

修 道

第一章 成佛之道

第一節 淨 心

1. 人因為有煩惱煩惱，^{*} 才会有迷惑與痛苦。要脫離這煩惱的繫縛有五種方法。

第一 要有正見，方能辨別其原因與結果。一切痛苦的原因，來自於心中的煩惱。故煩惱消滅，就會顯現沒有痛苦的境界。理解此種道理就是正確的見解。由於見解錯誤，才會產生我見，與無視原因、結果之法則的想法（法執）。因執著這種錯誤的想法而產生煩惱，於是迷惑受苦。

第二 因抑制欲望而制止煩惱。由明心以抑制眼、耳、鼻、舌、身、意六種器官產生的欲望，而斷絕產生煩惱的根源。

第三 當使用物品時，要正確地思考。使用衣物或食物不是爲了享樂。必須想到衣物是爲了防禦寒暑與遮蓋羞恥，食物是爲了滋養修道之身。由於這種正確的思惟，煩惱就不產生。

第四 任何事情都要忍耐。忍耐暑熱、寒冷、飢餓、乾渴，被漫罵、毀謗亦要忍耐。因承受此種忍耐，而使燒滅自身的煩惱之火，燃燒不起來。

第五 要遠離不可去之處，不可交之朋友。如此則煩惱之火焰則會消失。

2. 世間有五種慾望。

成佛之道

即是對於眼睛所見的東西，耳朵所聽的聲音，鼻子所聞的香氣，舌頭所嚐的滋味，身體所觸的感覺，這五種東西感到舒適而可喜。

大多數的人，迷惑於肉體的美好，而看不見其結果所引起的災害。這有如森林中的鹿中了獵人的圈套而被捕一樣，是中了惡魔所下的圈套。五慾實在是個圈套，人們中了這個圈套而起煩惱，產生痛苦。所以，我們見了五慾的災害，就應該要知道脫離其圈套的方法。

3. 其方法不僅是一種而已。譬如，把蛇、鱷魚、鳥、狗、狐、猴子等習性不同的六種動物捕捉而以粗繩網縛，再把其繩連結然後放之。此時六種動物，各按照其習性，欲返回各自的住處——蛇回塚、鱷向水、鳥向空、狗向村莊、狐向原野、猴向森林。因此，互爭最後是被拖到力氣大的方向。

正如此譬喻，人們被眼睛看到的東西，耳朵聽到的聲音，鼻子聞到的香氣，舌頭嚐到的滋味，身體觸到的感覺以及心想到的事物所牽引。而被牽引到其中誘惑力最強者的那一邊，深受其支配。

若又把這六種動物各用繩子綑縛，把它綁在堅固的大柱子。最初，這些動物會掙紮著想回各自的住處。但終於筋疲力盡，躺在大柱旁而不能動彈。同理可證，若人修其心，鍛鍊其心，則不會被其他五慾所惑。若心能被調育，人們當於現在以及未來得到幸福。

4. 人們任慾火之燃燒而追求輝煌的名聲。這猶如線香燃燒自己放出香氣而逐漸消失。若徒然追求名聲，貪圖名譽，而不知求道，則身有危險，心受懊悔的苛責。

貪求名譽、財富與色慾，有如小孩子舔塗在刀刃上的蜜。在嘗甜味之中，竟冒著割舌的危險。貪求愛慾而不知足者，如舉著火炬逆風而行。當然會燒到自己的手與身體。

成佛之道

不可相信充滿著貪、瞋、癡等三毒的自己的心。不可放縱自己的心，而應努力去抑制心，使之不隨慾而趨。

5. 欲得道的人，必須去除慾火。如背著乾草的人，見野火而迴避一樣。求佛道的人，必須遠離慾火。

若見美色，深恐心被其迷惑而想挖眼的人是愚癡的。因為心是主人。所以，若斷除邪念，則侍從——眼睛的思念，亦立即停止。

精進求道雖然很苦，但無求道心的人更苦。生於此世間，老邁、生病，而死亡。其痛苦是無休止的。

精進求道，必須像牛背著重擔在深泥中行走時，雖然疲倦亦不敢旁視而聚精會神地向前邁進，直到離開深泥才喘一口氣一樣才行。慾望之泥沼雖然很深，但只要正心求道，當能脫離泥沼消滅痛苦。

6. 求道之人，應除去心中的傲慢，而把教法的光披被在身。任何金銀、財寶的莊嚴，亦不及功德的莊嚴。

欲使身體健康，家庭繁榮，人人安居樂業，須先端正心靈。若有端正的心靈，其身就自然而然地具足功德。

寶石從地而生，德從善而現，^{*}智慧從清淨心而生。要在曠野般廣闊的迷惑人生中前進，必須依賴智慧之光，照明應走的道路，靠功德之莊嚴、戒身向前前進。

^{*}佛陀所說的「捨棄貪、瞋、癡三毒」的教法，是很好的教法。遵從其教法的人，可得美好生活與幸福的人。

7. 人心往往傾向於其想念追求的方向。若想到貪即起貪心。若想到瞋則增強瞋心。若想到損害則害心就增多。

成佛之道

養牛的人，到秋收時，就把放出的牛集合起來關在牛欄裏。那是要防止牛把穀物毀壞，被抗議或被殺之故。人也要同樣地，見了由壞事而引起的災害，就應把心關閉，而破除惡念。應破除貪、瞋與害心，而培養不貪、不瞋、不害之心。

養牛的人，到了春天原野上的草開始萌芽時，就把牛放出來。但並不放鬆看守牛羣的行蹤，以及注意其去向。人亦與此相同，自己的心究竟如何地動，應予看守其行蹤，使之不致於迷失其行蹤方可。

8. 有一次釋尊住在憍賞彌鎮（Kausambi）時，有懷恨釋尊的人收買了鎮上的壞人，說釋尊的壞話。釋尊的弟子們到鎮上托鉢，卻不能得一物，只聽到毀謗之聲而已。

這時阿難對釋尊說：「世尊，我們不必滯留在這個鎮上。我想另有更好的城鎮。」

釋尊回答說：「阿難，若下一個城鎮也這樣，那怎麼辦呢？」

阿難說：「世尊，再移到別的城鎮好了。」

釋尊對阿難說：「阿難，這樣到那裏也總沒完。我想受到毀謗時，一聲不響地忍耐，等到毀謗完了，再移到別處比較好。」

釋尊又接著說：「阿難，佛不為利益、害（衰）、中傷（毀）、譽、稱、譏、苦、樂等世間的八種事（八法）所動。這種事不久就會過去了。」

第二節 善 行

1. 求道之人，應常注意淨化身、口、意三種行爲。所謂淨化身的行爲，就是不殺生、不偷盜、不邪淫。所謂淨化口的行爲，就是不綺語、不惡口、不兩舌、不巧言。所謂淨化意的行爲，就是不貪、不瞋、不癡。

若心污濁，則行爲就污穢。行爲污穢，就不能避免痛苦。所以，淨心慎行是修道的要點。

成佛之道

2. 從前有一位富有的寡婦。她因為人親切、賢淑而謙虛。故，深得好評。她家有一個聰明而能幹的女傭人。

有一天，女傭人想：「我家主人是個深得好評的人，到底是真正心地善良的人呢？還是好環境所使然的呢？我得試一試。」

於是，隔日女傭人遲遲不起床，直到將近中午才露面。主人就不高興的責問她：「為何這麼晚才起來？」女傭人回答她：「遲一天、二天，也不必生那麼大的氣。」主人聽了很生氣。

女傭人第二天照樣遲起，主人就生氣的拿棍子打她。這件事被大家知道了。於是，寡婦失去了已往的聲望。

3. 任何人都跟這位女主人一樣。環境順心時，就能親切、謙虛而平靜。但是，環境不順心時，是否尚能保持那樣才是個問題。

一個人當不愉快的言語入耳時，或對方顯然對自己表示敵意而迫近時，或衣食住不易獲得時，在這種情形下，是否還能

繼續保持平靜的心與善行呢？

所以，只在環境都順心時，保持平靜的心、行善，那不能說是真正的好人。只有喜歡佛^{*}陀的教法，如法修鍊身心的人，才能說是平靜而謙虛的好人。

4. 一切言語，都有合時或不合時，真實或不真實，軟或粗，有益或無益，慈^{*}悲或憎恨等五對。

無論別人用這五對中的任何一種與你說話時，你應努力學習：「我的心不變易。我的口不出惡言。由於，同情與憐愍而心生慈悲，不起瞋恚與憎恨之心。」

猶如有人拿鋤頭來，欲使大地的土消失。掘起土就把它撒

成佛之道

佈而說：「土啊，快消失吧！」也不能使土消失。像這樣，欲將一切言語消滅是不可能的。所以，應當學到：他人以何種言語說時，亦能修心起慈悲心，使心不變易。

猶如欲以顏料，在虛空畫畫，亦不能顯現物的形像。又猶如以枯草的火炬，不能燒乾大河的水。又猶如摩擦柔軟的皮，亦不能發出沙沙聲一樣。應把心養成爲：他人以任何言語說時，心亦絕不變易。

人應把心修養得有如大地般廣大，虛空般地無窮無盡，大河般地深邃，鞣皮般地柔軟方可。

若被仇人所捕而受折磨，因此而心變易的話，不能說是真正遵守佛陀教法的人。無論在任何場合，都應當學習：「我的心不動，口不出憎怒之語。以同情與哀憐的慈悲心，包涵他人。」

5. 有人發現了「夜晚冒煙，晝日燃燒的蟻塚」，而把這件事告訴某賢者時。賢者命他：「持劍把塚深深地挖進去」。此人乃依言挖了蟻塚。最初出現了門栓，其次是水泡，再其次是刺叉，然後繼續出現了箱、烏龜、殺牛刀，一片肉等，最後出現了龍。此人把這些事告訴賢者，賢者就教他說：「把那些東西都丟掉。只要留下龍，且不要動牠，不要妨礙龍。」

這是一個譬喻。這裡所謂的「蟻塚」就是指人體。「夜晚冒煙」就是指白天所做的事，到夜晚回想而高興或後悔而言。「晝日燃燒」就是指夜晚所想的事，在白天以身或口付諸實行而言。

在這則譬喻裏，所謂「有人」就是指求道之人，「賢者」就是指佛陀。「劍」就是指清淨的^{*}智慧，「深深地挖進去」就是指要去努力的意思。

成佛之道

譬喻中所謂「門栓」，即是無明^{*}。「水泡」即是念頭與煩惱，「刺叉」即是猶豫與不安，「箱」即是貪、瞋、懈怠、輕浮、悔、迷惑，「龜」即是身與心，「殺牛刀」即是五慾，「一片肉」即是貪求快樂的慾望。這些都將成爲傷害身體的毒，所以說「都丟掉」。

最後的「龍」，即是除盡煩惱^{*}的心。從自身的腳下挖進去，遂可見到龍。挖進去而發現龍，即所謂「只留下龍，且不要動牠，不要妨礙龍」。

6. 釋尊的弟子賓頭盧（Pindola）悟道以後，爲了報恩回到故鄉橋賞彌（Kausumbi），努力準備播種佛種的田地。

橋賞彌郊外有個小公園，椰林大道綿延不盡，恆河的洋洋水波，不斷地送來涼風。

有一個夏天，賓頭盧避著白晝烈日的曝曬，於樹蔭下涼爽的地方坐禪。剛好這一天，城主優陀延那王（Udayana）也率領王妃們來到公園，王經過一番管絃之遊樂後，因疲倦而於涼爽的樹蔭下小睡片刻。

王妃們利用王在睡覺時，到處徘徊。忽然看到端坐在樹蔭下的賓頭盧。她們被他莊嚴的容貌所感動，而產生求道的心，於是，請求賓頭盧為她們說法，然後傾聽他說法。

王睡醒後，看不到妃子們而感到奇怪，馬上去尋找。遂看到在樹蔭下被妃子們圍繞的一個出家人^{*}。耽溺於淫樂的王，不顧前後，心中燃起嫉妬之火而罵道：「接近我的妃子們聊天的可惡的東西。」賓頭盧閉著眼，默然不發一語。

狂怒的王，拔出劍抵住了賓頭盧的頭。但他仍然一語不發，亦如岩石般不動。怒氣沖天的王，把蟻塚搗毀，將無數的紅蟻散佈在他的周圍。儘管如此賓頭盧還是端坐著忍耐。

成佛之道

至此，王始為自己的狂暴感到羞恥，乃謝其罪並請求原諒。從此佛陀的教法進入了王家，而啓開佛陀的教法，流傳於該國的開端。

7. 經過了數日之後，優陀延那王拜訪了住在森林裏的賓頭盧，並提出疑問。「大德，佛陀的弟子們都很年輕，為什麼不迷惑於慾道，而能保持其清淨之身呢？」

「大王，佛陀教導我們對婦人的想法。即把年長的婦人視為母親，把年齡相仿的婦人視為妹妹，把年輕的婦人視為女兒。由於這個教導，弟子們雖然年輕，但不沉溺於慾望，而保持其清淨之身。」

「大德，但是人對於像母親那樣的人，像妹妹那樣的人，像女兒那樣的人也會起慾念。佛弟子們如何來壓抑慾念呢？」

「大王，世尊教我們觀人體充滿著血、膿、汗、脂等種種

污穢。由於如此觀察，使我們年輕人亦能保持清淨心。」

「大德，這對於鍛鍊過身體，修鍊過心，琢磨過智慧的佛門弟子們來說也許很容易。但是，縱使是佛門弟子，對於未成熟的人來說，並非容易的事。雖欲視為是污穢之物，卻不知不覺被清淨的姿容所吸引，欲視為是醜惡的，不覺竟被美麗的形態所魅惑。佛門弟子要保持梵行（清淨的行爲），是否還有其他理由呢？」

「大王，佛陀教我們守護五官的門戶。教我們當眼見形色，耳聞聲音，鼻嗅香氣，舌嚐滋味，體觸物時，心不為其美好的外形所惑，亦不為醜陋的姿態而焦心，好好地守護五官的門戶。由於這個教導，年輕人也能保持身心的清淨。」

「大德，佛陀的教導真是好極了。依我的經驗亦如此。若不鎖五官之門而面對事物，則馬上被卑劣的心所執。所以守護

成佛之道

五官之門戶，是使我們的行為清淨的極重要之事。」

8. 當人把心裏所想的表現於動作時，常會產生反作用。人若被辱罵，往往想還嘴或報復。所以，人人應注意這反作用。這猶如逆風吐唾沫一般，不傷害他人，反而傷害自己。又如逆風掃地，未把塵埃掃除，反而沾污自己。報復的心，常追隨著災禍。

9. 捨棄吝嗇心，而廣施於他人，真是件善事。同時守志敬道，更為好事。

人應捨利己之心，而努力於助人。若見他人布施，此人將更使別人幸福，幸福即由此產生。

猶如一把火炬點燃幾千人的火炬，其火炬依舊不變。幸福不論分給多少人，亦不會減少。

修道之人，必須謹慎其每一步。無論志氣多高，也要一步一步地到達。不要忘記求道就是在日常生活之中。

10. 於人世間中，開始求道的時候，有下列二十件難成之事。

1. 貧窮布施難
2. 驕慢學道難
3. 捨命求道難
4. 生逢佛世難
5. 聞佛教法難
6. 忍色離欲難
7. 見好不求難
8. 有勢不臨難
9. 被辱不瞋難
10. 起事無心難
11. 廣學博究難
12. 不輕末學難
13. 除滅我慢難
14. 得善知識難
15. 學道正覺難
16. 對境不動難
17. 隨化度人難
18. 心行平等難

成佛之道

19. 不說是非難
20. 善解方便難

11. 壞人與好人的特質是各不相同的。壞人的特質是不知有罪，不想停止犯罪，且不願知道有罪。好人的特質是知善惡，若知道是惡，則立刻停止，而感謝令其知惡的人。

如此，好人與壞人在根本上就不相同。愚癡的人，就是對於他人對自己表示的親切不會感謝的人。賢慧的人就是常懷感謝的心，不但對於直接對自己親切的人，而且對於所有的人人都抱有同情心，而欲以此表示謝意的人。

第三節 佛陀的譬喻

1. 很久以前有一國家，名為棄老國。意指丟棄老人的國家。其國家有個國法，無論任何國民，只要年老即會被丟棄於遙遠的山野。

事其國王的大臣，雖說是國法，但不忍心丟棄其年邁的老

父。乃深掘地作一密室，把年老的父親藏於其中，以盡孝道。

有一天發生了一件大事。那就是天神出現而對王提出難題說：「這裡有二條蛇。若能辨別其雌雄則無事。若不能辨別，則要消滅你的國家。」

國王不用說，就是宮中羣臣亦無一人能辨別蛇之雌雄。國王公告全國：知道分辨蛇的雌雄方法者，則有重賞。

該大臣回家，悄悄地去問父親。父親說：「那是很簡單的事。把那兩條蛇放在柔軟的地毯上。這時會騷動的就是雄的，不動的就是雌的。」大臣以其父所教，稟報國王。果然依此分辨出蛇的雌雄。

此後天神連續提出難題。國王與羣臣都回答不出。該大臣將其問題，悄悄地問了父親，而常能獲得正確解答。

成佛之道

其問答如下：

問：「對於睡者稱之為覺，對於覺者稱之為睡的是誰？」

答：「那是指正在修道的人。對於未悟道的睡者（凡夫）而言，其人稱為覺者。對於已悟道的覺者而言，其人稱之為睡者。」

問：「大象的重量如何計量？」答：「將大象置於船上，將船沈於水中多少畫線作記號。然後卸下大象，把石頭放入船中直到同樣的深度，再量石頭重量即可。」

問：「說一掬水多於大海，是什麼道理？」答：「若人以清淨心汲一掬水施於父母及病人，其功德永遠不消失。大海之水雖多，終有枯盡之時。故，謂一掬之水多於大海，就是指此意。」

天神又派一個骨瘦如柴飢餓的人來問：「世間上有沒有比我更苦於飢餓的人呢？」答：「有。世間上若有人心頑固而貧乏，不信佛法僧三寶，不能供養父母、師長者。其人之心，不但極

爲飢餓，並得到報應。於後世墮於餓鬼道，長期受飢餓之苦。」

問：「此有一正方形的栴檀木板，此板的那一邊是根部？」
答：「把木板浮於水中，根部那一邊必定會稍爲深沈。依此可得知那一邊是根部。」

問：「此處有形像相同的母子馬，如何辨別母馬與子馬？」
答：「拿草給牠們吃，母馬一定推草給子馬吃。即可辨別出來。」

對於這些難題的回答，皆使天神歡喜，亦使王喜悅。於是，王知道這智慧皆出自密藏於地窖中的大臣之老父。從此廢除棄老之令，並命令國民對年邁老者，善盡孝道。

2. 印度毘提訶國（Videha）的王妃夢見了六牙白象。王妃很想把象牙佔爲己有，乃請求王設法取得六牙。寵愛王妃的國王，無法拒絕這個無理的請求。於是，出了告示：若有人知道這樣的大象，須立刻呈報。呈報者則有重賞。

成佛之道

此六牙白象，乃在喜馬拉雅山的深山裏。此大象正為成佛而修行，有一天把一個獵師從危難中解救出來。好不容易才能回國的獵人，看到此告示，為賞金所迷惑而忘恩，再跑回山欲殺死六牙白象。

獵人因知此大象正為成佛而修行。故為使象安心，乃披袈裟變成出家人的模樣，然後入山接近大象。看準大象不提防注意時，發射毒箭。

中了毒箭而知死期不遠的白象，不但不責備獵師的罪行，反而哀愍其因煩惱而犯的過失。把獵人藏在其四肢之間，欲從想報復的羣象中保護他。更詢問了獵人為何殺牠。當白象知道獵人係為了求取六根象牙，所以毒殺牠時，便自己撞到大樹，折斷六根象牙而送給獵人。白象發誓說：「以此布施行，成就佛道的修行。我當生佛國。若我將來成佛，首先會把你心中的貪、瞋、癡三種毒箭拔去。」

3. 在喜馬拉雅山麓有個竹林中，有一隻鸚鵡與很多鳥獸住在一起。有一天忽然吹起了大風，竹與竹互相磨擦而發出火。火被風一吹，遂成大火。一羣鳥獸失去居所而鳴叫。鸚鵡一方面爲了要報答長久給予住處的竹林之恩，另一方面憐愍許多鳥獸的災難。爲了要救鳥獸，乃入附近的池中，把翅膀浸水，飛上天空把水滴灑在烈火上。以報答竹林之恩的心，與無限的悲心，努力地繼續這工作。

*
其慈悲與無私的心感動了天界的神。神由天空下降到鸚鵡面前對牠說：「你的心雖值得稱讚，但這麼大的火，如何能以你翅羽所取的水滴熄滅呢？」鸚鵡回答說：「因報恩心與慈悲心所做的事，無不成功的。我誓必要做下去。若盡此身做不成，到來生也要做到底。」神被鸚鵡的偉大志氣所感動，乃合力將竹林的火熄滅了。

4. 喜馬拉雅山中有一種鳥叫做共命鳥。身體只有一個，卻有兩個頭。有一天一個頭在吃美味的果實，另一個頭看到便生嫉妬心想：「那麼我就吃有毒的果實。」就將毒果吃了下去，於

成佛之道

是，二頭都死了。

5. 有一天一條蛇的頭與尾，互相爭執走在前面。蛇尾就說：「頭啊，你老是在前面，這樣是不對的。有時候也讓我在前面吧！」蛇頭說：「我常在前面是一定的規矩，不能讓你走在前面。」

爭執不休的結果，蛇頭還是走在前面。因此，蛇尾就生氣而纏在樹木，不許蛇頭前進。並趁著蛇頭鬆弛時，就離開樹木前進。但是終於落進火坑，被燒焦而死。

事物皆有先後順序，並具有不同的功用。因不平而擾亂其順序，因此而喪失各自被賦予的功能，則一切就會毀滅。

6. 有一個性急而易怒的男人。有一天在他家門前有兩個人在談論他說：「這家的人雖是個很好的人，但有性急與易怒的毛病。」那個男人聽到這句話，馬上就跑出去襲擊那兩個人。拳打腳踢，終於把兩個人打傷了。

賢人若被忠告了自己的過失，即會反省而改過。愚人若被指正自己的過失，不但不會改過，反而重犯過失。

7. 有一個富有的愚人，看到人家的三層樓房高聳而美麗，感到很羨慕，心想自己也是有錢的人，應該蓋一棟高樓大廈。於是，叫來木匠命令他蓋樓。木匠答應後，先作基礎，再建二樓，然後再建三樓。主人看到這情形，不耐煩地叫道：「我所要的不是地基，也不是第一層樓，也不是第二層樓，只要第三層樓的高樓。趕快蓋吧！」

愚人不知努力勤勉，只求好結果。但是，猶如不可能建造出沒有地基的三樓。豈有不勤勉努力，而得好結果之道理呀！

8. 有位愚者正在煮蜜時，剛好有親友來訪。因此，想請友人嚐蜜。但因蜜還太燙。可是愚人卻沒把蜜從火上移開，只以扇子搨涼，欲使蜜冷卻。同理可證，不熄滅的煩惱之火，而欲

成佛之道

得清涼的覺悟之蜜，是終不可得。

9. 有兩個鬼爲了一個箱、一支拐杖、一雙鞋而爭奪不休，爭了一天仍沒有結果。有一個人看見了便問道：「爲什麼要爭吵呢？這些東西有什麼不可思議，讓你們如此爭奪。」

兩個鬼回答說：「從這個箱子可以取出食物、財寶、一切想要的東西。拿這支拐杖即可擊伏怨敵。穿了這雙鞋就能自由自在地在空中飛行。」

這個人聽了之後對鬼說：「沒什麼好爭的。你們兩個暫時離開一下。我來給你們平分好了。」就把兩個鬼趕遠，自己抱著箱子、拿著拐杖、穿好鞋子，向空中飛去了。

鬼就是異教的人，箱就是布施。他們不知從布施能生諸寶。拐杖就是心的統一（禪定）。他們不知禪定能降伏煩惱的惡

魔。而鞋子即指清淨的戒律。他們不知受持清淨的戒律(持戒)，能超越所有的爭執。所以，他們為爭取箱子、拐杖與鞋子而爭執不休。

10. 有一個人出外旅行，某夜獨自住宿在淒涼的空屋。到了半夜，有一個鬼扛進一個人的死骸放在床上。不久，從後面追來了一個鬼說：「這是我的東西。」於是，兩個鬼發生激烈的爭執。

後來，前鬼就對後鬼說：「這樣跟你爭下去也沒結果。找一個證人，來決定其所有權吧。」後鬼也同意此提議。因此，前鬼即把從剛才就縮成一團躲在屋角發抖的旅人拉出來，請他說出誰先扛進來的。這個人已進退維谷了。不管幫助那一邊的鬼，必定會被另一邊的鬼憎恨而殺死。因此，乃決心把自己所見老實說出來。

果然，另一邊的鬼勃然大怒，把此人的手臂擰下來。前鬼見此情景，即時取死骸的手臂補上去。後鬼更加瞋恨再拔取手

成佛之道

腳、軀幹，終於把頭也摘下來。前鬼依次取死體的手、腳、軀幹及頭，皆予以補上去。如此兩個鬼即停止爭執，撿起散亂於地的手、腳果腹後，抹抹嘴就走了。

這個人在淒涼的小屋遭遇這樣恐怖的事。雙親賜給他的手、腳、軀幹與頭都被鬼吃掉，現在自己的手、腳、軀幹與頭皆為陌生的死體的。到底我是不是我自己，完全搞不清楚的這個人，於黎明時發狂而離去。在中途發現一座寺廟而走入寺廟，將昨夜恐怖的遭遇全部講出來，請教寺裡的人。人人由此故事*中感得無我的真理，而得悟入佛道。

11. 有位打扮得很華麗的美人來訪。這一家的主人問道：「你是那一位？」那女人回答說：「我是給與人富貴的財神。」主人就很高興的請她進屋裏來，並慇懃的款待她。

緊接其後，來了服裝簡陋的醜女人。主人問她是誰時，她回答說：「我是使人貧窮的瘟神。」主人驚恐把她趕走。於是，女人告訴主人說：「剛才來的財神是我的姊姊，我們姐妹從未分離過。所以，如果要把我趕走的話，姐姐也要一起走。」她走了以後，美麗的財神也消失了。

有生就有死，有幸福就有災禍。有善事則有惡事。人們應明白此種道理。愚癡的人，徒厭惡災禍只求幸福。但求道之人，應超越此二者，不可執著其任何一方。

12. 從前有一個窮畫家，把妻子留在家鄉一個人出外作客。經過三年的辛苦，賺了很多錢。於是，想回家鄉，而在途中，看到那裏正在舉行供養眾僧的眾僧供養大法會。他大為歡喜，心想：「我未曾種過福種。現在遇到這個福田——種植福種的田地，怎麼能錯過而不做？」於是毫不吝嗇地把錢全拿出來供養

成佛之道

衆僧後回家。

看到丈夫空手回來的妻子，大怒而責問丈夫。丈夫回答說：「我把財富貯藏在堅固的倉庫裏面。」妻子問他：「什麼樣的倉庫？」他說：「是尊貴的教團。」

生氣的妻子告到衙門，畫家受審時，回答說：「我並非把努力賺來的財物，無謂的浪費掉了。我以前不知種植福種而過活，今見種福田的供養機會，心生信心，乃捨吝惜心而布施。因為我知道了真正的財富並非財物，而是心的緣故。」

衙門大人稱讚畫家的精神，很多人聽到他所說的話亦被感動。後來他獲得大家的信賴，畫家夫婦也因此獲得大筆財富。

13. 有一個男人住在墓地附近，有一天晚上聽到從墓地傳來叫自己的聲音，而怕得發抖。天明以後，他把這件事告訴朋友，朋友之中的有勇氣者，乃下了決心：若隔天晚上仍有呼喚的聲音，則隔天晚上亦和前夜一樣，尋其聲查明其來源。

隔天晚上和前天晚上一樣，屢次有呼喚的聲音。被呼喚的男人害怕得發抖。有勇氣的男人，乃循其聲走入墓地，找到出聲的地方而問道：「你是誰？」於是，從地下傳出聲音說：「我是隱藏在地下的寶。我想把我給予我所叫的男人，但他害怕而不敢來拿取。你有勇氣，故適合取得我。明天早晨，我同七個隨從到你家去。」

該男子聽到這些話就問他：「你要來我家，那我就等你。不過我要如何款待你們才好呢？」聲音回答說：「我們扮出家人的樣子去，所以，你要先把身體洗淨，把房間打掃乾淨，準備清水，把稀飯盛於八器等我們。若我們吃完稀飯，一個一個依次帶領進入屋角的房間內，那麼我們就會變作一壺黃金。」

隔天早上，這個男人就沐浴淨身，清潔房舍等待著。果然

成佛之道

有八個出家人來托鉢。他就將他們請進屋裏，供養清水與稀飯。吃完以後即把他們一個一個依次帶領進入屋角的房間。於是，八個人都變成八個盛滿黃金の壺。

聽到此事的貪慾的男人，亦欲得黃金の壺。乃同樣地清掃房間，邀請托鉢的八個出家人來供養。吃完以後，把他們關在屋角的房間。但八個出家人豈止未變成黃金壺，竟生氣而亂鬧起來。這個男人終於被控訴而被捕。

最初被呼喚名字而害怕的膽小男人，知道呼喚的聲音就是黃金壺，亦起貪慾，硬說那聲音本來是叫我的，所以黃金壺應該是我的。於是，到有勇氣的男人家，當他正欲取黃金壺時，壺中有很多蛇，仰首吐舌衝向他來。

其國國王聽到此事，便裁定黃金壺皆屬於有勇氣的男人所有。且說：「世間任何事亦如此，愚癡的人只希望得到其果報，但並非僅僅那樣就能得到的。正如只是表面持戒，而心中無誠

信，則絕不能得到真正的安樂一樣。」

第二章 實踐之道

第一節 求 道

1. 宇宙的構造如何？宇宙是永恆的？或是不久就會消滅的？宇宙是無限廣大的？或是有限的？社會的構造如何？社會的何種形態是理想的形態？若說在這些問題未確定之前不能修道，則誰也未修得道，即死亡已來臨。

假設有人被毒箭射傷，親戚朋友便集聚而急欲請醫生拔箭治療毒傷，解其痛苦。

然而，此時被射的人說：「等一下再拔箭。我要知道誰射此箭。是男？是女？是何出身？又弓是什麼樣的？大弓或小

弓？木弓或竹弓？弦是什麼樣的？藤蔓或牛筋？箭是藤或葦？箭羽是什麼？在這些尚未完全明白以前，不可拔箭。」那麼怎麼樣呢？

不用說，在這些問題還沒弄明白之前，一定毒已蔓延全身而死亡。此時，首先應做的是，先拔箭予以治療，使毒不致蔓延全身。

不管宇宙的構造如何？社會的何種形態為理想或不理想，必須逃避迫近於身的火。

無論宇宙是否永恆？是否有限？生、老、病、死、愁、悲、苦、惱之火，現已逼近人的身上。人爲了要排除此逼近於身的苦，應先修道。

* 佛陀的教法，是可說者則說，不可說者則不說。即教人知

實踐之道

所應知，斷所應斷、修所應修、悟所應悟。

所以，人們首先要對問題進行選擇。要知道什麼是自己首要問題，什麼是自己最迫切的問題。首先要整頓自己的心。

2. 為求樹芯而入林的人，取得樹枝或樹葉，而以為得到樹芯，實在很愚癡。人往往是以求樹芯為目的，卻得到樹的外皮與內皮，或樹肉，而以為得到樹芯。

人希望遠離迫近於身上的生、老、病、死、愁、悲、苦、惱而求道，這就是樹芯。可是，因修道而得少許尊敬與名譽，就滿足而心生驕慢，稱讚自己，毀謗他人。這好像是僅得枝葉卻以為已得樹芯一般。

有人爲自己的心獲得幾許平靜與安定，就感到滿足與傲慢，稱讚自己，毀謗他人。這好像是得到樹之內皮而以爲得到樹芯一般。

有人爲自己得到少許努力的成果而起怠慢，以爲得到所希望的東西而滿足，心傲慢，稱讚自己，毀謗他人。這好像是得樹之外皮，而以爲得到樹芯一般。

有人稍得明見事物之力，即眼花繚亂而心傲慢，稱讚自己，毀謗他人。這好像是得樹肉，而以爲得到樹芯一般。這些人皆將放逸懈怠，以致再招痛苦。

對於求道之人而言，受尊敬、名譽與供養並非其目的。微小的努力，幾許心的安定，以及些微的觀察力，亦非其目的。

首先，吾人應留心世間生與死的根本性質。

實踐之道

3. 世界本身無實體。應獲得消滅分別心之道。要知並非外形有迷惑，而是內心會產生迷惑。由於人們立足於貪欲，所以被這種欲望的火燃燒著，而感到痛苦、煩惱。由於立足於無明，所以被迷惑的黑暗所包圍，而感到憂愁、悲哀。應該懂得造成迷惑的人，除了這個心之外，別無其他。所以，求道者必須戰勝這個心，才能前進。

4. 我的心呀，你為什麼走進無益的境地，而毫無沉著，坐立不安而不鎮定？為什麼使我迷惑，讓我徒然地收集東西。猶如想耕地，但鋤頭尚未觸大地，就已損壞而不能耕地。因沉淪於生命的迷海，故雖捨棄了無數生命，亦未能耕耘心之大地。

心啊！你會使我生為王者。亦會使我生為貧者，而到處乞食流浪。有時使我生於諸神之國土，沉醉於榮華之夢。但亦曾

用地獄之火焚燒我。

愚癡的心啊！你引導我走種種路。我迄今常順從你而不曾背叛你。但是，現在我已成爲聽佛陀教法的人。請不要再煩惱我，妨礙我吧！請努力使我能遠離種種苦，而速得正覺吧！

心啊！若你了知一切萬物皆無實體會變遷，而不執著，不認爲什麼都是我所有，能遠離貪、瞋、癡，則得安穩。若以智慧^{*}之劍，斬斷愛欲之蔓，且不被利害與得失，稱讚與毀謗所煩惱，則能得安樂的日子。

心啊！你會引導我起求道之念。但是現在，爲何又再使我被世間的利欲與榮華牽引、迷惑呢？

心啊！無形而多遠也奔跑的心啊！請讓我渡過這難於超越的迷海，至今我一直都隨你之意行動。然而，從今以後，你

實踐之道

必須要按照我的意思行動。我們共同遵從佛陀的教法吧！

心啊！山川海洋一切皆在變易，充滿著災禍。此世間何處能求得安樂呢？讓我們遵從教法，迅速地渡到涅槃^{*}的彼岸吧！

5. 如此與心戰鬥而真正求道之人，常持著堅強的覺悟向前邁進。故，遇到嘲笑、毀謗的人亦不因此而動心。若有人以拳打、以石擲，或以刀劍斬殺，亦不因此而起瞋心。

即使被賊以兩刃鋸把頭與軀幹鋸開，亦不可心亂。若因此而心變陰暗，乃為不遵守佛陀的教法者。嘲笑也來吧！毀謗、拳打、杖與劍之亂打也都來吧！我的心不會因此而亂，並且堅決地覺悟：就因為如此，心中反而更充滿佛陀的教法。

為了成佛，乃應成所難成、忍所難忍、施所難施。有人說：

「若是日食一粒米，投入燃燒的烈火中，必可得正覺。」則我會毫不推辭地照樣去做。

然而，雖施捨亦不起已施捨之念，做事亦不起已做之念。只因為那是賢明的事，正確的事，所以才去做。這與母親拿一件衣服給予愛子，而不起給予之心，不起看護病兒之念相同。

6. 很久以前有一位國王，這位國王有智慧也很慈悲^{*}，勤政愛民，把國家治理得富強安康。又國王熱心求道，經常準備財寶，而公告全國：無論任何人，能指示我尊榮的教法者，當施予此財寶。

國王的這種求道之誠心，雖震動了神的世界。但神爲了試探王的心，乃變成鬼，站在王宮門前說：「我知道尊榮的教法，請傳達給王。」

實踐之道

王聽到了非常高興，立刻恭迎到內殿，並請求聽聞教法。於是，鬼就露出如刀刃般的獠牙說：「現在我非常餓，這樣無法說教。」「那麼給你送食物來吧！」國王這樣說時，鬼就說：「我的食物必須是熱的人血與人肉才可以。」這時，太子說自願捨命餵鬼，王妃也表示願意做鬼的餌食。鬼雖吃了兩個人，但還不能填飽肚子，而更要求要吃國王。

這時國王靜靜地說：「我不惜生命。只是無此身，則不能聽聞教法。故，當你說完教法時，我就把此身給你。」

此時鬼就說：「因愛慾生憂愁，因愛慾生恐怖。遠離愛慾的人沒有憂愁，又有何恐怖。」說完即刻恢復神的形相。同時，本應已死的太子、王妃也恢復了原來的模樣。

7. 從前喜馬拉雅山有一位求法的行者。唯求遠離迷惑的教法，別無他求，滿地財寶不用說，甚至天界的榮華亦非所望。

神爲此行者的行爲所感動，乃欲試探其誠心而變成鬼現於

喜馬拉雅山，並唱道：「萬物皆無常，有生必有滅。」

行者聽到歌聲，有如口渴的人得到清水，又如囚犯忽得釋放般地歡喜，心想：這才是真正的道理，真正的教法。於是，環顧四周，想看看是誰唱了這首詩。這時他看見了可怕的鬼。他雖心中感到疑惑，但仍走到鬼面前問道：「剛才的歌是你唱的吗？若是，請你繼續唱給我聽。」

鬼回答說：「是的，那是我唱的。但是我現在肚子很餓，若不吃些東西，實在不能唱。」

行者求他道：「請不要那樣說，請繼續唱給我聽。那首歌有很寶貴的意義，有所要追求的道理。但只那樣的話，還沒說完。請你把剩餘的歌，教教我吧！」

鬼就說：「我現在餓得不能忍耐了。若能吃人的暖肉，飲人的熱血，則一定為你說完那首歌。」

行者聽了這話便答應他：若能聽到剩餘的歌，那麼聽完之後，就把自己的身體給他吃。於是，鬼就把剩餘的歌唱了，歌

實踐之道

也就成爲完整的歌。那就是：

「萬物皆無常，有生必有滅，不執著生滅，寂靜安樂生。」
(諸行無常^{*}，是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂。)

行者把此歌刻在樹上或石上，然後爬到樹上，躍身跳下在鬼的面前。這一瞬間，鬼便恢復神的形相，行者的身體便安然地被神接在手裏。

8. 從前有一位常啼(Sadaprarudita)^{*}菩薩求道時，不惜身命，不徇名譽，不爲利欲所誘，而一心一意求真實的菩提。有一天忽然聽到空中有聲音教誨說：「常啼，你可東行。行時不可左右顧盼，忘記寒暑，莫顧慮世間之毀譽，莫執著善惡之分別，一直東行，必可得真實的法師，而得菩提。」

常啼菩薩大爲歡喜，於是，遵照空中的聲音所指示，一直往東行求道。野宿山眠，並忍受異國旅行時之迫害與屈辱。有時賣身替人做事，削骨般辛苦地得到三餐。好不容易才到達真

實的法師處，而請求說法。

俗語說好事多磨，想做善事必定會遇到障礙。常啼菩薩求道的旅途中，亦出現了幾次障礙。

他想得到供養法師香華的錢。因此，欲賣身為奴以求得工資，卻無人僱用。他所到之處，到處都伸長著惡魔妨礙之手。成佛之道，真是枯血削骨的苦難之旅。

他受法師的教誡，欲將其教誡記錄下來，卻無法得到紙墨。於是，他以刀刺腕，而用流出的血記錄法師的話。如此，他終於得到成佛的法要。

9. 從前有一個善財（Sudhana）童子，他也是一位一心一意求道，而希望得道的人。於是，訪問在海上捕魚的漁夫，聽到漁夫自大海的種種神奇中所得的教法。又從診病的醫生學到對人要有慈悲心。又遇到擁有許多財產的長者，而學到萬物皆各

實踐之道

具有其價值之理。

又訪問坐禪的出家人^{*}，見其寂靜心顯現於形相，能使得衆生的心境清靜，以及擁有不可思議的力量。又遇見高雅的婦人，被她服務犧牲的精神所感動。遇見爲求道而粉身碎骨的行者，乃得知爲求真實之道，縱使登刀山，赴湯火亦應勇猛前進。

因此，善財童子瞭解到只要有道心（菩提心），則眼所見、耳所聞，皆爲寶貴的教法。他見到軟弱的女人也有菩提心。在街上遊玩的孩童羣中也有真實的世界。而遇見柔順、親切的人，則領悟到隨緣順應之心的智慧。

善財童子也瞭解到焚香之道，也有佛陀的教法。華飾之道，也有成佛之言。有一天在林中休息時，看到朽木長出一棵

幼樹，學到生命之無常^{*}。

白天太陽的光輝，夜晚星星的閃耀，這些都成爲法雨，滋潤了善財童子求道的心。

善財童子到處問道，到處聞法，到處發現成佛之道。誠然，欲求得正覺，應堅守心城，莊嚴心城。善財童子還學到了，必須虔誠地開啓心的城門，在內心深處供奉佛，供養信心之華，奉獻歡喜之香。

第二節 道的種類

1. 學佛者必須學習三件事。那就是戒、定（心的統一）、慧三學。

何謂戒？所謂戒，就是保持做人或修道者必須遵守的戒，統制身心，堅守五種感覺器官的入口。即使是小罪也對其畏懼而不觸犯，並努力行善、精進。

實踐之道

何謂定（心的統一）？所謂定，就是遠離愛欲與不善，而逐漸趨入心的安定之意。

何謂慧？所謂慧，就是了解四種真理。即明白地覺悟：這就是苦、這就是苦的原因（集）、這就是苦的消滅（滅）、這就是滅苦的方法（道）。

學習此三學者被稱為佛門弟子^{*}。

驢子既無牛的外型，亦無牛的叫聲與牛角，卻尾隨牛群，並說：我也是牛。不學戒定慧三學，卻說自己是求道者、是佛弟子。這就跟這頭驢一樣是愚笨無知的。

猶如農夫爲了秋天的收穫，先於春天耕田、播種、灌溉、除草加以栽培。求道之人必須學習三學。農夫播種以後，希望今天就發芽，明天就出穗，後天就能收穫。這是絕對不可能的。

同樣地，求道之人，想要今天就遠離煩惱^{*}，明天就破除執著，後天就得道，那也是不可思議的事情。

種子播種之後，經過農夫的辛苦栽培與季節的變化而發芽，果實最後終於才成熟。欲得道亦如此，在修習戒定慧三學之中逐漸消滅煩惱，捨離執著，終於才能隨其時節^{*}，而得解脫。

2. 渴望世間的榮華，為愛慾而亂心，卻想入成佛之道是很困難的。樂世與樂道乃自有差別。

如前述，萬事以心為本。若心樂於世間事，則生迷惑與苦惱。若心好道，則生清淨道與安樂。

因此，求道之人，應清淨身心，遵守教法，嚴持戒律。持

實踐之道

戒即能得定（心的統一），得定則智慧自然明晰。此智慧，才能引導人至涅槃。

此三學（戒、定、慧）為成佛之道。

因眾生不學三學，故，長久以來累積了迷惑。因此，必須進入成佛之道，而與人無爭，沉靜思惟以淨心，期能早日成佛。

3. 此三學可展開為八正道，亦可解說為四念住、四正勤、五力、六波羅蜜。

八正道就是，正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念及正定。

正見，就是明瞭四種真理（四諦），相信因果的道理，而

無錯誤的見解。

正思，就是正確的想法，即：不沈溺於愛慾、不貪、不瞋、不害之謂。

正語，就是正確的言語，即：遠離巧語、綺語、惡口、兩舌之謂。

正業，就是正當的行為，即：不殺生、不偷盜、不邪淫。

正命，就是正當的生活，即：應避免過著讓人感到羞恥的生活。

正精進，就是正確的努力，即：對於正確的事，不懈怠而努力去做。

正念，就是正確的記憶，即：無論做任何事，都使意識清晰而正確地銘記在心。

正定，就是正確的心之統一，即：不持錯誤的目的，且為使智慧明晰，乃鎮定心思並統一思緒。

4. 所謂四念住，就是下列四種：

觀身不淨：觀察自己的身體是污穢不乾淨，故不可執著。

觀受是苦：觀察任何感受都是一切痛苦的根本。

觀心無常：觀察我們的心不常住，乃不斷地在變遷、生滅。

實踐之道

觀法無我^{*}：觀察一切萬物（諸法）皆由原因（因）與條件（緣）而成立的。所以，沒有一個能永久常住而不滅。

5. 所謂四正勤，就是要將下列四種努力去實行。即：

未生惡令不生：尚未產生的惡，應預先防止使之不生。

已生惡令永斷：已經產生的惡，應永遠予以斷除，令其不再生。

未生善令得生：尚未產生的善，應盡量去促使它產生。

已生善令增長：已經產生的善，應努力去培育，令其增長而不退失。

6. 所謂五力，為獲得菩提的力量。即為下列五種：

信力：信佛及教法而不信邪教。

精進力：致力於修善廢惡。

念力：保持正確的思想、去除邪念。

定力：統一精神、不胡思亂想。

慧力：磨鍊智慧、覺悟四聖諦。

7. 所謂六波羅蜜，就是指布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六種而言。修習此六種波羅蜜，即能從迷惑的此岸，渡

到涅槃的彼岸。故，亦稱為六度。

布施：能捨慳貪的心。持戒：能使行為端正。忍辱：可治易怒之心。精進：能消除懈怠懶惰之心。禪定：能使易散漫的心鎮靜統一。智慧：能使愚昧的心明朗清晰。

布施與持戒，有如築城時的基礎一般，成為修行的基礎，忍辱與精進似城牆般地防禦外難，禪定與智慧是保護身體以逃脫生死的武器，這猶如身披甲冑臨敵。

見乞求者而施與雖為布施，但並非最高層次的布施。自動慷慨解囊施與他人，才是最高層次的布施。此外，偶爾布施亦非最高的布施。要經常布施，方為最高層次的布施。

布施之後後悔，或布施而感覺驕傲，並非最高層次的布

實踐之道

施。布施而歡喜，並將施者、受施者與施物三者都忘記，才是最高層次的布施。

正確的布施，必須是不希望回報，而以清淨的慈悲心，希望他人與自己共得成佛道的布施。

世上有所謂無財七施者，即是無財之人，亦能做的七種布施。一為身施，即是以身體所做的奉獻、服務。此種布施的最高層次為次項（8）所述之捨身行。二為心施，即是對他人、眾生的慈悲心、同情心。三為眼施，即是溫柔親切的眼光，這能使在場所有的人之心，平和舒適。四為和顏施，即是常以柔和愉悅的笑顏對人。五為言施，即是對人說充滿體貼而溫暖的言語。六為牀座施，即是將自己的座位讓給別人。七為房舍施，即是讓他人自己的家借宿一夜。以上七施是任何人都能做到的，也是在日常生活中就能做的事。

8. 從前，有一位太子名為薩埵太子。有一天與其兩個哥哥在森林中遊玩，看到剛生下七隻虎子的母虎，被飢餓所迫而想吃自己的虎子。

兩個哥哥害怕而逃走。但薩埵太子想捨身救餓虎，乃爬上絕壁投身餵虎，以充母虎之飢，而救虎子之命。

薩埵太子的心，只是一心求道而已。薩埵太子在施身與餓虎時，心中所想：「此身易碎亦易變。過去我不知布施，只知愛護自己的身體。現在布施此身，而為成佛奉獻吧！」由於這個決心，太子乃將其身施與餓虎。

9. 求道之人還需修習「慈、悲、喜、捨」四種無量心。修慈能斷除貪心，修悲能斷除瞋心，喜能斷除苦，捨能對恩與恨無差別。

給予眾生幸福與快樂，就是大慈。消除眾生的痛苦與悲

實踐之道

傷，就是大悲。以歡喜心對待衆生，就是大喜，對於一切萬物平等無差別，就是大捨。

如是，培育「慈悲喜捨」四無量心，以破除貪、瞋、苦以及怨憎。但惡心難去如家狗，善心易失如林中奔走的野鹿。又惡心猶如刻在岩石上的文字，難消失。善心如畫於水的文字，迅速消滅。所以，修道可說是非常艱難之事。

10. 世尊的弟子輸屢那（Srona）出生於富豪之家，生來身體孱弱。遇到世尊而成爲其弟子，爾後精進修道，甚至腳底流血，還繼續努力修道。但卻不能得證果。

世尊憐愍輸屢那而對他說：「輸屢那，你在家時，曾學過琴吧！絃拉得太緊繃或太鬆弛，都不能發出美妙的音色。緩急適宜，始能發出妙音。」

世尊接著又說：「成佛之道亦與此相同，懈怠固然不能得道，但過於緊張努力，亦絕不能得道。故，人對於其努力，亦應考慮其程度問題。」

受此教誡，輸屢邪領會個中道理，不久即開悟了。

11. 從前有一個五武器太子，因為他能巧妙地使用五種武器故得此名。當他修學完畢回鄉的途中，在荒野之中，遇到名為脂毛的怪物。

脂毛慢慢地往太子迫近。太子先用弓箭射牠，箭雖射中了脂毛，但卻粘在毛上而傷不了牠。於是，太子相繼使用劍、鉞、槍、木棍打牠，可是都被牠的毛吸住而毫無用處。失去所有武器的太子，乃舉拳打、用腳踢脂毛，拳腳亦都被毛吸住。太子的身體就附著於脂毛身上，而吊在半空中。他再用頭撞脂毛的胸膛，頭也緊緊附著於胸毛上。

脂毛說：「你已經落在我的手中，我就要把你吃掉。」太子笑著回答他：「你也許認為我已用盡了武器，但我還剩下金剛的武器。若你把我吞下去，我的武器會從你的腹中把你刺破。」

實踐之道

脂毛被太子的勇氣所挫，乃問他：「你爲什麼能做那樣的事？」太子回答說：「依真理的力量。」

於是，脂毛放了太子，並且接受太子的教誡，從此遠離惡事。

這個故事的啓示，是鼓勵人們要堅持信念並且在能勇敢地面對挫折，不要因挫折而放棄。

12. 無慚於己，亦無愧於人，則破壞世間的秩序。慚於己，亦愧於人，則保護世間的秩序。有慚愧心，則能生恭敬父母、師長、長輩的心，亦能保持兄弟姊妹的長幼秩序。能自我反省，自覺羞恥，見人而自慚形穢，誠可謂難能可貴。

若生懺悔的心，則罪已不成爲罪，若無懺悔的心，則罪永遠成爲罪而責備其人。

聽聞正法，經常思念其味，且予以修習，則能學得教法。若不思惟不修習，即使耳聆教法亦不能得道。

信、慚、愧、努力（精進）及智慧，是此世間很大的力量。其中以智慧之力為主，其他四種則為與其結合的附屬力量。修道之人，被雜事所羈，耽於雜談、貪睡眠，將是退步的原因。

13. 同樣的修道，有先得道者，亦有後得道者。所以，看到別人得道，亦無庸為自己尚未得道而悲傷。

猶如學射箭時，在剛開始學的時候，命中的次數較少。不過，繼續學習則終會命中。又猶如河流，源源不絕地奔流，終究會流入大海。

如上述例子所示，若修道能堅持而無休止，必能得道開悟。

如前所述，若睜亮眼睛，則到處都有教法。同樣地，成佛的機緣，到處可見。

有人於焚香而香氣洋溢時，知其香氣非有、非無、非去、非來而悟道。

實踐之道

又有人走路時刺傷了腳，由疼痛中得知：其所以感覺疼痛，乃由於各種緣由而造成各種心，而並非擁有一個固定不變的心，且同樣一顆心。若擾亂則成爲醜陋的煩惱，若治理則成爲完美的菩提，因此而成道。

亦有慾望旺盛的人，思惟自己的欲心，瞭解到慾望的薪柴，終會變成燃燒智慧的火，而終於得道的例子。

「令心平靜。若心平靜，則世界大地亦皆悉平靜。」有人聽此教誡，而想世間的差別，係由心的看法不同而來。因此證道。誠然，成佛的機緣是無限的。

第三節 信仰之道

1. 歸依佛、法、教團（僧伽）的人稱爲佛教徒。佛教徒具

有下面的戒、信、布施與智慧^{*}。

不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，遵守此五種就是信徒的戒。

相信佛的智慧就是信徒的信。而遠離貪欲、吝惜之心，常好施與他人，就是信徒的布施。知道因緣^{*}的道理，知道萬物皆會變易的道理，就是信徒的智慧。

猶如向東傾斜的樹，何時倒下去都一定倒向東方。平生傾聽佛法的信仰虔誠者，不管何時，如何命終，亦一定往生佛國。

2. 所謂佛教的信徒，是指信仰佛、法、僧的人而言。

佛就是開悟而施惠、拯救衆生的人。法就是佛所說的教法。僧就是遵照其教法正確修行的和合團體。

實踐之道

佛、法、僧三者，雖為三種，但並非分離的三種。佛出現於法中，法由僧實現。故，三者乃是一體的。所以，信法與僧，亦即是信佛。若信佛，則自然就信法與僧。

因此，一切衆生，只由念佛一種即可得救，亦可得菩提。佛愛一切衆生如其獨子。若衆生亦如子思念慈母般地念佛，即能真實地見佛，得佛之拯救。

念佛之人，常被佛的光明照耀，又自然地被佛的香氣（功德）薰染。

3. 在此世間沒有比信佛更能帶給人大利益的。若聞佛名號，縱使是僅只一次，信心歡喜，則可說已得無上大利益。

所以，即使必須進入充滿世界的火燄中，亦要聽聞佛法而歡喜信樂、受持。

見佛實在很難，遇說佛法的人亦難，信佛法更難。

現在我們遇到難遇的說法之人，得聞難聞的佛法。故，爲了不致失去此大利益，我們應當歡喜信佛。

4. 信誠是人的好侶伴，是此世間旅途的糧食，是無上的財富。

信誠是受佛的教法，而接受一切功德的清淨手。信誠是火。因爲能將衆生心中的污染燒淨，而使衆生入佛道，更使欲進入佛道之衆生精進之故。

信誠能令人心豐裕，消滅貪念，去除驕慢心，教人恭敬謙虛。信誠使人的智慧發出光芒，行爲光明。並給予不怕困難，不執外界，不被誘惑的堅強力量。

實踐之道

信誠能於修道厭倦時給予鼓勵，而引導至悟境。

信誠給予人常在佛前之念，給予人被佛擁抱之念，且令人心柔軟，而給予善於親近人的功德。

5. 有此信誠的人，耳聞任何的聲音，皆認為是佛的教法，而獲得愛樂智慧。瞭解一切皆因緣所現，而獲得順智慧。

信誠能使人理解在此虛妄不實的世間，亦有永久不變的真理。而可得到對榮枯盛衰之變化，亦不驚不悲的智慧。

信誠會現出懺悔、隨喜與祈願等三種形態。

深自反省，自覺自己的罪業與污垢，而慚愧、懺悔。見他人的善事，就像自己的事一樣地隨喜，而產生爲此人祈求功德之心。同時亦希望常與佛同在，與佛同行，與佛同住。

此信心就是誠心，就是深信不疑的心。就是一種喜歡依佛力被接引到佛國的意志。

所以，聽到十方世界都在稱讚佛之名號時，要是有信心歡喜之念，佛才會真心給予力量。將此人引至佛國，使他成爲不再迷惑之身。

6. 此信佛之心，是存在於衆生心底的佛性的表現。這怎麼說呢？因爲，知佛者爲佛。故，信佛者亦應爲佛之緣故。

縱使有佛性，佛性乃深沉於煩惱泥沼之底，不能萌出成佛之芽，而開出花朵來。在貪、瞋、癡、煩惱的旋渦中，怎能產生信佛的清淨心呢？

實踐之道

在伊蘭（Eranda 蓖麻）毒樹林，只萌出伊蘭之芽，而不會生長梅檀（Chandana）香木。若在伊蘭樹林中長出梅檀香木，那真是不可思議之事。如今在衆生之心，生起向佛、信佛之心。可說是同樣是不可思議之事。

所以，衆生信佛的信心，稱爲無根信。所謂無根，就是說在衆生的心中雖無生信之根，但在佛的慈悲心中有信根之意。

7. 信雖如此尊貴，誠是道元功德母。然而，連求道之人不能圓滿獲得信，是因為有下列五種疑惑妨礙。即：

一爲疑佛的智慧。

二爲迷惑教法的道理。

三爲疑說法的人。

四爲於求道的路上常生迷惑。

五爲對於同樣求道的人，由於驕慢心而懷疑對方，因而有焦躁之念所致。

誠然，世間沒有比疑惑更恐怖的。疑是分隔心，是離間之毒，是損傷相互生命的刀刃，是使彼此的心產生痛苦的棘。

所以，獲得信誠的人應該知道，這個信誠在久遠以前，由於佛陀的慈悲，而早已種植了其因緣。

亦應該知道，有一雙佛手，能突破潛在人心的黑闇疑惑，而予以照入信光。

得信誠而為久遠以前佛所賜予的深厚因緣而歡喜，為佛深厚的慈悲心而歡喜者，則能以此世的生活，生於佛國。

人生難得，佛法難聞，能信誠更難。所以，應當努力精進，聽聞佛法。

第四節 佛陀的言教

1. 如果人認為他人罵我、嘲笑我、打我，則怨恨不能息滅。

怨恨不能以怨恨止息。要忘掉怨恨，始可止息。

屋頂葺蓋粗陋的房屋，雨會浸漏。就如同未經修養的心，貪慾會入侵。

懈怠是死路，努力精進是生路。愚人懈怠，有智慧的人，常努力精進。

如作弓箭的人，削箭矯正，賢人自正其心。

心難抑制，輕躁難調育。調育此心，始能得安樂。

比起抱怨的人的作為，以及仇敵的惡行，心對人的危害更大。

從貪慾、瞋恚、及所有惡事守護心的人，能得真正的安樂。

2. 善於言辭，而不付諸實行，如色美而不香的花。

花香不能逆風吹薰。而善人的香，能逆風吹薰世間。

不眠的人夜長，疲倦的人路遙。不知正確教法的人，迷惑深。

旅行應與自己相等的人，或勝過自己的人同行。若與愚人為伴，不如獨行。

猛獸可不畏，惡友不可不畏。因猛獸只破身，而惡友則破心。

愚人擔心：「這是我的兒子嗎？這是我的財寶嗎？」而苦

實踐之道

惱。我且不屬我，兒子跟財寶怎麼會是我的呢？

愚人自知愚昧，勝過愚人卻自認是個賢者。

愚人親近賢者，如匙不知羹味，不知賢者所示的真理。

如新鮮牛乳不容易凝固，惡行亦不即刻顯示其報應。但如覆灰的火，隱隱燃燒，報應將跟隨其人。

愚人常為名譽與利益而苦惱。常為想要晉昇、爭奪權利、獲得利益種種慾望而苦惱。

對於指示過失、譴責惡行，指責缺點的人，應像告知吾人寶藏的人一般地敬仰、侍奉他。

3. 喜歡真理的人，心澄清，得以安眠。因為，他的心受到真理的洗滌的緣故。

如木工調直木，弓師矯正箭直，造溝者疏導水。賢人則調

育人心。

如堅固的岩石不為風所動搖，賢人不被毀謗或稱讚所動心。

戰勝自己，比在戰場上戰勝千萬敵人的勝利，更為殊勝。

不知正確的教法而活百年，不如聽聞正確的教法，而活一日。

任何人如真愛惜自己，應該善於從惡中保護自己。在年輕時、壯年時、或年老後，應有一次覺醒。

世間常在燃燒，燃燒著貪、瞋、癡的火。應速從此火宅中逃離出來。

此世間真如水泡，如蜘蛛絲，如污穢的瓶。所以，人應保護各自尊貴的心。

實踐之道

4. 不作一切罪惡，行一切善事，各自清淨其心，這就是佛^{*}陀的教誡。

忍辱是難行的修行之一種。但只有善忍辱者，最後能得到莊嚴的勝利之花。

應在怨恨中而無怨恨，在苦惱中而無苦惱，在貪慾中而無貪慾。不作有一物是我所有想，而清淨地生活。

無病是第一利，知足是第一富，信賴是第一親，涅槃^{*}是第一樂。

遠離罪惡的味，寂靜的味，法喜的味，嘗到這種味的人，並無所懼。

不可心生好惡而執著。從愛好、厭惡生憂愁、生恐懼、生束縛。

5. 如鐵銹生自鐵而腐蝕鐵，惡出自人而侵蝕人。

有經典而不讀誦，則為經典的垢穢。有家破損而不修繕，則為家屋的垢穢。有身體而懈怠，則為身體的垢穢。

行為不正當為人的垢穢，慳吝為施者的垢穢。罪惡的行為為今世與後世的垢穢。

但比這些垢穢更厲害的垢穢，是無明的^{*}垢穢。若不把此垢穢除去，不能成為清淨之人。

無羞恥心，如烏鴉厚顏無恥，傷害他人而不反省，這種人的生活是容易的。

有謙遜心，知尊敬，離執著，行為清淨，智慧明晰的人，這種人的生活是困難的。

他人的過失易見，自己的過失難見。散佈他人的過失，乃如風般吹散四方，隱伏自己的過失，則如賭徒隱匿其骰子。

實踐之道

虛空沒有鳥、煙與暴風的痕跡，邪教（外道）沒有正覺，一切萬物都沒有永遠存在的，而覺者沒有動搖。

6. 譬如守城，內外都要堅固的防守，守護自己亦應如此。爲此，一刻亦不可疏忽。

自己是自己的主人，自己是自己的依怙。因此，首先要抑制自己。

抑制自己，不多言而靜靜地思考，是斷除一切束縛之始。

太陽在白日閃耀，月亮在夜晚照明。武士武裝而光耀，求道之人，靜慮而生輝。

不守護眼、耳、鼻、舌、身等五官的門戶，而被外界迷惑的人，不是修道之人。堅守五官門戶，心安靜的人，才是修道之人。

7. 若有執著，為其所醉，則不能明辨事情真相。離執著，則能明辨事情真相。因此，遠離執著的心，反而能獲得事情真相。

有悲則有喜，有喜則有悲，超越悲喜，超越善惡，則無束縛。

渴望未來而自尋煩惱^{*}，追憶過去而後悔，則如割下的蘆葦般將枯萎。

不後悔過去，不渴望未來，不自尋苦惱，腳踏實地把握現在，則身心健康。

不可追求過去，不可等待未來。唯把握現在的一瞬間，堅強地生活。

今日應做的事不延至明日，而確實完成，才是過好一日之道。

實踐之道

信誠是人的好伴侶，智慧是人的好嚮導。應求菩提之光，而避免痛苦之黑闇。

信誠是至高無上的財富，誠是至高無上的滋味，積功德是此世間至高無上的生活。遵照教法之指示修身心，以得安穩吧！

信誠是此世間旅程的糧食，功德是人們寶貴的住家，智慧是此世間的光明，正思是夜晚的守衛。無污穢的人的生活，是不滅的。戰勝慾望才能稱為自由人。

應當為家忘身，為村忘家，為國忘村，為成佛忘一切。

萬物皆無常，有生必有滅，不執著生滅，寂靜安樂生。（諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂。）