

「梵」。燒鑪寒動時用「梵」等心為所用。此「梵」來知立意指由未公開如立了時又由去差眼、姑等之。燒鑪主盡「轉梵」；轉寒主盡「無」。何龍若差眼時盡因？何學之因未盡知立自「由」去差眼，又而

談鴛掘摩的修行功德

鴛掘摩依佛陀出家，是一件人、天同慶的大事，因為鴛掘摩不是等閒之輩，他本來就是一個向道的青年，只是因為當初未投明師，因以盲導盲的結果，以致淪為大惡的殺人魔。現在皈依無等、無上的調御師釋迦牟尼佛出家，從此以後，他的成就自然不凡，所以當波斯匿王布施其衣以後，帝釋也要施衣，帝釋說：「唯願大士，受此天衣以為法服。」

可是鴛掘摩竟斷然拒絕了，他拒受天衣的理由是：

第一、帝釋就是釋提桓因，也就是三十三天，多瞋恚而又多婬欲。原來阿修羅有很多美女，却沒有上好的食物，而帝釋有上好的食物，却没有美女，因此帝釋憎嫉阿修羅而相互戰鬥。結果阿修羅戰敗，帝釋乃奪取其女為妻，再以甘露給阿修羅為食。所以鴛掘摩認為帝釋是一個無信而又多貪欲的天王，自己當未度脫生死象苦的長流，怎麼能施人無價的天衣呢？若受施這種無價的天衣，鴛掘摩認為自己就不能斷除無量的煩惱。從今以後，鴛掘

摩要行十二頭陀沙門行法。若受施這無價天衣，今後如何能修頭陀苦行？

第二、鴛掘摩認為帝釋只是如來正法之外的人，不知道如來正法的真正意義。如來正法，教人一切皆捨，是以如來的第一法子上座迦葉，有摩尼珠等八萬寶庫，其數無量，也有種種的無價衣服，迦葉歸佛以後，棄之如涕唾，出家學道，就是要學十二沙門頭陀苦行，有了那些寶珠、寶衣，會使自己貪着而放逸。所以不能受施無價天衣。

第三、佛弟子要捨棄種種甘美可口的飲食，不再肉食，受持修行不肉食之法，家家乞食而無惡想，始終如一，苦樂不變初心。所求乞的家主，有各色各樣的人，有的人拒絕施食，有的人還要罵詈侮辱，遇到了這些惡施主，仍只能祝福他「安樂」以後離開，心中不因受罵、受辱而傾動；若遇到施主施以上好的飲食，心中也不生貪喜，仍祝福他「安樂」，受之而去，心中也不生傾

智 銘

動。鴛掘摩認爲：帝釋天既有大財，爲什麼不普施衆僧，若施衆生因此積累福報，未來世的寶藏，更無有窮盡，你帝釋爲什麼不施衆僧以及那些貧窮孤獨的乞丐呢？何必要布施一位初出家沙門。

第四、沙門法者，就是不許多積蓄財寶，甚至連油鹽之類的生活必須品，也不許積蓄，至於奴婢、田宅，都是不淨物，是在家法，非沙門法，若受施無價天衣，即是受施不淨物。一個清淨比丘，豈能受施不淨之物。

由於以上的四點理由，鴛掘摩拒絕接受帝釋所施的無價天衣。鴛掘摩知道帝釋在懷疑自己只不過是一個剛出家人，怎麼會在歸依佛陀之後，會頓然成爲一個如此清淨的比丘呢？鴛掘摩又向帝釋說明一個人的成就，不能以出家時間的長短來作判斷，也不能僅憑外在行爲的觀察，就說對別人會造成傷害或是不害，鴛掘摩特別舉出譬喻來說明這一觀點，他說：

「譬如一個良醫在診治病人的時候，以一種機械將病人的舌頭拉出來診治，不慎那病者却因而死去了，試問醫師是否有故意殺人之罪呢？」

帝釋答說：「這當然是沒有故意殺人之罪的，除非他先有存心殺人的意思，才算有罪。」

鴛掘摩又問：「譬如弟子向師父學習拳術，師父教育弟子時，一時失手而至弟子死亡，師父有故意殺人之罪嗎？」

帝釋答說：「當然也沒有故意殺人之罪，除非先存有殺害之心。」

鴛掘摩作結論說：

「你不知道什麼是害人、什麼不是害人的道理，也不知沙門

與非沙門所作的事有什麼分別，所以不能僅憑沙門出家的時間長短與外在的行爲，就判定那沙門的善惡。

以上座迦葉尊者來說吧，他將億萬的家財珍寶都捨棄了而出家學道，一般的人都批評他是傻子，可是在迦葉尊者來說，出家學道，於佛陀正法中，少欲知足，要那些萬貫家財的珍寶作什麼呢？同樣的道理，我已出家爲比丘，又何需你施供這無價寶衣呢？我已剃除鬚髮，除去了心中的我慢，孤單持鉢，乞食以活命，穿一件壞色衣已足夠了。再說：比丘是精進而不能放逸的，常常處在飢、寒、暑、渴之中，雙足無鞋，在塵土上赤足走路，就好像那野鹿差不多，我若受你之施，穿上這件無價的天衣，這不但相稱，而且有碍我的學道，將使我破壞佛陀施設的戒法放逸而不肯精進。

你要知道，比丘護戒，雖小戒也不能犯，就如那犂牛護尾一樣謹慎地守護不捨，也如母鴉伏護其子一樣地小心。佛陀制戒：比丘不可以手執金銀珍寶，我如果接受了你施的無價天衣，就是破戒了，破戒了的比丘，就好比那被拔去象牙的大象，其形相威儀就都喪失了。

基於以上的理由，我不能接受你施的無價天衣，你是一個佛陀正法之外的人，不了解佛法，請不要再多說了。」

鴛掘摩出家成爲佛弟子，這是一件能震動魔宮的大事，因爲鴛掘摩原是歸依邪魔外道的，是一個殺人如麻的魔子魔孫，而今歸依了佛陀正法，使魔王失去一員大將，所以魔宮必然震動，帝釋在鴛掘摩出家之時，即以無價天衣供養，焉知他不是魔的化身，前來向鴛掘摩施行魔事呢？如佛陀在菩提樹下悟道時，魔王就派他的女兒前往施以魔術阻擾。所以每一個初出家的比丘，都能有魔事的障礙，必須要有如佛陀，如鴛掘摩那種智慧及護戒的精神，才能拒絕諸魔的誘惑，只要通過這第一道障礙，以後就較爲順暢了。

帝釋向鴛掘摩供養無價天衣被拒絕以後，有護世的四王也來到佛陀處，要向佛陀及鴛掘摩行供養。四王供養鴛掘摩的，是一個無價的寶鉢。鴛掘摩也拒絕接受，對護法四王說：

「我出家爲比丘，當與其他比丘一樣，執持瓦鉢行乞食，何用這令人放逸的寶鉢呢？我若用這麼寶貴的鉢去行乞食，看到這寶鉢就會自生憍慢及放逸心，看見他人以粗食施於寶鉢，就會生分別厭棄心，這都將有礙我的修道，你們號稱『護世』，以這寶鉢供養初出家比丘，怎麼能算是一位真護世的人呢？你們要護的法是佛陀正法，而不是護世法，不可以世法行於佛弟子。」

鴛掘摩不受護法四王所供的寶鉢，他寧願持瓦鉢行乞，因爲是瓦鉢，對自己來說，不生放逸心，對家施主所施的食物，不生分別欣、厭心。一切心不生，常住於空中，行、住、坐、臥都不失自心，這才是眞空。鴛掘摩爲求心空而不受護世四王寶鉢的供養。

佛陀度脫鴛掘摩的時候，是在一株大樹下，那樹因年載已久，已成爲樹神，見鴛掘摩初出家就有這麼聖潔的功德，所以非常恭敬，就讚歎鴛掘摩說：

「快走來吧，鴛掘摩，你真是一位勇猛精進、有智慧而守戒堅固的大士，我想第一個供養你飯食，同時也供養如來。我有這供養的功德，當應護得第一的善果。」

鴛掘摩聽了說：

「如來是不會進食過的，其他的聲聞羅漢，也沒有受食之事，你現在施食是施給誰呢？請說說看。」

樹神說：

「如來怎麼不吃飯呢？他常常在吃飯呀！聲聞羅漢們也是如

此呀！你既然堅固出家，就不應該作妄語，應該捨棄一切的虛僞，因爲一有諛曲之心就不是清淨了，若出家人越出一條戒法，就成妄語了，來世是不可能度脫的，而且也會無惡不作。」

鴛掘摩知道樹神不了解如來不受食的道理，就說：

「如來與世人不同，世間人有妄語，不說眞實話，世間人會貪食，世間人有病有死。但如來一切具足，男須世間人去行供養，衆生不知其中的道理，說如來有食，這才是妄語呢！你不知道我說如來無食是隱覆之說的道理，所以你堅持如來有食才是妄語呀！你沒有出家，也沒有受具足戒，而我已出家，也已受具足戒，所以越法的不是我，而是你越法無量，你應快點懺除虛僞的妄語才是。你這個女人身的樹神，不可以毀壞佛法。」

那樹神聽了說：

「我尚是一個未脫離鬼身的樹神，你怎麼知道我是男還是女呢？」

鴛掘摩說：

「你雖然是一個樹神，但仍舊沒有解脫罪業，算不上什麼莊嚴。就如同一隻狗爬上轉輪聖王的寶座上，牠仍舊是一隻狗，算不上是轉輪聖王莊嚴。你仍舊是一個女人身，內心充滿了五欲之樂，你如果想要捨棄女人身，就應當修空寂的佛法，修得了空寂佛法以後，才能轉女身爲男身，最後解脫而得佛性成佛。」

這時候的鴛掘摩，已在開始弘法了，他以佛陀所悟得的無常、無我、苦、空的道理，說給樹神聽，希望她捨棄女人欲樂之身，學修空寂之法而自我解脫。這是鴛掘摩初出家學修菩薩度衆生的第一功德事業，這是聲聞弟子少有的事。

（未完）