

法句經故事集

第十九品 法住品

編著者：[達摩難陀法師=K. Sri Dhammananda](#)；達摩難陀上座；譯者：[周金言](#)

1996.04.01

出版者：新雨雜誌社；臺灣，嘉義市

目次

十九～一、收受賄賂的法官.....	2
十九～二、愚人才會騷擾別人.....	3
十九～三、知識不等於領悟.....	4
十九～四、年齡不是判斷的標準.....	5
十九～五、虛張聲勢.....	6
十九～六、好辯的比丘.....	7
十九～七、誰才是比丘.....	8
十九～八、沉默不代表智慧.....	9
十九～九、人如其名.....	10
十九～十、證阿羅漢果甚難.....	11

十九～一、收受賄賂的法官

鹵莽處事的人不公正，
智者應該辨別是非邪正之後，才下判斷。(偈 256)

有智慧的人不鹵莽從事，反而依法斷事，
護持正法，所以又是守法者。(偈 257)

有一天，幾位比丘在舍衛城化緣後，正要返回祇樹給孤獨園。路上，天下大雨，他們就在法庭的大廳避雨，卻看見幾位法官當場收取賄賂之後，任意裁決案子。回到精舍後，他們向佛陀報告這件事。佛陀說：「比丘們！法官如果在斷案時受到金錢的影響，就不是遵守法律的公正法官。但如果能聰明地評估證據，然後公正斷案，就是遵守法律、公正的法官。」

十九～二、愚人才會騷擾別人

多言的人，不一定就是智者；
只有寂靜、無敵怨、不傷害他人的人才是智者。（偈 258）

有一群比丘不管在精舍或村落裡，總是在進食的時候惹事生非。有一天，他們羞辱一些沙彌，並且誇口道：「注意！只有我們才是聰明的，有智慧的！」他們接著把精舍搞得亂七八糟，然後揚長而去。

佛陀知道他們的所作所為後，說：「比丘們！多話、辱罵或威脅他人的人沒有智慧。只有內心不懷恨意，不傷害他人的人才有智慧(註)。」

註：

佛法中，「慧」是洞澈世間無常、苦、無我的正確知見。又分為三種慧：

1. 「聞所成慧」：聽聞而得的智慧。
2. 「思所成慧」：思惟而得來的智慧，西方實證科學就是這種智慧。
3. 「修所成慧」：禪修所證得的高級智慧。這種智慧勝過純粹的邏輯推理。

「慧」是佛法的最高境界，它是八正道的第一項（正見），七覺支之一，四神足之一，五力之一，也是五勝根之一。慧具足才能夠清靜，證得究竟解脫。

十九～三、知識不等於領悟

經常說法的人，不一定就是精通佛法的人；
雖然聽聞的佛法不多，
但卻能心領神會、如法奉行的人，
才是精通佛法的人。（偈 259）

舍衛城附近的果園裡住著一位名字叫伊咕達那的比丘。雖然他只能熟記一首佛陀無問自說的偈，但是他徹底明白其中的法義。只要有機會，他就勸別人修習佛法，並且誦這首偈語給人聽。每次他誦完偈語之後，森林裡的守護神祇就很熱切地鼓掌稱讚他。有一次，兩位嫻熟三藏的比丘在眾多比丘的陪伴下，前來他停留的精舍，他就邀請他們分別說法。這兩位比丘問他在這麼偏僻的地方，會有很多人願意來聽法嗎？他告訴他們，甚至森林裡的神祇都會在每次說法後，鼓掌稱讚。

於是這兩位比丘輪流說法。但結束時，森林裡卻靜悄悄的。他們十分困惑，懷疑伊咕達那剛才所說的話。但伊咕達那堅持說神祇會來聽法，並且鼓掌讚歎，他們就要他親自說法。他使用扇子遮在身前，然後背誦佛陀的偈語。背誦後，神祇一如往常地熱切鼓掌讚歎。陪伴他們前來的比丘們看見這種情形後，認為森林裡的神祇對伊咕達那比較友善。

比丘們回到祇樹給孤獨園時，向佛陀報告這件事。佛陀告誡他們：「比丘們！我不認為多聞且經常說法的人就對佛法有正確的知見。相反的，懂得不多，只知一首偈語，但完全了解四聖諦，經常正念現前的人才是真正了解佛法的人。」

十九～四、年齡不是判斷的標準

上座 (譯註)，不是因為頭髮灰白；
只是年歲增長的人，不過「年齒徒長」而已。(偈 260)

明白四聖諦與正法、不殺生、戒行具足、調伏欲望，
去除煩惱的人才是真正的上座。(偈 261)

有一天，一群比丘前來向佛陀頂禮問訊。佛陀明白他們證得阿羅漢果的機緣已經成熟，就問他們，進來的時候，有沒有看見一位上座？他們說沒有，但卻瞥見一位沙彌。

佛陀說：「比丘們！那不是沙彌，而是上座。我不因為人的歲數大就稱之為上座，任何人究竟明白四聖諦，而且不傷害別人，才是上座。」

譯註：「上座」即流傳中國大乘佛教的「長老」。

十九～五、虛張聲勢

嫉妒、慳貪和虛偽的人，即使有辯才，相貌堂堂，
也不是善良的人。(偈 262)

連根拔除煩惱的智者，是真正善良的人。(偈 263)

僧伽的慣例規定年輕的比丘和沙彌必須服務他們的老師。服務的範圍包括洗滌、染袈裟和其它細微的工作。有些比丘羨慕資深比丘能享受這種服務，也希望有如此的待遇。他們就向佛陀建議，讓這些年輕比丘在接受資深比丘的授課和督導之後，也接受他們的指導。

佛陀知道他們的動機，斷然否定，並且勸誡他們：「比丘！雖然你們可以侃侃而談，但我不認為你們發心善良。發心善良的人遵守梵行、不貪，而且不作惡業。」

十九～六、好辯的比丘

一個人即使剃除頭髮，但若破戒，妄語，仍不是比丘。充滿欲望和貪愛的人，怎麼可能是比丘呢？（偈 264）

究竟息滅所有大小惡業的人，才是比丘。（偈 265）

哈達卡比丘喜歡和人辯論。若他屈居下風，就繼續挑戰對方，並約在另外的地方和時間再辯論。他每次都會提前抵達，然後說對方沒來是承認失敗的表現。他往往接著誇口說：「看啊！那些愚笨的人不敢來和我辯論，他們都被我打敗了。」

佛陀知道後，勸誡他：「比丘！你怎麼會有這種行為呢？比丘雖然剃除三千煩惱絲，但若如此誇口，是不恰當的。只有徹底去除惡業和驕傲的人才是比丘。」

十九～七、誰才是比丘

只知向人乞討的人不是比丘（註1），
只有持戒的人才是比丘，而不是只知向人乞討的人。（偈266）

超越善惡業，勤修梵行，生活中奉行戒定慧的人
才是真正的比丘（註2）。（偈267）

從前有一位婆羅門習慣向別人化緣。有一天，他心裡想著：「一般認為化緣為生的人就是比丘。那別人也應該以比丘稱呼我。」有這種想法後，他就向佛陀說，應該稱呼他比丘。佛陀說：「婆羅門！如果有人只知化緣為生，我不稱呼他為比丘。邪見、行為不正的人不是比丘。只有察覺五蘊無常、苦、無我的人，我才稱呼他為比丘。」

註1：「比丘」字面的意義是“乞討的人”，但比丘並不乞討，
比丘只是靜靜地站在門口化緣。人們布施什麼，比丘就吃什麼。

註2：只知化緣，而不持守全部比丘戒律的人，不可稱之為比丘。

十九～八、沉默不代表智慧

愚癡無明的人雖然默默不語，仍然不是牟尼(智者)，
智者如同手拿天平的人，受持善法而捨棄惡法，
是真正的智者。
也因此，是明瞭內外五蘊的智者。(偈 268/269)

一些不是佛陀信徒的苦行者在接受供養後，會對布施者說些賜福的話，如：「願你們遠離危險，祝你們興旺，財源滾滾來，願你們長命百歲。」相反地，佛陀的弟子比丘們在接受供養之後，卻默默不語。這是因為佛陀證悟以後的前二十年，要他們如此的。當時的人就加以比較：「苦行者祝福我們，而敬愛的比丘卻什麼也沒說。」

很多比丘向佛陀反應這件事，佛陀從此要所有的比丘在接受信徒的供養之後，也要說一些適如其分的祝福。從此以後，大眾在供養之後，也能夠聽到比丘們適當的祝福，而心滿意足，並且建立信心。但另有其他的苦行者則譏諷地說：「我們嚴格遵守牟尼的傳統，保持沉默，而沙門喬達摩的弟子則在公眾場合講說法義。」

聽到這種蔑視的話後，佛陀說：「比丘們！有些人沉默不語是由於無明和膽怯，有些人則是不願意和別人分享深奧的知識。只知保持沉默的人不是牟尼，只有克服惡業的人才是牟尼。」

十九～九、人如其名

殺生的人不是聖者，
不害有情眾生的人，才是聖者。(偈 270)

漁夫阿利亞住在舍衛城北邊的城門附近。有一天，佛陀透過神通，知道阿利亞證得初果的機緣已經成熟，就在化緣後回精舍的路上，和眾多比丘走到阿利亞釣魚的地方。阿利亞瞥見佛陀時，放下釣魚竿，走到佛陀身邊。佛陀就當著他的面，詢問所有比丘的名字，最後佛陀也問他的名字。他告訴佛陀他的名字是阿利亞。

佛陀告訴他，他名字的意思是聖者，但聖者不傷害任何眾生，而他卻奪走魚的生命，實在有辱他的名字。他明白佛陀鼓勵他放棄殺害眾生的生活方式，更要培養對眾生的慈悲關懷（註）。

備註：追求解脫的人絕對不可殺害任何生命，不管其生命多麼小或卑微。一切眾生必需絕對尊重所有的生命，才能與宇宙究竟和諧。當今的自然保護理念和運動與此一理念相應。

十九～十、證阿羅漢果甚難

比丘！尚未證得阿羅漢果之前，
千萬不可因持戒、苦行、多聞、證禪定、獨居僻靜處，
或因為「我享受凡夫所不能的出家樂。」
而心生滿足。（偈 271/ 272）

有一次，一群比丘戒行嚴謹，他們之中有些比丘嚴格奉行苦行，有些則已經證得阿那含果（不還果），他們認為既然已有這些成就，要進一步證得阿羅漢果很容易，有了這種想法之後，他們就去面見佛陀，佛陀問他們：「比丘們！你們證得阿羅漢果了嗎。」他們說他們已經修行到某一程度，所以要證得阿羅漢果並不困難。

佛陀告誡他們：「雖然你們戒行嚴謹，或者已證得阿那含果，但你們不可因此自滿，並且認為只差阿羅漢的境界一點點而已。除非你們已經徹底去除煩惱，否則絕對不可認為自己已經證得阿羅漢果了。」