在任何方面都不會有所進展、有所成就。

愚癡、無明也是世人的通病，由於愚癡，不願意接受正法，導致

生活在彷徨，恐懼中。

有些人是有信仰，可是信心不堅定，時時刻刻都在改變自己的信念，像這樣的人，肯定不會有成就。

智慧不成就——這句話有兩層意義，其一是指世間智慧的成就，也就是通過努力學習獲得世間的智慧，不定的心是學習上的最大障礙；其二是指解脫道上的慧解脫（慧成就），一個人無法在禪定上取得成績，唯有對正法深入鑽研，勤修止觀禪法而獲得殊勝的俱解脫，也就是當身成就。

無漏心——在佛學上「漏」與「煩惱」是同義詞。煩惱能令心潰漏，煩惱就是「欲」的誘惑，我們生活在「欲界」誰也擺脫不了「欲」的誘惑。煩惱的起源是貪、瞋、癡三大不善心相對於六根（感官）——眼、耳、鼻、舌、身、意與六塵——色、聲、香、味、觸、法及六識——眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，而成十八界。十八界相應於貪瞋癡有五十四中煩惱，相應於三種貪瞋、貪癡、瞋癡共心，也有五十四種，加上貪瞋癡共心一種，共一百零九種，再乘上過去、現在、未來，世間煩惱共有三百二十七種，這是一個很可怕的數字，只要我們的心能保持無漏，則什麼煩惱也沒有。

覺者無恐怖——此處的覺者指的是阿羅漢。根據南傳佛教的傳統，證得無上正等正覺的人只有佛陀一人，其他證得果位的都是阿羅漢，佛陀也是阿羅漢。阿羅漢不會再有恐懼、怖畏，阿羅漢「無作」也就是不再造作任何善惡業，阿羅漢道行者證得無學位後，不再輪迴。

以智慧戰勝魔力，防守心識如固守的城池。

040 偈

知身如陶器，住心似城廓，
慧劍擊魔羅，守勝莫染著。

註 解

我們的軀體猶如陶器一碰就脆弱易碎，一顆安住的心卻有如城墻一般的牢固。舉起智慧之劍將邪惡的摩羅砍殺，守護好殊勝的心，不讓它受染著。

慧劍斬邪魔
——五百阿羅漢的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及五百名比丘。

在一個雨安居前，五百名比丘從佛陀那兒獲得了禪定的修學方法後，便集體離開舍衛城，來到百里外的一片大樹林後，他們覺得那兒是個適合他們集體修學禪定的好地方，便決定在那兒留下。

守護樹林的夜叉，心中開始恐慌，與這些正氣凜然的出家人共住一片樹林總是不恰當的，大大的妨礙了他們的正常作業。起初，以為他們只是暫住一夜，十四天過去了，這群比丘並沒有離開的打算，後來他們意識到這群比丘要在這片樹林裡度過四個月漫長的雨安居，於是他們決定嚇跑這群比丘。他們發出各種恐怖

的叫囂聲，幻化成各種凶惡、恐怖的形態，很不友善的對待這群比丘，比丘們的修行嚴重的受到干擾，比丘們終於不勝其煩，集體回到祇陀園。

比丘們向佛陀匯報了樹林裡所發生的一切後，佛陀說，這群夜叉是因為得不到任何護持，心中恐慌才會有這些舉動，佛陀為眾比丘演說了《應作慈愛經》（Metta Sutta），並告訴眾比丘，憑《應作慈愛經》的力量，能護持世間的一切眾生，化解一切眾生的戾氣，佛陀要眾比丘重新回到樹林，繼續他們的修學。

《應作慈愛經》經文如下：

十偈誦

（1）如是修習之賢善　以此親證寂清涼
　　常養勤快與真誠　正直言語意和婉
（2）待人和藹不驕慢　知足易養俗物少
　　儉樸六根悉平靜　謹慎謙虛不俗攀
（3）慎勿違反纖細罪　以免將來智者訶
　　應常散發慈愛心　唯願眾生得福安
（4）普願一切諸眾生　心常喜悅住安樂
　　凡有生命強或弱　高壯中等矮粗細
（5）可見或是不可見　居於鄰近或遠方
　　已生或是將生者　一切眾生常安樂
（6）願彼恆於一切處　不鄙視亦不欺瞞
　　假使憤怒怨恨時　心亦不念彼得苦

（7）尤如母親以生命　護衛自己獨生子
願能如此於眾生　施放無限慈愛心
（8）慈愛遍及全世界　上下地平四維處
遍滿十方無障礙　無有敵意或仇恨
（9）無論行住或坐臥　若是心中覺醒時
應常培育此正念　此乃最高之德行
（10）心中不落於邪見　具足戒德與慧觀
去除欲樂及貪念　必定不再生於胎

五百名比丘在佛陀的指示下，一路高聲齊誦《應作慈愛經》一直到他們居住的樹林，慈心力量所凝聚的一片祥雲，也隨著他們籠罩了整個樹林，樹林裡的一切眾生，包括夜叉在內，全部被慈心的力量所感化，一切邪惡的心念、暴戾的行為也全都在慈心力量的感染下，消失得無影無蹤，從此樹林裡的一切眾生，包括五百名比丘在內，全都受到慈心力量的護持，大家和平共處、相安無事，五百名比丘因此也能集中精神，全心全力於禪定修學方面精進。

佛陀在香舍裡進入甚深的大禪定，於禪定中，佛陀以慧眼觀察世間，他發現是五百名比丘成就阿羅漢的時候了，他發出一道金光，將自己的影相出現在樹林上空，為五百比丘開示此段詩偈。

五百名比丘在佛陀的開示後，努力精進，很快的，全部都證得了阿羅漢，獲得最高果位，成為佛教僧團最大的一個集體——五百阿羅漢。

評 論

知身如陶器——將軀體譬喻陶器，那是因為軀體像陶器一樣，經受不起任何打擊，輕輕一碰就碎裂了。

住心似城廓——安住的心，只有通過禪定的鍛鍊，我們的心才能安住，一顆安住的心，猶如厚實的城墻，任你怎麼攻也攻不破。

慧劍擊魔羅——在佛教中，智慧指通過禪定的修行所獲得的「後得智」。世間人所說的智慧，在佛學上指知識，只有用那把得來不易的智慧之劍，才能擊退魔羅。

守勝莫染著——擁有一顆殊勝的安定心後，還要繼續把它看護好，不要再讓它受到各種世間法的污染。

很快地，這身體將失去知覺，無生氣地躺著。
如一根已被燃燒過，毫無價值的木頭。

041 偈

此身實不久，當睡於地下，
被棄無意識，無用如木屑。

註 解

人類的生命很短暫，身軀的使用年限也很短，人死後不再有知覺，軀體就像一塊腐朽的木頭一樣被丟棄。

一個有體臭的僧人——提舍尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名身體發出難聞惡臭的比丘——提舍尊者。

在一個雨安居前，提舍尊者從佛陀那兒獲得禪定的修學方法後，獨自一人進入樹林裡潛心苦修。但是由於宿世不善業報現前，很不幸的他被病毒感染，全身長滿小水泡，後來惡化成膿瘡，膿瘡爆裂，膿液沾染了他的袈裟，提舍尊者全身上下都長滿了發出惡臭的膿瘡，同修們都稱他為「惡臭的提舍」（Pūtigata Tissa）。

佛陀每天都會進入甚深的大禪定，在禪定中以慧眼觀察世間，他觀見了提舍尊者，佛陀知道提舍尊者成就阿羅漢時機已經成熟，心想：「這可憐的比丘，被同伴們拋棄無依無靠，目前能幫助他的也只有我一人了。」

於是，佛陀離開香舍，帶了一套袈裟，到了伙房，煮了一大鍋開水，親自提著開水來到提舍尊者的住處。由於他的惡臭，沒有人願意接近他，所以提舍尊者住在很偏僻的地方。

佛陀脫光提舍尊者的衣服，親自為他清洗身體，換上乾淨的床單後，讓提舍尊者安詳的躺著，接著放一把火把污染的袈裟和床單等燒掉，然後回到提舍尊者身邊對他開示說：「我們的軀體確實不能耐久，到時候就要長眠於地下，人死後不會再有意識的活動，軀體被捨棄，猶如腐朽的木頭。」

提舍尊者聆聽了佛陀的開示後，獲得了明晰分辨智和無上解脫智，並證得阿羅漢果，不久就入滅了。

評 論

我們的軀體結構很脆弱，絕對不會有長生不死這回事，身體很快就會敗壞，生命也就因此結束，人死後長眠於地下，除了一堆黃土外，什麼也沒有。

人死後，不會再有意識活動，軀體被捨棄，就好像一塊腐朽的木頭，再也不會有人關心、有人理會。

一個被誤導的心，所造成的傷害，
比一個惡毒的敵人來得更大。

042 偈

仇敵害仇敵，怨家對怨家，
若心向邪行，惡業最爲大。

註 解

仇敵遇上仇敵，肯定會相互殘害，怨家對上怨家，肯定會相互謾罵、報復。倘若心趨向於邪行，就會造作極大的惡業。

一切的錯誤皆由邪惡之心引起——牧人難陀的故事

佛陀居住在憍薩羅國某個村莊時，在一次開示會上，曾提及牧人難陀。

難陀是一名年輕的牧人，他替大慈善家給孤獨長者放牧和打理牧場，雖然身為牧人，卻是一名有為上進的青年。他偶爾在給孤獨長者家裡遇上佛陀，便會留下來聆聽佛陀的開示，他也經常向給孤獨長者請教佛法，很得給孤獨長者的讚賞。有一天，他邀請佛陀到他家裡去接受他的供養，佛陀沒有馬上答應他，只說時機尚未成熟。

過了一些日子，佛陀知道該是成全難陀的時候了，便帶了一批弟子，來到遠在郊外的牧場——難陀的家，接受難陀的供養。難陀恭敬的迎接佛陀與眾比丘的到來，並以現擠的牛奶、酥油、乳酪、點心及其它食物供養佛陀。佛陀離開前，為難陀開示佛法，

難陀在聆聽佛陀的開示後，當下證得了須陀洹果（初果）。佛陀離開時，難陀親自替佛陀捧缽，跟隨佛陀走了好長的一段路，然後向佛陀頂禮告別，自己回牧場。

在回家途中，一支由獵人射出的流箭，把難陀給射死了，事後有人譴責佛陀，說難陀的死是因為佛陀，比丘們向佛陀匯報了這些傳言，佛陀說：「比丘們，無論我是否前去牧場，無論我是否接受難陀的供養，難陀都難逃一死，這是難陀的宿世業力使然。難陀前世中的某一世，與殺害他的獵人是好朋友，當時他們都是獵人，可他覬覦好朋友漂亮的妻子和豐厚的家產，於狩獵途中將好朋友給謀害了，他的好朋友生生世世都在尋找他，當強大的業力現前時，無論是誰都沒辦法躲避。」

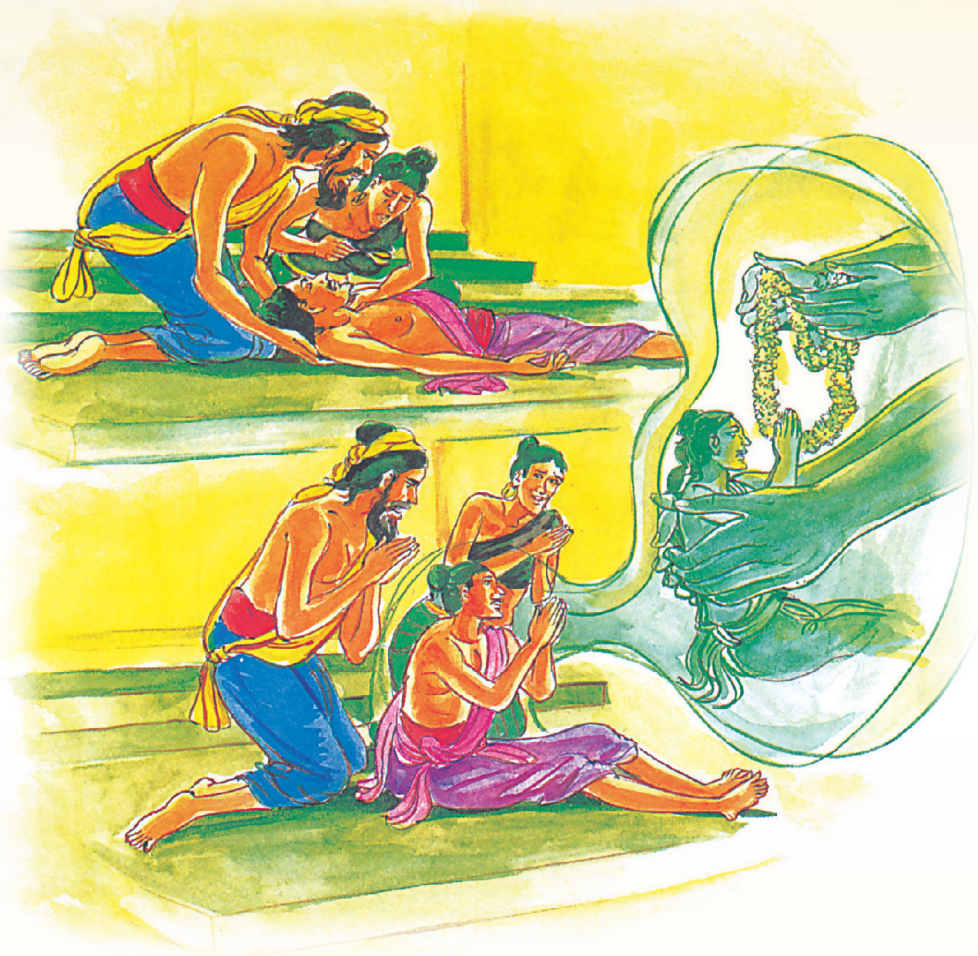
評 論

仇敵見面肯定後相互殘殺、鬥毆，怨家見面，相互謾罵，就是設法報復，這些惡念都是由不善心所開展的，要撲滅這些惡念、惡行，就要看好自己的心，不讓自己的心沾染上十種不善行。

仇敵害仇敵，怨家對怨家，就是以惡對惡、以怨對怨，雙方都是因為愚癡助長了瞋恚心，惡不能止惡，唯有善能止惡。

邪行，是不善心造成的，當自己的心被惡念包圍，所作的一切，後果是很嚴重的。對一個普通人而言，一顆未開發的心最容易受到十種不善行的入侵。

一個人的心，受到正確的教導，才會有益於個人在德行上的發展，那受正確教導、已開發的心，是人類最忠實的朋友。倘若將心給予錯誤的教導，它帶來的傷害遠遠超過任何外在敵人所造成的更大傷害。



正行的心，所造的福，遠遠的超過父母或親屬的施與。

043 偈

善非父母作，亦非他眷屬，
若心向正行，善業最爲大。

註 解

父母、兄弟、朋友或其他人，都不能替你造作善事。一個人的心若時常以正行為依歸，他所造作的善業是最大的。

受過鍛煉的心遠超世人——青年索利亞的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名生長在富裕家庭的青年——索利亞（Soreyya）。

有一天，索利亞與朋友帶著僕從駕著馬車出去遊玩，途中遇見摩訶迦旃延（Mahā kaccāyana）尊者。當時，一陣風把摩訶迦旃延尊者的衣角吹開了，索利亞看見尊者那白皙潤滑的肌膚，心想：「要是我的妻子有他一樣的肌膚就好了，我多麼希望他就是我的妻子。」當這個念頭升起時，索利亞的生理上馬上起了變化，由一個男人變成女人。

索利亞感到非常的羞恥，從馬車上跳下，一路茫無目的奔逃，朋友和僕人怎麼找也找不到他。

索利亞無意識的來到了達西拉城（Takkasilā），她把戒指典當了，換上了女裝，就在城裡住了下來。後來她遇上一名富有的

青年，便和他結婚了，婚後育有兩名子女。之前，索利亞還是男兒身時，他的妻子也為他生下兩名子女。

一天，一位與她素有交情的同鄉商人來到達西拉城，她便派人邀請那位商人到她家裡晚餐，商人感到驚訝，他並不認識這位尊貴的夫人。索利亞向他打聽孩子和妻子以及一些共同認識的朋友的情況，她也打聽他自己。商人說了索利亞在外遊玩後失蹤的事，這時索利亞才向他這位商人朋友表白自己的身份，並敘述了當天所發生的一切，還講述了他對摩訶迦旃延尊者起了淫邪的念頭，導致變成女兒身以及結婚生子的經過。那位朋友指示索利亞應該馬上向摩訶迦旃延尊者懺悔，並請求他的寬恕。

摩訶迦旃延尊者接受索利亞的邀請，到索利亞家中接受她的供養，飯後，索利亞跪在摩訶迦旃延尊者面前向他懺悔，向尊者表白，由於一時生起的邪淫惡念，使他淪落為女兒身，請求尊者寬恕她的無知。摩訶迦旃延尊者說：「索利亞，起來吧！我已經原諒你了。」當話一說完，索利亞馬上變回男兒身。索利亞百思不解，同樣一個軀體，為什麼會變成女性？同時還會生孩子。他對這個軀體感到厭惡與反感，因此懇求摩訶迦旃延尊者為他剃度，從此索利亞捨棄了兩個家，成為一名比丘。

事後經常有同修問他：「索利亞，是身為男人時生活愜意，還是身為女人時生活愜意。」「索利亞，你比較疼誰呢？是你身為男人時的兩個孩子？還是你身為女人時的兩個孩子？」索利亞經常被這些尷尬的問題所困擾，於是便獨自隱居，除了導師摩訶

迦旃延尊者外，不與任何人接觸，一心一意實踐他於禪定上的修學。他努力的觀照於自己的軀體，觀照於兩性之間的問題，觀照於體內三十二不淨物，觀照於死亡，觀照於腐爛及支離破碎的屍體，不久後，他便證得阿羅漢果，並擁有無礙解脫智。

當同樣尷尬的問題再度被提問時，索利亞回答說：「我對世間任何人或事都不會再投入個人情感，我已無欲。」比丘們向佛陀反映了索利亞的情況，佛陀說：「比丘們，索利亞沒有說妄語，他說的都是實話，他已是一名無欲的阿羅漢。」

評論

一顆千錘百鍊穩健的心，是不會造作惡業的。父母對子女的溺愛，甚至能將整個世界給他，但是有關心靈上的成就——解脫於生死，只能靠自己。唯有已開發的心，才是自己最佳的依怙，唯有已開發的心，才能讓你離苦得樂。

第四品 花品

Pupphavagga

誰能徹悟這微妙法，就如花匠畤花。

044 偈

誰征服地界，閻魔界天界，
誰善說法句，如巧匠採花。

有如花匠畴花，在心靈道上前進的學者，
能闡明這微妙的正法。

045 偈

有學克地界，閻魔界天界，
有學說法句，如巧匠採花。

註 解

044 偈：什麼人能征服人類居住的世界、閻魔界和天界？什麼人猶如巧匠採花編製花環般的善說法句？

045 偈：佛陀的有學賢聖弟子能征服人類居住的世界、閻魔界和天界，佛陀的有學賢聖弟子猶如巧匠採花編製花環般的善說法句。

善於選擇正法如巧匠採花——五百比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及五百名比丘。

在一個雨安居，五百名比丘在樹林裡受不了夜叉的騷擾而無法好好的修行，於是便結伴回去舍衛城。接近黃昏時分，他們來到了一處平原，那裡風景優美山清水秀，在夕陽的斜照下更顯得分外動人，比丘們都停下來觀賞風景。當他們看見盛開的香花就想將此香花供養佛陀，於是每人都選擇了一朵最美、最香的花朵，由一名巧手的比丘，撕開藤蔓編成一個大花環（漢傳佛教把花環稱為「鬘」），他們在入夜前趕回祇陀園，將花環供養佛陀。

佛陀接過花環，對他們微笑說：「比丘們，美麗的景色只是

過眼雲煙，並不實際也不長久，身為出家人，應當從基本法——三十七道品中，選擇一項適合自己的專題深入修學，就好像你們選擇最美、最香的鮮花編製成花環一樣，無生的涅槃就是你們將來能獲得的花環。」

佛陀同時也傳授五百比丘運用慈心對治瞋恚的方法，要他們回去樹林裡繼續修行。

隔天清早，五百名比丘道別佛陀後便回到樹林裡去繼續他們的修行，邪惡的夜叉和樹林裡其它的生靈被五百比丘的慈心所感化，大家和平共處，比丘們也從三十七道品中選擇了適合自己的專題一門深入，在雨安居結束時，他們都證得了阿羅漢果。

評 論

已證得佛教殊勝果位的賢聖弟子是有能力征服整個欲界的，包括人類居住的世界、地獄、餓鬼、畜生及阿修羅居住的閻魔界和欲界諸天。

一個善於製造花環的專家，曉得如何挑選、採集及如何把花安排在花環上；同樣的，誰能深入觀察生命的自然性質，以及欲界所有的生命，誰就能明白並深入領悟那精細、微妙的學說。

有學弟子從外凡入內，證得初道、初果、二道、二果、三道、三果、四道、四果進入無生的涅槃。有學賢聖佛弟子是殊勝的，他們能為世人講解諸如三十七道品之類的殊勝佛法，為世人埋下將來擺脫輪

迴的種子。

三十七道品：

（1）四念處：身念處、受念處、心念處、法念處。

（2）四正勤：已生惡令永斷，未生惡令不生；已生善令增長，未生善令得生。

（3）四神足 ：欲解神足、精勤神足、心意自在神足、觀照神足。

（4）五根：信根堅定、精進根堅定、念根堅定、定根堅定、慧根堅定。

（5）五力：信根得力、精進根得力、念根得力、定根得力、慧根得力。

（6）七覺支：念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。

（7）八正道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

所有的禪定修行方法都是由三十七道品加以發展的。

視此身為夢幻泡影，避開死神的箭，並超越自己。

046 偈

知此身如泡，覺悟是幻法，
折魔羅花箭，越死王所見。

註 解

要知道我們這個活著的軀體，就像被濺起的水泡一樣短暫。要覺悟一切世間有為法，都是虛幻不實之法，快快的折斷魔王誘人的花箭，超脫死亡的控制。

誰戰勝了死亡——水花比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一位視軀體如夢幻泡影的出家人——水花（Pheṇūpama）比丘。

在一個雨安居前，有位比丘從佛陀那兒獲得了禪定的修學方法後，便獨自進入樹林裡學習，經過一番刻苦努力與奮鬥後，仍然無所進展，他便對自己說：「我將求佛陀再指點我另一個更適合學習我的方法」，於是便啟程回祇陀園。

途中，他看見了地熱所引起的陽焰現象，看起來像一面大湖泊，有幾隻鹿朝著它狂奔，他對自己說：「這只是一個幻境，通常在炎熱的時候發生，從遠處看起來像是真的，走近一看則什麼都沒有。」

沿途，他一心一意的思惟那個陽焰所造成的幻境，長途跋涉

讓他感到疲憊不堪，他在阿奇拉河（Aciravati）裡洗了個澡，在岸邊靠近瀑布的一棵樹下坐下來休息，他觀看水流衝擊岩石時所爆發出來的白色水花，他對自己說：「人生就有如這爆發出來的白色水花。」他進入觀照境界，把這一切當作他觀照的課題。

佛陀在香舍裡，進入甚深的大禪定，於禪定中他用慧眼觀察世界，他發現那名比丘成就的時機到了，便發出一道金光，將自己的影相出現在比丘面前，對他說：「比丘啊！確實是這樣，生命確實如夢幻泡影，生命由此而生，也由此而滅。」接著佛陀誦出此詩偈。

比丘聆聽佛陀的開示後，打消了回祇陀園的念頭，重新返回樹林，繼續觀察這如幻化般不實，像水花泡影般短暫的生命，此後，大家都尊稱他為水花比丘。水花比丘以他如金剛石般的意志力，克服了種種困難與各種魔境，很快的便證得了阿羅漢果。

評 論

魔羅要人命的花箭是美麗動人且充滿了誘惑，讓你在不知不覺中自戕，讓你永遠擺脫不了「死」的控制。唯有當你覺悟到活著的軀體，不過就像濺起的水花一樣短暫，一切由欲念主導的世間有為法都是虛幻不實的妄法，你才會想到要擺脫生死輪迴，以涅槃為終極理想，出離、修解脫道。

我們活著的軀體，就像大石上濺起的水花一樣短暫。世間一切有

為法——影響生命欲望的自然規律，就像夢幻一樣虛幻不實，經常受到魔羅的誘惑。魔羅美麗誘人的花箭，隨時會取走你的生命，要成功就必須銷毀魔羅誘人的花箭，跨越魔羅所控制的「死」的境界，修行者跨越死界，就能抵達「無死」的涅槃。

洪水捲走正在酣睡的村子，死亡帶走那感情放逸的人。

047 偈

採集諸花已，其人心愛著，
死神捉將去，如瀑流睡村。

註 解

採集了各種美麗芳香的鮮花後，就會對香花生起愛著之心。沉迷於色慾之人，將會被死神捉去，就好像洪水淹沒了整個沉睡的村莊。

沉迷於權欲者將被瀑流捲走——毗琉璃太子的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及憍薩羅國波斯匿王的兒子——毗琉璃王子（Viḍūḍabha）。

憍薩羅國的波斯匿王想要和釋迦（Sakya）族結為親家，便派密使到迦毗羅國向釋迦族提親，要求把公主嫁給他。釋迦族為了不得罪波斯匿王，便答應了他的要求，準備把一位釋迦族的公主送到憍薩羅國去和波斯匿王成親。他們遣送了一名非常漂亮的公主到憍薩羅國，但是這名公主的血統並不純正，是一名女奴為大名王（Maha Nama）所生之女。波斯匿王很寵愛這位公主，冊封她為王后，王后為波斯匿王所生的兒子——毗琉璃，也被立為王子。

毗琉璃王子十六歲時，父親波斯匿王要他到迦毗羅衛國去拜訪外公大名王，並和諸位釋迦族的王子建立良好關係，在那裡他

受到很好的招待。但是所有比他年輕的釋迦族王子都被派遣到村子裡去，這樣一來他們就不用向毗琉璃王子敬禮（古印度習俗，年輕者要向年長者敬禮）。

在迦毗羅衛國住了幾天後，毗琉璃王子便和隨從們打道回府。由於遺漏了些東西，派隨員回去尋找，隨員看見一名女奴正在用牛奶清洗他住過的地方，一邊清洗一邊惡毒的辱罵詛咒：「這是那下賤女奴之女所生下的男孩住過的地方……。」

隨員問那名女奴何以如此？女奴說毗琉璃王子的母親是一個賤種，毗琉璃王子的母親瓦沙（Vāsabhākhattiyā）夫人是一位女奴與大名王私通所生下的賤種之女，高貴的釋迦族，是不會招待低賤種姓的。

當毗琉璃王子知道這一切後非常的憤怒，並發誓有朝一日要將整個釋迦族鏟平。當毗琉璃王子篡位當上國王後，帶領軍隊對整個釋迦族進行大屠殺，大名王身邊只剩下幾名追從狼狽的逃竄。

在凱旋途中，毗琉璃王的軍隊在阿奇拉河河邊紮營時，當晚下起了一場傾盆大雨，河水泛濫，大水將毗琉璃王的整個軍隊都捲走，毗琉璃王也餓死在離河邊不遠處。

佛陀講完故事後，對眾比丘講述了這兩個悲慘結局的原由。佛陀說：「比丘們，我的族人在過去世是阿奇拉河的漁民，他們採取毒魚的方式捕魚，毒殺了很多的魚，因為這惡行，因此遭受此惡報而慘死。

毗琉璃王的軍隊就是當時河中的魚，毗琉璃王則是魚中之王，他們是為了報復而來。我當時還是一個孩子，因為調皮敲了垂死魚王的頭三下，於這一世在我成佛後，仍然躲避不了惡業的現前，也因此頭痛了三天。」

評 論

想採集鮮花，是因為被鮮花美艷的色彩和芳香的氣味所誘惑，而想將花採摘下來，要讓它完完全全屬於自己所有，這是一種不善的行為。

世人不止對鮮花、對一切自己所想要的，都會採取同樣的行動，因此將自己陷入死神統治的世界，不能自拔。

那些沉浸在欲樂之中的人，猶如一個沉睡的村子，絲毫沒有警惕，也不會覺察到危險的到來，只能在睡夢中，讓洪水淹沒村莊般的被死神奪去生命。

死亡繫縛住那些永不滿足的尋歡者。

048 偈

採集諸花已，其人心愛著，
貪欲無厭足，實爲死魔伏。

註 解

那些貪婪對欲望永不滿足的人，就像花匠在花園裡貪婪的採摘自己喜歡的花朵，他們對欲望熱烈的渴求，導至他們永遠被死亡所控制，不能拔出生死輪迴的圈子。

執著於感受是愚蠢的——優婆夷波提的故事

佛陀居住舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及優婆夷波提（Patipūjika Kumāri）。

波提出生在舍衛城，她十六歲時出嫁，育有四個兒子，是個賢良淑德磊落大方的女子。她經常供養僧人，也常到寺院幫忙打掃及處理一些雜務。波提擁有宿命通，通過這種能力，她能記憶起她的前世。

她的前世是三十三天瑪拉（Mālabhāri）天王的妃子，她記得當時天王及眾妃子、彩女在花園裡嬉戲遊樂時，她在採花後打個盹就去世了，因此每當她供養僧團眾比丘時，都將功德迴向給自己，希望自己來世能重生於三十三天，重生為天王瑪拉的妃子。

一天，波提得了急病當晚就逝世了，由於她強烈的願力和所積累的功德，她在三十三天獲得重生，並再度化生成為瑪拉天王的妃子。由於人界壽命一百年等於天界一天，瑪拉天王和他的妃子們還在花園裡盡情享受，波提也只不過是在一個很短暫的時間在他們的眼前失蹤，因此當她重新加入時，天王瑪拉問她整個上午到那兒去了，她便一五一十的告訴他有關她去世並轉世做人，結婚生子的故事，最後逝世又再轉世為天人的經過。

祇陀園裡的眾比丘得知波提的死訊後，都感到十分的悲傷，他們向佛陀讚頌波提生前的種種功德。佛陀告訴眾比丘，波提已在三十三天獲得重生，接著為眾比丘開示說：「比丘們，人類的生命極其短暫，生為天人也有壽終的時候，優婆夷波提執著於天界的享樂，擺脫不了自己的情慾，因此繼續為死亡所征服。」

評 論

欲——解釋為主觀或客觀的對追求於五種感官（五根，眼耳鼻舌身）所產生在精神或物質上的感受（五欲，色聲香味觸）。

主觀方面，「欲」的追求與五蘊（色受想行識）相應，同時也為五蓋中的「貪」、十大地法中的「欲」、三毒中的「貪」、三縛中的「貪縛」。

五欲即色聲香味觸：那眼睛看到所引起的欲（珍惜、喜悅、可愛等等）；耳朵聽到的（聲音）；鼻子嗅到的（香、臭）；舌頭感覺到

的（苦、甜）；身體感應到的（冷、熱）。

欲可分為物質與精神方面，物質方面就是所謂世人的欲貪；精神方面則是修行人對禪定的渴求、果位的執著。這同樣是一種不良的「欲」，但是這種欲有催促精進的能力，這種「欲」只能在證得三果後才被慢慢的清除。

佛陀經常強調「欲」的危險與悲痛的事實。那迷惑人、令人墮落、令人留戀欲界的不是感官，也不是其他物質所引起的，而是「欲」。

智者逗留在村裡以獲得他所需，如蜜蜂於花叢中採蜜。

049 偈

牟尼入村落，譬如蜂採花，
不壞色與香，但取其蜜去。

註 解

那蜜蜂在採花蜜時，不損害花朵的顏色與香味，並在採蜜的過程中幫助植物的繁殖；同樣的，那寂靜沉默的出家人來到村裡托缽時，不會傷害任何人，並在托缽的過程中幫助人們締造善業，獲取更多的功德與幸福。

慷慨的布施帶來大福報——吝嗇財主拘西亞的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶目犍連與吝嗇財主拘西亞（Kosiya）。

在王舍城外不遠的薩克羅（Sakkāra）村裡，住著一名吝嗇的財主拘西亞，他生性慳吝，連自己用不上的一點小東西也不願意布施。一天，他為了不願與人分享，和妻子躲到閣樓裡做薄煎餅。

當時，佛陀正居住於王舍城外的竹林精舍。那天清晨，佛陀進入甚深的大禪定，於禪定中佛陀用慧眼觀察世間，他覺察到度化拘西亞夫妻的時機到了，於是佛陀便吩咐他的首座弟子摩訶目犍連到那財主家，在午前將他們兩夫妻請到竹林精舍共進午餐。

神通第一的摩訶目犍連尊者，即刻運用神通來到了財主拘西亞的的家，坐在閣樓的窗架上，靜靜的看著拘西亞夫妻倆。

拘西亞見到摩訶目犍連尊者，立刻趕他離開，可是怎麼趕也趕不走，拘西亞對妻子說：「做一塊小小的薄煎餅送給他吧！」於是財主的妻子拿了一點點麵團放進鍋裡，但是那塊小小的麵團馬上填滿整個煎鍋。拘西亞以為妻子麵團下得太多了，於是便自己動手，他取了一塊更小的麵團，可是那塊麵團同樣的填滿了整個煎鍋，無論拘西亞放入多小的麵團，煎出來的還是一滿鍋的煎餅，拘西亞沒辦法，只好叫妻子從籃子裡拿一塊煎好的小煎餅給尊者。

拘西亞的妻子準備從籃子裡拿出一塊薄煎餅時，可是她怎麼也拿不出來，因為所有的薄煎餅都黏在一起分不開來，這時財主拘西亞對薄煎餅的興趣一點也沒有了，便吩咐妻子將整籃的薄煎餅都送了給摩訶目犍連尊者，摩訶目犍連尊者接過煎餅後，為他們夫妻倆演說了一段有關布施的經典。

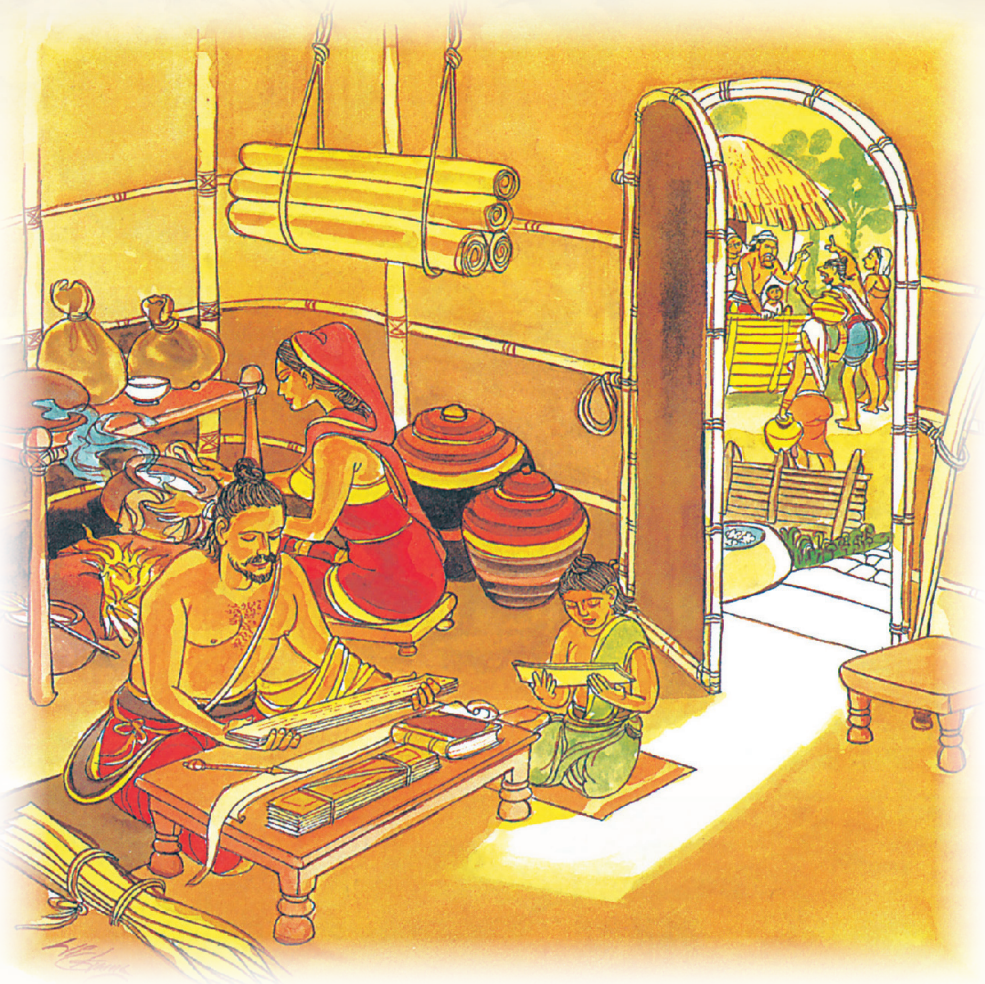
摩訶目犍連尊者告訴財主拘西亞夫婦，佛陀與五百名比丘，正在竹林精舍等著待與他倆共同午餐，摩訶目犍連尊者運用神通將拘西亞夫婦連同那籃煎餅一同帶到佛陀面前。他將煎餅分配給所有的比丘，說也奇怪，那小籃子的煎餅，竟然足夠分配給所有的比丘，誰也沒有遺漏。用餐後，佛陀為大家開示了有關布施的課題，財主拘西亞和妻子，在聆聽佛陀的開示後，同時證得初果，從此之後拘西亞夫婦成為樂善好施的佛弟子。

拘西亞夫妻回去後，眾比丘都在誇耀摩訶目犍連的大神通，佛陀對眾比丘說：「比丘們，摩訶目犍連值得誇耀的不是他的大神通，你們應當向摩訶目犍連尊者學習的是，他接受了村民的供養時，非但不影響他們的財富，反而令他們的信心與不慳吝之心倍增。」

評論

沉默寂靜的出家人到村裡托缽時，一家一家的挨著去，他不貪多，只接受那些自願布施者，所施予足填飽肚子的食物，從不強求、不強討強要，更不會對村民造成傷害；猶如蜜蜂在花叢中採蜜時，也幫助傳送花粉，對花朵一點傷害也沒有。在托缽的過程中，出家人同時也在為人們心靈道上締造善業，將他們所獲得的功德，迴向給村民，村民布施的越多，所獲得的功德也越大，這些功德不但在今世享有，還能延續到下一世。

一般人對佛教出家人的印象是與社會脫節，其實不然，出家人所做的一切，都是為了改變不善的人性，和提升社會全面性的道德觀。



只考慮自己的職責與缺點，而非考慮別人的。

050 偈

不觀他人過，不觀作不作，
但觀自身行，已作與未作。

註 解

不要去挑剔別人的過失，也不要在意別人已做或想做的各種善惡之事，要時時警惕自己，找出什麼是自己該做還未去做的事，停止造作各種惡行，致力於各種善行。

但觀自身行，不觀他人過
——裸身苦行者巴維亞的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及裸身苦行者巴維亞（Pāveyya）和一名富家女。

富家女的鄰居自從聆聽佛陀說法回來之後，便不斷地從各方面誇讚佛陀的美德賢能，並常稱讚道：「啊！那微妙之法的演說是那麼的扣人心弦啊！」富家女聽到鄰居對佛陀的稱讚，心裡是非常的渴望前往寺院聆聽佛陀說法。

於是，她向她崇敬的裸身苦行者巴維亞咨詢有關到寺院聆聽佛陀講經的事，裸身苦行者巴維亞勸她別去，同時三番四次的阻撓她。那富家女心想：「既然我的老師巴維亞不願我前往聽經，我何不邀請佛陀到家裡來接受我的供養和為我開示。」

在一個黃昏，她吩咐兒子前去邀請佛陀前來接受供養。她的兒子出發前往邀請佛陀前，先到那裸身苦行者巴維亞那兒，讓巴維亞知道此事，巴維亞了解一切後，便策劃進行破壞。

隔天一大清早，鄰居們幫忙把屋子洗刷一新，裝飾上五種不同的鮮花，同時也準備了最精美食物，而居心不良的巴維亞卻帶著一班孩子躲進廚房裡，把為佛陀準備的食物一掃而空。

佛陀一大清早便托著缽來到富家女家裡，這時富家女除了清水外什麼也供養不上，佛陀接受清水的供養後，便為富家女開示佛法，富家女聆聽佛法後為他鼓掌並連聲讚道：「說的好！說的好！」

這時躲在暗處的苦行者巴維亞跑了出來，對富家女辱罵道：「下賤的女人！在妳為這人鼓掌時，妳已經迷失了。」他繼續用種種骯髒的字眼辱罵佛陀後便揚長而去。

佛陀便問富家女：「妳是否無法集中精神聆聽我的演說。」

富家女回答說：「是的，世尊，我的心已完全被那苦行者那些侮辱性的字句所錯亂。」

佛陀便為富家女念誦此偈，富家女接受佛陀的開示後信受奉行，成為造福一方的大善人。

評 論

嚴以待人，寬以待己是人類的通病。一雙眼睛緊緊的盯著別人的

過失，從來不在乎自己做錯過什麼，這是人性的弱點，是心靈發展上的絆腳石，因為它阻礙了對本質的觀察。一個佛道上的修行者，應該時時刻刻觀察自己，不斷的發現自己的過失和不具足的方面，努力彌補於自己的不足，要有自省的能力，知道什麼事是自己能做而不去做，對自己已做錯的事，要及時補救和懺悔。

只憑理論而不實踐，如美麗但不芳香的花朵。

051 偈

猶如鮮妙花，色美而無香，
如是說善語，彼不行無果。

理論加以實踐就有如花朵，美麗、嬌豔又芳香。

052 偈

猶如鮮妙花，色美而芳香，
如是說善語，彼實行有果。

註 解

051 偈：一朵擁有美麗燦爛色彩的花，很有誘惑性也很吸引人，但如果它沒有香味，就一點用處也沒有；那些只懂得理論而不實踐的人，將不能獲得修行的果實。

052 偈：一朵擁有美麗燦爛色彩的花，很有誘惑性也很吸引人，再加上它擁有濃烈的香味，那就更不得了；那些懂得理論的人，加上努力的實踐，他必能獲得修行的果實。

善言讓實踐者獲益
——優婆塞查達巴尼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名優婆塞查達巴尼（Chattapāṇi）和憍薩羅國波斯匿王的兩名妃子。

舍衛城裡住著一個極富盛名的優婆塞——查達巴尼，他精通三藏經典，並已證得了二果。一天早上，他做完早課、吃過飯，持誦「八關齋戒」條文後，便前往祇陀園去禮拜佛陀。查達巴尼在吃飽後才到祇陀園，是因為不想分薄了比丘們在膳食上的供養。

查達巴尼是在家弟子，原本就沒有義務執行日進一餐、過午不食的戒條，但是身為佛陀的賢聖二果弟子，他每日只用一餐，且過午不食，過著神聖的生活。佛陀曾經讚嘆過：「偉大的頻婆娑羅王和陶工噶笛（Ghaṭikāra），每日只吃一餐，且過午不食，並以他們的德行，過著神聖的生活。」

查達巴尼禮拜佛陀後，繞佛三匝，便靜靜的坐在一旁等候佛陀的開示，這時候波斯匿王也前來禮拜佛陀。查達巴尼見到國王後，心想：「我是否應該站起來向他頂禮？」過後又想到：「我既然坐在佛陀面前，沒人指示我要站起來向國王頂禮，就算國王生氣，我也不站起來。假如我在看到國王時向他起立敬禮，他將感到榮譽，但這榮譽不屬於佛陀的，再說那些智者，在一些比他尊貴的人面前，看到一些人沒有起立向他敬禮，是不會生氣的。」於是，他便不起立向國王敬禮。

波斯匿王見到查達巴尼沒有起立向他敬禮時，心裡很不高興，可是並沒有表露出來，他向佛陀頂禮後，恭敬地坐在一旁。佛陀覺察到他的不滿，便對他說：「偉大的國王，優婆塞查達巴尼是一位智者，他深通妙法，又精通三藏，對富貴與災難都不會再起心動念。」佛陀極力的稱讚查達巴尼後，波斯匿王也就不再生查達巴尼的氣了。

一天，波斯匿王用過早餐後站在陽台上，看見查達巴尼手裡拿著小陽傘，穿著拖鞋經過王宮後院，他馬上召見查達巴尼，查達巴尼把小陽傘和拖鞋放在一旁，前去謁見國王。

頂禮後，他恭敬的站在一旁。波斯匿王說：「查達巴尼，你為何把小陽傘和拖鞋放在一旁？」「當我聽到您的召見時，為了表示對您的尊敬，所以把它們放在一旁。」「看來你到今天才知道我是國王。」「不，我早就知道您是國王了。」「此話當真？為何那天在佛陀的面前，你不向我敬禮？」「偉大的國王，當天我就坐在佛陀面前，如果向某一位國王敬禮，對佛陀是一件很不尊敬的行為，所以我沒有向您敬禮。」「很好，既往不咎。我聽說你精通今世與來世的種種事物，同時還精通三藏，就請你在我這兒為女眾開示開示吧！」「不能。」「為什麼不能？」「王宮是個紀律深嚴的地方，由我來講經，那是件不如法的事，大王。」「別這麼說，那天你不向我敬禮那就如法？別激怒我。」「大王，在家弟子執行出家比丘的任務，是會被非議的，我會將此事轉告佛陀，由佛陀派遣一名出家人前來。」「那很好，現在你可以走了。」查達巴尼向國王敬禮後，便匆匆的離開了王宮。

波斯匿王再次謁見佛陀時，親口向佛陀提出了要求：「世尊，我的兩名愛妃茉莉卡（Mallikā）和瓦沙 (Vasa) 很想親近您，向您學習，請您紆尊降貴前去宮中，為她們開示說法。」佛陀回覆說：「偉大的國王，要我常在一個地方為某一些人說法是不可能的事情。」「那好吧！請您派一些德行高超的比丘前去吧！」佛陀便把這個艱巨的任務交給阿難尊者。

阿難尊者定期到宮中為兩名王妃講經，兩位王妃中，茉莉卡王妃很專心聽講，經常向老師發問，並能實踐所學的一切；瓦沙

王妃卻無心向學，也從來不實踐於所學。

一天在開示會上，佛陀問阿難尊者：「阿難，你的兩名女在家弟子，在學習上可有進展？」「有的。」「誰的進展較快？」「茉莉卡王妃的進展較快，她學得透徹並已完全能背誦所學，同時也明白所學的一切，並能實踐；另一位尊貴的女士卻是一塌糊塗，什麼進展也沒有。」

佛陀聽了阿難尊者的匯報後，說道：「阿難，我的教義對那些不虔誠的信徒一點益處也沒有，好像花朵空有美麗的色彩卻一點也不芳香，但是對那些虔誠的信徒，回報就太大了，他們會因此而證得果位，同時得到極大的福報，有如那美麗又芳香的花朵。

評 論

佛陀經常將鮮花譬喻修行者，佛陀說「花有四德」，色、香、忍、用。色——燦爛的色彩、碩大的花形；香——芬芳的氣味；忍——能在惡劣的環境生長，即使剪下來後，還能存活很長一段時間；用——藥用和食用。

芳香、不芳香，是兩首詩偈的關鍵詞。花最主要的就是它的香味，一朵花很起眼，擁有五彩繽紛燦爛奪目的色彩，如果沒有香味，它就不成為花朵，這被佛陀比喻為那些空懂得理論而不實踐者，像燦爛的花朵，但卻沒有香味；倘若一朵花色彩燦爛，同時又擁有誘人的香味，

它是一朵完美的花，佛陀將它比喻那些理論的實踐者，從實踐中發出芳香。

實踐、不實踐，則是另一關鍵詞，「實踐」這兩個字強調了學佛的真正道路。佛陀的理論和學說並非只靠對宗教信仰的虔誠，如果是這樣，一個人靠外來的靈力、仙人或其他的救命恩人就能獲得解脫。對佛陀而言，最重要的是實踐那「美」或「芳香」，在佛陀而言都出自於「實踐」。倘若一個人熟悉佛陀的理論，但卻不實踐，他就是那朵色彩燦爛但沒有香味的花朵；如果他是一個實踐者，實踐了佛陀所有的理論，他就是那朵色彩燦爛而又香味迷人的花朵。

身為人類應多做善事，如在花堆中營造花環。

053 偈

如從諸花聚，得造眾花鬘，
如是生為人，當作諸善事。

註 解

手藝精湛的巧匠，採集了許多艷麗芳香的花朵，用這些花朵創造了千變萬化的花環；同樣的，那些人降生在這世間的人，也應多樣化的創造賢德的善行。

人類應該盡量締造善業——女長者毗舍的故事

佛陀居住在舍衛城東面的普巴寺院（Pubbārāma）時，在一次開示會上，曾提及捐贈普巴園並在園內興建普巴寺院（漢譯：東園寺院）及鹿子母講堂的大慈善家——女長者毗舍佉。

毗舍佉是芭提雅城（Bhaddiyanagara）大善人丹那伽耶（Dhanañcayaseṭṭhi）的女兒，她的母親蘇娜達（Sumanadevi）是舍衛城五大巨富之一孟達卡（Meṇḍaka）的女兒。

當毗舍佉七歲時，佛陀來到芭提雅，孟達卡老人帶著外孫女毗舍佉和五百名同伴一同前去參拜佛陀，聽了佛陀的開示後，毗舍佉和她的爺爺及五百名同伴，一起證得初果。

當毗舍佉到了適婚的年齡，她嫁給了普納（Puṇṇavaḍḍhana）——舍衛城大富翁米伽羅（Migāra）的兒子。

一天，當米伽羅在進餐時，一名比丘在他家門外托缽，由於

米伽羅是婆羅門教徒，對比丘的托缽完全無動於衷，毗舍佉見到這種情形，便對那位比丘說：「對不起，尊者，我家翁只吃殘羹剩飯，沒有多餘的食物可以布施。」米伽羅聽了很生起，決定將毗舍佉驅逐出家門，毗舍佉堅決不離去，並要求父親根據當時印度的習俗，派八位長老來為她評斷，要他們定奪她是否有罪。當八位長老來到時，米伽羅向他們敘述了原委，長老們一致裁定毗舍佉無罪，這時輪到毗舍佉發威了，她表明了對佛陀的信仰忠貞不二，如果不允許她供養出家比丘，她將離開家裡。米伽羅無可奈何只好答應她。

隔天，佛陀與眾比丘受邀到毗舍佉家裡接受供養，當在供養佛陀的時候，毗舍佉邀請家翁米伽羅一同出席，但是被米伽羅拒絕了。供養過後，毗舍佉再次邀請米伽羅出席佛陀的開示會，米伽羅覺得如果再不出席，那就太沒有禮貌了，於是請示他的婆羅門導師外道老師尼甘達（Nigaṇṭha）。尼甘達不准他出席佛陀的開示會，只允許他在窗外旁聽，聆聽了佛陀的開示後，米伽羅證得了初果，他對佛陀與媳婦都非常的感激，他發誓今後對待毗舍佉將同對待母親一樣，毗舍佉從此被人尊稱為米伽羅媽媽（Migāramata，漢譯：鹿母）。毗舍佉生了十個兒子和十個女兒，這些子女又為她生了很多的孫子。

毗舍佉擁有一件由多種珍貴的寶石做成的巨大披肩，是一件價值連城的寶物，是父親送給她的嫁妝。一天，毗舍佉與隨從到祇陀園禮拜佛陀，她認為禮佛時，佩戴名貴飾物是很不禮貌的，

於是便脫下來用領巾包好，交由隨從保管，隨從一時大意將它遺留在寺院裡。毗舍佉發現飾物遺留在寺院裡時，她一點也不擔心，因為品德高尚的出家人不會起貪念，加上有阿難尊者負責保管失物，更是令她放心，於是對隨從說：「到寺院取回我的飾物，如果已經被阿難尊者發現並加以保管時，就不用帶回來了，就以它布施給僧團。」可是，阿難尊者堅決不願意接受她的布施，於是毗舍佉決定把飾物賣掉，把所得的款項捐助寺院。可是那件飾物太貴重了，沒有人出得起價錢，於是毗舍佉便以九億零一個拉卡爾（古印度的貨幣單位）買回那件飾物。她用這筆錢在城東，米伽羅家族擁有的一大片土地上，興建了一座寺院和一座講堂，就是那舉世聞名的普巴寺院和鹿母講堂。佛陀輪流在祇陀園精舍和普巴寺院居住，佛陀很多經典都是在鹿母講堂開講的。

評 論

本篇佛陀以花匠比喻賢德善行者的一生，把一個人的一生與香花相比喻，花比喻為道德的行為，花環是個人的責任。本篇提醒大家，我們的一生並不是帶刺的玫瑰床，而是布滿美麗花朵的花床，生命的意義就是用這些美麗的花朵，創造出美麗的花環來美化這個世界，應該好好的利用這短暫，不永恆的生命，那方法就是實行那些能給人帶來快樂的善業。本篇清楚的表明佛教徒不是悲觀主義者，他們善於利用這世界上美好的一切，並把它們提升到更美好。

花香或檀香木的香氣不會逆風飄送，
但賢德者的香氣卻處處可聞。

054 偈

花香不逆風，栴檀多伽羅，
茉莉香亦爾。德香逆風薰，
彼正人之香，遍聞於諸方。

所有香味中，以賢德者的香味為最殊勝。

055 偈

栴檀多伽羅，拔悉基青蓮，
如是諸香中，戒香爲最上。

註 解

054 偈：所有的香氣都不能逆風飄送，即使是栴檀香、多伽羅香、茉莉花香也一樣，唯有品德高尚者身上散發出來的香氣，能夠逆風飄送。這些正人君子身上所散發出來的香氣，能永久的傳遍世界各個角落。

055 偈：栴檀香、多伽羅香、拔悉基香、青蓮花香，都是諸香中的上品，可是它們怎麼也比不上戒香，持戒有德行之人，身上散發出來的香氣，是一切香中最香之香。

賢德者的香氣到處飄揚
——阿難尊者與香的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及阿難尊者及他所提及有關永恆之香的問題。

一天黃昏，阿難尊者在香舍中休息，遠處飄來一陣馨香，阿難尊者心想：「佛陀經常接受三種香的供養：檀香木的焚香，多伽羅根（歐薄荷）浸煮的水香，茉莉卡花、蓮花等的花香，但是這些香只能迎風飄送，有哪一種香能逆風飄送又能永恆不滅的呢？」接著他又想到：「我何苦獨自去研究這些問題呢？直接向

佛陀請教就好。」於是他去謁見佛陀，並向佛陀提出了問題。

阿難尊者直接了當的問佛陀：「世尊，您經常接受三種香的供養：檀香木的焚香，多伽羅根（歐薄荷）浸煮的水香，茉莉卡花、蓮花等的花香，但是這些香只能迎風飄送，有哪一種香能逆風飄送又能永恆不滅的呢？」佛陀回答說：「阿難，這世上確實有一種東西，它的香氣能順風飄送也能逆風飄送，且香氣長存永不消逝。」「世尊，是什麼香的香氣能順風飄送也能逆風飄送，且香氣長存永不消逝呢？」

「阿難，假使生活在這個世界上所有的人，都能皈依三寶，向佛、法、僧尋求依護，持守五戒，能自制不殺生、不偷盜、不沉迷於肉慾、不撒謊、避免通過酒或其他毒品而導致放逸，他們有品德的過著正義的在家人生活，有一顆能擺脫所有欲念的心，他們寬宏大量、慷慨布施，能關注群眾的意願，像這樣的人，能獲得諸佛、諸大阿羅漢、諸天的祝福及讚揚。如果有這樣的人住在村莊或城市，樂善好施、多行義舉，天龍等八部眾、地仙和一切精靈也都會讚揚及稱頌他們。阿難，這些善舉就是那香，它們的香氣不但順風飄送，同時也逆風飄送，且香氣長存永不消逝。」

評 論

世人都知道，氣味芳香的花朵或其它，無論它們的香味有多濃烈，這些香味只能順風飄送，而無法逆風飄送。但是，對一個品德高

尚的修行者來說，他們身上所散發的香氣，能順風也能逆風的向全世界飄送。檀香、茉莉卡、蓮花等散發出來的香氣，是無法和那持戒的賢德者所散發出來的香氣相比的。在諸多香氣中，持戒的賢德者所散發出來的香氣為最勝，持戒賢德者的香氣為全世界人們所喜愛。

侍者阿難尊者的筆錄

佛陀弘法生涯的前二十年，沒有固定的侍者，有好多位比丘都曾經當過佛陀的侍者，可是這些比丘都沒有盡心盡力，讓佛陀吃了不少苦頭。當過佛陀侍者的有：那伽（Nagasamala）、那基達（Nagita）、優婆瓦納（Upavana）、善星（Sunakkhatta）、純陀（Cunda）、薩哥達（Sagata）、拉達（Radha）和米基亞（Meghiya）。

那伽在一個岔路口和佛陀分道揚鑣，讓佛陀獨自上路，途中遇上強盜，缽和袈裟都被搶走了，他滿面鮮血的跑回佛陀那裡向佛陀懺悔，佛陀非但沒有責備他，還為他開示。

米基亞伴隨佛陀走了一段路，來到健屠村（Jantu）的一座庵摩羅果園時，突發奇想，決定自己留下來修學禪定，棄佛陀於不顧，最後一事無成的回到佛陀那兒向佛陀懺悔。

佛陀來到舍衛城後，情況大大改善，先是獲得給孤獨長者大力支持，在祇陀王子捐獻的祇陀園興建寺院和大講堂，後又得到女長者毗舍佉獻捐東園，興建普巴寺院和鹿母講堂，佛陀的生活與弘法生涯總算穩定下來了，這時候佛陀已經五十多歲了，大家都建議佛陀必須有一名常隨侍者，負責照料佛陀的起居。

舍利弗尊者是第一個站出來，表示自己願意當佛陀的侍者，佛陀

拒絕了他的好意，因為這時的舍利弗已經六十多歲了，他是僧團的重要支柱，僧團裡很多任務都必須由他去執行。對於其他比丘的自願服侍，佛陀也都一一拒絕了，於是眾比丘把目光投注在仍然保持沉默的阿難尊者身上，阿難尊者則是在等候佛陀發話。佛陀說：「比丘們，阿難不須要別人勸請，他會自動為我服務。」

阿難尊者同意成為佛陀常隨侍者，但是他提出八個條件：

一、他不接受佛陀轉贈的袈裟，信眾直接供養他的，他會接受，過剩的會交由僧團處理。

二、他不受食信眾供養佛陀的食物，有信眾直接供養他，他會接受，若無則自己去托缽。

三、他不與佛陀同住在香舍裡。

四、他不與佛陀一同外出接受供養。

五、他接受供養時必須獲得佛陀的批准。

六、信眾拜謁佛陀時，必須有他相隨。

七、信眾所提出的任何問題，都必須由他出面轉陳佛陀。

八、當他不在場時，佛陀所宣說的一切，必須向他重複述說一遍。

佛陀答應了他這八個條件，阿難尊者正式成為佛陀常隨侍者，此後他開始服侍佛陀，遞送冷熱水，為佛陀按摩、洗腳，夜裡亮燈不睡等候佛陀的差遣。此外他還每晚繞寺院九次，親自打掃寺院，如影隨形地服侍佛陀，一直到佛陀入滅。

當佛陀在世時，阿難尊者並沒有證得阿羅漢果。佛陀般涅槃後，眾阿羅漢聚集在王舍城結集經藏與律藏，阿難因為資格不夠，被排除

在大門外，阿難尊者努力精進，終於在準備躺上床時證得阿羅漢果。在摩訶迦葉尊者的邀請下，他成為第一次結集經典的重要人物，確認和糾正諸比丘誦出的經文並加以記錄，阿難尊者也因此得到了「智庫」的尊稱。

賢德者的芳香不止在人間飄送，也飄送到天界。

056 偈

栴檀多伽羅，此等香甚微。
持戒者最上，香薰諸天間。

註 解

多伽羅香和栴檀香的香味和持戒賢德的修行者相比，算得上什麼？持戒賢德的修行者所散發出來的香氣，不但充斥世間，同時也瀰漫了整個天界。

賢德者的香氣飄送天界
——摩訶迦葉尊者與沙卡天王的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶迦葉尊者和三十三天（忉利天）的沙卡（帝釋天）天王。

當摩訶迦葉尊者從七日七夜的滅盡定中出來後，打算去托缽時，沙卡天王得知摩訶迦葉尊者的成就後，便與妻子善生（Sujā）天后，帶領五百名赤足天女，準備了五百份供品，打算供養摩訶迦葉尊者。他們擋在大路上對摩訶迦葉尊者說：「尊者，請憐憫我們，接受我們的供養吧！」摩訶迦葉尊者回絕後並說道：「你們都走開，我只接受窮人的供養。」

沙卡天王極度渴望供養摩訶迦葉尊者，於是他變化為一個年齡老邁、駝背、牙齒脫落、白髮蒼蒼的紡織工人，善生天后則變化成一名老嫗，同時運用神通，在窮人區變化出一間簡陋的紡織

作坊，沙卡天王坐在那兒紡紗，善生天后則坐在那兒織布，當摩訶迦葉尊者來到門口時，他迎前去拿了尊者的缽說道：「尊者，請對我們大發慈悲，別介意這粗茶淡飯。」

那份供品是由多種香料烹煮而成的美味佳肴，香味充斥了整個王舍城，摩訶迦葉尊者心想：「這位瘦弱的老人到底是誰？怎麼他的供品與沙卡天王的供品不相上下。」他馬上覺察到那老人就是沙卡天王，於是他說道：「天王，你犯了極大的錯誤，你剝奪了窮人行善積德的機會，如果他們向我布施，他們就有機會在今世或來世過著更好的生活。」

「尊者，還有人會比我更窮嗎？」

「你怎麼會窮呢？你在天界享盡榮華富貴。」

「尊者，請聽我解釋。在佛陀未降世之前，我就不斷的積善造福，佛陀降世後，有三位天人由於供養佛陀並持戒、積善造福，他們轉世到我的國度後，持有與我相等的地位，但卻擁有比我更高的榮譽，當他們帶著他們的天女出外遊玩，當著我的面向我炫耀時，我無地自容，只好趕緊跑回家。他們的榮譽超越了我，而我永遠無法超越他們。尊者，你說說看，還有誰比我更窮？」

「當真如此？但今後請別再以欺騙的方式對我布施。」

「通過欺騙的方式對您的布施，我是否能獲得功德？」

「天王，你已經獲得了莫大的功德。」

「當真如此？尊者，行善造福是我的義務。」

說完後，沙卡天王領著善生天后向尊者頂禮，右繞三匝後，與五百赤足天女齊聲高歌，讚嘆摩訶迦葉尊者，然後才離去。

評 論

香——在《法句經・花品》中，被視為評定「好花」的重要條件之一。

「好人」——持戒賢德的修行者，身上散發出來的香氣，要比香花殊勝得多了。花香只能迎風飄送，持戒賢德的修行者，身上散發出來的香氣，無論是順風、逆風都能傳送，不止充斥世間歷久不滅，同時還能傳送到天界撼動天人。

那賢德者通過智慧完全解脫，不再踏上那死的道路。

057 偈

成就諸戒行，住於不放逸，
正智解脫者，魔不知所趣。

註 解

那些不放逸的人，成就完美的戒行，魔羅無法發現他們的蹤跡，魔羅只能跟蹤那些怠惰者，無法找到那已擺脫死亡者。

死魔不知阿羅漢之趣向——喬迪迦尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及喬迪迦（Godhika）尊者。

喬迪迦尊者獨自在仙人山（Isigili）的黑岩修行時，被邪惡的魔羅盯上了，他對喬迪迦進行種種的誘惑，破壞他的修行，想讓他淪為自己的奴隸。喬迪迦以不放逸、熱心、和堅韌不拔的決心，通過止觀禪法修學，成為一名擁有正智的解脫者（阿羅漢），魔羅無可奈何，最終讓喬迪迦染上惡疾。

喬迪迦先後六度進入類似無想的境界，他不清楚是因病而昏厥還是進入了滅盡定，因此產生了疑惑，準備在第七次進入狀況後，即刻用剃刀結束自己的生命，來求證自己是不是已成就阿羅漢果。

邪惡的魔羅洞悉喬迪迦的想法後，心想：「這名比丘打算用剃刀自盡，像他這種人，生命對他已不重要，他已經徹悟並證得阿羅漢果，如果我不設法阻止他，他將擺脫我的束縛，對我而言是一種損失，我當設法誘使佛陀出面來阻止他的自我解脫。」

佛陀已覺察到魔羅的動機，當喬迪迦尊者揮動剃刀的那一剎那，佛陀放一道金光，將自己的影相顯現在魔羅面前對魔羅說：「魔羅，那堅韌不拔的修行者，對生命已不再執著，喬迪迦比丘已將欲根完全清除，他正大踏步的邁向涅槃。」

隔天，佛陀在眾比丘的陪同下來到黑岩，這時候魔羅化作一團煙霧，暗中在到處尋找喬迪迦尊者的再生意識，準備再度控制他，心想：「喬迪迦的再生意識到底在哪裡，他會向哪兒去？」

佛陀指著黑處那團煙霧對眾比丘說：「比丘們，那就是魔羅的化身，他正在到處尋找喬迪迦尊者的再生意識，因找不到而產生疑慮。比丘們，喬迪迦尊者的意識不在世間、不在天界更不在任何地方，他已經進入了涅槃。」

魔羅找不到喬迪迦尊者的意識，便現身問佛陀：「喬達摩，喬迪迦到底去了哪兒？」

佛陀回答說：「魔羅，喬迪迦尊者已拔除欲根，進入涅槃。」佛陀接著說：「魔羅，喬迪迦尊者的意識到了哪裡與你有何關係？像你這樣的邪惡領導者，就算有一百個或一千個也永遠無法找到他。」

評 論

成就諸戒行——意思是已獲得了正確的解脫智慧，也就是已完全通曉整個解脫的過程。

這種解脫智可以從五方面獲得：

一、通過棄除。

二、通過修行。

三、通過斷滅。

四、通過平靜。

五、通過轉移。

這其中「智慧」不是世俗中的「知識」，也不是一種能理解的「概念」。這個境界的「智慧」稱為「不作意智」，就是從世俗的「概念」中獲得解脫，不是通過事物的認識過程所導致的欲望，也就是所謂「感官知識的終止」，讓「心識處於休息狀態」，這種智慧不能在世間法中獲得，只能在禪定的修學中得到。

芳香可人的蓮花，能在路邊骯髒的溝渠中生長。

058 偈

猶如糞穢聚，棄著於大道，
蓮華生其中，香潔而悅意。

正信者通過智慧，超越那些愚昧的凡人。

059 偈

如是糞穢等，盲昧凡夫中，
正覺者弟子，以智慧光照。

註 解

058 偈：糞便等污穢之物，丟棄在路上，沒有人會加以理會。然而蓮花生長在污穢的泥塘裡，卻能綻開清香美麗令人悅意的花朵。

059 偈：糞便等污穢之物，愚癡的凡夫遠遠的避開它，擁有正覺的佛弟子，卻能從其中滋長智慧，並能以智慧的光芒照耀四方。

出淤泥而不染的蓮花——異教徒葛羅哈達那故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名曾經是異教徒的優婆塞葛羅哈達那（Garahadinna）。

在舍衛城住著一對好朋友——西利古達（Sirigutta）和葛羅哈達那，他們兩人都是舍衛城數一數二的大富翁。西利古達是佛陀的在家弟子，葛羅哈達那則是婆羅門教裸身苦行者尼甘達的忠實追隨者。尼甘達屢次對葛羅哈達那說：「葛羅哈達那，到你的朋友西利古達到那裡去，你去了解他為什麼要皈依沙門喬達摩？他希望從喬達摩那裡獲得些什麼？為什麼不勸他皈依我們、供養我們？」葛羅哈達那聽了尼甘達的話，屢次去找西利古達，向西利古達轉達了尼甘達的意思。

西利古達每一次聽了好朋友葛羅哈達那的話，都保持沉默。一天，西利古達終於忍不住了，他對葛羅哈達那說：「葛羅哈達那，我最要好的朋友，你經常來找我，問的都是相同的問題，今天請你回答我一個問題：『你那尊貴的老師尼甘達到底懂得些什麼？』」

「西利古達，請別這麼說，天底下沒有我師父尼甘達不知道的事，他能知道一切有關過去、現在和未來，他能知道每一個人的意念和言行，他能知道會發生和不會發生的一切。」

「葛羅哈達那，你從來就沒有對我說過這一些。」

「西利古達，是我有私心，所以沒有對你提過。」

「葛羅哈達那，如果是這樣，那就是你的錯誤，令我一直以來都不曉得這些事，直到今天我才知道你的師父尼甘達擁有這麼大的本事。葛羅哈達那，我的好朋友，請以我的名義邀請你那尊貴的師父尼甘達前來接受我的供養。」

葛羅哈達那回去向尼甘達轉陳了西利古達的邀請，尼甘達聽了很高興，心想：「舍衛城兩大最有實力的年輕富翁都成了我的門徒，將來沒有什麼事是我做不到的。」

西利古達心想：「葛羅哈達那把尼甘達說得太神奇了，既然他擁有知道過去、現在、未來的大神通，為什麼我不試他一試呢？」

西利古達的家很大，他決定在兩座建築物的中間空地上挖了一個大水槽，並在水槽內填滿了糞便和污泥，接著在水槽上面

鋪設木板，用繩子把木板固定在水槽的柱子上，在木板上鋪上草席，再將紅色地毯鋪設在草席上，他把污水槽掩飾得很好，一點也痕跡也不顯露，只要那些外道一坐上去，準會跌入污水槽中，他還把一些瓦器清洗好，用蕉葉和布塊把口部封好擺在屋後，上面放滿飯糰、乳酪、橄欖糖、蛋糕等食物，但裡面卻是空的。

隔天一大清早，葛羅哈達那趕到西利古達家裡，親自檢查供養餐會的準備工作，西利古達讓他看了裝飾得美輪美奐的場地和裝滿飯糰、酥油、乳酪、橄欖、糖果、糕點等各種食物的瓦罐，葛羅哈達那便放心的離去了。

尼甘達在葛羅哈達那的帶領下，與五百名裸身苦行者來到西利古達家裡，西利古達親自在大門口恭迎他們。西利古達高舉雙手向尼甘達鞠躬敬禮後，心想：「你要是擁有知道過去、現在和未來的大神通，請你們不要走進我家門，就算進了我家，也沒有為你準備的食物；如果你不知道這一切，那將是對你謊言的懲罰。」過後，他馬上吩咐屬下：「當你們看到他們將坐下去時，趕緊把地毯收起，免得弄髒了。」這群裸身苦行者，並不曉得西利古達的安排，結果都紛紛的跌入污水槽內弄得狼狽不堪，羞辱萬分的離去。

葛羅哈達那決定向西利古達報復，他邀請佛陀及他的門徒前來，佛陀與五百名比丘來到葛羅哈達那的家站在門外，葛羅哈達那從家裡出來，站在佛陀面前，向他鞠躬敬禮，心想：「喬達摩，你擁有知道過去、現在和未來的神通，同時你能以十六種觀

智了解生命的實相，如果你是真的了解，就請不要走進我家；就算你走進我家也得不到食物供養，同時還會跌進炭坑裡給你帶來羞辱。」

但是，出乎葛羅哈達那意料之外，奇跡發生了。一朵朵如車輪般大小的蓮花從熊熊烈火的炭坑裡升起，佛陀及眾比丘腳踩蓮花安然的來到席位前。

這時葛羅哈達那開始緊張，他問西利古達：「西利古達，我的好朋友，我現在該怎麼辦？」

西利古達說：「葛羅哈達那，你剛才不是說，那些瓦罐裡都裝滿食物嗎？」「我說的都是謊話，那些瓦罐裡根本沒有東西。」「不要緊，我們前去看一看。」

出乎意料，那些瓦罐都裝滿了各種各樣的食物。

當葛羅哈達那看到了這一切後，心中充滿驚訝！對佛陀敬仰的心由衷生起，憑著他這股信念，他恭敬地伺候佛陀及那五百名比丘。飯後，他替佛陀提缽，並表示希望能得到佛陀的開示，佛陀為他誦出了此兩首詩偈。

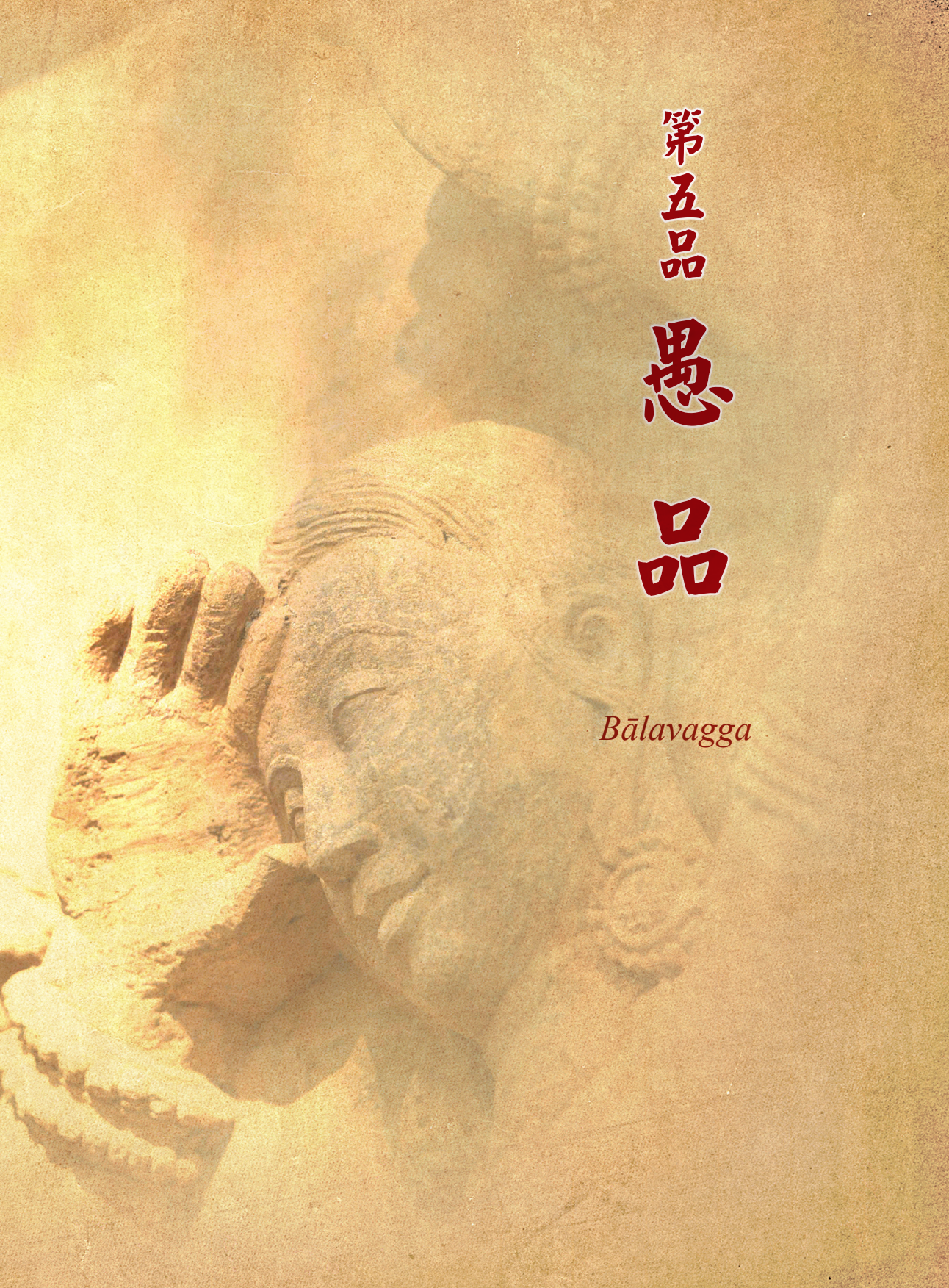
葛羅哈達那聆聽了佛陀的開示後信受奉行，就這樣葛羅哈達那與裸身苦行的尼甘達劃清界限，成為佛陀的忠實弟子。

評 論

蓮花生長在污泥中，卻不被污泥所沾染。蓮花經常在經典中被提

及，佛陀常用蓮花譬喻那些戰勝惡劣環境的修行者，只有肯在惡劣環境中考驗自己的修行者，才能像蓮花一樣脫穎而出。

污穢的環境，常被世人嗤之以鼻，唯有佛弟子肯在污穢的環境觀察生命的真諦，獲得真正的智慧，這種大放光芒的智慧，猶如矗立於泥塘水面的蓮花，沒有人會嫌棄它成長的惡劣環境。



第五品 愚品

Bālavagga

對那不眠者—夜長；對那疲倦者—路長；
對那無知者—生死輪迴長。

060 偈

不眠者夜長，倦者由旬長，
不明達正法，愚者輪迴長。

註 解

對一個失眠者來說，夜是那麼的漫長；對一個疲憊的人來說，一由旬的路都是遙不可及；對於那些不明達正法的愚癡者，輪迴更是漫長。

愚癡者的輪迴路太長——波斯匿王的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及做了一件蠢事的波斯匿王。波斯匿王是憍薩羅國的國王。一天，當他出外巡遊時，看見一名年輕的女子站在窗口，波斯匿王被她美麗的儀容所吸引，當場生起了想要佔有她的欲望。通過手下查實後，知道她是有夫之婦，便生起了想陷害她丈夫，然後佔有她的邪惡念頭。國王召見了她的丈夫，說要提拔他，要他留在宮裡服務，後來派卻遣他去辦一件不可能辦到的差事。國王要那青年必須到一個距離憍薩羅國十二由旬（距離的意思，一由旬約11.2公里）外，蛇群盤踞之處，摘取一種叫古姆都的香花和一些上品紅土，並必須在當天黃昏，國王洗澡後趕回憍薩羅國。

波斯匿王心裡的打算是，要是這名青年無法及時趕回來，便

就要將他處死，然後把他的妻子占為己有。

那青年從妻子手中接過飯盒，吻別妻子後，便匆匆上路。途中他與一名路人共享食物，然後把剩餘的飯菜倒進河裡，大聲喊道：「喂！居住在這河裡的守護神和蛇王，波斯匿王命令我前來為他領取一些古姆都花和上品紅土。今日我已與一名遊客分享了食物，我也餵了河裡的魚，現在我要和你們分享今日所積的善業，請幫助我獲得一些古姆都花和上品紅土。」蛇王聽到他的請願，化身為一名老人並為他奉上古姆都花和上品紅土。

當天黃昏，波斯匿王害怕這年輕人會及時趕回來，便命令提早關閉城門。那青年發現城門已關閉，把紅土放在城墻邊並把花朵插在紅土上，然後他大聲宣嚷：「城裡的居民及守城的衛兵，請你們為我作證，我已按照國王的吩咐及時完成我的任務，現在波斯匿王想通過不合理的途徑謀害於我。」說完後便奔向竹林園，並投宿於竹林園，想在園中的清淨氣氛中得到安寧。當晚，波斯匿王被自己的性幻想所迷惑而無法入睡，一心在盤算如何在隔天早上除掉那年青人，然後把他的妻子占為己有。在半夜時分，他在迷迷糊糊中聽到一些令人毛骨悚然的嚎叫聲，那是四位在大嚎叫地獄受苦者的哀嚎聲，聽到這些聲音，國王害怕極了。

隔天一大清早，他聽取了茉莉卡王后的忠告，便到竹林精舍向佛陀請教。當他向佛陀提及夜裡聽到四個嚎叫聲之事時，佛陀向他解釋說：「發出嚎叫聲的四個人，是迦葉過去佛時期的富家子，因為犯了侵占他人妻子的嚴重罪行，現在還在大嚎叫地獄裡

受苦。」這時，波斯匿王才覺悟到自己邪惡的行為和必然被懲罰的嚴重性。於是他決定，從今以後不侵占他人妻子，也心中自責道：「追根究底，這完全是急於占有他人的妻子，而使自己受折磨，無法入睡。」他向佛陀懺悔後感慨的說：「世尊，現在我終於明白，對那些無法入眠的人，夜晚是多麼的漫長啊！」那竹林園憩息的青年也上前說道：「世尊，昨日我趕了整天的路，現在我也知道，對疲憊者來說，那些以由旬計算的路途是多麼地遙遠啊！」於是，波斯匿王認真的懺悔自己的罪行，重用該名年青人，對他的妻子再也不動歪念了。

評 論

「輪迴」是人生永不間斷的旅途，從一種生命型態到另一種生命型態，這不良的生、死又重生的輪迴，是許多佛教徒渴望把它結束與了斷。重生不被佛教徒視為生命的延續，而是從不止息的死亡，我們之所以重生是為了再次死亡。

「永生」是一種錯覺，生命只不過是生、老和死而已，它的延續不被佛教徒所歡迎。佛教徒的目標是「不朽」或「無死」，這是唯一的事實，與「永生」有差異。「不朽」，也就是涅槃，涅槃不能通過重生而獲得，而是通過它而終止，這並非生存或生物的滅絕，因為生物或「生存」只是一種幻覺，它驅散了生物的幻覺並放棄一切束縛而達到涅槃。

一個人若無法找到與自己相等
或超越自己的朋友，獨行也是可貴的。

061 偈

不得勝我者爲友，
與我相等者亦無，
寧可堅決獨行居，
不與愚人作伴侶。

註 解

人活著少不了朋友，如果找不到一個無論各方面都在你之上的人，或與你不相上下的人做朋友，你寧可孤獨過一生，也不要去和愚癡的人結交。

不與愚癡者為伍
——迦葉尊者與他的兩名弟子的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶迦葉尊者與他的兩名弟子。

摩訶迦葉尊者在毗婆離窟修行時收了兩名弟子，其中一名常具善心，忠心職守；但另一名常懷不善心，經常逃避責任，並把他人的功勞據為己有。例如，那名善心弟子為師父打好洗臉水和準備好牙刷，他知道此事後，便對師父說：「師父，洗臉的水和牙刷已經準備好了，請洗臉吧！」到了準備洗澡和洗腳的時候，他也如此。

那名善心弟子準備給他一個小小的懲戒，他趁那名不善心弟子飯後午睡時，把洗澡水燒開後倒入水盆中，收藏在後院，鍋中只剩下一點水在煮著，黃昏時分那名不善心弟子醒來，看見煙

霧從伙房直衝出來，心想：「他一定是把水燒開了。」於是他趕快跑到師父那兒對師父說：「師父，熱水已準備好了，可以洗澡了。」當他陪伴師父到浴室時，師父問他：「水在哪兒？」那名不善心弟子趕到伙房，見到鍋裡是空的，馬上向師父投訴，說那名善心弟子經常偷懶，什麼事也不做，自己則硬著頭皮，到河邊打水，重新為師父準備洗澡水。

摩訶迦葉尊者心裡清楚這是什麼一回事，隔天摩訶迦葉尊者要到城裡托缽，那名不善心弟子諸多推搪，死活不肯下山，摩訶迦葉尊者也由得他，便帶了那名善心弟子一起下山。由於那名善心弟子不在，沒人準備食物，過了午飯時間，他肚餓難當，便跑到附近大戶人家，假借摩訶迦葉尊者的名義乞討食物（摩訶迦葉尊者從不向有錢人家乞食），那大戶人家布施了很多上等的食物，那名不善心弟子在半路上就把食物全部吃光了，然後回去繼續睡覺。

摩訶迦葉尊者從信徒中接受了五匹白疊（布）的供養，送了一匹給那名善心弟子，那名善心弟子把它染了色並親手製成上下衣，供養了摩訶迦葉尊者。那名不善心弟子則向摩訶迦葉尊者討要新做好的袈裟，摩訶迦葉尊者終於譴責他了，說他不該冒名向大戶人家乞討，壞了他的名譽。

不善心弟子一點悔意也沒有，反而生起了極大的瞋恚心，放一把火把山洞給燒了，自己則逃之夭夭，在逃跑的途中，被雷電擊中身亡，死後墮入阿鼻地獄。

評 論

朋友在修行上（狹義）指的是同修、夥伴、伴侶，也就是周圍能影響你的人。對一個初學者而言，盡量避開那些會給你帶來壞影響的人，對你有所裨益的人，則要多多結交。

當你有足夠的定力、有足夠的學識時，你絕對可以去和那些愚癡的人交朋友，這時從另一個角度來看，你就是那位超越他，能影響他向善、向上的朋友。在自己沒有能力去影響別人時，千萬不要受到他人不良的影響。

那愚者為自己的孩子和財富而自豪。
但他不曉得他的「自我」並不存在。

062 偈

此我子我財，愚人常爲憂。
我且無有我，何有子與財？

註 解

愚癡的人執著於自己的家庭、自己的財產，總認為那是「我」的，屬於「我所有」，他們不明白「無我」的真諦。「我」尚且不存在，又哪來「我所有」呢？

無知帶來苦難——富翁阿難陀的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一位極其吝嗇的大富翁——阿難陀。

舍衛城裡曾經住著一位名叫阿難陀的大富翁，他雖然擁有超過八百億的財產，但卻非常吝嗇，一毛不拔，從來沒有為任何慈善捐獻過一毛錢，他常對兒子穆拉（Mūlasiri）說：「別以為我們現在所擁有的財產很多就可任意地把它捐獻給別人，捐獻會令財富縮減，非但不能捐獻，反而要令自己的財富不斷增長，這才是正道。」阿難陀埋藏了五個大陶罐的金子，他對誰也不透露埋藏地點，直到他死去，連他的兒子也不知道有這麼一大筆的財富。

阿難陀死後，輪迴到舍衛城外的一個乞丐窩棚裡，從他的母

親懷上他後，整個窩棚的乞丐生活越來越困苦，眾乞丐心想一定是有極為不祥的人混在他們中間，後來終於發現只要和那名孕婦太接近就會有不幸的事發生，乞丐們把那名孕婦趕出了窩棚。

那名不祥的孕婦把孩子生下來了，那孩子長得特別難看，極沒有人緣，任何人只要一見到他都會反感。他的手和腳、眼睛、耳朵、鼻子和嘴巴都長在不該長的地方，全身像一團爛泥巴，醜陋極了，可是做母親的卻從來沒有放棄他，後來他會走路、會自己乞食時，母親去世了，他只好孤苦伶仃的一個人靠乞討為生。

一天他到舍衛城乞討時，來到自己以往的老家，他突然恢復了前世的記憶，於是他便走進屋裡，他的孫子——穆拉的兒子，一見到他，被他醜陋恐怖的外表給嚇哭了，僕人將他痛打一頓，並把他趕出家門。

佛陀這個時候正在舍衛城城托缽，見到了這情景便叫阿難尊者把穆拉請來，佛陀告訴穆拉，這位醜陋的乞丐就是他前世的父親。佛陀對穆拉說：「一個人要是慳貪，來世的果報就是貧窮與醜陋。」可穆拉怎麼也不相信這個怪物就是他去世父親的新生。於是佛陀示意那醜陋的乞丐到他前世收藏金子的地方，取出那五大陶罐的金子，這時穆拉才肯接受這事實，一改往日的作風，從此不再吝嗇，不但收養了那名醜陋的乞丐，還定期為貧苦無依的人提供膳食、住處，成為佛陀虔誠的在家弟子。

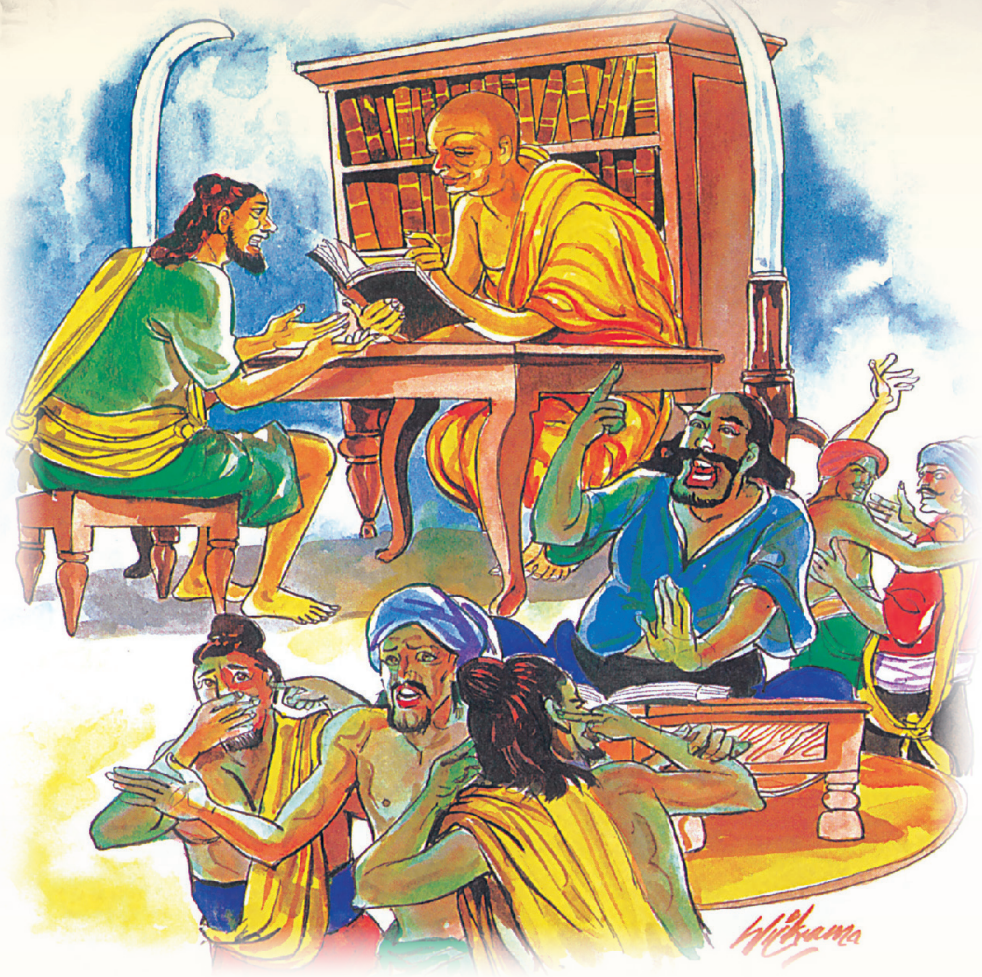
佛陀講完故事後，為眾比丘開示說：「比丘們，愚癡之人執著於『我』及『我所』，不明了『無我』、『無常』的道理，『我』尚且不存在，屬於『我所』的財富又從何而來呢？」

評 論

愚癡的人最放心不下的就是家庭、子女和千辛萬苦掙下來的財產，他們以「自我」為中心，認為這一切都是「我所有」，事實上，他們連自己都不屬於自己。若他們的「自我」屬於他們，他們就能隨心所欲地控制它，但他們會老、病、死，這些出乎意料之外的事也會發生在他們身上，那他們又怎麼能認為他們自己能擁有「自我」呢？

米糧、財產、金銀和各種產業，子女、親戚、朋友及一切附屬品，在一個人死後，都得全數留下，但是通過善行所積累的善功德，讓你在下一世過更美好的生活。

所有生命體都得死，生命在死亡中結束，生命體的成敗、好壞，根據的就是生前所締造的善惡業。造惡業者進入悲哀的境界；那些造善業者則在極度快樂的境界中重生，因此常造善業、積累善功德，對來生有極大的幫助。



那愚者自知自己的愚昧是個智者。
自以為是智者的，才是真正的愚人。

063 偈

愚者自知愚，彼即是智人。
愚人自謂智，實稱真愚夫。

註 解

一個愚蠢癡迷的人，知道自己的愚昧，通過這種自我了知的美德，他可稱得上是智者；相反的，一名愚癡的人，總覺得自己很聰明，實際上，他是最愚癡不過。

得知真實智慧增長——兩名扒手的故事

佛陀在舍衛城的祇陀園精舍居住時，在一次開示會上，曾提及兩名扒手。舍衛城裡有兩名扒手，他們是好朋友，親密到有如親兄弟，他們擁有精湛的扒竊技術，任何人口袋裡的東西，只要被他們瞄上，準會落入他們手中，他們配合無間，從來也不曾失手，日子過得相當富裕。

有一天，他們混在人群中到祇陀園聆聽佛陀的開示，準備在期間行竊。佛陀當天為群眾開講三皈五戒的要義，其中一名扒手被佛陀的話語深深的吸引住，當講到「不予取戒」（盜戒）時，他更是進入沉思，反省自己過去的所作所為，嚴厲的譴責自己，並發誓以後不再行竊。會後，他接受了三皈五戒，成為一名虔誠的在家信徒，回家後，重新操起農具到田裡工作，農閒時，幫人家打零工，同時與他那位扒手朋友劃清界限，不再往來。他所攢

下的錢，分為三份，一份家用，一份備用，一份捐獻給僧團。很快的，他把以前的不法所得，加倍的填上，作為布施之用，日子過得不算富裕，但是過得充實。

另外一名扒手，則繼續在人群中鑽營，憑他的技術，可說是探囊取物，他時常帶著大筆的錢財回家，與妻子共享一頓豐富的晚餐，妻子問他：「你那位好朋友呢？怎不見他來共進晚餐？」「他瘋了，現在選擇過種田的苦日子，像這樣愚蠢的人，不配做我的朋友。」上得山多終遇虎，扒手終於被逮住了，他被國王砍去雙手，妻子捲走他所有的財產逃逸無蹤，他只好淪為乞丐，過著貧困的日子。

在一次開示會上，那名改過向善的扒手，向佛陀報告了好朋友的遭遇，並向佛陀懺悔自己過往的罪行。

評論

本篇的真正含意是——智慧處於自我知曉的事實。若一個人曉得自己的愚癡，那將使他成為智者，真正智慧的基礎是對事物的本質有正確的知識；那些愚癡者若以為自己是智者，才是真正的愚癡，因為那錯覺基本上使他們的整體思想塗上了黑暗的色彩。

愚癡與無明息息相關，無明是愚癡因，愚癡是無明果。無明是世界上一切罪惡和苦難的根源，無明矇蔽了一個人的眼睛，阻止他看清楚自己的真正本質。無明以不現實的妄想幻象矇騙生靈，把快樂和個

人的欲望當作應該的事實，不把「死」放在心上，阻止人們看到事實無常的一面，以「常」、「樂」、「我」為誘惑，讓人忽略了「苦」、「無常」、「無我」的真正意義，生活在「我」與「我執」的境界中，不斷的為追求欲望、滿足欲望，付出極大的代價。

無明是一切罪惡與苦難的根源，它在各種「心所」生起的方式中占了首位，無明不應被視為「一切事物無緣由的起因（無因生）。」佛陀說：「無明的『初因』不可知，在無明生起之前不知有無明，在無明生起之後才知有無明。」因此可以理解，無明有它自己生起的條件，那就是愚癡，因此也可以說「無明」與「愚癡」互為因果。

無明存在於極微細的環境，只有證得阿羅漢果，完全擺脫十結時，才能脫離無明的掌控。除了愚癡外，貪念、瞋恚都有無明的影子，說貪、瞋、癡三毒源自無明，一點也不為過。無明同時也是一切煩惱的根源，但無明不列入五蓋（貪、瞋、昏沉睡眠、掉舉、疑）之中。結束無明，就能終結生死輪迴，因此無明可以說是「不知事物的真正本質與個人的真正自我，它使一切正見的觀念變得含糊不清。」

佛陀說：「無明是盲目的煩惱，使我們受困於這生死輪迴裡。」當無明被消滅而轉成智慧時，那「心所」生起就破滅了，有如佛陀和許多阿羅漢成就的例子。根據《如是語經》（Itivutlaka）裡的記載，佛陀說：「那些已消滅無明，並已衝出昏暗的無明重圍，將不再於生死輪迴裡徘徊。」無明就是基本上不渴求的欲望，無無明就是：「有明於四聖諦，完全明了於「苦」，明了於苦的緣起、苦的結束和結束苦的方法。」

那愚者至死都不了解什麼是法。
雖他親近智者，但有如湯匙品嘗不到食物的美味。

064 偈

愚者雖終身，親近於智人，
彼不了達摩，如匙嘗湯味。

註 解

愚癡的人，雖然終其一生親近於有智慧的人，但是他不明了於正法，就像湯匙從來都不知道湯的滋味。

愚癡者不能從智者處獲益——優陀夷尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名曾經是一名愚癡的比丘——優陀夷（Udayi）尊者。

每當佛陀開示後，眾比丘離開大講堂，優陀夷總喜歡趁無人之際，坐上佛陀的席位，得意洋洋的扮起佛陀的角色。

一天，一些遠道前來的比丘，看見他坐在佛陀的席位上，便以為他就是佛陀。上前參拜後，向他提出了諸多問題，諸如五蘊、十二處、十八界等基本問題，他都答非所問，這些比丘感到納悶，懷疑此人不是佛陀，也感到奇怪，在大覺悟者的道場竟然還有此愚癡之人，在明白了真相之後，他們向佛陀反映了這件事。

評 論

佛陀在本篇裡清楚的指示，湯匙（勺子）與一切食物的關係最為密切，可湯匙卻從來不知道食物的滋味。愚癡的人，雖然和智者天天生活在一起，由於愚癡，不肯上進、不肯學習，他什麼好處也得不到；唯有不愚癡，肯上進、肯學習，令智慧有所增長，才不枉與智者天天生活在一起。

佛陀在證得無上正等正覺後，從大禪定中出來，第一件思考的事情就是：「我所證得的『法』，確確實實是除了我之外從來沒有人知道過;我所證悟的『法』深奧，難以理解、難以明白;我所證悟的『法』，平靜、崇高、細微，無規律可循，只有智者才能明白。

世人深受物質享受的繫縛，墮入因果循環的輪迴之中，他們難以明了我所證悟的『法』，而這『法』的至高點『涅槃』，更是一切條件狀況的終止，棄除一切情感、消滅欲望、無繫縛，而那『終止』絕對不是一件容易明了的事，若我向世人傳授我證悟的『法』，世人不能理解，反而會令我疲憊不堪。」

接著佛陀又想到：「我好不容易才證悟的『法』，現在不急於向世人宣說，這『法』不易被貪與瞋所支配者接受，那貪婪的群眾，被黑暗所掩蓋，看不見這『法』，這『法』逆流而上，不容易被理解，深奧、微細、奧妙，難以辨認。」當佛陀這麼想時，他決定不宣說他所證悟的『法』。」

這時，婆羅門長老沙亨婆提（Sahampati）覺察到佛陀的念頭，他惟恐這世界將因為沒機會聽到這佛陀所證悟的『法』而滅亡，便前去謁見佛陀，懇請佛陀為世人宣說他所證悟的『法』。

「世尊，請您宣說您所證悟的無上妙法。」

「世尊，那些眼中被塵埃沾染的眾生，倘若沒有機會聽聞您宣說那微妙之法，將會墮落、將會永遠陷入輪迴之中。」

「世尊，這世間肯定有一些人能明了您所證悟的妙法。」

「世尊，在遠古的瑪伽達（Magadha）時代，有位智者從體內不淨物及腐敗的屍體證悟出一個微妙之法，為『無死界』打開了第一道大門。」

「世尊，世人若能聆聽由您這位無暇疵者所宣說的妙法，猶如一個人站在陡峭的絕頂，俯視腳下的人群，那已覺悟的智者，必能登達妙法的殿堂，不再有痛苦憂悲。」

「世尊，願您這位無哀慟者，體恤那群陷入悲哀並為腐敗的欲望所征服的人群。」

「世尊，願您這位駕馭大篷車的領導者，為世人戰勝邪惡的魔羅。」

「世尊，願您這位無債者，來到世間，傳授您所證悟的妙法。」

「世尊，這世間或多或少，總有人能理解您所證悟的妙法。」

婆羅門長老沙亨婆提說完後，佛陀回答：「長老，我也有這樣的想法，我所證悟的妙法，不容易被那些貪婪與仇恨者所明瞭，這些貪婪的群眾，被黑暗所掩蓋，看不見這妙法，那妙法背向河流，深奧、

淵博，難以理解，而且微細，當我作如此想時，我的心轉為無動於衷，不打算傳授這妙法。」

婆羅門長老沙亨婆提再次向佛陀懇求，佛陀也不答應。

當婆羅門長老沙亨婆提第三次向佛陀懇求時，佛陀出於對眾生的悲憫，他運用神通觀察世界，他觀察到這世間還有眼睛裡只沾有少許塵埃的眾生，他觀察到有少量充滿正氣和智慧的眾生，雖然貪婪、瞋恚、愚癡的眾生較多，不容易受教，但畢竟還有少數人將邪惡視為毒刺。世間就像是長滿藍、紅和白蓮花水塘，這些蓮花扎根污泥，有些沉浸於水中，有些則剛浮出水面，有些則佇立於水面，始終不被污泥所污染。

佛陀以神通不斷的觀察世間，他觀察到畢竟還有眼裡只沾染少許塵埃，充滿正氣和智慧的眾生，看到這一切後，他對所有受苦的眾生起了大悲憫心，決定為世間眾生宣說他所證悟的無上微妙之法。就這樣，佛陀開始了他四十五年弘法的生涯。

世人能有機會接觸佛法，應該感激這位婆羅門長老沙亨婆提，雖然他始終堅定的認為這世界是由大梵天一手所締造的。

注：類似的經典有數篇，有說是大梵天勸請，有說是三十三天沙卡天王所勸請，有說是魔羅所邀請。唯有此篇說的是「人」所勸請，與其它諸篇相比，比較實在。

那智者親近智人急速地得到妙法，
有如舌頭嘗到食物的味道。

065 偈

慧者須臾頃，親近於智人，
能速解達摩，如舌嘗湯味。

註 解

有智慧的人，與智者親近的頃刻間，就能迅速的明了於微妙的正法，有如那舌頭能及時辨別食物的味道。

從智者處獲益
——來自巴威耶伽的三十名比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及來自巴威耶伽（Pāveyyaka）的三十名比丘。

巴威耶伽城外的卡巴林（Kappāsika）岩洞，住著一夥三十人的攔路大盜，他們無惡不作危害鄉里。有一次他們搶劫了一個商隊，發了一筆橫財，於是便到城裡找了三十名妓女到岩洞中尋歡作樂，過後終於醉得不省人事，三十名妓女趁他們酒醉，帶走了他們所有的財物，連一件衣服也沒留給他們。

他們酒醒之後，光著身子在林子裡尋找那些妓女，這時碰巧遇上佛陀，他們被佛陀的威儀所攝伏，頓時忘記他們赤裸裸的一絲不掛，趕忙給佛陀下跪禮拜，恭敬的等候佛陀的指示。佛陀為他們開示了三皈五戒及一些基本的佛法，他們深受感動，表示願意出家，佛陀說了一聲「善來比丘」，他們的鬚髮盡數脫落。佛

陀以神通變化出三十套袈裟和三十個乞缽，他們當下成了出家比丘。佛陀傳授了他們十三種淨行法及禪定修學方法，他們全都回到岩洞裡努力修行，從此卡巴林少了三十名大盜，多了三十名淨行比丘，給來往巴威耶伽城的人們帶來了很大的方便。

過了一段時間，這三十名巴威耶伽城的比丘到祇陀園向佛陀匯報他們修行的成績，並再度的接受佛陀的指示，在他們離開席位之前，個個都證得阿羅漢果。比丘們議論紛紛，這三十人原本是無惡不作的大盜，為什麼能在這麼短的時間裡證悟正覺，成就無上果位？佛陀說：「比丘們，這三十名比丘，已不是第一次犯罪了，在他們的前世，也犯了同樣的錯誤。當時他們接受了敦第拉（Tuṇḍila，佛陀的前世，見《敦第拉本生經》〈Tuṇḍila Jātaka〉）尊者的啟示後，很快的便覺悟於妙法，持戒修行，這一世他們雖然被前世惡業所迷惑，但是很快的憑藉過去世修行功德，坐在席位上也能瞬時證得阿羅漢果。比丘們，他們與我的接觸雖然非常短暫，但是憑藉他們過去世的修行波羅蜜，所以很快的便能理解於微妙殊勝的正法，證得無上聖果。」

注：十三淨事法，指出家人應遵守的十三種行法。共分為三類，即乞食四事、威儀四事及離煩惱五事。茲略述如次：

乞食四事：一、住正戒，出家之人入聚落乞食，應攝身心，安住正戒。二、住正威儀，乞食時，應姿容端正，令人起敬信。三、住正命，應依佛制，乞以資身進德、離五種邪命之食。四、住正覺，應覺知身為苦本，甚可厭離，但為正道故，乞食以支撐身體，除去饑渴，不可多貪而妨礙道業。

威儀四事：一、依法，於道場中經行，或於聚落內乞食時，依法步行徐緩。二、依時，當念無常迅速，晝夜深自警悟。三、依處，欲求寂靜無為之樂，離喧鬧之

處閒居，以思惟滅苦之本。四、依次，在大眾中，依戒臘而坐，不僭越。

離煩惱五事：一、離貪，已住正戒，當制五根，不生貪著。二、離瞋，以慈悲為本，忍受惡罵，如飲甘露，不生瞋恚。三、離取相，以智慧觀察己身及外物悉皆虛幻，不妄生執著。四、離粗獷，柔軟和順，成就清雅之德，不粗暴猛獷。五、離憍慢，謙敬卑下，不自恃有德。

評 論

與前篇相比，本篇更令人欣賞。前篇以湯匙為譬喻，湯匙雖然接觸無數可口的食物，但卻無法識別食物的味道；有智慧的人，猶如舌頭接觸食物，馬上能識別食物的味道。

本篇以食物的味道來譬喻人類最基本的經驗。品嚐食物的味道是世界各地人類所共有的經驗，因此佛陀以食物的味道作為譬喻，令各界信眾感同身受。在本篇裡，佛陀把智者比喻為舌頭，那舌頭與各種食物接觸，它能理解各種食物不同的味道；與那不知食物是什麼味道的湯匙相比，雖然它一生與食物接觸，卻不知食物是什麼味道。智者猶如舌頭，一旦他與大智慧者接觸，他馬上曉得那聖賢的「味道」。

那愚者不自覺地造惡業，結果對自己有如像仇敵般地活著。

066 偈

愚人不覺知，與自仇敵行，
造作諸惡業，定受眾苦果。

註 解

愚癡的人沒有智慧，喜歡與不良份子結交，以造作惡行為樂，惡行的結果就是惡報，愚癡的人，最大的敵人就是自己。

罪惡本身就是敵人——麻瘋病患者蘇巴的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及麻瘋病患者蘇巴（Suppabuddha）。

麻瘋病患者蘇巴住在優提那國（Udana）。有一回佛陀來到優提那國弘法，蘇巴怕他的容貌影響聽眾，便遠遠的站在外圍聆聽佛陀的開示，開示結束後，蘇巴證得了初果。蘇巴很想將自己收穫的大福德向佛陀匯報，但是他不敢闖入人群中，他一直等到群眾散去後，才敢上前向佛陀表白。

佛陀離開優提那國時，他也遠遠的跟在歡送大隊的後面，一直到歡送隊伍散去時，他才漸漸接近佛陀。

三十三天的沙卡天王心想：「這麻瘋病患者蘇巴宣稱他從佛陀那兒獲得了極大的福德，我倒要考一考他。」於是沙卡天王以神通出現在蘇巴面前的上空中，對蘇巴說：「蘇巴，你是個賤民，

受盡了苦難的折磨，現在我將給你無限的財富並提升你的種姓，只要你願意說：『那佛陀非佛陀，那佛法非佛法，那僧團非僧團，我對佛陀、佛法，僧團已受夠了，那就行了。」

蘇巴問道：「你是誰？」

「蘇巴，我是三十三天的大天王沙卡。」

「愚蠢無恥的人啊！你不配與我交談。你說我低賤，說我又窮又苦我不反對，但是我已獲得了極大的幸福和豐厚的財富，這些財富比起堆滿七個庫房的黃金還要多，擁有這些財富的人，不會被佛陀、僧團及信眾稱為窮人。」

沙卡天王聽他這麼一說便離去了，沙卡天王來到佛陀面前，把經過一五一十的向佛陀轉述。佛陀說：「就算你以十個庫房、百個庫房的黃金，要他說：『那佛陀非佛陀，那佛法非佛法，那僧團非僧團。』他也絕對不會說，因為他所擁有的，已超越了世間所有的財富。」

麻瘋病患者蘇巴，不斷的提升自己，生活也過得越來越充實，人們似乎已忘記了他是一名麻瘋病患者。

有一天，他在前往舍衛城朝拜佛陀的途中，被一頭母牛給撞死了，這頭母牛是邪惡的羅剎女所轉世，她每隔一百年都會轉世為母牛，於這一世，她已殺害了四個年輕人：普谷薩提（Pukkusāti），巴西達奴西提亞（Bahiya Daruciriya），一個穿樹皮衣的大盜曇巴達提卡（Tambadāṭhika）和麻瘋病患者蘇巴。

信眾向佛陀匯報了蘇巴的死訊，佛陀說：「蘇巴與另外三個

人於前世中的某一世是強盜團夥，他們將一名少女凌辱至死，少女的一股怨氣令她化生為羅剎女，生生世世都在尋找她的仇人，他們的死，是宿世惡業使然。」

評 論

不覺知就是缺乏智慧，因此說愚癡的人是沒有智慧的人，愚癡的人缺乏辨別好壞的能力，愚癡的人可說是無知的一群。

惡業所帶來的果報，猶如閃電，能在瞬間摧毀一切，愚癡的人無時無刻都在毀滅自己，因此可以說——愚癡就是本身最大的敵人。

那些會讓人後悔的行為，不是善的行為。

067 偈

彼作不善業，作已生後悔，
哭泣淚滿面，應得受異熟。

註 解

當一個人做了壞事，令他後悔、令他痛苦、令他淚流滿面，最終他還是躲不過應得的惡報。

做些能令你快樂的事——農夫與毒蛇的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名農夫。

一名居住在舍衛城外的農夫，他是一名持守五戒的虔誠信徒，他天天都在距離住所不遠的田地裡工作。有一天，一名小偷偷竊了城裡一個富翁的家，小偷扛著大包小包的，經過農夫田地外的小路時，無意中掉落了一個小口袋的金子，由於他緊張的逃遁，沒有發現到失落了東西。

當天清晨，佛陀進入甚深的大禪定中，以慧眼觀察世界，他看到了那名農夫，覺察到將有情況發生，便吩咐阿難尊者與他一道出門。

農夫一大早就到田地裡照常工作，他看到佛陀，即刻迎上前去，向佛陀頂禮膜拜，然後繼續做他的農活。

佛陀什麼也沒有對他說，他和阿難尊者來到那袋金子前面，指著那袋金子，對阿難尊者說：「阿難，你看，一條毒蛇。」阿難尊者回答說：「世尊，我也看到了，是一條致命的毒蛇。」兩人一唱一和，說完後便離去。農夫聽說有毒蛇，怕傷害到佛陀，便拿了鋤頭趕上前去，可是他並沒有發現毒蛇，只發現那一口袋的金子。農夫是虔誠的信徒，堅守五戒，絕對不會「不予取」，當時他正忙著工作，又深恐那一口袋的金子被人撿走，於是便刨了一堆泥土，把口袋掩蓋起來，準備午飯時間再向國王報告。

官兵隨著小偷的足跡，來到田邊，發現了那堆新堆的泥土，挖開泥土後發現了金子，官兵不讓農夫有申辯的機會，便將他上銬，帶到國王面前，由國王定奪。

人贓俱獲，國王判處將農夫砍去雙手，農夫在赴刑場的途中，不斷的重複著說著.....

「阿難，你看，一條毒蛇。」

「世尊，我也看到了，是一條致命的毒蛇。」

由於佛陀在舍衛國有崇高的地位，受到國王及所有臣民的尊重、愛戴，士兵便向國王報告了農夫奇怪的舉止，國王也很好奇，親自重新審問了農夫，農夫便向國王述說了整件事情的經過。

國王帶著農夫來到祇陀園，佛陀告訴國王，嚴持五戒，沒有貪念的農夫不是小偷，一個有智慧的人，絕對不會做出讓自己後悔的事。佛陀告訴國王小偷的落腳處，很快的小偷被逮住了，小偷也被帶到祇陀園，這時小偷淚流滿面，痛不欲生。

佛陀為國王、農夫及所有隨從官兵開示持守五戒的功德利益，開示完後，國王、農夫和所有臣民都皆大歡喜，國王獎賞了農夫，押著小偷回王宮去了。

評 論

悲傷痛哭、淚盈滿面，這表示感到犯錯後，後悔的心情。本篇警戒我們避免做那些會令自己後悔的事。

無論是善行還是惡行，都會接受一定的果報，這些果報不會在當下成熟，因此佛教把「果報」稱為「異熟」，也就是「不是不報，時辰未到。」

有些業行讓人喜悅，毫無後悔，確實是善行。

068 偈

若彼作善業，作已不追悔，
歡喜而愉悅，應得受異熟。

註 解

一個人造作了許多善業，他對所造作的善業從來不後悔，他歡喜而愉悅，接受他應得的善果。

善業帶來喜悅——花農蘇曼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名花農蘇曼（Sumana）。

王舍城外住著一名花農，他的園地裡種滿了各色鮮花，他是王宮指定的鮮花供應者，除了提供擺設的鮮花外，他每天早上都要供應新鮮的茉莉花給頻婆娑羅王，由於他永遠是那麼的快樂和充滿喜悅，因此大家都稱他為蘇曼——一個充滿喜悅之人。

一天，當蘇曼送茉莉花到王宮的途中，遇到佛陀與眾比丘進城裡托缽，當他看見到佛陀身上散發出來的五彩輝煌的光輪時，蘇曼有一股強烈想向佛陀獻花的欲望，當時他心裡這麼想，即使國王把他趕出城去或把他殺掉，他當天也不會把花獻給國王。

於是蘇曼把芳香的茉莉花灑向佛陀，茉莉花在佛陀頭頂上形成花幕高掛天空，也在佛陀的兩側和身後形成花墻，這些花幕與

花墻，隨著佛陀移動而移動，隨著佛陀止住而止住。當佛陀緩緩的在王舍城慢步前進時，頭頂上的花幕和身邊的花墻，加上他身上發出的五彩光輪，吸引了一大群人跟隨著他，王舍城的居民一傳十、十傳百，很快的城裡、城外數千人，都趕來朝拜佛陀，此時的蘇曼充滿了極大的喜樂。

蘇曼第一時間向頻婆娑羅王解釋了當天無法獻花的原因，頻婆娑羅王是已證得初果的忠實信徒，對蘇曼的獻花表示非常滿意，當他走出來看見這偉大的奇觀時，他禮拜了佛陀，同時趁此機會向佛陀提出供養請求。他親自為佛陀和眾比丘準備食物，飯後，佛陀做了開示，然後啟程回竹林精舍，同樣的，頭頂上的花幕和身邊的花墻，仍然緊緊的跟著佛陀移動，佛陀身後也還是跟了一大群人，佛陀在群眾的歡呼與擁戴下，回到精舍。

頻婆娑羅王陪伴佛陀走了一小段路後才回王宮，回宮後，他馬上召見花農蘇曼並問他：「蘇曼，當你榮譽的為佛陀服務時，你說了些什麼？」「大王，當時我是這麼想的，就算您把我驅逐或把我殺死，我都不在乎，我已準備把自己的生命奉獻給佛陀，並榮譽的為他服務。」頻婆娑羅王非常讚許花農蘇曼的這一舉動，賞賜他最高的八重禮遇——八隻大象、八匹馬、八名男僕、八名女僕、八套華麗的服裝和首飾、八千枚金幣、八名美女和八個村落。

忙碌與熱鬧的一天終於過去了，黃昏時分，阿難尊者心想：「這歡欣的喧鬧與歡呼聲，從早上一直持續到現在，那花農蘇曼

會得到什麼獎賞？」佛陀誦出了此段詩偈，然後對阿難尊者說：「阿難，蘇曼把生命奉獻給我，令我榮耀，是出於他對我的信仰，他也因此不會再墮入惡道，他已獲得天界與人界善業的大福報，於久遠的未來，他將會成為一名辟支佛。」

評 論

一個人憑自己所締造的善行功德，肯定會帶來歡喜愉悅的果報。

歡喜、愉悅，是善行後的心裡狀態，善有善報，善行不會讓你感到後悔，一個人在行善時，是不會考慮將獲得什麼善報，只會覺得快樂和從不後悔。

當惡業的果未成熟時，愚者思為甜蜜。
一旦它們成熟，他已墮入苦難。

069 偈

惡業未成熟，愚人思如蜜；
惡業成熟時，愚人必受苦。

註 解

愚癡的人將造惡的過程視為享受，有如在品嚐蜜糖；一旦惡業成熟，愚癡的人必定承受自己所造惡業帶來的苦果。

種苦因得苦果
——蓮花色比丘尼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及蓮花色比丘尼（Uppalavaṇṇa）。

舍衛城的一名大富翁有個女兒，長相恬美嬌艷動人，有如一朵出水綻放的藍色蓮花，大家都稱她為「蓮花色」。她的美貌遠近聞名，因此有很多的追求者，其中有王子、富家子弟等。追求者天天上門，大富翁不勝其煩，既不願違背權貴的意願，又為女兒的終身幸福而苦惱。

蓮花色擁有宿世慧根，她知道這是她身為人類的最後一生，她將在這一世登達涅槃，不再有來生，於是她向父親表明了她決定出家的念頭。而她的決定，讓父親從此放下心頭一塊大石，他再也不須要周旋於權貴之間，因此父親親自為她張羅了出家的所有必需品，興高采烈的帶領她到祇陀園，見證她加入僧團附屬的

比丘尼團。

一天蓮花色輪值打掃寺院，她到了大殿，看見大殿燈火通明，她深深的被燈火所吸引，全神貫注於觀照燈火上，從觀照中（火遍）她進入了甚深的三摩地（定），於止觀禪法中，她證得阿羅漢果，從此之後，蓮花色搬進黑松林（Andhavana）裡獨自修行。

城裡一名覬覦蓮花色美貌的年青人，趁蓮花色出外托缽時，躲進了蓮花色的寮房，準備以暴力佔有她。當蓮花色回到寮房關上門後，那名年青人衝了出來，把蓮花色壓在下面，準備佔有她。蓮花色苦苦的哀求：「愚癡的人，請別毀了我的修行。」可是那名年青人卻一意孤行，完全不理會她的哀求，繼續以暴力佔有她，來滿足自己邪惡的欲念，這時大地有如無法忍受他的邪惡，裂開一道深塹，將那年青人吞沒，那青年從此墮到阿鼻地獄中，接受苦難的折磨。

蓮花色為了自身的安全，決定搬回祇陀園，佛陀知道了這件事後，在一次開示會上讚揚了蓮花色比丘尼：「那些已除去腐敗者，對情感不再生起喜悅心或放縱於情感，就像一滴落在荷葉上的水珠，不會長期滯留在葉面，它只在上面做短暫的停留；同樣的，那情慾不糾纏那已清除腐敗者的心。

那些愚癡的人，無論他是誰，若犯了罪惡，還感到喜悅和興奮，有如正在品嚐蜜糖，一旦惡果成熟時，他必定自食其果。」

評 論

惡行——即不道德的行為，通常被歸納在不善心下。惡行是非善的意識與心智的精神夥伴，與貪、瞋、癡為伍，這些現象是由不善業力所引起的，並產生嚴重的苦果，非但影響了今世的命運，也為來世種下「苦」的種子。

與其嚴格的節食，不如省思那微妙法的一小部分。

070 偈

愚者月復月，雖僅取少食，
以孤沙草端；彼所得功德，
不及思法者，十六分之一。

註 解

愚癡的修行者，日復一日、月復一月嚴苛的實行苦行，只食用孤沙草尖端的那麼一點點的食物，他所獲得的功德，不及尋思於正法者的十六分之一。

深入正法就是最高的成就——占布卡尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開始會上，曾提及占布卡（Jambuka）尊者。

舍衛城某個富翁的兒子，由於過去的惡業，他一生下來就有怪僻，在小時候，他寧可睡在地板上也不睡在床上，他吃自己的糞便而不吃米飯。當他稍微長大時，父母把他送到婆羅門教長老裸身苦行邪命外道（Ājīvak）那兒接受教育。當邪命外道發現這個孩子有吃糞便的嗜好時便把他趕走。孩子慢慢的長大了，在夜裡他吃糞便，白天在街上以一隻腳站立，並張大著口，他向市民解釋說，張大口是因為需要更多空氣來維持生命，獨腳站立是因為怕自己太重，土地無法承擔他的重量，他還經常自我誇耀說：「我永不坐下、我永不睡眠。」因此，市民便稱他為占布卡（閻

浮大地所生之子，漢譯「闍婆生」）。

崇拜占布卡的人越來越多，逐漸的形成了婆羅門苦行者的一支強大的派系。經常有人帶了食物供養他，但是都被他拒絕了，他解釋說：「我不吃任何食物，只需要空氣就足夠了。」當他被供養者逼得緊時，他用孤沙草尖沾了一點食物然後說道：「現在你可以走了，這點食物供養已給你足夠的功德。」就這樣，占布卡赤身裸體的只靠吃糞便活了五十五年。

一天清晨，佛陀進入甚深的大禪定中，於禪定中，佛陀以慧眼觀察世界，他覺察到度化占布卡的時機已經成熟，於是在黃昏時分，佛陀來到了占布卡修行的樹林，並向他借宿。

初夜時分，四大天王率領所屬的龍天八部前來參拜佛陀；中夜時分，三十三天的沙卡天王帶領五百名赤腳天女參拜佛陀後，演奏美妙絕倫的音樂；下夜時分，大梵天王率領梵眾天、梵輔天眾多天人前來參拜佛陀，這三次的參拜，使得整個樹林都亮了起來。

占布卡也發現了夜間整個樹林發亮的事，隔天一早，他便跑去問佛陀有關昨晚樹林發亮的事。佛陀告訴他，初夜時分，四大天王率領所屬的龍天八部前來參拜；中夜時分，三十三天的沙卡天王帶領五百名赤腳天女參拜後，演奏美妙絕倫的音樂；下夜時分，大梵天王率領梵眾天、梵輔天眾多天人前來參拜，因為這三次的參拜，使得整個樹林都亮了起來。

占布卡說：「喬達摩，您一定是個偉人，連四大天王、沙卡

天王、大梵天王都要輪流前來參拜您。至於我，雖然苛刻地修行了五十五年，每天只靠空氣和一隻腳站立，卻連一個天人也沒有見過。」佛陀對他說：「占布卡，你一直都在欺騙別人，但是欺騙不了我，我知道這五十五年來你以糞便為食，並睡在地板上。」

占布卡聽了佛陀這一席話當場就嚇呆了，他非常的恐懼，馬上跪在佛陀面前，為自己所作的惡行與欺騙他人的事懺悔。佛陀遞了一件袈裟給他，為他誦念經文和開示，說了一句「善來比丘」，占布卡當場鬚髮盡數脫落。占布卡披上袈裟，從此加入僧團，在佛陀的指導下，精進修行，不久後便證得阿羅漢果。

占布卡的五百名信徒，遠道從盎伽（Anga）和瑪迦達前來，很驚訝地發現自己的導師和佛陀在一起，占布卡向他們解釋，自己已加入了僧團，現在是佛陀的弟子。

占布卡的信徒當下全部都受持了三皈五戒，並在占布卡尊者的領導下，繼續修行，不久後全都出家，也全數證得阿羅漢果。

評 論

十六分之一，不是絕對值，而是形容極少。

佛陀一向來反對那些極度苛刻和自我抑制的苦行，認為苦行的成就，不如實踐他的教法。雖然摩訶迦葉尊者以苦行而成就，但佛陀不鼓勵其他人以摩訶迦葉為榜樣。

惡果的成熟不比牛奶變酸來得快。業力隨後如死灰復燃。

071 偈

猶如搆牛乳，醍醐非速成。
愚人造惡業，不即感惡果，
業力隨其後，如死灰覆火。

註 解

有如剛從母牛身上擠出的牛奶，不會馬上變成酥酪；愚癡之人犯下罪行，也不會馬上召感果報。愚癡者犯下的罪行，猶如看似熄滅的灰燼，隨時都會死灰復燃。

罪惡如隱藏在灰裡的火花——蛇精和鴉精的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精時，在一次開示會上，曾提及一條蛇精和一隻鴉精。

一天，目犍連尊者和羅伽納（Lakkhaṇa）尊者從靈鷲峰往王舍城托缽的途中，經過婆羅門教數千名束髮苦行者的修行道場時，目犍連尊者發現了一條蛇精，目犍連尊者什麼也沒說，只是嘴角露出微笑，羅伽納尊者問他:「目犍連，是什麼事令你發笑？」目犍連尊者回答說：「羅伽納，現在不是我回答你問題的時候，等我們回到佛陀那兒你再問我吧！」

目犍連尊者和羅伽納尊者回到靈鷲峰後，向佛陀頂禮問訊後在一旁坐下，這時羅伽納尊者再也忍不住了，他迫不及待的問目犍連尊者：「目犍連，我的好兄弟，當你從靈鷲峰到王舍城的途

中，你笑了，當時我問你為何而笑，你說等我們回到佛陀那兒才告訴我，現在應該是告訴我的時候了。」

目犍連尊者回答說：「羅伽納，我的好兄弟，我笑的原因是因為我看見了一條蛇精，牠的長相令我發笑，牠的頭和人頭一樣，但是卻擁有蛇的軀體，足足有二十五由旬長，火從牠的頭部噴出往其尾部燒；火從其尾部噴出往其頭部燒；火從中間部份噴出往其兩邊燒，整條蛇身都陷入熊熊的烈焰中，在火焰中，還有一隻全身都著火的鴉精，牠們倆都在痛苦的掙扎著。

當時我以神通力與牠們溝通，那隻鴉精告訴我，牠在前世，偷吃了那為修行人所準備的三口飯，造了惡業，死後墮入阿鼻地獄受盡了折磨，阿鼻地獄惡報滿後，由於惡業之力尚未消淨，因此在靈鷲峰重生為鴉精，現在就是因為過去世所造的惡業，而遭受這般的苦難。

那蛇精也對我講述了牠的故事，牠說：『從前，我是巴拉那西的一家農戶，信眾們要前去參拜辟支佛時，都必須經過我的田地，他們經常踩壞我的莊稼，我很不高興，可是又阻止不了那些信眾。有一天，當辟支佛到城裡托缽時，我把他所有的用具都打破，同時還放了一把火把他的茅屋給燒了，因此引起信徒們的憤怒，把我給活活打死，我死後墮入阿鼻地獄中受盡折磨，阿鼻地獄惡報滿後，由於惡業之力尚未消淨，因此在靈鷲峰重生為蛇精，現在就是因為我過去世所造的惡業，令我遭受這般的苦難。』

羅伽納，我的好兄弟，這就是我發笑的原因。」

這時候，佛陀開口說話了：「比丘啊！目犍連所說的都是事實，在我得道當天，也曾經目睹那條蛇精和那隻鴉精，只是我對眾生的悲憫，不願宣揚罷了，同時也怕愚癡的人們指責如來只會說些怪力亂神的事，令他們無辜造業。」

評論

剛擠出的牛奶，不會馬上變成酥酪，牛奶必須經過煉製、發酵才能成為酥酪；罪行也一樣，它的果報不會馬上現前。惡報的現前有些漫長過程，愚癡之人往往忽略了惡報的存在，繼續毫無節制的繼續他的惡行，為他的現世與來世種下禍根。

那愚者雖然追求知識，卻趨向死亡。缺乏智慧帶來毀滅。

072 偈

愚夫求知識，反而趨滅亡，
損害其幸福，破碎其頭首。

註 解

愚癡的人所學習到的知識，只會造成對自己的傷害，摧毀自己，如切除自己的頭顱。

那惡者的智慧使他腦袋分裂——蛇精沙提的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及一條長相像長柄大鐵錘的蛇精沙提（Saṭṭhikūṭapeta）。

在久遠無佛的時代，巴拉那西城住著一位瘸子，他以乞討為生。他有很精湛的彈石技術，常坐在城門外一棵榕樹下以小石子彈射樹葉而形成為各種造型，城裡的小男孩們常圍繞著他，給他出題，要求彈隻大象、彈隻馬匹，他一一的實現了孩子們的要求，孩子們都很喜歡他，便從家裡帶來食物、糖果、甜點慰勞他，他也因此生活無憂。

一天，國王出外巡視，途經大榕樹，這時孩子們都跑光了，只剩下瘸子一人。當時是正午時分，國王來到榕樹下，樹上葉子形成的動物造型投影在國王的衣服上。

國王抬頭看了大榕樹一眼很是驚訝，大象、馬匹及其它動物

栩栩如生的投影，心想這到底是誰的傑作？當他得知是瘸子的傑作時，他召見了瘸子，由於他對瘸子精湛的藝術創作感到折服，便送了給他八重大禮。

城裡有一個年青人，看到瘸子因彈石這門技術獲得國王如此的青睞，很是羨慕的想著：「這個瘸子，雖然生來殘缺，可是通過他的這門技術，卻獲得如此的榮耀，我也應該學學這門技術。」於是他開始學習彈石這門技術，在他努力學習下，也獲得了不俗的成績。

王舍城城外的小樹林裡，住著一位名叫蘇聶（Sunetta）的辟支佛，品德高尚很得人民的敬仰。一天，當他從城裡托缽回到樹林的途中，被那年青人看到，那年青人心想：「這個人無父無母，若我打殺了他，沒有人會追究我，我何不拿他來試試我的技術。」於是，他用了顆小石子，彈向辟支佛，那小石子從辟支佛的右耳進入，穿透頭部從左耳而出，辟支佛身受極大的痛苦，忍痛回到自己的寮房，然後在寮房裡入滅。

王舍城的民眾很是憤怒，便將那名年青人活活打死，年青人死後墮入阿鼻地獄繼續受苦，一直到大地上升一個里格（古印度度量衡，一里格約等於 5.556 公里）後，年青人的地獄惡報滿，但是惡業尚未清淨，便在靈鷲峰重生為一條像長柄鐵錘一樣的蛇精，永遠抬不起頭來，極其痛苦的活著。

佛陀講完蛇精沙提的故事後，為眾比丘開示說：「比丘們，愚癡的人以邪惡的心追求知識，非但得不到好處，反而身罹其害。」

評 論

愚癡的人，缺乏正念，以邪惡之心所得來的知識，非但不能利益自己，只能禍害他人，最終自己也絕不會有好下場，即使所學的知識是如何的精湛，但是缺乏智慧，濫用自己所學，最終必導致自我毀滅。

那愚者追求虛名、高職、特權與及他人的注意。

073 偈

愚人騖虛名：僧中作上座，
僧院爲院主，他人求供養。

當一名未開悟的弟子向出家人或在家人邀功或尋求認同時，他的我慢心在增長。

074 偈

僧與俗共知，此事由我作，
事無論大小，皆由我作主，
愚人作此想，貪與慢增長。

註 解

073 偈：愚癡的人好騖虛名，於僧團中爭作為上座，於寺院中爭為院主，目的就是貪求他人的供養。

074 偈：讓在家人與出家人這兩大族群都知道，一切都是我的作為，無論大小事情與活動，只有在我的領導下才能都應被認同，每個人都得聽命於我，這是愚癡、無知者的想法，這種想法令他的欲望和傲慢不斷增長。

渴求卓越與超群
——優婆塞耆達的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名傲慢比丘蘇陀曼（Sudhamma）和一名優婆塞耆達（Citta）。

耆達家住馬其卡城（Macchikāsaṇḍa）。一天，他巧遇五大僧團領袖之一的摩訶大名（Maha Nama）尊者前來托缽，他一見到大名尊者莊嚴肅穆的儀表和不凡的談吐，馬上對摩訶大名尊者由衷的生起了敬佩之心，他主動的替摩訶大名尊者提缽，並邀請摩訶大名尊者到他家裡接受供養，餐後，他聆聽了摩訶大名尊者

的開示，從而獲得初果。

這時，耆達對佛陀的信仰，已經有了非常堅強的信念，他希望對佛陀及僧團有所貢獻，便把自己所屬的果園無私的獻出，收容過路的比丘，為他們提供膳食即住宿，頓時庵摩羅園（芒果園）成為比丘們的修行道場，前來供養比丘的信徒也絡繹不絕。

庵摩羅園善名遠揚，驚動了舍利弗尊者與目犍連尊者，兩人聯袂前往庵摩羅園，耆達得知這消息後，親自前往半由旬外迎接兩大尊者。

耆達親手準備豐厚的食物供養兩大尊者，餐後，兩大尊者為耆達開示佛法，耆達當下證得二果。接著，他向兩大尊者表明將於隔天舉辦供養千名比丘大會，希望兩大尊者能夠做為上賓，兩大尊者接受了耆達的邀請。

當時，蘇陀曼尊者就住在馬其卡城，耆達到馬其卡城裡，邀請蘇陀曼尊者出席供養千名比丘大會。「長老，我於明日供養千名比丘，屆時舍利弗尊者與目犍連尊者將為上賓，希望您能出席此供養大會。」蘇陀曼聽了很不高興，心想：「為什麼最後才邀請我，怎麼說我也是一名長老，怎麼能和一般的比丘一起受供呢？」於是蘇陀曼尊者回絕了耆達的要求，耆達再三邀請，都被蘇陀曼尊者的回絕了，最後耆達說：「長老，我懇切的希望您能於明日出席供養千名比丘大會。」說完後便離開了。

隔天清晨，蘇陀曼尊者心想：「我倒要前去看一看，這名優婆塞準備了些什麼食物。」於是，他著衣持缽前往庵摩羅園。

蘇陀曼尊者到了庵摩羅園，耆達很熱情的招待他請他就座。可是蘇陀曼很粗野的回答說：「我不準備就座，我正打算到城裡托缽。」接著他巡視了耆達為兩大尊者所準備的食物，心裡更是生氣，便無理取鬧的說道：「耆達，你準備的食物太豐富了，可惜漏了一樣。」「長老，漏了哪一樣？」「芝麻糕。」耆達聽了很生氣，嘴裡念叨了幾句，並把他譬喻為烏鴉。這麼一來，蘇陀曼尊者更是生氣了，怒氣衝衝的說道：「耆達，這畢竟是你的家，不是道場，現在我要走了。」耆達再三挽留，可是蘇陀曼尊者卻不領情。

蘇陀曼尊者離開庵摩羅園後，便直接到竹林精舍去謁見佛陀，他向佛陀投訴遭遇優婆塞耆達的無理對待，佛陀說：「蘇陀曼，你這個無知的自卑者，你已經嚴重的侮辱了一名虔誠的佛弟子。」佛陀譴責了蘇陀曼尊者，並要他即刻回去庵摩羅園，向耆達道歉。於是，蘇陀曼尊者回到庵摩羅園並向優婆塞耆達道歉，可是耆達不肯接受蘇陀曼尊者的道歉。

蘇陀曼尊者為無法獲得優婆塞耆達的原諒而感到焦慮，他再次回到竹林精舍向佛陀稟報。佛陀心知優婆塞耆達肯定會原諒蘇陀曼尊者，為了讓蘇陀曼尊者吸取錯誤的教訓，還是讓他來回再跑三十由旬的路吧！便對蘇陀曼尊者說：「蘇陀曼，你應該再次前去向優婆塞耆達道歉。」蘇陀曼尊者只好硬著頭皮再度前往庵摩羅園，最終還是無功而返。

佛陀教誡蘇陀曼尊者說：「蘇陀曼，身為一名出家修行者，

不應讓驕傲自大的心（我慢心）或惡念衝昏了頭腦，只考慮到「我」與「我所」，並將這個觀念強加在他人身上，有了這樣的念頭，惡念與我慢心將壯大成長，所有道德的墮落性將增加。」

佛陀吩咐阿難尊者陪同蘇陀曼尊者一同前往庵摩羅園，向優婆塞耆達道歉。蘇陀曼接受了佛陀的訓示後，恭敬的禮拜佛陀，繞佛三匝後，便與阿難尊者一同前往庵摩羅園再一次向優婆塞耆達道歉。

其實，優婆塞耆達早就原諒了蘇陀曼尊者，他反而向蘇陀曼尊者懺悔說：「長老，請原諒我的不周到與無禮。」然後恭恭敬敬的向蘇陀曼尊者頂禮問訊。蘇陀曼尊者謹記佛陀的訓示，在短短的幾天內，便證得阿羅漢果，擁有不可思議的神通。

優婆塞耆達心想：「雖然我已證得了二果，可我從來也沒有見過佛陀，我應該前去參拜佛陀。」於是，他準備了大量的食物與生活必需品前去拜謁佛陀。他花了一個月的時間供養佛陀及眾比丘，然後回到庵摩羅園，在園內興建了寺院和講堂，再將此園及一切設備捐贈於僧團，庵摩羅園成為當時五大著名佛教道場之一，金碧輝煌的寺院落成的時刻，大地呈現了六種震動，庵摩羅園的大門永遠為佛教四眾敞開，四方前來的信眾絡繹不絕。

一個月後的某一天，在一次開示會上，阿難尊者問佛陀：「世尊，優婆塞耆達是不是見到了您才獲得如此的榮耀？」佛陀說：「阿難，無論在什麼地方，無論任何人，若能像優婆塞耆達這麼做，都會獲得如此的榮耀與利益。」

評 論

一個好騖虛名的人，喜歡爭取領導地位，他不是想證明他自己比別人行，而是為了貪得更多的利益。

欲望（這裡指的是領導欲）與傲慢（我慢），是這兩首詩偈的主題。在這兩首詩偈中，全面的分析了各種形態的自我性，尤其是出家生活的經歷，這些意識形態對初學比丘和苦行者影響極大，因為他們還不能珍惜出家生活的真正價值，他們羨慕及眷戀那些沒有實際意義的禮品、供品、權勢和領導欲等等，這些欲望的追逐是修行者的絆腳石。那些愚癡的人，為了獲得在家人的供養，整天陷入人群的包圍中，忽略了自己修行的課業，物質生活、權力、個人利益對他們來說還是重要的，一旦被人群冷落，他們就會感到被傷害，於是除了物質外，還致力於權力（領導欲），完全忽略了出家的真正意義，這是一種愚癡的行為，大大的違背了出家的意願，永遠不能獲得心靈聖道的解脫。

佛弟子都應該知道兩條路，
一條引向世俗的利益，一條邁向涅槃。

075 偈

一道引世利，一道向涅槃。
佛弟子比丘，當如是了知，
莫貪著世利，專注於遠離。

註 解

一條道路指引你去追求世間的利益，另一條道路指引你通往涅槃。佛陀的在家弟子和比丘們，都應該明確的了知，不要貪著於世間的利益，專注於出離之道。

解脫的道路——提舍尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名獨自在樹林裡修行的比丘——提舍尊者。

提舍是舍衛城一名大富翁的兒子，他的父親是一名虔誠的佛教徒，經常在家裡供養佛陀的兩大上座弟子之一的舍利弗尊者，為提舍提供了親近舍利弗和佛教的善緣。

提舍七歲時，就已皈依佛教，出家後舍利弗尊者就自動的成了他的導師。提舍居住在祇陀園的時候，家人、朋友和親戚們都經常帶著豐厚的禮物來探望他。這年輕的新出家比丘，對這些親友的探望深感厭倦，在一個雨安居（雨季）前，他向佛陀獲得了禪定的修學方法後，便一個人到樹林裡獨自修行。

每當他外出托缽，村民有所供養時，他於感恩時總是說：「願

您快樂，願您早日擺脫『生』之苦。」他在樹林裡勤奮不懈的修學止觀禪法，在短短的一個雨安居，他便證得了阿羅漢果。

祇陀園舉辦結束雨安居儀式後，舍利弗尊者與目犍連尊者聯袂到小樹林去探訪提舍尊者，附近的村民都前來頂禮兩大尊者，他們要求舍利弗尊者為他們開示佛法，可是被舍利弗尊者拒絕了。

舍利弗尊者向他們推薦提舍尊者，可是村民不答應，說提舍尊者只會說：「願您快樂，願您早日擺脫『生』之苦。」

舍利弗尊者堅持要提舍尊者為村民開示佛法，要村民們聆聽提舍尊者講解「如何獲得幸福、快樂之道，即如何擺脫一切諸苦之道。」

提舍尊者站上講台，為群眾開示佛法，他向群眾解釋了五蘊的組成，以及佛學中最精闢的《三十七道品》，和指引求證阿羅漢果的涅槃之路等，最後他總結了自己的開示說：

「那些已求證解脫道之人，已完全擺脫了生命中所有的疾病，達到完美的平靜；而那些不思進取之人，仍然在輪迴中遊蕩。」

舍利弗尊者稱讚提舍尊者的開示十分精彩，村民也開始對提舍尊者刮目相看，村民都感到驚訝，因為他們從來沒有聽過提舍尊者開示佛法。村民們感到榮幸，因為在他們的村子裡出了位學問淵博的善知識，這時天色已晚，村民們才依依不捨的各自散去。

評 論

該浸淫於世間的利益，還是選擇通往涅槃的道路？對佛教徒而言，當然是選擇通往涅槃的道路。佛教徒清楚的知道，這兩者之間的利害關係，佛教徒不眷戀世俗的物質，也不會被它誘惑，追求平靜的出離生活，才是康莊大道。

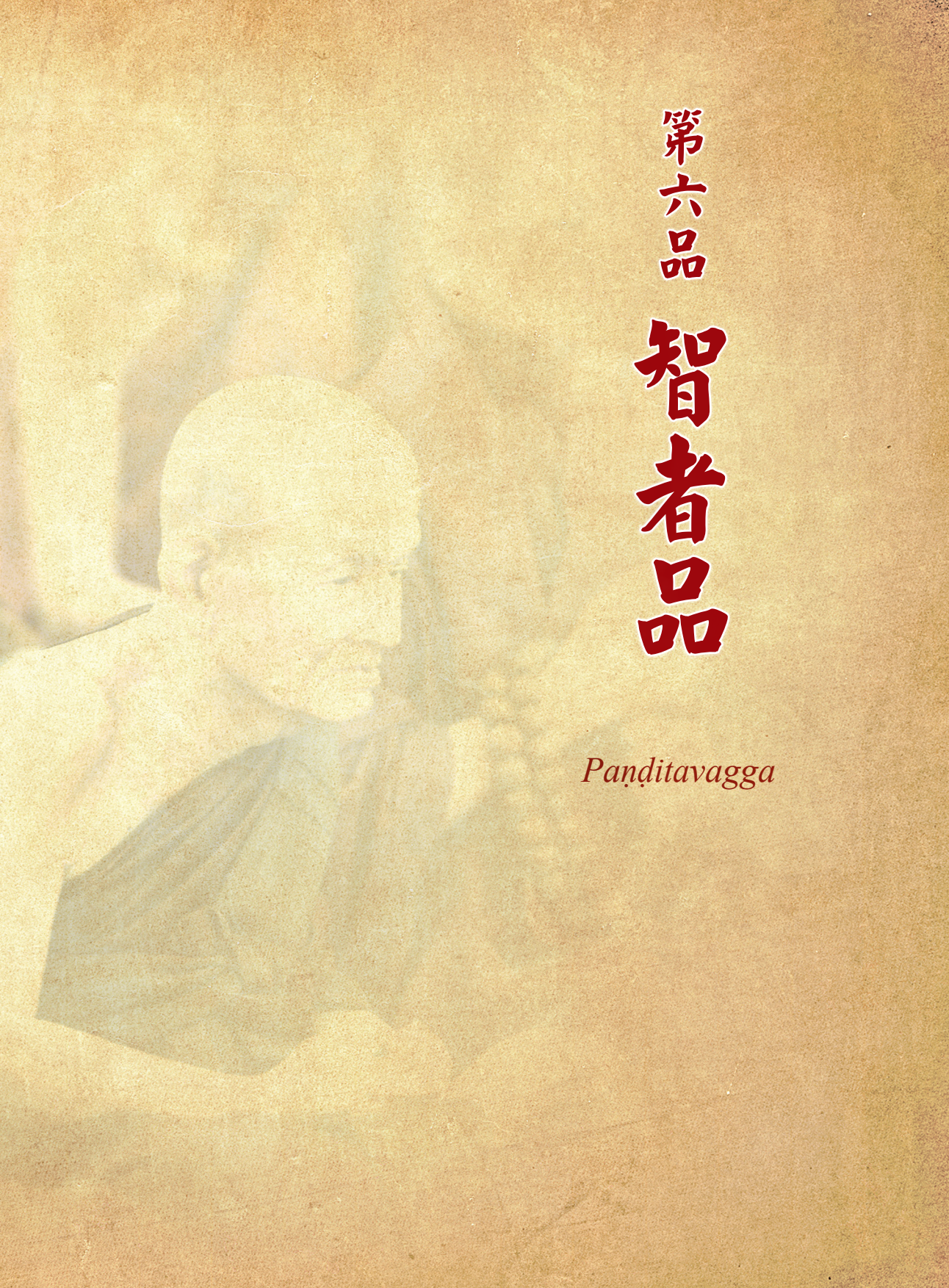
出離，有三種類型：

一、肉體的擺脫：也就是擺脫肉慾的繫縛。

二、精神的擺脫：也就是內心脫離誘惑。

三、下層生界（三惡道）的擺脫。

在本篇裡所形容的擺脫物質誘惑是指「肉體的擺脫」；而所謂的「擺脫惡業之事物」是指精神的擺脫;所謂「出離生死」則是指棄除「五蓋」的障礙。



第六品 智者品

Paṇḍitavagga

與智者交流，他能指示你的過錯，有如指示寶藏者。

076 偈

若見彼智者，能指示過失，
並能譴責者，當與彼爲友；
猶如知識者，能指示寶藏。
與彼智人友，定善而無惡。

註 解

若能遇見有智慧的人，他能指示你的過失，譴責你的不當行為，你就應當和他交朋友；有智慧的人，是能指示寶藏所在的人，與有智慧的人交朋友，肯定是善而不會是惡。

珍惜智者的忠告——老婆羅門拉達的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名曾經是貧困無依的老婆羅門——拉達（Rādha）尊者。

拉達是一名貧困無依的老婆羅門，他就住在祇陀園裡幫比丘們做些雜活，來換取基本的生活資具，他有很強烈的出家意願，可是不被僧團所接受。

一天清晨，佛陀進入甚深的大禪定，他在禪定中以慧眼觀察世界，他覺察到老婆羅門成就的時機到了，他離開禪定後，漫步來到老婆羅門面前，與老婆羅門做一番交流後，便把他帶到開示會現場。

於開示會上，佛陀指著老婆羅門對所有的比丘說：「比丘們，你們當中可曾有人接受過這位老人家的恩惠？」大家都靜默

無語，只有舍利弗尊者站出來回話：「世尊，我記得有一回我接受了這位老人家一勺白飯的供養。」佛陀說：「舍利弗，既然如此，你是否願意幫助你的恩人擺脫有『生』之苦？」於是舍利弗尊者接受了老婆羅門的皈依，老婆羅門拉達從此加入僧團，在舍利弗尊者細心教導下，拉達尊者也很用心的學習，不到幾天，拉達尊者便證得阿羅漢果。

在一次的開示會上，比丘們向佛陀匯報了拉達尊者的狀況，佛陀對眾比丘說：「比丘們，身為一名出家人，應當像拉達尊者一樣，服從教導，而不是在被譴責或失意的時候感到憤恨和沮喪。」

佛陀接著說：「比丘們，舍利弗尊者無數前世中的一世，是一頭孤獨的大象，它把自己的兒子——一頭純白的象兒子送了給一名木匠，以報答他醫治好自己的腳，有恩必報，是舍利弗尊者無數世積累下來的美德。」

佛陀講完曾經是貧窮無依的老婆羅門——拉達尊者的故事後，再度讚揚拉達尊者，要眾比丘以拉達尊者為榜樣。

評論

當有人指出你的錯誤，嚴格的批評你、譴責你，你不應該對他懷有恨意，而是應該感激他和他交朋友。與有智慧的人交朋友，絕對不會是壞事；與有智慧的人交朋友，能提升自己的品德。

指出錯誤、譴責，是兩種批評的方式，但是很多人都接受不了，認為是一種侮辱，在瞋恚心作祟下，善意的批評轉化為仇恨的動力。任何人在做出「善意」的批評時，要有方法，不然好事會變成壞事。

為什麼說智者能指出寶藏？這個寶藏不是世俗物質上的寶藏，智者給你的指示，往往都不是金錢或其它物質能換取的。善意的批評，讓你不再行差踏錯，從而讓自己的人品有所升華，這不是金錢能買到的，與智者（善知識）交朋友，肯定只有好處而沒有壞處。

智者的訓誡，令善者喜，令惡者憎。

077 偈

訓誡與教示，阻他人過惡。
善人愛此人，但爲惡人憎。

註 解

智者提出的告誡或譴責，是為了保護那些有善根的人，讓他們避免做出反社會的行為。智者的告誡與譴責，受到賢善者的擁戴，卻令那些愚癡者厭惡與憎恨。

賢者珍惜善導
——兩名邪惡比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及兩名邪惡比丘——阿沙吉（Assaji）和普納。

阿沙吉和普納是佛陀兩大上座弟子舍利弗和目犍連的門徒，他們仗著導師的威望，倒行逆施邪惡又無恥，早在他們與其他比丘住在乞陀岩（Kīṭāgiri）道場時，就已犯下了不可饒恕的罪行，行為不良屢犯清規，眼下更是變本加厲，宿娼、飲酒、鬥毆、結黨營私、偷盜同修的財物，搞得人心惶惶，使得竹林園不再是出家人清淨的道場。

佛陀知道阿沙吉和普納的惡行後，決定開除他們的僧籍，於是召見了舍利弗與目犍連，要他們兩人前去竹林園處理阿沙吉和普納這兩個敗類。舍利弗與目犍連遵從佛陀的指示前往竹林園，開除了阿沙吉和普納的僧籍，並召集了所有的比丘，對他們作出

了嚴厲的訓誡和教示。有些比丘接受了兩大尊者的教誡改過自新，有些則還俗，重新過著在家人的生活，部份品性惡劣的比丘和阿沙吉、普納一樣被開除了僧籍。

事情終於圓滿的結束了，在一次開示會上佛陀說：「那些不守清規的比丘將被逐出僧團，接受教誡的比丘，只要肯改過就可以繼續待在僧團裡。執行告誡者，會被那些缺乏智慧的人所憎恨，但是也會被那些有智慧的人所擁戴。」

注：竹林園事變與提婆達多有關，阿沙吉和普納只不過是第三股勢力。當時，正信比丘都躲到樹林裡去了，舍利弗來到時，提婆達多已帶領大批比丘離開竹林園，打算自組僧團，舍利弗處理了阿沙吉和普納後，趕前去追回大部份的比丘。

評 論

據註解，佛陀叫二位上首弟子驅逐那些邪惡者，訓誡教示那些可能服從的人，勸阻他們的惡過，可是去訓示的人，卻會被邪惡者所憎恨。訓誡與教示，在一些註解書中，將這兩個詞分辨得很清楚。訓誡——就是嚴肅的譴責，警告某人對於他所作的非善或惡行，將會為他帶來什麼後果。訓誡是當面譴責，如果由另一人轉達，就是告誡。教示——就是在訓誡後所作出的知道性原則。

阻止一個人做出非互助性的反社會行為，這是制約於將犯下的惡行，如殺生、偷盜、淫亂等。持守五戒，能使人對一切眾生生起憐憫心，不傷害、不殺害，只取屬於自己的東西，過著淨化的生活。有了這些道德行為，能令人擁有無畏懼心，安全感和平等感。一切道德或

好的生活建立於愛與憐憫，也就是慈心和悲心，一個人若沒有大慈大悲之心，不能稱為有道德的人。言與行如果缺乏了慈（愛）與悲（憐憫），不能視為是善與道德。肯定的，若一個人持有慈（愛）與悲（憐憫），他絕對不會作出如殺生、偷盜等惡行，一切惡行都是當一個人被愚癡、貪婪和瞋恚驅使下所做出來的。對於未經鍛鍊的心，制訂戒律來約束是必要的，未經鍛鍊的心，經常找藉口在言或行上犯罪，佛陀說：「當意念不防守時，體行也不被防守，言與心行也是如此。」

行為建立性格，沒有人能賜予另一人好的性格，每個人的品性都得靠自己的意念、反省、關懷、努力、正念和內觀等來建立，這就如一個人要掌握一門技術就得痛下苦功，因此，要掌握建立偉大品性的技術，就得要有堅韌不拔的精神，同時要勤奮及時時小心戒備。

訓練人格的首要步驟，就是練習自我制約。一個人若沉迷於感官的欲樂中，他的良好社交行為與人格將墮落，這是所有宗教導師和心理學家所一致認同的。那些執著於欲念，沉迷於享樂者，不能正式地接受教育，直到他們學會承認自己的過錯。有關高尚道德的行為，佛陀這麼開示：「邪惡能被棄除，若邪惡不能被棄除，我就不會這麼說；既然能這麼做，我勸你：放棄邪惡。」佛陀接著說：「善可以培養，如果善不能培養，我就不會這麼說；既然可以這麼做，我勸你：培養善德。」

這是一位好導師給予的教導，他使人們節制於不被接受、不道德和非互助性的行為。

不與惡者或行為卑劣者為友，
應當與善者或行為高尚者為伍。

078 偈

莫與惡友交，莫友卑鄙者。
應與善友交，應友高尚士。

註 解

不要與卑鄙惡劣的人交朋友，應當與品德高尚的人交朋友。

與賢者為伍
——車匿尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及車匿（Channa）尊者。

當悉達多（Siddhāttha）王子騎上心愛的白馬犍陀迦（Kanthaka），離開王宮去尋找嚮往的真理時，車匿是唯一伴隨王子的侍者。王子成佛後，僧團日益壯大，車匿也跟著出家了。車匿久居王宮，沾染了許多不良的習氣，加上他個性傲慢自大，又自認是佛陀最親近的人，從來不把其他比丘放在眼裡，對兩大上座弟子舍利弗和目犍連更是諸多微言，後來更演化為辱罵。

比丘們受不了車匿的行為，紛紛向佛陀反映，佛陀召見了車匿，教誡了一番，可是車匿還是我行我素，佛陀再次召見車匿，並再三譴責他，他仍是不知悔改，於是佛陀三度召見車匿，告誡車匿應當和兩大上座弟子親近，與他們交朋友和他們建立良好關係，並為車匿誦出了此詩偈。

儘管佛陀多次譴責與告誡車匿，車匿依然死性不改，繼續辱罵兩大上座弟子及眾比丘。大眾對車匿的譴責與告發，從來就沒有停止過，佛陀對眾比丘說：「比丘們，車匿於我在世時是不會悔改的，但是在我涅槃之後，他肯定會悔改。」接著佛陀吩咐阿難尊者，對車匿實施「默擯」的處罰，就是讓所有的比丘不再理睬他，也不讓他參與任何活動，從此，車匿便獨自一人在僧團中過著孤零零的日子。

佛陀涅槃後，車匿悲傷的三次哭昏了過去，僧團裡沒有人理睬他，也沒有人邀請他出席佛陀遺體的火葬儀式，這時候，車匿才痛定思痛，深深的對自己的過失和不當的行為深感懊悔，於是他向眾比丘懺悔，承認自己的過錯，並請求大家對他寬恕。從那時起，他為了改變自己的形象，專注於自己的言行舉止，專心一致的修學從前佛陀傳授他的止觀方法，很快的，他就證得阿羅漢果。

注：「默擯」，源自婆羅門教，以今天的概念來說，就是集體杯葛。

評 論

本篇主題在講述「朋友」。本篇提出了四個名詞善友、惡友、高尚者、卑鄙者。邪惡卑鄙的人當然是惡友；品行賢良、德行高尚的人，自然會是善友。與惡友交往，只會令你變壞；反之，善友會引導你向善、向上。在經典中，佛陀為我們介紹了七類朋友：

一、只有在喝酒或其它享樂場合裡才對你表示友善的朋友。

二、只有在與你見面時才表示友善的朋友。

三、只有在有所求時才對你表示友善的朋友。

四、真正在需要時能給予你幫助的朋友。

五、無論你是健康或生病，受苦或享樂時，對你不離不棄的朋友。

六、那些引導你走向正途，不作惡行的朋友。

七、那些以你之憂而憂，以你之樂而樂的朋友，他們阻止別人批評你，並讚揚那些讚揚你的人。

好的朋友就是能照顧你，引導你向善、向上的朋友；壞的朋友就是只會分享你的財富和享樂，引導你走向邪惡道路的朋友。在《教誡新嘎喇經》（Siṅgālovādasutta）裡，就把朋友分為八類，四類是好的，四類是壞的。好的四類是：

一、在你需要時幫助你的朋友。

二、一個與你同甘共苦，甚至肯為你而犧牲自己性命的朋友。

三、一個保護你，不讓你受任何傷害的朋友。

四、一個當你有所進展而為你高興並稱讚你，同時也稱讚那些稱讚你的朋友。

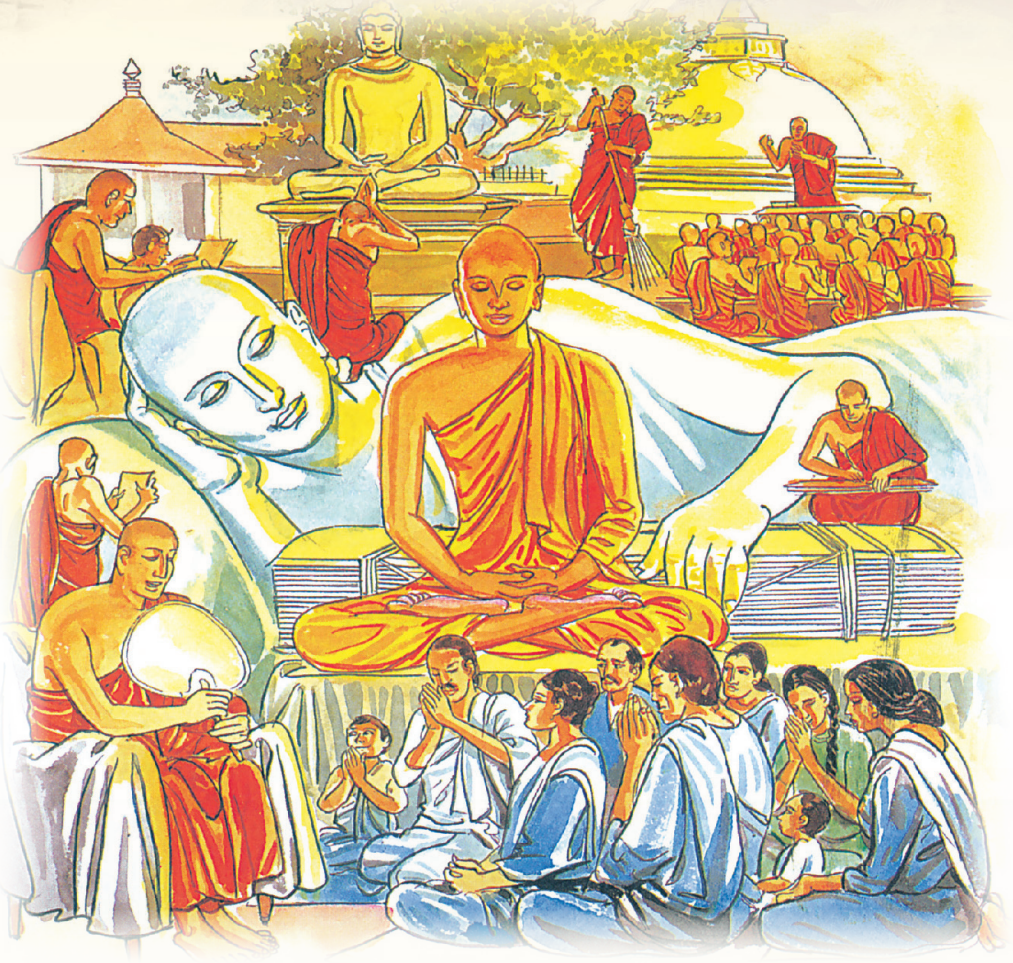
壞的四類是：

一、一個急切盼望從你那兒得到好處的朋友。

二、一個只在口頭上幫助你而沒有實際行動的朋友。

三、一個無論你做好事或壞事都讚同你的朋友。

四、一個只會引導你做壞事的朋友。



一位理解妙法者，過著清淨且安樂的日子。
對聖者所說的法，他心裡充滿喜悅。

079 偈

得飲法水者，心清而安樂。
智者常喜悅，聖者所說法。

註 解

得飲法水，是一個比擬式形容詞，意思是已知道「法」是什麼滋味的人。一位喜悅於妙法者，持純淨的心，快樂地活著，聖者的經驗，常使智者受惠。

快樂的活在妙法中
——摩訶卡賓那尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶卡賓那（Mahā Kappina）尊者。

摩訶卡賓那尊者未出家前是古古達瓦國（Kukkuṭavatī）的國王，他娶了一名漂亮能幹的王后阿諾佳（Anoja），他的手下有一千名官員幫助他治理國家。

一天，國王卡賓那在官員的陪同下巡視民情，他們在城裡遇見從舍衛城前來的商隊。國王從商人口中獲悉了佛、法、僧「三寶」，馬上對「三寶」生起至高無上的崇敬心，於是便率領官員出發前往舍衛城「尋寶」。

當天清晨，佛陀進入深深的大禪定，在禪定中，佛陀以慧眼觀察世界，他見到國王卡賓那和他的隨行官員們的到來，他知道

這些人於前世供養過過去七佛，也知道他們都是未來的阿羅漢，於是佛陀便率領眾比丘離開祇陀園，前往二十由旬外的纏達河（Candabhaga）河邊的一顆大榕樹下等候他們。

國王和他的隨行官員們來到了大榕樹下，見到佛陀威嚴的法身和他身上發出七彩光輪時，便馬上上前頂禮參拜。佛陀向他們開示四聖諦、八正道等妙法後，國王卡賓那和隨行官員們都證得初果，這時國王卡賓那和他的隨行官員們，向佛陀請求加入僧團，佛陀說了一句「善來比丘」，國王卡賓那和他的隨行官員們鬚髮盡數脫落，披上袈裟，皈依佛陀成為出家人。

王后阿諾佳得悉國王捨棄國家出家為比丘時，心裡非常焦急，便召集隨行官員們的妻子們趕往大榕樹，希望能挽回丈夫的心。

佛陀知道這群女眾的到來，以神通將國王卡賓那和隨行官員們隱去，這群女眾怒氣衝衝前來，可是一見到佛陀威嚴的法身和他身上發出七彩光輪時，便馬上全都下跪參拜佛陀，佛陀向他們開示四聖諦、八正道等妙法後，這群女眾也都全部證得初果，這時候，女眾們才想起她們是為什麼前來。佛陀讓她們見到了她們的丈夫，此時她們非但不阻止丈夫的出家，反而要求加入尼僧團，佛陀指示她們，必須先到祇陀園，在大愛道長老尼的主持下，她們才能加入僧團附屬的比丘尼僧團。

一群數千人的隊伍，就這樣浩浩蕩蕩的回到祇陀園。

在祇陀園，摩訶卡賓那尊者無論在白天或夜裡，只要一有時

間，他總是說：「啊！什麼是快樂！」眾比丘都覺得很異常，為什麼摩訶卡賓那尊者一天到晚都不斷的重複這句話。於是在開示會上，他們向佛陀提出了他們的疑慮，佛陀對他們說：「比丘們，我的弟子摩訶卡賓那，已品嘗到那妙法的滋味，他擁有平靜的心並快樂地活著，他重複地說這句歡欣的話，是他已明了涅槃的境界。」

評 論

愚癡的人是不會接受他人的規勸，更不要說是接受他人思想上的教育。有智慧的人，才會珍惜高深的思想理論，也只有具智慧的人，才能洞察誰是聖者，他能吸收聖者所傳授妙法的精粹，能快樂地活著。

聖者狹義上指佛陀及有大成就的阿羅漢，廣義上指所有思想上有成就的人。用自己的智慧判斷，只要認為是好的學說，就應該吸收。

智者調御自身，有如灌溉者治水，箭匠矯箭，木匠繩木。

080 偈

灌溉者引水，箭匠之矯箭，
木匠之繩木，智者自調御。

註 解

農夫引水灌溉田地，箭匠矯正箭桿，木匠將木材製成型，有智慧的人當學習他們，隨心所欲的制約自己的心。

智者善於調御其身——沙彌班迪達的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及沙彌班迪達（Paṇḍita）。

班迪達是舍衛城一名富翁的幼子，他七歲時就追隨舍利弗尊者出家為小沙彌。出家後第八天清晨，班迪達隨導師舍利弗尊者出外托缽時，看見一些農人疏導水流，將水流引入他們的田地裡，他問舍利弗尊者：「沒有意識力的水，能被引導到一個人所想的任何地方嗎？」

舍利弗尊者回答：「是的，班迪達，沒有意識的水流，是能被引導到一個人所想的任何地方。」當他們繼續上路時，他又看見一名造箭師，用火將箭桿烤直；接著他又看見一名木匠，將木材製成如車輪等各種用具。

班迪達進入沉思：「沒有意識力的水流，能順其自然的被引

導；一根彎曲的箭桿，雖然沒有意識，卻能被矯正；沒有意識的木材，也能製成有用的東西，而我具有意識力，卻無法馴服我的心，無法平靜地做內心的觀照。」

這時候，班迪達向導師請求放棄當日的午餐，准許他回祇陀園繼續完成他的功課，舍利弗尊者欣然的答應了。

班迪達回到祇陀園後，在自己的寮房裡，精勤的進行觀照，他觀照於人體內的種種不淨物和衍生物（三十二身分），這時候，三十三天的沙卡天王及諸天天人也前來幫助維持方圓地方的寧靜，以幫助他早日證悟。在午飯前，小沙彌班迪達終於證得三果。

舍利弗尊者為小沙彌班迪達帶來食物，佛陀於甚深的大禪定中，以慧眼觀察到小沙彌班迪達已證得三果，如果讓他繼續下去，他很快的便能證得阿羅漢果，於是佛陀來到小沙彌的寮房前面，藉故與舍利弗尊者攀談，阻止他進入寮房妨礙小沙彌班迪達的修行。在佛陀與舍利弗尊者交談的當兒，小沙彌班迪達已證得阿羅漢果，小沙彌班迪達在出家後的第八天證得阿羅漢果。

在開示會上，佛陀針對小沙彌班迪達的事，為眾比丘開示：「比丘們，當一個人決心要修學那微妙之法時，連諸天天王和眾天人都會加以護持，我也因此藉故阻止舍利弗尊者前去打擾他。」

「比丘們，小沙彌班迪達從農夫疏導水流灌溉田地，造箭師矯正箭桿，木匠製作車輪及其他用具，領悟到如何馴服自己的心，並堅決地修學那微妙之法，現在他已成為一名阿羅漢。」

註 解

農夫、造箭師、木匠，在本篇裡，被形容為專家，他們擅長各種技藝，他們以純熟的技藝，馴服那些無意識的非生物體。尋求真理者，要馴服自己那有意識的心，往往比前面那三種技藝更難。

在毀謗與讚譽中，智者有如堅固的岩石，不為風所動搖。

081 偈

猶如堅固巖，不爲風所搖，
毀謗與讚譽，智者不爲動。

註 解

有智慧的人，不為讚譽與毀謗所動搖，猶如堅固的磐石在風中保持不動。

那智者堅韌不拔
——小矮人芭提雅的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名被戲稱為小矮人（Lakuṇḍaka）的芭提雅（Bhaddiya）尊者。

芭提雅是一名居住在祇陀園裡的出家比丘，由於他身材矮小，被其他比丘取了個綽號叫「小矮人」，且經常有意無意的以他那矮小的身軀來取笑他。芭提雅本質純良，連那些剛出家的小沙彌都經常捏他的鼻子、拉他的耳朵和他開玩笑，把芭提雅的用具放置在他搆不著的地方來作弄他，可是芭提雅從來不生他們的氣，只是咧開嘴巴微微笑，也從來不與他們爭論或譴責他們，事實上，芭提雅的心裡頭也是如此，沒有絲毫的瞋恚心，體現一種超然無意識性的「忍辱」。

在開示會上，有比丘向佛陀提問：「世尊，何以小矮人芭提雅有如此的耐性，從不發脾氣，如此的恬靜超然？」佛陀回答說：

「比丘啊！一名阿羅漢從不發脾氣，也不會說語氣過重的話或對別人生起非善的念頭，他有如山中堅固的磐石，不被風所動搖，因此，一名阿羅漢也不會被蔑視或稱讚所困擾。」

注：小矮人芭提雅尊者雖然他身材矮小，可是卻有一把嘹亮的嗓門，在八大阿羅漢中，他的聲音最為出眾，在任何誦經、賜福儀式中，他的聲音就顯得珍貴，佛陀稱讚他的聲音可以媲美喜馬拉雅山的純黃色夜鶯。根據《芭提雅經》（Bhaddiya Sutta）的記載，芭提雅非但矮小還駝背，長相非常難看，佛陀說這是宿世業力的作用，但不影響他今世高尚的人品。

佛陀曾以詩偈稱頌於他：

他的聲音與音樂一起盪漾，
帶給人們多層的妙法，
通過醫術醫治人們的心，
雖然他矮小得讓你難以留意。

評論

讚譽與毀謗是世間八法（八風）中的兩項。世間八法為：利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。

利、衰——在生意人來說就是賺錢或虧本。獲利或失利，興盛或衰敗，這兩項嚴重的影響了人生，人類永遠不會滿足於足夠生活的金錢，因此，無論利、衰帶給你的都是痛苦。

毀、譽——當一個人在被讚譽時，總是飄飄然的，完全忽略這讚譽是否真實，是否已經是你最高的成就；當被毀謗的時候，總是失落，生起大瞋恚心，完全不會去研究這毀謗的背景。

稱、譏—這個翻譯並不貼切，得意與失意，關懷與疏忽，都包括

在這兩個詞裡，如果理解為稱讚與譏諷，就與前面的讚譽和毀謗重疊了。

苦—失利、毀謗、失意都是苦，樂—得利、讚譽、得意都是樂。

經典中這麼說：

獲益，損失，疏忽與關懷。
毀謗，讚譽，歡樂與痛苦。
這些變幻多端的人生經歷。
是變幻無常的人世盛衰。

這八種被稱為人世間八種盛衰的原則，普通人的意志薄弱，很容易被這人世間的八種盛衰法所動搖，唯有智者洞悉人間無常，對它無動於衷。在本篇中，把穩健的心智比喻為堅固的磐石，在風中不被動搖，那智者的穩健心和知覺心，在面對人世間的盛衰中被統一為：

那聖者的心曉得如此
密切的觀察那變幻的經歷
他的心不被歡悅的經歷所誘惑
對那不悅意的事，他從不懷恨

智者沉思於人世間的盛衰，他理解它們的易變，他的心不為這一切所動搖，他不會在遭受惡運時感到沮喪，這就是因為識別了這無常的知識，使他保持冷靜。

那智者聽聞妙法後，心裏感到清淨；
有如一面深不可測的池塘，澄淨而清明。

082 偈

亦如一深池，清明而澄淨，
智者聞法已，如是心清淨。

註 解

那極深的池水，是清澈、平靜而不洶湧，理解妙法的智者，心變得極其清淨又平靜。

智者感到快樂——迦娜媽媽的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及迦娜媽媽（Kāṇamatā）。

迦娜媽媽是一名虔誠的佛陀弟子，她的女兒迦娜（Kāṇa）嫁給鄰村的青年。有一回迦娜回娘家探親，她打算回家時，母親要求她多待一天，好讓她為女婿準備些甜肉。隔天迦娜媽媽做了一些甜肉，當時有四名比丘前來托缽，她便將一部分甜肉供養那些比丘，其他比丘聽說迦娜媽媽家裡有甜肉供養，便一起來到她家門口托缽，迦娜媽媽來者不拒，把甜肉一份一份的全部都供養了比丘。隔天同樣的事情又發生了，迦娜媽媽所做的甜肉又全部的布施出去了，她的女兒也因此無法準時回家。第三天，迦娜媽媽的女婿前來催促妻子回家，並下了最後的通牒，如果她再不回去，他將把她休了，另娶一門妻室，但是隔天迦娜還是無法回去，

因為母親把所做的甜肉都供養了比丘，於是迦娜媽媽的女婿真的把她女兒給休了，迦娜受不了這打擊，脾氣變得極為暴躁和十分苛刻，她經常辱罵前來托缽的比丘，從此再也沒有出家人敢上迦娜媽媽家托缽了。

佛陀得知迦娜媽媽家裡發生的事故後，便來到了迦娜媽媽家裡，迦娜媽媽供養了些米飯給佛陀。飯後，佛陀召見了迦娜，並問她：「迦娜，我的弟子們是否只拿供養他們的食物，還是也拿了非供養他們的食物？」迦娜回答說：「他們只拿布施予他們的食物。」她接著說：「他們並沒有犯錯，錯的是我自己。」對於迦娜的勇於認錯，佛陀十分讚賞並為她開示佛法，在開示過後，迦娜與迦娜媽媽雙雙證得了初果。

佛陀在回祇陀園途中，遇見了波斯匿王，波斯匿王向佛陀提到迦娜媽媽的女兒被丈夫拋棄，因此脾氣暴躁行為變得怪異。佛陀說：「大王，迦娜已接受了我的開導，她的下一世將會富裕，過著美好的日子。」波斯匿王說：「我將令她在今世就富裕起來。」於是國王派人抬著轎子把迦娜迎請進宮，認她做女兒，國王當眾宣布：「誰能讓我女兒迦娜過舒服的日子，就來領養她吧！」一名富翁認養了迦娜，從此迦娜過上好日子，她每天風雨無阻的在四個城門供養托缽比丘。

在開示會上，比丘們將這件事反映給佛陀知道，佛陀對他們說：「比丘們，迦娜的心只不過是暫時被塵垢所染污，經過我的開導後，又變得清晰、平靜了。」

評 論

我們的心，常常會被一些小事牽引而波動乃至掀起驚濤駭浪，既激動又苦惱，只有在聽聞佛陀那微妙之法後，心境才會像極深的池水一樣清澈平靜。

那智者捨棄一切，不因苦樂而喜憂。

083 偈

善人離諸欲，不論諸欲事。
苦樂所不動，智者無喜憂。

註 解

善人遠離各種欲念，不再介入各種欲事。他已不再為苦樂所動，智者的心中沒有喜和憂。

智者保持平靜——佛陀馬麥之難

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及自己與五百比丘共食三個月馬麥的經歷。

有一回，佛陀受阿耆達王（Agnidatta）的邀請，前往該國弘法、受供，並在當地度過一個雨安居。佛陀與五百名比丘，來到在維侖佳河（Veranja）時，山洪暴發、大雨滂沱，佛陀與眾比丘躲到山上一個礦工廢棄的窩棚裡避難，在又冷又餓的環境下挨了好幾天，後來一個商團的馬隊也來到窩棚避難，馬隊的商人以餵馬的麥麩供養佛陀，與佛陀等人共度了三個月。

洪水消退後，佛陀邀請商團馬隊一起到祇陀園，舍衛城的人民以豐富的食物，迎接佛陀的回歸。

商團馬隊眾人狼吞虎咽的將所有的食物吃光，然後去睡覺，睡醒後他們高聲叫喊又歌又舞，此舉對眾比丘造成極大的困擾。

在開示會上，眾比丘向佛陀投訴：「世尊，當我們一起在維侖佳河畔，共同面對饑荒與苦難時，僅以餵馬的麥麩維生，那時候他們顯得和善又規矩，現在有了充足的食物，他們卻變得不安份和不守規矩，對僧團造成極大的困擾，而我們這群比丘，無論是在維侖佳河承受災難或是在這裡，都同樣的行為規矩。」

接著，佛陀為眾比丘開示說：「當事情不順利時，那些愚癡的人民感到憂愁和沮喪，那是自然的，那是他們的天性；當事情順利時，他們便充滿快樂和感到得意。但是，一位智者經得起這些生命的盛衰起落，對一切都不會在意。」

評 論

苦與樂、喜與憂，智者在歡樂或痛苦中保持冷靜。

苦與樂互相對立，這是影響人類的最大要素，「樂」很輕易的就被接受，而「苦」就難以忍受。

一般來說，「樂」是獲得所求，一旦獲得所求，又生起其他欲望，我們的欲望是自私和無法滿足的，沉迷於欲望的享受，對普通人而言，是獲得最高且是唯一的快樂，雖然那是短暫的，嚮往與回憶這種快樂，是一般人的理想，但它們只不過是過眼雲煙，並不永恆。

真正的快樂，在於內心，而非財富、權力、榮耀或征服所能衡量。

那智者不會為任何利益而做出惡行。

084 偈

不因自因他，智者作諸惡，
不求子求財、及謀國作惡。
不欲以非法，求自己繁榮。
彼實具戒行，智慧正法者。

註 解

一個有智慧的人，絕不會在自力或他力的影響下，為自己的榮華富貴而造作惡業，更不會為子女、財富或圖謀國事而造作惡業。一個有智慧的人，奉行正法、嚴守正戒，絕不會因為個人的利益，也絕不會因為「國事」而造作「非善」業行。

智者過正確的生活——曇密迦尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及曇密迦尊者。

曇密迦與新婚不久的妻子一同居住在舍衛城。一天，他告訴懷孕的妻子說他想出家，妻子懇求他等孩子出世後再說。等孩子出世後，他再度懇求妻子讓他出家，妻子說等到孩子能走路的時候再說。

曇密迦心想：「懇求妻子讓我出家，是不會得到結果的，我必須為自己努力尋求解脫之道。」於是，他下定決心出家為比丘，他從佛陀那兒獲得修學禪定的方法後，通過努力的實踐，很快的他便證得阿羅漢果。

幾年後，他回到家裡，教導妻子和孩子有關禪定修學的方

法，他的孩子也加入了僧團成了小沙彌，很快的也證得阿羅漢果。他的妻子心想：「現在我的丈夫和孩子都出家了，我還是跟著出家吧！」就因為她起了這個念頭，她也出家成為比丘尼，結果她也證得阿羅漢果。

在開示會上，佛陀講述了曇密迦尊者是如何出家，如何證得阿羅漢果，又如何影響他的兒子和妻子出家，也證得阿羅漢果。接著佛陀對眾比丘說：「比丘們，一位智者，無論是為自己或為他人，他不求通過惡行所得到的財富與榮譽而活，他只通過教義並根據那妙法過活，並為尋求解脫生死輪迴而努力。」

評 論

「出家是為了什麼？如果不是為了自己，為什麼悉達多王子要拋棄妻子、捨棄榮華富貴而出家呢？」本篇在提醒我們，佛陀不會為自己的利益、他人的利益或國家的利益而從事不實際的「非善」之事。

這些都歸咎於對世間本質的正確理解，那「無常」、「苦」和「無我」，促使了悉達多王子出家，同時，他不輕視世間的知識，他甚至從侍者們當中獲取知識。

他不渴求表現自己的知識，他所知道的經常毫無保留地傳授給別人，他盡自己最大的努力去引導他人從黑暗走向光明，他所做的是阻止人們追求幻象。他出家後很實際的過活，不只是為了自己，也為了做他人的榜樣。

抵達彼岸的人少，在此岸徘迴的人多。

085 偈

於此人群中，達彼岸者少。
其餘諸人等，徘徊於此岸。

那些依止於正法者，能抵達彼岸，能度過困難及魔境。

086 偈

善能說法者，及依正法行，
彼能達彼岸，度難度魔境。

註 解

085 偈：於人群中，能到達彼岸的人很少，大多數的人都留在原地徘徊，繼續受困於輪迴之中。

086 偈：了達正法，善於解說正法，並依正法而行的智者，能度過一切危厄，擺脫魔境而到達彼岸。

有幾人能抵達彼岸——聆聽妙法者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一群在家信徒在祇陀園聆聽佛法開示的故事。

每當雨安居結束後的第一個月圓的前一天，祇陀園都會舉辦盛大的儀式，接受信眾集體供養袈裟、食物及生活必需品，同時也會為有意想體驗出家生活的信眾舉辦一日一夜的「八關齋戒」。當天從清晨到深夜，由比丘輪流為信眾作佛法開示，出席的信眾絡繹不絕，很多人在作出供養後便自行回家；有些人雖然待在現場坐上一整夜，可是大部份時間都在打瞌睡，沒有幾個是在專心聆聽佛法開示。

隔天的午餐開示會上，比丘們向佛陀反映了這些情況，他們

深深的覺得，為這些信眾開示佛法是一種浪費。佛陀譴責了眾比丘的想法並對他們說：「比丘們，大多數的人都受這世間之欲所繫縛而徘徊於世間（此岸）；只有極少數有智慧的人能抵達彼岸（涅槃）。」接著又說：「比丘們，善於講說妙法以及能依正法而行的比丘，他們一定能登達彼岸，度過一切苦難和擺脫一切魔境。」

評 論

彼岸，有生死之境界稱為「此岸」，業、煩惱漏等稱為「中流」，「涅槃」就是「彼岸」。

到彼岸的波羅蜜有六種，被譬為船筏之法，既能自渡又能度一切眾生，從生死大海之此岸，渡到涅槃究竟之彼岸，是佛教的主要中心教義。

一、布施：有財施、法施和無畏施三種，佛子修布施，能對治慳吝貪愛煩惱與眾生利樂。

二、持戒：包括出家、在家戒法和善法，佛子修一切戒法和善法，能斷身口意一切惡業。

三、忍辱：佛子修忍辱，能忍受一切有情辱罵打擊及外界一切寒熱饑渴等之大行，即能斷除瞋恚煩惱。

四、精進：精勵身心，精修一切大行，能對治懈怠，成就一切善法。

五、禪定：止觀雙運名禪，謂思維真理，定止散亂，心一境性，調伏眼耳等諸根，會趣寂靜妙境，有四禪、八定。

六、智慧：謂通達諸法及斷除煩惱證得真性之慧，能對治愚癡暗昧無知（無明）。

佛陀與佛法——世間最微妙的法

苦行者喬達摩（瞿曇）接受牧羊女乳糜的供養後，在菩提樹下證悟後，成就無上正等正覺，並把所證得的「法」（教義）傳授給伴隨他一起出家的「五比丘」，開始了他的第一次的弘法，於這次的開示，憍陳如證得阿羅漢果，不久後其餘四名比丘也都證得阿羅漢果。從此這位大覺悟者立志弘揚他所證悟無以倫比的「法」。第一次的開示，就感化了「五比丘」，有了第一批信徒，從此鹿野苑就成為佛教的第一個道場，成為僧團的搖籃。

佛陀對已證得阿羅漢果的「五比丘」說：「比丘們，我已解脫於一切人類的繫縛，你們也可以同樣的解脫於一切人類的繫縛。去吧！以你們的憐憫心，去利益眾生，去為更多的人牟取幸福和福利。分別到不同的地方去弘揚那始終都那麼優越，意義徹底完美的妙法，去宣揚那神聖生命的原始意義與純淨的生活。那眼睛裡沾染塵埃的眾生，將會因為錯過聆聽這妙法而迷失；那有能力領悟這妙法的眾生將獲得解脫。」

就這樣，佛陀開始了他那高尚的使命，一直到他的生命結束為止。他和弟子們走過了無數城鎮、鄉村的大街小道，以他無窮的憐憫與智慧，弘揚那光芒奪目的妙法。

佛陀以平等心弘法，不分種族、階級、幫派；不分男女、老幼、富貴、貧賤；不分知識份子或文盲、婆羅門或首陀羅、王子或平民、聖人或罪犯，他們都來接受佛陀的開示，且皈依佛陀，並在佛陀的指引下步入覺悟與平靜之道。道路是為人而建，佛陀的妙法是為了眾生而覺悟。

種姓制度，對印度的婆羅門而言是非常重要的，但佛陀以平等心否定了這低劣的制度。佛陀的宗教為所有的種姓與階級開放，讓他們知道，他們都適合過這種神聖的生活，一些人在加入僧團後表現還一鳴驚人。佛陀只不過作為他們的導師而已，他嘗試以自己證悟的妙法把不同種姓、階級的人群融匯和團結起來。

佛陀也提高了當時印度婦女的地位。在那個時代，由於受婆羅門教的影響，婦女不受社會的認同，地位很低備受侮辱。雖然也有個別的例子顯示婦女的才華如藝術、哲學等等，但那畢竟是很個別的。佛陀以平等心對待婦女，他敬重婦女，並為她們指示那條平靜、純淨和神聖的道路。他創立了比丘尼團，這是印度歷史上空前的壯舉，他使得當時的印度婦女，也能加入神聖的僧團，並過著出家生活，當時各地的婦女都紛紛加入這比丘尼僧團。

在《長老尼偈經》（Therīgāthā）中，就曾清楚的描述無數尊貴的比丘尼生活，她們努力不懈為獲取自由而奮鬥，她們也為心智的解脫而高奏凱歌。

佛陀沿家挨戶，一個村落又一個村落，一個城鎮又一個城鎮，去弘揚他所證悟的妙法，點化人民，讓他們離苦得樂。當時佛陀發現那

些村民是相當的愚昧、無知和迷信，他們殘殺牲口奉獻神明，佛陀對他們開示道：

對生命而言，只能接受不能奉獻。

生命是眾生所應珍惜的，要嚴加愛護。

生命對眾生是多麼的美妙、親切和充滿喜樂，

就算是那最吝嗇的人。

佛陀從來不鼓勵爭論與仇恨，他曾對僧眾說：「我從不與世界爭論，比丘們，是世界與我爭論，一位妙法的詮釋者，不與世間的任何人爭論。」

對佛陀而言，實踐妙法是極其重要的，因此，佛教徒都得實踐佛陀所傳授的妙法，佛陀妙法（教義）明確的指示，實踐是通往心靈道上的唯一道路。

要得到真正的平靜與快樂，沒有捷徑。佛陀在許多的演說中指出，這是唯一的引導人們到達理想的高峰，從低層次到高層次的唯一道路，這需要逐漸的鍛練。對言、行和念的訓練，在完全覺悟和明了涅槃時帶來的真正智慧，這是為大家開設的道路，不分種族、階級與道德信條，這道路在我們生命清醒的每一個時刻都得努力培養，這就是佛陀宣揚他所證悟的妙法唯一目的，他說：「比丘啊！佛陀已覺悟，他弘法的目的是為了讓世人都覺悟；佛陀已馴服心，他為了世人的心馴服而弘法；那佛陀已平定，他為了世人的平定而弘法；那佛陀已跨越彼岸，他為了讓世人都能跨越到彼岸而弘法；那佛陀已涅槃，他為了眾生到都能達到涅槃而弘法。」這是佛陀弘法的崇高目的。很明顯

的，那聆聽者或追隨者，也應該有同樣的目標。因此，這位慈悲又明理的大夫的目的，就是為前來求醫的病人治好他們的病痛；而那些病人的目的，就是盡快的治好自己的病痛，這也是病人唯一的目的。

我們應該明白，雖然於僧團有指導、警戒與指示，但真正的實踐妙法，在心靈道上邁進得靠自己，我們應以無比的毅力排除一切絆腳石，並沿著正道小心翼翼地堅守自己的步伐，向心靈的道路上前進，往那條由歷史上許多聖者所指示的道路前進。

佛陀以竹筏越渡彼岸來作比喻：「比丘啊！我所教的妙法，是為了越渡彼岸，而非留守原地。」

佛陀是持憐憫心的導師，現已不在世，但卻留下那高尚的妙法。那妙法不是創始，而是個發現，它是永恆之法，它與人類並存，無論是佛教徒或非佛教徒，東方或西方。那妙法沒有標明，但它讓你明白無限的時光、空間與種族，他適合一切時間，每個與「法」共同生活者，都能見到它的光芒，他們親身經歷，但無法向別人解說自己所獲得的覺悟。

捨棄那不道德的觀念，出家並領悟那涅槃的真諦。

087 偈

應捨棄黑法，智者修白法，
從家來無家，喜獨處不易。

那智者自我淨化，捨棄欲念，不再受到世間的繫縛。

088 偈

當求是法樂，捨欲無所有，
智者須清淨，自心諸垢穢。

練習那七菩提分，不再受繫縛，確保通往涅槃。

089 偈

彼於諸覺支，正心而修習。
遠離諸固執，樂捨諸愛著，
漏盡而光耀，此世證涅槃。

註 解

087 偈：有智慧的人應當捨棄一切有害的黑法，修學能發展身心的白法，來出家過無家的生活，雖然獨處但是充滿喜悅。

088 偈：有智慧的人，捨棄所有欲念，進一步清淨那顆受污染的心，自我清淨自己內心的各種垢穢。

089 偈：有智慧的人，認真的修學能促進解脫的七覺支，努力消除煩惱，令自己不再有所遺漏。在今世，他肯定能憑自己的努力證取涅槃。

智者通過了悟正法而獲得解脫——五百名僧人的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及為憍薩羅國五百比丘開示的故事。

憍薩羅國的五百名比丘在結束雨安居後，集體來到首都舍衛城的祇陀園參拜佛陀，他們向佛陀頂禮後，恭敬地坐在一旁，向佛陀匯報了他們修行的進度，並要求佛陀為他們開示。

佛陀根據他們的進度，為他們講解了七覺支：

「比丘們，一名比丘應該在生活中，於法處實踐觀照於法念

住的七覺支。」

「比丘們，一名比丘如何在生活中，於法處實踐觀照於法念住中的七覺支？」

「比丘們，一名比丘，當念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支存在於內心時，他清楚的知道：『念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支存在於我的內心。』」

「當念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支不存在於內心時，他清楚的知道：『念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支並不存在於我的內心。』」

「他清楚的知道，未生起的念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支將因何因緣而生；他清楚的知道，如何完善的進行併發展已生起的念覺支、擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、定覺支、捨覺支。」

「他就這樣在生活中，於法處實踐觀照於自身內部的法念住，或實踐觀照於自身外部的法念住，或實踐觀照於自身內部及外部的法念住。」

「或在生活中觀照於法的緣生，或在生活中觀照於法的緣滅，或在生活中，觀照於法的緣生與緣滅。」

「或以正念正確的理解：『這只不過是法念罷了』。」

「讓這個概念明確的建立在他的意識裡，具備了足夠洞察真

理的智慧，和具備足夠的正念，他完全與世隔絕，不再眷戀這世間的一切。」

「比丘們，這是事實，一名比丘在生活中，須要於法處實踐觀照於自身的法念住中的七覺支。」

評 論

七覺支又稱為「證道七覺支」。

一、念覺支。

二、擇法覺支。

三、精進覺支。

四、喜覺支。

五、輕安覺支。

六、定覺支。

七、捨覺支。

通過七覺支的修學能達到「四念住」，於身處觀身不淨，於受處觀受是苦，於心處觀心無常，於法處觀法無我。詳文可參閱《長部尼科耶》（Dighanikāya）之《大念住經》（Mahāsatipaṭṭhāna Suttaṃ）。

第七品 阿羅漢品

Arahantavagga

路已經到了盡頭，不再悲哀；
他獲得解脫，斷除一切繫縛，不再煩惱。

090 偈

路行盡無憂，於一切解脫，
斷一切繫縛，無有苦惱者。

註 解

他已走到了盡頭，他已解脫，從此不再受到憂悲苦惱的干擾，他已解除了世間的一切繫縛，從此成為沒有煩惱的無漏者。

消除激動的情緒——齊瓦卡大夫的故事

當佛陀居住在摩揭陀國的庵摩羅園的齊瓦卡精舍（Jīvakambavane）時，在一次開示會上，佛陀曾提及齊瓦卡大夫。

齊瓦卡剛一出世就被他的妓女媽媽丟棄在垃圾堆裡，當時頻婆娑羅王的王子未生怨（後來的阿闍世王）剛好經過，他看見那無助的嬰兒被一群烏鴉圍困著，發現嬰兒還活著，於是便收養了那名嬰兒，並把他交給僕人細心的照料，因為在那麼惡劣的環境中他還能存活，所以為他取名為齊瓦卡，意思是還能活著。長大後，他成為一名醫術高明的大夫，一日三次為佛陀服務。

在阿闍世王篡位那段時間，提婆達多與阿闍世王密謀準備殺害佛陀，爭奪僧團領導地位。

提婆達多爬上靈鷲峰頂，滾下一塊大石頭，打算砸死佛陀，山岩的峭壁把石頭給擋住了，石頭裂成碎片，但其中一塊碎片砸

傷了佛陀的腳踝鮮血直流，佛陀忍住痛苦被眾比丘抬到庵摩羅園，齊瓦卡大夫聽到消息後，馬上前去為佛陀療傷。止血後包紮好傷口，齊瓦卡大夫對佛陀說：「世尊，我在城裡還有個病人，等我為他治療後，就馬上趕回來，請保持好這包紮的狀況，一直等到我回來。」說完後便進城為他的病人治療。可是當他準備回庵摩羅園時，城門已經關閉，他無法出去，這時他非常的焦慮，心想：「我犯了重罪，我在佛陀的腳上塗了收斂性的藥物，要是不把繃帶除下來將傷口清洗乾淨，佛陀將會受到巨大的痛苦。」

這時候，佛陀召喚阿難尊者對他說：「阿難，齊瓦卡大夫因為時間晚了無法出城，他現在心裡正在嘀咕著『該是除下繃帶的時候了』，因此請你把繃帶除下。」當繃帶拆下後，發現那傷痕猶如樹皮一般，從樹上消失了。

隔天清晨，齊瓦卡大夫匆匆忙忙的趕到佛陀身邊，並慰問道：「世尊，讓您受苦了。您是如何忍受此巨大的痛苦？」佛陀對他說：「齊瓦卡，身為佛陀，自從他覺悟之後，一切痛苦都已經消失了。」

注：齊瓦卡大夫漢譯耆婆、耆域、有生。

評論

世間充滿苦厄的道路，他已走到了盡頭，正在邁向另外一條解脫通往涅槃的道路，阿羅漢就是因此被稱為「路盡者」。

四種繫縛就是四種不正見：

一、貪欲——對一切人事物起貪婪之心。

二、瞋恚——對一切人事物起不滿之心。

三、戒禁取——執著儀式能導致解脫。

四、見取——執取「只有這個才是真實的」信仰，而別的見解都是錯的。

正念者奮勇前進，喜悅於出家；
好像天鵝離開池塘飛向天空。

091 偈

正念奮勇者，彼不樂在家。
如鵝離池去，彼等棄水家。

註 解

一個持正念又肯奮勇精進的人，不會樂著於在家生活。猶如天鵝羽翼豐滿後一飛沖天，離開牠所居住的水塘。

賢者不受繫縛
——摩訶迦葉尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及摩訶迦葉尊者。

有一回，佛陀在王舍城迦蘭陀園的結束雨安居開示會上宣布：「比丘們，半個月後，我將率領你們遠遊，到處去弘法結緣。」眾比丘聽到這消息後，都感到雀躍，他們用細沙擦亮了他們的乞缽，並重新縫補袈裟、重新縟染，大夥忙成一團。

可是摩訶迦葉尊者不與大眾一樣，他照舊打掃庭院，為弟子們講課、清洗袈裟。眾比丘都感到意外，難道摩訶迦葉尊者不打算隨行？王舍城裡裡外外一百八十多萬人當中，大部分都是他的支持者，要不然就是他的親屬，這些人對他都有無上恭敬心，經常以衣物、飲食、臥具、湯藥四種必需品供養他，難道摩訶迦葉尊者放不下這些供養？總不成摩訶迦葉尊者打算再回去遙遠的摩

婆摩窟（Māpamādakandara）繼續他的苦行。（摩婆摩窟在喜馬拉雅山麓，是佛陀早期修行的道場，意譯「不放逸窟」。佛陀每送走前來參學的比丘總會說：「現在你可以回去了，別再放逸。」此窟因此得名。）

與此同時，佛陀心裡也在這麼想：「王舍城裡裡外外的一百八十多萬人民，在節日或災難來臨時，會抱怨那些比丘都到哪裡去了？讓寺院空著是不行的，我必須留下部份比丘坐鎮迦蘭陀園。」接著他又想到：「王舍城的人民要不是摩訶迦葉的親屬，就是他的支持者，因此，我不如讓摩訶迦葉坐鎮迦蘭陀園。」於是，佛陀為了王舍城居民的利益，要求摩訶迦葉尊者留下來，在看管迦蘭陀園的同時，也照顧王舍城的老百姓。

僧團大隊終於出發了，途中眾比丘還搞不清楚是什麼一回事，有的說摩訶迦葉尊者貪圖供養，不想受苦喜歡安逸，貢高我慢，目中無人……。

佛陀知道眾比丘對摩訶迦葉尊者有意見在鬧情緒，黃昏時分，大夥都歇息在一棵班逸安（榕樹）樹下，佛陀召集了眾比丘，對他們說：「比丘們，你們說摩訶迦葉尊者受到在家生活和物質供養的繫縛，那是不對的，摩訶迦葉尊者之所以駐留迦蘭陀園，是遵從我的指示，在他的多個前世，他已許下誠摯的願望，因此他有如月亮一樣皎潔，不再受到繫縛，他許下的誠摯願望是：『讓我更能接近在家的支持者。』摩訶迦葉尊者對供養已經沒有任何繫縛。」

「比丘們，從摩訶迦葉尊者身上，我們不難得到啟示，如來的賢聖弟子有如月亮般的皎潔；如來的賢聖弟子，無論在任何地方不再有所繫縛，猶如天鵝，一飛沖天，永遠脫離池塘裡的生活。」

評 論

本篇以天鵝譬喻修行比丘。一個堅持正念又肯奮發精進的比丘，斷然不會執著或樂著於在家生活。

正念，也就是永恆不間歇的留意，留意於內心的關注力。正念是五力之一，是七覺支之一，是八正道之一。從廣義來說，正念是那些與一切善和道德之業與業力所產生的，與崇高的解脫心境分不開，是連繫心智的要素之一。

已獲得自由，擺脫生死輪迴的修行者就是阿羅漢，阿羅漢不再受到世間種種業力的繫縛，因為阿羅漢已「無我」同時也沒有「我執」。

那解脫之道，有如鳥兒在空中飛翔一般無跡可尋。

092 偈

彼等無積聚，於食如實知，
空無相解脫，是彼所行境，
如鳥遊虛空，蹤跡不可得。

註 解

當一名覺者，明了萬物的空和無相的道理，心中不再有欲望，也不留下任何欲望的痕跡，有如鳥兒在空中飛翔。

賢者不受譴責——巴臘尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及巴臘（Ballaṭṭhisīsa）尊者。

巴臘尊者到村子裡托缽後並不直接回祇陀園，他會在途中停下來進食，然後他就繼續到另一個村子去托缽，以便取得更多的食物，當他獲得足夠的食物時，他就回到寺院，然後把乞討回來的米飯曬乾貯存起來，因此他不須要每天都出去托缽。他將節省下來的時間，勤奮於鍛練禪定，每次長達兩三天，當他從禪定中出來，就把那些曬乾的米飯泡在開水裡以此為食。

祇陀園內有些好滋事的比丘，對巴臘尊者有意見，便向佛陀告發巴臘尊者私自貯存糧食，從那時候起，佛陀制定了新的戒條，不再允許比丘私自貯存糧食。

在午餐開示會上，佛陀對眾比丘說道：「比丘們，巴臘尊

者是在禁令實施前貯存糧食，同時，他並不是因為貪念而貯存糧食，他這麼做，只不過是為了要節省時間，以便精進於他的禪定鍛練。」佛陀宣布巴臘尊者是無辜的，同時不應該受到譴責。

評 論

已覺悟的賢者不積蓄任何物件，這句話分兩方面來說：一、不積蓄任何物質，如必需品等。二、不累積新的功德或惡業，他們不再積累新的業行，因為他們不再輪迴。一位阿羅漢或有德行的賢者，他們雖然繼續行善，但不會因此而累積新的功德。

於食如實知——完全明了食物的性質，也就是說僅為維持生命而飲食。

證得涅槃名為「解脫」，又名為「空」，因為已無貪、瞋、癡等煩惱故，又名為「無相」，因從貪欲等相已得自由無著故，此二項加前面的「無作」合稱三解脫門，阿羅漢是完全覺悟的賢者。

誰是阿羅漢？就是那些在培養心靈解脫的道路上，獲得最高的證悟者，他們已擺脫苦難，跨越「空」、「無相」、「無作」三解脫門，已究竟的戰勝各種垢染，獲得完全的勝利。

阿羅漢已解除一切繫縛，就連最細微的也不例外，心中只存在「空」和「無相」，並擁有完全自由的意念。

佛陀清楚的向弟子們分析，他與其他阿羅漢弟子是沒有分別的，在棄除各種垢染後，最終證悟解脫方面，他與其他的阿羅漢的經歷是

完全一樣的，佛陀是世間第一位阿羅漢。

佛陀說：「比丘們，如來名阿羅漢；如來名無上正等正覺。如來宣揚了這未曾宣揚過的學說；如來是這條道路的開發者；如來明了這條道路並已完全掌握這條道路，現在如來的賢聖弟子們追隨如來所走過的道路，這就是如來與眾賢聖弟子的分別。備受世人尊崇的如來是名阿羅漢；是名無上正等正覺者。如來的眾賢聖弟子，也因修學止觀禪法而獲得解脫。」（佛陀自稱時都用「如來」。）

在梵文中，阿羅漢的意思是「完美者」、「崇高者」、「應普受供養者」，「阿羅漢」這名詞是用來稱呼佛陀和他那些高尚的賢聖弟子。

當佛陀從菩提迦耶（Gaya）到鹿野苑（Baranasi）為五比丘開示的途中，遇見苦行者優婆迦（Upaka），優婆迦為佛陀莊嚴的儀表所震憾，問道:「誰是你的師父？你信仰誰的教義？」佛陀以詩偈回答說:

我降伏一切，我了知一切。
一切法無染，離棄於一切，
滅欲得解脫，自證誰稱師？（法句 353 偈）

佛陀在面對五比丘時，也再次的應用了這番話，佛陀這番話，只適用於那些已經完全消除垢染的賢聖弟子。佛陀是世間的第一名阿羅漢，正如他向優婆迦所透露的那樣。

空與無相的解脫之道，不貪婪於飲食；
有如鳥兒在空中飛翔一般無跡可尋。

093 偈

彼等諸漏盡，亦不貪飲食，
空無相解脫，是彼所行境，
如鳥遊虛空，蹤跡不可得。

註 解

當一個人完全棄除那些誘發人類行動的內在與外在的欲望，不貪圖口腹的享受，於內心著重於空和無相的自由思想，他們就像鳥兒在天空飛翔一般無跡可尋。

阿羅漢蹤跡不可得——阿耨樓陀尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及阿耨樓陀（Anuruddha）尊者。

一天，阿耨樓陀尊者發現自己的袈裟已經很破爛，正在垃圾堆裡尋找布料，準備縫製新的袈裟。他前三世的妻子，在三十三天界重生為天女的佳麗妮（Jālinī），發現阿耨樓陀尊者正在尋找布料，她決定幫助他。

於是她拿了三塊天界的布料，十三肘長、四肘寬，她心想：「如果我直接交給他，他肯定不會要的。」她便到尊者尋找布料的垃圾堆，將布匹擺在那裡，只露出一點邊緣，阿耨樓陀尊者尋獲布料後便離去。

當他正準備縫製袈裟的時候，佛陀與八十名比丘正好回到祇陀園，他們不到寺院歇息，而是直接來到阿耨樓陀的住所，佛陀在屋內正中間坐下，隨行的眾比丘也在一旁坐下。為了縫製袈裟，摩訶迦葉尊者坐在佛陀的右前邊，舍利弗尊者坐左前邊，阿難尊者坐在最前頭，眾比丘正忙著裁剪，佛陀在穿線，目犍連尊者則忙著為他們提供必需品。

於此同時，天女佳麗妮進入城裡，催促居民為佛陀及眾比丘提供供養及做出布施，她說道：「偉大的舍衛城居民們！尊貴的佛陀及他的眾弟子們正在為阿耨樓陀尊者縫製袈裟，佛陀在八十名弟子的陪同下，已回到了祇陀園，請以米飯及其他食物供養佛陀及眾比丘。」

在進餐時，目犍連尊者帶回來許多美味可口的食物，可是眾比丘肚子都已經填飽了無法下嚥，因為三十三天的大天王沙卡在屋外場地上劃個大圈圈，讓無數美味的食物在圈圈內不斷的湧現。祇陀園內其他的比丘，對這件事很有意見，「為什麼要用這麼多的食物供養給那極少數的比丘呢？」

佛陀得知後，在午餐開示時問眾比丘：「比丘們，你們是否認為這些供養都是專門為阿耨樓陀尊者所準備的？」

「是的，世尊，我們確實是這樣想的。」

佛陀說：「比丘們，我的弟子阿耨樓陀並沒有這麼做，他是一名已棄除貪念的阿羅漢，他不會浪費時間在供養品上，這些食物是天女佳麗妮，因為感恩而對他做出的奉獻。」

評 論

「漏」，流注、漏洩之意，煩惱之異稱，煩惱滅盡即稱為漏盡。眾生因為煩惱，常由眼耳等六根門漏洩過患，又於生死中流轉三界，故此煩惱，稱為漏。

漏有四種：欲漏，有漏，見漏，無明漏。

欲漏——對五欲的貪心執著。

有漏——對色界、無色界產生「有」的貪心執著。

見漏——不相信因果產生邪見。

無明漏——由愚癡誘發種種不善行。

欲漏、有漏與貪欲息息相關，能生起「欲貪」、「生有貪」和「無生貪」，「無生貪」要到證得阿羅漢果時，才能完全消除。

他抑制欲念，謙虛又純淨；如馴服的馬，為天人所仰慕。

094 偈

彼諸根寂靜，如御者調馬，
離我慢無漏，爲天人所慕。

註 解

要擺脫官感（六根）的繫縛，要像馴馬師那樣將野馬馴服，不再受制於六根之欲的賢聖佛弟子，不再有「我慢」，各種煩惱（漏）已經完全去除，不止世人，連天人都欽慕於他。

天人仰慕阿羅漢——摩訶迦旃延尊者的故事

佛陀居住在鹿子母園的普巴寺院時，在一次開示會上，曾提及摩訶迦旃延尊者。

有一回雨安居結束過後，佛陀於鹿子母講堂，在四眾弟子圍繞下開示佛法。每一次的開示大會，僧團都會為傑出的十大弟子預留席位，當時摩訶迦旃延尊者正在阿分提國（Avanti）弘法，得知佛陀在鹿子母講堂招開大會，便匆匆忙忙的趕去出席法宴。

三十三天的沙卡天王與他的兩名夫人，在五百名赤腳天女組成的樂舞儀仗隊的伴隨下也來出席法宴。沙卡天王以優曇花及天界的種種香花供養佛陀，為法會場地噴灑香水，天女們演奏曼妙的音樂，令法宴現場充滿了歡悅的氣氛。

當沙卡天王發現摩訶迦旃延尊者的席位空盪盪，正感到失

望與沮喪之時，摩訶迦旃延尊者終於趕到了，沙卡天王以天界香花供養摩訶迦旃延尊者，天女們為尊者唱誦讚歌，沙卡天王為尊者行了個手面胝足大禮（跪下以雙手托起左足，以左臉頰緊貼足面），對摩訶迦旃延尊者說：「尊敬的摩訶迦旃延尊者，能親近您，是我莫大的榮幸。」然後坐在一旁，聆聽佛陀的開示。

法宴結束後，比丘們都在議論紛紛，憑什麼摩訶迦旃延尊者能享有與佛陀同樣的待遇？憑什麼摩訶迦旃延尊者會受到沙卡天王如此的禮待？

佛陀說：「比丘們，我的弟子迦旃延尊者能克制自己感官的欲念，沒有我慢，一切煩惱悉已清淨，因此備受天人與世人所尊崇。」

評論

根，共二十二種。

五淨根：眼根、耳根、鼻根、舌根、身根。

二性根：女根、男根。

一想根：意根。一命根：命根。

五受根：樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。

五行根：信根、勤根、念根、定根、慧根。

三知根：未知當知根、已知根、具知根。

寂靜——有平靜、穩定之義，即不受內外諸力的影響。

佛陀及阿羅漢從三方面獲得寂靜：

一、超越欲河。

二、超越生河。

三、超越無明河。

破除無明後，一切諸根返璞歸真回歸清淨，五取蘊斷滅，不再有欲，得無生法忍，證取涅槃成就阿羅漢。

如大地般的和平，湖面般的平靜，阿羅漢不再輪迴。

095 偈

彼已無憤恨，猶如於大地，
彼虔誠堅固，如因陀揭羅，
如無污泥池，是人無輪迴。

註 解

尊貴的阿羅漢沒有一絲一毫的瞋恚心，無論人們怎樣對待他，他都不會發脾氣，猶如城門外的座石一樣堅實而不動搖；猶如沒有污泥的水池一樣明晰和平靜。賢聖的阿羅漢已停止那無休止的輪迴。

阿羅漢是尊貴的——舍利弗尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及他的兩大上座弟子之一的舍利弗尊者及一位年輕氣盛的比丘。

在一次雨安居結束開示大會儀式過後，舍利弗尊者打算到處去弘法並與眾生結緣。他告別佛陀後，帶著小侍者來到祇陀園大門時，許多比丘早就在那兒等候，準備向他道別。舍利弗尊者一一和他們問訊，並道出他們的姓名、家世和原居地。在眾比丘當中有一名新出家的比丘，他隱瞞了自己的身世，以化名在僧團出家。舍利弗尊者道出了他的原名、身世，令他震驚和憤怒，可是大夥都不知究竟，也沒人在意，沒人當作一回事。舍利弗尊者離開時，身體與這名比丘有些許的擦撞，更是令這名比丘憤憤不平。

舍利弗尊者離開後，他立即向佛陀告狀，誣陷舍利弗尊者，說舍利弗尊者打了他，但其實他臉上的傷，都是自己搞的。

佛陀立即派人將舍利弗尊者召回，舍利弗尊者否認自己打過那名比丘，並以偈頌稱讚自己的賢德。

在聆聽了舍利弗尊者對自己的讚頌後，那名比丘深感懊悔，跪在佛陀面前懺悔，並說出自己年少氣盛與村裡惡勢力鬥毆，不得已改名換姓投入僧團，以為舍利弗尊者有意揭發他，故對尊者懷有敵意。

佛陀對他說：「比丘啊！倘若不是你主動的懺悔，或是舍利弗尊者不肯原諒你，這時你的頭殼已裂成七塊了。比丘啊！舍利弗尊者早就原諒你了。」

這時，舍利弗尊者來到該比丘面前，對他說：「兄弟，我早就寬恕你了，如果我有什麼不對的，也請你寬恕我。」

這時，眾比丘對舍利弗尊者的德行深表欽佩，他不但對誹謗他的比丘不感到憤怒，反而向他鞠躬賠不是。

佛陀對他們說：「比丘們，以舍利弗尊者的性格，要他存有一絲一毫的瞋恨心是不可能的，他的心有如門前戒碑一樣堅固，也有如池水一樣平靜。」

評論

阿羅漢光明磊落，不會做違背良心的事；阿羅漢猶如因陀揭羅座

石一樣的堅固，對自己的信仰永遠也不會動搖，世間八風再也撼動不了他；阿羅漢無繫縛、無厭惡、無快意也無沮喪；阿羅漢更沒有一絲一毫的貪念與瞋恚心，就像沒有污泥的清水池一樣透徹、平靜；阿羅漢已去除一切煩惱漏，從此不再輪迴。

心意平靜，言語和行動也平靜，他通過正智而完全解脫。

096 偈

彼人心寂靜，語與業寂靜，
正智而解脫，如是得安穩。

註 解

他的心已寂靜，他的言語及業行也同樣寂靜，他依正智而獲得解脫，他因此獲得安穩。

那平靜的賢者——來自高賞比城的獨眼小沙彌

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及來自高賞比城的提舍尊者和他徒弟——一名獨眼的小沙彌。

提舍尊者是一名出身於高賞比城上等家庭的青年，皈依佛陀出家後，仍然居住在高賞比城，被當地人尊稱為高賞比城的聖徒（Kosambīvāsītissa），一個人任勞任怨，默默的為高賞比城的居民奉獻他的一生。

在一個雨安居結束後，他的信徒帶來三套袈裟、乳酪與橄欖糖來供養他，見他自己一個人生活，生活上沒人照料，便對他說：「尊者，如果您真的沒有徒弟來照料您，那就讓我的兒子來做您的徒弟。」提舍尊者接受了那位信徒的要求，那位信徒便帶了他那七歲的兒子來見提舍尊者。提舍尊者為那名小孩開示了沙彌十戒，徵求孩子同意自願出家後，教導孩子觀照於眼、耳、鼻、舌、

身五根與五塵的相互作用。當提舍尊者剃刀一接觸到孩子的頭髮時，那孩子已經證得阿羅漢果，並擁有了神通。

小沙彌出家後半個月，提舍尊者帶著他一起到祇陀園謁見佛陀，途中借宿於農戶的穀倉，小沙彌為提舍尊者打點好臥鋪後天色已晚，他便在提舍尊者的臥榻旁打盹。天將亮時，提舍尊者準備催促小沙彌起身，他用蒲葵扇的扇柄打算戳醒小沙彌，無巧不巧的戳瞎了小沙彌一隻眼睛，小沙彌並沒有喊痛，也沒有告訴師父他的眼睛瞎了，反而以手掩蓋著眼睛走了出去，到溪邊提水、撿柴燒火。當小沙彌把面巾遞給提舍尊者時，尊者才發現他的一隻眼睛瞎了。

提舍尊者無法原諒自己的魯莽，而小沙彌卻不當一回事，繼續整理房舍收拾行囊，不因為眼睛的傷痛而中斷自己的服務，令提舍尊者非常感動。來到了祇陀園，提舍尊者向佛陀稟明了一切，並為自己的魯莽懺悔，對佛陀說：「世尊，我這小徒弟，他的人品遠遠在我之上，我弄瞎了他的眼睛，向他道歉，可他卻說不關我的事。」佛陀對提舍尊者說：「提舍，那些已棄除惡念的賢聖弟子，內心已獲得平靜，不會再對任何人存有瞋恨心。」

評論

尊貴的阿羅漢，從寂靜中獲得解脫，在任何情況下都顯得那麼的鎮定和不動搖。

阿羅漢的心之所以寂靜，是因為他已完全達到於欲「無想」的境界，從中獲得自由、從中獲得解脫，阿羅漢已達到寂靜的境界，他的心不再動搖。心是一切活動的根源，他的語言是恬靜的，既然心與語言是恬靜的，其他的行動也是恬靜的，這導致他完全的平靜——內心的平靜。

無想——就是一個人不再以過去或現在的經歷所下的觀點或見解，當一個人不再這麼做時，他的內心不再波動，而保持永恆的寂靜。

培養堅決的信念，不再無所作為；
斷除一切障礙，而成為賢德者。

097 偈

無信知無爲，斷繫因永謝，
棄捨於貪欲，真實無上士。

註 解

他通過不對任何人的盲目信仰而達到無為的境界。他已斷除生死輪迴的繫縛，他已不再造作各種善業與惡業，他已棄捨了一切貪欲，他是真正的阿羅漢。

崇高的阿羅漢無有瑕疵——舍利弗尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及舍利弗尊者。

有一回，三十名隱居於樹林的修行者前來謁見佛陀，他們向佛陀敬禮後，恭敬的坐在一旁。佛陀見他們具備達到阿羅漢的條件，便對舍利弗尊者說：「舍利弗，你是否相信那信仰的特質，當它發展與擴大後與那不死的境界相連接，並在不死的境界中終止？」

舍利弗尊者回答：「世尊，我並非通過對您的信仰和那信仰的特質所發展與擴大後與那不死的境界相連接，並在不死的境界中終止。不過，世尊，那些還未知無死、或見過、或意識到、或悟出、或通過推理而理解無死境界，這些人得通過對他人的信

仰，也就是那信仰的智慧與特質，當它發展與擴大後與那不死的境界相連接，並在不死的境界中終止。」

舍利弗的這番回答，令在座的比丘們感到驚訝，他們都在議論紛紛，認為舍利弗的觀點是錯誤的，他至今還未徹底的相信已證得無上正等正覺的佛陀，舍利弗應該受到譴責。

佛陀說話了：「比丘們，你們沒有理解我與舍利弗的全部問答就妄下判斷，這是錯誤的。我問舍利弗：『舍利弗，你是否相信不通過發展於對心靈的觀照，而能使人發覺那道與果？』舍利弗回答說：『世尊，沒有人可以這麼覺悟道與果。』接著，我又問：『舍利弗，你是否相信有布施的成果和善業成熟這麼一回事？你不相信佛陀與其他人嗎？』事實上舍利弗並非靠對他人信仰，他信仰的是他自己，他憑藉自己而到達那解脫的道路並獲得正果。他通過勤奮並努力於他自己的內心觀照。因此他不應該被譴責。」

評 論

一個擁有大智慧的阿羅漢，不會對任何人生起盲目的信仰，他相信自己的判斷，他知曉那不受任何條件約束的涅槃，他已消除了一切能引發生死輪迴的繫縛，他斷除世間一切的欲念，他消滅了所有能重生的機會，因此，他毫無疑問的是位真正尊貴的人——阿羅漢。

無信——這是說聖者有自證知，證悟不由他之意。

斷繫——斷滅一切生死輪迴的繫縛，知曉涅槃，知曉不受任何條件約束的涅槃。

永謝——不再造作善業與惡業，猶如花兒凋謝一般，不復存在。

捨棄——放棄一切機會。指放棄一切重生的機會。

注：本篇所引用的一切詞句，都可用來形容那些邪惡者，但卻賦予正面道德性的意義而非否定，這使得文句更充滿色彩。也就是說，本篇所用的詞句，在一般的使用上是刻薄的、反面的，但佛陀賦予這些詞句重新的定義。

無論高山或平地，無論村落或樹林，
哪裡有了阿羅漢，哪裡就值得慶幸。

098 偈

於村落林間，平地或丘陵，
何處有羅漢，彼地即可慶。

註 解

無論是在村落或樹林裡，或在平地或丘陵，哪裡住著阿羅漢，那裡就值得慶幸。

無瑕疵者的居所很迷人——利華達尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及來自卡迪拉國（Khadira）阿車齊亞（Acacia）樹林的利華達（Revata）尊者。

利華達尊者是佛陀兩大上座弟子之一舍利弗尊者的弟弟，他是舍利弗兄弟中最後出家的成員。他十七歲那年，父母急於替他娶親，在婚禮上，他看見一名一百二十歲的老婆婆，他明白生命逃不過衰老和死亡，於是便逃離家庭到一座小道場裡準備出家，當時道場裡有三十名比丘，他們都受到舍利弗尊者的囑咐，接受他的弟弟加入僧團，利華達尊者加入僧團後，那些比丘即刻通報舍利弗尊者。

出家後的第一個雨安居前，利華達尊者從導師那裡獲得禪定的修學方法後便離開道場，到三十里外的阿車齊亞樹林裡修行，

雨安居結束後，利華達尊者已證得阿羅漢果。

舍利弗尊者向佛陀請求，允許他前往探訪他的弟弟。佛陀說他也準備到卡迪拉國去，於是佛陀便在舍利弗尊者和他的弟弟昔華里（Sīvali，福報第一）尊者及五百名比丘的陪同下出發。

那路途遙遠人煙稀少，路面狀況又不好，每天只能前進一由旬的路程，幸好沿途得到天人的眷顧，每隔一段路便為他們提供歇腳處和飲食，夜間為他們安排住宿。

利華達尊者獲悉佛陀前來，他安排好一切後，便親自到三由旬外迎接佛陀。他運用神通建造了一間寺院及無數的寮房，還有許多美味可口的食物，盡量讓佛陀及五百名比丘在逗留期間感到舒服。

當佛陀回去時，他們按照前來的速度，在月尾前抵達舍衛城東部鹿子母園的普巴寺院，女長老毗舍佉親自出迎，並以豐富的食物供養他們。飯後女長老毗舍佉問佛陀，在樹林的生活，可還滿意？佛陀笑了笑，以此段詩偈回答了女長老毗舍佉。

評 論

阿羅漢——被理解為賢聖的人類，這賢聖的人類分為四雙八輩，也就是四道、四果。

聲聞依其修行之淺深而分四階之果位及其向道，即預流向道、預流果、一來向道、一來果、不還向道、不還果、阿羅漢向道、阿羅漢

果等四對八種。向道與果合則為四雙，分則為八輩，其中，最尊貴的就是阿羅漢果。

有學阿羅漢以涅槃為目標，觀照於無常、苦、無我，剎那的證悟，改變修行者的一生，這就是所謂的果（得道），就是證悟的剎那意識緊隨證悟的道路的結果。

世人所不喜歡的林野，卻是那不求欲樂者的樂園。

099 偈

林野甚可樂，世人所不樂；
彼喜離欲樂，不求諸欲樂。

註 解

林野裡的修行甚是喜樂，世人卻不能體會其中之樂。修行人對捨離欲樂生起歡喜心，他不再追求各種欲樂。

那無欲者喜悅於林野——不受美色誘惑的比丘

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名不受美色誘惑的比丘。

話說有一名年輕比丘，出家後從導師那裏獲得了禪定的修學方法，除了托缽乞食外，其餘的時間都在一個開滿美麗鮮花風景優美的小樹林裡修學禪定。

一天清晨，這個小樹林來了一位絕色的美人，她約了她的情郎到這個小樹林裡幽會，可是她的情郎爽約了，她左等右等，心情越來越焦躁，她失望的在花叢中徘徊，不知不覺來到了比丘坐禪的地方，她發現了這名英俊瀟灑的年輕比丘。她顧盼了一下四周，四周並沒有其他人，於是她準備挑逗這名比丘。她把頭髮打散，脫光了全身的衣服，在這名比丘面前扭動蛇腰翩翩起舞，這名比丘在她的挑逗下變得亢奮，整個身體已經快要爆炸了。

佛陀每天清晨都會進入甚深的大禪定，在禪定中，他以慧眼觀察世界，發現了這名年輕比丘的窘境，正在考慮要不要出手援助這名比丘，後來決定再觀察一陣子。

這名比丘很快的從急促的心跳中恢復平靜，觀照於五蘊、十二處、十八界，很快的進入了心一境性，從初禪到第四禪，從四禪到八定，進入無想境界，身心猶如磐石不再動搖，全身散發出陣陣的祥光，山河大地頓時也變得寧靜起來。那名不知廉恥的婦女，如受電擊一般，霎時清醒了，抓了衣服連爬帶滾的匆匆離開小樹林。

佛陀在開示會上表彰了這名年輕的比丘，要眾比丘以他為榜樣，佛陀說：「比丘們，那些尋求肉慾的人得不到真正的喜悅；那已棄除欲念的人卻充滿喜悅。」

評論

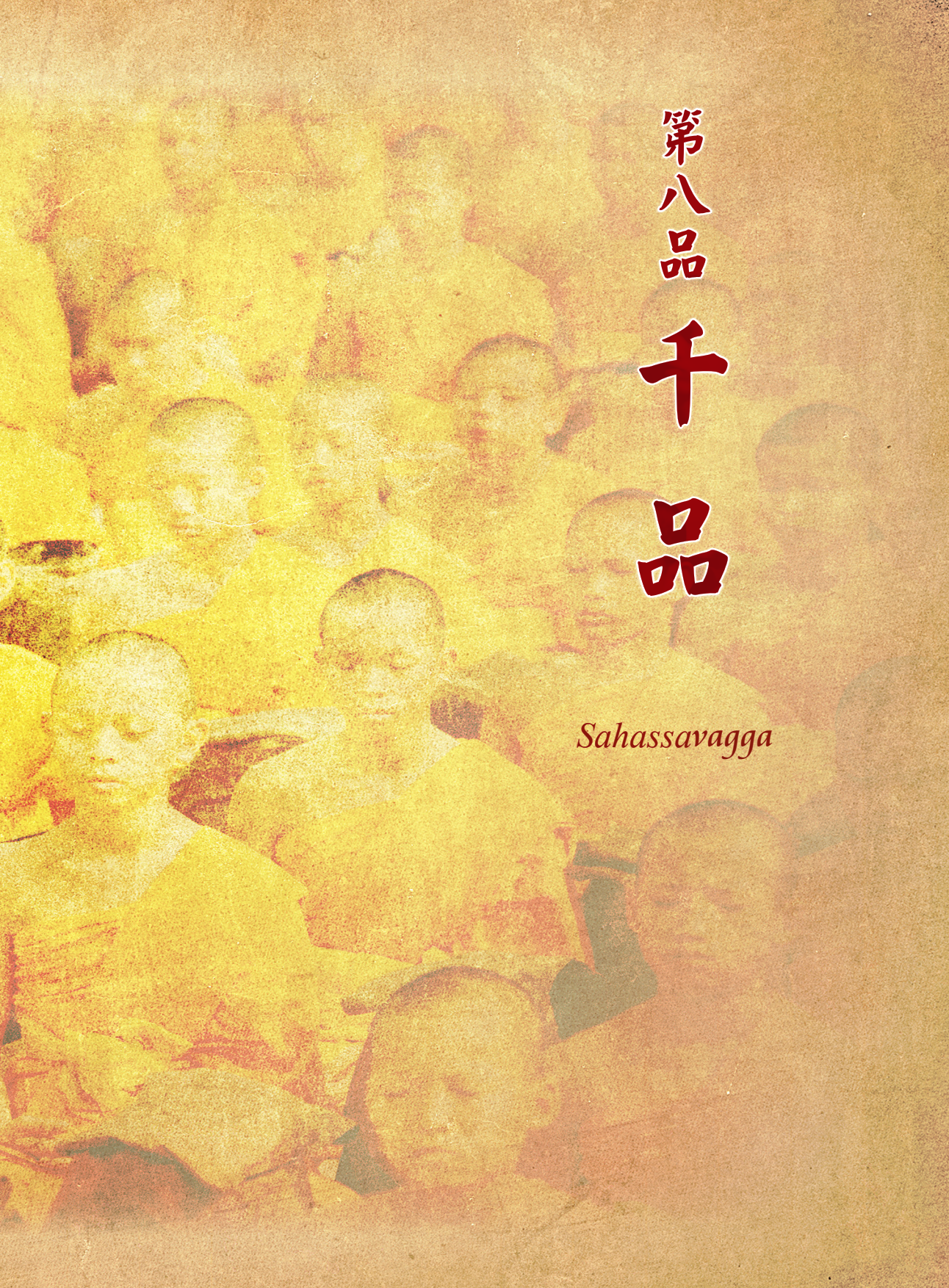
迷人的樹林抓不住世人的心，然而卻受到無欲者所喜愛，阿羅漢喜悅於居住樹林，因為他們並非欲念的追求者。

阿羅漢是崇高的無欲者，阿羅漢脫離輪迴，他們不再累積新的業行，因為令他們重生的種子已經消滅，阿羅漢對所要證悟的任務已經完成，一切苦果的重擔已經放下，一切有形、無形的欲望已經滅絕。

阿羅漢站在比天還高的地方，他已棄除那不受控制的情感和世間的垢穢，經歷那筆墨無法形容的涅槃。輪迴已不再影響他，因為他已

不再造作新的業行，已令重生的種子消滅。

阿羅漢分兩類：無學位和有學位。有學位是以證得阿羅漢向道，正努力邁向阿羅漢果的求證中；無學位是已證得阿羅漢果，不須要再學習，因為他已完成所有的學習。



第八品 千品

Sahassavagga

一句有意義的話，能令人平靜，勝過千言萬語。

100 偈

雖誦一千言，若無義理者，
不如一義語，聞已得寂靜。

註 解

一千句沒有意義的言談，不如一句有意義的話，一句有意義的話，能令你在聆聽後，頓時感覺到平靜。

賢聖者的一句話能令人平靜——劊子手譚巴達的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及劊子手譚巴達（Tambadāṭhika）。

譚巴達為波斯匿王服務，當一名劊子手已經五十年了，他已年邁，再也沒有能力一揮手就把人頭砍下，這一天是他執行最後一次任務。從刑場回來後，吩咐僕人為他烹煮甜奶粥，拿了件舊衣服就到河邊洗澡，洗澡後他穿上舊衣服，把香油塗在肢體上，然後回家休息。僕人把用新鮮酥油烹煮的甜奶粥和洗手水擺在他的面前，這時候舍利弗尊者來到譚巴達的家門外，譚巴達見尊者來到，趕忙請他進屋接受供養，他為尊者安排好席位，把甜奶粥倒進他的缽裡，為他淋上新鮮的酥油，然後站在一旁，以扇子替舍利弗尊者扇涼，無微不至的伺候舍利弗尊者用餐。

餐後，舍利弗尊者為他講解五戒，可是譚巴達無法集中精神

聽講，因為他為過去當劊子手的生涯感到懊悔且激動，舍利弗尊者知道他的過去後，便很技巧地問他：「譚巴達，你在行刑時是否有意殺害他們，或是只為了執行任務？」

譚巴達回答說：「尊者，我不過是接受了國王的命令，我本身並沒有殺害他們的意圖。」

舍利弗尊者再問：「譚巴達，那你是否有罪？」接下來，他們進行討論，得出結論是：「那罪惡並非出自他本意，因此，當劊子手本身是無罪的。」

這時，譚巴達的心才平靜了下來，繼續請舍利弗尊者為他開示妙法，在聆聽舍利弗尊者的開示當下，譚巴達證得了預流向，獲得了無上智慧。舍利弗尊者回祇陀園時，譚巴達執意相送，他們邊走邊談，走了好長的一段路，突然間，一隻母牛（惡魔的化生）突然衝了出來，把他給撞死了。

黃昏時分，佛陀來到了眾比丘集會的場所，比丘們向佛陀匯報有關劊子手的死訊，當問及劊子手譚巴達在哪兒重生時，佛陀說：「比丘們，雖然劊子手譚巴達一生犯下多起殺業，但在舍利弗尊者的開導下，在臨死前已達到預流向，並獲得無上智慧，因此，他在兜率天獲得重生。」

眾比丘不能理解，為什麼滿手血腥的劊子手譚巴達，一生中只接受了這麼一次開示，就能獲得如此的利益？佛陀說：「聽聞佛法的長短、多寡，沒有關係，因為只要是一句有意義的話，就能產生極大的利益。」

評 論

沒有意義的言談、閒聊、瞎扯，一切風花雪月、不著邊際的言談，一切對修行沒有裨益的言談，都屬於沒有意義的言談。在傳統的解釋裡，列舉了三十二種沒有意義的言談：形容天空、高山、樹林、村子、城市、家園、海洋、日出、月出、公園、水上活動、飲食、聚會，國家政治、盜賊、官員與行政、賦稅，生氣、喜好、厭惡、畏懼、戰爭、格鬥等等都被視為不適合修行者討論的課題。

一千句無疑義的詩偈，不如一句能令人清淨的詩偈。

101 偈

雖誦千句偈，若無義理者，
不如一句偈，聞已得寂靜。

註 解

能誦讀或聽人誦讀一千首文辭優美，但是沒有意義的詩偈，還不如聽取一句有意義能孕育智慧的詩偈，聽聞之後，能令聆聽者即刻獲得寂靜。

一句有意義的詩偈比得上千萬句教條——穿樹皮者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及穿樹皮者巴西達奴西提亞。

巴西達奴西提亞是一名商人，有一回他與商隊乘船出海，遇上大風浪船毀人亡，他是唯一的生還者。他抓住了一片木板，漂流到離蘇巴拉城（Suppāraka）不遠的岸邊，他身上的衣服全被大水衝走了，不得已只好用一片樹皮裹著身體，撿了個破碗，蹲在路旁乞討，希望路人能施捨他一些米飯。

有些人以為他是一名修行人而向他頂禮膜拜，有些人帶來衣服送給他，但他拒絕穿上，因為他害怕穿上那些衣服後，人們就不再尊敬他、供養他。、有人說他是阿羅漢，他也就自以為是阿羅漢，就這樣，穿樹皮者巴西達奴西提亞的盛名在當地傳開了。

一天夜裡，大梵天王（Mahābrahma）現身在巴西達奴西提亞面前譴責他說：「巴西達奴西提亞，你不是一名阿羅漢，你沒有阿羅漢的素質，以後不要再冒充阿羅漢。」

巴西達奴西提亞回答說：「尊敬的大梵天王，我承認我不是阿羅漢，可這世間真的有阿羅漢嗎？」

大梵天王說：「巴西達奴西提亞，這世間真的有阿羅漢，在舍衛城裡就有一位，他就是佛陀喬達摩，他是一名真正的阿羅漢，一名完完全全的覺悟者。」

巴西達奴西提亞一心想前去拜謁佛陀，於是便連夜出發到舍衛城去。

巴西達奴西提亞終於在距離舍衛城不遠處的路上，與佛陀乞食的隊伍巧遇，見到佛陀後，巴西達奴西提亞心裡是多麼的興奮，他迎上前去，懇求佛陀為他開示妙法。

佛陀知道這位穿樹皮者，日夜兼程趕了一百二十多由旬的路來見他，也知道他與這位穿樹皮者的因緣非常短暫，但是佛陀並不準備馬上為他說法，要等他內心完全平靜下來後才為他說法。

佛陀告訴巴西達奴西提亞，現在是托缽的時間，開示的時間一般在午餐過後，要他耐心等一等，巴西達奴西提亞再次向佛陀求教妙法，他說：「世尊，一個人無法知道你生命中的危機、或我生命中的危機，因此，我懇請您能立刻為我講述妙法。」

由於穿樹皮者巴西達奴西提亞堅決地懇求著，於是佛陀便站在路邊為巴西達奴西提亞開示妙法：「當你看一樣東西時，你知

道你所看到的東西；當你聽到聲音時，你知道你所聽到的聲音；當你嗅到、嘗到、觸摸到一件東西時，你知道你所嗅到、嘗到或觸摸到的東西；當你在想東西時，你也應該知道那是心在作用。」

聆聽完佛陀的開示後，巴西達奴西提亞馬上證得阿羅漢果，他懇求佛陀讓他加入僧團，佛陀答應了，派人隨他到祇陀園領取袈裟、缽和其它必需品，然後加入團隊一同乞食。

巴西達奴西提亞著衣持缽，正準備趕上乞食隊伍的當下，在途中被一隻惡毒女鬼化身的牛犢給撞死了。因為巴西達奴西提亞的無數前世中的一世，與三位朋友共為攔路大盜，曾將一名少女凌辱至死，此少女抱著極大的瞋恚與仇恨，一世一世的等待，終於在這一世，五個人有聚頭的機會，雖身為牛犢，仍然將四位宿世仇人給撞死了。可憐的巴西達奴西提亞，雖然已證得阿羅漢果，可是在強大的業力牽絆下，仍然得承受過去不善業的果報。

佛陀請人將巴西達奴西提亞的遺體焚化，並為他建立塔廟。

在午餐後的開示會上，佛陀宣布穿樹皮者巴西達奴西提亞已經涅槃，佛陀還說：「穿樹皮者巴西達奴西提亞是覺悟於大智慧最快和最傑出的一位。」眾比丘都感到迷惑，便問佛陀巴西達奴西提亞是什麼時候證得阿羅漢果？

佛陀說：「當我們在托缽的路上，他聽了我的開示後，就證得阿羅漢果。」眾比丘始終不明白，一個人怎麼聽了幾句話後就能證得阿羅漢果。佛陀為他們開示說：「文句或話語的長短對是否令人獲益無關。」

評 論

詩偈是四句為一段的韻文體裁。

傳統佛經無論是以梵文或巴利文記載的，都是用無數的詩偈組成，這是為了方便背誦之用。

古代的印度與中國一樣，教育並不普遍，也無文字記錄的方法，只能靠背誦流傳。至今南傳上座部佛教還堅信當年第一次佛經結集並沒有訴諸文字，只靠口頭流傳。

一句能令人平靜的詩偈，勝於那千言萬語。

102 偈

彼誦百句偈，若無義理者，
不如一法句，聞已得寂靜。

戰勝自己，勝於戰勝戰場上千萬敵人。

103 偈

彼於戰場上，雖勝百萬人；
未若克己者，戰士之最上。

註 解

102 偈：一個人儘管能背誦數百首文辭優美卻沒有意義的詩偈，倒不如專注一句如法有意義且能孕育智慧的詩偈，聽聞之後，能令聆聽者即刻獲得寂靜。

103 偈：能在戰場上戰勝數千數萬人，不能算是一名優秀的戰士；能戰勝自己的才是一名好戰士。

戰勝自己是最大的勝利——比丘尼昆達拉的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及比丘尼昆達拉（Kuṇḍalakesi）。

昆達拉是王舍城一名富商的獨生女，年十六，長得嬌艷奪目。她父母安排她住在一棟七層樓裝飾的有如宮殿般的建築物頂樓，有位貼身侍女晝夜六時無微不至的伺候她。

一天，一名年輕的強盜被捕，手腳被銬著押往刑場，那些衙役沿途不停的用鞭子抽打他。昆達拉聽到群眾的喧鬧聲，便從住所往下看，當她看見那囚犯，便對那囚犯一見鍾情，她抑制不了自己的欲望，對那囚犯害起單思病，她開始絕食。母親問她：

「女兒，妳為什麼要絕食？」「要是我能和那青年囚犯生活在一起，那我的生活將更有意義，如果我不能得到他，活著還有什麼意思，不如現在就死去。」那母親無法讓女兒平靜，便告知父親，父親也無法讓女兒平靜，心想「我該怎麼辦呢？」於是，他以一千個銀幣賄賂那些衙役，將他帶到刑場，再以一千個銀幣賄賂那劊子手：「請收下這些錢吧！讓我帶走那年輕人。」劊子手接受了他的賄賂，隨便處死了另一名囚犯，以便交差，讓那富翁帶走那年輕的囚犯。

昆達拉得償所願嫁給了那年輕的囚犯，她為了贏得丈夫的歡心，從那時起，她把所有貴重的裝飾品都穿戴了起來，並親手為丈夫做飯。幾天後，那年輕的囚犯心想：「什麼時候才能殺了這無知的女人，取走她的財物，然後好好的享受一番，於是他想了個方法，決定就這麼辦。」他躺在床上，開始絕食。

妻子前去慰問他：「你怎麼啦？」「我沒什麼。」「是不是爹娘惹你生氣？」「他們沒有惹我生氣。」「那到底是什麼一回事？」「當我被送往刑場時，我發願如能獲救，我將供養劫匪山頂的那些神仙，我能擁有妳這麼一位美麗的妻子，是神仙們所賜福，我只不過在想，如何還願。」「別擔心，這事就交由我來處理，告訴我需要些什麼？」「豐富的米飯、蜜糖和五色花，一定要包括拉迦花。」「我會為你準備一切的。」

當一切供品都準備好了以後，她對丈夫說：「來，我們一起出發吧！」「好的，但是請妳的家人都留下來，穿戴妳最貴重的

飾物，我們一起上路吧！」

當他們來到目的地時，那囚犯對她的妻子說：「我並沒有什麼供奉要做，只不過是想騙妳前來。」「為什麼？」「為了要殺妳，和帶走妳所有的飾物。」

面對著即將死亡的考驗，她對丈夫說：「不要說那些飾物，連我本身都是屬於你的，為什麼你要這樣做？」她再三的懇請，可是她丈夫卻給予同樣的答案：「我將殺了妳。」「你殺了我以後，有什麼好處？你帶走這些飾物吧！放我一條生路。」昆達拉心想：「這是件多麼缺德的事啊！我得想個辦法來對付他。」

於是她對丈夫說：「當你被送往刑場時，我父親花了二千個銀幣才把你救出來，我是你的恩人，現在我懇求你，在我臨死前向你敬拜。」「好吧！」就在山崖邊，她向丈夫敬拜，然後繞了她的丈夫三圈，停留在他的右邊，然後向四個方向朝拜。接著她說道：「親愛的，這是我們最後一次相見，以後你再也見不到我了，我也見不到你。」說完，上前和他擁抱，趁他不留意時，把他推下山崖，那年輕人跌下山崖後頓時粉身碎骨。

可憐的昆達拉萬念俱灰，更是無顏回去見父母，她漫不經心的來到了一所比丘尼修行的道場，懇求住持收留她，於是她便出家成為一位比丘尼。

昆達拉出家後努力精進，辯才無礙，當她掌握了那上百條的比丘尼戒律後，長老尼對她說：「昆達拉，妳已經具足一切戒行了，現在是妳出去閱歷的時候了，去吧！我的姐妹，去找個能被

妳發問又能給妳答案的人。」說完把一枝贍部樹樹枝交了給她並對她說：「去吧！我的姐妹，如果有在家人能夠回答妳的問題，妳就成為他的奴隸；若有出家人能回答妳的問題，妳就加入他的僧團。」然而沒有人能夠回答她的問題，每當那些男子聽到「贍部比丘尼」的到來，都會逃之夭夭。

昆達拉每到村裡或城裡托缽，都會在村口或城門口，堆個小沙堆，插上那支贍部樹樹枝，並揚言道，有誰能回答她的問題，便踢倒這個沙堆，回答滿意、正確者，她將終身成為他的奴隸。從無數挑戰者的失敗後，再也沒有人敢動那個沙堆。

一天，昆達拉來到了舍衛城，她同樣的在城門口堆個沙堆插上那支贍部樹樹枝，也提出了同樣的挑戰，一群小男孩圍繞樹枝，一邊嬉戲一邊等待看熱鬧，這時舍利弗尊者來到，他指示那群小男孩推倒沙堆，將那支贍部樹樹枝交給他，舍利弗尊者握著贍部樹樹枝在城門口打坐，等待比丘尼昆達拉的到來。

昆達拉回到城門口時，看見舍利弗尊者便問：「尊者，是您取走樹枝嗎？」「是的，我的姐妹。」「那很好，請您回答我的問題。」「好的，我一定回答妳的問題。」

昆達拉對舍利弗尊者說：「我想請教您一個問題。」「問吧！我的姐妹。」於是，那比丘尼問及那百條戒律的問題，尊者一一為她回答，接著那比丘尼說：「還有一個問題，不知您會不會回答？」「妳說吧！」「什麼是一？」接著她自言自語道：「其實這個問題我應該知道答案，可是卻答不出來。」於是她對尊者

說：「尊者，請您開示吧！」「這是佛陀曾經提出的問題，我的姐妹。」「請告訴我答案吧！尊者。」「若妳加入我們的僧團，我將告訴妳答案。」「好吧！請接受我加入你們的僧團。」

舍利弗尊者傳話給女僧團的長老尼大愛道，要她接受這名比丘尼。昆達拉加入比丘尼僧團數天後，便證得阿羅漢果，並擁有神通，大家都尊稱她為「具淨戒的昆達拉」。

評 論

自己，在佛學術語上就是「我」，「我」是佛學四大組成部份之一，「我」的原則意義上分為三類：我、我所、神我。

我——就是執著於有我，生我，我生，以我為本位，有我就有萬物。

我所——分兩個方面。物質上的歸屬，精神上的見解，這是一切佔有欲、領袖欲、審判欲的根源。

神我——與靈魂是同義詞。佛教認為絕對不會有一個不死的神我能夠延綿不斷的活下去，只有在業力的指引下進行輪迴，這是完全可以被終止的。

要做到「無我」，就必須修學止觀禪法，由自身來體證佛陀的教法。

戰勝自己是超級的勝利。

104 偈

能克制自己，過於勝他人。
若有克己者，常行自節制。

戰勝自己者，不再為惡魔或其他任何神靈所顛倒。

105 偈

天神乾闥婆，魔王並梵天，
皆遭於敗北，不能勝彼人。

註 解

104 偈：能克制自己的人，遠遠的勝過其他人，若想要克制自己，就要經常自我節制。

105 偈：一名戰勝自己的人，是永遠不會被擊倒的，即使是諸天神祇、乾闥婆、魔王乃至梵天天眾也不能擊敗他。

能戰勝自己者無可比擬
——婆羅門阿那達普查卡的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及婆羅門阿那達普查卡（Anatthapucchaka）。

有一回，婆羅門阿那達普查卡來見佛陀，他問佛陀：「世尊，我想您只知道那有益的行為，而不知道那無益的行為。」佛陀回答說自己也知道那些無益的行為，接著佛陀列舉了六種無益的行為：一、睡到太陽已升起。二、懈怠、懶惰。三、殘酷、不仁。四、沉迷於迷幻性的食物如酒類。五、在不適當的時間在街上閒蕩。六、邪淫。

婆羅門阿那達普查卡聽後鼓掌稱道：「說得好！說得好！不愧為群賢之師、群賢的領袖，您的確通曉那些損與益的行為。」

「的確，沒有人能像我一樣通曉這些道理。」

佛陀通過觀照，知道那婆羅門阿那達普查卡來此的目的就是挑戰他，佛陀並不打算揭穿他，佛陀說：「阿那達普查卡，你靠什麼過生活？」「世尊，通過賭博。」「是你贏，還是對方？」「有時我贏，有時對方。」接著，佛陀為他開示道：「戰勝他人，不過是件小事，這裡頭沒有什麼特殊的利益；戰勝自己，將獲得更大的利益，當你獲得者利益後，再也沒有人能將你擊倒。」

評 論

要戰勝自己，首先就要懂得克制自己的所有一切欲念。，唯有在一切欲念不再生起時，才能算是已克制自己。

諸天，佛教將天界分為三大類：欲界、色界、無色界。

欲界六天：四大王天、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。

色界十六天：梵眾天、梵輔天、大梵天是色界天的最底層，屬初禪地；少光天、無量光天、光音天屬第二禪地；少淨天、無量淨天、遍淨天屬第三禪地；廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天屬第四禪天。

無色天：空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。

天界生物與人類在外型上並沒有太大的差別，一般都稱為天人。

乾闥婆，四大王天八部天眾之一，男性善戰，女性善音樂、歌舞，絕頂漂亮，體香迷人。三十三天沙卡天王的五百名歌舞儀仗隊，都是乾闥婆女，敦煌飛天所描繪的就是乾闥婆女。

魔王、魔眾，沒有一個生物種類被稱為魔的，魔就是不善心的天人，一般居住在四大王天和夜摩天。

婆羅門天，是色界天，唯色無物，大梵天王是婆羅門教的最高神祇。

戰勝自己，就是懂得制約於「心」。

供養賢者瞬間的功德，勝於百年的祭祀。

106 偈

月月投千金，供犧牲百年，
不如須臾間，供養修己者，
彼如是供養，勝祭祀百年。

註 解

倘若一個人月以繼月的花大量的金錢，屠殺無辜牲畜的生命來祭祀神祇，這麼做即使做足了一百年，也沒有任何功德利益可得；只要在頃刻之間，供養那已能制約自己的賢聖者，那怕是一湯匙的米飯，所能獲得的功德，足夠你往生天界。

最大的供養
——舍利弗尊者的舅舅的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開始會上，曾提及舍利弗尊者的舅舅。

舍利弗尊者未出家前，他的一家人都是婆羅門教徒，他的母親更是鐵桿教徒。有一回，舍利弗尊者回家探望母親，正巧碰上了他的舅舅，舍利弗尊者問他舅舅：「婆羅門，你可曾做過善事？」

「是的，我經常都在行善。」

「你做了些什麼善事？」

「月以繼月的，我布施已超過一千個銀幣。」

「你把這筆錢布施給誰。」

「布施給那些無依無靠的苦行僧。」

「那你希望從中得到什麼？」

「我希望能夠上升到大梵天界。」

「這樣做能令你上升大梵天界嗎？」

「可以的。」

「是誰告訴你的？」

「我的導師是這麼說的。」

「婆羅門！你和你的導師都不知道通往大梵天界的道路，只有佛陀知道這條通道，請跟我來吧！我將請佛陀為您指示通往大梵天界的道路。」

於是舍利弗尊者帶領他的舅舅，前往祇陀園謁見佛陀，他告訴佛陀有關他們交談的內容，同時請佛陀指示他的舅舅通往大梵天界的道路。

佛陀問：「婆羅門，舍利弗尊者所說是否屬實？」

「世尊，都是實話。」

「婆羅門，花大量的金錢供養不正信、不正行的苦行者，屠殺無數牲畜的性命做為祭祀用，不但沒有功德，反而招致惡業，必受惡報。你應該向我的弟子舍利弗尊者看齊，以信念之心行事，即使你僅僅只布施一湯匙的米飯給他，這也將比你從事無意義布施一百年所獲的功德來得更豐厚。從事沒有意義的布施所能獲得的功德，不如於頃刻間榮耀我的弟子。」

評 論

原文中的祭祀原意就是火祭或火供，是婆羅門教的祭奠儀式，根據古印度《吠陀》（Vedic）的記載，把酥油拋入火中，進行火供以慰藉火神，到了佛陀時代的婆羅門教，演變成無所不祭，以牲畜鮮血乃至活人祭祀神祇。佛陀嚴禁火祭。時至今日，火祭仍然在印度、西藏盛行，尤其西藏，打著佛教旗幟進行生祭火供（護摩），更是令人髮指。

供養一位有修養的人，勝過百年的祭祀。

107 偈

若人一百年，事火於林中，
不如須臾間，供養修已者，
彼如是供養，勝祭祀百年。

註 解

有些人躲在樹林裡，屠殺牲畜祭祀火神，他們這麼做就算超過一百年，什麼功德利益也得不到；可是他們只要在頃刻間敬仰那有修養的尊貴賢聖者，他只憑片刻的敬仰，比那百年無意義的火祭來得更神聖。

對聖者片刻敬仰能獲豐厚利益——舍利弗尊者侄兒的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及舍利弗尊者的侄兒。

有一回，舍利弗尊者在路上遇見他的侄兒，他問道：「婆羅門，你可曾做過一件善事？」

「有的，我經常都在行善。」

「你行些什麼善？」

「我每天都躲進樹林裡，屠殺一隻牲畜來祭祀聖火。」

「你為什麼要這麼做？」

「那是通往大梵天界的道路。」

「是誰告訴你的？」

「是我的導師。」

舍利弗對侄兒說：「婆羅門，你和你的導師都不知道通往大梵天界的道路，這道路只有佛陀知曉，請和我一起去見佛陀吧！」

於是，舍利弗尊者帶著他的侄兒來到祇陀園謁見佛陀，他告訴佛陀有關的一切，並請佛陀指示一條通往大梵天界的道路。

佛陀說：「婆羅門，躲進樹林裡，屠殺牲畜性命進行火祭，不是通往大梵天界的道路，殺業只能令你往生地獄，你就算從事祭祀聖火一百年，也得不到任何功德，非但沒有功德，反而招致惡業，必受惡報。

你應該向我的弟子舍利弗尊者看齊，以信念之心行事，即使你僅僅只布施一湯匙的米飯給他，也將比你從事一百年火祭所獲的功德來得更豐厚，從事火祭的功德不如於頃刻間榮耀我的弟子。」

評 論

佛陀的時代，婆羅門教的火祭習俗普遍的流行，許多婆羅門教徒都躲進樹林裡屠殺牲畜祭祀火神。但這麼做是白費功夫的，除了一點功德利益也得不到，且這些祭祀無助於心靈的發展。

佛陀的教義強調淨化內心和不被污染的行為，因此與那通過火祭儀式而獲得解脫，產生一股強烈的對比。那些屠殺牲畜祭祀火神者，躲在樹林裡舉行秘密火祭，他們視火祭為他們終身的修行道路，他們重視這火祭，因為他們被誤導，認為只有通過火祭，才能達到大梵天界。

一年的祭祀和祈福，所獲得的功德
不及禮敬賢者的四分之一。

108 偈

若人於世間，施捨或供養，
求福一周年，如是諸功德，
不及四分一，禮敬正直者。

註 解

在這世界上，那些欲行善者，大大小小的布施和以牲品祭祀，一整年來，所做的這一切，不及禮敬那正直的賢聖者所獲得功德的四分之一。

禮敬那高尚無瑕疵的賢聖者——舍利弗尊者的朋友的故事

佛陀居住在王舍城外的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及舍利弗尊者的朋友。

有一回，舍利弗尊者在路上遇見他的朋友，他問道：「婆羅門，你可曾做過一件善事？」「有的，我經常都在行善。」

「你行些什麼善？」「我每天都花大量的金錢，供養苦行婆羅門僧侶，並禮聘他們為我主持牲祭。」

「你為什麼要這麼做？」「那是通往大梵天界的道路。」

「是誰告訴你的？」「是我的導師。」

舍利弗對他的朋友說：「婆羅門，你和你的導師都不知道通往大梵天界的道路，這道路只有佛陀知曉，請和我一起去見佛陀吧！」

於是，舍利弗尊者帶著他的朋友來到祇陀園謁見佛陀。他告訴佛陀有關的一切，並請佛陀指示一條通往大梵天界的道路。

佛陀說：「婆羅門，花大量的金錢，供養苦行婆羅門僧侶，並禮聘他們為你主持牲祭，這不是通往大梵天界的道路，殺業只能令你往生地獄，你就是一年到頭都這麼做，也得不到任何功德，非但沒有功德，反而招致惡業，必受惡報。你應該向我的弟子舍利弗尊者看齊，以信念之心行事，即使你僅僅只布施一湯匙的米飯給他，也將比你一年到頭從事牲祭來得強，從事牲祭的功德不及於頃刻間禮敬我那些正直弟子的四分之一。」

評 論

婆羅門教的大梵概念與佛教完全不同。佛教認為梵天是色界天最低層的三重天，由梵眾天（平民百姓）、梵輔天（行政人員）、大梵天（統治者）為底層。婆羅門教則認為大梵天是天界及人界的最高統治者，世間的一切包括人類都是大梵天王一手締造的，唯有對大梵天王虔誠的信仰，死後才能上升梵天界，不信仰大梵天王者，必定墮落地獄。

火祭、供牲畜是婆羅門教的宗教儀式，至今仍沒有被捨棄，而佛教從來就不承認這世界有個造物者的存在。

敬老尊賢者，將獲得四種利益—壽、美、樂、力的增長。

109 偈

好樂敬禮者，常尊於長老，
四法得增長：壽美樂與力。

註 解

一個人若對年長者、有智慧者、正直者的禮敬養成習慣，他將獲得四種利益——壽命增長、容貌俊俏、生活安定快樂有活力。

禮敬賢聖者獲得四種利益——小孩阿育瓦塔納庫瑪拉的故事

佛陀居住在長岩窟（Dighalaṅghika）時，在一次開示會上，曾提及一名小孩阿育瓦塔納庫瑪拉（Āyuvaḍḍhanakumāra）。

有兩名婆羅門修士在一起共同修行了四十年，其中一名修士厭倦了獨居的修行生活，便脫離修行生涯，重新過著世俗的生活，後來他結了婚，婚後也有了個小孩。

一天，他全家人到以前修行的地方，拜訪那位老同修，老修士祝福他們夫妻倆：「願你們長壽。」

可是卻沒有為孩子祝福，夫妻倆覺得很奇怪，追問那老修士為什麼對那孩子保持沉默。老修士告訴他們，那孩子只剩七天的壽命，而他不知如何阻止悲劇的發生，並說或許佛陀知道該怎麼辦。

於是夫妻倆便帶了小孩去見佛陀，當他們向佛陀頂禮時，佛

陀祝福他們：「願你們長壽。」卻沒有對那小孩有任何表示，其實，佛陀早已預知那小孩即將面臨死亡。

那對夫妻請求佛陀幫忙，佛陀吩咐他們，在家門口建一座亭子，讓孩子睡在亭子裡的躺椅上，接著佛陀派遣一些比丘前往念誦《守護經》（Paritta Sutta）七天。

到了第七天，佛陀親自來到亭子，各天界的天人也都來到了，這時候惡鬼阿瓦魯達（Avaruddhaka）正在門口準備帶走小孩，可是當他看到那麼多的天人，在守護著那小孩，他不得不退到兩里之外，這一整夜，比丘們繼續念誦《守護經》守護著孩子。

隔天，孩子被抱起，向佛陀敬禮，這時佛陀才祝福道：「願你長壽。」當被問及那孩子將活多久時，佛陀回答說他將活到一百二十歲，於是那孩子被命名為阿育瓦塔納庫瑪拉（施壽童）。當阿育瓦塔納庫瑪拉長大後，繼承了父親的事業，成為一名精明能幹的商人。

一天，他在眾多隨員的陪伴下來到祇陀園，禮拜佛陀後，布施了大量的必需品和食物。

當阿育瓦塔納庫瑪拉離去後，比丘們在追憶阿育瓦塔納庫瑪拉小時候的那一幕情景，他們問佛陀：「世尊，對人而言，有什麼途徑能增加人的壽命？」

佛陀回答說：「比丘們，那就是禮敬長輩、智者以及賢德者，禮敬他們將獲得四種利益，那就是長壽、容貌、安樂和活力。」

評 論

詩偈中提到的「長老」，原文意思是「心智已得到發展和成熟者」，在傳統印度社會，這一類的人，可分為四種：

一、較優越或高階層的貴族。雖然在佛學裡不承認這類種姓的優越性，可是它畢竟存在，並受到大多數人的尊敬。

二、因家族或社會地位較高而受到尊敬。其他宗教接受這種觀點，可是不被佛教接受。

三、通過年齡而分等級，在大多數的文化裡，年少者都尊敬比他們年長者。

四、以性格而分等級。在僧團裡比丘的等級分明，在家人必需禮敬出家人，因為他們接受某種更超越的生活，就算那比丘才出家幾秒鐘，在家人也必須向他敬禮，於比丘尼也一樣，出家超過十年的比丘尼，同樣要禮敬剛出家的沙彌比丘。

有道德和智慧的活一日，勝於那縱欲和罪惡地活一百年。

110 偈

若人壽百歲，破戒無三昧，
不如生一日，持戒修禪定。

註 解

一個人活上一百歲，經常破戒又不修學禪定，不如活一日既持戒又修禪定的日子來得有意義。

賢聖的生活是尊貴的——小沙彌桑吉的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及小沙彌桑吉（Saṃkicca）。

有一回，三十名比丘在雨安居前，從佛陀那兒獲得禪定的修行方法後，便離開舍衛城到一百二十由旬外某個村莊附近的樹林裡修學禪定。當時在樹林裡正集結著五百名同夥的匪徒，他們正準備要以人肉和人血祭祀樹林裡的守護神。他們威脅眾比丘，要求他們奉獻一人自我犧牲來祭祀樹林守護神，那群比丘從老到少，為了眾同修的利益，個個都願意自我犧牲。

在那群比丘當中，有一位小沙彌名叫桑吉，他是舍利弗尊者的弟子，舍利弗要他隨眾比丘一起歷練，桑吉當時年僅七歲，可是他已經證得阿羅漢果。

小沙彌桑吉對眾比丘說，他的師父舍利弗尊者已經知道此行

將會有這件事故發生，所以派遣他前來，也就是說，那位活祭樹林守護神的應該是他，小沙彌桑吉說完後，便與那群匪徒一起前往祭祀地點，眾比丘為小沙彌桑吉的離去感到悲慟。

在樹林裡，匪徒已準備好祭祀的一切，那首領來到小沙彌桑吉身邊，小沙彌桑吉正盤腿打坐進入禪定中，匪首揮劍向他砍去，可是劍口卻捲了起來，絲毫沒有傷害到小沙彌桑吉。匪首再次揮劍，這次整把劍向上彎曲了，小沙彌桑吉一點也沒有受到傷害。見到這怪現象，匪首放下劍，跪在那小沙彌桑吉的腳下，請求他的寬恕。其他五百名匪徒也感到驚訝和恐慌，一起跪下向小沙彌桑吉懺悔，並要求出家。小沙彌桑吉接受了他們的要求，並為他們傳授十戒（沙彌戒），然後帶領他們前去與眾比丘交流，眾比丘見到小沙彌桑吉無恙歸來，大家才鬆了一口氣。

雨安居結束後，小沙彌僧桑吉帶領那五百名新出家沙彌到祇陀園去謁見他的導師舍利弗尊者，舍利弗尊者帶領這五百名沙彌前去寺院禮拜佛陀，佛陀對他們開示說：「沙彌們，你們搶劫和竊盜所犯下的種種罪行，即使讓你們活上一百年也沒有用；過一天神聖而有意義的生活，強勝於那百年墮落的生活。」

評 論

一天賢德及修行禪定的日子，比那百年放逸、不持戒律、心神不定的日子來得有意義。

禪那分初禪至第四禪，每一禪境都包含「定」與「關」兩部份，屬於色界修行境界。禪那的意義是「靜慮」，也就是於「色界」中，讓心智處於靜止狀態。禪那是通過淨化心智，在這期間內逐漸平息於五種感官的誘惑（情緒干擾於密布的心境），並對它們起抗衡作用，令心境充滿警覺性和光澤，這種高度的平定，通常是在練習一種或多至四十種禪定方法後而獲得的。

能克服五蓋，便能達到禪那，五蓋的詮釋是：「妨礙那些有利於心靈修行的行為。」五蓋非但是障礙，還是非常頑固的障礙。五蓋是：一、貪欲蓋。二、瞋恚蓋。三、昏沉與睡眠蓋。四、掉舉與惡作蓋。五、疑蓋。

貪欲蓋——無休無止的欲念於感官之悅所形成的繫縛。如色、聲、香、味、觸，這些繫縛把人困在輪迴裡。

瞋恚蓋——惡念和憎恨心導致心智受繫縛，因而產生瞋恚，就是這兩種烈火在燃燒整個世界。助長無知，因而產生世間的一切苦難，瞋恚會被喜悅心（禪定五種因素之一）所壓服，瞋恚在二果時被削弱，在三果時才完全消除。

昏沉與睡眠蓋——睡眠可解釋為一種悲觀的心智狀態，也就是悲觀的精神領域。昏沉與睡眠不應被視為肉體的疲憊，因為已消除這兩種狀況的阿羅漢也一樣會有肉體的疲憊，這兩種令精神渙散的障礙與那堅韌不拔的精神成強烈的對比。昏沉與睡眠會在禪定中被削弱，一直到證得阿羅漢果後才被消除。

掉舉與惡作蓋——這是一種精神與不道德的意識力的結合。惡行

一般都是在掉舉（浮躁、激動與心神不定）的情況下產生，惡作是在犯下惡行後，或未完成善行的心理狀況。無論是善行還是惡行，只要有惡作（對自己所做感到懊悔）之心，行善得不到善果，惡行的惡果依舊，這兩種障礙在禪定中會被樂心所削弱。掉舉要到阿羅漢果時才消除，惡作在三果時已不再生起。

疑蓋——疑是缺乏智慧的結果，是複雜的思想所引起的宣洩。這並非對佛陀有所懷疑之意，因為連非佛教徒也在消除疑後而獲得禪定。法疑是對佛陀有所懷疑，因而產生繫縛而造成障礙，它顯示了一種極不穩定的現象。法疑也就是缺乏果斷，換句話說就是猶豫不決，這種障礙會在禪定中被伺所克服，在初果時就完全被消除了。

過一日長智慧的修行生活，
勝於那百年的愚昧，無節制的生活。

111 偈

若人壽百歲，無慧無三昧，
不如生一日，具慧修禪定。

註 解

過一天有智慧修學禪定的日子所獲得的利益，遠比那無智慧、不修學禪定而活一百年的日子來得更殊勝、更神聖、更有利益。

有智慧的一生更偉大——喀奴尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及喀奴尊者（Khāṇukoṇḍñña）。

喀奴尊者自出家後的第一個雨安居前，從佛陀那兒獲得禪定的修行方法後，便躲進樹林裡獨自修行，過了一段好長的時間，他終於證得了阿羅漢果。他心想，是應該回去祇陀園謁見佛陀的時候了，除了向佛陀匯報他的修學成就，同時也要向佛陀表示感恩。

喀奴走出了他久居的樹林，朝舍衛城的方向前進，天色漸暗，他也感到疲倦，於是就坐在路邊一塊扁平的大石上入定。當時，有一夥由五百人組成的強盜，掠奪村子後，身上背著重甸甸的贓物也來到了這一條路上，這時天色已昏暗，當他們看到那扁

平的大石後，覺得應該是休息的時候了，他們錯把尊者當作枯樹幹，便把一袋袋的贓物往尊者身上疊，然後圍繞著贓物，紛紛入睡。

天亮後，當他們準備拿走贓物時，看見喀奴尊者，以為他是惡鬼，紛紛逃命。喀奴尊者對他們說:「別怕，我只是一名比丘。」那夥強盜一起跪在喀奴尊者的腳下，請求尊者的寬恕說：「請您寬恕我們吧！我們錯把您當作枯樹幹。」

那首領說：「尊者，我想出家，請您接受我吧！」其餘的強盜也紛紛的提出了同樣的要求。喀奴尊者答應了他們，要他們隨他一起到祇陀園去謁見佛陀，一群人浩浩蕩蕩的向祇陀園前進。

喀奴尊者率領了新收的五百名弟子到了祇陀園謁見佛陀後，佛陀問他：「喀奴，你收徒弟了？」喀奴尊者向佛陀匯報了經過的一切，佛陀問那五百名比丘：「比丘們，喀奴所說是真的嗎？」「世尊，我們從來沒見過這麼殊勝的妙法，因此我們都隨他出家了。」

從這個時候開始，眾比丘都尊稱喀奴尊者為「喀奴昆達若（Khāṇu koṇḍañña）」，意思是「枯樹幹」。

佛陀吩咐眾比丘，從食缽中分出部份食物與這些新進的五百名比丘共享。午餐開示會上，佛陀讚揚喀奴尊者在禪定上所獲得的成就，並對五百名新進比丘做了開示：「比丘們，你們剛運用所獲得的智慧活著，雖然只是一日，但它所獲得的利益，比愚昧地活一百年來得殊勝。」

評 論

佛陀這麼形容禪定的歷程：

一、與不道德的心境脫離，那僧人進入初禪，伴著他的是「尋」、「伺」、「喜」、「樂」、「心一境性」，這些都是由脫離繫縛後而產生。

二、決意捨棄粗糙的「尋」、「伺」禪支，專注於「喜」、「樂」、「心一境性」，進入二禪。

三、再捨棄粗糙的「喜」禪支，專注於「樂」、「心一境性」，進入三禪。

四、捨棄前三禪證得的「樂」與「苦」受，他進入超越的不苦不樂的境界，連「捨」心也開始淨化了，他進入四禪。

五、達到對「識」（感官）的整體安住，通過感受的消失和不再對種類繁多的意識起執著心，並一心的持守這狀態。

一日努力的生活，比百年墮落的生活來的神聖。

112 偈

若人壽百歲，怠惰不精進，
不如生一日，勵力行精進。

註 解

過一天有努力、精進於修學禪定的日子，所獲得的利益，遠比那些懈怠、懶惰、不肯精進於修學禪定而活一百年的日子，還要來得更殊勝、更神聖、更有利益。

發奮精進者值得敬佩——沙巴達沙尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及沙巴達沙（Sappadāsa）尊者。

沙巴達沙尊者開始對出家生活感到厭倦，又考慮到如果重新回到在家生活，對他將是一種恥辱，於是，他覺得不如死了算了。他把手伸入畜養毒蛇的籠子裡，準備讓那條毒蛇將他咬死，可是那條毒蛇並沒有咬他，因為在前世，那條毒蛇是沙巴達沙尊者的奴隸，他感恩於沙巴達沙尊者，因此不願咬他。

不久後的一天，他拿起刀片準備割斷自己的咽喉，可是當刀片剛接觸到咽喉時，他憶起自己出家是為了過清淨的生活和道德修行，就在起心動念的這一瞬間，他整個身體充滿喜悅和歡樂，很快的他進入禪定中同時進行觀照，很快的他證得阿羅漢果。

證得阿羅漢果後，沙巴達沙尊者興致勃勃，手提著剃刀，直奔祇陀園去謁見佛陀。

到了祇陀園，比丘們問他要上哪兒去，為何手提剃刀？他向比丘們述說了自己準備自殺的經過，比丘們問他為什麼打消念頭？他回答說：「我本想以這把剃刀割斷自己的咽喉，但我舉起這把刀時，卻以止觀禪法的智慧刀切斷我德行上的一切污點。」眾比丘不相信他，於是大夥便前去找佛陀問個清楚。

「世尊，這僧人說，當他舉刀準備自盡時，證得阿羅漢果。在這麼短的時間裡，是否能證得阿羅漢果？」

佛陀對他們開示道：「比丘們，這是可能的。當一個人充滿活力又勤奮鍛練於止、觀時，即刻證得阿羅漢果是可能的，即使那人在經行，當他提起腳時，腳還未落地時，他也可以證得阿羅漢果。」

評論

精進——指帶有堅韌不拔精神的努力，特別是指修行道上的毅力。精進與智慧關係密切，精進不是指力量，而是指毅力、堅韌不拔的精神和毫不鬆懈的努力；精進是促使心智或品性更超越的原動力，精進也被解釋為持久努力於心境的淨化。佛陀尚在菩薩階段，就憑堅持於這種德行，以不動搖的毅力、堅韌不拔的精神、毫不懈怠的努力，精進於自己的德行，使他獲得傑出的成就。

在《摩訶伽納本生經》（Mahājanakajātaka）中，敘述了佛陀過去世在菩薩階位時，一次出海船翻了，他在海上掙扎了七天，絲毫不放棄希望，最終獲救。他把失敗視為成功之母，堅強的反擊，使他信心倍增，危險也增加了他的勇氣，披荊斬棘、奮發圖強，能削弱世人懦弱的性格，克服令人灰心的障礙，菩薩向目標邁進，他從不放棄，一直達到目標為止。魔王勸他放棄追求，對他說道：「死，在戰爭中來看，比一直生活在失敗中來得光榮。」

菩薩以他的智慧無休止地為人們服務，他的力量也是如此，與其達到個人的覺悟和解脫，不如導致人人都覺悟，他面向群眾，開拓整個宇宙的幸福，他從不懈怠地為人們服務，不求任何回報，他永遠盡心盡力的在幫助他人。

在某些方面，精進比智慧扮演的角色來得重要。當一個人遵循八正道這條道路，正精進阻止惡境的生起，並棄除已生起的惡境，培養善境，並保持與發展那已生起的善境（四正勤）。

精進是七覺支中的精進覺支。

精進是四如意足中的精進如意足。

精進不但扮演四正勤的角色，它也是五根、五力中的精進根和精進力。

因此，精進可視為鍛練九次第定（四色界定、四無色界定、一滅盡定）的總司令，憑藉精進力去發展心智，成為達到目標的強有力的推動力。

活上百年而不理解生滅法，不如理解生滅法的活上一日。

113 偈

若人壽百歲，不見生滅法，
不如生一日，得見生滅法。

註 解

一個人活了一百歲，不能得見生滅法，不如活一日，過上得見生滅法的日子。

通曉真實者更偉大——比丘尼巴達荼拉的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及比丘尼巴達荼拉（Paṭācāra）。

巴達荼拉是舍衛城一名富翁的女兒，她長得貌美如花，並受父母嚴厲的管教。有一天她與家中一名男僕私奔，到某個村落裡過著貧困的日子。不久她懷孕了，當她要分娩時，她向丈夫請示回娘家待產，可是丈夫卻不鼓勵她這麼做，於是某天當丈夫外出時，她偷偷地跑回娘家。後來她的丈夫在半路上把她給追上，丈夫苦苦的哀求她，她還是不肯答應和丈夫回去，就在這時候，瓜熟蒂落，她只好在灌木叢中把孩子生下來，生產後她與丈夫抱著孩子回家。

不久，她再次懷孕，當分娩時間逼近時，她帶著孩子再次回娘家去。丈夫仍在半路上追上她，可是分娩時間已逼近，天又

下著大雨，丈夫去為她尋覓一個適合她生產的地方，當他在清除地方時，卻被一條毒蛇咬傷，當場毒發身亡。那可憐的女人一直在等候她的丈夫，直到孩子生了下來，隔天一早，她到處尋找她的丈夫，但只找到丈夫的屍體，她不斷的埋怨自己，說丈夫是她害死的，她帶著兩個孩子，繼續上路回娘家。由於下了一整夜的雨，河水氾濫，她無法同時帶兩個孩子過河，於是她打算把大兒子留在岸邊，先帶那出世僅一天的小兒子過河，然後再回來帶大兒子。

當她將小兒子成功放到對岸，要返回河的另一邊接大兒子過河，走到河中央時，一隻老鷹卻在小兒子頭上盤旋，把他當著獵物，她放聲大叫想嚇走那隻老鷹，可是徒勞無功，老鷹還是將她的小兒子叼走，而她的大兒子以為母親在呼喚他，便朝河中央跑去，很不幸的被一股大浪捲走，那可憐的女人在同一天失去丈夫和兩個孩子，她放聲哀嚎痛哭：「一個孩子被老鷹叼去，一個孩子被大浪捲走，丈夫被毒蛇咬死。」

後來，她碰上一位從舍衛城來的男子，她向那男子打聽她父母的消息，那男子個訴她，由於前夜城裡刮大風，她父母的家已經倒塌，她的父母以及三個兄弟都不幸的死了，屍體已經一起火葬處理了。當聽到這悲慘的消息後，她瘋了，她沒有注意到自己身上的衣服已經掉落，正處於半裸狀況，她沿街大聲呼叫：「我的命是多麼的苦呀！我的命是多麼的苦呀！」

巴達茶拉一路狂奔、一路哀嚎，不知不覺來到了祇陀園，當

時佛陀正在祇陀園開示佛法，信眾們見到衣衫襤褸的巴達荼拉，便將她趕離祇陀園。佛陀在演說的當兒，看見了巴達荼拉，示意她上前來，可憐的巴達荼拉見到佛陀還是在不停瘋狂哀嚎，佛陀設法讓她冷靜下來，這時她才發現自己衣服不整，狼狽的蹲下身子，這時有一名比丘遞給她一塊白布讓她遮羞。巴達荼拉向佛陀哭訴，她如何失去兒子、丈夫、父母和兄弟。

佛陀向巴達荼拉開示了「有生必有滅」的生滅法，並告訴她一切因緣和合法都不是常住的。

巴達荼拉接受佛陀的開示後要求出家，佛陀接受了，讓她加入長老尼大愛道的比丘尼僧團，巴達荼拉最終獲得解脫。

評 論

著意於事物生滅法則的一日，比百年不知事物生滅法則的活著，來得更神聖。

生滅法，人類有完整的五種對事物生起與斷滅的經驗，那就是五蘊——色、受、想、行、識的生滅，五蘊的生滅，印證一切因緣和合法都不是常住的。

活一日得見不死道，勝於活百年而不知不死道。

114 偈

若人壽百歲，不見不死道，
不如生一日，得見不死道。

註 解

一個人活了一百歲，不能得見不死道，不如活一日，過上得見不死道的日子。

那得見不死道者是尊貴的——比丘尼吉薩的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及比丘尼吉薩（Kisāgotamī）。

吉薩是舍衛城一名富翁的女兒，由於她身材瘦小，所以被稱為吉薩。吉薩嫁給一名富裕的青年，並為他生了一個兒子。當孩子在學習走路時便去世了，吉薩非常的傷心，她抱著兒子的屍體到處尋找能使孩子復活的方法，人人都以為她瘋了。有一名智者知道她的情況後，設法開導及幫助她，便對她說：「佛陀是妳要尋找的人，只有他有辦法幫助妳，快去吧！」於是，吉薩便前去拜謁佛陀，向佛陀尋求能使兒子復活的方法。

佛陀告訴她，要她到未曾死過人的家裡，向他們要些芥子，他就有辦法讓孩子復活，於是吉薩抱著孩子的屍體到城裡，一家又一家的上門求討芥子。

居民都很樂意幫助她，給她一些芥子，可是她卻無法找到一家從來沒有死過人的。從這一陣的忙碌奔波，她覺悟到面對死亡的不止她一個人，而死去的人遠比活著的人多。當她覺悟後，就不再執著於她孩子的屍體，她將孩子埋葬在樹林裡，然後回去向佛陀稟報，自己無法找到未曾死過人的家庭。

佛陀問她：「那妳有沒有取回一些芥子。」

「沒有，世尊，每個村子裡，死去的人比活著的人還要多。」

於是佛陀對她開示道：「吉薩，妳別以為這世上只有妳失去兒子，一切生物都得接受這不變的規律，這就是死，就像洪流將生物的屍體，連同它們未完成的希望一起沖向大海一樣。吉薩，妳現在該知道，死將降臨所有的生物，在還未完成它們的意願時，就將它們帶走。」

接受佛陀的開示後，吉薩完全明白生物體只是四大的假合，是無常的、是無滿足和虛妄的，她覺悟後當下就證得初果，她當下要求佛陀准許她出家，佛陀接受了吉薩的請求，吉薩隨即加入了比丘尼僧團。

一天晚上，當她點燈時，她看見火舌的湧起然後熄滅，她突然對生物的生起與滅亡有所覺悟，接著她繼續觀照於生命的無常性與自然性，她發奮精進、努力求證，最後覺悟於涅槃，證得最高果位。

評 論

不死道是涅槃的別稱，不死道是對生存幻象的終止，不死道就是把人類性格化的五蘊驅除。

於人類而言，生存是一種自我的幻象，是本無性格的性格化現象所創造的。我們的生存或許就是這種自我幻象的所謂性格的繼承，但通過本無性格的概念，來消滅這自我的幻象，我們就停止存在，因此我們也停止死亡，這就是「不死道」。要觀察這個過程，當它來時或去時不要將它擬人化，因此無論在此岸或彼岸，所經歷（法）的最終目的就是不死的涅槃。

那得見真理者活一日，
比那些不知真理者活一百年來得殊勝。

115 偈

若人壽百歲，不見最上法，
不如生一日，得見最上法。

註 解

一個人活了一百歲，不能得見最上法，不如活一日，過上得見最上法來得更有意義。

知曉最上法者的生活是尊貴的——比丘尼芭湖的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及比丘尼芭湖（Bahuputtika），一位養育多名孩子的母親。

在舍衛城裡住著一對夫婦，他們養育了七個兒子和七個女兒，所有的孩子都長大了也都結了婚，還過著幸福美滿的家庭生活。不久，父親死了，母親控制著所有的財產，她暫時不想把家產分給子女們，可是她的子女們都想分得一份家產，於是他們對母親說：「難道我們沒有能力照顧母親嗎？難道我們沒有能力使財富增加嗎？」聽了子女這番話，她以為孩子們會照顧她，就把財產給分了，自己一點也沒有留下。

過了幾天，長子的妻子對她說：「媽媽，很明顯的，您好像只來我們這兒居住，難道您分給您的長子雙份的財產嗎？」其他媳婦也這麼對她說，當她來到女兒的家裡，女兒們也是這麼對她

說，受到兒女們不尊敬的對待後，她終於想通了：「為什麼我一定要跟他們住在一起呢？我將加入僧團，出家成為比丘尼。」就這樣的，她到祇陀園出家成為比丘尼，因為她有許多孩子，大家都叫她多子的芭湖。

芭湖每天在打掃衛生時，總會這麼想：「既然我已經加入了僧團，我就不應該放逸，我將努力於禪那的修學。」任何時間她都在觀照，連步行時也不例外。在濕漉漉的低窪地，她拄著拐杖，小心翼翼的前進時，她在觀照，在黑暗中摸著樹幹前進時，她也邊走邊觀照，她決心依據佛陀教導的最上法認真學習，她反覆的沉思於佛陀所教導的最上法，她觀照……觀照……。

芭湖以老邁的年齡，雖然出家只是極短的時間，她憑藉自己的努力精進，不斷的思維於佛陀所教導的最上法，終於在極短的時間內證悟阿羅漢果。

佛陀在午餐開示會上，表揚了比丘尼芭湖，對眾比丘開示道：「比丘們，比丘尼芭湖在片刻間得見我所傳授的最上法，比起那些活了一百年卻不知最上法是什麼的人來得更殊勝。」

評論

最上法，就是佛陀無上的教義、最偉大的真理，這是超越世間的微妙大法，它由九個層次組成：四聖諦、四果位和涅槃（不死道）。

第九品 惡品

Pāpavagga

急速作善行，抑制心向惡；遲疑向善行，心則喜於惡。

116 偈

應急速作善，制止罪惡心。
怠慢作善者，心則喜於惡。

註 解

任何善行都要速作不能遲疑，這樣才能防止犯罪的惡心生起。若一個人在作善行時猶豫不決，那麼他的心將傾向於惡行。

行善莫遲疑
——婆羅門伊卡沙陀的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及婆羅門伊卡沙陀（Cūḷekasāṭa）。

在舍衛城裡住著一對婆羅門夫婦，夫妻倆只有一件外衣，因此大家都叫他伊卡沙陀（一件外衣），由於他們倆只有一件外衣，因此兩人從不同時出門。在結束雨安居的七晝夜大法會，白天妻子到祇陀園去聆聽佛陀的開示，到了晚上才輪到丈夫前去。

到了第七天晚上，伊卡沙陀聆聽佛陀開示時，整個人充滿了法喜，他有個強烈的欲望，準備把外衣奉獻給佛陀，可是他考慮到，如果他把外衣奉獻給佛陀，那麼他和妻子將沒有衣服穿，於是他思潮起伏又猶豫不決。過了初夜、過了中夜，到了下夜他還在思考這個問題，他對自己說：「倘若我這麼吝嗇，我將失去結束這世間苦難的機會，現在就把外衣奉獻給佛陀吧！」

伊卡沙陀將外衣脫下放在佛陀腳下，並呼叫了三次「我勝利了！」在群眾中，憍薩羅國的波斯匿王聽到了他的呼叫聲，便派一名手下前去調查，當他知道伊卡沙陀的壯舉後，覺得伊卡沙陀確實做了一件了不起的大事，應該受到獎賞。國王賞賜他兩匹布作為鼓勵他的善舉，伊卡沙陀把那兩匹布全奉獻了給佛陀，國王再賞賜他四匹布，他還是那麼做，國王加倍的賞賜他一直到三十二匹布時，伊卡沙陀才為自己和妻子各留下一匹布，其餘的三十匹布照樣奉獻給佛陀。

波斯匿王對伊卡沙陀的行為表示讚許，決定再次的嘉獎他，便派手下到宮裡領取兩匹價值十萬錢的絲綢布料，獎賞給伊卡沙陀。伊卡沙陀夫婦把那兩匹布料做成兩頂華蓋（遮陽傘），一頂安置在佛陀講經的座位上，另一頂安置在比丘們領取供養之處。

一天，波斯匿王來到祇陀園，發現了華蓋，他馬上意識到這又是伊卡沙陀的傑作，心裡很高興，這回他決定獎賞伊卡沙陀四份「七大禮」，那就是：四隻大象、四匹馬、四名女傭、四名男僕、四名童役、四個村子和四千枚金幣。

眾比丘知道這件事後便問佛陀：「世尊，為什麼伊卡沙陀只行這麼一件小小的善事，就能獲得那麼大的福報？」佛陀說：「如果那婆羅門在初夜就奉獻上他的外衣，那麼他將獲得十六份大禮；如果他在中夜奉獻上他的外衣，他將獲得八份大禮；可是他在下夜才奉獻上他的外衣，因此他只獲得四份大禮。當一個人要布施時，就不要猶豫，要馬上作出決定，倘若一再拖延，那麼

他所獲得的利益就相對減少。此外，當一個人猶豫於善行，或根本不作善行，那麼他的心將傾向於惡念。」

評 論

對任何善行的締造，要迅速做出反應，不能猶豫、不能遲疑，佛陀讚許這一種好的習慣，佛陀也稱它為「逆流而行」。對善行的猶豫不決，則會傾向於貪心，執著於貪心會誘發惡行，一個人若不發奮於這「逆流而行」，將會因惡行而進入惡道。

已作的惡行，不要重犯，積惡將導致苦報。

117 偈

若人作惡已，不可數數作；
莫喜於作惡，積惡則受苦。

註 解

人免不了會犯錯誤，但是不應該重複自己所犯的錯誤；一個人若沉迷於自己所造作的惡行，他所累積的惡業，將給他帶來苦報。

別重複做惡行
——瑟雅尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及瑟雅（Seyyasaka）尊者。

阿羅漢迦羅達伊尊者是瑟雅尊者的親教導師，他為瑟雅尊者制定了許多生活上的戒條，瑟雅尊者承受不了這諸多戒條的壓力，精神崩潰多次自虐與自殘。這一回，他又自殘了，佛陀知道了這件事後，親自前去探訪與安撫他，佛陀說：「瑟雅，聽說你自殘已不是第一次了，是真的嗎？」「世尊，是真的。」「瑟雅，你太愚蠢了，一而再，再而三的犯同樣的錯誤！你不應該有這樣的行為，這不像是你自己的德行。」佛陀譴責瑟雅尊者一番後，教導他如何守護好自己的心，如此就能過著遵守戒律清淨無染垢的出家生活。

佛陀為瑟雅尊者開示說：「瑟雅，自虐、自殘的行為，一定

會導致痛苦，不但在今世，在來世也一樣。」

瑟雅尊者接受佛陀的訓導後，守護好自己的心，不再視戒律為牽絆，解除了對戒律的壓力，努力精進，很快的便證得初果。

評 論

在佛教史上迦羅達伊尊者是一名傑出的阿羅漢，他擁有引導佛陀到來的榮耀和對佛陀絕對忠誠的信念。

迦羅達伊是迦毗羅國首相的兒子，在悉達多王子尚未出生時，他已幫助淨飯王治理國家六年。在悉達多王子誕生的聖日，他就成為王子最親密的夥伴。

悉達多王子一生有七寶：

一、在菩提樹下證悟無生正等正覺。

二、他的母后摩耶夫人（Mahāmāyā）。

三、偉大的四聖諦。

四、白象阿羅哈（Ārohanīya）。

五、白馬犍陀迦 (Kanthaka)。

六、侍者車匿。

七、同伴迦羅達伊。

悉達多王子證悟成佛後，居住在王舍城外的竹林精舍。他的父親淨飯王在這六年裡一直盼望能和兒子見上一面，於是他一次又一次的派遣首相帶領一千名隨從前去邀請佛陀回家，他總共派出九名首相，

可是卻沒有一個回來，因為他們都忘了自己的使命，全部皈依佛陀出家了，最後，他派遣他最親信的手下迦羅達伊帶領隨從前往迎接佛陀回國。迦羅達伊和以前的首相一樣，皈依佛陀出家成為阿羅漢，可是他並沒有忘記他的使命，他一直在等候機會。

有一天，他暗示佛陀應該回到自己的國家弘法並探望自己的親人，佛陀答應了。那時追隨佛陀的出家比丘已多達兩萬多名，迦羅達伊親手為佛陀托缽，領導眾比丘，浩浩蕩蕩的回到迦毗羅國。快到迦毗羅國時，迦羅達伊飛步前往宮殿，向淨飯王稟報了佛陀即將回來的好消息。國王樂壞了，他供養迦羅達伊整缽滿滿的食物，同時也讓他帶些食物回去供養佛陀。迦羅達伊完成了他的心願，國王一次又一次的供養他，他也答應國王的要求，每天都前來將食物帶回去供養佛陀，一直到佛陀到達王宮。他每天也為國王宣說妙法，向國王宣誦感恩的詩偈，這是供養的德行——迴向。

不久後，佛陀宣布迦羅達伊尊者是僧團裡德行最高的一位，因為他不遺餘力勸導親戚朋友信奉佛教。

惡是一切罪業的原動力，是心與心所匯集的媒介，並以貪、瞋、癡為根，這一切現象都是造成不良的果報，並為輪迴種下苦與悲的種子。與不善行相伴的不善心所共分四類：（1）無慚。（2）無愧。（3）掉舉。（4）癡。

根——是確定「行」的條件，也就是「心」與「心所」所伴隨的業的性質，共分六根，即三善根：無貪、無瞋、無癡，和三惡根：貪、瞋、癡。

貪是對美好事物的執著而產生的；瞋是對不悅意的執著而產生的。貪包含迷戀於事物的所有程度，包括最細微的和最明顯的。瞋則包含對事物所有厭惡的程度，包括最細微的如譏諷，到最極端的憤怒和憎恨。那些不善行包括：殺生、偷盜、邪淫、妄語、惡口、兩舌、貪欲、瞋恚、愚癡，這一切不善行，都歸咎於貪、瞋、癡。

沉迷於欲望（貪），令人充滿瞋和癡，因此心智被矇蔽、壓迫而陷入險境，然後導致自毀或毀滅他人，或雙方均毀滅，如此將經歷心靈上的痛與苦。

一個人如追隨惡行，確不知道為自己、他人或雙方設想，這一切歸咎於盲目和愚癡，這是痛苦的而且不會為他帶來快樂。

反複作善行，欣喜於善行；積善將帶來歡樂。

118 偈

若人作善已，應復數數作；
當喜於作善，積善則受樂。

註 解

當一個人做完善事後，他應該不斷的重複去做；他應當對善行生起歡喜心，累積善行令他享受快樂。

積善帶來歡樂——天女拉佳的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及天女拉佳（Lāja）。

摩訶迦葉尊者居住在毗婆離窟時，有一回，他進入大禪定，他在禪定的境界裡待了七天，第七天他出定時，運用天眼通觀察他所要前去托缽的地方，他看見一位女子，她是穀場的管家，正在收割稻米，摩訶迦葉尊者心想：「這女人不知是否持有信念？」他馬上知曉她持有信念，他又想：「她是否能協助我？」他馬上知曉：「這年輕又高貴的女人足智多謀，她將能協助我，此行會有豐富的收穫。」於是，他披上袈裟托著乞缽前往穀場。

當那年輕又高貴的女人見到摩訶迦葉尊者時，她對尊者生起敬仰之心，全身馬上充滿五種喜悅的感受，向尊者說：「請稍等一會，尊者。」她把曬乾的白米，倒滿尊者的缽，然後向他頂禮，

心中許了個願：「尊者，願我也能享有您所知道的真諦。」尊者回禮，誦出一段感恩的詩偈表示感謝，那女子在回家的途中，心中仍然忘不了供養尊者的那一幕。

在稻田邊，藏著一條毒蛇，牠沒咬傷尊者是因為尊者全身散發出逼人的體光，但那女子就沒這麼幸運了，當她路過時，那條毒蛇鑽出來咬傷了她，她馬上毒發身亡。出於她對摩訶迦葉尊者所持的信念，就憑這點信念和供養的功德，令她重生於天界成為天女拉佳。

天女拉佳不時下凡替摩訶迦葉尊者打掃居所，當尊者發現居所收拾的整整齊齊時，還以為是信徒或小沙彌在替他服務，第二天，天女還是到來替尊者打掃環境，到了第三天，碰巧摩訶迦葉尊者提早回到山洞，他發現有人正在替他打掃環境，即刻問道：「是誰在打掃？」

「是我，尊者，我是您的弟子天女拉佳。」

「我不記得曾經收過妳做弟子。」

「尊者，我就是在田間工作的那位女子，當時我曾經供養您白米，在回家的途中被毒蛇咬死，由於心中對您所持的信念，因此重生天界，就是因為您，而使我獲得如此的榮耀，所以我發願要為您做一切大小的事務，因此我來了。」

「妳在前天就來了。」

「是的，尊者，」

「請妳走吧！我不介意妳所做的服務，可是從今以後妳不可

再到此處。」

「尊者，請別毀滅我，讓我繼續為您服務，這樣才能確保我得救。」

「天女啊！妳還是走吧！我不想後人這麼說：『那摩訶迦葉的一切大小事務都由天女代勞。』」天女失落的在空中悲泣，最後無奈的離去。

佛陀講完摩訶迦葉尊者與天女拉佳的故事後，為四眾開示說：「無論在此世或在來世，只有行善能帶來安樂。」

評 論

功德——行善之後所能獲得的利益。但這並不意味你將因獲得怎麼樣的功德利益而去行善，行善不能計較，要發自真心，計較於功德利益，則什麼也得不到。

惡業未成熟時以為是樂；惡業成熟時方見其惡。

119 偈

惡業未成熟，惡者以爲樂；
惡業成熟時，惡者方見惡。

行善者在見到自己的善果後，才會欣賞自己的善行。

120 偈

善業未成熟，善人以爲苦；
善業成熟時，善人始見善。

註 解

119 偈：當惡業未成熟時，造惡者引以為樂；當惡業成熟時，造惡者方才看見自己所締造的惡果。

120 偈：當善業未成熟時，行善者以為受苦；當善業成熟時，行善者才享用到自己締造的善果。

視惡為甜蜜者必自食其惡果——給孤獨長者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及給孤獨長者——舍衛城最著名的富翁。

給孤獨長者花了五百四十億個銀元在祇陀王子捐獻的園地上為佛陀及僧團興建寺院、寮房、講堂、食堂等建築物，令祇陀園成為佛教史上最輝煌的宗教道場。給孤獨長者每天三次到祇陀園為佛陀服務，他從來不空手到祇陀園，總是帶著大批的物品來供養佛陀、比丘乃至剛出家的沙彌。清早，他帶了米粥到寺院；午前，他帶了奶油和乳酪和其他藥品；黃昏，他帶了香水、花環、藥物和衣服前去。

如今，給孤獨長者已經失去了昔日的光彩，他被經商的夥伴借去一百八十億；另外埋藏在河邊的一百八十億也給大浪捲走

了，他逐漸變窮，可是他仍然像往常一樣布施，一點也不在意他已不像從前那麼富裕。

一天，佛陀問他：「長者，你家中可否還能供養我們？」長者回答說：「可以，只是食物並不怎樣，只有一些酸奶和一些從前餵雞、餵鳥用的黃色小米。」佛陀說：「長者，請別這麼說，這沒什麼，只不過是以一些較粗劣的食物供養我們，你不要為此受困擾，只要出自真心的供養，食物又怎會有粗劣或高尚的分別呢？」

佛陀和眾弟子進入給孤獨長者的家，當時長者家的女門神，因為佛陀和弟子們都是德行高尚的覺者，因此不敢接近他們，她遠遠的躲在門外，心想：「我將使這位長者不再效忠佛陀，好讓他們永遠也不再踏進這屋子。」以前她一直就想這麼做，可是長者那時的氣數正旺，她不敢斷然行事，如今長者家道中落，她開始蠢蠢欲動，於是到了晚上，她潛入長者的房裡，把自己顯現在空中，長者見到她時問道：「妳是誰？」「我是您家第四扇大門的女神，我現在來規勸您。」「好吧！妳有什麼事就快說吧！」「偉大的長者，您應該為自己的將來打算，您已經在佛陀的宗教上花費了不少財富，現在您已經陷入困境，可是您還在不斷的布施，長久下去，您連自己的衣食都成問題了，您應該捨棄對佛陀的布施，專心經商牟求自己的利益。」「這就是妳給予我的勸告嗎？」「是的，長者。」「請妳離開吧！不論有十萬個像妳一樣的門神來規勸我，也不能叫我放棄我自己的信仰，妳已經對我說

了些超出妳該說的範圍的話，妳還住在我家幹什麼？請妳趕快離開。」女神無法忍受那已證初果的聖者的氣焰，帶著孩子離開了給孤獨長者的家。

那女神走後，她無法在任何地方找到住所，心想：「我應該請求長者寬恕我，讓我回到他的家裡。」她向城門的守護神求助，守護神拒絕了她：「妳說了不應該說的話，我怎麼可以帶妳回到那長者的家呢？」她向四大王天求助也被拒絕了，她向三十三天的沙卡天王求助，大王，我無處可居，帶著孩子到處遊蕩毫無保護，請您幫助我回到以前的居所吧！」「我同樣的也不能幫助妳，但是我可以指點妳如何重新獲得長者的收容。」「請告訴我吧！陛下。」

女神再度顯現在給孤獨長者面前，「妳是誰？」「我曾經是您家第四扇門的門神，就是那位盲目又愚癡的女神，請寬恕我的無知，我不應該對您說出那番話。現在我依照沙卡天王的吩咐，已替您追回五百四十億的財富，並把它們貯存在庫房裡，我希望能將功贖罪，希望您能再度收容我。」長者心想：「這女神已坦然地承認了她的錯誤，而且也已經將功贖罪了，我應該帶她去見佛陀。」

於是長者帶了女神去見佛陀，女神跪在佛陀腳下，向他懺悔：「世尊，因為我一時糊塗，不認識您這位大德者而出言不遜，現在請您寬恕我。」就這樣，佛陀和長者都寬大的原諒了那位女神。

接著，佛陀為長者和女神開示那善、惡行的道理：「偉大的長者，在此世間，那惡行者見惡為喜，只有到惡果成熟時，他才見到真正的惡；同樣的，那善行者，見善以為惡，只因善業尚未成熟，一旦善果成熟，他才真正的享受到為善的喜悅。」

評 論

惡行者視惡為善，當惡果成熟時，才見到惡的真性。善行者或許在一開始時吃了不少的苦頭，當善果成熟時，才真正的體會到什麼是真善。給孤獨長者原名蘇達陀（Sudatta），由於他的樂善好施，所以大家才尊稱他為給孤獨者，意思是布施予無助者。

為什麼許多造惡者卻能享有安逸富裕的生活？行惡者因過去世累積的善業而過著富裕的生活，由於過去的福報超越現在的業力，令他過著快樂的一生，這看來似乎不公道，但卻是人間常見的，一旦惡業成熟，他才嘗到惡的苦果。

為什麼許多行善者卻過著貧病交迫的日子？這是由於過去累積的惡業，超越現在的善業，因此過著貧困、無助、痛苦、災禍的日子，這看起來也是一種不公平的現象，當他的善業成熟時，他才真正的體會到什麼是善的果報。善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到。行惡者享受榮華富貴，行善者卻遭遇苦難與不幸，正提供了輪迴信仰與業報的強而有力的證據。

不要輕視那微小的惡行，它們一點一滴的將裝滿整個水瓶。

121 偈

莫輕於小惡，謂我不招報，
須知滴水落，亦可滿水瓶，
愚夫盈其惡，少許少許積。

註 解

不要輕視那微小的惡行，別以為它微小而不會帶來惡果，那微小的惡行有如一點一滴的水珠，慢慢的累積，最終會將整個水瓶裝滿。

不要輕視惡行
——一名粗心大意的比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名粗心大意的比丘。

有一位比丘，無論在作什麼事或使用什麼東西時都粗心大意，上溪澗洗衣服時，讓水桶和衣服被溪流漂走；上山砍柴時，把斧頭弄丟了；他的寮房比垃圾堆還要亂、還要髒。有一回，他把凳子留在屋外，讓它日曬雨淋、結果生白蟻而腐朽了。比丘們對他非常不滿，經常指責他，他總是反駁說他是無意的，就這樣一直持續下去，比丘們再也無法忍受了，向佛陀投訴了這名粗心大意、不負責任的比丘。

佛陀召見了這名粗心大意、不負責任的比丘，對他開示說：「比丘啊！你不該有這樣的行為，你不應該輕視惡行，無論它有多小，如果你經常這麼做，久後就養成習慣，那麼惡行就不斷增長。」

評 論

比丘們的生活簡單，對生活必需品的要求也很簡單，對淨化心靈的修行生活而言，比丘只有四種必需品，它們是：袈裟、食物、住所和藥物，這也是人類生活所不能缺少的必需品。佛陀每次遇見外地來的比丘時，都會這麼問候：「你好嗎？日子過得怎樣？我相信你還好，缺少食物嗎？」

曾經有一位牧人，在尋找走失的牛隻，錯過了午餐又餓又累，途中他前去聆聽佛陀開示，佛陀知道他一整天沒吃東西，因此先讓他填飽肚子，因為佛陀知道，一個人如果無法消除饑餓，對他說法是無益的。

佛陀雖然不著重於物質上的追求，但並不是完全不理會，他對於比丘們的物質需求和福利都非常的關心。

不可否認，貧窮是犯罪的原動力，如果人們缺少了那四種生活的必需品，尤其是食物，將不會得到安寧。他們不會顧及任何道德準繩，所考慮的就是怎麼活下去，因此他們將會不擇手段，這時候就沒有必要再談什麼道德行為了。

由於缺乏經濟的保障，為了錢，人們去偷、去搶，犯下種種罪行。在《庫達經》（Kūṭadantasutta）中，佛陀提到，要提高一個國家或社會的經濟，農民和商人要有能力繼續耕田和繼續經商的條件，人們獲得他們所應該得到的報酬，在他們有固定的經濟基礎，且生活安定

後，犯罪率就會減少，天下才會太平。

經中記載了佛陀和給孤獨長者的交談中，曾提及四種在家人享有的快樂：

一、憑自己的努力而獲得的快樂——「自我之樂」。

二、謹慎的享用自己所獲得的財富的快樂——「受用之樂」。

三、不虧欠任何人而產生的滿足感與快樂——「無債之樂」。

四、無愧疚於身、口、意、行，而獲得的滿足感與快樂——「無愧之樂」。

於佛學裡，曾討論在家信眾身為社會的一份子，應該努力工作，維持和加強社會經濟的繁榮與安定，不要使自己成為個人或他人的負擔，同時要避開錯誤與不正當的生活，要有獻身和自我犧牲的精神，要布施、自律、節制、忍辱、無繫縛、修禪等正當行為。

佛陀為在家信眾和出家比丘指示出正確的生活之道，他清楚地向四眾弟子們解說，無論是出家或在家生活都應該是純淨無暇的。佛陀非常重視這一點，他說：「弟子們，任何一個欺騙、固執、妄語、狡猾、瞋恚、傲慢和掉舉的人，都不是我的弟子，他們已脫離了法與戒的生活，他們不會有所長進，也不會成功。」

他進一步又說：「弟子們，神聖正法的戒律生活，是不欺騙他人、不設計陷害他人、不自私、不自利、也不是為個人的榮耀而活、也不是存有讓人人都認識我的念頭。弟子們，這不是空談，這神聖依怙正法與戒律的生活，是以節制、捨棄、無欲、為最終的依止。」

不要輕視那微小的善行，它們一點一滴的將裝滿整個水瓶。

122 偈

莫輕於小善，謂我不招報，
須知滴水落，亦可滿水瓶，
智者完其善，少許少許積。

註 解

有些人輕視那微小的善行，認為善行太微小不會獲得任何果報，要知道那微小的善行有如一點一滴的水珠，慢慢的累積，最終會將整個水瓶裝滿。

功德一點一點的增長——富翁畢拉拉的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名富翁畢拉拉（Bīḷālapādaka）。

有一回，一位住在舍衛城的男子接受佛陀的開示後，決心遵循佛陀的教誨，佛陀教導他一個人不只要布施，同時也要影響他人也生起布施心，那麼他將獲得極大的功德，在來世將會有一大群的追隨者。

那名男子於是下定決心邀請佛陀和眾比丘到他的家裡接受供養，他沿家挨戶的通知所有居民，明天將有供養佛陀和眾比丘的機會，要他們發心隨意布施。

富翁畢拉拉對那名男子的行為感到不滿和厭惡，心想：「這無恥之徒，他為何如此不自量力？以自己的能力來布施就算了，

何必到處遊說，要他人也學他一樣的布施。」於是他叫那名男子前來，他布施了一點點的米飯、糖和奶油。那名男子將富翁畢拉拉所布施的東西分隔開來，不與其他人所布施的混在一起，富翁畢拉拉心想：「可能他有意思要羞辱我，好讓人家知道像我這樣富有的人只布施那麼一點點。」於是他派僕人前去探查個究竟。

那名男子把富翁畢拉拉所布施的那一點點食物，一點一點的加入飯鍋裡，澆上咖哩並在上面放置了甜肉，好讓富翁畢拉拉能獲得更多的功德。僕人回去稟報了一切，富翁畢拉拉不明白其中的道理，也不了解那推廣布施者的意圖。隔天他帶了一把刀子，到那名男子家裡，心想：「如果他透露我只布施那麼一點點東西的話，我將一刀把他砍死。」

隔天，佛陀與眾比丘抵達後，那名男子向佛陀頂禮後說道：「世尊，這些都是大家聯手供養的，或多或少都不重要，重要的是他們的信念和布施的心，因此願大家獲得同樣的功德。」當他說完這番話時，富翁畢拉拉這時才明白自己錯怪了那名男子，他心裡在躊躇，如果自己不承認錯誤，並向那名男子請求寬恕，自己將來將在四惡道裡重生。

於是他鼓足勇氣對那名男子說：「朋友，我對不起你，對你懷有惡心，請你原諒我。」佛陀聽了他的告白，得知事情的經過後，對眾人開示說：「弟子們，你們不應該輕視善行，無論它是多麼的微小，如果你們經常行善，那麼那一點一點的小善行將累積而增長。」

評 論

不輕視、不低估，是本篇強調的主題，無論多麼微小的善行都不能輕視和低估。

善行能帶來快樂，即使最微小的善行也一樣對你的善業有所幫助，一點一滴微小善功德的積累，也能成就莫大的功德。

有如商人避開險道一般的避開惡道。

123 偈

商人避險道，伴少而貨多；
愛生避毒品，避惡當亦爾。

註 解

商人在貨品多、同伴少的時候，都會避開危險的道路。愛惜生命就要避開一切毒品，避開一切惡行。

避惡如馭毒
——富商大施的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及富商大施（Mahādhana）。

大施是舍衛城裡的一名富商，盜賊們都覬覦他的財產多次想打劫他，可是都沒有機會下手。有一回，富商將出遠門，他帶了裝滿名貴貨品的五百輛馬車，他邀請眾比丘與他同行，並答應沿途照顧他們，於是有不少的比丘答應與他同行。

盜匪得知他上路的消息，預先在必經之路埋伏，等待商隊的到來。商隊來到靠近盜匪埋伏的樹林，得到路人的通報後，便就地歇息，一待就是好幾天。

富商大施知道盜匪準備對他下手，便不打算繼續前進，折返後另覓其它道路，盜匪又在另一條道路上等候他，富商大施又得到村民的通報後，便打算在村子裡待上一些日子，他把他的決定和窘境告訴眾比丘，眾比丘只好各自回返祇陀園。

回到祇陀園後，眾比丘向佛陀匯報了整件事情的經過，佛陀對他們開示說：「富商大施避開盜匪盤踞的道路，就好像一個人不願意接近毒藥；同樣的，身為出家人，應該領悟到那三界有如充滿危險的道路，應該盡力躲避。」

評 論

一名有智慧的商人，帶著許多珍貴的貨品和少許的夥伴同行，他必須謹慎的避開盜匪盤踞的道路，好像避開毒藥一樣，他顧及夥伴生命的安全，他熱愛生命；同樣的，一個修行人要完全主動的避開一切惡行。

商隊——是指一群商人，他們從一個地方到另一個地方變賣及採購商品，有時候是一大群人結隊同行。在古印度，這種商隊是由四輪牛拖車組成，他們穿山越嶺很容易被盜匪攻擊，為了抗拒盜匪，他們通常是以大隊人結伴同行與盜匪周旋。

在傳統的解釋中，商隊分為兩類：

一、小商隊，各自為政的小商行。

二、大商隊，帶著大篷車到處做買賣的大商隊。

在佛陀那個時代，這些篷車商隊對印度的經濟起了一定的作用。本篇就敘述了小商隊躲避那「可怕的道路」，所謂可怕的道路是指盜匪常出沒的道路。

身、口、意之惡歸咎於貪、瞋、癡，這些情緒化的行為令自己和別人都感到不快樂，惡行是又危險又明確的，有如盜匪和毒藥。

不作惡不擔心惡報，不受傷的手可安全的拎起毒藥。

124 偈

假若無有瘡傷手，
可以其手持毒藥。
毒不能患無傷手。
不作惡者便無惡。

註 解

一個人的手若沒有傷口，他可以放心的觸碰毒藥，毒藥不會入侵沒有傷口的手；同樣的，一個人不作惡行，對惡果也就不會恐懼。

惡由念而生
——獵人庫庫達的故事

佛陀居住在王舍城外的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及獵人庫庫達（Kukkuṭamitta）和他的家人。

在王舍城有位富翁的女兒是個虔誠的佛教徒，年紀輕輕就證得初果。一天，獵人庫庫達乘著馬車來到鎮上兜售鹿肉，那少女對他一見鍾情，馬上與他私奔，過後兩人在一個小村子裡一起生活，婚後她產下七個兒子。光陰似箭，孩子們都長大了，也都各自成了家。

一天清晨，佛陀進入甚深的大禪定中，在大禪定中，佛陀以慧眼觀察世界，佛陀發現獵人和他的七個孩子及七個媳婦是證初果的時候了，佛陀來到獵人設下陷阱的樹林，然後放走所有的獵物，在那裡打坐。

獵人庫庫達發現獵物都不翼而飛時，知道有人將牠們放走，

他見到佛陀在那裡打坐，心想就是這個人放走獵物，他肝火大動，拔箭彎弓對準佛陀，準備一箭將佛陀射殺，可是他在拉弓時，被佛陀以神通鎮住了，整個人像一座塑像一動也不動。

孩子們遲遲不見父親的蹤跡，便到樹林裡尋找父親，當他們發現父親面對佛陀像一尊塑像一動也不動時，認定佛陀就是自己的仇人，於是彎弓搭箭向佛陀射去，可是他們的結果也都和他們的父親一樣，像塑像一樣保持拔箭彎弓的姿勢一動也不動。

當獵人和他七個孩子都沒回家，急壞了老媽媽，他帶著七位媳婦到樹林裡尋找她們的丈夫，當她看到丈夫和孩子們彎弓搭箭準備射殺佛陀，她連忙喊道：「不要傷害我的父親。」丈夫心裡以為佛陀是他的岳父，孩子們心想那一定是我的外公了，於是大家頓時生起慈心，接著那夫人對丈夫和孩子們說：「放下你們的弓箭，向我的父親禮拜。」佛陀知道，這時候他們的心已經軟化了，於是收回神通。他們放下手上的弓箭向佛陀頂禮，佛陀為他們開示，最後，獵人和七個孩子以及七個媳婦一共十五人都證得初果。

佛陀回到祇陀園後，把這件事告訴阿難尊者，有關獵人庫庫達一家人證得初果的事。

阿難尊者問佛陀：「世尊，那獵人的妻子，早已是名初果聖人，當丈夫和孩子們打獵時，為他們準備獵具，難道不觸犯殺生的戒條嗎？」

佛陀對阿難尊者說：「阿難啊！所有的證果聖人都不殺生，

他們也都不希望他人殺生。那獵人的妻子，只是遵從丈夫的指示，為他準備獵具，這有如沒有傷痕的手，不怕觸摸毒品，同時，她也沒有行惡的念頭，所以她就不是在造惡業。」

評 論

毒藥，在本詩偈中譬喻惡的感染力。沒有傷口的手能安全的觸碰毒藥，也就是說，一個人只要沒有惡念，就不會感染惡行的業力，承受惡的果報；同樣的，任何惡行、惡業都不會影響一個不動惡念的人。

對賢者所施加的任何惡行，行惡者將得到惡報。

125 偈

若犯無邪者，清淨無染者，
罪惡向愚人，如逆風揚塵。

註 解

向清淨、無染著不犯邪行的正直者施加惡行，是一種愚癡的行為，惡業的果報之力隨時會反撲向自己，猶如逆風揚塵，塵土必將撲向自己。

向他人施惡者將自食其果——獵人果卡的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及獵人果卡（Koka）。

一天早上，獵人果卡帶著一群獵犬去打獵，途中他遇見一名比丘，他認為這是一種不吉祥的徵兆，他埋怨道：「真倒霉，今天將不會有什麼收穫。」果然如他所料，一整天也沒有獵到一件獵物。在歸途中，他碰巧又遇上同一名比丘，他把一天的怨氣都出在那名比丘身上，他驅使獵犬前去咬那名比丘，那名比丘連爬帶跑的爬上樹上，獵犬們圍在樹下狂吠，但獵人並不就此罷手，他用箭簇去刺那名比丘的腳，那名比丘因痛楚而無法抓緊袈裟，袈裟從樹上掉落，正好把獵人蓋個正著。那群獵犬見到袈裟以為是比丘從樹上跌了下來，便對獵人狠狠的撕咬，那名比丘見到這

種情況，趕忙折一支樹枝把那群獵犬驅散，這時獵犬們發現咬錯人了，連忙的向樹林竄逃。

比丘走近一看，那獵人已被自己的那群獵犬咬死了，他心裡很愧疚，不知道自己到底要不要為獵人的死負責，若不是自己的袈裟蓋住獵人，獵人也就不會被獵犬們咬死。

那名比丘回到祇陀園謁見佛陀，請佛陀為他解答這個疑問，佛陀對他說：「比丘啊！放心吧！你不須要為獵人的死而負責，獵人的死也不會對你的戒行有所污染，那獵人是咎由自取，他不應該驅使獵犬咬人，這是一種惡行，因此他遭受了這種苦報。」

評論

無邪（Ananganassa），亦作無瑕。Angana ＝瑕疵。瑕疵是由貪、瞋、癡所產生的污垢所污染。在巴利語中 Angana 的原意是空地或遊樂場，也就是「惡」可以在這些地方通行無阻。有時污穢也叫 Angana，從字源學而言，也有以污穢腐化一個人的意思。在一些經典中的文句 Angana 指的是塵垢，一個無垢穢者，被稱為 Anangana。

賢德者升天界，作惡者墮地獄，無垢穢者證涅槃。

126 偈

有人生於母胎中，
作惡者則墮地獄，
正直之人昇天界，
漏盡者證入涅槃。

註 解

有的人死後在母體裡孕育成長繼續為人，締造惡業之人則墮入地獄道；締造善業之人則往生天界；那些無垢穢的阿羅漢則得入涅槃。

死後的趣向——老沙彌提舍的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及老沙彌提舍。

在舍衛城裡住著一對珠寶匠夫婦，還有一名老沙彌提舍。提舍雖然年邁才出家，通過不懈的努力，他已證得阿羅漢果，珠寶匠夫婦每天都以食物供養老沙彌提舍。

有一天，當珠寶匠在準備食物時，國王派人送來一顆紅寶石，讓他切割和加工，珠寶匠這時雙手沾滿肉類的鮮血，他拿起寶石往桌子上一擺，然後到後頭洗手去。珠寶匠家中飼養一隻鶴，牠以為寶石是一塊沾滿鮮血的肉類，一口把它吞進肚子裡，當時那老沙彌提舍在場目睹這一切。

當珠寶匠洗手回來後，發現那顆紅寶石不見了，妻子和兒子都說沒拿，他便問老沙彌提舍，老沙彌提舍也說他沒拿。珠寶匠

急了，家裡又沒有其他人，因此他斷定是老沙彌提舍將寶石給藏了起來，於是他想對老沙彌提舍嚴刑逼供。

妻子說：「這位老沙彌在這兒住了那麼多年，一直都循規蹈矩，從來沒見過他有什麼惡行，別冤枉他，接受國王的處罰要比冤枉這位出家人好得多。」但是珠寶匠不理會妻子的勸告，他把那老沙彌提舍綁了起來，用鞭子抽打他，打得他渾身是血，昏倒在地上。

這時，那隻鶴看見鮮血，又以為是食物便跑上前去，珠寶匠當時在盛怒之下，一腳就把鶴給踢死了。這時候，老沙彌提舍才願意開口說話：「請看看那隻鶴死了沒有？」

老沙彌提舍確定那隻鶴已死後，低聲的對那珠寶匠說：「那隻鶴吞了你的寶石。」

珠寶匠剖開那隻鶴的肚子，找回那顆寶石，這時候，他才為自己的過錯而畏懼顫抖，他請求老沙彌提舍寬恕他，請他繼續上門接受供養，老沙彌提舍說：「這不是你的錯，也不是我的錯，這一切都是前世的因緣在這一世償還。我對你並沒有惡意，但一切都是因為我到你府上而引起的，今後我不再進入你家，只站在你家門口。」說完後，老沙彌提舍因傷重而死去。

佛陀講完故事後，眾比丘問佛陀：「世尊，故事裡的人物，轉世到哪兒去了？」

佛陀回答說：「那隻鶴轉世為珠寶匠的兒子，珠寶匠墮入地獄，珠寶匠的妻子往生天界，至於老沙彌提舍，在當時已經是一名阿羅漢，他進入了不死的涅槃。」

評 論

胎生——在母體受孕而生。根據佛學，生物的誕生有四種形式：一、卵生。二、胎生。三、濕生。四、化生。

惡道共有四種：

一、地獄道亦稱苦界，無樂之處。

二、畜生道。

三、餓鬼道。

四、阿修羅道。

這些惡道也不永恆，根據惡業轉世於惡道，當離開惡道後，即以過去的善業而轉世於善界。

天界——欲界的高端有五欲界天，行善之人轉世於天界的稱為天人，享受極大的喜樂。

涅槃——阿羅漢死後，不再轉世。

惡行者怎麼樣也逃不過惡業的果報。

127 偈

非於虛空及海中，
亦非入深山洞窟，
欲求逃遁惡業者，
世間實無可覓處。

註 解

在這世間沒有一處能讓人逃避惡業的果報。無論空中、大海中或在深山老林中、山壁的裂縫中、深入地底的洞窟，都不能讓他躲過惡果。

惡報迴避不了——三群比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾講述三群比丘的故事。

有一群比丘在前往祇陀園謁見佛陀的途中，來到某個村子歇腳，村民正在為供養比丘而忙著準備食物，其中一家不幸遭到火患，大火凌空而升，一隻烏鴉不幸飛入火口慘被燒死，屍體墜落村裡。那些僧人見到這種情況，認為只有佛陀能解釋那隻烏鴉到底造了些什麼業，而獲得如此的果報，飯後，他們一起去謁見佛陀。

另一群比丘也前往祇陀園的路上，準備前去參拜佛陀，卻在河中央，船走不動了，他們準備祭祀河神，於是便抽籤決定誰是不幸者。一連三次都抽中船長的妻子，船長悲憤地說：「這麼多

人，不能為這不幸的女人而死。」他在妻子頸上綁了個沙袋，把她推到海裡，經過這祭祀的儀式後，船能行駛了。到了目的地，僧眾上了岸，他們繼續前往參拜佛陀的路上走去，他們打算詢問佛陀，是什麼惡業，使得那女人遭受不幸。

另一組由七個比丘組成，也同樣要去謁見佛陀，途中他們向人問及前往祇陀園的道路，可是卻被錯誤的引導走向一個山洞，他們無奈地只好在山洞過了一夜，可是半夜從山上滾下一粒大石頭把洞口給堵住了，幸好隔天附近的村民發現了他們，他發動了七個村子的村民幫忙營救這組不幸的比丘，可是他們用盡了方法，那塊大石還是一動也不動。這一組七名比丘受困於洞內達七天，他們又餓又累，到了第七天，那塊大石奇跡般的自動滑開，比丘們逃出洞穴後，急忙上路去見佛陀，他們打算問佛陀，他們前世到底造了什麼業，要遭受這七天的災難。

這三群比丘同一天抵達祇陀園，他們禮拜佛陀後，向佛陀敘述他們的遭遇。

佛陀對第一群比丘說：「從前有一位農夫，他養了一隻牛，這隻牛又懶惰又固執，農夫一氣之下在牛的頸項綁上稻草，把牛活活的燒死，那農夫後來重生於地獄，受了一段很長的痛苦，他在過去七世都是被活活燒死的。」過去所造的業，帶來今世的痛苦。

佛陀對第二群比丘說：「從前有位女人，她養了一隻狗，那隻狗跟她形影不離，一些年輕人戲弄她，說她與狗兒有苟且之

事，她感到羞辱和生氣，便在狗兒頸項上綁了個沙袋，把狗兒沉到河裡給淹死了，為了這件惡行，她受盡苦難的折磨，她被淹死在海裡，是她的業報。」

佛陀對第三群比丘說：「從前有七個牧人，一時貪玩，以泥土封閉了蜥蜴的洞穴，過後，他們把整件事給忘了，七天後才想起這件事，立刻趕到現場打開洞穴，可憐的蜥蜴已餓得奄奄一息，因為這個惡業，你們七個人受困並挨餓了七天。」

佛陀講完故事後，對眾人開示說：「在這世間無論天空或地上，沒有惡果不能到達的地方。」

評 論

這世間或許有不被人發現的地方，但是絕對沒有不被惡業果報找不到的地方。

無論躲到天涯海角都躲不了死亡。

128 偈

非於虛空及海中，
亦非入深山洞窟，
欲求不爲死魔制，
世間實無可覓處。

註 解

在這世間沒有一處能讓人躲避死魔（死王）的制裁。無論空中、大海中或在深山老林中、山壁的裂縫中、深入地底的洞窟，都不能讓他躲避死亡。

死亡無法躲避——善覺王的故事

佛陀居住在迦毗羅國城南的尼拘律園寺院（Nigrodhārāma）時，在一次開示會上，曾提及善覺王（Suppabuddha）。

善覺王是提婆達多的父親，也是佛陀未出家前的岳父。善覺王對佛陀懷有很深的敵意，原因有二：一是佛陀拋棄他的女兒耶蘇陀羅（Yasodhara）出家去了，二是他的兒子提婆達多加入僧團後一直與佛陀為敵。

一天，當他知道佛陀將前來托缽時，他把自己灌得酩酊大醉，攔在路旁，當佛陀和眾比丘到來時，他不肯放他們過去，還一直嚷道：「我不會讓路給我那不負責任的女婿喬達摩。」佛陀和眾比丘無可奈何，只好轉頭回去。善覺王不斷派人跟蹤佛陀，打聽佛陀的消息，處處與佛陀為敵。

歸途中，佛陀對阿難尊者說：「阿難，善覺王不肯讓路，從今天起後的第七天，他將被土地吞沒，就在宮殿大廳的梯階處。」國王派出的奸細向國王稟報了佛陀這番話，國王決定不再靠近那梯階，好證明佛陀的話是錯的，因此他派人把梯階給拆除了，這麼一來就用不著它，他還吩咐守衛，如果他接近梯階之處就馬上阻止他。

當佛陀得知善覺王的安排後，他說：「無論善覺王住在閣樓裡、空中、海洋中、洞穴裡，我所說的話不會錯，善覺王將有如我所說的被土地吞沒。」

到了第七天，御馬不知何故狂嘶亂踢，聽到馬兒那可怕的嘶叫聲，國王忙於處理那匹馬，因而忘記了警覺，他向大門走去，大門自動的打開，那被拆除的梯階就放置在那裡，侍衛們也忘記阻止國王前進，於是當他一踏出去，土地裂開把他吞沒了，善覺王就此墮入阿鼻地獄。

佛陀講完故事後，對眾比丘開示說：「比丘們，一個人無論怎樣的防範，都躲避不了自己造作惡業的果報。」

評 論

死亡不可迴避，無論在世間的任何角落，都沒有死魔制裁不了的人，也就是說，一個人無論到了哪裡，都擺脫不了死亡。

真理的寶藏——《法句經》註解．故事．評論（上、中、下冊）
中文巴利文對照：南傳法句經（附：讀誦光碟）

功德主名錄： **法印文號：108 佛（法）法印字第 004 號**

618,730 元：（以下順序按照道場、法師、姓氏筆劃排列）

台北市佛教會台北三重一行禪院、開心門道場、釋悟齡、釋法向、釋地融、釋如慧、釋妙如、釋真賢、馬來西亞．普光蘭若．釋普信、Layenglin 詩婷、三寶弟子眾等、大佑文理補理班、小林輝幸、方珮瑄、王子嘉、王仁誠、王允彤、王妙端、王妙織、王秀香閣家、王來好、王玨、王建義、王彥智、王柱忠、王胡黃鶯、王苑喬、王珮軒、王涂盡、王條杞、王陳鸞、王睿、王睿千、王碧員閤家、王儀輝、王曉萱、王寶華、古浩綱、朱芳毅、江氏歷代祖先、江彤恩、江邦雄、江佩中、江阿科、江恆睿、江素真、江婉瑄、江陳笑、江朝松、江華男、江遐、江碧雲、何立人、何宗剛、何秋蓮、何羿慧、何陳芳華、余秋意、吳光益、吳先進、吳李蕙蘭、吳育丞、吳育成、吳依嬌、吳孟璇、吳定謙、吳明諺、吳長森、吳阿桂、吳彥輝、吳浚豪闔家、吳涵愉、吳紹綸、吳默詩、呂幸珍、呂俊辰、呂美苓、呂張英、呂陳阿琴、呂煦宗、呂鳳英、李云諭、李宏富、李宗蘭、李岷駿、李旺儒、李芸桓、李宥蓁、李秋燕、李美珍、李張美玉、李智行、李愛蓮、李麗霞、李寶猜、杜姿蓉、周英琴、周舫仙、林子翔、林文榮、林主義、林永參、林呈蔚、林廷安、林廷竹、林志杰、林沉昌、林秀美、林秀鳳、林言翰、林妧芮、林佳妤、林宗毅、林宜玟、林宛靜、林明月、林欣潔、林阿幼、林阿玉、林阿緣、林俐君、林品均、林宥慈、林春蘭、林秋香、林振、林晉丞、林晉毅、林真伊、林敏、林淳一、林淑美、林淑惠、林朝鴻、林雅筑、林瑞蓮、林煒倫、林煒章、林煒翔、林碧川、林網腰、林翠彬、林德發、林慧玉、林慧媚、林慧華、林震斌、林憶源、林勵平、林耀輝、林鳳嬌、松慈團隊、侯宗誠、侯承佑、侯東旭、侯品睿、冠億商行、姜樹禮、施幸誼、洪文芳、

洪秋香、洪秋蘭、洪培修、洪連嬌、洪雪、洪惠玲、洪惠珍、洪婉莉、洪瑞言、洪瑞憶、洪瑀婕、洪瑀韓、洪錫煌、胡佩淳、胡炎坤、胡淑美、胡錦軒、倪夏玉、徐紹剛、秦良玉、秦林瑞芬、翁永富、翁郁婷、翁貴香、翁煜翔、翁筱芸、翁筱筑、翁筱珉、康美蘋、張力夫、張于倢、張世彥、張玉坤、張玉美、張伊懷闔家、張志強、張秀如、張芊芊、張明熙、張林良、張炎河、張芸芸、張柔帆、張美玉、張美雲、張凌昇、張家榮、張庭菲、張庭瑄、張晁阜、張茵絜、張軒誌、張郢珈、張淑琴、張鈞彥、張雅筑、張瑞旭、張德源、張薺蔚、張璨文、張瀞方、曹秀琴、曹哲瑋、盛洋、莊秀芳、莊舒婕、許承機、許杰紘、許茗涵、許淑貞、郭亭菊、郭昱成、郭柳菊、郭秋燕、郭添順、郭寒竹、郭惠菁、郭進財、郭賴麗琴、陳人瑋、陳元鍵、陳天保、陳王樟、陳世瑢、陳世璉、陳仕鈞、陳永澧、陳同滿、陳宏姈、陳李香淑、陳沛翟、陳秀媛、陳芃伃、陳來順、陳妹、陳妮祺、陳岳成、陳昌廷、陳東揚、陳欣煜、陳泱廷、陳秉豪、陳金木、陳雨萱、陳亮宇、陳冠宇、陳采玄、陳宥均、陳思彤、陳春樺、陳昱儒、陳柏如、陳柏宇、陳津甚、陳炳南、陳香伶、陳姵如、陳家宏、陳家凱、陳張秋霞、陳淑靜、陳祥睿、陳勝祥、陳惠美、陳森發閤家、陳皓、陳超雄、陳逸民、陳逸儒、陳開明閣家、陳愛、陳義德、陳裕明閣家、陳蒔萱、陳蔡固、陳興源、陳錦銅、陳麗貞閤家、陳豔瑩、曾劭宇、曾柏文、曾翊柔、曾焰松、游子弘、游子萱、游孟蓁、游明清、游泳泰、游紘睿、游陳蔥、游絲涵、游舒涵、游舒閔、游鈞富、游鎮鏞、程珠膠、馮鈺婷、黃泳昌、黃于馨、黃小琪、黃文皓、黃孟涵、黃松江、黃冠豪、黃品錡、黃垣皓、黃奕蓁、黃奕穎、黃政昌、黃柔羲、黃國琅、黃庸、黃淇暐、黃雅、黃傳家、黃祺堯、黃筠羲、黃裕婷閣家、黃靖傑、黃靖雅、黃鈺燕、黃嘉蓁、黃碧珊、黃福楠、黃福曜、黃福鑫、黃蕙蓮、黃謝阿梅、黃韻如、黃韻宇、黃耀東、黃馨儀、塗子豪、塗茂盛、塗楷文、楊天舜、楊文祺、楊佳宜、楊宛如、楊岳、楊忠徽、楊明瑜、楊明叡、楊晁權、楊涵喻、楊惠中、楊惠如、楊登翔、楊雅媜、楊榮源、

楊錦秀、楊鎔瑄、詹天從、詹季樺、詹宜錡、詹宛婷、廖月嬌閤家、廖妍喬、廖怡婷、廖彥鈞、廖柏偉、廖國筌、廖婉如、裴育薇、趙千棠、趙千竣、趙阿力、趙阿力畜牲場、趙阿腰、趙信義、趙美玲、趙昫東、趙家慧、趙素珠、趙雅惠、趙嘉薇、劉美秀、劉美鈴、劉美慧、劉家鳴、劉晏菱、劉婷瑜、劉薰洲、劉麗琴、歐陽逸、潘郁蓁、蔡文展、蔡咏橙、蔡仲仁、蔡昕芷、蔡玠甫、蔡淑芳、蔡淑雄、蔡進傭、鄭李芳蘭、鄭芳龍、鄭金財、鄭博展、鄭博駿、鄭翔遠、鄭伃伶、鄧裕達、鄧裕璀、鄧寶藍、蕭素翠、賴少元、賴正華、賴兆軒、賴枝德、賴俊安、賴品豪、賴威聿、賴威君、賴建維、賴柔均、賴景泰、賴發、駱玥緁、駱振華、駱陳金枝、駱惠民、戴琪、謝月照、謝忠隆、謝淑女、謝鈴燕、鍾秋芹、簡杏珠、簡奕璿、簡若芸、簡毓岑、簡語呈、簡瀚宇、簡麗霞、藍林阿來、藍秋玲、藍富吉、魏君兆、魏偉燦、羅秀蘭、羅棗、蘇俐安、蘇品竹、蘇惠美、蘇豐榮、覺秋霞。

136,011 元：財團法人佛陀教育基金會

以上共計台幣：754,741 元，恭印 1,000 套。

迴向：願以編排、助印、閱讀、流通此書功德迴向給一切眾生、一切天人、一切餓鬼、一切過往的親戚朋友，與現世父母師長們：
願他們沒有內心的痛苦、沒有身體的病痛；願他們幸福快樂；願所有痛苦的眾生都沒有痛苦、害怕的眾生都沒有害怕、以及傷心的眾生都沒有傷心。願所有認真實踐佛陀教法的人們，都能早日證得涅槃道果，解脫一切煩惱！

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費使用，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

佛曆 2563 年＼西元 2019 年 3 月　　恭印 1000 本

真理的寶藏——《法句經》註解・故事・評論（上冊）

CH318-06/16500

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（02）2395-1198　　傳　　真：（02）2391-3415
佛陀基金會行動網：m.budaedu.org
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　　郵局劃撥帳號：07694979
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：045004597503

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。
（二）利用傳真：(02)23965959
（三）撥打電話：(02)23951198 分機：11、12、13
（四）網　　址：http://www.budaedu.org/books/。
（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通－

※ 捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※ 公車站牌：審計部站→ 212、299、232、205、276、605、257、262
台北商業技術學院→ 253、297、237　仁愛路二段→ 253、297　開南商工→ 208
仁愛路、杭州南路（紹興街）口→ 630、270、263、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

真理的寶藏：《法句經》註解．故事．評論 /
維拉哥達．薩拉達大法師 (Ven. Weragoda Sarada Maha Thero) 原作；
釋聖悔法師編輯．
-- 臺北市：佛陀教育基金會，2019.03
3 冊；17.2 × 23.3 公分
ISBN 978-957-9414-75-3(全套：精裝)

1. 本緣部

221.86 108000453

ISBN 978-957-9414-75-3