

此系列文章轉載自 [闍伽佛學社-法門札記討論區](#)

《業報迷蹤-【1】》【毗盧性海】

要探討業報之前，咱們不得不盤古開篇，戲說從頭。初學佛者最常思考的問題之一就是“這世界怎麼來的？”。這個問題也是當今科學家仍在摸索的問題。

遇到世尊說因果業報時又有疑問“這六道眾生又怎麼來的？業報的現象是如何形成的？”總總的眾生生相問題初學者一時皆無法得到明確的概念。這一系列文章就是想要來探索一下，看看佛經裡世尊如何為我們解說眾生生相。

話說當年世尊在菩提樹下成道時，如來相現，以般若光照三千大千世界，一時所有的十方世界的天眾諸神菩薩皆來集會聞法，這個法會所集的經典就是大大有名的《華嚴經》。

佛經裡，當世尊化為“光體”為天界乃至大千世界眾生說法時，他的名號為【毘盧遮那如來】，就像他化為中陰身時名號為【妙覺如來】一樣。《普賢觀經》曰：「釋迦牟尼，名毘盧遮那遍一切處。」

佛名“毘盧遮那”也作“毗盧舍那、毗樓遮那、鞞嚧杜那，毘盧折那，吠嚧遮那、盧舍那等等很多的不同譯名。意譯為大日、遍照、光明遍

普賢菩薩出了三昧後首先就是對會眾講說“世界的由來”，他說世界的數量太多，多到像海，因而名為【世界海】，他對會眾說“關於世界海有十件事是諸佛過去、現在、未來所說的。哪十件事？”：

(p0035a17 起)

爾時普賢菩薩摩訶薩。告諸大眾言。諸佛子。世界海有十種事。過去、現在、未來諸佛已說、現說、當說。何者為十？

所謂

- (一) 世界海 起具因緣。(如何形成)
- (二) 世界海 所依住。(存在哪裡)
- (三) 世界海 形狀。(外觀)
- (四) 世界海 體性。(運作的特點)
- (五) 世界海 莊嚴。(組成、結構、排列)
- (六) 世界海 清淨。(不受外來影響)
- (七) 世界海 佛出興。(為何有佛)
- (八) 世界海 劫住。(多長的壽命)
- (九) 世界海 劫轉變差別。(每次壽命之間的不同)
- (十) 世界海 無差別門。(共通的特性)

諸佛子。略說世界海。有此十事。若廣說者。與世界海微塵

數等。

接著普賢菩薩就開始說明第一項：世界是如何形成的。

(p0035a25)

過去、現在、未來諸佛已說、現說、當說。諸佛子。略說以十種因緣故。一切世界海。已成、現成、當成。(世界海形成的因緣有十大類)

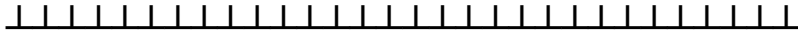
何者為十。

- (一) 所謂如來神力故。(由如來故意化出的)
- (二) 法應如是故。(自然形成的)
- (三) 一切眾生行業故。(由眾生所作行為聚合形成的)
- (四) 一切菩薩。成一切智所得故。(菩薩悟道時形成)
- (五) 一切眾生。及諸菩薩。同集善根故。(善根所集)
- (六) 一切菩薩。嚴淨國土願力故。(相同願力所成)
- (七) 一切菩薩。成就不退行願故。(一定可悟道時)
- (八) 一切菩薩。清淨勝解自在故。(初步悟道時形成)
- (九) 一切如來。善根所流。及一切諸佛成道時。自在勢力故。(隨同諸佛成道時所共同形成)
- (十) 普賢菩薩自在願力故。(想求解脫道的願力所形成)

這裡的“普”（一切）賢（菩薩等義）是指一切菩

薩，不是指普賢菩薩他自己。）

諸佛子。是為略說十種因緣。若廣說者。有世界海微塵數。

諸位同學，上面第二類就是我們現代的天體物理學家所能觀測的世界，

都是自然形成的世界。現代天文學發現一種現象，那就是照物理學上的“重力論”來推算，我們的宇宙應該有90%以上的物質是我們目前沒法觀測到的。

天文學家認為“除了可以看得見的部分，我們相信銀河系有不少天體是無法觀測的，統稱為“暗黑物質（暗物質）”，雖然它們不能被偵見，但引力卻暴露了它們的存在。天體的公轉速度，取決於在它軌道內的物質的總質量，如果所有物質都是看得見的，那麼繞著銀河系旋轉的天體軌道，理應比較慢，但是天文學家卻發覺它們比想像中走得更快，這顯示銀河系的質量比所觀測到的大得多。我們相信暗黑物質不僅存在於銀河系中，並且充斥整個宇宙，這些物質究竟是甚麼東西，可惜到目前仍然所知有限。”這個拿來和《華嚴經》對照，世尊的智慧確實令人覺得不可思議，因為天然形成的世界是華嚴十事的其中之一而已。

(二) 或以說一切菩薩。功德莊嚴。(說，就是描述、表現、呈現，表現一切菩薩的功德)

(三) 或以說一切眾生業報莊嚴。(由眾生業報所表現)

(四) 或以示現一切菩薩願海莊嚴。

(五) 或以表示一切三世佛。影像莊嚴。

(六) 或以(三世佛)一念頃。示現無邊劫神通境界莊嚴。

(七) 或以出現一切佛身莊嚴。

(八) 或以出現一切寶香雲莊嚴。

(九) 或以示現一切道場中。諸珍妙物。光明照耀莊嚴。

(十) 或以示現一切普賢行願莊嚴。

如是等。有世界海微塵數。

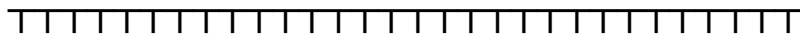
注意到這些世界海的種種都是過去有過、現在還有、未來也會有的世界的情形。由佛經所說使我們知道咱們這個有六道眾生的地方就是第三類的“由眾生業報所成”的世界了。

《華嚴經》所寫的宇宙名為“華藏世界”，由世尊所光照的世界海也名叫“毗盧性海”，意思是具光明性的世界海，所以我們在寺裡掛單時和同學們一起作的早課誦曰：『四生九有，同登華藏玄門，八難三途，共入毗盧性海』指的就是祝願同學們同俱光明體性。

上句裡面“晡時出禪”的“晡時”現在的台語仍有用到，“下午”說“下晡”或是“下晡時”，大約是下午三點到五點左右。世尊故意問大家：『汝等比丘。於此集坐。向來議論有何所說。』“向來”就是“之前”的意思，眾人當然就說了他們正在談論宇宙的話題。

世尊稱讚大家很精進，因為他要比丘們在一起時只能作二件事，而比丘們作到了：(p0310a23)

『爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。汝諸比丘。乃能如是。如法信行。諸善男子。汝以信故。捨家出家。汝等若能共集一處。作如是等如法語者。不可思議。

『汝等比丘。若集坐時。應當修此二種法行，各為己業，不生怠慢。所謂：論說法義、及聖默然。

談論世界源起是法義之一，並不是八卦話題，所以世尊讚許。聖默然就是禪坐，一個腦袋空空的默然而坐叫“發呆”，世尊所教的默然當然不是那樣，故名聖默然。

世尊於是為眾人演說世界源起，本經故名《起世經》。我們接著看看：
(p0310b08 起)

佛言：

『比丘。如一日月所行之處，照四天下。如是等類，四天世界。

『有千日月所照之處，此則名為一千世界。』

『諸比丘。千世界中。千月千日千須彌山王。四千小洲。四千

大洲。四千小海。四千大海。四千龍種姓。四千大龍種姓。

四千金翅鳥種姓。四千大金翅鳥種姓。四千惡道處種姓。四

千大惡道處種姓。四千小王。四千大王。七千種種大樹。八

千種種大山。十千種種大泥犁。千閻摩王。千閻浮洲。千瞿

陀尼。千弗婆提。千鬱單越。千四天王天。千三十三天。千

夜摩天。千兜率陀天。千化樂天。千他化自在天。千摩羅天。

千梵世天。』

第一句的“四天下”意思是四個天界以下。“等類”，共同存在的物類。

在地表上，世尊說有四大洲，每一洲各有一個天王所護，由四個天王所護的四天下名為“四天世界”。

第二句，集合一千個四天世界，叫千世界。這些世界的結構全都一樣。

一日一月是一個世界的基本組合，用現代的天文學來看，就是一個行星要有一個公轉的恆星（日）和繞行這個行星的衛星（月），宇宙間要合於這個條件的行星應該不在少數，因此科學家也推算“外星人”

- 17：八種種大山（繞著須彌山的八大山和它的小山）
- 18：十種種大泥犁（十大類無間大地獄，這和地獄不同，無法輪迴）
- 19：一個閻摩王（小、大、無間三地獄的總管理處）
- 20：一個閻浮洲（在南，人類所住，命約百歲以下）
- 21：一個瞿陀尼洲（又名西牛貨洲。人命約五百歲以下）
- 22：一個弗婆提洲（又名東勝身洲。身相殊勝，命約二百五十歲）
- 23：一個鬱單越洲（又名北俱盧洲，乾淨之地，命約一千歲）
- 24：一個四天王天（四個天王和職員所住之天）
- 25：一個三十三天（最高管理處，同人間來往頻繁的天界）
- 26：一個夜摩天（又名焰摩、閻摩異名很多，只觀察人間，不干預）
- 27：一個兜率陀天（又名忉利天，未來佛彌勒準備下生人間的淨地）
- 28：一個化樂天（自給自足的天眾，和人間無密切往來）
- 29：一個他化自在天（欲界最高天，魔天所在，喜歡拉人去享受）
- 30：一摩羅天（意為童子天，“初清淨”之意，色界初禪，高級天界）。
- 31：一個梵世天（摩羅天的管理階層住的，又叫梵天）

上面是一個概略的分類，細說當然就更繁雜，我們由上面的概分可知，在這世界裡的最高領導者是梵天，一千個世界裡就有一千個梵天，這

網頁，它把宇宙的樣子用圖形顯示出來：

<http://www.mathland.idv.tw/life/univershape.htm>

世尊接著說：

『諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第二中千世界。』（一個周羅
叫中千世界）

『諸比丘。如此第二中千世界。以為一數。復滿千界。是名三千大
千世界。』（一千個周羅叫三千大千世界）

『諸比丘。此三千大千世界。同時成立。同時成已而復散壞。同時
壞已而復還立。同時立已，而得安住。如是世界。周遍燒已。名
為散壞。周遍起已。名為成立。周遍住已。名為安住。是為無畏
一佛剎土眾生所居。』

上面第三句更合乎現代天文學普遍認為的“宇宙大爆炸”說，只有在大
爆炸時宇宙才比較可能是同時成立的。但世尊沒說宇宙是因為大爆炸
而同時俱生，他只說它們是同時生、同時“散壞”。並且是散壞了又生，
生了又散壞的沒完沒了。

現在的天文學家已經證實我們的宇宙是“以超高速在散開”，那麼我們
不禁會想到；那何時“壞掉”？

七佛事件時都是有業報的世間。

可是我們知道業報的世界是華藏十種世界之一而已，實在很難想像那些不是由業報所呈現的世界會是什麼樣子。好，這也暫時不管，現在問題又來：世界是一時俱生的，那麼是不是六道眾生也是一時俱生的呢？如果是的話，誰會那麼衰運一開始就淪為爬蟲類或地獄眾生呢？如果不是，那第一個眾生又是哪裡蹦出來的？

我看到同學們的頭殼和我一樣，開始嗆煙了..。咱先喝點涼水吧。

--

三、如來滅後如去不受？如來滅後不如去亦不受。如來滅後
如去不如去亦不受。如來滅後非如去、非不如去亦不受。

四、有我有眾生？無我無眾生。有我無我。有眾生無眾生。
非有我非無我。非有眾生非無眾生。

五、過去有幾如來滅度？幾聲聞緣覺滅度。

六、未來有幾如來幾聲聞緣覺幾眾生。

七、現在有幾佛幾聲聞緣覺？

八、何等如來最初出世？何等聲聞緣覺最初出世？何等眾生
最初生？

九、何等如來最後出世？何等聲聞緣覺最後出世？何等眾生
最後生？

十、何等諸法最在初？何等諸法最在後？

十一、世間從何處來去至何所？

十二、有幾世界成？有幾世界敗？

十三、世界從何所來去至何所？

十四、何等為生死最初際？何等為生死最後際。

是名無記法。

這問題裡面有一個問題最常被問到，那就是第十三個“世界起源”的問

題。也就是這三千大千世界情形是怎樣來的？對於想要弄清楚三千大千世界情形的人來說，世尊說有四件事是無法搞清楚的，叫“四無量”：

《起世經》【世住品第十一】(p0354b12)

『(佛說) 諸比丘。於世界中。有四無量。不可量不可稱不可思議。若天若人。世中算數。欲取其量。經若干年。若干百年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致年。終不能得。』

『諸比丘。若世界住。此不可得算計而知。(中略)』

諸比丘。若世界壞已復起。此亦不可算計而知。(略)』

諸比丘。若世界成已住。此亦不可算計而知。(略)』

此等名為四種無量不可量不可稱不可思議。若天若人。無有算計而能數知。若干百千萬年。若干百千萬俱致年者。』

俱致，也譯作“俱胝”，是計數的單位，《華嚴經》經說：『有一無餘數（不能分割的數）始為一，十（個）一為十，十（個）十為百，十百為千，十千為萬，十萬為洛叉，十洛叉為度洛叉，十度洛叉為俱胝，十俱胝為末陀，十末陀為阿庾多，十阿庾多為大阿庾多，十大阿庾多為那庾多。』

這四件事的年代數量無法得知：眾生數量和世界的“成、住、壞”有多

『諸比丘。於其中間。復有三災。何等為三。

一者火災。二者水災。三者風災。於火災時。光音諸天。首

免其災。水災之時。遍淨諸天。首免其災。風災之時。廣果

諸天。首免其災。

這三災我們可看成是太陽系的超大災難，火災時光音天沒事，水災時遍淨天沒事，風災時廣果天沒事。為何沒事？世尊在這部經理並沒有進一步說明。或許等我們有了完整的概念之後就能理解也不一定。

光音天是色界第二禪之最高級天，音譯作阿婆嚩羅遮、阿波羅、阿波繪、阿波會等。意思是“遍勝、極光淨”。此一界眾生不使用語言，只用發光互通心意，所叫光音天。

世尊講天界時雖然都是用“擬人形”的比喻，其實我們由佛經裡的描寫可以明白那些天眾並不一定具有“人形”或是實質的身體，而色界的光音天就是一例。

生物照佛經的分類來說是分成“欲界、色界、無色界”三界，其中具有實體的有很多很多種，但人類肉眼能看見卻很有限，直到有了各種儀器的近代，人類才能擴展視野，看到以前人眼無知無覺的其它生物。雖然如此，我們所見的仍是極其、極其的少數。

“不用功修”就有神通力能“住於虛空”？神通力不必修行就有？可能嗎？當然可能，人類飛行就是一例，電視電話，海陸交通，這些都是以前有神通力的人才能作到的，如今連青少年飆機車關老爺的赤兔馬都趕不上咧。

以現在而言，太空站已經讓少數人住於虛空了，目前的太空人要特別的訓練，他們要“很用功修”才能被選上住在太空，將來會發展成為所有的人都能像塔班機一樣直接住到太空去了。

世尊說那時候的人“皆有善行、所說如法”，看看咱們現在仍是處於雞蛋大戰的時代，顯然咱們這一世是不太有可能住到虛空去了。:Q

世尊說那時的眾生是享受第二禪的“無覺觀樂”，什麼是無覺觀樂？

《丁福保佛學詞典》云：『二禪天，二禪已上，亦無眼耳身之三識，僅有意識之一，因而惟有喜捨二受，與意識相應，無眼等五識，故無樂受，又意識之怡悅麤大，故是喜受而非樂受。但無覺觀二者，此地有少光，無量光，極光淨（光音）之三天。』

顯然那時的人已進步到不是肉身感官的快樂了，故名“無覺無觀”，那時的怡悅是意識的，只有“喜捨”二種樂，喜什麼？喜的是人人為我，捨的是什麼？捨的是我為人人。因此世尊才說那時人人“皆有善行、

球，那眾生不早就被吹得“不見企柳”？可是世尊說只有海水沒啦，其它還有啊，這迦梨迦大風是何許風？

原來這“迦梨迦”梵音唸“Kulika”又譯作“俱利伽”，它的意思就是“不動的種類”，例如不動明王變出來的龍就叫“Kulika.ra”。自認為是“龍的傳人”的，有時間一定要看看《俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經》這部。

同學們先別急著跑去看經，咱們先想想看，世尊說“一種不動的風把海水吹到不見了”，這是什麼意思？風不動怎麼吹？有不動的風嗎？我相信當時那些還沒證道的老老老師兄們一定和我們一樣，頭殼不但嗆煙，還抱給它燒。

風，是一種有推力的東西，看不見但有推力的，古人只知道有風，在佛經裡世尊用“風”的時候通常指的就是一般的、能感覺得到的風，因為那是古人可以了解的一種現象，風不動的話，我們就沒感覺，那時是叫“無風”，無風不會吹任何東西，更不可能把海水吹到四下消散的程度。

無風水會消失，因為我們知道水有蒸發現象，但消失了又會變成雨再由天上下回來，現在水不回來了，世尊說那是因為“不動之風”所吹走

山王。普皆洞然。地下水際。亦悉乾竭。水聚既盡。風聚亦

消。如是火焰熾盛之時。須彌山王頂際上分。七百由旬。一

時崩落。其火轉熾。風吹上燒梵天宮殿。唯不能至光音天中。

第1句的“置日道中”是第三個太陽，日道就是太陽經過的地方，由此可以推斷這些新出現的太陽都是行星之一。只是它們是如何而來的是不得而知。

第3句五日出時地表的水份都沒了，第六日出現時大地“起已復起”意思是燃了又燃。等到第七日出現時地下水也全沒了，地表上“一切大山普皆洞然”，洞然就是“光了”。

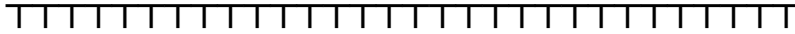
慘慘慘慘，慘慘慘，七日連著燒光一切，這就是宇宙大火災的景況，但是太陽的質量比起宇宙其它恒星來說只是小粒的而已，因此天文學家推測應該只有太陽系燒掉，不太可能會波及其它星系。

世尊說這大火把梵天也燒了，但是燒到光音天就沒了，我們推測梵天是質很輕的初禪天，這一天界有質體，所以燒光，而光音天的另二天有少量質體（少光、無量光）當然也會燒掉，只有到光音天時沒質體可燒，或者質體不燃，因而火勢才沒了。

這是眾生的火災大逃亡，或許有同學會問，那七粒太陽和地球這些又

一切燒光光了嗎？那前面的六粒太陽和地球又是怎麼來的呢？世尊

接著說明：

『諸比丘。云何世間壞已復成。諸比丘。爾時復經無量久遠不可計
數日月時節。起大重雲。乃至遍覆梵天世界。』

『既遍覆已。注大洪雨。其滴甚麤。或如車軸。或復如杵。經歷多
年。百千萬年。彼雨水聚。漸漸增長。乃至梵天所住世界。其水
遍滿。』

『然彼水聚。有四風輪之所住持。何等為四。一名為住。二名安住。
三名不墮。四名牢主。時彼水聚雨斷已後。還自退下。無量百千
萬億由旬。』

上面第一句是說，當時光音天以下的梵天範圍內，都燒光光了，過了
很久很久，這梵天以下生起了很大很厚的雲。疑？太空中哪來的雲？
有的，太空不但有雲，而且還真的很大很厚的雲呢。最近幾年太空望
遠鏡傳回許多星系照片，其中不但有雲，而且真的很大很大，我們可
以看看這個很有名的馬頭星雲的哈伯太空照片，太空中的塵埃星雲可
能就是世尊說的“大重雲”。

<http://aeea.nmns.edu.tw/2001/0105/ap010518.html>

第二句，當大重雲遍滿了梵天以下之後，就開始有水了，世尊說“水”

比丘隨身的物品，用來過濾飲水用的布袋子，“阿那”又音譯為“喝囉”就是我們唸大悲咒時的開頭那句“南無【喝囉】怛那、哆囉夜耶”的喝囉，是“強力、重壓、聚集”的意思。這風名的意思就是一種能“加壓脫水”的風。

這個能作“加壓脫水”的風把水池不斷的加溫並強力的攪拌（“波濤沸涌混亂不停”），好像煉油廠在製造各種塑膠聚合物一樣，加溫加壓強力攪拌後自然就有了生成物（“大沫”意思就是“很大的水渣”）。當水份沒了，留下的自然就形成了固態的物質，同學們如果在農村住過，也許就看過阿嬤作年糕的過程，把米漿用布袋裝好紮緊，再拿來一塊大石頭或麻繩將米漿袋緊緊紮壓在長條椅上，第二天就成了“生年糕”拿去蒸熟就可食了。

世間生成的過程也差不多，只是這年糕未免太大了些，當最後年糕完成時就是第二句的“造作宮殿”，所造的宮殿其中自然就有各種貴重金屬和寶物了。“宮殿”是“很好、安全的住處”之意，外形可不一定指像人類的房屋。例如太空實驗室，也是一種宮殿，地球對生物來說也是宮殿。

當超大年糕完成後，超大水自然消退了：

『梵身諸天。世間出生。諸比丘。如是作已。彼大水聚。復更退下。無量百千萬億由旬。略說如前。』

這水退了“無量百千萬億由旬”，可見範圍有多大。世尊說這只是造好梵天而已，這大風依照同樣的程序，不斷作年糕，我們節引來看：

(p0356a08 起)

『四方風起名阿那毘羅。由此大風。吹擲水沫。復成宮殿。名魔身天。牆壁住處。如梵身天無有異也。唯有寶色麤細差降少殊異耳。』

『如是造作他化自在諸天宮殿。化樂諸天宮殿。次後造作兜率陀諸天宮殿。次造夜摩諸天宮殿。如是次第具足出生。皆如梵身諸天宮殿。但其寶色漸少麤異。』

『諸比丘。時彼水聚。轉復減少。乃至退下。無量百千萬億由旬。湛然停住。』

由上面三句可知，製作的手續過程是一樣的，只是這年糕裡頭的好料（七寶）可越來越少、越來越不精緻，成色也越來越不足，好像被偷工減料了。

天界的宮殿造完，還有一些大沫存在水池的表面上，經上說：

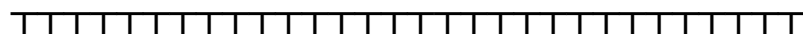
(p0356a16)

『於水聚中。周匝四方。自然起沫。浮在水上。厚六十八億由旬。周闊無量。譬如泉池及陂泊中。普遍四方。皆有浮沫。彌覆水上。凝然而住。如是如是。諸比丘。彼水聚中。普四方面。浮沫在上。厚六十八億由旬。周闊無量。亦復如是。』

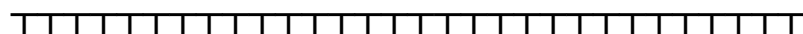
這大沫裡頭好料的含量雖然少了些，但仍有成色純度高的四寶，加上其它各貴重金屬仍是可愛，世尊稱之為“雜色可愛”：(p0356a22 起)

『諸比丘。時阿那毘羅大風吹彼水沫。即復造作須彌山王。次作城郭。雜色可愛。四寶所成。謂金、銀、琉璃、頗梨等寶。諸比丘。以此因緣。世間便有須彌山王。出生顯現。』

這是須彌山王的出現，以下次第各山和各欲界天的造作：(節引)

『諸比丘。又於是時。毘羅大風吹彼水沫。於須彌山王上分四方造作山峰。其峰各高七百由旬。雜色殊妙。七寶合成。所謂金銀乃至磤磤瑪瑙。以是因緣。世間出生四大山峰。』

『彼風如是次第。又吹水上浮沫。為三十三天。造作宮殿。次復..為四大天王。..爾時彼風又吹水沫..為月天子。復吹

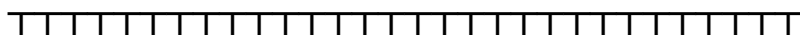
水沫。為日天子。..具足造作七大宮殿..以是因緣。世間便

有七日宮殿。安住現在。

值得注意的是，上面第二句最後是說“先前造成天火大逃亡的七個太陽，原來是原本就由年糕師傅阿那毗羅所製好備用”的咧。“安住現在”就是現在有七個太陽啦。

造好七日，“阿羅師”仍努力勞動、加緊生產，繼續打造其它的：

『又諸比丘。其風吹彼水聚沫。於須彌山上。更復造作三處城

郭。七寶莊嚴。雜色殊妙。· ·如是城郭世間出生。』

『復次諸比丘。阿那毘羅大風。又吹此沫。於海水上。· ·以此

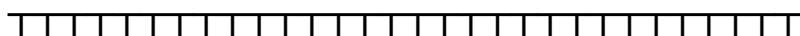
因緣。世間便有空居夜叉宮殿城壁。具足出生。』

『復次諸比丘。時阿那毘羅大風又吹水沫。於須彌山王。· ·大

海之下造作四面阿修羅城。』

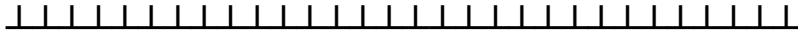
上面第一句是造出欲界天眾的居處，第二句是造好夜叉宮、第三句是打造修羅宮，依次而下造好各宮接著再造各大山，我們節列山名：

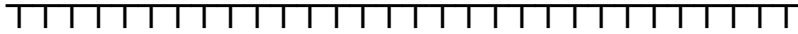
『復次阿那毘羅大風吹彼水沫。· ·世間復有佉提羅迦山。· ·更

於彼處造作一山名曰伊沙陀羅、乾陀羅山、善現山、尼民陀

羅山、斫迦羅山。

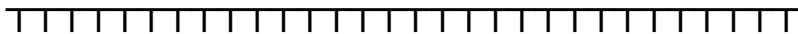
以上是主要的大山，造好山再造陸地給生物住的：

『復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又散擲置斫迦羅山外。於四方
面作四大洲。及八萬小洲。并餘大山。如是展轉。造作成就。
諸比丘。以此因緣。世間便有此四大洲八萬小洲諸大山等。

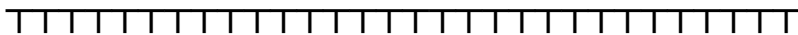
年糕的好料金銀寶物用完了，餘下所造的當然是質量不良的殘餘：

『復次阿那毘羅大風吹彼水沫．．以是因緣。大輪圍山。世間
出現．．以此因緣。於世間中復有大海。如是出生。

大海和鳥不下蛋的地方也有啦，這鳥不下蛋的地方沒什用，後來就成了地獄。世尊這裡順便講一下海水為何這麼鹹苦，他說：(p0357a04)

『復何因緣此大海水。如是鹹苦不堪飲食。諸比丘當知此事有三
因緣。何等為三。一者從火災後。經無量時長遠時。起大
重雲。彌覆凝住。乃至梵天。然後降雨。其滴甚大。廣說如
前。彼大雨汁。洗梵身天一切宮殿。』

『次復遍洗魔天宮殿。他化自在天宮殿。化樂天宮殿。兜率陀
天宮殿。夜摩天宮殿。洗已復洗。次復遍洗須彌山王及四大

洲。八萬小洲諸餘大山。輪圍山等。如是洗時。浸漬流盪其中所有鹹辛苦味。一時併下入大海中。諸比丘。此第一因緣。

令大海水鹹不堪食。

原來這第一個原因是大水池根本就是清洗前次天火殘灰後的濃湯，難怪不能喝。那第二原因呢？看看：

『復次此大海水。為諸大神大身眾生之所居住。何者大身。所謂魚鱉虯獺龜鼉蝦蟆宮毘羅低摩耶低寐彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等。其中或有百由旬身。二百由旬。三四五六七由旬。有如是等大身眾生。在其中住。彼之所有。屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其水鹹苦。不堪飲食。諸比丘。此為第二鹹苦因緣。

這應是指海中有生物後的情形，第三原因：

『復次此大海水。古昔諸仙曾所祝故。諸仙祝言。願汝成鹽味不堪飲。願汝成鹽味不堪飲。諸比丘。此是第三鹽苦因緣。

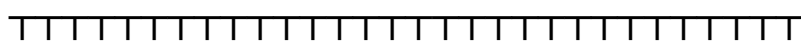
令大海水鹹不堪飲。

古仙人希望海水不能飲用，原因為何？世尊在這裡並沒有多作說明，

《業報迷蹤-5》【給它吃到飽】

世間重新建造完成了，我們回顧一下，天火後眾生皆在光音天居住，生活快樂的不得了，那時世界剛又造好，但“空無有物”，由於有新的地方可去，因而興起一波移民熱，《起世經》記載：(p0358b04 起)

【最勝品十二之一】

『(佛言) 諸比丘。爾時世間轉壞已成。空無有物。諸梵宮

中。未有眾生。光音天上。福業盡者。乃復下生梵宮殿中。

不從胎生忽然化出。』

這是光音天又轉生諸梵天的開始，天界的人是由化生的，化生就是突然出現，像是老外來到我國一樣，機門一開就來一票人了。我們知道光音天人是沒有形體的一種“光人”，那麼“梵天人”又是什麼情況呢？

《丁福保佛學詞典》

梵天：(界名) 新作波羅賀麼天 Brahmadeva，色界之初禪天也。此天離欲界之淫欲，寂靜清淨，故云梵天。此中有三天：第一梵眾天，第二梵輔天，第三大梵天 Maha^brahman，但常稱為梵天者，指大梵天王。

這是最初的具有“可見人形”的生物，光音天的人看不見身體，因為身光太強，無法看到有形體。由於古來各種族皆有“最初人”來到人間的傳說，宗教出世後各教便有“造物初主”的看法，各教的教義中便常有“回到最初”的願景作為教條之一，其中“梵我合一、天人合一、造物上帝、唯一真主、光明童子、矮人祖先、飛天羽人、光明人形、有翅類人”等等的思想大類依此。

在許多不明飛行物報告中，光體飛行的報告最多，如果是梵天，那是有形狀的，若是光音天來去，那就是不明光球或不明光體了。

在佛法未傳入中土前的古書記載裡就有這類異象，例如《漢書·天文志》卷二十六·漢惠帝二年（B.C.193）：『天開東北，廣十餘丈，長二十餘丈』，同書【武帝紀】建元二年四月戊申（B.C.139.6月11日）『有如日夜出』。當然這一類的異象是夜晚才看得見，白天當然無法看到。目前這類異象在天文學上統統歸納為“（北）極光”之類。

依古書所記載的我們可以了解到古時天人常來到地上人間，大家交往密切、和平相處，高層次的天眾無法和人交談，那些較低層的天人有些身無光，有人形，且隨時能飛的，才能被人看見，古書也有不少記載。

這一類“能飛行、長相好看”的人，古人稱之為“羽人”，後來引申為“仙人”。李白就遇到過一個羽人，長相大眼睛很好看，還送他一本看不懂的書：

《遊泰山六首》（天寶元年四月，從故御道上泰山） 李白

清曉騎白鹿，直上天門山。山際逢羽人，方瞳好容顏。
捫蘿欲就語，卻掩青雲關。遺我鳥跡書，飄然落巖間。
其字乃上古，讀之了不閑。感此三歎息，從師方未還。

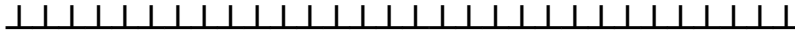
這是六首其中的一首。馴鹿古來是上山的交通工具之一，而泰山古來也就是神仙之地，以前皇帝老爺登泰山而小天下，怪了，泰山又不是最高山怎會小天下呢？據線民指出，其實古時統治者皆和天界人種有來往，現在有沒來往不得而知，但是直到今日，大陸的朋友還不時回報在泰山上面看到不明飛行物在上空晃來晃去咧。

李白兄是由古御道上山的，御道是皇家專用道，可能天眾以為他和皇上有交情，特來現身秀一秀、打打招呼呢。哇，咱們又岔題了，魂歸來兮，回神回神，泰山詩文暫且不表，咱再往下看：(p0358b13)

『復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上出生地肥。周遍

凝住。譬如有人熟煎乳汁。其上便有薄膜停住。亦如水膜。

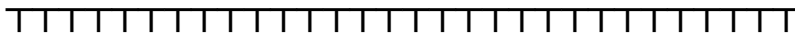
停住水上。

三摩耶又譯作三昧耶，意思是“情況、情形、代表”，在真言部指的就是各種法器、手印、吉祥物等等，因為那是代表某一位菩薩或佛的形象，例如孔雀明王就是騎一隻孔雀，要是哪天換騎了一隻火雞，呃，這個三昧耶就有點...了。

天界眾生看到這世界空無有物，他們身有光，又能飛行，當然就到處亂逛，當時的地球上有一種物質叫“地肥”。我想這是世尊說給老老師兄們容易理解的形容詞。

這大地生出的“地肥”是一種營養物質，世尊是用熟煎乳汁比喻，同學們若喜歡喝豆漿的也會了解，當熱豆漿放涼點時表面也會有一層皮留住，這皮營養多多，就是素食加工業最愛用的豆皮原料了。顧名思義，可能這地肥的意思是“營養多、味道好，吃了會令人肥汁汁”，故名地“肥”？世尊又說：

『如是如是。諸比丘。復於後時。此大地上。所生地肥。凝然

停住。漸如鑽酪。成就生酥。有如是等形色相貌。其味甘美。

猶如上蜜。』(還有很多種不同顏色樣式呢)

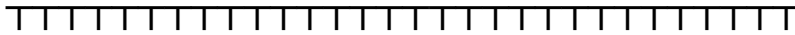
『爾時眾生其中忽有性貪嗜者。作如是念：我今亦可以指取此。

試復嘗之。令我得知。此是何物”。(有人勇於嚐鮮囉)

『時彼眾生作是念已。即以其指深齋一節。沾取地味。』

在這裡世尊沒說是哪一天人以指沾吮，但是在《增一阿含經》裡則說是光音天人：(增一》(T02n0125_p0737 起)

『比丘當知。或有是時。水滅地復還生。是時。地上自然有地肥。極為香美。勝於甘露。欲知彼地肥氣味。猶如甜蒲桃酒。

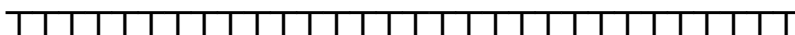
『比丘當知。或有此時。光音天自相謂言。我等欲至閻浮提。觀看彼地形還復之時。

『光音天子來下世間。見地上有此地肥。便以指嘗著口中而取食之。是時。天子食地肥多者。轉無威神。又無光明。身體遂重而生骨肉。即失神足。不復能飛。』

蒲桃酒應該就是葡萄酒，也有可能是另一種水果酒，反正是味道不錯又有營養的一種飲料，應是世尊和比丘所熟悉的飲料。(可見水果酒是比丘能喝的)由這一段我們知道光音天人本來無骨無肉，身質很輕，是吃了地肥後體重增加才飛不動。

經上續載：(稍註，後同)

『又彼天子食地肥少。身體不重。亦復不失神足。亦能在虛空中飛行。』(現在也一樣，空軍飛行員也沒有大胖子的)

《起世經》也有詳說：

『(時彼眾生)吮而嘗之。嘗已意喜。如是一沾一吮。乃至再三。即生貪著(喔喔...吃上癮了)。次以手抄(單手鏟起為抄)。漸漸手掬(雙手合捧為掬)。後遂多掬。恣意食之。(這可能是“吃到飽”老店的第一批客人)

『時彼眾生。如是抄掬。恣意食時。復有無量其餘諸人。見彼眾生如是食噉。亦即相學。競取而食。(免費吃到飽，這等好處當當然人人要去)

『諸比丘。彼諸眾生取此地味。食之不已。其身自然漸漸澀惡。皮膚羸厚。顏色濁暗。形貌改異。無復光明。亦更不能飛騰虛空。以地肥故。神通滅沒。諸比丘。如前所說。後亦如是。

原來貪著是始自口腹之欲，可是身為人類，不吃不行，難怪世尊一直強調吃是維生，只要不至餓死、可以修道即可，不可挑食、貪食。例如《金剛經》裡頭的開經：(T08n0236-p0752c10)

《金剛般若波羅蜜經》元魏天竺三藏菩提流支譯

『如是我聞。一時婆伽婆在舍婆提城，祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊食時著衣持鉢。入舍婆提大城乞食。』

『於其城中次第乞食已。還至本處飯食訖。收衣鉢洗足已。如常敷座結加趺坐。端身而住，正念不動。爾時諸比丘來詣佛所。到已頂禮佛足。』

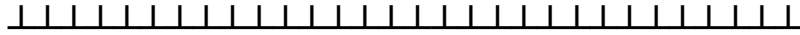

舍婆提城就是舍衛城，是古代中印度五大城市之一，也就是憍薩羅國的首城。又譯作“舍婆提、室羅伐、室羅筏、尸羅跋提、舍囉婆悉帝、室羅伐悉底”等。又譯為聞、聞物、聞者、無物不有、豐德、好道等名。是世尊說法時間最久的地方。

世尊是“次第乞食”不挑宅院，不挑宅院自然食物無食法挑選，有了食物拿回住處吃，吃完收好衣物，這才入坐。這一小段為何要放在這開經的地方？若照其它般若諸經則如是我聞之後就可以馬上立正臥倒了，何必來此一段看來和般若風馬牛不相干的情節？

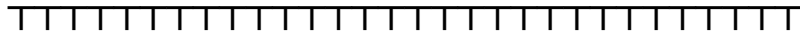
話是不錯，但若以本經後頭世尊說諸法空相時再再強調『不應住色生心。不應住聲、香、味、觸、法生心』的叮囑來回味，便知般若觀空實由日常起居、飲食節度入手，同學都知道，心是聖法印的指標，當

必出於世。亦復舊法非適今也。

第一句的“欲意”指的是食欲，因為那時還無男女之相，食欲多的光音天人長出了較多的肉（吃得少的則還能飛），“女人”最初意思就肉多的光音天人。有了身體“各各相視顏色”那麼肉多的自然引起別人好奇，於是互相觸摩“共相娛樂”，有人喜歡摸起來滑溜的感覺，貪著的情欲因之而起。故世尊說這是古來就有的天性。

不過這時還沒有真正的男女之分，真正男女之分是後來的事，我們會再下一回再講，這裡先行略過。其它光音天人見那些互相娛樂的人的怪樣（以前沒有的事情）便加呵責：

是時。餘光音天見此天子以墮落。皆來呵罵而告之曰。汝等

何為行此不淨之行。是時。眾生復作是念。我等當作方便。

宜共止宿。使人不見。轉轉作屋舍。自覆形體。是謂。比丘。

有此因緣。今有屋舍。

這是人間開始欲化的開端，也由於這些“新生”的人類沒有了身光，因此大地不再有光明，只能依靠那一個留下來的太陽光照明活動，所以有了日夜之分。新生人類不能飛行又沒有身光，但仍有地肥可以渡日，看來好像也不錯，然而苦難的日子才要開始…。

眾生。皆共聚集。憂愁苦惱。推胸叫喚。迷悶困乏。作是唱言。嗚呼我地味。嗚呼我地味。(呼天搶地十分沮喪)

『譬如今者。有諸勝味。既嘗知己。唱言嗚呼。此是我味。執著舊名。不知真義。彼諸眾生。亦復如是。(現在人也一樣)

但是地皮也因為人的差別心而消失，代之而起的是“林蔓”：

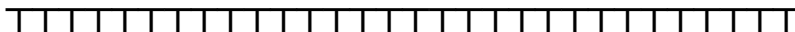

『時彼眾生。食於地皮。亦久住世。多食色麤。少食形勝。以勝劣故。我慢相凌。地皮復沒。便生林蔓。形色成就。香味具足。譬如成就迦藍婆迦花。有如是色。割之汁流。猶如淳蜜。乃至如前。聚共愁惱。

『如是次第。林蔓沒已。有粳米出。不耕不種。自然而生。無芒無糠(原字=[禾*會])。米粒清淨。香味具足。

這米不用處理也是即時可吃的，吃了米後才長出男女相來：〔經上原註〕

『彼時眾生。食是米已身分即有脂髓皮肉筋骨膿血泉脈流布。及男女根相貌彰顯。根相既生。染心即起。以有染故。數相視瞻。既數相看。遂生愛欲。以欲愛故。便於屏處。行非梵

行不淨欲法。

『是時復有諸餘眾生。未行此者。見已告言。咄汝眾生所作甚惡。云何如此。(因為是別人沒見過的怪行為)時彼眾生。即生慚愧。墮在不善諸惡法中。便得如是波帝名字〔波帝隋言墮即是夫主〕。(老公叫墮)

『時彼眾生。以墮如是諸惡法故。同行欲者將飯食來。共餉遺之。(墮覺得不好意思，就主動去拿米給女人吃)語彼女言。汝有墮也。汝有墮也。因此立名為婆梨耶〔隋言飯食即是婦也〕。(老婆叫有墮，意思是有了一個墮)

本來新生人類是共同生活的(穴居原始人好像也是一樣?)但是其它看不慣那種怪異行為的眾生，就把那對夫妻驅離，叫墮離遠一點，別再讓大家看見：

『諸比丘，以此因緣。先舊下生諸勝人等。見於世間夫妻事出。心生惡賤。左手捉取。右手推之。令離其處。時彼夫妻。或復二月。或復三月。去已還來。即以杖木土塊瓦石而打擲之。作如是言。汝善隱藏。汝善隱藏。(別再回來讓人看見)因此現今嫁女身。(這就是嫁女的由來)

『是故今者，諸女嫁時。或擲諸花。或擲金銀衣服羅闍〔羅闍梵語即是熬稻穀為花者〕(爆米花)。作如是咒願之言。願汝新婦。安隱(通穩字)快樂。』

這個習俗古早是惡意，到了今天反成了美意：『諸比丘。如是次第。往昔眾人。用之為惡。今時諸人亦如是作。用之為好。』世尊接著說『以是因緣。諸眾生等。於世法中。行於惡行。』原先不好的事到後來卻變成好的，所以時風日下是人類的劣根性。這種沉淪的趨勢會導致人類趨於破敗毀滅。當今這種現象越來越多，看在有覺悟的人眼裡更加憂心忡忡了。

人類的來源開始有了改變，因為地肥消失很久了，新生人類不再由光音天直接下來，而是光音天命終的人要下生人間時由人間女人受胎而生，人越生越多，惡事也就增多了：

『諸比丘。如是眾生。更漸增長非法行時。有餘眾生。福命業盡。從光音天。捨身來下。於母腹中。受胎生身。以此因緣。世人漸多。非法漸增。』

本來粳米是因為先前來生的人的福力而自然生長，不必耕作管理的，

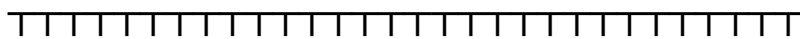
早上取米，晚上又生，晚上取米，早上又生，如果不取也不會壞掉，
經上記載著：

『諸比丘。諸舊勝人。先生世間。彼諸眾生。餘福力故。不須
耕種而有粳米。自然出生。若有須者。日初分取。於日後分
尋復還生。日後分取。日初還生。成熟無異。若未取者。依
舊常在。』

可是人們的劣根性生出貪念，福力漸漸消失：

『後時眾生。福漸薄故。懶墮（懶惰）懈怠。貪吝心生。作如
是念。今此粳米。非耕種得。何用辛苦。日初日後。時別往
取。徒自困乏。（一天要收兩次嫌太累了）

『我今寧可一時頓取。遂即併取二時粳米。有餘眾生。喚彼人
言。食時方至。可共相隨收粳米也。（取米時間到了一起去
取米）

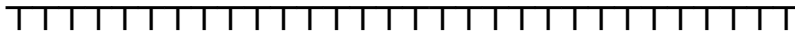
『彼人報言。我已頓取日初後分。一時將來。汝欲去者可自知
時。（我已拿一天的米了，時間要到了，你自己去拿吧）
彼作是念（那人想）。此人善作（好樣的，手腳真快）。快

自安樂（自己享福）。日初後分一時頓取。我今亦可一時併取兩三日食（你拿一天我就拿三天）。即頓取之。

『爾時更有諸餘眾生。喚彼人言。我等可共收取粳米。彼即報言。我前已取三日食分。汝自知時。彼人聞已。復作是念。此人甚善。我今亦宜一時併取四五日分。以為貯積。』（有樣學樣，各人越拿越多，屯積起米來了）

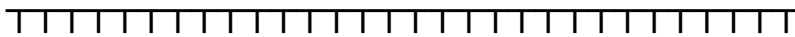
這樣積米運動越來越流行，粳米來不及熟，就漸漸長出糠來保護米粒，有人干脆脆把米給拔了，但是拔了就沒了，再也長不出來：

『以此因緣。爾時粳米漸生皮[米*會]。盛裹其米。又被刈者。即更不生。未刈之處依舊猶在。於是稻穀便有分段。叢聚而生。』

這樣一來有的地方有米，有的沒有米，再這樣下去總不是辦法：

『是時眾生方共聚集...。（中略）我等今者。宜應分境。結為疆畔。彼是汝分。此是我分。并立要契。侵者罰之。』

世尊說：

『諸比丘。以此因緣。世間便有界畔謫罰名字出生。(罰則出現)

當有了你我田地之分，就有了地域、社會等結構形成，有人惜取自家米糧先取他家，因而偷盜出生，《起世經》一一詳說了整個社會的變化，下面就簡略的介紹一下：

因為有偷盜糾紛，所以產生了仲裁保護者，眾人就給保護者米糧，於是產生了【剎帝利】，許多的剎帝利之中自然產生了能力更強的【王】。眾生為求米糧，互相各種交換是交易行為開端，但是因為交易糾紛日多，社會也亂象多多。又由於各有不服，所以爭仗便開始出現。

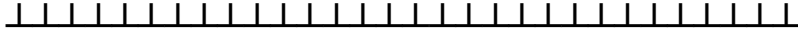
當時有一些人看見那種混亂的現象，想起古人沒有紛爭的年代，認為為食而爭是一種惡行，因而嚴格修行自身，遠離偷盜，只行善事，成了受到尊敬的【婆羅門】，最後地位比剎帝利還高，又有一些人因為有特殊技能，因而成了各種工商專家，名為【毘舍】。這三種人各自形成一個階級，當然其它的人就是第四種階級的【首陀羅】。

這樣，一個世間就形成了。在《起世經》第十卷世尊最後作了一總結：

(p0364c28)

『諸比丘。如是次第。我所具說。世間轉成。世間轉壞。世間

轉住。』

世間於是大功告成。世尊稱之為“世間轉住”。

--

《業報迷蹤-8》【白狗真好命】

六道眾生是如何形成的呢？依華嚴經所分類的世間和世尊所說法的內容來看，我們這世間是依業報所形成的六道世間。當光音天人來到世間開始吃起地肥的那一剎那就是新的“業”的開始。

“業”就是造作，也就是行為，是諸法之一，在作課時同學們常會唸到“迴向法界一切眾生”的句子，什麼是法？“法”字大約有四種意思，第一個意思是指關聯性，例如緣起、因果的現象，第二個意思是指世尊所教的方法，例如“皈依法”的法，第三是指正確或不正確的行為，例如“法、法行（正確的、真實的）、非法、非法行（不正確、不真實的）”也就是我們常聽說的“造作”，第四是指一切存在和不存在、可見或不可見的現象、物質...等等，例如萬法、一切法。

所以業又稱造作法，凡是非生物本能，而有心想作、進而去作的行為就稱為造作，造作可以為善行，也可以為惡行，為善為惡的結果就造就了這整個世間，因此若要出世間的話，就讓“心”的造作停止。

關於心的話題最有名的就是達磨祖師和慧可的對談。當年祖師東來，神光僧斷臂求法，祖師收留，為他改名叫慧可，有一天，慧可問祖師說：『我的心不安寧，請老師替我安一下』祖師說：『把你的心拿來，

我就替你安』，過了很久，慧可回報：『找不到心』，祖師說：『我已你安好了』。《五燈會元》是這麼記載的：

(卷一)

『可曰：「我心未寧，乞師與安。」』

『祖曰：「將心來，與汝安。」』

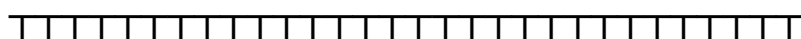
『可良久曰：「覓心了不可得。」』

『祖曰：「我與汝安心竟。」』

這個“覓心了不可得”即是無造無作時，無有造作自然就安了。是故世尊再再強調如何調御自心的法門，在《大般若經》裡世尊和須菩提談到般若空相時就談到“造作”的問題，世尊說菩薩在行“深般若”時，連造作的心也要空了：

《大般若經》(T07n0220_p0422c05)

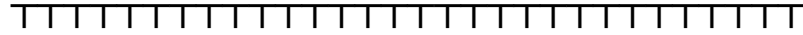
『(佛說)復次善現(須菩提的名)。布施、淨戒、安忍、精

進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊善法非實有故。不能

證得所求無上正等菩提。

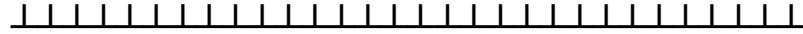

這...六度不是菩薩求菩提道要努力奉行的嗎？怎麼會說“作那些不能証得無上正等菩提”呢？原來世尊是說：

『善現，當知如是諸法一切皆是思惟造作。諸有思惟所造作法。

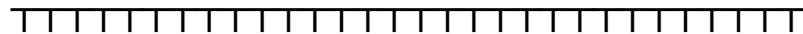
皆不能得一切智智。

所謂思惟造作就是“有意選擇去作的行為”，原來菩薩不是為了好處而去行六度，不為有好處或無好處，也就是《金剛經》裡說的“應無所住”的心。“無所住的心”就不是造作，但卻不是“無心”，因為思惟造作就是有所作業了，光音天人因為地肥不錯吃就一直吃，這是思惟造作，因為他們本來可以不吃的，而這樣的行為是因，也就是業，引起了後來飛不動的果。這就是業果。

和業相關的“法”（第四定義），就叫作“業緣”。因業緣所引出的果就是業報，這些因果也叫“異熟”。

世尊說業有善業、惡業、無記業，無記業或稱不善不惡業，《報應經》說：(T01n0081_p0897c29)

『(佛言)復次，修習何業感得何果？若修善業感可愛果、若

造惡業感非愛果（不可愛、惡果）。

『若遠離此善不善業。愛、非愛果終不可得（無記業無果報）。

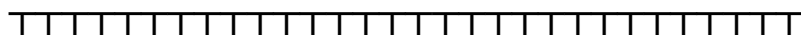
譬如慈女（好女人）商主遠行（老公外出作生意）久不歸家

子無由得（沒回家當然不會有孩子）。

如果不是無記業，那會不會沒有果報？世尊說可以，如果行善而後悔，則沒有善業報，或行惡後公開懺悔並且今後改正不再犯惡業，那也會

沒惡業報：

『復云何業而不得果？所修惡業迴心發露（公開的認錯）。省悟前非、思惟嫌厭（厭惡自己的行為）。心念、口言、作意專注、重重懺悔。此業雖作而不受果。（惡業因懺悔而無果報或只有輕報，如阿闍世王之彈指地獄報）

『善業亦然（作了善業而發露、後悔，也沒善報）。』

這個有一個很有名的公案，就是南北朝時，達磨祖師東來中土時見梁武帝，帝問他“朕作了這麼多弘佛的事，有無功德？”祖師答“無有功德”，皇帝老爺心中不悅，和達磨祖師話不投機，兩人因而交惡。

祖師說的是實話，因為世尊一而再、再而三的叮囑般若空相的重要，而凡有思惟造作的業，都不清淨，故而離般若更遠。所謂思惟即是心思、意念，業是身體或語言行為，但其實心意對業報的影響更大，因此世尊說業報取決於身、口、意三業。身口是行為，故名業行，意是

引起業的力，有時也叫作業力、業因。

行善業本來很好，但一旦業行引發了不好的意念，則意業可能使果報產生扭曲，造成了善行得惡果的現象。有一則故事記載在《中阿含》【鸚鵡經】(T01n0079) 上面。

故事是說有一天世尊去到有錢人鸚鵡摩納的家，摩納不在，他家中有養一隻白狗，吃飯用金的狗食盆子，白狗對著世尊吠叫，世尊對白狗說“不要發出狗叫聲，你的前世是梵志修行者，應該發的是乞食時替人唸咒祝願的聲音...”，白狗聽了明白自己的前世，因而悶悶不樂。鸚鵡摩納回到家看到他喜愛的白狗悶悶不樂，就問家人，家人說是沙門瞿曇（世尊姓，也譯作喬答摩）唸了白狗幾句，摩納很生氣跑去問世尊，世尊說：“那隻白狗前生是你的父親”，摩納不信，說“我父親生前作很多布施善行，死後一定生梵天，怎會淪為畜生”，世尊就指點他回去如何問白狗。

摩納回家後問白狗：“你若是我父，則現藏財證明”，白狗就去床腳下用狗足扒土露出生前所藏的錢，摩納於是皈依佛，並同時問了他父親行布施的業報怎會那樣呢？

世尊回答他：(T01n0081_p0897c0)

『...何業獲畜生報？有十種業。云何為十？一、中品惡身業。
二、中品惡語業。三、中品惡意業。四、起種種貪。五、起
種種瞋。六、起種種癡。七、布施非法。八、禁咒厭術。九、
毀菩薩梵行。十、起常、邊見人死為人（執著於常或斷滅無
報之論的人死後再生為人的）。如是十業獲報畜生。（第十
項有的經典是用邪淫替代，原因不明）

原來摩納的父親生前在作布施時因為“增上慢”（態度太差）而得畜生
報。但因為有善行，所以此生為狗身卻吃得很好，受主人寵愛。業報
是這樣的“分別成熟”了果報，故名“異熟”。因此當男女戀人咀誓“願
來世結為夫妻”時，世尊說那是可能的，只不過來世可能是投生為鴛
鴦、雁鳥之類的一生只有一隻伴侶的畜生：

《正法念處經》(T17n0721_p0103)

『於人中時。為生死故。行布施時。尋共發願。於當來世。
常為夫妻。是人身壞命終之後。生畜生中。而有少樂非
大苦惱。謂命命鳥。鴛鴦鴿鳥。多樂愛欲。以業因故。』

上面這一句最後的“以業因故”的“業因”指的就是“意”，生為畜生的原

因之一可能是因前世布施時意不淨的緣故所致。故《地藏本願經》也是再再強調布施時要“親手施、下心施”也就是態度不能傲慢，要真心誠意。

雖然業報的結果不是簡單的直線因果關係，但是仍可簡單的分為善業得善果報、惡業得惡果報的原則，世尊說依身、口（語）、意業三類來看，身口意三業一共有十種行為思想所概括。也就是惡業有十類，善業有十類。

光音天人因美味而多吃地肥，那是“貪”的開始，由貪而有不遂己意的事發生，而起了爭執就成了“嗔”，以貪嗔而不知其後果是會飛不起來、無法回光音天，這是“癡”。這身貪、口嗔、意癡三種惡業不斷反覆持續，於是業果就像滾雪球一樣，終於導致壽命遞減、刀兵、饑餓...等小三災發生，最後人類因而大滅絕。

新人類隨著所造的各種業而轉生各道，光音天人生為人後，最初因為貪業，命終後再也無法轉回光音天，隨著業大、業小而轉生到其它各道去了，各道於是漸漸有更多眾生出現。

惡業多者轉生惡道，善業多者轉生善道，十種惡業相信同學們都很熟悉，那就是世尊再三叮囑不可犯的身口意惡業，身業有三種：“殺、

天所賦與的，所以梵是“大我”，給人的靈魂是“小我”，小我的靈魂居於人類肉體的心臟。人如果能修習禪定，淨潔自我的靈魂，並以苦行克服肉體對物質的慾，以祭祀梵天救贖自身所有的罪行，此後小我靈魂便得與梵的大我同住，這是善業；否則便是惡業，死後靈魂要墮落到其他惡趣中去。

二、【瑜伽淨行論】：這一類教法是反對梵我說的，它否定自我靈魂從梵天轉變而來的說法，認為每個人的自我靈魂是獨立的，不是依附於梵天。自我的靈魂原是純淨的，叫做神我，這個神我因為物質的享受和慾望，遂與物質的自性結合，因之失去了獨立而展開這個現實的世界。人類若不控制神我，而放縱生活，那是惡行，神我就更會下墮到惡道去，只有靜修瑜伽行的禪定，制止神我受物質的依附，死後就可以完全歸還到靈的世界，就是解脫輪迴。世尊當年學習外道時所問的二位外道仙人阿羅邏迦蘭與鬱頭羅羅摩子二人，就是此論。

三、【宿命免修論】：這是極端的機械式宿命，通常歸納在在“宿作因論”學說裡，當然或有各別小差異性但這些論說主張今生靈魂和肉體上所受的苦樂是過去業所定的無法變更，有些人甚至認為今生的所有行動，包括舉手投足、吃飯、打噴嚏、抓癢也是由過去業所定的。較鬆散的學說則是表現在各種星相、命理裡面，這類論說認為人死了一

百了，自然會得到解脫。所以作惡固然不對，反正行善修持也都是命定的，那就不用修。當時外道中的末伽黎拘賒和迦羅鳩馱，是屬於這一派。

四、【空無輪迴論】：也就是無神、無靈魂、無輪迴論。由於上面各種論說給當時人們的精神負擔很重，這一論者認為沒有神、靈魂和輪迴，也否定善惡的道德標準，此論著重於人體是由地水火風四大原素構成，因而有感覺和思想，到了死時，身體還歸四大，停止了感覺思想的作用，意識也隨之死滅，既無靈魂不滅的這個東西，更談不到什麼靈魂的輪迴轉生。因此，不可能有今生的善惡行為會決定來生的苦樂因果這回事。此說提倡“享樂就是涅槃”的論調，放浪形骸，縱情享樂，形成縱慾的人生觀。這一類說法裡也談對四大的修行法，也就是談性力、氣功、輪脈、唯物的論說皆屬此類。世尊說這類就是縱欲型的“順世外道”（反正你要什麼就給你什麼）。

世尊教我們以上那些論說都只是世間真相的一小部份，像瞎子摸象一樣，世尊要我們這些螞蟻學子們先學會跳高，能跳高才能看見這條橡皮筋世間的真相。

對於還不能跳高的“學蟻”們來說，聽世尊告訴我們的，信佛所說、思惟其義，再練習跳高，修習多修習後自然能印證世間實相。本來佛弟

『我於彼法未善通達。唯有世尊第一善解業果報法。能為汝說。』

眾人向世尊說了事情：(p0002b03(00))

『爾時世尊先觀察已。然後為說。爾時世尊。為彼比丘（及）

那羅陀村諸婆羅門而說法言。（先觀察眾人根器再說法）

『汝諸比丘。我所說法。初中後善。義善語善。法應具足。清

淨鮮白。梵行開顯。所謂正法念處法門。諦聽諦聽。善思念

之。我為汝說。

“正法”就是正確的法，我們前面說過法有四義，正法就是一切正確的方法、現象，“念處”就是心念所處，也就是理解，記住...。世尊這個法門就是要眾人了解法界現象。世尊說：(p0002b10)

『爾時世尊。為諸比丘。如是說言。諸比丘。何者正法念處法

門。所謂法見法（是正法知道是正法）。非法見非法（是非

法知道是非法，也就是明辨是非）。

『常念彼處。心不生疑。（信佛所說故無疑）喜樂聞法。供養

長宿（資格老的師兄）。彼知身業口業意業（那些老師兄們

知道三業果報是怎麼回事)。業果生滅不顛倒見(他們正確了解業果生滅的現象，不會有錯誤看法)。不行異法。(不會作錯)

外道說和世尊說差別在哪？原來瑜伽外道知道修心的重要，但是對於業果報應的差別一無所知，就像前面白狗的故事，梵志修行者知道要布施，但是卻不明白業報：(p0073c16)

『...諦見身業口業意業。諸比丘。如是三種微細身業、口業、意業。分分細知。若天世間。若魔世間。若梵世間。若沙門界。婆羅門界。如是天人。不能如是分分細知。何況外道遮羅迦波利婆闍迦而能得知。唯我能知。及我弟子。

三業果報的詳細差異性只有世尊和佛弟子才會知道。於是世尊開演了這獨一無二的世間實相，詳說了正法因緣、微細三業果報，那就是這部一共七十卷，全部一百多萬字的《正法念處經》，我們可以由其中了解六道的法性、法相、法緣。

好戲才要上場，咱們休息片刻。

殺業成業在心，無心殺人、無心殺蟲故不犯殺。盜業也是相同：

(p0002c01)

『又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。云何偷盜成就
滿足（確定偷盜）。云何偷盜得果報少。

咦？剛剛不是對比丘說的殺業嗎？現在怎麼不是“諸比丘”而是變成
“修行者”了？一般的解釋是因為座中有婆羅門人聽法，也是包含了
在家居士，故統稱為修行者。

『彼見聞知（修行者聽世尊說）。或天眼見（或有天眼就能確
知為何果報成立或惡果少的因）。

由上句可知修行者可以“天眼見”，可見在家居士可以修到有神通之力
的，不限定是比丘。當然沒神通的就要聽世尊說了。

『他物他攝。自意盜取。如是偷盜。成就滿足。（別人的東西
在別人那裡而偷來）

『若是王法。為饒益尊父母病人。緣覺羅漢。阿那含人。斯陀

舍人。須陀洹等。若為病急若為飢急。彼為饒益。如是偷盜。

得果報少。盜業不具。』

“若是王法”意思是“若是犯了世間的法律”，世尊說因饑餓而沒錢買食物（饑急）奉養長輩...等而去偷食物和藥物那些事，是犯王法，但並不犯偷盜的業果。

當然和殺業一樣，偷盜的人悔過不再犯則盜業果報不具足：

『又復偷盜得果報少。謂偷盜已。專心懺悔。既懺悔已。後更不作。遮他偷盜。教不盜戒。示其善道。令住善法。遠離偷盜。如是盜業不具足滿。』

另外像詐欺、不實買賣也是有偷盜果報：

『何業具足？若人偷盜。彼偷盜人。若誑惑他。屏處思量（暗中計劃）。作欺誑事。斗秤治物（不實買賣）。作惡業行。如是種種此業具足。』

『云何成業。若他攝物。知已盜取。如是成業。（確知是別人的而盜取）』

『何業具足。作已隨喜。樂行多作。向他讚說。又復教他善戒』

者盜。此業具足。如是三業。具足不減。

『餘偷盜業。得果報少。而不決定。(其他的則不一定)』

由上可知，犯世間王法在真實的果報裡不一定會有業報，也就是犯世間法和業報的機制是無關的，業報的因，全在於發心。接著世尊談邪淫業果具足和不具足的條件：(p0002c19)

『又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。』

『云何邪婬。此邪婬人。若於自妻。非道而行。(不正常性行為)』

或於他妻。道非道行。(別人的老婆則一概不行)

『若於他作。心生隨喜。若設方便。強教他作。是名邪婬。』

同樣也有果報少的：

『云何邪婬得果報少。若邪婬已專心懺悔不隨喜他。遮他邪婬。』

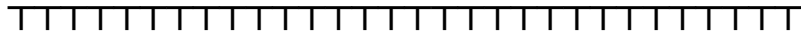
(遮他，阻止)示其善道(告知善道)。彼邪婬業不具足滿。

『離邪婬意。修行善戒。如是邪婬。得果報少。不決定受。(先

有邪淫但改過了，而修善戒則和懺悔相同，不決定受果報)』

『如是三種身不善業。得果報少。果報輕軟。』

說完身業，世尊再說【口業】：(p0003a01)

『又修行者。知業果報。云何口業。惡不善行。

『口業四種。所謂妄語、兩舌、惡口、綺語。如是四種。

『何者妄語。自思惟已。然後於他作不實語。若作咒誓。若在王前。若王等前。妄語言說。令他衰惱。或打或縛。或令輸物。彼成妄語如是滿足。成妄語業地獄中受。

上面第二句，“自思惟已”意思就是打定主意，對別人作不實的指控或是陷害，或者下咒術誓語，或者誣告送官，目的是造成他人困擾煩惱，或恐嚇使人害怕、或使人入獄受罰或者拿財物出來，這些是妄語成立，要下地獄。

第二種口業是【兩舌】：

『復有口業名為兩舌。於和合者。共作業者。破壞語說。如是語者。成就兩舌。

『云何此語。得果報少。破壞語已。心中生悔。我愚癡故。作如是說。專心懺悔。亦遮他人作破壞語。示其善道。業不具足。此業不重。

『云何此業不具足滿。此破壞語。或以煩惱（生氣不擇言）。

或以酒醉（失去理智）。心異分別（神智不清）。向他異說。

此業不足。

第三口業為【惡口】：

『又修行者觀察業集。云何名為惡口業行。彼見聞知。或天眼見。

如是惡口。能生熱惱（火大氣惱）。聞不悅耳。不忍他惡（令人難忍受）。令異人信（使別人相信）。

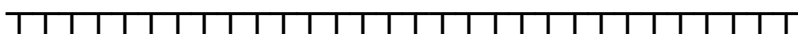
『若重若輕。戲笑瞋心。得無量報。無量種報。（果報種類很多）

『彼重惡口。墮於地獄。彼輕惡口。不決定受（不一定受什麼報）。

『如是名為第三口業。彼業具足相應之義。如前所說

第四種口業是【綺語】：

『又修行者。知業報法。云何名為第四口業。

『無義綺語。前後相違。不相應說。（前後矛盾、不合理）

『不決定受。（不一定受什麼報，畜生餓鬼地獄人都有可能）

決定如餘。（但是和其他的口業一樣，一定有業報逃不了）

如是名為第四口業

『一者以殺業故。令諸外報。大地鹹鹵（無法種植）。藥草無力。

『二者以盜業故。感外霜雹螽蝗蟲等。令世飢饉。

『三者邪淫業故。感惡風雨。及諸塵埃。

『四者妄語業故。感生外物。皆悉臭穢。

『五者兩舌業故。感外大地。高下不平。峻崖嶮谷。株杌槎菜。

『六者惡口業故。感生外報。瓦石沙礫。麤澀惡物。不可觸近。

『七者綺語業故。感生外報。令草木稠林。枝條棘刺。

『八者以貪業故。感生外報。令諸苗稼子實微細。

『九者以瞋業故。感生外報。令諸樹木果實苦澀。

『十者以邪見業故。感生外報。苗稼不實。收穫少（渺）少。

以是十業。得外惡報。』

由前面世尊所談的，我們可以了解到他道是由人道轉生過去的報生地，

他道眾生在某一世裡也都曾是人類，而人類在最早期的年代裡也全都是光音天人，當年若是不吃地肥，那麼我們永遠都是天人，可以自由飛行於世間任一處所。

故此後世有打油頌曰：

造業開端實在人，
人之淪落始於貪，
若非輾轉十善業，
死去活來翻五番。

哪五番？地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、天界此五番也。咦？天界不是黑皮黑皮真黑皮嗎，怎會死去活來？看官莫噪，且待後回自有交待。

--

四、叫喚大地獄。(啼哭)

五、大叫喚大地獄。(大啼哭)

六、熱惱大地獄。(燒炙、焦熱)

七、大熱惱大地獄。(大燒炙、大焦熱)

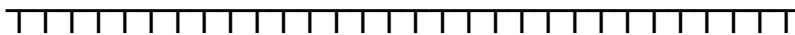
八、阿毘至大地獄。(無間、阿鼻)』

依佛經所說，八大地獄由上至下，苦處之間的空間和空間越來越短，到了無間阿毘至地獄後就變成了“沒有空間、沒有空間”，其苦正如《地藏經》所言，人們無法想像。

每一地獄各有十六小地獄，大地獄裡的小地獄名稱相同，轉生地獄的眾生先在大地獄受苦，再轉往十六個小地獄依照業報輕重再一一受苦，最後才死亡，死後依未報的其它“餘業”再轉生他道：

(p0320c06)

『諸比丘。此八大地獄。各各復有十六小地獄。周匝圍遶。而為眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五百由旬。何等十六。

所謂；一、黑雲沙地獄。二、糞屎泥地獄。三、五叉地獄。

四、飢餓地獄。五、焦渴地獄。六、膿血地獄。七、銅釜地獄。

八、多銅釜地獄。九、鐵磓地獄。十、函量地獄。十一、雞地獄。

十二、灰河地獄。十三、斫截地獄。十四、劍葉地獄。

十五、狐狼地獄。十六、寒冰地獄

活地獄的眾生是因為殺業所致，世尊一樣強調這是修行者可以印證的情況：(p0027b05)

『彼比丘。若見聞知，或天眼見。若有殺生，樂行多作，此業普遍（作多了），殺業究竟（確定了殺業）。和合相應，墮活地獄根本之處（大地獄為小地獄之根）。』

由於殺業有上中下之分，業報自然也有不同：

『殺生之業。有上中下。地獄受苦。亦上中下。彼地獄業。何者為上。』

『彼殺生者。若殺善人。若受戒人。若善行人。有他眾生。有眾生想。有殺生心。斷其命根。此業究竟。心不生悔。向他讚說。而復更作。復教他殺。勸殺隨喜。讚歎殺生。若使他殺。如是癡人。自作教他。罪業成就。命終生於活地獄中。』

由上面可知最重之惡業，主要在於“心不生悔”一犯再犯，故依其惡性

而自受其苦，重者十六小獄皆不能免，輕者則少受，或一或二各各不等，而業重的甚至十六小獄過完了其業氣仍未能消：

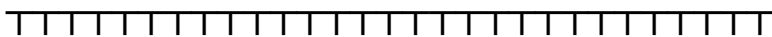
『以惡業時有下中上。活地獄命，亦下中上。有中間死。隨業種子多少輕重。

『活地獄中。或一處受。或二處受或三處受。或四處受。或五處受。或六處受。如是乃至十六處受。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。』(過十六小獄後業氣仍未消)

這怎麼辦？業氣重大到無法消除該當如何？《大般若經》曰：

【地獄品】(T07n0220_p0187c11)

『大地獄中受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故於此世界。從一大地獄至一大地獄。乃至火劫水劫風劫未起已來受諸楚毒猛利大苦。(入大地獄者可能要入好多個大地獄)

『若此世界火劫水劫風劫起時。彼匱法業（惡業）猶未盡故。死已轉生他方世界。與此同類大地獄中經歷多歲。若多百歲。若多千歲。乃至若多百千俱胝那庾多歲。大地獄中受諸楚毒猛利大苦。』

由上面第二段可知，原來地獄中眾生若一直“延畢”到大三災來臨仍未“畢業”的，只好轉學到其它世界去了。由於三千大千世界的結構相同，因此轉學時就是轉到“與此同類大地獄中”繼續下去。

所以有些同學會想“我不修行、不行善，就在地獄裡等到彌勒佛下生時我就畢業了啊”，嘿嘿...看看世尊所說的，沒那麼美的事。

這樣的轉學機制是如何運作的呢？我們推測最少要有一位能力足夠把眾生轉到各世間去的佛或菩薩，當然同學們一定會猜想到地藏菩薩，的確如此，因為他等同諸佛十力，備受諸佛讚嘆，來去諸佛世界如同走動家中灶腳，轉學自是不成問題。

當然也有另一種可能就是“轉學的過程也是法相之一”，因為這一個三千大千世界是業力所成的世界，由於“業感”相同因此可能會在大三災來臨時因業感而自動移往他世界。

現在我們回到創世初始時候來回想，可能我們這世間剛成立時，六道裡的某一些道就有一些轉學生先來佔好位置了，而光音天是我們現下人類的初祖。因此世尊說十四無記裡有一條：『最初眾生和最後眾生不可考』，因為這是個橡皮筋世界，沒個頭尾。

因此推測，若六道本就有其他世界他道眾生“轉”來的，那地球上充斥

雲。(故又名黑雲沙)熱沙燒皮。盡肉徹骨。罪人身中有黑

焰起。遶身迴旋。還入身內。受諸苦惱。燒炙焦爛。以罪因

緣。受此苦報。其罪未畢。故使不死。

『於此久受苦已。出黑沙地獄。悼惶馳走。求自救護。宿罪所

牽。不覺忽到沸屎地獄(糞屎泥)。

作過化學實驗的同學們就知道“沙浴”的沙溫度極高，碰到皮膚即是皮

開肉綻。這十六小獄每一關各有不同的方式，但是都是“熱”苦，就這

樣一關一關皮開肉綻的過，直到最後第十六關才來個大不相同的寒

冰：

『...久受苦已。乃出劍樹地獄。悼惶馳走。求自救護。宿罪所

牽。不覺忽至寒冰地獄。寒冰地獄縱廣五百由旬。罪人入已。

有大寒風來吹其身。舉體凍瘡。皮肉墮落。苦毒辛酸。悲號

叫喚。然後命終。

高熱遇冰，這次不是皮開肉綻了，這次是肉綻皮開，反正是淒慘無比，

之前世尊說，隨眾生造作惡業的大小輕重，這小地獄不一定有報，若

到最後寒冰地獄才死的算是活大地獄眾生的“壽終正寢”，因此若地獄

眾生能夭折的反而算是“好命”呢。

『忽見自身。到一海邊其水涌沸。多諸惡獸盡復鐵身。飛走海上東西馳逐。見諸男子女人百千萬數出沒海中。被諸惡獸爭取食噉。』

『又見夜叉其形各異。或多手多眼多足多頭。口牙外出利刃如劍。驅諸罪人使近惡獸。復自搏攫頭足相就。其形萬類不敢久視。』

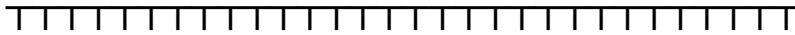
我們來簡析一下上面那段經文，第一句，婆羅門女想知道母親死後去處。第二句，她夢中或定中突然來到海邊看到了眾人被吃。這裡有一點很有意思，海裡的受苦眾生只有“男子女人”，並沒有其它各道如獅子、老虎等畜生、也沒蟲蟻、夜叉惡鬼、天人、神仙死後四十九天內來的，以畜生來說，那些生前一直在獵殺並吃食其它動物的肉食畜生，死後四十九天為何不來此海？因畜生無殺業故，我們在談畜生時再說明。

無論是大或小地獄，當中的各種惡獸是畜生界的一種，畜生道眾生遍布五道之中，依環境而生出，有些是當道眾生所轉生的，有些不是，我們會在後續介紹畜生道業報時再來說明。

第三句，夜叉把人趕去給怪獸吃或者自己吃（復自搏攫頭足相就）。

這海是大鐵圍山之內也就是地獄最外圍的地方，過了大鐵圍山就和世

間相通了：

『有一鬼王名曰無毒。稽首來迎白聖女曰。善哉菩薩何緣來此。

『時婆羅門女問鬼王曰。此是何處。無毒答曰。此是大鐵圍山
西面第一重海。

『聖女問曰。我聞鐵圍之內。地獄在中是事實不。無毒答曰實
有地獄。

『聖女問曰。我今云何得到獄所。無毒答曰。若非威神即須業
力。非此二事終不能到。

『聖女又問。此水何緣而乃涌沸。多諸罪人及以惡獸。無毒答
曰。此是閻浮提造惡眾生新死之者。經四十九日後。無人繼
嗣為作功德救拔苦難。生時又無善因當據本業所感地獄。自
然先渡此海。』

上面第一句：這海在大鐵圍山內的第一重，也就是地獄最初入口。第
二句：鐵圍山內有地獄。第三句：只有由佛的威神之力和自身的業力
才能進到鐵圍山內。第四句：亡者四十九日內若自身無善因，又無後
人替死者作功德就會先入此海。經上說說這個海有三重，又叫業海，
是由眾生的貪嗔癡所感的海。

哇塞，地獄總經理住這麼好的宿舍？的確是的，不過同學們且慢心嚮往之，因為後面世尊有所補充；

『然彼閻羅王晝夜三時。有大銅鑊自然在前。若鑊出宮內。王見畏怖。捨出宮外。若鑊出宮外。王見畏怖。捨入宮內。』

“鑊”著，肚子大大的鍋子也，古時用來煮肉或煮人的用具之一，現在中華料理已不用鑊了，無以名之，就叫大火鍋吧。

上面那段開頭：“然”者，“然而”也。原來這間羅王居家環境不錯，然而卻有大火鍋跟在屁股後頭侍候，每天上班下班（晝夜三時）都得被火鍋涮一涮，他跑屋外或屋內想躲也躲不掉：

『有大獄卒。捉閻羅王臥熱鐵上。以鐵鉤擗口使開。洋銅灌之。燒其脣舌。從咽至腹。通徹下過。無不焦爛。』

獄卒兄紀律嚴明由此可知，該來一客閻羅王肉大火鍋時絕不手軟，管他總經理不總經理，時間一到，照樣三時被伙計們捉去涮涮鍋裡“下卜、下卜”一下，“下卜”者，東洋語之“涮”也。

人俱。爾時。世尊告優頭槃。汝今入羅閱城求少溫湯。所以然者。如我今日脊患風痛。

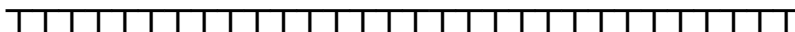
『優頭槃白佛。如是。世尊。』

『是時。優頭槃受佛教已。到時著衣持鉢。入羅閱城求湯。爾時。尊者優頭槃便作是念。世尊有何因緣。使我求湯。如來諸結已盡。諸善普會。然如來復作是語。我今患風。』

『又復世尊不授姓名。當至誰家。』

於是他用天眼觀察，有一位平時只供奉五道大神的毘舍羅長者，平日無戒、無信，他五日後將死，死後將會入叫喚地獄，他想世尊一定要度他：

『是時。尊者優頭槃以天眼觀羅閱城男子之類。必應度者。』

『是時。見羅閱城中有長者名毘舍羅，先不種善根。無戒。無信。邪見。於佛、法、眾，與邊見共相應。(不信有佛法僧)』

『...壽命極短。餘五日之後當取命終。又事五道大神。』

『是時。優頭槃便作是念。如來必欲度此長者。所以然者。此長者命終之後。當生啼哭(叫喚)地獄中。』

尊者以天眼“觀察”到這裡，不覺微笑起來，五道大神遠遠的看見尊者

『是時。五道大神便說此偈

如來當生時 天帝來下侍（帝釋天來探視）

更誰出是者 能與共儔匹

用五道神為 不能有所濟（五道神無法助你）

寧供養釋師 便獲大果報

『爾時。五道大神復重語長者曰。（再度點醒）

汝好自守護身・口・意行。汝不知五道大神之威力乎。是時。

五道大神即化作大鬼神形。右手執劍語長者曰。今我身者是

五道大神。速與此沙門湯。勿足稽留（別讓沙門等太久）。

『是時。長者便作是念。甚奇。甚特。五道大神乃供養此沙門。

（真希奇，連五道大神都要供養這位沙門）即以香湯授與道

人。復以石蜜（另外給含蜂臘的塊狀蜂蜜）授與沙門。

『是時。五道大神自執此香湯。共優頭槃至世尊所。以此香湯

奉上如來。』

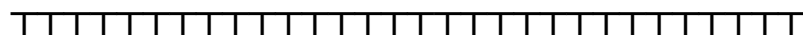

平時供養天神的作用不是天神能替我們扛業報，而是緊要關頭來通風報信、提醒我們該注意一些有益的事情。這裡，長者相信他的神，因而及時行供佛的大善事。

後來長者仍是死了，但死後生四天王天（基本的行善報生天處）而不

上面最後一句“此所謂死者魂神所當見過者也”，說明只有中陰身者才能看見他，當年世尊剛想出家時就遇上這位五道大神了，見他守在三界五道（惡道含畜、鬼地獄三道）交口，太子向他問路，太子是天資過人，之前他出遊只見城中老、病、死相就確實明白人間不可靠，依照後來世尊所說的法來回想，那時身為太子的他已經得法眼淨了，以法眼淨故可以看見五道大神：

『太子到問。何道所從。貴識惶懼。投弓。釋箭。解劍。逡巡
示以天道曰。是道可從。』

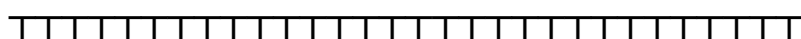
悉達太子問五道大神哪一道可走。五道大神當時正在站崗，被王子嚇了一跳（惶懼），因為除非是死人怎可能看見他。活人能見大神的絕非一般人（例如婆羅門女到地獄海處），因此大神趕快解除武裝，投弓（把弓放開）、釋箭（拿下箭）、解劍（解開配劍，可見天神們很有禮儀），替王子察看一番（看王子有啥善惡業）認為他可求天道。那時王子還沒成佛，也無惡業，故為天道之客。

地獄業報的觀念傳入中土後，由於各經前後傳來不是一時期，大家對地獄也是不太有完整的觀念，相傳是在唐代時由九華地藏尊的弟子道

身口意業是善是惡，業報諸果如影隨形，閻羅王尚且願生人身修行，
吾人豈可虛度光陰而不慎哉？地獄諸事到此暫時勿表，且說其它各道
眾生種種又是何種面貌？看官稍待，下回分曉。--

《業報迷蹤-12》【龜鱉看鼃鼃】

前回地獄業海裡提到，海中有怪獸會吃人，那些海中怪獸可看成是怪魚的種類，那些怪獸也是地獄眾生之一，在大地獄的海中也是有各種怪魚，吃人之外也互吃和受浪打之苦：《起世經》(T17n0721_p0091)

『復次。比丘知業果報。遍觀一切地獄苦海。為愛瀑水洄瀆所沒。大地獄人富蘭那末迦離等。俱迦離提婆達多。如是等魚。為大摩竭魚之所吞食。

『從活地獄。乃至阿鼻地獄。其獄廣大。沃焦（高熱）深水。及餘地獄。大苦海中。提彌魚。提彌鯢羅魚。那迦羅魚。鳩毘羅魚。失收摩羅魚。龜鱉鼃鼃。

『(諸魚)旋流洄瀆。貪欲瞋恚。愚癡風力之所飄鼓。水浪濤波。洄瀆相注。時如水沫。受大苦惱。淚如雨墮。啼哭悲泣。呻吟悲號。辛酸大叫。猶如濤波。愁思波覆...。

地獄眾生如是，無一不是業感而生，是人也好，是地獄王也好或是怪魚也好，全都沒有好日子過。

離開了地獄道，就是餓鬼道，餓鬼道以“食不滿足、常處飢餓”為共同的現象，故名為“餓鬼道”，通常也只稱為鬼道眾生。

貪所覆。不行布施。不施沙門、婆羅門及諸病瘦盲冥貧窮。

有來乞求。心生慳嫉。不肯施與。不作功德。不持禁戒。此

世他世。無利衰惱。妻子奴婢。吝惜不與。慳嫉自誑。以是

因緣。墮餓鬼中...。

『又第二業墮餓鬼中。若有眾生。受他寄物。抵拒不還。生於

彼處。不施資財。不以法施。不施無畏。若男若女。不行如

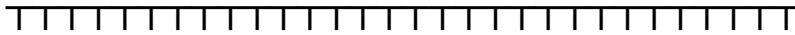
是三種布施。常懷慳嫉。以是因緣。生餓鬼中。』

由上可知貪嫉、吝嗇、無慈、欺誑皆是餓鬼眾生，值得注意的是第二業因的業報：不施財施、法施、無畏施也入餓鬼道，財施可以量力而為，以誠意為主，例如貧女以一盞小小油燈之施而得大果報，法施則是知法即施而自身無損，何樂不為，有些人動不動就說他人盜法，世尊無如是說，吝法不施即得餓鬼之報，所以學佛之人若有人來問法即該知無不言。

無畏施則人人可行，好話一句，安慰鼓勵除了可免鬼報之外，又創造詳和社會，此更是佛子日時可行的布施方便法門。

二大鬼類是粗分，細分其數無量，世尊將之概略分為三十六種餓鬼，這些餓鬼大都是和人間比較有關係的種類：

『復次比丘。知業果報。觀諸餓鬼有無量種。彼以聞慧。略觀
餓鬼三十六種...。』

『何等為三十六種：

- 一者、迦婆離。鑊身餓鬼。二者、甦支目佉。針口餓鬼。
- 三者、槃多婆叉。食吐餓鬼。四者、毘師[口*他]。食糞餓鬼。
- 五者、阿婆叉。無食餓鬼。六者、捷陀。食氣餓鬼。
- 七者、達摩婆叉。食法餓鬼。八者、婆利藍。食水餓鬼。
- 九者、阿賒迦。悽望餓鬼。十者、喫吒。食唾餓鬼。
- 十一、摩羅婆叉。食鬘餓鬼。十二、囉訖吒。食血餓鬼。
- 十三、瞢娑婆叉。食肉餓鬼。十四、蘇捷陀。食香煙餓鬼。
- 十五、阿毘遮羅。疾行餓鬼。十六、蚩陀邏。伺便餓鬼。
- 十七、者波多羅。地下餓鬼。十八、矣利提。神通餓鬼。
- 十九、闍婆隸。熾燃餓鬼。二十、蚩陀羅。伺嬰兒便餓鬼。
- 二十一、迦摩。欲色餓鬼。二十二、三牟陀羅提波。海渚餓鬼。
- 二十三、閻羅王使。執杖餓鬼。二十四、婆羅婆叉。食小兒餓鬼。
- 二十五、烏殊婆叉。食人精氣餓鬼。二十六、婆羅門羅剎餓鬼。
- 二十七、君荼火爐。燒食餓鬼。
- 二十八、阿輸婆囉他。不淨巷陌餓鬼。

二十九、婆移婆叉。食風餓鬼。三十、鶯伽囉婆叉。食火炭餓鬼。

三十一、毘沙婆叉。食毒餓鬼。三十二、阿吒毘。曠野餓鬼。

三十三、賒摩舍羅。塚間住食熱灰土餓鬼。

三十四、毘利差。樹中住餓鬼。三十五、遮多波他。四交道餓鬼。

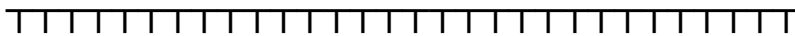
三十六、魔羅迦耶。殺身餓鬼。

是為略說三十六種餓鬼。

三十六類鬼眾詳見《起世經》【餓鬼品】，我們無法一一詳細介紹，只能再擇要和我們最有關係的來略說一下：

【第一類：迦婆離，鑊身餓鬼】

外形：

『云何觀於迦婆離，鑊身餓鬼。其身長大。過人兩倍。無有面目，手足穿穴。猶如鑊腳。』

苦處：

『熱火滿中。焚燒其身。如火燒林。飢渴惱熱。時報所縛。無人能救。無歸無怙。愁憂苦惱。無人救護。』

業因：

『以何業故生於彼處。即以聞慧。見此眾生。於前世時。以貪』

財故。為他屠殺。受雇殺生。鬻割脂肉。心無悲愍。貪心殺生。殺已隨喜。造集惡業。其心不悔。如是惡人。身壞命終。墮於惡道。受迦婆離餓鬼之身(迦婆離迦魏言鑊身)。

壽命：

『餓鬼道中經五百歲。餓鬼道中一日一夜。此閻浮提日月歲數經於十年。如是五百歲。名為一生。少出多減。命亦不定。

餘報：

『在於地下五百由旬。從此命終。忽然即往生於大怖黑闇之處。既生之後。上下二山一時俱合(堆壓大地獄)。壓笮其身。受大苦惱。身增轉大。滿一由旬。為飢渴火焚燒其身。』

這是世尊說的第一種鬼，雖和人間無大關係，但作為開場第一號角色就算是引子唄，這種鬼應該很少見，因為“在於地下五百由旬”，就算人們看到了也認不出來是鬼，因為看起來不像鬼，倒像個上面小，下面大的燃燒汽油桶。

【第二類：蘇支目佉，針口餓鬼】

外形：

『...如是惡人。身壞命終。受於針口餓鬼之身。受鬼身已。自

業誑惑。所受之身。口如針孔。腹如大山。

苦處：

『常懷憂惱。為飢渴火，焚燒其身。受諸內苦。外有寒熱。蚊虻惡虫。熱病惱等。如是身心。受種種苦。(會生病的鬼)』

業因：

『知此眾生。於前世時。以財雇人。令行殺戮。慳貪嫉妒。不行布施。不施衣食。不施無畏。不以法施。如是惡人。身壞命終。受於針口餓鬼之身。』

『又第二業。墮此針口餓鬼之中。若有丈夫。救其婦人。命施沙門婆羅門食。其婦慳惜。實有言無。語其夫言。家無所有。當以何等施與沙門及諸道士。如是婦人。誑夫吝財而不布施。身壞命終。墮於針口餓鬼之中。』

壽命：

『餓鬼道中一日一夜。比於人間日月歲數。經於十年。如是受命。滿五百歲。命亦不定。』

餘報：

『業盡得脫。從此命終。生畜生中。於畜生中。受遮吒迦鳥身(此鳥唯食天雨仰口承天雨水而飲之不得食餘水)。常患飢渴。受大苦惱。畜生中死。生於人中。以餘業故。常困飢渴。』

受苦難窮。常行乞食。以自存濟。以餘業故。受如斯報。

針口鬼報分三段，死了轉生為食兩鳥，再轉生為貧人。針口鬼會轉生為貧人，但是貧人不一定是針口鬼，貧人知求正法有慧根的，大都是菩薩轉世，以安貧樂道而能於此世悟得正見。可參見《菩薩本行經》(T03n0155)，此處不贅，後同。

其它和人們生活中較接近的有食氣餓鬼：

【第六類：捷陀。食氣餓鬼】

外形：(形樣多種)

苦處：

『...如是惡人。身壞命終。生於食氣餓鬼之中。既生之後。飢渴燒身。處處奔走。呻吟號叫。悲泣愁毒。唯恃塔廟。及以天祀有信之人。設諸供養。因其香氣。及嗅餘氣。以自活命。

(這一類即是依附在陰神鬼廟之地的鬼眾)

『...復有嗅氣諸餓鬼等。以諸世人多病因緣。水邊林中巷陌交道。設諸祭具。因斯香氣。以自活命。如是食氣諸餓鬼等。無量苦惱。

業因：

『彼以聞慧。知此眾生。於前世時。多食美食而自食噉。不施妻子及餘眷屬。妻子但得嗅其香氣。不知其味。於妻子前。而獨食之。以慳嫉故。同業眷屬。而不施與。亦教他人不給妻子。起隨喜心。數造斯過而不改悔。不生慚愧。如是惡人。身壞命終。生於食氣餓鬼之中。

(生前對老婆小孩、家人員工小氣吝嗇的人)

壽命；(如上五百歲，少出多減，後同)

餘報：

『業盡得脫。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。貧窮多病。身體臭穢。以餘業故。受如是報。

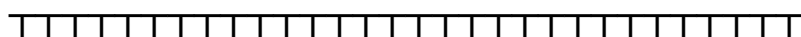
上面苦處第二句的食氣鬼就是一般說的“好兄弟”之類的鬼眾，還有一般為了道路平安、村巷安寧、祈福設壇之類的祭會時，就會有這類的鬼眾來食。反正拜拜時大多是這種鬼，有陰陽眼通的同學在陰曆七月半中元祭時大都會看見這類鬼眾。在家裡拜拜、或者供佛菩薩時，也會有鬼眾“聞香”而來，通常會守在屋外，等到行者迴向時這些食氣鬼才會食之。

另外一個是法會常見的鬼，就是第七類的食法鬼，這類鬼比較特殊，

是聽法師說法而活命，法師指有人演講的各種會場，這類鬼不吃東西，法會最常有鬼的是一些靜坐共修會、唸佛會、布道會、祈福會、練氣功會、迎神廟會、教室上課之類的，都有食法鬼聞法而來。

一般的學校教室所說的法，鬼眾很少會去，因為連學生上課都會愛睏了，鬼眾更是會悶死，所以不去，食法鬼眾最愛去到那些強調“有感應”的法會道場去。尤其是群眾越“嗜”的食法鬼就越樂：

【第七類：達摩婆叉。食法鬼】

外形：

『頭髮蓬亂。身毛甚長。身體羸瘦。脈如羅網。脂肉消盡。皮骨相裏。其身長大。堅勁羸陋。爪甲長利。惡業所誑。皺面深眼。淚流若雨。身色黯黹。猶如黑雲。

苦處：

『...於嶮難處。東西馳走。求索飲食。飢渴燒身。無能救者。猶如乾木。為火所燒...。一切身分。惡虫啖食。蚊虻黑虫。從毛孔入。食其身肉。悼惶奔走。

『若至僧寺。或有人來於眾僧中。行二種施（法施無畏施）。因此施故。上座（法師）說法。及以餘人。讚歎說法。此鬼因是。得命得力。命得存立。

業因：

『復次比丘...見此餓鬼。於人中時。性多貪嫉。為活身命。為求財利。與人說法。心不敬重。犯戒無信。不為調伏諸眾生故。說不淨法...。以如是等不淨之法。為人宣說。得財自供。不行布施。藏舉積聚。是人以此嫉妒覆心命終。生於惡道之中。受於食法餓鬼之身。』

壽命：

『是人尋命。經五百歲。日月脩短。亦如上說。』

餘報：

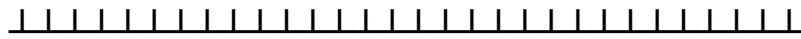
『若業盡得脫。從此命終。由前世時以種種心造種種業。處處受生。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。常守天祀。祠婆羅門。殺羊祀天。作咒龍師。不得自在。常依他人乞求自活。惡業因緣。還墮地獄。以餘業故。』

這就是同學們常常聽到的，有一些附佛外道或其它宗派宣稱他們共修時很有感應，有人會看到東東、有人感到靈體來靠近而不停發毛、有人覺得靈物穿身而過...反正是五花八門、狀況百出，世尊說這些就是食法鬼在場的緣故。

在那種共修會說法的“法師”目的是為財利，死後就成了食法鬼，因此

T09n0278_p0588a12(00) || 知眾生性不可說 分別眾生不可說...

“不可說”是數量的單位，而不是“不能說”，佛法如果是“不能說”那咱們就趁早放暑假，也不用修了。“不可說”的數目比那個“無量”大得多，由此可知業報的受報情形不是我們能想像的多，以殺業來說，殺一生命和殺十生命的業報是一一受報的，而不是死後下地獄一次來個“概括承受”，沒那麼便宜的事。

綜觀人的一身，正如《地藏經》所說的“舉心動念，無不是業”，而善惡諸業又使眾生在五道中來來回回，生生死死不得暫停，故世尊在隨後各文中就以“隨業流轉，受生死苦”再再強調人類造業和受報的可怕。

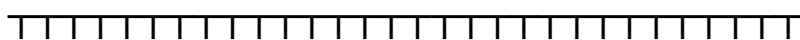
--

《業報迷蹤-13》【來碗人肉湯】

大多數的鬼眾是自身受苦的多，但是有少數的鬼眾能力較強，除了自身受苦之外也能危害其他眾生，令其它眾生受苦，例如：

《起世經》(T17n0721_p0096a27)

【第十五類：阿毗遮羅，疾行餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於疾行諸餓鬼等。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。貪嫉覆心。或為沙門，破所受戒，而被法服。自遊聚落，諂誑求財，言為病者，隨病供給，竟不施與，便自食之。

『為乞求故，嚴飾衣服。遍諸城邑。廣求所須。(穿著華麗服飾，到處作秀)不施病者。以是因緣。身壞命終。墮於惡道。

苦處：

『生阿毘遮羅餓鬼之中(阿毘遮羅魏義言疾行)。受鬼身已。於不淨處。噉食不淨。常患飢渴。自燒其身。

『若有眾生。行不淨者。如是餓鬼則多惱之。自現其身。為作

怖畏，而求人便（趁人害怕時侵犯）。或示惡夢，令其恐怖。

遊行塚間，樂近死屍。其身火燃，煙焰俱起。若見世間疫病

流行死亡者眾。心則喜悅。

惡行；

『若有惡咒，喚之即來，能為眾生，作不饒益。（可受惡咒的驅使）

『其行迅疾。一念能至百千由旬。是故名為疾行餓鬼。凡世愚人，所共供養，咸皆號之，以為大力神通夜叉。（夜叉的等級比鬼高多了，疾行鬼即是一般陰祠陰廟神）

『如是種種為人殃禍。令人怖畏。乃至惡業不盡，不壞不朽。故不得脫。（這種鬼沒有夭折的，得要受報到業滿）

餘報：

『業盡得脫，從此命終。隨業流轉，受生死苦。（看前世造了少業就受滿業報）。若生人中，生咒師家，屬諸鬼神，守鬼神廟。以餘業故。受如斯報。』

一般持惡咒的咒師就是利用這類鬼眾為惡，他們通常會養一票鬼眾來服務信徒，替信徒們“幹好事”。

另外一類在人間混的常見鬼眾就是會附在人身，令人“起乩”的餓鬼，

外形：(同上，通常為很小的身形，見下面惡行項)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼常求人便。伺求其短。殺害嬰兒。(因名“伺嬰兒便餓鬼”)

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。前世之時。為他惡人。殺其嬰兒。心生大怒。即作願言。我當來世。作夜叉身。報殺其子。如是惡人。身壞命終。墮於惡道。受蚩陀羅餓鬼之身(蚩陀羅魏言伺便鬼)。

惡行：

『常念怨家。瞋恚含毒。求諸婦女產生之處。伺嬰兒便。而斷其命。(使婦人難產弄死嬰兒)

『此鬼勢力。神通自在。若聞血氣於須臾頃。能行至於百千由旬。(行動快速)

『若婦人產(產後)。以微細身而求其便。以瞋恚心常求其便。處處追逐。欲殺嬰兒。求其害便。如是餓鬼。遍一切處。求小兒便。覓其因緣。若母犯過。育養失法。得其子便。若不淨穢污為鬼得便。

『闚視窗牖(嬰兒常看著門窗外驚恐而哭啼)。或復門中(門外)。大小便處(古時廁所在戶外)。不淨水邊(野外的水)。

咒中求短。(被人咀咒) 求彼所忌。

『若見影像。(驚嚇嬰兒) 若衣不淨(衣服不乾淨)。若火若水(燒燙傷)。若地若刀(危處、危險物品)。若求喜慶。

(喜慶會所) 若臨高巖。若上高閣。(高處) 上下求便。

『如是種種。常求其便。怨怒之心常不捨離。如上所說。若得其便。能害嬰兒。若不得便。至於十歲。種種求便。猶殺不捨。(十歲前都容易有因為這種鬼所導致的意外災厄)

『如是不善。自纏其心。飢渴燒身。不能殺害。若得其便。則斷其命。若此小兒有強善業。或為善神之所擁護。不能殺害。

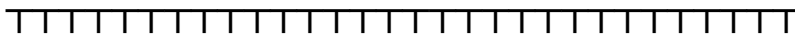
餘業：

『彼鬼瞋心。從此命終。隨業流轉。受生死苦。人身難得。猶如海龜值浮木孔。若生人中。宿業瞋習。怨結所縛。無緣之處。悉如怨家。種種方便。求他短闕。以餘業故。受如是報』

還有另一種殺嬰兒的餓鬼：(p0099a22)

【第二十四類：婆羅婆叉，食小兒餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀噉小兒諸餓鬼等。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。惡術咒龍。為除災電。誑惑病人。咒術夜叉。取人財物。或復殺羊。如是之人。身壞命終。墮活地獄。受無量苦。從地獄出。生婆羅婆叉餓鬼之中〔婆羅婆叉魏云食小兒〕。(殺生者死入地獄結業後有一些再轉生成為這一類鬼眾)

惡行：(另一些則轉生成人類，但是容易夭折，被這些餓鬼所殺)

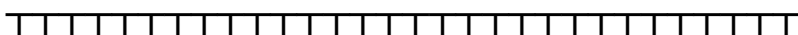
『復有眾生。殺生餘報。生在人中。為此餓鬼。偷而食之。(流產的小孩有些是此鬼所吃)或至產婦所住之處。取彼嬰兒。或匍匐時(學爬行時的幼兒)。或始行時(學走路時)。如是餓鬼。偷諸小兒。次第食之。若得其便。即能斷命。若無殺業。莫能為害。

以上“伺便”類的餓鬼苦處皆同，都是『遍身毛孔。自然火焰。焚燒其身。為飢渴火。常燒其身。呻號悲叫。奔突而走。求索飲食。欲以自濟。』

除了伺便餓鬼會附人身之外，另外還有一種鬼也會附人身上：

【第二十五類：烏殊婆叉，食人精氣餓鬼】(p0099b24)

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀於食人精氣諸餓鬼等。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。於前世時。巧辭誑人。詐言親友。我為汝護。其人聞已。策心勇力。是時彼人。令他入敵。欲喪其命。捨之而去。竟不救護。欲於王所取其財物。時被誑者。沒陣而死。彼人以是不善因緣。身壞命終。墮於食人精氣餓鬼之中。

苦處：

『受大飢渴。自燒其身。刀斫其體。皮肉斷壞。從空兩刀。遍走四方。無逃避處。

惡行：

『若見有人行惡無信。不奉三寶。即得彼便。入其身中。食噉精氣。以自濟命。求之甚難。困不能得。或至十年。或二十年。乃得一便。常困飢渴。自作惡業。還自受之。

餘業：

『惡業不盡。故使不死。乃至惡業。不盡不失不朽。故不得脫。業盡得脫。從此命終。生於人中。常守天祀。貧窮困厄。不

得自在。食噉殘祀。以餘業故。依他自活』

還有一種會附人身上的鬼是“羅剎餓鬼”，這類鬼眾算是較常被提起的鬼眾之一，經上說：

【第二十六類：婆羅門羅剎餓鬼】(p0099c12)

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見有餓鬼。

名梵羅剎。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。前世之時。殺害生命。以為大會。謂其希有販賣飯食。賤取貴賣。貪嫉破壞。如是眾生身壞命終。墮餓鬼中。名婆羅門羅剎餓鬼。

苦處：

『為飢渴火焚燒其身。馳奔疾走。

惡行：

『現視人像。殺害眾生。或住空巷衢道四交路首。以求人便。諸婆羅門。殺生設會。多生其中。或自藏身。以殺害人。或入人身中。以斷人命。咒術人言。鬼神著人。入人身已。

令人心亂。狂惑無知。如是惡業。常作眾惡。

餘業：

『飢渴燒身。受大苦惱。住餓鬼界。乃至惡業。不盡不壞不朽。

故不得脫。業盡命終。餘業因緣。生在人中。常食人肉。或

飲人血。以餘業故。受如斯報』

羅刹鬼就是常見的“比較像神”的起乩鬼，它們通常會裝模作樣一番，學著神乩的樣子“辦事”，也會說一些咒語術法或道理（咒術人言）讓拜神者一怔一怔的，這類的鬼眾常在“空巷衢道、四交路首”，所以經常被人“撞”到。

關於上面餘業項的那句“常食人肉”，除了指人類的肉之外，也指其他動物的肉，《賢愚經》(T04n0202)記載了一個故事，有一次一位生病的比丘在不知情之下喝了一碗人的股肉作的藥湯，被外道知道了就罵大街，世尊因而制了律，比丘要喝湯前應問清楚是什麼湯，對方若答是三淨肉湯，而比丘若心中有疑問也不該喝。

我們快速的看一下故事：

『爾時篤信優婆塞。聞婆羅門罵佛法僧。憂愁不樂。往世尊所。

頭面禮足。(世尊的弟子聽外道罵佛罵完，就去到世尊處)

『世尊告曰。汝等何故。愁慘不樂。

』(優婆塞)白言。世尊。有一婆羅門。於多人處。高聲唱言。

罵佛法僧。昔班足王。食噉人肉。今沙門釋子。食噉人肉。

亦復如是。願佛世尊。敕諸比丘。莫食人肉。

』爾時世尊。以是事故。集比丘僧。呼病比丘。(去把吃到人

肉湯的生病比丘找來)

』時病比丘。聞世尊教。心懷喜踊。世尊大慈。乃流及我。身

雖羸瘦。自力而來。到已禮足。卻坐一面。

』佛言。貴子。汝何所患。比丘白言。為病所惱。今見世尊。

小得瘳降(稍稍好一點)。

』世尊又問。今日汝何所食。答言今日。食肉汁食。

』佛言。所食是鲜肉(或)為乾肉乎。

』答言：鲜肉。天竺國。熱肉不經宿。所食若新若乾。』

由這一點可知，當時比丘吃肉是常態。不是現宰的就是肉乾。處理後肉看不出來是什麼肉，鲜肉則可以看得出來，世尊接著再問：

』善男子。汝食肉時。為問淨不淨不(否)。答言。世尊。我

病困久。得便食之。實不問也。(病太久了所以沒問就吃)

』佛言。比丘。汝云何乃受不淨食。比丘之法。檀越與食。應

先問之。此是何肉。檀越若言此是淨肉。應重觀察。(檀越若說是淨肉，比丘也還要觀查一下)可信應食。若不可信。便不可食。

『爾時世尊。即制比丘。諸不淨肉。皆不應食。若見聞疑。三

不淨肉。亦不應食。如是分別應不應食。』

這件事並不是就此了結，對人肉湯事件有意者請看原經。世尊的觀察凡是對吃現宰肉樂此不疲的人，都是其來有自。這裡有一點值得注意的就是世尊並沒有因此就說比丘從此斷食肉，殺生和食肉無關，一些宣傳素食的人就把吃肉說成罪大惡極，把非佛說硬說成佛說，實是造了妄語業因。

世尊並不是鼓勵吃肉，而是要弟子們不要有殺生的念頭，若是有人施食的時候三淨肉是可以吃的，除了三淨肉之外另有十種不淨肉是不可食的，這十種不淨肉不管三淨不三淨，是根本不能吃，十種不淨肉為：一人肉、二龍肉（爬蟲類如蛇、鱷魚類）。三象肉、四馬肉、五狗肉、六烏（鴉）肉、七鷲鳥肉（鷹類惡鳥）、八豬肉、九猴肉、十師（獅）子肉。這十種肉是記載在律藏的比丘根本戒律裡面，十種肉當中有一些散見於各經當中，但像人們常食的豬肉則並無在佛經（大正藏21冊）內提到不可食用，只是一般行者有食肉者也都避而不食。

業流轉。受生死苦。

惡行：

『若有眾生。造諸惡業。時閻羅王。即令此鬼。錄其精神（收押魂魄）。手執利刀。擬諸罪人（指著罪人）。反執其手。

以繩縛之。將詣王所。白大王言。我於人中。攝此罪人。來至於此。大王此人。前世行不善業身業不善。口業不善。意業不善。願王呵責...。（略）

餘業：

『若處人中。生在邊戍。幽山嶮谷。深河峻岸。危怖之處。有自在者。行於此路。令其引導。以餘業故。受斯罪報。』

執仗惡鬼相當於一般說的黑白無常、牛頭馬面、或七爺八爺類的鬼眾，在民間道教裡，不管信佛教或道教，習俗上人初死時是由陰陽判作審理的，一般以城隍爺為主，這其實類似太山府君，現在民間佛教裡雖然沒有人供奉太山府君，但是在中陰界中仍是有其機制，因為業報的運轉和佛法或宗教無關。

臨命終人所造若是諸惡業果先報，則執仗鬼便依其業在亡者臨命終時等候在旁，以便押解罪業眾生到地府報到。

臨命終者若有惡業，這時會看到地獄惡象，刀槍水火之類的，或者雖沒地獄惡業但因為看到有執仗餓鬼在旁而心生恐懼、害怕死亡，而面現驚恐的表情，停靈時期家人會覺得鬼氣陰森，不能自在。因此新亡之人應由他人代為唸佛菩薩名號以安魂識，送他上路，神識安後亡者也能面目安詳。

亡者若此世無造惡業，而有善業得以轉生天界時，則不會有執仗餓鬼來，反而是諸天神祇或佛菩薩來接引，家人雖然傷心，但是不會感到陰風慘慘，反而覺得有種喜氣洋洋的感覺，而死者表情如入睡一般詳和自然。

月半月。乃得一食。猶不得飽。設得食飽。守糞諸鬼。強打令吐。飢渴燒身。呻號哀叫。交橫馳走。憂惱悲泣。(受到其它餓鬼的修理)

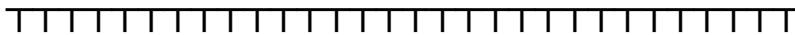
餘業：

『如是餓鬼。自業所誑。呻喚哀號。乃至惡業不盡。故不得脫。報盡命終。以餘業故。生於人中。受諸姪女。婦女之身。若得男身。生除糞家。身服女人所著之衣。行女人法。以餘業故』

另外一類就是荒郊野外的鬼：

【第三十二類：阿吒毘，曠野餓鬼】(p0101b04)

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧觀於曠野諸餓鬼等。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。以前世時。於曠野無水嶮難之處。日光焰暑。求福之人。種殖林樹。及造湖池。以給行路。有諸群賊。決去池水。令道行者。疲極渴

乏。氣力微劣。破壞劫剝。奪其財物。嫉妒覆心。不肯布施。

如是之人。身壞命終。墮阿吒毘〔魏言曠野〕餓鬼之中。

苦處：

『大火燒身。如燃燈樹。日光焰曝。走於曠野。叫喚求水。及求飲食。求哀自救。如是餓鬼。以惡業故。遙見陽焰。謂是清水。平住湛然。疾走往趣。望得水飲。不計疲極。所至之處。但見空地了無有水。何以故。陽焰之中。性自無水。云何而得。

『是鬼悼惶。走於曠野。荊棘惡刺。貫其兩足。疲極望水。悶絕躄地。惡業力故。死已復生。飢渴惱逼。過前十倍。未起之間。烏鴟雕鷲。競啄其眼。食其身肉。分張擗裂。破散身骨。三苦普至。受大苦惱。無歸無救。互相悲告。

善行：(少數能行善的鬼)

『如是有諸餓鬼。利根智慧。有少善業。憶念本行。(少數還有善念的)數數呵責諸餓鬼等(會責罵別的餓鬼如何便鬼，要他們不該作惡)。雖復呵責諸餓鬼等。然其惡業。猶不得脫。(行善而不得善報)

餘業：

『乃至惡業不盡，不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。

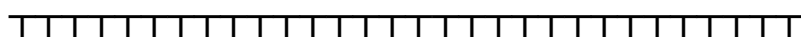
常行山嶮。隨逐群鹿。以餘業故。』

曠野餓鬼受“烏鴟雕鷲，競啄其眼，食其身肉，分張擗裂。破散身骨”這些鳥類並不是人間的鳥，而是“餓鬼鳥”，畜生道分佈於五道之中，像天道也有畜生，地獄畜生就是像《地藏經》說的那些鐵馬鐵牛類的畜生，餓鬼道有餓鬼道的畜生，人道的畜生就是那些我們看得到的生物，雖然為了分類上的方便，畜生、阿修羅各分一道，實際上阿修羅有二個分佈，一是餓鬼道，一是畜生道，後面再來介紹。

接下來這一鬼眾是墳墓鬼眾：

【第三十三類：賒摩舍羅，塚間住、食熱灰土餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見塚間住諸餓鬼等。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。貪嫉覆心。見有信人持花施佛。盜取此花。賣之自供。此人以是惡業因緣。身壞命終墮餓鬼中。

苦處：

『受於塚間餓鬼之身。飢渴熱惱。常食燒死人處熱灰熱土。一月之中。乃得一食。或得不得。頭冠鐵鬘。火焰俱起。頭面觸體。皆悉融爛。燒已復生。次著鐵鬘。以貫頸上。火焰復起。燒燃咽胸。一切身分。從內出火遍燒其身。』

『以前世時盜佛花鬘。故獲斯報。受身醜惡。身上火起。諸虫啖食。有異羅刹（別的惡鬼）。來至其所。以杖打棒。刀斫其身。痛急號叫。』

『受三種苦。何等為三。一者飢渴。二者鐵鬘。三者羅刹刀杖打斫。以惡業故。受如是報。憂悲苦惱。』

餘業：

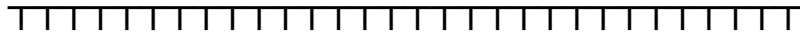
『即以伽他。而說頌曰：我受飢渴諸辛苦，鐵鬘貫身火熾燃，刀杖打斫第三苦，具受如是諸憂惱，我為自心之所誑，為諸惡業癡所惑，今日受斯餓鬼苦...。（知道自己的苦從何而1）是時餓鬼。如是說已。大苦所壓。悔本造業。』

『乃至惡業不盡，不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。墮旃陀羅家。屠兒魁膾。擔負死屍。以餘業故。受如斯報。』

接下來的鬼類就是住在樹中的樹鬼，這類鬼眾不為惡，只是受苦，藉著附生在樹木而活命，蟲咬樹時就是咬他們的身體：

【第三十四類：毘利差，樹中住餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。觀樹中住諸餓鬼等。以何業故。而生其中。

業因：

『彼以聞慧。知此眾生。於前世時見人種殖福德林樹。為遠行者（趁別人遠行沒人看守）。及病困人（無力看守樹林者）。以貪嫉心。斫伐取材。及盜眾僧園林樹木。此人以是不善因緣。身壞命終。墮毘利差餓鬼之中〔毘利差魏言樹〕。（盜伐林木者）

苦處：

『生在樹中。以惡業故。寒則大寒。熱則大熱。逼迮壓身。如賊木虫。受大苦惱。身體萎熟。為諸虫蟻。啖食其身。若有以食棄之於樹得而食之。以自活命。

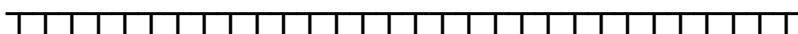
餘業：

『於餓鬼中。受諸辛苦。惡業不盡。不壞不朽。故不得脫。業盡命終。生於人中。常賣藥草材木花葉以自存活。為他所使。不得自在。受大苦惱。以餘業故。受如斯報。』

再一類鬼眾就是馬路上的鬼，這類的鬼眾有車馬來時無法避到路旁，一再的被輾壓，在它們看來是被鋸子鋸過，當然也是鋸過又好起來，直到業報終了才能脫苦：

【第三十五類：遮多波他，四交道餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。見有餓鬼。住四交道。

因以為名。

業因：

『以何業故。而生其中。彼以聞慧。知此眾生。貪嫉壞心。盜他行糧。取已含笑。拾之而去。其人失糧。行於曠野。受大飢渴。如是之人。以此惡業。身壞命終。墮遮多波他〔魏言交道〕餓鬼之中。

苦處：

『以惡業故。自然而有。鐵鋸截身。縱橫四徹。飢渴燒身。

『若諸世間多病因緣（有人多病看不好）。交道設祀。凡夫愚癡。不識因果。行於惡見，交道祭祀。後病得差。謂是鬼恩。是交道鬼。因此祭食。以自濟命。若是餘飯。則不能食。（只能吃路祭物）

餘業：

『惡業不盡。故使不死。乃至惡業不盡，不壞不朽。故不得脫。

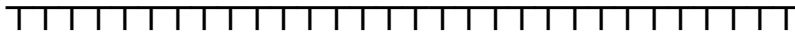
業盡命終。生在人中。貧窮下賤。生於屠兒殺羊之家。以餘

業故。受如斯報。』

最後一種鬼就是專門擾亂修行者的鬼，這一類是為魔天所差使的鬼，也是正牌的“魔鬼”：:Q

【第三十六類：魔羅迦耶，殺身餓鬼】

外形：(不定)

『復次比丘。知業果報。觀餓鬼世間。彼以聞慧。見諸眾生，

行於邪道，諂曲作惡。行於惡因。

業因：

『說邪見法。謂是真諦。不信正法。如是之人。身壞命終。墮

魔羅身餓鬼之中。受惡鬼身。

惡行：

『若諸比丘。行時食時。及坐禪時。是魔羅鬼。為作亂心妨礙

之事。或發惡聲。令其恐怖。為作惡夢。如是餓鬼。為魔所

攝。(魔天所指揮)憎嫉正法。專行暴惡。

苦處：

『以此現造。惡業緣故。大熱鐵搏。從口中入。如地獄人等無有異。吞噉熱鐵。受大苦惱。無有休息。

餘業：

『從此魔羅迦耶鬼中。命終之後。墮地獄中。多劫受苦。或滿十劫。或二十劫。如是決定。在三惡道。或被燒炙。或受打棒。為他食噉。人身難得。猶如海龜遇浮木孔。若生人中。盲冥瘖啞。聾頑無知。一切眾衰。無量病惱。莊嚴其身。貧窮下賤。以餘業故。受如斯報。』

魔鬼以擾亂修行者的現下報如在地獄中，但是又無法不作，作鬼死後還得入地獄中受罪，其前因是“說邪見法”，為何說邪見法的惡業報這麼重呢？因為此一惡業是“身語意”三惡業俱足，故而受報最重。

同學或許會以為禪坐時所有魔象都是魔天來亂，其實不可能，魔天只要派個小魔鬼就足夠打發咱們這些“小咖”的了，得像世尊、老迦葉或大目犍連那種神通力超強的才會有魔王波旬親自來試他們。

不過這魔老大也很倒楣，有一次遇到大目連就踢到鐵板、無技可施，結果搞了半天，原來魔天的老母是目連尊者的妹妹，當年在拘樓孫佛時代大目連就是魔天老大咧，那時魔波旬還是小魔兒貝比，所以魔天

為說如來正教甘露法門，禪定解脫、十善道等，令其得離諸惡道苦，以是為護。除諸不善殺生鬼等，何以故。攝在惡命自活眾生分故。

『是故行法行王。即身能集無量功德。資益現在未來。復能集諸善果...。』

上面第一段就說到“無法為鬼道眾生說『禪定、解脫、十善道等』世尊所教的甘露法門”。為何？因為鬼道眾生身不由己『攝在惡命自活眾生分故』。“惡命自活”就是要靠作惡才能活命。

業報鬼道諸事略說如上，要詳說的話當然又是沒完沒了，總之入了鬼道雖然偶有空閒，但是為了活命而無法修善，要想禪定解脫那是無有是處，是故有地藏菩薩分身五道，借機化度餓鬼地獄眾生，吾人於蒙山助度鬼眾時，感而讚地藏大願曰：

『神通遊戲，化導無緣，
慈悲普濟拔親冤。
定業冰消，佛日昭昭，
讚嘆大願果高超。』

鬼道業相如此，那其餘諸道又是如何？且聽下回。

『復次比丘，知業果報，觀諸畜生以何業故受化生身。

『即以聞慧，知此眾生於前世時，為求絲絹養蠶殺繭，或蒸或煮以水漬之，生無量虫，名火髻虫。有諸外道受邪齋法，取此細虫置於火中，供養諸天以求福德。身壞命終墮於地獄，具受眾苦，從地獄出，生於俱舍諸化生中。種種異類。』

俱舍就是“有繭”的意思，例如《俱舍論》就是依“像繭有所藏”之意說明“我、無我、有漏、無漏”的修行次第和原理。俱舍是化生之一，像蛾由蟲體所化，長相一點不像蟲，這類的轉變就叫作“俱舍”。

【濕生畜生的業因】

『復次比丘，知業果報觀諸畜生，以何業故，墮濕生中。

『彼以聞慧。知此眾生。起惡邪見。殺害龜鱉魚蟹蚌蛤。及小池中多有細蟲。或酢中細蟲。或有惡人。為貪財故。殺諸細蟲。或邪見事天。殺蟲祭祀。身壞命終。墮於地獄。具受眾苦。不可稱計。從地獄出。受濕生身。或作蚊子。或為蚤虱。』

殺生業報是以惡心為業，因此雖是小蟲，若對之有殺心則會以殺心之報而入地獄，再轉生為濕生畜生，因此《律藏》記載世尊制戒時就強

身。若有眾生。以欲愛心。和合牛馬。令其交會以自悅意。

或令他人邪行非禮。是人身壞命終之後墮於地獄具受眾苦。

『從地獄出，受於胎生畜生之身，若生人中受黃門身，以餘業故。』

這是以四生概分的畜生業因，另外也可以進食的方法來分別：

【搏食畜生】(T17n0721_p0104b03)

『復次比丘，觀（以上）十一種畜生已（“十一”疑為“若干”

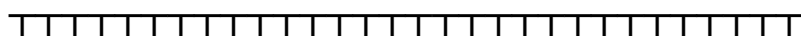
之誤）。次觀四種眾生從地獄出，受四種食。

『何等為四？一者搏食，二者意思食，三者觸食，四者識愛食。』

這四種進食的方式在後文會有說明，搏食就是獵殺而後撕咬、裂而食

之的方式：

『比丘思惟觀察四食果報。以聞慧觀。見有眾生以諸搏食，與

惡戒者及諸賊人，既食之後，令此賊人殺害除怨。是賊受語

即殺彼怨。

『如是惡人，身壞命終墮於地獄。具受眾苦，從地獄出，墮於

段食畜生之中，受水牛、牛、羊、駝、驢、象、馬、豬、狗、

野干、獐、鹿、[鬚]牛、烏、鴟、雕、鷲、鵝、鴨、孔雀、命

命、鴻鳥、(及)雜類眾鳥。多處曠野嶮岸中生，是名少分

搏食眾生。』

上面第一段是說“有人以大塊肉食犒賞殺手去殺害仇家，而殺手依照約定去作了。”第二段就是“這些殺手死後即入地獄，再轉生為被其它動物獵殺分屍而吃的動物”。最後那句“是名少分搏食動物”意思是舉搏食動物其中的一小部份為例而已。

第二類進食方式是“觸食畜生”：

『復次比丘，觀於觸食眾生之類。住在殼卵中，或初出殼卵。

以觸為食（以探觸找食物）。復有眾鳥，樂住水中，依岸為巢，或穿河岸，以為巢窟，敷產卵殼，龍蛇等類。

『以何業故而受觸食？比丘觀察，即以聞慧。

『知此眾生於前世時，心許行施，思惟籌量，後心還悔而不施與，以不善業，墮畜生中。以本思心。受觸食報。』

第三類進食方式為“思食畜生”：

『復次比丘，觀於思食諸眾生等。以何業故而受思食。

『即以聞慧。知眾生類。謂赤魚子、堤彌魚子、錯魚等子、螺

蚌蛤卵，思心為食。若母憶念，則不飢渴，身命增長。』

原來這類畜生像小魚或蚌蛤類的是以過濾方式進食的，由於自身不動看起來好像在“想食物”，故名思食。什麼原因呢：

『以何業故，而生此處？即以聞慧。知此眾生。愚癡少智，不識業果，許施人物而語之言，卻後半月、或至一月。我當施汝財物飲食、金銀珍寶，時彼貧人聞其許施，心生歡喜，美言讚歎，一月半月望有所得。

『時貧窮人往至其家，是時其人更作異語，不復本信。如是惡人。命終之後墮於憂喜地獄之中，具受眾苦，從彼命終，墮畜生中，意思為食。以其前世許他貧人令生歡喜後竟無實。

以是因緣若生人中為人奴婢以餘業故。』

言而無信者，受地獄報後再受思食畜生果報，因此千萬不可開空頭支票。第四類進食方式是“識食畜生”：

『復次比丘，知業果報。觀諸畜生第四識食。

『即以聞慧。見有畜生愛識苦惱，常憶飲食。生曠野中，受大蟒身、蜥蜴等身。唯吸風氣。

這一類吃一次可以飽很久的畜生為識食畜生。但是也有天眾是識食的，自然不受苦惱，例如光明天：

『復有光明天。亦名愛識憶食，而非苦惱。（並不苦惱）見食憶持，隨念即飽。（這和畜類“吃不飽而想吃”是不同的識食）

畜生以何業因而生識食類呢：

『畜生憶食，以何業故，而受斯報？

『即以聞慧，知此眾生。或以多瞋或以多癡，殺害眾生。彼人身壞生惡道中，受大蟒身。以前世時好愛怨結自縛其心。以是因緣，生畜生中受斯苦惱，愛識食風。若生人中於無因處，（無原因的）常懷瞋恚，而起鬥諍。以餘業故。

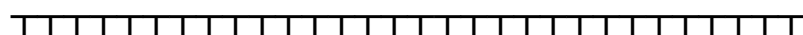
另外一類的畜生是“水蟲身畜生”：

『復次比丘，知業果報。觀無量無邊畜生世間。

『云何眾生受水蟲身？彼以聞慧。知此眾生愚癡少智，無有慧心，臨命終時，極患渴病，貪愛念水，身壞命終。墮於惡道，受水蟲身（及）作種種魚。』

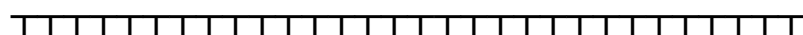
這一類畜生的業因有一些生前並無惡業，而是因為臨終時極渴，結果在中陰身時見有水而轉生水中，若生前有善行的就生在清涼的水中，若沒有善行資福的就生於熱水之中，例如水流緩慢的淺水，容易受日光照射而溫差大的水中：

『是人命終。於中陰有，見諸水時。起心即往，生於水中。取因緣有。此中陰有分（這類中陰有差別）：若本不行布施持戒，是人則生煖水之中，口常乾燥。如觸灰汁。以本業故。』

再有一類是“飛鳥畜生”，飛行是一種神通，世尊說有三種不同的飛行神通：

『復次比丘。知業果報。觀諸飛鳥畜生之類。以何業故。行於虛空無礙之處？』

『即以聞慧，觀三種神通。何等為三？』

『一者解脫神通，二者身行神通，三者心自在神通。』

『（第一種）是解脫人，隨心憶念。（如阿羅漢的神通）』

『（第二種）若鳥行地界，若飛於空，亦如地行，非解脫法。』

（鳥類飛行是身行神通，又例如搭飛機，也是身行神通，但

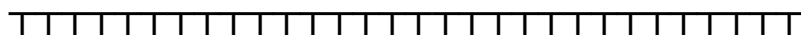
人們雖飛行於空中，可是仍像在地上一樣，因此不是解脫法)

『(第三種) 諸佛如來神通之力，如心念緣，隨意能至。(依心念而行) 有三種作 (有上面的三種方式，“作”即是方法)。

如是三種，聖神通勝 (以上三種，諸佛如來的神通最勝)。

飛行畜生的種類多樣化，分佈在地獄、餓鬼、天界等五道裡，要如何觀呢，世尊教我們：

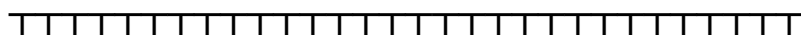
『復次比丘，知業果報。觀於畜生。

『云何觀於地獄、畜生、天人、水行、陸行、空行飛鳥走獸。

『彼以聞慧，觀地獄中種種苦惱。有二種畜生：有眾生數，非眾生數。

所謂“眾生數”就是屬於眾生之類的畜生，也就是由人的業報轉生而成的畜生，“非眾生數”的畜生就是非由業報所生的，例如《地藏經》裡的：《地藏本願經》(T13n0412_p0778c14)

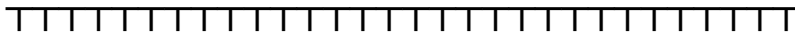
『時婆羅門女尋禮佛已即歸其舍。以憶母故端坐念覺華定自在王如來，經一日一夜。

『忽見自身，到一海邊，其水涌沸，多諸惡獸盡復鐵身 (全是

鐵身的怪獸)，飛走海上（有海上空的、海面、海下）東西
馳逐（來回追趕眾人），見諸男子、女人百千萬數，出沒海
中，被諸惡獸爭取食噉...。』

上面第二句中的“鐵身怪獸”就是“非眾生數”的畜生，眾生數者自然是
受苦的：『眾生數者。生於彼處。被燒苦惱。』，但是那些不屬於眾生
數的畜生會不會受苦呢？世尊以“飛鳥身”為例說明那些不是業報轉
生的畜生仍是要受苦的：(T17n0721_p0105a07(01))

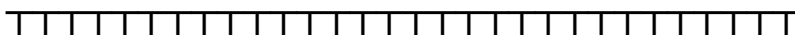

『非眾生數者，（依業報生於）地獄（的）罪人，以顛倒心，
見諸大鳥於虛空中翱翔遊戲，心即生念，願生此處。隨念即
生。受飛鳥身。具受如上地獄苦惱。』

原來“非眾生數畜生”也是由地獄業報眾生所轉生的，它們只不過是角
色的不同而已，其實也是地獄眾生所化，當其它眾生受苦時這些非眾
生數畜生一樣受苦。

人間所見的畜生動物在地獄裡也一樣有，例如獅子、老虎等，它們也
是大吃小，形成自己的生物鏈，那些動物全是由地獄罪人所化的，在
表面上好像它們吃“地獄人”，沒苦惱，其實苦處是相同的：

『以惡業報，生地獄中。見諸師子形色可畏，虎豹大鳥、惡蟲

蟒蛇、大惡色者，非眾生數，以諸逼惱，害地獄人，是眾生

數，業之所得，令諸罪人，受大苦惱。

上句比較不易解讀，以現代白話來說就是：“那些因惡業報轉生地獄中的眾生，被地獄的獅子、虎豹、大鳥、惡蟲、蟒蛇那些歹看面（大惡色者）的非眾生數畜生所害，是由於眾生數的『業之所得』，所以才受畜生所苦惱”。

另外有一些地獄畜生並不殘害他人的叫“無苦惱畜生眾生”，例如地獄鳥、地獄小蟲類的弱勢畜生則成為生物鏈的下層：

『彼無苦惱畜生眾生，在地獄中，為師子虎豹乃至蟒蛇之所惱害』

總體來說，生在地獄裡的畜生類是由一小部份的“地獄人”所化的，雖然不算眾生，但其苦和地獄人沒有兩樣，因為其前身也是地獄人，所以受苦相同。

地獄如此，那麼餓鬼道的畜生如何而來呢？世尊告訴我們：

『復次比丘。知業果報，觀飢渴燒身諸餓鬼道，有諸畜生。受

飢渴苦。（餓鬼道畜生也是受飢餓苦）

『即以聞慧，見三十六種餓鬼道中，(所)生諸飛鳥。(是)

從人中死，生於鳥中，受烏鴟雕鷲鷹鷂等鳥害生之類，(再)

從鳥中死，生餓鬼世間。受餓鳥身(為人惡業的餘報)。飢

渴燒身，啄諸餓鬼，拔其眼出，或破其頭而食其腦。

『如是餓鬼(之)眼睛、腦髓，熱如融銅，此等眾生，皆共食

之，以惡業故(一樣吃不到)。

餓鬼類畜生有很大的原因是由於生前的貪嫉愚癡所報生的，世尊在這
裡特別再提弟子們要小心避免：

『(世尊)即以伽他(偈句)而呵責言：

熱業得熱報，具受諸大苦，如是應捨離，此惡不善業。

勿造斯惡業，貪嫉自破壞，若行貪嫉者，墮餓鬼畜生。

互共相殘害，或打縛繫閉，則受餓畜生，故應捨愚癡。

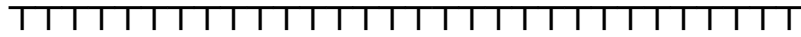
愚癡自壞心，遠離於戒施，為愛所誑惑，則墮畜生中。

不識行邪正，食所不應食，應作而不作，不解法非法。

五根癡頑鈍，但作畜生業。』

另一種互相吃食的畜生就是海中畜生了，陸上的畜生有些是吃草的，
但海中畜生則大部份是吃葷的：

『如是比丘。觀諸畜生。但有一業，時所繫縛，流轉無量百千
生死，受畜生中，無量百千種種苦網之所繫縛。

『畜生一業，無量因緣次第貪欲業繫不斷，生大海中，深十由
旬，受於摩竭大魚、螺蚌蛤蟲、提彌鯢羅、那迦錯魚，迭互
相畏？，常懷恐怖。

『(其業因是) 多行婬欲、愚癡因緣，非法邪行，不識應行、
不應行處，(故轉) 生大海中，為水焦惱，常患飢渴。互相
殘害，惶怖相畏。』

各種畜生各種形樣，其業因為何，如何觀察？下回再續。

--

『雖共談論，無所利益，無有安樂，亦非善道。如是二人。身壞命終。墮於地獄，受無量苦。』

『從地獄出，以本怨憎，墮畜生中，是故怨對還相殺害，所謂
蚘蛇黃鼯、馬及水牛、烏角鴟等。』

又例如這一類的：

『復次比丘。知業果報。觀諸畜生。狐狗野干。以何業故。性相憎害。』

『即以聞慧，知此眾生於人中時，於諸善人、出家人所，污其淨食、常戲鬥諍、貪心因緣，身壞命終，墮畜生中。受於野干狐狗之身，互相憎嫉。』

生為和平相處的畜生則是生前相約來生要再為夫妻的一類：

『復次比丘，知業果報，觀諸畜生，以何業故，畜生之類相隨無害。』

『即以聞慧，知此眾生於人中時，為生死故，行布施時，尋共發願，於當來世，常為夫妻。是人身壞命終之後。生畜生中，而有少樂，非大苦惱。謂命命鳥（為雉或鷓鴣之類，依其鳴

聲而命名為「耆婆耆婆」。一般又作“共命鳥”，一生只有

一隻配偶) 鴛鴦鴿鳥，多樂愛欲，以業因故。

膽小的畜生業因是：(T17n0721_p0103c25)

『復次比丘，知業果報。觀諸獐鹿，以何業故而生彼處。

『即以聞慧，知此眾生。為前世時，喜作強賊，擊鼓吹貝，至於城邑聚落村營，破壞人柵，作大音聲，加諸恐怖。

『如是之人，身壞命終，墮於地獄，具受眾苦。從地獄出，生獐鹿中，心常怖畏。

『以本宿世破人村落，令他恐怖，是故生於曠野山林，常多恐怖，以業力故。

『若生人中，心常恐怖，小心怯弱，多懷怖畏，餘業緣故。』

最後世尊為這一觀畜生法註腳：『如是少分（這只是一小部份），觀畜生處互相憎嫉，以多業故，共相殘害，隨本業故。』

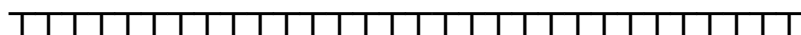
另一大類的畜生就是“龍類”畜生，這類的畜生有可見和不可見二種，可見者是爬蟲類以及河海內的龍，不可見的龍有許多種，其中“最高層”的一種叫“龍王”：

愚癡之人，以瞋恚心，焚燒僧房、聚落城邑。如是惡人，身壞命終，墮於地獄，受無量苦。

『從地獄出，生於龍中。以前世時以火燒人村落僧房，以是因緣受畜生身，熱沙所燒。

原來這是惡龍的業報，善龍則不受熱沙報，但是善龍沒有到處放火的惡事，為何轉生為龍類畜生呢？

『復次比丘，觀龍世間。以何業故，生於彼處？以何緣故，不為熱沙之所燒害。

『即以聞慧，知此眾生，於前世時，受諸外道世間邪戒，行於布施而不清淨。如上所說。七種不淨。

世尊在談餓鬼道時有談到不淨施的種類，不淨施大約分為七類，第一類就是我們之前在《白狗真好命》裡提到“增上慢施”，以一種“蓋高尚”的態度告知被施的人千萬“別忘了我今日的布施啊”。這種布施以心態的“無恩”為不淨施。

另一種不淨施名“怖畏施”，也就是“不樂之施、非福田施”，例如為了避稅而施、會員因團體半強迫之施、因面子問題不得不施、施給惡親友人...種種，反正施了心情不佳，沒有隨喜，是為不淨施之一。

色光，諸池水中，優波羅花、眾花具足。酥陀味食，常受快樂，香鬘瓔珞、末香塗香，莊嚴其身（有名牌香水咧）。神通憶念，隨意皆得。

想要什麼就有什麼，“心想食成”，看來好像不錯？可惜這類生物長相不好看：『然其頂上，有龍蛇頭』，就是長得像爬蟲類的頭啦，可能看起來有些像卡通片裡的恐龍一族的樣子。

龍王的食物來源不一定是“心想食成”，有些是靠吃小魚、小蝦、浮游生物或於風中、沙中濾食微生物的，這類是屬於“哈食龍”，哈食龍者，“苦哈哈的食不飽龍”也。

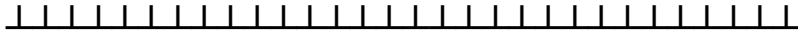
同樣是龍，心想食成龍是善龍，哈食龍則是惡龍，以他類畜生為食：
(p0106c16(00))

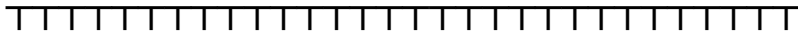
『復次比丘，知業果報。觀龍世界，以何業故，非法行龍王，吞食蝦蟆，噉食沙土，呼吸食風。

€『彼以聞慧，知此眾生，於人中時欺陵（凌）妻子（對老婆小孩不好），獨飯美食，其人妻子，見之戀著，口中流涎，此人獨食，飽滿充足，於妻子所，但與麤澀。

『如是之人，身壞命終，墮於龍中，吞食蝦蟆，噉沙吸風，受相似業果。』

善惡龍王的族類各有成員，世尊說善龍王族一共有十一族，惡龍族有四族，一共十五族（也有說十六族）：

『於其（戲樂城）城中。有諸法行龍王，其名曰：

- 一、七頭（又名：難陀、善住）龍王。（為一切大型龍之龍王。神龍類，能變化身形）
- 二、象面（婆難陀、優波難陀、難頭）龍王。（一切蛇形類龍王，神龍類）
- 三、婆修吉（和修吉、翳羅葉、伊羅鉢）龍王。（頭毛是葉形，如變葉木的色，身有彩虹，大象形的天龍，能變化形樣，帝釋天的座騎，此一龍宮在三十三天，神龍類）
- 四、得叉迦龍王（德叉迦龍王）（大力龍王）。
- 五、跋陀羅龍王〔魏言賢龍〕（大吼龍王，能作獅吼）
- 六、盧醯多龍王〔魏言赤龍〕（蓮華、忿怒、俱利伽羅，提頭賴吒龍王，不動明王和孔雀明王的龍類眷屬統領之一）。
- 七、鉢摩梯（摩那蘇婆帝、摩那斯、小波）龍王。（為一切蝦蟆類龍王也。）
- 八、雲鬘（娑伽羅、娑竭、婆樓那）龍王。（為一切魚龍王，有美麗烏黑的頭髮，觀音菩薩眷屬、法華經的龍女出身）

此族，真言門所召請者大都為此類龍王，神龍類)

九、阿跋多 (阿那婆達多、阿耨達、持驛水) 龍王。(住天
池清涼地，一切馬類龍王，三藏取經的龍馬座騎原形，
屬神龍類)

十、一切道龍王。(大智龍王，通曉諸道語言，寶篋印陀羅
尼守護龍，神龍類，少見於人間)

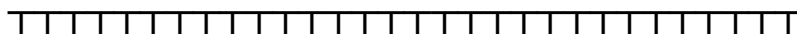
十一、鉢婆呵龍王 [魏言忍龍] (優波羅、金蓮花、金面龍
王，不動明王眷屬之二)。

『如是等福德諸龍，隨順法行。以善心故。依時降雨。令諸世
間五穀成熟，豐樂安隱 (穩) 不降災雹，信佛法僧，隨順法
行，護佛舍利。如是龍王，無熱沙苦，受第一樂。』

神龍類的龍能力強，經上說『如此諸龍。妙德難量能造天宮、品物之
類。』通常十五大龍王都看成是神龍類的龍。

以上是善龍王族，惡龍王族有哪些呢？世尊說惡龍王有四大類，分別
為：(T17n0721_p0106)

『復次比丘，知業果報。觀龍世間，何等惡龍，不順法行。

『即以聞慧，知戲樂城諸惡龍王不順法行。其名曰：

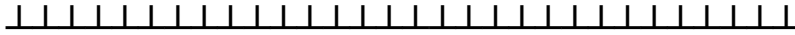
一、波羅摩梯龍王 [魏言惱亂]。

二、毘謹林婆龍王〔魏言奮迅〕。

三、迦羅龍王〔魏言黑色〕。

四、喉〔目*侯〕樓喉樓龍王〔魏言多聲〕。

住於海中戲樂城內。』

這十一類善龍族和四類惡龍王族（有時作五類，多了拔樹龍王，即能作龍捲風、颱風類的龍）各有特點，他們的長相、能力、性情各有不同，若要一一詳說，則會搞出一本“龍族手冊”矣，同學若有興趣，等有機會時咱們再來開講“龍族情仇”好了。^+++^

故事的開頭可能是“從前從前...，戲樂城內有一位盧醯多龍王子，長得通紅可愛、英俊善良...”，咦？怎麼“通紅可愛”呢，因為他是赤龍族咩。反正他後來遇上了一位烏溜可人的迦羅龍王女，耶？怎麼龍女是“烏溜可人”呢？噫，迦羅龍王族是黑色的咩，真是的...。

好了，先別管故事啦，回頭看這善、惡龍王十五族是作什麼的，原來善龍王族的工作就是要四天下風調雨順：

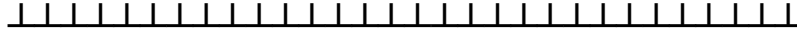

『(法行龍王)於四天下，降澍甘雨。(哪四天下)謂閻浮提、瞿陀尼、弗婆提、鬱單越。

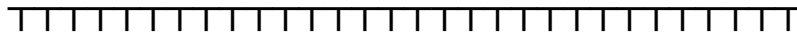
』若人順法，孝養父母，供養沙門及婆羅門，修行正法，令法行龍王增長大力，以法勝故，降微細雨，五穀熟成，色香味

具，無諸災害，果實繁茂，眾花妙色，日月晶光，威德明淨，

福德龍王，不放毒風（流行疫病）。

世尊說人們非自然死亡、短命夭折的原因有四個，而惡龍放出毒風是其中之一：

『閻浮提人。有四因緣，則多喪命。何等為四？

『一者飢儉（餓死）。二者刀兵（戰爭）。三者毒風（疾疫）。

四者惡雨（水災）。

這其中的“毒風”和“惡雨”是由惡龍王所主導的，法行龍行善：

『若諸世間，隨順法行。修諸福德。（則）法行龍王，增長大

力，不出惡雲，不降惡雨，無惡風氣，眾水調善，稻穀豐熟。

果味肥美。色香味具，食之無病，離諸飢惱，色力具足，四

大安隱（身體由地水火風所支持故名四大）。

這是法行龍王擁護人們行善的現世回報，也就是人們的善業影響了現世居住環境的結果：

『（人們）修行善業，（龍王）以（人們有）行善業，助其果

報，（使）田稼豐熟。法行龍王。如是次第擁護順法修善眾

生。』

這些行善法的龍也是也是可以觀察得到的：(T17n0721_p0106c29)

『復次比丘，知業果報觀龍世界。云何於閻浮提降澍時雨，潤
益甘蔗、稻麻、叢林、大小麥豆，五穀增長。

『即以聞慧，見法行龍王。降注時雨，以義安樂利益眾生。以
諸眾生隨順法行，(故)降澍時雨，令國豐樂。』

行惡的龍就是亂下雨、下災雹的龍：(p0106c23)

『復次比丘，知業果報。觀龍世界，以何業故，諸龍降雨。復
以何業，降諸災雹。

『即以聞慧，知此惡龍含毒瞋恚，不順法行，一一龍王，瞋恚
鬥諍，起惡雲雨，惡風災雹，悉令五穀散壞不收。以諸眾生
行於非法，惡龍瞋恚。故有斯變。』

世尊進一步說明惡龍力量增長的原因：

『云何此等非法惡龍增長勢力？

『彼以聞慧，知諸眾生行不善法、不孝父母，不敬沙門及婆羅
門。如是惡龍增長勢力。於閻浮提作大惡身。

『以惡心故，起惡雲雨，所雨之處，生惡毒樹，惡風吹樹，毒

氣入水令水雜毒，一切五穀皆悉弊惡，若有食者則得病苦。

穀力薄故（成了垃圾食物沒營養）令人短命。

『是弊龍王，惡心災毒，迭互相害，以是惡故，閻浮提人，悉

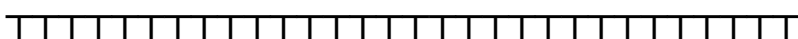
皆毀壞（大量死傷）。以非法龍，作諸惡故。』

由上面可知，善惡龍的行為是反應了人心的善惡面，當人們行善多，那麼自然風調雨順、五穀豐美，反之，當人們多行惡業的話，則非法行（惡）龍的力量大增，導致天災四起，糧食短缺。

除了龍王族類住戲樂城之外（神龍類住處不一），其他不是龍王族的各種龍類大致可以分成二大類，陸生龍類和水生龍類，水生龍類又分生在淡水河流中和海中的：

(T17n0721_p0107a05)

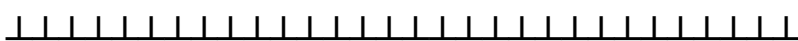

『復次比丘，知業果報。觀一切龍所住宮殿，幾許龍眾住於海

中，幾許龍眾住於〔眾流〕（河湖淡水處）。

『即以聞慧，知閻浮提人不順法行，（則）無量諸龍住於眾流。

閻浮提人隨順法行，（則）五十七億龍，住於眾流。』

河海中還有哪些龍類呢？咱們下回再續。-

王盡有三患。唯阿耨達龍無有三患。

『云何為三？一者、舉閻浮提所有諸龍。皆被熱風·熱沙著身。

燒其皮肉。及燒骨髓以為苦惱。唯阿耨達龍無有此患。

『二者、舉閻浮提所有龍宮。惡風暴起。吹其宮內。失寶飾衣。

龍身自現以為苦惱。唯阿耨達龍王無如是患。

『三者、舉閻浮提所有龍王。各在宮中相娛樂時。金翅大鳥入

宮搏撮或始生方便。欲取龍食。諸龍怖懼。常懷熱惱。唯阿

耨達龍無如此患。

『若金翅鳥生念欲住，即便命終。故名阿耨達〔阿耨達秦言無

惱熱〕

金翅鳥若敢“肖想”吃阿耨達龍王族，只要一想就玩完了。此龍的宮殿也不會被破壞，因此佛法保存得很好，相傳龍樹菩薩由龍宮取經出來就是由此一龍王所提供的經。

鳩摩羅什譯的《龍樹菩薩傳》一般認為是較有根據的傳。傳中說龍樹是南印的婆羅門族，生來聰慧，小時即通曉婆羅門經典，後來皈依佛教，由於辯論所向無敵，當時外道和部派佛學者無法勝他，因此產生驕慢，認為佛教理論不過如此，他到處走動沒有什麼收穫，便想自創一教派（很像後世“通天教”出生的過程）。

就在此時，有個大龍，把他引去龍宮給他看了很多而更深入佛法的經

典，於是他才知道佛法不是只有他之前所見的那一些，他感到在龍宮看見的一部分內容已比外間流行的經典多太多了。

學者們通常認為以鳩摩羅什譯的經典之嚴謹程度來看，不太會出現那種“神話”，因而推測那個“大龍”可能是宣傳大乘經典的人，（可能只是名叫大龍而已？）而龍宮大概是北印度“龍族”所住之處。

我們由《長阿含》來看，這地理位置上應是可以到龍宮的，因為一般人總以為龍宮一定在海裡，怎可能在山上有龍宮，現在我們知道不但山上有龍宮，陸上、天上也有龍宮呢。

龍樹由龍宮返回後，成了佛法的大護法，他由龍宮取出的“大乘經典”不但沒有排斥部派佛學，反而大大豐富了所謂“小乘佛法”自証自知的諸境理論，清楚的開演了佛法“知難行易”的理論部份，使得般若道更加清晰的呈現在學佛者面前，令阿含、般若一氣呵成，保留了完備的實踐和理論佛法，令世尊在五濁惡世法門的殊勝得以開顯，也保留了後世少數人可以修習純一佛法的機會，可謂為佛滅後最重要的大菩薩。

在龍樹所寫的《大智度論》最後一卷也說到，有許多大部頭的經典是在龍宮、阿修羅宮、天宮裏藏著的。他說最小的篇幅也有十萬偈，若以偈為單位，四句為一偈，每偈十六至三十二字不等，則最小部的經也有二百萬字之多。如《大智度論》所載：(T25n1509_p0756a27)

『復次三藏正有三十萬偈，并為九百六十萬言。摩訶衍（龍宮取出的大乘經）甚多無量無限。如〔此中〕（現有的）般若波羅蜜品有二萬二千偈（玄奘漢譯約八百萬字）。（而龍宮的）大般若品有十萬偈（漢譯會多少字？天啊...）。』

『諸龍王、阿修羅王、諸天宮中有千億萬偈（各佛經）等。』

『所以者何？此諸天龍神，壽命長久識念力強故。今此世人壽命短促識念力薄。小般若波羅蜜品（現有的般若經）尚不能讀。何況多者（現有的般若經一生也讀不完）。』

『諸餘大菩薩所知般若波羅蜜無量無限，何以故？佛非但一身所說。無量世中或變化作無數身。是故所說無量。』

最後那一句的“佛有無量世、無數身”正是和《法華經》【從地湧出品】（T09n0262_p0039c18）呼應的說法，而“諸餘大菩薩”即包括了一切“從地湧出諸菩薩”們。

龍樹菩薩接著提到一些大部頭經典的經名：

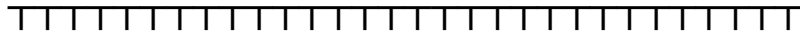
『又有不可思議解脫經十萬偈、諸佛本起經、寶雲經、大雲經、法雲經各各十萬偈。法華經、華手經、大悲經、方便經、龍王問經、阿修羅王問經等諸大經（都是十萬偈以上）。』

『無量無邊如大海中寶。云何可入三藏中。』

由上可知當時流行的般若經有二萬偈的人們已經吃不消了，十萬偈的簡直要人命，龍樹說只好繼續藏之於龍宮，待後世有緣人再傳了。當然後世的世俗學者也是認為龍宮、阿修羅宮、天宮也是子虛烏有，但是學佛者『以見聞知』清楚的知道那些是存在的，不因肉眼看不見就沒有正見。有意思要到龍宮、阿修羅宮或天宮一看的同學們，如法修習多修習，相信一定很快可以如願的。:D

龍王宮在海底佔地各有不同，例如觀音菩薩眷屬之一的雲鬘龍王宮就很大，雲鬘龍王譯名有娑伽羅、娑竭、婆樓那龍王等不同名稱，《長阿含》經裡稱為娑竭龍王：(T01n0001_p0127b03)

『大海水底有娑竭龍王宮。縱廣八萬由旬，宮牆七重，七重欄楯？，七重羅網、七重行樹，周匝嚴飾，皆七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴，亦復如是（和其它龍王城相同）。』

雲鬘龍王是一切魚（水中生物）龍王，人口眾多，龍王城因此相當大，其它龍王宮殿在地上的就小很多，不過面積雖小，但是設備相同，例如：《起世經》(T01n0024_p0332)

『諸比丘。須彌山王、佉低羅山二山中間，復有難陀（七頭）、優波難陀（象面）二大龍王宮殿住處。其處縱廣六千由旬，』

七重垣牆，七重欄楯，略說如上。乃至眾鳥各各和鳴。

金翅鳥和龍王是這一類畜生食物鏈的最頂端，這個食物鏈以一個大樹為中心：(T01n0001_p0127b11)

『大海北岸有一大樹。名究羅睺摩羅（又譯為“居吒奢摩離”

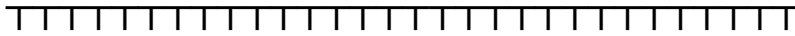
意思是“粗聚”，《增一阿含》譯為“鐵叉樹”）。

『龍王、金翅鳥共有此樹。

『其樹下圍七由旬，高百由旬，枝葉四布五十由旬。』

在樹下四周是四生龍和四生鳥的主要活動場所：

『此大樹東有卵生龍王宮、卵生金翅鳥宮。其宮各各縱廣六千

由旬，宮牆七重，七重欄楯，七重羅網，七重行樹。周匝校

飾，以七寶成。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。

『其究羅睺摩羅樹南有胎生龍王宮、胎生金翅鳥宮，其宮各各

縱廣六千由旬...。(相同)

『究羅睺摩羅樹西有濕生龍宮、濕生金翅鳥宮...。(相同)

『究羅睺摩羅樹北有化生龍王宮、化生金翅鳥宮。

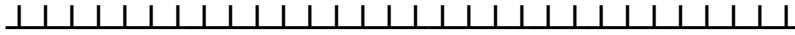
龍類不管有沒有熱雨沙之苦，它們有一個共通的苦惱，就是隨時會被金翅鳥給吃掉，鳥類要吃龍類時就跳上鐵叉樹，由上往下俯衝，抓住

大海水，海水兩披四百由旬，取胎生龍食之。自在隨意。

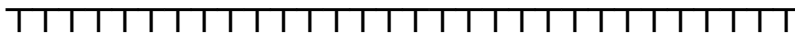
『【濕生】金翅鳥欲食【濕生】龍時，於樹西枝飛下，以翅搏

大海水，海水兩披八百由旬。取濕生龍食之。自在隨意。

『而不能取化生龍食。』

由上面也可以得知四生龍的活動深度不同，而金翅鳥能入水的深度也不一樣，卵生金翅鳥能入水的深度是二百由旬，因此再深一點的龍它就吃不到了，濕生金翅鳥可入海水到八百由旬，所以食物來源比前兩者大得多，那麼食物來源最大的當然是化生金翅鳥了：

『【化生】金翅鳥欲食【卵生】龍時，從樹東枝飛下。以翅搏

大海水，海水兩披二百由旬，取卵生龍食之。自在隨意。

『【化生】金翅鳥欲食【胎生】龍時，從樹南枝飛下。以翅搏

大海水，海水兩披四百由旬，取胎生龍食之。隨意自在。

『【化生】金翅鳥欲食【濕生】龍時，從樹西枝飛下。以翅搏

大海水，海水兩披八百由旬，取濕生龍食之。

『【化生】金翅鳥欲食【化生】龍時，從樹北枝飛下。以翅搏

大海水，海水兩披千六百由旬，取化生龍食之。隨意自在。

『是為金翅鳥所食諸龍。』

世尊說四生龍被鳥所食，但是諸龍王族不被吃：

有濕生金翅鳥。有化生金翅鳥。是四種金翅鳥。

『如是比丘。有四種龍。云何為四。有卵生龍。有胎生龍。有濕生龍。有化生龍。是謂比丘。有四種龍。』

『比丘當知。若彼卵生金翅鳥欲食龍時。上鐵叉樹上。自投于海。而彼海水縱廣二十八萬里。下有四種龍宮。』

『有卵種龍。有胎種龍。有濕種龍。有化種龍。是時。卵種金翅鳥。以大翅搏水兩向。取卵種龍食之。』

『設當向胎種龍者。金翅鳥身即當喪亡。』

最後一句“設當向胎種龍者。金翅鳥身即當喪亡。”就是吃錯食物的後果，因此類推：

『若胎生金翅鳥欲食龍時...。若值濕生龍者。鳥身即死。』

『若濕生金翅鳥欲食龍時...。設值化生龍者。鳥身即死。』

『化生金翅鳥欲食龍時...。值卵種龍、胎種龍、濕種龍、化種龍，皆能捉之，海水未合之頃，還上鐵叉樹上。』

由上可知化生龍沒有吃錯食物的顧慮，但是不能吃龍王族類，為何金翅鳥不能吃龍王或在龍王城裡的龍王眷屬呢？相信同學們已經知道標準答案，對啦，就是“業報”所感啦。

金翅鳥的命也不是有保障，由世尊所說可以知道，當它像人類的二次

《業報迷蹤-18》【從尾巴吃起】

世尊再再強調，人們因三毒的輕重而受各種不同的業報，而業報又是大報小報接連報，可說是沒完沒了，眾生於是『...輪轉五道，暫無休息。動經塵劫迷惑障難，如魚遊網將是長流，脫入暫出又復遭網。』

(《地藏經》 T13n0412_p0780b25)

五道種種業網皆是令眾生無法休息的主因，對學佛的人來說，“邪見網”更是世尊一直提醒修行者要特別注意的，在本經裡世尊說完“龍畜”後，語重心長的再一次說明：

《長阿含》(T01n0001_p0128a07)

『佛告比丘。若有眾生奉持龍戒，心意向龍，具龍法者，即生龍中。

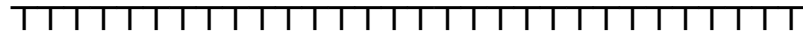
『若有眾生奉持金翅鳥戒，心向金翅鳥，具其法者，便生金翅鳥中。

『或有眾生持兔鼻戒者、心向兔鼻，具其法者，墮兔鼻中。』

上面的“戒”字就是“堅持某一行為”的意思，一作再作，心不悔改，便叫“戒”，我們現在的意思是把“改掉不好的行為叫戒”和這裡有些差別，但是“堅持”的意思相同。

繼續再聽世尊說下去：

『若有眾生奉持狗戒、或持牛戒、或持鹿戒、或持啞戒（故意不說話）、或持摩尼婆陀（事火外道之一）戒、或持火戒、或持月戒、或持日戒、或持水戒、或持供養火戒、或持苦行穢汙法，彼作是念：“我持此啞法、摩尼婆陀法、火法、日月法、水法、供養火法、諸苦行法，我持此功德，欲以生天”，此是邪見。

『佛言：「我說此邪見人必趣二處，若生地獄，（也）有墮四生（龍鳥類種種畜生）。』

為何是邪見？我們現在知道“一切唯心造”，全是心之業報所致，生天是因有善業，而不是靠什麼功德。因此世尊說這類邪見不是入了地獄就是生於四生中。

心之所見若非實相就是邪見，世尊再接著例舉項目：

『或有沙門（出家眾）、婆羅門（在家眾），有如是論（指的即是佛弟子、修行者）。

『如是見：

我、世間有常，此實餘虛。

我及世間無常，此實餘虛。

我及世間有常無常，此實餘虛。

我及世間非有常非無常，此實餘虛。

我、世（間）有邊，此實餘虛。

我、世無邊，此實餘虛。

我、世有邊無邊，此實餘虛。

我、世非有邊、非無邊。此實餘虛。

是命是身，此實餘虛。

是命異、身異。此實餘虛。

非有命、非無命。此實餘虛。

無命、無身，此實餘虛。

或有人言，有如是他死，此實餘虛。

有言，無如是他死，此實餘虛。

或言，有如是無、如是他死，此實餘虛。

又言，非有、非無如是他死，此實餘虛。

這“一切唯心造”即指五道輪迴是因心性所造，現在有人把這句話解成了“一切都是自己想的”所以就成了“沒有地獄、沒有菩薩、沒有佛、沒有業報..一切都是自己想的。”，同學們，多一個這樣想法的人，世界上就又多了個通天教主矣。學佛者淪入通天教手中的原因正是因為“一切都是自己想的”。

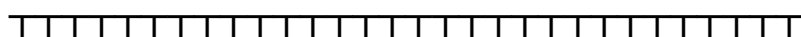
這些非實見的看法，皆入地獄、畜生界中，世尊接著稍加說明後，最

『各各共諍，互相是非。此言如是。彼言不爾。云云不已。遂至鬥諍。

『時。王見此，歡喜大笑（這王也真壞心==），爾時。鏡面王即說頌曰「諸盲人群集，於此競諍訟，象身本一體，異相生是非」』

這個故事廣為流傳，現在好像成了各國的“固有民間故事”，世尊以這個故事說各外道的偏於一點心得之見，不知、不見世間眾生輪轉五道之苦的種種因緣：(T01n0001_p0129a05)

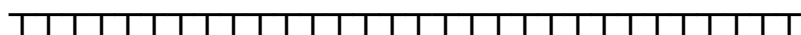

『佛告比丘。諸外道異學亦復如是（如上面說的生盲人摸象），不知苦諦、不知習諦（又名：集諦）、盡諦（又名：滅諦）、道諦。各生異見，互相是非。謂己為是。便起諍訟。

『若有沙門，婆羅門能〔如實〕（即前頭一而再、再而三所說的修行者“以見聞知”的種種）知苦聖諦、苦習聖諦、苦滅聖諦、苦出（得道）要諦。彼自思惟，相共和合，同一受、同一師、同一水乳。熾然佛法，安樂久住。』

可惜世尊言者諄諄、聽者渺渺，是故修習佛陀正法者正如預言所說的如指甲縫上的泥，雖然佛法如此歹命，世尊仍是要一再叮囑：

『爾時。世尊而說偈言：若人不知苦，不知苦所起，亦復不知苦，所可滅盡處，亦復不能知，滅於苦集道，失於心解脫，慧解脫亦失。

『不能究苦本，生老病死源，若能諦知苦，知苦所起因，亦能知彼苦，所可滅盡處，又能善分別，滅苦集聖道，則得心解脫，慧解脫亦然。

『斯人能究竟，苦陰之根本，盡生老病死，受有之根原。

『諸比丘。是故汝等當勤方便思惟苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦出要諦。』

我們可以前後相連得到一個重點，那就是修行者要有“慈、悲、喜、護”的四等佛心而如實觀察“苦、集、滅、道”的解脫法門，有了這個原則，則修習禪法時才能定於諸禪得於解脫。

化生金翅鳥雖可以吃四種龍，但金翅鳥若是眼睛沒張大一點就亂亂吃，吃到化生龍王族的話，則換金翅鳥玩完了，因為化生龍王族的前世雖是嗔心導致此世轉生龍類，但仍是屬於有福德的眾生，因此沒有熱雨沙之患，也沒宮殿被破壞之苦，平時要吃什麼也是“神通憶念，隨意皆得”，吃飯時也不必追著其它倒楣的魚蝦跑。

這一類惡道裡的清淨眾生就是守護過去、現在、未來諸佛正法的護法眾生之一，也由於這因緣，金翅鳥無法動化生龍王族，世尊說了一個

（意思是我也是不殺生的，用以讚嘆金翅鳥願持不殺生戒）』

龍先生接著以偈讚不殺的行為，並鼓勵金翅鳥說：

『爾時龍子復與金翅鳥。而說頌曰：

殺是不善行，減壽命中夭，身如朝露虫，見光則命終。

持戒奉佛語，得生長壽天，累劫積福德，不墮畜生道。

今身為龍身，戒德清明行，雖墮六畜中，必望自濟度。』

最後一句“必望自濟度”點明了一切業行是自己的決定，因此若能行不殺的善業的話，就“可以轉生”（得生）長壽天，長壽天是哪裡？就是無量壽佛國的天界，也就是阿彌陀佛那裡。因此最後世尊加了附註說明：

『是時龍子說此頌時，龍子龍女心開意解，壽終之後皆當生阿

彌陀佛國。』

金翅鳥王當然是沒有往生阿彌陀佛國去，應該是更努力修行了，而我們才有現在的世尊。或許有同學會問“阿彌陀經不是說『阿彌陀佛成佛已來於今十劫』，這沒多久啊？怎麼那時就有名了？”，同學們，“此世界”成立之前十劫已經是很久以前了，而我們這世界過去莊嚴劫已有千佛了，因此當世尊在此世界修行無數世時，阿彌陀佛早就是大大

有名的佛了。

諸龍世界裡的化生龍王族可以有為善的機會，因為有八關齋的關係，化生龍王類死後可以轉生長壽天（阿彌陀佛天界），金翅鳥王族類也應該可以比照辦理，持八關齋，但是鳥類有一點比不上化生龍王族，那是先天的不如龍類，因為金翅鳥的食物是龍，不像化生龍王族可以隨意化食。所以世尊這裡只說龍王們轉生長壽天，而沒說金翅鳥王聽了後也努力努力最後也轉生長壽天。

這裡附帶再強調很有意思的一點，那就是化生龍可因為持八關齋而死後轉生長壽天，可見八關齋不是只有人類能持，也不是要在寺裡頭持，而是在家持的才叫八關齋。而金翅鳥所參觀的龍王家裡的“作佛事”即是八關齋法。

修行者身口意不圓滿而轉生畜類的例子不少，畢竟修行的過程就是在無數生的輪迴裡不斷的提昇身口意的清淨，然而世尊很清楚的指出來一個要點，那就是身口意的清淨並不是解脫，它只是不受惡業果報而已，而解脫道在哪？就在同學們決定修習多修習，或者休息多休息的選擇之中。

修行者轉生龍鳥畜生類的境遇也因惡業輕重而有不同，四生裡條件最差的是人間的畜生，就是我們週遭的各種動物，馴養的或野生的，前者又是好命一點，像前文所談到的好命白狗就是境遇好一點的，野生

的動物日子就不好過，大多數是有一頓沒一頓，長處於飢餓狀態。

白狗的前世為梵志修行者，所以他有餘福成為好命狗，有同學或許會

問：“那有沒有修行者落入野生動物的呢？”當然也有。稍後再來看看。

『爾時。世尊告五比丘，汝等盡共人間乞食，慎莫獨行。（這就是成立了第一個五人的僧團）

『然復眾生之類，諸根純熟，應得度者。（眾生之中有人已經應該得度的）我今當往優留毘村聚。在彼說法。

世尊於是前往優留毘村落，那裡有誰？就是大大有名的老迦葉他們幾位兄弟，經上說：

『爾時。世尊便往至優留毘村聚所。爾時。連若河側有（老）迦葉在彼止住，（老迦葉）知天文、地理、靡不貫博，算數、樹葉（占卜吉凶之術）皆悉了知。將五百弟子。日日教化。

那時老迦葉已是有五百位學生的補習班主任了，補習班不遠的地方有一個石室，這個石室有隻怪物：『去迦葉不遠有石室。於石室中。有毒龍在彼止住。』原來住著一隻毒龍（毒＝凶猛）。

世尊不是推銷員，所以他不會開門見山就來個“好消息乎你哉”，他先向老迦葉借住一宿：

『爾時。世尊至迦葉所。到已。語迦葉言。吾欲寄在石室中一宿，若見聽者（允許的話），當往止住。

『迦葉報曰：我不愛惜（石室可以借住），但彼有毒龍，恐相

五百人的消防組灌了半天水，可火就是不滅：

『爾時。迦葉將五百弟子。往詣石室。而救此火。或持水灑者。
或施梯者。而不能使火時滅。(經上加註：此)皆是如來威
神所致。

火為何不滅？因為世尊正在以火攻火的馴龍：

『爾時。世尊入慈三昧，漸使彼龍無復瞋恚。時。彼惡龍心懷
恐怖，東西馳走，欲得出石室，然不能得出石室。

『是時。彼惡龍來向如來，入世尊鉢中住。是時。世尊以右手
摩惡龍身。便說此偈：

龍出甚為難，龍與龍共集，龍勿起害心，龍出甚為難。

過去恒沙數，諸佛般涅槃，汝竟不遭遇，皆由瞋恚火。

善心向如來，速捨此恚毒，已除瞋恚毒，便得生天上。

就像世尊對白狗說話一樣，惡龍也明白了生為惡龍的業因，一時之間
成了乖乖的小狗龍：(T02n0125_p0620a10)

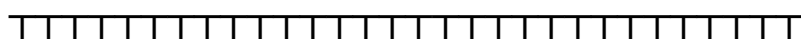
『爾時。彼惡龍吐舌，舐如來手，熟視如來面。』

先舊患下痢之病，以病下故，糞穢草庵，自餘一切諸弟子等，見穢草庵。瞋忿不淨，驅遣令出。

『是時彼患〔摩那婆〕（年輕）身被驅出。時作如是念，此之庵舍，為於〔一切螺髻〕（老迦葉這一派留長髮，把長髮捲成螺形髮髻，故名。意為一切同修）而造，云何見我病患下痢，驅遣我出。』

這位患病的修行者臨終前起了嗔心要報復這些沒同門情誼的梵志：

『願我捨命，得是身體，仰報彼等如是之事。時彼患者作是念已，即便命終。』

『命終已後，即受如是大毒龍身，生已在於彼草堂內，或有人來，或畜生來，皆被螫殺，以是因緣，彼堂即空。無有人住。』

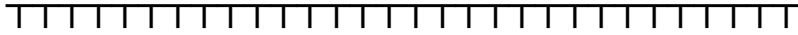

由嗔心業因而轉生為畜生龍類的事例，在佛經裡這種情形不在少數，因此世尊再再強調修行者要慈悲喜護，護的就是身口意的清淨，在這些例子裡，也許同學們會奇怪於世尊如何能和白狗、毒龍這些畜類交談呢？

其實這是依佛法修行者會具有的能力之一，這個能力是來自於“心”的力量，名為“念心”。這也就是後來所稱的神通力之一，也叫他心通。世尊成佛後的第十六年，當時來求世尊說法的人極多，其中更多是以

的陀羅尼如何以文字（圖形）表達，通常簡單的說就是種子字，“知說”也就是能加以解說。

第四、五能讓陀羅尼大放異彩的條件是：

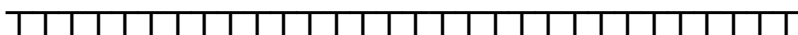
『(陀羅尼瓔珞莊嚴)復有四種：一者正語、二者了語、三者無礙語、四者不謬語。

『(陀羅尼瓔珞莊嚴)復有五種：所謂五依。一者依義不依於字、二者依智不依於識、三者依了義經不依不了義經、四者依法不依於人、五者依出世不依於世。

陀羅尼要依於正語等四語，也就是用於正面的事，才能顯其光芒，而陀羅尼的解法更要依義、依智、依經、依法，更重要的是依出世法，不依於世法，出世法當然就是清淨佛法了。

第六第七和所語的性質有關：

『(陀羅尼瓔珞莊嚴)復有六種：一者如說而持，二者所言誠實、三者發言人所樂聞、四者憐愍語、五者生善芽語（助長善根的言語）、六者時語（當說而說）。

『(陀羅尼瓔珞莊嚴)復有七種：一者利語（簡單明快）、二者莊嚴語、三者無礙語、四者無滯語、五者無二語、六者先知而語（不放馬後砲）、七者了語（意義清楚）。

持陀羅尼修行者要培養出上面諸特性，而後才能：

『(陀羅尼瓔珞莊嚴)復有八種：一者知方俗語、二者知鬼神語、三者知諸天語、四者知諸龍語、五者知乾闥婆語(香神氣味之語)、六者知阿修羅語、七者知金翅鳥語、八者知畜生語。』(下略)

因此同學們可以明白，世尊能和六道眾生溝通是不足為奇的，而像大目犍連等老老老學長會被鬼眾在屁股後追著問問題也不是沒原因，諸天常常下來找老老老師兄們話家常更是司空見慣了。

當然陀羅尼能力不只如此，經上還有九、十...等等條件現象可供參考，只是陀羅尼是修道的助緣工具，它讓我們擴大視野，了解到這個由六道眾生業報所構成的世間真相，更加強了修行者要求解脫的意志。

知道陀羅尼的功用後，同學們若持真言有成，則念心純淨，所言皆慈，一定會發現和家中小狗、小貓、小餓魚或小恐龍的互動順暢多了，有空不妨和它們多說說話，小狗該上小學就給它上小學，該上國中就給上國中...，因為知所業報是解脫的第一步，修行者如此，畜生也是一樣的。

由上頭的故事可知，龍類畜生算是“餘報”裡較輕的報了，龍類若能去

除嗔心，則毒龍死後可能轉生天道，化生龍則可轉生阿彌陀佛國的天道（長壽天），畜類可由於行善而轉生天道，待遇比之地獄、餓鬼二道好很多了，只是畜生類要行善的機會不多，是其難處。

觀完龍類畜生，接下來還有一類畜生要觀，那就是阿修羅畜生。稍待一會再來開講。

--

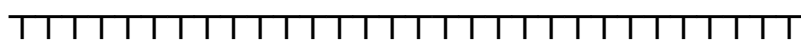
虛空暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有，畜生趣攝。

上面所說的四種修羅是用所屬道界地域而分的，各修羅依四生再分有大小不同的阿修羅，有大神通的阿修羅通常也被看成和天類相似的一道，算是屬於天道系統內，不過若依業因來分，則阿修羅概分有二大類，分布於畜、鬼二道之中。

大修羅能力雖強，能和諸天相抗，也能在天界行走，但在天界卻沒有地盤，而無處可住，大阿修羅和龍類一樣也是住於海底：

《正法經》(T17n0721_p0107a10)

『復次比丘。知業果報，觀龍世間，觀戲樂城及流水龍已，觀

大海底，何等眾生住在其中。

『即以聞慧，知大海地下〔天〕(諸天)之怨敵，名阿修羅。

略說二種，何等為二：一者鬼道所攝。二者畜生所攝。

『鬼道攝者。魔身餓鬼，有神通力。

『畜生所攝阿修羅者，住大海底須彌山側，在海地下八萬四千

由旬。』

海底下的阿修羅就是能力大得多的“天之敵”，這就是諸天的死對頭，和龍族一樣，阿修羅族有四族，各阿修羅族也各有阿修羅王族，四大阿修羅族為：

阿修羅王所住之處。

『此羅候（經上原字為：目*侯）阿修羅王。於欲界中化身大小，隨意能作，以人行善、不善力故（天界和修羅界的身量和變化能力大小受人類的善惡思惟影響）。

『時阿修羅作是思惟，我當觀彼〔怨家〕（天眾）園林遊戲之處，與諸（天眾）姝女共相娛樂，恣意受樂。（很像羅密歐混入茱麗葉她們家一樣）

『思惟是已，即自莊嚴（好好的打扮一番），（如何打扮）以大青珠王、波頭摩珠王、光明威德珠王，或以金玉五色赤珠王，或以雜色衣王，若青若赤、若黃若黑，種種諸色，莊嚴其身，以為鉀胄（看來威風一點，好像歌星也有這樣的作法），光明晃昱。（金光閃閃，像個活動珠寶櫃了）

為何修羅王要用珠寶把自己團團包住？可能因為天女們愛有錢人？

往下看：

『時羅[目*侯]阿修羅王，身量廣大。如須彌山王。遍身珠寶。出大光明，大青珠寶出青色光、黃黑赤色亦復如是。以珠光明，心大憍慢（很有台客的味道:D）。謂無與等。欲令天女'阿修羅女愛敬其身（有這麼多珠寶，相信很多人類女生也會

愛死他)。

修羅兄打扮得“啲哩啲哩”之後就可以出門去了，他的家倒底長得是什麼樣兒呢？

『(修羅王)從城中出。其所住城。名曰光明。縱廣八千由旬，

無量寶林、流泉浴池諸樹蓮花，莊嚴其城。首冠花鬘。塗香自

嚴。散以末香。從城而起，觀天園林、遊戲之處。

修羅王自家有美女和庭園，但是卻“從城而起，觀天園林、遊戲之處。”老愛偷窺天眾的地方。

世尊在這裡補充說明，天眾和修羅的能力是隨人類心性的投射而變化的，這點值得同學們深思：(同經 T17n0721_p0107)

『(世尊說)若閻浮提人不行正法、不孝養父母、不敬沙門、

婆羅門及諸尊長，不依法行、不奉三寶、不觀善法及不善法。

諸天勢力悉為減少，四天王天(觀察人間的天界又名護世四天)

展轉相告(往上告訴其它天眾)：悉避逃逝。恐[師](獅)

子兒(惡小子)羅[目*侯]阿修羅王來殺我等。』

相反的：

園林遊戲娛樂受樂之處。

『時羅[目*侯]阿修羅王。作是思惟，日障我目，不能得見諸
天婁女，我當以手障日光輪，觀諸天女。即舉右手，以障日
輪，欲見天女可愛妙色。』

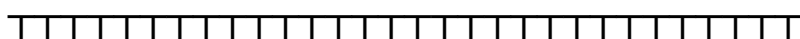
『(修羅)手出四光，如上所說(四色珠寶光色)。立海水中。

水至其腰，寶珠光明，或青或黃或赤或黑，以手障日。』

這情形很像我們前面說的漢帝時的太陽黑子記載『天為赤黃，晝昏』
而有黑影在日中。

有時天眾出來遇上了修羅，則天眾和修羅彼此“相認”時也會形成羅侯
現象，例如：《湖北通誌--卷 76》清咸豐三年正月（1853 年 2.8~3.9
之間）

『日中見赤、黑二影，相互搏擊。』

這種日中二影互相纏鬥的現象就不是天文學上太陽黑子的活動現象
可解釋的了。

世尊告訴我們這些只是天界和修羅間的活動之一，沒什大不了，但是
有些“大師”卻繪聲繪影把它說成吉凶天象：

《正法經》

『(世尊說) 世間邪見諸論師等，(見此羅侯現象) 咸生異說。

言羅[目*侯]阿修羅王蝕日，若日赤色(或)黑色，以如是

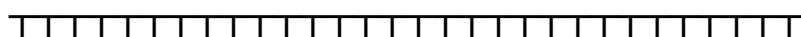
法，相人壽命，不識業果諸相師等，(則)作如是說，或言

當豐，或言當儉，或言凶禍，殃及王者，或言吉慶。』

上句，世尊再度告訴我們，羅侯現象是『業果』，天界、阿修羅的活動是人類心性反應的業果現象之一而已，“不識業果諸相師”就會把它和命運吉凶事件扯在一起。

修羅這種偷窺手法太明顯，很快會被發現：

『時阿修羅手障日已，諦觀諸天園林浴池遊戲之處。

『時天帝釋見是事已，敕諸天眾莊嚴宮殿，令諸天子以種種寶

莊嚴其身，往趣羅[目*侯]阿修羅所，欲共鬥戰，時羅[目*侯]

阿修羅王，見諸天眾，即還宮城。』

看來為了女人大打出手的情節不是人類的專利。這太陽的羅侯現象如此，下回再來說月亮的事，同學們請稍待一會兒。

『時阿修羅即受其語，奮威縱怒。出光明城。震吼如雷。』

這是日月蝕伴有晴空霹靂的原因，但也是一樣有大師出來發言：

『閻浮提中諸國相師，謂天獸下，說如此相：或言豐樂、安隱無他，或言災儉、五穀勇貴，或言王者崩亡，或言吉慶，靈應嘉祥，或言兵刀起於境內，或言人民安樂無變，或言當須齋肅、潔淨拜神求福...。』(下略)

反正大師們的預言也是五花八門、不一而足，這且不表，咱們來看阿修羅王的業報因緣為何？世尊要行者好好觀察一下，觀察業報因緣之前咱們首先來參觀修羅王的豪宅：

《正法經》(T17n0721_p0108a10)

『復次比丘，知業果報，觀大羅[目*侯]阿修羅王所受之樂。

『彼以聞慧，觀阿修羅所住城內，種種眾寶以為莊嚴，在須彌山側，深二萬一千由旬，廣八千由旬。(約華曼龍王宮的四分之一)

『蓮華浴池、林樹蔚茂，皆悉具足。真金為地，色若電光，金殿堂閣，珊瑚寶樹，懸眾寶鈴，出妙音聲。種種樂音，歡娛受樂，一一池中，金花莊嚴。

還有自家鳥園：

『鳧鴈鴛鴦，皆真金色，以為嚴飾。見者愛樂，如天眾鳥，摩尼為嘴，歡喜遊戲，七寶雜色，青毘琉璃以為羽翼，於諸樓閣欄楯之間，歡娛遊戲。甚可愛樂。出妙音聲，見者悅樂。

『一切眾鳥亦復如是，清淨無穢，端正莊嚴。孔雀翡翠眼（尾上眼狀紋）互開合，頭頂勝冠，雙類隨行（兩隻走在一起）。

『飲食華汁，婆鳩羅華。其聲雅妙，如童子音。頂冠金色，或毘琉璃，於欄楯間翱翔遊戲，未曾休息，恣於華汁，其目紺青，身色雜綵，如間電光，眾色分明，黃色細軟，鮮明如電。

『行於林樹山巖之間，縱逸遊戲。華鬘瓔珞，如天虹色，光明遶身，如鬘莊嚴，咽喉含美，如赤珠色。兩翅柔軟，如蓮華敷，無量眾色。長摩尼嘴，身氣香潔，如畢利迦。

『遊戲宮殿，雙類同行，羽翼潤澤。飛則俱遊。澡潔清池。翱翔陸庭，亦復如是，哀鳴相呼。出微妙音。發欲之音，俱枳羅鳥、遮俱羅鳥、婆求羅鳥，如是眾鳥，遍滿城中。

『林樹之間，悉聞其音。多有林樹，蓮華浴池。以為莊嚴。』

有鳥園還要有植物園：

『於其城中。有四園林，皆是金樹。一一園林。縱廣正等滿百由旬。

『(四園名) 一名遊戲，二名耽樂，三名鵝住，四名俱枳羅。

『此四園林映飾其城。一一林樹有三千種，如願之樹(只種想要的樹)。其樹金色，如雲如影，其枝柔軟，鳥棲其上，眾華常敷。香氣芳馥，滿一由旬。

『多有群蜂。流蜜充溢。或金色樹。酒泉流樹。牛頭梅檀香樹。有如雲色。七葉香樹。枳多迦樹。畢利迦樹。微風吹動。黑沈水樹。普眼香樹。明燈香樹。摩尼香樹。火色香樹。青無憂樹。赤無憂樹。婆究羅樹。阿枳多樹。阿珠那樹。尼珠羅樹。青荊香樹。堤羅迦樹。有如是等眾華香樹。其華敷榮。常若新出。』

有樹也有果子：(T17n0721_p0108b18)

『復有眾果。摩頭迦樹。鳳凰子樹。婆那娑樹(其果如瓮)。無遮果樹。垂瓠果樹。毘頭羅樹。地蓋果樹。虛空蓋樹。雲色果樹。樂見果樹。遮雲果樹。鳥集果樹。蜂芒果樹。香鬘樹。香華樹。種種色華。時時常敷。(以上主要是果樹)

『女人見之皆生樂著樹(這種樹大概男人都要種一棵)。蒲桃

樹。迦卑他樹。波流沙迦樹。其葉具足。光明莊嚴。鬱映渠

流。嚴飾泉池。觀之可愛。(以上大概就是觀葉樹種)』

世尊說的這些海底世界（龍宮和修羅城）的樹種和眾鳥、蜂蟲並不是一個虛擬或想像的世界，而是有其實體的地方，目前的科學認為海水下不可能有地面上的景觀，因為深海的壓力很大，一個成人在 4000 米深的海底所受的壓力，大約相當於 20 個火車頭壓在身上，任何東西都應長得扁平狀的才是，同時深海區的溫度終年不變，一般都在零度左右，而且水中氧氣很少，並且沒有太陽光維持植物的光合作用，因此，在深海裏植物無法生存。

不過人類對地球所知仍是極其有限，地球半徑是 6378 公里左右，人類探測到的太平洋最深處的馬里亞納海溝深 8.180 公里，這是太平洋的最海底了，也就是說餘下的 6370 公里以下的地區人類是一無所知的。科學家一般只用地心溶岩代入來教育人們，對於更多的未解之謎無法提出更有力的解釋。

世尊要學佛者如實觀察，海底世界的景觀並非是想像的景觀，而是確有其“樹”，經上說：

《正法經》(T17n0721_p0108b26)

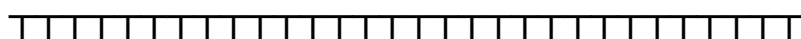
『如是種種諸樹。或有生於閻浮提中。或有生於鬱單越國。或

有生於阿修羅王光明城中。』

說明這些樹有些是共通的樹種，是地上可見的。因此海底下的世界是一個奇特的世界，推測龍王和修羅王的“城”可能也是和人類的市區一樣，“海水區”位於“城區”之外，有著明顯的區隔。但是這些龍王城或修羅城位在哪裡？等待有心的同學們努力去找尋囉。

世尊為何花了不算小的篇幅來說明修羅城的植物園景觀呢？因為這些植物能令修羅得到短暫的快樂，也就是舒解煩惱的所在：

『或有華樹。或有果樹。或有酒樹。阿修羅王遍行遊觀。歡娛

受樂。與眾婁女圍遶自娛。於此煩惱。染無常不堅速朽之樂。

謂為甘露不死之地。

植物是支持眾生生命的重要依靠，不論在肉身或心靈上對人而言都是不可缺少的生命元素，也是修行者怡養心性的好伴侶，因此佛經上對諸佛淨土的描述也少不了植物，花樹的種類和數量也不少，像七重行樹是最起碼的了。

居家有植物有助於安撫心性，修羅的嗔性尚且能因植物而暫時舒解，同學們更應多多親近植物，有空時在樹下小坐，不管是正經八百的修習禪法或只是休憩小歇，無不大有獲益。

佛經裡關於樹和修行者記載也很多，在佛說法四十九年間，佛和樹的

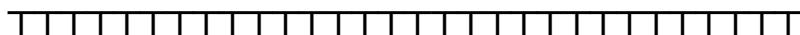
作是念。當於何處蹋浣此衣。時四天王知吾心中所念。便持
此石來。吾復作是念。當於何處而曝此衣。時樹神知我心中
所念。便垂此樹枝耳。』

樹也是分佈於五道，樹神也是依附於五道之中，地獄、鬼道、修羅、
天道和人間都有樹，各樹神在五道裡也同受苦樂，算是和眾生共生的一
種形態。世尊對樹只有讚美，也因而要弟子們要愛護樹（植物），
也再三告誡弟子們就算對一片樹葉也不可以有嗔心。
修羅王的植物園參觀完了，或有同學會問那還有什麼令修羅王開心的
事物呢？咱們先在樹下納涼一會兒再來說。

《業報迷蹤-22》【四明毗陀論】

前回問到阿修羅王還有什麼可樂的事呢？那當然就是縱欲遊玩啦，他有四個老婆：(T17n0721_p0108)

『阿修羅王有四嫫女。從憶念生。一名如影。二名諸香。三名妙林。四名勝德。此四嫫女。有十二那由他侍女。以為眷屬。圍遶阿修羅王。娛樂恣情。縱逸受樂。無喻可說。

『阿修羅王自業成就。無量億眾嫫女圍遶。歡娛喜樂。千柱寶殿。寶房行列。

原來這四位老婆不是由六道眾生所轉生的，她們是由阿修羅王的理想所化生的女人，“從憶念生”換成白話就是“想要啥就有啥”，就像天眾或化生龍的食物一樣，想吃啥就會有啥變出來一樣。阿修羅王自家有理想美女，可還是要偷看天女，這貪欲還真是貪到不行呢。

什麼樣的業報會生為修羅王呢？來看看：

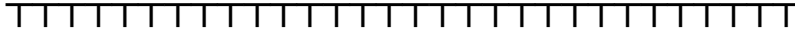

『復次比丘知業果報。觀羅[候]阿修羅王。以何業報得阿修羅道。作何業故得如是報？

原來阿修羅王前世是修習婆羅門法，世間各種密技一一曉了，同時為人樂善好施，慷慨無比，也曾經救了佛陀塔寺，這樣一位大好人怎會

淪為畜生類呢？經上說：

『比丘思惟已即以聞慧。觀阿修羅往昔過去。習婆羅門法。第一聰慧。善知世間種種技術。喜行布施。於曠野中。施諸飲食果食根食。清泉美水。房舍敷具。

『又於四交路首。施諸病人。行路估客（商人）。盲冥貧窮。施於房舍。飲食敷具。悉令滿足。而不正見。

“而不正見”是淪為畜生道的主因，這個和前面說的好命白狗的故事是相同的意思，差別在於這修羅王前身是大布施主因而得福更多，何況他曾救過佛塔的火災：

『爾時彌梯羅林。有僧加藍。縱廣二十由旬。於其寺中。有無量百千佛塔寶焰莊嚴。泥彌王等五百大王。共造斯福。中有一塔。真金瓔珞。焰鬘莊嚴。七寶映飾。種種莊校。隨其曾聞諸佛名號。皆悉圖畫如來影像。種種林樹。池流泉源。莊嚴勝妙。如上所說。

『爾時閻浮提中。如羅[目*侯]阿修羅王城中林樹。皆悉具有。如所見樹。畫工圖飾。莊嚴佛塔。浴池流泉。眾妙蓮華。眾鳥遊戲。亦如上說。』

四者、其音深滿。

五者、周遍遠聞。

具此五者。乃名梵音。』

我們稱讚人的聲音具足五德清淨，便說此人音聲具足梵聲，第二個層面就是修為的層次，修行者在入諸禪境時會聽到各天眾的聲音，因此辨識梵天的聲音是修行者的基本能力，由於梵天是當時梵志修行者的目標，因此要自稱是天下唯一不盲的人，自然是已證得梵天之境。早期世尊大都要示現神通境界來度一些弟子，因為那些弟子大都具有基本的 ability 了，例如度化老迦葉就示現了好幾次神通，直到老迦葉真心服了後才皈依世尊，這裡世尊現“梵聲”也是神通之一，世尊以梵天音聲為這位道人說偈，除了世尊的音聲具有梵聲五德之外，也同時是告訴道人：“你會的不足為奇”。

『佛說偈已告梵志曰。冥中之甚無過於汝。而晝執炬行入大國。

如卿所知何如一塵。

』梵志聞之有慚愧色。即便叩頭願為弟子。佛即受之令作沙門。

意解妄止即得應真。(應真即是證道)

修行者不只要能有神通，且要通曉四明，也就是毗陀論（吠陀論），白話來說就是洞悉世間法，毗陀論在玄奘大師西遊紀行的《大唐西域

紀卷二》也有簡要的說明：

『其婆羅門，學四吠陀論。一曰壽，謂養生繕性。二曰祠，謂享祭祈禱。三曰平，謂禮儀占卜。兵法軍陣。四曰術，謂異能伎數，禁咒醫方。』

四明有時也叫五明，當中的“平明”分成二明“禮儀占卜。兵法軍陣”合為“聲明、因明、醫明、工明和內明”。大致上凡是世間諸法皆含於四明毗陀論中。

阿修羅王前世也是如此，習誦毗陀論通曉世間諸學，有學問、有錢、但他並不狂妄，反而樂善好施：(T17n0721_p0109a05)

『(當)時婆羅門(阿修羅王前身)。以四千乘車。載眾飲食。至大曠野。眾人行路。欲施所須。』

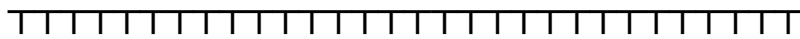
『見一佛塔。高二由旬。廣五十里。時有惡人。以火燒塔。捨之而去。』

『時婆羅門。見火燒塔。作是思惟。我今寧可且住施福。救如來塔。奇妙莊嚴。彫飾精麗。廣大希有。當滅此火。令塔不壞。若我不救。王若知者。或加重罰。非實信心。非尊重心。』

上面最後一句的“非實信心。非尊重心”說明婆羅門是為怕受王法而救

火，並不是特別因為是佛寺。

『(婆羅門)即以四千乘車。載水以滅此火。既滅火已含笑而言。我救此塔。為有福德、無福德耶。若有福德。願我後身得大身相。欲界無等。

『(世尊補充說明)(婆羅門)雖作此願。而猶不信不正思惟。

常愛鬥戰不信正業。(但以)福田力故。生光明城作阿修羅王。

發願“願得大身”，修羅王的身形最大，“欲界無等”，所以欲念無度，自家有四個老婆還要偷窺天女。

本來救災布施都是福田，但是卻由於心態的偏差，因而不能免去淪為畜生的下場，因為“常愛鬥戰、不信正業”是身、口、意三業裡的意業，這裡“常愛鬥戰”指的是鬥口舌之戰，上句中“既滅火已，含笑而言：「我救此塔，為有福德、無福德耶...」”想像那個等著收取戰利品的場面，不覺令人想起後世梁王和達磨祖師的對話。對於施惠於人又時時刻刻要受惠人不可忘記大恩大德的種(福)田人來說，這是相當值得警惕的事。

救災不是要邀功，行善後微笑的問一句：“...為有福德、無福德耶？”那就是“不具正見”，其後果即是淪為畜生道，學佛者但行諸善，不問功德。是故世尊為何稱讚陰德不讚讚陽德，其理至明。故《字經》曰：

(T17n0790_p0735b29)

『天之所疾。禍無久遲。陰德雖隱。後無不障。』

陰德所彰是彰顯在天人福報，就不會是畜生報了。因此當學佛者若是將十善行為計較成福德功利交換的作為，那是相當不智。

當心中“有否功德”的想法出現時，那屬於“意不淨”的業，雖不能說是“壞心”但也不是真正的善心，而是“微惡”。世尊再再強調身語意三業清淨的重要，意業是否清淨除了直接影響未來的業報之外，世間的人心動向更直接反應於天眾和修羅勢力的消長，世尊在談羅候修羅王的最後，語重心長的重申：《正法經》(T17n0721_p0109b06)

『若諸世間。不孝父母。不供養沙門及婆羅門。不行正法。諸天眾減。增長阿修羅眾。

『若諸世間。供養沙門及婆羅門。修行正法。減損阿修羅。增益諸天眾。

『以法、非法二因緣故。令諸天阿修羅增長損減。

當然阿修羅界不是只有阿修羅王一人，有眾多大小修羅同屬畜生，分布在五道之中，比較起來雖是比受宰割畜生境遇較好一點的畜生，但仍是畜生類，什麼樣的業因得修羅業果呢？世尊要行者好好的觀察一

下：《正法經》(T17n0721_p0109)

『諸阿修羅業法果報。彼以聞慧。知此眾生。見漁獵者。張圍設網。置罟遮截。為利眾生。令其活命。破彼魚堰。或有勢力。逼令放生。或為自利。或求名譽。或為王者。或為大臣。遮斷屠殺。或護種族。先世相習。行不殺法。不行諸善。是人身壞命終墮阿修羅道。受阿修羅身。』

前世不殺生的善行卻報得修羅身，是由於只有不殺業，而沒有其它善業，大致上來說修羅報是微惡業所致居多，在《業報差別經》裡就說明阿修羅的業因多因瞋、慢、疑三因。計有十種主因：『一、身行微惡。二、口行微惡。三、意行微惡。四、(心)起憍慢。五、起我慢。六、起增上慢。七、起大慢。八、起邪慢。九、起慢慢。十、迴諸善根向修羅趣。』這是細分，粗分的話第四至第九可以劃歸屬於“意微惡”業的範圍內。

因此修羅王前身為婆羅門時所問的“有否福德”即因意行不淨的微惡所致。至於修羅世界的壽命種種，經上說：(T17n0721_p0109b19)

『(阿修羅)壽命長遠。經五千歲。阿修羅中。一日一夜。比於人間經五百歲如是壽命。滿五千歲。少出多減。亦有中天。以下中心。因緣力故。身相威德。如業得報。』

『比丘當知。觀眾生心。種種信解。』

上句“觀眾生心。種種信解”即是重點，因此同學們不必有什麼神通便能知道自己未來生於何道，若於行善時念念不忘記下功德一筆，其為畜生道常客定然無疑。經中所說觀眾生心而後依世尊所教便能種種信解，其理在此。

修羅眾為數不少，修羅王也不止羅候修羅王一位，下回再來看看世尊如何教我們觀察其它的修羅王。

--

《業報迷蹤-23》【骨咽阿修羅】

修羅族大分有四大族，分布在五個主要區域，羅候〔日候〕修羅王族人數分布最廣，分別住在二個大區域。其它三族依“戰鬥能力”分別是在羅候阿修羅所在更深海下的第二級“勇健阿修羅王”的修羅族，往下更強一級的則是“華鬘阿修羅王”一族，再往下是最強的一級叫“毗摩質多羅阿修羅王”一族。書上說這一級修羅王的“威勢、眷屬數皆倍於前三王，不可稱計”。

四大阿修羅裡以羅候阿修羅王和毗摩質多羅阿修羅王記載最多，和世尊的交情最深，世尊對阿修羅和對天眾一樣，沒有偏心，總是教他們如何過得安穩的方法，因此阿修羅王敬重世尊如父，《大悲經》記載世尊要入涅槃時，羅候阿修羅王大哭，跑到別的佛那裡去，因為不忍見世尊涅槃，還是別的佛勸他說“釋迦佛想念你，要見你最後一面，快回去吧...”羅候阿修羅才哭著回來見世尊最後一面，其交情可見一斑。

修羅王的名稱各經譯文稍有不同，例如《法華經》和《孔雀王經》所列四阿修羅王名就分別是：婆稚阿修羅王，佉羅騫馱阿修羅王，毘摩質多羅阿修羅王，羅候阿修羅王。

婆稚阿修羅即是勇健阿修羅，又作跋墀、跋稚、跋移、末利、婆梨、婆羅邏、奢婆羅...反正也是一籬筐的異名。依照最古佛字典之一《慧

泰山大人也沒什麼好臉色，由佛經的記載來看，兩人之間並沒有人世間的姻親觀念存在。

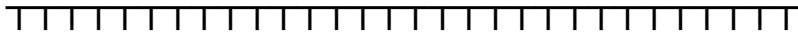
打歸打，歹面相看歸歹面相看，有時兩人卻也會同時去拜訪世尊，世尊會說善法給他們聽，世尊在世時，每次他們打架，雙方都會來向世尊告狀請求聲援，世尊總是諄諄勸誡，阿修羅王也會聽，也得到世尊授記阿修羅將來的成就，不過聽完就忘，出了門仍是雙方各自集結人馬大打出手。

關於天眾和修羅眾為何打仗的原因有很多說法，《別譯雜阿含》說：『修羅有美女而無好食，諸天有好食而無美女。互相憎嫉，故恒鬥戰也。』這裡所說“無美女”是指“天女外形比不上修羅女”之意（天眾的眼光）。

《法華玄贊》：『天和非天（修羅）共相戰爭，若天得勝，便入非天宮中，為奪其女，起此鬥爭。若非天得勝，即入天宮，為求四種蘇陀味（甘露）故，共相戰爭。』

在《長阿含經》則是說阿修羅看見天眾在其頭頂上（天上）跑來跑去，心裡不爽而起嗔心。《觀佛三昧經》則說“阿修羅王毘摩質多，有個女兒端正無比，帝釋請為妻，名舍脂（悅意）夫人。後來天帝與他的其餘的姒女遊戲園中，悅意吃醋，告到老爸毘摩質多那裡去，老爸氣壞了於是為女兒興兵攻打天帝，經上說：

《觀三昧海經》（T15n0643_p0647a07）

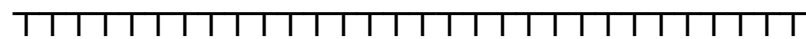

- 『時阿修羅納彼女已（毗摩質多阿修羅王結婚後）。心意泰然與女成禮。未久之間即便懷妊。經八千歲乃生一女。
- 『其女儀容端正挺特。天上天下無有其比。色中上色以自莊嚴。面上姿媚八萬四千。左邊亦有八萬四千。右邊亦有八萬四千。前亦八萬四千。後亦八萬四千。（乖乖，怎麼看怎麼美就是）
- 『阿修羅見以為瑰異。如月處星甚為奇特。
- 『憍尸迦（帝釋名）聞即遣使。下詣阿修羅而求此女。阿修羅言。汝天福德。汝能令我乘七寶宮。以女妻汝...。
- （中略，反正最後舍脂嫁給帝釋了）
- 『釋提桓因（帝釋另名）。為其立字號曰悅意。諸天見之歎未曾有。視東忘西。視南忘北（諸天看傻了眼）。三十二輔臣。亦見悅意身心歡喜，乃至毛髮皆生悅樂。（大概就是台語“起毛”的意思）
- 『帝釋若至歡喜園時。共諸綵女入池遊戲。爾時悅意即生嫉妒。遣五夜叉往白父王。今此帝釋不復見寵。與諸綵女自共遊戲。父聞此語心生瞋恚。即興四兵往攻帝釋。
- 『（阿修羅王）立大海水踞須彌頂。九百九十九手。同時俱作撼喜見城（天帝城）。搖須彌山（支持天帝城的）。四大海水一時波動。釋提桓因驚怖惶懼。靡知所趣。

帝釋“驚怖惶懼、靡知所趣（不知要跑往哪裡）”可見帝釋還是有點害怕泰山大人生氣。另有一說則是《譬喻經》寫的，帝釋見阿修羅王女，端正無比。就以厚幣求之，並且揚言若不把女兒給他，則要以兵強取，阿修羅聞之大怒，於是興兵大戰。但最後講和，阿修羅把女兒嫁給帝釋，帝釋以甘露回報。反正雙方到底是誰先無理的已無可考，只知新仇舊恨連世尊都無法替他們擺平。

四大阿修羅族除了四王外，更有其它的大小阿修羅王，有些更是身兼佛法的護法眾，例如《大集經》裡記載：(T13n0397_p0157)

『爾時佛告羅候〔目侯〕阿修羅王、毘摩質多阿修羅王、毘婁遮那阿修羅王。我今以此淨目陀羅尼。付囑汝等。何以故。

汝有大力。若有眾生不信三寶。能令信故。

『諸阿修羅言。善哉世尊。我等護持。若有四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。若佛在世。若滅度後。受持讀誦書寫廣說是陀羅尼。我於是等能施八事...。

『世尊。若阿修羅父母兄弟妻子眷屬。惱是人者我等當治。若我不於此世界中護佛法者。則為欺誑十方諸佛。』

在真言門的曼荼羅就列了一些阿修羅護法，上例的羅候羅、毗摩質多羅阿修羅王就是其中之一，又例如摩尼阿修羅王就是胎藏界外金剛院

龍...等類魚都是骨咽修羅一族的魚類。

勇健阿修羅王住在名為“雙遊戲”（也稱遊戲城）的大城，骨咽修羅民也有另一個城可住，叫“星鬘城”。當然兩大城的建設和遊樂設備以及最重要的植物園和羅候阿修羅的一樣美，而且佔地更大。這些我們就不再重覆。

值得一提的是星鬘城中有一個池是“軍事推演池”，這池名叫“一切觀見池”，當勇健修羅王無聊想要找諸天打仗時，他會先來池這裡評估一下勝算有多少，再作打算。世尊說：(T17n0721_p0109c24)

『星鬘城中。其池名曰一切觀見。以池勢力。陀摩候〔目侯〕

阿修羅王。若欲鬥戰。莊嚴器仗。圍遶彼池。自觀其身。如視明鏡。自觀其相。知戰勝負。

『於池水中。如明淨鏡。自見退走。知天必勝。若於池中。見

身偃臥。知為死相。時陀摩候阿修羅王（勇健阿修羅王）。

於池水中。自見其身。若走若墮。時阿修羅作是思惟。以何

事故。於此池中。見如是事。我與天鬥。退墮破壞。即皆還

歸。』(識時務者為俊傑，摸摸鼻子乖乖回家?)

這種軍事推演現在人類是用電腦在作，這池水應該是智慧型的水池

了，有時勇健修羅王會等得不耐，他知道天眾會勝的原因是由於人心

(T17n0721_p0111c20)

『復次比丘。知業果報。觀陀摩候阿修羅（骨咽族）受業報果。

以何業故生於彼處。

『即以聞慧。知此眾生。於前身時。作大施會。供養外道。行

不淨施。雜漏不堅。以種種食施於破戒雜行之人。心無正思。

如是施已。命終生於畜生之中。受陀摩候阿修羅身。

『以下中上業。所得樂報。亦下中上。因果相類。

不淨施之前世尊已說過很多例子了，施是有福，可惜的是因為心念的不淨而淪入畜道。這一族的壽命約六千歲，有中天，為何中天？因為和諸天打仗死傷相當慘重。

骨咽一族是因不淨施所致，那麼骨咽一族的王，勇健阿修羅的業因又是什麼呢？(T17n0721_p0111c27)

『復次比丘。知業果報。觀勇健阿修羅王業之果報。以何業報。

得阿修羅王。彼以聞慧。見此眾生。於人中時。喜作賊盜。

偷竊他物。以不正思。施離欲外道。充足飲食。以是因緣。

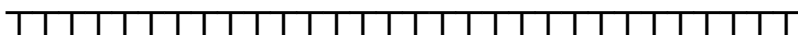
生阿修羅中。

注意到世尊在之前對“偷竊”的說明是“以不正當手段取得”都是偷竊

《業報迷蹤-24》【花鬘阿修羅】

第三阿修羅王叫作“花鬘阿修羅王”，世尊繼續指導修行者如何觀察下去：《正法經》(T17n0721_p0113a09)

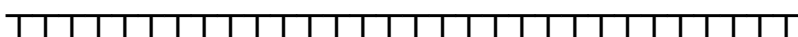
『復次比丘。知業果報。觀阿修羅第二地已，次觀第三阿修羅地，何等為第三阿修羅地？

『彼以聞慧。見第三地在第二地（之）下二萬一千由旬。有阿修羅地，名修那婆。縱廣一萬三千由旬。樹林鬱茂，浴池流泉，眾花常敷，伎樂充滿，城名鈴毘羅，縱廣八千由旬。

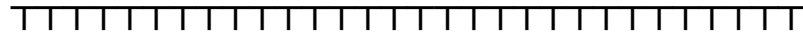
『於彼城中，有阿修羅王。名曰花鬘，阿修羅民，名遊戲行。

顧名思義，花鬘（也作華鬘）就是髮上飾以花飾，有時是直接別上花飾，有時則是戴上花冠，這一族是有著美麗頭髮的修羅族，叫作“遊戲行修羅族”，也稱“遊戲阿修羅”，這一族在《起世經》裡是稱為“波利阿修羅”，波利是花很多的意思，尤其指各種蓮花，這一族以產蓮花聞名，也以花為飾，故名波利。世尊接著說：

『彼阿修羅鈴毘羅城。種種眾寶，以為莊嚴。園林遊戲。清流浴池，蓮花具足，遊戲阿修羅眾，悉滿其中。有四大林。以為莊嚴。於六時中，花常鮮榮。何等為四。一名鈴鬘，一一林樹，皆有寶鈴，出妙音聲。二名黃鬘，其林皆悉是真金樹。

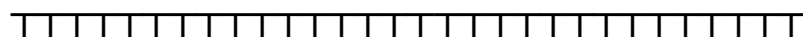
『王言。汝自謂獨不如是耶（你以為不會像嬰兒一樣嗎）。人神從行終即有生。雖尚未見常當為善（雖然還沒看到像嬰兒一樣無法自主的業報，也該行善）。自端其身、端其口、端其意。“奈何放心。快志人言”（任意胡作非為，到處說我才不會像嬰兒一樣笨笨的）。實愚暗不知故耳。

『王曰。汝自以愚癡作惡。非是父母師長君天沙門道人過也。罪自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受之。是為閻王現第一天使。

自己的惡業報當然不是“父母、師長、君、天、沙門、道人”之過，不用怪別人，而是自作自受。

接著閻羅王再問：“你有看見殘弱的老人嗎？”，答案也是“有”，老人之形是閻羅王的第二個天使：《增一阿含》（T02n0125_p0674c27）

『閻羅王以此第二天使約敕已。復以第三天使告彼人曰。汝前身作人時。不見有病人乎。臥在屎尿之上。不能自起居。

『罪人報曰。如是。大王。我實見之。

『閻羅王曰。云何。男子。汝不自知。我亦當有此病。不免此患。

『罪人報曰。實爾。大王。我實不見之。（中略）...。

『...是時。閻羅王以此教敕已。復以第四天使告彼人曰。云何。

男子。身如枯木。風去火歇而無情想。五親圍遶而號哭。

『罪人報曰。如是。大王。我已見之。

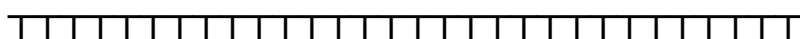
『閻羅王曰。汝何故不作是念：我亦當不免此死。

『罪人報曰。實爾。大王。我實不覺。...。

多少人見生老病死而無動於衷、不自知惕厲，自己作錯的事反而要怪別人“都是某某害我這樣的...”等到面對閻羅王時，便無法為自己的愚癡脫罪了。

第五天使就是“見世間人犯王法受罰，而不自覺自己也當小心護守莫犯惡業而受到業果的處罰”，這五個天使也作三天使，以老病死為代表。如《長阿含》(T01n0001_p0126b19)

『佛告比丘。有三使者。云何為三。一者老。二者病。三者死。

有眾生身行惡。口言惡。心念惡。身壞命終。墮地獄中。獄

卒將此罪人詣閻羅王所。

『到已。白言。此是天使所召也。唯願大王善問其辭。

『王問罪人言。汝不見初使耶。罪人報言。我不見也。(…中略)

『閻羅王以第一天使問罪人已。復以第二天使問罪人言。云何

汝不見第二天使耶。對曰。不見。(…中略)

『閻羅王以第二天使問罪人已。復以第三天使問罪人言。云何

汝不見第三天使耶。答言。不見。(...略)

古人無論學佛或學道者都知道三天使或五天使的事情，也常以此自
惕，例如佛學詩詞名家王維、白居易等都有詩詞詠嘆：

《恭懿太子挽歌——王維》（悼念早逝的皇子）

蒼舒留帝寵，子晉有仙才。五歲過人智，三天使鶴催。

心悲陽祿館，目斷望思臺。若道長安近，何為更不來。

《寄元微之——白居易》（嘆好友亡故，活著的越來越少）

松筠與金石，未足喻堅密。在車如輪轆，在身如肘腋。

又如風雲會，天使相終匹。不似勢利交，有名而無實。

上首“三天使鶴催”指的是催促早亡，下首是說世間的一切終是無法和
天使相抗衡，早晚要死。

修羅世界和諸天世界或其它人道之外各道，並沒有三天使，修羅或天
界人民或者鬼、畜道眾生死後即時轉生下一個受報的輪迴，沒有再受
閻羅王的問審。

前面說道，善龍王向天使求救，那是向四天王的天使求救，天使聽了
氣得口中生煙，這煙是人類肉眼可見的，由於火煙狀物在夜裡可見，

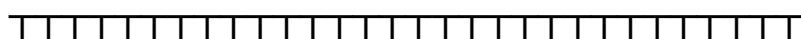
『彼以聞慧。見此眾生。因節會日。相撲射戲。樗蒲圍碁。種種博戲。因此事故。行不淨施。無心無思。亦無福田。

『是人身壞。墮於惡道。生遊戲行阿修羅中。壽七千歲。以人中七百歲。於阿修羅中一日一夜。如是壽命。滿七千歲。亦有中天。命亦不定

由上可知，布施給博戲節目是沒有福田的，為何？理由很簡單，輸的人沒獎金拿啊，嗔心惱心因而生起，以助長了人們的嗔惱心，所以施者死後轉生畜生道，又以布施功德，雖淪為畜生，但快樂時仍是很快樂，只是愛生氣，生氣也不打緊，只是常常要打仗死於非命。

遊戲修羅民業因如此，那華鬘修羅王呢？世尊說：

『復次比丘。知業果報。觀察思惟花鬘阿修羅王。即以聞慧。知此阿修羅王。以食施於破戒病人。心無淨思。以此業緣。生阿修羅中。於鎗毘羅城。作阿修羅王。名曰花鬘。其所食味。如天所食須陀之味。一切樂具。如前所說。

施給病人很好，但是施給病人時偏偏這病人是破戒人，而施者想以此種布施得到回報，故曰“心無淨思”，清淨布施是如此重要，施者應該回頭就忘了才是，怎能再冀望有任何交換條件呢，布施為六度之首但也是最重要的第一步，是故世尊不厭其煩的再三告誡學者一定要行清

淨布施，於布施要運用般若才不會誤入岐道。行者明白業報實相如此之餘，六度於其它種種可不慎哉？

--

『...云何為一法。所謂念施。當善修行...逮沙門果。自致涅槃。

『...云何為一法。所謂念天。當善修行...逮沙門果。自致涅槃。

『...云何為一法。所謂念休息。當善修行...逮沙門果。自致涅槃。

『...云何為一法。所謂念安般。當善修行...逮沙門果。自致涅槃。

『...云何為一法。所謂念身非常。當善行...逮沙門果。自致涅槃。

『...云何為一法。所謂念死。當善修行。當廣演布。便成神通。

去眾亂想。得沙門果。自致涅槃。是故。諸比丘。當修行一法。

當廣布一法。如是。諸比丘。當作是學。爾時。諸比丘聞佛

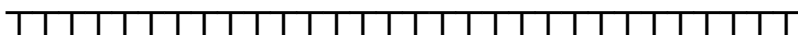
所說。歡喜奉行。

同學們，專精一法，加以廣演布（開展精深），便成神通，而後能去眾多亂想，可得沙門果，最後涅槃。

神通就是專精一念開展精深後的第二階段，那麼神通是什麼？《長阿含》開宗明義就說明了神通的定義：

(T01n0001_p0001b11)

『(一) 第一分初大本經第一

如是我聞。一時。佛在舍衛國祇樹花林窟。與大比丘眾千二百五十人俱。時。諸比丘於乞食後集花林堂。各共議言。

『諸賢比丘。唯無上尊為最奇特。神通遠達。威力弘大。乃知

過去無數諸佛。入於涅槃。斷諸結使。消滅戲論。』

世尊“神通遠達”，所以知道那些過去未來的事，可見神通是超越時空的能力，這位見到阿修羅大軍入一藕孔的居士（士夫），在思惟世間時無意間因為神通力而看到了怪事，也因為沒經驗才會自認瘋了。

神通境界也是定境，入了定有了神通經驗後，佛法才能印証，佛法才不會淪為哲學、玄學或口水學。然而十念終是過程，不是目的。因此世尊借著這事件重申禪坐儘量少觀世間，以免迷失於其中的境界：

『(佛言)是故。比丘。汝等慎莫思惟世間。所以者何。世間

思惟非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智。非覺。非正向涅槃。

『當思惟四聖諦。何等為四。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。

苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

上句中“非正向涅槃”意思即為會繞道迷失。但是無可避免的，行禪法必然要經過神通境界，由於見到怪現象的人不少，世尊才會說正法系列的法門，直接了當告訴同學們五道（六道）真相，以便同學們若行禪時看見了各種怪怪情形時，才不會見而怪之受到影響。

回到正題，來說這第四地修羅王。既然名為修羅，脾氣自然也不是好惹的，這位有著天界最美麗女兒的老爸很疼女兒，常常為了女兒和女

議事的地方，城和城、園和園中間有許多通道互通，來往方便：《起世經》(T01n0024_p0337b04)

『諸比丘。彼阿修羅七頭會處。有二岐道。為通彼王往來遊戲故。鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之處。有二岐道。亦復如是。諸小阿修羅王宮殿之處。亦二岐道。諸小阿修羅住止之處。亦二岐道。娑羅園林。亦二岐道。奢摩梨園林。亦二岐道。俱毘陀羅園林。亦二岐道。難陀那園林。亦二岐道。難陀池側。亦二岐道。蘇質怛邏波吒羅大樹之下。亦二岐道。悉皆如前。與七頭會處。相通來往。

大小阿修羅之間的通訊是“心念”互通，像是手機網內互打，也很方便，當修羅王想找人來伴遊時，只要起心動念即可：

《起世經》(T01n0024_p0337b15)

『諸比丘。若鞞摩質多羅阿修羅王。意欲向彼娑羅園林。奢摩梨。俱毘陀羅。難陀那等園林。澡浴嬉戲。遊行受樂者。

『爾時彼王即便心念諸小阿修羅王。及念諸小阿修羅眾。是時諸小阿修羅王。并及諸小阿修羅等。亦生是念。鞞摩質多羅阿修羅王。心念我等。

『如是知己。即以種種眾寶瓔珞。莊嚴其身。各嚴飾已。乘種

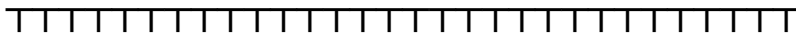
種乘。俱共來詣鞞摩質多羅阿修羅王宮門之外。到已下乘。

至鞞摩質多羅阿修羅王殿前而住。

國王要休假，全民就跟著一起放假，休假令一到，全員集合到七頭會處，來個大公休。這個休假可不像咱們公務員周休二日，而是全民一起大休一月或二月或三月，哇咧，簡直太爽快了，快來看看：

(T01n0024_p0337c11)

『當於是時。鞞摩質多羅阿修羅王。即與諸小阿修羅王及小阿修羅眾圍繞。共入難陀園林。隨意洗浴。觀看遊戲。諸阿修羅等。於此園林。或經一月。或二三月。澡浴嬉戲。各隨所欲。住止遊行。恣情受樂。

乖乖隆地咚，這泡湯一泡真的三個月，一個度假中心可讓全國人民渡假三個月，這中心也未免太大了，這看來是太平盛世的修羅國實際上也有治安問題，世尊說：《起世經》(T01n0024_p0337c16)

『諸比丘。有五阿修羅。恒常住在鞞摩質多羅阿修羅王側。為欲防遏諸惡事故。何者為五。一名隨喜。二名常有。三名常醉。四名牟真鄰陀。五名鞞呵多羅。

『諸比丘。鞞摩質多羅阿修羅王。有如是等五阿修羅。恒常在

側。守衛防護。』

觀完四地阿修羅地，同學們一定納悶“阿修羅地不是在海下面嗎？怎麼會有這些玩意兒，看起來彷彿不沾水似的...？”沒錯，阿修羅地是在海水下，世尊說明了不沾水的原因：《起世經》(T01n0024_p0337c22)

『(世尊曰) 諸比丘。彼鞞摩質多羅阿修羅王。宮殿之上。有

大海水。深萬由旬。住在其上。然彼水聚。有四種風輪。自然持之。

『何等為四。一名為住。二名安住。三名不墮。四名牢固。由

此風持。常住不動。

原來海水下是有空間的，海水由“四風”所持，同學們應還記得我們在世界生成裡解釋過，“風”是是風、引力、重力及其它我們無法明白的力量，四種力量維持大海水在阿修羅城之上。

最後世尊作了一個總結：

『略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王住處。一切所有此中一一亦如

彼說汝應當知。乃至此王宮殿之上。所有大水聚。亦為四風輪之所住持。所謂住及安住、不墮、牢固等。

正如《華嚴經》【華藏世界品】所言，大小風輪都能能持此三千大千

世界了，地球、月球、行星、乃至宇宙...全是懸在虛空中，那麼要持此地球上“少少”的大海水，應該是更加簡單的事。

阿羅觀完，畜生道也觀察結束，下一回我們來看看世尊教我們如何觀天道的種種。別轉台喔。

--

國...等，鬼眾並不會（或很少）去擾亂：《地藏本願經》（p0785b03）

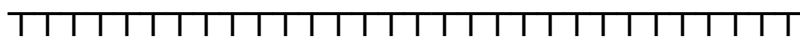
『(鬼王曰：我諸眷屬) 過人家庭。或城邑聚落，莊園房舍。

或有男子女人修毛髮善事。乃至懸一幡一蓋，少香少華。供養佛像及菩薩像。或轉讀尊經燒香供養一句一偈。

『我等鬼王，敬禮是人如過去、現在、未來諸佛。敕諸小鬼各有大力。及土地分，便令衛護。不令惡事、橫事、惡病 橫病。乃至不如意事。近於此舍等處。何況入門。』

第二句的“土地分”即是屬地的鬼，例如我們之前談過的道路中間的鬼，那些鬼眾車子來了也無法跑，因為他們無法脫離道路中間而只能一再被車碾過。像一般的土地公，活動範圍只及於當地一個村里之地，像各宅的“地基主”，活動範圍則只能在一宅內。那到處跑的夜叉鬼眾就是能力強一點的了，也就是大小鬼王，藥叉大將之類。鬼眾也會相互爭戰，就像善惡龍王之間一樣，因此世尊回答這些願意不為難善人的鬼王：

『佛讚鬼王：善哉、善哉，汝等及與閻羅。能如是擁護善男女等。吾亦告梵王帝釋令衛護汝。』

這些夜叉鬼眾即受天眾的保護，由於和地面最近的天界是四天王天，

這些夜叉即歸四天王天所管，又由於有經上記載，夜叉是受毗沙門天王所管，故通常作壇城曼荼羅時，毗沙門天部屬即是這些夜叉鬼眾。這類鬼眾由於“歸化”為毗沙門天的眷屬，因此可算是最低階的天眾，有福可享但也受餓鬼業報。例如可享人們所供的食物，可是怎麼都吃不飽...之類的。

有關夜叉之種類，世尊把夜叉大約分成三類，即地行夜叉、空行（虛空）夜叉及宮殿夜叉等三種。地行夜叉，跑路速度極快，像閃電俠超速鬼眾，屬包打聽類，常得種種歡樂、音樂、飲食等。

虛空夜叉，具有大能力，可以在天空飛行的夜叉，所至如風，可以往天界走動，將地行夜叉的情報送上天界。但是無法入天界裡面，需把情報傳給宮殿夜叉，由宮殿夜叉通報天界。

第三類是宮殿夜叉，本來夜叉鬼眾是沒宮殿的，但這一類是天界的守門人及重要鬼王，是天界和五道的“守關”人，故有房子住，也有種種娛樂及變身的的能力，所以不是歹看面，例如藥叉大將，出現在行者面前時即現威武的人形。古時造型便作軍裝甲冑打扮。若現在要替他們造型的話，則可能要像終結者阿諾扛著火箭筒了。:D

地行夜叉是通風報信的行動組人員，人類的善惡大小事即是由地行夜叉向“土地分”小鬼眾收集後，再層層上報，例如有人修行道業，精進無比時：

《正法經》(T17n0721_p0209a04)

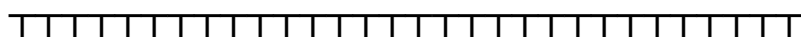
『(世尊曰)如是比丘觀布施、持戒、智慧(般若)果報。如實見之。欲至實諦三種觀已。得十八地。於一切生死中。心得厭離。修行精進。以求涅槃。不住魔境。』

『地行夜叉。知此事已。告虛空夜叉。虛空夜叉。告四護世。護世天王。告三十三天。三十三天。告夜摩天。如是展轉。至光音天。如上所說。』

同學們，世尊告訴我們要“如實見之”，一個人有用功時，名聲是由四天王天到光音天全部知道的，有沒有用功不但是自証自知，而且是聲名遠播全天界。老祖宗有句話：“舉頭三尺有神明”，我們也可以說：“小心，夜叉就在你身邊”。至少，屁股後的同生神就是揮之不去。:P 空行夜叉是向四天王報告的夜叉，當然報告不是直接報告，而是再透過第三類的夜叉—宮殿夜叉，這類夜叉也就是前面說過的“天使”夜叉，之前的老病死三天使是見於人的，這裡的夜叉天使是見於天的，因此當阿修羅要打天界時，地行、空行夜叉即便層層上報三十三天，世尊說：

《正法經》(T17n0721_p0112a12)

『復次比丘。知業果報。觀天使者。聞虛空中神通夜叉。說是

事已。為何所作。彼以聞慧。知天使者。往詣護世鬘持天所。

作如是言...。

『空行順法諸夜叉等。來至我所。說如是事。我今語汝。汝可展轉告餘天眾。若軍持天。三筮篋天。常恣意天。說如是事。普令得聞。』

『時四大天王。聞其所說。往詣善見城中善法堂上。五欲功德眷屬具足。憍尸迦天王所。廣說上事...。』

從這裡開始，我們的視界上昇到天界了，世尊教導我們觀察的對象由苦處轉到了善處，夜叉天使向天界通報，這個天界就是接近人間的四大天王所統領的天界，由於四大天王護持四天下，故也叫作“護世四天”。

天界由此開始，往“上”分成三個形式，欲界、色界和無色界，欲界又分為六天（層），初階就是這個四天王天。

這四天是最基本的天界，我們通稱的“神明”即屬於此四大天王天所管的境界，四天是鬼神來往混雜之地，各種有能力的鬼眾如夜叉者，也可以來到此界。佛經常說的“鬼神”，即包含了這些鬼眾和天眾。四天所在是在“須彌山四面的乾陀羅山，去地四萬二千由旬。縱廣亦然”。四大天王有東方治國（持國）天王，名叫提頭賴吒，除了天眾之外同時也統領捷闍婆及毘舍闍二部鬼神。

捷闍婆又作捷闍婆、健達縛、乾達婆、彥達婆、捷沓和、乾沓或、捷塔和、乾沓婆。意譯為食香、尋香、香陰、香行、中陰（人死四十九天內的識）、護生、護嬰（守護嬰孩者）、幻化...等。

毘舍闍是鬼眾，又作毘舍遮，辟舍柘，畢舍遮。是持國天王所領，一般意譯為顛鬼、狂鬼，也就是《地藏經》所說的“噉精氣鬼”。如何噉人精氣？使人發狂也。

南方是增長天王，名叫毘樓勒，除了原有的天眾外，同時領導鳩槃荼、薜荔多二部鬼神。鳩槃荼又音譯為弓槃荼、究槃荼、恭畔荼、拘槃荼、俱槃荼、吉槃荼、拘辨荼、鳩滿拏，也是噉人精氣之鬼。在《正法華經》裡意譯是“甕形鬼、冬瓜形鬼、厭眉鬼、噉人精鬼...等，形狀很多種，不一定是冬瓜形。

薜荔多，又作閉黎多，閉麗多，閉戾多，鞞禮多，卑帝黎，彌荔多，俾禮多。意譯曰“祖父鬼”。在人間的餓鬼總名也。世尊在教我們觀餓鬼道時說：餓鬼有二處，一在地下，一在人間，（參見本文十二）這些在人間的餓鬼就是在各種陸海空大法會裡所超渡的鬼眾，由於借用人類祖先名字，故名祖先鬼。

西方有廣目天王，名叫毘樓博。廣目的意思是具有“眼色多種、天眼淨觀”能觀察人間諸善惡的天王，主領龍族和富單那二部之神。龍族我們之前已經觀過了，這裡略過。

旬。其城七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。

以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。

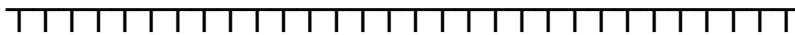
『須彌山南千由旬有毗樓勒天王城。名善見...。亦復如是。

『須彌山西千由旬有毗樓婆叉天王城。名周羅善見...。亦復如是。

『須彌山北千由旬有毗沙門天王。王有三城。一名可畏。二名天敬。三名眾歸。各各縱廣六千由旬。其城七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。』

各城的園林之美自不在話下，其中又以蓮花為主要景觀，世尊也一一介紹了園林的勝景，毗沙門天王的三大城中，“眾歸城”有一個大型的休憩林園：《長阿含》(T01n0001_p0130b19)

『眾歸城北有園林。名伽毗延頭。縱廣四千由旬。園牆七重。

七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。

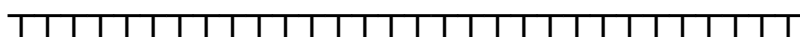
『園城中間有池名那鄰尼。縱廣四十由旬。其水清澄。無有垢穢。以七寶塹廁砌其邊。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。七寶所成。

『中生蓮花。青。黃。赤。白。雜色。光照半由旬。其香芬薰

聞半由旬。又其花根大如車轂。其汁流出。色白如乳。味甘如蜜。乃至無數眾鳥相和悲鳴。亦復如是。』

四天王的城和城之間道路網狀分布、四通八達，非常方便：

『諸四天王宮殿縱廣四十由旬。宮牆七重。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。周匝校飾。以七寶成。乃至無數眾鳥相和而鳴。亦復如是。其諸宮殿有四十由旬。二十由旬。極小縱廣五由旬。』

『從眾歸城有寶階道至賢上城。復有階道至善見城。復有階道至周羅善見城。復有階道至可畏城。天敬城。復有階道至伽毗延頭園。復有階道至那鄰尼池。復有階道至四天王大臣宮殿。』

四天王之間的通訊也是用“心念”，毗沙門天王想找人來玩兒時，只要起心動念，其它三王和大臣即能感應而來：

《長阿含》(T01n0001_p0130c09)

『若毘沙門天王欲詣伽毗延頭園遊觀時。即念提頭賴天王。提頭賴天王復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。與無數乾沓和神前後圍遶。詣毘沙門天王前。於一面立。』

『時。毘沙門王復念毘樓勒天王。毘樓勒天王復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。與無數兜率天神前後圍遶。詣毘沙門天王前。於一面立。』

『毘沙門王復念毘樓婆叉。毘樓婆叉復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數龍神前後圍遶。詣毘沙門王前。於一面立。』

『毘沙門王復念四天王大臣。四天王大臣復自念言。今毘沙門王念我。即自莊嚴駕乘寶車。無數諸天前後導從。詣毘沙門天王前。於一面立。』

由這裡大約可以看出，四天王天當中毗沙門王像是總召集人，集合時是以毗沙門王為中心，不過真正的原因可能是毗沙門王所管的鬼神威力最強，因為夜叉、羅剎全是不好惹的角色。

毗沙門王召集全民大休假也不是一天二天，這一休就是七日。經上接著說：

『時。毘沙門天王即自莊嚴。著寶飾衣。駕乘寶車。與無數百千天神詣伽毘延頭園。有自然風。吹門自開。有自然風。吹地令淨。有自然風。吹花散地。花至於膝。』

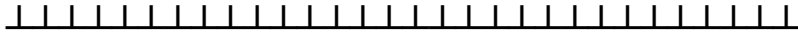
『時。王在園共相娛樂。一日。二日。乃至七日。遊觀訖已。』

還歸本宮。

『毘沙門王常有五大鬼神侍衛左右。一名般闍樓。二名檀陀羅。

三名醯摩跋陀。四名提偈羅。五名修逸路摩。此五鬼神常隨

侍衛。毘沙門王福報·功德·威神如是。』

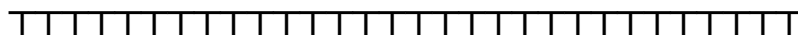
四天福報如此，那麼他們的業因為何呢？咱們下回再續。

--

戒就是不犯，上句中的“親近多修習”就是要多去作善業，但是善業不是天生就會的，需要“修習”，口業有哪四種，即是“兩舌、惡罵（惡口）、妄言、綺語”，身業有三種，那就是世尊再三叮囑不可犯的三種：“殺、盜、淫”，有修這七戒的人，死後轉生“六欲天”。

記憶好的同學會問“咦？不是還要有意業嗎？”沒錯，有身、口善業者就可以有轉生六欲天的福報，加上意業善因“不貪取、不嫉妒、不邪見”則可以轉生到欲天之上的色、無色二個天界。這欲界、色界、無色界合稱三界。

六欲天是什？咱們找來《丁福保佛學詞典》看看：

『【六欲天】』

（界名）欲界有六重之天，謂之六欲天：

一、四王天，有持國，廣目，增長，多聞之四王，故名四王天。

二、忉利天，譯言三十三天，帝釋天為中央，四方各有八天，

故從天數而名三十三天。

三、夜摩天，譯言時分，彼天中時時唱快哉，故名。

四、兜率天，譯言喜足，於五欲之樂生喜足之心，故名。

五、樂變化天，於五欲之境自樂變化，故名。（化樂天）

六、他化自在天，於五欲之境使他自在變化，故名。（魔天）

為何叫六欲天？是因為這六個天界仍有五欲，哪五欲？就是色、聲、香、味、觸五樣感官的需求和享受，人們的感官染著於色、聲、香、味、觸五種境界而起的五種情欲，又名五妙欲、五妙色。

五欲的定義為何？我們同樣找來佛學字典的解說：

『一、色欲指愛著於男女之端莊形貌及世間寶物等種種妙色。

(看的)

二、聲欲指愛著於嬌媚妖詞、淫聲染語、絲竹絃管、環釧鈴

珮等聲。(聽的)

三、香欲指愛著於氣味芬芳之物，以及男女身體之香。(嗅

的)

四、味欲指愛著於酒肉珍饈、甘甜酸辣之美食。(吃的)

五、觸欲指愛著於冷暖細滑、輕重強軟、華衣上服、男女身

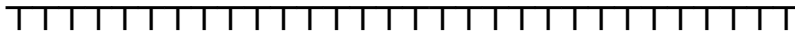
觸等物。(摸的)

五欲的享受世人也會啊，只是天界沒有這五欲的苦，只有樂。而人間為了這五欲要付出苦的代價，兩者的差別就在這裡。例如人類為了吃好吃的，用好用的、好看好的...就得努力追錢，錢花光了就苦，沒錢的就先用現金卡，結果享受完了苦也來了。天界沒這些苦，故名“樂集”。

家庭生活也是相同，一個天子會有多少天女老婆是因前世業因而得的業報，生不生小孩則是自己決定，但不是經由性行為也不是經由懷胎，天眾是化生的，關於天眾的性行為六欲天有所不同：

《丁福保佛學詞典》

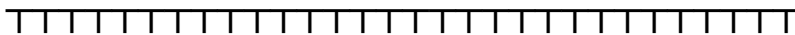
『【六欲天媼相】

（雜語）俱舍論十二頌六欲天媼欲之相。曰：「六受欲交抱，執手笑視媼。」此第一四王天與第二忉利天以男女交形為媼，第三夜摩天以相抱為媼，第四兜率天以執手為淫，第五樂變化天以相笑為媼，第六他化自在天以相視為媼。』

人們因善業轉生天上時是化生的：

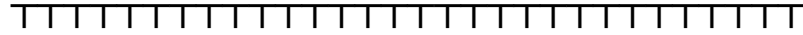
《雜阿含》(T02n0099_p0025c24)

『(世尊告婆羅門)復於餘時親近善知識。聞說正法。內正思惟。行身善行。行口善行。行意善行故。以是因緣。身壞命終。化生天上。婆羅門，是故善男子譬如月...。』

化生的意思即是不經由懷胎而生，而且生下來就像人間四五歲至十二歲小孩，依各天而不同。另外壽命、食物、能力...種種在六欲天裡自然也有差別：

『故鐘鼓管磬，羽籥干戚（樂器種類），樂之器也。

屈伸俯仰，綴兆舒疾（演奏時的旋律），樂之文也。

簠簋俎豆（祭品），制度文章（祭禮祭文），禮之器也。

升降上下（進退順序），周還裼襲（祭服穿法），禮之文也。

故知禮樂之情者能作，識禮樂之文者能述。

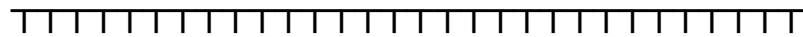
作者之謂聖，述者之謂明；明聖者，述作之謂也。』

世尊說業網所確定的事是沒有作者的，也就是沒有人去規定、執行，因為業報完全是因緣所生，不會憑空出現（非無因生），也不會憑空消失（亦非斷滅）。

這裡有同學會有疑問：“那至少業因是由人們所造成的，造業的人不就是作者嗎？”答案是否定的。造業的人並不明白他的行為是要作什麼，“作者”的定義是要“知禮樂之情者”才叫“作者”，禮樂之情就是行為和意義，如器、如文。懂得行為和意義，才是作者，

例如：《論語》【第 14 卷—憲問】（p-0129）

子曰：「作者七人矣。」

作者是聖人，故孔子感嘆知禮樂之情的古聖人有七個。所以佛經裡的“作者”一詞並不是我們現在通用的把作者解成“去作事的人”，這差很

6 『比丘。是名第一義空法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。

歡喜奉行。』

上面第二句就是世尊舉眼的功能來說明“眼的功能是沒有人操控的”，人死眼滅時，會有別的但不是眼球而能看見的功能生成（中陰身的眼識），而這也沒有人操控，這超出了一般因果觀念（俗數法）。世尊在這經裡簡要的說明“行者超越了此有故彼有（4）、此無故彼無（5）的境界時，那就是得到【空】了”，這種沒有“最高主宰者”的觀念就是“無作者”的觀念。

所以世尊在《正法經》這裡詳細教導行者實觀時，更語重心長的叮囑道：《正法經》（T17n0721_p0125a22）

『是故丈夫。常當自勉修諸善業。若愛自身。無始流轉。善、不善、無記業網。縛諸眾生。流轉生死。猶如水輪。流轉地獄餓鬼畜生。於人世間。如觀伎眾（好像看戲）。』

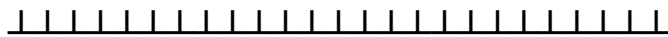
『若行善業。生於天中。依須彌山...。』

『如是比丘。觀於初天。鬘持天眾。』

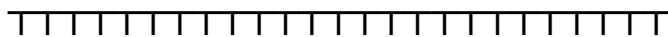
下回我們再來看世尊如何教導我們觀察三十三天。請稍候。

--

最後一行的意思並不是說天界的人就不會轉生到惡道去，而是說天界的人如果有智慧的話知道修行，那麼等到他們命終的時候，就可以不落入惡道。這個問題，我們在後面還會再提到。

(T17n0721_p0142b23)

『以何等戒、有幾種戒生於天中？以何相生。見

七種戒。化生天中。有上中下。

『一、不殺生戒。生四天王處。

二、不殺不盜。生三十三天。

三、不殺、不盜、不行邪淫。生夜摩天。

四、不殺、不盜、不邪淫、不妄語、不兩舌惡口綺

語。生兜率陀天。

五、受世間戒。信奉佛戒。不殺、不盜、不邪淫、

不妄語兩舌惡口綺語。生化樂天。

六、他化自在天亦如是。

不知同學們有沒注意到，這些轉生天上的人，不一定全是信佛者，我們由上面可以了解到，四天王天、三十三天，直到第四欲天全是有善業的人可以轉生的，只有化樂天和他化自在天才是信佛且具十善業行的行者所轉生的。

十九者名：如意地天。二十者名：微細行天。

二十一者名：歌音喜樂天。二十二者名：威德輪天。

二十三者名：月行天。二十四者名：閻摩娑羅天。

二十五者名：速行天。二十六者名：影照天。

二十七者名：智慧行天。二十八者名：眾分天。

二十九者名：住輪天。三十者名：上行天。

三十一者名：威德顏天。三十二者名：威德焰輪天。

三十三者名：清淨天。

如是三十三天。

『比丘觀於微細業之果報。持戒善業。集何等業。生於

善道。善業因緣。得善果報。樂報處生。彼以聞慧。

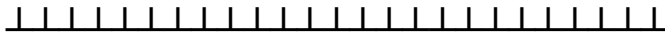
聞佛說法。非外道法。』

世尊能把三十三天摸得一清二楚，在當時不是別的修道者所能想像的，雖然有天界是人類所共知的事情，但是各種修行法所知的僅知局部的天界，能全面把天界理出一個頭緒來的，世尊是第一位。當然世尊說的這些實象也是行者能証知的，因此世尊一樣的對學者們說“你們以修行親見或聽佛所說，如實觀察...”後世諸大德才能一一的印証世尊所說，確實明白世尊不妄語，是實語者。

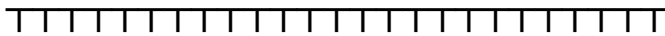
我們最熟悉的三十三天就是帝釋天王所在之處的“住善法堂天”，一般

名能天主。』

以上可知，要轉生三十三天，除了七戒具足之外，有行大布施是條件之一，第二個情況是修行者成道時入了滅盡定，那也可以選擇轉生善法堂，不過能入滅盡定都具有出脫三界的能力了，誰還會要轉生來此呢？有的，這就是《楞嚴經》說的有一些阿羅漢行者會轉生欲界，成了大菩薩，第三個情況就是修道者行無畏施（於怖畏者，施其壽命）也以轉生此天。

當然福德最強的轉生成為善法堂天主，職位叫作“釋迦提婆”，由於善法堂統領三十三天，故也簡稱“帝釋”，現任的天主姓“憍尸迦”，名字叫作“能天主”。

『(善法堂天主)有九十九那由他天女。以為眷屬。

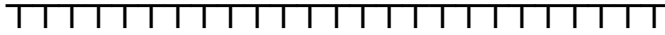
恭敬圍遶供養帝釋。如一女人供給丈夫。諸天女

等心無嫉妒。供養天后同奉帝釋亦無妒心。』

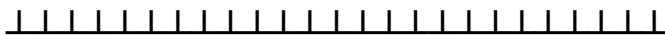

老婆有那麼一大票，也許有同學會問：“難道他不累嗎？”答案當然是不會。除了天后愛吃醋之外，大概沒什麼困擾。其實這也不能怪天后，因為天后這位天界第一美女是修羅出身的，所以愛吃醋是天生的。

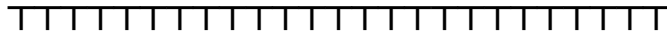
善法堂天的環境一樣令人讚嘆，比之他處更加美侖美奐，善法堂的辦公大樓叫善法殿，先來觀光一下：

『其善法殿。廣五百由旬。毘琉璃珠。以為欄楯。
珊瑚為柱。頗梨車磔馬瑙莊嚴。閻浮檀金。而為
殿壁。如融金色。其床（大椅子）皆以金剛摩尼
赤蓮華珠青珠玉寶。以為莊嚴。』其諸蓮華。金
剛為鬚。真金為莖。清淨華池以為莊嚴。復有眾
鳥。毘琉璃翅。赤蓮華珠。以為其嘴。青因陀寶。
以為其身。遍滿池中。
『其池四岸。青摩尼華。摩尼布地。復有眾鳥。青
因陀寶。以為其足。車磔為嘴。珊瑚為眼。充滿
池中。
『其池復有眾鳥。具足其身。皆如閻浮檀金。珊瑚
為翅。因陀羅寶。以為其眼。
『復有浴池。眾蜂莊嚴。其蜂色相。如毘琉璃。莊
嚴浴池。』

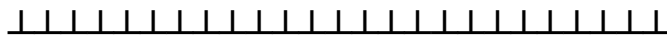

當然浴池不止一個，善法堂天泡湯的地方一共有十個，全是蓮花池，
池中有各種水鳥，那些鳥都是寶石打造的鳥，自然是不會污染水池，
反而更能增加美觀，而蓮花池中的蓮花和人間的也不一樣，也全是寶
石打造：

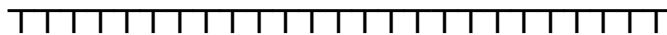

『復有其餘蓮華林池。其華清淨。白銀為莖。真金為鬚。琉璃為葉。金剛為臺。復有蓮華。金剛為莖。雜色為葉。一一華葉。如赤寶華。如毘琉璃。有如車磔。有如金色。有如是等。』

『雜色蓮葉。或有百葉。有二百葉。乃至千葉。種種色華。各各差別。以為莊嚴釋迦天王善法殿堂。』

別以為那些鳥只是飾物，它們可是活的咧，能和天眾互動玩耍呢：

『其蓮華中多有眾鳥。常欲之鳥。一切行鳥。常音聲鳥。』

『若天帝釋。與諸天女。入蓮華池。娛樂遊戲。鳥亦遊戲。天奏音樂。鳥亦發聲。』

『復有眾鳥。名欲放逸。若天帝釋。遊於華池。鳥亦遊戲。如天女身。(還會變成美眉=.=a)』

『復有眾鳥。名曰遊行。於華池岸。口銜華鬚。遍於池側。舞弄遊戲。出妙音聲。』

『釋迦天王。有如是等勝蓮華池...』

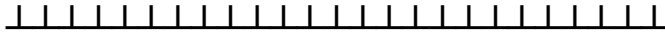

單單一個浴池就有那麼多名堂，這福份可真夠嗆，不止這些，池中也

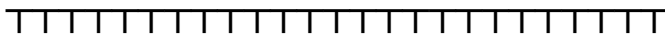
其樹。華即下垂。授諸天女。時諸天女。既取華

已。枝條還舉。如是眾華。色香相貌。各各差別。

隨其念生。故名意樹。(花形可由各人自定)

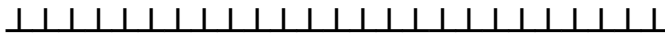
林園是天眾的娛樂休閒中心，功能不止提供鮮花而已，妙處無窮，音樂、食物、用品無不供應：

『若念音樂。亦復如是。聞種種音。隨心所念。善業之風。吹諸樹葉。互相敲觸。其聲美妙。如天樂音。故名意樹。

『復有無量憶念之樹。隨諸天女心之所念。莊嚴之具。天衣天華。隨念皆得。故名意樹。

『復有意樹。毘琉璃色。真金莖葉。白銀為枝。毘琉璃葉。珊瑚為枝。或七寶葉。流出美味。

色、聲、香、味諸樂皆可在林園中隨手可得，那麼觸樂呢？一樣，林園也能供給：

《正法經》(T17n0721_p0144c01)

『復有意樹。若諸天女。欲見帝釋。以善業故。即於此林。見“化帝釋”。與之娛樂。此林功德。

見化帝釋。如是林中。九十九那由他天女。一一
天女。各見與己共相娛樂。不見餘女。與天主會。
隨諸天女。心念莊嚴。見帝釋身。即隨所念。故
名意樹。

『如是林中。無量欲樂。於此林中。次第遊戲。』

化帝釋即是化身的帝釋，由於也是通靈化身，能互相娛樂，而且每一
個天女只會看見帝釋和自己玩兒，沒和別的美眉玩，當然不會吃醋
啦。善法堂天的林園如此美妙，而且各各林園都同樣好玩兒，所以天
女樂不思別的林園：《正法經》(T17n0721_p0145a21)

『隨其林中。時分相似。共遊林中。離於嫉妒。心
懷悅樂。見此林已。隨心所念。入六時林。隨時
遊戲。而受悅樂。種種時鳥。自集遊戲。與諸天
女。而相娛樂。於此林中。受五欲樂。不念餘林。』

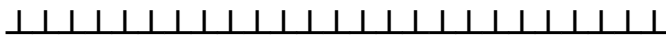
林園裡滿足一切天女所需，同時各有“專一”的帝釋老公陪著玩兒，故
經上說到天眾之樂時，常用“五欲自娛”或“五欲自恣”來形容天界。“恣”
者，隨心所欲也。

最後世尊為帝釋天的林園作了個結語：

『時天帝釋。既至此林。天女歡喜。歌舞戲笑。供

養帝釋。如是帝釋。一林之中。種種功德。皆悉

具足。』

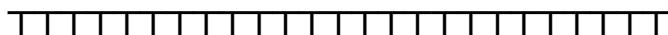

當大家快樂得不得了時，帝釋卻有隱憂，因為眾人皆醉他獨醒，他看到的層面和其它天眾不同，使他憂心忡忡，帝釋為何仍有憂慮？且待下回詳加分解。

《業報迷蹤-29》【天界解脫道】

天眾在林中可無限暢飲、吃免驚、用免驚，經上說：《正法經》

(T17n0721_p0146c13)

『...天子天女。於此林中。遊戲自娛。經於多時。

受五欲樂。復往詣於華樹林中。其林眾華。悉不

萎變。香氣普熏。滿十由旬。所謂月光明華。月

色華。白色華。清涼無熱如星色華。

『復詣果林。其林有果。所謂蜜搏樹果。辛味樹果。

柔濡樹果。香鬢樹果。聞香即飽。六味樹果。如

意味果。無厭足果。(水果沙拉無限供應)

『如是無比林中。具足此果。善業所生。於此林中。

遊戲受樂。飯食餐飲。(免費吃到飽)

『復往詣於鳥舞之林。其林眾鳥。遊戲歌舞。出妙

音聲。天子聞之。即受快樂。復詣雜林。其林異

色。一切華果。如前所說。河池眾鳥。亦復如是。

故名雜林。(還有音樂演奏、各種設施如前諸林)

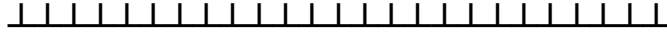
『於此林中。五欲自娛。乾闥婆音。久受快樂。』

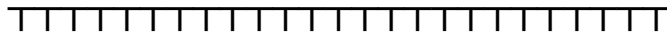
帝釋的隱憂就是在這裡，天子們日子過得太好了，完全沒人想到未來：

得至無盡處，天聞帝釋說，寂靜心調柔，是時帝釋子

調伏順父教。』

話雖這麼說，不過帝釋訓完話，接著就“訓話完畢，大家狂歡吧”一票人又入林園玩個不亦樂乎：

『時天帝釋。教呵諸子。令順正道。修行善業。閉

惡道門。詣於雜林。遊戲受樂。諸善所生。

『帝釋天王。有五百殿。種種諸寶頗梨珊瑚。金銀

天青寶王。天大青寶。種種諸寶...。

(中略)

『爾時釋迦天王。說此偈已。復詣餘殿。其殿敷置

無量柔軟寶莊嚴座。以為嚴飾。善業所化。

『時憍尸迦(帝釋姓)。見此宮殿。處之受樂。復

至銀殿。無量光明。無量眾寶。無量眾華。嚴飾

其殿。無量天女。遊戲受樂...。(中略)

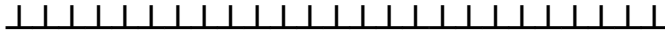
『時天帝釋。作如是念。我入寶殿。遊戲受樂。諸

天亦念。天王欲入。與諸眷屬。天女圍遶。歡娛

受樂。爾時帝釋。知天所念。告諸天子。汝等各

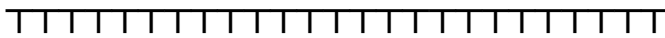
各遊戲園林。時諸天子。聞天王教。各入華池。

與其天女。遊戲自娛。』

由上面可知，訓話歸訓話，可玩兒還是得玩兒。帝釋自己的殿堂有一點不同，四壁有即時影音實況報導，報導什麼呢？報導前任各大王在天界死後的後續八卦：

(T17n0721_p0147b23)

『天王入殿。坐於清淨毘琉璃床。以善業故。其殿清淨。猶如明鏡。於此淨壁。悉見古昔諸天王等退沒之相。及以名字。

『其名曰鉢浮多天王。自在天王。無憂天王。正慧天王。持德天王。青色天王。不退天王。如幻天王。一切樂天王。善住天王。普明天王。一切愛天王。千見天王。威德天王。齋戒天王。福德天王。諸遊戲天王。娑羅天王。憍尸迦天王（哇咧還有自己的名字耶，這下代誌又大條了）。

『以善業故。見如是等三十三天王。如是天王。善業盡故。退墮地獄、餓鬼、畜生，隨所生處受大苦惱。

『若入地獄。壁上見其受大苦惱。

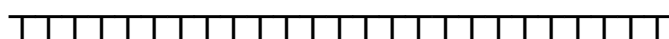
『(帝釋)自觀其身。閉三惡道。從天中死。生於
人中。人中命終。還生天上...。』

『以善業故。於殿壁中。自見其身。天中七生。人
中七生。去來七返。無第八生。非於天中。非於
人中。非地獄中。非餓鬼中。非畜生中。』

『帝釋心念。云何我身無復生處。我生何處而不可
見。心生驚怪。何故無有第八生處。』

可是為何只看到七次呢？他想很久想到了原來之前世尊有說過，有一類修行人“須陀洹”者是七生後入涅槃的，他了解到原來他前世是須陀洹：

『久思惟已。即自念知。先聞世尊說如是言。須陀
洹人。七生之後。入無餘涅槃。我必如是。』

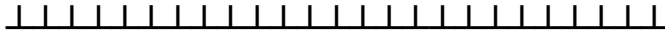
『(於是)以清淨心。敬禮世尊。發歡喜心。坐其
金座。閻浮檀金。以為床座。眾寶莊嚴。復於壁
中。見諸先世退沒天王。』

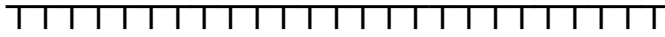
上面“復於壁中。見諸先世退沒天王”是說帝釋看到自己沒事，就坐下來繼續看別人的下場。(=.=)

帝釋看完很高興，又入善法堂集合，要大家好好修行：

生死中。當得解脫。』

解脫是解脫，方法呢？來看看：

『所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。

六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。

有緣生。生緣老死憂悲苦惱。如是唯有大苦聚集。

『無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名

色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受

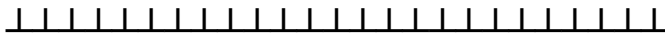
滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生

滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。如是大苦聚滅。

『如是天中生死迴旋。如是見已。生厭離心。煩惱

盡故。常不破壞。不生不老。無死無盡。是名涅

槃。』

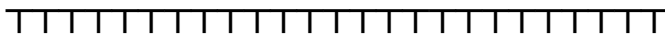

同學們一定會“啊（二聲），就這個啊，這不是十二因緣觀嗎？這大家

都知道啊...”，沒錯就這個，而且大家都知道，可是知道是一回事，

問題是要如何作到呢？天眾有人聽了戒慎小心，有人聽了馬耳東風：

(T17n0721_p0148c04)

『時諸天子。聞天帝釋說是法時。於過去世佛正法

中。修行來者。更不放逸。信佛法僧。一心清淨。

種涅槃因。

『若有天人。於過去世佛正法中。不修心者。放逸

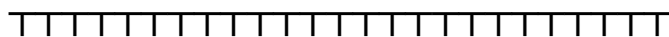
亂心。為愛所誑。受五欲樂。以愛誑故。具受無

量生死苦惱。』

世尊在此強調，天眾死後餘業受報，若是生為人時，能得善緣相處一處，也都是餘業的關係：

(T17n0721_p0149a11)

『天眾受報。乃至愛善業盡集樂報盡。於善法堂命

終還退。或墮地獄餓鬼畜生。

『若有善業。得生人中。常受快樂。聰明智慧。同

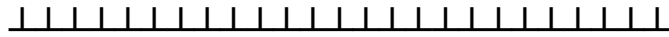
生一城。或同聚落。於世間中。最為上首。

『或為親友兄弟知識。常受安樂。以餘業故。』

最後一句的“以餘業故”點出了業報的可怕。善、惡業果無一倖免，此世若有諸患，當知是前世所造惡業，當然，若此世生在富家、身體健康、家人和樂、諸事順心，那更是要珍惜，因為這些是前世修行善業的餘報，得來不易。

也許有同學會問：“那天眾能不能當下就修十二因緣觀，死後就解脫

本以為帝釋老爺回到家會修習多修習的，誰知又和美眉泡湯去柳。

唉，三惡道無時不苦，故無法修，天界則是無時不樂，也沒法修，看

來兩者都是無間之道。所以造業無論善、惡業嚴格來說皆無關解脫，

只是不斷輪迴，這是修行者應當加以深思的。

--

便念鞞摩質多羅阿修羅王。

『爾時鞞摩質多羅阿修羅王。即作是念。羅[目*侯]

羅阿修羅王。今念於我。便復自念其所統領小阿

修羅王及諸眷屬小阿修羅等。

『時彼小王及諸修羅。知鞞摩質多羅阿修羅王念已。

即各嚴備種種器仗。往詣其所。到已在前。默然

而住。

『爾時鞞摩質多羅阿修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。

與其小王并諸軍眾。前後圍遶。往詣羅[目*侯]羅

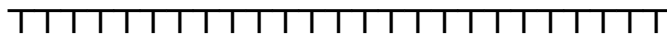
阿修羅王所。』

鞞摩質多羅阿修羅是修羅界最大勢力，他都動員了，那其它各阿修羅

王當然也一起動員：

(T01n0024_p0352b08)

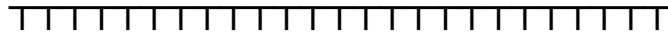
『時羅[目*侯]羅阿修羅王。復念踊躍、幻化二阿

修羅王（踊躍，即第二勇健修羅，幻化，即第三

華鬘修羅王，參考《骨咽阿修羅》一節）。

『爾時二王。知其念已。還如鞞摩質多羅阿修羅王

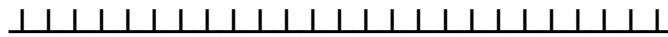
所念。念其小王并諸所部。亦各知己。嚴備器仗。

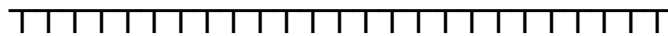
『復共往見四大天王。到已諮白四天王言。四王當知。諸阿修羅。今者欲來與諸天鬥。王等應當與我相助打令破散。』

『時四天王。聞常醉言。即各嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。不能降伏。(萬一也敗了)』

『是時四王。便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處。啟白帝釋。說如是言。天王當知。諸阿修羅。今者聚集欲與天鬥。宜應往彼與其合戰。』

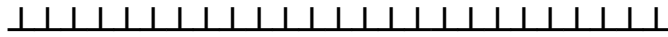
三十三天是戰鬥軍團總司令部，豈能再敗，於是召集諸天，全面總動員：

『時天帝釋從四天王聞是語已。開意許之。即召一天摩那婆告言。汝天子來。汝今可往須夜摩天。兜率陀天。化自樂天。他化自在天。至已為我白諸天王。作如是言。仁等諸天。自當知之。今阿修羅欲與天鬥。仁等天王。宜應相助俱詣其所與其戰鬥。』

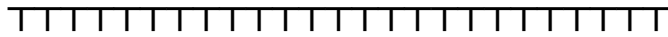

摩那婆就是摩納，意思就是“少年仔”，年青有力的天眾就叫“摩納婆”

東南西北，青黃紅白四大軍團集結，帝釋三十三天主也要動員，他把夜叉和各三十三天小王全部集結：

(T01n0024_p0353a21)

『爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。復起心念虛空夜叉。爾時虛空諸夜叉眾。咸作是言。帝釋天王。意念我等。如是知己。即相誡飭。著甲持仗。莊嚴身具。皆各服之。乘種種乘。詣帝釋前。一面而立。

『時天帝釋。又復念其諸小天王并三十三天所有眷屬。如是念時。並各著鎧甲。嚴持器仗。乘種種乘。詣天王前。於是帝釋。自著種種鎧甲器仗。乘種種乘。與空夜叉及諸小王三十三天。前後圍遶。從天宮出。欲共修羅興大戰鬥。』

虛空夜叉以上到諸天都是有交通工具的，單人為騎，多人為乘，當天界和修羅大戰時可能有些天兵或修羅會被打到人間的“象限”來，所以人類看到的不明飛行物，有大有小，有一人有多人。

據推測，最近的一次“天界大戰”可能在人類第一次世界大戰開始到越戰其間，這期間人類目擊到的不明飛物也特別多，而且常常有人類的

飛行員和太空人報告“有不明飛物在旁觀看”。

由佛經的角度來看，世尊教我們，要理解到修羅和天界的勢力是隨著人心的善惡而變，人類若惡心者多，則修羅就開打，反之則天下太平。

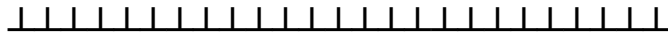
不相信有不明飛行物或外星人的，最大的理由是：“如果他們科技那麼發達，為何不直接和人類溝通？何必搞什麼神秘？”

學佛者依佛所教，如實了知：人類的命運不是天界關心的事，天界關心的是人類是否變為善良。因此天界只會常常下來看看人類變好或變壞，無法“干預”人心的趨向。

而當那些和人間來往密切的天界（如四天王天、天巡者、夜叉和善鬼神之類）的使者在人間被看見時，就成了不明飛行物和外星人了，能和人類溝通的則只能“勸善”。反之，黑暗面也是一樣。

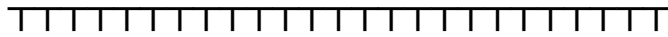
且先不管外星人，回頭說這天界、修羅兩軍對峙，海陸空總動員，眼看大戰即將一觸即發，同學們當如何觀戰？且待下回再續。

--

世尊這句“見者毛豎、無可喻者”點出了天眾修羅大戰的恐怖。那頭又有同學發問：“天界軍人不是打不死嗎？怎麼會恐怖呢？”

來看看BNN的戰地快報（B者，佛也），快報按戰爭進程精簡排列：

『若諸世間。順法修行。迦留天則得大勝。壞阿修羅。

如是諸天（各天相同）。與阿修羅無量大眾。鬥於

大海。無可喻者。以法非法因緣力故。有勝有退。

非其自力。（注意“非其自力”）

『若迦留天。為彼所壞。時護世天。即往告彼鬘持天

眾...。若世間人順法修行。天眾則勝。阿修羅軍退

散破壞。若無順法行人。則阿修羅勝。

『是時諸天。與阿修羅列陣大戰。無量刀戟互相打斫。

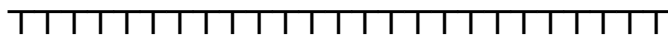
如是大戰...。（同樣互有勝敗）

『時二部龍（善惡二部）。兩火相燒。天與阿修羅。大

興鬥戰...。（捉對廝殺）

武器還有別的：

『以羅[目*侯]王。為最第一。一切阿修羅...。即

復對敵。兩諸刀戟。又兩大石。猶如大山。從空

而下...。(大石頭都搬出來了=.a)

『及諸天眾。直趣羅[目*侯]阿修羅王。合陣大戰。

兩刀兩石從空而下。墮大海中。令海涌沸。天雨

刀劍。傷害海中無量百千眾生之類。或死或怖。

逃走畏避。遍大海中。皆生泡沫。(眾生遭殃)

『時阿修羅。復往趣彼四天王所。更共鬥戰。兩大

石山。雷電注雨。黑雲黯霏列陣大門。見者毛豎。

(雷電暴雨也用上了)

『時婆修吉(龍王)。聞是語已。即於空中。兩大

猛火。燒鉢摩梯諸惡龍等。復疾走趣勇健阿修羅

上。放大熾電。霹靂猛火。(雷射砲也出籠了)

兩阿修羅軍。時阿修羅王。被龍火已。生大瞋恚。

手擎大石。廣八百里(根本是座山)。擲鬘持天。

(綠巨人出現)

時迦留天。見是事已。即兩大火。燒滅此山。

(燒夷彈焦土戰術)...。

|||||

戰事沒完沒了，繼續打下去，海中生物苦不堪言：

(T17n0721_p0118c29)

|||||

『時阿修羅...。即與天鬥。時諸天等...。從空而下。

兩軍交戰。聲震大海。魚鱉龜鼉。摩竭大魚。那迦錯魚。心皆大怖。散為百分。或百千分。天等大鬥。兩諸器仗。矛槊刀戟。天與阿修羅。如是大戰。

『花鬘阿修羅王...。於大海邊。拔取大石。方四百里。或三百里。或二百里。或一百里。或一由旬。

大火熾燃。欲以此山擲迦留天。(投擲火石)

『時阿修羅。見事無功(火石失效)。即取大戟。

與迦留天。對敵共戰。(展開肉搏戰)

『時勇健阿修羅王...。取大圍山。名波利佉。廣五百由旬。(哇咧，連地獄的圍牆都拆來用了)。

『告諸天曰(嗆聲)。我今破汝。一切諸天。令汝天眾至閻羅王所。(“統統給你下地獄去?”)

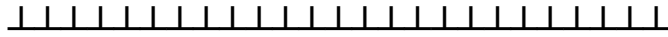
『說是語已。直向常恣意天。時護世天(毗沙門天王)。見是事已。接取圍山。以打阿修羅胸。即時破壞。走入海下。(人間又多了一票從地獄脫逃的地獄眾?)

拉鋸戰持續一陣子，直到毗摩質多阿修羅王出場，毗沙門也不敵，只

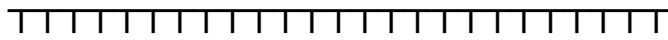
被斬不生。亦如人法。諸天軍眾。唯除斬首。命

則不全。若斷中腰。亦復如是。』

這是先天的致命弱點，天眾、阿修羅只有身首異處才會死，但是修羅一旦斷手斷腳就沒法打仗了，因此天眾死得較少，修羅死得較多。

(T17n0721_p0122c22)

『如是鬥戰。百千山谷。互相打觸。碎為微塵。於

虛空中滿千由旬。此塵雲中。迭互雨箭雨山。猶

如秋雨。

『無量億阿修羅眾。喪滅不還。諸天眾中。無量千

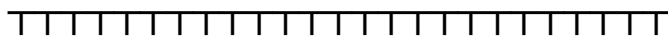
人天命喪壽。』

同學們，想像滿天烽砲、斷頭、斷手、斷腳四處飛舞的景象，難怪世尊要說比之人間戰事“無喻可說”。

近身肉搏戰慘不忍睹，天眾以先天的優勢漸漸佔居上風，別說人會腿軟，修羅也有害怕的，於是有的人就逃走，回到後方，後方別的女人見了，就問：“啊我老公咧？”，世尊說當時阿修羅後方的情景：

(T17n0721_p0122c25)

『怯弱阿修羅等。為護命故。走入本宮。敗軍之餘。

既入城已。阿修羅眾諸婦女等。來問之言。我夫
今者。為何所在？

『阿修羅答言。阿修羅軍。與天共鬥。破壞天眾。
皆大歡喜，欲來不久。（謊稱修羅軍得勝，就快
回家了）

『時阿修羅諸婦女等。即向“一切觀池”（ANN
阿修羅新聞網）觀阿修羅軍。見天得勝。阿修羅
軍敗散破壞。死屍狼藉。百退千退。

『諸女見已。悲塞懊惱。卻坐於地。啼泣悲哭。心
大苦惱。遶地而住。椎胸大叫。自拔頭髮。舉手
拍身。眼中流淚。時諸婦女。於池水中。見夫死
已。憂悲大苦。天阿修羅。如是共鬥。如是大惡。

“如是共鬥。如是大惡”修羅婦女也痛恨戰爭，上了天堂仍不免嗔心爭
戰，這是何等令人沉痛的世間，更令人痛心的是，人類的惡心不斷殺
害人類自身，也同時殺害了天界、修羅、畜生三道。可是人類仍在不
斷造惡業中。

可憐三道眾生隨人類惡業而遭殃，死後又要受自身餘業的果報，這種
戰爭世尊評為“互相攻伐，愛毒自燒，以愚癡故”。不但沒有任何意義，
反而在戰死轉世時，更落入自身餘報的地獄諸惡道。

天界烽火仍舊延燒，帝釋、毗摩質仍在交戰之中，因為人心仍是多惡少善，多貪、多嗔、多癡，

行文到此，我們終於了解到同學們所問的“他道眾生行善或行惡為何沒有該道的善惡業報？”世尊已經明白告訴我們原因，因為他道眾生的行善或行惡都是由人心向背所主導之故。天道也好、修羅、餓鬼、畜生也好都是自處在身不由己的環境，所以無法造“新業”，他們無論作福或作禍都是前世、宿世業報的一環。

我們發現人所造的業，其善、惡業果，經過漫漫時日，最後仍是由發善心或惡心的人自己受報。是故老祖宗世世的叮嚀：“不是不報，時候未到。”有學行者聞之，莫不惕厲。

這同時也解開了《地藏經》裡所說『眷屬小大為造福利。一切聖事七分之中而乃獲一。六分功德生者自利。』的謎題，因為六道眾生加上中陰身，共為七道。亡者一定是在七道之中，以心善的迴向，影響所及是七道眾生，而其它六道受到的好處在未來的時日也是落在發心人自身。惡心也是一樣。一分咒他，六分自咒，自作自受，絲毫不爽。了解業報之謎，同學們觀《地藏經、占察經》等才能無所疑惑、了然於胸，也才能明白何以世尊及地藏菩薩要苦口婆心，諄諄告誡，為佛善事，一毛一滴功不唐捐。業報如此“精密”，鉅細皆報，就連宿世世尊身為小孩敲了一下魚頭都有後來頭痛的業報，因而修行者作課使用

木魚時，每一聲響都要記得世尊的叮囑，每敲一下，都應當提醒自身：

“善惡到頭終有報，只是來早與來遲”。

感謝獅吼站內外諸學長多所抬愛，鞭策指導，才能完成本文。最後謹

以此【華嚴讚偈】讚佛菩薩，並供養有緣同聞世尊法語諸學長

一切吉祥。

偈曰：

若人欲了知，三世一切佛，

應觀法界性，一切唯心造。

南摩本師釋迦牟尼佛

南摩藥師如來

南摩阿彌陀佛

南摩清淨大海佛菩薩

南摩地藏菩薩

南摩護法諸天、龍、藥叉菩薩

(全文終)

業報補遺--《佛頂三昧雲》

《佛頂三昧雲》

前面說到若是轉生到了地獄，但成了“獄卒”，是否就可以天天有樂子可享呢？答案是：「非也。」為何？原因是所有轉生到地獄的一切眾生，不論是獄卒、獄民、獄鳥、獄獸無一不是因為業報而來的，就算是最高長官的閻羅王也是如此。

前頭說到，新死而必須轉生到地獄的眾生，業輕的就落在八大地獄鐵圍山之外的大鐵圍山熱沸海水中，其餘業重的人就依各業而入八大地獄受罪。所以大鐵圍山外的熱海只是地獄村的“暖身”處而已。

八大地獄第一站是活想地獄，前面說過，活想地獄是生不如死，想死也死不了，地獄的種種苦是由於身為人世時的宿世惡行所感應的大小、輕重，“分別”的報應，它並不是累積到一定數量才報的。正如《起世經》所說的：

(T01n0025)

彼等於中。受極嚴苦。受最痛苦。壽命未終。乃至未盡惡、不善業。不滅、不沒、不離、不失。乃至往昔所造作者。若人身中所作來者。

如是次第。具足而受。

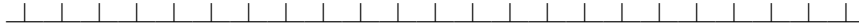
上面那段的意思就是“地獄眾生在地獄裡有生之年（地獄壽命）裡，凡是宿世為人身中所造的諸惡業、不善業還沒報完的，就具足受報”。

也就是凡是合該受活想地獄業報的人，當他掉到了活想地獄之後，所有過去未報的活想地獄苦處這時就一樣一樣、一條一條的來清算。

我們由《藥師經》裡知道，人一生的善惡行是由同生神（背後靈）所紀錄的，死後同生神將那個紀錄交由“有司”（管理單位）審理，依人業報分送五道轉生，若是入地獄道的就給閻羅王參考發落。

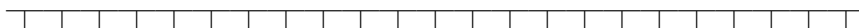
這個紀錄、參考、發落的機制我們很難理解，但是有方法可以明白，那就是依照世尊所教的禪修方法去觀察這個實相，便能了解到為何業報如影隨形無法脫免，當然世尊其實早就說過原因了，那就“心”的作用，這是世尊說法四十九年的“一字訣”，看來簡單，但是很難搞懂。

見聞知。或天眼見。(修行者聽世尊說或者是用天眼見，便可以知道那個活想地獄和其它地獄叫啥名稱，眾生是因為什麼原因而來到該獄的，未來會到哪裡去…種種)

同學們當然閒閒不會想去地獄參觀，咱們還是乖乖聽世尊說好了(以見聞知)。活想地獄的苦受完後還有黑雲沙等等十六個招待所還可以去，在別的經上這十六個小地獄的順序和名稱有些不同，但使用上並沒有固定的先後順序。

掉到這裡的眾生所受的苦不一定是主菜加點心都要享用，而是依照各人的業報分別上菜，主菜是一定要的，什麼是主菜？就是“活想大地獄”的生活，人們見面就互砍，要死不死的時候冷風吹來又活了，這種主菜天天享用，直到用完才輪到各招待所繼續用點心，活想大地獄的“標準”壽命是“活想地獄年”五百歲（「彼地獄中。五百年命。依天年數。不依人中」）並不是人命的五百歲，標準壽命之中依業的輕重而有一些分別，經上說：

以惡業時有下中上(惡業有大中小不等的程度)。活地獄命亦下中上(壽命也分短中長壽)。有中間死(也會有夭折的)。隨業種子多少輕重。(依照所造的業而定，會繼續下面的小地獄)活地獄中。或一處受。或二處受或三處受。或四處受。或五處受。或六處受。如是乃至十六處受。乃至惡業未壞未爛。業氣未盡。(惡業沒清乾淨的不會出脫)

那地獄的一天是人中的多久？來看看《增壹阿含》替我們換算好了：

(T02n0125_p0785)

比丘當知。閻浮地五十歲。四天王中一日一夜。計彼日夜之數。三十日為一月。十二月為一歲。四天王壽命五百歲。或復有中夭者。

計人中之壽十八億歲。還活(想活、活想)地獄一日一夜。計彼一日一夜之數。三十日為一月。十二月為一歲。還活地獄極壽千歲。復有中夭者。

《增壹阿含》這一段是把天界和地獄來作對照，同學們可以看看，四天王天界的一天是人間的五十年，但在地獄中的一天卻是人間十八億年，由此可以了解“快樂和痛苦的時間差別”。活想地獄最長壽的是一千年，這“長壽”大概不會有真的想要。

雖然地獄生活讓當時的老老老師兄們很不想去瞧瞧，但是由於它是生命實相的一部份，就像人們不喜歡談生病，但生病是人人早晚會遇到的事，世尊有時為了教學的需要也會用方法讓弟子到地獄參觀（例如“阿難陀的火鍋”故事），世尊知道談地獄令人不好受，但仍是要學者好好的觀察一下其它各分處地獄：

一、黑雲沙地獄（黑沙地獄、兩黑沙地獄）

黑沙地獄望文生義就是“有著黑色沙的地獄”，黑色的沙有何可怕的？因為它是高熱的細砂，眾生來到此地被熱沙活烤到焦頭爛額、生不如死。

同學們若見過夜市賣糖炒栗子的就會明白，熱砂溫度極高，火候沒控制好的話，一下子栗子就全焦黑了，這黑沙地獄也是一樣，只不過這

裡沒有賣糖炒人子的老闆在控制火候，所以人人被炒到成了黑炭樣：

《長阿含》(T01n0001_p0122)

(想地獄)其中眾生久受罪已，出想地獄。悼惶馳走。求自救護(好不容易出了想地獄當然要快快找到地方好好躲一躲)。宿罪所牽。不覺忽到黑沙地獄(因為罪業所使而不知道前面有險境)。

時。有熱風暴起。吹熱黑沙。來著其身。舉體盡黑。猶如黑雲。熱沙燒皮。盡肉徹骨。罪人身中有黑焰起。遶身迴旋。還入身內。受諸苦惱。燒炙焦爛。以罪因緣。受此苦報。其罪未畢。故使不死。於此久受苦已。出黑沙地獄。悼惶馳走。求自救護…。

這個熱沙無法可逃，只能哀哀受苦，同時和其它各地獄一樣，想死也死不了，非得等到“其罪畢矣”才得出脫。

有同學問：“黑沙地獄只要不進入就好了啊，繞道不行嗎？”要繞道當然是可以，只是黑沙地獄又不像吃巨大餃子，有路牌標示“此地離

餡三十里” 食客有好康自然可以奮力向前，十六小地獄若有路牌，那恐怕一個食客也沒，有路牌自然是可以溜掉，可惜地獄不但沒門牌，出了想地獄後經上是說「不覺忽到」，也就是看來一點異樣也沒有，於是眾生就努力往前，走著走著就入了地獄門，等到發覺不對勁時，想跑也跑不了。

世尊知道地獄苦，也明白要度這些地獄眾也很簡單，但簡單是簡單，可要地獄人發心願意出脫、有想要出脫的心才有辦法。這也是所有宗教救贖法的基本原則：“自由意志的選擇。”

有一部《般泥洹經》就記載過世尊在涅槃前入地獄度眾的事情：

(T12n0378_p0923)

於是佛復至燒炙（焦渴）、炆煮（銅釜）、叫喚、雨黑沙，燒人四大地獄中。（這四地獄都是以燒烤人子為主的地獄，故名“燒人”四獄。）

施金色光明遍於一切光明…。（中略）施眼耳鼻口身意身。一切諸毛孔放大光明。說經法柔軟可意。悲哀口說尊語：

『我為施安於世，我為脫諸苦痛，
我為眾勤勞者，除若干之苦塵，
我之所可說法，炤尊光清淨安，
一切人聞是法，皆棄捐諸惡道，
其有人歸命佛，彼則為得大利，
於億劫生死數，終不墮諸惡道。』

佛說是偈已。應時大地獄一一地獄具足各各億那術百千人。得脫生兜率天上。用聞是法故，悉得阿那含道。得神通已。便說此偈言；（下略）

上面第二段的重點在：“其有人歸命佛，彼則為得大利，於億劫生死數，終不墮諸惡道。”這句，歸命佛也就是皈依於佛法，佛法是很容易明白和接受的法：“柔軟可意”。柔軟指佛法容易接納，可意即是稱心如意。

但是這麼容易、能度脫地獄苦的法門並不是全部的燒人地獄眾生都得度，注意上面第三句：“應時大地獄一一地獄，具足各各億那術百千

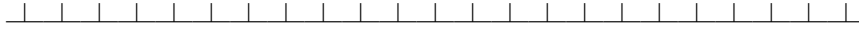
人。得脫生兜率天上。”當中的「億那術百千人」的數字，“那術”也就是“那由他”是計數單位（千億），這表示被度的人很多，但並不是全部的地獄人。

我們注意到佛的方法是“光明”度法，也就是用光明的方式普照地獄眾生，光明法是“眼法”之一，因為眼睛可見光明，世尊在這裡是用放光的法門布施，只要地獄眾生能看到光明並皈依佛便能解脫了。

如何見到光明而皈依佛？很簡單，一句“南摩佛”就是皈依佛了，我們回想一下藥師經說的：“若地獄罪苦眾生在地獄中能憶唸一句佛名號”藥師如來便能救拔使之當下脫離地獄轉生善道，這也和未來彌勒佛出世時一樣，當時的地球上眾生全是至少曾經持過一句“南摩佛”的眾生而得度。佛法救地獄眾生的法門就是這麼簡單，只是最困難的是眾生要能自己心中開口“南摩佛”。

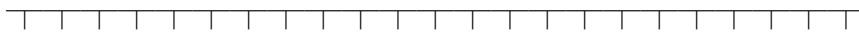
這也是“迴向”的意義所在，迴向也就是啟發，我們常用點燈的例子來說明迴向，我們點一盞燈，然後這盞燈可用來點其它的燈，當這盞燈的光明被人發現時，只要發現的人願意，他就可以來借這盞燈的火光去點它自己的燈。

香。普為六道一切四生著一丸香。又為一切病苦眾生著一丸香。復為一切十方施主著一丸香。又為自身著一丸香。著香已竟。印其香鑪。咒七遍已。

這一段是教行者如何施香的順序，古時用丸香，就是香料是粒狀的，現在則為炷香或錐香、塔香、臥香、香水…不等，只要具香味者皆可。

施香一共五香，注意一下施香的順序；一、為七世和現世父母。二、為六道一切四生（卵、胎、濕、化，四種生物）。三、為一切病苦眾生。四、為一切十方施主（凡是有行布施的）。五、為自身。依序供養完後再將此爐捧起來供養佛菩薩，請佛菩薩替我們將這個香迴向給我們祈請的對向：

（復稱名）名捧香鑪(爐)。至心供養釋迦文佛(即是釋迦牟尼佛)并佛眷屬。供養觀世音菩薩并其眷屬。供養金剛藏菩薩并其眷屬（或其它佛菩薩和眷屬）。即普運心（將心念放射出去）。周遍十方一切淨土。六道四生。一切地獄。一切病苦諸眾生處。香雲遍滿十方法界。作香

宮殿樓閣。七寶池臺，微妙音聲一切佛事，供養香雲遍至地獄。

上面句中的“并佛眷屬”指的是當時的諸大弟子一一包括在內，當然我們不必也無法一一稱名，只稱眷屬就可以了。由於弘大心念的投射，和佛菩薩的願力這香雲可以“遍至地獄”，可見其威力。

（此香雲）出和雅音稱讚三寶。隨聞隨稱離地獄苦。遍至六道滿眾生願。病苦眾生香雲入體。除去一切種種病惱。此是佛頂三昧香雲供養之法。一切寶物一切諸華。曼陀羅華。芬陀利華。俱物頭華。瞻蔔華等。一切末香種種塗香。諸香功德池水供養。·如前無異。末香華雲。皆悉遍滿十方法界。

請同學們注意上面這句“（此香雲）出和雅音，稱讚三寶。隨聞隨稱，離地獄苦。”，隨聞隨稱是指地獄眾生聞香而稱名的人，就能離地獄之苦。由此可見同學們能救渡地獄眾生是理所當然，問題只是在於地獄眾生會不會“隨聞隨稱”而已，是故要超渡祖先不必等待陸海空三

軍大法會，行者在家作課時，如法祈請如法供養，效果更好。為何更好？因為親手施、下心施故也。

施香的程序如上，其它要施香花或其它香也是一樣，這施香的法門叫作“佛頂三昧香雲供養法”。現在我們明白供養香或其它物品最後的利益並不是佛菩薩搶去，而是五個層面的總供養，包括了行者自身。

眼耳鼻舌身意六個方法中，光明法最簡易，因為光明是自然界宇宙間最容易存在的方式，依次難度越來越高，意供養最難。以光迴向度眾或以香迴向度眾都是同學日常可作的，施食供養的話，手續就更難一點，若要以身度眾，除非有地獄菩薩眾的能耐，否則不太容易。

//

流火月將盈，暖蛋不成雞，

但識山河色，黃泉非是溪。

-----白非白-----

業報補遺--【燒烤黑白切】

【燒烤黑白切】

淪入地獄的業因無一不是因身口意之貪嗔癡業所引起的後果，所受地獄報的差別只在於業因的輕重大小而已，這也叫作“業報差別”，眾生的業報種類太多太多，無法一一列舉，但是可以用十善業、十惡業總括，善業轉生天道，惡業轉生惡道，地獄道也是一樣，有較重惡業者淪入地獄，在地獄中的眾生又因本業輕重而成為不同的角色，或是獄卒或是獄民，或是獄官，我們會在適當的篇章裡加以探討。

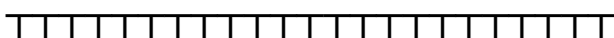
十六小地獄，其實也是很大的地獄，只是和八大地獄相對而稱小地獄而已。前面說過，燒炙（焦渴）、炆煮（銅釜）、叫喚、兩黑沙，四大地獄名“燒人地獄”，這是指受苦的形式種類而分的，當中的叫喚地獄不是八大地獄的叫喚地獄，而是多銅釜地獄的別名。

除了燒烤外，當然料理人肉的方法還有很多種，大致可以分為：醃漬泡菜、慢燉烹煮、大切小切、打人汁、黑白切...種種花樣，簡要的來看看其它的。

。在（此）一分處受種種苦。

上句以鹿為例，是因為二千多年前的印度土地上，鹿是最多而容易捕捉的動物（中土也是一樣）。這些殺生者所入屎泥地獄情況為何？

謂屎泥處燒屎極熱。其味甚苦。赤銅和屎。屎中有虫。虫金剛嘴。遍覆屎上。彼諸罪人。食如是屎。虫入身內。先食其脣次食其舌。次食其斷。次食其咽。次食其心。次食其肺。次食其肚。次食其脾。次食其胃。次食小腸。次食大腸。次食熟藏。次食筋脈一切脈分。次食肉血。彼人如是。彼地獄中受極苦惱。如人中數（若要用人的年來數的話）。乃經無量百千年歲（要受苦很久很久了）。

看過電影《異形》的同學們對這鏡頭大概就不會陌生，這種不怕高熱又有金剛嘴的蛆大概是某種地獄的幼蟲，入了人身慢慢的啃食宿主的身體。世尊說這是生前的業因所集的果。世尊說這是自招的相似業報「善

沈溺於三有，出離亦由心，

如蠶自纏縛，迷執諸境界。」

爾時世尊。說此偈已。告諸苾芻。一切有情。輪轉三有。迷染境界。散亂纏縛。於諸正道。而非覺悟。法及非法。真實虛妄。勝慧邪執。亦皆不了。

業畫由心所造，就像“工畫師”，“畫文”就是畫作的內容，“畫文盡矣”內容沒了，屎泥地獄自然沒了。如果這個人屎泥業報未熟，也就是時候還沒到，不會下屎泥地獄，可能是轉生為畜類，被別的畜類所殺，生為鳥的就被更大的肉食鳥所吃，轉生為鹿的就換自身被捕殺。

有同學問：“那生為鹿不就是因殺生而轉生的嗎？人殺鹿不是正常的嗎？為何人有殺業？”，答案很簡單：“因為人有取捨的能力，要殺不殺，是由人所決定的”，生為畜生已是惡報，被殺也是報應，它早晚會被殺，可能是由人所殺，也可能由老虎獅子...等肉食動物所殺。但是人有決定不殺的能力，這就是差別。

彼人以是惡業因緣。身壞命終。墮活地獄。生瓮
熟處。惡業種子。相似果報（煮人者，人煮之）。置
鐵瓮中。煎煮極熱。猶如熟豆。如是無量百千年歲。
在彼地獄大火煮之。（要等到）心業畫師所畫之衣。
破壞爛盡。彼地獄處爾乃得脫。（脫了銅釜地獄後）
次受殘業（未報的業）。次受氣業（習氣之業）。如
前所說。乃至若生天人之中。命則短促。

銅釜是煮一次，多銅釜是煮多次，在這一鍋煮完由獄
卒撈起再放到另一鍋裡去煮，經上說：

（T01n0024_p0322）

此多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生等。為守獄
卒。捉其兩腳。到（倒）豎其身。以頭向下。擲銅釜
內。彼人于時被地獄火之所煎逼。或上或下。縱橫轉
動。略說（如何被攪拌就不說了）乃至。若見不見（
煮爛快看不見肉了）。一切煎煮。亦復如是。

諸比丘。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸眾生等

。又為（被）獄卒。以其鐵爪。漉（用濾漏）取罪人。
。從釜至釜。次第煮之。從此釜出。詣（送到）餘釜
時。膿血皮肉。縱橫流散。於是皆盡。唯餘骸骨。罪
人爾時。受極重苦。仍未命終。

四、五叉地獄

這類是大切小切的料理法，基本上地獄人在此類大切
小切地獄都是被切割、錘打或榨汁種種的方法惡整個
不停，先來看看五叉地獄。

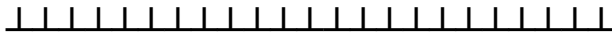
五叉地獄的情形如何？佛經上說：

（T01n0024_p0321）

爾時即入五叉小地獄中。其獄亦廣五百由旬。彼
諸罪人。入此獄已。時守獄卒。執取罪人。高舉撲之
之，置於熾燃熱鐵地上。煙焰洞起。罪人在中。悶絕
仰臥。獄卒乃以兩熱鐵釘。釘其二腳。熱焰熾燃。又
以二釘。釘其兩手。焰亦熾燃於臍輪中。下一鐵釘。
焰轉猛熾。獄卒於是。復以五叉。磔其五體。極受苦

毒。

這段也是相當白話了，反正是把人放到熱鉛板上再釘上熱釘，再用大叉子作成叉燒肉。

五、飢餓地獄

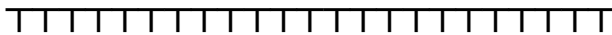
這地獄不像名字寫得那麼輕鬆，別以為只是餓肚子而已，好吃還在後頭呢：

其獄亦廣五百由旬。罪人入已。時守獄卒。遙見
彼人從外而來。即前問言。汝等今者來至此中。有何
所欲。彼諸眾生。皆共答言。仁者我等飢餓。

肚子餓了有人來問“你要吃什麼”本來是很令人感動的事情，不過鏡頭接下來可不是“大吃一斤”而已：

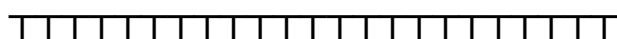
時守獄卒。即執罪人。撲置熾燃熱鐵地上。爾時
罪人。悶絕仰臥。便以鐵鉗。坼（撬）開其口。取熱
鐵丸。擲置口中。彼人脣口。應時燒燃。既燒脣已。

即燒其舌。既燒舌已。即燒其齶。既燒齶已。即燒其咽。既燒咽已。即燒其心。既燒心已。即燒其胸。既燒胸已。即燒其腸。既燒腸已。即燒其胃。既燒胃已。經過小腸。從下部出。其丸猛熱。尚赤如初。(熱丸溫度一點都沒減) 彼諸眾生。當於是時。極受苦毒。命亦未終。

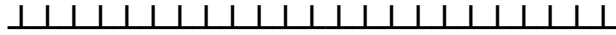

六、膿血地獄

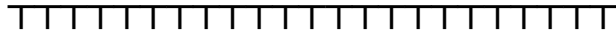
地獄人逃出飢餓地獄後，飢餓仍在，見啥吃啥，來到這膿血地獄看到有膿血糕，就大吃起來，膿血糕看來可口，但無法下嚥，因為膿血糕一入口就變成火熱的火血糕，而且裡面有“猛勝蟲”：

復次諸比丘。膿血地獄。所有眾生。飢渴逼急。或時以手掬取如是熱沸膿血。置於口中。置口中已。彼人脣口。應時燒燃。燒脣口時。即燒其齶。既燒齶已。即燒其喉。如是燒胸。燒心燒腸燒胃。既燒胃已。直過小腸。從下分出。彼諸眾生。於此地獄。受如是等嚴切重苦。命報未終。

燒完後當然仍是不會死，還得再受“猛勝蟲”啃食：

復次諸比丘。膿血地獄。復有諸蟲。名最猛勝。

此諸蟲等。為彼地獄受罪眾生。大作惱害。從身外入。

。先破其皮。既破皮已。次破其肉。既破肉已。次破

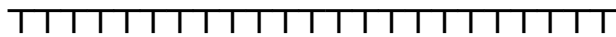
其筋。既破筋已。次破其骨。既破骨已。拔出其髓。

隨而食之。彼諸眾生。當於是時受極重苦。

七、鐵磓地獄

這一地獄是屬於壓汁的方式的，怎樣壓？這樣壓：

爾時即入鐵磓地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中

已。時守獄卒。即前捉取受罪眾生。仰撲置於鐵砧之

上。熾燃猛焰。一時洞燃。於是罪人。悶絕仰臥。

時守獄卒。更取大石。從上壓之。壓已復壓。因

更研之。研已復研。遂成碎末。成碎末已。又更重末

。末已復末。轉成細末。取其細末。又更研之。研已

復研。於是乃成末中之末。最微細末。

磴就是磨坊的磨，通常是花岡石作的，這裡則是鐵製的磨子，獄卒把地獄人努力的研磨，都成了“奈米人肉粉”了，可是病苦仍在：

當於爾時。罪人身體。膏血腦髓。一邊橫流。微細骨末。猶尚存在。而於其間。命報未終。一切時中。受極重苦。

八、函量地獄

這個也是燒烤類的，只是它燒烤時有容器叫作“函”，把人裝入函中燒烤成形，有點像是製作銅鑼燒或紅豆餅一樣：

爾時即入函量地獄。其獄亦廣五百由旬。既入中已。時守獄卒。執取罪人。付以鐵函。令其量火。其函猛熱。光焰熾燃。地獄罪人。量彼火時。燒手燒腳。燒耳燒鼻。燒諸支節。乃至遍燒一切身分。於被燒

時。此諸罪人。受極重苦。受重痛苦。然其壽命。未得終盡。

“函量”顧名思義就是“用函去量”，量什麼？看地獄人合不合函的大小，就像紅豆餅一樣，地獄人入了函，因為高熱而全身自然會合身成形。這大概是地獄裡的另一種品質管制吧。

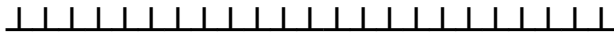
九、雞地獄

這個地獄有點怪異，因為進到這裡的地獄人會自動的變成雞的樣子，看起來好像閻王老爺對雞族特有好感？看看經上的說明：

爾時即入雞小地獄。其獄亦廣五百由旬。彼地獄中。純生諸雞。遍滿彼獄。其雞身分（身體各部份）。乃至膝脛。一切猛熱。光焰熾燃。是諸眾生。處在其中。東西馳走。足蹈熱焰。四向顧望。無處可依。大火熾燃。燒手燒腳。燒耳燒鼻。如是次第。燒諸支節。大小身分。一時洞燃。罪人爾時。受極重苦。痛

切荼毒。然於其處。命報未終。

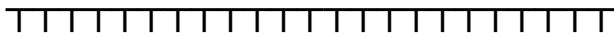

看來這是“火雞”國了，一切全自動的“活烤”雞人

，由於是自身著火，所以跑到哪都沒用，只好全身燒熱而不死。

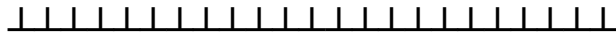
十、灰河地獄

熱火雞好不容易出了雞國，看到有河自然會努力想入河裡滅火，但是這河是灰色的水，看不到底，河裡有什麼好康？

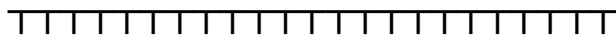

爾時即入灰河地獄。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。時彼灰河。流注漂疾。波浪騰涌。其聲吼震。灰水沸溢。彌盈兩岸。罪人入已。隨流出沒。灰河之底。悉是鐵刺。其鋒纖利。皆若新磨。

爾時地獄諸眾生等。既入河中。欲趣彼岸。當於是時。便為大波之所淪沒。遂至河底。即為河中所有鐵刺。仰刺其身。舉體周遍。不得移動。罪人在中。受大重苦。受嚴毒苦。受之既久。方得浮出。

這地獄像是打果汁一樣，強力水流把人打入河底，河底的利刃鐵刺就刺殺人身，遍體鱗傷後好不容易浮出河面上岸，但是上了岸能休息嗎？沒法，因為岸上全是刀林：

於河兩岸。復有刀林。森竦稠密。極可怖畏。刀林之中。復有諸狗。其形煙黑。皮毛垢汙。又甚可畏。岸上復有眾多獄卒。守彼地獄。又其兩岸。別生無量奢摩羅樹（像荊棘有刺的樹）。其樹多刺。並皆纖長。其鋒若磨。

從沸灰河。渡至彼岸。既上岸已。復入刀林。其林甚闊。枝莖稠密。經歷林間。睨（眼睛突出的樣子）突利刀。處處經過。去去不已。割手割腳。割耳割鼻。割支割節。遍割身體。無處不破。爾時彼人。受荼毒苦。受極重苦。

十一、斫截地獄

這個地獄屬於黑白切的形式，快速的來看一下：

爾時即入斫（以刀斧砍削）截地獄。其獄亦廣五百由旬。罪人入已。其守獄者。即取罪人。撲置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。執大鐵鉢。熾燃猛熱。

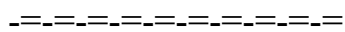
。炎赫可畏。斫彼地獄受罪眾生。斫手斫腳。并斫手腳。

。斫耳斫鼻。并斫耳鼻。斫支斫節。并斫支節。如是次第。舉身皆斫。彼諸眾生。當於爾時。受極重苦。命亦未終。

每一次被料理完都是“命亦未終”，我們無法得知地獄人的痛覺是如何來的，但是由世尊可以引導弟子們到地獄參觀的事件來看，至少地獄景象是存在的。

料理還有，先歇喘一下。

流火月將盈，暖蛋不成雞，
但識山河色，黃泉非是溪。

==白非白==

