世尊的聲聞僧眾是善於行道；
世尊的聲聞僧眾是正直行道；
世尊的聲聞僧眾是真實行道；
世尊的聲聞僧眾是正當行道；即四雙八輩的。
世尊的聲聞僧眾，
是應供養者、應供奉者、應施於者，
應合掌禮敬者，為世間無上的福田。

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

下冊

・第20～26品・

佛陀教育基金會 印贈

真理的寶藏

維拉哥達・薩拉達法師—原作
釋聖悔—新編

法句經 註解・故事・評論

下冊

・第20～26品・

佛陀教育基金會 印贈

真理的寶藏

—《法句經》註解・故事・評論

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

釋聖悔—新編

【下冊】

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

第二十品 道 品

273~276 偈： 殊勝的八正道——五百比丘的故事 1050
277~279 偈： 一切因緣組成悉皆無常、苦、無我——五百比丘的故事 1056
280 偈： 怠惰者錯失智慧之道——提舍尊者的故事 1062
281 偈： 淨化身、語、意——豬精的故事 1065
282 偈： 去除傲慢——畢羅提尊者的故事 1069
283~284 偈： 迴避情慾——五名老沙彌的故事 1074
285 偈： 方法轉換運用——金匠的故事 1079
286 偈： 畏懼死亡——商人摩訶陀納的故事 1082
287 偈： 想讓兒子死而復活——富家女吉薩的故事 1086
288~289 偈： 沒有人能為死亡伸出援手——富家女巴達荼拉的故事 1090

第二十一品 雜 品

290 偈： 因乾旱導致災禍——佛陀搭救維薩利村的故事 1099
291 偈： 當瞋恚不除時——愛吃雞蛋的女人的故事 1103
292~293 偈： 垢穢如何增長——芭堤雅僧團某些比丘的故事 1107
294~295 偈： 那殺父母（慢、欲）者抵達涅槃——芭堤雅尊者的故事 1112
296~301 偈： 常憶念於佛陀——樵夫和他兒子的故事 1121
302 偈： 不要羨慕不同的生命型態——來自瓦吉國的比丘的故事 1126
303 偈： 正信者到處受到尊敬——優婆塞吉達的故事 1129
304 偈： 善者在遙遠的地方仍能得見——舒蔓娜的故事 1132
305 偈： 獨居者調御自己——獨居比丘的故事 1135

第二十二品 地獄品

306 偈： 妄語者將墮入地獄受苦——女外道舒達麗的故事 1139
307 偈： 惡者往生惡界——那些為惡行受難者的故事 1143
308 偈： 惡行者該吞熾熱的鐵丸——來自瓦古木河畔的比丘的故事 1146
309~310 偈： 垂涎他人妻子者——富家子科瑪的故事 1150
311~313 偈： 出家人作惡將墮入地獄——頑固比丘的故事 1157

314 偈： 惡業使人後悔——善妒女人的故事 1165
315 偈： 防禦好自己的心——一群比丘的故事 1168
316~317 偈： 持邪見者入地獄——邪行外道的故事 1172
318~319 偈： 正與邪——外道教徒的故事 1178

第二十三品 象 品

320~322 偈： 佛陀的忍耐——佛陀實踐忍辱的故事 1187
323 偈： 只有調御自己才能達到涅槃——馴象師的故事 1193
324 偈： 受困的大象——老婆羅門的故事 1196
325 偈： 怠惰、暴食者離不開輪迴——波斯匿王的故事 1200
326 偈： 馴服自己的心——小沙彌沙奴的故事 1203
327 偈： 陷入泥沼中的大象——大象皮維雅卡的故事 1206
328~330 偈： 珍惜與善知識者為伍——佛陀對五百比丘的譴責 1211
331~333 偈： 幸福安樂——魔羅的故事 1218

第二十四品 愛欲品

334~337 偈： 愛欲的增長——迦毗羅的前世與今生的故事 1230
338~343 偈： 未斷除愛欲者一再受苦——小母豬的故事 1241
344 偈： 出家又還俗——還俗比丘的故事 1249
345~346 偈： 繫縛的鎖鏈——囚徒的故事 1253
347 偈： 欲網內的蜘蛛——王妃科瑪的故事 1257
348 偈： 受到妻子羞辱而奮發向上——富家子烏伽的故事 1260
349~350 偈： 貪欲使繫縛更牢固——弓箭手達努的故事 1264
351~352 偈： 抵達彼岸者——魔羅嚇唬羅睺羅尊者的故事 1270
353 偈： 佛陀本無師——外道優婆迦的故事 1275
354 偈： 隨喜分享法施功德——沙卡天王提出問題的故事 1278
355 偈： 財富毀滅愚者——無子女富翁的故事 1281
356~359 偈： 施予無貪、瞋、癡者——大布施與小布施的故事 1287

第二十五品 比丘品

360~361 偈：防護感官解脫一切苦——五名比丘的故事 1294
362 偈：不理會同伴的勸告——殺害天鵝的僧人的故事 1298
363 偈：墜入蓮花地獄——果卡尊者的故事 1301
364 偈：真正的禮敬佛陀——達摩羅摩尊者的故事 1305
365~366 偈：不輕視自己所得——叛徒的故事 1309
367 偈：何謂真正的比丘——慷慨婆羅門的故事 1313
368~376 偈：散發慈愛與安樂的僧人——女信徒與盜賊的故事 1325
377 偈：捨棄貪欲與瞋恚——修禪與跋悉迦花的故事 1331
378 偈：寂靜的品格——善陀迦耶尊者的故事 1334
379~380 偈：你為自己的救星——那伽羅尊者的故事 1339
381 偈：以喜悅的信仰達到目的——瓦卡利尊者的故事 1343
382 偈：年少虔誠的比丘也能照耀世界——小沙彌蘇曼那的故事 1347

第二十六品 婆羅門品

383 偈：無造作的涅槃——虔誠婆羅門的故事 1351
384 偈：禪定的培養——三十名比丘的故事 1354
385 偈：無繫縛者是婆羅門——魔羅的故事 1357
386 偈：無垢穢的修禪者是婆羅門——某婆羅門的故事 1359
387 偈：佛光普照晝夜——阿難尊者的故事 1362
388 偈：已捨棄惡業者是比丘——婆羅門教徒的故事 1365
389~390 偈：阿羅漢受到攻擊時不會反擊——舍利弗尊者的故事 1368
391 偈：善調御者為婆羅門——大愛道長老尼的故事 1374
392 偈：禮敬那些應該禮敬的人——舍利弗尊者的故事 1378
393 偈：不因出身而成為婆羅門——髻髮苦行婆羅門的故事 1381
394 偈：空有外表——婆羅門騙子的故事 1384
395 偈：獨居修行者是婆羅門——穿糞掃衣的吉薩比丘尼的故事 1387
396 偈：無執著無繫縛者是婆羅門——誰是婆羅門？ 1390
397 偈：斷除繫縛者是婆羅門——雜耍藝人烏伽的故事 1393
398 偈：無瞋恚者是真正的婆羅門——拔河的故事 1395

目錄

399 偈： 忍辱者是婆羅門——忍辱者降服侮辱者的故事 1398
400 偈： 無瞋恚者為婆羅門——舍利弗尊者的母親的故事 1402
401 偈： 不執著於愛欲者是婆羅門——蓮花色比丘尼的故事 1406
402 偈： 卸下重擔者是婆羅門——卸下重擔的奴隸的故事 1409
403 偈： 理解最高教義者是婆羅門——比丘尼科瑪的故事 1412
404 偈： 不與世俗人士交往是婆羅門——提舍尊者與天女的故事 1415
405 偈： 對攻擊者無有憎怨——比丘與婦女的故事 1419
406 偈： 對仇敵友善者是真正的婆羅門——四名沙彌阿羅漢的故事 1422
407 偈： 棄除瞋恚者是婆羅門——大頻陀伽尊者的故事 1426
408 偈： 阿羅漢也有習氣——瓦差尊者的故事 1430
409 偈： 不偷盜者是婆羅門——犯偷盜罪的比丘的故事 1434
410 偈： 無欲者是婆羅門——舍利弗尊者的故事 1438
411 偈： 無執著者是婆羅門——目犍連尊者的故事 1441
412 偈： 超越善與惡——利華達尊者的故事 1443
413 偈： 學習咒術——月光尊者的故事 1446
414 偈： 安定者——在母胎七年者的故事 1450
415 偈： 與妓女交鋒——薩木達尊者的故事 1454
416 偈： 奇異的戒指——左迪卡尊者的故事 1458
417~418 偈： 超越一切繫縛——雜耍藝人的故事 1463
419~420 偈： 滅絕無知——占卜者瓦吉薩的故事 1468
421 偈： 她不執著於一物——達摩迪納比丘尼的故事 1472
422 偈： 他已無畏懼——鴦掘摩羅尊者的故事 1476
423 偈： 布施與受施者——婆羅門提婆喜陀的故事 1479

禮敬 佛陀

Namo Tassa Bhagavato
Arahato Sammāsambuddhassa

禮敬世尊
阿羅漢 圓滿自覺者

（三稱）

第二十品 道品

Meggavagga

八正道、四聖諦、離欲法都很殊勝。
在眾生中，具慧眼的佛陀最殊勝

273 偈

八支道中勝，四句諦中勝，
離欲法中勝，具眼兩足勝。

只此一道能令知見淨，實踐此道並調伏諸惡

274 偈

實唯此一道，無餘知見淨，
汝等順此行，魔爲之惑亂。

實踐此道，將滅一切苦。如我所言，將抵涅槃

275 偈

汝順此道行，使汝苦滅盡。
知我所說道，得除去荊棘。

精進、勤奮於佛陀所指示的道路，努力獲得解脫

276 偈

汝當自努力，如來唯說者。
隨禪定行者，解脫魔繫縛。

註 解

273 偈：於一切道中，八支聖道最為殊勝；於一切真諦中，四聖諦最為殊勝；於一切諸法中，離欲法（涅槃）最為殊勝；於一切人中，獨具慧眼的佛陀最為殊勝。

274 偈：除了此唯一的八正道外，沒有其它的途徑能令你知見清淨，你必須隨順八正道而行，一切諸魔也將因此為你而疑惑、動亂。

275 偈：你只要隨順此八正道而行，你的一切諸苦將因此滅盡。要充份的明了如來所述說的八正道，就能清除一切障礙、繫縛（荊棘）。

276 偈：你自己應當努力，如來只是為你宣說了此八正道，禪定修行者們必須追隨、學習此八正道，才能解脫諸魔的繫縛。

殊勝的八正道——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。

有一回，佛陀帶領五百名比丘周遊列國，最後回到舍衛城。回到祇陀園後，這五百名比丘開始討論遊歷時的經歷和各國的環

境、道路情況等等，佛陀意識到他們證阿羅漢果的時機已經成熟，便來到大殿坐在為他準備的席位上，問他們在討論什麼？他們把交談的內容告訴佛陀。佛陀說：「比丘們，那些道路情況不是我們關注的對象，比丘應該關注的是那能使自己解脫一切苦的偉大正道。」

五百比丘在聆聽佛陀的開示後，都證得阿羅漢果。

評 論

八正道是唯一能淨化知見的道路，除此外別無他路。

《大念處經》：

「諸比庫，何謂導至苦滅之道聖諦？此即八支聖道，這就是：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

諸比庫，什麼是正見呢？諸比庫，苦之智、苦集之智、苦滅之智、導至苦滅之道之智。諸比庫，這稱為正見。

諸比庫，什麼是正思惟呢？出離思惟、無恚思惟、無害思惟。諸比庫，這稱為正思惟。

諸比庫，什麼是正語呢？離妄語、離兩舌、離惡口、離綺語。諸比庫，這稱為正語。

諸比庫，什麼是正業呢？離殺生、離不與取、離欲邪行。諸比庫，這稱為正業。

諸比庫，什麼是正命呢？諸比庫，於此，聖弟子捨離邪命，以正

命而營生。諸比庫，這稱為正命。

諸比庫，什麼是正精進呢？諸比庫，於此，比庫為了未生之惡、不善法的不生起，生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤；為了已生之惡、不善法的斷除，生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤；為了未生之善法的生起，生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤；為了已生之善法的住立、不忘、增長、廣大、修習、圓滿，生起意欲、努力、激發精進、策勵心、精勤。諸比庫，這稱為正精進。

諸比庫，什麼是正念呢？諸比庫，於此，比庫於身隨觀身而住，熱誠、正知、具念、調伏世間的貪、憂；於受隨觀受而住，熱誠、正知、具念，調伏世間的貪、憂；於心隨觀心而住，熱誠、正知、具念、調伏世間的貪、憂；於法隨觀法而住，熱誠、正知、具念、調伏世間的貪、憂。諸比庫，這稱為正念。

諸比庫，什麼是正定呢？諸比庫，於此，比庫已離諸欲，離諸不善法，有尋、有伺，離生喜、樂，成就並住於初禪；尋伺寂止，內潔淨，心專一性，無尋、無伺，定生喜、樂，成就並住於第二禪；離喜，住於捨，念與正知，以身受樂，正如聖者們所說的：『捨、具念、樂住。』成就並住於第三禪；捨斷樂與捨斷苦，先前的喜、憂已滅沒，不苦不樂，捨念清淨，成就並住於第四禪。諸比庫，這稱為正定。

諸比庫，這稱為導至苦滅之道聖諦。」

一切由因緣組成的東西都是無常的。
以智慧觀照至解脫的清境道

277 偈

一切行無常，以慧觀照時，
得厭離於苦，此乃清淨道。

一切由因緣組成的東西都是苦的。
以智慧觀照至解脫的清境道

278 偈

一切行是苦，以慧觀照時，
得厭離於苦，此乃清淨道。

一切由因緣組成的東西都是無我的。
以智慧觀照至解脫的清境道

279 偈

一切法無我，以慧觀照時，
得厭離於苦，此乃清淨道。

註 解

277 偈：一切諸行悉皆無常，以慧眼加以觀照時，便能獲得厭離於苦之心，這就是清淨道。

278 偈：一切諸行悉皆是苦，以慧眼加以觀照時，便能獲得厭離於苦之心，這就是清淨道。

279 偈：一切諸法悉皆無我，以慧眼加以觀照時，便能獲得厭離於苦之心，這就是清淨道。

一切因緣組成悉皆無常、苦、無我——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。

五百名比丘從佛陀那裡獲得禪修方法後，到樹林裡勤奮的修行，可是無法證得阿羅漢果，於是他們回去向佛陀再次請示更適合他們的禪修方法。

佛陀尋思：「什麼方式最適合這些比丘修行？」接著他想到：「在迦葉佛時代，比丘們都全心全意的在平均人壽二萬年裡觀照於無常、苦、無我，這應該是最適合比丘修行的方法。」

於是，佛陀對那五百名比丘說：「比丘們，在欲界和其它生界裡，一切生命的本質其實是無常、苦和無我的。」

五百名比丘，在聆聽佛陀的開示後，都證得阿羅漢果。

評 論

「無常、苦、無我」合稱三相，一切與生滅法（十二因緣法）有關的「行」（包括身行與心行）都是無常與苦的，一切能通向解脫的正法，都是「無我」的。修行人唯有以智慧之眼，看清這個事實，才能從苦難中獲得解脫，這是完全擺脫垢穢的清淨解脫之道路。

無常表示一切眾生以死結束生命，除了涅槃以外，這理論適合一切現象。若有人緊記住自己有一天會死亡，或死亡將無可避免，他將在臨死前積極的完成他的任務，而這也使得他在今世和來世都不放逸，佛陀說：「一名用心緊記死亡的比丘，將永遠不會放逸。」

有些偏激者認為關注於死亡是沒有必要的，它會阻礙一個人的進展，但事實上並非如此，經典中這麼說：

不忘死亡的智者，
變得從容和通達，
如皮包被雨水弄濕，
變得更加柔軟。

佛教不擁護那些因為死亡而沮喪者，或那些對死亡耿耿於懷，對生命不肯盡責者；相反的，佛教鼓勵一個人盡力完成個人的任務，佛

陀不讚賞那些延誤個人職責者，佛陀說：

今日內，一個人應勤奮的完成個人的任務，有誰會知道明日死亡將否降臨。

在《優羅佳本生經》（Uragajātaka）裡，敘述一名父親在兒子被毒蛇咬死躺在地上時，托人把消息通知家中成員後，並不因此停下工作等候他們到來，他繼續的工作。他是一個觀照於死亡者，常省思於死亡是無可避免的，因此觀照時更加勤奮，培養起對死亡毫無畏懼，像他這種人小心翼翼，不犯下令來世受苦的輕微過失，他同時也獲得自由，捨棄摯愛與其他一切事物的繫縛。

某些比丘與在家弟子雖然不畏懼於死亡，但不持戒和放逸，當他們與人爭執失敗後，就會因而沮喪延誤工作，因此，最理想的是一個人應該天天省思於死亡。觀照於死亡，是佛教的四大禪修主題（四護衛禪：佛隨念、慈心禪、不淨觀、死隨念）中的第四項。

佛陀說：「比丘啊！那有一個方法，於觀照中不斷實踐，能令你解脫於世俗，解脫一切繫縛而擺脫世俗苦難，獲得更高深的知識，覺悟四聖諦並證悟涅槃。那個方法是什麼呢？就是觀照於死亡。」觀照死亡的高尚性質與重要性，被佛陀清楚的傳達。

苦，是生的性質之一，四聖諦也環繞著「苦」。

佛陀的四聖諦讓我們知道苦、苦集、滅苦集、滅苦集之道的存在。

第一項：苦。苦諦告訴我們一切生物都會有生、老、病和死，簡而言之，五蘊——色、受、想、行、識是苦，這就是苦的真諦。而正確的了解就是正見，正見是了解世界本質的基本因素，在四聖諦中了

解苦是重心，因此先被了解。

第二項：苦集。苦集就是苦的起因，也就是欲或繫縛，因為這「欲」使人類不斷的輪迴。生物體所享有的樂，實際上是苦，由欲或執著而產生，人類追求「樂」，這完全因為欲或執著。要脫離輪迴須要了解「欲」的真相，欲可分為三類：一、肉慾；二、生欲；三、無生欲。

「肉慾」是由身見或認為有存在不變的實體，或永恆靈魂的觀念而產生認為有實體如我。一個處於此環境之人常被感官所迷惑，因此肉慾被視為通過五種感官而得到的享受，然而這是陷阱，因為當肉慾增加時苦就產生了，因此肉慾是苦之因。

「生欲」在生命即將結束時產生，此欲的產生是因為他相信有一個不滅的神我（靈魂）存在。

「無生欲」在那些以享受肉慾為終點的生物中產生，此欲的產生是因為不相信有來世，印度許多婆羅門部派的理論就屬於這類，婆羅門的經典中就記載了七種有關這類的學說。

第三項：苦集滅。對苦有了正確的理解，八正道中的正見就顯示此欲為苦之因，四聖諦中的苦集就是認識這些欲。正確理解產生如何結束苦的知識，苦的終點由棄除這三種欲帶來的苦而獲得，這就是涅槃。

第四項：苦集滅之道。正見給予我們終止苦之道的知識，四聖諦中的苦集滅之道，在於終止苦，終止苦之道就是偉大的八正道，這是中道，不採用中道就不可能棄除帶來苦的三種欲。

無我，這是三相中的第三項，無我或無永恆的實體或無永恆的概念，一般人難以理解，可參考《無我相經》（Anatta lakkhaṇa Sutta）。佛學所總結的虛幻學說，是一切有生存條件的構成物，只是一個過程，而不是一組固定的實體，但變化快速的連續，使人們把心與物質視為不變之物，因為他們看不見它們的生滅，視它們為個體單位，視為一團或整體，那些個別重視「我」的苦行者或婆羅門，並不把它當作五蘊中的任何一種繫縛。

「在這兒，沒有接受教育的凡夫……視肉慾為我，我持有肉體，包括我在內，我包括在肉體內……也同樣視受、想、行、識亦復如此，這是錯誤的觀念，因為「我」的觀念並未棄除……。」

習慣了把心與身與外界視為一體，要為個別的人棄除整體的錯誤觀念是很難的，只要人們尚未見識到這些過程的變化，他將永遠不會明白佛陀那「無我」的道理，這就是為什麼那些急躁和不實際的人要問：「若那無存在的實體、無不變易的原理、無自己或靈魂，那麼是什麼在今世與來世經歷業果之報？」

三相的性質是無常、苦、無我，這三種性質與生共存，反映出生的真實本質，它們幫助我們對待生，當我們理解這三種共相後，進一步的學習與發展就是出家。一旦我們理解生有無常、苦和無我的宇宙般的性質時，我們就會捨棄對生的繫縛，一旦捨棄對生的繫縛，我們就會渴望涅槃，這就是理解這三種性質的主要目的。它消除錯誤，把生存意識為永恆的環境，消除與自我連繫的樂，消除一切繫縛，這就是為何理解這三種性質是觀智的核心。

年輕卻怠惰，無進取心，意志消沉，將不能得到智慧

280 偈

當努力時不努力，
年雖少壯陷怠惰，
意志消沈又懶弱，
怠者不以智得道。

註 解

一個人處於青壯之時，應當努力卻不肯努力，令自己陷入怠惰的囹圄，搞得自己意志消沉、懶惰又懦弱，怠惰之人絕對不會擁有通往解脫之道的智慧。

怠惰者錯失智慧之道——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，曾提及一名怠惰的比丘——提舍尊者。

提舍尊者和許多青年一起接受加入僧團，從佛陀那裡獲得禪定的修法後，都到樹林裡去勤奮修行，除了提舍尊者之外，其他的比丘於不久後都證得阿羅漢果，他們回到祇陀園向佛陀禮敬及答謝時，佛陀對他們的成就感到很滿意。提舍尊者雖然留下來修行，卻沒有致力於禪修，因此一無所成。

當提舍尊者發現佛陀與那些比丘關係密切時，他感到被疏忽而後悔把時間浪費了，於是他決心徹夜努力不懈的修學禪定。夜裡當他在經行時，不小心滑倒跌斷了一根腿骨，其他比丘聽到他的叫喊聲，前去幫助他。佛陀獲悉此事後，對眾比丘開示道：「比

丘們，應該努力時卻不努力而浪費時間者，將無法獲得禪定和智慧之道。」

評 論

佛教的智慧不同於世間的知識，因此在漢傳佛教只採取音譯——般若。

智慧是在觀禪中所獲得的深入知識，也就是能令你通往解脫之道的純淨智慧。智慧是八正道至解脫的一部分，也就是直觀知識所帶來的四聖諦和覺悟涅槃，並包括一切生界的無常、苦和無我。

智慧的產生有三種條件：

（1）憑思考而獲得的智慧。

（2）憑學習而獲得的智慧。

（3）憑觀察身心而獲得的智慧。

憑思考而獲得的智慧，就是單憑個人的思考，並不是通過他人教導或聽來的智慧；憑學習而獲得的智慧識是通過他人教導或聽來的，經過學習而獲得的智慧；憑觀察身心而獲得的智慧，就是憑觀察身心而獲得的智慧並已達到止觀能力的階段。

智慧是五根（信、精進、念、定、慧）之一，也是戒、定、慧三學之一，是完善人格的標準。

淨化身、口、意三業道，是聖人所指示的道路

281 偈

慎語而制意，不以身作惡。
淨此三業道，得聖所示道。

註 解

抑制自己的身、語、意三業道，不作惡行，循佛陀所指示的八正道而生活，就能得見通往涅槃的解脫之道。

淨化身、語、意——豬精的故事

佛陀居住在竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及一隻鬼道眾生——豬精。

有一回，當目犍連尊者和羅伽納尊者從靈鷲峰下山時，目犍連尊者看見一隻痛苦及長年挨餓的餓鬼長著豬頭和人體的樣子，目犍連尊者笑了笑什麼也沒說。當他回到寺院時，向佛陀匯報了這件事，佛陀說他也曾經見過那隻餓鬼，就在他剛覺悟的時候，由於擔心沒有人會相信，所以一直沒有提起，接著，佛陀敘述了有關那餓鬼的故事。

在迦葉佛時代那餓鬼曾經是一名比丘，經常弘揚佛法。有一回他來到一所道場，道場裡住著兩名比丘，和他們共住一段時間後，他覺得自己很優秀，因為人們喜歡聽他說法，後來他生起獨占道場的念頭，準備把另外兩名比丘趕出道場，他設法使那兩名

比丘失和，造成他們各走各的，因此惡業他在地獄道重生，受盡苦難後又重生為餓鬼道，那豬頭人身、滿嘴蒼蠅的餓鬼就是他轉世的。

接著，佛陀為眾比丘開示道：「比丘們，身為比丘應該注意自己的言行，不造作惡業保持平靜，並抑制自己的身、語、意三業道。」

評論

三業，就是指身、口、意。有關業力的概念常引起爭議，雖然我們並不完全是自己業力的主人或僕人，從抵消和支持性的因素可證明，業力在某個程度上受到環境、人性和個人奮鬥與同類的影響，是這業的學說給予佛教徒安慰、希望、依賴和實際鼓勵。

當出乎意料的事發生時，困難、失敗、不幸降臨在他身上時，那佛教徒才知道他正在接受自己所造的業，並承受這果報時，與其認命把一切交由業力發落，他選擇發奮棄除雜草並種下優良的種子，取代以往那不善業的種子，因此未來掌握在他自己手裡。那些相信業者，對最腐敗的人也不會譴責，因為他相信他們隨時都有機會被感化。

雖然惡業會讓你在惡道受苦，但是仍有希望獲得永恆的安樂，我們憑自己的惡行創造了地獄，也憑自己的善行創造了天堂。一個相信業力的佛教徒，不向他人祈禱而獲得解救，是依靠自己而獲得解脫。與其做一些使自己屈辱的事，或向任何超自然的神明祈求赦免，不如

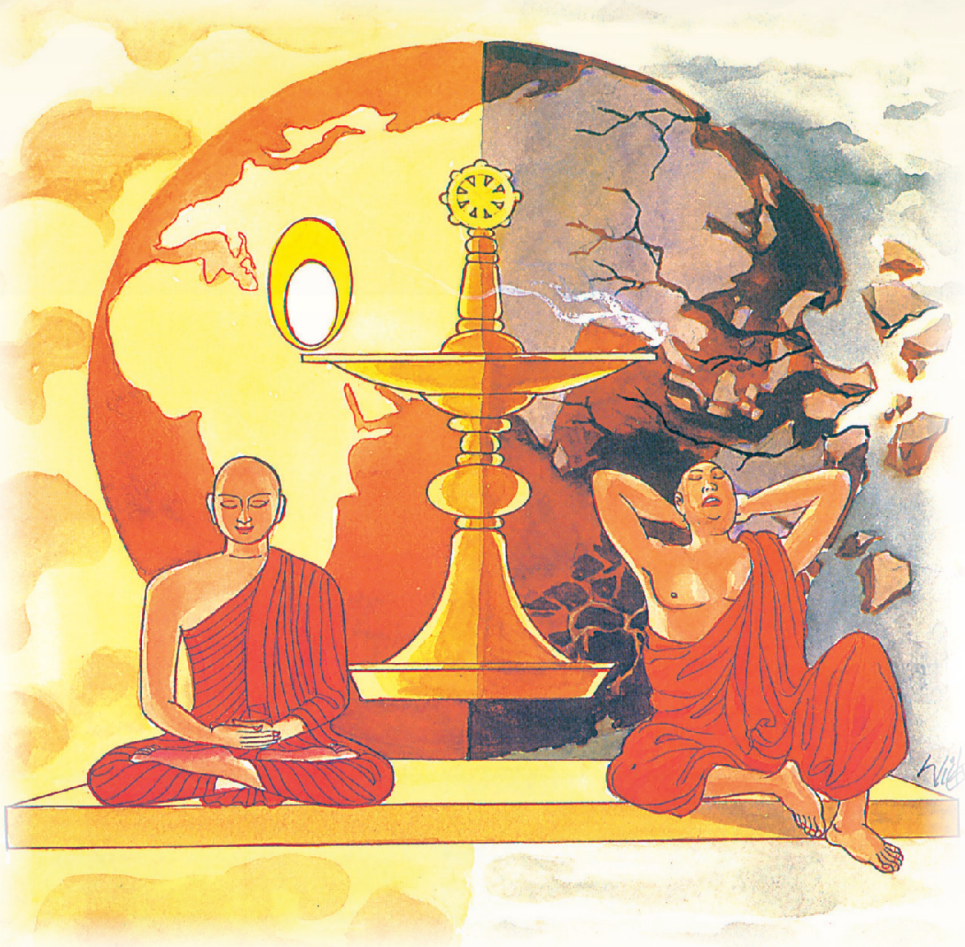
憑自己的毅力，努力不懈的為眾生和自己的苦與樂奮鬥。

相信業力，使奮鬥力更精進並激發熱忱，因為它教導個人責任感，對於普通的佛教徒，業力是一種阻礙，但是智者累積善行。業是解釋苦的來源，一些宗教所謂的命中註定和命運安排，這種論調對人類來說是很不公平的。

我們是自己命運的建築師，我們是自己的創造者；我們建造自己的天堂，我們締造自己的地獄。我們的身、語、意是屬於我們自己的，這些身、語、意悉皆與業向並行，一世又一世，我們不斷的輪迴，在輪迴的領域中，我們被頌揚或被貶低。

佛陀說：

人的功德與罪惡在此操作
那是他所擁有、所形成
緊隨他的腳步形影不離
因此，讓他在別處的來世造善業
為某些其它世界鋪台階
善德的獎賞正等待著他



精進與禪定則智慧生，把握自己增長智慧

282 偈

由瑜伽生智，無瑜伽慧滅。
了知此二道，及其得與失，
當自努力行，增長於智慧。

註 解

修學禪定肯定會產生精細的智慧，不修禪定將無法獲得智慧。這兩條道路，一條令人精進，一條使人退步，一旦知道怎樣增長智慧，就應該建立那修行禪定的信念。

去除傲慢
——畢羅提尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及畢羅提（Poṭṭhila）尊者。

畢羅提尊者是位長老，精通經藏也從事教導經藏的工作，可是他為人非常傲慢。佛陀知道他的缺點也想幫助他糾正過來，於是每當畢羅提尊者前往參拜佛陀時，佛陀都會叫他：「沒用的畢羅提。」畢羅提尊者聽了佛陀對他的批評後，開始思索佛陀的動機，後來得出結論，他只在學問上獲得精進，在禪修上一點成就也沒有。

於是畢羅提尊者不告而別，離開祇陀園到二十由旬外的道場去。那座道場有三十名比丘，畢羅提尊者要求最年長的比丘當自己的導師，可是那比丘認為畢羅提尊者年齡比他大，很謙虛的叫

他找另一名，另一名比丘又推給下一名，這麼一推就推到第三十位年僅七歲的阿羅漢沙彌，那年輕的沙彌確定畢羅提尊者會根據他所教導而學習後，才正式收他為徒，畢羅提尊者定心於觀照色法的本質，勤奮的進行禪定的鍛練。

佛陀在禪定中，覺察到畢羅提尊者證得阿羅漢果的時機已成熟，便以神通將自己的影相出現在畢羅提尊者面前，鼓勵畢羅提尊者繼續精進努力，並為他誦出了此段詩偈。

聆聽佛陀的開示後，畢羅提尊者當下證得阿羅漢果。

評 論

佛教的智慧只能在修習止觀禪法後才能得到。佛陀指示了修學禪定與否及其得失的利益，一名禪修者在禪定的修學上只能勇往前進，不能有絲毫的懈怠，持續修學禪定，智慧上才能有所進展。

（1）止——平靜思惟的發展，這就是定。

（2）觀——觀照現象的變化，這就是智慧成起的原點。

「止、觀」這兩個名詞在佛學上很重要。

止就是靜止、安定、不動搖、不染污心境。觀是那直接的觀照於生的一切，肉體和心理狀況的無常、苦和無我，這當然包括五蘊在內。

止——心識處於安定狀況。根據《攝阿毗達摩義論》的註釋，禪定會得到三種利益：生於善界，今世和來世都得到快樂，心理的平靜。

止是觀的先決條件和必要的基礎，從淨化心識所產生的垢穢及障

礙，而達到觀照身心皆無常、苦、無我的現象，進一步理解四種禪定的境界和心識的解脫，因此佛陀說：「比丘們，願你們發展觀禪的智慧，因為只有在觀禪中，你們才會發現到事物的真正本質。這有如暗室中的一盞燈，燈光驅走了黑暗並散發光明，一旦觀智產生，它將消滅無知的黑暗並帶來智慧的光明，因為只有在觀禪中，你們才會發現到事物的真正本質。」

砍伐欲林，莫伐樹木。欲林生怖畏，擺脫怖畏

283 偈

應伐欲稠林，勿伐於樹木。
從欲林生怖，當脫欲稠林。

只要男女情慾未斷，心便受繫縛

284 偈

男女欲絲絲，未斷心猶繫；
如飲乳犢子，不離於母牛。

註 解

283 偈：應該砍伐欲林，不要砍伐樹木。佈畏從欲林生起，當欲樹已砍伐，經獲得無欲的涅槃。

284 偈：男女之間的情愛猶如蠶絲一般糾纏不清，心中的繫縛永遠不能切斷，就好像小牛犢吮吸母乳，永遠離不開母牛。

迴避情慾
——五名老沙彌的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及五名老沙彌。

這五名老沙彌出家前都是富裕人家，彼此都是好朋友且一起從事慈善工作，當他們聆聽了佛陀的開示後，覺得自己已經老邁不如出家算了，出家後他們由於年老無法背熟經文，因此他們在近寺院的郊區蓋了間草棚一起在那兒居住，一到托缽時他們都回家與家人一同進食。其中一名老沙彌出家前的妻子叫做曼都（Madhurapācikā），她也是其他四名老沙彌的朋友，因此他們經常在她家中聚餐。

一天這女人染上疾病去世了，這五名老沙彌齊聚草棚哀慟

的悼念她，其他比丘前來問他們到底發生什麼事？那群老沙彌回答：「兄弟啊！我們同袍的前妻去世了，她是我們的恩人，今後我們上哪兒去找這麼一名恩人？因此我們悲憤的慟哭。」

眾比丘在大殿裡紛紛議論那五名老沙彌的事情，當佛陀知道整件事情的經過後，說了關於他們前世的故事：「比丘們，他們已經不是第一次有這種行為，在前世他們一起重生為烏鴉。有一次當他們在海邊時，海浪把那隻雌烏鴉捲走了，他們也一起慟哭，他們想把她拉上來，最後都搞到精疲力盡。」佛陀說完後為眾比丘開示說：「比丘們，你們接受如此的痛苦只因為貪、瞋、癡這三種欲，快快將欲的樹林砍伐殆盡獲得解脫。比丘們，男女之間哀怨纏綿的情慾，不能砍斷心中的繫縛，就好像小牛犢吮吸牛乳，從來也不願意離開母牛。」

評 論

人世間的情愛、煩惱、欲望交織成一片不見天日的茂密樹林（稠林），一切怖畏就是從這片稠林裡生起，因此，要把這片黑稠林砍伐殆盡，才能解脫於一切繫縛。

男人、女人，佛陀指的是男女之間那強烈和不受控制的情慾。佛陀對性別的態度在《增支部尼科耶》第一集第一經裡面就這麼說道：「比丘啊！我不知道有任何東西比女人更容易牽引男人的心，比丘啊！女人的影像填滿了男人的心。」

「比丘啊！我不知有任何聲音……我不知有任何氣味……我不知有任何味道……我不知有任何觸摸……如女人那樣，使男人的心受牽引，女人的聲音、氣味、味道和觸摸填滿了男人的心。」

「比丘啊！我不知有任何其他色、聲、香、味和觸使女人的心受牽引，如男人的色、聲、香、味和觸。比丘啊！女人的心填滿了這些事物。」

這裡有一段關於性別的理論，它的真實性是無可否認的，性慾被佛陀形容為男人最強烈的激動力，若一個人成為這種激動力的奴隸，就算他是世間最強大的男人，也會因此而變成懦夫，甚至從聖人般的最高階層墮落，尤其在青春期，必須要像接觸火一樣謹慎的處理，若一不留心或不節制，它會造成無窮的禍害，因此也會被情慾之火所燒傷。

佛陀是一名實際的學者，他不期望在家弟子過著修行生活，事實上佛陀稱他們為享受肉慾者，因為他知道男人的天性與衝動、口味與欲望。佛陀不禁止凡人的性生活，但是他禁止比丘涉及性生活，他警告男弟子不要為滿足性慾而走錯路，他進一步的希望在家弟子們持守八戒的遠離非梵行的學處（不淫），尤其是五戒的遠離欲邪行的學處（不邪淫）。

若一個人決心不婚嫁就應該作出正確的努力，持守身、語、意的潔淨；如果他不抱獨身主義，他可以選擇結婚，但是必須避免不正當的行為。

佛陀在經典裡敘述了那些使人顛覆的原因：若有人對性事上了

癮，同時又是個酒鬼、賭鬼，他會為這些不正當的行為花掉所有的財富，這就是顛覆之因；若有人對自己的妻子不滿，他嫖妓或與別人的妻子私通，這是顛覆之因；若有人年過花甲還娶少女為妻，因嫉妒而無法入睡，這是顛覆之因。佛陀以這些話分析通姦的惡果：四大災禍將降臨在不正行並與他人妻子通姦的男子身上，將受一定的業報，無法安睡、被責罵、將來往生惡道或在地獄受苦。因此，那些享受短暫性欲之樂的男人和女人，會受到一定的業報，將來在地獄界受盡苦難，而且於國法也難容，因此男人不應該犯上與他人妻子通姦的罪行。（法句經 309、310 偈）

斬斷情慾如親手折斷秋蓮，追隨涅槃安樂之道

285 偈

自己斷除愛情，
如以手折秋蓮。
勤修寂靜之道，
善逝所說涅槃。

註 解

自己斷除情愛之欲，猶如親手摘下秋天盛開的蓮花；勤奮精進的修學寂靜的清淨道，就能達到佛陀所指示的涅槃。

方法轉換運用——金匠的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上提及一名曾經是金匠的比丘，他是舍利弗尊者的弟子。

那名年輕的金匠追隨舍利弗尊者出家，並從尊者那兒獲得觀照於屍體腐爛的不淨觀修法後，便到樹林裡去修行。可是他並沒有獲得多大的進步，於是便再度向舍利弗尊者請教，但仍然沒有什麼進展，於是舍利弗尊者帶他到佛陀跟前，向佛陀求教。

佛陀知道那名比丘出生於金匠世家，五百世以來一直都以打金為業，於是佛陀要那名年輕的比丘更改修學方法，與其觀照那令人厭惡的屍體，不如觀照一些讓心能歡喜的目標。佛陀以神通變化成一朵美麗的蓮花，有車輪那麼大，叫那年輕的比丘把它種在寺院外的沙堆上，那年輕的比丘對著那朵美麗又芳香的蓮花進行觀照，很快的他棄除障礙，充滿喜悅逐步的進展到四禪。

佛陀在寺院裡，以神通覺察到這一切，便令那朵蓮花枯萎變色。那比丘覺悟到蓮花的無常，進而推廣到其他的事物和生物，這導致他明瞭於一切受繫縛的事物無常、無滿足和無實體，這時候，佛陀以神通將自己的影相出現在他的面前，並指導他如何棄除情慾。

聆聽佛陀的開示過後，那名年輕的比丘證得阿羅漢果。

評論

本篇以親手摘下蓮花來比喻證阿羅漢果。

十種遍禪：地遍、水遍、火遍、風遍、青遍、黃遍、紅遍、白遍、限定虛空遍、光明遍，這十種遍的止禪是佛學系統中重要的一環，也是被廣泛推薦的修行方法。

自我——本篇指的是五蘊：色、受、想、行、識，因為這五蘊使我們被稱為生物——人。「我」只不過是五蘊組合的方便名詞，它們是無常和苦的，這是佛陀真正的意思。換句話說，對於五蘊的繫縛就是苦，它們所繫縛的任何片刻都不一樣。

愚者一季又一季的計畫未來，而不自覺危險

286 偈

雨季我住此，冬夏亦住此，
此爲愚夫想，而不覺危險。

註 解

在一年三季（印度一年只有雨季、冬季、夏季）裡，都想安然的居住於同一地方，這是愚癡凡人的想法，他們並不知道在何時、何處會遭遇到什麼樣能導致死亡的危險。

畏懼死亡
——商人摩訶陀納的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名來自巴拉那西的商人摩訶陀納。

一名來自巴拉那西的商人摩訶陀納，帶了很多馬車的貨物來到舍衛城，打算在慶典時兜售。當他來到河邊時，因為河水氾濫令他無法過河，當時又下著傾盆大雨，他被迫耽擱了七天，這時他已來不及參加節日慶典，因此也不急著過河了。

既然打從老遠來到，他不想把貨物帶回去，準備在那兒度過雨季、冬季和夏季，他把他的計劃告訴他的助手。

佛陀在托缽途中知道商人的計劃便笑了一笑，阿難尊者問佛陀因何而笑，佛陀回答說：「阿難，你看到那商人嗎？他準備在這兒待上一整年來販賣貨品，他不知道他將在七日後去世。今

日該做的事，一定要今日完畢，誰會知道自己將在明日去世？我們與死王沒有簽訂協議，一個日夜留心，不使自己的道德受到污染，努力勤奮者就算只活一夜也不浪費一生。」

接著佛陀派阿難尊者去見那名商人，阿難尊者向那名商人解釋說時間已經不多了，應該練習留心與消除怠惰，那商人得知自己即將死亡，他又驚又怕，於是一連七日他都邀請佛陀和眾比丘前來接受他的供養，到了第七日，佛陀宣說了此段詩偈答謝他的供養。

商人摩訶陀納在聆聽佛陀開示過後證得初果，他送佛陀回寺院後，在歸途中突然頭痛並立即死去，死後在三十三天重生。

評 論

這世間有各式各樣的人在逃避死亡，更不用說反省於死亡。那些愚癡的凡夫被長壽、健康、青春、興盛所迷亂，他們完全忘記自己將不免一死的事實，沉浸於那飄浮五感官的欲樂享受，他們只追求這世間物質的進展與享受，他們完全不把來生當作一回事。身、語、意都沉浸於欲樂之中，他們把無常和急速消失的生命當作永恆。

本篇為了指引那些盲目無知和永不滿足者減輕與生命對象分離的痛苦，如父母與子女；減輕與非生命對象分離的痛苦，如財富與產業，進而教誨他們一切事物的無常，使他們不執著於生命短暫的快樂，進一步引導他們向永恆與安定的涅槃——這是佛陀所宣說的。

一個不明白佛陀的學說的人，雖然見過許多死亡的實例——卻迷戀於長生，並視自己為不死的神仙；雖然他見過無數的病患者——卻被自己良好的健康所迷惑，認為自己不會染上疾病；雖然他見過許多年老者——卻被青春所迷惑，認為自己不會衰老；雖然他見過許多人失去財富而窮途潦倒者——可是他仍然沉迷於榮華富貴，他從來沒有想過自己可能有一天也會落得同樣的地步。

溺愛孩子與財富者，死亡如洪水肆虐睡眠的村莊把他帶走

287 偈

溺愛子與畜，其人心惑著，
死神捉將去，如瀑流睡村。

註 解

很多人溺愛自己的子女與寵物，對他們有膠著的情感，一旦死神將他們的子女或寵物帶走，他們的感受猶如被洪水侵虐沉睡的村莊。

想讓兒子死而復活——富家女吉薩的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及富家女吉薩。

吉薩前來參見佛陀，因為她失去了唯一的兒子而感到悲慟。佛陀開示說：「妳以為只有妳失去兒子嗎？死亡是一切生物永恆不變的法則。死有如洪水，把一切生物的軀體拖到海裡，即使他們的欲望還未實現。」聆聽佛陀的開示後，吉薩證得初果。

評 論

吉薩是女僧團中穿粗布袈裟第一的阿羅漢。在久遠的過去佛時代，她發現自己的理想後便決意追隨真理，她廣泛的布施精修禪定，死後在天界重生。在佛陀時代，她出生在富裕的家庭也結婚，但是沒

有人注意她，因為她留著一頭長髮，因此被叫做吉薩（kisā 即頭髮之意）。她婚後產下一子，可是她的兒子在很年輕時就死去。

面對心愛的人突然去世，這繫縛令她盲目，她不願相信兒子已經死亡，於是她抱著兒子的屍體到處尋求靈丹妙藥讓兒子復活，她被取笑和輕蔑，她激動的快發瘋了。一名善心的人指示她到祇陀園請求佛陀救活她的孩子，她來到寺院在大殿後面等候佛陀的援手。佛陀見她對死亡很陌生，便叫她帶來一些芥子，她頓時覺得孩子復活在望，佛陀補充說，芥子一定要從那些沒有死過人的家裡獲得才有功效。

她以為這是一件簡單的事，便抱著孩子的屍體在城裡沿家挨戶的乞討芥子，由於芥子是一種家家戶戶都有的普通香料，可是每戶人的家裡都死過人，都不符合她的要求。因此她對死亡的事實逐漸明晰，她也發現死亡向她逼近，她意識到佛陀的教誨，她把孩子的屍體埋葬好，這時她已理解她的兒子不是唯一經歷死亡者。

過去世的修行鍛練，使她覺悟到這世間沒有一件事物是永恆的，只有阿羅漢不再重生或死亡，她已見到那安樂的境界，她變得更有智慧，她不再尋求靈丹妙藥，她的覺悟一次過把她治好了。吉薩覺悟了凡夫所不能理解的真理，佛陀進一步補充說，一個覺悟於無上安樂者活一日，比那些被癡所矇蔽而活上百年者來得殊勝。（法句經 111 偈）佛陀的引導無可比擬，把吉薩的心病給治好了，從此她潛心修學，成就阿羅漢果。佛陀宣說四瀑流，能把凡夫俗子在輪迴中捲來捲去。

那四瀑流是：

（1）欲瀑流。（2）生〔有〕瀑流。（3）見瀑流。（4）無明瀑流。

死亡降臨時，不是父子、子女、親戚或任何人能拯救的

288 偈

父子與親戚，莫能爲救護。
彼爲死所制，非親族能救。

了悟真相，智者迅速清除通往涅槃道上的荊棘

289 偈

了知此義已，智者持戒律，
通達涅槃路，迅速令清淨。

註 解

288 偈：任何人都免不了一死，也沒有任何人能從死神的手中拯救自己的父母、子女或親戚。

289 偈：有智慧的人明了沒有人能從死神的手中逃脫，因此他不畏懼於死亡，他通過持戒律己，棄除障礙，清楚的向無死之道——涅槃迅速前進。

沒有人能為死亡伸出援手——富家女巴達荼拉的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及富家女巴達荼拉。

巴達荼拉在同一天裡失去父母、丈夫和兒子而悲憤欲絕，好心人士介紹她到祇陀園聆聽佛陀講經。過後巴達荼拉跪在佛陀面前，希望佛陀能為她做些什麼，這時候的她悲慟的情緒已稍微平靜。

當佛陀意識到巴達荼拉的悲慟已經減輕時便對她開示道：「巴達荼拉，對一名到另一世界去者，沒有父母、子女、兄弟、親戚或其他人士能為他們伸出援手，因此他們雖然活著，卻不存

在。那智者淨化道德，棄除涅槃道上的荊棘和障礙物，闊步邁向涅槃。」

聆聽佛陀的開示後，巴達茶拉證得初果，在場的四眾也同樣證得初果、二果和三果。

評 論

當一個人被死神抓走時，沒有人能為向他伸出援手。在《娑羅經》（Salla Sutta）裡這麼強調：

（1）無法使生者逃避死亡。

（2）高齡者無法避免死亡。

（3）如同果實成熟落地，凡夫畏懼死亡。

（4）陶器會破裂，生命也一樣會破滅。

（5）成年或少年，智者或愚者都免不了一死。

（6）當他們死去時，父親和親戚都無法拯救他們。

（7）當親人悲慟的看著屍體時，如見牛隻被帶進屠場。

（8）生物不免老死，智者知道這本質，因此不悲慟。

（9）不要枉費力氣為死人沮喪，你不知他們將何去何從。

（10）若淚水能治吊喪者的悲慟，讓智者哭吧！

（11）哭不會帶來安樂，只會讓你悲慟和傷害身體。

（12）哀悼讓吊喪者消瘦和蒼白，對死者無益。

（13）不捨棄悲哀將更痛苦，陷入悲境。

（14）觀察他人如何依業而生，也都難逃一死。

（15）觀察這世界的本質，事情的發展往往與所想的背道而馳，這就是事物的反面性。

（16）就算長命百歲，也得認命，最後他喪失一切親人。

（17）如阿羅漢所言，控制眼淚對那些離開世間者思惟，他們不再與你共處。

（18）有如以水澆滅著火的屋子，讓不放逸者和智者棄除悲哀，如風吹走手上的棉花。

（19）為自己的利益，拔除遺留在自己身上的箭簇，已拔除箭簇者，獲得安定，他被賜福、他不悲哀、他戰勝一切悲慟。

一個人應該對死亡、喪失孩子和財富做這麼樣的思惟：稻子、財富、金銀和其他任何財物；奴隸、工匠、僕佣和其他所依賴者，臨命終時，這一切都得拋下，那通過身、口、意所做的事才屬於自己，自己帶走那形影不離的業力。

一切生命都在死亡終止，生物依業而生，經歷自己行業之果，那些造惡者生於苦界；那些積善者生於樂界，因此要經常行善，為來世累積資糧，善業對生物在來世有很大的幫助。

在《優羅佳本生故事》裡，敘述了一名地主喪子的故事。佛陀到那地主家中坐下來後問道：「為何你這麼傷心？」「世尊，我兒子剛剛死了，因此我悲慟傷心。」「那會瓦解的東西已經瓦解，那會毀壞的東西已經毀壞，這不僅僅發生在一個人身上或一個村子裡，它發生在所有的領域裡。在三界裡，沒有不死的生物，也沒有任何事物能保

持不變，一切生物都免不了一死，一切事物都免不了瓦解。有位年老的聖者，當他失去兒子時他這麼說，該毀滅的已經毀滅……別傷心。」

在那個人的要求下，佛陀敘述了這段前世的故事：「在很久以前，當梵授王統治巴拉那西時，菩薩在婆羅門家裡出世。菩薩繼承父業以畜牧和耕種為生，他有兩個孩子一男一女。當兒子長大後，菩薩替他娶了媳婦，一家六口（菩薩和妻子，兒子和女兒、媳婦和女奴）過著幸福的生活。菩薩經常規勸家人：「在有收穫時要布施、要持戒、要守法、要留意死亡、要培養自己的道德，所有生物都一樣避免不了死亡，生是未知數，一切生物包括人類均屬無常，隨時會瓦解，因此要日夜節制自己。」家人都接受他的教誨，不懈的尋思於死亡。

有一天，菩薩和兒子到田裡幹活，不料兒子被毒蛇咬死，菩薩見到兒子倒地，離開牛隻上前一看，發現兒子已經逝世，他把兒子屍體放在樹下蓋上蓬斗，不哭泣也不悲慟說：「該瓦解的已經瓦解，一切生物是無常的，誰也免不了一死。」他覺悟事物的無常後繼續耕種。鄰居路過田裡，他問鄰居：「朋友，你要不要回家？」「要。」「請到我家告訴我的妻子，今天準備一份食物就夠了，此外吩咐家人都得穿上整齊的衣服，手持香水和鮮花到田裡來。」鄰居回去後，把口信轉達給那菩薩的妻子，那婦人問道：「是誰給的口信？」「是那婆羅門。」這婦人明白自己的兒子已經逝世，但她並沒有因此而悲傷，她冷靜的克制自己，吩咐家人都穿上白色的衣服，手持香水和鮮花一起到田裡去。到了田裡，沒有一個人流淚或悲泣，那菩薩坐在兒子停屍處吃飯，飯後大家一起撿柴火，然後把兒子的屍體抬上柴堆，奉上香

水和鮮花，然後放火把屍體燒了，沒有人流下一滴眼淚，大家都在沉思於死亡。他們的賢德，使三十三天的沙卡天王的席位熱了起來，天王說道：「是誰急於把我從席位上拉下來？」他馬上覺察道是那賢德者德行之力使然，他非常滿意的說：「我將前去，如獅子吼般的為他們喝采，並送七件寶物給他們。」於是天王匆匆的趕去在火堆旁邊，問道：「你們在做什麼？」「我們在焚化屍體。」「我想你們一定是在燒烤剛獵獲的禽獸。」「不！那是我兒子的屍體。」「那他一定是一名不孝子，不獲得你們的疼愛。」「不！他是我們的至親摯愛。」「那為什麼你們不哭泣？」菩薩宣誦了以下的詩偈，向天王解釋原由。

人擺脫世俗的框框，當生命的喜悅已成過去，
蛇也免不了世俗，疲憊而脫殼；
沒有朋友的悲哀可以觸摸死者的骨灰；
我為何要哭泣，他已走完該走的路。

天王聽了那菩薩的解釋後便問那菩薩的妻子：「夫人，死者與妳關係如何？」「我懷胎十月為他哺乳，指導他如何應用雙手和雙腳，他是我已成年的兒子。」「夫人，父親因為男人本質所以沒有流淚，妳身為母親，妳的心一定比較脆弱，為何妳也沒有哭泣？」為了解釋為何不哭泣，她宣誦了下面一段詩偈。

不喚他自來，不辭他自去，
他既安來也安去，有何悲？
沒有朋友的悲哀可以觸摸死者的骨灰；
我為何要哭泣，他已走完該走的路。

聽了菩薩的妻子解釋後，天王問菩薩的女兒：「死者是妳什麼人？」「是我的哥哥。」「妹妹肯定深愛哥哥，為什麼妳不哭泣？」為了解釋為什麼不哭泣，菩薩的女兒宣誦了下面一段詩偈：

絕食和哭泣，對我有何益？

至親與摯愛將更不喜悅；

沒有朋友的悲哀可以觸摸死者的骨灰；

我為何要哭泣，他已走完該走的路。

天王聽了菩薩的女兒的解釋後，便問菩薩的媳婦：「死者是你什麼人？」「是我的丈夫。」「身為女人，丈夫死後成為無助的寡婦，為何妳不哭泣？」那菩薩的媳婦也以詩偈向天王解釋她不哭泣的原因。天王聽了他們四人的解釋都很滿意，留下七件寶物，為他們祝福後才離開。

第二十一品 雜品

Pakiṇṇakavagga

智者捨棄小安樂，得見大安樂

290 偈

若棄於小樂，得見於大樂。
智者棄小樂，當見於大樂

註 解

倘若捨棄世俗的小樂，將得見通往涅槃的解脫道之大樂。有智慧的人捨棄小樂，當然能見於大樂。

因乾旱導致災禍——佛陀搭救維薩利村的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及造訪維薩利村時，許多人見證了佛陀的正法和榮耀。

有一回，維薩利村因乾旱導致農作物歉收而鬧饑荒，很多人在缺乏糧食的情況下活活餓死，接著傳染病散播，到處都是屍體，使得當地人民難以應付，腐爛的屍體臭氣熏天，這臭味引來食人怪。維薩利村的居民面對著饑荒、毀壞、疾病和食人怪的危險，在悲慟中，他們尋求依靠，他們向各方面求援，最後決定請求佛陀。

於是，他們委派摩訶梨——梨車國的王子和大婆羅門的兒子，向頻婆娑羅王求助，請求國王說服佛陀前往維薩利村解救他們遭遇的困境，佛陀答應了這件利益眾生的要求。頻婆娑羅王為佛陀的義行，修補了通往王舍城和恆河兩岸的道路，還為佛陀在

每一由旬的地方，搭建一座亭子以供佛陀休息。

當一切就緒後，佛陀在五百名比丘的陪同下前往維薩利村，頻婆娑羅王也親自送佛陀上路。到了第五日他們來到恆河邊，恆河對岸梨車國的王子們，則帶領城民修好了通往維薩利村的道路，並沿路設休息站讓佛陀休息，佛陀與眾比丘一起渡河去，留下國王在岸邊等候佛陀歸來。佛陀一到對岸，馬上下起傾盆大雨，滋潤並洗淨了整個維薩利村。

佛陀住在為他特別準備的住所，這時三十三天的沙卡天王帶領了一班天人前來禮敬佛陀，那些食人怪見到天王來到，立刻都逃之夭夭。當晚佛陀誦念了《寶經》（Ratana Sutta），他吩咐阿難尊者帶領眾比丘和王子們在三座城門之間誦念《守護經》，他們連續七日不停的誦念經文，由於經文的護持力，在誦念經文期間許多病人逐漸康復，過後群眾隨阿難尊者前往答謝佛陀。七日後維薩利村一切都恢復正常，人民對苦難解除而感到喜悅，他們非常感激佛陀，禮拜佛陀並供養僧團，最後大夥一起歡送佛陀到恆河岸邊，整個行程花了三天的時間。

頻婆娑羅王在對岸迎接佛陀，還有天人、婆羅門及龍王也帶領了各部天眾迎接佛陀的歸來，所有的人都向佛陀禮拜並供奉布施，天人和婆羅門等，以傘、鮮花等物品供養佛陀，龍王也將自己滿載金銀珠寶的龍船供養佛陀，同時在水面上鋪滿了五百朵各色各樣的蓮花，並邀請佛陀到龍宮遊玩。

這是佛陀一生中第三次獲得天人、婆羅門、人類及其他非人

類一起敬拜的大榮耀。第一次是當佛陀施展雙神變的時候；第二次是當佛陀從三十三天宣說阿毗達摩返回人間時。

評 論

小樂、大樂，世俗之樂（欲界樂），無論多快樂，都是小樂，在樂的過後往往會帶來無休無止的煩惱。真正的快樂，是涅槃的清淨大樂，在追求此大樂的過程免不了受苦，但在苦盡甘來後，你所享受的樂是無比的大樂——涅槃。

施予他人痛苦來換取自己的快樂，將擺脫不了怨憎的繫縛

291 偈

施與他人苦，爲求自己樂，
彼爲瞋繫縛，怨憎不解脫。

註 解

為了滿足自己一時欲念上的快樂，將快樂建築（施予）在他人的痛苦上，他將永遠被瞋恚所繫縛，怨憎之心增長，永遠也得不到解脫於生死輪迴。

當瞋恚不除時
——愛吃雞蛋的女人的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名愛吃雞蛋的女人。

在舍衛城附近的村子裡住著一名婦女，每當母雞生蛋時，她總是把雞蛋吃掉，那隻母雞非常傷心，並對婦女的惡行感到極為忿怒，發誓來世一定要對這名婦女和她的孩子報復。那隻母雞的願望後來實現了，某世牠轉生為貓，而那女人轉生為母雞，貓把母雞生下的蛋全部吃光；在下一世母雞轉世為豹，而貓轉世為鹿，豹把小鹿吃掉，牠們的恩怨就這樣延續了五百世，當佛陀降生時，其中一名轉生為女人，另一名轉生為女鬼。

有一回那女人在丈夫的陪伴下，抱著孩子從娘家回到舍衛城，當他們在路旁一個池塘邊休息時，丈夫便到池中洗澡，這時

候那婦女發現了女鬼，並認出她是自己的世仇，連忙帶著孩子逃到祇陀園避難，當時佛陀正在說法，她把孩子放在佛陀腳下，那女鬼也追來了，可是被護法天人所阻擋，無法進入祇陀園。佛陀授意阿難尊者把女鬼帶進來，當女鬼到來時，佛陀譴責她們倆，過後佛陀開示說：「如果妳們今天沒有來找我，那妳們的恩怨將無休無止。不能以怨報怨，怨恨只能被悲憫心熄滅，為了尋求自己的快樂，而施與他人痛苦，將被瞋恚所繫縛，永遠擺脫不了怨憎之苦。」

評論

執著於所愛就會產生繫縛，令怨恨之心增長，怨恨之心助長了瞋恚心，瞋恚心造就無休止的報復，仇恨越結越深，瞋恚心不斷膨脹，怨憎之苦也日益嚴重，因此也就永遠得不到解脫。佛陀說，瞋恚是燃燒整個世界的大火，在癡心助陣下，這兩大因素產生世間一切的苦。

忍辱是對治瞋恚的唯一良藥，忍辱是成佛之道的六波羅蜜之一。

垢穢在那些應作而不作，不應作而作的放逸者中增長

292 偈

應作而不作，不應作而作，
傲慢放逸者，彼之漏增長。

反省自身，謹慎於自己的行為者，將消除一切煩惱

293 偈

常精勤觀身，不作不應作，
應作則常作，觀者漏滅盡。

註 解

292 偈：該做的事不做，不該做的事卻去做，那些傲慢、放逸者的垢穢增長。

293 偈：一個經常實踐觀照於身體的真實性者，該做的努力去做，不該做的不做，關心和留意自己，他的煩惱將被削弱。

垢穢如何增長——芭堤雅僧團某些比丘的故事

佛陀居住在芭提雅時，在一次開示會上，曾提及僧團裡的某些比丘。

芭提雅的比丘們喜歡用一種特別的蘆葦編製成美麗的草鞋，當佛陀知道此事後，對眾比丘開示道：「比丘們，你們加入僧團是為了證阿羅漢果，可是你們現在卻只把功夫用在編製美麗的草鞋上。」聽了佛陀的開示後，比丘們放棄這種不良的興趣，精勤的努力修學，不久後都證得阿羅漢果。

評 論

造作不必要的「業」者，通常都是一些傲慢與放逸之人，不應該

做的事，他們卻屢屢做；應該做的事，卻一件也不肯去做。修行者應當放棄不應該造的業，勤奮努力的觀照於自身，摒棄一切煩惱漏，才能坦然的馳騁在康莊的解脫大道上。

觀身不淨，是四念處觀之一。根據佛陀的教導，人的身體由三十二種不淨之物所組成，這三十二種不淨之物共分為六組：

（1）頭髮、體毛、指甲、牙齒、皮膚、

（2）肉、筋、骨、骨髓、腎、

（3）心、肝、橫膈膜、脾、肺、

（4）腸、腸間膜、胃糜、糞便、腦、

（5）膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪、

（6）淚、油脂、唾液、鼻涕、關節滑液、尿。

第一組五種污穢物，從始至終一個部位到另一個部位的慢慢觀照，接著觀照第二組，過後從第一組開始，觀照到第二組結束。然後觀照第三組，第三組觀照過後，再從第一組開始觀照至第三組結束。以此類推，觀照全部的六組，觀照三十二不淨觀的方法有七種：

一、誦念觀，口中反覆的誦念那三十二種穢物的名稱。

二、默念觀，心中反覆默念那三十二種穢物的名稱。

三、色觀，心中反覆觀照那三十二種穢物的顏色。

四、形觀，心中反覆觀照那三十二種穢物的形狀。

五、上下觀，觀照頭部時，以鼻子為中線，觀照那些穢物是在頭的上部或下部；觀照全身時，以胸膜為中線，觀照那些穢物是在上身或下身。

六、部位觀，反覆的觀照某件穢物的正確位置，和鄰近的穢物及

所生起的穢物，逐個觀照。

七、分離觀，將某件穢物與其他穢物分離，獨立觀照。

三十二不淨觀是指對身體內部器官及分泌物不淨的觀照，它是四念處的第一項。三十二不淨觀與屍體十壞想觀大同小異，不過所觀照的對象是三十二種穢物。於《大念處經》中，佛陀說：「比丘啊！有一物若不停的觀照，將得到智慧，那就是我們的身體。」《清淨道論》也詳細的解釋了三十二不淨觀的觀照方法，三十二不淨觀只能產生初禪。在《大念處經》的記載裡不包括腦：「比丘啊！進一步觀照肉體，從腳底往上，又從頭髮頂端往下，把皮拉開，裡面裝滿了穢物：這肉體有頭髮、體毛、指甲、牙齒、皮、肉、筋、骨、骨髓、腎、心、肝、橫膈膜、脾、肺、腸、腸間膜、胃糜、糞便、膽汁、痰、膿、血、汗、脂肪、淚、油脂、唾液、鼻涕、關節滑液、尿等等。」

《清淨道論》對三十二不淨觀的解釋：「重複觀照這些不淨物的活動，你將變得與這些不淨物熟悉，心就不會再浮動，因此這些不淨物就會變得明晰，有如一根根的手指或一根根的籬笆竿，出現在你眼前。口中反覆的誦念，心中反覆的默念，進而深入那特性的基礎而進行觀照，熟悉肉體的每個部分的顏色、形狀、體積、位置和限度。

當一個人在慢慢的觀照於這些穢物時，一切事物都明晰的呈現，當你把注意力集中於其他生物或人的肉體時，所有的部分也都明晰的呈現，那些生物或人都失去原有的樣子，取代的是各種不同的器官，他們所吃喝的食物和水，看起來就有如被塞進那些器官裡，因此覺悟「不淨」。久而久之，將穢物一部分一部分慢慢的棄除，漸漸的就進入定的境界中，這就是所謂的禪那。

一切穢物已毀，達到無憂的境界，他是真正的善者

294 偈

殺愛欲母與慢父，
殺剎帝利族二王，
破王國殺其從臣，
趨向無憂婆羅門。

棄除「疑」者，為真正的善者

295 偈

殺愛欲母與慢父，
殺婆羅門族二王，
殺其虎將第五疑，
趨向無憂婆羅門。

註 解

294 偈：那聖者殺害母（愛欲）、父（慢）、兩位剎帝利王（常見、斷見）及他們的從臣（十二處），並毀滅他們的王國（各種歡喜欲），因此聖者處於無憂的境界。

295 偈：那聖者殺害母（愛欲）、父（慢），兩位婆羅門王（常見、斷見）及他們的虎將（五蓋），並毀滅他們的王國（各種歡喜欲），因此聖者處於無憂的境界。

那殺父母（慢、欲）者抵達涅槃——芭堤雅尊者的故事

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芭提雅尊者，他因為個子矮小而被人戲稱為小矮人芭提雅。

有一回，一群比丘來到祇陀園禮拜佛陀，這時候那矮小的芭提雅尊者剛好從不遠處經過，佛陀把注意力轉向芭提雅尊者，並對眾比丘說：「比丘們，你們看那小矮子，他已殺害雙親，現在已獲得自由，毫無苦楚。」眾比丘不明白佛陀這句話的真正意義，要求佛陀解釋。

佛陀的真正意思是指一名阿羅漢棄除了欲（母）、慢（父）等的繫縛。

評 論

詩偈中，佛陀以父母比喻欲和慢；以剎帝利與婆羅門之二王，比喻常見和斷見；以從臣比喻十二處——眼、耳、鼻、舌、身、意、色、聲、香、味、觸、法；以從臣比喻各種歡喜欲；以五名虎將比喻為五蓋——貪、瞋、昏沉睡眠、掉舉惡作和疑。佛陀將各種錯誤的觀念擬人化，要達到無憂無慮的境界，你必須大開殺戒，將這些錯誤的觀念一一清除。這些錯誤的觀念都歸屬於「見」，除了正見外，一般上所指的都是不正見或邪見。知見、淨見、觀見屬於正見，不正見或邪見都是不正確的觀念或行為，能令人墮入罪惡的深淵。

佛陀說：「比丘啊！據我所知，沒有一件東西如邪見，它使未生惡令生，已生惡令增長，未生善令不生，已生善令斷。沒有一件東西比邪見更邪惡，它使人類的肉體瓦解後進入苦界、地獄界。邪見者所持的一切，無論在志向、理想或傾向，都使他陷入不滿足、不喜悅、不合意的境界而受苦受難。」

從「論」來看，邪見的產生與貪息息相關，這些錯誤的觀念不時影響或正在影響人類，這一切都記錄在經典中。邪見無時無刻的在誤導和矇騙人類，尤其是常見和斷見，這兩種觀念，一種執著於永恆，一種則認為死後什麼都沒有。常見就是相信自我的實體、靈魂的存在，斷見則是認為死後將被滅絕。

佛陀並沒有教誨說人死後有靈魂的延續，也沒有教導說人死後將完全滅絕，佛陀向我們顯示那我與我執都是虛空，暫時的存在，只不

過是屬於例常性，而在實際性上，那只是物質與心智結合過程的一種生滅現象，不斷的出現又馬上消失。

佛陀擺脫偏見，因為他已見到什麼是肉體和它的產生及消失，他已見到什麼是五蘊——色、想、受、行、識，知道它們如何產生及消失，因此佛陀通過滅絕、斷除、消滅、拒絕和排除一切想像和虛幻，一切基於自我產生的虛幻而獲得完全的解脫。消除邪見的理論和觀點在《經集》（Sutta Nipata）中的《八誦經品》（Atthaka Vagga）中的《邪惡八誦經》中就有詳細的論述。

邪見和身邪見——自性產生的邪見，相對於因果產生三種觀念：

（1）無因見，是由與佛陀同時代的外道提出的論點，否認垢穢與潔淨的一切因，認為這一切都是命中註定。

（2）無果見，由另一名與佛陀同時代的外道所提出的論點。否認善行與惡行的果報，對他而言，殺、盜、淫等一切罪行都不會有惡的果報；布施、持戒等一切善行也不會有善的果報。

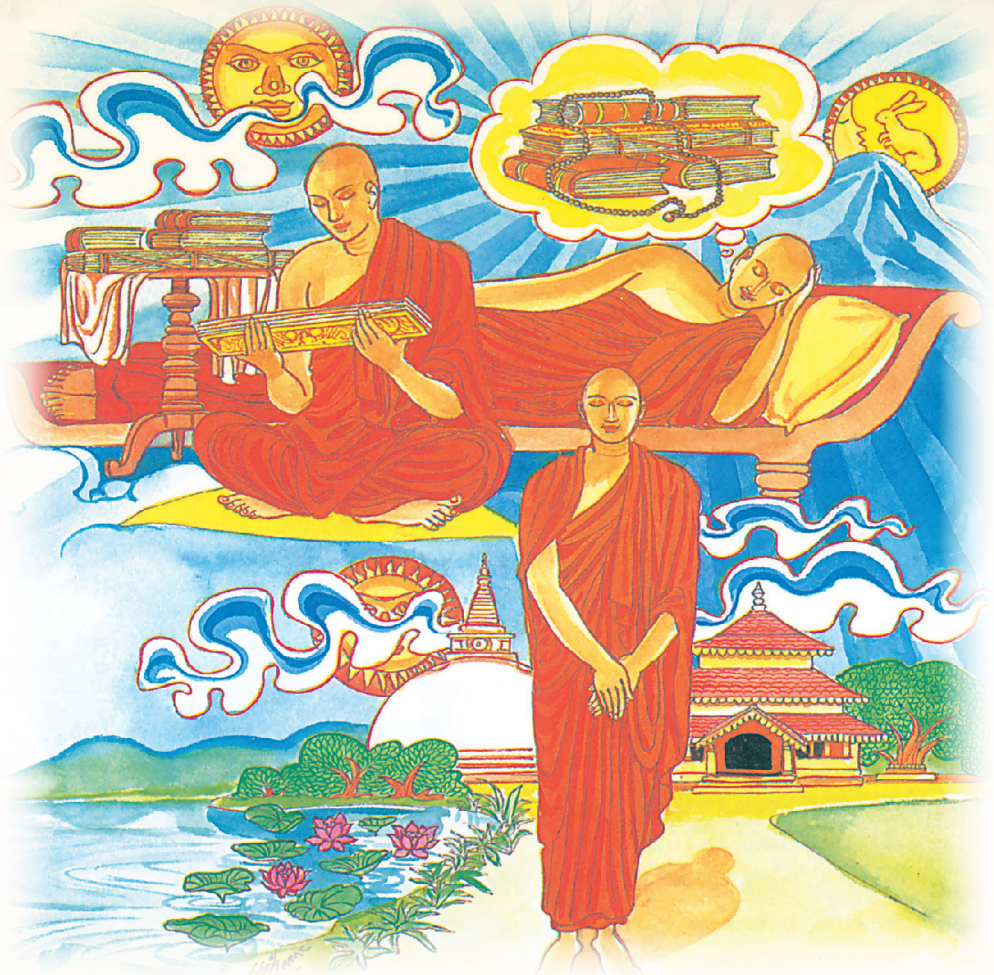
（3）滅絕見，也是佛陀同時代的外道所提出的論點。認為相信善行與惡行的果報只是一種幻想，人死後將化作灰燼，並無生命的延續。

此外，還有其它十種不同的信仰和理論，在佛陀時代由那些外道提出，如：有限與無限的境界、肉體與靈魂一體，或肉體與靈魂分開等等的理論。在《梵網經》（Brahmājala Sutta）中，歸納了六十二種錯誤的觀點，它包含了人類與世界的一切錯誤觀點和理論。「見」是隨眠之一，與漏、取同為三種邪行，不善心根源於貪、或可有或可無的各種錯誤觀點。

晝夜常憶念佛陀的弟子們，常保持善法與自我覺醒

296 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，彼常念佛陀。



晝夜常憶念佛法的弟子們，常保持善法與自我覺醒

297 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，彼常念達摩。

晝夜常憶念僧伽的弟子們，常保持善法與自我覺醒

298 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，彼常念僧伽。

晝夜常憶念自身的弟子們，常保持善法與自我覺醒

299 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，彼常念於身。

晝夜常樂於不殺生的弟子們，常保持善法與自我覺醒

300 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，常樂不殺生。

晝夜常樂於禪定的佛弟子們，常保持善法與自我覺醒

301 偈

喬達摩弟子，常善自醒覺，
無論晝與夜，心常樂禪定。

註 解

296 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常憶念於佛陀的賢德。

297 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常憶念於於佛法的微妙。

298 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常憶念於僧伽的無私奉獻。

299 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常憶念於身心的變化。

300 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常喜樂於不殺生的戒行。

301 偈：喬達摩的弟子們，時常善於處在自我醒覺的狀態，無論在白天和黑夜，時常讓自己喜樂於禪定境界中。

常憶念於佛陀
——樵夫和他兒子的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名樵夫和他的兒子。

在王舍城住著一名樵夫，有一回他帶了兒子到樹林裡去砍柴，順道帶了兩隻牛去放牧。黃昏時分，當他們回家途中經過墳場時，樵夫解下牛軛讓牛隻自由的吃草後，便坐下來休息。可是牛隻趁他們不注意時逃脫了，樵夫只好留下兒子在墳場看守車子，自己獨自去尋找牛隻，這一找找到城裡去了，後來天黑城門關上，樵夫無法和兒子會合，兒子只好獨自在車底下過夜。

樵夫的兒子雖然年紀輕輕，可是對佛陀卻有堅定的信念。當晚有兩隻餓鬼前來想加害於他，當其中一隻餓鬼在拉扯那孩子的腳時，那孩子念道：「我禮敬佛陀。」

那兩隻餓鬼肅然起敬，認為有必要保護這孩子，其中一隻餓鬼留下來保護孩子，另一隻餓鬼到王宮中，把頻婆娑羅王的食物帶來給孩子充饑，並在桌子上留下字條，這字條只有頻婆娑羅王看得到。那兩隻惡鬼將孩子視如己出，無微不至的照顧他。

隔天早上，頻婆娑羅王發現食物及餐具都不見了感到非常害怕，當他發現餓鬼留下的字條後，便派手下到城外尋找，然後發現遺留在牛車上的餐具，和沉睡在柴車底下的孩子。

孩子告訴頻婆娑羅王的手下，說他父母晚上來餵他食物，他吃飽後無畏懼的睡著了，其他的事他一概不知，於是頻婆娑羅王便召見了樵夫夫婦和孩子，並帶著他們一齊去謁見佛陀，當時頻婆娑羅王已經知道那孩子對佛陀的堅定信念，和那晚被餓鬼騷擾的事。

頻婆娑羅王問佛陀：「憶念佛陀的賢德，是否是唯一保護惡

魔和危險困擾的方法？憶念於佛法是否也有同樣的功用？」

佛陀回答頻婆娑羅王：「有六種方法，只要通過對它們的憶念和經常作意它們，就能令你避開凶惡和危險而獲得保護。」

聆聽了佛陀的開示後，樵夫夫婦和孩子都證得初果，後來他們都加入僧團，不久都證得阿羅漢果。

評 論

佛隨念的修學方法是：憶念佛陀世間與出世間功德。於適當的住所，獨居靜處，憶念：「彼世尊亦即是阿羅漢、等正覺、明行具足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。」如是隨念於佛的功德。或只憶念「阿羅漢、阿羅漢……」，其餘如憶念等正覺者、明行足……等功德修法亦同。若以憶念佛陀修禪觀來說，靜坐時可以配合吸氣呼氣唸「佛—陀—」；行走時也可以配合左右腳唸「佛—陀—」。

佛隨念是一種老少咸宜的禪修方法。「觀」的意思是洞徹知見，因此佛隨念就是於禪定中，實踐思惟於佛陀的功德。

就這樣繼續憶想佛陀其他的功德，當我們做這樣的憶想時，心就自然會集中在佛陀身上，不再到處遊蕩，因此心也變得純淨和安寧。

法隨念的修學方法是：憶念「法是世尊善說、自見、即時、來見、引導、智者各自證知的。」

善說——佛陀說的法，初善、中善、後善、善美的、不顛倒的。

自見——法是依自己觀察智慧而親見、親證的，不是依他人之言而信。

即時——法時隨時隨地可修可證的，不用再特定的時空下才可以修證。

來見——證道是存在的，不是空虛的，值得邀請大家一起來見證。

引導——以八正道作為引導來取證涅槃。

智者各自證知：行者修法乃至證果皆是自知自證。

誦經或反覆誦讀「法句」，也是法隨念。

僧隨念的修學方法是：憶念「善行道者是世尊的聲聞眾，正直行道者是世尊的聲聞眾，正理行道者是世尊的聲聞眾，和敬行道者是世尊的聲聞眾，即是四雙八輩，這是世尊的聲聞眾，在世間無上的福田，值得供養、值得款待、值得奉施、值得合掌禮敬。」

善行道者——僧伽是依佛陀善說的法與律而行道的聲聞眾。

正直行道者——僧伽以正直的身口意行道，如法、如律、不極端。

正理行道者——僧伽為正理（四向、四果、涅槃）行道。

和敬行道者——僧伽具有：身和同住、口和無諍、意和同悅、戒和同修、見和同解、利和同均的六和敬精神，在世間上，無與倫比的合眾。

出家者離愛樂，在家者生活難。不要讓自己陷於痛苦

302 偈

出家愛樂難，在家生活難，
非儔共住苦，輪迴往來苦。
故不應往來，隨從於痛苦。

註 解

出家難，作為快樂的出家人更難；在家難，在家生活難；與非志同道合者共處——苦；永不休止的輪迴往來——苦，因此不應該隨順於世間的各種苦，不應該再做於世間的輪迴往來者。

不要羨慕不同的生命型態——來自瓦吉國的比丘的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及一名來自瓦吉國（Vajji）的城市維薩利村的比丘。

在雨季結束後的月圓之夜，維薩利村人民大肆慶祝星座節，整座城市張燈結彩到處笙歌燕舞。有位比丘獨自站在寺院裡望著城市，他感到寂寞和不滿，他自言自語的說：「沒有人比我更糟糕。」當時守衛樹林的精靈現身對他說：「那些生長在地獄裡的眾生，羨慕天人的生活；同樣的人們羨慕那些隱居樹林裡的修行者的生活。」聽了這番話，那比丘覺悟了這番話的真諦，並後悔自己輕視獨居的修行者。

後來那名比丘前去參拜佛陀並向佛陀懺悔。佛陀告訴他，眾生的生活是何等的苦。那名比丘聆聽佛陀開示後，證得初果。

評 論

「輪迴」這詞的原意是指永不停息的遊蕩，像海浪一樣一波未平一波又起，它代表了永不間斷的生、老、病、死。

更具體的說，輪迴和五蘊的衍生，不停的從一刻到另一刻，一個接一個以不可思議的瞬間一直不停的在變，在輪迴中，一世只不過是微不足道的一小部分。因此，要了解世間之苦，就必須關注輪迴，那可怕的重生鎖鏈，不止一世的關注它。

佛陀說：「比丘啊！輪迴的終止不可見，而眾生的開始，已到處遊蕩，受癡與愛的繫縛，無法看得清楚……。」

正信又持戒者，得到榮譽和財富，到處受人尊敬

303 偈

正信而具戒，得譽及財者，
彼至於何處，處處受尊敬。

註 解

一名正信又同時嚴持戒律者，他不但獲得榮譽，同時還獲得信、戒、慚、愧、聞、捨、慧七種財富，無論到哪裡，都會受到當地人民的尊敬。

正信者到處受到尊敬——優婆塞吉達的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名住在馬其卡的在家信徒吉達。

吉達在聆聽舍利弗尊者於弘法會上的開示後，證得三果。一天他帶了五百輛馬車的食物和其他必需品，準備供養佛陀和眾比丘，他在三千隨從的陪伴下前往舍衛城，他們一天只走一由旬的路，到月底才抵達舍衛城。吉達並不急著進城，他在五百名隨同的陪伴下先到祇陀園，當他禮敬佛陀後，許多鮮花奇跡般的從天而降。

吉達在寺院待了一個月，他為自己和三千同伴供養佛陀和眾比丘，在他居住在寺院這段時間，天人不斷的為他增添他所貯存的食物和必需品。

在歸程前夕，吉達把所帶來的一切物品都留在寺院裡，供奉給佛陀，於是那些天人便把那些無價之寶裝滿他的馬車。阿難尊者見到吉達的財物不斷的被增補，覺得很是驚訝，他問佛陀：「世尊，是否吉達前來禮拜您才獲得這些財富？如果他在別處，是否也一樣會獲得這些財富？」

佛陀回答說：「阿難，像吉達這樣的在家弟子，充滿信念和慷慨，持守戒行善名遠揚，無論他到哪裡，肯定都能受到尊敬和被賜予財富。」

評論

信念——身為佛教徒一定要有信念，對佛陀的敬仰而皈依三寶就是一種信念。

信念應該建立在理解上，經過細心的求證和考驗後才產生信念，這信念與追根究底的好問好學精神或懷疑，並沒有衝突。

佛陀經常鼓勵發問，信念之力與智慧之力是平衡之力。當一名比丘有了理解並把信念建立在真理上，通過智慧和真理，根據個人的經歷，信念肯定成為堅定的信仰。

信念可說是一切道德或善的種子，根據佛經的註釋，信念為出發和跨越輪迴，並激發決心。

堅決的信念，在證得初果時斷除法疑，那時才建立堅決的信念，這也是達到初果的必備條件之一。

善者即使在遠方，我們也一樣看得清楚。
惡者如那放暗箭者，即使在身邊也看不到他

304 偈

善名揚遠方，高顯如雪山。
惡者如夜射，雖近不能見。

註 解

行善持戒的人，盛名遠揚，形象猶如喜馬拉雅山一樣高大；惡行之人，如在黑夜射箭，目標就在眼前，可是他卻無法察覺。

善者在遙遠的地方仍能得見——舒蔓娜的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及給孤獨的小女兒舒蔓娜。

給孤獨長者和富翁尤伽（Ugga）從小就是好朋友，還一起唸書求學。長者有個女兒，他的好友有個兒子，他們都到了適婚年齡，於是他們兩人促成了這段婚事。

婚後長者的小女兒舒蔓娜住在婆家，可是尤伽一家人並非佛教徒，他們經常要求那些外道到家中接受供養，每當家婆叫舒蔓娜向那些裸身苦行者敬禮時她總是反抗，因此家婆對她很不高興，她反而向家婆宣揚佛陀和佛法的種種好處。聽了媳婦的介紹後，她的家婆很想見一見佛陀，家婆答應舒蔓娜在家裡供養佛陀，於是她為佛陀和眾比丘準備供品，接著她跑到屋子頂層，朝向祇陀園的方向燃香供花後，靜默的觀照佛陀那獨特的性質和賢

德，心中憶念道：「世尊，願您和您的弟子明日前來我家接受供養。我——舒蔓娜，您虔誠的在家弟子，恭敬並誠心的邀請您，願此邀請的信息能送到您那裡，願您能接收到我發出的信息。」接著她把那些茉莉花往空中拋去，那些花朵隨風飄送到祇陀園，落在佛陀弘法的大殿屋簷上。

當時佛陀正在說法，說法過後給孤獨長者邀請佛陀到他家裡接收供養，佛陀對他說：「長者，我已經接受了您小女兒的邀請。」

給孤獨長者感到很奇怪，便問佛陀：「世尊，我女兒住在一百二十由旬外，她怎麼有可能邀請您？」

佛陀對長者說：「長者，那善者雖然在遠方，可是能讓人看得清清楚楚，就有如在眼前一樣。」

隔天，佛陀和眾比丘坐上由三十三天的沙卡天王所準備的天車，凌空來到尤伽家中。舒蔓娜的家翁和家婆看到佛陀那偉大的神通力和榮耀，深受感動，並向佛陀敬拜，然後尤伽和他的家人在接下來的七日裡，以豐厚的食物供養佛陀和眾比丘。

評 論

持守戒律，讓我們能成為品德高尚的善行者；不持戒，我行我素，忽視一切道德規範者，容易偏向惡行。

善於調御自己者，喜歡獨居於樹林中

305 偈

獨坐與獨臥，獨行而不倦，
彼獨自調御，喜樂於林中。

註 解

他獨坐、獨睡、獨行樂此不疲，他善於調御自己，喜歡一個人獨自居住在森林裡。

獨居者調御自己——獨居比丘的故事

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獨居比丘，因為他獨居所以被稱為獨居（Ekavihāri）尊者。

獨居尊者不怎麼和其他比丘打交道，他經常獨居、獨臥、獨站、獨行，其他比丘對他都有偏見，經常向佛陀打他的小報告。佛陀對他們說：「比丘們，獨居比丘做得好，他的確是我的好弟子，身為比丘應該隱居獨處。」

評 論

佛陀讚揚了那些獨居比丘的美德，在森林裡獨居更適合比丘於禪定上的修行。

根據《律藏》的解釋，森林包括村莊以外的地方。《論藏》註明

從村口的大柱子開始五百弓長以外的地方就是具捨處，是比丘最佳修行的地方。

以下是獨自隱居森林修行的好處：一名獨居於林中的比丘，很輕易的能獲得未曾獲得的禪定，或發展已獲得的禪定，此外導師也喜歡他。佛陀說：「我對比丘的隱居生活很滿意，隱居者的心不受穢物的干擾，由於有基本道德的清淨，獨自隱居時不再被身、語、意三業道所牽制。」

在《中部・第四經・怖骸經》（Bhayabherava Sutta）一書中這麼寫道：

放棄一切生命中的欲望，
他享受寧靜和安定的快樂。

在《清淨道論》中，對獨居者這麼讚頌：

遠離塵世，獨自隱居。
獲得佛陀的喜愛。
獨居林中，他獲得安樂。
連因陀羅天神（Indra）也未曾嘗試過。
穿著金黃色的戰甲（袈裟），
他堅持苦行的承諾，
在樹林裡戰鬥，
他戰勝了魔王和它的大軍。

第二十二品 地獄品

Nirayavagga

那說妄語者將墮入地獄受苦難

306 偈

說妄語者墮地獄，
或已作言我無作。
此二惡業者死後，
他世同受地獄苦。

註 解

說妄語將墮入地獄罪行，如果他說了妄語又不肯承認，這兩種罪行將使他在現世或來世，都一樣的在地獄受苦。

妄語者將墮入地獄受苦——女外道舒達麗的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名苦行女外道信徒舒達麗。

當佛陀的信徒日益增加時，那些外道苦行者發現信徒越來越少了，因此他們非常嫉妒佛陀，他們認為如果不設法打擊佛陀的聲譽，他們的情況會更糟糕，於是他們召見了一名女信徒舒達麗，要求她以她的美麗和智慧破壞佛陀的聲譽。

聰明的舒達麗知道怎麼做，她每天黃昏都朝祇陀園的方向走去，當人們問她上哪兒時，她回答說是去拜訪佛陀。其實她根本沒有到祇陀園去，只是在鄰近那些外道信徒家中過夜，隔天一早才大搖大擺的回城裡去，當人們問她打哪兒回來，她說從祇陀園回來。她天天都這麼做，某天那些外道聘請了一名殺手把她給殺害了，然後把她的屍體埋在寺院後面的垃圾堆裡。

隔天，那些異教徒，到處宣揚說舒達麗失蹤了，他們向國王稟報，懷疑佛陀把舒達麗殺害了。

國王下令四處搜查舒達麗，最後在祇陀園的垃圾堆裡找到了舒達麗的屍體，那些異教徒對國王說：「一定是某些比丘為了掩飾佛陀的罪行，把舒達麗殺害了，然後把屍體棄置於垃圾堆。」

過後他們抬著舒達麗的屍體在城裡四處遊行，並到處這麼宣揚：「看啊！佛陀的信徒為了掩蓋佛陀的罪行，殺害了舒達麗。」

佛陀的信徒把這件事情告訴佛陀，說那些異教徒正在大事破壞佛陀的聲譽，佛陀對那些信徒說：「你就這樣告訴他們吧！說妄語者墮地獄，或已作言我無作。此二惡業者死後，他世同受地獄苦。」說著佛陀宣說了此段詩偈。

國王派手下調查舒達麗的死因，調查的結果發現是一名酒鬼殺害了舒達麗，他們逮捕那名酒鬼，酒鬼招供說是那些異教徒雇傭他去殺害舒達麗，然後把屍體棄置在祇陀園後面的垃圾堆裡。

國王逮捕了那些異教苦行者，他們承認是他們主謀殺害舒達麗，想因此陷害佛陀。

國王讓他們遊街示眾，並高聲的向群眾述說自己的罪行:「我們是殺害舒達麗的凶手，我們的目的是想破壞佛陀的聲譽，佛陀是無辜的。」

這件事情過後，群眾對佛陀的信仰增強了，也奠定了佛教根深蒂固的基礎。

評 論

妄語就是謊話，包括詆毀、誹謗在內。

妄語與大妄語是有區別的。

不實的語言造成他人、機構或國家的名譽、生命、財富受到損害，就是妄語。

大妄語是尚未證得聖者果位，卻自稱已證得聖者果位，或者是誣陷聖者，如此將受地獄之果報。

穿袈裟者，不節制惡行，將墮入地獄

307 偈

多袈裟纏頸，惡行不節制，
惡人以惡業，終墮於地獄。

註 解

那些穿著袈裟，卻作惡多端不節制惡行，他們將因自己的罪刑，重生於地獄受苦。

惡者往生惡界
——那些為惡行受難者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及一些餓鬼。

有一回，當摩訶目犍連尊者和羅伽納尊者下靈鷲峰時看見一些餓鬼，當他們回到寺院時向佛陀匯報了這一切。他們說，看到一些餓鬼只有骨頭，還有五千名比丘身體正在被火燃燒。佛陀聽了以後對他們說：「比丘們，在迦葉佛時代，那些比丘作惡多端，因此在地獄受苦，當苦難結束後，他們將轉世為餓鬼，繼續接受苦難。」

評 論

出家後穿上袈裟，並不能免除惡業所帶來的果報。

本篇所提及的摩訶目犍連尊者和羅伽納尊者，他們在拘留孫佛時代，就已締結深厚的友誼及建立良好的德行，憑他們所累積的德行，使他們轉世為婆羅門種姓，且他們精進修行，最後都證阿羅漢果。

摩訶目犍連尊者是佛陀兩大上座弟子之一，羅伽納尊者更是僧團八大阿羅漢之一，經典中多出記載他們聯袂下靈鷲峰時，遇見許多不同的苦界眾生（惡鬼道）。有一回，他們發現一隻像烏鴉的餓鬼，全身著火。他們問牠為何受苦，那烏鴉精說，在迦葉過去佛時代，牠是王族眷養的一隻鳥，當主人在供養僧團的時候，牠搶走了比丘們的食物因此受苦。又有一回，他們在同樣的地方發現一條人面豬嘴的大蛇精，當時目犍連尊者只是笑了一笑，並不向羅伽納尊者解釋，回寺院後稟明佛陀。佛陀說當他在菩提迦耶剛覺悟時，也曾看見那條蛇精，當時因為擔心引起疑慮，所以一直沒有說出來，現在連目犍連尊者也發現了，才向大家說明白。根據佛陀的修為，不說出來並不意味他不懂，此外，這些由於無因結生而無法證得道果、禪那的苦道生靈，也不是佛陀弘法的對象，這是佛陀本身的見證。

餓鬼道分為四類：

焰口鬼：全身著火，食物與水進口即成焦炭，備受極大的痛苦。

針口鬼：憑家人、朋友、社會人士的功德迴向，能進食些流體食物。

少財鬼：可以擁有少許個人（鬼）資產。

福德鬼：憑自己建立的功德獲得福德，土地神、山神、樹神等皆屬此類。

與其施食於惡行的僧人，不如讓他吃鐵丸

308 偈

若破戒無制，受人信施食，
不如吞鐵丸，熱從火焰出。

註 解

不節制自己的身語意三行，破壞戒律，以非法手段博取信眾的施予，這種行為將來必在地獄裡承受吞食燒紅的熾熱鐵丸之刑罰。

惡行者該吞熾熱的鐵丸——來自瓦古木河畔的比丘的故事

當佛陀居住在靠近維薩利村的大林寺院（Mahāvana）時，在一次開示會上，曾提及在瓦古木河（Vaggumudā），進行雨安居修行的比丘們。

當時瓦吉國正鬧饑荒，為了獲得食物，那些比丘雖然在修行上沒有什麼成就，卻裝成自己是已證道的聖人來博取群眾的供養。

雨季結束後，各地的比丘都前來禮拜佛陀，瓦古木河畔的比丘也不例外，他們看來氣色健壯，而其他的比丘卻蒼白孱弱。佛陀問他們如何度過雨季，佛陀並對來自瓦古木河畔的比丘們特別關照，問他們在荒年裡，尋找食物是否有困難？他們回答說，一點都不困難。

佛陀問他們何以不困難？那些比丘說，他們在交談時，互相

尊稱對方為聖人，讓那些群眾以為他們都是證果的聖人，因此都對他們特別的供養。佛陀問他們是否證得果位，他們回答沒有，於是佛陀宣說了此段詩偈，對他們加以譴責。

評論

雨季——印度一年分為三個季節，雨季，冬季和夏季，雨季大約在每年的七月中到十一月中。

在雨季時大雨連綿，河流經常氾濫，造成交通中斷，人們只能在家中或村子裡，靠囤積的糧食度過這個季節，在這個季節，要弘法也很困難，有無數微小生命在人類行走時被摧殘，因此在這個季節裡，包括佛陀在內，都停止一切活動，暫時隱居起來，這就是所謂的「雨安居」。

佛陀和眾比丘有時被邀請到寺院或僻靜的園林度過雨季，在這段時間，人們都盡量利用佛陀固定居住處所，而群集前往聆聽佛陀開示。結束雨安居在印度是一個重要的節日，佛教更是重視這個節日，各處道場都會於這個節日舉辦盛大法會。

邪淫者睡不安穩，今世受苦，來世墮入地獄

309 偈

放逸淫人妻，必遭於四事：
獲罪睡不安，誹三地獄四。

邪淫者，樂趣少、恐懼多、又逃不過法律的制裁。避免邪淫

310 偈

非福並惡趣，恐怖樂甚少，
國王加重罪，故莫淫他婦。

註 解

309 偈：放逸、邪淫與他人通姦，將會受到四種果報，一、受到國家犯罪的制裁。二、無法安穩入睡。三、受到他人揶揄譏諷。四、死後墮入地獄。

310 偈：斷滅自己原有的福報，並且將墮入地獄，男女偷情充滿怖畏而歡樂極少，觸犯王法將受到國王重刑的懲罰，因此不應該通姦。

垂涎他人妻子者——富家子科瑪的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及富家子科瑪，他是給孤獨長者的侄兒。

科瑪除了富有外，還長得英俊瀟灑，很多女人都喜歡他，她們無法抗拒他的魅力，因而成為他的獵物。科瑪經常犯下通姦罪，可是他不當一回事，他曾經三次因通姦而被捕，可是因為他是給孤獨長者的侄兒，所以頻婆娑羅王對他網開一面，長者認為有必要讓侄兒認識邪淫是一種罪行，便帶他侄兒前去參拜佛陀。

佛陀告訴科瑪有關邪淫和道德淪喪的嚴重後果，並為他開示了這兩段詩偈。

評論

出軌、偷腥、養情婦都屬於淫行，且違犯五戒。佛陀規勸那些放逸不節制自己行為的人，應當看守好這顆心，不要與妻子以外的女性發生關係。

佛陀曾論及科瑪的前世，在迦葉佛時代，科瑪是個角力冠軍，有一天他在過去佛的金廟裡插上兩支彩旗並許下誓願：「願所有看到我的女人，除了親人與有血緣關係以外的，都愛上我。」這就是他前世所造下的業，從此他每一次轉世，那些婦人一見到他就無法克制自己。

科瑪長得英俊瀟灑，見到他的女人都被他吸引而無法自制，科瑪就這樣不斷的與別人的妻子淫亂。一天晚上，國王的手下押他去見國王，國王心想：「我為偉大的長者感到羞恥。」他一句話也不說，就把科瑪放了，可是科瑪並沒有因為這次的教訓而改過自新，第二次、第三次的他又被押去見國王，國王每次都看在長者的面子上放了他。偉大的長者知道這件事後，親自押了侄兒去見佛陀，請求佛陀教育這青年，於是佛陀宣誦了這兩段詩偈，告訴他與別人的妻子通姦是一種罪行。

對給孤獨侄兒所犯的惡行給予在精神上的指導與幫助，是佛陀服務人群的顯著例子。

佛陀在他四十五年的弘法生涯裡，非但實行自己所宣揚的一切德行，還將語言付諸行動，他從未出現過任何人格的弱點，包括性愛。

佛陀的道德行為是這世間最標準的。

二十五個世紀以來，數千萬人從佛陀的教義裡得到激勵與安慰，他的偉大有如陽光遮蓋了一切微弱的光芒，他的教義引導信徒得到涅槃的安寧與平靜。除了佛陀，沒有其他的人能為人類的苦難做出這麼大的犧牲。

佛陀是人類歷史上第一個勸請人類不要殺生，不要從事牲祭的宗教領袖。

對佛陀而言，宗教不是讓人討價還價，而是證悟覺悟之道。他不要信徒盲目的追隨，反而要他們以智慧判斷。

大家都為佛陀的降世感到安慰與歡欣，整個人類因為他的出現而獲得幸福。

佛陀從來沒有對人表現過不友善的態度，甚至對自己的敵人也從來不懷惡意。雖然有些心懷不軌的比丘試圖要殺害佛陀，可是佛陀從來就沒有把他當作敵人。佛陀曾經這麼說過：「如戰場上的大象忍受弓箭之苦，同樣的我也忍受他人的辱罵和惡意的行為。」（法句經 320 偈）

在歷史上，從來沒有人像佛陀那樣委身於眾生的幸福，從覺悟那一刻開始到生命的終結，他不懈的努力，為求提升人類的素質，他每天只睡兩個小時。

雖然這位偉大的導師已經逝世了二十五個世紀，他的慈悲與智慧還有那偉大的妙法，至今還在影響著我們，他是最慈悲的人，以慈悲心照亮了整個世界。

佛陀涅槃後，留下不朽的佛法至今尚與我們同在。今天我們面對世界和平的可怕威脅，對佛陀正法的渴望，比歷史上任何一個時刻都更加需要。

佛陀的誕生是為了驅除無明的黑暗，並提醒人類如何棄除苦與病、老與死，還有眾生其他一切的煩惱、憂慮和痛苦。

根據一些其它信仰，將有某些神在某時某刻出現在人間，毀滅惡者保護善者。佛陀出現在人間並不是為了毀滅惡者，而是要引導他們向善。

從佛陀降世以前，我們可曾見過像佛陀一樣，對人類充滿憐憫與關心的偉人？在佛陀逝世後的幾個世紀，希臘出現了幾個智者，如：蘇格拉底（Socrates），柏拉圖（Plato）和阿里斯多德（Aristotle）。但這些人只是真理的追求者和思想家，他們缺乏對眾生的苦難而生起的愛心與憐憫心。

佛陀拯救人類的方法，就是教導他們如何獲得解脫，他所關心的是如何引導眾生走向正道。

修行者作惡將墮入地獄，如茅草割傷那不善者之手

311 偈

不善執孤沙，則傷害其手；
沙門作邪行，則趣向地獄。

怠惰、惡行、法疑者，將無法獲得修行的果報

312 偈

諸有懈惰行，及染污戒行，
懷疑修梵行，彼不得大果。

該作的應該堅持去作，放逸、散漫將令人墮落

313 偈

應作所當作，作之須盡力，
放蕩遊行僧，增長於欲塵。

註 解

311 偈：孤沙草（香茅草）是一種名貴的香料，葉子兩邊很鋒利，如果不懂善巧的摘除方式，肯定會割傷自己的手；錯誤的修行方式，將導致趨向地獄的道路。

312 偈：出家人若是懈怠、懶惰就會污染自己的戒行，若是對自己的出家修行有所懷疑，他將不會獲得成就於任何果位。

313 偈：出家人對自己該做的事就應該盡心盡力去做，放逸及到處遊玩的比丘（美名遊方參學），只能增長自己對塵世的欲望。

出家人作惡將墮入地獄——頑固比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名非常頑固的比丘。

有一名比丘在除草時無意中拔掉了一些香茅草，他感到很後悔，他決定向另一名比丘懺悔。可是那另一名比丘非常魯莽又頑固，他對這點小事完全不理會的對那名比丘說：「這是一件小事，沒有什麼好擔心的，如果你向另一名比丘懺悔，你將得到寬恕。」為了顯示他的論點，他用雙手去拔香茅草，表示這只是一

樁小事。

當佛陀知道這件事後，譴責那魯莽又頑固的比丘，並宣說了此三段詩偈。

評論

佛陀告誡所有出家人，在家人造惡是因為愚癡，出家人造惡則是無視於地獄果報。

這三段詩偈是佛陀針對放逸的出家人而說，目的在於觀察行為善惡的本質，佛教徒的觀點應該建立在佛陀對於業力教義的本質上。

因果是人類的自然法，依我們的行為而操作，它本身是法（現象），可是並沒有執法者，因果在自己的範圍操作，無外力或統治力的干預。

因果可以用多種語言來解釋，以小孩子的話來說：「行善者，在現在和未來，善將靠近你；行惡者，在現在和未來，惡將靠近你。」

因果的科學名稱就是「道德的因果規律」，在這世間操作道德行為和反道德行為。佛陀認為「心是一切善的主人，持善心或善行者，快樂有如車輪隨著牛的足跡前進。」

因果是一種行動，對生命而言它是一種力量，持有各種不同的名稱，如：天性、傾向、意識等等，這內在的傾向迫使所有的生物行走——心識或肉體上的行走，這種動力就是「行」。反覆的「行」就是習慣，由此形成性格，在佛法中這整個過程就叫做「慣行業」。

基本上，因果指的是善心和惡心的行動或意識，因果是意識。佛陀說：「因果非物體而是過程——行動、動力、力量。」有人把這力量解釋為「行動影響力」，這是我們的所作所為，反映在自己身體上的過程，我們所經歷的「苦」與「樂」都是自己的身、語、意所締造的後果，我們的身、語、意影響了我們的成功和失敗，喜悅和痛苦。

因果是無私的自然法，它依我們的行動而運作，它在自己的範圍內操作，無外力或其他原動力介入，沒有領導或指導怎麼執行賞罰，佛教徒不依靠誦經或禱告來獲得超自然能力，佛陀說：「因果並非註定，或是某些神秘力量的枷鎖，使我們無助的向它投降。」

佛教徒相信一個人將獲得他自己所種的因，我們自己就是在今世所獲得的「果」，也就是說人非他自己，也不知道他自己將是誰。

因果並非宿命論所說的註定力。佛陀說：「若一切已註定，那就沒有自由意念和道德，也就不會有修行生活，我們將成為自己過去的奴隸。」但是在另一方面，如果一切都不是註定的，那麼也就沒有道德或修養的增長，因此佛陀不接受因果註定這種理論。

對因果持有錯誤觀點的人比比皆是，根據《增支部尼科耶》的記載：

（1）有些人相信一切都是前世所為之果。

（2）有些人相信一切都是無上的統治者所創造之果。

（3）有些人相信一切無因緣的產生。

那麼如果有人成為凶手、盜賊或犯邪淫等罪行，若這一切都是因為過去的業，或緣於這無上的統治者所締造，或因巧合而產生，那麼

犯罪者對自己所犯下的罪行，就可以完全可以不用負責任了。

還有一種錯誤的想法，認為因果只是在某些信仰者身上執行，但人類的來世並不考慮他的宗教信仰，無論信仰什麼，人類的命運操縱在他的行——身、語、意，因此無論他信仰什麼宗教，只要他行善，過著有教化的生活不害人，他來世肯定重生於快樂的境界；如果他懷有惡意或惡行，那他肯定在來世過著凄慘的生活。因此佛教徒不宣稱他們是唯一被賜福者，死後能往生天堂，不論他的信仰是什麼，在今世或來世，人類本身決定了自己的地位。

因果這理論並不表示死後將有公正的審判，佛陀並非以因果法來保護富有者的財富，或安慰那些貧困者在死後將得到快樂。佛教徒相信因果是人類不平等的跡象，但是這不平等並非遺傳或環境所生或天生的，因為因果是前世的業行。因和果是個無形的力量，非我們的肉眼所能見到，要了解因和果的操作方式，可以用種子作比喻：因和果都貯藏在我們的意識裡，有如一棵樹的樹幹、葉子、花朵和果實都貯藏在種子裡，當條件成熟時，那「果」也跟著成熟，這時業報現前，有如在陽光和雨露的滋潤下，種子開始萌芽、茁長。

因果的運作可比喻為儲蓄，一個在今世樂善好施的仁者，不斷的積蓄善業，填補他的支出，要不然總有一天，他會耗盡所有的積蓄而面臨破產，苦難的責任應該歸咎於誰？他不得怨天尤人，一切的苦難都是自己造成的。因此佛教徒不逃避這個問題，業力也不會因不行動而受控制，善業創造個人的幸福，逃避是懦弱的行為，逃避也擺脫不了業力的因果法則。

要了解因果，就要覺悟我們是自己幸福或痛苦的負責人，佛教徒相信，人有能力塑造自己的因果，明確影響生命的方向，人不完全是個人行為的奴隸，也不是自己因果的奴隸，如果不自動釋放自己本質的力量，就會淪為自己奴隸的機器。人也不是自然的產品，人有能力控制自己的業力，他比自己的業力更龐大而有力，他可以駕馭業力，使業力為自己服務，人不會向自己的業力投降而放棄希望、努力和智慧。要彌補過去所造的業，與其誦經、禱告或舉行某些宗教儀式，不如行善和淨化自己的心。

人類利用原有的事物來促進自己的理想，生命遊戲的牌子已經發給我們了，我們無非選擇它們，它們是我們過去業力的蹤跡，但我們能隨心所欲的駕馭它們，過我們想過的生活，在這場遊戲中，我們會贏也會輸。

鴦掘摩羅是個攔路的殺人犯，害死過很多人，我們能憑這些行為對他下判嗎？在他有生之年，證得阿羅漢果，棄除了所有的惡業，鴦掘摩性格的轉變，明顯的告訴我們，人類有控制自己的潛能。

阿育王是孔雀王朝的締造者，為了擴展領土，殺死了千千萬萬人，但是在勝利後，他完全改變了，直到今日，在所有統治者的歷史裡，有誰的功績高於他，他的名字就像閃亮的星星。

雖然佛教徒相信人能夠轉動自己的業力，但不相信一切皆因業力而生，他們不忽視其他自然界的力量所扮演的角色，根據佛學，有五種過程和自然法則。

（1）時令——與季節轉變有關。（時節定律）

（2）生物——與細菌和種子有關。（種子定律）

（3）因果——與道德原則和輪迴有關。（業的定律）

（4）修行——與了解生命實相有關。（法的定律）

（5）心理——與操縱意識過程有關。（心的定律）

因果是世界分化的五大自然法之一。

因果經常受到外在情況的影響，善與惡的反擊或支持這自我操作的法則，其他有助或阻礙因果的力量是：生的時機條件、美和努力。適宜之生處或不適宜之生處，能發展或阻礙業力的成熟。例如：一個人出生在富貴之家或善界，他的善生容易為他提供可以操作善業的機會；一個愚蠢的人，因某些業力使他誕生為王族，備受人民的尊敬。同樣的，有些人降生在惡劣的環境，他們受到不同的待遇。

美與醜是兩個協助或阻撓業力操作的因素。一個人因某種業力而獲生善界，某些人因惡業而身體殘障，他將不能完全享受善業帶來的利益，就算身為王子，若生理或心理不健全，將無法繼承王位。

「美」是另一強大的因素，貧窮的父母所生的英俊的兒女，將吸引他人的注意，通過他人影響，他或許能成為傑出者，而我們也可以從貧窮的家庭，搖身一變成為傑出的人物。

時機也是影響業力的重要因素之一。在荒年或戰亂之際，所有的人都被迫擁有同樣的命運，這不利的條件，讓惡業得到發展的機會，反之將會阻止惡業的發展。

努力是影響業力的最大因素，沒有努力，世俗與修行者兩者都不會獲得進展。一個人不努力自救把自己的病醫好，努力使自己進步，

那麼他的惡業就有機會得到發展，如果他決心克服困難，那麼善業將協助他。

當船沉入大海時，摩訶伽納菩薩為自救而做出努力，而其他的人卻向神靈禱告，把自己的生命交給神靈，結果全船的人都淹死了，只有那菩薩獲救。

行惡者受苦難。行善者永不受苦

314 偈

不作惡業勝，作惡後受苦。
作諸善業勝，作善不受苦。

註 解

最好不作惡，造作惡行使人受到傷害，自己也會受苦報。最好行善，他不會因為善行而苦惱。

惡業使人後悔
——善妒女人的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名善妒的女人。

在舍衛城裡住著一名善妒的女人，一天她發現丈夫和婢女有私情，她把那婢女綁了起來，割掉她的耳朵和鼻子，然後把她關在柴房裡。

過後叫丈夫陪她到祇陀園聆聽佛陀的開示，當她出門後，那婢女的親戚發現了那婢女的慘狀後，立刻替她鬆綁，然後帶著她一起到祇陀園，請佛陀評理。

到了祇陀園，婢女向佛陀講述了她的遭遇，然後站在人群中央讓大家看清楚她的遭遇，佛陀為這件事向群眾開示道：「不作惡，沒人知道，在暗地裡作惡被揭發時，帶來痛苦與悲哀；但是善行可以在暗地裡進行，因為善行只帶來快樂而沒有悲哀。」

評 論

不造作惡業當然最好，可是不造作惡業，並沒有比締造善業還要來得殊勝，造作惡業者必然受苦，締造善業者永不受苦。

業行是因，受苦與不受苦是果，它們有如物體和影子形影不離，甚至各種意識活動也有一定的果報相隨。

因是種子，萌芽茁長後所結的就是果，因有善因、惡因；果也有善果、惡果。當因在心理上，果也在心理上，根據業的種子，經歷了快樂與安寧或痛苦與悲哀。

善果——是物質條件的附帶利益，如健康、長壽、生意興隆等等。

惡果——當果所附帶的因素是不善的，就稱為惡果，它們代表貧困、醜陋、病痛、短命等等。

所謂的因，就是世俗的道德意識與不道德意識。

而所謂的果，就是世俗意識的報應。

像城牆一樣的保護自己，疏忽將墮入苦難

315 偈

譬如邊區城，內外均防護，
自護當亦爾。剎那莫放逸，
剎那疏忽者，入地獄受苦。

註解

防護這顆心，猶如全國人民在防護自己的國家，城池內外乃至郊區，一點也不能放鬆。修行人更應該防護好這顆心，抓緊每分每秒，頃刻也不能鬆懈，忽視於頃刻之間（剎那）作用的人，必將墮入地獄受苦。

防禦好自己的心——一群比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一群在郊區度過雨安居的比丘。

一群比丘在郊區度過雨季的第一個月，得到居民的善待和照顧，供給他們一切必需品，可是後來村莊被匪徒襲擊，還擄走了一些人。村民為了加強防衛，無暇照顧眾比丘，因此眾比丘就得自食其力。

雨季過後，這群比丘回到祇陀園參拜佛陀，當佛陀知道他們在這個雨季飽受煎熬，便對他們開示道：「比丘們，從此事或其他事看來，自由難得。不費力的生活很平常，有如居民防衛自己的家園，身為比丘也得防衛自己的心。」

評論

佛陀規勸我們防護好這顆心，如統治者防衛自己的城池。心的防守在「定」的範圍，禪定的主要目的是暫時鎮伏心的煩惱。

佛教徒通過禪定實踐「正定」，培養佛陀所弘揚的「八正道」，那尊貴的八正道是自我覺悟的方法，也是佛教徒的目標。八正道也叫「中道」，因為可避開兩個極端，避開肉慾享受的樂，和自我折磨的苦行。

佛法的禪定，對一個不願放棄世俗虛妄的肉慾享受者，是無法實踐的，但是那些沉迷於自我折磨的修行方法，也不適宜禪定的修行，禪定的修行要適度，一方面要有力量，一方面要留心。因此我們可以發現正道的正定中，有精進和正念的支撐，正精進糾正沉迷於肉慾的傾向，正念使修行者避免墮入苦行的折磨。

正定是正語、正業、正命的輔助條件，是淨化道德，驅除個人的不淨行——身、口、意的三種基本原則，是禪定的目標。對這些基本原則的訓練，是禪定修行的主要動力，因此一個修行者首先要理解中道，淨化德行，才能完整的實現禪定，慢慢的前進。依著中道訓練自己，將獲得自信心、內在的淨與美、心靈平衡、無外憂，是禪定最終成功的因素。

不應羞恥而羞恥，應羞恥而不羞恥，將墮入惡道

316 偈

不應羞而羞，應羞而不羞，
懷此邪見者，眾生趨惡趣。

不應怖畏而怖畏，應怖畏而無怖畏者，將墮入地獄

317 偈

不應怖見怖，應怖不見怖，
懷此邪見者，眾生趣惡趣。

註 解

316 偈：不應該羞恥而感到羞恥，該羞恥而不羞恥者，是持有邪見，將墮入惡道。

317 偈：不應該怖畏而感到怖畏，該怖畏而不怖畏者，是持有邪見，將墮入惡道。

持邪見者入地獄——邪行外道的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及某些裸身苦行外道。

有些裸身苦行外道以布遮蓋著缽，也遮蓋著下體，到處去托缽，一些比丘見到他們，對他們說：「那些全裸的苦行者，比起你們這些以布遮擋下體的要來得尊貴。」聽了這番話，那些裸身苦行者反駁說：「我們並非因羞恥而遮擋下體。我們只是在遮蓋著我們的缽，避免食物沾染塵垢，因為塵垢裡也有生命。」

眾比丘把這一切向佛陀匯報後，佛陀說：「比丘們，那些苦行者，遮蓋著下體到處走，不為該羞恥的而羞恥，反而為不該羞恥的而羞恥，這些都是邪見，他們避免不了墮入惡道。」

評 論

羞恥是不欲為人所知的絕密隱私，一旦為人知曉將無地自容。有些人偏偏視該羞恥的為榮耀到處宣揚，不應該羞恥的卻加以遮掩，像這樣的人，死後必墮入四惡道。

人類都應該有怖畏心，對天災、人禍即未來的趨向有一定的防備。然而有些人並不畏懼於此，反而畏懼那些不應該畏懼的事，如天神的懲罰等等，像這樣的人，死後必墮入三惡道。

佛陀的時代，有各種不同的宗教，由不同的人領導。

經典裡經常提到六師外道，在《長部尼科耶》裡曾提到摩揭陀國的阿闍世王，曾向多名外道導師詢問苦行的方法，這些導師多數是當時各個宗派的創始人，有大群的追隨者，他們的理論和學說都記載在經典裡。他們的理論和學說都有些偏見，這並不是因為出於不同宗教而加以詆毀，他們的錯誤有些出於觀點的錯誤，有些出於無知。研究他們的觀點，全都一樣，不如研究佛教的創始者——佛陀的理論來得實際。

在這六名思想家中，尼甘達（Nigaṇṭha Nāṭaputta）又稱為摩訶維拉（Mahavira），是耆那教（Jaina）的創始人，根據耆那教的傳統，他是世界輪教派的最後一名掌門人。他年紀比佛陀大，他所宣揚的教義與當時另一名苦行者波羅濕婆（Parsva）的觀點一樣，有些人認為波羅濕婆才是摩訶維拉教派的真正創始者。波羅濕婆的道德理論有四

條，而摩訶維拉教派卻有五條，其中三條相同：（1）不殺生。（2）不拿非施予之物。（3）不說謊。波羅濕婆的第四條教義是：不擁有世俗的產業，包括妻子在內；而摩訶維拉教派把它分為兩條，第四條：不娶妻，過獨身生活；第五條：除衣物外不持有世俗的產業。從外表看來，波羅濕婆的信徒都是裸身苦行者，而摩訶維拉教派的信徒身穿白衣，他們同樣的拒絕擁有一切器具或物品，也就是說這兩派的基本信仰相同，因此很自然的兩派便合為一派，在波羅濕婆死後二百五十年，兩派合一。在耆那教經典裡的記載中，對這合併有不同的解釋，它加了二十二名掌門人在波羅濕婆的前頭，而尼甘達則成為第二十四名掌門人。如果說這兩個教派個別獨立，但卻創造出兩個相同的宗教系統，這種說法也是正確的。

在《長部第二經 ・ 沙門果經》（Sāmaññaphala Sutta）經典裡就提到尼甘達的四大教義：（1）不飲用生水，因為它含有少許微生物。（2）節制惡行，如殺生和性交。（3）捨棄一切罪惡。（4）淨化自己。但是在《長部第廿五經 ・ 烏屯經》（Udumbarika Sihanada）裡提到的教義有所不同，但與波羅濕婆的教義相似。

根據耆那教經典的記載，該教義並非純淨的道德系統，也是建立在許多可能性的教義上的哲學。所知的有阿尼坎達（Anekanta）體系和斯雅（Syadvada）體系，這學說對每一件事物都有兩面的看法，永恆與無永恆，靈魂根據善、惡行而轉移，該教視一切事物都有生命的存在，並教導不傷害任何生命，如果受到感官的影響，靈魂將變得不淨而被輪迴吞沒，要使靈魂獲得解脫，就要實踐戒律，要達到目的，

他必須獲得正確的知識、信仰和修行。在佛教的經典裡如《增支部尼科耶》和《經集》中，就曾譏諷耆那教的學說，尤其是克服罪惡、克制行動和堅持穿著某種衣物那方面。

另一個與佛陀同時代的思想家摩卡利（Makkhali Gosāla），他同樣屬於裸身苦行者，他本來是摩訶維拉教派的弟子，後來自己創立了阿奇維（Ajivika 邪命外道）教派，後來此教派的記錄裡提到難陀婆閣（Nanda Vaccha）和吉薩桑奇閣（Kisa Samkicca），因此把他列為第三代掌門人，這教派現在已經滅絕，在當時很受王室的歡迎。

摩卡利所宣揚的學說是清淨輪迴，認為只有通過生來達到淨化，他不相信人類的痛苦能夠解脫，眾生的命運無法改變，他認為所有眾生不論聰明或愚笨都註定要通過輪迴，痛苦只有在經過輪迴後才消失，沒有人能改變這事實，就像一粒線球，輪迴已註定每個生物所經歷的時間。

其他與佛陀同時代的四名思想家，並沒有什麼實際的學說或記錄留下，他們的成就也不如尼甘達和摩卡利。

視無罪為有罪，視有罪為無罪者，將墮入地獄

318 偈

非過思爲過，是過見無過，
懷此邪見者，眾生趨惡趣。

知錯為錯，知對為對。懷此正見者，往生善界

319 偈

過失知過失，無過知無過，
懷此正見者，眾生趨善趣。

註 解

318 偈：不是過錯的認為是過錯，卻把過錯當作不是過錯，擁有這些邪見的眾生，死後必趨向惡趣。

319 偈：過失知道是過失，無過失知道是無過失，擁有這些正見的眾生，死後必趨向善趣。

正與邪
——外道教徒的故事

佛陀居住在祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及外道提提（Titthi）的某些信徒。

外道信徒不允許自己的孩子和佛教徒的子女來往，他們警告孩子不要到寺院，也不要向佛教比丘頂禮。有一回，一名外道的孩子和一名佛教徒的孩子在祇陀園附近玩耍時，他們感到口渴，那外道的孩子緊記父母的教誨，不敢到祇陀園裡討水喝，便要求那名佛教徒的孩子到祇陀園裡要些水喝。那佛教徒的孩子到了祇陀園喝過水後，前去參拜佛陀，並告訴佛陀，他的朋友被家長禁止進入祇陀園的事，於是佛陀請他把他的朋友帶進來，那外道的孩子喝過水後，佛陀為他開示和誦經，結果那孩子建立起對佛陀

堅貞的信仰，當場皈依三寶。

當那孩子回家後，向父母提及他皈依三寶的事，那孩子的父母放聲大哭：「我們的孩子不忠於我們的信仰，我們被他給毀了。」一些有智慧的鄰居勸他們把孩子送到佛陀那兒，於是他們一家三口前往謁見佛陀。

佛陀知道他們的來意，為他們開示過後，全家人都建立起對佛陀堅貞的信仰，一起皈依三寶，都證得初果。

評論

人類往往因為愚癡，把過錯當作非過錯，身為佛教徒應該知道什麼是對、什麼是錯。擁有正見的人，往生善趣；反之，只能墮入惡趣。

佛陀的時代，印度充滿各種各樣的宗教，這些異教徒都對佛教存有極大的偏見。

在經典裡多次提到與佛陀同時代的六師外道，從這些記錄看來，可知當時摩揭陀國的阿闍世王對這些外道信仰的程度有多高，這些都是著名的思想家和宗教創始人，而且擁有一大批忠實的追隨者，他們的名字和學說都有記錄，但所記錄的資料會有偏見，因為都是出自敵對派別的手筆。事實上，他們的理論很多都是錯誤的，出於刻意的造作或無知，研究他們的觀點，不如研究佛學來得有趣。

在佛陀時代的北印度，有六名著名的宗教思想家，根據自己在尋求真理的覺悟而過修行生活，他們開創宗派，並擁有大批的信徒。

這外道六師是：摩利卡、富蘭那迦葉（Pūraṇa Kassapa）、阿耆多枳舍欽婆羅（Ajito Kesakambala）、迦羅拘陀迦栴延（Pakudha Kaccāyana）、刪闍耶毗羅胝子（Sañcaya Belaṭṭhaputta）、尼甘達。

除了這六師以外，還有難陀婆闍和吉薩桑奇闍。

摩利卡在牛場出世，一天他頭上頂著一盆油在泥濘地中行走，導師吩咐他小心別跌倒，結果他還是跌倒了，他害怕想逃跑，衣服被導師抓住，結果光著身子跑了出去，闖入為富蘭那迦葉而設的宴席。

富蘭那迦葉是迦葉家族的成員，因為他是家族中的第一百名奴隸，所以被稱為富蘭那（整數）。他飽受虐待，當他從家中逃跑時，一切財物都被匪徒搶走了，他不知道要用什麼東西來遮蓋身體，便赤裸身子跑到村子裡，村民以為他是神聖的苦行僧便供養他、照顧他。雖然他也受到供養的衣物，可是他都不要，他認為無衣服的繫縛是一種榮耀，這就是他苦行的開始，漸漸的他擁有五百名追隨者。

阿耆多枳舍欽婆羅穿著用頭髮織成的衣服，他認為這衣服冬暖夏涼，實際上是又臭又髒又不舒服。

迦羅拘陀迦栴延經常避開流水，當他一過河就認為自己破戒，便在河邊修造沙塔以重受戒行。

刪闍耶毗羅胝子是毗羅胝（Bellattha）的兒子。

尼甘達他宣稱自己對任何事物都無繫縛，所以不穿衣服。

在佛陀未覺悟前，這外道的六名導師行走各國並宣揚他們的教義，他們也自認是宗教導師，而且是人們心中的著名導師。

當他們來到舍衛城時，他們的追隨者通知國王，這些已覺悟的宗

教導師前來，於是波斯匿王便邀請他們到宮中接受供養，可是他們對國王的邀請不感興趣，最後為了讓追隨者好交代才勉強出席了國王的盛宴。

當國王賜座時，他們不敢坐在昂貴的座名上，而坐在地板或凳子上，國王從他們舉止判斷他們心中已無恚礙，因此也不賞賜他們食物。當國王問他們是否是真正的覺悟者，他們心想，如果回答自己已然覺悟，國王將問及覺悟的事，要是他們的回答不能令國王滿意，他們便要面對刑罰，因此為了自己的利益，他們回答說他們尚未覺悟。

當他們從宮裡出來時，他們的追隨者問道：「國王可曾問你們問題？國王是否善待你們？」他們回答：「國王問我們是否已覺悟？但是國王不會明白覺悟者所言，他肯定會對我們不滿，出於同情心，我們回答說我們尚未覺悟，實際上，我們已覺悟，這是水也洗不掉的事實。」

第二十三品 象品

Nāgavagga

如大象忍受戰場上的箭傷般，忍受他人的毀謗

320 偈

如象在戰陣，堪忍弓箭射，
我忍謗亦爾，世多破戒者。

受訓後的大象能赴戰場，也能讓國王乘騎。
勘忍於毀謗者，是人中的上品

321 偈

調御象可赴集會，
調御象可爲王乘。
若能堪忍於謗言，
人中最勝調御者。

受訓後的馬和象是優良的，調御自己者更殊勝

322 偈

調御之騾爲優良，
信度駿馬爲優良，
憍羅大象亦優良，
自調御者更優良。

註 解

320 偈：堪忍就像在戰場上的戰象，渾身刺滿了箭支，仍然能奮勇前進。堪忍於敵人的毀謗和打擊，就與那頭受傷的大象一樣。然而這世間因無法忍受別人毀謗而起惡口的人，實在太多了。

321 偈：經過調御的大象或馬匹，可被帶到集會上去，國王也把牠當成坐騎。在人群中，自我調御者最偉大，他容忍別人的毀謗。

322 偈：受過調御的騾子和良種馬一樣出色，象群中憍羅象最出色。那自我調御者，在這一切中更加出色。

佛陀的忍耐
——佛陀實踐忍辱的故事

佛陀居住在拘西塔寺院時，在一次開示會上，曾提及自己在被王妃瑪甘（瓦薩國高賞比城優提納王的三名愛妃之一），所雇傭的流氓所毀謗時，實現自己的寬容和包涵。

瑪甘的父親被佛陀的人格和樣貌所吸引，決定把女兒瑪甘嫁給他，可是卻被佛陀拒絕了，佛陀說甚至他的腳底也不願碰那些有如糞便的污穢物。聽了佛陀這番話後，瑪甘的父母覺悟了，他們都證得初果，可是瑪甘卻對佛陀懷有敵意，決心向佛陀報復。

後來瑪甘成為優提納王最疼愛的三名王妃之一，一天當佛陀來到高賞比城時，她雇傭了一些流氓，當佛陀進城托缽時，跟著佛陀，不斷的辱罵他和毀謗他，那些流氓用極惡毒的語言，如：驢子、賊、愚者、駱駝、下地獄者來辱罵佛陀。

阿難尊者勸請佛陀離開這令人討厭的城市，佛陀說：「阿難，就算我們到另一城市，也一樣會被辱罵，最好就是在出事的當地立刻解決困難，我們有如在戰場的大象，身受四方八面射來的箭，因此我們要耐心的忍受那些無道德者的辱罵。」

評 論

佛陀的賢德，佛陀被形容具備九種美德：

一、阿羅漢（漢譯：應供）——佛陀被形容為阿羅漢是根據五方面：

（1）他已棄除一切垢穢（以遠離故）。

（2）他已棄除與垢穢有關聯的一切事物（以殺敵故）。

（3）他毀滅生死之輪（以破輻故）。

（4）他的人品值得人們的供養和崇拜（以有資格故）。

（5）他不保留的將自己所學，弘揚於眾生（以無惡行隱秘故）。

佛陀是人類史上最偉大、最完美而無瑕的人物，他在菩提樹下克服一切障礙而覺悟最高的境界，他憑涅槃終止一切苦難，他是世界上前無古人後無來者的偉人，在一切方面都備受讚譽，他沒有秘密的惡

行，他公開他的教義讓大家一同體驗。

二、等正覺者（漢譯：正遍知）——佛陀對世界有正確的了解，並發掘了四聖諦。身為王子毅然出家，在流連於漫長的歲月裡，發奮努力尋求覺悟，在這段時間他尋訪過許多名師，學成後仍找不到所要尋求的目標，最後在他自己的研究下，真正的理解了什麼是中道，因此脫離了傳統神話宗教信仰的練習，他找到對宇宙不滿、衝突、失望等等一切問題的解決方法，他發現了相應法——也就是被他定為世間真理的因果法，因此他被稱為無上正等正覺者。

三、明行具足——佛陀擁有完善的觀察力和規範的德行。佛陀擁有三種明和六種神通。

（1）佛陀能了知自己的無數世和了知他人的無數世（有情死生明）。

（2）佛陀能覺察整個未來的宇宙（宿住隨念明）。

（3）佛陀擁有透徹阿羅漢果的知識（漏盡明）。

此外，佛陀還擁有六神通——天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏盡通。佛陀擁有十五種不同的善德行，這些善德行完全在佛陀身上顯露出來，這些善德行分為：波羅提木叉律儀、守護根門、飲食知量、警寤策勵、明晰的信念（信）、為犯罪而感到羞恥（慚）、對罪惡的畏懼心（愧）、求知欲（聞）、正念（念）、精進（進）、智慧（慧）。佛陀無上的智慧和大悲心，通過智慧觀察眾生之苦樂，通過大悲心拯救眾生離苦得樂，佛陀的善德行在他弘法時表露無餘，他催發了眾生潛在的優良品德。

四、善逝——也就是說佛陀的道路是正確的，目的是無上的，他指示出正確的道路和方法，無害又無瑕。佛陀達到正確的安寧之道，是正確、純淨、正直、直接、和肯定的。

佛陀的教義永垂不朽，許多著名的史學家、哲學家和科學家都肯定佛教教義是至今保持不變，與不受科學或自由思想者挑戰的教義。

五、世間解——佛陀對世間有完美的認識，佛陀經歷並通曉世間生命的一切，物質與精神上的一切，他是第一個觀察到整個宇宙有千萬個世界體系，他也是第一個宣說這世界並非什麼，只不過是一些抽象概念的組合，他認為關注於世界的起源或終結是沒有意義的，他教導信徒，這世界的起點和終點，可在理解我們的肉體，觀察與意識中找到。

六、無上士・調御丈夫——佛陀將人類帶入正義之道，他不止對信徒這麼做，連那些十惡不赦的壞人也一視同仁引導他們向善，引導他們走入正途，有些還證得正果，就連佛陀最大的敵人提婆達多，他也一樣以大悲心對待他。

七、天人師——佛陀為天人與人類的導師，天人全憑自己的善業往生超越人類的世界，但這並不是生命的最終階段，佛陀的智慧足以教導各個生界的生物，他是宇宙各個生界的導師。

八、佛陀——這詞看起來與第二項等正覺者有些相像，但他具有他自己本身的含義。佛陀是一名全知者（正遍知），他是一名通過自己所覺悟正確的教義，引渡他人的偉大的導師，他不被任何人超越，包括所有的過去佛。佛——也可被解釋為覺悟者。人類於世俗茫茫無

知，佛陀是第一名覺醒者，他擺脫那茫然無知的境界，獲得無上正等正覺，他以覺悟後的智慧，引導人類擺脫放逸、怠惰及一切繫縛，擺脫輪迴並指示了涅槃的道路。

九、世尊——這世間最值得尊敬者，或這世間最尊貴者，這是佛教經典裡用得最廣的詞彙。

佛陀是這世間最尊貴者，也是賜福者，這詞有三種含義：

（1）佛陀戰勝一切惡，他是賜福者。

（2）佛陀宣揚無上的妙法。

（3）佛陀擁有神通和超然的智慧，是人類中最快樂和最幸福者。

只有通過調御自己，才能通往涅槃

323 偈

實非彼等車乘，
得達難到境地，
若人善自調御，
由於調御得達。

註 解

任何舟乘都無法載你到彼岸的涅槃境地，唯有自我調御，才能抵達涅槃。

只有調御自己才能達到涅槃——馴象師的故事

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比丘，他以前是一名馴象師。

某些比丘在經過阿奇拉河時，看見一名馴象師在馴練大象，可是他怎麼也無法控制大象。比丘當中有一名出家前也是馴象師，他指點那名馴象師如何馴服大象，那頭大象很快就被馴服了。當比丘們回到寺院向佛陀論及此事，佛陀召見那名曾經是馴象師的比丘並對他開示道：「比丘啊！不調御自己將遠離道和果，只憑馴服大象，是不能達到涅槃的，只有調御自己才能達到涅槃。」

評 論

佛陀對自己的弟子和對世界的態度是一樣的，他堅持每個人都必

須為自我調御而奮鬥。

佛陀不同意所謂的秘密學說（密法），他指出所有秘密學說都是錯誤的。佛陀對他的侍者阿難尊者說：「阿難，我所宣說的法，對真理而言沒有公開和秘密的區分，我從來不吝嗇，或向學生隱藏一些不必要的知識。」

佛陀以平等心向眾人弘法，他不藏私卻也不希望學生對他的教義盲目的服從和信仰，他堅持學生要懂得識別和求證，他在回答弟子們的問題時，強調擇法才是真正的自由意念的狀態。

事事都相信不是學佛的精神，這可從佛陀與弟子的對話中看到。

「比丘啊！如果這不是事實，你們還會說：我尊敬我的導師，所以我相信他的教導？」「不，世尊。」

「比丘啊！你們所認識的難道不是你們親眼所見、親耳所聞、親手掌握的嗎？」「是的，世尊。」

這就是佛教徒真正的學習態度，佛陀說：「比丘啊！如智者般，以燒、剪和磨擦在試金石上檢驗黃金；你們同樣的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。」

佛教不強制也不鼓勵盲目的信仰，那些對佛教有所懷疑的信徒，都樂意的接受那經過判斷而後執行的學說，佛學自始至終，都是對那些用「心」的觀察者所開放。

發春期的大象難以制服，被捕捉後不飲不食，
思念象林的生活

324 偈

如象名財護，泌液暴難制，
繫縛不入食，惟念於象林。

註 解

「財護」（Dhanapala）是佛陀出家前的坐騎象，當牠剛被捕捉時，不思飲食焦躁難安，思念於象林裡的親人（象）。

受困的大象
——老婆羅門的故事

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名老婆羅門。

居住在舍衛城裡的一名老婆羅門，擁有八十萬盧比的財產。他有四個兒子，每個兒子結婚時，他都給他們十萬盧比，就這樣他花掉四十萬盧比。後來他的妻子逝世，兒子們回來照顧他，他把剩餘的四十萬盧比都分給孩子們，他變得身無分文。

剛開始他與大兒子共住，大媳婦很不高興，問他是否把財產多分了給大兒子，問他不是不知道怎麼到其他兒子家的路？聽了這些話，老婆羅門離開大兒子的家，到二兒子那兒去，可是在二兒子那兒，他也受到同樣的對待，三兒子和四兒子也同樣的對待他，因此老婆羅門變得孤苦無援，於是他隻身提著個破碗到佛陀那兒尋求援助。

他到了祇陀園後向佛陀表白了一切，佛陀教他背熟一段詩偈，吩咐他在人群聚會的地方大聲誦念。

那段詩偈是：「我有四個愚蠢的兒子，他們像食人怪物，雖然他們叫我爸爸，可是並非出自內心，他們陰謀狡詐，聽從妻子的話把我趕出家門，因此我只好到處行乞，我的兒子還比不上這身體對我有用。」

當老婆羅門朗誦這段詩偈時，群眾都表示忿怒，要找他的兒子們算帳，有些還揚言要殺死他們。

兒子們在群眾的壓力下屈服了，他們跪下來請求佛陀原諒他們，答應今後要好好的照顧父親。從那天起他們帶父親回家，並警告妻子要好好的照顧父親，不然將被打死。每個兒子給父親一匹布，每天為父親提供食物，那老婆羅門變得碩壯，體重也增加了。

老婆羅門覺得他的一切都是佛陀所賜予的，他前去答謝佛陀，誠心的要求佛陀收下他四個兒子每天所孝敬的四盤食物中的兩盤。過後老婆羅門吩咐兒子，每天把兩盤食物送到寺院供養佛陀。

一天，大兒子邀請佛陀到家中接受供養，飯後佛陀為他們講解了奉養父母的象王本生故事，接著敘述了一頭名叫財護的大象，如何照顧牠的父母，當牠被捕時還不斷的思念樹林裡的父母。在這場開示會過後，老婆羅門和他四個兒子和媳婦都證得初果。

評 論

老人被遺棄的問題，從古至今都是社會的大問題，向來都得不到妥善的處理和解決，佛陀再有能耐也只能處理個別案件，要得到全面的處理，必須先樹立「孝道」觀念，孝道不是個人的口頭承諾，而是要全人類同步進行。

愚蠢、怠惰又暴食者，像養肥了的大豬，錯生為人

325 偈

樂睡又貪食，轉側唯長眠，
如豬食無厭，愚者數入胎。

註 解

愚癡怠惰之人猶如圈養的豬隻，除了吃、睡什麼也不做，因此擺脫不了永無休止的輪迴。

怠惰、暴食者離不開輪迴——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，曾提及憍薩羅國的波斯匿王。

一天波斯匿王到祇陀園參見佛陀，他剛吃下四分之一桶的米飯和咖哩肉，在佛陀面前他顯得昏昏欲睡，他對佛陀說：「世尊，每當我吃過飯後就覺得不舒服。」佛陀對他說：「暴食者就是這樣的受苦。」

接著佛陀為波斯匿王誦出了此段詩偈，聆聽佛陀的開示後，波斯匿王理解到暴食的害處，他減少食量，結果變得活力充沛，生活更加快樂。

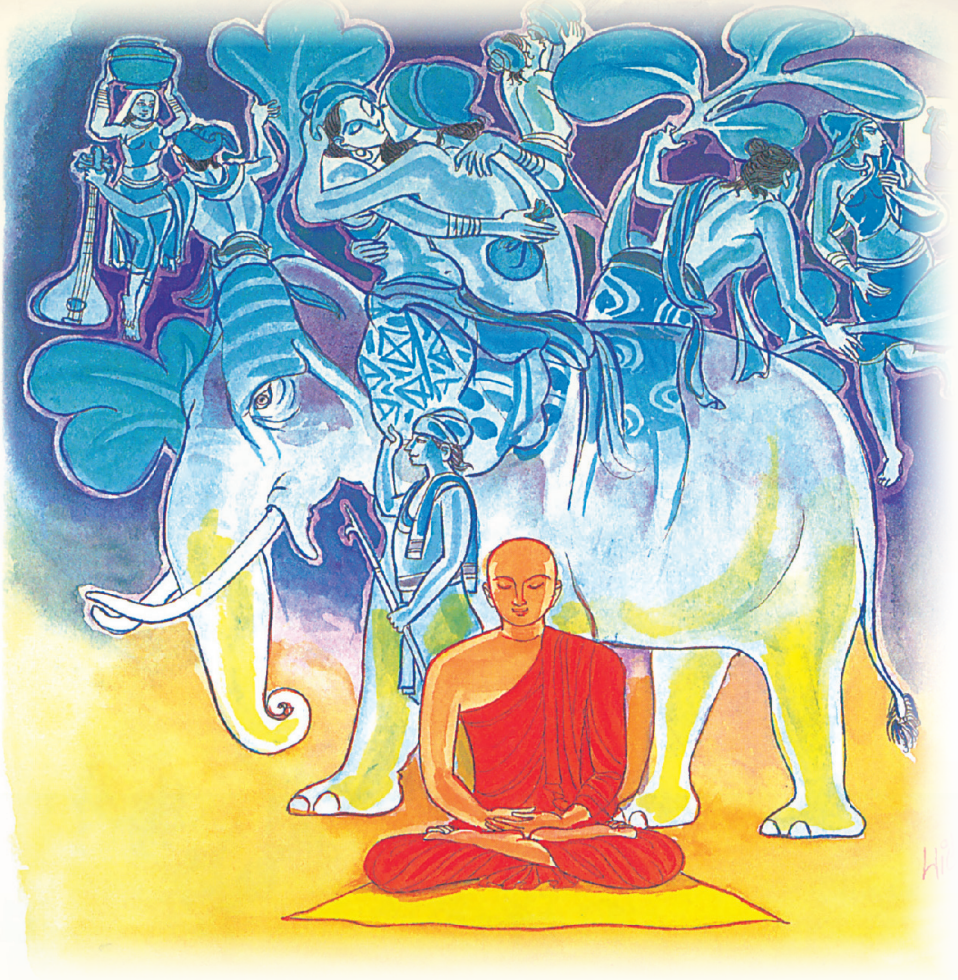
評 論

愚癡之人必然怠惰，加上不良的飲食習慣，結果把自己搞得精神萎靡，做什麼事都提不起勁。

本段詩偈是佛陀專為暴食後昏沉的波斯匿王所宣說。

波斯匿王是憍薩羅國的統治者，首都就在舍衛城。波斯匿王是佛陀另一名王族信徒，他擅長各種工藝，因此被推舉為國王。他在佛陀弘法初期皈依三寶，這件事記載於《增支部尼科耶》裡。

當時佛陀對波斯匿王說：「有四種東西不可掉以輕心，那就是王子、少蛇、星火和剛出家的比丘。」接著佛陀宣誦了有關的詩偈，國王表示願意即刻成為佛陀的追隨者。自從那時候起，他就皈依三寶，每當他見到佛陀都跪下行首面胝足禮。



如馴象師制伏發情的大象，智者以智慧制服遊蕩的心

326 偈

我此過去心，任意隨所欲，
隨愛好遊行。我今悉調伏，
如象師持鈎，制御泌液象。

註 解

過去這心任意的隨所欲，隨愛好到處遊蕩，現在我將以智慧馴服自己放逸的心，有如馴象師用鉤子馴服狂性的野象。

馴服自己的心——小沙彌沙奴的故事

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沙奴（Sānu）。

一天小沙彌沙奴在例會上，上台朗誦經文，當他朗誦完畢後，他將朗誦經文的功德迴向他無數世的父母。當時天人和一名女鬼正在聆聽他的朗誦，那女鬼的前世就是小沙彌沙奴的母親，當那女鬼聽到沙奴的迴向後，高興的叫喊道：「我親愛的兒子，我是多麼的高興隨喜你所分享的功德，你做得好！你做得好！」從此那女鬼得到尊重，在餓鬼群中有一定的地位。

當那小沙彌沙奴長大後他想還俗，他現世母親不希望他脫離僧團而加以勸阻，可是那沙奴一意孤行，母親只好答應在吃過飯後，才將他俗家的衣物交還給他。當母親在烹煮食物時，那女鬼（前世的母親）心想：「如果我兒子脫離僧團，我將蒙羞並成為

其他餓鬼的笑料，我必須阻止他還俗。」於是那沙奴被女鬼附身而在地上打滾，口吐白沫且自言自語。這舉動把現世母親給嚇壞了，鄰居們前來設法與那女鬼溝通，於是那女鬼說：「沙奴想還俗，如果他這麼做，將擺脫不了苦難。」說完後她就離開了，沙奴也恢復了正常。當沙奴醒過來時，看見母親在痛苦，又有一大群的鄰居圍繞著，當他問清楚到底是怎麼一回事後，他開始覺悟到還俗是件愚蠢的事，活著有如死人一般，便決定不還俗要繼續為脫離輪迴而努力。

佛陀知道這件事後，對他開示道：「一個不節制自己的心者，讓心到處遊蕩無法獲得安定，要制服自己的心，有如馴象師制伏野象一般。」沙奴正式接受比丘具足戒努力修行，證悟佛法的真諦，不久就證得阿羅漢果。

評論

一個人應當覺悟於自己過去種種的不是，率性、胡為、任性、隨意、隨欲而行到處遊蕩，完全沒有考慮到「將來」（承受無休止的輪迴）。

在佛學裡，馴象經常用作比喻那已調御心性的修行者。

有學者認為此偈非佛說，是沙奴尊者在聆聽佛陀開示後的感恩詩偈，但是由佛陀替沙奴尊者說出心裡話的可能，也是存在的。

如象陷於泥沼，從邪惡處拯救自己

327 偈

當樂不放逸，善護於自心。
自救出難處，如象出泥坑。

註 解

勤奮不放逸，攝護自己的心，如大象自救於泥沼。我們要自救於道德污穢中。

陷入泥沼中的大象——大象皮維雅卡的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一頭大象——皮維雅卡（Pāveyyaka）。

皮維雅卡年輕時是一頭戰象，英勇無比，現在已經老去。一天牠在池塘洗澡時，不慎陷入泥沼中不能上岸，波斯匿王知道這件事後，派馴象師到泥沼拯救牠。馴象師指示戰士們演唱戰歌，皮維雅卡聽到戰歌打起精神，頓時覺得自己尚在戰場鬥志高昂，牠用盡了全身的力氣，終於使自己脫困。

佛陀知道這件事後，對眾比丘開示道：「比丘們，有如大象自救於泥沼，你們也應該自救於那污染道德的泥沼。」

評 論

一個人應當樂於不放逸，唯有不放逸的人，才能時時刻刻看好自己的心，能了解自己的思維與行動的人，才能自救於罪惡的深淵，猶如大象自救於泥沼。

佛陀藉大象自救為比喻，道出自救的重要性。譬喻是佛陀弘法時慣用的手法，大象成功的自救於泥沼，成為比丘自救於垢穢的象徵。

若得善知識為伍，將克服一切困難

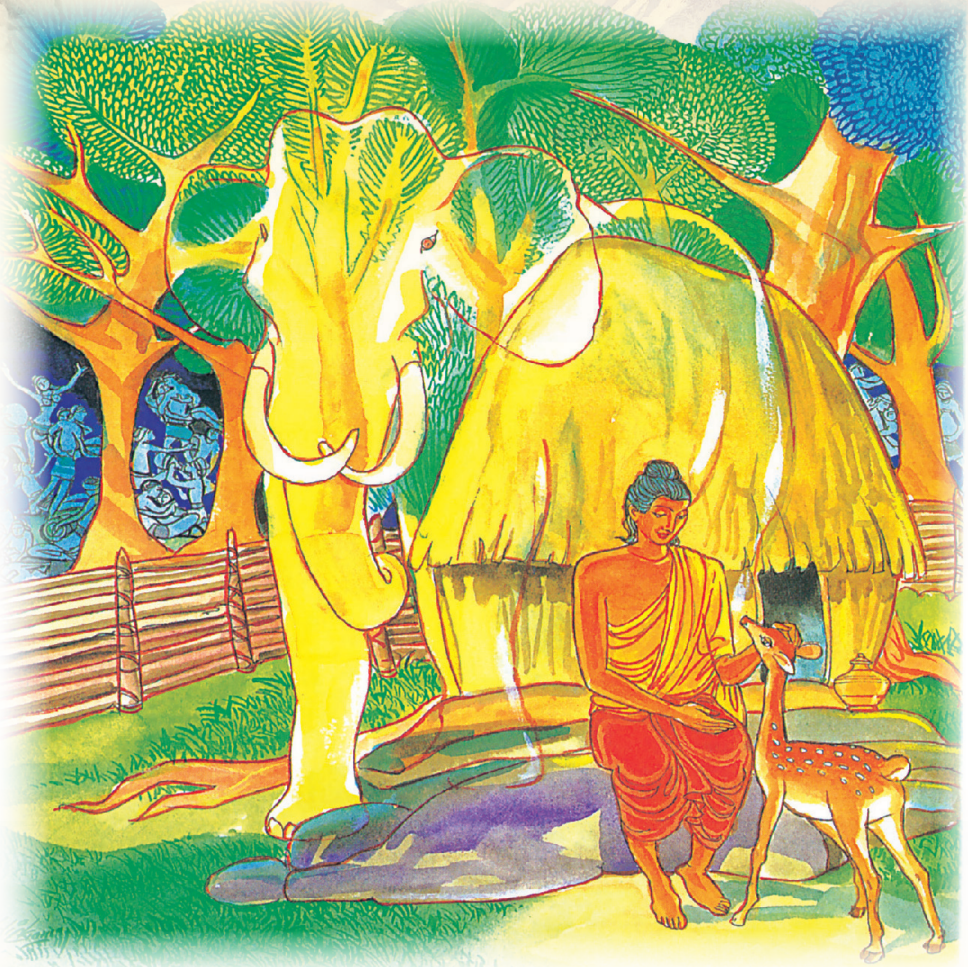
328 偈

若得同行伴，善行富智慮，
能服諸艱困，欣然共彼行。

無適合的夥伴，寧可過獨居的生活

329 偈

若無同行伴，善行富智慮，
應如王棄國，如象獨行林。



獨居者不與愚癡者為伍，遠離欲和惡。
如大象獨自在樹林裡遨遊

330 偈

寧一人獨行，不與愚爲友。
獨行離欲惡，如象獨遊林。

註 解

328 偈：如果能夠得到一名善行、有智慧，能深思熟慮的修行同伴，他能幫助你克服一切困難，你會欣然與他同行。

329 偈：如果沒有具足善行、有智慧，能深思熟慮的修行同伴，你應該像國王捨棄他的王國，猶如大象一樣獨自居住在樹林裡。

330 偈：寧可一個人獨行，也不要與愚癡者為友。獨行能遠離一切愛欲與邪惡，猶如大象獨自漫步在樹林裡。

珍惜與善知識者為伍
——佛陀對五百比丘的譴責

當佛陀居住在由大象巴利萊雅所保護的樹林裡時，在一次開示會上提及一群比丘。

當佛陀在大象巴利萊雅所保護的樹林裡度過雨安居時，給孤獨長者和毗舍佉女長者及其他一些人都想見他，他們請阿難尊者傳話，那些居住在外頭的五百名比丘，也懇求阿難尊者讓他們見佛陀，聆聽佛陀弘法。於是阿難尊者帶領他們到樹林裡，當時他心想：「佛陀獨居已經三個月了，一下子讓他見這麼多人似乎不太恰當。」他要求所有的人暫時留下，由他一個人獨自前去見佛

陀。當時身為佛陀侍者的大象巴利萊雅，見到阿難尊者前來便驅逐他，此時佛陀制止巴利萊雅並告訴牠，阿難尊者是他的侍者，這時巴利萊雅要求替阿難尊者提缽和袈裟，可是阿難尊者不答應，阿難尊者把袈裟和缽放在地上（遵守禮儀的比丘，是不會把用具放在佛陀的座位上的），然後向坐在石頭上的佛陀頂禮恭敬後，坐在一旁。

佛陀問他：「阿難，你一個人前來嗎？」「不，世尊，我與五百名比丘一起前來。」「阿難，為什麼把他們留在外面自己進來，快讓他們進來吧！」眾比丘向佛陀頂禮後，說道：「世尊，這三個月，一定讓您受苦了，自己一人獨居，沒有侍者為您處理雜物。」佛陀回答：「比丘們，我有大象巴利萊雅為我處理一切大小雜務，如果沒有牠這麼一名同伴，我寧可獨居。」

評論

佛陀給善知識的定義是——具足善行、有智慧、能深思熟慮、能理智處理問題的修行夥伴。交友當然要選善知識為友，千萬不能與愚癡者交友，修行更需要有善知識作為修行同伴，善知識將協助你克服一切困難和危險，與善知識交往是一件快樂的事，倘若沒有機緣遇上善知識，寧可獨自一人，猶如大象一樣的獨居在樹林裡。

佛陀居住在由大象巴利萊雅所守護的樹林時，就曾提及由高賞比城前來的比丘們。在佛陀弘法的第九年，住在由高賞比城，由拘亞塔

王所興建的喬拘亞塔寺院。當時某位比丘違犯紀律沒有受到應得的懲罰，後來又有比丘犯上同樣的過錯卻被逐出僧團，其實所為的罪行不過是在上廁所時，沒有將水桶裡的水倒乾淨罷了。

那名被逐出僧團的比丘很有學問，精通經藏和律藏，並且持戒清淨，他的朋友對他所獲得的判決都非常不滿，因此和那些執事者吵了起來，就這樣僧團分成兩派。佛陀知道這事後召見了兩派的比丘，告訴他們愚蠢的行為將導致僧團分裂和滅亡，他譴責那些執法者處罰太重了，他也譴責那些鬧事者應以大局為重，不要造成僧團分裂。

當佛陀譴責過後，兩派比丘依然我行我素，一派在寺院裡舉行儀式，另一派則駐留在寺院外，可是事情並沒有因此而了結，兩派人馬一碰面就吵個不休，事情越鬧越大，最後還得請佛陀出面調停，群眾對兩派比丘的行為很不滿意，開始譴責他們。佛陀譴責眾比丘後，向他們講述了卡西國（Kasi）的梵授王和憍薩羅國的迪西提王（Dighiti）和迪伽郁王子（Dighayu）的故事，說明爭吵無益，容忍受益的道理。

佛陀講完這兩則本生故事後，勸告兩派比丘以和為貴，身為出家人應該消除瞋恚心，可是其中一派比丘請佛陀不要理會他們的紛爭。佛陀黯然離開人群，他已經無法說服那些無法控制自己的愚癡比丘。

隔天一早，佛陀在高賞比城托缽後，對眾比丘開示，論及瞋恚、怨憎與不團結將帶來惡果，如果找不到良伴不如獨居。佛陀對眾比丘開示過後，便獨自離開高賞比城前往鹽城（Bala Kalonaka Rama），受到巴卡（Bhaga）尊者的招待，再從鹽城前往巴齊納講堂（Pacina Vamsa），那兒是阿耨樓陀、拿提雅和金巴拉（Kimbla）三名尊者的

道場，他們三人恭敬的迎請佛陀，佛陀看到他們三人和睦共處很是欣慰，不久便離開那兒前往巴利萊林。到了巴利萊林，佛陀進入羅希達窟，在一棵高大的娑羅樹下住了下來（此處現今為佛教聖地），過著輕鬆快樂的獨居生活，不再有比丘前來投訴，也不再理會高賞比僧團的紛爭。

一頭大象，也因為厭倦象群的生活和母象的挑逗，獨自在那隱居，那頭大象看見佛陀到來，便開始服侍佛陀，為佛陀打掃衛生和打理飲食，使佛陀無憂無慮的過著獨居的生活，於是佛陀愉悅的說出獨居的好處。

在樹林裡住了三個月後，佛陀回到祇陀園，群眾不滿高賞比僧團的紛爭及對佛陀的不恭敬，從此不願再供養他們，高賞比僧團眾人在群眾的壓力下，答應將在佛陀的領導下，和平解決他們之間的紛爭。

舍利弗尊者、目犍連尊者等人，聽聞那群好事的比丘即將前來，便請示佛陀如何處置，佛陀便為他們制定新的戒律。同樣的，大愛道長老尼、給孤獨長者、毗舍佉女長者等也前來，請示佛陀應該以什麼態度對待這兩派鬧事的比丘，佛陀勸請他們繼續供養眾比丘，聽他們的解釋，並判斷他們的解釋是否正確。兩派比丘的糾紛終於解決了，他們向佛陀道歉，並懇求佛陀原諒他們，佛陀告誡他們一番，要他們以後遵守新的戒律。佛陀說：「大象巴利萊雅在這段時期一直在照顧我，若一個人有這麼一名好的同伴，就應該跟著他，如果找不到好的同伴，不如獨居。」

有事時得朋友幫助為樂，命終時稱善業為樂，
離一切苦更樂

331 偈

應時得友樂，適時滿足樂，
命終善業樂，離一切苦樂。

敬愛父母為樂，敬愛僧人更樂

332 偈

世中敬母樂，敬父親亦樂。
世敬沙門樂，敬聖人亦樂。

一生持戒為樂，獲得智慧更樂

333 偈

至老持戒樂，正信成就樂，
獲得智慧樂，不作諸惡樂。

註 解

331 偈：事情發生時，得好友相助是件樂事，任何時候都能自我滿足是件樂事，依善業之力壽盡而終是件樂事，遠離一切諸苦更是樂事。

332 偈：於此世間孝敬母親是件樂事，於此世間孝敬父親是件樂事，於此世間禮敬沙門是件樂事，於此世間禮敬聖人更是樂事。

333 偈：終生持戒是件樂事，正信而獲得成就是件樂事，修行獲得智慧是件樂事，不造作一切諸惡更是樂事。

幸福安樂——魔羅的故事

佛陀居住在印度北部的喜馬拉雅國的樹林時，在一次開示會上，曾提及無惡不作的魔王——魔羅。

當時的喜馬拉雅國的國王經常欺壓百姓，當佛陀看到人們被暴君下令斬首時感到非常難過，他心想：「這世間難道就是殺或被殺；征服或被征服；悲傷或施予悲傷嗎？難道憑公正或正義不能治理國家嗎？」

這時魔羅覺察到佛陀的心境，他心想：「佛陀內心正在思

索統治的問題，難道他想要回統治權？而他這個所謂的統治方法只有令人們更放逸，如果他真的想要重獲統治權，這將是我最好的機會，我將輕易的俘虜他，因此，我必須誘發他對統治權的欲望。」

於是，魔羅鼓勵佛陀重新掌握統治權，他告訴佛陀，如果他掌握統治權，這世間將變得更快樂，世人不再殺生，也不會被殺；不再侵略也不會被侵略；不悲哀也不會令別人悲哀，這一切都是公正和正義的。佛陀對魔羅說：「魔羅，你到底看上我什麼？為什麼你要鼓勵我這麼做？」魔羅說：「世尊，您已是一名全面發展的偉人，如果您願意，請將這座山中之王的喜馬拉雅山變成黃金，我就可以用它來讓世人過更好的生活，您也可以憑正義，公正的統治整個世界。」

佛陀以詩偈回答魔羅：

整座山都是黃金，
而且是質地最好的黃金，
這對一個人是不夠的。
人應該正義的活著。
如果他已知道苦如何產生，
又怎會沉迷於肉慾的享受？
讓那已知道人的基本痛苦來自這世間的繫縛，
讓他調御自己，克服這繫縛。

佛陀以詩偈告誡魔羅，說他與魔羅「道不同不相為謀」。

評 論

「樂」不一定要從愛欲而生，佛陀列舉了一系列非愛欲而生的樂事、孝敬父母、禮敬沙門（出家人）及得大成就的賢聖比丘、能自我滿足、與良師益友交流、行善而得壽盡終往生善趣、遠離一切諸苦、終生持戒、正信精進、從禪定中獲得大智慧、斷一切苦、得入涅槃、這些樂都不是愛欲所帶來的樂所能比擬的。

佛陀強調孝敬父母、謹慎交友、禮敬比丘與阿羅漢的重要。佛陀提醒那名敬拜六方的在家弟子昔伽羅（Siṅgāla），除了禮拜六個方向外，還需要禮拜父母、師友、僧伽及阿羅漢等。

有一名叫昔伽羅的在家弟子，他遵從亡父的教誨，每日敬拜六個方向——東、南、西、北、上、下。佛陀告訴他在佛教教義裡，也有六個方向要敬拜，東：父母。西：妻子。南：導師。北：朋友、親戚和鄰居。上：聖人。下：僕人或雇工。佛陀說禮拜這六個方向很重要，因為這些都是值得敬重和榮耀的事，是一件非常神聖的事。要如何敬重他們呢？佛陀說：「一個人只要憑自己對他們所該做的事，盡了責任就是敬拜他們。」

一、父母對子女而言是神聖的。佛陀說，父母稱為「梵」，這詞在印度的思想中，代表崇高的地名和神聖的概念。佛陀在這裡頭加入了對父母崇敬的概念，因此在良好的佛教家庭，每天早晚都要敬拜父母，子女須對父母盡責，照顧年邁的父母，維持家庭的名譽，繼承家

族的傳統，維護父母的財產，當他們死後為他們舉行葬禮；父母對孩子也要盡責任，避免他們走入邪道，讓他們參與有益和健康的活動，接受良好的教育，為他們選擇良好的伴侶，並在適當的時候將財產移交給他們。

二、老師與學生之間，學生應尊敬並聽從老師的教誨，勤奮學習不放逸；老師應該好好的管教學生，教導他們分辨善惡的能力，介紹好的朋友給他們認識，盡力保護他們，當他們學業有成時，為他們尋找好的工作。

三、夫妻之間的愛是最神聖的，這也就是神聖的家庭生活，最高的崇敬就賜予這種關係。夫妻間應該互相尊敬、忠心和相愛，他們彼此之間也要負起一定的責任。丈夫不可過度苛求，對妻子要尊敬，愛她並忠心於她，保護她的名，讓她過舒適的生活，要經常買衣服和首飾給她，討她的歡心（佛陀不忘記做丈夫的應該送禮給妻子的事實，這體現出他對一般人感情了解和同情）；妻子應該督促和照料家務，款待到訪的親戚或朋友，愛丈夫並對他忠心，保護丈夫的財產，在社交場合裡要聰明和活力充沛。

四、朋友、親戚、鄰居之間應該互相友善和慷慨，不出惡口，講適宜的話，做對彼此有益的事，平等對待，不爭吵互相幫助，在困難時不要捨棄對方。

五、出家人與在家人之間，在家弟子應該提供出家弟子生活上的需要，要有愛心和尊敬出家人；出家人要將所學的知識傳授給在家弟子，並引導他們步入正途遠離惡道。

六、主人對僕人或雇工要盡義務，依他們的能力分配工作，付予足夠的薪金，提供醫藥服務，適當時給予獎勵、分紅或布施，做僕人或雇工的不應該偷懶，要誠實、服從，不欺騙主人，要積極的工作。

佛陀強調母性的偉大，平等對待女性是佛教偉大的特色之一，佛陀是名關心女權的宗教導師。

女權在佛教完全受到尊重，佛陀讓女人完全自由的參與修行活動。佛陀是第一位給予女人宗教自由和修行自由的導師，在之前，女性的活動範圍只限於廚房，不准在社交場合露面，更何況是神聖的寺院，當時女性的社會地位低下，佛陀給予女性自由時，曾受到各方面的反對。佛陀允許女性加入僧團是一種革命性的創舉，佛陀讓女性證明她們也能夠像男性一樣證得阿羅漢果，世間每名女性都感激佛陀所賜予的宗教生活，這是她們在歷史上從未有過的自由。

在與魔羅的對話中，顯現了佛陀對女性的態度：

魔羅說：「沒有一名女人，單憑雙手和智慧，能達到那些只有聖人才能達到的高峰。」

佛陀大力反對蔑視女性，在一名比丘尼與魔羅的對話中可以理解：「當一個人的心處於正定和智慧的狀況，是否女性又有什麼分別？」

當憍薩羅國的波斯匿王得知王后產下女兒時，感到失望，佛陀以詩偈安慰他：

國王啊！一個女嬰可能比男嬰更好，
她長大後，可能聰明又賢惠。

她受翁婆的尊敬，成為一名好妻子。
她的兒子可能成就大事業，
統治廣大的領域。
是的，她擁有這樣的兒子。
最終，她成為兒子治國的嚮導。
佛陀承認不止男性擁有智慧，
女性也一樣擁有智慧。

第二十四品 愛欲品

Taṇhāvagga

由放逸而生之欲，令你在今世和來世
像猿猴一樣在林間遊蕩

334 偈

若住於放逸，愛增如蔓蘿。
此生又彼生，如猿求林果。

被欲征服者，憂苦增長，如雨後的毗蘿草

335 偈

若於此世界，爲惡欲纏縛，
憂苦日增長，如毘羅得雨

捨離愛欲者，脫離種種憂苦，如蓮葉上的水珠

336 偈

若於此世界，降難降愛欲，
憂苦自除落，如水滴蓮葉。

拔除愛欲的根，如掘毗蘿那草的香根。勿讓魔王再加害

337 偈

我說此善事：汝等集於此，
掘愛欲之根，如求毘羅那，
掘去其甜根。勿再爲魔王，
屢屢害汝等，如洪水侵葦。

註 解

334 偈：人類放逸的行為使愛欲增長，像蔓蘿藤毀壞樹木，像樹林裡不停跳動的猿猴採摘果實，一世又一世的再回來。

335 偈：若在世界中，被惡欲所引生卑劣的行為所繫縛，憂苦將逐日增長，如毗蘿那草在雨後茁壯生長。

336 偈：這世間若有人克服那卑劣和難以克服的惡欲，他的憂苦自然脫落，如蓮葉上的水珠一般滑落水中。

337 偈：那些聚集在這兒的全部人，於此，我給予你們這些忠告：要獲得香甜的毗蘿草根，就要拔除毗蘿草，棄除惡欲要像洪水拔起蘆葦的根，要不然，死亡將一次又一次的加害於你們。

愛欲的增長
——迦毗羅的前世與今生的故事

前世的故事：在很久以前，當迦葉佛涅槃時，兩名來自名門望族的兄弟，在他的弟子門下出家，哥哥叫做沙伽塔（Sāgeta），弟弟叫做迦毗羅（Kapila），他們的母親莎蒂尼（Sādhinī）和妹妹達巴娜（Tāpanā）也同樣出家為比丘尼，他們忠心於導師的教導，執行一切出家人應盡的責任。一天兄弟倆問導師，作為一名

比丘到底要盡些什麼義務？導師回答他們，比丘的義務就是把慧學和定學掌握好，於是兄長說，他肯定能掌握好定學，他持續五年與導師住在一起，當他獲得止觀的修行方法後，便到樹林裡努力鍛練，終於證得阿羅漢果。

弟弟認為自己年紀尚輕，不急於學習禪定，他鑽研三藏，由於精通佛法，他擁有一大批的追隨者，通過追隨者豐厚的供養，他沉醉於自己的博學，同時也被利欲之心所征服。他的傲慢心經常把一些正確的事當作錯誤，錯誤的事當成事實，把有罪者認為是無辜者，強加罪名於那些無辜者。好心的比丘經常勸告他，可是他自持對戒律的精通，引經據典的駁斥那些勸告他的比丘。

比丘們向沙咖塔尊者投訴，沙咖塔尊者親自向弟弟分析了他的錯誤，可是迦毗羅尊者卻置之不理。做哥哥的三番兩次的勸告弟弟，可是弟弟總是無法接受，最後哥哥對弟弟說，你將會為你的行為負起惡名。從此以後，一些有良知的比丘，不再與迦毗羅尊者為伍。

之後迦毗羅尊者不但不遏止自己的惡行，反而和同伴為非作歹。一天，他在戒堂裡，拿了把法扇坐在法椅上宣說《巴帝摩卡》（Pātimokkha），誦經後他照例問眾比丘，有什麼事情須要表白。眾比丘心想，這邪惡的傢伙又能給予什麼開示？於是大家都沉默不說一句話。他惱怒了說道，那些無學問或無紀律者，聽不聽開示又有什麼差別，他就這樣狼狽的走下講台，他也就這樣的糟蹋了迦葉佛的教誨。

沙咖塔尊者當生就證得涅槃，而迦毗羅尊者死後卻在阿鼻地獄重生，至於他的母親和妹妹，也因經常毀謗和辱罵比丘，死後重生與同一個地獄。

當時有五百名強盜以搶劫為生，一天他們被追趕，逃到樹林裡，遇見了一名修行比丘，他們走投無路，懇求那名修行比丘收留他們，修行比丘要他們放棄以往的不道德行為，過持戒修行的生活，他們都答應了，他們皈依那名修行比丘，並嚴持五戒，過著正當的生活。

官兵和群眾終於在樹林裡找到他們並把他們都處死，他們死後往生天界，那首領也成為那群天人的領導，他們在天界度過兩位佛陀出世的歲月，在我們的佛陀降世時，他們在舍衛城外的某個漁村重生為五百家漁民。

那首領就重生於漁民首領的家中，其他的也同一天重生於其他漁民家中，他們都成為玩伴和朋友，最後那首領繼續成為漁民的首領，繼續領導他前世的夥伴。

在兩位過去佛時代，迦毗羅尊者正在阿鼻地獄裡受盡折磨，由於其他的惡業，他在佛陀時代重生於阿奇拉河，成為一條外表金黃色，但是一開口便臭氣薰天的大魚。

今生的故事：一天那群漁家孩童在遊戲時，到河邊抓魚，他們抓到那尾金黃色的大魚，漁民們又驚又喜，他們都為孩子們的表現感到高興，他們打算把那尾金黃色的大魚奉獻給國王，以換取賞金。

國王見到那尾大魚後也很吃驚，他心想佛陀一定知道這尾魚的來歷，於是命令那些漁民帶著魚和他一起到寺院，請佛陀解釋那尾魚的來歷。

到了祇陀園參拜佛陀後，那尾魚開口說話了，牠一說話便令得整座寺院臭氣薰天，國王問佛陀，為何那尾魚會發出金光？為何又口腔的臭氣這麼難聞？

佛陀向國王說明：「在迦葉佛時代，這尾魚是一名比丘名叫迦毗羅，他學問淵博，擁有一大批的追隨者，但是由於他貪圖利益，同時毀謗和辱罵那些意見與他相背的比丘，糟蹋了迦葉佛的教誨，因此在阿鼻地獄裡重生，由於惡報尚未耗盡，因此重生為魚，由於他有好長的一段時間在宣揚佛法，因此他獲得這尊貴的金黃色的外表，同時又因為他毀謗和辱罵比丘，因此他的口腔惡臭難聞，這些還是讓那尾魚自己來說吧！」

於是佛陀問那尾魚：「你是迦毗羅？」

「是的，世尊，我是迦毗羅。」

「你從哪兒來？」

「我從阿鼻地獄來。」

「你的兄長沙咖塔怎麼樣了？」

「他已經涅槃了。」

「那你母親呢？」

「她在地獄重生。」

「那你妹妹呢？」

「她也在地獄重生。」

「你現在打算到哪兒去？」

「回到阿鼻地獄。」

那尾魚說完後，一頭撞上牆壁，當場死去，並即刻往生阿鼻地獄。站在一旁的群眾都毛骨悚然非常激動，佛陀覺察到群眾的心意，並開示：

正義的生活，

神聖的生活，

就是所謂的無上的寶藏。

佛陀宣誦了這段詩偈，接著宣說了整部《迦毗羅經》，這部經就收集在《經集》。

評論

這四段詩偈出自某些村民捕獲一尾金色的大魚時，佛陀為這件事所宣說的，這也顯示佛陀也能和群眾親和的事實。

樹根深邃的大樹，砍了後還會重生。
有愛欲的潛在，苦不斷重生

338 偈

不傷深固根，雖伐樹還生。
愛欲不斷根，苦生亦復爾。

那邪惡的人受困於愛欲中，被那愛流捲走

339 偈

彼具三十六愛流，
勢強奔流向欲境，
是則彼具邪見人，
爲欲思惟漂蕩去。

欲念滋潤惡欲，使它茁壯。以智慧棄除欲根

340 偈

欲流處處流，蔓蘿盛發芽。
汝見蔓蘿生，以慧斷其根。

尋求欲樂者，是生與死的受害者

341 偈

世喜悅欲滋潤，
亦喜馳逐六塵。
彼雖向樂求樂，
但唯得於生滅。

被欲驅使的人，如狡兔奔向羅網，長期受苦

342 偈

隨逐愛欲人，馳迴如網兔。
纏縛於煩惱，再再長受苦。

世俗者如狡兔一樣受困於欲網。
尋求解脫者克服自己的欲望。

343 偈

隨逐愛欲人，馳迴如網兔。
比丘求無欲，故須自離欲。

註 解

338 偈：當樹木被砍伐後，只要那深邃的根不受傷害，就會再次茁壯成長，潛在的愛欲之根若不完全除去，苦會一次又一次的增長。

339 偈：一個人的內心充滿三十六愛欲之流，奔向於自己所思惟的愛欲之樂，若不加以克制，將被那些強大愛欲之流捲走。

340 偈：愛欲之流到處流淌，愛欲猶如蔓蘿草（茅草）茂盛的生長；智者已見愛欲（蔓蘿草）萌芽，應該趕快以智慧砍斷愛欲之根。

341 偈：世人沉溺於愛欲所帶來的樂，不斷的追求於這種愛欲之樂，肯定無法擺脫生死輪迴之苦。

342 偈：被愛欲糾纏的人，猶如兔子受困於網中而顫抖；人們若長時間被煩惱所繫縛，苦難將一次又一次的降臨。

343 偈：被愛欲糾纏的人，猶如兔子受困於網中而顫抖；身為出家人（比丘），若想獲得解脫道上的成就，就應該遠離一切愛欲。

未斷除愛欲者一再受苦——小母豬的故事

有一天佛陀率眾比丘們到王舍城托缽時，途中看見一隻小母豬，佛陀臉上露出笑容，阿難尊者問佛陀為何發笑？佛陀問阿難

尊者是否見到那隻小母豬，阿難尊者回答說看見了，於是佛陀述說了那隻小母豬的前世——蘇曼比丘尼的宿世的故事。

當尊貴的拘留孫佛時代，蘇曼比丘尼是一隻公豬，住在寺院附近，因為經常聆聽比丘說法，牠憑著這信念，往生後投生為公主，名叫優婆麗（Ubbarī）。

一天，當優婆麗上廁所時，看見一些蒼蠅，她觀照那些蒼蠅，並把那憶念帶入禪定中，她保持在那禪定的境界，直到她命終。她重生於婆羅門天（梵天），當她在婆羅門天界命終時，她轉世為母豬，我是因為知道這些過程，所以發笑。

阿難尊者和眾比丘聽到佛陀這番話感觸良深，佛陀趁這個機會為他們宣說了此六段詩偈。

那隻母豬去世後，在蘇瓦那國（Suvaṇṇabhūmi）一個王族家庭裡重生；之後又在巴拉那西重生；之後在蘇巴拉城（Suppāraka）一個馬商家裡重生；之後在卡維拉（Kāvīra）碼頭某名水手家中重生，之後在阿耨樓陀城（Anurādhapura）某個貴族家庭重生；之後在南部的婆堪陀（Bhokkanta）重生於優婆塞蘇曼那家裡，後來她繼承了蘇曼那這個名字。

在一場大洪水過後，村子被村民遺棄了，蘇曼那的父親帶著她移居到迪迦瓦毗國（Dighavāpī）的摩訶牟尼村（Mahāmuni）。杜陀伽國（Duṭṭhagāmaṇi）的大臣拉昆達（Lakuṇḍaka Atimbara）看見她，並被她的美色所吸引便迎娶了她，把她帶到摩訶普納城

（Mahāppuṇṇa）定居。一天，居住在卡提巴（Koṭipabbata）大寺的阿耨拉（Anula）尊者托缽時經過她的門口看見她時，這麼對其他比丘說：「那隻母豬竟然成為大臣拉昆達的妻子，這是件多麼美妙的事啊！」

當她聽到阿耨拉尊者這番話，開始回憶她的前世，當她記起前世的一切後，感觸很深，她懇求丈夫讓她出家，她最後在長老尼五強比丘尼門下出家。當她在提舍尊者住持的道場聆聽《大念處經》的開示後，她證得了初果。

當杜陀伽國被戰爭摧毀後，她搬回去婆堪陀居住，她在卡拉（Kalla）大寺聆聽了經典的開示後，證得阿羅漢果。她涅槃的那一天，在眾比丘及比丘尼的要求下，當提舍尊者面前，向眾比丘和比丘尼敘述了她宿世的故事。

在我的無數前世時，我從人界轉世為公雞，後來被老鷹殺害後，投生於王舍城為一名比丘尼，命終後投生初禪天。在初禪天結束生命後，投生於一名財主家裡，命終後後轉世為母豬，總共經歷了十三次的輪迴，有好的也有壞的，最後我降生在這婆堪陀村裡。在今世我因為不滿世俗的生活，便出家為尼，現在我已經證得阿羅漢果，因此我奉勸你們每一個人不應該放逸，要自我拯救、自我奮鬥。她這番話，給在場的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷帶來激勵，最後她進入涅槃。

評論

煩惱網所指的就是十使及七使，「使」又稱「結」或「縛」。

十使：

（1）身見。（2）戒禁取見。（3）疑。（4）瞋恚。（5）貪欲。（6）色界貪。（7）無色界貪。（8）掉舉。（9）慢。（10）無明。

十使可以分為兩部分，第一個部分是五上分結，較嚴重的（6～10），第二個部分是五下分結，較輕微的（1～5），它們都被稱為繫縛，因為它們緊緊的把生命纏繞住，並促使了一次又一次的輪迴。五下分結作用於較低層次的欲界，促使生物在十一層欲界輪迴轉世；五上分結，一般體現在修行者身上，因為它們對色界或無色界存有很大的欲望，執著於色界或無色界，因此根本擺脫不了輪迴的繫縛，要達到色界或無色界這兩個較高的層次，必須完全斷除繫縛。

「七使」就是潛在的七種隨眠煩惱：

一、欲愛——即五欲的貪愛。

二、恚——即瞋恚無忍。

三、有愛——即色無色愛。

四、慢——即貢高我慢。

五、無明——即不明事理。

六、見——即不信因果之邪見。

七、疑——即懷疑正法。

這些繫縛是導致生物不斷輪迴轉世的因素。把五蘊視為有感覺的生物或人，這本身就是欲或見，由欲導致貪、瞋等的產生，因此它們都是繫縛。

轉世對佛教徒而言，不僅是理論還有事實的依據，這形成佛學的基本教義。雖然學佛的目標是涅槃，而涅槃也可以在此生獲得，菩薩的理想和使修行臻至完美的解脫學說，都建立在這轉世的學說上。

佛教的轉世學說和其他宗教的轉世學說有所分別，因為佛教否認永恆靈魂的存在，人也非神所造或上帝所創造。

業力是轉世的條件，過去的業力成為今生的條件，今世的業力是來世的條件，現在是過去的果，也是未來的因。

若我們假定一個過去、現在和未來的投生，那我們便立刻面對一個問題——生命的初始是什麼？某些學派在設法解決這個問題，他們假設有最初的原動力，不論是宇宙力量或萬能者的力量。有些學派否認初始化的原動力，因為在一般的經歷中，「因」成為「果」，而「果」卻成為另一個「因」。在因果的循環中，初因是不可意識的，因此有些人認為生命是有原始的，有些卻認為沒有，而有些人認為初始之因的概念有如把三角形說成圓形。

有些人或許會爭辯說，生命在極遙遠的過去是有初始的，而那初始的原動力就是那造物者，如果是這樣，就沒有理由出現各種各樣的造物者了。

有關這初始的概念各持己見，在解釋時也用了各種不同的名詞。興都教把生命的初始都歸納於一個神秘的他界——靈界，從中生出靈

魂，從這世轉入那世，最後回到靈界。有些人或許會問，這些歸隊的靈魂，會不會有進一步的轉世。

主觀的理論強制宣稱那造物者依自己的形象來創造人類，某些現代哲學家反對這種以人自己的形象來創造人的造物者，隨著文明科技的進步，人類對神的概念也越來越清楚，目前就有以非人的神來代替造物者的傾向。

要意識出這麼一名萬能、無所不在的生物包含一切善，在宇宙之內或外，是不可能的。

生命的初始是什麼？

佛陀肯定的回答：「無始。」這輪迴最初點的生物被癡所困，和被欲所繫縛不斷的漂流，不容易被意識出，只要它繼續的漂流，就會繼續受到癡和欲的污染，當癡和欲完全棄除後，這生命才停止漂流結束重生，這就是阿羅漢的境界。因此這生命流的初始無法斷定，當這生命不含癡和欲的階段是無法意識出來的，這就是佛陀對生命流的初始觀。

生命不斷的出現和消失，但卻不同時處於同一環境，因為那環境並不存在，它們必須馬上尋找心的基地，在運作時——心的物質層面適合一切要素，和平的操作，相隨的業力也於此起作用並馬上重組這些要素，我們就叫它輪迴轉世。

根據佛學理論，沒有靈魂的存在，也沒有任何事物能從一個「體」轉移到另一個「體」。根據佛學，人類在臨死前的彌留狀態運作意念釋放出某些力量，而這一系列彌留的五種淨念（色、受、想、行、識）

就是業力，憑這股力量它把自己聚集於某一層面質體上，這質體在母體中受孕成長和誕生，這質體具備吸收某種業力的性質，然後和由父母所產生的物質成份結合，就是新的「生」體，死後又給予有利的轉世條件，持邪念者就給予不好的轉世條件。

換句話說，五蘊的結合就是「生」，這些因素混合在一起所產生的就是「生命」，這些物質瓦解時，就叫做「死」，這些物質重新組合就叫做「重生」。一般人無法了解這些因素的重新組合，因此對那些因素的性質、心識和業力的了解是必要的。

對某些人而言，這簡單的自然現象「死」，就是五蘊與同樣的五蘊混合之後，什麼也沒留下。對某些人，這是一個靈魂從一個肉體轉移到另一個肉體，對他們而言，這是靈魂的無限暫停性，也就是那等候被裁判的那一天到了。

對佛教徒而言，死不算什麼，只不過是暫時現象的暫時終止，它並不意味生物的完全絕滅。

他脫離欲後又回到欲，解除繫縛後又再次被繫縛

344 偈

捨欲喜林間，離欲復向欲，
當觀於此人，解縛復向縛。

註 解

有些人為了離欲而到樹林裡隱居修行，然而他從獨居的樹林，又再次投身的充滿愛欲的世界，原本已脫離愛欲繫縛的他，又再次被愛欲所纏縛。

出家又還俗
——還俗比丘的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及一名還俗的比丘，他是摩訶迦葉尊者的徒弟。

那名比丘已達到四禪的境界，有一天他到舅舅家裡托缽，遇見魅力十足的表妹，並對她產生強烈的愛欲，因此他便還俗和表妹結婚。由於他放逸怠惰不務正業，結果被舅舅趕出家門，後來他與盜賊為伍，最終被捕並帶到刑場斬首示眾。當他被帶到刑場時，摩訶迦葉尊者對他說：「把心專注於禪定上。」他接受師父最後的教誨，把精神集中於禪定上，當將被斬首時，他顯得那麼鎮定和無怖畏及焦慮，劊子手和圍觀的群眾都對他肅然起敬，當時有人向國王和佛陀稟報此事，國王便下令釋放他，佛陀也運用神通，發出一道光芒，將自己的影相投現在他面前，並對他宣說

了這段詩偈。

聆聽佛陀的開示後，他覺悟一切受條件繫縛的事物，其本質都是無常、苦、和無我的，很快的便證得初果。過後他到寺院參拜佛陀，並要求佛陀允許他再次的加入僧團，不久後他證得阿羅漢果。

評論

出家就是為了脫離愛欲的繫縛，可是有些人就是受不了愛欲的誘惑。

本篇所述說的「林」，有雙重含義，一是指比丘脫離塵世的生活後所隱居的樹林；另一層含義就是指「欲林」。

沒有堅定的信心，缺乏戒、定、慧，就擺脫不了如樹木叢生的「欲林」，生活在「欲林」裡的人，永遠擺脫不了生死輪迴。

鐵鎖的繫縛，不比迷戀妻兒和世俗之樂來得牢固

345 偈

鐵木麻作者，智說非堅縛。
迷戀妻子財，是實爲堅縛。

智者精進，斷除世俗之樂和擺脫繫縛

346 偈

能引墮落者，智說爲堅縛。
彼雖似寬緩，而實難解脫。
斷此無著者，捨欲而出家。

註 解

345 偈：智者斷除對物質、妻兒的強烈愛欲，如不費吹灰之力打開那些鐵製、木製或麻繩製成的囚具。

346 偈：智者認為那些能誘使人類墮落、腐敗的，就是對人類最大的繫縛，這些繫縛是那麼的寬廣並緩慢滲入，而不容易棄除。擁有這些繫縛的人永遠得不到解脫，要斷除這一切繫縛就要捨棄一切愛欲出家修行。

繫縛的鎖鏈——囚徒的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，回應眾比丘對有關一群囚徒的問題，並講說了一段本生故事。

有一回，一群囚犯被鐵鏈捆綁起來帶到國王面前接受審判，當時有三十名比丘在參拜佛陀後回到城裡托缽，他們看到那些被鐵索捆綁住的囚犯。黃昏時分他們回到寺院對佛陀說：「世尊，我們看見許多被鐵索捆綁的囚犯，他們受盡痛苦，無法脫離鐵索的繫縛而逃脫，這世間可有比鐵索更堅固的繫縛嗎？」

佛陀回答道：「比丘們，這些繫縛算不了什麼，那邪惡的情慾，也就是對財富或妻兒的愛戀，比那鐵鏈的繫縛還要強大千倍，更加難以斷除，只有智者能將這繫縛斷除，並隱居於深山。」

接著，佛陀講述了以下的故事：

很久以前，當梵授王統治巴拉那西時，菩薩（未來的佛陀）出生於某個貧困的家庭。

當他成長後父親便去世了，他替別人打工養活母親，後來母親不顧他的反對，替他娶了一位名門望族的女子為妻，不久母親去世，妻子也懷孕了。

他不知道妻子已經懷孕，某天對妻子說：「去替別人打工養活自己吧！我打算出家。」

妻子說：「我已懷孕了，等孩子出世後，再出家吧！」他答應了妻子的要求。

當孩子生下後，他再次向妻子提出要出家的念頭，妻子告訴他，等兒子斷奶再說吧！可是這麼一等，妻子又懷孕了。

他心想，如果我照妻子的意願去做，我將永遠無法出家，於是他不再徵求妻子的同意，在夜裡獨自一人離家出走，最後他來到喜馬拉雅山，過著隱居的生活，後來他證得聖果，並擁有神通。當他在修行時，他曾經這麼觀照：「我已斷除那難以斷除的繫縛——邪惡情感的繫縛，對妻兒愛欲的繫縛。」

評論

佛陀告誡弟子，出家人應該避免兩個極端，一個極端是執著於肉慾之樂，佛陀形容這是極度卑劣、粗俗、世俗、卑鄙和無益的；另一個極端是放棄一切，過著苦行的出家生活，佛陀並不鼓勵這麼做。

不論那執著於肉慾的愚癡者有何感受，對有智慧的智者而言，肉慾之樂是短暫的，永遠不會得到滿足，並且會造成悲劇的反效果。

談到世俗之樂，佛陀說：「獲得財富和享用財富是在家者之樂，出家人不會追求這些像浮雲般的快樂，讓一般人驚奇的是他們遠遠的避開這些肉慾之樂。肉慾之樂對一般人是一種享受，而對修行者是一種警告，因為只有真正的出家，才能享有最大的快樂。」

蜘蛛受困於自己所織的網中，
智者斷除一切苦，捨棄愛欲

347 偈

彼耽於欲隨欲流，
投自結網如蜘蛛。
斷此縛而無著者，
離一切苦而遨遊。

註 解

人類擺脫不了愛欲的牽絆與繫縛，在欲河中隨波逐流，猶如蜘蛛為了滿足自己的欲望結下蜘蛛網，然而卻不知道自己終生受困於蜘蛛網中。唯有斷除一切愛欲，成為一名不受愛欲繫縛的無執著者，他才能夠遨遊於解脫之流，成功的登達涅槃彼岸。

欲網內的蜘蛛
——王妃科瑪的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及頻婆娑羅王的王妃科瑪。

王妃科瑪長得姣妍動人，國王要她到精舍禮拜佛陀，但是由於她執著於自己的美色，不喜歡佛陀蔑視美色的論調，因此經常避開佛陀。有一天，國王為了讓她到精舍去禮拜佛陀，下令詩人為竹林精舍寫歌，讚頌精舍的寧靜、安祥和偉大，王妃科瑪對此很感興趣，便和國王一起到竹林精舍。

當王妃科瑪來到竹林園後，佛陀運用神通變化出一名絕色美女站在他身後替他搧風，整個殿堂裡，只有王妃科瑪一人看見那絕色美女。與自己相比之下，王妃科瑪覺得自己遜色的多了，她

一直望著那美女，那美女的容貌也逐漸在改變，逐漸變得衰老，最後死去，慢慢的屍體腐化粘滿了蒼蠅，王妃科瑪頓時覺悟，美色並非永恆而且是無價值的。

佛陀覺察到她的意念對她說道：「王妃，妳仔細看這腐爛的屍體，由骨骸所支撐，肉體已經腐化，這曾經被愚癡者看好的年輕貌美的肉體，現在一點價值也沒有了。」

聆聽佛陀的開示後，王妃科瑪證得初果。

她接著觀照於自身之不淨、無常與苦，當開示會結束時，王妃科瑪已證得阿羅漢果，並加入僧團成為佛陀座下「智慧第一」的比丘尼。

評論

蜘蛛為了欲樂（口腹之欲）結網捕食，表面看起來很風光，實際上蜘蛛網不但困住了獵物，同時也困住了自己，令自己一生都離不開自己所結的網。

人類隨心所欲的漂流在愛欲之河中載浮載沉，隨時都會溺斃於欲河之中，可是人們全不理會，全當它是最高的享受，連接愛欲之流的是生死輪迴的苦海，漂浮於愛欲之流的人，最終都會沉淪於苦海之中，承受無休無止的輪迴之苦。

佛陀規勸僧團弟子，斷除一切愛欲，成為一名不受愛欲繫縛的無執著者，這樣才能夠遨遊於解脫之流，成功的登達涅槃彼岸。

已解脫的心，抵達彼岸，不再輪迴

348 偈

捨過現未來，而渡於彼岸。
心解脫一切，不再受生老。

註 解

捨棄過去、現在與未來對五蘊造就的愛欲後，於心不再有任何牽絆、繫縛，就已來到了生的盡頭。當心已完全解脫後，能登達彼岸涅槃，就不用再承受生老病死，及永無休止的生死輪迴之苦。

受到妻子羞辱而奮發向上——富家子烏伽的故事

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家子烏伽（Uggasena）。

有一回，某劇團帶著五百名舞蹈藝人和雜技藝人前來王舍城做七天的巡迴表演，當時一名年輕漂亮的雜技藝人，在長竹竿上又唱又跳的表演雜技，富家子烏伽被她深深的吸引住。父母無法阻止他，他娶了那年輕的藝人並隨劇團到處去。由於他不懂表演藝術，在劇團內沒有什麼作為，只能搬搬箱子駕駛馬車，做些雜活。

不久後，烏伽的妻子生了個兒子，她經常在兒子面前這麼唱道：「你啊！馬車夫的兒子；你啊！雜役的兒子；你啊！你是什麼也不會做的無知者的兒子。」烏伽聽了這首歌謠，知道妻子在

指責他，他的內心受到很大的傷害，於是他去找岳父，要求岳父教他表演雜技，經過了一年的鍛練，烏伽成為一名傑出的雜技藝人。

不久後，烏伽隨劇團回到王舍城，並宣布將在七日後演出，演出那天，他在長竹竿上連翻了七個跟斗，觀眾都為他高聲喝彩。佛陀在禪定中觀察到烏伽，知道烏伽證阿羅漢果的時機已經成熟，於是佛陀來到城裡，他運用神通使觀眾的意念集中在自己身上。烏伽的精彩表演，頓時失去了觀眾的掌聲，他感到失落和沮喪，無助的坐在竹竿上，這時佛陀對他開示道：「智者應該捨棄對五蘊的繫縛，並發奮脫離生死得到解脫。」

烏伽聆聽佛陀的開示後，頓時有所覺悟，於是便隨佛陀出家，不久後證得阿羅漢果。

評論

生的盡頭就是指涅槃，「生」的過程有三個不同的境界：欲界生、色界生、無色界生。

「生」的整個過程可以分為兩方面：

（1）業力產生的過程——生業就是生的主動業力；轉世之因——包括了善業與惡業。

（2）業力產生轉世或重生的過程，也就是生的被動業力，它包括所產生的業力的生起與發展，並非善惡的心與肉體的狀況。

強烈的愛欲，沉湎於美色，使欲念不斷增長

349 偈

惡想所亂者，求樂欲熾燃，
彼欲倍增長，自作堅牢縛。

持正念者，常觀身不淨，棄除愛欲，不為惡魔所繫縛

350 偈

喜離惡想者，常念於不淨。
當除於愛欲，不爲魔羅縛。

註 解

349 偈：心中充滿邪惡思想的人，追求愛欲之樂，就像燃燒中的火焰越燒越猛，對愛欲的渴望也越來越強烈，這無疑是在為自己構築一所堅固的牢房，將自己囚禁於其中，永世無法獲得自由。

350 偈：喜悅於正思惟的人，常觀照於自身之不淨，棄除一切愛欲後，從此不再為魔羅所繫縛。

貪欲使繫縛更牢固——弓箭手達努的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上曾為一名年輕比丘講述了弓箭手達努（Cūḷa Dhanuggaha）本生故事。

有一回一名年輕的比丘在地上撿到一塊錢，他到飯堂換取食物，可是在那兒沒有水喝，他便到附近討些水喝。一名年輕的女子看見他並對他一見鍾情，不但給他水喝，還深情款款的要他以後都上她那兒喝水。

過後每當那比丘想要喝水，總會找那名年輕的姑娘，有時她還會布施一些米粥給那比丘。一天她再次供養那比丘，並對他說：「我在家裡很孤單，希望你能常來陪伴我。」接下來的幾天，她

不斷的重複這番話，那比丘開始對她感到思念。

一天比丘們問他為什麼悶悶不樂，他向眾比們述說了一切，於是他們帶他去見佛陀，他向佛陀述說了他和那女子結識的過程，和後來發生的一切經過，佛陀對他說：「比丘啊！她這麼做我一點也不覺得奇怪，在前世她曾離棄達努——全印度最有智慧的男子，而對某名匪徒有私情，最後還把丈夫給殺害了。」眾比丘懇求佛陀說明整件事情的經過，於是佛陀便述說了以下的故事：

從前有一名年輕的弓箭手達努，他非常有智慧，曾在達卡西學藝，老師對他的技藝很滿意，並把女兒許配給他。一天，這年輕的弓箭手帶了妻子到巴拉那西，途中遇到強盜，他以五十支箭射死五十名匪徒，當箭支都用完時，他徒手把匪首擒住，他叫妻子把他的佩劍拿給他，可是當他的妻子看見匪首時，頓時對匪首一見鍾情，她把佩劍交了給那匪首，結果匪首把那年輕的弓箭手給殺死了，並帶了他的妻子遠走高飛。

途中匪首想道：「如果這女人，見到另一名男人時，會不會像出賣自己的丈夫那樣把我給殺了？」當他們來到了河邊，匪首拿了她所有的首飾並叫她留在岸邊，自己獨自渡河去了。這時那女人發現自己被拋棄了，便隔河大喊大叫。

那匪首隔著河對她說：「無知的女人，妳以認識多年的丈夫來交換我，一個妳從來不認識的人，妳可曾真心的對待妳的丈夫？妳可能為另一個男人把我給出賣了，因此我必須離開妳。」

為了讓這女人覺得羞恥，三十三天的沙卡天王在樂師和車夫的陪伴下來到了河邊，天王化身為胡狼，車夫化身為魚，樂師化身為鳥，那隻胡狼銜著一塊肉站在那女人的面前，當那尾魚從水中跳出時，胡狼放下肉去捕魚，鳥飛下來把肉叼到空中，而魚在水中消失了，結果胡狼的肉和魚都失去了，那女人看到這情況放聲大笑。

那隻胡狼說：「是誰在發笑？這兒沒有歌舞，也沒有令人歡樂的掌聲，這是該哭的時候，愚蠢的女人，妳為何發笑？」

那女人回答：「蠢材，你這愚蠢的胡狼，你缺乏智慧，你失去了肉和魚，你將像窮小子一樣的哀嚎。」

那隻胡狼又說：「別人的過失容易察覺，自己的過失不容易知道，妳失去了丈夫和愛人，我想妳也和我一樣無助的哀嚎。」

聽了胡狼的話，那女人說道：「胡狼，你是獸中之王，如你所說，我此去將繼承我丈夫的意願。」

這時胡狼說道：「會偷瓷器的也一定會偷銅器，妳已經做了一次壞事，將來還會再做壞事。」

佛陀講完了這《神箭手本生經》（Cūḷa Dhanuggaha Jātaka）後對那年輕的比丘說道：「比丘啊！當時你就是那年輕的弓箭手，那女人就是你前世的妻子，當時指使天神讓她感到羞恥的就是我。這女人就這樣一見鍾情的愛上那匪首，而奪走全印度最有智慧的男子的性命。比丘啊！努力拔除並毀滅心中對那女人的愛欲吧！」佛陀為那年輕的比丘開示後，宣說了這兩段詩偈。

評論

這兩段詩偈是一個整體，點出沉淪於愛欲之樂的可怕。愛欲之樂是邪惡的火種，一旦愛欲之樂的火種被點燃後，隨愛欲之樂不斷的渴求，這把火就會越燒越猛，最後把你吞噬掉。

追求愛欲之樂，無疑是在為自己構築一座無形的牢房，並將自己囚禁於其中，失去了人性，失去了人生的自由，令自己沉淪於愛欲之河，擺脫不了無休無止的生死輪迴。

一個人若是以正思惟看問題，過著八正道的生活，觀照於自身之不淨，洞察諸受是苦，明了諸法無我，就不會再執著於愛欲。唯有脫離愛欲之河，才能擺脫魔羅的魔爪，獲得真正的自由，擺脫生死輪迴。

無怖畏、無欲、無垢穢，此究竟處是涅槃

351 偈

達究竟處無畏，
離愛欲無垢穢，
斷除生有之箭，
此爲彼最後身。

以最後之身擺脫於繫縛，他是偉人、是智者

352 偈

離欲無染者，通達詞無礙，
善知義與法，及字聚次第，
彼爲最後身，大智大丈夫。

註 解

351 偈：他已抵達那僧人完美的目標，他無怖畏、離欲，他斷除垢穢的繫縛和拔出生有之箭，這是他最後之身。

352 偈：他已滅欲無繫縛、不執著，他精通經典的意義和文字語言的各種組合及順序，他已達到完美的最後之身，他被稱為偉大的智者和偉大的聖人。

抵達彼岸者
——魔羅嚇唬羅睺羅尊者的故事

有一回許多比丘來到祇陀園精舍，由於宿舍不夠，小沙彌羅睺羅把自己的房間讓了出來，睡在佛陀的香舍外，當時的羅睺羅雖然年僅八歲，可是擁有宿世培養的美德。

魔羅毗沙維提（Mara Vasavatti）望著躺在香舍外的羅睺羅，心想：「這是佛陀的兒子，他讓兒子睡在香舍外，自己卻躺在香舍內，如果他的兒子受到傷害，跟他自己受到傷害沒有兩樣。」於是魔羅變化成象王，用鼻子纏繞著羅睺羅並大聲吼叫。佛陀在香舍裡覺察到他就是魔羅對他說：「就算有十萬個你，也嚇唬不了羅睺羅，他已經達到無怖畏、滅欲、神勇及充滿智慧。」

接著，佛陀誦出了這兩段偈詩偈。

很多人在聆聽了佛陀的開示後都證得果位。魔羅說道：「佛陀太了解我了。」說完就消失了。

評論

羅睺羅——佛陀之子。當佛陀證悟後回到自己的故鄉迦毗羅國時，羅睺羅的母親耶蘇陀羅帶著年僅七歲的羅睺羅迎接佛陀，告訴他佛陀就是他的父親，並吟詠了一套共九對的讚美詩，歌頌佛陀和眾比丘，形容佛陀是人類的主人，描寫佛陀在眾弟子中，有如夜空燦爛的星星中之皎潔如明月，此後每個佛教家庭的孩子，都得背熟這些讚美詩。

耶蘇陀羅出家後，法名為婆陀迦旃延（Bhadda Kaccana）。當她要兒子向佛陀要求繼承權時，年輕的羅睺羅來到佛陀面前，他天真的說道：「連你的影子都這麼好看！」接著他吵著向父親要繼承財產，他一路跟著佛陀到寺院，佛陀默不作聲，到了寺院，佛陀要舍利弗尊者為羅睺羅剃度，因為世俗的財物只能延長他的輪迴，出家後他才能夠獲得佛教的七大寶藏：（1）信。（2）戒。（3）慚。（4）愧。（5）聞。（6）捨。（7）慧。

這麼一來引發了有趣的結局，淨飯王得知孫子出家後非常悲慟，他急忙去見佛陀並哭訴了自己的心聲：「要見到你已經太難了，難陀和羅睺羅一個接一個的出家，使我的悲傷深入骨髓。請答應我，從今

以後那些年輕人沒有得到父母親的允許，不准出家。」佛陀答應了他的要求。

羅睺羅持戒嚴謹是個好弟子，他每天早上，把一撮沙往天空一拋，發願道：「願我獲得如沙一樣多的知識。」

佛陀教誡他，連善意的謊言都不可犯，這些都記載在《中部第61經・教誡羅睺羅經》（Ambalatthika Rahulovata Sutta）裡，經中佛陀把謊言比喻空的盛器。

當羅睺羅十八歲時，有一次與佛陀同時出去托缽時，就拿自己和佛陀作比較，佛陀也不時審核羅睺羅，佛陀為羅睺羅開示的教義都收集在《教誡羅睺羅經》裡，羅睺羅也因為這次開示，證悟阿羅漢道。

羅睺羅身為佛陀之子，他的謙虛令人稱讚，佛陀講述的《提婆拉本生經》（Tipalatthamiga Jataka）就是有關羅睺羅的前世：

當摩揭陀統治印度的時代，在維拉納西的某個林子，當時佛陀是鹿群的領袖，牠有一個年輕的侄兒，牠教導牠的侄兒自衛與應付敵人的技術。

一天，那頭小鹿被困，牠假裝死去，把肚子漲大並停止呼吸，甚至連烏鴉和昆蟲都在牠身邊環繞。獵人以為小鹿已經死去，準備柴火烹煮小鹿，當他解開小鹿時，小鹿即刻逃遁，那小鹿就是現在的羅睺羅。

在《長老偈經》裡就記載了羅睺羅所開示的四句偈，佛陀稱讚羅睺羅好學第一。

羅睺羅是一名尊貴的阿羅漢且持戒嚴謹，他的一生與阿羅漢樓陀

婆羅（Ratthapala）很相像，他們兩人在前世同樣出生在富貴之家，年紀輕輕的時候就覺得累積財富是一種愚蠢的行為，把財富分給窮人後，便毅然出家。當時，他們拜兩名隱士為師，他們兩人中，一人是象王神婆陀（Pathavindara），另一人來自三十三天，他們都擁有神通。在那一世他們死後，一人轉世為象王神，一人轉世為三十三天的沙卡天王。

當佛陀降生時，象王和天王兩人決定一起在地球上降生，他們就是羅睺羅尊者和樓陀婆羅尊者。

征服一切，了知一切，不貪著一切，
我已自證，誰是我師？

353 偈

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？

註 解

我已降服一切，我已了知一切，於一切法無染著，我已放棄一切而達到無欲的境界，我憑自己獲得解脫，我明白了一切，誰又能稱為我的導師？

佛陀本無師
——外道優婆迦的故事

佛陀證悟阿羅漢後便到鹿野苑尋找五比丘，準備傳授他自己所證悟的正法時，途中遇到外道苦行者優婆迦（Upaka）。優婆迦看到佛陀的莊嚴儀表時很是驚嘆，便問佛陀：「朋友，你看來是多麼的莊嚴和純淨，可以告訴我，你的導師是誰嗎？」佛陀告訴他，他自己證悟並沒有導師，也沒有任何人能成為他的導師，並為優婆迦宣誦了詩偈，優婆迦聽完詩偈後，並沒有表示什麼，繼續默默的上路。

評 論

佛陀已降伏三界（欲、色、無色）的繫縛；佛陀已了知一切世間、

出世間法；佛陀於一切法再無染著；佛陀已捨離一切世間、出世間法；佛陀已滅除一切愛欲；佛陀已獲得解脫，這一切都是佛陀自己證悟的，沒有人能自稱是佛陀的導師。

佛陀宣稱自己是降服三界一切法者。

佛陀宣稱自己是已了知四界內一切法者，四界——欲界、色界、無色界和涅槃界。

佛陀宣稱自己是對三界一切法不染著者。

佛陀宣稱自己是已捨棄三界的一切法者。

佛陀宣稱自己是已捨棄一切而達到無欲的境界者。

佛陀宣稱自己憑個人的努力證悟至高無上知識者。

佛陀宣稱沒有人有資格做他的老師。

佛陀靠自己證悟，並無導師。他對別人是否能領會他的證悟，開始時還有些懷疑，他這麼說道：

這一切，通過許多辛勞才獲得，
我已滿足，為何我要對外宣說？
那些持有愛欲和被仇恨所吞沒的人，
對這真諦無法理解。

諸布施中法施最殊勝。諸味中法味最殊勝。
諸喜樂中法喜最殊勝。棄除愛欲後滅一切苦

354 偈

諸施法施勝；諸味法味勝；
諸喜法喜勝；除愛勝諸苦。

註 解

法施是一切布施中最殊勝的；法味是一切味道中最殊勝的；法喜是一切喜樂中最殊勝的；斷除愛欲者征服一切苦，達到阿羅漢境界。

隨喜分享法施功德
——沙卡天王提出問題的故事

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三十三天的沙卡天王和他所提出的四個問題。

一群天人在三十三天聚會時，提到了四個問題，這也是沙卡天王一直感到疑慮的問題，他們無法獲得答案，因此沙卡天王便把問題帶到祇陀園，要求佛陀幫忙解答。那四個問題是：

一、於布施中，何為最上？

二、於味覺中，何為最上？

三、於喜樂中，何為最上？

四、為何要除欲，除欲後何為最上？

佛陀以詩偈回答了沙卡天王的這些問題：「於布施中法施最殊勝；於味覺中法味最殊勝；於喜樂中法喜最殊勝；斷除愛欲後脫離一切苦，這種阿羅漢境界致高無上。」

開示過後，沙卡天王對佛陀說道：「既然法施如此殊勝，為何在法施時，不與我們分享法施的功德，我們今後願隨喜於分享法施的功德。」於是佛陀告訴眾比丘，當進行法施時，迴向一切功德於眾生。

因此這件事過後，無論任何人進行法施時，功德自動迴向於三十三天的天人，這種德行與隨喜功德已成為佛教徒的習俗了。

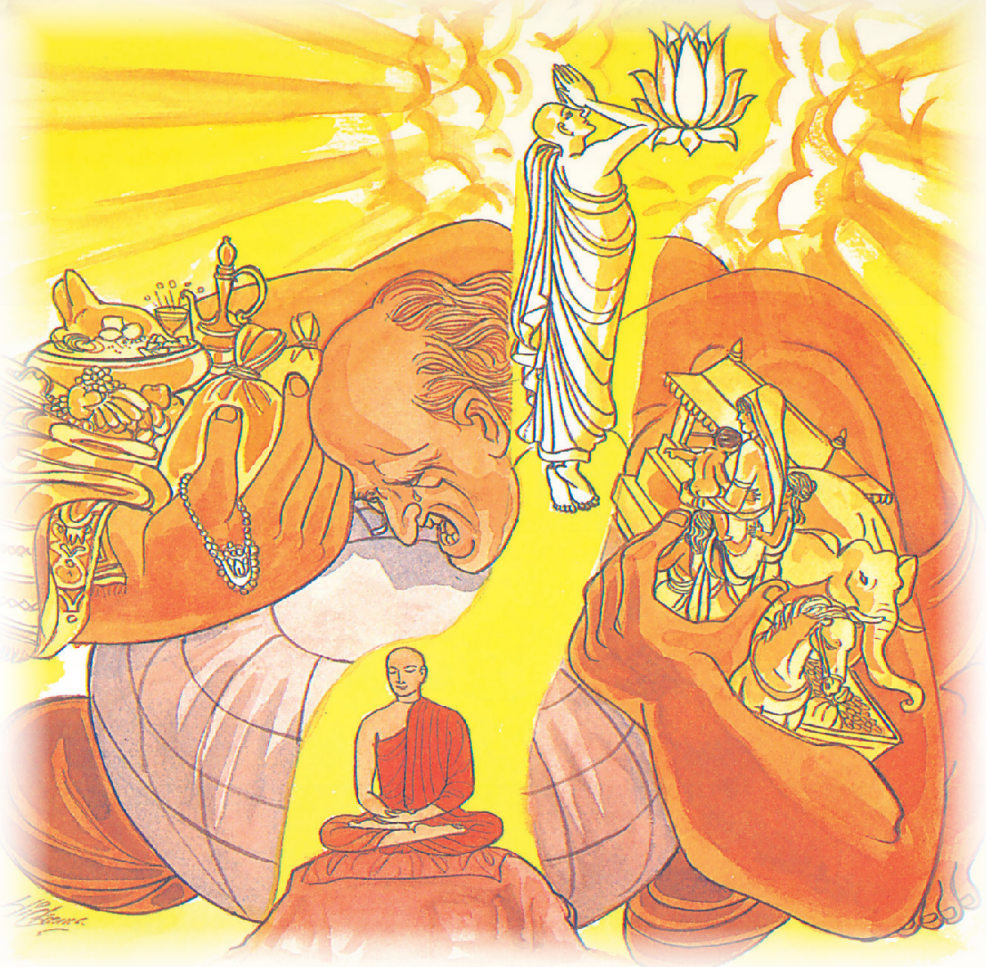
評論

法施超越一切布施，佛陀認為法施最為殊勝。掌握正法的人，才能執行法施，才能把佛、法、僧這偉大動人的禮品，布施給眾生。

佛陀呼籲以布施來換取那神聖的法施，那些法施者也因為獲得無上的正法，而證悟最高的修行成果。

某些部派佛教把布施分為三等——財施、法施、無畏施。

財施包括身為所有財物乃至自我肉身；法施狹義上指對佛法的弘揚，廣義上是指點他人生活的法則（包括道德操守在內）；無畏施實際上是法施的延續，沒有法施的基礎又如何能施予眾生無畏呢？



財富毀滅愚癡者。貪戀財富，愚癡者害人害己

355 偈

財富毀滅愚人，
決非求彼岸者。
愚人爲財欲害，
自害如害他人。

註解

財富毀滅愚癡者，但它不能毀壞那些追求達到真理的彼岸者。愚癡者貪戀財富，不只毀壞他人也毀壞自己。

財富毀滅愚者——無子女富翁的故事

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沒有子女的富翁。

話說有一回，波斯匿王前來參拜佛陀，和佛陀提及城裡一名無子女繼承產業的富翁逝世了，他為了接收富翁的財產而遲到。國王說：「那名富翁生前非常吝嗇，從來沒有做過一件善事，自己不捨得花錢，省吃儉用一生只穿粗布衣裳。」聽了國王對那富翁的描述，佛陀告訴眾人，那富翁前世也是一名富翁，接著他述說了那富翁的前世的故事：

一天，當一名辟支佛來到他家托缽，他叫妻子隨便布施點食物給那辟支佛。他的妻子心想，丈夫很少布施，這次竟然那麼慷慨的答應布施，便把那辟支佛的缽裝滿食物。那富翁在路上遇見那辟支佛，當他發現辟支佛的缽裝得滿滿時，便開始埋怨妻子：「這比丘吃完這頓飯後，一定能睡個好覺，這實在太豐富了，要

是讓僕人們有這樣豐富的食物，他們肯定會提供更好的服務。」他後悔叫妻子布施於那辟支佛。

這富翁有位兄弟也很富裕，他為了謀奪兄弟的財產把侄兒給殺害了，當他的兄弟死後，他繼承了一切財產。由於他前世曾經布施給辟支佛，所以今世仍然是一名富翁，但是他布施後又覺得後悔，所以他今世刻薄自己，他為了謀奪兄弟的財產而殺害自己的侄兒，這惡業使他七世都在地獄裡受苦，現在雖然轉世為人，可是他不累積善業所以落得如此的下場。

聆聽佛陀的開始後，波斯匿王感慨的說：「世尊，他慶幸能活在佛陀降生的年代，可惜他不珍惜，未曾做過任何布施，白白的錯過了大好的機會，他實在傻啊！」

評論

愚癡之人為了財富會不擇手段的奪取乃至殺人，他們在毀滅他人的同時，也在毀滅自己，對自己的傷害比傷害他人還要嚴重。

辟支佛——或譯為獨覺佛，這是指那些沒有接觸過佛法，憑自己證悟佛法而達到涅槃的聖人，他們自己覺悟四聖諦，不靠他人教導，憑自己的努力證悟涅槃，可是他們沒有弘揚正法的能力，因此不能成為天人或人的導師，不能成就等正覺。

他們的出現是在沒有佛陀的時代，或是佛法尚未鋪蓋到的地方。經典中很少提到他們，只有《石藏經》（Nidhikhandha Sutta）中稍有論及，據說他們有如佛塔一樣高貴。

雜草損害田地，貪欲危害世人，布施與離貪者得大果報

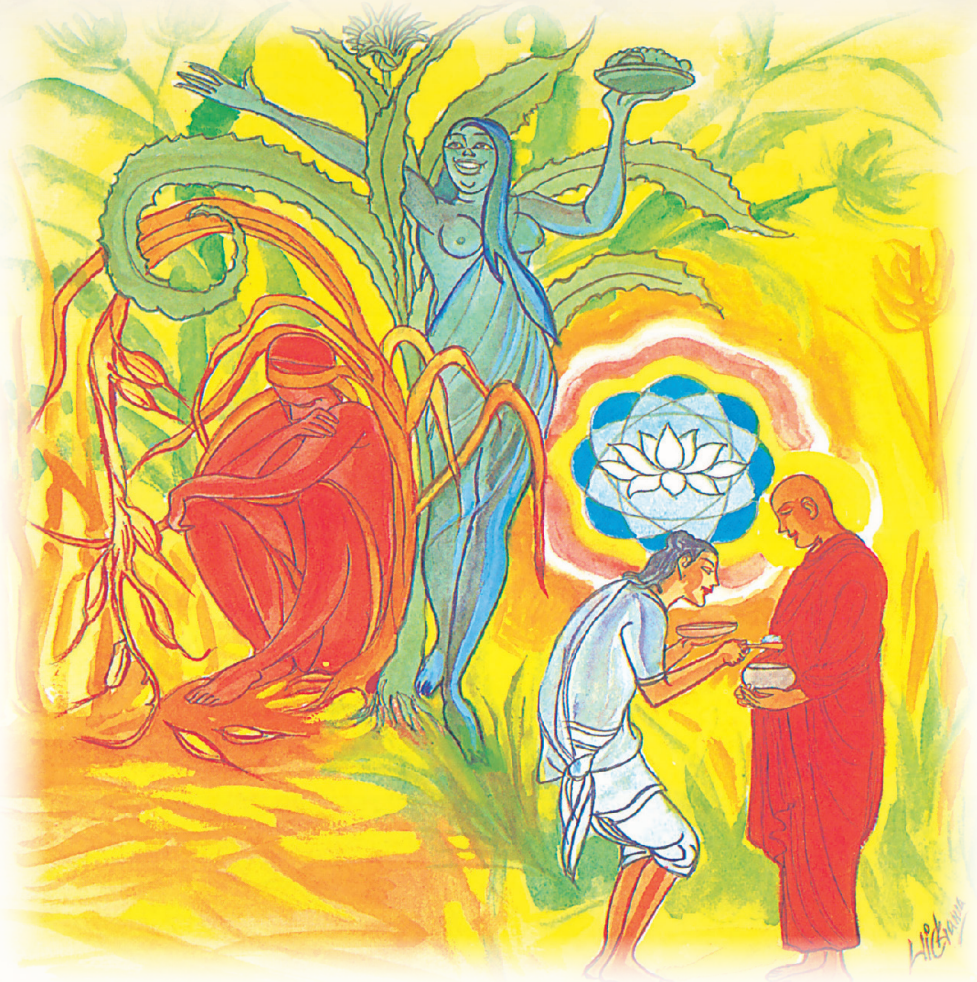
356 偈

雜草害田地，貪欲害世人。
施與離貪者，故得大果報。

雜草損害田地，瞋恚危害世人，布施與離瞋者得大果報

357 偈

雜草害田地，瞋恚害世人。
施與離瞋者，故得大果報。



雜草損害田地，愚癡危害世人，布施與離癡者得大果報

358 偈

雜草害田地，愚癡害世人。
施與離癡者，故得大果報。

雜草損害田地，欲念危害世人，布施與無欲者得大果報

359 偈

雜草害田地，欲望害世人。
施與離欲者，故得大果報。

註 解

356 偈：田地為雜草所破壞，同樣的貪欲危害世人，因此對無貪欲者布施，將獲得大果報。

357 偈：田地為雜草所破壞，同樣的瞋恚危害世人，因此對無瞋恚者布施，將獲得大果報。

358 偈：田地為雜草所破壞，同樣的愚癡危害世人，因此對不愚癡者布施，將獲得大果報。

359 偈：田地為雜草所破壞，同樣的欲望危害世人，因此對無欲望者布施，將獲得大果報。

施予無貪、瞋、癡者——大布施與小布施的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及阿耨樓陀尊者與安古拉（Aṅkura）天神的布施故事。

有一回阿耨樓陀尊者到村裡托缽時，天王因陀伽（Indaka）布施予他一湯匙的飯，雖然安古拉天神在過去世的一萬年裡修建了一排十二由旬長的火爐並大量布施，可是這種福報卻不如天王因陀伽一湯匙飯的布施。佛陀說：「比丘啊！在布施時應該辨

別，如果把種子種在良田裡，會比布施予無數人當食物的果報來得大，可是很多人並沒有這麼做，所以獲得的福報也不大。」

佛陀就這麼規勸那些樂於布施者，在布施時要懂得識別對象和內心的素質（喜悅、主動、明白因果），只有把種子種在良田地裡讓它開花結果，才能獲得更大的福報，接著佛陀開示了這四段詩偈。

評論

本篇四段詩偈中提到的大果報就是指功德，只有布施予那些無貪欲、無瞋恚、不愚癡、無愛欲者才能得到。

捨離貪欲、瞋恚、愚癡、愛欲後就已得入聖流，成為尊貴的聖人，擁有無瑕疵、完美品德的聖人就是阿羅漢。阿羅漢在巴利語裡是值得、應該被供養的意思，這尊貴的稱號被用在佛陀和他的弟子身上，一直是專門用來形容佛陀和他的聖弟子們。

貪欲、瞋恚、愚癡、愛欲帶來永無休止的輪迴，不捨離貪欲、瞋恚、愚癡、愛欲，就擺脫不了生死輪迴。

一個人只要斷滅貪欲、瞋恚、愚癡、愛欲，在今世就能證得阿羅漢果而獲得解脫，這就稱為「有餘涅槃」，由於他還活著，五蘊的繫縛仍然存在，因此他仍然經歷苦與樂、喜和悲，但是他已無繫縛、無我執、無區別心，因此不為這些感受而動搖。

當阿羅漢入滅後，五蘊功能停止，他再也沒有感受，他也不再重

生，他的一切受與想已經終止。

當一個人完全斷除貪欲、瞋恚、愚癡、愛欲時，他已擺脫輪迴的繫縛不再重生，也就是說他自由了，他不再具有使他轉世的業力，因為他已證悟涅槃，完全終止生命的延續與來生的因（結生識），他已超越一般或世俗的認知，並提升自己，使自己處於世俗之上。雖然他還活在世上，他的一切行為是無果性也無業力性，因為這些都是貪、瞋、癡和心智垢穢所驅使，他已棄除一切惡，一切心智垢穢，在他身上毫無潛在的善惡傾向，他已超越善惡，他已棄善惡，他不再為過去和將來所擔憂，他無繫縛因此不受困擾，他不被人生一切無常所動搖，他與世俗接觸，可是心不動搖，他無垢穢、不擔憂，完全達到安全境界。

涅槃是可以證悟的境界，鑽研律法看守好自己的心，將趨向這境界，無論在這世間或他世間證悟阿羅漢就能達到涅槃。

所有有情生物都經歷了生命不順遂的本質，首先他們知道什麼是苦，什麼是欲，什麼是垢穢，但不知道如何棄除它們，若他已經歷過將會知道，通過自覺了解什麼是無垢穢，什麼是涅槃的真實相，什麼是真正的安樂。阿羅漢以本身真正的經歷談涅槃，而非道聽途說，阿羅漢永遠沒法憑自己的覺悟，使人明白什麼是涅槃。比如一個口渴的人，才知道喝水的滋味，但他無法向人解釋這滋味，只有通過親身的體驗，自己的經歷和覺悟，才能理解真正的涅槃，無法通過他人或他力來證悟涅槃。

貪、瞋、癡與愛危害世人，猶如雜草危害田地一樣，要布施就應

該布施給那些已捨離貪、瞋、癡與愛欲之人，這才能夠獲得大果報。

布施——有多部經典讚頌布施，布施是一種美德，也是通往彼岸的第一道橋梁，它賜予布施者不自私與不邪惡，及發展無私和淨念的雙重福報，使布施與受施者都獲益。

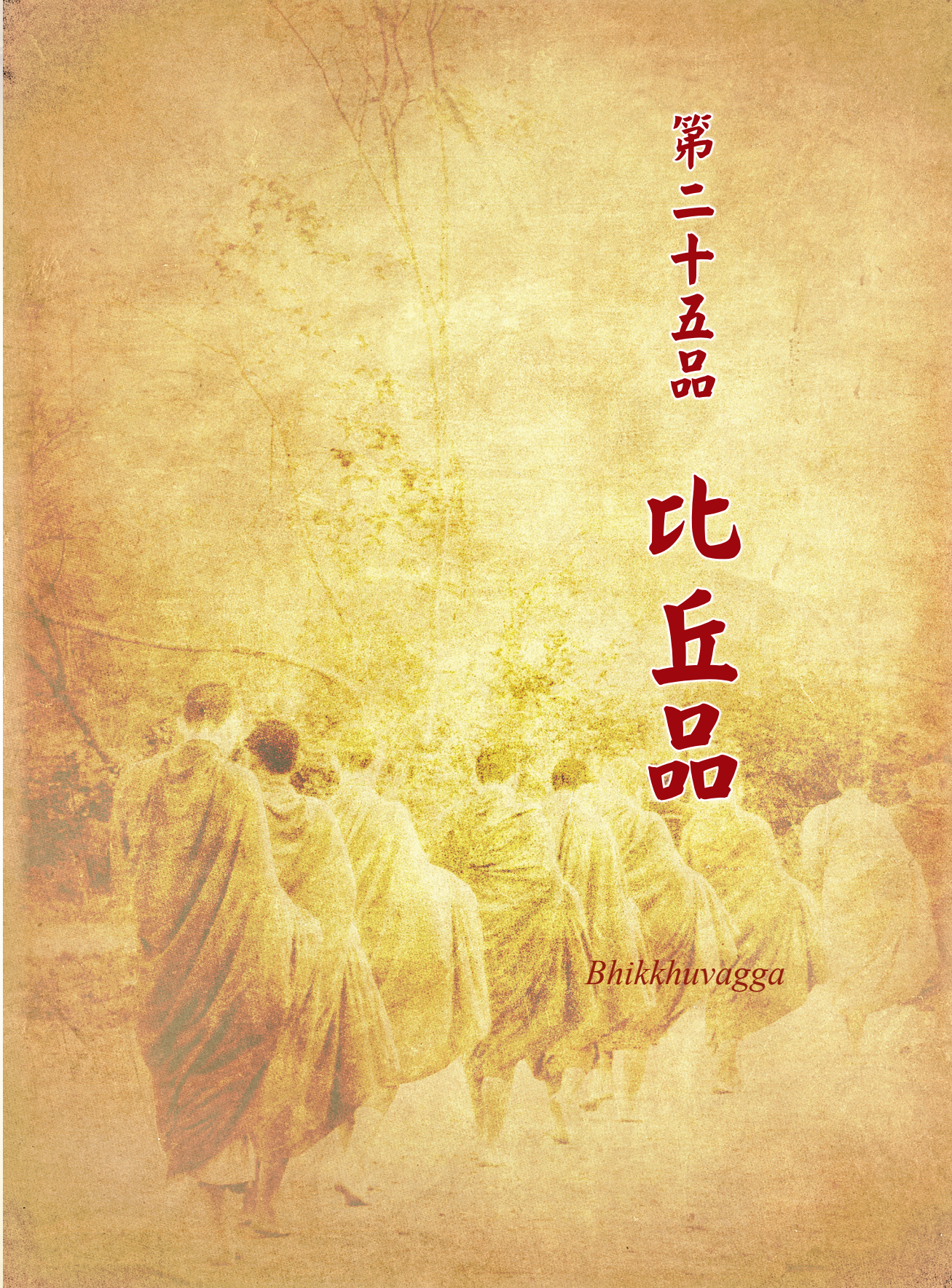
一名真正的菩薩不會在意受施者是否真正的需要，他實踐布施的目的是驅除潛在的欲望，施予和接收的快樂減輕了痛苦，這些都是布施所賜予的其他福報。

以超凡的愛心布施，他一視同仁對待，但在布施中他加以辨別，如酒鬼向他求助，他肯定那酒鬼將濫用他的布施，他會毫不猶豫的拒絕，因為這是錯誤的布施，無法達到彼岸。

如果是有不良目的的布施，或為貢高自己的形象而布施都是錯誤的。

布施是一種難得的機會，應該謙虛和平等的布施，布施後不要居功，也不要把那些受施者當作債主。

布施的目的在於行善，不求回報，不求聲譽，也不執著與將來的福報，這才是真正的布施。



第二十五品

比丘品

Bhikkhuvagga

防護眼、耳、鼻、舌者，將獲得果報

360 偈

善哉制於眼。善哉制於耳。
善哉制於鼻。善哉制於舌。

防禦身、語、意者，解脫一切苦

361 偈

善哉制於身。善哉制於語。
善哉制於意。善哉制一切，
制一切比丘，解脫一切苦。

註 解

360 偈：眼、耳、鼻、舌、身，五種感官都要好好的防守與制約，不令有任何失去正念的行為。

361 偈：身、語、意三種意識狀態同樣要好好的防守與制約。能夠制約此等一切的比丘，肯定能輕鬆的漫步於解脫大道，最終擺脫世間一切諸苦，直至彼岸涅槃。

防護感官解脫一切苦——五名比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及五名比丘如何制約感官的故事。

在舍衛城裡住著五名比丘，他們各自防守一個感官。一天，他們碰面互相討論他們防守了難以防守的感官，大家都認為自己所防守的感官是最難防守的，於是他們開始爭論起來，最後他們決定找佛陀，讓佛陀定奪。

他們謁見佛陀後，向佛陀說道：「世尊，請告訴我們，那一種感官最難防守？」

佛陀避免厚此薄彼的局面發生，他很小心的回答那五名比丘

的問題：「比丘們，所有的感官都難以防守。你們無法在那五種感官上控制自己，這已經不是頭一回了，在前世，你們同樣的無法防守好這五種感官，也就是因為你們無法防守好這五種感官，因此無法接受賢者的勸告，所以才會被毀滅。」

眾比丘要求佛陀詳述這段本生故事，佛陀在眾比丘的要求下，講述了《達卡本生經》（Takkasila Jātaka）：

話說在遙遠的年代，有名國王被女魔殺害，當時的佛陀是那名國王的太子，他坐在小陽傘下的王座上為父王主持葬禮，他回顧國王那光榮的一生，心想：「人們應該善於應用他們的意志力」，接著宣說了以下的詩偈：

因為有堅強的勇氣，
我安住於善的品德中，
我表露了無懼畏也無恐怖。
我不受女魔的牽制，
在大災難中我堅定。

當國王去攻打達卡西國時，站在國王身邊手持武器護駕的五名勇士就是你們的前世，當你們在作戰時，那女魔以眼、耳、鼻、舌、身的欲念來誘惑你們，你們被誘惑後都疏於防守，不把賢者的規勸放在心上，你們屈服於女魔的誘惑，最終完全被毀滅。而那智者善於防守自己，不屈服於誘惑，不理睬那緊緊相隨貌若天仙的女魔，直接抵達達卡西國而登上王座，那智者就是我。

在《達卡本生經》講述完畢後，佛陀為眾比丘開示道：「比

丘們，身為一名比丘應該防守一切感官，因為只有通過防守感官才能棄除一切苦。」

評論

佛陀在這兩段詩偈裡，告誡比丘必須防守、制約一切「意識的門戶」，這防守與制約的唯一方法就是禪定。

發展心識的方法就叫做禪定，禪定是訓練心識的唯一方法，它包含整個系統理論和已被實踐的方法。

在修學禪定的過程中，的確有某些心念過程與心中所祈禱的一樣，在實踐中反覆的誦念某些句子，如慈心觀中反覆的誦念「祝願快樂，祝願快樂」，和地遍中的「地，地，地。」一樣。禪定是獨特的思考方式，是將心導向善的方面，因此禪定的精華是它生起之要素，在個人性格上的產生或轉化所執事物的要素，稱為真諦。當一個人實踐慈心觀時，他不止思考於慈心，同時也使自己生起慈心，這慈心不斷的在他心中增長，斷除了一切瞋恚，最後他對一切事物都那麼的慈悲、友善，因此這實踐過程也可以說完全為了自己。

在南傳佛教，禪定是宗教生活最重要的一部分。「禪定」實際意義是「修學於生命的高等境界」，也可以理解為「修行」，「禪那」為修學過程中的四禪八定，只是「修行」的一部分。

調御身、口、意。獨居知足，他是真正的比丘

362 偈

調御手足及言語，
調御最高之頭首，
心喜於禪住於定，
獨居知足名比丘。

註 解

調御個人自身的行為及言語，舉手投足都應該符合清淨的戒律，在調御身行的同時，也要調御好自己的思惟，一心喜悅安住於禪定，一個獨居和知足的人，就堪稱為比丘。

不理會同伴的勸告——殺害天鵝的僧人的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名屠殺天鵝的比丘。

在舍衛城裡住著兩名比丘，他們是好朋友，經常一起出入。一天，他們來到阿奇拉河的河邊洗澡，洗完澡後，他們在岸邊曬太陽，這時飛來兩隻天鵝，其中一名比丘撿起一粒小石子說道：「我要擊中那隻天鵝的眼睛」，另一名比丘制止他說道：「你不能這麼做。」可是那比丘不理會同伴的勸告，以石子射殺了一隻天鵝後，又繼續射殺了另一隻天鵝。另一名比丘對他說：「兄弟啊！這不是出家人的行為。」

後來佛陀知道了這件事，他責問那名殺害天鵝的比丘：「有人告你殺生，這是否屬實？」「是的，世尊。」「你既然出家為

比丘就應該自我拯救，為何還要殺生？在我出現之前，那些年邁的智者在家中過普通生活，連要做最微小的壞事也會存有猶豫，而你身為比丘在殺生時卻一點也不猶豫。」

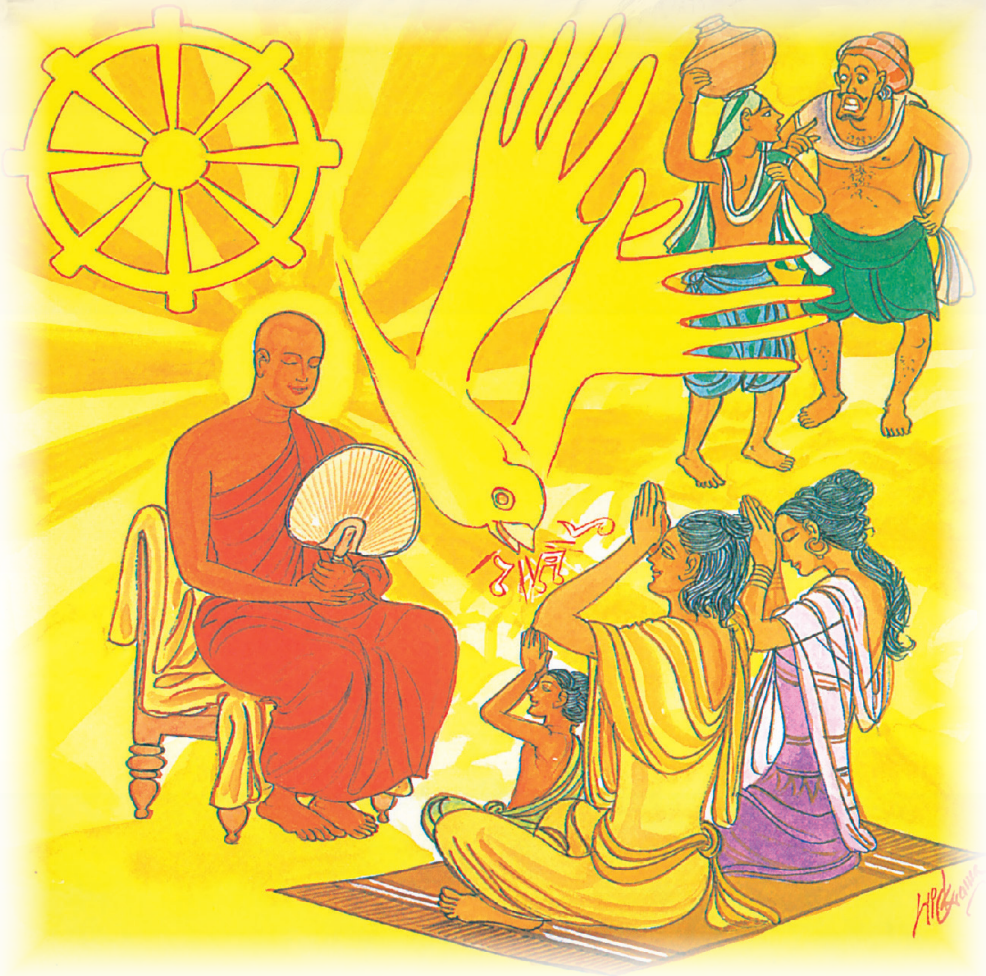
評論

唯有通過禪定才能獲得暫時平靜的心。

定——這是最原始的佛學名詞，定的根源就是止，代表靜止的心境。

在達摩迪納（Dammadinnā）長老尼與毗舍佉及其丈夫這兩名佛弟子的交談中可知，定是指一種心識的訓練方法。毗舍佉問：「什麼是定？」達摩迪納長老尼回答說：「定就是心一境性。」「是什麼導致心一境性的生起？」「是四念住。」「修四念住要具備哪些條件？」「那就是四正勤。」「四正勤怎麼生起？」「使未生之惡不善法令不生，起欲、精進、發奮、鞭策心；已生之惡不善法令斷，起欲、精進、發奮、鞭策心；為對未生之善法令生，起欲、精進、發奮、鞭策心；為對已生之善法令住、不忘失、倍修習、廣修習、令圓滿，起欲、精進、發奮、鞭策心。此為四正勤。」

從這段討論中，可以了解定為心識境界，這境界也就是心一境性是最原始的解釋，在《阿毗達摩》（論）中除了這解釋外，也附加了很多同義詞。



那僧人調御語言，柔和的解說妙法

363 偈

比丘調於語，善巧而寂靜，
顯示法與義，所說甚和婉。

註 解

那僧人抑制口、抑制語言、不自大、重義理，當他講說教義時，令人覺得語言柔和甘美。

墜入蓮花地獄——果卡尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及果卡尊者。

在一次的聚會上，眾比丘紛紛的在討論有關果卡尊者投生蓮花地獄的事，果卡尊者因不抑制口欲辱罵兩大上首弟子，死後墮入地獄。

這時佛陀前來，當他獲悉眾比丘在討論果卡尊者的事時，便對他們說道：「比丘們，果卡尊者已不是第一次因為不抑制口欲而墮入地獄，在他的前世也發生過同樣的事情。」在眾比丘的要求下，佛陀述說了這段本生故事：

在喜馬拉雅山的某個湖裡，住著一隻烏龜，某天兩隻天鵝飛到湖中來，和牠結識後便成為好朋友。有一天牠們對烏龜說：「我們住在齊達山（Cittakūṭa）的一個金洞裡，那兒的環境非常理想，

你想不想和我們一起到那兒居住？」烏龜說：「我怎可能到那兒去呢？」天鵝們說：「只要你不開口，我們就有辦法帶你去。」烏龜回答說：「好吧！我不開口就是了，你們帶我去吧！」於是天鵝們找來一根樹枝，讓烏龜咬緊樹枝，牠們各咬緊樹枝兩端，就這樣，牠們飛向天空去了。

村民見到這景象覺得很奇怪，高聲喊道：「看！天鵝帶烏龜旅行。」烏龜心想：「你們太無聊了，天鵝帶我旅行又關你們什麼事？」這時牠們已經飛到了巴拉那西王宮的上空，烏龜也在這時候想開口責備那些村民，牠這一開口，就從空中跌到王宮大院的中央，裂成好幾塊。

這一則故事就收錄在《巴壺本生經》（Bahubhani Jataka）裡，講完故事後，佛陀對眾比丘開示道：「比丘們，身為一名比丘要抑制語言，要過平靜的生活不可自大，要解脫心中的惡欲。」

評論

佛陀不鼓勵以激烈的言辭弘揚佛法，在弘揚佛法時，態度要溫和、婉轉，同時要懂得使用善巧的方法。身為比丘，更應該隨時調御、制約自己的語言，不惡口、不綺語、冷靜、沉著、言之有物。

本段詩偈所強調就是正語，正語是八正道之一。

佛陀指示，如果不抑制語言，將會帶來五種惡果：

（1）容易撒謊。

（2）有誹謗的傾向。

（3）惡口。

（4）無聊的言談。

（5）死後往生惡道。

正語有四種善功德：

（1）抑制撒謊，這種人真誠，正直和可靠。

（2）實踐正語者，不誹謗或說是非，避開這些惡行，有助於社會的和諧。

（3）那些抑制惡口者帶給人快樂，同時避免了製造精神上的痛苦。

（4）抑制那些無益和無聊的言談，佛陀告誡信徒，沉默比沉迷於妄語或一切無益和無聊的言談來得尊貴。

喜悅、思考和持守真理，這比丘將永不退轉

364 偈

住法之樂園，喜法與隨法，
思惟憶念法，比丘不復退。

註 解

那持守法者，隨順於法，思維和憶念於法，比丘從偉大的妙法中永不退轉。

真正的禮敬佛陀——達摩羅摩尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及達摩羅摩（Dhammārāma）尊者。

當佛陀宣布將於四個月後圓寂時，大多數的比丘都不知道該怎麼辦，他們緊跟著佛陀形影不離。有一位名叫達摩羅摩的比丘卻獨自隱居，他立志要在佛陀涅槃前證得阿羅漢果，其他的比丘不理解他的志願，便揪著他去見佛陀。

「世尊，達摩羅摩尊者似乎對您一點也不尊重，當所有比丘都積極的在陪伴您時，他卻一個人獨自隱居。」那些比丘向佛陀投訴後，達摩羅摩尊者向佛陀解釋，自己並不是不尊重佛陀，而是認為如果自己發奮在這四個月內證得阿羅漢果，這將是對佛陀所教導的一種更大的報答。

佛陀聽了達摩羅摩尊者的解釋後說道：「達摩羅摩，你做的

很好，每一個敬愛我的比丘都應該像你一樣。那些為我獻花，為我供香者，並不是真正的禮敬我；只有那些真正實踐我所傳授的正法者，才是真正的禮敬我。」

評論

安住於佛陀所講說的正法，對佛法產生大歡喜心，嚴苛的持守於法，並隨法而行，經常思惟和憶念於法，像這類的比丘，沉浸於正法的樂園中，永不退轉。

安住於法之樂園，能了知六種特質：

（1）佛陀所宣示的正法，開始、中間到結束一樣的好，這法只執持一項真理——涅槃（法乃世尊所善說）。

（2）佛陀所宣示的正法，能促使善的業報在今生現前（是自見的）。

（3）佛陀所宣示的正法，是無時間性的，它真實永不凋零（無時的）。

（4）佛陀所宣示的正法，向群眾開放，可以讓群眾親身體驗（來見的）。

（5）佛陀所宣示的正法，將引導獲得真正的寧靜和安樂的道路（導向涅槃的）。

（6）佛陀所宣示的正法，將由各自去理解和體驗（智者們可各自證知的）。

不要輕視自己，也不要羨慕別人。
羨慕別人的僧人得不到安寧

365 偈

莫輕自所得，莫羨他所得，
比丘羨他得，不證三摩地。

那不輕視自己的比丘為諸天所讚賞

366 偈

比丘所得雖少，
而不輕嫌所得，
生活清淨不怠，
實為諸天稱讚。

註 解

365 偈：不低估自己所得，不要羨慕他人所得，羨慕他人所得的比丘，他的心無法平靜。

366 偈：那比丘所得雖少，可是不輕視自己所得，他滿足於自己所得，不怠惰過著清淨的生活，他被諸天所讚賞。

不輕視自己所得——叛徒的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精時，在一次開示會上，曾提及一名叛徒比丘。

佛陀領導下的一名比丘和提婆達多領導下的一名比丘非常友好，一天，當他托缽回來遇到那名比丘，他們交談並彼此分享托缽所得，那名比丘告訴他，提婆達多的僧團所獲得的供養更豐富，在那名比丘朋友的建議下，他到提婆達多的僧團逗留了幾天，然後才回到自己的道場。

眾比丘向佛陀反映他違犯條規：「世尊，這比丘一直與提婆達多的比丘分享他們的供養，他屬於提婆達多那一派。」

佛陀召見了那名比丘並問他眾比丘的投訴是否屬實，他回答

的確屬實，不過他不屬於提婆達多那一派，他也不贊同提婆達多那一派的作法和理論，他在那兒逗留，純粹是因為他和那名比丘真正的友誼。

佛陀說：「比丘啊！你不持錯誤觀點這是件好事，可是你到處漫遊讓別人誤會你，這不是件好事，你這麼做已不是頭一回了，在前世你也這麼做。」

在眾比丘的要求下，佛陀述說了那名比丘前世的故事《粉臉大象本生經》（Mahilamukha Jātaka）：

話說有一頭循規蹈矩的粉臉大象，聽了一群匪徒的交談後變得不安分，並且殺害了看守員，後來聽了某些聖者的交談後，又再次的循規蹈矩，那隻粉臉大象就是那位比丘。牠聽了那些惡徒的話後，誘發牠的惡行因此行凶殺人，當他聽了那些賢者的話後，又恢復自己善良的本質。

佛陀講完這段本生故事後，對眾比丘開示道：「比丘們，任何一名比丘應該滿足於自己的所得，不應該羨慕他人所得，如果羨慕他人所得，他將無法達到禪定的境界，更談不上證得道智和果智。如果他滿足於自己的所獲，這一切都會增添於他。」

評論

清淨比丘滿足於自己之所得，不羨慕或貪圖他人之所得。證取任何果位前的比丘與世人是一樣的，他們同樣有欲望，比丘將自己的欲

望減到最低，這也是一種滿足，同時也是比丘不可缺少的德行。

比丘的四種德行是：

（1）滿足於任何袈裟。

（2）滿足於托缽所得的食物。

（3）滿足於住所。

（4）滿足於修行生活。

佛陀說：「比丘啊！滿足於袈裟、食物、住所和修行，他脫離繫縛，不再傲慢也不輕視別人。比丘應不倦於此，保持清醒又留心，那比丘可說是穩健的建立在古老尊貴的基礎上，成為高尚者。」

「僧團」為僧伽共住的直譯，從佛陀學道，具足戒、定、慧、解脫、解脫知見，住於四種道果之聖弟子；或指信受佛法，修行佛法之團體。

佛陀成道後，首至鹿野苑為阿若憍、陳如等五比丘說法，為僧伽之肇始，後來加入首位在家弟子耶舍（Yasa）及其家人和他所引薦的五十位友人，佛陀證悟後的短短兩個月內，僧團已初具規模，從那時候起，僧團就日漸壯大。

不執著於我所有，不執著於名色，是真正的比丘

367 偈

若於名與色，不著我我所，
非有故無憂，彼實稱比丘。

註 解

倘若一個人對一切事物，對名色不執著，就不會有「我」及「我所」，他已拋開了一切諸「有」，無憂無慮的過生活，他稱得上是一名真實的比丘。

何謂真正的比丘——慷慨婆羅門的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名經常供養佛陀及比丘的婆羅門。

在舍衛城裡住著一名婆羅門，他很慷慨，經常供養佛陀及眾比丘。

一天佛陀在禪定中運用神通視察世界，他發現那婆羅門和他的妻子證果的時機已經成熟，於是他來到那位婆羅門的家門口。當時婆羅門夫婦在用餐，婆羅門沒有注意到佛陀的到來，他妻子已經發現佛陀，可是她害怕丈夫把食物全都供養佛陀，她又得再次下廚，因此他阻擋了丈夫的視線，悄悄的來到佛陀面前對佛陀說，今天無法供養佛陀。佛陀只是搖了搖頭，妻子見到佛陀這個樣子，忍不住笑了起來，婆羅門發現佛陀到來，他責備妻子後，

上前向佛陀頂禮對佛陀說:「世尊,請接受我這些吃剩的食物吧!我實在不知道您的到來,要不然我將會完完整整的將食物供奉給您。」佛陀說:「婆羅門啊!任何布施的食物都適合我,不論吃過與否。」佛陀接受了那婆羅門的布施,婆羅門感到很榮耀,婆羅門問佛陀:「用什麼來判斷一名比丘,比丘又怎麼下定義。」佛陀知道婆羅門和他的妻子都曾經關注過名色的問題,於是對他們開示道:「婆羅門啊!一個人若於一切名、色,不執著於我及我的任何事物,他就是一名真正的比丘。」開示完後,那位婆羅門和妻子都證得三果。

評論

於佛教而言,一切事物無非「名色」二字。名色,名是精神現象,色是物質現象,也是十二因緣法的第四項,由意識所牽制,它本身是感官(五識)的基地,它包含了十二因緣的各種連繫。形容識與身心的各種相應的條件,而「色」則是「觸」與「所觸」的唯一條件。

於「七清淨」中,見清淨排第三,通過觀察認識清楚這名與色,並將它們的組合各別辨識清楚,產生了「名色分別智」,這「名色分別智」為十六觀智中的第一觀智,也是識別緣起最重要的能力。

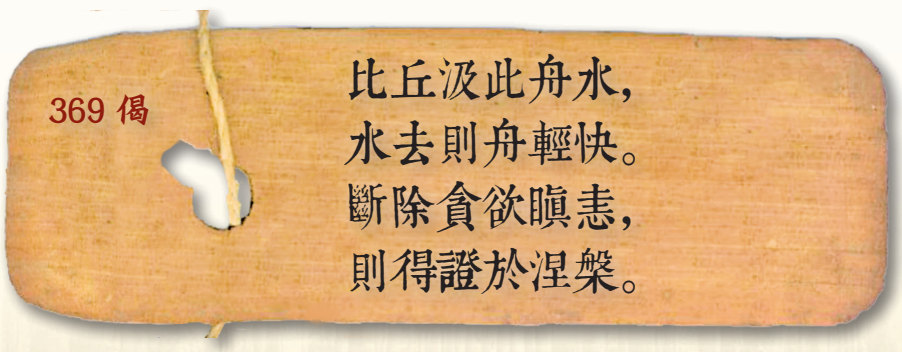
五蘊、五取蘊,它和名色是不可分開的,它們相互依賴,有如一雙筷子少了誰都不行,亦猶如瞎子背瘸子一樣,少了任何一方都無法前進。

安住並喜悅於佛陀教法者，
一切惡行止息，抵達安樂的解脫境界

368 偈

住於慈悲比丘，
喜悅佛陀教法，
到達寂靜安樂，
諸行解脫境界。

汲去船中的水，船將快速的航行。
斷除貪欲與瞋恚，將抵達涅槃



斷除十結者，他們被稱為越渡瀑流的比丘

370 偈

五斷及五棄，而五種勤修。
越五著比丘，名渡瀑流者。

不要使心沉迷於愛欲，不然將在火燒地獄裡苦嚎。
勤修禪定不要放棄

371 偈

修定莫放逸，心莫惑於欲！
莫待吞鐵丸，燒然乃苦號！

無智慧者不能修禪定，不修禪定則無智慧。
有智慧又修禪定者達到涅槃

372 偈

無慧者無定，無定者無慧。
兼具定與慧，彼實近涅槃。

獨處者心安寧，比丘摒棄虛幻，獲得超然的快樂

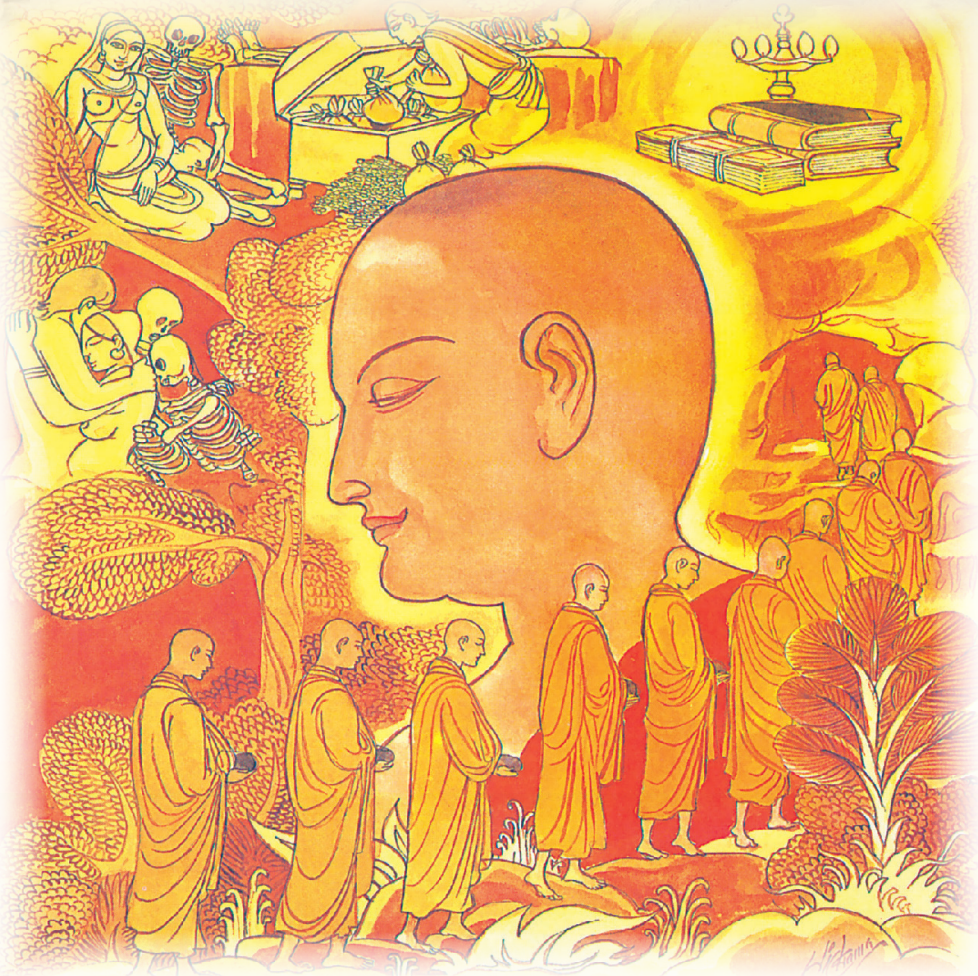
373 偈

比丘入屏處，彼之心寂靜，
審觀於正法，得受超人樂。

當一個人明瞭生命是五蘊組成的生滅，他享受不死之樂

374 偈

若人常正念，諸蘊之生滅，
獲得喜與樂，知彼得不死。



防守感官和知足，護持別解脫，是有智慧的比丘的開始

375 偈

若智慧比丘，於世先作是：
攝根及知足，護持別解脫。

態度誠懇，行為端正者，滅盡一切苦，獲得快樂

376 偈

態度須誠懇，行爲須端正；
是故彼多樂，得滅盡諸苦。

註 解

368 偈：比丘充滿慈悲心，喜悅於佛陀的教義，解脫一切繫縛，他就獲得安樂與寂靜。

369 偈：取出船中的水，使船變得輕快；斷除貪欲和瞋恚，如取出水的船，更快的抵達涅槃。

370 偈：比丘應該斷除五下分結，棄除五上分結，勤修五種善根，越五種繫縛，做到這一切的比丘，稱為已渡瀑流者。

371 偈：修禪定不要放逸，別讓心受欲望迷惑！不要等到墮地獄吞鐵丸，被烈火燃燒才痛苦哀嚎。

372 偈：無智慧者不修禪定，不修禪定者就不會有智慧。那有智慧又修禪定者，他肯定已接近涅槃。

373 偈：一個比丘已進入僻靜處，他以正確的知見理解事物的真理，他所經歷的快樂不為凡人所體驗。

374 偈：那禪修者觀察於五蘊的生與滅，這正念者通曉一切，他將獲得喜與樂，將達到不死的境界。

375 偈：有智慧的比丘思考於五蘊的生滅，這是修禪的開始，防守感官、調御心、持戒、不放逸，過清淨的生活。

376 偈：一個人應該有禮貌、態度誠懇，行為端正，這樣他才能獲得諸多的喜樂，步上能滅盡世間一切諸苦的解脫之道。

注：五斷，指斷除下五分結，即：身見，戒禁取，疑，瞋恚，欲界貪。

五棄，指捨棄上五分結，即：色界貪，無色界貪，掉舉，慢，無明。
五修，指勤修五根，即：信、精進、念、定、慧。
五著，指貪、瞋、癡、慢、疑。
瀑流有四：欲瀑流，有瀑流，見瀑流，無明瀑流。
屏處，即：空閒處或靜處。

散發慈愛與安樂的僧人——女信徒與盜賊的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及索納（Soṇa Kuṭikaṇṇa）尊者及他虔誠的母親——一名在家女弟子與盜賊的故事。

當摩訶迦旃延尊者在阿凡提國（Avanti）附近俱囉囉窟（Kuraraghara）中居住時，一名在家弟子索納信服於他所宣說的正法，打算在他門下出家，而摩訶迦旃延尊者告訴他出家是一件難事，要獨居、要懂得自己照顧自己，因此兩次拒絕了他的要求。可是索納想出家的決心並不因此而動搖，最後終於成功的加入了僧團。由於當時印度南方比丘不多，五年後，他一切戒行具足，告別了導師，想出發前往祇陀園精舍參拜佛陀，他向佛陀頂禮後，恭敬的坐在一旁，佛陀允許他當晚在寺院住宿。

索納尊者晚上大部分的時間都在外面，回到寺院後，只坐在為他提供的席位上休息，天一亮，他在佛陀的指示下，朗誦了

十六篇經典，每篇各有八章，當他朗誦完畢後，佛陀連聲讚好，這時空居天人、地居天神和其他各處仙祇也都大聲喝彩。

這時一名住在一百二十由旬外，索納尊者母親家裡的神祇也連聲稱讚，索納媽媽問道：「是誰在讚好？」「是我，妳家的神祇。」「你從來沒有對我讚好，今天為什麼讚好？」「我不是為妳讚好。」「那你為誰讚好？」「我為妳的兒子索納尊者讚好。」「我兒子做了什麼事值得讚好？」「今天，妳的兒子與佛陀共處於佛陀的寺院，他為佛陀誦經，佛陀連聲讚好，連天人也一起讚好，所以我也讚好。」「是我兒子向佛陀誦經？不是佛陀向我兒子誦經？」「是妳兒子向佛陀誦經。」

當那神祇這麼一說，索納媽媽頓時充滿了五種法喜，接著她這麼的祝願：「若我兒子與佛陀獨處並為佛陀誦經，他肯定也會向我誦經，等他回來我將安排一切，等候他的開示。」

佛陀稱讚過後，索納尊者向佛陀傳達了自己導師的口信，然後向佛陀提出五個要求，首個要求是讓南方邊區地方的五名比丘加入僧團，其中有一名還精通戒律。佛陀答應了他的要求，他陪佛陀在祇陀園裡住了好幾天，然後向佛陀告辭，回到南方自己的導師摩訶迦旃延尊者那兒。

回到導師那兒後，第二天他伴隨導師出外托缽，來到了自己的俗家，他的母親看見兒子心裡充滿喜悅，對他照顧得無微不至，並向他提起連神祇都為他讚好的事。

索納尊者的母親不斷的在回憶神祇們所說的話，心想：「既

然我兒子能向佛陀誦經，他也必定會向我誦經。」索納尊者答應了他母親的要求，於是索納媽媽在城裡搭建了一座講堂，帶了全家大小到城裡聆聽索納尊者講經，家裡只留下一名女僕。

這時，有九百名強盜打算進入索納媽媽的家裡打劫，索納媽媽家裡防範深嚴，她家有七道圍墻，七道大門，在每道圍墻之間都飼養凶猛的犬隻，此外屋頂也開了水道，水道內灌滿鉛，白天鉛在陽光曝曬融化而變得膠黏，晚上則變得結實堅硬，另外還有那些尖銳的鐵樁埋在地上，這些都是索納媽媽的防範措施，因此就算索納媽媽不在家，那些盜賊也不容易進來。那些盜賊挖了地道進入索納媽媽家裡，打開了藏著銅幣的庫房，那女僕趕緊通知主人，索納媽媽回答的很乾脆：「讓他們拿吧！我正在聆聽我兒子誦經開示，別破壞我聆聽佛法。」說完，便叫女僕回去。

盜賊拿光銅幣後，繼續打開藏著銀幣的庫房，這時女僕又再通知他的主人，可是索納媽媽給的是同樣的回答，那女僕只好獨自回去了。

盜賊拿光銀幣後，繼續打開藏著金幣的庫房，女僕趕緊再度通知主人，可是索納媽媽說：「讓他們拿吧！別打擾我，我正在聆聽我兒子的開示。」說完便打發那女僕回去。

那盜賊首領躲在一邊聽到了索納媽媽與女僕的交談後，說道：「如果我們拿光這女信徒的財物，因陀羅神（Indra）的雷電會將我們擊斃。」於是他吩咐弟兄們把財物放回原處。的確，正義看守走正義之道者，因此佛陀說道：「正義真正的保護行正義

之道者，正當的生活帶來快樂，這就是過正義生活的好處，行正義之道者，永不墮入苦界。」

那群盜賊，放回財物後，也來到講堂聆聽佛法，一直到深夜，弘法大會結束後，索納尊者從講堂走下來，那盜賊首領來到索納媽媽面前，跪在地上向她懺悔並請求她的原諒，索納媽媽感到很奇怪，便問道這是什麼一回事？那盜賊首領對她說，他們原本打算打劫她的家，並準備將她殺害之事，索納媽媽聽了他們的懺悔後，寬恕了他們，這時盜賊首領向索納媽媽提出一個要求，他們打算集體加入索納尊者所領導的僧團。

那索納媽媽對兒子說：「這些盜賊讚賞我的善德，也對你說法感到喜悅，請接受他們加入僧團吧！」索納尊者接受他們加入僧團，要他們持比丘戒並為他們主持皈依儀式，過後給他們每人一個禪修方法，於是這九百人各自獲得了禪修方法，一起到某個山上各自坐在樹下集體修行。佛陀雖然在一百二十由旬外的祇陀園裡，但他運用神通觀察那些比丘，並把自己的影相呈現在他們面前，針對他們的性格給予個別的指導，也為他們誦經開示。

評論

「慈愛」就是無限的寬容和友善，這也強調了正確的自我犧牲和虔誠的信仰，不受任何生存的因素所繫縛，它擴展到整個宇宙，包括一切眾生，從最低的生界到最高，從最細微的生物到龐然大物。

慈心是佛弟子所體現的情操，這情操並非展現後即刻消失，而是永久的保存，慈心所體現的善念和友誼在身、語、意上展露無餘，有無數的生活實例和文章可證明佛陀所提出的這個神聖境界的重要性。

慈心的運作是一種善的性質表現，通過它培養善念和善的情緒與感情，並不是通過禪定，佛弟子應該在實踐禪定時加上慈心的實踐。

對一個欲求清淨，消除惡念和瞋恚者，慈心是必備的條件，此外在修禪定時，慈心也是支柱，它是外在阻力的保護傘，也是成功的條件。

著名的《應作慈愛經》（Karaṇīya Mettā Sutta）或《慈心經》就指出了實踐慈心的方法，為自我保護和防範業力，它強調追隨佛教系統進行鍛練的弟子，有義務為自己尋求快樂與和平。這兩部經文是宗教慶典經常朗誦的主要經文，特別是在吉慶的節日或是災難、或疾病流行時誦念，在禪定的修行上他們也有特別重要的意義。

佛陀說：「比丘啊！從慈心觀的實踐，或通過友善獲得心的解脫和修養，增長了通往彼岸的舟渡，扎穩根基堅持於善行並養成習慣，可望獲得十一種利益。」

是哪十一種利益？睡得安樂，醒來安樂，不做惡夢，為人所愛，為非人所愛，天人護持，遠離火、毒、刀兵，心識集中，膚色明晰，死前心不亂，若無法覺悟和解脫，死後往生梵天界。

比丘啊！捨棄貪欲與瞋恚，不然將如跋悉迦花一般的凋零

377 偈

如跋悉迦花，枯萎而凋謝，
汝等諸比丘，棄貪瞋亦爾。

註 解

跋悉迦花是一種香花，但是花期極短，日出綻放，日落凋萎。修學禪定的比丘，當關注於跋悉迦花的香及其短暫的生命週期，捨棄心中的貪欲和瞋恚。

捨棄貪欲與瞋恚
——修禪與跋悉迦花的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一群比丘與跋悉迦花（Vassikāviya）的故事。

一群來自舍衛城的比丘向佛陀取得禪定的修行方法後，便到樹林修學禪定。

他們每天早上看著跋悉迦花盛開，黃昏看著它凋謝，於是他們心想：「在你凋謝前，我將捨棄貪欲、瞋恚與愚癡。」

他們精勤於禪定的修學，佛陀在禪定中看見他們，發出一道金光，將自己的影相呈現在他們面前，對他們開示道：「比丘們，這花朵從其莖上凋萎，因此你們應該發奮努力解脫生死之苦。」

聆聽佛陀的開示後，這群比丘都證得阿羅漢果。

評論

本篇敘述了一群比丘，觀照於跋悉迦花在早晨開花，黃昏凋謝的情景，在這個比喻中，那些集中精力觀照某些事物者，獲得更高深的知識。佛陀的教學系統以訓練心為主要目的，棄除心中的垢穢和腐敗以培養固有的本質，才能完全達到徹底的知識，這是超越苦界的途徑。

此外，佛學的心識訓練是培訓高深的思考力、崇高的理想，和正確的對待於一切主要的善行和賢德，那個完全把心關注某課題的領悟力，變得燦爛和發出原本的光輝。在最初修學禪定時，有必要把注意力集中在某些事物上，完全擺脫情慾，以清淨心觀察事物的本質，並訓練將心關注於事物上。心變得純淨或不淨是通過事物本質純淨或不淨的產生，因此觀照最初關注之事物而得到純淨、賢德和真諦有著密切的關係。此外為禪定選擇觀照課題的事物，必須符合修行者的某些個性，才能產生一些心理作用。

經典中記載佛陀了知各種不同的根器，並了解那些向他尋求禪定方法者的內心傾向，介紹適合他們的修行方法，而這些方法不斷的增加、發展，把這禪定的系統訓練擴展到每一個階層，每一個角落。這些方法後來被修正、擴大，並以各種方式組合成各種不同的禪定策略，根據它們所誘導達至較高的意識界和心理作用及價值，並考慮到它們對各種人的性質的適應性。在《尼科耶》（經）、《阿毗達摩》（論）和一般的經典裡也可以找到這些方法，除了一些有關禪定的專門作品外，還有在南傳上座部教派所保存的古文獻與實踐的實際記錄。

調御使身靜、語靜和心寂。
捨棄世俗欲樂者，是真正的寂靜比丘

378 偈

身靜及語靜，心寂住三昧，
捨俗樂比丘，是名寂靜者。

註 解

身寂靜、語寂靜、心寂靜的比丘，已捨棄世俗欲樂，常住於完全寂靜三昧之中，堪稱為完全的寂靜者。

寂靜的品格——善陀迦耶尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及善陀迦耶（Santakāya）尊者。

有一名比丘名叫善陀迦耶，他的前世是頭獅子。據說這名比丘從來不需要為不正當的舉止而感到慚愧，他從不打呵欠或伸懶腰，看起來總是那麼的寂靜安祥，故事要從他的前世——當他還在母獅胎中說起。

據說那頭母獅每當獲取獵物後，便進入一個鋪滿金、銀、珠寶、珊瑚的山洞裡，躺在灑滿紅砒霜和雄黃的床上休息七日，到了第七日，牠起身並觀察臥床的周圍，如果發現砒霜或雄黃因牠的尾巴或肢體碰撞而到處散落，牠便會對自己說：「這不是你生活的地方，也不是你的家。」牠就會躺下來戒食七日；如果砒霜和雄黃不散落，牠就會對自己說：「這是你生活的地方，這是你

的家。」然後從洞中出去，打個呵欠、伸伸懶腰、看看四方，然後大吼三聲，才出發尋找獵物。善陀迦耶尊者當時就在這麼一隻母獅胎中成長。

善陀迦耶尊者寂靜的品格吸引了其他比丘的注意，他們對佛陀說：「世尊，我們從來沒有見過任何一位像善陀迦耶尊者一樣的比丘，他靜靜的坐著，不打呵欠也不伸懶腰。」佛陀聽了他們的話後，對他們說道：「比丘們，身為比丘應該如此，像善陀迦耶尊者一樣，身靜、語靜、心寂靜。」

評 論

身、語、意不斷的造業，令我們永無休止的墮入生死輪迴之中。

本篇是佛陀為稱頌一名模範比丘——善陀迦耶尊者而說。善陀迦耶尊者已達到完全的寂靜，他的寂靜是從無數前世，在母獅胎中培養出來的，他繼承了母獅尊貴的習慣。佛陀在多篇經文裡，也曾論及自己的前世是獅子，他對獅子的高貴氣質有良好的印象。

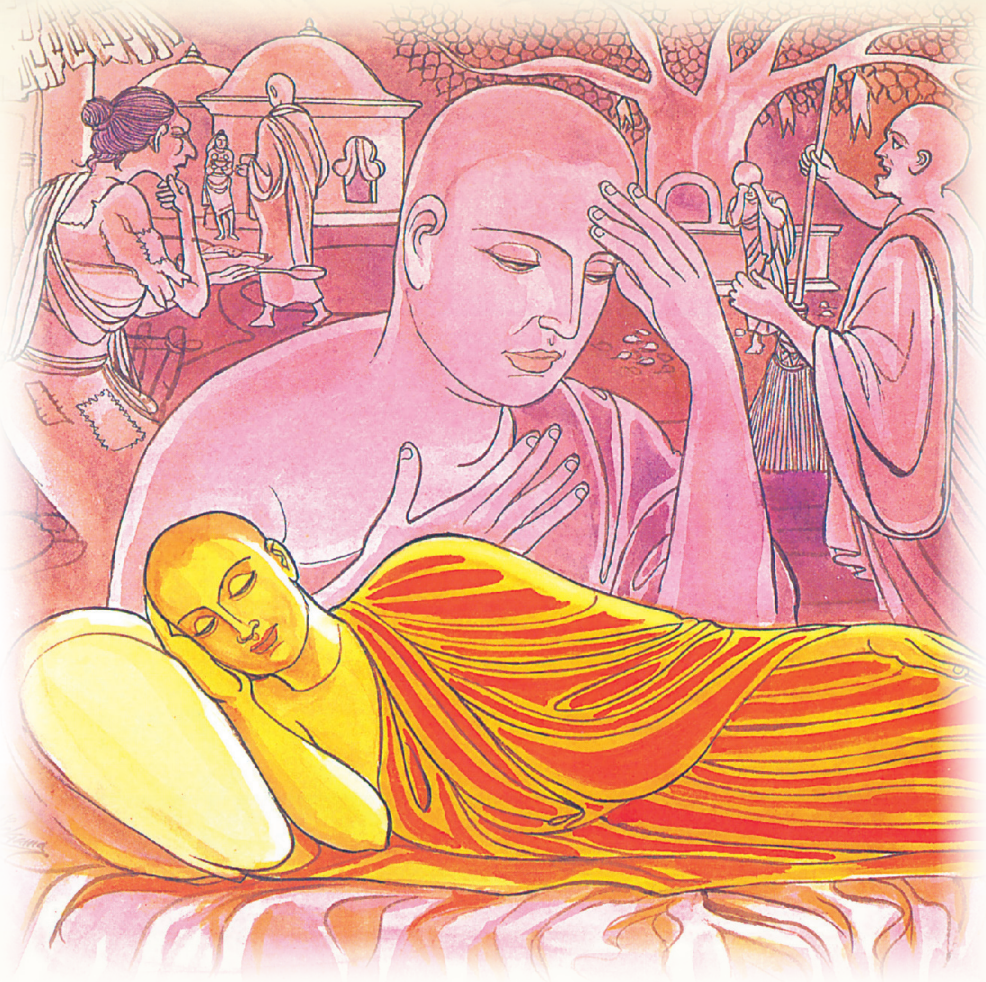
佛陀說：「比丘啊！獅子是萬獸之王，平時牠從山洞出來伸展懶腰後，巡視四方然後大吼三聲，大吼三聲後才出發尋找獵物。」

「比丘啊！任何動物聽到獅子的吼叫聲，都會感到害怕，牠們顫抖，住在洞裡的回到洞裡；住在水裡的回到水裡；住在樹林裡的回到樹林裡，鳥兒則飛上空中，」

「比丘啊！那獅子是萬獸之王，對其他的動物是有多麼大的威

力，牠強大而威嚴。」

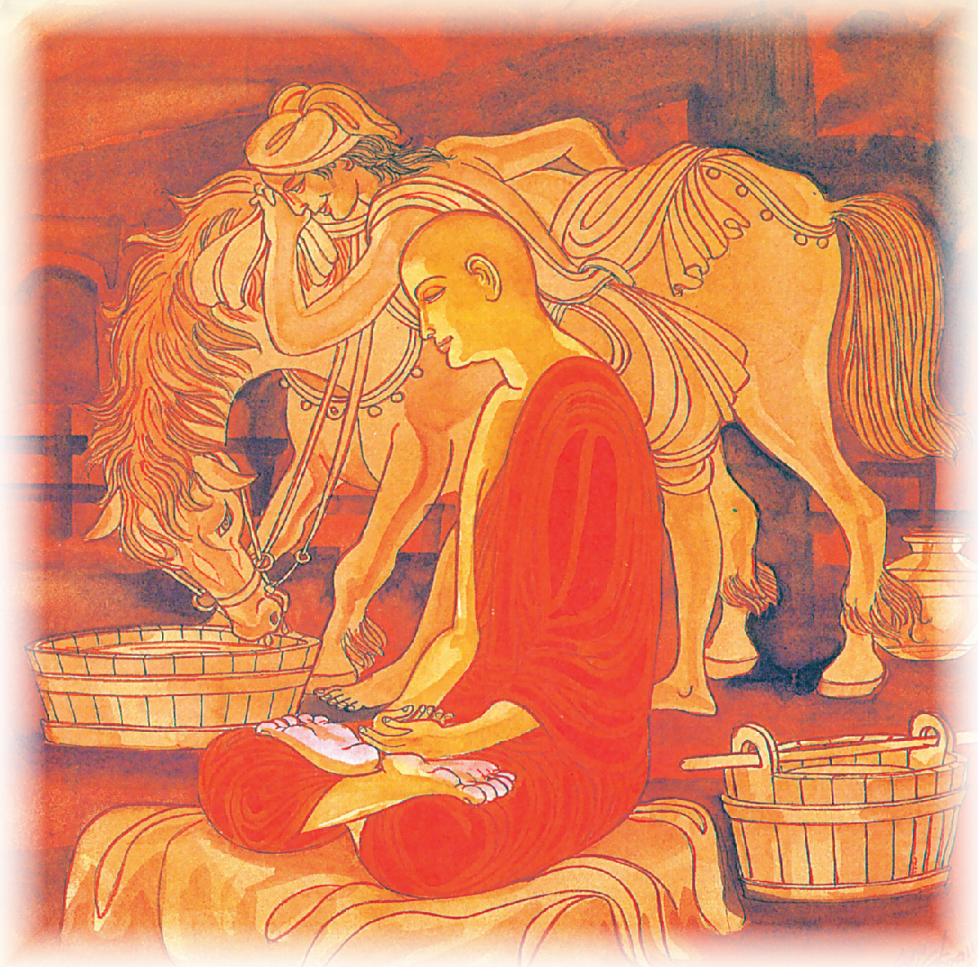
「比丘啊！像獅子一樣，當佛陀在這世間出現，他是一名阿羅漢、一名完全覺悟者，具備完美的智慧和行為，了解世間的一切，是那些可被教化者的導師，是天人與人類的導師。佛陀、尊貴者，他弘揚的佛法就是『我』，也就是引導滅除『我』的道理。」



警策自己、反省自己、保護自己，持正念的比丘常住安樂

379 偈

汝當自警策，汝應自反省，
自護與正念，比丘住安樂。



自我保護、自我依怙、自我調御，如馬商調御良馬

380 偈

自爲自保護，自爲自依怙。
汝應自調御，如商調良馬。

註解

379 偈：你應該自我警惕、你應該自我反省，懂得經常保持維持正念並自我保護，這樣的比丘才能安住於喜樂的境界。

380 偈：自己是自己最好的保護者、最好的依怙者，經常自我調御，猶如馴馬師調御優良的駿馬。

你為自己的救星——那伽羅尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及那伽羅（Naṇgala Kula）尊者。

有一名窮人靠替別人做些粗活過日子，一天一名比丘看見他身穿粗陋的纏腰布，扛著粗重的農具便對他說：「與其過著這般窮苦的日子，為什麼不出家呢？」「尊者，像我這個樣子，會有人接受我出家嗎？」「如果你願意，我將接受你。」「好吧！我就依你出家。」

那名比丘把他帶到祇陀園，並為他圈地舉行剃度儀式，過後那名比丘要他把那些粗陋的纏腰布和農具掛在圈地附近的樹上，

皈依三寶後，那名貧農後來被稱為那伽羅尊者（Naṇgala Kula Thera），意思就是農人尊者。

靠供養過了一段好日子後，那伽羅尊者開始不安份了，他變得不知足，無法棄除貪欲，他自言自語的說：「我不會再穿上由信徒捐贈的袈裟到處走。」

於是他來到了那棵收藏自己舊衣物和農具的樹下，自我譴責道：「你這無恥的傢伙，還想穿上這些破衣服，回到世間繼續替人打工嗎？」經過這番自我譴責後，他還俗的意志被削弱了，他又回到寺院繼續過他比丘的生活。此後每當他生起那無法滿足的欲望時，他總會來到那棵樹下，自我譴責一番。

祇陀園裡的比丘眾發現他每次都到那棵樹下自言自語，便問他到底是怎麼一回事？他說：「我到那兒拜訪我的導師。」不久後他證得阿羅漢果，再也不需要去那棵樹下自我譴責了。

那些比丘問他：「那伽羅，最近似乎沒有看見你去拜訪你的導師。」「是的，當我還是世俗一般人的時候，我經常去拜訪我的導師，現在我已經與這世俗斷絕一切關係，所以我不須要再拜訪導師了。」

眾比丘聽了他的話向佛陀稟告：「這名比丘說大妄語，自以為是阿羅漢。」

佛陀對他們解釋道：「比丘們，這比丘說的都是事實，他經常自我鞭策，現在已經達到宗教生活最高最完美的境界了。」

評論

自我警策——一個人自動自發的去修行是佛教的宗旨。佛教徒應該明白，沒有外力、沒有任何一種信念或儀式能拯救他，佛教徒必須完全靠自己的努力，獨立的獲得自信心，需要了解現今生活的責任，未來的生命完全靠他自己，一個人要靠自己才能獲得解脫。

解脫可比喻為治好疾病，如果一個人有病則必須看醫生，醫生診斷後，開了藥方，他必須服藥，才有可能把病治好，他不可能單憑讚頌和宣揚那高明的醫生而不服藥，就把病治好，他這麼做無法榮耀醫生，也無助於那些在他推薦下尋找這名高明的醫生治療的人。

如果接受藥方後把它收藏在寶箱裡，把寶箱放在大象背上伴隨音樂跳舞，這麼做絕對無法把病治好。從配藥師那兒拿了藥後，把它擺在供桌上，燒香點蠟燭並這麼的祝願：「這是醫生為我配的藥，願這藥能治好我的病。」這麼做也絕對無法把病治好。那焦慮的妻子對病重的丈夫說：「你太老了身體又衰弱，無法咽下醫生給你的藥，我替你吃了吧！」這麼做病當然不會好。

要治好病就要根據醫生的指示，唯有根據醫生的指示，才能把病治好，病治好後自己也康復了；同樣的，一個人應該治好自己那貪、瞋、癡三種大病，遵照佛陀給予的指示，逐步實踐才能獲得解脫，也只有這樣才能為自己尋求解脫的道路。沒有人會因為只靠讚頌佛陀，供養佛陀或慶祝宗教節日而獲得解脫。

那比丘具歡喜心，信仰佛陀的教法，
達到寂靜安樂和解脫的境界

381 偈

比丘具歡喜心，
誠信佛陀教法，
到達寂靜安樂，
諸行解脫境界。

註 解

那比丘充滿喜悅，相信於佛陀的教法，他達到寂靜安樂的狀態，已解脫諸行至涅槃境界。

以喜悅的信仰達到目的——瓦卡利尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及瓦卡利（Vcakkali）尊者。

瓦卡利出生於舍衛城裡的一個婆羅門家庭，在他成年後的某一天他看見佛陀進城托缽，他對佛陀莊嚴的儀表生起愛慕心，他對自己說：「我要爭取每時每刻都能看到佛陀。」於是他便到祇陀園出家去了。他經常站在可以看到佛陀的地方，他既不誦唸經文也不修學禪定，只是站在那裡呆呆的看著佛陀，佛陀在等待他的因緣成熟，所以對他一句話也不說。

一天，佛陀覺察到瓦卡利因緣成熟的時候到了，便對他開示說：「瓦卡利，你整天看著這堆即將腐敗的所謂『我』的肉體，到底能獲得什麼利益，任何人看見正法等於看見我。」

儘管接受了佛陀的開示，可是瓦卡利尊者仍然不讓佛陀離開

他的視線範圍，最後佛陀心想：「除非能讓他受打擊，否則他是不會覺醒的。」這時候剛好是雨季，佛陀要進行雨安居，於是佛陀便前往王舍城，瓦卡利尊者也跟著前往王舍城，佛陀對瓦卡利尊者說：「回去吧！瓦卡利。」瓦卡利尊者心想，接下來的三個月這麼長的時間，不能見到佛陀，活著還有什麼意思，於是他爬上了靈鷲峰，準備跳崖自盡。

佛陀意識到他的沮喪及對這世間已感到厭倦，心想：「如果再不慰藉他，他將毀滅那可以達到正道的身軀。」

於是佛陀運用神通發出一道金光，將自己的影相呈現在他面前，瓦卡利尊者一見到佛陀，心中的沮喪頓時消失，接著，佛陀有如使乾涸了的河床再度充滿水流，瓦卡利尊者心裡頓時充滿喜悅和滿足感。瓦卡利尊者心想：「我已見到那持十力者，他對我說『來』！我立刻充滿了喜悅，可是我該怎麼『去』？」他站立在靈鷲峰頂上，雖然看不見道路，可是卻能聽見佛陀的開示，他升上空中與佛陀相會，當他在升空時，不斷的在思考佛陀所開示的詩偈，他完全抑制了世俗的喜樂而證得阿羅漢果並擁有神通，他降落在佛陀跟前讚頌佛陀，佛陀稱讚他在眾弟子中持信第一。

評論

學佛的目的，就是要達到與佛陀一樣寂靜安樂的境界——涅槃，要達到這一境界，唯一的途徑就是誠信於佛陀及佛陀的教法。

諸行解脫——「行」就是五蘊及十八界所造作的「業」，起心動念的「想」也同樣是「行」，因此「諸行解脫」於廣義上說，就是終止五蘊的一切運作，於狹義上說，「行」是指五蘊中的行蘊。

行蘊由五十二個「心所」組成，其中十三個是「通一切心所」也就是「遍一切心所」，二十五個「善心所」，「十四不善心所」。「行」也屬於十二因緣的第二項，「行」也指受條件牽制的一切生物。（請參閱《阿毗達摩論》）

那比丘雖年輕，但是精勤於佛陀的教法，如月出雲翳

382 偈

比丘雖年少，勤行佛陀教，
彼輝耀此世，如月出雲翳。

註 解

那年輕的比丘，精勤於佛陀的教法，猶如月遠離雲而照耀天際，他肯定能照亮世間。

年少虔誠的比丘也能照耀世界——小沙彌蘇曼那的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及阿耨樓陀尊者的弟子——小沙彌蘇曼那。

小沙彌蘇曼那是阿耨樓陀尊者的弟子，雖然他年輕，可是前世所累積的善業，使他成就阿羅漢並擁有神通。有一回，導師阿耨樓陀尊者生病，他運用神通到遙遠的阿諾達達湖（Anotatta）去提水。

有一天，導師阿耨樓陀尊者帶他到普巴精舍去謁見佛陀。

在鹿子母園裡，因為他年紀小，許多小沙彌都作弄他。佛陀要讓那些沙彌及年輕比丘見識蘇曼那的修行成果，便宣布要所有的沙彌及比丘到阿諾達達湖去提水，可是沒有人能辦到。最後在阿難尊者的示意下，小沙彌蘇曼那運用神通凌空飛往阿諾達達湖去提水，然後又運用神通飛回來。

在黃昏的聚會上，大家都在討論小沙彌蘇曼那。佛陀對他們說：「比丘啊！一個精勤於佛陀的教法者，雖然年紀輕，可是卻能照亮這個世間。」

評論

本篇所敘述的是小沙彌蘇曼那所創造的奇跡，這奇跡是禪定的結果。

禪定是一個實際和強有力自我發展的道路，是引導走向覺悟之道的方法，而不是消極的逃避現實生活。實際上，它是喚醒人類覺知潛能的最好方法，它使人類獲得兩種利益：完全擺脫不良的潛在力，及發展智慧和催發神通。

在禪定的練習中，集中力逐漸增加，使心擺脫低劣的衝動和感觸，因而克服障礙，提升善性並明確的為善性打好基礎，它是最佳的工具，它那超越人類的觀照活動，被視為心靈的一種奇跡。

經典記載，修行禪定的佛弟子發展超越人類的神通，這是他們修行所獲得的利益，根據《清淨道論》記載，修行者於今生獲得禪定中的安樂，心處於喜悅的寂靜境界。此外，他們也獲得神通和大智慧等利益。

第二十六品

婆羅門品

Brāhmaṇavagga

截斷欲流，滅盡諸蘊，便知道什麼是無造作的涅槃

383 偈

勇敢斷除於欲流，
汝當棄欲婆羅門，
若知於諸行滅盡，
汝便知無作涅槃。

註 解

婆羅門，你們應盡一切努力去截斷瀑流，當你滅盡一切能造作的諸行後，便能達到無造作的涅槃。

無造作的涅槃
——虔誠婆羅門的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名虔誠的婆羅門。

該名婆羅門在聆聽了佛陀的教法後，感到非常的喜悅，過後便每天在家裡以食物供養十六名比丘。當比丘前來時，他總會上前替比丘拿缽，然後請他們坐下，他對每名比丘都尊稱他們為阿羅漢，那些未證阿羅漢果的比丘感到很尷尬，便不再上他家接受供養。

這麼一來婆羅門感到很悲傷，心想：「為什麼那些尊貴的比丘不再到我家來？」於是他決定前去向佛陀請教。他來到寺院向佛陀說明原委，佛陀問眾比丘：「比丘們，你們為什麼這麼做？」眾比丘把不敢接受被他稱為阿羅漢的事實告訴佛陀。佛陀說：「你們難道不喜歡他尊稱你們為阿羅漢嗎？」「世尊，我們不喜歡。」

「比丘們，這只不過是人們感到喜悅時的表現，表現喜悅並沒有錯，這名婆羅門對阿羅漢的關懷是無限的，因此你們應該截斷欲流，追求阿羅漢境界。」

評論

在佛學中「婆羅門」有三重含義。一、欲地的生眾。二、婆羅門種姓及婆羅門教徒。三、棄欲修真的修行者（包括教內與教外）。漢傳佛教把「婆羅門」直接譯成「真人」。

截斷欲流——截斷欲流者將證得初果，一名初果聖人已不再是一名世俗者，而是一名聖者，初果聖人斷除了三種繫縛：

（1）身見。

（2）疑。

（3）戒禁取見。

以止觀二法抵達彼岸者，是斷除一切繫縛的智者

384 偈

若常住於二法，
婆羅門達彼岸，
所有一切繫縛，
從彼智者而滅。

註 解

婆羅門，當你完全熟練於「止」、「觀」這二種方法，心變得通達，一切繫縛也完全消失了。

禪定的培養——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，曾提及三十名比丘。一天，三十名居住在外地的比丘前來謁見佛陀，舍利弗尊者覺察到他們有發展成為阿羅漢的潛能，便去見佛陀，舍利弗尊者在他們的面前問佛陀：「世尊，您常說的兩法，到底是那兩法？」「比丘們，那就是『止』與『觀』。」

評 論

二法就是「止」與「觀」兩大方法，這兩大方法能將修行者帶到真理的境界。「止」是寂靜或平靜，「心一境性」和「專注」就是它的特性，「止」也是心智要素之一。「定」就是把心固定或專注在某一事物上。正定是七覺支之一，與所有七覺支形影不離，正定也是八

正道之一。「定」被解釋為四種禪那的境界，它與善業的意識相連繫；邪定是指與惡業的意識相連繫。在經典中「定」並沒有善惡的區別，它所指的就是正定。正定可以分為三個階段：

（1）剎那定——心識鍛練的初始階段。

（2）近行定——接近但是尚未達到初禪的正定，在某種心識訓練中，有所謂出現禪相的跡象。

（3）安止定——禪那中的正定（初禪到第四禪）。

「定」若與四道、四果相連繫，則屬於出世間法，已接近涅槃的目標，其他的禪定只不過是世間的欲界定、色界定與無色界定。「觀」是指觀智。那直觀所見的光一閃而過，並揭發了一切存在的肉體與心識狀況的無常、苦、無我的真諦，這就是觀智，也就是覺悟的關鍵因素。它與正念、正定並行發展，可直接進入聖界。觀智不是以智慧理解結果，而是通過直接觀察和思慮於人體和心識過程而獲得。發展觀智的步驟如下：

（1）觀察心識（名）。

（2）觀察肉體（色）。

（3）觀察心識與肉體（名色），觀察它們在現實狀況同時出現，和它們的相互依存關係。

（4）觀察名色的組成條件，可以和十二因緣一起進行。

（5）觀察三相——無常、苦、無我和心與體的連繫關係。

觀智的增長體現在九種不同層次的禪定基礎上（四禪、四定和滅盡受想定），它是清淨道的成份之一，由生與滅的知識開始，在證悟真諦後結束。

無彼岸或此岸，無煩惱無繫縛者，是真正的婆羅門

385 偈

無彼岸此岸，兩岸悉皆無，
離苦無繫縛，是謂婆羅門。

註 解

沒有彼岸也沒有此岸，兩岸都不存在。棄除垢穢、怖畏者，捨離一切繫縛，他被稱為婆羅門。

無繫縛者是婆羅門——魔羅的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及魔羅。

有一回，魔羅喬裝為一名信徒前來參拜佛陀，他問佛陀：「世尊，您常說的彼岸，到底是什麼意思？」佛陀一眼便看穿他的身份，對他說：「可惡的魔羅，彼岸、此岸都與你無關，彼岸只有脫離道德束縛的阿羅漢們才能到達。」

評 論

佛陀以魔羅代表了無正信、無正念的人。「彼岸」這詞也被解釋為十二處，即六根和六塵，這些都被稱為所緣界。「六根」是眼、耳、鼻、舌、身五種感官加上意識；「六塵」是色、聲、香、味、觸、法。

遠離塵垢，進入禪定，斷除煩惱者，被稱為真正的婆羅門

386 偈

彼人入禪定，安住離塵垢，
所作皆已辦，無諸煩惱漏，
證最高境界，是謂婆羅門。

註 解

修行者通過修學禪定，安住於捨離塵垢的清淨境界，他已完成了所有修行者該完成的任務，他已不再有煩惱，他達到了修行最高的境界，他就是真正的婆羅門。

無垢穢的修禪者是婆羅門——某婆羅門的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名婆羅門。

有一名婆羅門他心想：「佛陀稱呼自己的弟子為婆羅門（梵行者），而我出生於婆羅門世家，因此他也應該這麼稱呼我。」於是他前去參見佛陀，並向佛陀提了他的意見。佛陀說：「我並不因為一個人出生於婆羅門世家，而稱呼他婆羅門；我只稱呼那些已證悟者和達到阿羅漢境界者為婆羅門。」

評 論

修行的境界共分為四種：初果、二果、三果和阿羅漢果。

（1）通過初果斷除身見、疑和戒禁取見。

（2）通過二果削弱貪和瞋。

（3）通過三果斷除初、二果時被削弱的五種繫縛（五下分結）。

（4）通過阿羅漢果斷除五上分結——色界貪、無色界貪、掉舉、我慢和無明。

四神聖境界：

（1）達到初果者，斷除三種繫縛，稱為入流者，已見到涅槃，不再輪迴於惡道，意志已堅定，志在完全證悟。

（2）達到二果者，棄除三種繫縛，削弱貪和瞋後，他只需在人界或天界再輪迴一次，就能滅盡一切苦。

（3）達到三果者，不再回到世間（欲界），將會居於較高的境界（色界）在那兒修行，直到涅槃。

（4）阿羅漢果者，滅盡一切煩惱（無漏），此生已通過智慧，完全覺悟和獲得解脫，永不再輪迴。

日月與武士的甲冑相輝映，禪定的光明與佛光普照晝夜

387 偈

日照晝兮月明夜，
剎帝利武裝輝耀，
婆羅門禪定光明，
佛陀光普照晝夜。

註 解

太陽在日間照耀，月亮在夜間照耀，武士們閃閃發亮的鎧甲，婆羅門在禪定中身上散發著的光輝，這一切都不如佛陀的智慧光晝夜普照。

佛光普照晝夜
——阿難尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及阿難尊者。

在豐收節那天，波斯匿王盛裝打扮，手持香水和鮮花來到寺院，這時卡魯達伊尊者坐在群眾圈外，他已進入禪定，體態悅目並發出柔和的金光。這時候太陽正下山，月亮剛剛升起，阿難尊者觀望太陽和月亮的光芒，然後觀望國王閃閃發亮的衣服、眾尊者發光的身軀和佛陀光輝耀眼的身軀，佛陀那耀眼的光芒普照大地。

阿難尊者向佛陀頂禮後說道：「世尊，今日我觀望一切身軀的光輝，唯有您的光輝令我滿意，您的光輝超越一切其他的光輝。」佛陀對阿難尊者說：「阿難，日月的光輝與國王的甲冑互

相輝映，阿羅漢脫俗及常住禪定而發出光輝，唯有佛陀的智慧光晝夜普照。」

評 論

當一名修行者修學禪定，投入那超越五感官活動的境界中，這境界只有獨處和無休止的鍛練才能達到。脫離感物、脫離物慾，而進入禪定，無繫縛的靜慮與思考，充滿喜與樂。通過禪定暫時調伏五蘊，進入初禪擺脫五蓋——貪、瞋、昏沉、掉舉、疑，而生起——尋、伺、喜、樂和心一境性。初禪的五禪支：

（1）尋（vitakka）：將心導向及投入於似相。

（2）伺（vicāra）：保持心持續地注意似相。

（3）喜（pīti）：喜歡似相。

（4）樂（sukha）：體驗似相時的樂受或快樂。

（5）一境性（ekaggatā）：對似相的一心專注。

在《清淨道論》中，將「尋」比喻為捧著的鍋，而「伺」是把鍋子抹乾淨，在初禪時，這兩者兼存，但是很微弱，在二禪的禪定中完全消失。在「尋、伺」的概念消失後，進入無尋、伺概念的二禪境界，生起「喜、樂和心一境性」。之後他捨棄喜心，以樂心進入三禪。在三禪生起的心是樂和心一境性。最後捨棄樂後，他進入一個超越樂與苦的境界進入四禪，在四禪裡只有捨心和心一境性。在《清淨道論》這本書裡，詳細的論述了四十種禪定的修學方法。

捨棄惡業的婆羅門，行為清淨，自除垢穢，是真正的出家人

388 偈

棄除惡業者，是名婆羅門。
行爲清淨者，則稱爲沙門，
自除垢穢者，是名出家人。

註 解

棄除惡業者稱為婆羅門；行為清淨者稱為沙門；自除垢穢者稱為出家人。

已捨棄惡業者是比丘
——婆羅門教徒的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名婆羅門教徒。有一名婆羅門在外道門下出家，心想：「佛陀稱呼他的弟子為比丘，因此我也應該是一名比丘，他應該這麼稱呼我。」於是，他前去謁見佛陀，並向佛陀提出他的看法。佛陀說：「婆羅門，你所給的理由不足以讓我稱你為比丘，我只稱呼那些捨棄惡業和垢穢者為比丘。」

評 論

婆羅門、沙門、出家人，這些都是佛陀時代的宗教修士，他們追尋各種宗教的解脫，本篇佛陀解釋如何成為真正的沙門、婆羅門和出家人。

不要攻擊婆羅門，婆羅門不瞋恚。
攻擊者可恥，瞋恚者更可恥

389 偈

莫打婆羅門，婆羅門莫瞋，
打彼者可恥，忿發恥更甚！

婆羅門自制於喜樂，斷除害心，止息苦痛

390 偈

婆羅門此非小益，
若自喜樂制其心。
隨時斷除於害心，
是唯得止於苦痛。

註 解

389 偈：一位真正的婆羅門（具賢德的修行者）不會去攻擊他人，被攻擊的婆羅門，不應該有瞋恚。攻擊婆羅門的人可恥，有瞋恚心的婆羅門更可恥。

390 偈：婆羅門，無怨恨心的利益並不是小利益而已，以喜悅制伏心中的嗔恚不再有惡心，當憎怨止息時，苦肯定消退。

阿羅漢受到攻擊時不會反擊——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，一群人在討論舍利弗尊者的偉大品格，他們說：「我們偉大的舍利弗尊者有海量的容忍和深邃的修養，無論人們如何辱罵他攻擊他，他從來也不動怒。」這時有一名持錯誤觀念的婆羅門問道：「是誰不動怒？」「是我們偉大的舍利弗尊者。」「那一定是從來沒有人惱怒了他。」「不是這麼一回事，婆羅門。」「很好，那我將去激怒他。」「那你就試試看吧！」那婆羅門說道：「相信我，我知道如何激怒他。」

當天舍利弗尊者剛好到城裡托缽，那婆羅門看見他，便用拳頭在他背上狠狠的打了一下，舍利弗尊者連頭也沒有轉過去，不當一回事的繼續上路，那婆羅門心裡充滿了懊悔驚嘆道：「這尊者的品德實在太高尚了。」他趕緊跑上前去向尊者頂禮，同時向他道歉：「請原諒我的無知吧！尊敬的舍利弗尊者。」尊者問道：「這到底是什麼一回事？」「我為了試探您的耐性，在後面攻擊您，請您原諒。」舍利弗尊者原諒了那婆羅門後，婆羅門邀請舍利弗尊者到他家裡接受供養，沿途他為舍利弗尊者捧缽，一路陪伴舍利弗尊者回到家裡。

旁觀者感到忿怒：「這傢伙攻擊我們尊貴的舍利弗尊者，不能就讓他這麼一走了之。」他們糾眾來到那婆羅門的家，這時舍利弗尊者用過午餐後，正準備離開那婆羅門的家，他們一起走出來，那個缽還捧在婆羅門手中，群眾覺得奇怪，舍利弗尊者問他們為何事而來，他們說是為了懲罰那無禮攻擊舍利弗尊者的婆羅門而來。舍利弗尊者說：「那婆羅門攻擊了我嗎？為什麼我不知道？就算他攻擊了我，他已向我道歉了，這兒沒有你們的事了，請你們回去吧！」說完他告別了群眾，也告別了那婆羅門，然後回去寺院。

眾比丘紛紛的在議論：「這到底是怎麼一回事！一名婆羅門攻擊了舍利弗尊者，而舍利弗尊者還立刻到他家裡接受供養，那婆羅門，從他攻擊尊者那一刻開始，以後還會有願意誰尊重他？他將到處受人鄙視。」當佛陀走近時，他們把整件事情的經過告

訴佛陀，佛陀說：「比丘們，沒有一名婆羅門會攻擊另一名婆羅門，除非他是一名世襲的種性婆羅門，因為當一個人到達三果時，瞋恚之心已經完全斷除。」

評論

本篇的宗旨主要在闡揚慈悲心，以慈悲心對治瞋恚，瞋恚是惡心也是害心，能對治瞋恚心的就是慈悲心。在佛學裡有四無量心，四無量心也稱為四梵住，四無量心是：慈無量心、悲無量心、喜無量心和捨無量心，這四無量心克制了瞋恚，抑制了暴力的產生，在這四無量心中，以慈無量心為首。

悲無量心是一種高雅的聖德行為，當人類受苦時，善德心將被動搖，它減輕了自己及他人的痛苦，除去了憂慮，增上了善德心。

慈悲者的心比花還軟，在無法減輕他人痛苦下，他們是不會安息的，他們甚至不惜犧牲自己的生命來減輕他人的痛苦。

慈悲心增長利他主義，不懈的為他人服務，一個真正的慈悲者為他人而活，不為自己而活，他不懈的為他人服務但不求回報，甚至感激。

有許多人值得我們同情，如：貧困、病弱、無助、孤獨，無知的惡毒者和那些邪惡不道德者，都需要有具足善心的人來同情；同樣的，不同的宗教和種族，也需要這種慈悲心來同情。

有些國家資產富裕，可是道德貧窮，然而修行者則是精神富裕，

而物質貧乏，這兩種都屬於悲慘的情況，值得深思熟慮。

富裕者有義務協助那些貧困者和那些不幸失去依怙者。

一名年輕人把家裡的大門拆下送給窮人，他告訴母親，他們不會因為少了那扇門而感到寒冷，可是那窮困者肯定會，他的善心值得我們讚賞。

許多富裕的國家組織了各慈善機構，去協助第三世界國家，為貧困者給予各方面的協助，宗教團體也提供了各方面的義務協助，第三世界國家都需要老人院、孤兒院和慈善團體。

富裕者應憐憫那些貧窮者，並提升他們的生活水平；精神富裕者也一樣有義務協助提升那些精神貧乏者。雖然有些人物質生活富裕，可是精神貧乏，財富無法給予真正的快樂。

心的寧靜也並非財物所能賜予，唯有通過精神上的修行，精神糧食無法輕易獲得，精神貧困者的數量遠遠的超過那些物質貧困者，這兩者都存在貧與富的差別。這兩種疾病各有原因，具慈悲心的男女發願要有效的治療和根除這些根源，各國政府和人民都採取了有效的措施，預防的不僅僅是人類的疾病，這也包括了動物的疾病在內。

佛陀以身作則，親自服侍病人，並以那句值得永遠回味的話來規勸弟子：「照顧病人者就是照顧我。」

那些無私奉獻的醫生減輕他人的痛苦，有些甚至冒著生命的危險，把時間和精力都花在照顧貧困的病人，醫院的免費義診是人類的福報，人類需要更多這類的服務，才能使貧困者受益。

在第三世界國家，貧困和缺乏醫療設施，病患要被抬一段很長的

路，才能到最接近的醫院尋求治療，有時候在途中就送命了。懷孕的婦女最痛苦，醫院、藥房在那些落後的村落，更是迫切的需要，那些貧困者需要富裕者的同情。

那些傭工經常獲得不足夠的薪酬飽受虐待，可是公道並沒有站在他們那邊，他們的權利被剝奪，沒有人為他們申訴，一些不人道殘酷的案子公開受審，那只不過是稀有的例子，很多這類的事件從來沒有公開過，那些受害者沒有辦法，只好默默的忍受。

佛陀所提倡的慈悲心，到今時今日的社會還是一樣起著巨大的功效。

不以身、口、意行諸惡業者，是真正的婆羅門

391 偈

不以身語意，行作諸惡業，
制此三處者，是謂婆羅門。

註 解

他防守、制約身、口、意三處，不令它們再作惡，這人被稱為真正的婆羅門。

善調御者為婆羅門——大愛道長老尼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及他繼母的大愛道長老尼。

自從佛陀向僧眾宣揚八敬法（aṭṭa garudhamma）後，尚未出家的喬曇彌表示願意持受，她和她的同伴除了佛陀外，沒有其他的導師或戒師。

後來僧團評論她的加入，說她沒有導師也沒有戒師的情況下，自己接受袈裟不符合僧團規矩，因此許多比丘尼對此感到不滿，不願和她一同誦戒或共同舉行羯摩，她們向佛陀稟報了此事，佛陀說：「是我親自為喬曇彌授八敬法，我是她的導師也是她的戒師。那些捨棄身、語、意，諸惡業者已經清淨，對她不應該不滿意。」

評論

大愛道長老尼，未出家前稱為喬曇彌，她是善覺王最小的妹妹，也是佛陀生母摩耶夫人的妹妹。後來她嫁給姐夫——淨飯王，生了一個女兒孫達利難陀（Sundari Nanda）和一個兒子難陀，後來他們也都加入僧團。王后摩耶夫人死後，喬曇彌負起照顧年幼太子的責任，她把自己的子女交由他人看管。喬曇彌是她家族的稱號。有個預言家曾預言她將帶領大批的群眾。當佛陀證悟後，回到王宮探訪父親時，為他宣說《法喻本生經》（Dhammapala Jātaka）時，她證得初果。國王死後、兒子出家後，她也決定出家。當佛陀再度回國為釋迦族和拘利雅族這兩大家族，解決因羅西尼河的供水問題而引起的紛爭，居住在尼拘律園時，她前去懇求佛陀接受女子出家，她這麼向佛陀懇求：「世尊，若女子被允許出家，而能在佛陀宣說的教義下，過神聖的持戒和出家生活那該多好啊！」佛陀當時沒有給予任何理由，就拒絕她的要求，她接二連三的提出同樣的要求，佛陀也同樣的拒絕了她，不久後，佛陀回到維薩利，居住在大林的庫達寺院。

意志堅決的喬曇彌一點也不氣餒，她剃掉頭髮穿上袈裟，帶領了一群釋迦族的女子從迦毗羅衛國出發，走了一百五十多由旬的路來到維薩利，途中她們吃盡苦頭，雙腳磨破了，身上蓋滿灰塵，她們站在寺院外的走廊等候佛陀的召見，阿難尊者看見她們來到，便通知佛陀：「世尊，喬曇彌夫人帶了一批人在走廊等候您的接見，她們要求

您允許女人也一樣能過出家持戒的修行生活。世尊，女人能出家也很不錯。」「阿難，不要為女人出家的問題操心。」在阿難尊者的再三要求下，佛陀還是不允許女人出家。阿難尊者繼續為她們請願，他問佛陀：「世尊，女眾根據您所宣說的法，依法實踐並持守戒律者，她們是否能證悟初果、二果、三果和阿羅漢果？」「她們完全可以證得這些果位。」阿難尊者再次懇求：「既然她們有能力證得果位，為什麼不允許她們出家呢？再說，喬曇彌夫人身為您的養母，照顧您、哺育您、有恩於您，讓她出家未嘗不是一件好事。」「阿難，如果喬曇彌夫人願意接受八敬法，就讓她剃度出家吧！」就這樣，佛陀終於答應了阿難尊者的懇求，答應女眾出家。

禮敬那說正法的正等覺者，如婆羅門禮敬聖火

392 偈

正等覺者所說法，
不論從何而得聞，
於彼說者應敬禮，
如婆羅門敬聖火。

註 解

無論他從何人那裡聽聞到正等正覺者所說的教法，他應該禮敬那位說法者，猶如婆羅門禮敬聖火。

禮敬那些應該禮敬的人——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，曾提及他的首座大弟子舍利弗尊者。

舍利弗尊者從阿說示尊者的口中獲得正法，從他證果那天開始，不論阿說示尊者住在哪個方向，他便高舉雙手向那個方向朝拜以表示敬意，連睡覺時頭也朝那個方向。眾比丘紛紛的議論，他們認為舍利弗尊者這種朝拜的方式是一種錯誤的觀念，並向佛陀提出了他們的看法。

佛陀召見了舍利弗尊者，問清楚他朝拜的意義後便對眾比丘開示道：「比丘們，舍利弗並非朝拜方向。事實上他從阿說示口中獲得正法，從他證果那天開始，他便向自己的導師敬禮，作為比丘，應該向傳授他正法的導師敬禮，有如婆羅門向聖火敬禮一樣。」

評 論

阿說示尊者是五比丘中最年輕的一位，他是僧團的前衛，他備受舍利弗尊者所尊敬。他的一生緊隨著另外四名比丘，當佛陀覺悟後，初轉法輪的對象就是他們五位。他們五位的情誼在過去佛拘留孫時代就已經開始，一直不斷的重演這一段歷史。他最大的功績就是指引當時的婆羅門優婆提舍成為後來的舍利弗尊者——佛陀的首座弟子。他所摘錄的經典在佛學上起著一定的作用，阿說示尊者起初敷衍優婆提舍，後來禁不起優婆提舍不斷的懇求，希望他或多或少說出他所知道的法，他只好向優婆提舍述說了佛陀所教導的偈誦：

從因生之法，如來說其因，
及彼等之滅，此大沙門說。

這對當時的優婆提舍有如打開思想的大門，馬上證得初果，不久後優婆提舍成為佛陀的首座大弟子——舍利弗，他高深的智慧不亞於佛陀。

他為了感激阿說示尊者的教導，舍利弗尊者無論是睡覺、托缽時，總是每天高舉雙手朝著阿說示尊者所處的方向禮拜，阿說示尊者的行為是值得舍利弗尊者做這樣的禮敬。

不因髻髮、種族或出生與婆羅門世家。
他精通教法，成為幸福的婆羅門

393 偈

不因髻髮與種族，
亦非生爲婆羅門。
誰知真實及達摩，
彼爲幸福婆羅門。

註 解

一個人不因束髮而被稱為婆羅門，一個人不因出身於婆羅門世家而被稱為婆羅門。當一個人貫徹真理（四聖諦），通曉教法（達摩）的人，他成為一位真正幸福的婆羅門。

不因出身而成為婆羅門——髻髮苦行婆羅門的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名髻髮苦行婆羅門。

有一名髻髮苦行婆羅門對自己說:「我有良好的出身和背景，我生在婆羅門家庭裡，佛陀稱呼自己的弟子為婆羅門，我更應該被稱為婆羅門。」於是他去見佛陀，佛陀告訴他：「我並不因為一個人髻髮苦行或他生於婆羅門家庭，而稱呼他為婆羅門，我只稱呼那些明瞭真理者為婆羅門。」

評 論

一個人不因出身而被稱為婆羅門，佛陀打破了這傳統觀念。

當時的印度，婆羅門屬於上層社會，婆羅門種姓是世襲的，因此有人憑這關係一出生就是婆羅門。

當時的印度社會分為四個種姓，很明顯的，佛陀的教法向當時不公平的社會制度挑戰，破壞了種姓制度，使當時的印度人受益。當時愚癡的印度人民從佛陀教法中獲得很大的安慰，因此佛陀卓越的教法傳遍了整個印度。

三藏經典記載了公元前六世紀閻浮大地的複雜社會資料，那正是佛陀與其他許多宗教哲學興起的時代，各宗派的理論創始人，向人們宣說了他們所創的各種不同的解脫方法，知識份子忙著辨別那一派的學說才是真諦。

佛教系統提供了一個道德和實際見解的方略，批評與探討傳統社會的組織。在佛陀之前，只有特許的組織才允許崇高的宗教修行，但佛陀向所有的人，打開了那獲得解脫的大門。

出於自衛，婆羅門攻擊佛教是一件自然的事，很多婆羅門與佛陀激烈的爭論誰才是真正的婆羅門，本品所提及的詩偈都是在這種情況下所產生的。

束髮和穿獸皮，對修行有何益處？
裝飾外表掩蓋不了內心的污穢

394 偈

愚者結髮髻，衣羊皮何益？
內心具欲林，形儀徒嚴飾！

註 解

愚癡的人！你髻髮苦行有何益呢？你穿獸皮苦行有何益呢？雖然你外表裝飾的很好看，你的內心卻是垢穢的淵藪。

空有外表
——婆羅門騙子的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名學蝙蝠的婆羅門騙子。

有一名婆羅門在靠近維薩利城門的一棵卡古達樹上，效仿蝙蝠倒懸身體雙腳夾著樹枝搖晃，他恐嚇群眾：「給我一百個銅板，給我一名女傭，要不然我鬆開雙腳自殺，並摧毀這個城市。」

佛陀在眾比丘的陪同下進城托缽，看見那婆羅門倒懸於樹上，托缽後離開城裡時，也看見那婆羅門倒懸於原來那棵樹上。城裡的居民們由於害怕那婆羅門的詛咒，都答應了他的要求，給他錢和女傭，希望他早點離開這城市。

一天眾比丘看見那婆羅門騙子在寺院附近溜達，發出像牛一樣的叫聲，眾比丘問他：「你獲得了你所要的嗎？」「我已獲得我所要的。」眾比丘向住在寺內的佛陀稟報了這件事，佛陀說：

「比丘們，這婆羅門做騙子和賊已經不是第一次了，今世他欺騙那些頭腦簡單的人，前世他卻無法迷惑智者。」在眾比丘的要求下，佛陀講述了那婆羅門和蜥蜴王的本生故事。

有一回，一名冒牌的苦行者來到某個村落，有個村民發心供養他，無論自己擁有任何食物，都會留一份給他，照顧他好像照顧自己的孩子一樣。

在村民所居住的茅屋不遠處，有一個蟻圩住著蜥蜴王，蜥蜴王不時拜訪那名苦行者並向他敬禮，一天那名苦行者動了惡念想殺害蜥蜴王。他藏好一根樹枝來到了蟻圩假裝睡著，當蜥蜴王從蟻圩出來，發現那苦行者，覺得那苦行者睡覺的姿態很奇怪便上前看看，當牠轉身離開時，那苦行者手握樹枝狠狠的向那蜥蜴王打去，想殺害蜥蜴王，可是卻打不中。蜥蜴王趕緊跑回蟻圩去，牠伸出頭來對那苦行者說：「我一直以為你是苦行者，從剛才你想殺我開始，我已經知道你不是苦行者了，像你這樣的人，髻髮又有何益？你完全缺乏智慧，穿獸皮衣又有何益？你的內心像淵藪樹林，你只不過空有外表。」

評 論

修行是內心的境界，不能從外表分辨。依怙外道的修行者花樣百出，裸身、髻髮、衣鹿皮、倒掛、倒立等等，無非都是形式，內心的欲念不清除，外表無論有多莊嚴、華貴，都只是些沒有用的裝飾。

穿糞掃衣，在林中獨自修禪定者，是真正的婆羅門

395 偈

諸著糞掃衣，消瘦露經脈，
林中獨入定，是謂婆羅門。

註 解

身穿糞掃衣，莊嚴而清瘦，筋脈暴露，獨自在林中修學禪定的出家人，他稱得上是真正的婆羅門。

獨居修行者是婆羅門
——穿糞掃衣的吉薩比丘尼的故事

佛陀居住在靈鷲峰時，在一次開示會上，曾提及穿糞掃衣的吉薩比丘尼。

當初夜結束後，三十三天的沙卡天王帶領一群天人來向佛陀頂禮，頂禮後恭敬的坐在一旁聆聽佛陀的開示。吉薩比丘尼當時也想見佛陀，她運用神通凌空而來，當她看見沙卡天王也在場，她向佛陀頂禮後便離去。沙卡天王問佛陀那凌空而來的是誰，佛陀說是一名傑出的女弟子，穿糞掃衣的吉薩比丘尼。

評 論

糞掃衣是以廢棄舊衣物上的布料裁制而成的袈裟，這是苦行的條件之一，目的在棄除垢穢，淨化身心。這也是佛陀推薦給出家人的一

種修行方法，以這種修行方法培養滿足感、捨心、精進等等，其中各項可以長期或短期持守。

持戒修行的信徒應自我淨化心識，通過完成淨戒的心來達到聖德境界，如：抑制物質需求、滿足、嚴肅修行、無繫縛、精進，自律等。

那些剛剃度加入僧團的比丘，被奉勸滿足於任何所獲得的袈裟、居所、食物和藥物，比丘的食物靠托缽，樹下為居所，糞掃衣為袈裟。

不是一生下來就是婆羅門。
只有那些不執著者，才是真正的婆羅門

396 偈

所謂婆羅門，非從母胎生。
如執諸煩惱，但名說菩者。
若無一切執，是謂婆羅門。

註 解

一名出身於婆羅門世家者，若他有垢穢，雖然他被其他婆羅門稱為「菩」（賢聖者），他不配稱為為婆羅門。一個人若斷除垢穢，捨棄諸欲，無有執著與繫縛，他才是真正的婆羅門。

無執著無繫縛者是婆羅門——誰是婆羅門？

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名婆羅門。

話說有一名婆羅門，一天他對自己說：「佛陀稱呼他的弟子為婆羅門，我出身於婆羅門世家，是個世襲的婆羅門，我更應該被稱為婆羅門。」於是他前去謁見佛陀，並提出他的看法。佛陀對他說：「我不稱呼一個出身於婆羅門世家的世襲婆羅門為婆羅門，我只稱呼那些不執著，無繫縛者為婆羅門。」

評 論

婆羅門，四大種姓的最高階層，屬地位世襲，與佛教所尊稱的「婆

羅門」有本質上的差別。佛教的婆羅門（梵行者）是指無有繫縛、執著的賢聖者；婆羅門教則是指世襲的祭師家族。

「菩」在佛陀時代的婆羅門，精通社交禮儀，舉止優雅有禮，因此被稱為賢聖者。佛陀陳述這種優雅有禮的行為是不夠的，要有資格稱為婆羅門，必須內心清淨和有智慧，不然那只是一個稱呼。

佛陀時代，最傑出的婆羅門就是多納（Dona）。

佛陀火化後，他的舍利由拘斯那拉的瑪拉王、摩揭陀的阿闍世王、維薩利的梨車王、迦毗羅衛國的釋迦王、阿拉卡巴（Allakappa）的布利王（Buli）、羅摩加（Ramagama）的拘律雅王、巴瓦的瑪拉王和一名叫做毗陀（Vethadipa）的婆羅門各分一份。可是拘斯那拉的瑪拉王堅持，佛陀在他的領土逝世，這些舍利不應該分給其他人，後來在婆羅門多納的調解下，才化解了這場紛爭。他向諸國王分析和教導佛陀偉大的人格，爭奪或獨占這正等正覺者的舍利是不恰當的。他把舍利分為八份，並為佛陀建造了一座舍利塔，後來的毗婆利國的國王也想要求一份，可是舍利都分出去了，他拿走剩餘的灰燼建造一座土堤，諸國王迎接舍利回國後，都建造舍利塔安置佛陀的舍利。

無怖畏、無繫縛者，是真正的婆羅門

397 偈

斷除一切結，彼實無恐怖，
無著離繫縛，是謂婆羅門。

註 解

當一個人斷除十種繫縛（十結）後，他肯定不再有恐懼和怖畏。捨棄一切繫縛的無垢穢者，他就是真正的婆羅門。

斷除繫縛者是婆羅門——雜耍藝人烏伽的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及雜耍藝人烏伽。

本篇以捨棄過去的事，捨棄未來的事為開始。當眾比丘觀賞雜耍藝人烏伽的表演後，回去向佛陀稟報：「世尊，雜耍藝人烏伽說他沒有恐懼，簡直一派胡言。」

佛陀回答說：「只有像我的弟子那樣斷除繫縛，才能達到真正的無怖畏。」

評 論

無怖畏——只有那些深陷於世間之欲者，才會有騷亂和恐怖和畏懼，那些超越世俗者沒有怖畏。

棄除繫縛，無障礙者是真正的婆羅門

398 偈

除皮帶與韁，及斷繩所屬，
捨障礙覺者，是謂婆羅門。

註 解

扯斷瞋的皮帶和欲的繩索，斷除貪、瞋的繫縛和它們那些邪惡的衍生物，斷除愚癡的種種障礙，這覺悟真諦者，我稱他為婆羅門。

無瞋恚者是真正的婆羅門——拔河的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及兩名婆羅門。話說這兩名婆羅門都各自擁有一頭牛，一頭名叫小紅（Cūlla Rahita），一頭名叫大紅（Mahā Rahita）。一天兩人為了到底誰的牛力氣大而起爭執，在爭執不休的情況下，最後決定實際比試。

他們來到阿奇拉河邊，為牛套上獸軛後，接著裝滿整車的沙石，然後用鞭子使勁的抽打牛隻，可是當牛走不到幾步路後，皮帶就被扯斷了。

這時一群比丘正在洗澡，這一幕都讓他們看見了，他們回到寺院向佛陀提起這件事，佛陀說：「比丘們，那些外在的皮帶和韁繩任何人都可以扯斷，但身為比丘應該斷除瞋恚（皮帶）和欲（韁繩）。」說完後佛陀宣說了這段詩偈。

評論

本偈誦都是從馬的各種束縛來譬喻：「皮帶」喻瞋恚；「韁」喻愛欲；「繩」喻六十二邪見；「所屬」（馬勒等）喻潛伏的習性，舊譯作「隨眠」，「障礙」喻無明。

隨眠有七種：（1）欲愛隨眠。（2）瞋恚隨眠。（3）有愛隨眠。（4）慢隨眠。（5）無明隨眠。（6）見隨眠。（7）疑隨眠。

本篇將修行者比喻為輓車的牛和車夫。繫在車與牛身上的皮帶，這比喻那些尋求解脫者像車與牛，套在尋求解脫者後面的無形大車就是貪、瞋、癡。駕馭牛隻的韁繩，比喻修行者被貪欲所駕馭。

一切繫縛及其衍生物，以車與牛作為比喻，在修行道上會碰到十大繫縛（十結）和六十二種邪見。

本篇詩偈及其他許多詩偈，都是佛陀聽聞了某些言論後而作的開示，佛陀在與人交談時，不放棄任何能教育群眾的機會。

那忍受辱罵和毆打的忍辱者，我稱他為真正的婆羅門

399 偈

能忍罵與打，而無有瞋恨，
具忍力強軍，是謂婆羅門。

註 解

若有人被人辱罵、毆打、折磨或監禁，他都能忍受而不動怒，這人的忍辱力是一支強大的軍隊，他稱得上是一名真正的婆羅門。

忍辱者是婆羅門
——忍辱者降服侮辱者的故事

佛陀居住在王舍城外的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及兩名婆羅門——阿克沙（Akkosa）和巴羅（Bhāradvāja）。

阿克沙有一名婆羅門兄弟名叫巴羅，巴羅的妻子陀那（Dhanañjāni）是一名正信的佛教徒且已證得初果。每當她打噴嚏、咳嗽時，總是鄭重的說道：「讚頌那崇高、尊貴、無上的覺悟者。」一天，當她和丈夫巴羅在用餐時，她咳嗽時，也照常的讚頌佛陀。

巴羅很生氣，這女人咳嗽時，還在讚頌佛陀，於是他生氣的說：「討厭的女人，我將和你的導師辯論，使他慘敗。」那女人說：「儘管去吧！婆羅門，我從來沒有見過在辯論中能令佛陀慘敗的人，去和他辯論吧！」於是巴羅前去找佛陀辯論，他見到佛

陀時也不敬禮，就以詩偈方式提出了問題：

一個人得滅何物才能過安樂的生活？

一個人得滅何物才不再有苦惱？

喬達摩你可有何滅此物的方法？

佛陀也以詩偈回答：

一個消滅瞋恚者，過安樂的生活。

一個消滅瞋恚者，不再有苦惱。

婆羅門啊！瞋恚是裹上糖衣的毒藥。

聖人讚頌消滅瞋恚者，

因為他已消滅瞋恚，他不再有苦惱。

巴羅為佛陀的解說而折服，便皈依佛陀出家為僧，不久後證得阿羅漢果。

巴羅的兄弟阿克沙，聽說自己的兄弟出家後非常忿怒，前去辱罵佛陀，佛陀也把他勸服了，他跟隨佛陀出家，後來也證得阿羅漢果。他們的兩名弟弟聽說兩名兄長出家，也前來辱罵佛陀，可是他們也被佛陀說服了，最後都跟隨佛陀出家，也都證得阿羅漢果。

一天，大家在講堂紛紛議論這件事：「這是件多麼奇妙的事啊！四兄弟前來辱罵佛陀，結果都皈依佛陀出家了。」當佛陀知道他們討論的內容後，對他們說道：「比丘們，因為我具有忍辱力，在罪惡群中我無罪惡，因此我以我所覺悟的真諦，作為眾人的皈依處。」

評論

忍辱——或作安忍，忍耐之意，漢傳佛教六度波羅蜜之一，南傳佛教十波羅蜜之一。

忍辱即令心安穩，堪忍外在之樂境、侮辱、惱害等，亦即凡加諸身心之苦惱、苦痛，皆能堪忍，忍辱含不忿怒、不結怨、心不懷惡意等三種行相。

佛教特重忍辱，是佛教徒必須修行的德目之一。

不瞋恚者，持戒具德行，不受誘惑，
這是他的最後一生，他是真正的婆羅門

400 偈

無有瞋怒具德行，
持戒不為諸欲潤，
調御得達最後身，
我稱彼為婆羅門。

註 解

無瞋怒、持戒、德行具足、自律而無欲，這是他的最後一生，他稱得上是真正的婆羅門。

無瞋恚者為婆羅門——舍利弗尊者的母親的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及舍利弗尊者及他母親的故事。

話說有一回舍利弗尊者帶領五百名比丘到那拉卡（Nalaka）弘化時順道回家。他的母親為他們準備席次並奉上食物，但是卻不停的嘲罵他：「啊！你們這吃殘羹剩飯者，連酸粥也吃不上，一家一家的去舔那勺尾的酸粥，你放棄八百億的財富而出家，簡直把我給氣死，吃吧！」她對眾比丘這麼說：「你們啊！心甘情願的做我兒子的跟班，吃吧！」舍利弗尊者吃完後回到祇陀園。

當天，羅睺羅尊者恭請佛陀進食時，佛陀問他：「你們今天上哪兒去了？」「到婆婆住的村裡去，世尊。」「婆婆對你的戒師說了些什麼？」「婆婆不斷的嘲罵我的戒師，世尊。」「那你的戒師怎麼回答？」「他一句話也沒有說，世尊。」

眾比丘在大殿上紛紛的議論舍利弗尊者的德行，挨母親嘲罵卻一句話也不說，且一點也不生氣。當佛陀知道他們交談的內容後對他們說道：「比丘們，那些已清除惡念者不再瞋怒。」

評論

舍利弗尊者的故事，在佛教界最引人注意，他是佛陀最傑出的兩大弟子之一。如果說阿難尊者是教法的寶庫，他便就是教法的司令，在教法與智慧方面，他堪稱佛陀第二。

當佛陀想要休息時，他就代替佛陀宣教。有一回一名婆羅門在背後攻擊他，而他卻不當一回事，於是那婆羅門向他道歉並供養他，他也一一的接受了，他的德行可與世尊媲美，他對一名七歲沙彌的態度更令人感動。有一回他無意觸犯戒律，下衣的一個角落垂露出來，那沙彌向他指出這一點，他立刻向那沙彌道謝，並馬上把袈裟整理好。

舍利弗尊者特別照顧羅睺羅和他的母親。一天，羅睺羅的母親患上腸胃氣脹，他就去取某種芒果絞汁讓她當藥喝；當她患上胃病時，他便上波斯匿王那兒要些米飯混合酥油，再加上一些紅魚調料來為她治病。

當給孤獨長者躺在床上奄奄一息時，他與阿難尊者一同前去探訪他，並為他誦經說法，所誦的經流傳到今天。

他繼承了母親婆羅門舍利的名字。根據佛經的記載，佛陀的兩大弟子都比佛陀先逝世，當舍利弗尊者知道自己快入滅時，他告別佛陀

回到母親居住的村莊，躺在床上等候生命的終結時，他知道這是他的最後一世，以後不再輪迴轉世了，舍利弗尊者臨終時，只有弟弟一人在他身邊伺候他。

當舍利弗尊者在世間最後的時刻，四大天王，三十三天天王、梵天王都輪流來探訪他時，他那頑固信奉婆羅門教的母親被這榮耀的場面感動了，才正式皈依成為佛教徒。

如蓮葉上的水珠，不沾染愛欲，我稱他為真正的婆羅門

401 偈

猶如水落於蓮葉，
如置芥子於針鋒，
不染著於愛欲者，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

猶如水滴不滯留蓮葉上，芥子不留於針尖，智者不執著於愛欲之樂，我稱他為真正的婆羅門。

不執著於愛欲者是婆羅門——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，並給予大眾這麼的開示：「愚癡者認為自己的惡行有如蜜糖般甜蜜。」

一天眾比丘在大殿討論：「怎麼斷定哪些人已棄除惡念？為什麼有些人不能棄除？他們不是大樹，也不是蟻垤，而是有血有肉的人，因此他們都離不開愛欲。」

這時佛陀走近他們，當佛陀知道他們所討論的話題後，對他們說道：「不，比丘們，那些已棄除惡念者，不執著於愛欲之樂，也不滿足於激情。他有如一滴水落在蓮葉上，像芥子不停留於針尖那樣，滑落下來。愛欲不繫縛於已棄除惡念者。」

評論

蓮花色比丘尼，出身於富裕家庭，名字的意思就是蓮花。當她到了適婚年齡，她不想有人因提親而干擾父親，也不想得罪那些王宮、貴族的提親者，因此選擇了出家。

出家後她執掌界堂。一天當她在觀照油燈時，覺察到燈火、油和燈芯的關係，有時燈火會因油或燈芯被消耗用盡或被風吹而熄滅；生命也同樣的因業力而生存，她不停的思索這些問題，最後她證得阿羅漢果並擁有三明六通。

她獨居在樹林中的某一天，當她托缽回來，從中午的烈日下回到自己那黑暗的山洞，她什麼也看不見，暗戀她已久的表兄——牧人難陀，將她侵犯了，雖然她極力反抗可是無濟於事，那愚蠢的男人在犯下罪行後，大地裂開把他吞食了，他在地獄裡投生。

這件事情發生後，佛陀禁止女弟子在樹林裡獨自修行。

佛陀告訴眾弟子，蓮花色比丘尼的神通不亞於摩訶目犍連尊者，同樣屬於大弟子。

他已放下重擔，並知道自己在此世的苦難已滅盡。
我稱他為真正的婆羅門

402 偈

若人於此世界中，
覺悟消滅其自苦，
放棄重負得解脫，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

在這世界中，倘若有人因覺悟而消滅自我所受的種種苦，放下沉重的負擔而獲得解脫，他才是一名真正的婆羅門。

卸下重擔者是婆羅門——卸下重擔的奴隸的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名卸下重擔的奴隸。

在實行嚴厲禁止奴隸潛逃後，加入僧團的條例之前，一名婆羅門的奴隸潛逃並為僧團所接受，不久那奴隸還證得阿羅漢果。婆羅門始終無法找到那奴隸，一天這名前奴隸與佛陀進城托缽，被那婆羅門遇見了，他揪著那前奴隸的袈裟，佛陀問他：「婆羅門，你這是什麼意思？」「他是我的奴隸。」佛陀說：「是的，可是他現在已卸下重擔。」

評 論

本篇描述了佛陀對一名逃亡的奴隸伸出援手的實例，後來這奴隸

成就阿羅漢。佛陀曾經給予好多名男女奴隸支援，並通過教法指引他們邁向涅槃。其中一名是普納，她是王舍城一名富翁的奴隸，一天晚上她搗米後在庭院休息時，看見比丘夜行。

隔天早上，她烘製了一些糕餅準備出外打水時食用，途中她遇見佛陀，她把糕餅都供養了給佛陀，她原本以為佛陀不會接受她那粗糙的糕餅，可是沒想到佛陀與阿難尊者在路邊即席的把糕餅給吃了。

佛陀向她解釋，比丘日間執行宗教任務，夜間還是清醒的。過後佛陀為她開示，她當場證得初果。

另一名受過佛陀恩惠，後來證得阿羅漢果的是奴隸是拉珠（Rajjumala）。她是菩提迦耶某一戶人家的奴隸，常受女主人欺凌和侮辱，女主人經常抓住她的長髮打她，為了逃避挨打她剃光頭髮，但是女主人在她脖子上套上繩子並拉著她到處去，因此她被人叫做拉珠，意思就是套著繩子的女人。

她再也無法承受女主人的虐待，當她藉故去提水時，逃到樹林打算上吊自殺。碰巧佛陀經過，佛陀為她開示佛法，她證悟初果，過後便回家向女主人講述遇見佛陀之事。

那女主人和家翁請佛陀到他們家裡接受供養，飯後佛陀向他們講述了那女奴前世如何虐待現在那女主人，過後那女奴被賜還自由身，同時被老主人收養為義女，她死後在三十三天重生。

能分辨是非，理解教義者，我稱他為真正的婆羅門

403 偈

有甚深智慧，善辦道非道，
證無上境界，是謂婆羅門。

註 解

擁有高深的智慧，有能力以智慧分辨正道和非道，已抵達至高無上的境界，他是真正的婆羅門。

理解最高教義者是婆羅門——比丘尼科瑪的故事

佛陀居住在靈鷲峰時，在一次開示會上，曾提及比丘尼科瑪。

有一天，初夜過後，三十三天的沙卡天王和眾天人前來拜訪佛陀，這時比丘尼科瑪也打算拜訪佛陀，她運用神通凌空來到，當她看見沙卡天王也在場時，便向佛陀禮敬後便掉頭離開了。天王問佛陀：「她是誰？為什麼在空中向您禮敬後便掉頭離開？」佛陀說：「她是我傑出的女弟子科瑪，她擁有高深的智慧，她完全理解正道和非正道。」

評 論

比丘尼科瑪出身於王族家庭，因為她皮膚金黃色，所以被稱為科

瑪。她長得美麗動人，後來嫁給憍薩羅國頻婆娑羅王，當時她不願意去拜見佛陀，因為佛陀視那美貌如虛幻，並不特別讚賞外貌。

一天國王帶她到寺院，佛陀知道她的到來，便幻化了一名美貌的侍者，站在自己身邊搖扇，科瑪為那女侍者的美貌而感到驚訝，佛陀讓那侍女逐漸變老、變醜。當她明白其中的道理，知道美麗只不過是一種虛幻的影相時，並覺察到自己所擁有的一切其實是苦、無常和無我。當她理解這一切後，佛陀開始說法，這有如優良的種子種在良田裡，她馬上證得初果。佛陀再以蜘蛛網和蜘蛛作比喻，一旦飛蟲飛入網中時，蜘蛛才視它為行動的指示，攻擊飛蟲並把它吃掉，因此蜘蛛永遠受困於自己所織的網中；同樣的，人類受困於欲樂和愛欲之中。當她明瞭這一切後，她證得阿羅漢果，她向國王懇求讓她出家，由於國王本身也是一名優婆塞，因此答應了她的要求。

魔羅曾化身為一名青年前去誘惑她，被她駁斥後挫敗而逃。佛陀向弟子們宣布，比丘尼科瑪的智慧最為傑出。（比丘尼中智慧第一）

持戒無欲者，不與出家人和在家人交往，
我稱他為真正的婆羅門

404 偈

不與俗人混，不與僧相雜，
無家無欲者，是謂婆羅門。

註 解

他不與世俗之人廝混，也不與其他出家人雜處，一名無家、無欲的出家人，才是一名真正的婆羅門。

不與世俗人士交往是婆羅門——提舍尊者與天女的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及住在巴婆窟（Pabbhāravasi）的提舍尊者與一名天女的故事。

提舍尊者從佛陀那兒獲得禪定的方法後，前往一個山洞（後來的巴婆窟），並在那兒度過三個月的雨季。他每天都到村裡托缽，村裡一名年長的婦女經常供養他。

那山洞裡也住著一名守護神——四大王天的天女。由於提舍尊者是一名德行高超的比丘，因此她無法與尊者同住，她又不想搬離山洞，於是她準備設計讓提舍尊者犯錯，讓他自動離開山洞。

那名天女來到供養提舍尊者的女信徒家裡，附身在她幼小的兒子身上，她使那孩子行為怪異，頭向後轉睜大雙眼，那老婦人害怕的驚叫起來，那守護神對那老婦人說：「我已經附身在妳兒

子身上，只要妳用那比丘的洗腳水，倒在妳兒子頭上，我才放了妳的兒子。」

第二天提舍尊者前來托缽，那老婦人照那名天女的話去做，那孩子才安然無事。

當提舍尊者回到山洞，那名天女在洞口等候他，對他說：「我是這山洞的守護神，你這行為不檢點的驅邪士，不准進入這山洞。」

提舍尊者知道自己打從出家以來，就過著持戒的神聖生活，於是他回答那名天女，說自己從未破戒，也不曾驅邪或使用巫術。那守護神告訴他，那老婦人的兒子中邪的事，但是提舍尊者明瞭自己未曾生起驅邪的意圖，天女是拿他沒辦法的，因此他感到喜悅和滿足，他站在山洞外思維並觀照名色法，直到他證得阿羅漢果。

提舍尊者證得阿羅漢果後，他告訴那名天女說，她冤枉了像他這樣一個無瑕疵者，請她別再騷擾。

提舍尊者繼續住在山洞裡一直到雨季結束，當雨季結束後，提舍尊者回到祇陀園，他向眾比丘提起他與那山洞守護天女的事，眾比丘問他，當他被禁止進入山洞時，他有沒有生那名天女的氣？他回答沒有。

眾比丘問佛陀：「提舍尊者已無憎怨之事是否屬實。」佛陀回答：「比丘們，提舍尊者所說的句句屬實，他已證得阿羅漢果，他不再有執著，他沒有理由再生任何人的氣。」

評 論

出家人應該過著獨居的修行生活。

佛經記載了大量的比丘與神祇相遇的故事。樹林和高山都是比丘修行的理想之地，在這些地方經常都會與神祇相遇，而且這些神祇都是充滿敵意的。《慈心經》，是佛陀用來使人和神祇和睦相處，建立良好關係的工具。

不用刀杖，不殺害也不指使他人殺害者，
我稱他為真正的婆羅門

405 偈

一切強弱有情中，
彼人盡棄於刀杖，
不自殺不教他殺，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

只要放下刀杖等凶器，不持強恐嚇或傷害那些弱小或充滿畏懼的眾生，自己不殺生也不指使他人殺生，他被我稱為真正的婆羅門。

對攻擊者無有憎怨
——比丘與婦女的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名比丘與婦女的故事。

有一名比丘從佛陀那兒得到了禪定的修行方法後，便到樹林裡精勤的修行，不久證得阿羅漢果，於是他打算前去通知佛陀他已獲得大果報。

在樹林附近住著一戶人家，兩夫妻剛剛吵完架，丈夫怒氣衝衝的出去了，那妻子也打算回娘家。在途中她遇見那名比丘，於是她便緊跟在那名比丘的後頭，可是那名比丘看也不看她一眼。

當丈夫回家後發現妻子不在，知道她一定是回娘家去了，便追了上來。他心想，一個婦道人家不可能自己一個人走入樹林，一定是有人帶她離開。忽然他看見那名比丘，就猜想一定是那名比丘帶他的妻子離家出走，便上前恐嚇那名比丘。婦人對丈

夫說，不關比丘的事，那名比丘連看都沒有看她一眼，可是那男人在嫉妒及憎怨心作祟之下，痛打了那比丘一頓，然後帶婦人回去。

那名比丘渾身是傷，回到寺院後那些為他敷藥的比丘問他：「這是怎麼一回事？」

他才把經過一五一十的告訴他們，比丘再問他：「你挨揍時說些什麼？你可曾生氣？」

「我並沒有生氣。」眾比丘把這件事轉告佛陀，他們認為一個人挨打時不生氣是不可能的事。

佛陀對他們開示道：「比丘們，那些棄除情慾者，已放下刀杖，對那些攻擊他的人，不會再有憎怨。」

評 論

那些弱者因受到欲的牽制，而感受到驚嚇和畏懼。

那些堅強、穩重、不動搖者，他們已捨棄欲念。

對仇敵友善者，對暴力溫和者，是真正的婆羅門

406 偈

於仇敵中友誼者，
執杖人中溫和者，
執著人中無著者，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

以無敵意對待那些懷有敵意者，以溫和對待暴力，以不執著對待執著者，他是真正的婆羅門。

對仇敵友善者是真正的婆羅門——四名沙彌阿羅漢的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及四名沙彌比丘。

某名婆羅門的妻子準備了四份食物和高貴的席位，然後叫丈夫到祇陀園去請四名德高望重的比丘前來接受供養，那名婆羅門到祇陀園帶回了四名年僅七歲的小沙彌，他們雖然年輕，可是都已證得阿羅漢果。

婆羅門的妻子看見丈夫帶回四名小沙彌時，她的忿怒有如鹽撒在炭爐上急速燃燒，她對丈夫說：「叫你去請四名德高望重的比丘，你卻帶回四名足以做你孫子的小沙彌。」她不肯讓那些小沙彌坐在已布置好的高貴席位上，另外準備了較低等的席位讓他們坐，她對丈夫說：「另外再去請一些年紀較大的比丘回來。」

婆羅門來到寺院，見到舍利弗尊者，便把他請回家，舍利弗

尊者見到那四名小沙彌，問他們吃過飯沒有，他們回答沒有，當他發現主人只準備四份食物時，他一句話也不說，提起缽，便獨自離開了。婆羅門的妻子以為舍利弗尊者已經吃飽了，便吩咐丈夫再去請比丘，這回婆羅門把目犍連尊者請來了，最後他也和舍利弗尊者一樣獨自離去。

婆羅門的妻子對婆羅門說：「他們一定是不想吃飯，這回去請些婆羅門回來。」這時三十三天的沙卡天王化身為一名老婆羅門，等候那婆羅門請他回家，當他來到婆羅門的家裡，婆羅門的妻子很高興，為他鋪了兩張地毯在他的席位上，恭敬的請他入座，可是那天王化身的婆羅門一進屋內，便向那四名小沙彌頂禮，同時坐在他們的身旁。

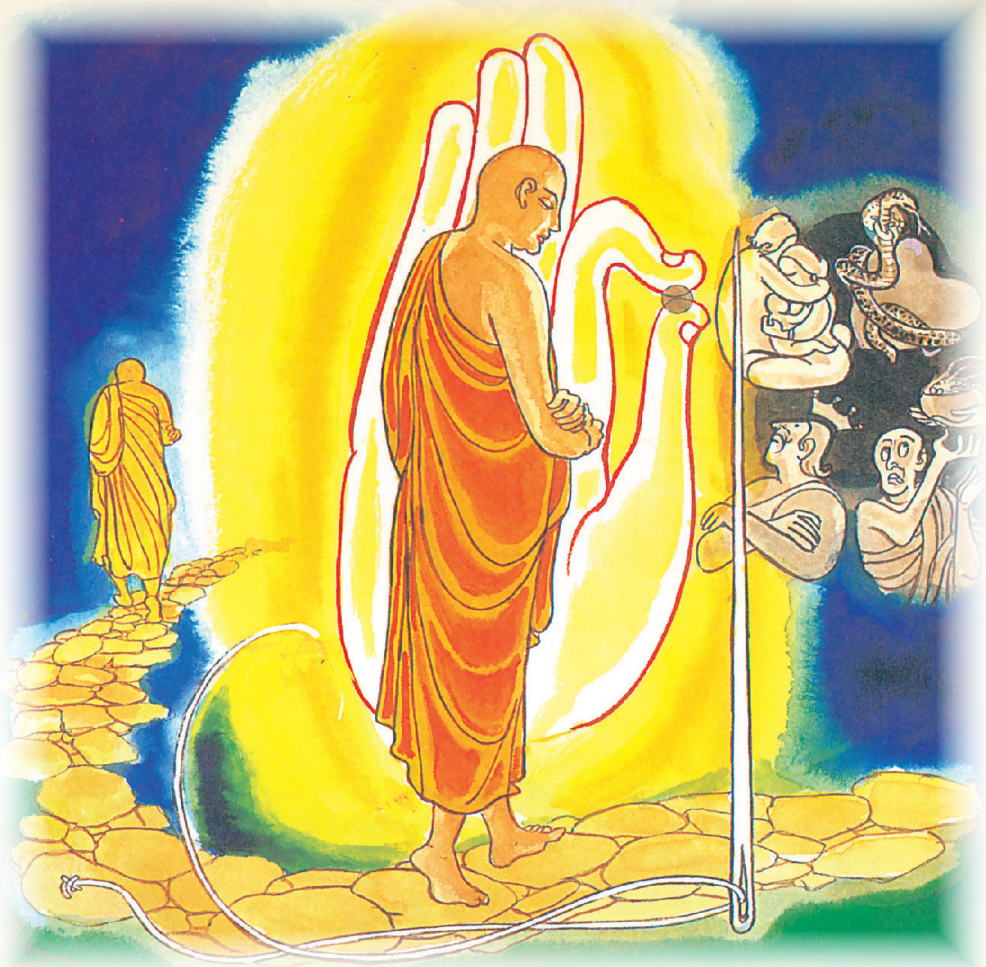
婆羅門的妻子見狀問丈夫：「你肯定帶回來的是一名婆羅門？」丈夫回答：「一點也沒錯，我帶回來的是道道地地的婆羅門。」「可是這名老得足以做你父親的人，卻向那些比你孫子還小的沙彌頂禮？我們請他又有何用？」於是婆羅門夫婦聯手把那老婆羅門抬出屋外，當他們回到屋內，卻發現那老婆羅門還是坐在原地不動，他們驚慌的失聲尖叫，這時沙卡天王表明了自己的身份，婆羅門夫婦才正式的為他們奉上食物。

飯後，一名小沙彌從屋子的圓頂離開，一名從屋頂的前方，一名從屋頂的後方，一名從地下，而沙卡天王則從另一方向離開，五個人從五種不同的方式離開，從那時候起，那屋子就被人稱為五門口（pañcachiddagehaṃ）。

當他們回到祇陀園，眾比丘問他們這是怎麼一回事，沙彌們請他們不要追問，眾比丘又問道：「你們不因為他們的行為而感到生氣嗎？」「我們並不生氣。」眾比丘向佛陀轉告這一切後，佛陀對他們說：「比丘們，他們已棄除欲念，不再執著，並以善意對待那些對他們有敵意者。」

評論

無敵意就是慈心，慈心經常與悲心混合在一起用，雖然慈心表現的是「愛」，這個愛包括了友善、友誼、關懷、溫和、耐心等等。悲心則是同情、憐憫的成分多了一點。慈悲混合在一起用並沒有錯，唯有在修學慈心觀與悲心觀時需要嚴格分辨慈與悲。



甩掉貪、瞋、癡。如芥子從針尖掉落。
我稱他為真正的婆羅門

407 偈

貪欲瞋恚並慢心，
以及虛僞皆脫落，
猶如芥子落針鋒，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

貪欲、瞋恚、我慢和虛偽悉皆擺脫之後，猶如芥子從針尖掉落，我稱他為真正的婆羅門。

棄除瞋恚者是婆羅門——大頻陀伽尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及大頻陀伽尊者。

小頻陀伽尊者在三個月內連一段簡單的詩偈也背不熟，身為兄長的大頻陀伽尊者準備將他逐出道場並苛責他：「弟弟，你缺乏吸收宗教指導的能力，你從出家生活中墮落，為何還要再次繼續生活下去？請離開吧！」

眾比丘紛紛的議論：「大頻陀伽尊者這麼做，無疑的，那些已棄除邪惡者，有時也會動怒。」

這時候佛陀到來，當他知道眾比丘談論的內容後，對他們說道：「那些已棄除邪惡者，不再執著於貪、瞋、癡。大頻陀伽這麼做，是因為他把教法和教法的精神看得比什麼都重要。」

評論

這段詩偈專為大頻陀伽（大路邊生）尊者所說。大頻陀伽尊者與弟弟小頻陀伽尊者（小路邊生）都出生於路邊因此得名。小頻陀伽尊者在眾多阿羅漢中，能以神通變化出各種實體人物而出名。

他們的母親是財主的女兒，根據當時的習俗，孩子即將出世時，必須到娘家待產。大頻陀伽尊者就是在母親回娘家的路上誕生的，到了生小頻陀伽尊者時也一樣，他們倆都是在路邊誕生的。

大頻陀伽尊者加入僧團後，也把弟弟帶進僧團，可是弟弟記性不好，無法背熟經文，身為阿羅漢的哥哥，因此負起指導弟弟的責任，結果差點弄巧成拙。小頻陀伽尊者被逼記熟一段四句偈，但是四個月後就忘記了，大頻陀伽尊者認為他無可救藥，要他離開僧團。

傷心的小頻陀伽尊者躲在寺院的一個角落哭泣，隔天全寺院的比丘都被邀請到齊瓦卡大夫家中接受供養，只留下小頻陀伽尊者一人。臨走前，佛陀拿了一塊白布給他，要他坐在陽光下搓揉那塊白布，一邊搓揉一邊念道：「去污除垢。」

結果掌心的汗水把布給弄髒了，他頓然覺悟於宇宙的無常，這是佛學教法的要點，小頻陀伽尊者因此證悟阿羅漢果。於此同時，他的潛力也得到發展，擁有神通。

當齊瓦卡大夫的供僧會即將開始時，佛陀說還遺漏了小頻陀伽尊者，齊瓦卡大夫便派侍者到寺院去請小頻陀伽尊者。當侍者來到寺院

時，驚訝的看到整座寺院坐滿了上千個小頻陀伽尊者，他回去請示後再來到寺院，他問道：「誰是小頻陀伽尊者？」所有的比丘都回答：「我是。」他只好再度回去請示。這次佛陀指示他只要抓住最靠近的第一個比丘的袈裟就行了。侍者再次回到寺院，當他抓住第一個比丘的袈裟後，整座寺院變得寂靜無人了，小頻陀伽尊者也只好隨侍者到齊瓦卡大夫家裡用餐。佛陀還專門為了小頻陀伽尊者宣說了《小功德經》（Punnanumodana Sutta）。這件事情過後，眾比丘對佛陀那驚人的教學技巧更加敬佩的五體投地。

說益語實語者，不觸怒於人，我稱他為真正的婆羅門

408 偈

不言粗惡語，說益語實語，
不觸怒於人，是謂婆羅門。

註 解

若一個人不粗言惡語，只講善意和有益的真實語言，就不會觸怒他人，他就是真實的婆羅門。

阿羅漢也有習氣——瓦差尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及瓦差（Pilindavaccha）尊者。

瓦差尊者習慣用賤人等字眼稱呼僧俗四眾，經常聽見他對人說：「來吧！賤人；去吧！賤人。」等輕慢的話，於是眾比丘便向佛陀投訴。

佛陀召見了瓦差尊者，問他眾比丘的投訴是否屬實？尊者回答說：「是。」

佛陀視察了瓦差尊者的前世後，對眾比丘說：「比丘們，不要為瓦差尊者而動怒，他並非有意以輕慢的字眼與四眾交談，他在過去的五百世輪迴中，都出生於婆羅門家庭，使用輕慢的字眼已成他的習氣。已棄除邪惡者不用粗言惡語來觸怒他人，瓦差尊者這麼做純粹出於他的習氣。」

評 論

不文雅的語言、粗俗的語言、惡劣的語言，只會招來他人對你的鄙視。

瓦差尊者出生於舍衛城的婆羅門家族，當他聆聽了佛陀的開示後，改變了他的一生，他追隨佛陀出家。

他習慣用賤人這一字眼來稱呼僧俗四眾，這是因為他五百世都降生在婆羅門家庭而養成的習氣。婆羅門把婆羅門種姓以外的民眾都稱為賤民，習慣是第二天性。一名已棄除垢穢者，常年累月所堆積的習氣仍然存在，只有佛陀例外。因此當眾比丘不能再忍受時，便向佛陀投訴。

佛陀向眾人解釋這是怎麼一回事，瓦差尊者在使用這字眼時，並無惡意，這純粹是他習氣，佛陀進一步向眾比丘解釋說，瓦差尊者已證阿羅漢果，已棄除一切垢穢，他被佛陀稱為婆羅門。

一天一名賣胡椒的小販，他不知道瓦差尊者是一名阿羅漢，他裝了整車的胡椒去販賣，他經過祇陀園附近時遇上瓦差尊者，瓦差尊者照樣以賤人稱呼那名小販，並問小販籃子裡裝的是什麼東西？小販雖然生氣卻保持幽默的回答：籃子裡裝的是老鼠糞，那尊者回答了一聲「是嗎？」就繼續上路了。

後來整車的胡椒因此突然變成老鼠糞，使小販痛苦萬分，一下子失去了所有的財產，他知道這一定是那名比丘所為，他準備找瓦差

尊者算帳。途中他遇上一名問路的人，他向那路人訴苦，那名路人告訴他瓦差尊者是一名阿羅漢，要拯救那些變成老鼠糞的財產只有靠他了。接受了路人的指點後，那小販在路旁等候尊者的出現，當瓦差尊者再度問及籃子裡裝的是什麼時，那小販小心翼翼的回答：「是胡椒。」然後整車的老鼠糞就變回胡椒，小販得回失去的財富。

不取他人非施捨之物，是真正的婆羅門

409 偈

於此善或惡，修短與粗細，
不與而不取，是謂婆羅門。

註 解

只要不是他人當面施予之物，無論長短、粗細，都不能自取，只取他人當面布施之物的人，就是真正的婆羅門。

不偷盜者是婆羅門——犯偷盜罪的比丘的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名犯偷盜罪的比丘。

在舍衛城裡住著一名持錯誤觀點的婆羅門，他的衣服沾染了體臭，便把上衣脫了下來，放在一旁後便回到屋內。這時一名已證阿羅漢果的比丘，在回寺院的途中正好經過那裡，他看見那件衣物以為是無主之物，變把它當作廢布帶走。婆羅門見到那比丘帶走他的上衣時，便上前辱罵那比丘：「嘿！你這光頭佬，為什麼拿走我的衣服？」「這衣服是你的嗎？」「還會是誰的。」「對不起，我以為是無主之物，所以才將它帶走。」說完那比丘將上衣歸還給那婆羅門。

回到寺院後，他向眾比丘提起這件事，眾比丘戲弄他：「那塊布有多大？是什麼質地？」那比丘回答說：「我不管那塊布有

多大，也不管是什麼質地，我並非出自貪念，而是以為那是一塊廢布，所以才將它帶走。」有一名比丘前去稟報佛陀：「那名比丘是否在說妄語？」佛陀回答：「他所說的都是實話，一名已棄除邪惡者，是不會拿他人非布施之物。」

評 論

婆羅門是佛陀時代勢力最龐大的宗教，佛陀與眾弟子經常面對婆羅門的刁難，也經常和婆羅門展開激烈的辯論，因此產生了許多不朽的經典。

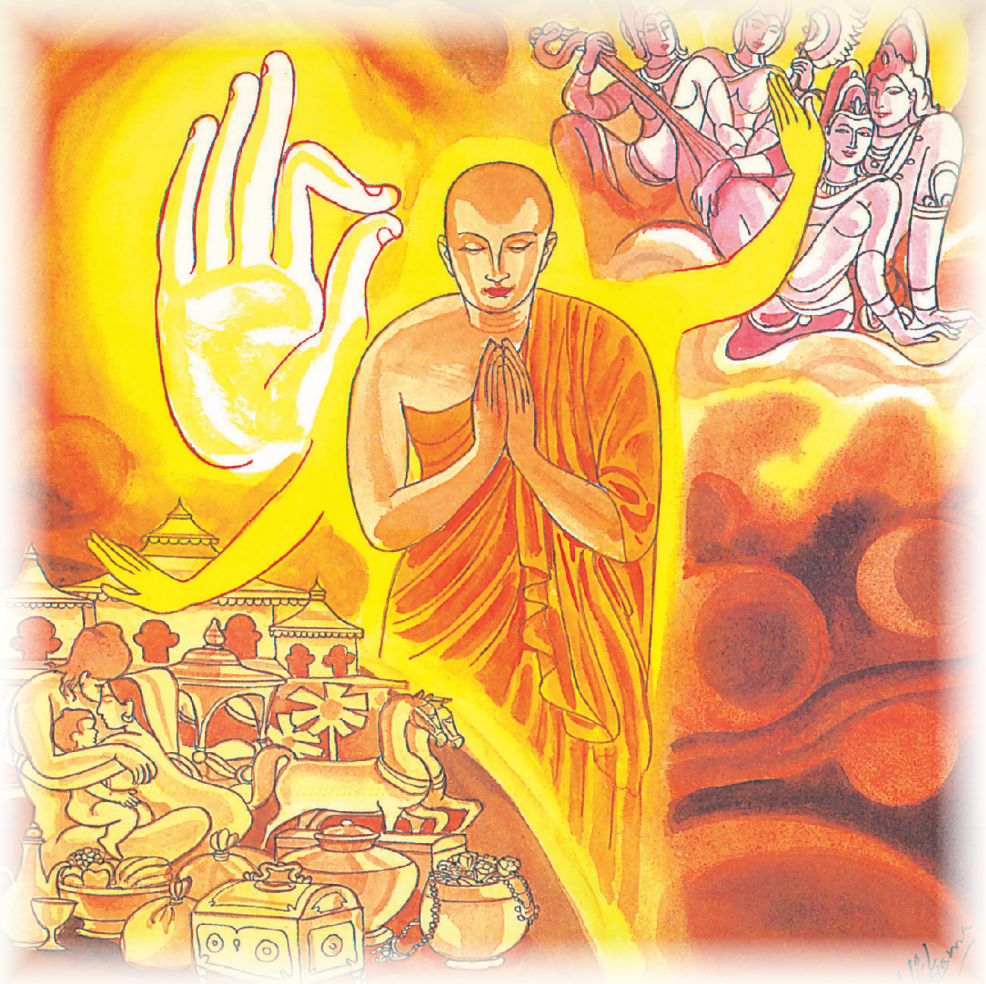
婆羅門教徒不能容忍其他宗教的存在，他們堅持自己的信仰，認為他們傳統的宗教和宗教所賦予的權力是唯一的真理。

有一回，一群博學和著名的婆羅門和佛陀辯論，其中一名年僅十六歲的婆羅門，名叫卡巴（Kāpathika），他是那群婆羅門當中最聰明和最有智慧的一名，他向佛陀發問：「尊敬的喬達摩，婆羅門認為，只有那些世代口頭相傳的婆羅門經典，才是真諦，其他的都是虛假的。請問您對這看法有何見解？」佛陀反問他：「在眾多婆羅門當中，有誰認為他通曉你們所認為的真諦？而又怎麼知道其他的一切都是虛假？」那年輕的婆羅門坦然的回答:「沒有。」佛陀繼續問道:「那麼，有哪位婆羅門或婆羅門的導師，能回到七代以前或那些經典的原作者，自稱他通曉所為的真諦，而其他的一切都屬於虛假？」那年輕的婆羅門的回答還是「沒有。」佛陀繼續說道：「這就有如一群瞎子，

領隊的看不見，中間的看不見，最後一名也看不見，因此這種論調就有如瞎子一般。」

佛陀對那年輕的婆羅門說：「智者護持真諦，但是如果只認為自己所護持的是真諦，而其他一切都屬於虛假，這種觀念是錯誤的。」

那年輕的婆羅門要求佛陀解釋護持真諦的概念，佛陀說：「一個人有某種信念而加以護持，就是護持真諦；可是不能認為自己所護持的是真諦，而其他一切都屬於虛假。也就是說，一個人相信自己所喜歡的，他尊重自己所相信的真諦，但是不能說他所相信的就是真諦，而其他的一切都屬於虛假。」



他於今世和來世均無欲望，
因此而獲得解脫。我稱他為真正的婆羅門

410 偈

對此世他世，均無有欲望，
無欲而解脫，是謂婆羅門。

註 解

若有人對今世和來世都不執著，無欲望、擺脫垢穢，他就是真正的婆羅門。

無欲者是婆羅門——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。

有一回舍利弗尊者與五百名比丘來到道場度過雨安居，當地的信徒答應供給一切必需品，可是雨季快結束了，答應供奉的必需品還沒有到齊，舍利弗尊者打算回去參拜佛陀，臨走時對眾比丘說：「要是收到信徒供養沙彌的必需品時，請將它送來給我，如果沒有收到也請傳信給我。」

在寺院的眾比丘議論紛紛:「舍利弗尊者心中還是有欲求的。因為當他回來前，向道場裡的比丘說，如果收到那些供養品，請將它送來。」佛陀聽到他們的言談，打斷他們的話對他們說:「舍利弗尊者心中已無欲求，他之所以這麼說，完全是為了那些年輕的小沙彌的利益，和眾生的福報。」

評論

欲望是導致輪迴轉世的重要因素，追求欲望之樂的繫縛，發生於今世也發生於來世，如肉慾、生欲和無生欲。就是這欲望使肉慾、貪欲在各方面呈現，導致一切苦和生命的延續，這不應該被視為初始狀態。根據佛學，一切皆相應相依，沒有初始可言，這欲望被視為因或苦之因，這欲望依賴它物而生，「業」就是依賴「受」和「觸」而生，相輔相成且循環不息。欲望不是苦的第一個或唯一的因素，但卻是最重要和最普遍的因素，它有著即時興起的特性。

在傳統經典中，對緣起或苦之因的定義包括了其它種種垢穢，除了處於首名的愛欲之外，我們只要記住欲望是因「癡」的錯誤，和以自我觀念為中心就足夠了。

欲望不僅包括了貪欲、執著、欲樂、財富和權力，還包括了概念、理想、見解、觀點及信念的欲望和執著。根據佛陀的分析，世間一切的苦，從家庭小小的糾紛到國與國之間的紛爭，都是由這自私欲望而生。以現代的觀點來看，一切的經濟、政治和社會問題也都根源於這自私的欲望。試圖解決國際紛爭和以政治或經濟來談論戰爭或和平的政治家，所接觸的只是問題的表面，從來沒有追究問題的根源。如佛陀對羅陀（Ratthapala）說：「這世間因缺少而產生欲望，人類也因此成為欲望的奴隸。」

沒有貪欲和無疑慮者，證獲無生的境界，
我稱他為真正的婆羅門

411 偈

無有貪欲者，了悟無疑惑，
證得無生地，是謂婆羅門。

註 解

若有人已了悟，他就不會再有疑慮，無視於貪欲，他已抵達無生的境界——涅槃，他就是真正的婆羅門。

無執著者是婆羅門——目犍連尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及目犍連尊者。

整個故事與前一篇大同小異，只不過這回佛陀覺察到的是目犍連尊者已無執著，因此宣說了這篇詩偈為眾比丘開示。

評 論

如果說舍利弗尊者是佛陀的右手，那麼目犍連尊者就是佛陀的左手，他們兩人不但同一天出世，在多次的過去世也都是好朋友。

目犍連尊者神通第一，享譽僧團。

若於此世間，不執著於善惡，
無憂而清淨者，我稱他為真正的婆羅門

412 偈

若於此世間，不著善與惡，
無憂而清淨，是謂婆羅門。

註 解

倘若有人於此世間，已超越善與惡這兩種執著，他無憂慮、無染著獲得清淨，他就是真正的婆羅門。

超越善與惡——利華達尊者的故事

佛陀居住在舍衛城鹿子母園的普巴精舍時，在一次開示會上，曾提及利華達尊者。

有一天眾比丘紛紛的在議論:「利華達尊者的功德如此的大，他一個人居然能為那麼多的比丘建造住所。」佛陀聽到了他們交談的內容後對他們說道：「比丘們，利華達尊者已無善惡之念，他已捨棄了這兩種執著。」

評 論

舍利弗尊者的俗家胞弟——利華達尊者，他之所以獲得這個雅號，是因為他不把任何事物當作本來應有的，他對任何事物都存有疑問，他因為疑問而見真理。他喜歡一次又一次的進入禪定，並享受解

脫的安樂——滅盡受想定，這是阿羅漢與阿那含所享有一連七日的超凡境界，他經常進入這境界，因此變得非常熟練。

利華達尊者證得阿羅漢之前，心中受到極大的干擾，他不知道什麼該持守，什麼不該持守。他被列入佛陀最佳弟子的名單中，在與他人閒談中，極力稱頌獨居和修禪的喜悅，佛陀稱讚他禪定第一。

利華達尊者出生於富貴家庭。

對他而言，任何事充滿了為什麼？

每件事物都存有疑問，

就連他的食物也不例外。

他在尋求禪定的安樂之前，

他尋求獨居的生活。

如月出雲翳，清淨無暇。
滅盡再生之欲者，我稱他為真正的婆羅門

413 偈

如月淨無瑕，澄靜而清明，
滅於再生欲，是謂婆羅門。

註 解

猶如潔淨無暇月輪一般，清明、澄靜無垢穢。一名不激動，滅盡一切再生之欲的修行人，是真正的婆羅門。

學習咒術——月光尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及月光（Chandābha）尊者。

月光尊者出生於王舍城一個富裕的家庭，他出生時，肚臍發出一道有如月亮的光芒，因此被命名為月光。他父親心想，這孩子將帶來全世界的財富，於是他帶著孩子乘上馬車到處去，他碰見人便展示他孩子奇特的光芒並對他們說：「誰要是觸摸這孩子的身體，將得到無比的威力和無上的榮耀。」他向人們收取錢財來換取觸摸孩子身體的資格，就這樣他到處走動，最後來到了舍衛城。

舍衛城裡住著五萬名佛教徒，他們在早餐前供奉佛陀，在早餐後便帶著鮮花、香水、藥品、衣物等物品，準備前往祇陀園聆聽佛陀的開示。當那婆羅門看見他們便問道：「你們上哪兒去？」

「我們前去聆聽佛陀的開示。」

「去那兒有何益處？那兒可沒有像我們月光婆羅門的神通，只要觸摸這孩子的身體，便能獲得無上的威力和無比的榮耀，快來看看。」

那些信徒反駁他說：「你們的婆羅門能有多大的神通？你們的神通怎能比得上我們的導師——佛陀。」

於是他們起了爭執，誰都無法說服對方，最後那婆羅門說：「我們一起到祇陀園去，看看是我的月光神通大，還是你們的佛陀神通大。」

當婆羅門帶著月光來到佛陀面前，他的光芒頓時消失了，就好像火炭堆裡的烏鴉，那婆羅門只好把他帶走。當他一離開佛陀後，他的光芒又恢復了，那婆羅門再度把他帶到佛陀面前，他的光芒又消失了，到了第三次還是一樣，那婆羅門心想：「無疑的，佛陀知道能讓光芒消失的符咒。」

於是他問佛陀：「您是否能讓我知道那能使光芒消失的符咒。」

佛陀說：「是的，我知道那符咒。」

「您能否傳授我那符咒？」

「這符咒不能傳授給未出家之人。」

月光心想：「要是我學會了那符咒，我將是全印度最傑出的人物。」於是他懇求佛陀讓他加入僧團。

出家後，佛陀教他三十二身分，他問佛陀學這個有什麼用，

佛陀告訴他，這是修行入門功夫。

老婆羅門天天都來問兒子：「符咒學到了嗎？」

「還沒有，還在學習中。」幾天後月光尊者已證得阿羅漢果，當他父親再來找他時，他對父親說：「請回去吧！現在我已達到無生的境界。」眾比丘問佛陀，他所說的是否屬實，佛陀說：「他說的是實話，他已滅盡一切世俗的欲樂，達到那無生的境界——涅槃。」

評論

修行人的心，猶如鏡面的池水不起漣漪，不被欲念所繫縛，不為貪欲、愛欲所牽動，已完全洞察「生」的秘密，了悟於「生」，知道這是最後一生，不再陷落於輪迴的陷阱，完全擺脫輪迴，與世間永久告別。

無欲又無疑惑者，不執著，
證悟寂靜涅槃，我稱他為婆羅門

414 偈

超越泥濘崎嶇道，並踰愚癡輪迴海，
得度彼岸住禪定，無欲而又無疑惑，
無著證涅槃寂靜，我稱彼爲婆羅門。

註 解

他已跨越崎嶇不平，有漏煩惱的泥濘之道，他已跨越那些愚癡者難以越過的輪迴之海，他已抵達彼岸，他是一名修學禪定者，他已無欲、無疑惑又不執著，完全獲得安定，他是一名真正的婆羅門。

安定者
——在母胎七年者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名懷孕七年的母親。

話說有一回，拘利雅家族的一名叫蘇婆（Suppavāsā）的婦女，她已懷孕了七年。由於孩子胎位不正，因此使她連續七天受到那激烈痛苦的折磨，於是她對自己說：「無上的覺悟者，正信的佛陀，他弘揚那終止痛苦的宗教，他和他的弟子們真正走上正義，走上正義斷除此苦，涅槃是真正的幸福，不再有苦。」她就這樣反覆的觀照來減輕痛苦，她叫丈夫以她的名義去見佛陀，當她的丈夫向佛陀頂禮後，向佛陀述說了妻子的痛苦，佛陀說：「願她安康，願她健康和快樂的產下健康的孩子。」

當佛陀這麼說時，那婦女平安的產下了一個健康的小寶寶，

過後她邀請佛陀和眾弟子到她家裡接受一連七日的豐富供養，從那天開始，她的兒子拿著過濾器為比丘濾水。後來那孩子出家了，不久後就證得阿羅漢果。

一天眾比丘在大殿紛紛議論：「這比丘如此著名，並證得阿羅漢果。他在娘胎裡受盡苦頭，他所受的苦的確太大了。」佛陀聽到他們的議論後，便對他們說：「雖然他曾經受過很大的苦，現在他已擺脫一切苦，已經抵達寂靜的涅槃，他已獲得安定。」

注：故事中的阿羅漢為昔華里尊者。

評論

昔華里尊者，行布施最勝，他實踐布施波羅蜜到頂限，久而久之他成為最大的受施者。在燃燈佛時代，他已是一位名人且事業有成，當時國王與人民相競布施，尤其是在節日裡，這是一項有益的競爭。某個節日輪到人民布施之時，由於缺乏牛奶和蜜糖（這兩件東西是布施成功與否的關鍵），於是他們派人帶了足夠的錢，在城外等候商旅的經過。他們終於碰到一名年輕的商人帶著他們所需要的，可是那商人並不急於出售他的商品，於是雙方進行討價還價，當那商人知道這是為了布施，他也要求參與一份，可是人們不肯，他對那些人說，那些牛奶和蜜糖值得兩千塊金子，如果允許他參與將免費奉送，他的要求被接受了。

今世他在拘利雅家族的蘇婆腹中受孕，家裡因此得到許多的財

富，國土變成肥沃，且全國農田大豐收，布施者、受施者都感到滿意。

昔華里是個早熟的孩子，七天後已有七歲那麼大，在胎毛脫落後，他已證得初果，當新生的頭髮開始掉落時，他已證得阿羅漢果，在僧團中他是最著名的受施者（諸比丘中，福報第一）。

捨棄欲樂而出家者，我稱他為真正的婆羅門

415 偈

棄捨欲樂於此世，
出家而成無家人，
除滅欲樂生起者，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

於此世間，若有人捨棄欲樂，脫離世俗出家修行，當他已滅盡輪迴之欲時，我稱他是真正的婆羅門。

與妓女交鋒——薩木達尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及薩木達（Samudda）尊者。

舍衛城裡住著青年薩木達（意思是海洋之美），他生於一個擁有四百億財產的巨富之家。一天他用過早餐之後，看見一大群人手捧著鮮花和香水到祇陀園去聆聽佛陀的開示，他問他們：「你們上哪兒去？」「我們到祇陀園聆聽佛陀開示。」他也跟著去了，到了祇陀園，他坐在人群的外圍聆聽佛陀的開示，他被佛陀微妙的教法所吸引，當人群離開後，他懇求佛陀讓他出家。佛陀告訴他，僧團不隨便接受俗人出家，除非他得到父母親的同意。他徵求父母親同意後，毅然的加入僧團，他不想留在舍衛城，於是便來到王舍城，以托缽乞食為生。

在某個節日，舍衛城慶祝節日，全城百姓都打扮得漂漂亮亮

的歡慶節日，薩木達的父母因思念兒子而悲傷的哭泣，這時一名漂亮的妓女來到他家裡，看見兩名老人家在哭泣便問道：「你們為什麼哭泣？」「我思念我的孩子。」「你的孩子在哪兒？」「出家去了。」「他難道不能還俗嗎？」「能，可是他不願意還俗，他已離開舍衛城到了王舍城。」「如果我能令你的兒子還俗，你要怎樣酬謝我。」「我願意將全部財產給你。」「先給我一些旅費吧！我肯定能令你的兒子還俗。」

那妓女拿了旅費後，便帶了一群同伴到王舍城，她在薩木達尊者經常出沒的道路旁買了一間房子也住了進去。隔天當薩木達尊者經過時，她布施食物給尊者，這樣一連幾天，她邀請尊者進屋內用餐並為尊者拿缽，過後她對尊者說：「能為您拿缽是我畢生的榮幸。」幾天後，那妓女邀請薩木達尊者到陽台上，供奉了一些特選的食物，並準備以女性的最佳武器——「身體」來征服薩木達尊者，薩木達尊者也覺察到滔天的罪行即將發生。

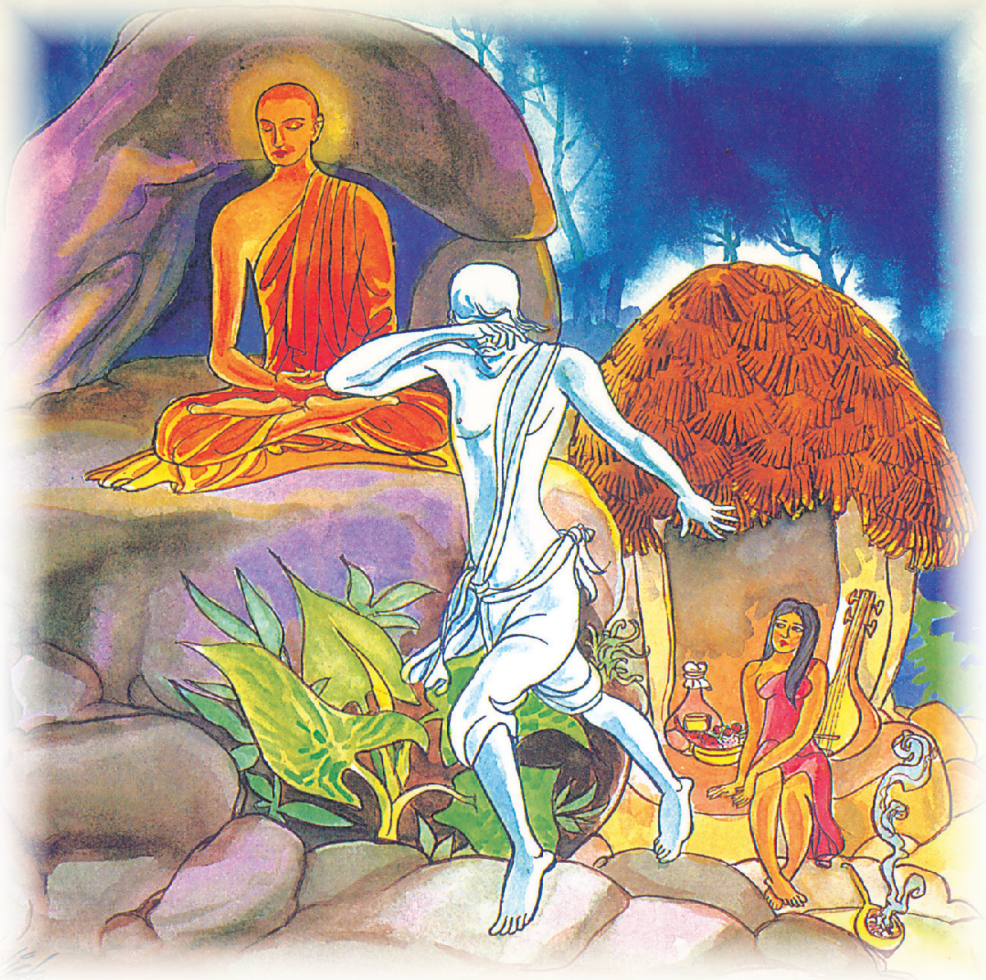
這時，佛陀坐在四十五由旬外的祇陀園精舍，把這一切都看在眼裡，他發出會心的微笑，阿難尊者問佛陀：「世尊，您為何發笑？」「在王舍城一座建築物的頂樓，薩木達尊者正在與一名妓女交鋒。」「誰會勝利？」「那還用說，當然是薩木達尊者。」佛陀運用神通化作一道金光將自己的影相呈現在尊者面前，對他說：「比丘啊！捨棄欲樂，擺脫於情慾。」薩木達尊者及時證得阿羅漢果，他以神通升上空中，然後回到祇陀園精舍向佛陀頂禮，並稱頌佛陀。

眾比丘在大殿中紛紛議論：「薩木達尊者差點為了口舌之欲而淪落，幸好佛陀前去搭救他。」佛陀聽到他們的議論後，對他們說：「我已經不是第一次搭救這名比丘，在他的前世，他同樣把持不住口舌之欲發生同樣的事情，也是我前去搭救他的。」

評論

出家——即出離家庭生活，專心修沙門之淨行，與沙門、比丘同義。出家須剃落鬚髮，拋棄服飾並穿著壞色之衣，故出家又稱落飾、剃髮、落髮染衣、剃髮染衣、剃染、落染。

出家自古即行於印度，早在吠陀時代即有捨世捨家以求解脫者。爾後婆羅門教徒承其風尚，多入山林閑寂之處專心修道。佛教則以佛陀出家學道為其始，其後以出家人組織教團。



捨棄愛欲而出家者，我稱他為真正的婆羅門

416 偈

棄捨愛欲於此世，
出家而成無家人，
除滅愛欲生起者，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

於此世間，若有人捨棄愛欲，脫離世俗出家修行，當他已滅盡輪迴之欲時，我稱他是真正的婆羅門。

奇異的戒指——左迪卡尊者的故事

佛陀居住在王舍城的竹林精舍時，在一次開示會上，曾提及左迪卡（jotika）尊者。

當阿闍世王子勾結提婆達多，殺害自己的父親頻婆娑羅王篡位登基後，準備占領財主左迪卡的屬地。阿闍世王來到城外，看見自己部隊的影子，他以為那左迪卡已作好應戰的準備，因此按兵不動。

當天左迪卡受持八戒，一大清早便到寺院聆聽佛陀的開示。把守第一道城門的衛兵長見到阿闍世王帶領大軍來攻打，便和他交鋒，結果阿闍世王的軍隊落荒而逃。阿闍世王也來到寺院避難，左迪卡見到阿闍世王時便站起來問國王：「到底發生了什麼事？」阿闍世王說：「左迪卡！你為何命令你的部下攻打我，而自己卻假裝在這兒聽法。」左迪卡問：「陛下，您出發前是否打

算掠奪我的城堡。」「是的。」「就算有一千個國王也無法掠奪我的城堡。」

阿闍世王感到羞辱，因而憤怒的說道：「難道你想當國王？」「不，我不想當國王，但是無論國王或盜賊，他們休想從我這兒拿走一分一毫錢。」「那你是否願意讓我掠奪你的城堡？」「陛下，我手上戴著二十枚戒指，我不會把它們交給你，你如果有本事就自己來拿吧！」

阿闍世王雖然力氣很大，可是怎樣也無法從財主手上脫下一枚戒指，於是左迪卡對阿闍世王說：「脫下你的外套，把它鋪在地上。」接著左迪卡雙手一抖，二十枚戒指一起脫落。

左迪卡對阿闍世王說：「陛下，沒有人能違背我的意願而掠奪我的財產。」但是左迪卡顧慮到與阿闍世王的仇怨已經結上了，於是他對阿闍世王說：「陛下，請允許我出家。」阿闍世王心想：「這老傢伙出家後，要掠奪他的財產就更加容易了。」

於是左迪卡便在阿闍世王的恩准下出家，出家後不久便證得阿羅漢果，在他證得阿羅漢果時，他的財富和世俗的光榮全部都消失了，他甚至捨棄了他美麗的的妻子蘇圖（Satulakāyī）。

一天某比丘問左迪卡尊者：「你還想念你的城堡和妻子嗎？」

左迪卡尊者回答說：「不會。」

過後眾比丘與佛陀討論有關左迪卡尊者的事，佛陀說：「他已斷除對一切事物的依戀。」

說完後，佛陀開示了這段詩偈。

評論

「愛欲」即貪愛之法，與愛著、愛染、愛執同義。古代印度人認為人生之三大目的為法、利與愛——即指對真理之了解、財物之蓄積、性愛之享受。

上座部佛教團體是以比丘為主的教團，而性慾則屬人類僅次於食慾之一種本能，故於僧團中，制定嚴格之戒律，以超脫愛欲為修行者之重要修行德目。

遠離人間及天界的繫縛者，
除去一切繫縛。我稱他為真正的婆羅門

417 偈

遠離人間縛，超越天上縛，
除一切縛者，是謂婆羅門。

棄捨喜與不喜，戰勝這世界，我稱他為真正的婆羅門

418 偈

棄捨喜不喜，清涼無煩惱，
勇者勝世間，是謂婆羅門。

註 解

417 偈：捨棄人間的繫縛，超越天界的繫縛，已棄除一切繫縛的人，才是真正的婆羅門。

418 偈：他已完全捨棄喜悅或不喜悅之心，他已獲得清涼且不會再有世間的各種煩惱，他是一名戰勝五蘊繫縛的勇士，是一名真正的婆羅門。

超越一切繫縛——雜耍藝人的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及一名雜耍藝人。

有一名雜耍藝人經常作巡迴演出，某一天當他聆聽佛陀的開示後便出家了，不久證得阿羅漢果。一天他隨佛陀及眾比丘進城托缽，途中看見某個雜耍藝人在表演，眾比丘問他：「這是你以前的生涯，現在還懷念嗎？」「不，對這種生涯，我已不再懷念了。」眾比丘以為他說妄語，佛陀說：「他說的都是實話，他已超越了一切的繫縛，他已經拋開苦與樂。」

評論

捨棄人間的繫縛不難，超越天界的繫縛就比較難了，佛教徒不執著於天界欲樂的享受，一心以解脫道為目標，一心嚮往彼岸涅槃。

本篇這詩偈是為一名曾經是雜耍藝人的尊者而誦，這名尊者經過勤奮修行而達到最高的果位，這種勤奮的精神就叫做「四正勤」。既調伏六根、捨棄惡念、修學禪定和品格的修養，也就是八正道的第六項——正精進。

四正勤共有四類：

（1）未生惡令勿生。

（2）已生惡令斷。

（3）未生善令生。

（4）已生善令增長。

繫縛一共分為四種：

（1）五蘊。

（2）貪。

（3）結。

（4）業。

五蘊的繫縛共分為三類：

（1）不執著於形體。

（2）不執著於心。

（3）擺脫生的繫縛。

本篇以英勇代表修行者的毅力和勇氣，與七覺支和八正道的正精進相似，指的就是五力：

（1）信力。

（2）精進力。

（3）念力。

（4）定力。

（5）慧力。

五力各有其自在的範圍，所不同的是它們不被相對的阻力所動搖，它們都代表了修行力。

（1）正信不為邪見所動搖。

（2）正精進克制怠惰，不為怠惰所動搖。

（3）正念克制邪念。

（4）正定克制散亂掉舉。

（5）正慧克制愚癡。

這五種力展現在初果的四個特性：

（1）四正勤。

（2）四念處。

（3）四禪定。

（4）徹底覺悟的四聖諦。

若遍知一切眾生的生死，
他以臻完美的境界，我稱他為真正的婆羅門

419 偈

若遍知一切，有情死與生，
無執善逝佛，是謂婆羅門。

那些應受禮敬者，雖然不知他們的去向，我稱他為婆羅門

420 偈

諸天乾闥婆及人，
俱不知彼之所趣，
煩惱漏盡阿羅漢，
我稱彼為婆羅門。

註 解

419 偈：倘若有人遍知一切有情眾生的生與死，他就不會再執著於生死，他已覺悟、有智慧，明了善終之道，他是真正的婆羅門。

420 偈：諸天天人、乾闥婆和人，他們完全不知道自己將來的生趣，唯有那完全無垢穢，煩惱漏盡的阿羅漢，不再有將來的生趣，我稱他是真正的婆羅門。

滅絕無知
——占卜者瓦吉薩的故事

據說在王舍城住著一名婆羅門瓦吉薩（Vaṅgīsa），他能以死人的頭蓋骨來占卜，他只要一敲死人的頭蓋骨，便知道那人已轉世到那個生界。

有些婆羅門利用他來牟利，讓他穿上兩件紅色的袈裟，帶著他到處去宣揚他的特異功能，群眾也因此奉上許多金錢，要求他占卜先人的去處。

有一天他們來到舍衛城，就住在祇陀園附近，當他們看見群眾手捧鮮花和香水到祇陀園禮拜佛陀時，他們問道：「你們上哪兒去？」「我們到祇陀園聆聽佛陀的開示。」「去那兒有什麼益

處？不如找我們的婆羅門兄弟，他只憑敲一敲頭蓋骨，就知道那人往生何處？」「他怎能和我們的導師佛陀相比？」因此他們就這樣爭吵了起來，最後大家決定一起到祇陀園去比個高低。

佛陀在寺院裡已覺察到他們的前來，因此特地準備了五個頭蓋骨，他們分別已往生地獄、畜生、人和天界，有一個是阿羅漢的頭蓋骨。當他們達到時，佛陀問道：「你就是那個能占卜往生者的瓦吉薩？」「是的。」「那你看看這是誰的頭蓋骨？」「這是一名往生地獄者的頭蓋骨。」接著佛陀再問他另外三個頭蓋骨往生何處，他都一一答對了，最後佛陀拿出那個阿羅漢的頭蓋骨問他，這回他怎麼也答不上了。

佛陀問：「瓦吉薩，你知道他往生那個生界？」

瓦吉薩回答：「我不知道，您可以教我這方法嗎？」

「我不把這方法傳授給異教徒。」瓦吉薩心想，要是我學會這方法，我將是全印度最傑出的人物，於是他告別了他那些婆羅門兄弟，而留在祇陀園依佛陀出家。

佛陀教導他三十二身分，他也勤於練習這三十二種不淨作意。他的婆羅門兄弟經常到寺院來探訪他，並問他學會了那方法沒有？而他總是回答還在學習中，不久他證得阿羅漢果。

當他的婆羅門兄弟再次問他時，他回答說：「兄弟們，現在我無法學會那方法。」眾比丘聽了他的回答，以為他在說妄語便問佛陀，佛陀說：「他所說的都是實話，現在他已經遍知眾生的生死了。」

評 論

本篇所提及與眾生的生死有關的知識，這知識與神通相似。六種神通是：

（1）神足通。

（2）天耳通。

（3）他心通。

（4）天眼通。

（5）宿命通。

（6）漏盡通。

六種神通中，前五種能通過正定獲得，後一種出世間神通則通過觀禪而獲得，棄除一切垢穢，煩惱漏盡，通過智慧而獲得解脫，自己完全覺悟和明白，就是漏盡通。

無有一物，不執著於一物者，我稱他為真正的婆羅門

421 偈

前後與中間，彼無有一物，
不著一物者，是謂婆羅門。

註 解

一個人不執著於過去、現在與未來的五蘊，不執著於五蘊者，他稱得上是真正的婆羅門。

她不執著於一物——達摩迪納比丘尼的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及說法第一的比丘尼達摩迪納。

話說有一回，達摩迪納的丈夫維沙卡（Visākha）前去聆聽佛陀的開示，過後他證得三果。他心想：「我應該把所有的財產移交給妻子達摩迪納。」往常在他回家時，妻子達摩迪納總是站在窗口對著他微笑，可是今日妻子對他微笑時，他卻一點表示也沒有（三果聖者已斷男女情欲），達摩迪納心想：「這到底是怎麼一回事？吃飯時我一定要問個究竟。」到了吃飯時間，達摩迪納像往常一樣為丈夫準備飯菜，然後對丈夫說：「來吧！讓我們一起吃飯吧！」可是今天他丈夫只是靜靜的吃，一句話也不說，她心裡感到納悶，心想一定有事情發生。飯後，維沙卡對妻子說：「達摩迪納，從今以後家中所有的財產都屬於妳。」達摩迪納心

想，生氣的人是不會把自己的財產送給別人的，他這麼做一定有原因，因此她問丈夫這是為什麼？丈夫說：「從今以後我將不會再參與世俗的一切。」達摩迪納說：「誰會希罕你所不要的東西，既然如此請你允許我出家吧！」丈夫答應了她的要求，親自帶了豐厚的供養品護送她到寺院。

達摩迪納出家後與一班比丘尼到鄉村去，過著獨居的生活，不久後她證得阿羅漢果並擁有神通。

證阿羅漢果後，達摩迪納心想，這是利益親人的時候了，於是她回到王舍城。維沙卡知道她回來後，便到寺院去探訪她，他向這名以前的妻子頂禮後恭敬的坐在一旁，他心裡以為她可能是不能適應出家生活而回來，卻又不敢開口問她，最後只好向她提及一些修行的問題。達摩迪納滔滔不絕的和他談論修行和果位的問題，從初果到阿羅漢果。最後達摩迪納告訴維沙卡，如果要知道更多有關阿羅漢果的問題應該請教佛陀，於是他們兩人一起去參拜佛陀，並向佛陀請教有關阿羅漢的問題，於是佛陀以本篇的詩偈回答他們。

評論

比丘尼達摩迪納未出家前是王舍城富翁維沙卡的妻子，維沙卡是頻婆娑羅王的好朋友，他們都信仰佛教。

有一回維沙卡陪同頻婆娑羅王到寺院參拜佛陀，在接受佛陀的開

示後證得三果，從此完全變成了另外一個人。回家後，在妻子的追問下，才承認自己心中已被那「豐富又美妙之物——佛法」所占據，達摩迪納要求丈夫帶她前去參拜佛陀，讓她出家為比丘尼，丈夫答應了她的要求，以金轎子護送她到寺院，她為了堅定自己的信念，便到村裡獨居修行。

在她過去世的善業和勤奮精進下，她證得阿羅漢果，證果後的她回到家鄉打算利益自己的親人。維沙卡以為她修行失敗，空手而歸，但是與她交談後對她刮目相看，最後談到阿羅漢與涅槃的問題，這些都是在他知識範圍以外的問題，於是他們前去請教佛陀。佛陀的解答和達摩迪納的解答一致，佛陀讚揚達摩迪納，佛陀宣稱達摩迪納為僧團女弟子中說法第一。

那勇猛超脫者，戰勝一切，獲得安定。
我稱他為真正的婆羅門

422 偈

牛王最尊勇猛者，
大仙無欲勝利者，
浴已無垢及覺者，
我稱彼爲婆羅門。

註 解

他有如尊貴的牛王一樣的勇猛，他是一名無欲的大仙，他已洗淨垢穢戰勝死亡，他是一名覺悟者，我稱他是真正的婆羅門。

他已無畏——鴦掘摩羅尊者的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及鴦掘摩羅尊者。

在開示會過後，眾比丘還在討論佛陀所說的貪心及吝嗇者到不了天界一事，有一名比丘問鴦掘摩羅尊者：「當你看見一頭凶猛的大象撐著一把陽傘站在你面前，你怕不怕？」「這有什麼好怕。」眾比丘認為他說妄語，便到佛陀面前請示，佛陀說：「鴦掘摩羅尊者已無畏懼，他是一名已棄除心中的垢穢者，不再有畏懼。」

評 論

鴦掘摩羅雖然是一名阿羅漢，可是名聲並不好。

一天在化緣途中，他聽見孕婦產子的哀叫聲覺得很痛苦，他前去謁見佛陀，請佛陀指導他如何減輕那痛苦，佛陀教他觀照於真諦。

鴦掘摩羅從殘暴的開始到覺悟真諦而結束，他已完全覺悟，他賜福予孕婦。

他能知前世，能見天界與地獄。
他滅盡於再生。我稱他為真正的婆羅門

423 偈

牟尼能知於前生，並見天界及惡趣，
獲得除滅於再生，業已完成無上智，
一切圓滿成就者，我稱彼爲婆羅門。

註 解

聖人（牟尼）能知曉前世，看見天界與惡道，此外他已滅盡一切再生的欲望，他獲得無上的智慧，一切都已經圓滿成就。我稱他是真正的婆羅門。

布施與受施者
——婆羅門提婆喜陀的故事

佛陀居住在舍衛城的祇陀園精舍時，在一次開示會上，曾提及婆羅門提婆喜陀（Devahita）和他所提出的問題。

有一回佛陀身體不舒服，優婆瓦那尊者自動到提婆喜陀家裡取熱水，提婆喜陀聽到佛陀向他要熱水，心裡充滿了喜悅：「我的福報多好啊！佛陀向我要熱水。」他不但送給優婆瓦那尊者一大桶的熱水，還奉上一罈糖漿，吩咐僕人把熱水送到寺院。優婆瓦那尊者為佛陀洗了個熱水澡後，把糖漿調和熱水讓佛陀喝下，佛陀的病立刻消除了。

提婆喜陀心想：「布施於何人才能獲得大福報？」於是他前去問佛陀：

一個人該布施於何人？

布施於何人方可獲得大福報？

對於布施者，福報如何成為大福報？

佛陀說：「像你這樣的布施，就能獲得大福報。」

評論

本篇提到優婆瓦那尊者自動到婆羅門提婆喜陀家裡取熱水。

優婆瓦那尊者的前世，在拘留孫佛入滅時開始，當人們正忙著安置佛的舍利，天人與人聯手製造舍利塔時，當時他是一個窮人，他無法供養拘留孫佛，他把自己唯一的一塊當衣服的肩布徹底的洗乾淨後，當旗子掛在舍利塔旁邊敬奉佛。

當時有一位名叫阿巴沙瑪達卡（Abhisa Mathaka）的鬼王，把他的旗子移到舍利塔的尖頂，當他看到這一切後，心裡充滿法喜，因為這一件功德，令他無論在哪兒出生都有一大群追隨者。

他曾經轉世為天王之王沙卡，也曾轉世為轉輪聖王，在佛陀時代，他轉世到一個婆羅門家庭，名叫優婆瓦那。

他精通佛學，在阿難尊者正式成為佛陀侍者前，他負起侍者的義務，當佛陀病倒時，他到在家弟子或婆羅門家裡讚頌佛陀的功德，然後帶回熱水和藥物為佛陀治療。

他勤奮精進，最後證得阿羅漢果。

善吉祥偈

願得諸吉祥，願諸天守護，
依諸佛威力，願你常平安。

願得諸吉祥，願諸天守護，
依諸法威力，願你常平安。

願得諸吉祥，願諸天守護，
依諸僧威力，願你常平安。

善哉！善哉！善哉！

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、林妩芮、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、洪婷莉、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、程珠膦、馮鈺婷、黃洊昌、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、趙昀東、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、鄭仔伶、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、駱玥婕、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（下冊）

CH318-06/16502

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