

聖者的故事

法句经之譬喻故事

目 录

执着妨碍修行·····	4
佛陀安慰伤心的人·····	7
佛陀安慰毘舍佉·····	9
为妓女大打出手的王子们·····	11
安尼其憍达枯玛痛失新娘·····	14
忧愁缘自渴爱·····	16
获得很多篮子点心的迦叶尊者·····	20
往生五净居天的比丘·····	24
难提获得往生天界的荣耀·····	26
比丘和树精·····	28
慈心保护优它拿·····	31
误把佛陀为子的婆罗门·····	37
制作礼物的布施者·····	39
恰恰好·····	42
屠夫和儿子的命运·····	44
供养圣者的婆罗门·····	48
往生成昆虫的比丘·····	50
打诳语的比丘·····	53

妻子有外遇的男子·····	56
行医的比丘·····	57
守戒不容易·····	59
嫉妒的心不得安宁·····	61
精神不集中的信徒·····	63
富翁·····	66
挑剔的比丘·····	69
知识不等于领悟·····	70
年龄不是判断的标准·····	74
虚张声势·····	76
好辩的比丘·····	78
人如其名·····	80
护持身、口、意·····	82
只有知识，不能加以领悟是没有用·····	85
五位年老的比丘和一位年老的女人·····	88
观想莲花·····	90
濒临死亡的富商·····	93

执着妨碍修行

比丘若流连不该去的地方，
不修持正思惟，放弃戒定慧
三学，而还俗去追求欲乐，
则只能羡慕修证的比丘。

不要贪恋可亲与不可亲的人
事物，怨憎会，爱别离都是
痛苦的。

所以不要爱染，因为爱别离
是痛苦的，没有爱染和憎怨
的人，毫无系缚。

舍卫城里一户人家的独子没有得到父母的同意就私自出家。他的父母由于强烈执着于这位独生子，也出家为比丘和比丘尼。他们无法放弃彼此之间的情爱而独立生活，所以住在同一精舍里，就像住在自己的家里一样，一齐谈话，一齐吃饭。也因此成为其他比丘讨厌的对象，有些比丘就向佛陀报告他们的行为。

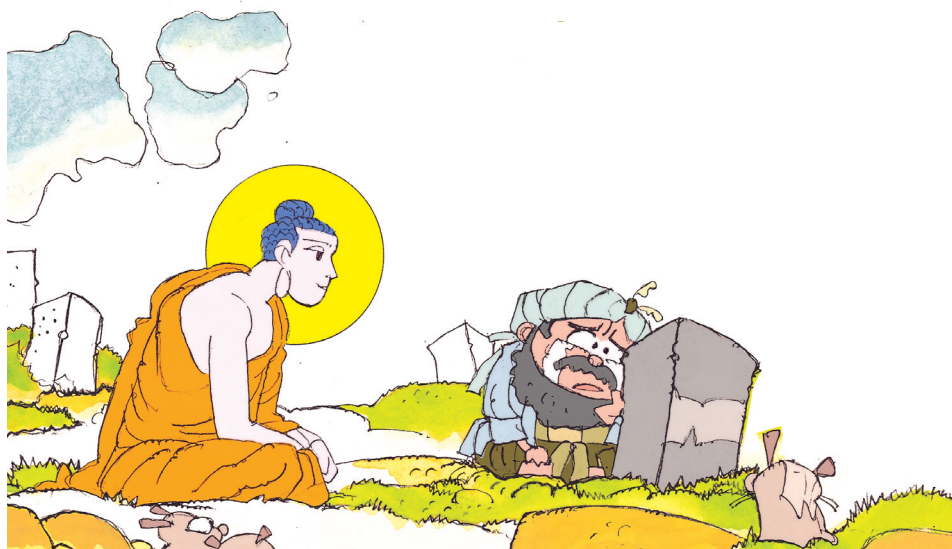

佛陀告誡他們：「一旦出家修行，就不可以像家人一樣住在一起。愛別離、怨憎會毫無疑問是痛苦的，但即使如此，也不可貪愛任何人或眾生，因為感情的執着會影響修行。」

佛陀安慰伤心的人

喜爱会引起忧愁，
喜爱会引起恐怖，
毫无喜爱的人，
远离忧愁与恐怖。

有位富翁因为儿子去世而十分沮丧，他经常到墓园哭泣。一天清晨，佛陀透过神通，明白这件事，就去看他。他告诉佛陀，儿子的去世使他哀伤痛苦。佛陀安慰他：「不只你家有亲人去世，众生有生，就必定会死。你必须明了，死亡是生命的终点，不可以为只有你亲爱的儿子会死。不要如此沮丧，而把持不住。哀伤恐惧都是欲爱引起的。」

察觉到生命变化无常的特性后，富翁就证得初果。

佛陀安慰毘舍佉

喜爱会引起忧愁，
喜爱也会引发恐怖，
割舍喜爱的人，
远离忧愁恐怖。

毘舍佉因为孙女苏达坦不幸逝世而十分难过，就前去向佛陀叙说她的悲痛之情。

佛陀告诫她：「毘舍佉，你难道不明白舍卫城一天有多少人去世吗？想想看，如果他们都是你的孙子，你岂不是要日夜不停的哭泣！不要让一个孩子的死亡这么严重地打击你。贪爱才造成悲伤和恐惧。」

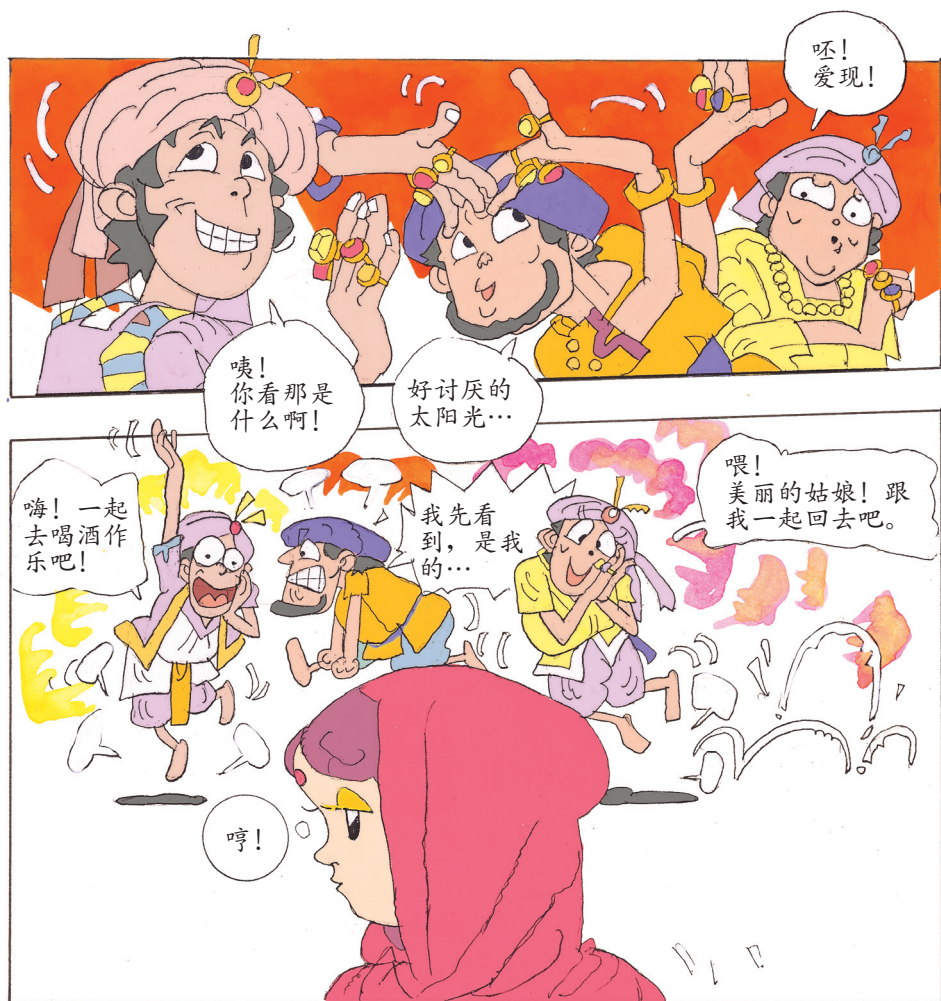

为妓女大打出手的王子们

执着引发忧愁，
执着引发恐怖，
毫无执着的人，
远离忧愁恐怖。

一个节庆的日子里，佛陀在众多比丘的陪同下，进入毗舍离城。路上，他们遇见几位穿着华丽的离车国王子。佛陀看着他们这身王室打扮时说道：「比丘们！未曾去过忉利天的人，仔细观看他们的装扮吧！」

这几位王子在前往一处游乐公园的路上，遇见一位美丽的妓女，他们邀请她同行。但后来却为了她而争吵起来，不一会儿，甚至拳脚相见。结果，好几位挂彩流血，必须被人抬回家去。

佛陀和比丘们化缘结束后，在回精舍的路上，又正巧遇见人们抬着受伤的王子要回去。

比丘说：「这些王子因为一位女子的缘故而毁了。」

佛陀接着说：「比丘们！哀伤和恐惧是因为享受、执着感官欲乐而引起的。」

安尼其僑达枯玛

痛失新娘

欲乐引发忧愁，
欲乐引发恐怖，
毫无欲乐的人，
远离忧愁恐怖。

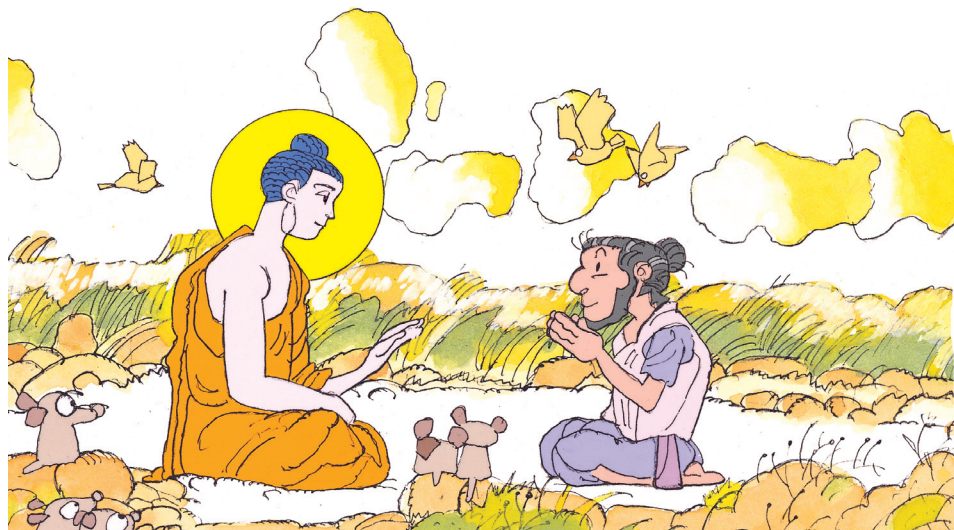
住在舍卫城的安尼其憍达枯玛正准备和沙甲拉城一位美丽的女孩结婚。但准新娘子从家中前来舍卫城的路上却生病了，更不幸的，因此丧生了。知道这件不幸的消息时，他整个人笼罩在哀伤痛苦的情绪中。

佛陀知道他了解佛法的机缘已经成熟了，就前去他家，并且接受他父母的供养。进食之后，佛陀请他出来相见，并问他何以如此悲伤沮丧？他告诉佛陀他的新娘不幸丧生的事情。佛陀告诉他：「哀伤是欲望招感出来的。对世事万物的欲望和对感官欲乐的强烈渴望会引起哀伤和恐惧。」听完佛陀的忠告后，他努力思惟，终于克服痛苦，明白感官欲乐的变化无常。

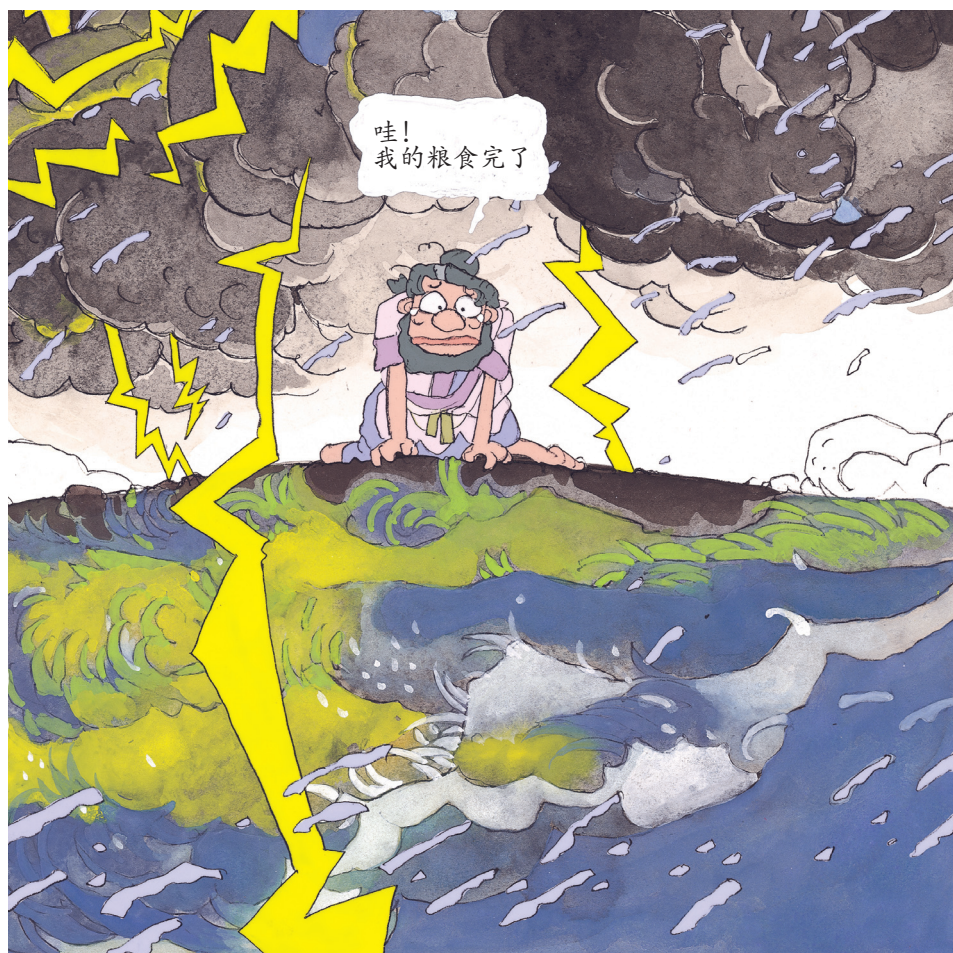
不久之后，他就证得初果。

忧愁缘自渴爱

贪爱会引起忧愁，
贪爱会生起恐怖，
毫无贪爱的人，
远离忧愁恐怖。

舍卫城中有位婆罗门是外道的信徒，但佛陀明白他不久即将证初果，就到他耕种的地方去找他谈话。这婆罗门十分友善，他非常感谢佛陀关心他和他的工作。他向佛陀说：「等我田里的稻米成熟后，我会在收成之后先分一些给你，我不会在分给你之前，先吃这些米饭。」但佛陀预知

他今年不可能有收成，所以不发一言。婆罗门的米粮就要收成的前一天，却下起倾盆大雨，他所有的米粮也完全毁了。婆罗门因为无法如愿的分送佛陀米粮，而非常难过。

佛陀再度前去找他，并加以安慰。婆罗门也向佛陀叙说降临到他身上的大灾难。

佛陀忠告他：

「婆罗门，如果没有任何贪欲，永远不会哀伤、恐惧。」

【注】贪欲有三种：

一、欲爱，执着于感官的爱。

二、色爱，执着于色界的爱。

三、无色爱，执着于无色界的爱。

根据阿毗达摩（论）的说法，色爱和无色爱是执着于常见的感官乐趣。贪欲是强有力的精神力量，潜伏在所有众生心中，它是造成生命中多数苦痛的主要原因，也是使众生生死轮回不断的原因。

获得很多篮子点心的迦叶尊者

持戒严谨，具足正见，
住法（注一），明白圣谛，
而且戒定慧三学圆满的人，
为世人所敬爱。

一个节庆的日子，佛陀在众多比丘的陪伴下，前往王舍城化缘。路上他们遇见几位手上都提着糕饼篮子的孩子，正要到公园去。这些孩子看见佛陀时，就向佛陀问讯，但却没有供养佛陀糕饼。

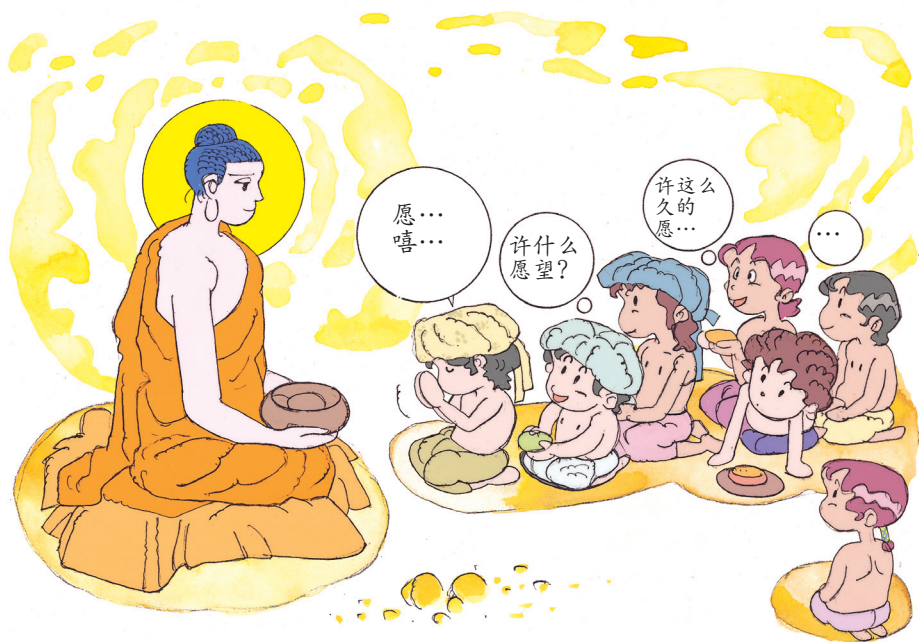
佛陀告诉其他比丘：「虽然这些孩子没有供养我们，但他们要供养的比丘就要来了。等他们供养完毕后，我们再上路吧。」说完话后，佛陀

就和比丘们到路边树下的阴凉处休息。这时候，迦叶尊者从后面赶了上来，这些孩子一看见迦叶尊者，马上流露出高兴的表情，他们向尊者问讯，并且供养糕饼。

迦叶尊者忠告这些孩子：「佛陀——我的老师和众多比丘就在树下休息。拿糕饼去供养他们吧。」

这些孩子遵照迦叶尊者的指示去做，佛陀也接受他们的供养。后来，有些比丘说这些孩子比较喜欢迦叶尊者。佛陀解释道：「比丘若像迦叶尊者一般，都会受天人喜爱，也会得到四食（注二）的供养。」

（注一）指四向，四果及涅槃九种殊胜法。

（注二）四食：袈裟，食物，住宿和医药。

往生五净居天的比丘

渴求涅槃，
心中感受到三果的喜悦，
并且不为物欲所系缚的人，
就是证得不还果的人。

一位年老比丘的弟子有一次问他，是否已经证得阿罗汉果。年老比丘虽然已经证得三果，但沉默不语，因为他曾经下定决心，在证得阿罗汉果前，决口不说他的修行境界。但直到逝世时，他还未证得阿罗汉果，也就从来没有说明他的修行境界。

他的弟子们为他在寂灭之前都未能证得阿罗汉果，而感到难过。他们请问佛陀，该年老比丘往生何处。佛陀回答他们：「比丘们！你们的老师在寂灭之前已经证不还果。他现在往生到净居天。他未向任何人透露修行的境界，是因为对自己只能证到这样的果位，感到惭愧。他实在努力精进，想证阿罗汉果。你们的老师对欲界已经没有任何的执着了。」

难提获得往生天界的荣耀

长期离开家乡，到远处去的亲人平安归来的时候，亲朋好友和祝福的人都来欢迎他（她）。

同理，作善业的人虽然往生，仍然得到善报，一如亲朋好友欢迎返乡的亲人。

● 难提是波罗奈的富翁。他有一次听佛陀说兴建精舍给比丘有很大的法益，于是就在仙人崖处兴建尖顶、布置良好的大精舍。当他把这精舍捐献给佛陀时，忉利天为他预留了一座华丽的房屋。

有一天，大目犍连尊者到忉利天时，看见忉利天为难提所预留的华屋。返回人间后，他请教佛陀：「世尊！世间做善行的人能够在活着的时候就得到忉利天预留的华屋和其它的富贵吗？」

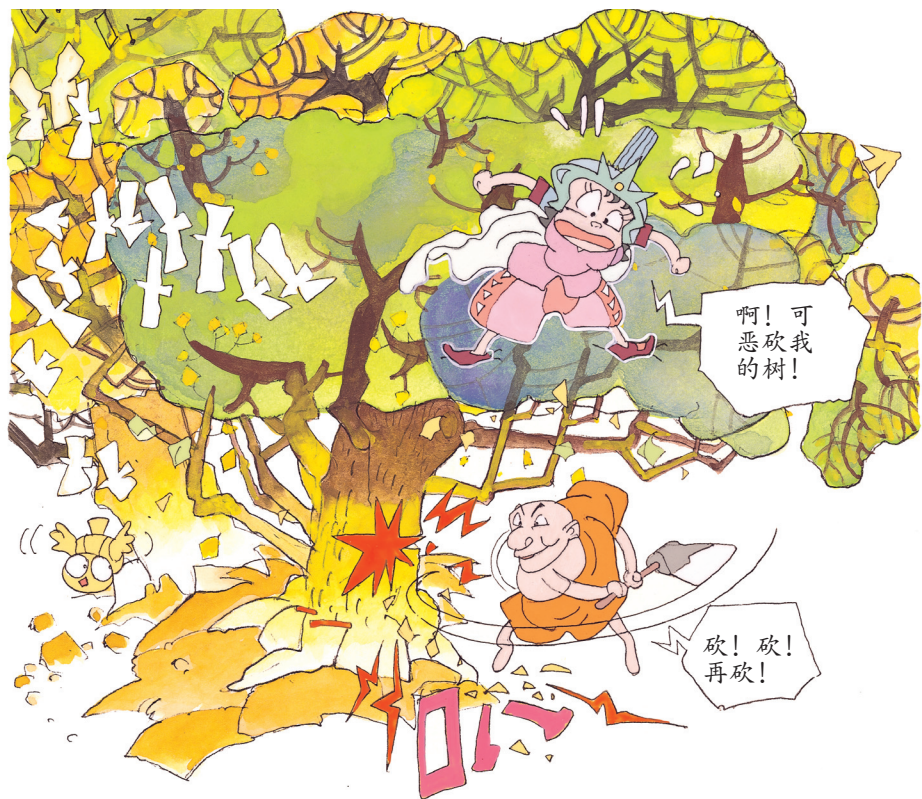
佛陀回答他：「你怎么问这种问题呢！你自己不是已经在忉利天亲眼看见了么？天神等待善良慷慨的人前去，如同亲友企盼长久不见家人一样。当善良的人逝世时，他们将受到热切的欢迎，往生到天界。」

比丘和树精

能够抑制忿怒，
如同刹住急行车辆的人，
是善于调御的人，
其他的人只是空执缰绳而已。

有位来自阿拉维村的比丘，准备为自己兴建一间茅舍，就开始砍伐一颗树，但该树上住着一位女天神和她的幼儿。她请求比丘不要砍树，比丘却不予理会。她一看无法劝阻，就把幼儿放在树干上，希望比丘能因此停止砍树。但比丘已经挥动斧头砍下去了，无法及时停下来，就把小孩的手臂砍断。

女天神看见她的孩子受到如此重大的伤害，异常愤怒，当下就想杀死比丘。

当她高举双手，正要出手时，突然心念一转，告诉自己：「如果我杀死比丘，就是杀害遵守戒律的人，一定会因此受苦，而且也可能立下恶例，使更多比丘受害。既然这比丘有老师，我一定要去找他的老师。」

她就前去向佛陀哭诉。

佛陀告诉她：「你能够如此冷静控制自己真是太好了！」佛陀接着向她开示。

她正念思惟佛陀的说法之后，就了解佛法了。佛陀也在祇树给孤独园附近提供一颗树给她居住，从此以后，佛陀告诫比丘不可砍伐树木。

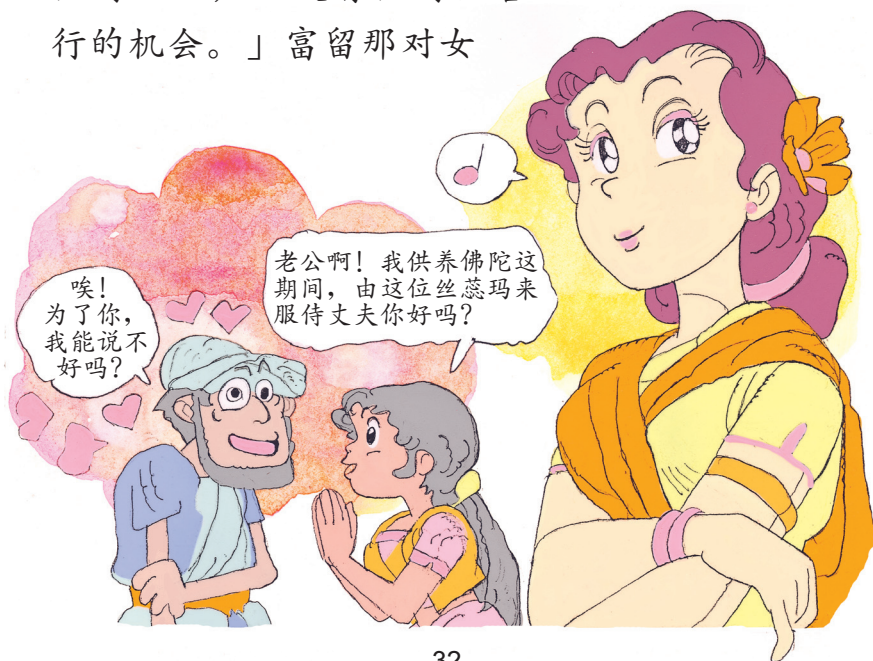
慈心保护优它拿

以爱调御忿怒，
善制服恶，
布施胜悭吝，
以实话战胜妄语。

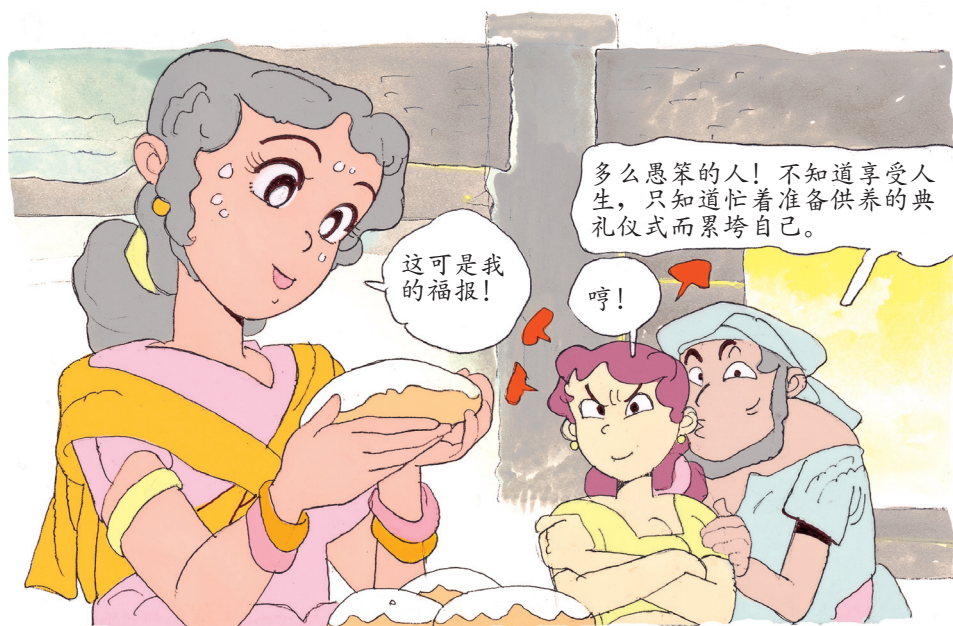
农夫富留那为富翁修摩那工作。他有一位女儿名叫做优它拿。有一天，他和妻子供养刚出灭尽定的舍利弗尊者，由于这善行，他在工作农地上挖掘出金子而变得非常富有。国王也公开宣告他是王室银行家。有一次，他连续七天供养佛陀和众多比丘，并且在第七天听完佛陀说法后，一家三人都领悟佛法。

后来，他把女儿优它拿婚配给富翁修摩那的儿子，但优它拿在夫家却无法供养佛陀或听闻佛陀开示，所以日子过得并不愉快。她就问她父亲：「你为什么把我关在笼子里呢？我既无法见任何比丘，也没有任何做善行的机会。」富留那对女

儿的处境很内疚，只好给她大量的金钱。优它拿也在获得丈夫的同意后，雇请丝蕊玛来服侍丈夫一些日子。

优它拿利用这段期间供养佛陀和众多比丘。第十五天时，丈夫看见她在厨房忙着准备食物时，笑着说：「多么愚笨的人！不知道享受人生，只知道忙着准备供养的典礼仪式而累垮自己。」丝蕊玛看着他这么一笑，一时间忘记自己只不过是人家雇请来的帮佣而已，非常嫉妒她，更糟糕的是，竟然无法克制内心的妒意，就到厨

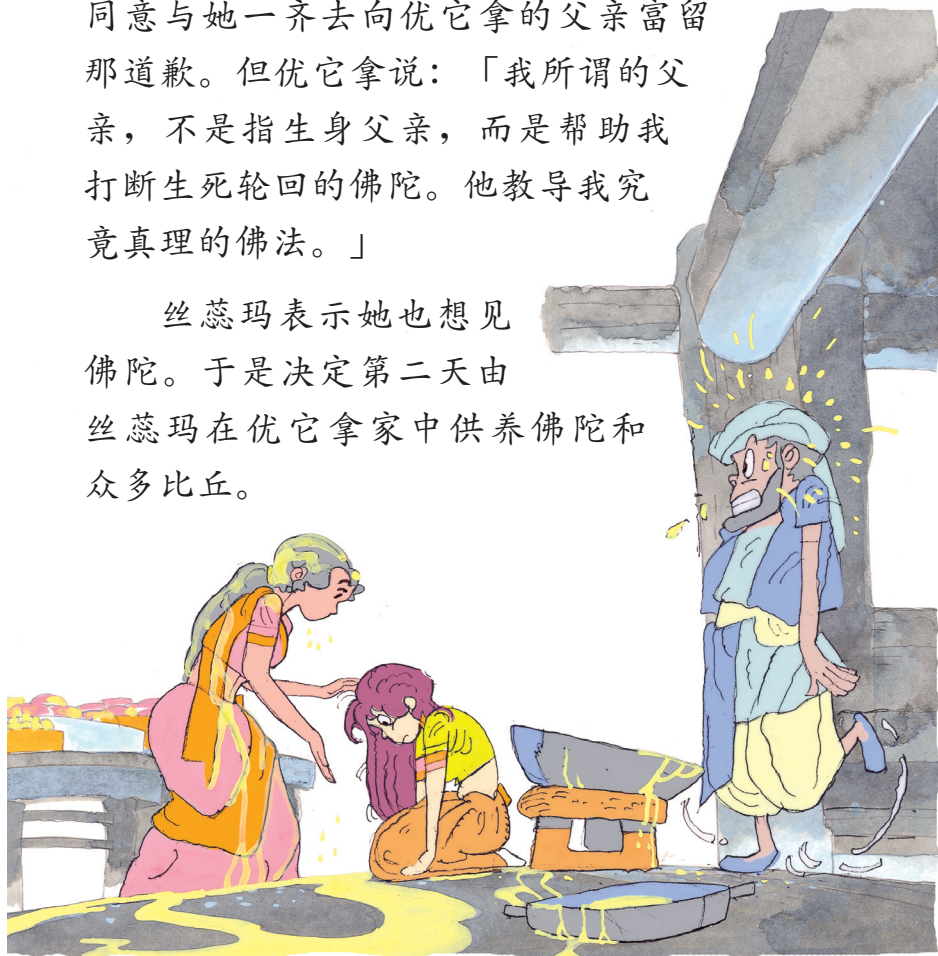
房去拿起滚烫的热水，企图要泼向优它拿的头。优它拿看着她过来时，心中毫无瞋念，并且想着就是因为丝蕊玛的帮佣，她才有机会听闻佛法，又作布施，因此对丝蕊玛心存感激。

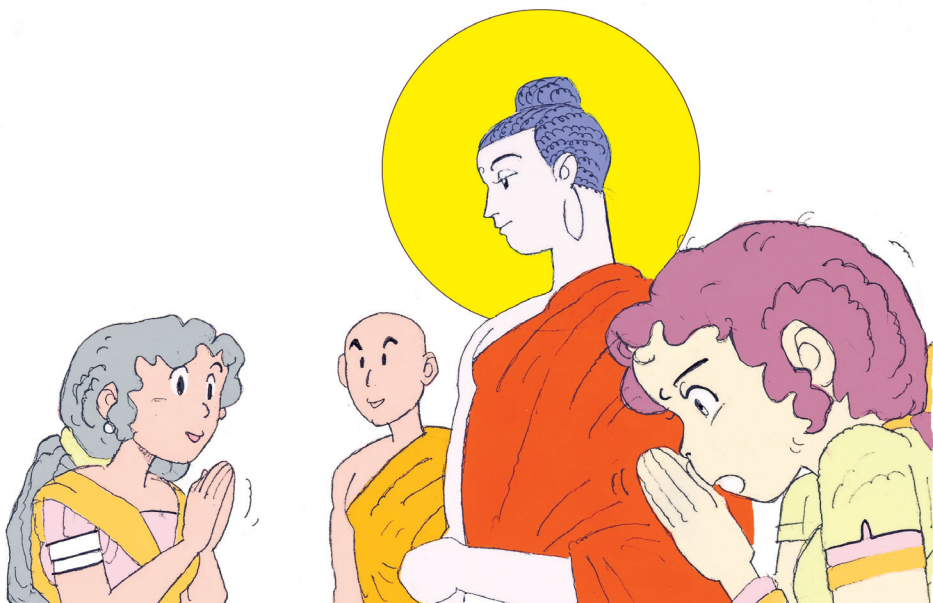
但突然间，她明白丝蕊玛要用滚烫的热水泼她，她立刻下定决心：「如果我对她怀有任何的瞋心，就让这滚烫的热水烫伤我。如果没有瞋心，愿一切平安。」

由于，优它拿对丝蕊玛不怀一丝瞋心，这滚烫的热水顿时像冷水般，对她毫发未伤。丝蕊玛认为这热烫的水一定已经变凉了，就想要再去

拿另一盆热水来，但却被优它拿的仆人抓住，并且加以殴打。优它拿阻止他们，并要他们为她敷药。这么一来，丝蕊玛恢复理智，明白自己的身份，她后悔自己想要伤害女主人的念头，就请求优它拿原谅她。优它拿告诉她：「我要去请教父亲可不可以接受你的道歉。」丝蕊玛同意与她一齐去向优它拿的父亲富留那道歉。但优它拿说：「我所谓的父亲，不是指生身父亲，而是帮助我打断生死轮回的佛陀。他教导我究竟真理的佛法。」

丝蕊玛表示她也想见佛陀。于是决定第二天由丝蕊玛在优它拿家中供养佛陀和众多比丘。

第二天，供养完后，她们向佛陀叙说两人之间发生的事。丝蕊玛承认犯了错误，恳请佛陀劝告优它拿原谅她。佛陀问优它拿，当丝蕊玛要伤害她时，心中有什么念头？优它拿回答佛陀：「世尊，我因为感激她的帮忙，所以没有任何恨意或瞋念，我只是向她展现我的善意。」

佛陀赞叹她：「优它拿！做得对，做得好！心中不怀瞋念使你能征服辱骂你的人；慷慨大方的人，能摄服吝啬的人；说实话的人能摄服说谎的人。」优它拿于是接受佛陀的忠告，原谅丝蕊玛。

误认佛陀为子的婆罗门

调伏色身，
不伤害众生的圣者，
证得不死的境界（涅槃），
不再受苦。

有一次，佛陀和一位随从比丘到袞祇城去化缘。一位年老的婆罗门看见佛陀，就说：「我的孩子，你已经很久没来看我们了！来吧！让你的母亲也瞧瞧你。」

说完后他就要佛陀回他家去，到达他家时，他的妻子也向佛陀说类似的话，并且向他们的孩子介绍佛陀是他们的大哥，更要他们向佛陀致意。从此以后，这对夫妇供养佛陀，听佛陀说法，夫妇两人也因此都证得三果。

比丘们十分困惑，不知道为什么这对婆罗门夫妇会称呼佛陀为儿子。佛陀向他们解释：「比丘们！他们如此称呼我，是因为过去很多世时，我是他们的儿子或侄子。」

佛陀亲近这对夫妇达三个月之久，这对夫妇因此证得阿罗汉果。

这对夫妇逝世时，比丘们不晓得他们已经涅槃了，就问佛陀他们往生何处？佛陀回答：「阿罗汉们不往生任何地方，他们已经获得涅槃的究竟法喜。」

制作礼物的布施者

时时保持醒觉，
日夜勤勉修学，
并且志向涅槃的人，
熄灭所有的烦恼。

一天夜晚，女奴璞娜仍在为她的主人舂米，但实在太疲倦了，所以就稍为休息一会儿。这时候，她瞥见达帕尊者带领一群刚才听完说法的比丘回到个人的房间去。她看见他们这么晚仍然未睡眠，心中想着：「我是因为太可怜，必须一直工作，才会这么晚还未得安憩。他们那些修行人为何也这么晚还不休憩呢？也许他们其中有人生病或者他们有什么困扰吧！」

第二天清晨，璞娜把一些米浸在水中，然后拿来做糕饼，做完之后，她带着这些粗糙的糕饼，打算到河边去吃。路上，她看见佛陀正在化缘，她心中嘀咕着：「前些日子我遇见佛陀时，手上没有任何东西可以供养，但当我有东西可以供养时，又遇不着他。今天，我遇见他，碰巧手上也有这些糕饼，但不知他可愿意吃这么粗糙的糕饼吗？」

佛陀明白她的心念，就接受她的糕饼，并且要阿难在地上铺席垫，佛陀就坐在席垫上，进食璞娜供养的糕饼。进食后，佛陀为璞娜澄清心中的疑惑：

「你没有时间睡眠，因为你必须努力工作。至于比丘们，他们必须经常保持醒觉、正念现前，所以才晚睡。不管是什么身份，人都应保持醒觉，正念现前，不可怠惰。」

细细思量佛陀的话后，璞娜深深理解佛法。

恰恰好

阿罗汉应知，这不是现在才有的现象，自古以来就是如此：沉默不言的人受诽谤，多话的人受诽谤，寡言的人也受诽谤，世间人对任何人都诽谤。

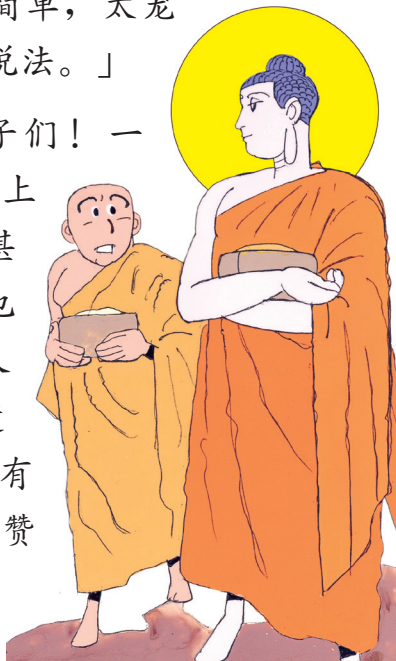
不论过去，未来或现在，没有人永远受人赞叹，也没有人永远受人诽谤。

如果行为无瑕疵，智慧与德行兼备，如阎浮金一样有价值，连智者都日夜加以赞叹的人，谁能诽谤呢？甚至诸天与大梵天也赞誉这种人。

阿拘拉和他的同伴想要闻法。他们先去见离婆多尊者，但尊者非常冷漠，一句话也没说。他们失望之余，就去找舍利弗尊者，舍利弗明白他们的目的后向他们说法，但内容非常深奥，他们也不喜欢，反而嘀咕的说，舍利弗尊者的说法太深奥了。他们又去找阿难尊者，阿难尊者对他们说最基本的佛法，他们又说阿难尊者说的法太过简洁、笼统了。最后，他们去见佛陀：「世尊，我们来找你，是希望听你说法。来这里之前，我们已经听过几位尊者的说法，但都不满意。离婆多尊者甚至不理睬我们，舍利弗尊者说法太详尽、深奥了，阿难尊者又太简单，太笼统了。我们都不喜欢他们的说法。」

佛陀回答他们：「弟子们！一般人容易指责别人，这世界上没有人不被谴责的，人们甚至批评国王，即使是佛陀也被人指责。被心胸狭窄的人责骂不要紧，只有智者的谴责才算是真正的谴责，也只有智者的赞誉，才算是真正的赞誉。」

屠夫和儿子的命运

此刻，你就像枯萎的树叶，死神的使者已经在你的身边，你即将展开漫长的死亡之旅，却尚未准备任何的资粮。

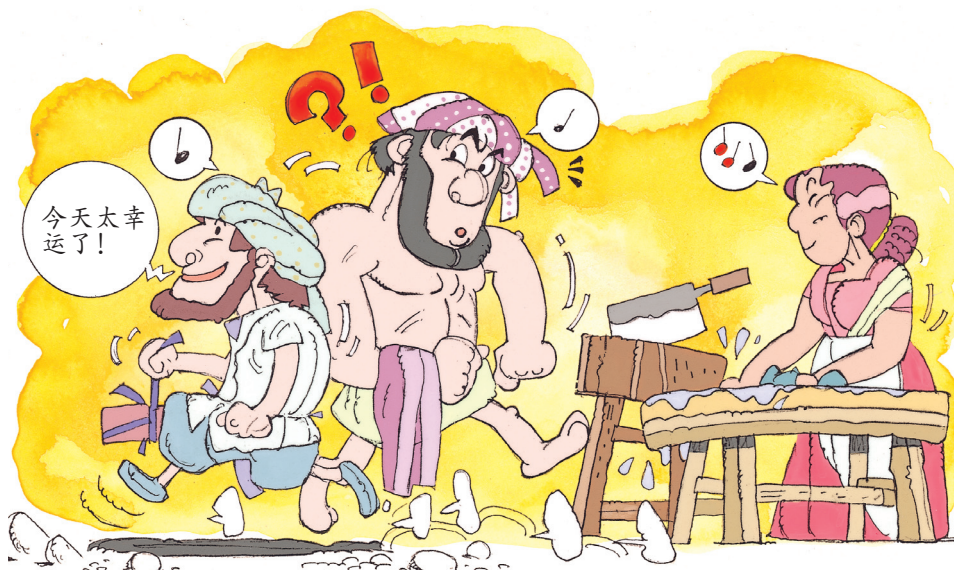
为自己建造安全的岛吧！尽早精进修行，成为智者吧！若能拂除尘垢与诸烦恼，就能证得圣者的境界。

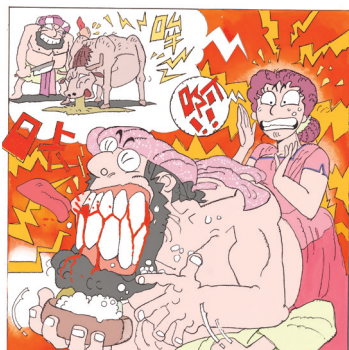
你的生命即将结束，开始步向无法中途停止的死亡之旅，但你却尚未备妥任何的资粮。

为自己建造安全的岛吧！尽早精进修行，成为智者吧！若能拂除尘垢与诸烦恼，就不再生死轮回了。

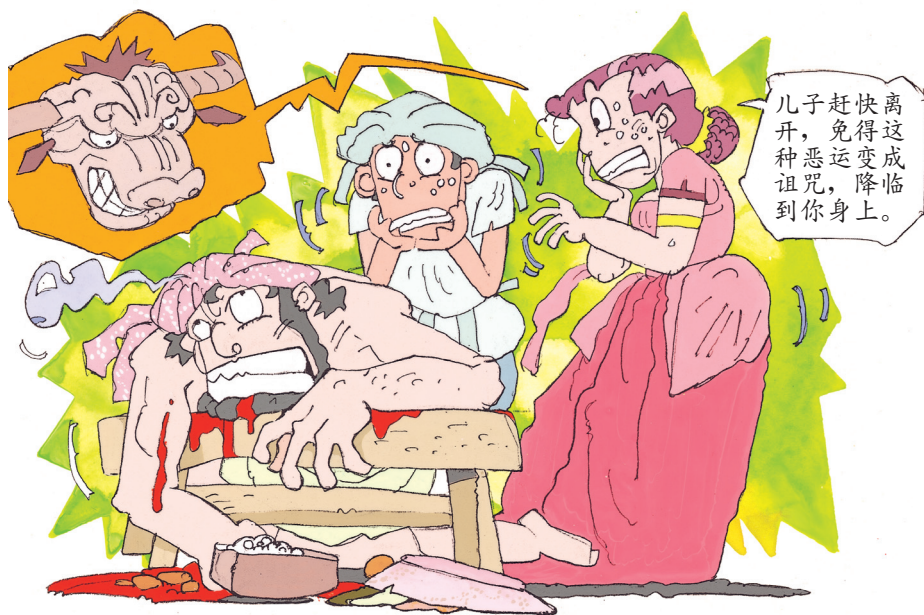
舍卫城中有位从事屠宰工作很多年的屠夫。他喜欢吃牛肉，坚持每天的饮食必须有咖喱牛肉饭。有一天，他在前往河中沐浴之前，把要煮给一家人吃的肉摆在一旁。当他离开家后，他的一位朋友劝他妻子把肉卖掉，所以当天就没有咖喱牛肉饭了。他非常生气，就跑到后院去，割下一只公牛的舌头，加以烘焙之后才坐下来吃饭。

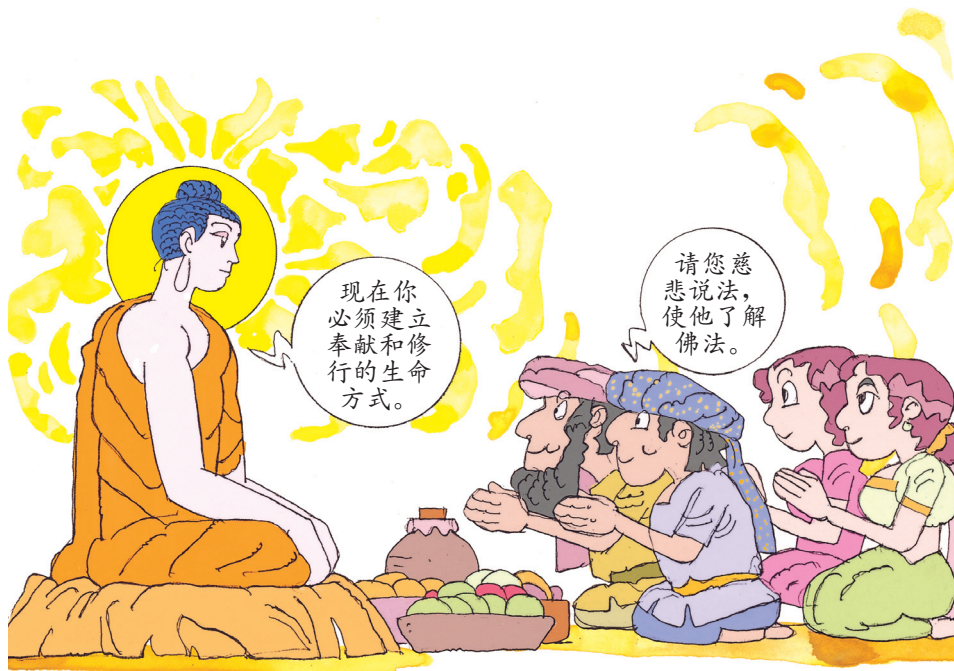
吃饭时，他想要咬一口牛舌头，但却咬断自己的舌头，而和那只公牛陷入相同的困境。大量的血从他的口中流出来，使他极度痛苦又异常愤怒，终于死于非命，并且往生到悲惨的境界。

他的妻子对他的遭遇非常
惊吓，便劝她的儿子赶快离开
家乡，到遥远的地方去，免得
这种恶运变成诅咒，降临到他
身上。她的儿子就到怛刹尸罗
去当金匠。后来，他与老板的女儿结婚，也养育
了几个孩子。等孩子都长大后，他才落叶归根，
返回舍卫城。他的儿子都是佛陀的虔诚信徒，所
以非常担心他们的父亲，因为他的一生中没有做
过任何的善行。

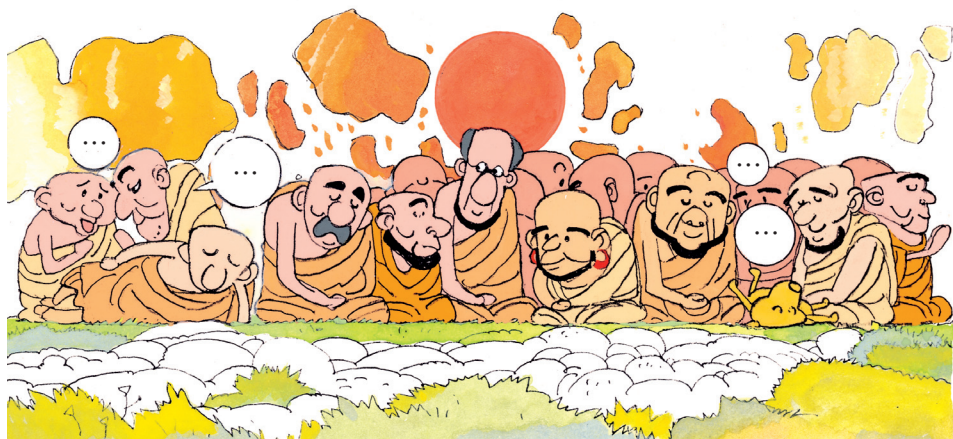
有一天，他们邀请佛陀和众多比丘前来家中应供。供养之后，他们告诉佛陀：「尊者，我们是以父亲的名义供养佛陀和比丘的。请您慈悲地向他说法，使他了解佛法。」

佛陀就向他们的父亲开示：「你渐渐老了，你的身体像枯萎的叶子，现在，你必须为未来的生命做准备，建立奉献和修行的生命方式，做个有智慧的人吧！」

察觉到世间生命无常，并且正念现前思考佛陀的告诫后，这老人证得了初果。

供养圣者的婆罗门

智者应该点点滴滴，
时时刻刻去除精神的烦恼，
就像金匠去除金子的渣滓。

有一次，一位婆罗门看见一群比丘在整饰袈裟，准备进城化缘。他发现到有些比丘的袈裟碰到草地上的雨露，而沾湿了，他就清除草径，除掉那些草，第二天，他发现有些比丘的袈裟直接碰触到光秃的地面，而弄脏了，他就用细砂铺在路上。后来，他又发现比丘在大热天时会流汗，而在下雨天时身体会被淋湿，于是就在比丘进城化缘前聚集的地方建立一间休息的房舍。

房舍建好时，他邀请佛陀和众多比丘接受供养，并且说明自己如何一步步地完成他的善行。

佛陀说：「婆罗门啊！有智慧的人一点一滴的完成善行。同时，慢慢地，但持续不断的去除心中的烦恼。」

往生成昆虫的比丘

恶业使作恶业的人堕落恶趣，
如同铁锈从铁块中长出来，
却反而腐蚀铁块。

提沙是舍

卫城的比丘。

有一天，
他获得一些很好的袈裟而显得
非常高兴。

他想要在第二

天就穿上它们。但当天晚上，他却去世了。由于对这些袈裟不当的执着，他竟然往生成一只昆虫，并且住在这些袈裟的摺层内。因为没人可以继承他的遗物，其他比丘决定把这些袈裟分给大家。

当他们正准备分袈裟时，这只昆虫非常愤怒，大声哭吼着：「他们在损毁我的袈裟！」

这时候，佛陀透过神通力量，听见它的哭叫声，便建议比丘们七天后再处置这些袈裟。第八天，原属于提沙的袈裟就分给其他比丘。

佛陀事后解释为什么要如此建议：「提沙在临终时，执着于这些袈裟，所以他往生后的前几天，先变成昆虫，并且住在这些袈裟里。当你

们要处理那些袈裟时，他非常痛苦，就在袈裟内跑来跑去。如果当时你们真的处理掉那些袈裟，他绝对会因为对你们的极端痛恨，而往生到更苦难的境界去。现在，由于他以前的善乐，他已经往生到幸福的境界了，我才允许你们处理这些袈裟。比丘们！执着是非常危险的，就好像铁锈腐坏本来的铁块一样，执着也毁灭一个人，使人堕落到更差的生命形态去。比丘不应该沉溺或执着于四食，因为执着会延缓一个人修行的进步。」

打诨语的比丘

经文不常唱诵，容易遗忘，
房屋不常照顾，容易腐坏，
怠惰会破坏美丽，
放逸是护卫者过失的原因。

舍卫城的人经常赞叹舍利弗和大目犍连比丘的说法。有一次，拉鲁达伊听见他们的赞叹后表示，如果他们也听他说法的话，一定也会赞叹他。

人们就邀请他说法，但他站在讲台时，却不知如何说，他请其他比丘先说法，之后他再说法，但接连三次，他都无法开口说法。

这时候，信众们已经耐心尽失，而严予申斥：「你这大笨蛋！我们赞叹舍利弗和大目犍连

唉！嗡嗡！一上讲台就楞住定的境界，脑子一片空白
惭愧！惭愧！

呸！真会臭盖，什么没有准备好，等了三次什么也没讲！

呸！真是丢脸。

尊者时，你大言不惭地说你也可以像他们一样的说法，现在你怎么不也说法啊！」拉鲁达伊颜面尽失地离开。

佛陀知道这件意外时，说：「拉鲁达伊对佛法所知不多。不知经常复诵经文，也记不住任何经文。由于不复诵所学的经文，他对这些经文就愈来愈生疏了。」

妻子有外遇的男子

邪淫是女人的污垢，
吝啬是布施者的污垢，
不论今生或来世，
所有的恶业都是污垢。

比丘们！无明是最污秽的污垢，
你们应当去除无明，
成为无垢比丘。

一名男子的妻子与人私通。他感到惭愧，而回避所有的朋友，甚至也远离佛陀。过了一阵子，他才又去向佛陀顶礼问讯。

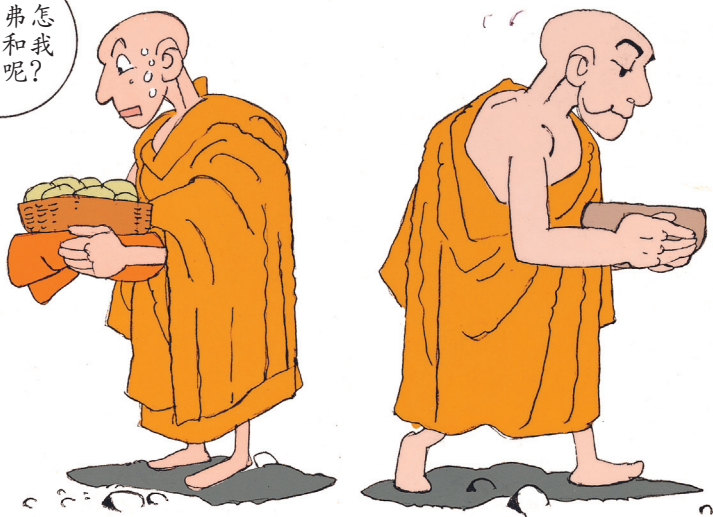
佛陀明白他前阵子不曾前来的原因时，告诫他：「弟子啊！不知羞耻的女性像河水、马路、酒店、公共休息的房舍或路边的茶水，各式各样的人都可以使用它们。事实上，举止随便，不贞的女子必定自我毁灭。」

行医的比丘

不知羞耻，卤莽如乌鸦，
诋毁他人，粗鄙邪恶的人，
生活随便。

知所惭愧，清净不染，
谦逊、清净、观照察觉的人，
生活戒慎。

舍利弗怎么不和我分享呢？

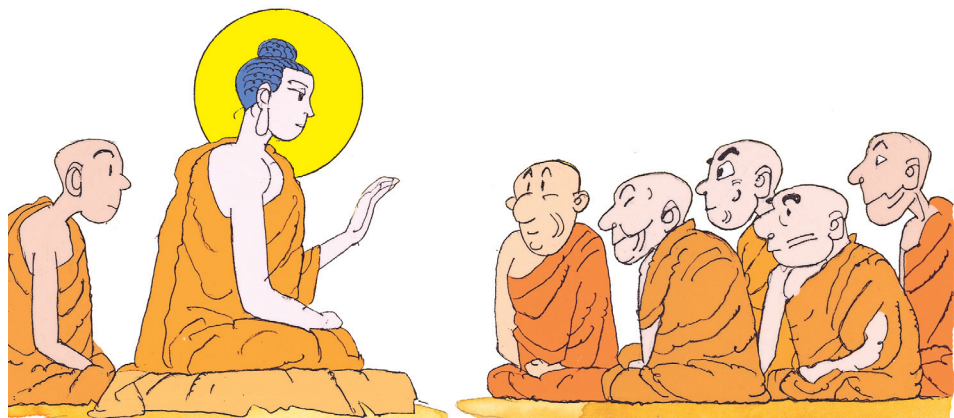

小沙弥比丘懂得医药病理。有一天，他看完一位病人后，在回去的路上遇见舍利弗尊者，他向尊者说自己医疗后得到非常美味的食物做为医疗的报酬。他请舍利弗尊者与他分享这些美味。但舍利弗尊者一言不发地离去。

舍利弗尊者所以不接受小沙弥比丘的食物，是因为小沙弥比丘违犯比丘不可因为个人利益而从事医疗行为的戒律。

佛陀知道事情的来龙去脉后，说：「比丘们！无行比丘的身、口、意不清净。同时，傲慢的像只乌鸦。他会利用不正当的手段去获取舒适的生活。相反的，知羞的比丘，日子艰困。」

守戒不容易

杀生、妄语、拿非分之物、
邪淫、酗酒的人，
当下自寻恶报。

善良的人啊！
恶念难于调御，
所以不要因贪婪与邪恶，
而使自己长期受苦报。

有一次，五位在家信众到祇树给孤独园去持戒，他们各自守五戒中的一戒，每个人都说自己所守的戒最难遵守。因此争论不休，他们就向佛陀报告他们各自的见解。

佛陀告诫他们：

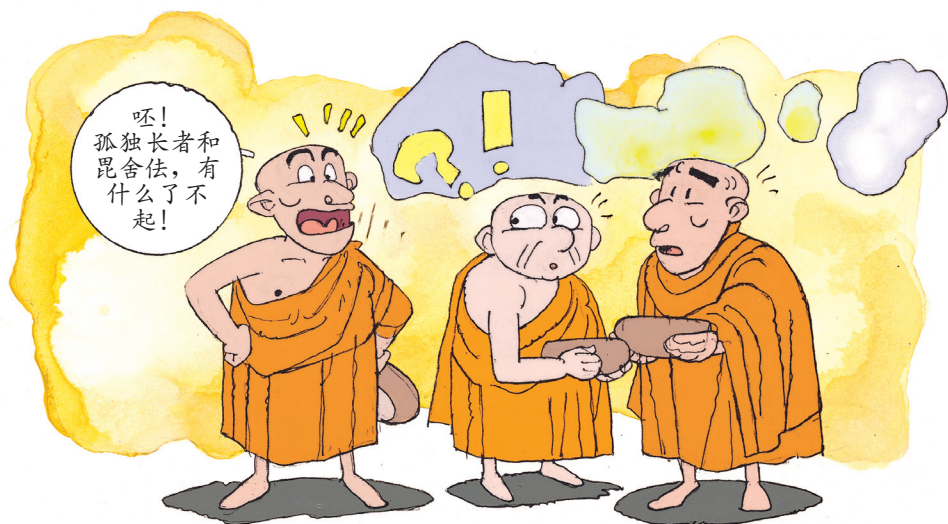
「你们不应认为那些戒较简单或微不足道，遵守戒律会使你们幸福美满。不可看轻任何戒律，所有戒律都难于遵守。」

嫉妒的心不得安宁

人应出于信仰和喜乐而布施，
嫉妒别人获得饮食的人，
日夜不得安宁。

如果连根拔除这种嫉妒心，
日夜都安宁。

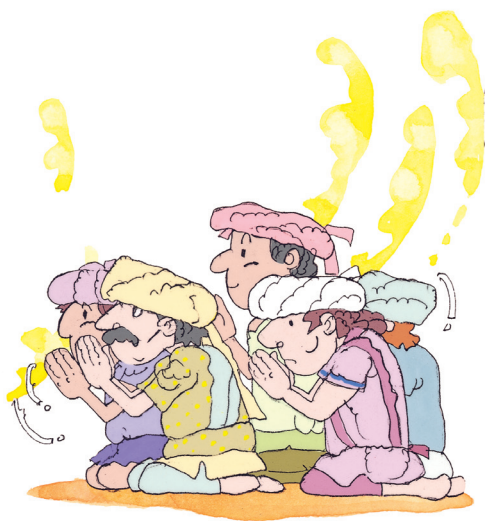

年轻的提舍比丘有个非常坏的习惯，就是蔑视他人的善行。他甚至批评著名的布施者给孤独长者和毘舍佉。他更吹嘘说，他的亲戚都非常富有，而且像井水一般，任何人都可以前去汲水。听他这么说，有些比丘心下怀疑，就想一探究竟。

他们就到他的家乡去调查，结果发现他的亲戚都很贫穷，提舍所说的全不实在。这些比丘就向佛陀报告，佛陀因此说：「比丘若因为别人接受礼物和供养，而心生不快，永远无法证得清净止观。」

精神不集中的信徒

没有任何火比得上贪欲，
没有任何执着比得上瞋恚，
没有任何系缚比得上愚痴，
没有任何河流比得上爱欲。

有一次，佛陀在祇树给孤独园讲授佛法，大众中有五位在家信众。其中一位坐着睡着；第二位用手指头刮地上；第三位，用手摇树；第四位仰头向天；只有第五位专心恭敬地听佛说法。阿难尊者看见他们不同的行为举止时，告诉佛陀：「世尊，你在说法时，这五人之中只有一位专心听讲。」阿难也向佛陀叙述其他四位的举止，并且请教佛陀，为什么他们有这种表现呢？

佛陀说，这是因为他们无法改变旧有的习气。在过去世时，第一位是一只蛇，因为蛇总是卷曲着身子睡觉，所以才会听闻说法时睡觉；

刮地的信徒在前世是地下生物；摇树的是只猴子；仰头向天的是星相学家；专心听法的人则是学识丰富的婆罗门。

佛陀接着说：「阿难！人必须专心听讲才能了解佛法，而且很多人不了解佛法。」

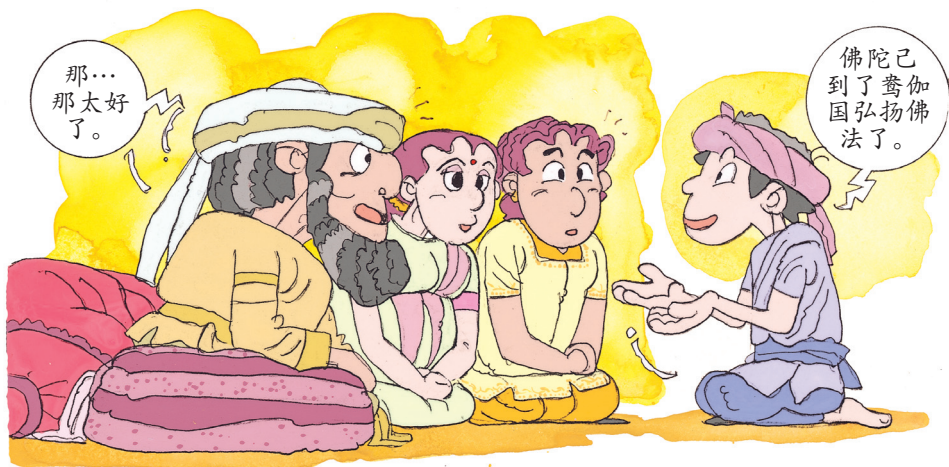
「世尊！障碍人们证悟佛法的是什么？」阿难进一步发问。

「阿难！贪、瞋、痴障碍众生证悟佛法。众火中，欲望之火最是厉害，贪欲永不止息地炙烧众生。」

富翁

看见别人的过失容易，
看见自己的过失则很难；
揭扬别人的过错，
像扬弃糟糠，
但隐匿自己的过错，
却像狡猾的家禽躲藏起来。

有一次，佛陀到鸯伽国和优塔卢弘扬佛法时，来到跋提城。他透过神通，知道城中巨富泯兔家人，包括他本人、妻子、儿子、媳妇、孙女和仆人证得初果的机缘已经成熟。泯兔本人曾在家中后院发现大堆等身高的金羊雕像，人们因此称呼他泯兔（巴利文的意思是公羊）富翁。

泯兔家人听说佛陀来到跋提城，就前去向佛陀顶礼问讯，并且在听完佛陀的说法后，证得初果。泯兔告诉佛陀，在他们前来听法的路上，一些苦行外道批评佛陀，并且试图说服他不要前来

听佛陀说法。佛陀回答他：「弟子啊！夸大别人的缺点和错误，而对自己的错误视若无睹是很自然的现象。」

佛陀接着说明泯兔的前世。佛陀说在某一世时，泯兔捐献兴建一座精舍和集会用的厅堂给迦叶佛。而在另一世时，他是波罗奈的富翁，那时候，当地发生饥荒，他把自己仅剩的食物供养一位辟支佛。由于这供养，他煮饭的锅罐奇迹似的装满了米。

挑剔的比丘

挑剔别人的过错，
容易忿怒的人烦恼增长，
同时，离究竟断惑的境界还很遥远。

优哈那珊尼比丘老爱挑剔别人，说别人的不是。众多比丘就向佛陀报告。

佛陀说：「比丘们！如果挑剔别人的错误，是为了教导对方正确的方式，这种挑剔不是恶意的行为，不需要加以谴责。但如果老是挑别人的毛病，数落他人不是，只是出于轻蔑和恶意，这种人无法获得禅定。他无法了解佛法，烦恼会在心中滋长。」

知识不等于领悟

经常说法的人，
不一定就是精通佛法的人；
虽然听闻的佛法不多，
但却能心领神会，
如法奉行的人，
才是精通佛法的人。

舍卫城附近的果园里住着一位名字叫伊咕达那的比丘。虽然他只能熟记一首佛陀无问自说的偈，但是他彻底明白其中的法义。只要有机会，他就劝别人修习佛法，并且诵这首偈语给人听。每次他诵完偈语之后，森林里的守护精灵就很热切地鼓掌称赞他。有一次，两位娴熟三藏的比丘在众多比丘的陪伴下，前来他停留的精舍，他就邀请他们分别说法。

这两位比丘问他在这么偏僻的地方，会有很多人愿意来听法吗？他告诉他们，甚至森林里的精灵都会在每次说法后，鼓掌称赞。

于是这两位比丘轮流说法。但结束时，森林里却静悄悄的。

他们十分困惑，怀疑伊咕达那刚才所说的话。

但伊咕达那坚持说精灵会来听法，并且鼓掌赞叹，他们就要他亲自说法。他便用扇子遮在身前，然后背诵佛陀的偈语。背诵后，精灵一如往常地热切鼓掌赞叹。陪伴他们前来的比丘们看见这种情形后，认为森林里的精灵对伊咕达那比较友善。

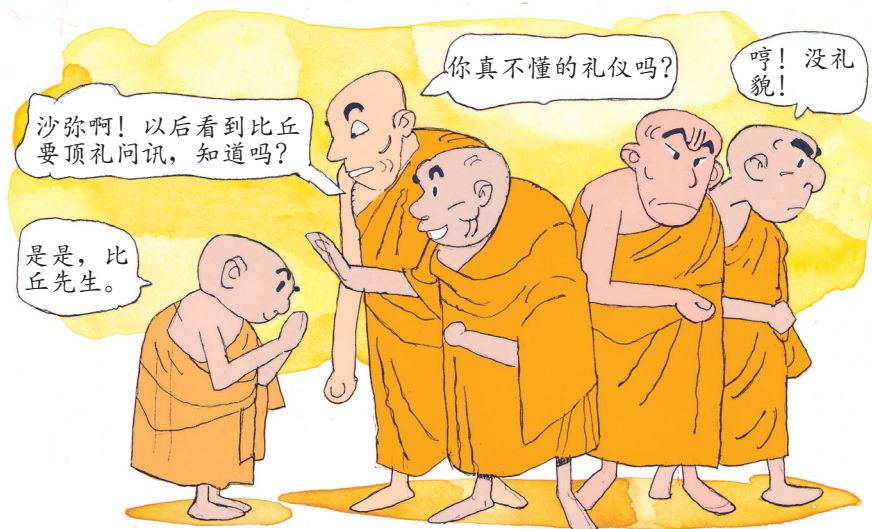
比丘们回到祇树给孤独园时，向佛陀报告这件事。佛陀告诫他们：「比丘们！我不认为多闻且经常说法的人就对佛法有正确的知见。相反的，懂得不多，只知一首偈语，但完全了解四圣谛，经常正念现前的人才是真正了解佛法的人。」

年龄不是判断的标准

上座（注），不是因为头发灰白；
只是年岁增长的人，
不过「年齿徒长」而已。

明白四圣谛与正法、不杀生、
戒行具足、调伏欲望，
去除烦恼的人才是真正的上座。

有一天，一群比丘前来向佛陀顶礼问讯。佛陀明白他们证得阿罗汉果的机缘已经成熟，就问他们，进来的时候，有没有看见一位上座？他们说没有，但却瞥见一位沙弥。

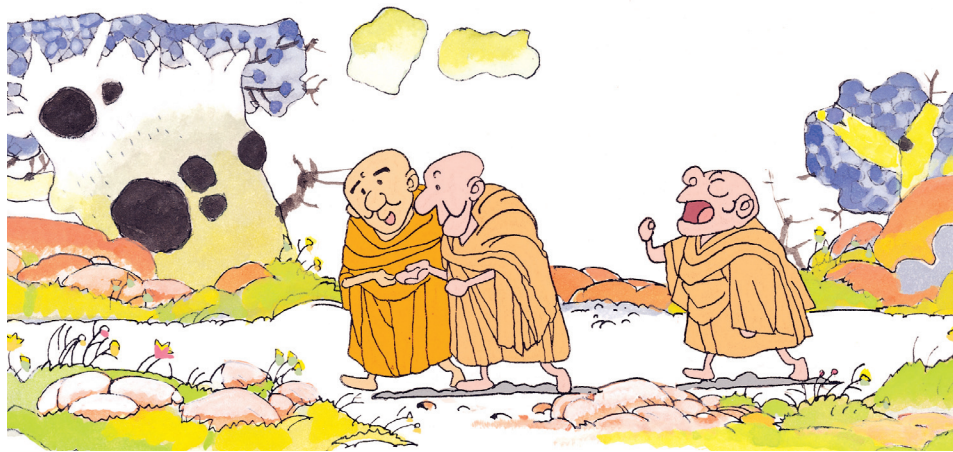
佛陀说：「比丘们！那不是沙弥，而是上座。我不因为人的岁数大就称之为上座，任何人究竟明白四圣谛，而不伤害别人，才是上座。」

（注）上座，即流传中国大乘佛教的长老。

虚张声势

嫉妒、悭贪和虚伪的人，
即使有辩才，相貌堂堂，
也不是善良的人。

连根拔除烦恼的智者，
是真正善良的人。

僧伽的惯例规定年轻的比丘和沙弥必须服务他们的老师。服务的范围包括洗涤、染袈裟和其它细微的工作。有些比丘羡慕资深比丘能享受这种服务，也希望有如此的待遇。他们就向佛陀建议，让这些年轻比丘在接受资深比丘的授课和督导之后，也接受他们的指导。

佛陀知道他们的动机，断然否定，并且劝诫他们：「比丘！虽然你们可以侃侃而谈，但我不认为你们发心善良。发心善良的人遵守梵行、不贪，而且不作恶业。」

好辩的比丘

一个人即使剃除头发，
但若破戒、妄语，
仍不是比丘。
充满欲望和贪爱的人，
怎么可能是比丘呢？

究道熄灭所有大小恶业的人，
才是比丘。

哈达卡比丘喜欢和人辩论。若他屈居下风，就继续挑战对方，并约在另外的地方和时间再辩论。他每次都会提前抵达，然后说对方没来是承认失败的表现。他往往接着夸口说：「看啊！那些愚笨的人不敢来和我辩论，他们都被我打败了。」

佛陀知道后，劝诫他：「比丘！你怎么会有这种行为呢？比丘虽然剃除三千烦恼丝，但若如此夸口，是不恰当的。只有彻底去除恶业和骄傲的人才是比丘。」

人如其名

杀生的人不是圣者，
不害有情众生的人，
才是圣者。

渔夫阿利亚住在舍卫城北边的城门附近。有一天，佛陀透过神通，知道阿利亚证得初果的机缘已经成熟，就在化缘后回精舍的路上，和众多比丘走到阿利亚钓鱼的地方。

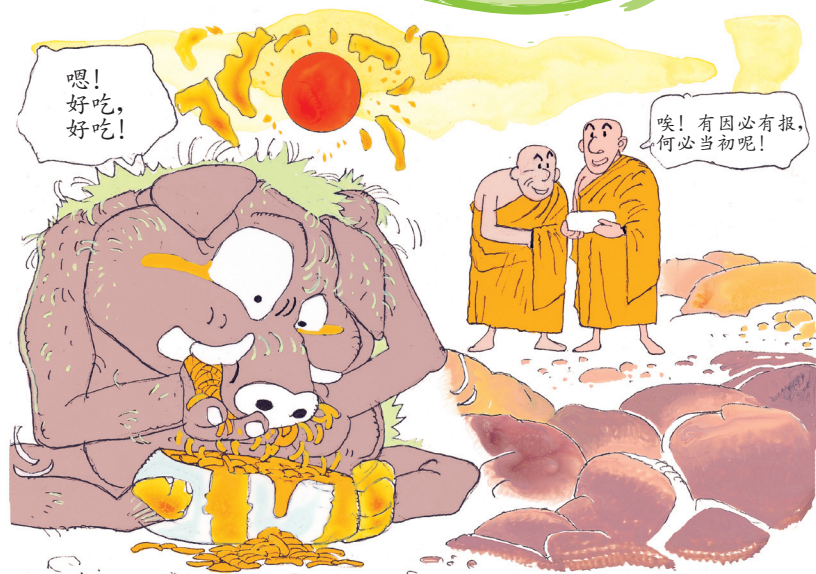
阿利亚瞥见佛陀时，放下钓鱼竿，走到佛陀身边。佛陀就当着他的面，询问所有比丘的名字，最后佛陀也问他的名字。他告诉佛陀他的名字是阿利亚。佛陀告诉他，他名字的意思是圣者，但圣者不伤害任何众生，而他却夺走鱼的生命，实在有辱他的名字。他明白佛陀鼓励他放弃杀害众生的生活方式，更要培养对众生的慈悲关怀。（注）

（注）追求解脱的人绝对不可杀害任何生命，不管其生命多么小或卑微。

一切众生必需绝对尊重所有的生命，才能与宇宙究竟和谐。当今的自然保护理念和运动与此一理念相应。

护持身、口、意

愿言语谨慎，调伏心意，
不以身作恶；
愿如此清净身口意的人
可以证得圣者所宣说的正法。

大目犍连尊者有一次和勒叉那比丘下山时，看见一只猪面人身、悲惨的饿鬼。这时候，大目犍连尊者只是微笑。回到精舍时，勒叉那比丘问尊者，因何微笑？尊者回答说，因为他看见那只满嘴咀虫的猪面人身饿鬼。

佛陀这时候也说，在他证得究竟智慧成为佛陀时，也曾亲眼目睹该饿鬼，佛陀因此叙说该饿鬼的前世因缘：

在佛过去世时，这饿鬼是一位经常为人讲经说法的比丘。有一次，他到有两位比丘居住的一处精舍去。

停留期间，他发现当地的人欢喜听他说法，他因此想到，如果能使这两位比丘远离该精舍，而为自己独有，就再好也不过了。他于是开始分化离间这二位比丘，使他们争论不休，终于都离开精舍。因为这恶业，他在死后，长期遭受苦报。今生，他也生为猪面人身，继续受苦。

佛陀因此说：「身为比丘，应内心祥和，不可造身、口、意的恶业。」

只有知识，不能加以领悟 是没有用的

定中生慧，
无定则慧减，
明白这种道理的人，
应该自行努力，
以增长智慧。

波思拉是一资深的比丘，不仅深深理解佛法，并且教导比丘佛法，但也因此十分贡高、自负。

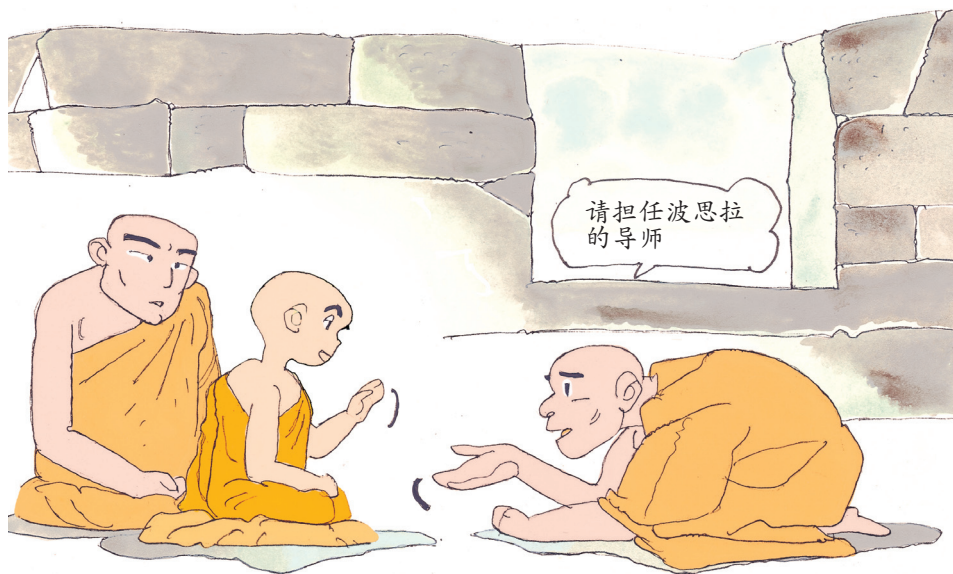
佛陀清楚他的弱点，希望加以改正，引导他走上修行的正道，所以每当波思拉比丘来顶礼问讯时，佛陀就称呼他：「无用的波思拉比丘！」

几次听到佛陀如此称呼自己时，他仔细思考其中的含意，终于了解佛陀所以如此称呼，是因为自己虽然对佛法具有广泛的知识，却不曾认真精进禅修，所以未能证得圣果，连初禅也没有。

因此，他在未知会任何人的情况下就离开了，前往非常遥远的舍卫城外一处有众多比丘的精舍。他首先去见最资深的比丘，并谦卑地请他担任自己的导师，但这比丘为了使波思拉能真正谦卑，就要波思拉去请求第二资深的比丘担任导师。

他就去见第二位比丘，但第二位比丘也同样告诉他去见另一位较资浅的比丘。他于是辗转来到一位年轻的阿罗汉沙弥处，这沙弥在确定波思拉比丘会敬谨接受教导后，才答应担任波思拉比丘的导师。在这沙弥的指导下，波思拉收摄心念，如实观身，精进禅修。

佛陀透过神通知道波思拉比丘正在精进禅修，就放光，劝诫他要坚定，努力精进，发展更高的心灵境界。不久，波思拉比丘就证得阿罗汉果。

五位年老的比丘 和一位年老的女人

砍伐欲望之林，
但不要伤及真正的树木（注），
欲望之林只能生出恐怖。
所以，比丘！
砍伐大大小小的欲望之林，
脱离欲望之林。

如果对女人仍存有一丝丝的情愫，
内心就仍然受系缚，
如同小乳牛仍离不开母牛般。

从前，舍卫城里有五位朋友，年老的时候，他们一齐出家。他们习惯回老家去化缘。其中之一的妻子烹饪手艺很好，并且妥善照顾他们，因此他们最常去化缘的地方就是她家。有一天，她突然生病了，并且遽然逝世。五位老比丘十分伤心，同声哭泣并称赞她的德性，佛陀劝诫他们：「比丘们！你们深感忧愁、哀伤，那是因为你们未能解脱贪、瞋、痴，这三毒像一座大森林，砍掉它吧！你们就能解除心灵的污垢。」

（注）佛陀说砍伐森林时，有新出家的比丘误解佛陀的意思，所以佛陀进一步说，砍伐欲望之林，而不是真正的森林。

观想莲花

断除贪爱，
如同摘秋天的百合花；
勤修圣者（佛陀）所说，
可以引领人走上
寂静涅槃的正道。

从前有一金匠的年轻儿子在舍利弗的引领下出家，加入僧伽。他在得到舍利弗给他「观身不净」的观想题目后，就到林子里去禅修，却丝毫没有进步。他因此两次回去找舍利弗，请舍利弗进一步指导，但仍然没有起色。最后，舍利弗只好与他一齐去见佛陀。

佛陀知道年轻比丘是金匠的儿子，过去几世也都是金匠的儿子，因此另外给他观想的题目。佛陀不要他观想厌恶的事情，反而要他从愉快的感觉开始观想。佛陀便运用神通力量，创造一朵美丽的莲花，并且要年轻比丘把莲花种在精舍外面的土堆中。

年轻比丘开始集中心念在这朵又大又香的莲花上，终于除去障碍，内心充满法喜，禅修也渐渐有进步，最后并且证得四禅。

这时候，佛陀又运用神通，使莲花瞬间枯萎。年轻的比丘看见莲花瞬间枯萎，花色不再鲜活亮丽，终于明白莲花和一切因缘和合的事物一样，都是无常的。他因此更进一步了解苦、空、无我的究竟真理。这时候，佛陀再度放光，告诫他要去除贪爱。年轻比丘也正念现前，如法奉行佛陀的教诲，终于证得阿罗汉果。

濒临死亡的富商

雨季的时节，
我将住在这里，
冬季和夏季的时候
我也将住在这里。
愚痴的人如此盘算，
不知生死无常。（注）

摩诃答那是波罗奈的商人，有一次他打算在某一节庆的期间，到舍卫城去贩卖纺织品和其它商品。但当他抵达靠近舍卫城的河边时，却因为洪水高涨而无法过河，只好在这岸等待。这一等就是七天，等他进入舍卫城时，节庆已经结束了。

他不想再把商品运回去，就决定在舍卫城多停留几天，把商品卖完。

有一天，佛陀进城化缘时，看见摩诃答那和他的商品，就微微一笑，阿难问佛陀，何以微笑？佛陀说：「阿难！看见那位商人和他的商品吗？那商人心中想要留在城里，把商品贩卖出去，殊不知他自己的生命就快要结束了！今天应该要做的事，今天就要完成。每天正念现前，活力充沛，并且不受烦恼的干扰，才能拥有真正有价值的生命。」

阿难把佛陀的忠告转告摩诃答那，请他修习正念，不可以无明地过日子。摩诃答那听到自己的生命即将终结时大吃一惊，而心生恐惧。所以一连七天，他都邀请佛陀和众多比丘接受他的供养，并且请佛陀向他说法，协助他解脱生死轮回。

听完佛陀的说法后，他就证得初果，逝世的时候，他往生兜率天。

- 全书完 -

(注) 不知生命危脆的道理。

我昔所造諸惡
業皆由無始貪
瞋痴從身語意之
所生一切豕今皆懺
悔

淨空

