

「阿含經專題 1」 人際關係、相處之道

釋開仁編 7 月 29 日

1、《雜阿含·1044 經》：自通之法，推己及人

如是我聞。一時，佛住在拘薩羅人間遊行，至鞞紐多羅聚落北身恕林中住。鞞紐多羅聚落婆羅門長者，聞世尊住聚落北身恕林中。聞已，共相招引，往詣身恕林。至世尊所，面相慰勞¹已，退坐一面。

爾時，世尊告婆羅門長者：「我當為說自通之法。諦聽！善思！何等自通之法？佛謂聖弟子作如是學：我作是念：『若有欲殺我者，我不喜。我若所不喜，他亦如是，云何殺彼？』作是覺已，受不殺生，不樂殺生，如上說。『我若不喜人盜於我，他亦不喜，我云何盜他？』是故持不盜戒，不樂於盜，如上說。『我既不喜人侵我妻，他亦不喜。我今云何侵人妻婦？』是故受持不他姪戒，如上說。『我尚不喜為人所欺，他亦如是，云何欺他？』是故受持不妄語戒，如上說。『我尚不喜他人離我親友，他亦如是，我今云何離他親友？』是故不行兩舌。『我尚不喜人加僂言，他亦如是，云何於他而起罵辱？』是故於他不行惡口，如上說。『我尚不喜人作綺語，他亦如是，云何於他而作綺語？』是故於他不行綺飾²，如上說。如是七種，名為聖戒。」

「又復於佛不壞淨成就，於法僧不壞淨成就。是名聖弟子四不壞淨成就。自現前觀察，能自記說：『我地獄盡，畜生、餓鬼盡，一切惡趣盡，得須陀洹，不墮惡趣法，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。』」

時，鞞紐聚落婆羅門長者聞佛所說，歡喜隨喜，從坐起而去。³

2、《增壹阿含·六重品·第 1 經》⁴：相處之道：六和敬

聞如是：一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：

「汝當思念六重之法，敬之、重之、執在心懷，無令忘失。云何為六？

¹ 【慰勞】：慰問犒勞；慰安問候。

² 【綺飾】：華麗的妝飾。《後漢書·劉虞傳》：“及遇害，瓚兵搜其內，而妻妾服羅紈，盛綺飾，時人以此疑之。”

³ CBETA, T02, no. 99, p. 273, b9-c8。

⁴ CBETA, T02, no. 125, p. 708, c11-27。

於是，比丘！身行念慈，如鏡視其形，可敬、可貴，無令忘失。

復次，口行念慈，意行念慈，可敬、可貴，無令忘失。

復次，得法利之具，能與諸梵行者共之，亦無悞想，此法可敬、可貴，無令忘失。

復次，諸有禁戒不朽、不敗，極為完具，而無缺漏，智者之所貴；復欲使此戒分布與人，使同其味；此法可敬、可貴，無令忘失。

復次，正見賢聖得出要；如是之見，欲與諸梵行者共同此法，亦可敬、可貴，無令忘失。

是謂，比丘！有此六重之法，可敬、可貴，無令忘失。是故，諸比丘！常當修行身、口、意行，設得利養之具，當念分布，莫起貪想。如是，諸比丘！當作是學。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

3、A-《中阿含·水喻經》⁵：欣賞眾生的優點

一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時，尊者舍梨子告諸比丘：「諸賢！我今為汝說五除惱法。諦聽，諦聽！善思念之。」彼諸比丘受教而聽。

尊者舍梨子言：

「云何為五？諸賢！或有一人身不淨行，口淨行，若慧者見，設生恚惱，應當除之。復次。諸賢！或有一人口不淨行，身淨行，若慧者見，設生恚惱，應當除之。復次。諸賢！或有一人身不淨行，口不淨行，心少有淨，若慧者見，設生恚惱，應當除之。復次。諸賢！或有一人身不淨行，口、意不淨行，若慧者見，設生恚惱，應當除之。復次。諸賢！或有一人身淨行，口、意淨行，若慧者見，設生恚惱，應當除之。」

諸賢！或有一人身不淨行，口淨行，若慧者見，設生恚惱，當云何除？諸賢！猶如阿練若比丘持糞掃衣，見糞聚中所棄弊衣，或大便污，或小便、涕、唾及餘不淨之所染污，見已，左手執之，右手舒張，若非大便、小便、涕、唾及餘不淨之所污處，又不穿者，便裂取之。如是，諸賢！或有一人身不淨行，口淨行，莫念彼身不淨行也，但當念彼口之淨行，若慧者見，設生恚惱，應如是除。

⁵ CBETA, T01, no. 26, p. 454, a5-c15。

諸賢！或有一人口不淨行，身淨行，若慧者見，設生恚惱，當云何除？諸賢！猶村外不遠，有深水池，藁⁶草所覆，若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼至池已，脫衣置岸，便入池中，兩手披藁，恣意快浴，除熱煩悶，飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人口不淨行，身有淨行，莫念彼口不淨行，但當念彼身之淨行，若慧者見，設生恚惱，應如是除。

諸賢！或有一人身不淨行，口不淨行，心少有淨，若慧者見，設生恚惱，當云何除？諸賢！猶四衢道，有牛跡水。若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼作是念：『此四衢道牛跡少水，我若以手、以葉取者，則擾渾濁，不得除我熱極煩悶、飢渴頓乏。我寧可跪，手膝拍地，以口飲水。』彼即長跪，手膝拍地，以口飲水，彼即得除熱極煩悶、飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人身不淨行，口不淨行，心少有淨，莫得念彼身不淨行，口不淨行，但當念彼心少有淨。諸賢！若慧者見，設生恚惱，應如是除。

諸賢！或有一人身不淨行，口、意不淨行，若慧者見，設生恚惱，當云何除？諸賢！猶如有人遠涉長路，中道得病，極困委頓，獨無伴侶，後村轉遠，而前村未至。若有人來住一面，見此行人遠涉長路，中道得病，極困委頓，獨無伴侶，後村轉遠，而前村未至，彼若得侍人，從迥野中，將至村邑，與妙湯藥，舖⁷養美食，好瞻視者，如是此人病必得差，謂彼人於此病人，極有哀愍慈念之心。如是，諸賢！或有一人身不淨行，口、意不淨行，若慧者見，便作是念：『此賢身不淨行，口、意不淨行，莫令此賢因身不淨行，口、意不淨行，身壞命終，趣至惡處，生地獄中。若此賢得善知識者，捨身不淨行，修身淨行，捨口、意不淨行，修口、意淨行。如是，此賢因身淨行，口、意淨行，身壞命終，必至善處，乃生天上。』謂彼賢為此賢極有哀愍慈念之心，若慧者見，設生恚惱，應如是除。

諸賢！或有一人身淨行，口、意淨行，若慧者見，設生恚惱，當云何除？諸賢！猶村外不遠，有好池水，既清且美，其淵平滿，翠草被岸，華樹四周，若有人來，熱極煩悶，飢渴頓乏，風熱所逼，彼至池已，脫衣置岸，便入池中，恣意快浴，除熱煩悶、飢渴頓乏。如是，諸賢！或有一人身淨行，口、意淨行，常當念彼身之淨行，口、意淨行，若慧者見，設生恚惱，應如是除。諸賢！我向所說五除惱法者，因此故說。」

⁶【藁】古同“稿” 稻藁 為山野自生之草本。緩解痙攣及頭痛之效。為鎮痙鎮痛藥，用於各種頭痛，對流行性脊髓膜炎引起的劇烈頭痛、頸部強直，亦也弛緩之效。

⁷【舖】〔ㄅㄨˋ〕：” 5.給食；喂食。《國語·越語上》：“國之孺子之遊者，無不舖也。”

尊者舍利子所說如是。諸比丘聞已，歡喜奉行。

3、B-《增支部 5 集 162 經》MA25〈嫌隙怨恨的調伏經第二〉：⁸

在那裡，尊者舍利弗召喚比丘們：「比丘學友們！」

「學友！」那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗這麼說：

「學友們！有這五種嫌隙怨恨的調伏，在那裡，比丘已生起的嫌隙怨恨全都能被調伏，哪五個呢？學友們！這裡，某人不清淨的身行儀、清淨的語行儀，學友們！應該對像這樣的人調伏嫌隙怨恨。又，學友們！這裡，某人不清淨的語行儀、清淨的身行儀，學友們！應該對像這樣的人調伏嫌隙怨恨。又，學友們！這裡，某人不清淨的身行儀、不清淨的語行儀，但時常得到心開闊、心明淨，學友們！應該對像這樣的人調伏嫌隙怨恨。又，學友們！這裡，某人不清淨的身行儀、不清淨的語行儀，且不時常得到心開闊、心明淨，學友們！應該對像這樣的人調伏嫌隙怨恨。又，學友們！這裡，某人有清淨的身行儀、清淨的語行儀，且時常得到心開闊、心明淨，學友們！應該對像這樣的人調伏嫌隙怨恨。」

學友們！在這裡，應該如何對這位不清淨身行儀、清淨語行儀的人調伏嫌隙怨恨呢？學友們！猶如穿糞掃衣的比丘看見道路旁的破布後，會以左腳踩著，以右腳張平，在那裡撕下可用的部分，拿起來後離開。同樣的，學友們！當這個人不清淨身行儀、清淨語行儀時，那時，不應該作意他的不清淨身行儀，那時，應該作意他的清淨語行儀，應該這樣調伏對他的嫌隙怨恨。

學友們！在這裡，應該如何對這位不清淨語行儀、清淨身行儀的人調伏嫌隙怨恨呢？學友們！猶如蓮花池被藻類與水草覆蓋，那時，如果被熱壓迫、被熱折磨、疲累、乾透了、口渴的男子走來，他跳入那個蓮花池，以雙手除去像這樣堆積的藻類與水草後，合掌掬水喝飲後離開。同樣的，學友們！當這個人不清淨語行儀、清淨身行儀時，那時，不應該作意他的不清淨語行儀，那時，應該作意他的清淨身行儀，應該這樣調伏對他的嫌隙怨恨。

學友們！在這裡，應該如何對這位不清淨身行儀、不清淨語行儀，但時常得到心開闊、心明淨的人調伏嫌隙怨恨呢？學友們！猶如在牛足跡中有少量水，那時，如果被熱壓迫、被熱折磨、疲累、乾透了、口渴的男子走來，他這麼想：

⁸ 台灣莊春江中譯。

『這牛足跡中有少量水，如果我以雙手掬水或以容器喝，我將攪動、攪混它，使它不能喝，讓我四〔肢〕彎曲投地，如牛舔飲後離開。』他四〔肢〕彎曲投地，如牛舔飲後離開。同樣的，學友們！當這個人有不清淨身行儀、不清淨語行儀，但時常得到心開闊、心明淨時，那時，不應該作意他的不清淨身行儀，不應該作意他的不清淨語行儀，那時，應該作意他時常得到心開闊、心明淨，應該這樣調伏對他的嫌隙怨恨。

學友們！在這裡，應該如何對這位不清淨身行儀、不清淨語行儀，且不時常得到心開闊、心明淨的人調伏嫌隙怨恨呢？學友們！猶如生病、痛苦、重病的男子走在旅途中，遠隔前面的村落、後面的村落，他不能得到適當的飲食、醫藥、看護，他不能得到〔遇見〕村落領導者。走在旅途中的另一位男子可能會看見他，他對那位男子會起悲愍、憐愍、同情而看護他〔而心想〕：『啊！願這位男子能得到適當的飲食、醫藥、看護，能得到〔遇見〕村落領導者，那是什麼原因呢？不要讓這位男子在這裡遭遇不幸與災厄。』同樣的，學友們！當這個人有不清淨身行儀、不清淨語行儀，且不時常得到心開闊、心明淨時，學友們！對這樣的男子應該起悲愍、憐愍、同情而看護他〔而心想〕：『啊！願這位尊者捨斷身惡行後修習身善行，捨斷語惡行後修習語善行，捨斷意惡行後修習意善行，那是什麼原因呢？不要讓這位尊者以身體的崩解，死後往生到苦界、惡趣、下界、地獄。』應該這樣調伏對他的嫌隙怨恨。

學友們！在這裡，應該如何對這位清淨身行儀、清淨語行儀，且時常得到心開闊、心明淨的人調伏嫌隙怨恨呢？學友們！猶如有清澈的水、悅意的水、清涼的水、透明的、美麗堤岸的、令人愉快的蓮花池被種種樹木遮蔭，那時，如果被熱壓迫、被熱折磨、疲累、乾透了、口渴的男子走來，他跳入那個蓮花池沐浴、喝飲後再出來，然後會就在那樹蔭下或坐或躺。同樣的，學友們！當這個人有清淨身行儀、清淨語行儀，且時常得到心開闊、心明淨時，那時，應該作意他的清淨身行儀，那時，應該作意他的清淨語行儀，那時，應該作意他時常得到心開闊、心明淨，應該這樣調伏對他的嫌隙怨恨，學友們！因為全方位端正的人之故，心淨。

學友們！這是五種嫌隙怨恨的調伏，在那裡，比丘已生起的嫌隙怨恨全都能被調伏。」

4、《中阿含·40 手長者經》⁹：領眾的方法

我聞如是：一時，佛遊阿邏鞞伽邏，在憇林中。

爾時，手長者與五百大長者俱，往詣佛所，稽首禮足，却坐一面。五百長者亦禮佛足，却坐一面。

世尊告曰：「手長者！汝今有此極大眾，長者！汝以何法攝此大眾？」

彼時手長者白曰：「世尊！謂有四事攝。如世尊說：一者惠施。二者愛言。三者以利。四者等利。世尊！我以此攝於大眾，或以惠施，或以愛言，或以利，或以等利。」

世尊歎曰：「善哉！善哉！手長者！汝能以如法攝於大眾，又以如門攝於大眾，以如因緣攝於大眾。手長者！若過去有沙門·梵志以如法攝大眾者，彼一切即此四事攝，於中或有餘。手長者！若有未來沙門·梵志以如法攝大眾者，彼一切即此四事攝。於中或有餘。手長者！若有現在沙門·梵志以如法攝大眾者，彼一切即此四事攝，於中或有餘。」¹⁰

【研討問題】

- 1、什麼叫做「自通之法」、「相處之道」呢？兩者有什麼共同處嗎？
- 2、凡夫比較容易發現眾生的缺點，相對的，為何欣賞優點這般困難呢？
- 3、人際之間的關係錯綜複雜，誰都有領眾的需要，佛教導的方法你覺得有效嗎？可否舉出你的經驗跟大家分享。

⁹ ~ A. VIII. 24. Hatthaka

¹⁰ CBETA, T01, no. 26, p. 482, c9-25。

世間紛擾的起源，尋求正道的指引

1、《長部》21〈帝釋問經〉，II 276-77：世間紛擾¹¹

本經敘說：眾生因為心中的愛、憎、慳、嫉等煩惱，而相互敵對、攻擊，過著惱亂、紛擾的生活。唯有去除內心的妄見、想像、尋思和欲求，才能免除愛、憎等煩惱，過著和平、喜悅的生活。

（一）敵對與攻擊

天王帝釋問世尊第一個問題：「尊者啊！到底是什麼糾結纏縛，讓天、人、阿修羅、龍、乾達婆和其他眾生類，雖然這樣想：『但願我們沒有怨恨，沒有攻擊，沒有敵對，沒有惱害，過著和平、喜悅的生活！』可是實際上卻有怨恨、有攻擊、有敵對、有惱害，過著怨恨的生活？」天王帝釋這樣問世尊。

（二）慳與嫉

世尊這樣回答他的問題：「天王啊！因為慳吝和嫉妒的糾結纏縛，讓天、人、阿修羅、龍、乾達婆、和其他眾生類，雖然這樣想：『但願我們沒有怨恨，沒有攻擊，沒有敵對，沒有惱害，過著和平、喜悅的生活！』可是實際上卻有怨恨、有攻擊、有敵對、有惱害，過著怨恨的生活。」世尊這樣回答天王帝釋的問題。

天王帝釋對世尊的回答感到歡喜、悅意，說：「世尊啊！確實這樣！善逝啊！確實這樣！聽了世尊的回答，我已度疑，我已離惑！」

像這樣，天王帝釋對世尊的回答感到歡喜、悅意，而後又進一步向世尊問道：「然而，尊者啊！慳吝和嫉妒又是以什麼為因？從什麼而集？由什麼所生？因什麼而起？當什麼存在時，就有慳吝和嫉妒？當什麼不存在時，就沒有慳吝和嫉妒？」

（三）愛與憎

「天王啊！慳吝和嫉妒是以愛、憎為因，從愛、憎而集，由愛、憎所生，因愛、憎而起。當愛、憎存在時，就有慳吝和嫉妒；當愛、憎不存在時，就沒有慳吝和嫉妒。」

「然而，尊者啊！愛、憎又是以什麼為因？從什麼而集？由什麼所生？因什麼

¹¹ 節錄《香光莊嚴》第 98 期 2009.06.20 蔡奇林中譯。

而起？當什麼存在時，就有愛、憎？當什麼不存在時，就沒有愛、憎？」

〔四〕欲

「天王啊！愛、憎是以欲望為因，從欲望而集，由欲望所生，因欲望而起。當欲望存在時，就有愛、憎；當欲望不存在時，就沒有愛、憎。」

「然而，尊者啊！欲望又是以什麼為因？從什麼而集？由什麼所生？因什麼而起？當什麼存在時，就有欲望？當什麼不存在時，就沒有欲望？」

〔五〕尋思

「天王啊！欲望是以尋思¹²為因，從尋思而集，由尋思所生，因尋思而起。當尋思存在時，就有欲望；當尋思不存在時，就沒有欲望。」

「然而，尊者啊！尋思又是以什麼為因？從什麼而集？由什麼所生？因什麼而起？當什麼存在時，就有尋思？當什麼不存在時，就沒有尋思？」

〔六〕妄見與想像

「天王啊！尋思是以妄見、想像的思惟¹³為因，從妄見、想像的思惟而集，由妄見、想像的思惟所生，因妄見、想像的思惟而起。當妄見、想像的思惟存在時，就有尋思；當妄見、想像的思惟不存在時，就沒有尋思。」

2、《雜阿含·271經》¹⁴：走上正道的前後因緣

如是我聞：一時，佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

一、低舍比丘以錯誤的觀念宣諸大眾，故蒙佛召見

爾時、有比丘名曰低舍，與眾多比丘集於食堂，語諸比丘言：「諸尊！我不分別於法，不樂修梵行，多樂睡眠，疑惑於法」。

爾時、眾中有一比丘，往詣佛所，禮佛足，卻住一面。白佛言：「世尊！低舍¹⁵比丘與眾多比丘集於食堂，作如是說：唱言我不能分別於法，不樂修梵行，

¹² 尋思：內心的種種想法、念頭。

¹³ 「妄見」和「想像」都指錯誤、不實、顛倒的認知。「思惟」是內心的構想、擬想。

「妄見、想像的思惟」，意即以妄見、想像為基礎的種種心思。

¹⁴ CBETA, T02, no. 99, p. 71, a4-c13。《相應部》(二二)「蘊相應」八四經。

¹⁵ (1)《雜阿含經》卷38(1068經)(大正2, 277b7-9)：

爾時，尊者低沙(p. tissa)自念，我是世尊姑子兄弟故，不修恭敬，無所顧錄，亦不畏懼，不堪諫止。

多樂睡眠，疑惑於法」。

佛告比丘：「是低舍比丘是愚癡人，不守根門，飲食不知量，初夜、後夜心不覺悟，懈怠懶惰，不勤精進，不善觀察思惟善法；彼於分別法，心樂修梵行，離諸睡眠，於正法中離諸疑惑，無有是處。若當比丘守護根門，飲食知量，初夜、後夜覺悟精進，觀察善法；樂分別法，樂修梵行，離於睡眠，心不疑法，斯有是處」。

爾時、世尊告一比丘：「汝往語低舍比丘言：大師呼汝」。

比丘白佛：「唯然，受教」。前禮佛足，詣低舍所，而作是言：「長老低舍！世尊呼汝」。低舍聞命，詣世尊所，稽首禮足，卻住一面。

二、佛慈悲教化低舍比丘

（一）低舍比丘自陳己過

爾時、世尊語低舍比丘言：「汝低舍實與眾多比丘集於食堂，作是唱言：諸長老！我不能分別於法，不樂梵行，多樂睡眠，疑惑於法耶」？

低舍白佛：「實爾，世尊」！

（二）佛以色不離貪等，當起憂悲惱苦的意義開示低舍

佛問低舍：「我今問汝，隨汝意答。於意云何？若於色不離貪，不離欲，不離愛，不離念，不離渴，彼色若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶」？

低舍白佛：「如是，世尊！若於色不離貪，不離欲，不離愛，不離念，不離渴，彼色若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾不異」。

佛告低舍：「善哉！善哉！低舍！正應如是（色）不離貪欲說法。低舍！於受……。想……。行……。於識不離貪，不離欲，不離愛，不離念，不離渴，彼識若變、若異，於汝意云何？當起憂悲惱苦，為不耶」？

低舍白佛：「如是，世尊！於識不離貪，不離欲，不離愛，不離念，不離渴，彼識若變、若異，實起憂悲惱苦。世尊！實爾不異」。

佛告低舍：「善哉！善哉！正應如是識不離貪欲說法」。

（三）佛以色離貪等，當不生憂悲惱苦的意義開示低舍

佛告低舍：「於意云何？若於色離貪，離欲，離愛，離念，離渴，彼色若變、若異時，當生憂悲惱苦耶」？

低舍白佛：「不也，世尊！如是不異」。

(2) 《佛本行集經》(大正 3, 701c29-702a1)：

淨飯王妹，名阿彌多質多囉(隋言甘露味)生於一子，名為底沙。

「於意云何？受……。想……。行……。識離貪，離欲，離愛，離念，離渴，彼識若變、若異，當生憂悲惱苦耶」？

低舍答曰：「不也，世尊！如是不異」。

〔四〕佛舉喻明理，勸化低舍善思正念

佛告低舍：「善哉！善哉！低舍！今當說譬，夫智慧者以譬得解。如二士夫，共伴行一路，一善知路，一不知路。其不知者語知路者，作如是言：我欲詣某城、某村、某聚落，當示我路。

時知路者即示彼路，語言：士夫！從此道去，前見二道，捨左從右。前行復最坑澗，渠流，復當捨左從右。復有叢林，復當捨左從右。汝當如是漸漸前行，得至某城」。

佛告低舍：「其譬如是：

不知路者，譬愚癡凡夫；其知路者，譬如來、應、等正覺。

前二路者，謂眾生狐疑。

左路者，三不善行——貪、恚、害覺。¹⁶

其右路者，謂三善覺——出要離欲覺、不瞋覺、不害覺。¹⁷

前行左路者，謂邪見、邪志、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定；

前行右路者，謂正見、正志、正語、正業、正命、正方便、正念、正定。

坑澗、渠流者，謂瞋恚、覆障、憂悲。

叢林者，謂五欲功德也。¹⁸

¹⁶ 《大乘義章》卷 5(大正 44, 574c5-8)：「思量世間可貪之事而起欲心，名為欲覺。思量世間怨憎之事而起瞋心，名為瞋覺，亦名恚覺。念知打罵乃至奪命，名為害覺，亦名惱覺。」

¹⁷ (1) 《雜阿含·785 經》卷 28(大正 2, 203b2-11)：

何等為正志？謂正志二種。有正志世俗有漏、有取，向於善趣；有正志，是聖、出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

◎何等為正志有世俗有漏、有取，向於善趣？謂正志出要覺、無恚覺、不害覺，是名正志世俗有漏、有取，向於善趣。

◎何等為正志是聖、出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊？謂聖弟子苦苦思惟，集、滅、道道思惟，無漏思惟相應心法，分別自決意解，計數立意，是名正志是聖、出世間，無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

(2) 《中阿含·189 聖道經》卷 49〈雙品 1〉(大正 1, 735c27-736a7)：

若見邪志是邪志者，是謂正志；若見正志是正志者，亦謂正志。

◎云何邪志？欲念、恚念、害念，是謂邪志。

◎云何正志？無欲念、無恚念、無害念，是謂正志。

是為見邪志是邪志者，是謂正志；見正志是正志者，亦謂正志。彼如是知己，則便求學，欲斷邪志成就正志，是謂正方便。比丘以念斷於邪志，成就正志，是謂正念。此三支隨正志從見方便，是故正見最在前也。

¹⁸ 莊春江譯：「五欲德；五欲功德；五欲」，南傳作「五種欲」(pañca kāmagaṇā)，菩提比丘長老

城者，謂般涅槃」。

佛告低舍：「佛為大師，為諸聲聞所作已作，如今當作，哀愍悲念，以義安樂，皆悉已作。汝等今日當作所作，當於樹下，或空露地、山巖、窟宅，敷草為座，善思正念，修不放逸，莫令久後心有悔恨！我今教汝」。

爾時、低舍聞佛所說，歡喜奉行。

【研討問題】

- 1、世間人都祈求有和平與喜悅的生活，但為何往往「理想」都無法實現呢？當我們處於「自私自利、你死我活」等的惡緣世界裡，學佛者應如何保有和平與建立喜悅的生命呢？
- 2、經中所言的層層問題當中，你認為那些屬於「見解」、那些屬於「情意」上的問題呢？
- 3、學佛者走上正道的第一步，你覺得什麼最為重要？而且若想順利達成理想的目的，這過程中我們該如何不斷突破種種的考驗呢？

英譯為「五束感官快樂」(five cords of sensual pleasure)。按：「種類」(guṇa)，另譯為「功德」，但與「福德」(puñña，也譯為「功德」)不同，巴利經典中只出現在「五種欲」中，這裡應該只是單純的「種類」的意思。在玄奘法師的譯作中沒發現「五欲德；五欲功德」這樣的譯法，應該是轉譯成「五妙欲」了。

「阿含經專題 2」 正見業果，改變業果

釋開仁編 7 月 30 日

1、《中部·分別大業經》¹⁹：現世的善惡業，未必都現世報

我（阿難）曾這樣聽聞過。有一次，世尊住在王舍城的迦蘭陀迦園中。那時候，三彌提尊者也住在林中的小屋。有一出家人哺羅陀子經行到三彌提尊者的住處。到了之後，跟尊者相互作揖，問候問安，然後坐在一旁。坐定後，出家人哺羅陀子便對三彌提尊者說：「三彌提道友啊！我曾經親自在世尊面前，聽他開示說：『身業是虛幻的，口業是虛幻的，就只有意業是真實的。而且有一種禪定，在進入那禪定中，沒有任何覺受。』」

（三彌提尊者說）：「哺羅陀子道友，千萬不要這樣講啊！哺羅陀子道友，千萬不要這樣講啊！不要這樣子毀謗世尊，毀謗世尊是不好的。世尊不會這樣講的：『身業是虛幻的，口業是虛幻的，唯有意業是真實的。而且有一種禪定，在進入那禪定中，沒有任何覺受。』」

（哺羅陀子說）：「三彌提道友啊！您出家多久了？」

（三彌提尊者說）：「不是很久，三年。」

（哺羅陀子說）：「新進比丘都已是這樣地在保護他的導師，那更不用提那些長老比丘了。三彌提道友啊！由身、口、意，有意所造作的業，他會感受到什麼？」

（三彌提尊者說）：「哺羅陀子道友！由身、口、意，有意所造作的業，他會感受到苦。」

這時出家人哺羅陀子對於三彌提尊者的話，既沒表示同意，也沒表示反對。就這樣沒有任何表示，就起身離開了。

在出家人哺羅陀子離開不久後，三彌提尊者就去找阿難尊者。到了之後，跟阿難尊者相互作揖，問候問安，然後坐在一旁。坐定後，三彌提尊者便把跟出家人哺羅陀子的對話原原本本地對阿難尊者說。話說完之後，阿難尊者便對三彌提尊者說：「三彌提道友，這對話應該讓世尊知道。我們走吧，三彌提道友！去見

¹⁹ 《中部》～M. 136. Mahākammavibhaṅgasuttaṃ. (《大業分別經》)。(莊國彬《圓光學報》第 8 期，Dec.2003)，p.35-p.45。

世尊。到世尊那裡，跟他報告。當世尊（對這問題作）說明時，我們就應如實地記住。」

「是的，道友！」三彌提尊者回答著阿難尊者。然後阿難尊者和三彌提尊者便去見世尊。到了之後，對世尊作揖，問候問安，然後坐在一旁。坐定後，阿難尊者便把三彌提尊者和出家人哺羅陀子完整的對話稟告給世尊知道。

說完之後，世尊便對阿難尊者說：「阿難！我並不記得我曾見過出家人哺羅陀子，更不用說有說過這樣的話。對於出家人哺羅陀子的問題，應該要分別地予以解釋，而不聰明的三彌提尊者卻只作了片面的說明。」

說完之後，優陀夷尊者向世尊言：「老師！關於三彌提尊者所說的內容，或許指的是諸受皆苦的意思。」

這時世尊便對阿難言：「阿難，你看啊！這愚癡優陀夷（所犯的）的錯誤！阿難，我就知道這愚癡的優陀夷會在這個時候提出不恰當的話。其實，阿難！原本出家人哺羅陀子要問的是三種受。若是出家人哺羅陀子這樣問的話，這愚癡的三彌提就該這樣回答：『哺羅陀子道友啊！由身、口、意，有意所造作而會有樂的業，他會感受到樂。由身、口、意，有意所造作而會有苦的業，他會感受到苦。由身、口、意，有意所造作而會有不苦不樂的業，他會感受到不苦不樂。』阿難！這樣的解釋，才是這愚癡的三彌提對出家人哺羅陀子（問題）的正確解釋。阿難！有些是不聰明、幼稚的外道出家人，但也有些人能夠了解如來對業的廣泛分析。阿難！你們應當聽！當如來在解釋這業之廣泛分析的時候。」

「世尊！這正是時候，善逝！這正是時候。請世尊解釋這業的廣泛分析。」

「那麼，阿難！好好地專心聽我所要說的話。」

阿難尊者回答世尊：「是的，世尊！」。

世尊言：

「阿難！我們可以發現有四種人生活在這世上。那四種呢？

(i) 阿難！有一種人在這一生中（犯）殺生、偷盜、邪淫欲行、妄語、兩舌、粗口、綺語、貪求、瞋恚心、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。

(ii) 阿難！有一種人，在這一生中（犯）殺生、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，生於善趣、天界。

(iii) 阿難！有一種人，在這一生中遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪淫欲行、遠離妄語、遠離兩舌、遠離粗口、遠離綺語、不貪求、無瞋恚心、具正見。這樣的人在命終身壞以後，生於善趣、天界。

(iv) 阿難！有一種人，在這一生中遠離殺生、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。

(a) 阿難！有一些沙門、婆羅門，經由苦行，經由精進，經由專注，經由不放逸，經由正作意，而成就如是的心三摩地。在這樣的心三摩地中，以清淨的神通天眼，看見某人在這一生中（犯）殺生、偷盜、邪淫欲行、妄語、兩舌、粗口、綺語、貪求、瞋恚心、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，就生於惡處、惡趣、惡道、地獄。他就說：『惡業的確是有的，惡行的果報的確是存在的。我曾見過有人在這一生中（犯）殺生、偷盜、...、兩舌、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』他（接著）說：『的確，（若）有人殺生、偷盜、...、具邪見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於惡處、惡趣、惡道、地獄。若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』像這樣子，他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』

(b) 阿難！有一些沙門、婆羅門，經由苦行，經由精進，...，看見某人在這一生中（犯）殺生、偷盜、邪淫欲行、妄語、兩舌、粗口、綺語、貪求、瞋恚心、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，就生於善趣、天界。他就說：『根本沒有惡業，惡行的果報根本不存在。我曾見過有人在這一生中（犯）殺生、偷盜、...、兩舌、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於善趣、天界。』他（接著）說：『的確，（若）有人殺生、偷盜、...、具邪見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於善趣、天界。若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』像這樣子，他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』

(c) 阿難！有一些沙門、婆羅門，經由苦行，經由精進，...，看見某人在這一生中遠離殺生、遠離偷盜、遠離邪淫欲行、遠離妄語、遠離兩舌、遠離粗口、遠離綺語、不貪求、無瞋恚心、具正見。這樣的人在命終身壞以後，就生於善趣、天界。他就說：『善業的確是有的，善行的果報的確是存在的。我曾見過有人在這一生中遠離殺生、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於善趣、

天界。』他（接著）說：『的確，（若）有人遠離殺生、...、具正見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於善趣、天界。若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』像這樣子，他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』

（d）阿難！有一些沙門、婆羅門，經由苦行，經由精進，...，看見某人在這一生中遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，就生於惡處、惡趣、惡道、地獄。他就說：『根本沒有善業，善行的果報根本不存在。我曾見過有人在這一生中遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』他（接著）說：『的確，（若）有人遠離殺生、...、具正見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於惡處、惡趣、惡道、地獄。...其他都是虛假的。』

其中，（A）阿難！當有沙門，或婆羅門這樣說：『惡業是的確是有的，惡行的果報的確是存在的。』這個我同意。當他這樣說：『我曾見過有人在這一生中（犯）殺生、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』這個我也同意。但當他這樣說：『的確，（若）有人殺生、偷盜、...、具邪見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』這個我就不同意。當他這樣說：『若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』這個我也不同意。當他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』這個我也不同意。為什麼呢？阿難！因為關於如來的廣泛分析的業，不是這樣子理解的。」

其中，（B）阿難！當有沙門，或婆羅門這樣說：『根本沒有惡業，惡行的果報根本不存在。』這個我不同意。當他這樣說：『我曾見過有人在這一生中（犯）殺生、偷盜、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於善趣、天界。』這個我同意。當他這樣說：『的確，（若）有人殺生、偷盜、...、具邪見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於善趣、天界。』這個我就不同意。當他這樣說：『若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』這個我也不同意。當他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』這個我也不同意。為什麼呢？阿難！因為關於如來的廣泛分析的業，不是這樣子理解的。」

其中，(C)阿難！當有沙門，或婆羅門這樣說：『善業的確是有的，善行的果報的確是存在的』這個我同意。當他這樣說：『我曾見過有人在一生中遠離殺生、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於善趣、天界。』這個我也同意。當他這樣說：『的確，(若)有人遠離殺生、偷盜、...、具正見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於善趣、天界。』這個我就不同意。當他這樣說：『若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』這個我也不同意。當他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』這個我也不同意。為什麼呢？阿難！因為關於如來的廣泛分析的業，不是這樣子理解的。」

其中，(D)阿難！當有沙門，或婆羅門這樣說：『根本沒有善業，善行的果報根本不存在。』這個我不同意。當他這樣說：『我曾見過有人在一生中遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，我見他生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』這個我同意。當他這樣說：『的確，(若)有人遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見。所有這樣的人在命終身壞以後，就會生於惡處、惡趣、惡道、地獄。』這個我就不同意。當他這樣說：『若是這樣想的人，那麼他的想法是正確的。若不這麼想的，那麼他的想法就是錯的。』這個我也不同意。當他是那麼樣固執地執著於自己的想法、自己的所見、自己的經驗，認為：『只有這個是真實的，其他都是虛假的。』這個我也不同意。為什麼呢？阿難！因為關於如來的廣泛分析的業，不是這樣子理解的。」

其中，(I)阿難，有一種人曾在此生(犯)殺生、偷盜、邪淫欲行、妄語、兩舌、粗口、綺語、貪求、瞋恚心、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。或是因為之前造作有苦受的惡業，或是因為之後造作有苦受的惡業，或是因為在將死之時，完全地執取邪見。由此，他在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。而他在今生的殺生、...、具邪見，其果報或是在現世，或是在來世，或是在未來幾世。

(II)阿難！有一種人，曾在此生(犯)殺生、...、具邪見。這樣的人在命終身壞以後，生於善趣、天界。或是因為之前造作有樂受的善業，或是因為之後造作有樂受的善業，或是因為在將死之時，完全地受持正見。由此，他在命終身壞以後，生於善趣、天界。而他在今生的殺生、...、具邪見，其果報或是在現世，或是在來世，或是在未來幾世。

(III) 阿難！有一種人，曾在此生遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，生於善趣、天界。或是因為之前造作有樂受的善業，或是因為之後造作有樂受的善業，或是因為在將死之時，完全地受持正見。由此，他在命終身壞以後，生於善趣、天界。而他在今生的遠離殺生、遠離偷盜、...、具正見，其果報或是在現世，或是在來世，或是在未來幾世。

(IV) 阿難！有一種人，曾在此生遠離殺生、...、具正見。這樣的人在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。或是因為之前造作有苦受的惡業，或是因為之後造作有苦受的惡業，或是因為在將死之時，完全地執取邪見。由此，他在命終身壞以後，生於惡處、惡趣、惡道、地獄。而他在今生的遠離殺生、...、具正見，其果報或是在現世，或是在來世，或是在未來幾世。

如是，阿難，有業未熟看起來未熟，有業未熟看起來已熟，有業已熟看起來已熟，有業已熟看起來未熟。

這是世尊所說的。喜悅的阿難尊者隨喜世尊的話語。

1.殺生...具邪見	惡處、惡趣	不熟似不熟	行惡業命終生惡處	有業未熟看起來未熟	無有似無有
2.殺生...具邪見	善趣、天界	不熟似熟	行惡業命終生善趣	有業未熟看起來已熟	無有似有
3.遠離殺生...具正見	善趣、天界	熟似熟	行善業命終生善趣	有業已熟看起來已熟	有似有
4.遠離殺生...具正見	惡處、惡趣	熟似不熟	行善去命終生惡趣	有業已熟看起來未熟	有似無有

1.不熟似不熟	是已作不善業，（力劣）善業的異熟不顯現，（力強）不善業的異熟顯現出來
2.不熟似熟	是已作不善業，而最近作了善業，（力劣）不善業的異熟不顯現，（力強）善業的異熟顯現出來
3.熟似熟	是已作善業，而最近作了不善業，（力劣）不善業的異熟不顯現，（力強）善業的異熟顯現出來
4.熟似不熟	是已作善業，而最近作了不善業，（力劣）善業的異熟不顯現，（力強）不善業的異熟顯現出來

2、《中阿含·11 鹽喻經》²⁰：重業輕報的方法

我聞如是：一時，佛遊舍衛國，在勝林給孤獨園。

爾時，世尊告諸比丘：「隨人所作業則受其報，如是，不行梵行不得盡苦。若作是說，隨人所作業則受其報，如是，修行梵行便得盡苦。」

所以者何？若使有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧²¹，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。

猶如有人以一兩鹽投少水中，欲令水鹹不可得飲，於意云何？此一兩鹽能令少水鹹叵²²飲耶？」答曰：「如是，世尊！」

「所以者何？鹽多水少，是故能令鹹不可飲。如是，有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。」

復次，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報。猶如有人以一兩鹽投恒水中，欲令水鹹不可得飲，於意云何？此一兩鹽能令恒水鹹叵飲耶？」答曰：「不也，世尊！」

「所以者何？恒水甚多，一兩鹽少，是故不能令鹹叵飲。如是，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報。」

復次，有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。

猶如有人奪取他羊。云何有人奪取他羊？謂奪羊者，或王、王臣，極有

²⁰ CBETA, T01, no. 26, p. 433, a13-p. 434, a10。～A. III. 99. Loṇaphala。

²¹ 《阿毘曇甘露味論》卷2〈15 四諦品〉：「云何修身？種種觀無常等。云何修戒？持戒不犯常守護。云何修心？除惡覺觀行善覺觀。云何修慧？種種分別善法增益智慧。」(CBETA, T28, no. 1553, p. 979, a1-3) “Ayampi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evaṃanātīto”ti-ādinā kāyassa asubhāniccādi-ākāra-anupassanā kāyabhāvanāti āha “kāyānupassanāsāṅkhātāya tāya bhāvanāya”ti.

²² 【叵】〔ㄉㄛˇ〕：不、不可。

威勢；彼羊主者，貧賤無力，彼以無力故，便種種承望²³，叉手求索而作是說：『尊者！可見還羊，若見與直²⁴！』是謂有人奪取他羊。

如是，有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。

復次，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報。

猶如有人雖竊他羊，主還奪取。云何有人雖竊他羊，主還奪取？謂竊羊者貧賤無勢，彼羊主者或王、王臣，極有威力，以有力故收縛竊者，還奪取羊，是謂有人雖竊他羊，主還奪取。

如是，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報。

復次，有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。

猶如有人負他五錢，為主所縛，乃至一錢亦為主所縛。云何有人負他五錢，為主所縛，乃至一錢亦為主所縛？謂負債人貧無力勢，彼貧無力故，負他五錢，為主所縛，乃至一錢亦為主所縛，是謂有人負他五錢，為主所縛，乃至一錢亦為主所縛。

如是，有人作不善業，必受苦果地獄之報。云何有人作不善業，必受苦果地獄之報？謂有一人不修身、不修戒、不修心、不修慧，壽命甚短，是謂有人作不善業，必受苦果地獄之報。

復次，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報。

猶如有人雖負百錢，不為主所縛，乃至千萬亦不為主所縛。云何有人雖負百錢，不為主所縛，乃至千萬亦不為主所縛？謂負債人產業無量，極有勢

²³ 【承望】：1.迎合；逢迎。

²⁴ 【直】〔𠄎ノ〕：23.價值；代價。《戰國策·齊策三》：“象床之直千金，傷此若髮漂，賣妻子不足償之。25.工錢；報酬。《後漢書·班超傳》：“為官寫書，受直以養老母。”

力，彼以是故，雖負百錢，不為主所縛，乃至千萬亦不為主所縛，是謂有人雖負百錢，不為主所縛，乃至千萬亦不為主所縛。

如是，有人作不善業，必受苦果現法之報。云何有人作不善業，必受苦果現法之報？謂有一人修身、修戒、修心、修慧，壽命極長，是謂有人作不善業，必受苦果現法之報；彼於現法設受善惡業報而輕微也。」

佛說如是，彼諸比丘聞佛所說，歡喜奉行！

【研討問題】

- 1、佛教正確的業力思想，如何說明這個偈頌：「經言：欲知過去因，當觀現在果。欲知未來果，當觀現在因」？²⁵這偈頌跟《中部·分別大業經》的觀念相同嗎？
- 2、時下很多人提倡「懺悔業障」，若以阿含經的業觀來看，你覺得業障可以懺悔呢？以誦經、拜佛真能消業障嗎？
- 3、請你從上述經文內容，條理出「釋尊的業力思想」，提供給大家參考。

²⁵ 《法苑珠林》卷 56 (CBETA, T53, no. 2122, p. 713, a21-22)。