

啜飲一瓢禪意，糊塗中生智慧。

正法當中添戲笑，譬如彼藥治狂病。

佛陀說正法寂定，如同日月照世間。

戲言笑語如葉裏，真諦實意在其中。

智慧之人取真義，嬉戲言笑便應棄。

百喻經

愚人亦爾，為未生樂自投火坑，
種種害身為得生天。

佛院教育基金會印贈

今日營此事，明日造彼事，

樂著不觀苦，不覺死賊至。

匆匆營眾務，凡人無不爾，

如彼數錢者，其事亦如是。

——摘自《百喻經》

前言

您是否認為佛理深奧而在經典大門外佇足不前呢？翻翻雅俗共賞、堪稱佛學譬喻經典中的代表：《百喻經》，也許可以讓您有不同想法！

《百喻經》全名為《百句譬喻經》，別名《癡華蔓》，是印度高僧僧伽斯那所撰寫；西元五世紀時，僧伽斯那的弟子印度僧人求那毗地來建業，於南齊永明十年（西元492年）譯為漢文。全經集結了一百個（今存九十八喻）寓言小故事，取材於生活中，令人讀來備感親切；而當中人物刻劃清晰，文字淺顯易懂，富含人生哲理。人們所熟知的成語「空中樓閣」便是出自此經，文學及義理上的成就極高，可說是佛教經典中的瑰寶。

本書將《百喻經》中的寓言故事結合生動活潑的繪圖，以最輕鬆的方式引領大家進入深邃宏廣的義理中；滑稽可笑的怪誕故事情節，常使人莞爾，在愉快的氣氛下，卻可以啟發深刻的反思。願與各位讀者共勉，在會心一笑之際，能回頭觀照自己的起心動念、日常言行與為人處事的態度！

目錄

前言	5
1. 光吃不「斂」	13
2. 消失的牛奶	15
3. 梨子打光頭	18
4. 我的妻子已經死了	21
5. 喝光河裡的水	25
6. 兩個恰恰好？	28
7. 有錢才是兄弟	31
8. 野人偷衣	34
9. 畫虎不成反類犬	37
10. 空中樓閣	40
11. 神機妙算	44
12. 在火上搨涼	47
13. 愛發脾氣的冒失鬼	49
14. 用嚮導祭天	52
15. 能馬上長大的靈藥	55

16. 以甘蔗汁灌溉甘蔗苗 58
17. 花四文錢討半文錢 60
18. 剝駱駝皮 62
19. 海裡丟鉢河裡找 65
20. 割肉補肉 68
21. 殺兒求兒 71
22. 沉香燒成木炭 75
23. 有眼不識貨 77
24. 種熟胡麻不長熟胡麻 79
25. 水火兩失 81
26. 學國王眨眼 83
27. 塗馬糞治傷口 86
28. 替老婆換鼻子 88
29. 燒粗布衫換華麗裳 91
30. 無形的妻兒 94
31. 身懷絕技的驢子 98

32. 偷金不成反賠棉	102
33. 砍樹摘果子	105
34. 送水的路程	107
35. 照鏡子嚇自己	110
36. 挖掉仙人眼睛	113
37. 殺一群牛	116
38. 喝木桶中的水	118
39. 塗牆壁的好方法	121
40. 我想長頭髮	124
41. 兩鬼相爭，路人得利	127
42. 駱駝皮	130
43. 大石磨成小玩具	133
44. 只吃半個餅	135
45. 家奴守門	138
46. 偷吃耕牛	141
47. 我是鴛鴦	144
48. 大樹招手	147

49. 鬍鬚與熊毛 149
50. 壓平駝背 152
51. 丫鬟的五個主人 154
52. 不實際的快樂 156
53. 師父的腳 158
54. 蛇尾走前頭 160
55. 剃國王的鬍子 162
56. 我要「沒有東西」 165
57. 搶先一步 168
58. 全部切一半 171
59. 呆看瓦瓶 175
60. 水中撈金 178
61. 梵天弟子造萬物 181
62. 吃野雞治病 184
63. 自己人嚇自己人 187
64. 鬧鬼的老房子 190
65. 五百顆歡喜丸 193

66.用嘴開船	201
67.夫妻爭餅	204
68.害人先害己	207
69.狼吞虎嚥的秘密	210
70.每個咬一口	213
71.兩個老婆	216
72.藏米不能言	218
73.黑馬白尾巴	221
74.假裝洗澡	224
75.駱駝頭卡進瓦罈	226
76.單戀公主	229
77.公驢擠奶	232
78.白跑一趟	235
79.三十六張椅子	238
80.灌腸藥水不能喝	241
81.錯怪好人	244
82.在床上播種	246

83. 猴子遷怒	249
84. 倒楣的狗	251
85. 挖眼防眼痛	253
86. 砍頭護耳環	256
87. 強盜分贓	259
88. 猴子撿豆	262
89. 撿到金鼠狼	264
90. 拾得金錢的故事	267
91. 和有錢人比財富	270
92. 貪吃丟財物	272
93. 老太婆捉熊	275
94. 水溝與摩尼寶	277
95. 果子變少了	280
96. 弄瞎眼睛逃避工作	282
97. 搶一件送一件	285
98. 淹死海龜	288

1. 光吃不「斂」

🍌 經云

昔有愚人至於他家，主人與食嫌淡無味，主人聞已更為益鹽。既得鹽美，便自念言：「所以美者緣有鹽故，少有尚爾況復多也？」愚人無智便空食鹽，食已口爽返為其患。

譬彼外道聞節飲食可以得道，即便斷食或經七日或十五日，徒自困餓無益於道。如彼愚人，以鹽美故而空食之，致令口爽，此亦復爾。

 釋義

從前有個傻子到別人家裡去作客，這家主人請他吃飯，他嫌口味太淡不好吃，主人聽了以後，就再給他加了一些鹽。他覺得加了鹽之後的菜餚味美好吃，就自言自語地說：「之所以覺得美味，是由於鹽味好吃，加了一些尚且味道鮮美，更何況再多加一點呢！」傻子非常無知，於是就光吃鹽巴。他吃完後覺得口乾舌燥，反而因太鹹而感到痛苦。

就像外道的那些人一樣，聽人家說節制飲食，就可以得到真理，於是就斷食不吃東西，經過七天或十五天，白白地把自己身體弄得疲憊飢餓，對於修行一點好處都沒有。那些外道的行為就像這個傻子，以為鹽味好吃就只光吃鹽，卻使自己的嘴巴麻木喪失了味覺。

2. 消失的牛奶

昔有愚人，將會賓客，欲集牛乳以擬供設，而作是念：「我今若豫於日日中穀^①取牛乳，牛乳漸多卒無安處，或復酢敗。不如即就牛腹盛之，待臨會時當頓穀取。」作是念已，便捉牝牛^②母子，各繫異處。卻後一月，爾乃設會迎置賓客，方牽牛來欲穀取乳，而此牛乳即乾無有。時為眾賓或瞋或笑。

愚人亦爾，欲修布施，方言待我大有之時，然後頓施。未及聚頃，或為縣官水火盜賊之所侵奪，或卒命終不及時施，彼亦如是。

你知道吗？

①穀^{ㄍㄨˋ}：取牛羊乳汁。

②牝^{ㄆㄧㄣˋ}牛：母牛。

 釋義

從前有個愚蠢的人打算宴請賓客，準備積存一些牛奶以招待客人。他心裡這麼想：我現在每天擠出牛奶，積存多了沒有地方放，而且還會發酵變壞。不如就不要擠奶，積存在牛肚子裡。等到宴會的那一天，一次把奶都擠出

來。於是便把母牛與正在吃奶的小牛捉來分別繫在兩處。一個月以後，他舉行宴會，請來賓客，讓大家就座之後，將牛牽出來，打算擠奶，但牛乳早已經乾涸了。結果當場惹得客人們有的生氣、有的嘲笑他的愚蠢。

愚蠢的人大都這樣：他們也打算行布施、修功德，但卻說等我富有之後，再一下子行布施。但是，他們要不是等不到成為富有之人，就是受天災人禍的侵害而失去了財產，或者突然就去世，來不及施捨。這些人都正是這樣。

3. 梨子打光頭

昔有愚人頭上無毛，時有一人以梨打頭，乃至二三悉皆傷破，此愚人默然忍受不知避去。傍人見已而語之言：「何不避去，乃往受打致使頭破？」愚人答言：「如彼人者憍慢恃力癡無智慧，見我頭上無有髮毛謂為是石，以梨打我頭破乃爾。」傍人語言：「汝自愚癡，云何名彼以為癡也？汝若不癡，為他所打，乃至頭破不知逃避？」。

比丘亦爾，不能具修信戒聞慧，但整威儀以招利養，如彼愚人被他打頭不知避去，乃至傷破反謂他癡，此比丘者亦復如是。

從前，有位傻瓜是光頭。某次有人用梨敲他的光頭，一連打了兩三次，將他的頭都打傷了。可是這傻瓜居然一聲不吭忍耐著，也不曉得躲避。旁邊的人見這情況，便對他說：「你怎麼也不躲開呢？竟然讓他打得頭破血流？」這傻瓜卻回答：「像他這樣的傢伙，非常驕橫，仗恃自己一身氣力，愚蠢又沒腦筋，見我頭上沒有毛髮，以為是石頭，所以用梨敲打我的頭，才弄得頭破血流。」旁人說：「你自己才愚蠢，怎麼反說別人愚蠢？你若有腦筋，為什麼他打你的頭，你也不知道閃一閃呢？」。

比丘當中，也有這樣的人。出家修行，不能認真嚴格地守戒律，憑聽聞佛法而得智慧，卻一味地注意儀表，只為五蘊所成的肉體求利益、求好處。這就像那傻瓜，頭被別人用梨子打，卻不知閃避。自己頭破血流，反說他人愚蠢傻氣，這種比丘不也就是這麼回事嗎？

4. 我的妻子已經死了

昔有愚人，其婦端正，情甚愛重；婦無直信，後於中間共他交往，邪淫心盛，欲逐傍夫捨離已婿，於是密語一老母言：「我去之後，汝可齎一死婦女屍安著屋中，語我夫言，云我已死。」老母於後伺其夫主不在之時，以一死屍置其家中。及其夫還，老母語言：「汝婦已死。」夫即往視，信是已婦，哀哭懊惱，大積薪油燒取其骨，以囊盛之晝夜懷挾。婦於後時心厭傍夫便還歸家，語其夫言：「我是汝妻。」夫答之言：「我婦久死，汝是阿誰妄言我婦？」乃至二三猶故不信。

如彼外道聞他邪說心生惑著，謂為真實永不可改，雖聞正教不信受持。

 釋義

從前，有個愚人，妻子長得很漂亮，他十分喜愛和尊重她，可是妻子並不貞節和誠實，後來與別的男人交往，於是拋棄了自己的丈夫跟情夫私奔。在離開家以前她悄悄地告訴一位老太婆說：「我走了以後，您買一具婦女的屍體放在我家，跟我丈夫說我已經死了。」老太婆聽了以後就趁著她丈夫不在家的時候，抬來女屍放在屋裡。等到她丈夫回來時，老太婆就對他說：「你的妻子已經死了。」他跑去一看，相信那真是自己的妻子，於是傷心得失聲痛哭。然後堆集了大量的柴、油料，將妻子火葬，骨灰裝在袋子中，白天晚上都放在懷裡。過了一段時間，妻子厭倦了那情夫，就跑回家來對原來的丈夫說：「我是你的妻子啊！」丈夫回答說：「我的妻子已經死去很久了，你是

什麼人？竟然胡說是我妻子！」她重複講了兩三遍，但丈夫仍然不相信。

這就像那些外道一樣，聽到別的不正確的理論，並且被這不正確的理論迷惑了，以為這才是真理，永遠都不能改變這種成見，哪怕聽到了佛教的真理，還是無法相信堅持。

5. 喝光河裡的水

過去有人，癡無智慧。極渴須水，見熱時焰謂為是水，即便逐走至辛頭河^①，既至河所對視不飲。傍人語言：「汝患渴逐水，今至水所何故不飲？」愚人答言：「君可飲盡，我當飲之，此水極多俱不可盡，是故不飲。」爾時眾人聞其此語，皆大嗤笑。

譬如外道僻取其理，以己不能具持佛戒，遂便不受，致使將來無得道分、流轉生死，若彼愚人見水不飲為時所笑，亦復如是。

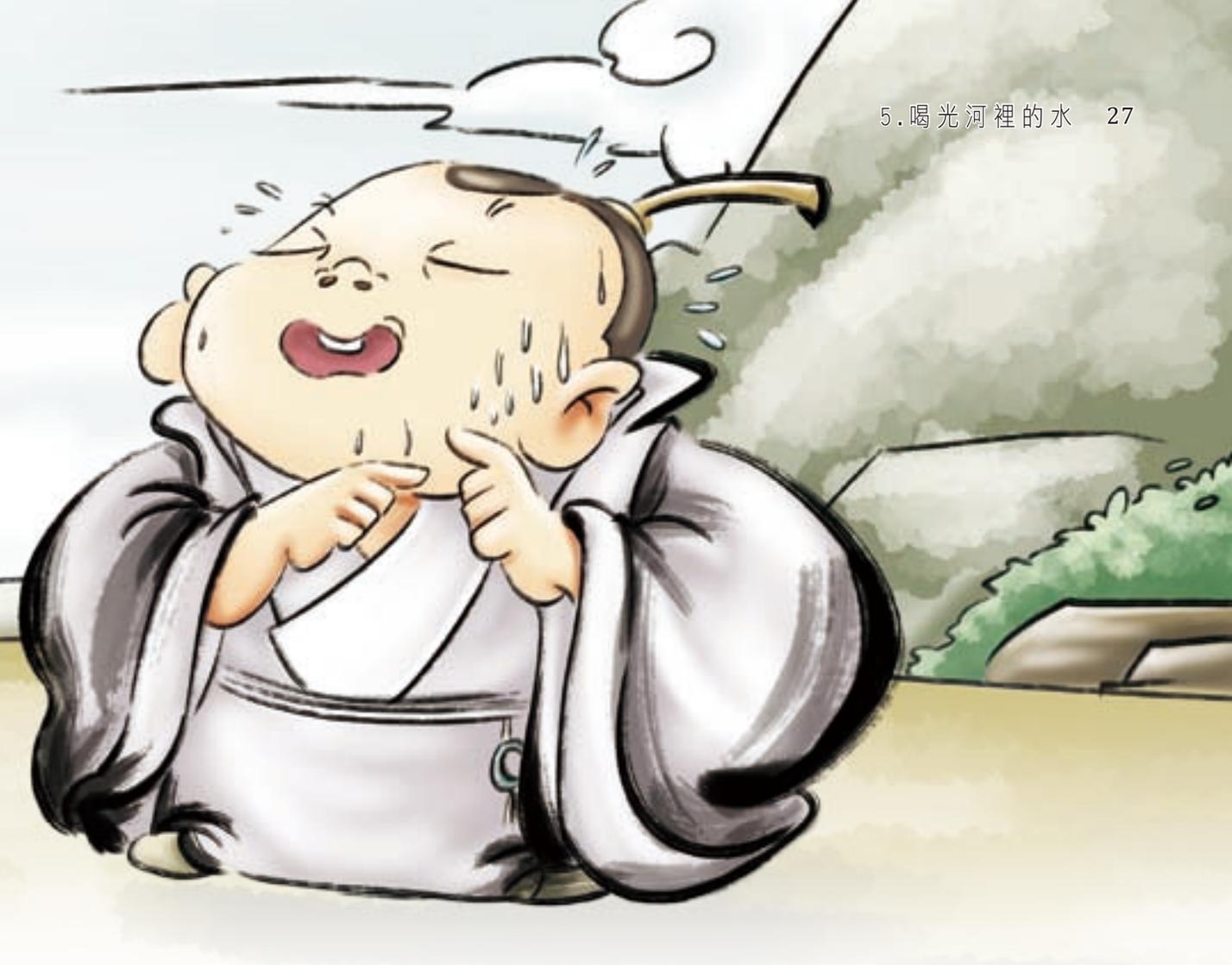
你知道嗎？

① 辛頭河：即現今的印度河。

釋義

從前有個傻子，又笨又不懂事理。一天他非常口渴，急需要喝水。看見前面熱氣騰騰的煙霧，以為是水，立即追逐跑到印度河。等到了河邊，面對滔滔河水卻一口水都不喝。站在旁邊的人問他：「你因為口渴到處找水喝，現在既然到了水邊，為什麼又不喝水了？」傻子回答說：「如果可以喝完河裡的水，我當然要喝。但因為這裡的水太多，喝都喝不完，所以我就不

喝了。」當時在場的許多人聽到他這段話，都大肆嘲笑了一番。

這就像那些外道，總喜歡聽信乖僻的見解，因為自己不能堅持佛家的戒律，所以也就不能接受，致使今後無法獲得解脫之道，始終不能擺脫生死輪迴。就像這個傻子看見了水卻不去喝，而被當時的人當成笑話。外道中人也就是這樣的啊！

6. 兩個恰恰好？

🍌 經文

昔有愚人養育七子，一子先死。時此愚人見子既死，便欲停置於其家中，自欲棄去。傍人見已而語之言：「生死道異，當速莊嚴致於遠處而殯葬之，云何得留自欲棄去？」爾時愚人聞此語已即自思念：「若不得留要當葬者，須更殺一

子停擔，兩頭乃可勝致。」於是便更殺其一子，而擔負之遠葬林野。時人見之，深生嗤笑怪未曾有。

譬如比丘私犯一戒，情憚改悔，默然覆藏自說清淨，或有知者即語之言：「出家之人守持禁戒如護明珠，不使缺落，汝今云何違犯所受欲不懺悔？」犯戒者言：「苟須懺者，更就犯之然後當出。」遂便破戒多作不善，爾乃頓出。如彼愚人一子既死又殺一子，今此比丘亦復如是。

釋義

過去有個蠢人養了七個兒子，其中一個兒子先死去了，這個蠢人準備將兒子的屍體放在家裡，自己離開這個家。旁人知道了就對他說：「對人來說，生死是截然不同的兩條道路，人死了應當慎重地送到遠處去安葬，為什麼要停放在家裡，而自己卻要離開家呢？」當時這個蠢人，聽完這番話以後就想：「如果不能將遺體留下，一定得要埋葬的話，那麼就應該再殺掉一個兒子，以便擔子兩頭平衡，一頭挑一個才能夠到葬地。」於是

他就又殺死一個兒子，把兩具遺體挑起來送到山林野外去埋葬了。當時的人看了都嘲笑這種蠢行為，從沒看過如此誇張的事。

比如修行的比丘私下犯了一種戒條，不願改過，偷偷掩蓋錯誤，還自誇清淨。有智慧的人跟他說：「出家的人應該堅持禁戒，像愛惜光明珠一樣不能讓它缺損。你今天為什麼犯了戒律又不打算悔改呢？」犯戒的人就說：「假如必須悔改的話，那就再多犯一點錯誤，然後再一起悔改吧！」接著就破壞了戒律，作了很多壞事，結果被開除出僧伽。正像那個蠢人，已經死了一個兒子，又殺掉另一個兒子。眼前這位比丘，也是一樣啊。

7. 有錢才是兄弟

🍌 經 文

昔有一人形容端正智慧具足，復多錢財，舉世人間無不稱歎。時有愚人見其如此，便言我兄。所以爾者，彼有錢財須者則用之，是故為兄；見其還債，言非我兄。傍人語言：「汝是愚人！云何須財名他為兄？及其債時復言非兄。」愚人答言：「我以欲得彼之錢財認之為兄，實非是兄，若其債時則稱非兄。」人聞此語無不笑之。

猶彼外道，聞佛善語貪竊而用以為己有，乃至傍人教使修行不肯修行，而作是言：「為利養故，取彼佛語化道眾生，而無實事，云何修行？」猶向愚人為得財故言是我兄，及其債時，復言非兄，此亦如是。

釋義

從前有一個人相貌堂堂、行為端正，知識很淵博，同時還很富有，社會上的人們沒有不稱讚他的。當時，

有一個笨蛋看見他這樣富有，就稱這位富人是哥哥。笨蛋之所以這樣說，是因為富人有錢，需要錢的時候，就去利用他，把他當作兄長；而等富人要還債的時候，笨蛋就不當他是自己的哥哥了。旁邊的人對笨蛋說：「你真是個蠢蛋，為什麼需要用錢時就認他為兄長，等到要還錢時就不認他為兄長了呢？」笨蛋回答說：「我想得到他的錢財，就認他是我的兄長，實際他並不真是我的哥哥，如果還債的時候就不必認為他是我哥哥了。」別人聽到這番話，沒有不恥笑他的。

這也好像那些外道，聽到了佛家的妙語，就偷來當成是自己的東西。等到別人真勸他去修行，他就不願意了，還要說這麼一番話：「只為了謀求些利益才用佛家的語言去教導大眾，其實並不是真有其事，所以還講什麼修行不修行呢？」這就像那個笨蛋一樣，為得錢財不惜認他人作自己的哥哥；等見人負了債，就不認他是哥哥了。

8. 野人偷衣

過去之世有一山羌^①，偷王庫物而遠逃走。爾時國王遣人四出推尋捕得，將至王邊。王即責其所得衣處，山羌答言：「我衣乃是祖父之物。」王遣著衣，實非山羌本所有故，不知著之，應在手者著於腳上，應在腰者返著頭上。王見賊已，集諸臣等共詳此事，而語之言：「若是汝之祖父已來所有衣者，應當解著，云何顛倒用上為下？以不解故，定知汝衣必是偷得，非汝舊物。」。

借以為譬，王者如佛，寶藏如法，愚癡羌者猶如外道，竊聽佛法著已法中以為自有，然不解故，布置佛法迷亂上下，不知法相。如彼山羌得王寶衣，不識次第顛倒而著，亦復如是。

你知道嗎？

①山羌：泛指住在西域山中的少數民族。

 釋義

古時候，有一個野人偷了國王倉庫裡的衣物逃到了很遠的地方。當時國王派人四處捉拿，抓到這個野人之後便把他帶到國王面前。國王質問他那些衣物的來源，

那野人回答說：「這些衣服是我爺爺的遺物。」國王命令他穿上看看，由於這些衣物實際上並非野人的東西，所以他不知道怎麼穿；原本應該要穿在手上的他卻穿在腳上；應該戴在腰間的，反而戴到了頭上。國王看到野人穿上衣服後，便召集大臣們共同商討這件事，然後追問這野人：「如果這些衣物真是你爺爺遺留下的，你就應該知道怎麼穿，怎麼會上衣穿在下半身呢？因為你不了解如何穿這些衣服，所以我可以斷定這些衣物是偷來的，絕不是你原本有的東西。」。

借用這件事作比喻：國王就像是佛，庫裡所藏的寶藏就是佛法。愚蠢的野人就像外道，偷聽到佛法就當成自己的東西，占為己有，但是並沒有真正了解佛法。所以他所掌握的佛法何輕何重都沒弄懂，不知道佛法的真諦，就像那個野人偷了國王的衣物卻不懂怎麼穿，分不清上下，顛倒著穿，也是這樣的。

9. 畫虎不成反類犬

經文

昔時有人於眾人中，歎己父德而作是言：「我父慈仁不害不盜，直作實語兼行布施。」時有愚人聞其此語便作是念言：「我父德行復過汝父。」諸人問言：「有何德行請道其事？」愚人答曰：「我父小來斷絕婬欲初無染污。」眾人語言：「若斷婬欲，云何生汝？」深為時人之所怪笑。

猶如世間無智之流，欲讚人德不識其實，反致毀訾，如彼愚者，意好歎父言成過失，此亦如是。

從前有個人，在大家面前稱讚父親的品德，說了這番話：「我的父親性情仁慈，不偷不盜，說話老實，並且又肯施捨財物。」當時有個呆子聽了這番話就說：「我父親的品德更勝過你父親！」在場的人聽他這麼說就問道：「究竟有什麼德行？請說出來給我們聽一聽！」呆子便回答：「我父親從小以來就斷絕淫欲，從來沒有沾染過那種事。」大家接著問：「如果你父親斷絕淫欲，那你怎麼生出來的呢？」在場的人感覺非常可笑，紛紛嘲笑他。

就像世上沒有知識的一些人，想稱讚別人的德行，又不明白實際情況，反而弄巧成拙詆毀他人。而這個呆子，本來想稱讚父親，但他的好話反而糟蹋了他的父親，這也是一樣的情形。

10. 空中樓閣

往昔之世，有富愚人癡無所知，到餘富家見三重樓，高廣嚴麗，軒敞疏朗，心生渴仰，即作是念：「我有財錢不減於彼，云何頃來而不造作如是之樓？」即喚木匠而問言曰：「解作彼家端正舍不？」木匠答言：「是我所作。」即便語言：「今可為我造樓如彼。」是時木匠即便經地壘壑^①作樓。愚人見其壘壑作舍，猶懷疑惑不能了知，而問之言：「欲作何等？」木匠答言：「作三重屋。」愚人復言：「我不欲下二重之屋，先可為我作最上屋。」。

你知道嗎？

①壘壑^{ㄩˋ}：堆磚瓦，這裡指作屋基。

木匠答言：「無有是事，何有不作最下重屋而得造彼第二之屋？不造第二云何得造第三重屋？」愚人固言：「我今不用下二重屋，必可為我作最上者。」時人聞已便生怪笑，咸作此言：「何有不造下第一屋而得上者？」。

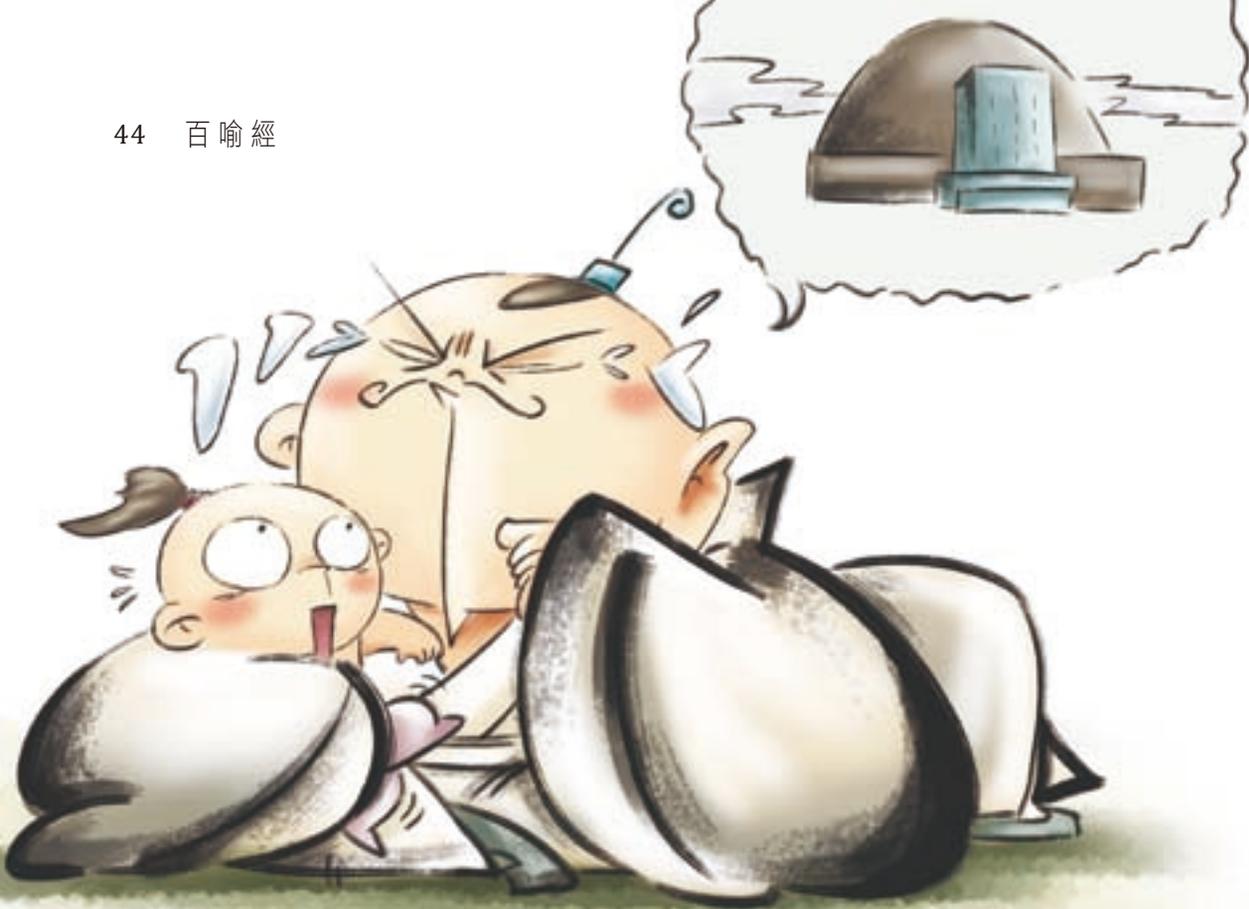
譬如世尊四輩弟子，不能精勤修敬三寶，懶惰懈怠欲求道果，而作是言：「我今不用餘下三果，唯求得彼阿羅漢果。」亦為時人之所嗤笑，如彼愚者等無有異。

從前世上有個富有的傻子，又傻又沒有知識。有一天，他到一個有錢人家裡，看見人家住的三層樓房，高大寬闊，裝璜華麗，通風明亮，內心十分羨慕，就產生了這樣的念頭：「我擁有的錢財並不比那個有錢人少，為什麼不能建造這樣高大的樓房呢？」於是就叫來木匠問他：「你知道怎麼蓋像那家一樣的大房子嗎？」木匠回答：「那家正是我蓋的。」傻子便說：「那你幫我建一幢像那樣的樓房。」聽了他的話後，木匠便開始打地

基，挖土砌磚，建造樓房。傻子看見木匠開始打地基，懷疑他不清楚自己要蓋怎樣的房子，於是又問他說：「你打算蓋什麼樣的樓房？」木匠回答說：「蓋三層樓房。」傻子又說：「我不要底下那兩層樓，你先為我蓋最上面的那層。」木匠回答：「沒有這樣的事，哪有不蓋第一層樓而蓋第二層的道理？不蓋第二層，又怎能蓋第三層呢？」這傻子固執地說：「我不需要下面兩層樓，你現在一定要替我蓋最上面的那層。」當時的人們聽到以後，覺得稀奇好笑，都這麼說道：「哪有不蓋第一層，而先蓋上面的呢？」。

這種事也就像佛祖釋迦牟尼的四輩弟子中，有人不能真正修行、敬重三寶，終日懶惰懈怠，卻妄想得到道果，他們會這樣說：「我今天不要那底下的三果，只想求得阿羅漢果的最高果位。」和那愚人沒什麼兩樣，只會讓世上的人恥笑。

11. 神機妙算

🍌 經文

昔有婆羅門^①自謂多知，於諸星術種種技藝無不明達，恃己如此，欲顯其德，遂至他國，抱兒而哭。

你知道嗎？

①婆羅門：古印度地位最高的種姓。

有人問婆羅門言：「汝何故哭？」婆羅門言：「今此小兒七日當死，愍其夭傷以是哭耳。」時人語言：「人命難知，計算喜錯，設七日頭或能不死，何為豫哭？」婆羅門言：「日月可闔，星宿可落，我之所記終無違失。」為名利故，至七日頭自殺其子以證己說。時諸世人卻後七日聞其兒死，咸皆歎言：「真是智者，所言不錯。」心生信服悉來致敬。

猶如佛之四輩弟子為利養故自稱得道，有愚人法殺善男子詐現慈德，故使將來受苦無窮，如婆羅門為驗己言殺子惑世。

釋義

從前有個婆羅門自稱知識廣博，對於各種算命、占星術及種種技藝沒有不精通的。他仗恃著這種本領，打

算顯示自己的才能，就跑到另外一個國家去，抱著自己的兒子痛哭流涕，有人問這個婆羅門說：「你為什麼哭呢？」婆羅門說：「這個小孩七天之後一定要死！我可憐這個孩子短命，所以悲傷啊！」旁邊的人勸他：「人的生死難以預料，算命也會有差錯的，七天以後或許不會死，又何必預先就痛哭呢？」婆羅門說：「太陽月亮會有陰暗的時候，星宿也可能會隕落，可是我所預測的事，從來沒有出錯的。」為了追逐自己的名利，到了第七天，婆羅門自己把兒子殺死，証明自己的預言。當時聽他預言的那些人，過了七天聽說他的兒子果真死了，都讚歎地說：「他真是個先知，所預言的事都沒有誤差。」人們打從內心裡信服，都來向他致敬。

這就像佛祖的四輩弟子中，有些人為了名利等好處，自誇取得佛道，以錯誤的教導殘害本性善良的人們，並假裝慈悲，顯示善德，以致將來受到無窮痛苦。像這個婆羅門為了證實自己預言，殺了兒子來欺騙世人，不也是如此嗎？

12. 在火上搨涼

昔有愚人煮黑石蜜^①，有一富人來至其家。時此愚人便作是念：「我今當取黑石蜜漿與此富人。」即著少水用置火中，即於火上以扇扇之望得使冷。傍人語言：「下不止火，扇之不已云何得冷？」爾時人眾悉皆嗤笑。

其猶外道不滅煩惱熾然之火，少作苦行臥棘刺上，五熱炙身而望清涼寂靜之道，終無是處，徒為智者之所怪笑，受苦現在殃流來劫。

你知道嗎？

①黑石蜜：即現在的蔗糖。

釋義

從前有個笨蛋熬製蜜糖，有個富人來到他家，這笨蛋心想：「我今天應該要拿蜜糖來招待。」於是在糖漿裡加了一點水放到火上去煮，同時用扇子去搨糖漿，希望糖漿快點涼。旁邊的人看到了就說：「你不熄滅下面的爐火，即使搨個不停，又怎麼能夠讓糖漿冷下來呢？」當時很多人聽了都取笑他！

這就像外道不去熄滅煩惱的毒火，只是修點苦行，躺在荊棘上面，五種毒火都燒烤著自己，卻還盼望走

一條清涼寂淨的道路，這終究是無法達成，只會讓有智慧的人笑話，以致自己現在受苦，來世遭殃。

13. 愛發脾氣的冒失鬼

過去有人，共多人眾坐於屋中，歎一外人德行極好，唯有二過：一者喜瞋，二者作事倉卒。爾時此人過在門外，聞作是語便生瞋恚，即入其屋擒彼道已愚惡之人，以手打撲。傍人問言：「何故打也？」其人答言：「我曾何時喜瞋、倉卒？而此人者道：『我順喜瞋恚，作事倉卒。』是故打之。」傍人語言：「汝今喜瞋倉卒之相即時現驗，云何諱之？」。

人說過惡而起怨責，深為眾人怪其愚惑。譬如世間飲酒之夫，耽荒沈酒作諸放逸，見人呵責返生尤疾，苦引證作用自明白，若此愚人諱聞已過，見他道說返欲打撲之。

從前有個人和許多人共同坐在屋子裡，稱讚某個人品德很好，只是有二種缺點：一是容易發脾氣；二是做事太冒失。當時這人正好從門外經過，聽到大家議論他的這番話，立即大發雷霆，衝進屋裡，抓住那個批評自己人，舉手亂打一通。旁邊的人質問他：「你為什麼打人？」這個人回答說：「我什麼時候喜歡發脾氣和冒失？而這個人卻批評我一直都愛亂發脾氣，冒失莽撞，所以我才打他。」旁邊的人又說：「你現在這種發脾氣和冒失的樣子，不是馬上就現形畢露了嗎？有什麼好怕別人說的呢？」。

被別人批評缺點，就埋怨別人，大家只會說這樣的人愚蠢不講理。比如世上那些好酒貪杯的人，無節制地酗酒，一味放縱自己。聽見人家指責他，反而產生了怨恨，拚命找證據為自己辯解。就像這個不講理的人逃避自己的過錯，聽見別人的批評，還動手打人。

14. 用嚮導祭天

🍌 經文

昔有賈客^①欲入大海，入大海之法要須導師然後可去，即共求覓得一導師，既得之已相將發引至曠野中。有一天祠當須人祀然後得過，於是眾賈共思量言：「我等伴黨盡是親親如何可殺？唯此導師中用祀天。」即殺導師以用祭祀。祀天已竟，迷失道路不知所趣，窮困死盡。

你知道嗎？

① 賈客：商販、商人。

一切世人亦復如是，欲入法海取其珍寶，當修善法行以為導師。毀破善行，生死曠路永無出期，經歷三塗受苦長遠，如彼商賈，將入大海，殺其導者，迷失津濟，終致困死。

釋義

從前有一夥商人，準備越過大海去遠方做生意。不過渡過海洋，必須要有嚮導帶路。後來眾人就一起請了一位嚮導。有了這位嚮導後大家就馬上出發，經過了曠野。曠野中有一座祭祀天神的寺廟，按照習慣一定得殺一個人祭祀天神，才能夠通過。於是這群商人一起商量，說：「我們這群人，都是親朋好友，怎麼可以殺掉任何一個呢？只好殺這個嚮導來祭天。」於是就將嚮導殺了祭祀天神，等到祭天完畢，他們便迷失了方向，不知道正確的道路怎麼走，最後全都困死在荒野裡。

世上的人也都這樣，想到法海裡去取珍寶，就應當行善按照佛法做事，以佛法作自己的導師。破壞了善行，便會永遠走不出生死的輪迴道路，經歷了火、血、刀的三種災難，受苦無窮。正像這夥商人將要過海，卻殺了嚮導，因此迷失了方向，結果全都困死在荒野之中。

15.能馬上長大的靈藥

經云

昔有國王產生一女，喚醫語言：「為我與藥立使長大。」醫師答言：「我與良藥能使即大，但今卒無，方須求索。比得藥頃，王要莫看，待與藥已然後示王。」於是即便遠方取藥經十二年，得藥來還與女令服，將示於王，王見歡喜即自念言：「實是良醫，與我女藥能令卒長。」便敕左右賜以珍寶。時諸人等笑王無智，不曉籌量生來年月，見其長大，謂是藥力。

世人亦爾，詣善知識而啟之言：「我欲求道願見教授，使我立得。」善知識師以方便故，教令坐禪觀十二緣起，漸積眾德獲阿羅漢，倍踊躍歡喜而作是言：「快哉大師！速能令我證最妙法。」。

釋義

從前有個國王，生了個女兒，就叫來醫生跟他說：「你給我一些藥，使公主吃了可以馬上長大！」醫生回答說：「我可以給她一種好藥，能使她吃了立刻長大。但是現在倉促之間沒有這種藥，必須外出尋找。在

我去找藥期間，希望國王不要去看她。等把藥吃了，然後再帶她來見國王。」於是醫生就到遠處去找藥。經過了十二年，醫生假裝找到藥回來了。給公主服了藥，然後帶她來見國王。國王一看十分高興，自言自語說：「真是一位好醫生，拿藥給我女兒一吃，就能讓她立刻長大。」隨即命令大臣賞給醫生許多財寶。當時的人們都笑話國王的無知，竟然不曉得計算女兒出生的年紀，只看見她長大了，就以為是藥的功效。

世上許多人往往也是這樣。看到好的知識就說：「我想追求佛道，願意會見師父，使我馬上懂得正確的道理。」師父就叫他靜坐修行，觀想十二種緣起，漸漸積累德行直至到達阿羅漢果。他便雀躍歡喜地說道：「師父，我真高興，您能教我早日學到佛道的最妙方法。」。

16. 以甘蔗汁灌溉甘蔗苗

經文

昔有二人共種甘蔗，而作誓言：「種好者賞，其不好者當重罰之。」時二人中，一者念言：「甘蔗極甜，若壓取汁還灌甘蔗樹，甘美必甚，得勝於彼。」即壓甘蔗取汁用溉，冀望滋味，返敗種子，所有甘蔗一切都失。

世人亦爾，欲求善福，恃己豪貴專形挾勢，迫脅下民陵奪財物，用作福本期善果，不知將來反獲其患殃，如壓甘蔗彼此都失。

從前，有兩個人一起種植甘蔗，並且打賭發誓：「甘蔗種得好的給與獎賞，種得不好的要重重地懲罰。」當時其中一人就自言自語地說：「甘蔗味道很甜，如果把它汁壓榨出來再用來澆灌甘蔗，一定更加甜美，這樣我就能贏過他了。」於是就將甘蔗的汁壓擠出來，用來灌溉甘蔗，希望使甘蔗滋味更加甜美，結果反而澆壞了甘蔗苗，田裡所有的甘蔗全死光了。

世上的人們也是這樣，本想以善行求福報，但卻仗著自己的權勢，壓迫地位低的百姓，搶奪別人的財物，用那些搶來的財物來做好事。本來希望可以結善果，卻不知到將來反而遭遇災禍。這正像擠甘蔗汁澆地的人一樣，甘蔗汁和幼苗都喪失了。

17. 花四文錢討半文錢

往有商人貸他半錢久不得償，即便往債。前有大河，雇他兩錢然後得渡，到彼往債竟不得見，來還渡河復雇兩錢。為半錢債而失四錢，兼有道路，疲勞乏困，所債甚少所失極多，果被眾人之所怪笑。

世人亦爾，要少名利致毀大行，苟容己身不顧禮義，現受惡名後得苦報。

釋義

以前有個商人，借給別人半文錢，那個人很久都沒有來還，他便前去討債，在去的路上有一條大河。他雇船花了兩文錢，然後渡河，到了債主家，卻連人也沒有看見，只好回家。回程渡河坐船，又花了兩文錢。他為了半文錢的債，反而損失四文錢，還舟車勞頓，疲累不堪。為了收回很少的債款，結果損失得更多，最終被大家所恥笑。

世上有些人也是這樣，為了極小的名利以致損壞了大的品行，只要自身能享受一點好處，就不顧一切禮義，這一生得到壞名聲，來世則受到極苦的報應。

18. 剥駱駝皮

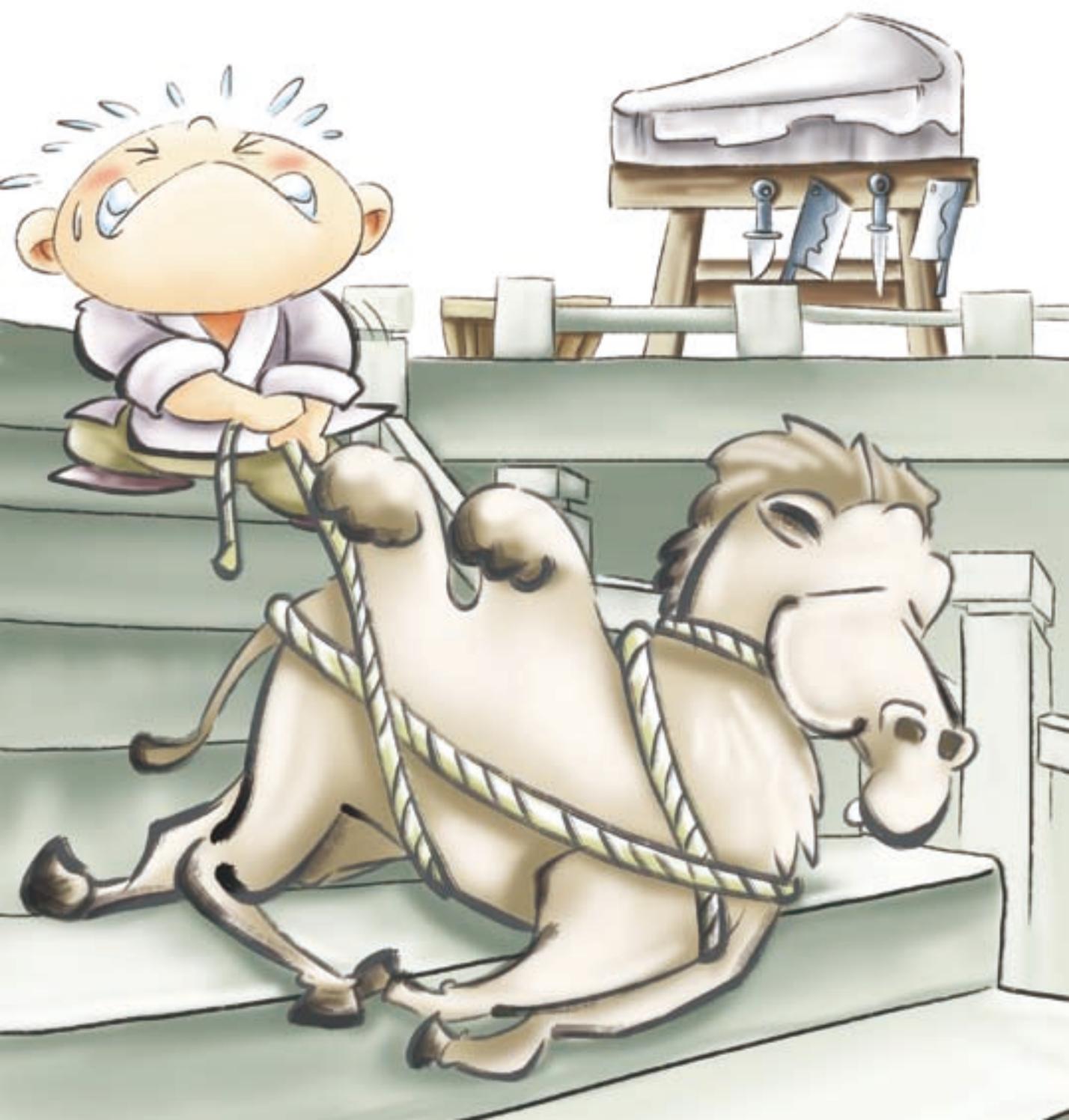
昔有一人，貧窮困苦，為王作事，日月經久身體羸瘦。王見憐愍，賜一死駝。

貧人得已即便剥皮，嫌刀鈍故求石欲磨，乃於樓上得一磨石，磨刀令利來下而剥。

如是數數往來磨刀，後轉勞苦憚不能數上，懸駝上樓，就石磨刀，深為眾人之所嗤笑。

猶如愚人毀破禁戒，多取錢財以用修福望得生天，如懸駝上樓磨刀，用功甚多所得甚少。

以前有個人家境貧窮，生活困苦。他替國王做苦工，日子久了，身體變得十分瘦弱。國王見了可憐他，就賞給他一頭死駱駝。窮人得到駱駝以後，就動手剝駱駝皮，他嫌刀子太鈍，所以到處找磨刀石。後來在樓上找到一塊磨石，把刀子磨利了以後下樓剝駱駝皮，刀鈍了就再上樓磨。這樣上上下下，來來回回地磨刀，弄得自己很累。他怕自己太累而不能上下反覆跑，乾脆將死駱駝拖到樓上，才能靠近磨刀石方便磨刀，結果遭許多人譏笑！

這就像某些愚蠢人破壞佛教戒律，貪取錢財，只為給自己添福，希望以後往生天界。正像這拖駱駝上樓遷就磨刀石一樣，費的力氣多，但收穫卻很少。

19. 海裡丟鉢河裡找

經文

昔有人乘船渡海，失一銀鈎^①墮於水中，即便思念：「我今畫水作記，捨之而去後當取之。」行經二月到師子諸國^②，見一河水，便入其中覓本失鈎。諸人問言：「欲何所作？」答言：「我先失鈎今欲覓取。」問言：「於何處失？」答言：「初入海失。」又復問言：「失經幾時？」言：「失來二月。」問言：「失來二月，云何此覓？」答言：「我失鈎時畫水作記，本所畫水與此無異，是故覓之。」又復問言：「水雖不別，汝昔失時乃在於彼，今在此覓何由可得？」爾時眾人無不大笑。

亦如外道不修正行，相似善中橫計苦困，以求解脫，猶如愚人失鈎於彼而於此覓。

你知道嗎？

①鈎^ㄨ：金屬作的器皿，指僧人所托的鉢。

②師子諸國：古錫蘭，即現在的斯里蘭卡。

釋義

從前，有個人坐船過海，掉了一個銀鉢在海裡。當時他就像：「我現在在水面上做個記號，先不管它，之後再回來找。」他走了兩個月，到了斯里蘭卡，看見

一條河，就跳下水，想找之前丟掉的銀鉢。大家問他：「你要幹什麼？」他回答說：「我當初弄丟了銀鉢，現在要把它找回來。」別人問他：「在哪裡丟掉的？」他回答說：「我剛坐船下海的時候弄丟的。」別人又問他說：「丟了多久了？」他說：「已經有兩個月了。」別人再問他：「丟了已經兩個月了，為什麼會在這裡找呢？」他答：「丟掉銀鉢的時候我在水面上畫了記號，原本所畫的水和這裡沒有兩樣，所以在這裡找。」接著別人問：「水雖是一樣的，但是你是在別的地方弄丟的，又怎麼能在這裡撈到它呢？」當時所有的人沒有不哈哈大笑的。

這也就像一些外道不去正當修行，在一些似是而非的活動中自找苦吃，想求得解脫。正像這愚蠢人在海裡遺失銀鉢，卻在河裡尋找一樣。

20. 割肉補肉

🍌 經文

昔有一人說王過罪，而作是言：「王甚暴虐治政無理。」王聞是語即大瞋恚，竟不究悉誰作此語，信傍佞人捉一賢臣，仰使剝脊取百兩肉。有人證明此無是語，

王心便悔，索千兩肉用為補脊，夜中呻喚甚大苦惱。王聞其聲，問言：「何以苦惱？取汝百兩，十倍與汝，意不足耶？何故苦惱？」傍人答言：「大王！如截子頭，雖得千頭不免子死，雖十倍得肉，不免苦痛。」。

愚人亦爾，不畏後世貪渴現樂，苦切眾生，調發百姓多得財物，望得滅罪而得福報。譬如彼王割人之脊取人之肉，以餘肉補望使不痛，無有是處。

釋義

過去有個人議論國王的過錯，說了這樣的話：「國王非常凶惡殘暴，不理朝政！」國王聽了大發雷霆，也不仔細探究是誰說的，就聽信身邊奸臣的話，將一個賢德的大臣捉來問罪，剝開大臣的衣服，割掉背上的一百兩肉。之後有人證明這個賢臣並沒有說這番話。國王感到很後悔，就拿一千兩肉賞給他，用來補賢臣脊背上的肉。這個賢臣夜裡因傷痛呻吟，非常痛苦。國王聽見他的呻吟聲，就問：「為什麼這麼痛苦？我雖然割了你一百兩肉，但也還給你十倍的肉，難道你還不滿足嗎？為什麼還這樣呢？」旁邊的人答說：「大王，如果割掉您的腦袋，雖然還給您一千個腦袋，仍免不了一死；現在雖然得到了你所補償的十倍的肉，也不能免除他的痛苦。」。

糊塗人也是這樣，不考慮以後，只貪圖眼前開心，害大家痛苦，掠奪老百姓的財物，希望消除罪過得到好報。這和國王割人脊背上的肉，拿別的肉來補償，希望使他不再痛苦一樣，是不可能有的。

21. 殺兒求兒

經文

往昔世時有婦女人，始有一子更欲求子，問餘婦女：「誰有能使我重有子？」有一老母語此婦言：「我能使爾求子可得，當須祀天。」問老母言：「祀須何物？」老母語言：「殺汝之子取血祀天，必得多子。」時此婦女便隨彼語欲殺其子。傍有智人嗤笑罵詈：「愚癡無智乃至如此。未生子者竟可得不？而殺現子。」。

愚人亦爾，為未生樂自投火坑，種種害身為得生天。

從前有個婦人，已經有一個兒子，還想再生個兒子。於是問別的婦女：「有誰有辦法讓我再生個兒子？」有一個老婦人對她說：「我有辦法讓你再生個兒子，就是必須祭祀天神。」她接著問老婦人說：「祭天要用什麼東西呢？」老婦人告訴她：「要殺掉你的兒子，以他的血祭祀天神，這樣你就會得到很多兒子了。」這婦人便聽信老婦人的話，準備殺掉自己的兒子。在旁邊有個聰明人取笑並責罵這個婦人說：「你真愚蠢無知，竟然糊塗到這種地步！還沒生出來的兒子，能不能懷上還不確定，怎麼能先殺掉現在唯一的兒子呢？」。

糊塗人也是這樣，為了那尚未出現的快樂，先就自投火坑，做出種種殘害身體的事情，只是為了將來得生天界。

22. 沉香燒成木炭

經文

昔有長者子，入海取沉水^①。積有年載，方得一車持來歸家。詣市賣之，以其貴故卒無買者，經歷多日不能得售，心生疲厭以為苦惱，見人賣炭時得速售，便生念言：「不如燒之作炭，可得速售。」即燒為炭。詣市賣之，不得半車炭之價直。

你知道嗎？

- ① 沉水：又稱「沉香」，因為木質細密堅實，丟入水中不會浮起，因而得名。

世間愚人亦復如是，無量方便勤行精進仰求佛果，以其難得便生退心，不如發心求聲聞果，速斷生死作阿羅漢。

以前有個長者的兒子，四處採集沉香，經過了好幾年，採得到了一車，運回家裡來。他拿到市場上賣，但因為沉香價錢太高，一直沒有人來買，過了許多天，仍然賣不出去，他心裡便感到厭倦並且苦惱。他看到別人賣木炭，很快就賣了出去，於是產生這樣的想法：不如將沉香燒成木炭，就可以早點賣掉。就這樣，他將沉香燒成了木炭，再拿到市場上賣，可是一車的沉香，卻賺不到半車木炭的價錢。

世上的蠢人也正是這樣，努力修行求取進步，希望得到佛果，由於難以得到，就有了退縮的打算，心想不如發願求解脫，以聲聞果為目標，早脫離生死，成為阿羅漢算了。

23. 有眼不識貨

經文

昔有賊人入富家舍偷得錦繡，即持用裹故弊氈褐^①種種財物，為智人所笑。

世間愚人亦復如是，既有信心入佛法中，修行善法及諸功德，以貪利故破於清淨戒及諸功德，為世所笑亦復如是。

你知道嗎？

① 氈_カ褐：一種較粗的毛織物品。

釋義

從前有個小偷，溜進有錢人家的房間裡，偷了綢緞、錦繡等物品，就用來包其他偷來的那些破舊的粗布衣服等等，而被一些聰明人譏笑他。

世上的糊塗人也是，本來是真心真意地依照佛法修心而求種種功德，卻因為貪圖私利，因而破壞了清規戒律與各種功德，被世上的人恥笑，正是這樣的。

24. 種熟胡麻不長熟胡麻

經文

昔有愚人，生食胡麻子^①以為不美，熬而食之為美，便生念言：「不如熬而種之，後得美者。」便熬而種，永無生理。

世人亦爾，以菩薩曠劫修行，因難行苦行以為不樂，便作念言：「不如作阿羅漢，速斷生死，其功甚易。」後欲求佛果終不可得，如彼燻種無復生理，世間愚人亦復如是。

釋義

以前有個傻蛋生吃胡麻子，覺得不好吃，就把它炒熟了吃，覺得很香。

你知道吗？

①胡麻子：一種可榨油的植物，由西域傳來，故稱「胡」。

於是他產生了一種想法：「不如將胡麻子炒熟了再種到田裡，如此一來就有好吃的胡麻子了。」於是他把炒熟了的種子種到田裡，但胡麻子再也長不出來了。

世上有些人也正是這樣，菩薩刻苦修行，他們覺得難以實行如此的艱苦修持，覺得這樣太不舒服了，於

是便想：「不如就修阿羅漢果吧，這樣很快就可斷離生死六道，能較迅速得到成果。」但這樣一來，以後真想成佛就不可能了。正像用炒焦了的種子撒到田裡不會存活是一樣的道理。世上的傻瓜們也就是這樣的。

25.水火兩失

經文

昔有一人事須火用及以冷水，即便宿火以澡灌盛水置於火上，後欲取火而火都滅，欲取冷水而水復熱，火及冷水二事俱失。

世間之人亦復如是，入佛法中出家求道，既得出家還復念其妻子眷屬、世間之事五欲之樂。由是之故，失其功德之火、持戒之水，念欲之人亦復如是。

釋義

以前有個人做事正好需要火和冷水，於是他便留下隔夜的火種，同時又將洗滌用的水裝在罐子裡、放在火上面。後來想用火的時候火卻熄滅了；再用冷水時水也變熱了。如此一來，火和冷水兩樣東西都沒得到。

世上的人們也是這樣，進入佛門出家修行，雖然已經出家，卻還惦記著自己的妻兒老小、世俗舊事，捨不得色、聲、香、味、觸這五種欲望的快樂。由於這種緣故，他失去了功德的火，也丟了持戒的水。無法捨棄欲念的人，都是這樣。

26. 學國王眨眼

經文

昔有一人，欲得王意，問餘人言：「云何得之？」有人語言：「若欲得王意者，王之形相汝當效之。」此人即便後至王所，見王眼瞤^①便效王瞤。王問之言：「汝為病耶？為著風耶？何以眼瞤？」其人答王：「我不病眼，亦不著風，欲得王意，見王眼瞤故效王也。」王聞是語即大瞋恚，即便使人種種加害擯令出國。

世人亦爾，於佛法王欲得親近，求其善法以自增長。既得親近，不解如來法王為眾生故，種種方便現其闕短，或聞其法見有字句不正，便生譏毀，效其不是。由是之故，於佛法中永失其善墮於三惡，如彼效王，亦復如是。

你知道嗎？

①眼瞤⁷：指眨眼睛。

釋義

從前有個人想討國王的歡心，就問別人：「怎樣才能夠得到國王的喜愛呢？」別人告訴他說：「如果你要想得到國王的歡心，就模仿國王的姿態動作。」於是這個人就跑到王宮裡，看到國王眨眼睛，他也跟著眨眼睛。國王見了便問他說：「你的眼睛生病了嗎？還是被風吹了不舒服呢？為什麼老是眨眼睛呢？」這個人回答國王：「我沒有得眼病，也沒有被風吹不舒服，是因為想得到您的歡心，看見您眨眼睛，所以才學您的。」國王聽了這番話，立即大發雷霆，叫手下人對他施以種種刑罰，並且把他趕出國門以外。

世上的人也是這樣，本來打算親近佛教法王，求得善法並提高自己的修養，一旦得以親近，卻沒有真正了解如來佛祖為普渡眾生，而施設了種種方便法門。方便法門自然各有缺點，有的人聽聞佛法，見到不完整的字句，便起了毀謗之心，模仿方便法門的不足處。由於這種緣故，在佛法裡永遠丟掉了寶貴的東西，而墮落於地獄等三惡道中。那個模仿國王眨眼的人，也是這樣。

27. 塗馬糞治傷口

昔有一人為王所鞭，既被鞭已，以馬屎拊之欲令速差。有愚人見之心生歡喜，便作是言：「我決得是治瘡方法。」即便歸家語其兒

言：「汝鞭我背，我得好法今欲試之。」兒為鞭背，以馬屎拊之以為善巧。

世人亦爾，聞有人言修不淨觀，即得除去五陰身瘡，便作是言：「我欲觀於女色及以五欲。」未見不淨，返為女色之所惑亂，流轉生死墮於地獄，世間愚人亦復如是。

古時候有一個人被國王鞭打了一頓，打完了以後這個人用馬糞往傷口上塗抹，想讓鞭傷快好。有個蠢蛋見

到這情形，覺得十分高興，這樣想著：「我知道了一個治療瘡傷的好方法了！」馬上回到家跟他兒子說：「你快用鞭子抽我的後背，我有一個治鞭傷的好辦法，現在準備試驗一下。」於是兒子便拿鞭子抽打他的背，再用馬糞塗抹傷口，這蠢蛋還自以為聰明得很呢！

世上的某些人也是這樣，一聽人說：「修習不淨觀，可以除去五蘊之身的瘡傷。」便說：「我就想見女色和五欲。」然而不僅「不淨觀」沒修習好，反倒被女色所誘惑，流轉於生死輪迴，墮入地獄之中。世上的糊塗人，也是這樣。

28. 替老婆換鼻子

昔有一人，其婦端正唯其鼻醜，其人出外見他婦女面貌端正其鼻甚好，便作念言：「我今寧可截取其鼻著我婦面上，不亦好乎？」即截他婦鼻持來歸家，急喚其婦：「汝速出來與汝好鼻。」其婦出來即割其鼻，尋以他鼻著婦面上，既不相著復失其鼻，唐使其婦受大苦痛。

世間愚人亦復如是，聞他宿舊沙門婆羅門有大名德，而為世人之所恭敬得大利養，便作是念言：「我今與彼便為不異。」虛自假稱，妄言有德，既失其利，復傷其行。如截他鼻徒自傷損，世間愚人亦復如是。

以前有個人，他的妻子容貌端正，唯獨鼻子長得不好看。這人有一天外出，看見別的女人相貌美好，鼻子也長得端正，就打了主意：「我割下這個女人的鼻子，裝在我妻子的臉上，這不也是個絕妙的好辦法嗎？」他立刻割下這個女人的鼻子拿回家，急忙叫他的妻子：「你快出來，我給你一個漂亮的鼻子！」等到他妻子出來，又割掉妻子的鼻子，將那個女人的鼻子裝在妻子臉上。結果不僅無法好好地裝上，妻子還失去了原有的鼻子，白白地讓他妻子受了極大的痛苦。

世上一些大傻瓜也是這樣。聽說沙門婆羅門具有較高的德行，被社會上人們所尊敬，得到很大的功德，就這麼打算：「我和他們並沒有什麼兩樣。」於是便說謊，欺騙他人自己很有德行。結果既丟掉名譽，又損傷了自身的德行。這如同截取他人鼻子，只不過白白地弄傷自己罷了。

29. 燒粗布衫換華麗裳

經文

昔有一人貧窮困乏，與他客作，得羸褐衣而被著之。有人見之而語之言：「汝種姓端正貴人之子，云何著此羸弊衣褐？我今教汝，當使汝得上妙衣服，當隨我語終不欺汝。」貧人歡喜敬從其言，其人即便在前然火，語貧人言：「今可脫此羸褐衣著於火中，於此燒處，當使汝得上妙欵服。」貧人即便脫著火中，既燒之後，於此火處求覓欵服都無所得。

世間之人亦復如是，從過去身修諸善法得此人身，應當保護進德修業，乃為外道邪惡妖女之所欺誑：「汝今當信我語修諸苦行，投巖赴火捨是身已，當生梵天^①長受快樂。」便用其語即捨身命，身死之後墮於地獄備受諸苦，既失人身空無所獲，如彼貧人亦復如是。

你知道嗎？

① 梵天：婆羅門教及印度教地位最高的神。

釋義

從前有個人家境很窮困，他在外面打零工，換得一件破舊的粗布衣，便穿在身上。另一個人看見了就對他說：「你的出身高貴，像是個富家子弟，為什麼要穿這種破舊的粗布衣？我教你個方法，一定能讓你得到高檔的好衣服。你要按照我的話去做，我絕對不會騙你。」這個窮人聽了很高興，就恭敬地照著他所說的去做。那個人面前點燃一堆火，跟窮人說：「現在你脫下這件粗布衣扔到火裡面燒掉，然後你在這燒火的地方等著，之後就會得到皇家御用的上等服裝。」窮人就脫下粗布衣丟到火裡燒，燒完了以後，在燒火的地方去尋找皇家御用的衣服，結果一無所得。

世間的人也是這樣，過去一直修行佛法，才得到了人身，就應當珍惜，趕緊增進德行、修行。但卻有邪惡外道妖女來蠱惑他們：「你今天相信我的話，修種種苦行，跳山澗，進火坑、捨棄自己的性命，就能生梵天

界，永遠快樂。」這些人於是就按照這番話，捨棄性命，等到自己死後，墮入地獄裡受各種苦難。既失去了性命，又什麼都沒得到。正如這個窮人，也是這樣。

30.無形的妻兒

🍌 經 文

昔有一人，巧於牧羊，其羊滋多乃有千萬，極大慳貪不肯外用。時有一人善於巧詐，便作方便往共親友，而語之言：「我今共汝極成親愛，便為一體更無有異。我知彼家有一好女，當為汝求，可用為婦。」牧羊之人聞之歡喜，便大與羊及諸財物。其人復言：「汝婦今日已生一子。」牧羊之人未見於婦，聞其已生心大歡喜，重與彼物。其人後復而語

之言：「汝兒生已今死矣。」牧羊之人聞此人語，便大啼泣噓歔不已。

世間之人亦復如是，既修多聞，為其名利秘惜其法，不肯為人教化演說，為此漏身之所誑惑妄期世樂。如已妻息為其所欺，喪失善法，後失身命并及財物，便大悲泣生其憂苦，如彼牧羊之人亦復如是。

釋義

從前有個人善於養羊，他的羊群有成千上萬。但他為人很吝嗇貪婪，從不肯殺一頭羊請別人吃。當時有一個人很會詐騙，便使用一點小伎倆與牧羊人攀親帶故，對牧羊人說：「今天我和你交情最好，已經成了一家人，不再有你我之分了。我知道那一家有個好姑娘，我去替你說媒，一定可以娶來作你的妻子。」牧羊人聽了十分高興，於是送給他很多羊隻和財物。沒多久，那個人又對他說：「你的妻子今日生了一個兒子。」牧羊人還沒有見到妻子，聽說已經生了一個兒子，心裡非常開

心，又給了他很多財物。那個人後來又對牧羊人說：「你的兒子出生後沒多久就死了。」牧羊人聽了這番話，就痛哭流涕，嘆息唏噓不止。

世上人也是這樣，雖由多聞而有覺悟，但為了名利而私藏修行法門，不肯告訴別人，使更多的人皈依佛法。但是，他們終究貪戀著自己終歸壞滅的身體，癡心妄想著世間的快樂，就連自己妻兒也被他欺騙。丟掉了佛法，而後又失去了性命和財物，為此悲傷流淚，產生了新的苦果，就像這個牧羊人一樣。

31. 身懷絕技的驢子

經文

昔有婆羅門師欲作大會^①，語弟子言：「我須瓦器以供會用，汝可為我雇借瓦師詣市覓之。」時彼弟子往瓦師^②家。

你知道嗎？

- ①大會：婆羅門教的法會。
- ②瓦師：燒製陶器的師傅。

時有一人，驢負瓦器至市欲賣，須臾之間驢盡破之，還來家中啼哭懊惱，弟子見已而問之言：「何以悲歎懊惱如是？」其人答言：「我為方便勤苦積年始得成器，詣市欲賣，此弊惡驢，須臾之頃盡破我器，是故懊惱。」爾時弟子見聞是已歡喜而言：「此驢乃是佳物，久時所作須臾能破，我今當買此驢。」瓦師歡喜即便賣與。乘來歸家，師問之

言：「汝何以不得瓦師將來，用是驢為？」弟子答言：「此驢勝於瓦師，瓦師久時所作瓦器，少時能破。」時師語言：「汝大愚癡無有智慧！此驢今者適可能破，假使百年不能成一。」。

世間之人亦復如是，雖千百年受人供養都無報償，常為損害終不為益，背恩之人亦復如是。

釋義

過去有位婆羅門教的法師打算舉行法會，他跟徒弟說：「我需要一些陶器供法會使用，你為我雇一位製陶器的師傅，可以到市場上去找。」徒弟跑到陶器師傅家裡去，當時正好有個陶器師傅牽了頭驢，馱著陶器要到市場上賣。過沒一會兒，驢子一鬧脾氣，便把所有陶器都打碎了。賣陶器的人回到家哭哭啼啼，非常難過。這個徒弟看到了就問他說：「你為什麼這樣悲痛煩惱？」這人回答說：「我為了生活辛辛苦苦製作了一年才作出這些陶器，今天準備拿到市上去賣，可是這頭可惡的

驢子竟然在片刻間就把陶器全部打碎，所以我十分難過！」殊不知這徒弟聽到這番話就高興地說：「這頭驢子真是厲害的角色，你花了很長時間製作的東西，牠能夠在一會兒時間裡打得一個不剩。我現在一定要買下這頭驢。」這個陶器師傅一聽非常高興便將驢賣給了他。徒弟騎著驢回來時，法師問他：「你為什麼不把陶器師傅雇來？買這頭驢做什麼？」徒弟回答說：「這頭驢的本領比陶器師傅強得多，師傅花很久做的陶器，牠只用一會兒工夫就能全部打碎！」法師對他說：「你真愚蠢，真是個笨蛋！這頭驢縱然能夠打破許多陶器，但即使給牠一百年，牠也不會做成一件陶器啊！」。

世上的人也是這樣，雖然在千百年間接受別人的供養，卻不思報答，常常還進行破壞，始終沒有做一點好事。忘恩負義的人，也是這樣。

32. 偷金不成反賠棉

經文

昔有二估客，共行商賈，一賣真金，其第二者賣兜羅綿^①。有他買真金者燒而試之，第二估客即便偷他被燒之金，用兜羅綿裹，時金熱故燒綿都盡，情事既露二事俱失。如彼外道偷取佛法著己法中，妄稱己有非是佛法，由是之故燒滅外典不行於世，如彼偷金事情都現，亦復如是。

你知道嗎？

① 兜羅綿：指草木植物的花絮，即棉花一類的織物。

 釋義

以前有兩個商人，一起去做生意。他們一個是販賣黃金的，另一個販賣棉織品的。這時來了個顧客想買黃金，要燒黃金來試真假。這時，另一個商人趁機偷了剛被火燒過的黃金，用棉織品偷偷地包裹起來，由於黃金還很燙，便把棉織品給燒光了。當場事跡敗露，不僅黃金沒偷到，連棉織品也燒壞了。

這就好像外道的人偷用佛法，放到自己的法教裡，說本來這就是他自己的，而不是佛陀說的法。因為如此，不僅毀了外道的典籍，而這些道理也無法流通在社會上。這個偷黃金的故事，不也是一樣的道理嗎？

33. 砍樹摘果子

昔有國王，有一好樹高廣極大，當生勝果香而甜美。時有一人來至王所，王語之言：「此之樹上將生美果，汝能食不？」即答王言：「此樹高廣，雖欲食之何由能得？」即便斷樹望得其果，既無所獲徒自勞苦，後還欲豎，樹已枯死都無生理。

世間之人亦復如是，如來法王有持戒樹能生勝果，心生願樂欲得果食，應當持戒修諸功德，不解方便，返毀其禁，如彼伐樹，復欲還活都不可得，破戒之人亦復如是。

從前有個國王，他有一棵好樹，長得高大茂密，所結的果子，非常香甜好吃。有一天，一個人來到王宮，國王對他說：「這棵大樹上，就快結甜美的果子了，你

有辦法吃到嗎？」這個人就回答國王：「這棵樹長得太高大，我雖然想吃果子，但是要怎樣才能夠摘到呢？」於是他將樹砍倒，希望得到樹上的果子。結果一無所獲，自己卻白白地花了力氣。等後來準備再把砍倒的大樹重新種起來，樹已經枯死了，根本無法再種活它。

世上的人也是這樣，如來法王也有持戒的樹能生長美妙的果子，許下心願，要想得到佛果就必須遵守戒律，修行各種功德。可是有的人現在並不這麼做，反而破壞禁戒，好像那人砍樹一樣，想讓樹再活已經不可能了。破壞戒律的人也是相同道理的。

34. 送水的路程

昔有一聚落，去王城五由旬^①，村中有好美水。王敕村人，常使日日送其美水，村人疲苦，悉欲移避遠此村去。時彼村主語諸人言：「汝等莫去！我當為汝白王，改五由旬作三由旬，使汝得近往來不疲。」即往白王，王為改之作三由旬，眾人聞已便大歡喜。有人語言：「此故是本五由旬，更無有異。」雖聞此言，信王語故終不肯捨。

世間之人亦復如是，修行正法度於五道向涅槃城，心生厭倦，便欲捨離，頓駕生死不能復進。

你知道嗎？

- ①由旬：印度古代的長度單位，原本指公牛走一天的路程。一由旬等於現今的四十里。

如來法王有大方便，於一乘法分別說三，小乘之人聞之歡喜以為易行，修善進德求度生死，後聞人說無有三乘，故是一道。以信佛語終不肯捨，如彼村人亦復如是。

古時候有一個村莊，距離王城有兩百里遠。因為這個村子的水香甜可口，國王就命令村裡的人天天都要送水到王城裡。村民覺得路途太遠，總是勞累不堪。大家都想離開這個村，搬到遠處去。這時候村長對大家說：「你們不要搬走，我去向國王請求，將二百里改為一百二十里，讓你們每天送水少走一點，往來不再感到疲累。」隨後他就到國王那裡稟告這件事。大家聽到這消息以後，都非常歡喜！但有人卻說：「只是名義上變成一百二十里，但仍然是原本二百里的路程，這有什麼不同嗎？」村民雖然聽到這番話，仍然相信國王的話，終究不肯搬走。

世上的人們也是這樣，修習佛教正法，取向涅槃目

標，可是內心生出厭倦，打算中途放棄，陷於生死輪迴，就不能再有所前進；這時如來法王有普渡眾生的權宜方法，將一乘的根本法分成三乘的差別，信小乘的人聽了喜歡，覺得容易做到，所以努力修行功德求得超脫輪迴。雖然後來聽說實際上沒有三乘，佛法只有一乘。因為相信佛陀的話，而不放棄真理，這和那些村民是一樣的。

35. 照鏡子嚇自己

昔有一人，貧窮困乏，多負人債無以可償，即便逃避至空曠處。值篋，滿中珍寶，有一明鏡著珍寶上，以蓋覆之。貧人見已，心大歡喜，即便發之，見鏡中人便生驚怖，叉手語言：「我謂空篋都無所有，不知有君在此篋中，莫見瞋也。」。

凡夫之人亦復如是，為無量煩惱之所窮困，而為生死魔王債主之所纏著，欲避生死入佛法中，修行善法作諸功德。如值寶篋，為身見鏡之所惑亂，妄見有我，即便封著，謂是真實，於是墮落失諸功德，禪定道品、無漏諸善、三乘道果一切都失。如彼愚人棄於寶篋，著我見者亦復如是。

釋義

從前有一個人窮愁潦倒、生活艱難，欠別人許多債，而且無力償還債務，所以逃到荒郊野外躲債。他偶然發現一個盒子，裡頭裝滿奇珍異寶。珍寶上有一面鏡子，鏡子上蓋著蓋子。窮人見了珍寶，心裡十分雀躍，便馬上掀開盒蓋，卻在鏡中看見一個人，嚇了一大跳，連忙拱手賠不是說：「我原本以為這是個空盒子，沒有裝東西，沒想到您在這盒子，請千萬別生氣呀！」。

一般凡夫也是這樣的，被無盡的煩惱所困擾，為生死輪迴這魔王債主所糾纏，因為想逃避輪迴，才到佛法中避難，因而也就按善法修行，作種種功德。就像這個窮人撿到寶盒，在鏡中見到實際的形體而覺得困惑，因為執著於自我的迷惑混亂中，使他們以為那是真實的，所以乾脆關上善法的寶盒，結果墮落、丟失了已有的功德、憑禪定修習的結果。沒有煩惱的德行，修三乘的果報，全都失去了。正像這位愚蠢的窮漢扔掉寶盒，一切偏執於自我之見的人也正是這樣的。

36. 挖掉仙人眼睛

昔有一人，入山學道得五通^①仙，天眼徹視，能見地中一切伏藏種種珍寶。國王聞之，心大歡喜便語臣言：「云何得使此人常在我國不餘處去？使我藏中得多珍寶。」有一愚臣輒便往至，挑仙人雙眼持來白王：「臣以挑眼，更不得去，常住是國。」王語臣言：「所以貪得仙人住者，能見地中一切伏藏，汝今毀眼，何所復任？」。

世間之人亦復如是，見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下，修四意止及不淨觀，便強將來於其家中，種種供養，毀他善法，使道果不成，喪其道眼，已失其利空無所獲，如彼愚臣唐毀他目也。

你知道嗎？

- ①五通：指神足通、天眼通、天耳通、他心通及宿命通，這五種本領。

釋義

以前有個人到山中去學道，學會了五種神通力量。他學成的「天眼通」本領無所不視，還能看見地底下埋藏的種種珍寶。國王聽到這件事，心中非常高興，便與臣下商量說：「有什麼辦法把這位仙人永遠留在我國，不讓他到別處去呢？這樣我的庫藏之中才能不斷增加寶

貝啊！」有個愚蠢的大臣，聽國王這麼說，便到山中，將仙人的眼睛挖回來獻給國王，並且說：「臣已經將仙人的眼睛挖來了，而他也不能再去別處了，只能永遠待在我國。」國王對這臣子說：「我之所以奢望這仙人能常住我的國家，是因為他的天眼可以見到地底下的寶藏。你把他的眼睛挖了，他拿什麼看見寶貝呢？」。

世間凡夫中，許多人也是這樣。見他人修頭陀苦行，坐臥於山林、曠野、墳墓間、樹下，修習四意止和不淨觀，但這些人卻硬將修行者請到自己家中供養，毀壞修行者的善法，使他們無法達到要修的果位。這如同

挖去了那位仙人的天眼，使他看不見寶藏，失去了利益、一無所獲，這就和那愚蠢的大臣莽撞地挖了仙人的眼睛沒什麼兩樣。

37. 殺一群牛

經文

昔有一人，有二百五十頭牛，常驅逐水草隨時餒食。時有一虎噉食一牛，爾時牛主即作念言：「已失一牛俱不全足，用是牛為？」即便驅至深坑高岸，排著坑底盡皆殺之。凡夫愚人亦復如是，受持如來具足之戒，若犯一戒，不生慚愧清淨懺悔，便作念言：「我已破一戒，既不具足，何用持為？」一切都破，無一在者，如彼愚人盡殺群牛無一在者。

釋義

過去有一個人，他有二百五十頭牛，主人常趕牠們到有水及牧草的地方，使牛群時時有糧草。某次，有一頭牛被老虎吃掉了，這時牛的主人便這麼想：「既然已經失去這頭牛，我二百五十頭牛的整數也就不完全了，那留下這些牛還有什麼意義呢？」於是他將牛群通通趕到一個深坑邊，再將牠們一一推至坑底殺死。

世上的凡夫愚人也是這樣的。接受佛法，奉持具足戒的律條本來是件大好事，但若觸犯其中的一條戒律，不僅不趕緊懺悔、不生慚愧之心，反倒覺得既然已經犯了一戒，具足戒也便殘缺了；既然不成整體，其他的戒律再堅持又有什麼用呢？於是乾脆完全破壞所有戒律。這種行徑與那因為失去一頭牛而殺光牛群的愚人有什麼區別呢？

38. 喝木桶中的水

經文

昔有一人，行來渴乏，見木甯中有清淨流水，就而飲之，飲水已足即便舉手語木甯言：「我已飲竟，水莫復來。」雖作是語水流如故，便瞋恚言：「我已飲竟，語汝莫來，何以故來？」有人見之言：「汝大愚癡無有智慧！汝何以不去，語言莫來？」即為挽卻牽餘處去。

世間之人亦復如是，為生死渴愛，飲五欲鹹水，既為五欲之所疲厭，如彼飲足，便作是言：「汝色聲香味莫復更來使我見也。」然此五欲相續不斷，既見之已便復瞋恚：「語汝速滅莫復更生，何以故來使我見之？」時有智人而語之言：「汝欲得離者，當攝汝六情閉其心意，妄想不生便得解脫。何必不見、欲使不生？」如彼飲水愚人等無有異。

從前有個人，走路走得渴了，看見一個木桶中有清淨的流水，便俯身喝水。等他喝夠了，便拱手對著木桶說：「我已經喝完了，水不用再來了。」儘管他這麼說，水還是一直流出來，這人便生氣地說：「我喝夠了，告訴你別再流了，為什麼還一直流出來！」旁邊有人見了，便對他說：「你真夠愚蠢的，簡直沒頭腦！你自己走開就好了，為什麼非得讓水別流出來？」。

世上的人也是這樣：出於生死道中的欲望貪愛，卻喝五欲（五欲是：財、色、名、食、睡，或者是色、聲、香、味、觸，這些境界，常常使人們顛倒迷惑。）的鹹水，想以此止渴。有時也有饜足的感覺，便像那位愚人一樣，喝夠水了，便說：「你們這些色聲香味觸覺，不要再讓我接觸了啊！」但五欲仍然連續不斷地侵襲而來，於是這人便生氣了，憤怒地說：「告訴你們別來了，你們幹嘛又往我這兒來呢？」有智慧的人見了，

便對他說：「你如果真想遠離五欲，應該控制自己，不讓六情放逸，不要胡思亂想。能控制本心，不生妄念，自然可以得到解脫。何必因為不想接觸就想讓五欲不生呢？」這不就和那喝水的傻蛋一樣了？

39. 塗牆壁的好方法

經文

昔有一人往至他舍，見他屋舍墻壁塗治，其地平正清淨甚好，便問之言：「用何和塗得如是好？」主人答言：「用稻穀麩^①水浸令熟，和泥塗壁故得如是。」愚人即便而作念言：「若純以稻麩不如合稻而用作之，壁可白淨泥始平好。」便用稻穀和泥用塗其壁望得平正，返更高下，壁都劈裂。虛棄稻穀都無利益，不如惠施可得功德。

凡夫之人亦復如是，聞聖人說法修行諸善，捨此身已可得生天及以解脫，便自殺身望得生天及以解脫，徒自虛喪空無所獲，如彼愚人。

你知道嗎？

① 麩：破碎的穀麥。

從前有個人，去別人家中。見人家屋內的牆壁平整光滑，地板平整乾淨，覺得很喜歡。他便問道：「你是用什麼塗牆壁才能弄得這麼漂亮？」那主人便答道：「將碎稻穀用水泡軟，再和上灰泥，所以能弄成這樣。」這位蠢人於是想：「光用碎稻穀和泥，不如用稻穀和灰泥，這樣牆壁肯定更加白淨、平整、漂亮。」於是他便用稻穀和灰泥去抹牆，結果本來希望牆面平整，卻弄得凸凹不平，牆都有了裂痕。既白白浪費稻穀，又未抹好牆。還不如將稻穀作布施用，還能有點功德！

世上的凡夫也是這樣的，聽別人說，修行種種善法，以為放棄自己的五蘊之身，就可以得生天界，得以解脫。結果便採取自殺的做法，希望可以生天解脫，結果白白浪費自己的生命，而且什麼利益也得不到，這不就和這個抹牆的蠢人一樣嗎？

40.我想長頭髮

經文

昔有一人頭上無毛，冬則大寒夏則患熱，兼為蚊虻^①之所咬^②食，晝夜受惱，甚以為苦。有一醫師多諸方術，時彼禿人往至其所，語其醫言：「唯願大師為我治之。」時彼醫師亦復頭禿，即便脫帽示之而語之言：「我亦患之以為痛苦，若令我治能得差者，應先自治以除其患。」。

世間之人亦復如是，為生老病死之所侵惱，欲求長生不死之處，聞有沙門婆羅門等世之良醫善療眾患，便往其所而語之言：「唯願為我除此無常生死之患，常處安樂長存不變。」。

你知道嗎？

① 虻^{ㄇㄨㄥˋ}：蚊蟲類，外表與蒼蠅相似，專吸人、動物的血。

② 咬^{ㄠˇ}：指蟲咬東西。

時婆羅門等即便報言：「我亦患此無常生老病死，種種求覓長存之處終不能得。今我若能使汝得者，我亦應先自得，令汝亦得。」如彼患禿之人，徒自疲勞不能得差。

釋義

很久以前有個人頂上無毛，冬天覺得冷，夏天又熱得難受，再加上蚊蟲經常叮咬，白天晚上都很難受，苦不堪言！有一位醫生，擅長種種醫術，禿子便到這位醫生那，對他說：「拜託醫生為我治好這禿頭吧！」可是那醫生也是禿頭，於是醫生便脫掉帽子，並告訴他：「我自己也為這問題痛苦得很啊！如果能治好這毛病，我就會先為自己治療了。」。

世上的人也是這樣的。因為受到生老病死的煩惱所折磨，便希望得到長生不老的去處；又因為聽說修行沙門和婆羅門有學問的人是世上的好醫生，善於診治各種人生疾患，便尋上門去對他們提出要求：「請為我除去生在這無常世間，不能不忍受的生死輪迴的大苦，讓

我永遠享受安樂吧！」於是，婆羅門或修行沙門便答覆說：「我自己也有生老病死的問題啊！我也在尋求長處安樂的方式，總是找不到！如果我可以能讓你脫離生死之苦，我就自己先享有，再讓你超脫輪迴了。」提出這種要求的愚蠢世人，也和那位向禿子醫生求治禿頂的病人一樣，除了心力憔悴外，是沒法治好毛病的。

41. 兩鬼相爭，路人得利

經文

昔有二毘舍闍鬼^①，共有一篋一杖一屐，二鬼共爭各各欲得，二鬼紛紜竟日不能使平。時有一人來見之已而問之言：「此篋杖屐有何奇異？汝等共爭瞋忿乃爾。」二鬼答言：「我此篋者，能出一切衣服、飲食、床褥臥具、資生之物，盡從中出。執此杖者，怨敵歸服無敢與爭。著此屐者，能令人飛行無罣礙。」此人聞已即語鬼言：「汝等小遠，我當為爾平等分之。」鬼聞其語，尋即遠避。此人即時抱篋捉杖躡屐而飛，二鬼愕然竟無所得。人語鬼言：「爾等所爭我已得去，今使爾等更無所爭。」。

毘舍闍者喻於眾魔及以外道，布施如篋，人天五道資用之具皆從中出。禪定如杖，消伏魔怨煩惱之賊。

你知道嗎？

① 毘舍闍鬼：意為「詐欺鬼」，又叫做「啖精鬼」。

持戒如履，必昇人天。諸魔外道諍鬮者，喻於有漏中強求果報，空無所得。若能修行善行及以布施持戒禪定，便得離苦獲得道果。

釋義

從前有兩隻毘舍闍鬼，共同擁有一個寶篋，一根手杖及一雙木鞋。但二鬼為了獨自擁有這些寶物，天天爭吵，始終不能平均地分配這些東西。這時有一個人經過，聽見之後便問他們：「這篋、杖、鞋有什麼稀罕之處呢？值得你們這樣爭吵不休，還動這麼大的怒氣？」這兩隻鬼回答：「我們這寶篋，能夠生出衣食坐臥的一切生活用品哩！至於這手杖，誰拿著它就可以降伏任何敵人，天下沒有人能與他爭奪；而這雙鞋，只要穿在腳上，便可以飛行空中，沒有任何障礙了。」這過路人一聽，便對二鬼說：「你們稍微站遠一點，等我替你們平均分配吧！」二鬼聽他這麼一說，便避得遠遠的。可是

他抱著寶篋，提著手杖，穿上寶鞋便飛走了。兩隻鬼大為驚愕，他們沒想到竟然落得兩手空空。那個人邊飛行，還邊對兩個鬼說：「你們爭奪的東西，我拿走了。這下你們也就不再吵了。」。

這故事中所說的毘舍闍鬼，用來比喻眾魔及外道中人；那寶篋比喻布施，因為布施可以獲大功德，使人及天等五道中的眾生都可以從中得到需要的東西；至於禪定，便像那根手杖，它可以制伏消滅所有煩惱之賊；而奉持戒禁就像穿上了那寶鞋，使人能上升到六道中較高的如人或天這樣的存在界；諸魔及外道為那寶篋爭吵不休，就是指懷有邪見的人往往在充滿煩惱的世間，尋求永恆的長存不滅的果報，結果當然兩手空空，

一無所獲。如果能修善及布施、持戒、禪定，就能脫離生死及世間的痛苦，獲得修道正果。

42.駱駝皮

經文

譬如估客遊行商賈，會於路中而駝卒死，駝上所載多有珍寶，細軟上氈^①種種雜物。駝既死已即剝其皮，商主捨行坐二弟子而語之言：「好看駝皮莫使濕爛。」其後天雨，二人頑嚚盡以好氈覆此皮上，氈盡爛壞，皮氈之價理自懸殊，以愚癡故以氈覆皮。

世間之人亦復如是，其不殺者喻於白氈，其駝皮者即喻財貨，天雨濕爛喻於放逸敗壞善行。不殺戒者即佛法身最上妙因，然不能修，但以財貨造諸塔廟供養眾僧，捨根取末不求其本，漂浪五道莫能自出，是故行者應當精心持不殺戒。

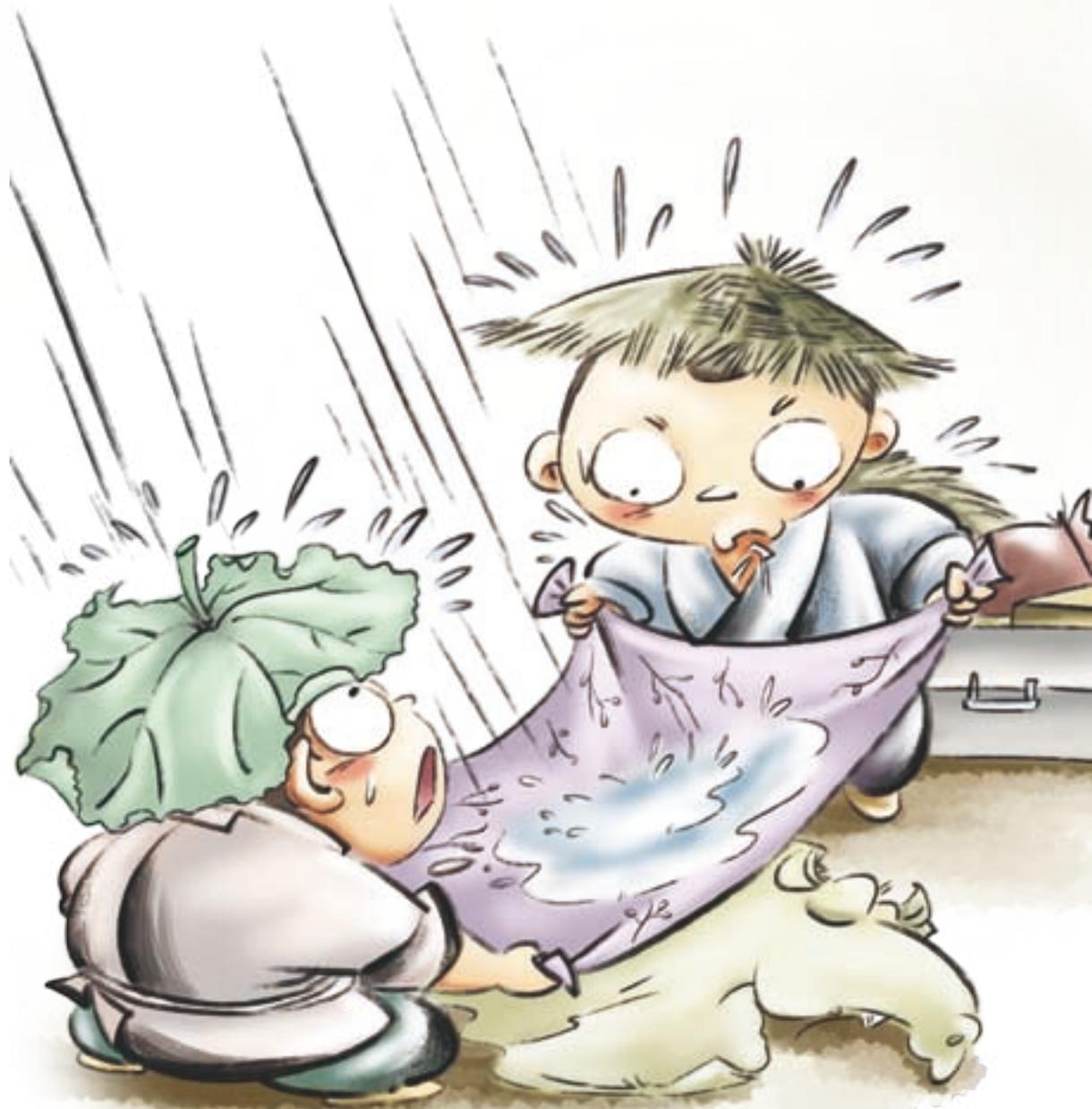

你知道嗎？

①氈^カ：細羊毛織物。

 釋義

有一位商人，到外地去做買賣，行在路途之中，駱駝突然死了。駱駝所載負的貨物當中有許多貴重寶物、

行李及上等的細毛織物等種種雜物。商人見駱駝死了，便將駱駝皮剝下來，並在獨自離開之前吩咐他的兩個徒弟：「你們可要看好這駱駝皮，不要讓它受潮濕爛了。」等他走後，天下起雨來，這兩人便將主人留下的上等細毛織品扯出來覆蓋在那張駱駝皮上擋雨，結果，細羊毛的貴重織物當然濕壞了。其實駱駝皮與細羊毛織物兩者的價格懸殊太大，但因為他們太愚笨，拿了貴重的織物替不值錢的東西擋雨。

世間上的人也都這樣：不殺生，即無害的戒律，其實便是雪白的細羊毛織物，那不值錢的駱駝皮好比世上的錢財，而下大雨使東西受潮濕爛，譬喻指種種放縱自己的態度是敗壞善行的。不殺生的戒條是佛法中的最好善因，但有的人卻不能據此修持，只是花些財物建塔蓋廟或供養眾僧等，這是捨本逐末的做法，結果便流轉於生死的五道之中，無法自己找到出路。所以說，真正修習佛教的人，應該悉心注意，堅持不違背無害的戒律。

43. 大石磨成小玩具

譬如有人，磨一大石勤加功力，經歷日月作小戲牛，用功既重所期甚輕。世間之人亦復如是，磨大石者，喻於學問精勤勞苦；作小牛者，喻於名聞互相是非。夫為學者，研思精微，博通多識，宜應履行，遠求勝果，方求名譽，僥慢貢高，增長過患。

比如有人，費盡工夫，去磨一塊大石頭，經年累月才磨成一個玩具小牛。花這麼大的心力，心中期望的目的卻這麼微不足道。

世上的人不也這樣嗎？將磨大石頭比擬為精進勤懇、辛苦地鑽研學問之道；做玩具小牛，比為名聲而相互議論，說長道短。做學問除生死大惑的人應該在深刻

的精微的問題上下工夫，廣博地觀察思考，多方面地獲致見識，並應該將所學的東西貫徹實行，以遠大的、最好的成果作目標。如果只想圖虛名，只會滋長驕慢、瞧不起人的心態，增長錯誤，釀成災禍。

44. 只吃半個餅

譬如有人，因其飢故食七枚煎餅，食六枚半已便得飽滿，其人恚悔，以手自打而作是言：「我今飽足由此半餅，然前六餅唐自捐棄，設知半餅能充足者，應先食之。」。

世間之人亦復如是，從本以來常無有樂，然其癡倒橫生樂想。如彼癡人於半番餅生於飽想，世人無知以富貴為樂。夫富貴者，求時甚苦，既獲得已守護亦苦，後還失之憂念復苦，於三時中都無有樂。猶如衣食遮故名樂，於辛苦中橫生樂想，諸佛說言：「三界無安，皆是大苦，凡夫倒惑，橫生樂想。」。

譬如有個人，因為肚子餓，所以吃七塊餅，當他吃到六塊半時，覺得吃飽了。於是就有些後悔，便自己掌嘴，這麼說道：「我現在之所以覺得飽足，不就因為這半塊餅嗎？前面吃的六塊餅不就白白浪費了？早知道這半塊餅就能讓我吃飽，應該先吃這半塊啊！」。

世上的人也是這樣：從根本來談，其實就沒有什麼快樂可言，但他們出於愚癡顛倒，無端地生出追求快樂的念頭。這與那個想在半塊餅上獲飽足的傻瓜有什麼區別呢？世間人由於無知，認為富貴才會快樂。其實，富貴這東西，追求時令人痛苦；等到得到它而用盡心機維持時，仍然令人痛苦；如果後來失去了呢？也會因為懷念不已而更加痛苦。總之，過去、現在、將來，都沒有快樂可言的。這就像衣服食物這些東西，從反面說，它們可以禦寒除飢，所以勉強可說為快樂。結果世人便從痛苦當中生出了快樂的錯覺。過去多少世的諸佛都這麼

說：「三界之中沒有安寧可言，都是無盡的苦難，只是因為凡夫顛倒混亂，所以妄生樂想而已。」。

45. 家奴守門

譬如有人將欲遠行，敕其奴言：「爾好守門并看驢索。」其主行後，時鄰里家有作樂者，此奴欲聽不能自安，尋以索繫門置於驢上，負至戲處聽其作樂。奴去之後，舍中財物賊盡持去。大家^①行還，問其奴言：「財寶所在？」奴便答言：「大家先付門驢及索，自是以外非奴所知。」大家復言：「留爾守門正為財物，財物既失用於門為？」。

生死愚人為愛奴僕亦復如是，如來教誡常護根門，莫著六塵，守無明驢看於愛索。而諸比丘不奉佛教，貪求利養詐現清白靜處而坐，心意流馳貪著五欲，為色聲香味之所惑亂，無明覆心愛索纏縛，正念覺意道品財寶悉皆散失。

你知道嗎？

①大家：指主人。

釋義

比如有一個人將要出遠門，便吩咐家裡的僕人：「好好地看住門，並且注意驢子及繩索，別弄丟了。」等到主人走了之後，正好鄰里中有一戶請戲班子來演戲，僕人因為想去聽戲，坐都坐不住，結果就用繩子捆了門板，讓驢馱上，將驢子牽到演戲的地方去聽戲。僕人離家後，小偷進家門，將財物全拿走了。等主人回到家，就問僕人：「財寶都還在嗎？」僕奴便回答：「老爺您只是吩咐我注意門、驢子和繩索，別的東西我可不知道。」主人便說：「留你看家不就為了守好財物嗎？財物都弄丟了，那看門是為了什麼呢？」。

生死流轉中的世間愚人，和那未除貪愛的僕人也是相同：世尊教導以戒律護持諸感官，就像守好門戶一樣，意思是不要沾染聲色而不能自拔，看好無明愚癡這頭驢子以及貪愛這根繩索。但諸比丘當中有的並不奉持佛教，一味貪圖利益，裝模作樣地在靜處習禪，好像心

中很清淨，實際上內心根本沒有收束，貪著五欲，被色聲香味等弄得迷亂不已，內心被無明蒙蔽，又受貪愛這繩索的糾纏。結果，真正的財寶——正念覺意的修道所得階次，便完全喪失了。

46. 偷吃耕牛

經文

譬如一村共偷犂牛而共食之。其失牛者逐跡至村，喚此村人問其由狀，而語之言：「爾在此村不？」偷者對曰：「我實無村。」又問：「爾村中有池，在此池邊共食牛不？」答言：「無池。」又問：「池傍有樹不？」對言：「無樹。」又問：「偷牛之時在爾村東不？」對曰：「無東。」又問：「當爾偷牛非日中時耶？」對曰：「無中。」又問：「縱可無村及以無樹，何有天下無東無時？知爾妄語都不可信，爾偷牛食不？」對言：「實食。」。

破戒之人亦復如是，覆藏罪過不肯發露，死入地獄，諸天善神以天眼觀不得覆藏，如彼食牛不得欺拒。

釋義

比如有個村莊，整村的人合謀偷了一頭耕牛殺來吃了。那丢失牛的人順著足跡找至村裡打聽情況。他問一個村民說：「你住在這村子裡吧？」那參與偷牛的傢伙答道：「我們沒有村。」他又問：「你們村裡有個池塘吧？你們是不是在池塘邊將偷來的牛殺掉吃了？」答：

「沒有池塘。」又問：「池塘邊有樹嗎？」答：「沒有樹。」又問：「牛是在你們村子東邊偷的吧？」答：「沒有東邊。」又問：「你們這群人偷牛時正好是中午吧？」回答說：「沒有中午。」又問：「就算是沒有村莊、沒有樹木，怎麼可能沒有東邊、也沒有時間呢？從你這滿嘴謊話，就可以知道你這人不可信，快老實說，

你偷牛吃了沒有？」他才答道：「偷吃了。」。

破戒的人也是如此：總想掩飾罪過，不肯坦白說出。結果，身死命終之時，便墮入地獄，天上的善神，以天眼觀察，什麼都看得清清楚楚，就像那偷吃牛的，最後還是無法抵賴。

47. 我是鴛鴦

經文

昔外國節法慶之日，一切婦女盡持優鉢羅華^①以為鬘飾。有一貧人，其婦語言：「爾若能得優鉢羅華來用與我，為爾作妻；若不能得，我捨爾去。」其夫先來常善能作鴛鴦之鳴，即入王池作鴛鴦鳴偷優鉢羅華。時守池者而作是問：「池中者誰？」而此貧人失口答言：「我是鴛鴦。」守者捉得將詣王所，而於中道復更和聲作鴛鴦鳴，守池者言：「爾先不作，今作何益？」。

你知道嗎？

- ①優鉢羅華：「華」同「花」，即睡蓮。外型與蓮花相似，但葉子和花浮都在水面上。午後開花，晚間閉合，是水生花類中的名貴花種。

世間愚人亦復如是，終身殘害作眾惡業，不習心行使令調善，臨命終時方言：「今我欲得修善。」獄卒將去付閻羅王，雖欲修善亦無所及已，如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴。

以往外國風俗，逢過節日的那天，婦女們總要以優鉢羅花當作髮飾。有個窮人，他的妻子對他說：「你如果能弄到優鉢羅花給我打扮，那我還是你妻子。如果不能，我就要離開你。」她丈夫從前擅長學鴛鴦叫聲，聽他妻子這麼說，便潛入王宮的池塘裡去偷優鉢羅花。看守王宮池塘的人聽見聲響，便問：「池塘裡是誰？」窮人情急中失聲答道：「我是鴛鴦！」看守池塘的人當然就把他捉住了，押到王宮裡去。他在路上倒學起鴛鴦叫來，看守池塘的人對他說：「你剛才不叫，現在叫有什麼用呢？」。

世間的愚人往往也是這樣：一輩子作了不少殘害生靈的事，造了許多惡業，又不肯致力於修行，改過向善，等到命終之時，才想起來：「現在我真想修行善業啊！」可是地獄的牛頭馬面已經拖著他去見閻王，這時就算是發心修善也來不及了。這和那位愚昧的窮人被押進王宮裡才學鴛鴦叫，又有什麼兩樣呢？

48. 大樹招手

譬如野干^①在於樹下，風吹枝折墮其脊上，即便閉目不欲看樹，捨棄而走到於露地，乃至日暮亦不肯來。遙見風吹大樹枝柯動搖上下，便言喚我，尋來樹下。

愚癡弟子亦復如是，已得出家得近師長，以小呵責即便逃走，復於後時遇惡知識惱亂不已，方還所去，如是去來是為愚惑。

你知道嗎？

①野干：類似狐狸的動物，生性多疑。

 釋義

比如有種動物，名叫野干。牠棲息在樹下，一陣大風刮來吹斷樹枝，那樹枝剛好掉在牠背上。野干怕得閉上眼睛，甚至不敢看樹，並且遠遠地閃避曠野去。直到天黑，還不敢回來。過了許久，牠看到大樹在風中搖曳，好像上下招手。便自言自語說：「樹在招喚我了。」然後回到樹下。

佛弟子中的愚癡者也像這樣：好不容易得以出家，有師長可以親近就學，但因為遭受一點小小的責備，就逃走了。直到後來，聽聞見邪惡的花言巧語，受了不少的煩惱擾亂，才想起回到師長身邊。就這麼來回折騰，實在是件愚癡而不明智的事。

49. 鬚鬚與熊毛

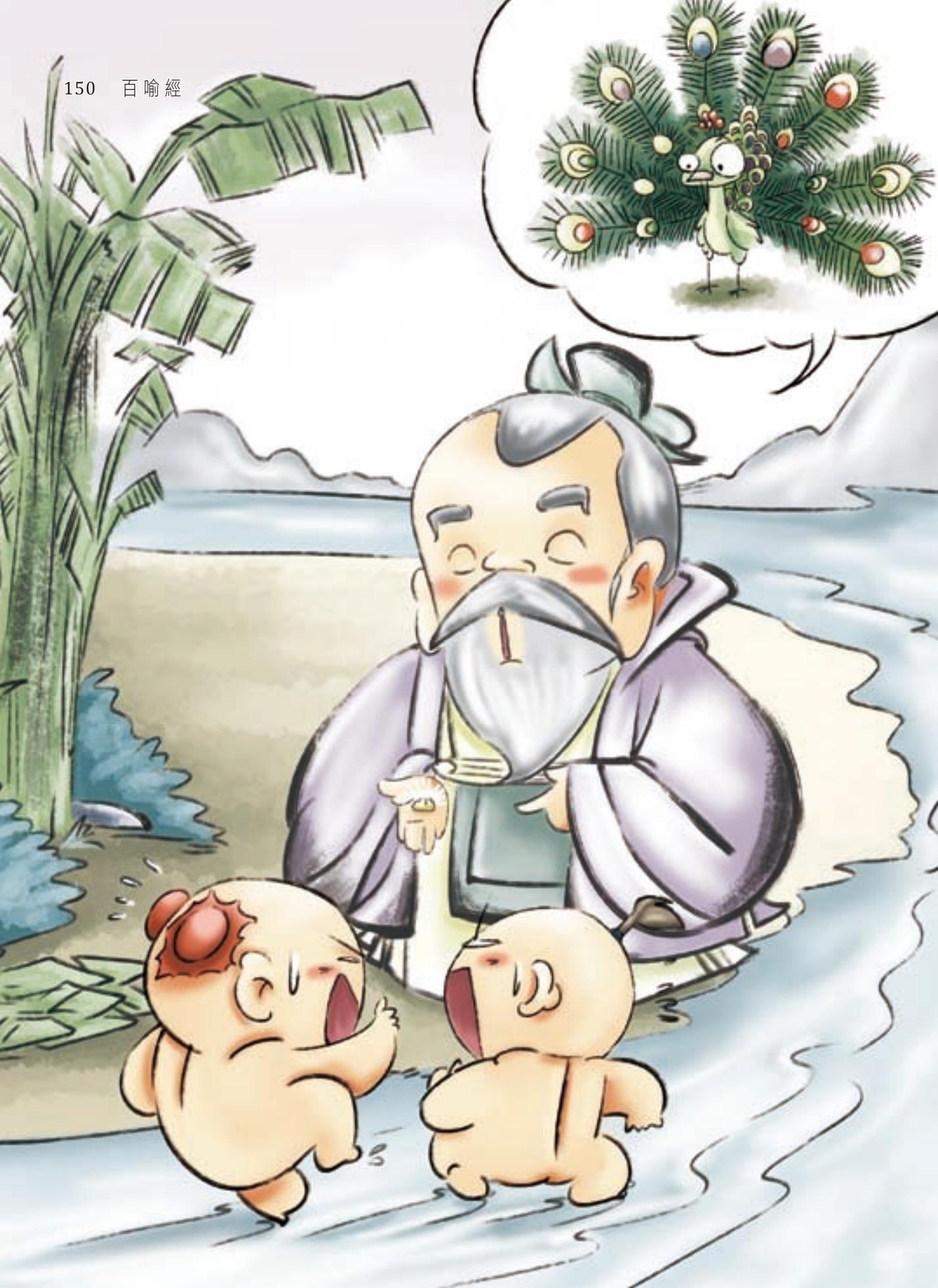
譬如昔日有二小兒入河遨戲，於此水底得一把毛，一小兒言：「此是仙鬚。」一小兒言：「此是熊^①毛。」爾時河邊有一仙人，此二小兒諍之不已，詣彼仙所決其所疑。而彼仙人尋即取米及胡麻子，口中含嚼吐著掌中，語小兒言：「我掌中者似孔雀屎。」而此仙人不答他問，人皆知之。

世間愚人亦復如是，說法之時戲論諸法不答正理，如彼仙人不答所問，為一切人之所嗤笑，浮漫虛說亦復如是。

你知道嗎？

① 熊^ス：一種力氣強大的黃白雜紋大熊，善於爬樹、游泳。

釋義

譬如從前，有兩個小孩下河玩水，在水底抓到一把毛。一個小孩說：「這是仙人的鬚鬚。」另一個說：「這是熊毛。」這時候，河邊正好有位仙人。兩個孩子爭辯半天，沒有結果，便到仙人那裡，請他來解決疑惑。可是那仙人拿來一把米和胡麻子，在口中嚼爛以後，吐在手掌中，對孩子們說：「我手中的這東西像孔雀屎一樣。」人們都知道，仙人是答非所問。

世間的許多愚人也是這樣的：明明是議論諸法，卻發表一些輕率的、不認真的說法，根本不符合正理。就跟那仙人一樣，答非所問，引起人們的嘲笑。所有一切空洞的、不著邊際的議論，其實也都是這樣的。

50. 壓平駝背

經文

譬如有人卒患脊偻^①請醫療之，醫以酥塗，上下著板，用力痛壓，不覺雙目一時併出。

世間愚人亦復如是，為修福故，治生估販作諸非法，其事雖成利不補害，將來之世入於地獄，喻雙日出。

你知道嗎？

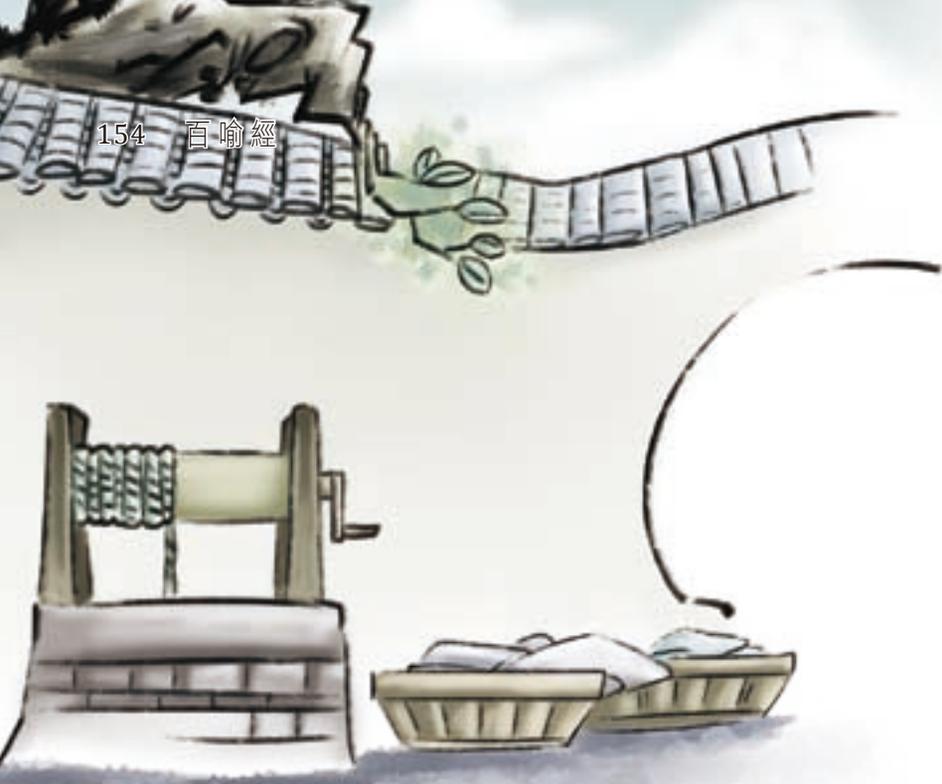
① 偻^カ：指彎曲的背部，即駝背。

 釋義

比如有個人突然得了駝背的疾病，請醫生治療。醫生塗了一些油在他背上，然後在前胸後背綁上木板，使勁擠壓，痛得他眼珠都掉出來了。

世上好多愚人也都這樣，由於追求世間的福樂，從事商販等等的營生，為了利益做出許多不正當的事，雖然得到了好處，但所獲得的卻不及失去的，而故事中雙眼掉出來，就像這些人身死之後，在地獄所得的果報。

51. 丫鬟的五個主人

經文

譬如五人共買一婢，其中一人語此婢言：「與我浣衣。」次有一人復語浣衣。婢語次者：「先與其浣。」後者恚曰：「我共前人，同買於汝，云何獨爾？」即鞭十下，如是五人各打十下。

五陰亦爾，煩惱因緣合成此身，而此五陰恒以生老病死無量苦惱撈答眾生。

釋義

比如，有五個人一起出錢買一個丫鬢。其中一位說：「給我洗衣服去！」另外一位則說也要給他洗衣服。結果，那丫鬢便對後說的主人說：「我先洗這位主人的，再洗您的。」後說的人大為惱怒：「我和他共同買下了你，你怎麼只為他做事呢！」於是用鞭子抽打這丫鬢十下。結果五個人都鞭打了丫鬢十下。

其實，人身也是這樣，它由五蘊所成，好比五個主人。人身也就是煩惱因緣聚合的。五蘊這五個主人，始終以生老病死和無窮盡的苦惱，折磨著所有眾生的身體。

52.不實際的快樂

🍌 經 文

譬如伎兒^①，王前作樂，王許千錢。後從王索，王不與之，王語之言：「汝向作樂空樂我耳，我與汝錢亦樂汝耳。」。

世間果報亦復如是，人中天上雖受少樂亦無有實，無常敗滅不得久住，如彼空樂。

你知道嗎？

①伎兒：指樂師或年輕的戲子。

釋義

譬如有個樂師，表演供國王取樂開心。國王許諾要賞給他一千錢。事後他向國王要錢。國王說：「你表演的只是讓我開心而已。我說要給你一千錢，不也是讓你開心了嗎？」。

世間的因果相報也是這樣的，人間和天上雖然也多少有點快樂，但那是空幻不實的。世上的一切都是無常的，終歸要敗壞消滅，不可能長久在世，如同樂師的表演，樂也只是空樂啊！

53. 師父的腳

經文

譬如一師有二弟子，其師患腳，遣二弟子人當一腳隨時按摩。其二弟子常相憎嫉，一弟子行，其一弟子捉其所當按摩之腳以石打折；彼既來已，忿其如是，復捉其所按之腳尋復打折。

佛法學徒亦復如是，方等學者非斥小乘，小乘學者復非方等，故使大聖法典二途兼亡。

釋義

比如有某師父，有兩名徒弟。師父患有腳疾，便讓兩個徒弟一人按摩一隻腳。但兩個徒弟彼此憎恨嫉妒。一個弟子離開時，另一個弟子便將他負責按摩的那隻腳用石頭砸斷。等那弟子回來，對這種行為非常憤怒，便抓住另一位負責按摩的腳，用石頭給砸斷了。

佛法門中也有這樣的情況：大乘佛教徒指責非議小乘；小乘佛教徒也斥責大乘。結果呢？使得世尊如來的兩種法典都喪失了。

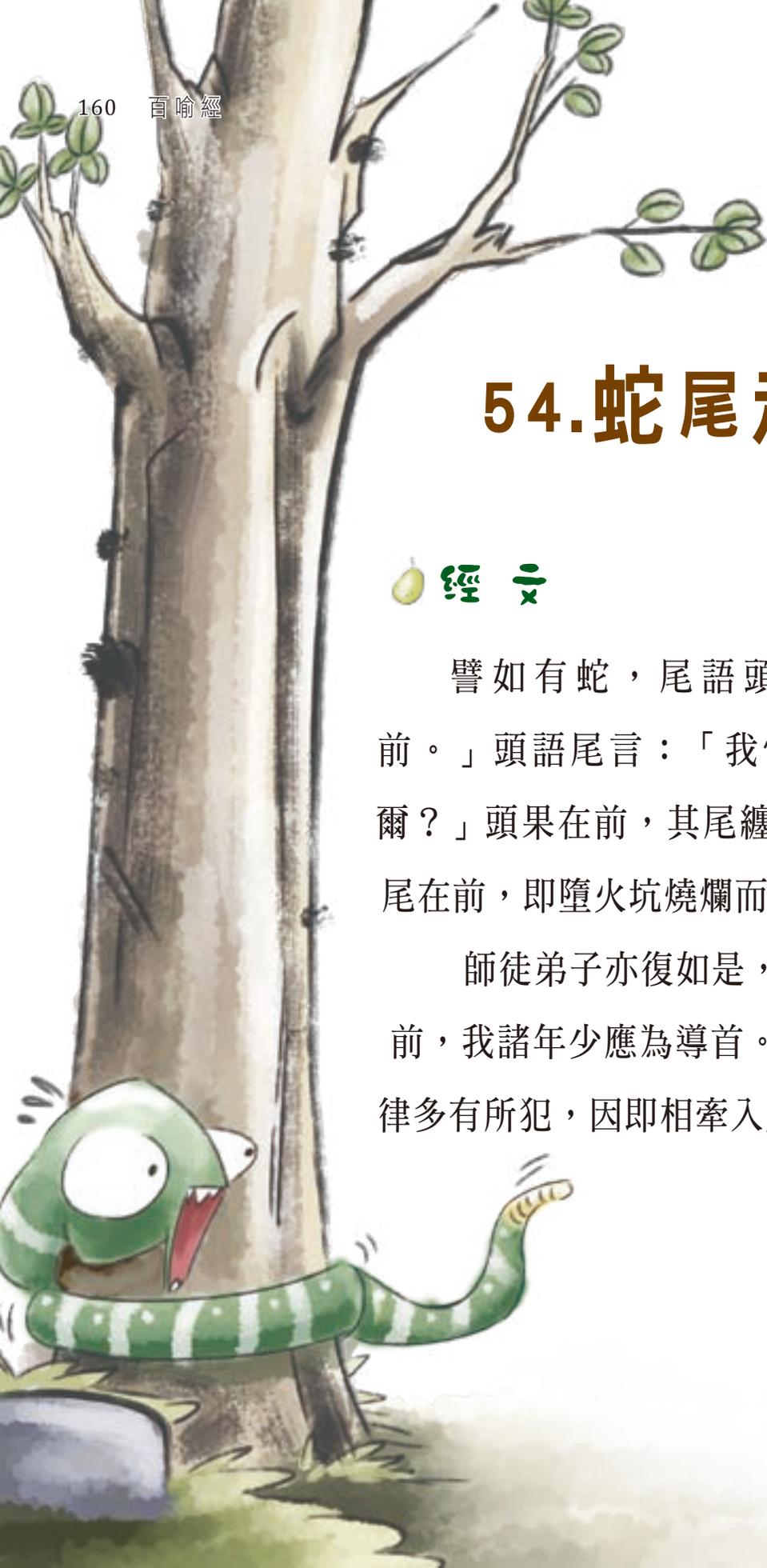

54. 蛇尾走前頭

經文

譬如有蛇，尾語頭言：「我應在前。」頭語尾言：「我恒在前，何以卒爾？」頭果在前，其尾纏樹不能得去，放尾在前，即墮火坑燒爛而死。

師徒弟子亦復如是，言師耆老每恒在前，我諸年少應為導首。如是年少不閑戒律多有所犯，因即相牽入於地獄。

釋義

譬如有條蛇，蛇尾對蛇頭說：「我應該走在前面！」而蛇頭又對蛇尾說：「我向來都走在前面，為何突然要改變呢？」於是蛇頭便自顧自走在前，而蛇尾便纏住樹幹，使它前進不了，蛇頭於是讓蛇尾走在前面，但隨即掉入火坑燒死了。

佛教當中師徒也有這種情形：有的弟子說，怎麼老是師父在我前面呢？我們這

些年少的人也該做
做領導人吧！

像這樣的年輕人，並不熟諳戒律，往往觸犯戒條，最終墮入地獄，難以擺脫。

55. 剃國王的鬍子

經文

昔者有王有一親信，於軍陣中沒命救王使得安全，王大歡喜與其所願，即便問言：「汝何所求？恣汝所欲。」臣便答言：「王剃鬚時，願聽我剃。」王言：「此事若適汝意，聽汝所願。」如此愚人世人所笑，半國之治、大臣輔相悉皆可得，乃求賤業。

愚人亦爾，諸佛於無量劫，難行苦行自致成佛，若得遇佛及值遺法，人身難得譬如盲龜值浮木孔，此二難值今已遭遇，然其意劣，奉持少戒便以為足，不求涅槃勝妙法也，無心進求，自行邪事，便以為足。

 釋義

從前有位國王，他有一位親信。在一次戰鬥中他拚命救出國王，使國王安全脫困。國王非常慶幸，許諾他可以提出任何要求。於是問他說：「你有什麼請求？我會滿足你的任何願望。」這位臣下回答說：「我希望大

王你剃鬚子時，讓我來剃。」國王說：「如果這件事合你的心意，那你就這麼做吧！」這樣的愚人只是讓世人嘲笑。本來他可以從國王那裡分半個國家來管理，或者可以擔任宰相這樣的高官，可是他偏偏要求操理髮匠這樣的賤業。

愚蠢的人們也是這樣的：諸佛在以往的無量世中，艱難地刻苦自律，修行而成就覺悟。世人在此世間，有幸碰見佛陀及他遺留人間的大法，而且剛好又有此可以修行的人身，這是千載難逢的機會，猶如茫茫大海之中，一隻瞎眼海龜竟然遇上了漂浮的一段木頭，這樣的兩大難遇而不可求的機會，現在正好湊齊了，可是世間愚人志向低劣，奉行一點佛教戒律，便自以為滿足了。根本無心精進不已，也不以涅槃勝妙之法為最終目標。自己奉行邪謬的事情，還以為這就足以帶來良好的果報。

56. 我要「沒有東西」

昔有二人道中共行，見有一人將胡麻車，在嶮路中不能得前。時將車者語彼二人：「佐我推車出此嶮路。」二人答言：「與我何物？」將車者言：「無物與汝。」時此二人即佐推車至於平地，語將車人言：「與我物來。」答言：「無物。」又復語言：「與我無物。」二人之中其一人者含笑而言：「彼不肯與，何足為愁？」其人答言：「與我無物，必應有無物。」其一人言：「無物者，二字共合是為假名。」。

世俗凡夫若無物者，便生無所有處，第二人言無物者，即是無相無願無作。

釋義

以前有兩個人一起趕路，在途中見有個人拖一車胡麻，在斜坡上難以前進。那拖車的人便對這二人說：「請幫我將車推過這段險路吧！」二人便回答：「那你可以什麼作報酬呢？」拖車的人便說：「沒有東西給你們。」這樣，這二人便幫他把車推到平地上，然後對拖車人說：「給我們東西吧！」拖車人說：「沒有東

西。」他們又說：「那就給沒有東西吧！」其中一位笑著對另一位說：「算了吧！他不給就不給，何必這麼不高興？」那人答道：「既然他答應給我們『沒有東西』，肯定就有『沒有東西』的東西吧！」那前一位便說：「所謂沒有東西，是把『沒有』和『東西』合在一起，只是一種假名而已，並不是一種叫『沒有』的東西。」。

世俗的凡夫，若理解了「沒有東西」，也就會處於「無所有」的境界，不再為事物所奴役。第二人所說的「沒有東西」指的就是無相、無願、無作。

57. 搶先一步

經文

昔有大富長者，左右之人欲取其意皆盡恭敬。長者唾時，左右侍人以腳踢卻。有一人愚者，不及得踢，而作是言：「若唾地者諸人踢卻，欲唾之時，我當先踢。」於是長者正欲咳唾，時此愚人即便舉腳踢長者口，破脣折齒。長者語愚人言：「汝何以故踢我脣口？」愚人答言：「若長者唾出口落地，左右諂者已得踢去，我雖欲踢，每常不及。以是之故，唾欲出口舉腳先踢，望得汝意。」。

凡物須時，時未及到，彊設功力返得苦惱，以是之故世人當知時與非時。

很久以前，有位富有的長者，他身邊的人為了討他的歡心，都表現得畢恭畢敬。這位長者一吐痰，侍奉的人就會趕緊用腳把痰蹭乾淨。有個蠢傢伙因為來不及上前便被別人搶先蹭掉了痰，所以便暗自想著：「如果吐到地上，這些人就會搶先弄掉；那我應該要趁他快要吐痰時，就先蹭掉。」於是等到這位長者又要吐痰時，這蠢傢伙馬上抬起腳，踢上長者的嘴巴，嘴唇破了，牙齒也折斷了。長者對這蠢傢伙說：「你為什麼蹭到我嘴上來了？」他答道：「如果老爺您的痰吐到了地上，你身邊這些拍馬屁的傢伙就會先給蹭掉了。多少次我想為您蹭掉痰，但都來不及。因為這樣，所以你一張口要吐痰，我就舉腳想先蹭掉，希望您能滿意！」。

任何事物都有它自己的時機。若時機未到，勉強而行，硬要去做，反而製造許多苦惱。因此，世上的人應該要知道「是時候」和「不是時候」的區別才是。

58.全部切一半

經文

昔摩羅國有一剎利，得病極重，必知定死，誠敕二子：「我死之後善分財物。」二子隨教，於其死後分作二分，兄言弟分不平。爾時有一愚老人言：「教汝分物使得平等。現所有物破作二分。云何破之？所謂衣裳中割作二分，槃瓶亦復中破作二分，所有盆瓠^①亦破作二分，錢亦破作二分，如是一切所有財物盡皆破之而作二分。」。

如是分物人所嗤笑，如諸外道偏修分別論，論門有四種：有決定答論門，譬如人一切有皆死，此是決定答論門。

你知道嗎？

①瓠：音作「xL」時，指長頸的陶器；讀作「t時」，泛指一切陶器。

死者必有生是應分別答，愛盡者無生，有愛必有生，是名分別答論門。有問人為最勝不？應反問言：「汝問三惡道？為問諸天？若問三惡道，人實為最勝；若問於諸天，人必為不如。」如是等義，名反問答論門。若問十四難，若問世界及眾生有邊無邊、有終始無終始如是等義，名置答論門。諸外道愚癡自以為智慧，破於四種論作一分別論，喻如愚人分錢物破錢為兩段。

 釋義

古時候，摩羅國有一個剎帝利武士得了重病，知道自己是治不好了，便嚴肅地告訴兩個兒子：「我死之後，一定要妥善地分好家產。」兩個兒子遵從父親遺願，在他死後均分財產。但是做哥哥的認為弟弟分得不公平。這時有位笨老頭便說：「我告訴你一個平均分配的好方法吧！你們只要將所有應分的東西都分成兩半就好了。」怎麼分呢？就是將衣服割成兩半，所有鍋瓢碗盞全都切為兩半，所有的罈子罐子，甚至錢幣和其他財物都這樣作。這種分東西的方法引起了人們的譏笑。

諸外道也是以這種方法來對待分別論的。論議方法本來有四種：一是決定答論門，譬如所有人都會死，

這是決定答論門；二是說死者必然轉生。這其實是應該視實際情況而作回答的。如果死者貪愛已經除盡，他便不再轉生。反之，如果貪愛還存在，他便會轉生。這叫做分別答論門；三是在有人問：「轉生人世是最好境界嗎？」這樣的問題時，就可以反問：「你說的轉生人世，是拿什麼作比較呢？如果與墮地獄等三惡道比，當然是最好不過的。但如果是針對升天界而言呢？轉生人世當然就比不上。」這樣的論議方式，稱為反問答論門；四是在問題涉及一些形而上的討論時，只好不作答覆。比如問及佛陀宣佈的「十四無記」的難題及世界和眾生有沒有極限，有沒有起點和終點等等。所有這些問題只好擱置一邊，不作決定回答，這稱作置答論門。

佛教之外的種種異道，明明愚癡，不識事理，卻偏偏自作聰明，破壞四種論門，弄成唯一的分別論。這同那愚癡老頭主張將所有財物全切成兩份有什麼不同呢？

59. 呆看瓦瓶

譬如二人至陶師所，觀其蹋輪^①而作瓦瓶，看無厭足。一人捨去，往至大會極得美膳又獲珍寶；一人觀瓶而作是言：「待我看訖。」如是漸冉乃至日沒，觀瓶不已失於衣食。

愚人亦爾，修理家務，不覺非常。今日營此事，明日造彼業。諸佛大龍出，雷音遍世間。法雨無障礙，緣事故不聞。不知死卒至，失此諸佛會。不得法珍寶，常處惡道窮。背棄放正法，彼觀緣事瓶。終常無竟已，是故失法利。永無解脫時。

你知道嗎？

① 蹋輪：踩製陶時，拉胚用的轆轤。

 釋義

比如有兩個人，到製陶工匠那邊，看工匠踏陶輪旋轉製作瓦瓶，看了很久，覺得還不盡興。後來其中一

人離開了，去參加一個法會，並在那裡得飽餐一頓，又還得到一些珍寶。剩下的一人還在看陶工做罐坯，並且說：「等我看完再說。」結果從早上看到中午，又從中午看到天黑，連衣食也沒有混上些。

世間呆瓜也是這樣，忙於理家俗務，根本沒有意識到人世無常，轉眼就錯過了修習佛道的機會。今天做這樁事，明天造那種業。佛出世就像大龍一樣，雷鳴般的法音遍布世間。法雨普降本無障礙，但因俗緣纏身所以不聞法音。不知不覺死期突然來到，失去見佛聞法的機會。不曾得到佛法這一珍寶，經常處於惡道窮途之中，與正法相背離，正像那看做瓦瓶的人，終究沒有得到圓滿結果，還失去佛法的加被，永遠無從得到解脫。

60.水中撈金

經文

昔有癡人往大池所，見水底影有真金像，謂呼有金，即入水中撈泥求覓。疲極不得，還出復坐。須臾水清又現金色，復更入裡撈泥更求覓，亦復不得。其如是，父覓子得來見子，而問子言：「汝何所作，疲困如是？」子白父言：「水底有真金，我時投水欲撈泥取，疲極不得。」父看水底真金之影，而知此金在於樹上，所以知之，影現水底。其父言曰：「必飛鳥銜金著於樹上。」即隨父語，上樹求得。

凡夫愚癡人，無智亦如是。於無我陰中，橫生有我想。
如彼見金影，勤苦而求覓。徒勞無所得。

釋義

從前有個傻蛋來到大池塘邊，看見池水底下金光閃爍，像是有黃金，便大叫：「有黃金！」隨即跳入水中去攪泥撈取，將池塘中的水都攪濁了，自己也弄得疲憊不堪，並沒有撈到金子。無奈只好上岸，坐在池塘邊，等水清澈一些，能看得見金光之後，再下水撈，但仍舊沒撈到金子。後來，傻蛋的父親來找兒子，看見兒子，便問他：「在幹什麼？怎麼累成這個樣子？」兒子答道：「水底有黃金，我下水好幾次，想從泥漿中撈到金子，真的好累！」父親看見水底的金光，知道黃金在樹上，水底的金光只是樹上黃金的影子。父親說：「一定是飛鳥不知從哪兒銜了黃金來放在樹上。」兒子按照父親的話去做，爬上樹便拿到了金子。

世上的愚人凡夫，沒有智慧的就也會像這樣。在蘊集而成的假我之中，硬要尋求自我。就像那水底見金影，拚命去撈取的傻蛋，就算再怎麼努力追尋，也不過白忙一場而已。

61. 梵天弟子造萬物

經文

婆羅門眾皆言：「大梵天王是世間父，能造萬物。」造萬物主者有弟子，言我亦能造萬物，實是愚癡自謂有智。語梵天言：「我欲造萬物。」梵天王語言：「莫作此意，汝不能造。」不用天語便欲造物。梵天見其弟子所造之物，即語之言：「汝作頭太大，作項極小，作手太大，作臂極小，作腳極小，作踵極大，作如似毘舍闍鬼。」。

以此義當知，各各自業所造，非梵天能造，諸佛說法不著二邊，亦不著斷亦不著常，如似八正道說法。諸外道見是斷見常事已，便生執著，欺誑世間作法形像，所說實是非法。

釋義

婆羅門教信徒都說：「大梵天王是世界的父親，是世間萬物的創造主。」曾有弟子這麼說：「我也能造萬物。」其實他說這話只證明了自己的愚昧狂妄，自作聰明而已。弟子說：「我要來造萬物。」大梵天王回答這弟子：「你不該起這樣的念頭，因為你是不可能造物的。」這弟子聽不進去，硬要創造萬物。待梵天王一看

他的創作，便說：「你造的頭這麼大，脖子又這麼細；手掌這麼大，手臂倒這麼小；腳這麼小，可是腳後跟又太大。你捏的這玩意兒簡直像毘舍闍鬼。」。

從這故事可以知道，世間萬物各個是由自身以往所造的業形成，並非梵天所能造作的。另外，諸佛說法，從來不走兩個極端，既不執著於事物沒有持續性的立場，也不執著於事物皆有永恆性的立場。比如，講八正道就採取這種不走極端的論法。但諸外道仍以斷常的立場來看待它，並產生執著的見解，又以一些似是而非的說法欺哄世間缺乏正確認識的人。其實，他們所說的都是邪僻的道理。

62. 吃野雞治病

昔有一人病患委篤，良醫占之云：「須恒食一種雉肉可得愈病。」而此病者市得一雉，食之已盡更不復食。醫於後時見，便問之：「汝病愈未？」病者答言：「醫先教我恒食雉肉，是故今者食一雉已盡更不敢食。」醫復語言：「若前雉已盡，何不更食？汝今云何正食一雉望得愈病？」。

一切外道亦復如是，聞佛菩薩無上良醫說言，當解心識，外道等執於常見，便謂過去未來現在唯是一識無有遷謝，猶食一雉，是故不能療其愚惑煩惱之病。大智諸佛教諸外道除其常見，一切諸法念念生滅，何有一識常恒不變？如彼世醫教更食雉而得病愈，佛亦如是，教諸眾生令得解，諸法壞故不常，續故不斷，即得鏟除常見之病。

釋義

從前有個人生了重病，一位醫術高明的醫生診斷之後說：「只需持續食用野雞肉，就會痊癒。」但這病人才吃了一隻野雞，便不再吃了。之後，那醫生見到這病人便問他病好了沒。病人回答：「您先前告訴我持續吃野雞肉治病，所以我已經吃了一隻野雞，再也不敢吃了。」醫生說：「既然吃了一隻野雞，為什麼不繼續吃呢？怎麼能指望吃一隻野雞就能治好了病呢？」。

所有外道也是這樣的：聽見佛菩薩這位醫治人生大病的良醫所說的其中一句話：「應當了解心識。」便以一成不變的態度看待心識，認為過去、現在及將來都有一個永無變易的心識，就像吃一隻野雞就想治病一樣。正因為如此，永遠都無法治癒由無明煩惱所造成的世間大病。具大智慧的諸佛菩薩教誨外道之人，一定要消除以為事物永恆不變的「常見」，體會世間方法是念念生滅的，根本沒有一種永恆不變的心識。這就像那位高

明的醫生告訴病人要持續地吃野雞，這樣才能病癒一般。世尊也是這樣教誨眾生的，目的是為了人們能深刻認識諸法的本性：因為事物總有壞滅，所以是無常；又因為事物前後有關，所以是不斷。認清不常不斷的道理，便能克服了「常見」的毛病。

63. 自己人嚇自己人

昔乾陀衛國^①有諸伎兒，因時飢儉，逐食他土，經婆羅新山，而此山中素饒惡鬼食人羅剎。時諸伎兒會宿山中，山中風寒然火而臥，伎人之中有患寒者，著彼戲本羅剎之服向火而坐。時行伴中從睡寤者，卒見火邊有一羅剎^②，竟不諦觀捨之而走，遂相驚動，一切伴侶悉皆逃奔。時彼伴中著羅剎衣者，亦復尋逐奔馳絕走，諸同行者見其在後，謂欲加害，倍增惶怖，越度山河投赴溝壑，身體傷破疲極委頓，乃至天明方知非鬼。

你知道嗎？

- ①乾陀衛國：古代西域國名，位於現今阿富汗喀布爾河沿岸，又叫「健馱邏」、「犍陀羅」。古來為印度與希臘交通要衝，美術、建築皆十分著名。
- ②羅剎：印度神話中一種吃人的鬼怪，形像多被形容為青面獠牙。又叫「羅剎姿」、「羅叉娑」。

一切凡夫亦復如是，處於煩惱飢儉善法，而欲遠求常樂我淨無上法食，便於五陰之中橫計於我。以我見故流馳生死，煩惱所逐不得自在，墜墮三塗惡趣溝壑，至天明者喻生死夜盡智慧明曉，方知五陰無有真我。

釋義

從前，乾陀衛國曾有一個戲班子，因為饑荒，便到外地演戲討生活。戲班子途經婆羅新山，這山中向來以有許多惡鬼、食人羅刹鬼而聞名。適逢天色已晚，演員們只好在山中過夜。當晚天氣寒冷，他們燃起篝火，在火邊睡覺。演員中有一位特別怕冷，半夜被凍醒，便隨便拿了件羅刹的戲服披上，坐在火邊取暖。過了一陣子，他的一位夥伴醒過來，驚見一個羅刹鬼。也不看清楚，馬上跳起來就跑。一下子所有的演員都被驚動了，紛紛奪路而逃。那穿羅刹服的演員也跟著逃跑，夾在大夥中奔跑，其他的人以為羅刹追上來想要傷害他們，就更加恐懼，越過山岩或河流，四散而逃，有的掉在山溝

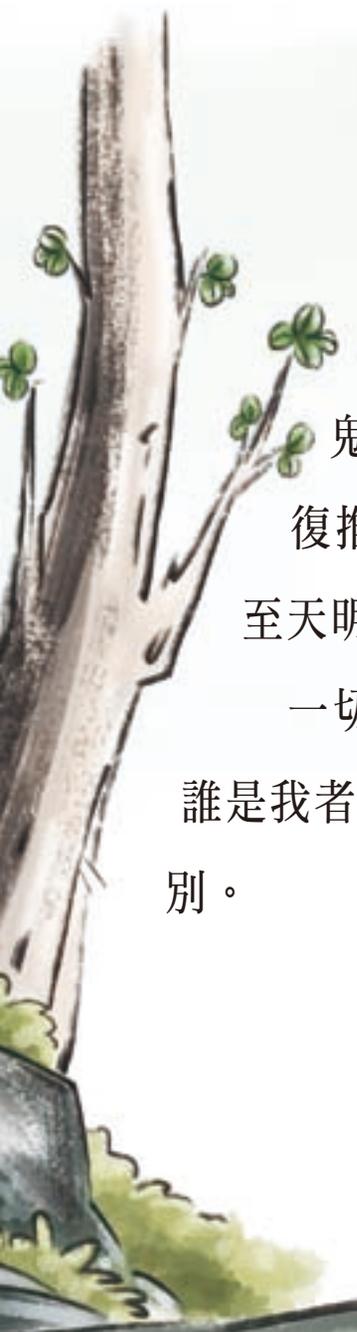
裡，有的跌進坑中，不僅不少人受傷，還累得不得了。直到天亮，這才知道並未遇見鬼，只是虛驚一場。

世上的凡夫也是這樣：處於煩惱的困擾之中，缺少善法，因此想到別處去尋求常樂我淨，以佛陀的無上妙法醫治精神上的饑荒，但又在自己的五蘊身中生出了恆常自我的妄念。正由於這種自我的執著，造業不斷，因而陷於生死流轉，無法脫離輪迴。既被無盡煩惱追逐，自然不可能享有自在。最終會墮於三惡道的溝壑中。上面故事中所說「直到天亮時」，比喻的是一旦生死輪迴的黑夜過去，智慧的太陽升起，人們就可以認清五蘊之身中間並沒有自我的存在。

64. 鬧鬼的老房子

經 云

昔有故屋，人謂此室常有惡鬼，皆悉怖畏不敢寢息。時有一人自謂大膽，而作是言：「我欲入此室中寄臥一宿。」即入宿止，後有一人自謂膽勇勝於前人，復聞傍人言此室中恒有惡鬼，即欲入中排門將前。時先入者謂其是鬼，即復推門遮不聽前；在後來者復謂有鬼，二人鬥諍遂至天明，既相睹已，方知非鬼。

一切世人亦復如是，因緣暫會無有宰主，一一推析誰是我者？然諸眾生橫計是非強生諍訟，如彼二人等無差別。

釋義

從前有間老房子，大家都說裡面常有惡鬼出沒，令人非常害怕，沒有人敢在這屋裡過夜。當時有個人自稱膽子大，並說：「我要在這屋裡寄住一晚。」然後便進去了。後來又來一位自稱更大膽的，又聽見旁邊的人說這屋裡常有惡鬼，就想推門進屋看個究竟。他這一推門，裡面先進去的人以為鬼來了，便死命抵住門不讓他打開。外面這個人認為鬼在裡面，便大叫「有鬼」，外面推，裡面抵，僵持到天亮，再仔細一看，才知道根本不是鬼。

世上的所有人也是這樣的：本來所有人都是五蘊憑因緣聚合而成的身體，其中並無主宰身體的自我。如果一一分析起來，哪裡有什麼自我呢？可是大家往往無端生出是非，硬要分別爭端，這與那一個在裡面擋門，一個在外面推門的兩位又有什麼區別嗎？

65. 五百顆歡喜丸

經文

昔有一婦荒淫無度，欲情既盛嫉惡其夫，每思方策規欲殘害，種種設計不得其便。會值其夫，聘使鄰國，婦密為計造毒藥丸，欲用害夫，詐語夫言：「爾今遠使，慮有乏短，今我造作五百歡喜丸^①，用為資糧以送於爾，爾若出國至他境界，飢困之時乃可取食。」夫用其言，至他界已未及食之，於夜闇中止宿林間，畏懼惡獸上樹避之，其歡喜丸忘置樹下。

你知道嗎？

- ①歡喜丸：又叫「歡喜團」，在麵團中加入蜂蜜或胡椒等辛香料，混合水果或穀類而製成的一種點心。

即以其夜值五百偷賊，盜彼國王五百疋馬并及寶物來止樹下，由其逃突盡皆飢渴，於其樹下見歡喜丸，諸賊取已各食一丸，藥毒氣盛，五百群賊一時俱死。時樹上人至天明已，見此群賊死在樹下，詐以刀箭斫射死屍，收其鞍馬并及財寶驅向彼國。時彼國王多將人眾案跡來逐，會於中路值於彼王，彼王問言：「爾是何人？何處得馬？」其人答言：「我是某國人，而於道路值此群賊，共相斫射，五百群賊今皆一處死在樹下，由是之故我得此馬及以珍寶來投王國，若不見信可遣往看，賊之瘡痍殺害處所。」王時即遣親信往看，果如其言。王時欣然歎未曾有，既還國已厚加爵賞，大賜珍寶封以聚落。彼王舊臣咸生嫉妒而白王言：「彼是遠人未可服信，如何卒爾寵遇過厚，至於爵賞踰越舊臣？」遠人聞已而作是言：「誰有勇健能共我試？請於平原校其技能。」舊人愕然無敢敵者。後時彼國大曠野中有惡師子，截道殺人斷絕王路，時彼舊臣詳共議之：「彼遠人者自謂勇健無能敵者，今復若能殺彼師子為國除害，真為奇特。」作是議已便白於王，王聞是已給賜刀杖尋即遣之。爾時遠人既受

救已，堅彊其意向師子所，師子見之奮激鳴吼騰躍而前，遠人驚怖即便上樹，師子張口仰頭向樹，其人怖急失所捉刀，值師子口，師子尋死。爾時遠人歡喜踴躍，來白於王，王倍寵遇，時彼國人卒爾敬服咸皆讚歎。

其婦人歡喜丸者喻不淨施，王遣使者喻善知識，至他國者喻於諸天，殺群賊者喻得須陀洹強斷五欲并諸煩惱，遇彼國王者喻遭值賢聖。國舊人等生嫉妒者，喻諸外道見有智者能斷煩惱及以五欲，便生誹謗言無此事。遠人激厲而言舊臣無能與我共為敵者，喻於外道無敢抗衝。殺師子者喻破魔。既斷煩惱又伏惡魔，便得無著道果封賞。每常怖怯者喻能以弱而制於彊。其於初時雖無淨心，然彼其施遇善知識便獲勝報，不淨之施猶尚如此，況復善心歡喜布施？是故應當於福田所勤心修施。

 釋義

從前有個女人，性情極荒誕，情慾旺盛，因為不滿意她的丈夫，總是想盡辦法，要害死丈夫，但總未能得逞。一次，她丈夫奉命出使外國。這女人便偷偷設計，做了毒藥丸，想用來害死丈夫。她對丈夫說：「你要出遠門，怕你路上沒有吃的，我為你做了五百顆歡喜丸，暫且當乾糧吧！你就帶上它，等到了國外，等肚子餓的時候，便可以充飢了。」她丈夫接過乾糧便動身了。等過了國界，天色已晚，來不及吃乾糧，由於夜宿森林中，為躲避野獸，便爬上樹去過夜。匆忙中便將歡喜丸放在樹下了。

這天晚上，有五百個強盜，偷了國王的五百匹馬和寶物，逃到樹林裡。因為後面有官兵追趕，所以不敢停留，弄得又餓又渴。強盜們在樹下發現了歡喜丸，每人分食了一粒。後來毒性發作，五百個強盜全部死在樹林裡了。樹上躲避的那個人，到天亮了才敢下樹，看見

滿地是強盜的屍首，便用刀箭在強盜屍首上弄出些傷口來，再拿起鞍馬和財寶，向該國奔馳而去。這時，該國國王，帶領眾多兵馬，隨著強盜足跡尋來。此人恰在中途遇見了該國王。國王見到那人便問：「你是什麼人？從哪裡得到這些馬？」那人便回答：「我是某國人。來到貴國，途中遇一夥強盜，與他們廝殺起來。而今他們全都被殺死在一棵樹下了。這樣我才得了這些馬及財寶，來投奔陛下。如果您不相信，可以派人去查看強盜們伏誅的地方。」國王於是派親信前往查看，果然如他所說的一樣。國王大為歡欣，覺得這人是前所未有的英雄。

回到王都後，國王就大大賞賜那個人，委以高官，專門撥了些村落的賦稅勞役供他享用。國王的舊臣們為此都有些眼紅，就對國王進讒言說：「這是個外國人，並不可靠，怎能一下子得到您的寵愛，甚至地位、賞賜遠超出您之前的臣子呢？」那人聽說有人講自己的壞話，便稟告國王：「如果認為我沒有本領，那就請哪一

位出來，同我比試一下勇氣與武藝吧！請到校場上去分個高低！」國王的舊臣們聽了，都楞住了，沒有人敢同他較量。

之後該國曠野中出現了一頭凶猛的獅子，經常在半路上吃人，一時到京城的路都沒人敢走。這時，舊臣們便共同商議，他們說：「那外國人自稱有勇氣又有本領，沒有人比得上，那就讓他去殺獅子吧！若能為國家除害，就能證明他身懷絕技！」決議之後，便稟告國王。國王聽了，便命人給這個人送武器，讓他去殺獅子。

那人既奉王命，只好硬著頭皮，鼓足勇氣朝獅子出沒的地方去了。獅子見到他，大聲咆哮，吼聲震天，朝他奔竄而來。那人感到非常害怕，連忙爬到樹上。獅子在樹下來回奔走，張開血盆大口，仰頭向樹上，一副要拱上來的架勢。那人害怕極了，渾身顫抖，便弄掉了手上的刀。刀落下、剛巧掉在獅子口中，獅子竟然死了。這時那人高興極了，從樹上下來，一路跑來，回到王都

稟告國王。於是國王對他更加寵信了，一時間，該國上下都為他的武藝所懾服，無不稱讚佩服的。

那淫蕩女子做的歡喜丸比喻佛教中說的不淨布施；國王遣使喻指善知識；出使他國喻指轉生諸天；殺死強盜幫喻指得頭陀道，即以修行斷除五種欲求和煩惱；遇國王喻指遇上聖賢，即遭遇佛菩薩及所說善法；該國臣子們的嫉妒讒言喻指外道中人，他們見有智慧的修行者斷除煩惱及五欲，便生誹謗的言論，硬說沒有這種事；那個人當著國王提出挑戰，而諸臣子懾服，不敢應戰，正是喻指外道不敢正面抗衡佛法；殺獅子喻指破除魔障，斷伏煩惱；那人每每臨陣怯懦，喻指善於以弱制強。一開頭他雖然尚未有清淨之心，但由於布施，他得以遇見善知識，並在以後多得善報。不淨的布施尚且有厚報，何況那些懷著良善之心，高興地布施的人呢？所以說，布施猶如植福之田，只要勤懇地誠心誠意地布施，就會有無盡善報。

66.用嘴開船

昔有大長者子，共諸商人入海採寶。此長者子善誦入海捉船方法，若入海水漩湊洄流磯激之處，當如是捉、如是正、如是住，語眾人言：「入海方法我悉知之。」眾人聞已深信其語。既至海中未經幾時，船師遇病忽然便死。時長者子即便代處，至洄復駛流之中唱言：「當如是捉、如是正。」船盤迴旋轉，不能前進至於寶所，舉船商人沒水而死。

凡夫之人亦復如是，少習禪法安般數息及不淨觀，雖誦其文不解其義，種種方法實無所曉自言善解，妄授禪法使前人迷亂失心，倒錯法相，終年累歲空無所獲，如彼愚人使他沒海。

 釋義

從前有位顯貴長者的兒子，他與一群商人乘船到海上去尋找寶藏。長者的兒子很會背誦在海上駕船的方法。比如說，一旦在海上遇見漩渦洄流或礁石等，應該怎樣把舵，怎樣扶正方向，又怎樣穩定船身等等。他告訴眾人：「駕船航海的方法，我都一清二楚。」聽了他的炫耀，同船的人都很相信他的話。船在海上不久，掌舵駕船的人病倒了，突然去世，於是這位長者的兒子便接過了他的職務。船不久後遇到漩渦激流，他便背誦起來：「船要這樣偏一點，那樣撥正一點。」但船卻在水中打轉，始終不能前進，自然到不了有寶藏的地方。最後，全船的商人都葬身海底了。

世上的凡夫也是這樣：他們只學了禪法的一點皮毛，知道些安般數息的技巧，知道些不淨觀的修法。但也只是了解它

們的表面文字，並不真正懂得內涵意義。種種修行方法雖然未掌握，但乃宣稱無所不解，甚至還教別人如何習禪。結果使他人迷惑混亂，喪失了清淨的本心，顛倒了事物的本來面目。浪費了許多歲月而一無所獲。就像那位自作聰明的愚人使別人葬身大海一樣。

67. 夫妻爭餅

經文

昔有夫婦有三番餅，夫婦共分各食一餅，餘一番在，共作要言：「若有語者要不與餅。」既作要已，為一餅故各不敢語。須臾有賊入家偷盜取其財物，一切所有盡畢賊手；夫婦二人以先要故，眼看不語。賊見不語，即其夫前侵略其婦，其夫眼見亦復不語。婦便喚賊，語其夫言：「云何癡人，為一餅故見賊不喚？」其夫拍手笑言：「咄！婢，我定得餅，不復與爾。」世人聞之無不嗤笑。

凡夫之人亦復如是，為小名利故詐現靜默，為虛假煩惱種種惡賊之所侵略，喪其善法墜墮三塗，都不怖畏求出世道，方於五欲耽著嬉戲，雖遭大苦不以為患，如彼愚人等無有異。

釋義

很久以前有一對夫妻，他們得了三個餅。夫婦一人吃一個餅，還剩下一個餅。他們便打賭：「誰先說話，就不能吃這個餅。」規則既然訂下，為了吃剩下的這個餅，彼此都不開口說話。過不久，家裡進來一個小偷。

小偷見無人反應，便一一地搜刮財物，把值錢的全給拿走了。為了先前打的賭，夫妻倆都眼睜睜看著小偷拿東西而不吭氣。小偷見他們始終不說話，就當著丈夫面前對他妻子動手動腳。那男的見了，仍然不吭氣。這下，妻子急了，便大呼有小偷，並責罵她的丈夫：「哪兒有你這麼蠢的傢伙，就為一塊餅，見了小偷也不出聲！」這時丈夫拍手大笑：「嘿！娘子，這餅是我的了，你別想吃了。」任何人聽了這種事，無不嘲笑這對夫妻的。

世上的凡夫何嘗不是如此呢？為一點小小的名或利，就裝模作樣表現出靜默來，骨子裡則深受煩惱惡賊的侵害，對於喪失了善法，墮入了地獄等三惡道的結局都不忌憚。一面追求出世道的方法，一面又沉溺於五欲之中，並以此為樂。哪怕以後要遭大苦，也未覺得憂慮。這和那為一塊餅而讓小偷凌辱妻子的蠢人有什麼區別呢？

68. 害人先害己

經文

昔有一人，共他相瞋，愁憂不樂。有人問言：「汝今何故愁悴如是？」即答之言：「有人毀我力不能報，不知何方可得報之，是以愁耳。」有人語言：「唯有毘陀羅咒可以害彼，但有一患，未及害彼返自害己。」其人聞已便大歡喜，「願但教我，雖當自害要望傷彼。」。

世間之人亦復如是，為瞋恚故欲求毘陀羅咒^①，用惱於彼竟未害他，先為瞋恚反自惱害，墮於地獄畜生餓鬼，如彼愚人等無差別。

你知道嗎？

① 毘陀羅咒：一種害人的咒術，也稱「迷怛羅」。據說這種咒語可以命令殭屍殺人。

從前有個人與別人有仇，成天憂愁不樂。有人問他說：「你近來怎麼回事？悶悶不樂的，這麼憔悴。」他回答道：「有人傷害我，我卻不能報復他。想不出報復的方法，所以才這樣愁悶。」又有人告訴他說：「只有『毘陀羅咒』可以傷害那人，但有一點壞處，『毘陀羅咒』往往在害人的時候，會先傷害了念咒的人。」這人聽了以後，並不猶豫，反而很高興，連忙說：「請教我這咒語吧！只要能向仇人報復，我寧願也受害。」。

世人往往也是這樣：因為心懷怨仇，所以想求得「毘陀羅咒」，以傷害他人，結果並不能如願。因為自己心中先起怨恨，反倒先傷害自己，因而墮落於地獄、餓鬼、畜牲三種惡道。這與故事中的那個傻瓜並沒有什麼差別。

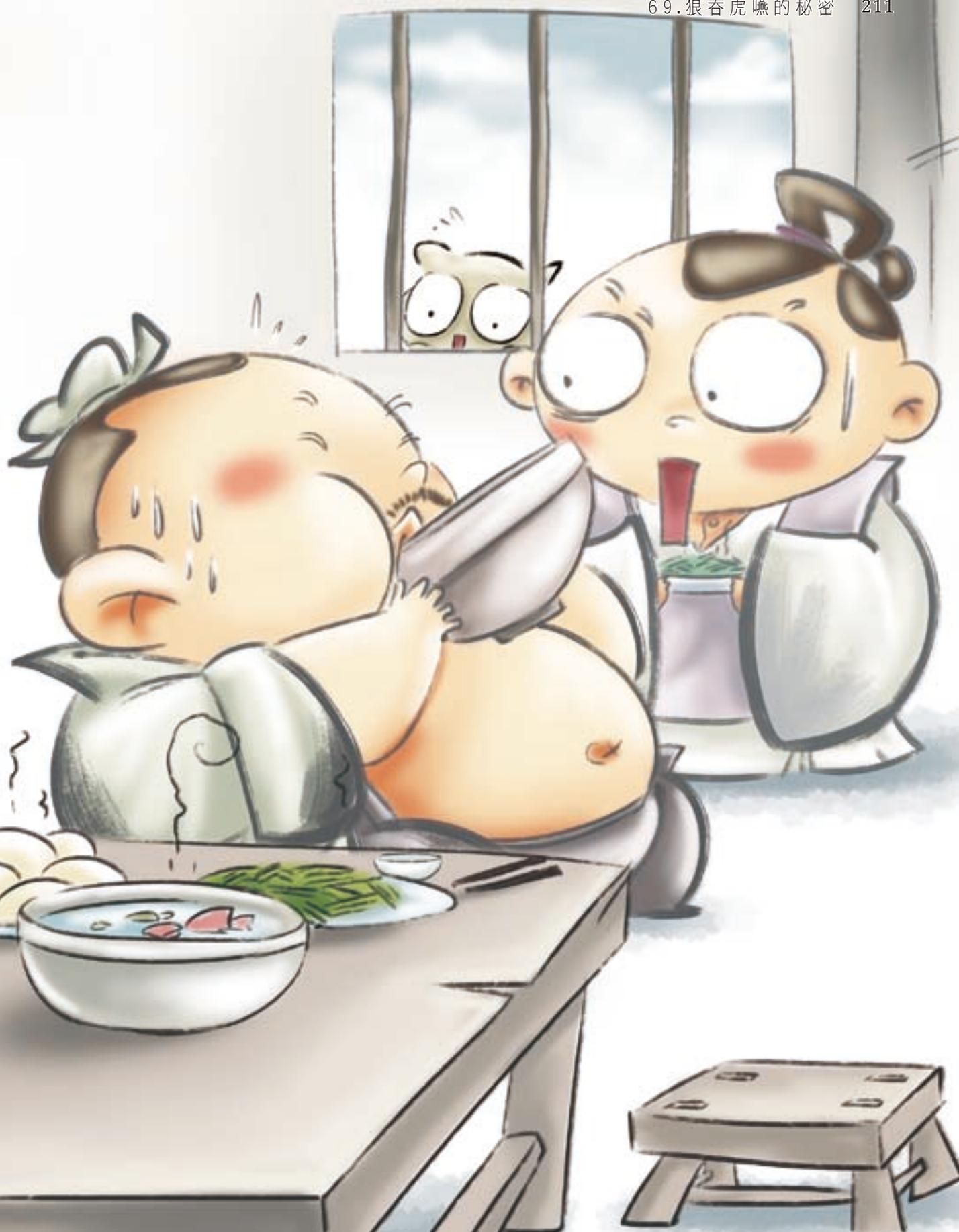
69. 狼吞虎嚥的秘密

昔有一人從北天竺至南天竺，住止既久，即聘其女共為夫婦。時婦為夫造設飲食，夫得急吞不避其熱。婦時怪之，語其夫言：「此中無賊劫奪人者，有何急事匆匆乃爾不安徐食？」夫答婦言：「有好密事不得語汝。」婦聞其言謂有異法，慙懃問之，良久乃答：「我祖父已來法常速食，我今效之，是故疾耳。」。

世間凡夫亦復如是，不達正理不知善惡，作諸邪行不以為恥，而云我祖父已來作如是法，至死受行終不捨離，如彼愚人習其速食以為好法。

釋義

過去有個人，從北印度來到南印度。在當地住久了，也就娶了當地的姑娘，結為夫婦。婚後，妻子為丈夫做飯菜，可是丈夫見飯菜一端上來，急急忙忙地吞食，根本不管是否燙嘴。妻子見了覺得詫異，對丈夫說：「又沒有強盜與你搶，你有什麼急事要這樣匆匆忙忙？不能吃慢一點嗎？」丈夫便回答說：「這是個秘密，不能告訴你。」妻子聽他這麼說，以為其中有什麼玄妙，便沒完沒了地追問。後來丈夫實在躲不過去，才說：「從我祖父以來，我們家都習慣吃的很快，我現在是遵從祖制，所以才這麼急匆匆的。」。

世間凡夫也是這樣的：不明白正確的道理，不知道善惡是非，造作許多邪僻的行業，但不以為羞恥，反而聲稱自己祖上就是這麼做。結果，在死後轉生時受惡行的桎梏，始終無法脫離輪迴。這和故事中的愚人習慣於吃很快、自認為是好方法是沒有兩樣的。

70. 每個咬一口

經文

昔有一長者，遣人持錢至他園中買菴婆羅果^①而欲食之，而敕之言：「好甜美者汝當買來。」即便持錢往買其果。果主言：「我此樹果悉皆美好無一惡者，汝嘗一果足以知之。」買果者言：「我今當一一嘗之然後當取，若但嘗一何以可知？」尋即取果一一皆嘗，持來歸家。長者見已惡而不食，便一切都棄。

世間之人亦復如是，聞持戒施得大富樂，身常安隱無有諸患，不肯信之，便作是言：「布施得福，我自得時然後可信。」目睹現世貴賤貧窮皆是先業所獲果報，不知推一以求因果，方懷不信，須己自經，一旦命終，財物喪失，如彼嘗果一切都棄。

你知道嗎？

①菴婆羅果：又叫「菴羅果」，芒果的一種。

釋義

從前有位老爺，想吃一種叫菴婆羅的水果，就拿錢給傭人去果園買。他囑咐僕人說：「你買水果時，一定要買甜的。」僕人聽他交代後，拿了錢便到果園去。果園主人說：「這園中的果子味道都很好，沒有一個是難吃的。你只要嚐一個，就知道了。」買果子的僕人說：「我得一一嚐過，然後才能決定買下它們。只嚐一個，怎麼會知道其他的菴婆羅果甜不甜呢？」隨後他每挑一個果子就咬一口，然後將所有嚐過的果子都帶回家。老爺看見這些咬過的果子，覺得噁心極了，只好全部扔掉。

世上的人也都是這樣：聽人說只要持戒布施便可以得到福報快樂，平安且沒有災禍，但他不肯相信，說：「布施可得福報，我得親身經歷才能相信。」他其實親眼看見現世之中，人們的貧賤富貴，無一不是前世所造善惡諸業的報應。但這些人不能舉一反三，尋求因果。

心中不懷信心，硬要親身經歷才要相信。結果，到身壞命終之時，財物也喪失了，就像故事中那嚐過的菴婆羅果，全部都必須拋棄一般。

71. 兩個老婆

經 文

昔有一人聘取二婦，若近其一，為一所瞋。不能裁斷，便在二婦中間正身仰臥。值天大雨屋舍霖漏，水土俱下墮其眼中，以先有要不敢起避，遂令二目俱失其明。

世間凡夫亦復如是，親近邪友習行非法，造作結業墮三惡道，長處生死喪智慧眼，如彼愚夫為其二婦故二眼俱失。

釋 義

從前有個人，娶了兩個老婆，若接近其中的一個老婆，另一個就會生氣。所有的糾紛完全無法解決。晚上睡覺，他只好直挺挺

地躺在兩個老婆的中間，不偏不袒。有一天下了大雨，屋頂漏水。雨很急，將大塊的泥土沖了下來，落在他的眼睛上。因為先與兩個老婆約定好了，不能偏向任何一方，所以他不敢往任何一邊躲避。結果弄瞎了兩隻眼睛。

世上的凡夫也是這樣：親近一些壞朋友，做許多不正當的事，所造的惡業使其死後只能轉生於三惡道。始終在生死輪迴的漫漫黑夜當中掙扎，完全喪失智慧之眼。這就像故事中娶了兩個老婆的那個愚夫一樣，最終落得雙目失明的下場。

72. 藏米不能言

經文

昔有一人至婦家舍，見其擣米，便往其所偷米噉之。婦來見夫欲共其語，滿口中米都不應和，羞其婦故不肯棄之，是以不語。婦怪不語，以手摸看謂其口腫，語其父言：「我夫始來卒得口腫，都不能語。」其父即便喚醫治之。時醫言曰：「此病最重，以刀決之可得差耳。」即便以刀決破其口，米從中出其事彰露。

世間之人亦復如是，作諸惡行犯於淨戒，覆藏其過不肯發露，墮於地獄畜生餓鬼。如彼愚人以小羞故不肯吐米，以刀決口乃顯其過。

很久以前有個人，到他老婆的娘家去。看見自己的老婆正在搗米，他便走到前面，偷一把米塞在嘴裡。他老婆見他過來，就要和他說話，但他嘴裡塞滿米，所以都不回答，又怕老婆知道自己會難堪，只好閉著嘴一聲不吭。他老婆見他說不出話，覺得怪異，用手一摸，面頰又是腫的，便去告訴她父親：「我丈夫剛進門，突然嘴、臉都腫了，連話也說不出來了。」他岳父趕緊請醫生來。醫生來看病人，見他仍不開口，便說：「這可是重病，只有開刀，才能好得了。」隨即用刀割破他的嘴，米從嘴裡灑出來，偷米的事立刻曝光。

世上的人也都這樣：造作種種惡行，違背了許多清淨戒律，但卻盡量文過飾非，遮遮掩掩，生怕被人知道，最終難逃墮於地獄、餓鬼、畜牲三惡道的結局。就像那偷米的笨蛋，有小醜事怕敗露，不肯張口，等到被刀割開嘴，才大大地丟了臉。

73. 黑馬白尾巴

🍌 經文

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊，以其怖故不能戰鬥，便以血污塗其面目，詐現死相臥死人中，其所乘馬為他所奪。軍眾既去便欲還家，即截他人白馬尾來，既到舍已有人問言：「汝所乘馬今為所在，何以不乘？」答言：「我馬已死，遂持尾來。」傍人語言：「汝馬本黑，尾何以白？」默然無對，為人所笑。

世間之人亦復如是，自言善好修行慈心不食酒肉，然殺害眾生加諸楚毒，妄自稱善無惡不造，如彼愚人詐言馬死。

 釋義

從前有個人，騎一匹黑馬去打仗。但遇到敵人後又怕得要命，不敢廝殺。便用血塗在臉上，裝死躺在戰場上死人堆中，所騎的馬也被人搶去了。戰爭結束，軍隊都撤離之後，他想回家，就割了一截白馬的尾巴。等回到家中，有人問他：「你不是騎著馬去打仗的嗎？馬到哪兒去了呢？怎麼不騎了呢？」

他回答說：「我的馬已經在戰場上死了，所以只帶回尾巴來。」旁人見了，便問他：「你騎的本來是匹黑馬，尾巴怎麼會是白的呢？」他當然說不出話來，一時成為人們的笑柄。

世間的人們也都這樣：自己稱說心地善良修行佛教，不食酒肉，可是

又往往殺害生靈，或折磨畜牲等。自稱行善卻無惡不作，就像那謊稱自己的馬戰死的蠢人一樣。

74. 假裝洗澡

昔有國王設於教法，諸有婆羅門等在我國內制抑洗淨，不洗淨者，驅令策使種種苦役。有婆羅門空捉澡灌，詐言洗淨，人為其著水即便瀉棄。便作是言：「我不洗淨王自洗之。」為王意故用避王役，妄言洗淨實不洗之。

出家凡夫亦復如是，剃頭染衣內實毀禁，詐現持戒望求利養，復避王役，外似沙門，內實虛欺，如捉空瓶但有外相。

從前有位國王制定教規：國內所有婆羅門都必須講究清潔，如有沐浴不乾淨的人，便罰做苦工。於是有一位婆羅門便裝模作樣，拿一個空水盆，自稱淋浴洗淨了。別人為他裝水，他便倒掉，並且說：「我不洗乾淨，國王自然

會幫我洗！」他拿水盆不過是顧忌國王的命令，躲避苦役的懲罰罷了，謊稱洗乾淨了，其實根本沒有洗澡。

出家人中有不少凡夫，也是這樣的：表面上剃除鬚髮、穿著僧衣，但骨子裡仍常犯佛教禁戒。他們假裝奉持戒律，不過是指望以出家人的身分，騙得一些利益，躲掉國王的勞役。所以這些人只是貌似沙門，內心卻充滿虛偽。也像那個婆羅門，提著空水盆，虛有其表而已。

75. 駱駝頭卡進瓦罈

昔有一人先甕中盛穀，駱駝入頭甕中食穀又不得出，既不得出以為憂惱。有一老人來語之言：「汝莫愁也！我教汝出，汝用我語必得速出，汝當斬頭自得出之。」即用其語以刀斬頭，既復殺駝而復破甕。如此癡人世間所笑。

凡夫愚人亦復如是，悌心菩提志求三乘，宜持禁戒防護諸惡，然為五欲毀破淨戒，既犯禁已捨離三乘，縱心極意無惡不造，乘及淨戒二俱捐捨，如彼愚人駝甕俱失。

釋義

從前有個人，在罈子中裝了些穀物。可是不注意的時候，他養的駱駝將頭探進罈口吃穀物，結果頭拔不出來。這事弄得那人一愁莫展。旁邊有個老頭幫他出主意說：「不用發愁，我有辦法讓駱駝頭出這罈子，只要照我說的做就可以了。找把刀來，把駱駝頭砍下來，牠自己就可以出來了。」那人聽了便照做，用刀砍下駱駝頭。駱駝頭連著罈子落到地下，罈子也摔碎。這樣的愚癡之人，任何人見了難免不譏笑一番。

世間凡夫也多如此：本來既然發菩提心求以三乘得解脫，就應該奉持佛教的禁戒律條，防範種種惡行。但經不起五欲困擾，破壞了戒律，喪失了清淨。既然犯禁，便背離了三乘，放縱內心，也就無惡不作了，到頭來，三乘的解脫道和佛陀教導的清淨戒律也都全部丟失了。這就像那位以刀斷駱駝頭的呆子一樣，最後駱駝和罈子都失去了。

76. 單戀公主

經文

昔有田夫遊行城邑，見國王女顏貌端正，世所希有，晝夜想念情不能已，思與交通無由可遂，顏色瘀黃即成重病。諸所親見，便問其人：「何故如是？」答親里言：「我昨見王女，顏貌端正，思與交通不能得故，是以病耳。我若不得，必死無疑。」諸親語言：「我當為汝作好方便，使汝得之，勿得愁也。」後日見之便語之言：「我等為汝便為是得，唯王女不欲。」田夫聞之欣然而笑，謂呼必得。

世間愚人亦復如是，不別時節春秋冬夏，便於冬時擲種土中望得果實，徒喪其功空無所獲，芽莖枝葉一切都失。世間愚人修習少福謂為具足，便謂菩提已可證得，如彼田夫悌望王女。

 釋義

古時候，有一個農夫進城辦事，碰巧見到國王的女兒，相貌端莊美麗，為天下少有。農夫不禁晝思夜想，情不能已。但若要與她來往，又是根本不可能的事，於是他逐漸面黃飢瘦，生了重病。親戚們見他病成這樣，都問他：「怎麼會如此？」他回答說：「前不久我看見了公主，容貌端正姣好，想與她來往又沒有門路，太過憂傷所以病了。如果我無法達成心願，必死無疑！」親戚們便安慰他：「我們幫忙想辦法，讓你可以再與公主碰面，不要太難過了！」過幾天再見到這農夫時，親戚們便對他說：「我們已經為你想了許多方法，可是公主不願意。」農夫一聽，反而笑了起來，大呼：「這樣公主一定會答應了！」。

世間上的愚人也都這樣：他們不會分別春秋冬夏的節令，冬天裡去撒種，還指望有所收穫，結果白耽誤工

夫，什麼都得不到，連芽莖枝葉都看不到。世間上愚人稍微修習了一點善行，也許得到一點福報，便自以為足夠，進而以為可以證得大覺悟了。這與那位農夫想見到公主的癡心妄想有什麼兩樣呢？

77.公驢擠奶

昔邊國人不識於驢，聞他說言驢乳甚美，都無識者。爾時諸人得一父驢，欲搆其乳，諍共捉之，其中有捉頭者、有捉耳者、有捉尾者、有捉腳者，復有捉器者，各欲先得於前飲之。中捉驢根謂呼是乳，即便搆之望得其乳。眾人疲厭都無所得，徒自勞苦空無所獲，為一切世人之所嗤笑。

外道凡夫亦復如是，聞說於道不應求處，妄生想念，起種種邪見，裸形自餓投巖赴火，以是邪見墮於惡道，如彼愚人妄求於乳。

釋義

從前，有個荒鄙小國。那裡的人不曾見過驢子，但聽說驢子的奶汁特別好喝，只是也不知道驢子是什麼樣子。後來，這些人偶然找到一頭公驢，便想擠奶。七手八腳爭著去抓驢子的乳房，但有的人抓的是頭，有的人捏的是耳，還有的捉的是尾巴或腳，還有的捏著公驢的生殖器。每個人都想先擠一點奶來嚐嚐。其中抓著驢子生殖器的人大喊他已經找到乳房了，然後便想擠出奶來。這群人忙了半天，除了累得半死外，當然一無所得。只不過讓世人所譏笑罷了。

外道的世間凡夫何嘗不是這樣呢？聽說有度世的真理，但卻在不該找的地方去尋求，結果生出種種邪見，以為不穿衣、餓肚子、跳山崖、投火坑便是修行、解脫的方法。就因為這些邪見，他們最終要墮落於三種惡道。這就和那些幫公驢擠奶的人是一樣的。

78.白跑一趟

經文

昔有一人，夜語兒言：「明當共汝至彼聚落有所取索。」兒聞語已至明旦，竟不問父獨往詣彼。既至彼已，身體疲極空無所獲，又不得食飢渴欲死，尋復迴來來見其父。父見子來深責之言：「汝大愚癡無有智慧，何不待我？空自往來，徒受其苦，為一切世人之所嗤笑。」。

凡夫之人亦復如是，設得出家即剃鬚髮服三法衣，不求明師諮受道法，失諸禪定道品功德，沙門妙果一切都失，如彼愚人虛作往返徒自疲勞，形似沙門實無所得。

很久以前有個人，前一天夜裡對他兒子說：「明天我和你去某村落，去拿點東西。」兒子聽他這麼說後，第二天一大早便獨自動身，也不告訴父親一聲。好不容易到了那地方，不僅十分疲勞、一無所獲，還找不到東西吃，又餓又渴，只好回家來見他父親。父親見兒子回來了，便嚴厲地責罵他：「你這蠢貨，都不動腦筋。為什麼不等我呢？這麼白白地來回跑，簡直自討苦吃，世上的人只會笑你！」。

一切凡夫也都是這樣的：有的認為出家便是剃掉頭髮、鬍鬚，穿上沙門的服裝，根本用不著尋求高明的導師，從師學習修行的方法。最後便喪失修習禪定等可能獲得的成就功德，也就得不到修行沙門本該獲得的上好果報。這就同那位跑冤枉路，弄得精疲力盡的傻兒子一樣，他們只是外表像沙門，其實一無所得。

79.三十六張椅子

🍌 經 文

昔有一王，欲入無憂園中歡
娛受樂，敕一臣言：「汝
捉一机，持至彼園我用
坐息。」時彼使人羞
不肯捉，而白王言：
「我不能捉，我願
擔之。」時王便以
三十六机置其背
上，驅使擔之至於
園中。如是愚人為
世所笑。

凡夫之人亦復如是，若見女人一髮在地，自言持戒不肯捉之；後為煩惱所惑，三十六物，髮毛爪齒，屎尿不淨，不以為醜；三十六物，一時都捉，不生慚愧，至死不捨，如彼愚人擔負於机。

釋義

從前有個國王，想到無憂園內去遊玩，便命令一位臣子：「給我搬一張椅子，拿到無憂園中去，讓我坐著休息。」可是這臣子，認為手中拿著椅子很丟臉，不肯這麼做，便向國王稟告：「我不能拿椅子，我揩著去好了。」國王便讓他揩三十六張椅子，要著他揩到園內去。這樣的傻瓜，當然會成為世人的笑柄。

世上的凡夫們也都這樣：如果看見地下有一根女人的頭髮，他們說自己持清淨戒，不肯去撿那根頭髮。但後來又因為煩惱困擾，對人身的三十六種污穢之物，反倒看不出醜惡來了。結果三十六種污穢全沾染了，倒不覺有一點慚愧，至死還貪戀這些東西，就像那位不願搬一張椅子，反而願意揩三十六張椅子的蠢傢伙一樣。

80. 灌腸藥水不能喝

昔有一人，患下部病^①，醫言：「當須倒灌乃可差耳。」便集灌具欲以灌之。醫未至頃便取服之，腹脹欲死不能自勝。醫既來至，怪其所以，即便問之：「何故如是？」即答醫言：「向時灌藥，我取服之，是故欲死。」醫聞是語深責之言：「汝大愚人不解方便。」即便以餘藥服之方吐下，爾乃得差，如此愚人為世所笑。

凡夫之人亦復如是，欲修學禪觀種種方法，應效不淨，反效數息，應數息者效觀六界，顛倒上下無有根本，徒喪身命為其所困。不諮良師顛倒禪法，如彼愚人飲服不淨。

你知道嗎？

①下部病：人體下半部的疾病，指痔瘡一類的病。

釋義

從前有個人，患有痔瘡的疾病。看病的醫生說：「灌洗腸子就能痊癒了。」醫生便準備了藥水，再去拿灌具。醫生尚未回來，病人便把灌腸藥水全喝掉，肚子脹得不得了，痛苦難受。等醫生回來，一看這情況，覺得奇怪，便問：「究竟怎麼回事？」病人回答說：「剛才你準備的藥水，我全喝了，所以肚子疼得要命。」醫生一聽，便嚴厲責備他：「你真愚蠢，連方法都沒弄清楚就服藥！」於是讓他服用別的藥，將灌腸藥水吐出來。這樣的大傻蛋當然成為世上人們的笑柄了。

其實，世間凡夫也都這樣：修習佛教禪觀本來應有一定的程序方法的。本來應該觀想人身不淨的，反而去修習數息觀；而應該修數息觀的倒去修不淨觀。結果弄得觀想的對象也顛顛倒倒，上下錯位，失去了修佛的根本，身壞命終之時，仍不能擺脫煩惱的困擾。凡是不請教高明導師的，難免弄錯習禪方法，也就如同那位將灌洗直腸的藥水喝下去的傻蛋一般了。

81. 錯怪好人

經文

昔有父子與伴共行，其子入林為熊所嚙，爪壞身體，困急出林還至伴邊。父見其子身體傷壞，怪問之言：「汝今何故被此瘡害？」子報父言：「有一種物，身毛耽毳^①來毀害我。」父執弓箭往到林間，見一仙人，毛髮深長，便欲射之。傍人語言：「何故射之？此人無害，當治有過。」。

世間愚人亦復如是，為彼雖著法服無道行者之所罵辱，而濫害良善有德之人，喻如彼父，熊傷其子而枉加神仙。

釋義

從前，有父子二人與一夥人結伴同行。途中兒子離

你知道嗎？

① 毳^{ㄎㄨㄞˋ}：形容毛髮細長的樣子。

開大家到樹林裡去，遇見了熊。熊對他又抓又咬，弄得他遍體鱗傷，好不容易才逃出了樹林，回到同伴身邊。父親見兒子受了傷，便追問是怎麼回事：「你幹了什麼？身上怎麼傷成這樣？」兒子回答父親：「樹林中有個怪物，全身長滿長毛，是他弄傷我的。」於是他父親便拿了弓箭到樹林中，正好看見一個仙人，身上長滿了長長的細毛。父親便拉弓搭箭，準備射他。旁邊跟來的人告訴他說：「幹嗎要射殺仙人呢？他並沒有傷害人，你應當懲治那真正傷人的東西啊！」。

世間上的愚人也是這樣：他們中有的雖然身著出家的裝束，卻沒有出家人的德行。明明是不符正道的修行者罵了他們，他們卻拿善良、有德行的人出氣，無端傷害好人。這就像那位愚癡的父親，熊傷了他兒子，他卻去報復仙人。

82. 在床上播種

經文

昔有野人，來至田裡，見好麥苗生長鬱茂，問麥主言：「云何能令是麥茂好？」其主答言：「平治其地，兼加糞水，故得如是。」彼人即便依法用之，即以水糞調和其田下種於地，畏其自腳蹋地令堅其麥不生，「我當坐一床上使人輿之，於上散種，爾乃好耳。」即使四人人擎一腳至田散種，地堅逾甚為人嗤笑，恐已二足更增八足。

凡夫之人亦復如是，既修戒田善芽將生，應當師諮受行教誡，令法芽生；而返違犯多作諸惡，便使戒芽不生，喻如彼人畏其二足倒加其八。

釋義

從前有個偏僻地方的農夫，來到別人的田裡。他看見麥苗長得茁壯茂盛，便問麥田的主人：「怎樣才能讓麥苗長得這麼好？」麥地的主人答道：「翻土、耙平田地，施足糞水作肥料，就可以使麥苗長得好。」這位農夫便依法去做，以充足的水糞調合田地，然後才下種。但他害怕自己的腳踩緊了翻鬆的土地，影響麥苗的生長，便這樣想：我應當坐在一張床上，讓人抬著去撒種，這就解決了。於是他讓四個人扛著床，每人抬一個床腳，到田裡去播種。結果，地反而被踩得更加平實，惹得眾人的訕笑。本來擔心自己的兩隻腳踩緊了田地，反而弄成八隻腳在田裡走動。

凡夫們也是這樣的：既然像種田那樣修習戒律，求善報的芽苗茁壯生長，便應當向明師請教，接受指導，讓善法的芽苗好好長出。但他們的做法卻不是這樣，反而作了不少惡行，導致善法之芽無法生長。這就像那個愚蠢的農夫，怕兩隻腳踩緊土地，反倒加進八隻腳去踩。

83. 猴子遷怒

經 文

昔有一獼猴，為大人所打，不能奈何，反怨小兒。

凡夫愚人亦復如是，先所瞋人代謝不停滅在過去，乃於相續後生之法謂是前者，妄生瞋忿毒恚彌深，如彼癡猴為大所打反瞋小兒。

釋 義

從前有隻獼猴，被大人打了。可是牠無可奈何，便去怨恨報復小孩子。

世間凡夫愚人也是這樣：他們所怨恨的對象本來處在時刻不停地代謝推移之中，構成這對象的蘊集成分，隨每一剎那過去，都消滅得乾乾淨淨。可是世間凡夫愚

人卻在後面相續而生的剎那中去尋找他們怨恨的對象。
將後面的人當成前面的人。這與那個蠢猴子沒什麼兩
樣：被大人打了，卻去怨恨小孩子。

84. 倒楣的狗

經 文

昔阿修羅^①王，見日月明淨以手障之；無智常人，狗無罪咎橫加於惡。

凡夫亦爾，貪瞋愚癡橫苦其身，臥棘刺上五熱炙身，如彼月蝕枉橫打狗。

你知道嗎？

①阿修羅：原是印度神話的惡神，在佛教中為天龍八部的護法神之一，或指六道輪迴的一種轉生狀態。

釋義

從前，阿修羅王見到月亮光明皎潔，以手去遮擋，造成了月蝕。可是那些無知無識的世人卻怪罪於狗，並因此而虐待牠們。

凡夫中也有這種情況：人之所以受世間諸種痛苦，完全是因為貪瞋癡作怪。但有的人卻無端折磨肉體，修

種種苦行，比如睡在荊棘叢上，站在太陽底下等等。這與那月亮蝕缺，卻怪罪於狗有什麼不同呢？

85. 挖眼防眼痛

經文

昔有一女人，極患眼痛，有知識女人問言：「汝眼痛耶？」答言：「眼痛。」彼女復言：「有眼必痛，我雖未痛並欲挑眼恐其後痛。」傍人語言：「眼若在者或痛不痛，眼若無者終身長痛。」。

凡愚之人亦復如是，聞富貴者衰患之本，畏不布施恐後得報，財物殷溢重受苦惱。有人語言：「汝若施者或苦或樂，若不施者貧窮大苦。」如彼女人，不忍近痛便欲去眼，乃為長痛。

釋義

從前有個女人，得了眼疾。一位自稱有見識的朋友問她：「你的眼睛痛吧？」回答說：「痛得很。」那位朋友便說：「有眼睛總會

要痛的，我現在雖然還沒痛，但為了將來不痛，還是把眼睛挖掉好了。」旁邊的人聽了，便告訴她：

「眼睛如果在，有痛和不痛兩種可能；如果真的沒有了眼睛，那才是終身的痛苦呢！」。

凡夫愚人往往也是這樣：聽說富貴的家業是衰敗災難的根本，所以害怕而不敢布施他人，生怕以後遭惡報。但擁有這豐厚的財物卻使他們更加苦惱。所以有人勸他們說：「如果你布施，有苦或樂兩種可能，若吝

嗇不肯布施，肯定只有貧窮大苦的報應等著你。」這就像那女人一樣，不肯忍眼下的小痛，寧可挖了眼睛，忍受終身大痛。

86. 砍頭護耳環

經文

昔有父子二人緣事共行，路賊卒起欲來剝之，其兒耳中有真金璫，其父見賊卒發，畏失耳璫，即便以手挽之，耳不時決，為耳璫故，便斬兒頭，須臾之間賊便棄去，還以兒頭著於肩上不可平復。如是愚人為世間所笑。

凡夫之人亦復如是，為名利故造作戲論，言二世有二世無，中陰有中陰無，心數法有心數法無，種種妄想不得法實。他人以如法論破其所論，便言：「我論中都無是說。」如是愚人為小名利，便故妄語喪沙門道果，身壞命終墮三惡道，如彼愚人為少利故斬其兒頭。

釋義

從前曾有父子二人，有事同行，在途中忽然遇見強盜來搶奪。兒子的耳朵上有金耳環，父親見強盜過來了，害怕他們搶走耳環，便用手去扯耳環，一時扯不下來，為了那耳環，便將兒子的頭砍了下來。等強盜離去了，父親再將兒子的頭安回肩上，當然不能復活了。這樣的愚人是會讓世間大眾所譏笑的。

凡夫愚人也都如此：為了名利，無端造作奇談怪論，說什麼過去未來是有？過去未來是無？中陰是有？是無？心數法是有？是無？所有這些觀點都是虛妄不實的東西，根本不涉及事物的真相。別人依據佛教真理一一破斥他們的言論時，他們便會說：「我的議論中根本沒有這種說法。」這樣的愚人，都為了點小名利，便妄興議論，其惡果是喪失出家修行的成就，到身壞命終必定墮於三惡道，來生轉入地獄、餓鬼、畜牲三惡道之一。他們的行徑與那個愚蠢的父親沒有兩樣，竟然為了一點小利，割下兒子的頭。

87. 強盜分贓

經文

昔有群賊共行劫盜，多取財物即共分之等以為分，唯有鹿野欽婆羅^①色不純好，以為下分與最劣者。下劣者得之恚恨，謂呼大失，至城賣之。諸貴長者多與其價，一人所得倍於眾伴，方乃歡喜踊悅無量。

猶如世人不知布施有報無報，而行少施得生天上，受無量樂方更悔恨，悔不廣施。如欽婆羅後得大價，乃生歡喜；施亦如是，少作多得，爾乃自慶，恨不益為。

你知道嗎？

① 欽婆羅：指毛與絲混織，或細羊毛織成的衣服。

釋義

曾經有一群強盜，搶了一批財物。所有的財物按照各人的地位分配。其中有一塊鹿野苑地方出產的欽婆羅織物，顏色看起來不怎麼樣，強盜們認為這東西最差，

便將它給了一個地位最低的嘍囉。這嘍囉為此憤恨不平，大聲嚷嚷他吃了大虧。等他到城裡去賣這塊織物時，識貨的有錢人都出了很高的買價。結果，他一人所得是其他強盜的好幾倍，這嘍囉才高興了起來。

這就像世間的許多人，根本不了解布施究竟是否有

無報償，但他們卻多少施捨過財物，結果，得以在死後生天上，享受無盡快樂。到這時候，他們心生悔恨，怨自己當初為什麼不肯多行布施。這就像那位嘍囉，等欽婆羅織物賣了好價錢後，才高興起來。布施也是這樣，少施多報，才会有慶幸的感覺，甚而後悔當初不多施捨呢！

88. 猴子撿豆

經文

昔有一獼猴，持一把豆，誤落一豆在地，便捨手中豆欲覓其一，未得一豆先所捨者雞鴨食盡。

凡夫出家亦復如是，初毀一戒而不能悔，以不悔故放逸滋蔓一切都捨，如彼獼猴失其一豆一切都棄。

 釋義

從前有一隻獼猴，手裡握一把豆子，其中掉了一粒在地上，牠便撒了手中的豆子，去找那掉下的一粒。結果，不僅那粒豆子沒找到，其他的豆子也都被雞鴨吃光了。

凡夫當中有的出家人也是這樣：起先不過破壞了一條戒禁，但因為他不願悔改，所以惡行不斷，以致違犯了所有的佛教戒律，自然丟掉了一切修行的成果。就像那隻猴子，先丟失一粒豆子，最後則失去整把豆子。

89. 撿到金鼠狼

🍌 經 文

昔有一人在路而行，道中得一金鼠狼，心生喜踊持置懷中，涉道而進至水欲渡，脫衣置地，尋時金鼠變為毒蛇。此人深思：「寧為毒蛇螫殺，要當懷去。」心至冥感，還化為金。傍邊愚人見其毒蛇變成真實，謂為恒爾，復取毒蛇內著懷裡，即為毒蛇之所蜇螫，喪身殞命。

世間愚人亦復如是，見善獲利內無真心，但為利養來附於法，命終之後墮於惡處，如捉毒蛇被螫而死。

 釋義

從前有個人在路上走，無意中撿到一隻黃金製的黃鼠狼，非常高興，連忙放在懷中。等他走到一條河邊，涉水渡河時，他只好脫掉衣服。他剛把衣物放在地下，金鼠狼變成了毒蛇。這人一想，我寧可為毒蛇咬殺，也要把這東西拿走。結果因為心誠而感動上天，毒蛇又變回金鼠狼。旁邊有個蠢人，看見毒蛇變為黃金之寶，以為天下的毒蛇都會變成黃金，就也找了一條毒蛇抱在懷中，結果被毒蛇所咬，丟掉了性命。

世間上的人也都這樣：看見人做善事得到好報，自己並不是真心為善，但為了一點好處，也裝模作樣修習善法，到命終之時，即墮落於惡劣的轉生狀態，就像捉毒蛇被咬死一樣。

90. 拾得金錢的故事

經文

昔有貧人在路而行，道中偶得一囊金錢，心大喜躍即便數之，數未能周，金主忽至，盡還奪錢，其人當時悔不疾去，懊惱之情甚為極苦。

遇佛法者亦復如是，雖得值遇三寶福田，不勤方便修行善業，忽爾命終墮三惡道，如彼愚人還為其主奪錢而去。

如偈所說：

今日營此事，明日造彼事，
樂著不觀苦，不覺死賊至。
匆匆營眾務，凡人無不爾，
如彼數錢者，其事亦如是。

釋義

從前有個窮人，在路上行走。忽然看見有人掉了一袋金錢在地上，趕緊撿起來，高興得不得了，就坐在路邊數起錢來。錢還還沒數完，那錢袋主人便找回來了，把他的錢都要回去。撿錢的窮人這才後悔起來，怨自己為什麼不一撿到錢，便趕快離開，心中懊惱痛苦極了。

有的人遇見佛法也像這撿到錢的窮人一樣：很不容易碰見了佛法僧三寶，皈依三寶本來就像種植福田，但他們並未抓緊時機，積極地按照既定的方法修習善業，等到身壞命終，也只能墮落於惡道之中了。就像那位於路上撿到錢又被錢主人要回去的傻瓜一樣。

偈語是這樣說的：

今天忙於這些活，明天造作那樁事。

沉迷快樂不見苦，不覺死亡之將至。

忙忙碌碌為俗務，凡夫愚人都一樣。

如那數錢的窮漢，到頭來也是如此。

91. 和有錢人比財富

經 文

昔有一貧人少有財物，見大富者意欲共等，不能等故，雖有少財欲棄水中。傍人語言：「此物雖眇，可得延君性命數日，何故捨棄擲著水中？」。

世間愚人亦復如是，雖得出家少得利養，心有惓望常懷不足，不能得與高德者等，獲其利養。見他宿舊有德之人，素有多聞多眾供養，意欲等之不能等故，心懷憂苦便欲罷道，如彼愚人欲等富者自棄己財。

釋 義

從前有個窮人，財產很少。見別的富人廣有資產，便想與他比闊氣，由於比不上，就想將自己的財產全丟進水中。旁邊的人都勸他：「你這點財產雖然少，但也

可以維持一段生計吧！何苦要扔到水裡去呢？」。

世間也有這樣的愚人：雖然得以出家，也多少獲得些利養，但心中總不滿足，往往奢望過多。不能像德高望眾的修行沙門那樣能得較多的供養，但看見自己以往認識的人當中，有的因為品行高卓，受人敬仰因而供養豐厚，便覺不服氣，想要與他們同等待遇。但同等待遇是不可能的，於是只給自己增加煩惱憂苦，進而想放棄修行的道路。這就太像那位想與有錢人鬥富的窮漢了。

92. 貪吃丟財物

經文

昔有一乳母抱兒涉路，行道疲極眠睡不覺。時有一人持歡喜丸授與小兒，小兒得已貪其美味不顧身物，此人即時解其鉗鎖^①瓔珞^②衣物都盡持去。

比丘亦爾，樂在眾務憤鬧之處，貪少利養為煩惱賊奪，其功德戒寶瓔珞，如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去。

釋義

從前，有一位奶媽，抱一個小孩趕路。因為又睏又累，便在路邊睡著了。

你知道嗎？

- ① 鉗鎖^{ㄑㄩㄢˋ ㄌㄩㄝˋ}：鎖，同「鎖」。指項鍊、項圈。
- ② 瓔珞^{ㄩㄥ ㄌㄨㄛˋ}：以珠玉所串成的裝飾品。

這時有個人走來，給小孩子一些叫歡喜丸的點心。那小孩子一吃，覺得味道真好，什麼都顧不得了。這人於是從從容容地從小孩身上解下了項圈、珠寶，甚至衣服全都被搜括而去。

比丘中也有類似這小孩的：什麼地方熱鬧，他便覺得有意思。為了一點點小利益，便給煩惱賊奪去了以往修行的功德寶貝。就像那小孩子，為了幾粒好吃的歡喜丸，所有身上的東西都被搶光了。

93. 老太婆捉熊

經文

昔有一老母在樹下臥，熊欲來搏，爾時老母遶樹走避，熊尋後逐，一手抱樹欲捉老母，老母得急，即時合樹捺熊兩手，熊不得動。更有異人來至其所，老母語言：「汝共我捉，殺分其肉。」時彼人者信老母語，即時共捉。既捉之已，老母即便捨熊而走，其人後為熊所困。如是愚人為世所笑。

凡夫之人亦復如是，作諸異論既不善好，文辭繁重多有諸病，竟不成訖便捨終亡，後人捉之欲為解釋，不達其意反為其困，如彼愚人代他捉熊反自被害。

釋義

從前有位老太婆，在一棵大樹下躺著休息，突然來了一隻熊要傷害她。老太婆跳起來繞著樹躲避，大熊也繞樹追趕。大熊一隻掌抱著樹，另一隻前爪便隔著樹幹去抓老太婆。情急之下，老太婆分開兩臂，逮住熊的兩隻前爪，緊緊地按在樹幹上。大熊便無法動彈了。正在僵持的時候，走來一個人。老太婆便對他說：「你和我一起把熊捉住，我們可以殺了牠平分。」這個人聽信她的話，立刻替她按住熊爪。老太婆一脫身，馬上跑走了。那人便被大熊困在那裡了。像這樣的糊塗人真叫世人笑話。

世間的凡夫也是這樣：他們發表一些奇談怪論，內容不正確，言辭又囉嗦，由於種種毛病，立論尚未成立，自己便死去了。後來的人便勉強為他們解釋，越說越不通，反而困在其中了。就像那位糊塗的傢伙，代老太婆捉熊，反而害了自己。

94. 水溝與摩尼寶

經文

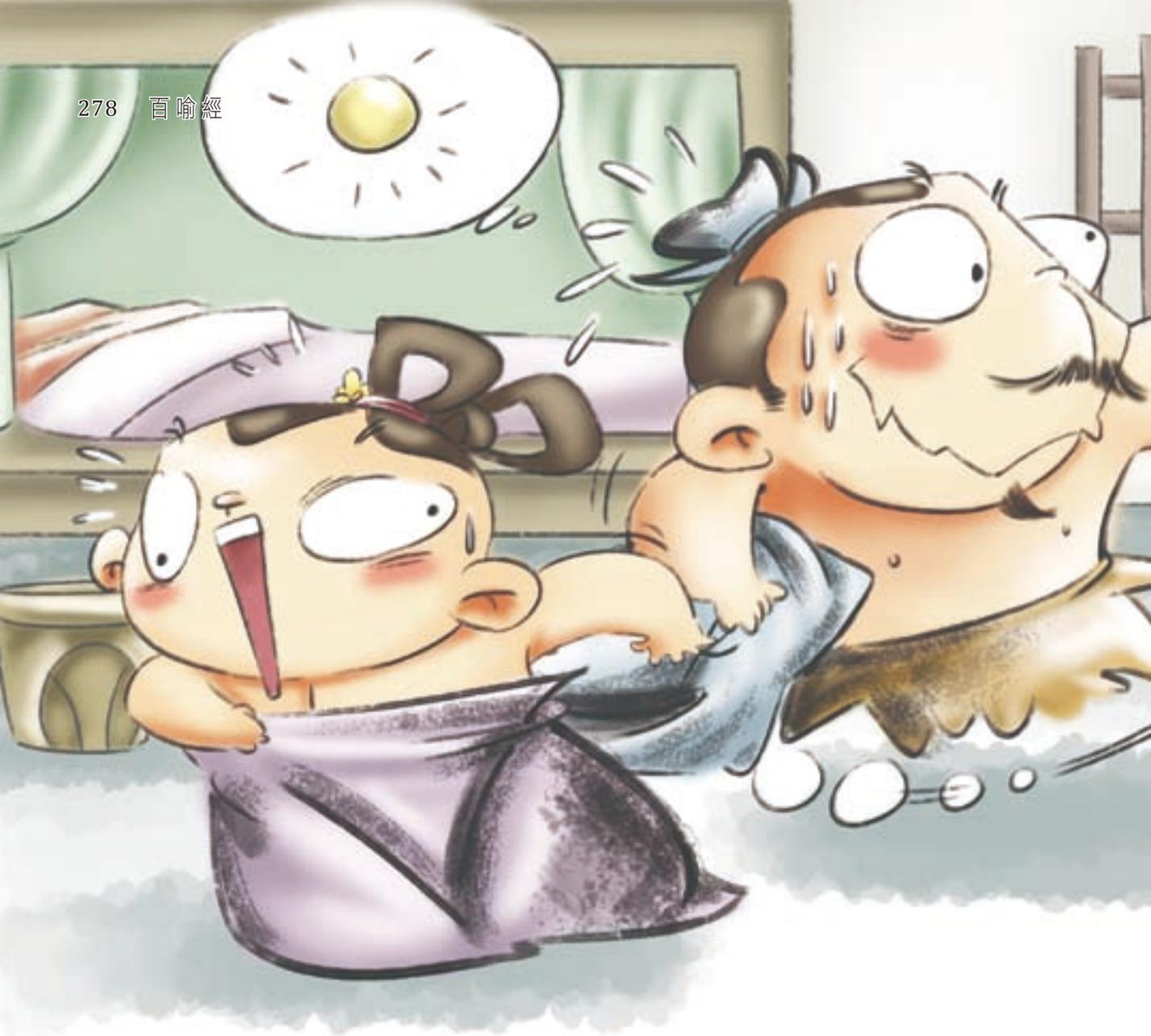
昔有一人與他婦通，交通未竟夫從外來，即便覺之住於門外，伺其出時便欲殺害。婦語人言：「我夫已覺，更無出處，唯有摩尼^①可以得出。」（摩尼者齊云水竇孔也）欲令其人從水竇出，其人錯解謂摩尼珠，所在求覓而不知處，即作是言：「不見摩尼珠我終不去。」須臾之間為其所殺。

凡夫之人亦復如是，有人語言：「生死之中無常苦空無我，離斷常二邊，處於中道，於此中過可得解脫。」凡夫錯解，便求世界有邊無邊及以眾生有我無我，竟不能觀中道之理，忽然命終，為於無常之所殺害，墮三惡道，如彼愚人推求摩尼為他所害。

你知道嗎？

①摩尼：又稱「末尼」，珠寶的總稱。

釋義

從前有個人與有夫之婦私通。一天婦人的丈夫突然回來，立即發現那人與自己的老婆在屋內，便守在外面，打算在他出門時殺死他。那婦人告訴姦夫：「我

丈夫已經發覺了，這裡沒有出路，只有摩尼可救你出去。」當地又稱水溝為「摩尼」，婦人本意是想讓他從水溝鑽出去。但這人誤解其本意，認為有所謂的摩尼寶，便百般搜尋，但總找不到。這人便說：「找不到摩尼寶，我就不走了。」過一陣子，他便給婦人的丈夫殺了。

凡夫之人往往也是如此：聽人家說生死世間的本質是苦、空、無我、無常，人應當在世間遠離斷見和常見兩邊，亦即遠離極端的見解，忠實地奉行中道的原則，然後才可以得到解脫。但他們因此便生出了錯誤的想法，要去尋求這世界有道無邊、眾生有我無我的問題，結果來不及觀想中道的真理，就已經身壞命終，被無常所殺害，墮落在三種三道之中。就像那位愚人為求摩尼寶被人殺了。

95. 果子變少了

🍌 經 文

昔有雄雌二鴿共同一巢，秋果熟時取果滿巢，於其後時，果乾減少唯半巢在，雄瞋雌言：「取果勤苦，汝獨食之，唯有半在。」雌鴿答言：「我不獨食，果自減少。」雄鴿不信，瞋恚而言：「非汝獨食，何由減少？」即便以觜啄雌鴿殺。未經幾日，天降大雨，果得濕潤還復如故，雄鴿見已方生悔恨：「彼實不食，我妄殺他。」即悲鳴命喚雌鴿汝何處去？

凡夫之人亦復如是，顛倒在懷，妄取欲樂不觀無常，犯於重禁悔之於後竟何所及？後唯悲歎如彼愚鴿。

🍌 釋 義

從前有雌雄兩隻鴿子，住在一個窩裡。秋天果子熟了，他們採集了滿窩的果子。過了一陣，果子乾縮，體

積變小，看起來少了一半，雄鴿子便瞪著眼對雌鴿說：「大家都很辛苦地摘取果子，你卻獨自偷吃，現在只剩一半了。」雌鴿答道：「我沒有獨自享用，是水果自己減少的。」雄鴿不相信，非常生氣地責怪說：「若不是你吃了，怎麼會少了一半？」越說越氣，乾脆將雌鴿啄死了。再過幾天，下了大雨，乾果吸了水，重新膨脹起來，又恢復成原來的大小。雄鴿子看見之後十分悔恨：「他真的沒有偷吃，我錯殺他了！」於是發出悲啼，呼喊雌鴿：「你到哪裡去了？」。

一般凡夫也是這樣：自己的內心顛倒，妄想追求快樂，不去思索無常的道理，因而觸犯了戒律，然後才深感後悔，但已無法挽回，只好悲嘆痛惜，就像那隻傻鴿子一樣。

96. 弄瞎眼睛逃避工作

經文

昔有工匠師，為王作務不堪其苦，詐言眼盲便得脫苦。有餘作師聞之，便欲自壞其目用避苦役。有人語言：「汝何以自毀？徒受其苦。」如是愚人為世人所笑。

凡夫之人亦復如是，為少名譽及以利養，便故妄語毀壞淨戒，身死命終墮三惡道，如彼愚人為少利故自壞其目。

釋義

從前有個工匠，為國王工作。因不堪忍受勞累，便謊稱眼睛瞎了，以逃避勞役。某位工匠聽說這回事，便自己弄瞎眼睛，以躲避辛苦的勞役。有人對他說：「你怎麼會真的自己弄瞎眼睛呢？這不是自己找罪受嗎？」

像這樣的笨蛋就會被世人所譏笑。

凡夫們也都是這樣：為了少許的利益及不足道的名譽，便信口妄語，破壞了佛教的清淨戒律。到身死命終，便墮入了三種惡道。就像那為了一點點小利益便弄瞎自己眼睛的笨蛋一樣。

97. 搶一件送一件

經云

昔有二人為伴共行曠野，一人被一領氈，中路為賊所剝，一人逃避走入草中。其失氈者先於氈頭裏一金錢，便語賊言：「此衣適可直一枚金錢，我今求以一枚金錢而用贖之。」賊言：「金錢今在何處？」即便氈頭解取示之，而語賊言：「此是真金，若不信我語，今此草中有好金師，可往問之。」賊既見之，復取其衣。如是愚人氈與金錢一切都失，自失其利復使彼失。

凡夫之人亦復如是，修行道品作諸功德，為煩惱賊之所劫掠，失其善法喪諸功德，不但自失其利復使餘人失其道業，身壞命終墮三惡道，如彼愚人彼此俱失。

 釋義

從前有兩個人結伴同行於曠野之中，遇見了攔路搶劫的強盜。其中一人穿的白棉布衣被搶走了，另一個逃入草叢中藏了起來。被搶的人事先在布頭裡藏了一枚金幣，他便對強盜說：「我這棉衣值一枚金幣，請允許我以一枚金幣來贖它吧！」強盜問金幣在哪裡，這人便從布頭上解下來給強盜看，並且還對強盜說：「這可是真正的金幣，若不相信，那邊草叢裡有個好金匠，你可以去問他。」強盜聽他這麼一說，又搶走了草叢中那人的白棉布衣。這樣的愚人不僅丟了衣服與金幣，還害別人一樣和他被搶。

世上的凡夫愚人也都是這樣：修行佛法有一定成就功德，但因「煩惱」這賊人的強暴侵害，他們喪失了善法，喪失了功德成就。既損害了自身利益，也壞了別人的修行成就。到命終之後，他們都只能墮落於輪迴的三種惡劣狀況中，即或為地獄、或為畜牲、或為餓鬼。就像那個路上遇強盜的傻瓜，什麼都被搶得乾乾淨淨。

98. 淹死海龜

經文

昔有一小兒，陸地遊戲得一大龜，意欲殺之不知方便，而問人言：「云何得殺？」有人語言：「汝但擲置水中即時可殺。」爾時小兒信其語故即擲水中，龜得水已即便走去。

凡夫之人亦復如是，欲守護六根修諸功德不解方便，而問人言：「作何因緣而得解脫？」邪見外道天魔波旬，及惡知識而語之言：「汝但極意六塵恣情五欲，如我語者必得解脫。」如是愚人不諦思惟，便用其語身壞命終墮三惡道，如彼小兒擲龜水中。

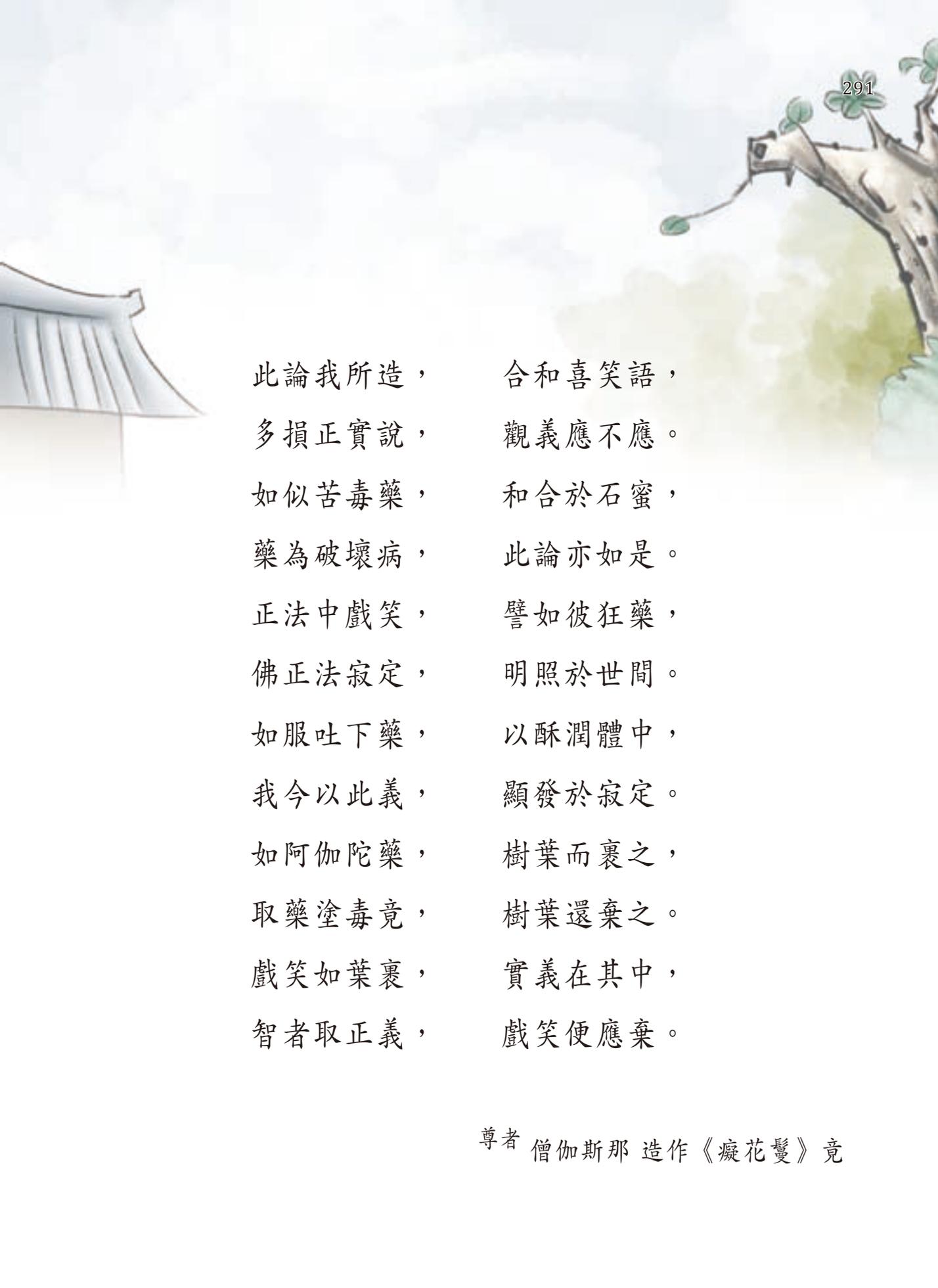

釋義

從前曾有一個孩子，在路上玩耍，捉住了一隻海龜。小孩想殺死海龜，但不知道怎麼下手，便去問別人：「如何殺一隻海龜？」有人告訴他：「你只要將牠扔進水裡牠馬上就淹死了。」這小孩居然相信了這種說法，便將海龜扔進水中。海龜進水中，當然也就游走了。

世上的凡夫多半也是這樣：打算守護六根，修持種種功德，因不了解具體方法，便去問人：「要具備哪些條件，才能得解脫？」有邪僻見解的外道和魔王波旬，還有見解邪惡這些壞朋友都告訴他：「你只需放縱於聲光香味觸法的享受，只要任情滿足五種欲求，像我這樣，自然就解脫了。」愚人凡夫一般聽了這樣的話，並不會認真嚴肅地去思考，居然照著這些邪僻之人的建議去做，直到身壞命終，仍墮於三種惡道。這就像那在路上撿到大海龜的小孩子，竟將牠扔到了水裡一樣。

此論我所造，   合和喜笑語，
多損正實說，   觀義應不應。
如似苦毒藥，   和合於石蜜，
藥為破壞病，   此論亦如是。
正法中戲笑，   譬如彼狂藥，
佛正法寂定，   明照於世間。
如服吐下藥，   以酥潤體中，
我今以此義，   顯發於寂定。
如阿伽陀藥，   樹葉而裹之，
取藥塗毒竟，   樹葉還棄之。
戲笑如葉裹，   實義在其中，
智者取正義，   戲笑便應棄。

尊者 僧伽斯那 造作《癡花鬘》竟

聽

這些譬喻糊塗小故事！

會心一笑後是否有什麼啟發呢？

