

愚人不忍惡罵誹謗，如似兩石著眼中

釋厚觀（福嚴推廣教育班，2016.4.23）

各位法師、各位居士，大家好！

今天跟大家分享一則佛典故事，這故事出自《雜寶藏經》，在《大正藏》第4冊461頁中欄到463頁下欄。

佛在王舍城時，提婆達多來到佛的面前，對佛口出惡言，隨意謾罵。

阿難聽到之後非常生氣，驅趕提婆達多離開，並對他說：「你如果再來，我要讓你得大苦惱。」

比丘們看到這種情形，向佛稟報：「世尊真是稀有難得啊！如來時常對提婆達多生起慈愍心，但提婆達多卻總是對如來懷著惡念。阿難很生氣地把他趕走了。」

佛說：「不僅僅是現在，過去世也都是如此。從前，在迦尸國，當時有龍王兩兄弟，哥哥名叫大達，弟弟名叫優婆大達，經常降下適時好雨，使國內的草木生長、五穀成熟，動物們喝的水很充足，都長得又肥又壯，牛、羊繁衍成群。

當時的國王宰殺大量的牛、羊，帶到龍住的地方，作為祭祠龍的供品。

龍現身對王說：『我又不吃這些東西，為什麼為了祭祀我而殺生呢？』說了幾次，國王就是不改，兄弟互相討論，決定避開這個地方，遷移到另一處，那裡住了一條小龍，名叫屯度脾。

屯度脾小龍無論白天、晚上都常在生氣，經常惡口辱罵。

大達說：『你不要生氣！我們會隨順你的意思，現在就回去。』

弟弟優婆大達非常憤怒地對屯度脾小龍說：『你只不過是條常吃癩蛤蟆的小龍；我如果吐口氣吹向你的眷屬，立刻就能使牠們全部消滅。』

大達對弟弟說：『你不要生氣！我們現在就回到本來的地方，迦尸國王正迫切期待著我們呢！』

迦尸國王這時祈願說：『兩條龍如果回來，就隨順牠們的需要，用乳酪祭祀，絕不要再殺生了。』

龍王聽到了，就回到本來的地方。於是，大達龍就說了一段偈頌，大意如下：

『大家和合用最善清淨的心來專心聽，所說的是有關菩薩本生因緣的事，現在佛開示過去的偈頌。

世尊正遍知一切法，如來在世時，比丘們常口出惡言，互相惡意毀謗，大悲的佛陀看見這種情形，並聽到了這些話，就集合比丘僧作以下的開示：

「各位比丘們依止我出家，不合法的事不應作，而你們卻互相說些惡毒的話，還互

相毀謗，這樣只會損害自己。

你們難道沒有聽說過：追求覺悟，應該修慈悲心，忍受種種難行苦行嗎？你們如果想要依佛法修學，應該奉行六和敬，也就是『見和同解』、『戒和同行』、『利和同均』、『意和同悅』、『身和同住』、『語和無諍』，也就是身、口、意都非常和合，而且大家的知見都一樣，所持守的戒也都是相同，有利益大家平均分享。

有智慧的人好樂聽法、修學佛道，為了利益、安樂眾生，普遍對一切眾生不惱害；修行聽聞正法，應遠離種種惡行。

出家人起怨恨爭論，就像是從冰水中生出火一樣；如果想要隨順出家法，應斷除瞋心爭論，合乎正道而行。

過去我（如來）曾作龍王，有兩兄弟共同住在一起，哥哥名叫大達，弟弟名叫優婆達，兩兄弟都不殺生，持守淨戒，有大威德，厭棄龍的身形，一心嚮往善道，希望能作人。

如果遇到沙門、婆羅門有修持淨戒又廣學多聞，就變化身形供養他們，並時常親近。每逢八日、十四、十五日，就受持八關齋戒、守護心念，離開自己的住處，前往其他地方靜修。

有一條名叫屯度脾的小龍，看到我們這兩條龍有大威德，牠知道自己遠遠不如我們，而生起嫉妒、瞋恚心，經常用粗暴的言語謾罵我們。

鼓著下巴，脹著嘴吹氣，憤怒心非常熾盛，全身膨脹，口出惡言毀謗，以迷惑不實、狡詐虛偽的言論來侵犯逼迫我們。

聽到這下賤惡龍的辱罵，弟弟優波大達非常憤怒，請求兄長大達說：『牠竟然敢以這麼惡毒的話毀謗我們！這種住在水邊、經常吃蛤蟆的下賤東西，竟然也敢罵我？牠如果在水中就會惱害水族類的眾生，如果住在陸地就會惱害人。』

聽到這種惡言實在難以忍受，現在應該消滅牠和牠的眷屬，把牠們全部摧毀之後再回到我們本來住的地方。』

哥哥大力龍王聽到弟弟這麼說，就說出一段微妙的偈頌，連智者都非常讚歎，大意如下：

『如果留宿在某個地方，即使只得到微少的生活所需，只要能安心睡眠就好，不應該對它生起不好的念頭，應當知恩、報恩，這才是聖人所讚歎的。』

如果在樹下休息，即使只受到少許的庇蔭涼爽，也不要毀損枝葉及花果；如果有人對親愛的人造作一點點的惡行，這個人是始終不會得到安樂的。

接受人供給一餐飯的恩惠卻以惡行回報，這是不能知恩報恩的惡人，像這樣的人，不會生出善的果報來，即使生出來也會立刻消滅；（對於施恩的人來說，若被他人以惡行回報，）就像森林被燒焦成光禿的枝幹，日後還會生長、回復成原來的樣子。

忘恩負義的人善法不生，如果以百種供養品給惡人，他終究不念恩德，還會以怨恨

回報。

譬如有一頭母象在仙人旁邊住，母象生產後死了，仙人憐愍小象而照顧、養育牠，幼象長大後卻狂亂奔跑，竟然把養育牠的仙人都踩死了，還把樹木、房屋全部踏壞；惡人忘恩負義也是這樣。

內心輕浮躁動不暫停，就像是湍急漩渦中的樹不停地打轉；不修行、對親友不報恩，就像是在白布上用赤紅色的甄叔染料加以染污一樣。

應以善心回報怨恨，不應以惡心報復、毀害他人。有智慧的人都以慈心回報怨恨，即使擔負著天地及山海，仍感到輕便；反之，如果忘恩負義的話，那就會感到萬分沉重。

對待一切眾生平等慈悲，是為第一最殊勝的快樂，就像是安穩地通過河邊的渡口，慈等二種快樂也是如此——不害親友很快樂，消除驕慢也快樂。

內心毫無德行卻表現驕橫、淫逸，事實上沒有智慧卻驕慢。喜歡與人爭辯、親近惡友，這樣會損害好聲譽而得到惡名。

孤獨無依、幼小、年老者及病人，剛喪失財勢、瘦弱的人，貧窮沒有財產、失去國王庇蔭的人，孤單苦厄沒有依靠的人，對於以上種種困苦危難的人，若不生起憐愍心的話就不是仁慈之人。

如果到他國沒有眷屬，遭受種種惡罵，但還能以安忍為快樂，這樣就能遮止種種惡行、止息鬥爭。

寧願在他國沒有人認識，也不要自己國家中被眾人輕視；如果在他國受人恭敬，大家都來親近而沒有憤怒、爭吵，就可說是自己國家的親人眷屬。

世間的富貴、快樂很少，衰滅苦惱卻非常多，如果觀察到眾生都退失了，在沒有能力影響眾生的時候，這時先保持沉默以待適當的時機因緣。

怨敵的力量強勝，而自己瘦弱，親友既少又沒有依靠，觀察自己是這種情形，仍保持寧靜而安樂。

非法的人既貪心又吝嗇，沒有信用、不知慚愧，不接受他人的勸告，在這種惡人面前，保持沉默、安忍。

瞋恚心深重，既殘忍又惡毒，喜好加害眾生，在這種人身邊，保持沉默、修安忍。

不講信用、強橫凶暴、自以為了不起，顛倒是非，諂媚、虛偽、狡詐，迷惑人心，對這種人，寧願保持沉默不語、修安忍。

破戒、兇惡、從沒考慮過忍辱，常做非法、欺騙的行為，在這種人面前，寧願保持沉默不語。

妄語、不知慚愧、喜歡挑撥離間，邪見、口出惡言或是講一些無意義的話，傲慢、自以為是，深深地執著自我，非常吝嗇、貪心又總是嫉妒別人，在這種人面前，寧願保持沉默不語。

若是到了其他的地方，雖然那裡的人不認識我，也不知道我的身分、德行，也不應

該自以為是、生起驕傲高慢的心。

到其他國家暫時居留，無論衣、食都得仰仗他人，不能隨心所欲，如果遭受到毀害、辱罵都應安忍。

在他國寄住，仰賴他人供給衣、食，如果為了安家立業、想要得到快樂，更應該像前面所說那樣修忍辱。

在他國寄住，仰賴他人供給衣、食，乃至若有下賤的人來輕視自己，只要是有智慧的人都會忍受。

在他國寄住時，遇上壞朋友，與愚癡小人、不如自己的人共住，有智慧的人會隱藏自己，就像是掩蓋火苗一樣。

就好像大風狂吹熾盛的野火，一旦被火焰附著，整片原野將焚燒殆盡；瞋恚心就像火一樣，燃燒自己和他人，這是最猛烈的毀害；有智慧的人能斷除瞋恚、貪欲心，能以慈心等讓瞋心逐漸息滅。

要親近共住過才能知道人的善惡，然而不曾共住卻親近他，說他良善；常常親近惡人，這是愚癡的人；不審察他人過失的緣由就捨棄他，若做上面這些事就不算是有智慧的人。

若沒有愚癡，則不能彰顯智慧，就像鳥折斷翅膀不能飛翔；有智慧的人也是如此，如果沒有許多愚癡的小人及沒有智慧的人襯托，就無法察覺、明瞭智者的智慧是多麼有力量。

因為這個道理，賢明有智慧的人博學多聞，快樂自在安住；有智慧的人得到利益，不起高慢心；即使失去利益，也不會感到卑賤，不會有愚癡的想法。

理解的義理就如實說，所說的話都是為了遮止惡行，為了安樂利益眾生而宣說、辯論，為了使他人瞭解而說這些話。

有智慧的人聽到事情不倉促行動，思惟籌量分析事實，明白道理後才行動，這才是自利、利他。

有智慧的人絕不會為了自己的性命，去造作惡業、不合理的事，不因為一時的苦樂而違背正法，絕不為了自己而捨棄正行。

有智慧的人不吝嗇、也不嫉妒、瞋恚，既不兇惡也不愚癡，即使面臨危害也不驚慌恐怖，絕不會為了私利而誣告、陷害他人。

既不威猛也不怯弱，又不低下、鄙俗，舉止合乎中道，具有這些品德是智者的特徵；太過威嚴凶猛則令人嫌惡，太過懦弱則遭人輕視，智者捨棄兩邊依中道而行。

有時沉默不語就像啞巴，有時宣講、教導就像國王，有時冷酷嚴肅就像冰雪，有時展現熱情如烈火。

有時顯現高大氣勢就像須彌山，有時顯現卑微就像臥倒的小草，有時顯現勇猛如國王，有時沈默寂靜就像解脫。

有時能忍耐飢餓、口渴的痛苦，有時能忍受各種苦樂事，看待財寶就像污穢的糞便，能隨心所欲調伏瞋恚。

有時安樂享受音樂舞蹈，有時看起來驚慌恐懼得像頭小鹿，有時威猛像虎狼，觀察什麼是恰當的時機、什麼是不恰當的時機，知道什麼時候應展現實力、什麼時候應隱藏實力。

能觀察到富貴及衰敗，能忍一般人所不能忍才是真正的忍；本來應該忍的而能忍，這只是平常的忍；對於瘦弱的人也應該忍。

對於富貴、強盛的人時常謙虛忍辱，能忍一般人不能忍的才名為真正的忍；在令人厭惡的人面前不嫌恨對方，處在憤怒的人之中，經常保持內心清淨。

看到有人作惡，自己不作；對勝過自己的人能忍耐，這是怖畏忍，因為感到怖畏不得不忍受；對與自己勢力相當的人能忍，這是因為怕引起鬥爭，而這只是平常的忍；如果對比自己低劣的人能安忍，這才是大忍。

愚癡的人遭遇惡罵毀謗時，就像兩顆石頭在雙眼之中無法忍受；智者則能忍受惡毒謾罵及嚴重的毀謗，就像花灑落在大象身上若無其事。

受到惡毒謾罵及嚴重的毀謗，明辨事理的人具有慧眼能安忍，就像大雨打在巨石上，巨石既沒有任何損壞也不消滅；無論惡言、善語乃至種種苦樂事，有智慧的人能安忍也像巨石一樣。

如果是事實而被辱罵，應當思惟這個人說的是實話，不用生氣；如果是虛假的事而被辱罵，知道對方欺騙就像講瘋話一樣——無論辱罵的是真實或虛假，有智慧的人清楚明瞭，都不會生氣。

如果是為了財寶及各種利益，忍受苦樂、惡毒謾罵及毀謗；如果能不為了財寶利益，即使得到了百千種珍寶，也應急急遠離惡人。

樹枝被砍後不應連根拔起，已經背離人心的人不可親近，儘早分道揚鑣遠遠走避，其他還有很多值得親近的朋友充滿在這世間。

愚者先對人恭敬，之後又起慢心輕視、毀謗他人，不恭敬、不讚歎有德的人；智者應當像白天鵝一樣輕快地飛走，儘速遠離這種愚癡的人。

喜歡鬥爭、心術不正、諂媚奉承的人，喜歡見他人的過失、挑撥離間，說謊、口出惡言、說沒有意義的話，輕賤、毀謗、侮辱眾生，更說一些刺痛人心髓的話，不守護身、口、意三業的人，這些人有智慧的人應該儘早遠離他們到其他地方。

嫉妒中傷他人、沒有善心，看到他人得到利益安樂及好名聲，心裡就生起大苦惱，表面上說一些柔軟和善的言語，實際上心裡卻是非常惡毒，這樣的人，只有智者才能明察，能急速遠離到其他地方。

喜好不善的欲望、貪著名聞利養，迎合諂媚奉承、貪求無厭、不知慚愧的人，內心不清淨，外表也一樣，有智慧的人應速速遠離到其他地方。

如果有人沒有恭敬心，驕傲自大，沒有合宜的教法利益眾生，卻自誇是有智慧的人，實際上他是個愚癡人，有智慧的人會儘早遠離到其他地方。

在這裡得到飲食、臥具、衣被等資具，因此身命得以維持，應當思憶、感念這份恩德，這施恩的人就像慈愛的母親救護獨生子一樣。

貪愛能生長一切苦，應當先斷貪愛而遠離瞋心，貪愛與瞋恨都能帶著人墮入惡道之中，貢高、傲慢，全部都應捨棄。

在他人富貴時表現得親近友善，一旦他人貧賤時就遠離而去，這種朋友應當儘速遠離。

為了一家願意捨棄一人，為了一村願意捨棄一家，為了一國願意捨棄一村，為了己身願意捨棄天下，為了正法願意捨棄己身。

為了一根指頭願意捨棄現有的財產，為了生命願意捨棄四肢，為了正法願意捨棄一切。

正法就像屋頂能遮蔽風雨，修行佛法的人能得到佛法的庇蔭及扶助；由於修行佛法的力量，能斷除惡道，就像是春天熾熱而得到庇蔭的清涼。

修行佛法的人也是一樣，與賢人、智者朝著同樣的方向，得到許多財寶利益時不會感到歡喜，如果失去貴重的珍寶也不感到憂慮，不會經常辛辛苦苦地追求乞討，是名堅定真實的大丈夫。

布施他人財寶而非常歡喜，儘早遠離世間的惡事，安立己身比大海還深，這是真正勇猛剛健、殊勝的大丈夫。

如果能深入瞭解義理、巧妙地處理眾多事務，為人心地柔軟、樂意與他人共享利益、快樂，大家都讚歎他是有德行的大丈夫。』

弟弟優波大達說：『現在我更加倍信任、敬重兄長，假使遭遇到非常痛苦艱困的處境，絕不會再造作各種惡事。

無論是死、是活，得到財產、失去財產都不造作惡行。現在兄長應當知道我會遵守奉行您的教導，寧願持守淨戒而死，絕不會犯戒而苟且偷生。

為什麼為了短短的一期生命而放逸、造作惡行？生死輪迴之中千萬不能放逸，我在生死輪迴中造作不善，遭遇惡友、造作非法，直到今日得遇善友才能斷除。』』』

佛有宿命通知道過去的本生因緣，而對比丘們說出這些偈頌。

「當時的大達龍就是我自己，弟弟優波大達龍就是阿難；當知那時的屯度脾小龍，正是提婆達多。

比丘應當知道，應該好好這樣修學，這是把相關的法綜合收攝為偈頌而說出來，各位比丘僧！你們應深入瞭解，普遍注意自己的行為，應該恭敬，好好地修學這些善法。」

這個故事是提醒我們要修忍辱，要知恩報恩。

愚癡的人遭遇惡罵毀謗時，就像兩顆砂石在雙眼之中無法忍受；而有智慧的人即使受到惡毒謾罵及嚴重的毀謗也能安忍，就像花散落在大象身上，若無其事。

另外一個譬喻也很好，受到辱罵、毀謗，明辨事理的人具有慧眼，所以能安忍，就像大雨打在巨石上，巨石也不會有損壞，有智慧的人能安忍就像巨石一樣。

一個知恩的人，即使在樹下只受到少許的陰涼庇蔭，也知道感恩。而忘恩負義的人，卻常常恩將仇報，這種人不會生起善法，是不會得善報的。

以上以這些跟大家共勉。

※經典原文

《雜寶藏經》卷3(29)〈龍王偈緣〉(大正4, 461b29-463c12)：

佛在王舍城，提婆達多往至佛所，惡口罵詈¹。

阿難聞已，極生瞋恚，驅提婆達多令出去，而語之曰：「汝若更來，我能使汝得大苦惱。」

諸比丘見已，白佛言：「希有世尊！如來常於提婆達多生慈愍心，而提婆達多於如來所恒懷惡心。阿難瞋恚，即驅使去。」

佛言：「非但今日，於過去世亦曾如此。昔於迦尸國²，時有龍王兄弟二人，一名大達，二名優婆大達，恒雨甘雨³，使其國內草木滋長，五穀成熟，畜生飲水皆得肥壯，牛羊蕃息⁴。

時，彼國王多殺牛羊，至於龍所，而祠⁵於龍。

龍即現身而語王言：『我既不食，何用殺生而祠我為？』數語不改，兄弟相將，遂避此處，更到一小龍住處，名屯度脾。

屯度脾龍晝夜瞋恚，惡口罵詈。

大達語言：『汝莫瞋恚！比爾還去。』

¹ 詈(ㄉㄨˋ)：罵，責備。(《漢語大詞典》(十一)，p.103)

² 迦尸國：迦尸，梵名 kāśi。中印度古國名，乃佛世時印度十六大國之一。迦尸本為西域之竹名，以此國出此竹，故稱之。又作伽尸國、伽翅國、迦夷國、迦赦國、伽奢國。意譯為光有體國、蘆葦國。位於憍薩羅國之北。其都城婆羅痾斯(梵 Bārāṇasī)即今之瓦拉那西市(Varanasi)，係佛教與婆羅門教之聖地。在《大唐西域記》中，稱此國為婆羅痾斯國。傳迦葉佛之世，為汲毘王(梵 Kiri)所治。佛陀時代屬於憍薩羅國之統治下。(《佛光大辭典》(四)，pp.3958.3-3959.1)

³ 甘雨：適時好雨。(《漢語大詞典》(七)，p.971)

⁴ 蕃息：滋生，繁衍。(《漢語大詞典》(九)，p.553)

⁵ 祠：2.祭祀。(《漢語大詞典》(七)，p.904)

優婆大達極大忿怒而語之言：『唯汝小龍，常食蝦蟇⁶；我若吐氣，吹汝眷屬，皆使消滅。』

大達語弟：『莫作瞋恚！我等今當還向本處，迦尸國王渴仰我等。』

迦尸國王作是言曰：『二龍若來，隨其所須，以乳酪祀，更不殺生。』

龍王聞已，即還本處。於是大達而作是偈言：

『盡共合和⁷至心⁸聽，極善清淨心數法⁹，菩薩本緣所說事，今佛顯現故昔偈。

天中之天三佛陀¹⁰，如來在世諸比丘，更出惡言相譏毀¹¹，大悲見聞如此言，集比丘僧作是說：

「諸比丘依我出家，非法之事不應作，汝等各各作麤語¹²，更相誹謗自毀害。

汝不聞知求菩提，修集¹³慈忍難苦行；汝等若欲依佛法，應當奉行六和敬¹⁴。

智者善聽學佛道，為欲利益安眾生，普於一切不惱害，修行若聞應遠惡。

出家之人起忿諍¹⁵，猶如冰水出於火；若欲隨順出家法，應斷瞋諍合道行。

⁶ (1) 蟇 (ㄇㄩˇ)：《廣韻·麻韻》：“蟇，蝦蟇。亦作蟇。”（《漢語大字典》（四），p.2876）

(2) 蟇 (ㄇㄩˇ)：蝦蟇。（《漢語大詞典》（八），p.941）

⁷ (1) 合和=和合【宋】【元】【明】。（大正4，461d，n.21）

(2) 合和：2.和諧，和睦。（《漢語大詞典》（三），p.149）

⁸ 至心：最誠摯之心，誠心。（《漢語大詞典》（八），p.785）

⁹ (1) 案：「心數法」即「心所法」。

(2) 心所：梵語 *caitta*, *caitasika*，巴利語 *cetasika*。又作心數、心所有法、心所法、心數法。從屬於心王。乃五位之一。與心相應而同時存在，為種種複雜之精神作用。以從屬於心，故對心所而言，心謂「心王」。心王與心所之間，有所謂五義平等（所依平等、所緣平等、行相平等、時平等、事平等）之相應關係，故心所又稱相應法、心相應法。（《佛光大辭典》（二），p.1403.1-1403.2）

¹⁰ (1) 案：「天中之天三佛陀」即「天中天」、「三藐三佛陀」，都是「佛」的尊號。

(2) 天中天：梵語 *devātideva*，巴利語同。謂諸天中之最勝者。又作天人中尊、天中王。為佛尊號之一。以釋尊誕生之後，曾受諸天禮拜，故而有此尊號。（《佛光大辭典》（二），p.1335.3）

(3) 三藐三佛陀：梵語 *samyak-sambuddha*，巴利語 *sammā-sambuddha*。又作三藐三沒馱、三耶三佛、三耶三佛陀。意譯作正遍知、正等覺、正等覺者。為如來十號之一。據《大智度論》卷二載，三藐三佛陀者，三藐，義為「正」，三，義為「遍」，佛，義為「知」；故三藐三佛陀即為「正遍知一切法」。（《佛光大辭典》（一），p.693.3）

¹¹ 譏毀：1.非議詆毀。（《漢語大詞典》（十一），p.435）

¹² 麤語：粗樸的語言。（《漢語大詞典》（十二），p.1310）

¹³ 集=習【宋】【元】【明】。（大正4，462d，n.1）

¹⁴ 六和敬：指六種和同愛敬。又作六慰勞法、六可喜法、六和。即求菩提、修梵行之人須互相友愛、敬重之六種事；亦即大乘佛教所稱，菩薩與眾生有六種和同愛敬：（一）身和敬，指同禮拜等之身業和敬。（二）口和敬，指同讚詠等之口業和敬。（三）意和敬，指同信心等之意業和敬。（四）戒和敬，指同戒法之和敬。（五）見和敬，指同聖智之見解和敬。（六）利和敬，指同衣食等之利益和敬。（《佛光大辭典》（二），p.1269.3）

¹⁵ (1) 忿諍：見“忿爭”。（《漢語大詞典》（七），p.425）

(2) 忿爭：亦作“忿諍”。忿怒相爭。（《漢語大詞典》（七），p.424）

我於過去作龍王，兄弟有二同處住，¹⁶第一兄名為大達，第二者名優婆達，俱不殺生持淨戒，有大威德厭龍形，恒向善趣求作人。

若見沙門、婆羅門，修持淨戒又多聞，變形供養常親近；八日十四十五日，受持八戒¹⁷檢¹⁸心意，捨己住處詣¹⁹他方。

有龍名曰屯度脾，見我二龍大威德，知己不如生嫉恚，恒以惡口而罵詈。

臃²⁰頷²¹腫口氣羸出，瞋怒心盛身脹大，出是惡聲而謗言，幻惑²²諂偽²³見侵逼²⁴。

聞此下賤惡龍罵，優波²⁵大達極瞋恚，請求其兄大達言：

『以此惡語而見毀，恒食蝦蟇水際²⁶住，如此賤物敢見罵？若在水中惱水性，若在陸地惱害人。

聞惡欲忍難可堪，今當除滅身眷屬，一切皆毀還本處。』

大力龍王聞弟言，所說妙偈智者讚：

『若於一宿住止²⁷處，少得供給而安眠，不應於彼生惡念，知恩報恩聖所讚。

若息樹下少蔭涼，不毀枝葉及花菓；若於親厚²⁸少作惡，是人終始不見樂。

一飡²⁹之惠以惡報，是不知恩行惡人，善菓³⁰不生復消滅；如林被燒而焦³¹兀³²，後還生長復如故。

¹⁶ 案：《大正藏》及《高麗藏》原文順序是：「我於過去作龍王，兄弟有二同處住，若欲隨順出家法，應斷瞋諍合道行」，今依《宋版磧沙藏》調整順序為「若欲隨順出家法，應斷瞋諍合道行。我於過去作龍王，兄弟有二同處住」（第28冊，200c5-7）。

¹⁷ (1) 八戒：即八關齋。（《漢語大詞典》（二），p.6）

(2) 八關齋：佛教指在家信徒一晝夜受持的八條戒律。《資治通鑒·齊武帝永明元年》：“會上於華林園設八關齋，朝臣皆預。”胡三省注：“釋氏之戒：一，不殺生；二，不偷盜；三，不邪淫；四，不妄語；五，不飲酒、食肉；六，不著花鬘瓔珞、香油塗身、歌舞倡伎故往觀聽；七，不得坐高廣大床；八，不得過齋後喫食。以上八戒，故為八關。”（《漢語大詞典》（二），p.22）

¹⁸ 檢：1.約束。（《漢語大詞典》（六），p.920）

¹⁹ 詣：2.前往，到。（《漢語大詞典》（十一），p.197）

²⁰ 臃：同“臃（ㄉㄨㄥˇ）”。《字彙·肉部》：“臃，脹也。”（《漢語大字典》（三），p.2108）

²¹ 頷（ㄉㄤˋ）：1.下巴。（《漢語大詞典》（十二），p.320）

²² 幻惑：猶眩惑。謂迷亂人心以行詐騙。（《漢語大詞典》（四），p.428）

²³ 諂偽：諂媚詐偽。（《漢語大詞典》（十二），p.315）

²⁴ (1) 侵逼：見“侵逼”。（《漢語大詞典》（一），p.1429）

(2) 侵逼：亦作“侵逼”。侵犯逼迫。（《漢語大詞典》（一），p.1428）

²⁵ 波=婆【宋】*【元】*【明】*。（大正4，462d，n.2）

²⁶ 水際：水邊。（《漢語大詞典》（五），p.881）

²⁷ 住止：1.居留，住宿。2.住處，住宅。（《漢語大詞典》（一），p.1277）

²⁸ 親厚：2.指關係親密，感情深厚者。（《漢語大詞典》（十），p.344）

²⁹ 飡：同“餐（餐）”。（《漢語大字典》（七），p.4441）

³⁰ 菓=果【宋】*【元】*【明】*。（大正4，462d，n.4）

³¹ 焦：2.通“焦”。燒焦。（《漢語大詞典》（七），p.257）

³² 兀（ㄨˋ）：4.光禿。（《漢語大詞典》（二），p.1569）

背恩³³之人善不生，若養惡人百種供，終不念恩必報怨。

譬如仙人象依住，生子即死仙養活，長大狂逸³⁴殺仙人，樹木屋宇盡蹋³⁵壞，³⁶惡人背恩亦如是。

心意輕躁不暫停，譬如洄復³⁷中有樹；不修親友無返復³⁸，如似白氈³⁹甄叔⁴⁰染。

若欲報怨應加善，不應以惡而毀害；智者報怨皆以慈，擔負天地及山海，此擔乃輕背恩重。

一切眾生平等慈，是為第一最勝樂，如渡河津⁴¹安隱過，慈等二樂亦如是——不害親友是快樂，滅除憍慢亦是樂。

內無德行外憍逸⁴²，實無有知生憍慢，好與強諍親惡友，名稱⁴³損減得惡聲。

孤小老者及病人，新失富貴羸劣⁴⁴者，貧窮無財失國主，單己苦厄⁴⁵無所依，於上種種困厄⁴⁶者，不生憐愍不名仁。

若至他國無眷屬，得眾惡罵忍為快，能遮眾惡鬪諍息。

寧在他國人不識，不在己邦眾所輕；若於異國得恭敬，皆來親附不瞋諍，即是己國親眷屬。

世間富貴樂甚少，衰滅苦惱甚眾多，若見眾生皆退失，制不由己默然樂。

怨敵力勝自羸弱，親友既少無所怙⁴⁷，自察如是默然樂。

非法人所貪且慳，不信無慚不受言⁴⁸，於彼惡所默然樂。

瞋恚甚多殘害惡，好加苦毒於眾生，如此人邊默然樂。

³³ 背恩：背棄恩義。（《漢語大詞典》（二），p.1227）

³⁴ 狂逸：1.亂奔。2.狂放不羈。（《漢語大詞典》（五），p.19）

³⁵ 蹋（去丫、ㄨ）：同“踏1”。（《漢語大詞典》（十），p.527）

³⁶ 參見〔唐〕義淨譯，《根本說一切有部毘奈耶破僧事》卷15（大正24，175a2-25）。

³⁷ （1）洄復（ㄉㄨㄟˋㄨㄟˋ）：見“洄洑”。（《漢語大詞典》（五），p.1150）

（2）洑：亦作“洄復”。湍急回旋的流水。（《漢語大詞典》（五），p.1150）

³⁸ 案：「返復」即「報恩」之意。

³⁹ 氈：細毛布，細棉布。（《漢語大字典》（三），p.2008）

⁴⁰ （1）〔唐〕慧琳撰，《一切經音義》卷32：「甄叔（結延反，梵語寶名）。」（大正54，522b24）

（2）〔唐〕慧琳撰，《一切經音義》卷31：「甄叔迦（結仙反，梵語翻云赤色寶也）。」（大正54，516a7）

（3）〔宋〕知禮述，《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》卷4：「甄叔迦者，此云赤色。」（大正37，219c11）

⁴¹ 河津：1.河邊的渡口。（《漢語大詞典》（五），p.1058）

⁴² 憍逸：驕橫淫逸。（《漢語大詞典》（七），p.738）

⁴³ 名稱：2.名聲。（《漢語大詞典》（三），p.175）

⁴⁴ 羸劣：1.疲弱，瘦弱。（《漢語大詞典》（六），p.1401）

⁴⁵ 苦厄：苦難，災厄。（《漢語大詞典》（九），p.317）

⁴⁶ 困厄：困苦危難。（《漢語大詞典》（三），p.620）

⁴⁷ 怙：1.依賴，憑恃。（《漢語大詞典》（七），p.471）

⁴⁸ 案：「受言」，接受他人的勸告。

不信、強梁⁴⁹、喜自高，得逆諂偽詐幻惑，於如此人默然樂。

破戒兇惡無慮忍，恒作非法無信行，於此人所默然樂。

妄語無愧好兩舌⁵⁰，邪見惡口或綺語⁵¹，傲慢自高深計我，極大慳貪懷嫉妬，於此人所默然樂。

若於他處不知己，亦無識別種性⁵²行，不應自高生憍慢。

至餘國界而停住，衣食仰人不自在，若得毀罵皆應忍。

他界寄住仰衣食，若為基業欲快樂，亦應如上生忍辱。

若住他界仰衣食，乃至下賤來輕己，諸是⁵³智者宜忍受。

在他界住惡知友，愚小同處下賤人，智者自隱如覆火。

猶如熾火⁵⁴猛風吹，炎⁵⁵著林野皆焚燒；瞋恚如火燒自他，此名極惡之毀害；瞋恚欲心智者除，若修慈等瞋漸滅。

未曾共住輒⁵⁶親善，恒近惡者是癡人，不察其過輒棄捨，作如上事非智者。

若無愚小智不顯，如鳥折翅不能飛；智者無愚亦如是，以多愚小及無智，不能覺了智有力。

以是義故諸賢哲，博識多聞得樂住；智者得利心不高，失利不下無愚癡。

所解義理稱實說，諸有所言為遮惡，安樂利益故宣辯，為令必解說是語。

智者聞事不卒⁵⁷行，思惟籌量論其實，明了其理而後行，是名自利亦利他。

智者終不為身命，造作惡業無理事，不以苦樂違正法，終不為己捨正行。

智者不慳無嫉恚，亦不嚴惡⁵⁸無愚癡，危害垂至不恐怖，終不為利讒構⁵⁹人。

亦不威猛不怯弱，又不下劣正處中，如此諸事智者相；威猛生嫌懦他輕，去其兩邊處中行。

⁴⁹ 強梁：5.調剛愎自用。6.強橫凶暴。(《漢語大詞典》(四)，p.142)

⁵⁰ 兩舌：3.搬弄是非，挑撥離間。(《漢語大詞典》(一)，p.557)

⁵¹ 綺語：1.佛教語。涉及閨門、愛欲等華艷辭藻及一切雜穢語。十善戒中列為四口業之一。(《漢語大詞典》(九)，p.883)

⁵² 種性：1.種屬的特性，稟受於先天的本性。(《漢語大詞典》(八)，p.109)

⁵³ 諸是=是諸【宋】【元】【明】。(大正4，462d，n.12)

⁵⁴ 熾火：1.烈火。(《漢語大詞典》(七)，p.262)

⁵⁵ 炎(一ㄣˊ)：1.火焰。(《漢語大詞典》(七)，p.41)

⁵⁶ (1)輒：同“輒”。(《漢語大字典》(五)，p.3537)

(2)輒(ㄉㄨˋ)：7.副詞。立即，就。8.副詞。反而，卻。(《漢語大字典》(九)，p.1252)

⁵⁷ 卒(ㄘㄨˋ)：突然。後多作“猝”。(《漢語大詞典》(一)，p.876)

⁵⁸ 嚴惡：凶惡，凶狠。(《漢語大詞典》(三)，p.549)】

⁵⁹ (1)讒構(ㄉㄨˋ)：見“讒構”。(《漢語大詞典》(十一)，p.469)

(2)讒構：亦作“讒構”。讒害構陷。(《漢語大詞典》(十一)，p.470)

或時默然如瘖者，或時言教如王者，或時作寒猶如雪，或時現熱如熾火。
 或時現高大如須彌，或時現卑如臥草，或時顯現猛⁶⁰如王，或時寂滅如解脫。
 或時能忍飢渴苦，或時堪忍苦樂事，於諸財寶如糞穢，自在能調諸瞋恚。
 或時安樂縱伎樂⁶¹，或時恐怖猶如鹿，或時威猛如虎狼，觀時非時力無力。
 能觀富貴及衰滅，忍不可忍是真忍，忍者應忍是常忍，於羸弱者亦應忍。
 富貴強盛常謙忍，不可忍忍是名忍；嫌恨者所不嫌恨，於瞋人中常心淨。
 見人為惡自不作，忍勝己者名怖忍⁶²，忍等己者畏鬪諍，忍下劣者名盛忍。
 惡罵誹謗愚不忍，如似兩石著眼中；能受惡罵重誹謗，智者能忍花雨⁶³象⁶⁴。
 若於惡罵重誹謗，明智能忍有⁶⁵慧眼，猶如降雨於大石，石無損壞不消滅；惡言
 善語苦樂事，智者能忍亦如石。
 若以實事見罵辱，此人實語不足瞋；若以虛事而罵辱，彼自欺誑如狂言——智者
 解了俱不瞋。
 若為財寶及諸利，忍受苦樂惡罵誹謗；若能不為財寶利，設得百千諸珍寶，猶應速
 疾離惡人。
 樹枝被斫不應拔，人心已離不可親，便從異道遠避去，可親友者滿世間。
 先敬後慢而輕毀，亦無恭敬不讚歎；如似白鵠⁶⁶輕飛去，智者遠愚速應離。
 好樂鬪諍懷諂曲，喜見他過作兩舌，妄言惡口亦綺語，輕賤毀辱諸眾生，更出痛
 言入心髓，不護身業口與意，智者遠離至他方。
 嫉妬惡人無善心，見他利樂及名稱，心生熱惱⁶⁷大苦毒，言語善濡⁶⁸意極惡，唯
 智能遠至他方。
 人樂惡欲貪利養，諂曲要取無慚愧，內不清淨外亦然，智者速遠至他方。

⁶⁰ 猛=猶【宋】【元】【明】。(大正4, 463d, n.3)

⁶¹ 伎樂：1.音樂舞蹈。(《漢語大詞典》(一), p.1179)

⁶² (1) 案：「怖忍」，又稱「恐怖忍」。

(2) [劉宋] 求那跋陀羅譯，《雜阿含經》卷40(1110經)：

於勝己行忍，是名恐怖忍。於等者行忍，是名忍諍忍。於劣者行忍，是則為上忍。

(大正2, 292c25-27)

⁶³ 雨(ㄩˇ)：2.像下雨一樣降落。(《漢語大詞典》(十一), p.610)

⁶⁴ 花雨象，參見訶梨跋摩造、[姚秦]鳩摩羅什譯，《成實論》卷12〈159四無量定品〉：

如佛說偈：「譬如調象，能堪刀箭；我亦如是，能忍諸惡。」

又偈說：「惡口罵詈，毀辱瞋恚，小人不堪，如石雨鳥。

惡口罵詈，毀辱瞋恚，大人堪受，如花雨象。」是故應忍。(大正32, 337a2-5)

⁶⁵ 案：《大正藏》原作「於」，今依《高麗藏》作「有」(第30冊, 192c15)。

⁶⁶ 鵠=鶴【宋】【元】【明】。(大正4, 463d, n.6)

⁶⁷ 熱惱：亦作“熱腦”。1.謂焦灼苦惱。(《漢語大詞典》(七), p.238)

⁶⁸ 濡(ㄩˇ)：5.滋潤。(《漢語大詞典》(六), p.183)

若人無有恭恪⁶⁹心，憍慢所懷無教法，自謂智者實愚癡，慧者遠離至他方。

此處飲食得臥具，并諸衣被憑活路，應當擁護念其恩，猶如慈母救一子。

愛能生長一切苦，先當斷愛而離瞋，悉能將人至惡趣，自高憍慢亦應捨。

富貴親友貧賤離，如此之友當速遠。

若為一家捨一人，若為一村捨一家，若為一國捨一村，若為己身捨天下，若為正法捨己身。

若為一指捨現財，若為身命捨四支⁷⁰，若為正法捨一切。

正法如蓋能遮雨，修行法者法擁護，行法力故斷惡趣，如春盛熱得蔭涼。

修行法者亦復然，與諸賢智趣向俱，多得財利不為喜，若失重寶不為憂，不常慙苦求乞索，是名堅實大丈夫。

施他財寶甚歡喜，世間過惡速捨離，安立己身深於海，是名雄健勝丈夫。

若解義理眾事巧，為人柔軟共行⁷¹樂，諸人歎說善丈夫。』

優波⁷²大達作是言：『我今於兄倍信敬，假使遭苦極困厄，終不復作諸惡事。

若死若活得財產，及失財產不造惡。兄今當知我奉事⁷³，願以持戒而取死，不以犯戒而取生。

何故應當為一生，而可放逸作惡行？生死之中莫放逸，我於生死作不善，遭值惡友造非法，得遇善友以斷除。』』』

佛入宿命知⁷⁴了說，告諸比丘是本偈。

「爾時大達是我身，優波⁷⁵大達是阿難；當知爾時屯度脾，即是提婆達多身。

比丘當知作是學，是名集法總攝說，宜廣慎行應恭敬，諸比丘僧修是法。」

⁶⁹ 恪（ㄎㄛˋ）：1.恭敬，恭謹。（《漢語大詞典》（七），p.527）

⁷⁰ 四支：四肢。（《漢語大詞典》（三），p.572）

⁷¹ 行=住【宋】【元】【明】。（大正4，463d，n.10）

⁷² 波=婆【宋】*【元】*【明】*。（大正4，462d，n.2-1）

⁷³ 奉事：2.信奉。（《漢語大詞典》（二），p.1510）

⁷⁴ 知=智【宋】【元】【明】。（大正4，463d，n.11）

⁷⁵ 波=婆【宋】*【元】*【明】*。（大正4，462d，n.2-2）