

心惡使形賤，意善令身貴

釋厚觀（福嚴推廣教育班，2013.1.5）

各位法師、各位居士，大家好！

這邊跟大家分享一則佛典故事，這故事出自《大莊嚴論經》，在《大正藏》第4冊274頁上欄到275頁的上欄。

我們的色身是不堅固的，是非常脆弱的，因此有智慧的人應當各自努力供養尊長（有德的長者），這可以說是以不堅固的危脆法換取堅固法。

經上說不堅固法有三種：一個是錢財，另外一個是身（身體），還有一個是性命；那堅固法也是三種：就財、身、命。也就是說，我們要以世間不堅固的錢財，來換取功德的法財；要以無常危脆的色身，換取永恆堅固的功德法身；以世間危脆的身命，換取堅固的慧命。

過去牟尼種中有一位國王名叫阿育王，非常信樂恭敬三寶，如果在靜處或其他地方看到出家的佛弟子，不論老少，即使正在騎馬，也一定立刻從馬背上下來向對方頂禮。

當時，阿育王有一位大臣名叫耶睺，這個人因為邪見、不信三寶，看到國王頂禮比丘眾等，深深覺得不以為然而加以毀謗。他告訴國王：「這些沙門都不是高貴的種姓來出家的，很多都不是刹帝利、婆羅門這樣高貴的種姓，而是雜有吠舍（吠舍就是一般平民）、還雜有首陀羅（也就是奴隸階級）等卑賤的種性。其中，有的人曾經是做皮革的、織布的、製造磚瓦的、幫人剃髮的，還有下賤的旃陀羅等等（旃陀羅，這是比首陀羅更卑下的）。大王！您這麼尊貴，為什麼還要向他們頂禮呢？」阿育王聽了之後，只是默然不答。

後來有一天，阿育王召集群臣，並告誡眾人說：「我現在需要各種不同動物的頭，但是不准用殺害的方式取得，你們只能從已經死去的身體中取得。」又分別命令各位大臣：「某甲！你去找牛的頭。某乙！你去找羊的頭。」像這樣子，一個接一個命令各位大臣，分別去找各種動物的頭，而且每一顆頭都不得相同。另外阿育王還特別告訴耶睺：「我命令你去找一顆死人的頭。」而且大家找到頭之後，還要各自拿到市場上去賣。

於是，各位大臣依照阿育王的指示，帶著各種不同的頭到市場去販售。結果，牛、羊、豬等各種動物的頭很快就賣完了，只有耶睺提的人頭怎麼樣都賣不出去，看到的人都覺得污穢、噁心，大家都躲得遠遠的，根本沒有人想買。

而且大家看到耶睺都破口大罵：「你又不是旃陀羅，也不是夜叉、羅刹惡鬼，為什麼提個死人頭在路上走呢？」

耶睺被眾人辱罵之後，很懊惱地回到王宮，向阿育王稟報：「我提了這顆人頭，不但賣不出去，反而被人侮辱、責罵一番。」

阿育王便又告訴耶賒：「既然這顆人頭你出的價錢賣不出去，那你就免費送人好啦！」

耶賒便遵照國王的指示，再次回到市場，高聲喊著：「有誰要人頭？有誰要人頭？免費送人！」

結果市場上的群眾看到之後，又是一陣痛罵。這顆人頭即使想要送人，還是沒人要！

耶賒沒辦法，覺得很羞恥，只好低著頭回到王宮，向國王合掌頂禮之後，便說了一段偈頌，大意如下：

「牛、驢、象、馬及豬、羊等各種畜生的頭顱，全部都賣出去了，大家還爭相搶著要購買。

所有的頭都有用，只有人頭令人感到污穢、厭惡，一點用處也沒有；即使想免費送人，也沒有人肯拿走，反而還被人破口大罵，又怎麼會有人想花錢來買呢？」

阿育王便問耶賒：「你賣人頭，為什麼賣不出去呢？」

耶賒說：「因為大家都很厭惡、嫌棄這顆人頭，根本沒有人想買。」

國王又問：「喔！那是不是只有這顆人頭令人憎惡、嫌棄？還是所有的人頭都令人憎惡、嫌棄呢？」

耶賒說：「所有的人頭都令人嫌棄，不是只有這個人頭而已。」

阿育王就再問：「那我的頭是不是也令人憎惡、嫌棄呢？」

這時候耶賒一聽，嚇得全身發抖，不敢回答。

阿育王再問：「我不會對你怎麼樣。你老實說，我的頭是不是也令人憎惡、嫌棄？」

耶賒這才說：「沒錯！國王的頭也是一樣令人憎惡、嫌棄的啊！」

阿育王又再問：「真的是這樣嗎？」

耶賒說：「確實如此，大王！」

阿育王便告訴耶賒說：「既然所有的人頭，無論身分、種姓貴賤如何，同樣都是令人憎惡嫌棄的，那麼你為何仗著自己高貴的種姓、外貌、才智而自以為了不起呢？甚至還想阻止我頂禮沙門、出家的佛弟子！」

阿育王接著說了一段偈頌，大意如下：

「只有這顆人頭，看到的人都譏嫌、呵責，拿到市場賣也不值錢，即使想送人，大家也感到厭惡而不想靠近。

遠遠看到就讓人起瞋心，大家都說：『太噁心了、不吉祥、太污穢了！』這顆頭滿是膿血污穢，低劣的令人厭惡。

如果能以這顆下賤的頭，換取一顆功德的頭，那不是很好嗎？雖然是向對方五體投地行大禮，也絲毫不會有半點的損失啊！」

（一般人的想法，總是認為頭是最尊貴的啊！但是這顆人頭拿出去卻沒有人要。所以，我用我這顆下賤的頭來頂禮有德的人，把這顆下賤不值錢的頭換成一顆有功德的頭。你為何要起驕慢心來阻止我呢？）

阿育王又繼續對耶賒說了另一段偈頌，意思大致如下：

「你看到這些比丘們，雖然他們是低下的種姓，出身卑微，但是你沒有發現他們的內在，其實是具足了真實的智慧及高尚的品德。

你因為愚癡邪見，迷惑錯亂了你的心，你自認為唯有婆羅門種姓才有解脫的機會，誤以為其他種姓的人都無法得到解脫。

如果是為了婚姻，或許可以尋找門當戶對的種姓；但是為了追求善法，還要區別種姓做什麼呢？如果是為了追求真理正法，其實是不應該分別種姓的啊！

雖然出生在高貴的種姓中，卻造作極端的惡行，讓所有的人都呵斥、責罵，這樣的人其實是下賤的人。

相反的，有的人出生的種姓雖然低下卑微，但內心卻具有真實的智慧及高貴的德行，值得人家尊敬，這樣的人才是真正尊貴的人。他的德行既然是這樣的高貴圓滿，我們為什麼不恭敬禮拜他呢？

「心惡使形賤，意善令身貴」，內心邪惡污穢，使得形貌變得低賤；如果意念善良純正，則使得身分高貴。

沙門精進修行各種善法，無論是信心、持戒、布施、多聞等都具足，值得尊敬推崇，所以我們都應該發自內心虔誠恭敬他們。

造作惡行的人！難道你不曾聽說過釋迦族中具有大悲心及圓滿正道的佛陀所說的正法嗎？

佛說：要以三種不堅固的危脆法換取三種堅固法——這三種就是財、身以及命。以不堅固的錢財（這世間的錢財不能夠永遠保有），那我們用這個世間不堅固的錢財來換取功德法財；以危脆的色身，來換取功德法身；另外，以世間危脆的性命，來換取永恆堅固的慧命。佛陀的話真實不虛，始終如一，不會改變，所以我不敢違背。如果違背世尊的教導，就稱不上是親近善士。

就像壓榨甘蔗，取了甘蔗汁之後，就會把甘蔗的殘渣丟棄在地上。

人身也是如此，時時刻刻被死亡所壓迫。死了之後，屍體、骨骸便丟棄在地上，就不能夠再有任何舉止動作了，即使想要恭敬三寶、修各種善行也來不及了！因此應當知道：行善要及時啊！

以這個敗壞的身軀，換取堅固牢靠的法，就像是火燒了房子，有智慧的人會趕緊把重要的財物取出來。

又像是水淹沒了密藏的寶藏，也應該迅速取出寶物；我們這個身軀終究有一天會敗壞的，應當及時以此危脆身來換取堅固法。

愚癡的人不懂得如何分辨什麼是堅固的法，什麼是不堅固的法。一旦死魔忽然來臨，就像是掉進摩竭大魚的口中（摩竭大魚，這是佛典上的用語，類似我們現在的鯨魚），那個時候只能驚慌恐懼，感到極大的怖畏。

又譬如從酪中提煉生酥及醍醐，當取出醍醐之後，即使裝酪的瓶甕破掉了，也不會生起大苦惱。

這個身軀也是一樣，藉著這個脆弱的身軀換取堅固實在的善法，即使最後命終往生了，也不會感到懊惱悔恨。

然而，如果不修習各種善法，只是憍慢並且放逸懈怠，當死魔突然來臨時，身軀就像破掉的瓶甕一樣；這時，他的心一定非常焦急、痛苦，就好像被火燒烤一般。憂愁煩惱如火一樣，裝酪的瓶甕就比喻危脆的身軀。

你不應該阻止我修習善行來換取堅固的法；只有愚癡無明的人，才會自以為尊貴。

世尊具足十力的功德，我握著世尊言教的明燈、火把，照亮著我的內心，幫助我省察明辨，讓我瞭解其實身分的貴賤是沒有任何差別的。

每個人的身體都有皮、肉、筋、骨等三十六種不淨物，無論貴賤，大家都完全一樣，沒有任何的差別。要說有差別的話，那只是外在穿上名貴上等的衣服，以及使用的器具不同罷了。

有智慧的人應當好好利用這危脆的身體精進、修行，恭敬禮拜師長以及有德的人，並驅使我們這個身體努力行善，這個叫做換取堅固法。

為什麼這麼說呢？我們的身體性命就如閃電般的快速，又像泡沫、沙堆、芭蕉，一點也不堅固實在。

如果能以這種危脆的身體，修習各種善行，所獲得的果報能夠安住百劫之久，甚至比須彌山及大地還要堅固。

有智慧的人應該及時把握機緣，趕快以此危脆的身軀換取堅固實在的法。」

這個故事有幾個地方值得我們反省的：

「心惡使形賤，意善令身貴。」

「心惡使形賤」的意思就是：我們的心如果是惡毒的話，無論身分地位、學歷財富多麼高貴，其實都只是個下賤的人！

「**意善令身貴**」：如果我們的起心動念是純潔善良的話，無論出身多麼的卑微，面貌如何的醜陋，其實都還是尊貴的人。

我們希望自己是個下賤的人嗎？如果我們不希望自己是個下賤的人，那麼就應該「**意善令身貴**」，要經常心存善念才好！另外，我們為了求法，不需要去分別說法者的外表是莊嚴或醜陋，也不必在意他的學歷或口才如何，重要的是起恭敬心親近善知識、聽聞正法，並依法而行！

經中說到：「譬如壓甘蔗，取了甘蔗汁之後，甘蔗的殘渣就會捨棄。」人的一生也是如此，我們經常被死亡所壓榨。這無常隨時隨地都在追逐著我們，我們的生命總有一天會走到盡頭的。擠壓甘蔗可以獲得甘蔗汁啊；那麼無常壓迫著我們，是否能夠取出一些功德的甘露呢？如果沒有的話，只剩下這個身軀的殘渣，那還有什麼價值呢？

佛說：以三種不堅固法換取三種堅固法。

其中第一個，就是以不堅固的財來換取堅固的財。這是說明我們要樂善好施、救濟貧窮老弱、供養三寶——這是以世間無常的財來換取功德的法財。

第二、以不堅固的身換取堅固的身。這是說明我們要謙虛、要和順，要恭敬禮拜師長、要多親近博學多聞的智者——這是以危脆的色身換取功德的法身。

第三、以不堅固的命換取堅固的命。知道人的生命短暫，生老病死苦多，應當及時歸命三寶，修學四聖諦、六度等聖道——這是以世間危脆的身命來換取堅固的慧命。

今天簡單以這些與大家共勉。

《大莊嚴論經》卷 3（16 經）（大正 4，274a12- 275a27）

復次，此身不堅，是故智者應當分別供養尊長¹，是則名為以不堅法易²堅固法。

我昔曾聞，牟尼種中有王名曰阿育³，信樂三寶，若於靜處見佛弟子，不問長幼必為下馬接足而禮。

爾時彼王有一大臣，號名耶賒，邪見不信，見王禮敬諸比丘等，深生謗毀，而白王言：

¹ 尊長：1.尊敬年長者。2.對地位或輩分高者的敬稱。（《漢語大詞典（二）》，p.1282）

² 易：1.交換。（《漢語大詞典（五）》，p.632）

³ 阿育王：阿育，梵名 Aśoka，巴利名 Asoka，又作阿輸迦、阿輸伽、阿恕伽、阿戍笱、阿儻。意譯無憂王。又有天愛喜見王之稱。為中印度摩揭陀國孔雀王朝第三世王。（《佛光大辭典（四）》，p.3632.3）

「此諸沙門皆是雜種而得出家，非諸刹利⁴及婆羅門⁵，亦雜毘舍⁶、首陀羅⁷等。又諸皮作及能織者，巧作埴⁸瓦、剃鬚髮師，亦有下賤旃陀羅⁹等，大王何故而為作禮？」

王聞是語默然不報¹⁰。

別於後時集諸大臣，勅諸人言：「我於今者須種種頭，不聽¹¹殺害，仰¹²汝等輩得自死者。」即語諸臣：「汝今某甲仰得是¹³頭，復告某甲仰得彼頭。」

如是展轉遍勅諸臣，仰得異頭不聽共同；別¹⁴告耶睢：「今又仰汝取自死人頭。」各各皆使於市中賣。

如是頭等，餘頭皆售，唯有人頭，見者惡賤，遠避而去無肯買者。

眾人見之，咸皆罵辱而語之言：「汝非旃陀羅、夜叉¹⁵、羅刹¹⁶，云何乃捉死人頭行？」

⁴ 刹帝利：意譯地主、王種。略作刹利。乃印度四姓階級中之第二階級，地位僅次於婆羅門，乃王族、貴族、士族所屬之階級，係從事軍事、政治者。釋尊即出身此階級。（《佛光大辭典（四）》，p.3732.2）

⁵ 婆羅門：參閱「四姓」。譯作淨行、承習。又作梵志、梵種、梵志種、婆羅門種。乃指婆羅門教僧侶及學者之司祭階級，為四姓中之最上位。學習並傳授吠陀經典，掌理祈禱、祭祀，為神與人間之媒介。（《佛光大辭典（二）》，p.1705.3）

⁶ 毘舍：梵名 *Vaiśya* 之音譯。又作吠奢、吠舍、毘奢、鞞舍。意譯作居士、田家、商賈。印度四姓之第三階級，指從事農業、畜牧、工業、商業等生產事業之一般平民階級。（《佛光大辭典（四）》，p.3851.1）

⁷ 首陀羅：梵語 *śūdra*，巴利語 *sudda*。又作戍陀羅、戍達羅。略稱首陀。為印度四姓中地位最低之奴隸階級。從事擔死人、除糞、養雞豬、捕獵、屠殺、沽酒、兵伍等卑賤職務。乃雅利安人所征服之土著，隨著婆羅門文化之隆盛而備受壓迫，亦無任何宗教特權，並受傳統婆羅門教輕蔑為無來生之賤民，故稱為一生族。釋尊對此主張四姓平等，並允許首陀羅階級出家。（《佛光大辭典（四）》，p.4003.2）

⁸ 埴（土乂弓）：燒製過的土坯。後多作“磚”。（《漢語大詞典（二）》，p.1187）

⁹ 旃陀羅：梵語 *caṇḍāla* 之音譯。又作旃荼羅、旃荼羅。意譯為嚴熾、暴厲、執惡、險惡人、執暴惡人、主殺人、治狗人等。印度社會階級種姓制度中，居於首陀羅階級之下位者，乃最下級之種族，彼等專事獄卒、販賣、屠宰、漁獵等職。根據摩奴法典所載，旃陀羅係指以首陀羅為父、婆羅門為母之混血種。《增一阿含經》卷18（大正2，636a）：「或有一人，生卑賤家，或旃陀羅種，或噉人種，或工師種。」（《佛光大辭典（五）》p.4117.3 - p.4118.1）

¹⁰ 報：10.泛稱報告，告知。（《漢語大詞典（二）》，p.1153）

¹¹ 不聽：2.不允許。（《漢語大詞典（一）》，p.482）

¹² 仰：8.舊時下行公文用語。表命令。《北齊書·孝昭帝紀》：「詔曰：『但二王三恪，舊說不同，可議定是非，列名條奏，其禮儀體式亦仰議之。』」（《漢語大詞典（一）》，p.1208）

¹³ 是：12.代詞。此，這。（《漢語大詞典（五）》，p.659）

¹⁴ 別：11.特別，格外。（《漢語大詞典（二）》，p.623）

¹⁵ 夜叉：梵語 *yakṣa*，巴利語 *yakkha*。八部眾之一。通常與「羅刹」並稱。又作藥叉、悅叉、閼叉、野叉。意譯輕捷、勇健、能噉、貴人、威德、祠祭鬼、捷疾鬼。女性夜叉，稱為夜叉女。指住於地上或空中，以威勢惱害人，或守護正法之鬼類。（《佛光大辭典（四）》，p.3130.1）

¹⁶ 羅刹：梵語。惡鬼之名。又作羅刹婆（羅刹婆為誤寫）、羅叉娑、羅乞察娑、阿落刹娑。意譯為可畏、速疾鬼、護者。女則稱羅刹女、羅叉私。乃印度神話中之惡魔，最早見於梨俱吠

被罵辱已還詣王邊，而白王言：「我賣人頭不能令售，返¹⁷被呵罵。」

王復語言：「若不得價，但當虛¹⁸與¹⁹。」時彼耶賒尋奉王教，入市唱²⁰告欲虛與人。

市人見已復加罵辱，無肯取者。耶賒慚愧還至王所，向王合掌，

而說偈言：

「牛驢及象馬，猪羊諸畜頭，一切悉獲價，競共爭買取。

諸頭盡有用，唯人頭穢惡，無有一可用，虛與不肯取，而返被呵罵，況復有買者？」

王問耶賒：「汝賣人頭，何故不售？」

耶賒白王：「人所惡賤，無肯買者。」

王復問言：「唯此一頭為可憎惡？一切人頭悉可惡乎？」

耶賒答王：「一切人頭悉可惡賤，非獨此一。」

王復問言：「如是²¹我頭亦復如是為人惡耶？」耶賒聞已懼不敢對，默然而住。

王復語言：「我於今者施汝無畏，以實而說，我今此頭亦可惡耶？」

耶賒對曰：「王頭亦爾。」

王復語言：「為審爾²²不？」

耶賒復言：「審爾。大王！」

王告耶賒：「若此人頭貴賤等同皆可惡者，汝今云何自恃²³豪貴種姓²⁴、色²⁵、智以自矜

陀。相傳原為印度土著民族之名稱，雅利安人征服印度後，遂成為惡人之代名詞，演變為惡鬼之總名。男羅剎為黑身、朱髮、綠眼，女羅剎則如絕美婦人，富有魅人之力，專食人之血肉。（《佛光大辭典（七）》，p. 6673.3-6674.1）

¹⁷ 返：5.猶反。反而。（《漢語大詞典（十）》，p.739）

¹⁸ 虛：1.空無所有。與“實”相對。18.副詞。徒然。（《漢語大詞典（八）》，p.814）

¹⁹ 案：「虛與」：免費送給他人。

²⁰ 唱：6.叫喊，高呼。（《漢語大詞典（三）》，p.378）

²¹ 如是=今【宋】【元】【明】。（大正4，274d，n.6）

²² 審爾：果真如此。（《漢語大詞典（三）》，p.1632）

²³ 恃（尸丿）：1.依賴，憑藉。4.自負。（《漢語大詞典（七）》，p.511）

²⁴ 種姓制度：西元十六世紀，葡萄牙人來到印度西岸之馬拉巴海岸區，發現印度人之特殊社會型態而稱之為種姓制度。caste一語或由拉丁語中之 castus（純血），與葡萄牙語中之 casta（血統）等語演變而來。印度自吠陀時代，因出生之身分、階級，職業等之不同，而定其種姓，因此乃構成一特異之社會階級制度。古代印度社會分為僧侶（婆羅門）、王侯武士（刹帝利）、農工商庶民（吠舍）、賤民（首陀羅）等四等種姓，其後逐漸產生分歧之副種姓與雜種階級，而呈現出宗教、歷史、社會之複雜型態。（《佛光大辭典（七）》，p. 5867.3-5868.2）

²⁵ 色：6.外表。（《漢語大詞典（九）》，p.12）

高²⁶，而欲遮²⁷我禮敬沙門諸釋種子？」

即說偈言：

「唯有此人頭，見者咸譏呵²⁸，賣之無所直²⁹，虛與惡不近。

遙見皆生瞋，言不祥鄙惡³⁰，此頭膿血污，鄙賤³¹甚可惡。

以斯下賤頭，貿易³²功德首，雖向彼屈申，³³毫釐無損減。」

王告耶賒言：

「汝雖見比丘，雜種而卑賤，不能覩³⁴其內，真實有道德。

汝愚癡邪見，迷惑錯亂心，計³⁵已婆羅門，獨有解脫分，自餘³⁶諸種姓，無得解脫者。

若欲為婚姻，當求於種族；若求善法者，安³⁷用種族為？若其求法者，不應觀種姓。

雖生上族中，造作極惡行，眾人皆呵責，是則名下賤。

種族雖卑微，內有實道行，為人所尊奉，是則名尊貴。

德行既充滿，云何不禮敬？

心惡使形賤，意善令身貴，沙門修諸善，信戒施聞具，是故可尊尚³⁸，宜應深恭敬。

造作惡行者，汝今寧³⁹不聞，釋種具大悲，牛王⁴⁰正道者，所說之法耶？

以三危脆法⁴¹，貿易三堅法⁴²，佛無有異語⁴³，故我不敢違，若違世尊教，不名為親善。

²⁶ 矜高：高傲自大。（《漢語大詞典（八）》，p.583）

²⁷ 遮：1.遏止，阻攔。（《漢語大詞典（十）》，p.1153）

²⁸ 譏呵：亦作“譏訶”。1.譏責非難。（《漢語大詞典（十一）》，p.434）

²⁹ 直：23.價值。（《漢語大詞典（一）》，p.853）

³⁰ 鄙惡：鄙陋低劣。鄙視憎惡。（《漢語大詞典（十）》，p.679）

³¹ 鄙賤：1.卑微下賤。（《漢語大詞典（十）》，p.680）

³² 貿易：1.交易，買賣。2.變易，更換。（《漢語大詞典（十）》，p.171）

³³ 「雖向彼屈申」：意指向僧眾頂禮之事。

³⁴ 覩（ㄉㄨˇ）：同「睹」，看見。《教育部異體字字典》<http://140.111.1.40/yitia/fra/fra02783.htm>

³⁵ 計：10.計慮，考慮。（《漢語大詞典（十一）》，p.12）

³⁶ 自餘：猶其餘，以外，此外。（《漢語大詞典（八）》，p.1335）

³⁷ 安：20.副詞。表示疑問。相當於“怎麼”、“豈”。（《漢語大詞典（三）》，p.1312）

³⁸ 尊尚：尊崇推重。（《漢語大詞典（二）》，p.1282）

³⁹ 寧（ㄋㄧㄥˊ）：2.竟。3.豈，難道。（《漢語大詞典（三）》，p.1599）

⁴⁰ 牛王：又作超群、勝群。指牛中之王。牛王之形色勝於其他諸牛，譬喻佛德於一切人中為最勝。（《佛光大辭典（二）》，p.1504.1）

⁴¹ （1）三危脆法：又稱為三不堅法：1、不堅身，2、不堅財，3、不堅命。

（2）參見《優婆塞戒經》卷6〈22 五戒品〉：

若人能觀欲界無常，乃至非想非非想處皆悉無常，以是因緣不求三惡乃至非想非非想處。如是觀已見三不堅：

以不堅身易於堅身，禮拜供養來迎去送，自手施與親執福事，是名以不堅身易於堅身。

以不堅財易於堅財，能自食用亦以布施，供給病瘦行路之人，供養沙門婆羅門等貧窮下賤，是名以不堅財易於堅財。

以不堅命易於堅命，修於六念慈悲喜捨，證四真諦，善能觀察生老病死，明信善惡業之果報，定知恩愛當有別離，一切眾生不得自在，未得聖道生死力大，一切世樂常與苦俱，

譬如壓甘蔗，取汁棄其滓⁴⁴；

人身亦如是，為死之所壓，屍骸委⁴⁵在地，不能復進止⁴⁶，供⁴⁷敬修諸善，是故應當知。以此敗壞身，貿易堅牢法，猶如火燒舍，智者出財物。

如水沒伏藏⁴⁸，亦應速出寶，此身終敗壞，宜貿易堅法。

愚人不分別，堅與不堅法，死軍卒⁴⁹來至，

如入摩竭⁵⁰口，當於如是時，驚恐大怖畏。

雖復受之心不染著，猶如寒月求火自煖，雖復為之終不作惡，修忍二施以潤眾生，深觀苦樂其性平等，凡所發言言則柔軟，善化眾生令如法住，遠離惡友心無放逸，飲酒博弈射獵之事悉不為之，是名以不堅之命易於堅命。（大正 24，1064c19-1065a6）

⁴²（1）三堅法：1、修身堅，2、修命堅，3、修財堅。

（2）參見《大薩遮尼乾子所說經》卷 7〈8 如來無過功德品〉：「云何無常？觀身無常，畢定當死，如是觀已，不為身故造諸惡業、邪命自活，當為此身修三堅法：一、修身堅，二、修命堅，三、修財堅。如是觀已，遠離一切身、口、意曲，行正直心。」（大正 9，348 c22-26）

（3）參見《大寶積經》卷 117〈47 寶髻菩薩會〉：「是身無常不得久立，老病俱合會當歸死，已達此義，不用身故而造邪業，以不會*身則修堅要，行三堅法：一曰身要，二曰命要，三曰財要。此身無常，一切眾生以為貴重，何所益乎？當行慙傷。何謂身要？身不犯惡，謙卑恭順，稽首博智。何謂命要？歸命三寶，奉修十德、六度、四等。何謂財要？捐已布施，給諸貧乏。身非我有，口之所言，皆多有失，從致諛諂，龐辭不正，用是之故，悉棄此行不復為非，已見無身，不保壽命，假使被害，不犯惡事，曉身非常，為分離法，不犯非宜。」（大正 11，661b25-c6）

案：會=貪【宋】【元】【明】【宮】。（大正 11，661d，n.7）

⁴³（1）《金剛般若波羅蜜經》卷 1：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」（大正 8，750b27-28）

（2）印順法師《般若經講記》（p.93）：「世人說話，常不免與事理不符，所以不能過分的信任。如來說法，一切是如實的，所以一切可信。法門的甚深，本生的修行，無不是可信的。真語等五句，別譯少不誑語一句。此五句，都是真實可信的意思。如從差別的意義說：真是不妄的，實是不虛的，如是一樣的；不誑即是實的，不異即是如的，如來的梵語，本有如法相而說的意思，所以佛說是一切可信的。」

⁴⁴ 滓（ㄗˇ）：1.渣。（《漢語大詞典（六）》，p.41）

⁴⁵ 委：8.放置。10.捨棄，丟棄。（《漢語大詞典（四）》，p.322）

⁴⁶ 進止：2.舉止，行動。（《漢語大詞典（十）》，p.980）

⁴⁷ 供=恭【宋】【元】【明】。（大正 4，274d，n.10）

⁴⁸ 伏藏：指藏匿的寶藏。參見《長阿含經》卷 18〈3 轉輪聖王品〉：「云何居士寶成就？時，居士丈夫忽然自出，寶藏自然財富無量，居士宿福，眼能徹視地中伏藏，有主無主皆悉見知，其有主者能為擁護，其無主者取給王用。」（大正 1，120b13-17）

⁴⁹ 卒（ㄘㄨˊ）：突然。後多作“猝”。（《漢語大詞典（一）》，p.876）

⁵⁰（1）摩竭魚：又作摩伽羅魚、麼迦羅魚。意譯為大體魚、鯨魚、巨鼈。為經論中多處記載之大魚。被視為與鱷、鯊魚、海豚等同類。或為假想中之魚。（《佛光大辭典（七）》，p.6086.2）

（2）參見《大智度論》卷 7〈1 序品〉：

念佛三昧有大福德，能度眾生；是諸菩薩欲度眾生，諸餘三昧無如此念佛三昧福德，能速滅諸罪者。如說：昔有五百估客，入海採寶；值摩伽羅魚王開口，海水入中，船去駛疾。船師問樓上人：「汝見何等？」答言：「見三日出，白山羅列，水流奔趣，如入大坑。」船師言：「是摩伽羅魚王開口，一是實日，兩日是魚眼，白山是魚齒，水流奔趣是入其口。我曹了矣！各各求諸天神以自救濟！」是時諸人各各求其所事，都無所益。

如酪取生酥，及以於醍醐⁵¹，取已酪餅⁵²破，不生大苦惱。
 此身亦如是，取其堅實善，於後命盡時，終不生悔恨。
 不修諸善行，憍慢而縱逸⁵³，死法卒來至，破身之餅器；
 其心極焦熱⁵⁴，猶為火所燒；憂結⁵⁵喻如火，酪餅喻如身。
 汝不應遮我，修善取堅法；愚癡黑暗者，自言我尊貴。
 我執十力⁵⁶尊，言說之燈炬，照察⁵⁷己身中，貴賤無差別。
 皮肉筋骨等，三十六種物⁵⁸，貴賤悉同等，有何差別相？
 名衣及上服⁵⁹，眾具有別異。
 智者宜勤身，作恭敬禮拜，役⁶⁰使⁶¹行諸善，是名取堅法。
 何故說斯者？此身如電湍⁶²，泡沫及沙聚，芭蕉無堅實。
 如此危脆身，修善百劫住，堅於須彌山，及以於大地。
 智者應如是，貿易堅實法。」

中有五戒優婆塞語眾人言：「吾等當共稱南無佛，佛為無上，能救苦厄！」眾人一心同聲稱南無佛。是魚先世是佛破戒弟子，得宿命智，聞稱佛聲心自悔悟，即便合口，船人得脫。以念佛故，能除重罪、濟諸苦厄，何況念佛三昧！（大正 25，109 a10-25）

⁵¹ 醍醐（ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ）：指由牛乳精製而成最精純之酥酪。乃五味之一，即乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等五味中之第五種味，故亦稱醍醐味。為牛乳中最上之美味，故經典中每以醍醐比喻涅槃、佛性、真實教。（《佛光大辭典（七）》，p. 6321.1-6321.2）

⁵² 餅（ㄅㄧㄥˊ）：盛器。多用於盛水、酒、粟等。（《漢語大詞典（八）》，p.1076）

⁵³ 縱逸：1.亦作“縱佚”。恣縱放蕩。（《漢語大詞典（九）》，p.1003）

⁵⁴ （1）焦（ㄐㄧㄠˊ）熱：灼熱。（《漢語大詞典（七）》，p.258）

（2）灼熱：3.焦急。（《漢語大詞典（七）》，p.30）

（3）焦（ㄐㄧㄠˊ）：”4.通“焦”。煩憂。《列子·楊朱》：“名乃苦其身，焦其心。”（《漢語大詞典（七）》，p.257）

⁵⁵ 結：煩惱。

⁵⁶ （1）十力：1.佛教謂佛所具有的十種力用。2.指如來。（《漢語大詞典（一）》，812）

（2）十力：1、知是處非處智力，2、知業報智力，3、禪定、解脫、三昧淨垢分別智力，4、知眾生上下根智力，5、知眾生種種欲智力，6、知性智力，7、知一切至處道智力，8、宿命智力，9、死生智力（知天眼無礙智力），10、漏盡智力。（參見《大智度論》卷 24〈1 序品〉（大正 25，235c22-241b15））

⁵⁷ 照察：1.明察，照見。（《漢語大詞典（七）》，p.208）

⁵⁸ 三十六物：佛教稱人身有三十六種不淨之物，如毛、髮、爪、齒、淚、液、唾、屎、溺等。《百喻經·為王負機喻》：“〔凡夫〕後為煩惱所惑，三十六物，髮毛爪齒屎尿不淨，不以為醜；三十六物，一時都捉，不生慚愧，至死不捨。”（《漢語大詞典（一）》，p.171）

⁵⁹ 上服：3.禮服，上等服裝。（《漢語大詞典（一）》，p.277）

⁶⁰ （1）役（ㄧˋ）：同「役」。（《漢語大字典（一）》，p.125）

（2）役＝設【宋】【元】【明】。（大正 4，275d，n.1）

⁶¹ 役使：1.驅使，支配。（《漢語大詞典（三）》，p.926）

⁶² 湍（ㄊㄨㄢˊ）：1.疾速。（《漢語大詞典（十）》，p.1035）