

禪師的智慧：狗子佛性

在禪宗故事中，有一則著名的公案——「狗子佛性」，闡述離一切相對的二元分別，才能識得本來面目。

此公案出自宋朝法應法師的《禪宗頌古聯珠通集》，原文是：

「趙州因僧問，狗子還有佛性也無，師曰無，曰上自諸佛下至螻蟻，皆有佛性。狗子為什麼卻無？師曰，為伊有業識性在。又問，狗子還有佛性也無？師曰有，曰既有，為什麼入這皮袋裡來？師曰，知而故犯。」

白話翻譯

有一位僧人請問趙州禪師：「狗有沒有佛性？」

趙州禪師回答：「沒有！」

僧人聽了似乎並不滿意地說：「上自諸佛下至螻蟻皆有佛性，為什麼狗沒有呢？」

趙州禪師說道：「因為狗有『業識』的緣故。」

另外還有一位僧人請問趙州禪師：「狗有沒有佛性？」

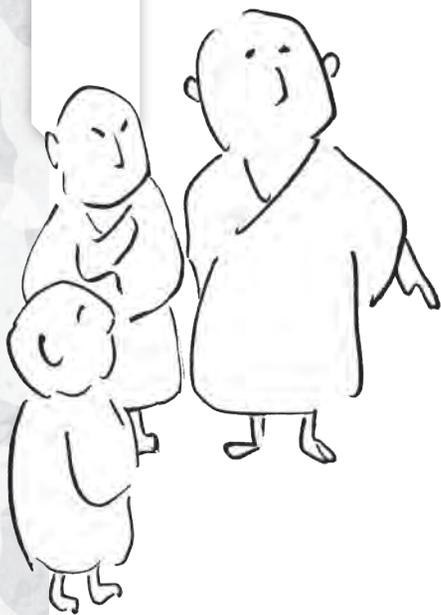
趙州禪師回答：「有！」

僧人聽了同樣不滿意地說道：「狗既然有佛性，為什麼要闖入狗身這個皮囊中？」

趙州禪師回答：「因為牠明知故犯。」

小故事大啟示

趙州禪師為唐末高僧，他說法時並非用長篇

大論講道理的方式，而是用不同的答案讓聽者破除執著，所以，宋朝佛印了元禪師稱讚趙州禪師說：「大用全機得自由，有無雙放卻雙收，幾多業識逢人犬，從此時時憶趙州。」

到底狗有沒有佛性？要從不同的角度切入來說。這則公案以相同的問題，不同的回答——前者說「沒有」，後者說「有」，所要傳達的意旨是，一般人只用「二分法」了解萬事萬物，以為不是好的，就是壞的；不是善的，就是惡的。趙州禪師以此公案指出，這正是凡情難以認識自心本來面目的原因！

五百世常受狗身的沙彌

此篇故事出自元魏·慧覺等譯《賢愚經》卷十三沙彌均提品第六十二。

如是我聞：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗，晝夜三時，恆以天眼，觀視世間，誰應度者，輒往度之。爾時有諸估客，欲詣他國，其諸商人，共將一狗，至於中路。眾賈頓息，伺人不看閑靜之時，狗便盜取眾賈人肉。於時眾人即懷瞋恚，便共打狗，而折其脚，棄置空野，捨之而去。時舍利弗，遙以天眼，見此狗身，攀躄在地，飢餓困篤，懸命垂死，著衣持鉢，入城乞食，得已持出飛至狗所，慈心憐愍，以食施與。狗得其食，濟活餘命，心甚歡喜，倍加踊躍。時舍利弗，即為其狗，具足解說微妙之法，狗便命終，生舍衛國婆羅門家。時舍利弗，獨行乞食，婆羅門見，而問之言：「尊者獨行，無沙彌耶？」舍利弗言：「我無沙彌，聞卿有子，當用見與。」婆羅門言：「我有一子字曰均提，年既孩幼，不任使令。比前長大，當用相與。」時舍利弗，聞彼語已，即戢在心，還至祇洹。至年七歲，復來求之。時婆羅門，即以其兒，付舍利弗，令使出家。時舍利弗，便受其兒，將至祇洹，聽為沙彌，漸為具說種種妙法，心意開解，得阿羅漢，六通清徹，功德悉備。

時均提沙彌，始得道已，自以智力，觀過去世，本造何行，來受此形，得遭聖師，而獲果證？觀見前身，作一餓狗，蒙我和上舍利弗恩，今得人身，并獲道果。欣心內發，而自念言：「我蒙師恩，得脫諸苦，今當盡身供給所須，永作沙彌，不受大戒。」

爾時阿難，而白佛言：「不審此人，曩昔之時，興何惡行，受此狗身？造何善根，而得解脫？」

佛告阿難：「乃往過去迦葉佛時，有諸比丘，集在一處。時年少比丘，音聲清雅，善巧讚唄，人所樂聽。有一比丘，年高耆老，音聲濁鈍，不能經唄，每自出聲，而自娛樂。其老比丘，已得羅漢，沙門功德，皆悉具足。于時年少妙音比丘，見老沙門音聲鈍濁，自恃好聲，而呵之言：『今汝長老，聲如狗吠。』輕呵已竟，時老比丘，便呼年少：『汝識我不？』年少答言：『我大識汝，汝是迦葉佛時比丘。』上座答曰：『我今已得阿羅漢道，沙門儀式，悉具足矣。』時年少比丘，聞其所說，心驚毛豎，惶怖自責，即於其前，懺悔過咎。時老比丘，即聽懺悔。由其惡言，五百世中，常受狗身；由其出家持淨戒故，今得見我，蒙得解脫。」

爾時阿難，聞佛所說，歡喜信受，頂戴奉行。

白話翻譯

這是我所聽聞的，當時釋迦牟尼佛在舍衛國祇樹給孤獨園，而舍利弗尊者日夜以天眼觀看世間，哪些眾生應被度化的，就前往度之。

其時有一群商人帶著一隻狗，要到其他國家做生意，走到半路，大家想停下來歇息一會兒，那條狗卻趁大家休息不注意時，叼走商人的肉去吃。當商人發現後非常生氣，便打斷小狗的腳，將牠丟棄在空曠之地，離牠而去。

此時，舍利弗尊者以天眼看見了斷腿、飢餓，並奄奄一息的小狗，便著衣持鉢入城乞食，以神通力飛至小狗的身旁，慈愛地將食物布施給小狗吃。

小狗得到可活命的食物後，非常高興，更加感激。此時舍利弗尊者開示佛法給牠聽，後來小狗命終以後，投生於舍衛國的婆羅門家。

有一天，舍利弗尊者獨自托鉢乞食，婆羅門看見便上前詢問尊者：「您獨自一人出門，沒有沙彌隨侍嗎？」尊者說：「我沒有沙彌隨行在側，聽說你有一子，可否跟隨我出家修行？」婆羅門說：「我有一子，名叫均提，現在還小，等他長大後，再讓他跟隨尊者您。」

舍利弗尊者聽了他的話後，便回到祇洹精舍，待均提七歲時，就前來欲帶他出家修行去。這時婆羅門將自己的兒子交給舍利弗尊者，囑咐兒子跟隨尊者出家。舍利弗尊者接受了婆羅門的兒子，帶他回到祇洹精舍，剃度成為沙彌，並漸漸為他開示各種佛法。均提沙彌心開意解，功德圓滿，證得阿羅漢。

均提沙彌得道後，思惟今生能值遇聖者，證得阿羅漢果，必然過去世一定種下某種善因。因此，以神通力觀見自己過去世曾為一隻飢餓的小狗，蒙舍利弗尊者的慈悲恩助，今日方得人身並獲阿羅漢果，心裡高興得發願：「我蒙受師恩，得以脫離諸苦，今生應當終身奉侍尊者，永遠擔任沙彌不受大戒！」

此時，阿難尊者請示釋迦牟尼佛說：「不知沙彌往昔造了什麼惡行，遭受此狗身？造了什麼善因，蒙受舍利弗尊者救助而得解脫？」

佛陀告訴阿難尊者：「迦葉佛時，有一群比丘聚集在一處修行，當時僧團中有一位年輕比丘，聲音清雅、善於梵唄，大家都很喜欢他的聲音。僧團中另一位年長比丘，聲音濁鈍、不擅經唄，只適合自娛。但這位老比丘的功德具足，已證得阿羅

漢果。此時年輕擁有妙音的比丘，見老比丘音聲鈍濁，於是傲慢心起，自恃好聲嘲笑他說：

『長老，您的聲音好像狗叫哦！』此話說畢，老比丘便對年輕比丘說：『你認識我嗎？』年輕比丘回答：『怎麼不認得，你是迦葉佛時的比丘。』年長比丘說道：『我今日已證阿

羅漢果，且沙門儀式皆功德圓滿。』年少比丘聽聞他所說，心中驚恐，毛孔直豎，非常自責，於是趕緊向前懺悔罪過。老比丘因而也接受了他的懺悔。

釋迦牟尼佛說：『由於年輕比丘口出惡言，因此五百世中常受狗身；也由於他出家後持守淨戒，今日得以見佛蒙得解脫。』」

此時，阿難尊者和諸大比丘聞佛所說，歡喜信受，頂戴（編註：將佛像、經典等乘戴頭頂上，表示極為尊敬之意）奉行。

小故事大啟示

看一件事情的發生，佛教強調須先觀察因果，而今生所發生的事，有些可能是前世造業而來。

這則故事說明因果不壞的道理。首先，均提沙彌在證得阿羅漢果後，以神通力看見自己前世曾為一隻飢餓的小狗，由於受到舍利弗尊者的幫助，才得以解脫獲得人身。其次，年輕比丘因對老比丘口出惡言譏諷，因此五百世常為狗身。

「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」，均提沙彌過去世雖受狗身果報，但他值遇明師後，珍惜暇滿人身，聞思修佛法，持守戒律，最終才能獲得解脫。🕉

