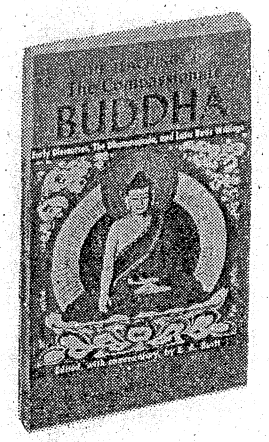
大悲佛陀之教義（續）



The Teachings of The Compassiouate Buddha.

E.A 柏特博士著
修夫譯

（五）上座居士之任務

以前之各節選文，其着眼點，皆注重於出家人之意念，志求速證涅槃。

惟對於上座居士亦不應忽視：尤以欲對上座居士之任務得一概念者爲然。爲居士者，既不若出家人之熱衷，究應如何度其生活，方無失於對佛教之虔敬奉行？其道德的及社會的處事原則如何？

此下錄自善生經之選文，即爲對上項問題之有意味且具教育性的解答。亦足說明，佛陀亦如其他宗教導師然，常以爲將原有之風習或儀式等，加以道德的解釋，因勢利導，實勝於反對之。

如是我問，一時，佛住於王舍城外，松鼠飼場，竹樹林中。

其時，有長者子，名曰善生，清晨早起，出王舍城，衣髮俱濕，合掌高舉，敬禮天地諸方：——東，南，西，北，下，上諸方。

世尊晨起，着衣持鉢，入城乞食，見彼青年善生禮拜之情形，而與之言：

『長者子，汝以何緣，清旦出城，衣髮俱濕，敬禮上下諸方？』

『尊者，我父臨終，遺勅我言：「吾子，汝應禮敬上下諸方。」尊者，我遵父命，以爲聖言，敬謹奉行，清旦出城，禮拜如斯。』

『長者子，於聖教中，敬禮六方，非應如是。』

『尊者，於聖教中，請體六方，應如何禮？

『尊者，世尊如肯示我，依聖教法，敬禮六方，誠大幸事。』

『長者子，諦聽諦聽，我爲汝說……

——於闡述種種應加防制之過誤及邪惡後，佛陀又告善生言——：

『長者子，依聖教法，敬禮六方，應如何禮？應以下述六者爲六方：——父母爲東，師長爲南，妻子爲西，戚友爲北，僮僕爲下，沙門婆羅門爲上。

『爲人子者，應以五事，事其父母，以爲東方：——圖報親恩，克盡子職，延續血統，保持門風，善護祖業。

『父母受子五事敬奉，爲其東方，慈愛其子：——制子不聽爲惡，指授示其善處，教子使得職業，爲子求善婚娶，隨時委以家產。

『東方得此護持，安隱無憂。

『弟子以五事敬奉師長，以爲南方：——起座施禮，給侍所須，專心向學，身爲服役，謹受師教。

『師長受弟子五事敬奉，爲其南方，愛其弟子：——順法調御，誨其未聞，答其疑問，示其善友，使得安全。

『南方得此護持，安隱無憂。

『夫以五事敬其妻，以爲西方：——關心體貼，禮貌謙和，示以誠心，委以家事，莊嚴以時。

『妻受夫五事敬待，爲其西方，愛其夫婿：——相親相愛，示以誠心，善守家資，善理家務，勤勉無失，如是爲妻者善盡厥職。

『西方得此護持，安隱無憂。

『人應以五事敬其戚友，以爲北方：——慷慨相與，謙恭有禮，施以法財，推己及人，言行一致。

『親友受人五事親敬，爲其北方，亦親愛其人：——護其放逸，防其失財，救其急難，無厭煩擾，關照其家。

『北方得此護持，安隱無憂。

『主人以五事待其僮僕，以爲下方：——隨能使役，食用隨時，病與醫藥，犒勞以時，縱其休假。

『僮僕受主人五事相待，爲其下方，亦以五事敬奉其主人：——先主而起，後主而息，安於得，作務以次，稱揚主德。

『下方得此護持，安隱無憂。

『檀越以五事供奉沙門、婆羅門，以爲上方：——身行慈，口行慈，意行慈，門不制止，以時布施。

『沙門婆羅門受檀越五事供奉，爲其上方，亦以六事教授檀越：——防護不令爲惡，指授善處，待以慈心，未聞者使聞，已聞者使善解，開示生天之路。

『上方得此護持，安隱無憂。』

世尊說已，長者子善生白佛言：『……甚善世尊，如來善能開示，爲世明導。今我皈依佛，皈依法，皈依僧，唯願世尊，聽我於正法中，盡形壽爲優婆塞。』

（六）何爲涅槃

此下之選文，率取材於雜阿含及彌蘭陀王問經，（按：即那先比丘經），把上座思想中之涅槃，於此作一簡要之闡述。

涅槃者，得自斷除貪欲，其性質，絕非由日常經驗而來之認識所能比擬或闡釋。所謂入於涅槃，必須根除構成現存實體之認識的一切因素。因佛陀已入涅槃，故此義於佛陀爲然。根據佛陀之教法，信受奉行，吾人可得知其實義。

有食果外道，問尊者舍利弗言：

『尊者舍利弗，人皆曰：「涅槃，涅槃」。尊者，何爲涅槃？』

『尊者，斷除貪，嗔，痴，即爲涅槃。

『尊者，有法可得涅槃乎？』

『尊者，有法。』

『尊者，其法爲何？』

『尊者，行八聖道，可得涅槃。八聖道者，正見，正思維，正語，正業，正命，正精進，正念，正定。』

『尊者，此法甚善。此趣涅槃之道甚善。然，如欲得之，端賴勤行。』……

『阿難，舍利弗入於無餘涅槃時，彼執取其德業，禪定，智慧，解脫，解脫知見否？』

『不也，世尊。』

『阿難，我昔未告汝乎？可愛著者，其性非一，可破，可異。已生成者，爲和合，終趨壞滅。勿謂：「啊，不要破滅呀！」——此種情事，不可能有。阿難，如雄偉巨樹之一枝，可能枯落，雄健僧團中之舍利弗，趣入無餘涅槃。阿難，是故所至之處，應以自爲歸處，以自爲依處，無他歸依處；以法爲歸處，以法爲依處，無他歸依處。此應如何行哉？

『阿難，關於此點，比丘於色觀色，精進弗懈，正知正念；於受觀受，乃至於識觀識，自制貪惱，不逐世流。』

『諸比丘，有不生，有非成，非作，非和合。諸比丘，設無此不生，非成，非作，非和合；則無法可解脫已生，既成，可作，和合。諸比丘，有不生，非成，非作，非和合，故有法可解脫已生，既成，可作，和合。』……

『尊者龍軍，於世間可見由業生者，由因生者，由緣生者。試述世間何者爲非業生，非因生，非緣生。』

『陛下，世間有二者爲非業生，非因生，非緣生。何者爲二？陛下，空與涅槃。』

『尊者龍軍，勿誤解寡人之言而謬答之。』

『陛下，應如何答？』

『尊者龍軍，汝謂空非業果因緣生，尚無謬誤。尊者，汝來以百方便教其弟子，趣涅槃道——而汝謂言：「涅槃爲無因生。」』

『唯然，陛下，如來以百方便，教其弟子，趣涅槃道：然世尊未指示生涅槃之因。』

『尊者龍軍，如謂有法可趣涅槃，而無因可生之，實乃自暗入深暗，自林入深林，自蔽入深蔽。尊者龍軍，如有法可趣涅槃，故亦須有因能生涅槃。尊者龍軍，既知子有其父，故亦須有其父之父；既知弟子有其師，故亦須有其師之師；芽由種生，故亦須有種之種。如是，尊者龍軍，設有法可趣涅槃，故亦須有因可生涅槃。因有草木之枝，故亦須有其莖與根。如是，尊者龍軍，設有法可趣涅槃，故亦須有因可生涅槃。』

『陛下，涅槃非被生者，故不能說出生涅槃之因。』

『尊者龍軍，請申其理，以其理教我，使我得知：有法可趣涅槃，而無因可生涅槃。』

『陛下，請細聽之，我申其理。陛下，人可憑其體力自此地往登大喜馬拉雅山之巔否？』

『可也，尊者龍軍。』

『陛下，人可憑其體力挾大喜馬拉雅山來此地否？』

『不也，尊者龍軍。』

『如是，陛下，可說明趣涅槃之法，而不能闡示生涅槃之因也。陛下，人可憑其體力，乘舟越海至彼岸否？』

『是也，尊者龍軍。』

『陛下，其人可憑其體力，將大海彼岸移至此處否？』

『不也，尊者龍軍。』

『如是，陛下，可說明趣涅槃之法，而不能闡示生涅槃之因也。何以故？涅槃性非和合。』

『尊者龍軍，涅槃非和合乎？』

『陛下，涅槃非和合；非由任何而作也。陛下，不可謂涅槃興出或不興出，不可說涅槃可造作，不可說涅槃爲過去，未來，或現在，不可說以眼耳鼻舌身辨識涅槃。』

『尊者龍軍，如汝所說，涅槃非興出，乃至不可以眼耳鼻舌身辨識之；則汝指涅槃爲實有，於義非然；涅槃非實有也。』

『陛下，有涅槃也；涅槃爲心所辨識；聖弟子善持其心，使心純潔，高尚，正直，無碍，無世俗之希求，即得見涅槃。』

『尊者，然則涅槃何似，可譬喻否？請以譬喻之理，爲我說之。』

『陛下，可以風爲喻。』

『是也，尊者。』

『陛下，請以形色說明風之形狀；或薄或厚，或長或短。』

『尊者龍軍，風之形狀不可形容；風不可以手握持，然仍有風之存在。』

『陛下，如風之形狀不可形容，則應無風。』

『尊者龍軍，我知有風存在；我信之，然我仍不能形容風之形狀。』

『唯然，陛下，有涅槃之存在；然不能以形色形容涅槃。』

『甚善，尊者龍軍，取喻甚佳，理亦甚明；誠如是，我信受汝所說：有涅槃之存在。』

本刊鄭重推薦

中國佛教月刊
社址：臺北市南昌街二段十普寺
訂閱：全年新臺幣三十元
劃撥：一〇四七九號

人生月刊
社址：北投光明路二六〇號
訂閱：全年新臺幣三十元
劃撥：八二五五號

台灣佛教
社址：臺北市上海路一段東和寺
訂閱：隨意樂助
劃撥：四六一一號

佛教青年季刊
社址：中壢圓光寺內
訂閱：全年四份十五元
劃撥：一〇七一三號