

無上的佈施

緬甸毛淡棉帕

有兩種佈施：

一、帶來圓滿果報的佈施；

二、不帶來任何果報的佈施。

你喜歡那一種呢？請回答。

在此講座中，我想說明佛陀對其弟子（*savaka*）在實行佈施時的期望。你的期望與佛陀的期望可能相同，也可能不同。讓我們看《佈施分別經 *DakkhinavibhavgaSutta*》中的例子：

一時，佛陀住在釋迦國（*Sakyancountry*）迦毗羅衛城（*Kapilavatthu*）的尼拘陀園（*Nigrodha'sPark*）。摩訶波闍波提瞿曇彌（*Mahapajapatigotami* 大愛道）帶著一套她親手細心編織而成的新袈裟，到佛陀那兒去。禮敬佛陀之後，她坐在一邊，對佛陀說：「世尊，這套袈裟是我特地為佛陀紡紗、編織而成的，請佛陀慈悲接受它。」

佛陀告訴她：「瞿曇彌，將它供養僧團吧。當你供養僧團時，即是供養了我及僧團。」

瞿曇彌三次要求佛陀接納她的供養，而佛陀也以同樣的話回答了三次。於是，阿難尊者對佛陀說：「世尊，請接受瞿曇彌供養的新袈裟吧。瞿曇彌曾經給予佛陀很大的幫助：雖然她是您母親的妹妹，但是她是您的褓姆、是您的養母、是給您奶喝的人。當您的母親去世後，是她哺育您的。」

佛陀也給予摩訶波闍波提瞿曇彌很大的幫助：因為佛陀的緣故，摩訶波闍波提瞿曇彌皈依佛、法、僧。因為佛陀的緣故，摩訶波闍波提瞿曇彌不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲用酒等導致放逸的麻醉物品。因為佛陀的緣故，摩訶波闍波提瞿曇彌對佛、法、僧具足信心，並具備聖者（*ariya*）所喜愛的戒行。因為佛陀的緣故，摩訶波闍波提瞿曇彌遠離對苦聖諦（*dukkha-sacca*）、集聖諦（*samudaya-sacca*）、滅聖諦（*nirodha-sacca*）與道聖諦（*magga-sacca*）的疑惑。由此觀之，佛陀亦給予摩訶波闍波提瞿曇彌很大的幫助。」

佛陀回答說：「正是如此，阿難，正是如此（*Evametam Ananda; evametamAnanda*）。當弟子因

老師的緣故而皈依佛、法、僧，此老師的恩惠是不容易報答的。此恩惠不是弟子對他虔誠禮拜、起立承迎、給予恭敬的問候、殷勤的服侍及四事供養所能報答的。

當弟子因老師的緣故而不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲用酒等導致放逸的麻醉物品，此老師的恩惠是不容易報答的。此恩惠不是弟子對他虔誠禮拜、起立承迎、給予恭敬的問候、殷勤的服侍及四事供養所能報答的。

當弟子因老師的緣故而對佛、法、僧具足信心，並具備聖者所喜愛的戒行，此老師的恩惠是不容易報答的。此恩惠不是弟子對他虔誠禮拜、起立承迎、給予恭敬的問候、殷勤的服侍及四事供養所能報答的。

當弟子因老師的緣故而遠離對苦聖諦、集聖諦、滅聖諦與道聖諦的疑惑，此老師的恩惠是不容易報答的。此恩惠不是弟子對他虔誠禮拜、起立承迎、給予恭敬的問候、殷勤的服侍及四事供養所能報答的。」

在此，我要進一步地說明。如果弟子因老師的指導而瞭解四聖諦，他所得到的四聖諦觀智比他尊敬、四事供養老師的行為更有益處。如果他透過須陀洹道智（sotapatti-maggabana）及須陀洹果智（sotapatti-phala-bana）而瞭解四聖諦，那麼此觀智將幫助他脫離四惡道（apaya），此結果是絕佳的。那些疏忽於行善的眾生通常徘徊在四惡道中，四惡道如同他們的家。（Pamattassaca nama cattaro apayasakagehasadisa.）他們只是偶爾才到善道拜訪。所以，能夠脫離四惡道是個難得的機緣，此利益不是弟子尊敬及給予老師四事供養的行為所能相比的。其次，如果弟子透過斯陀含道智（sakadagami-maggabana）及斯陀含果智（sakadagami-phalabana）而瞭解四聖諦，他將再投生人世間一次而已。如果他透過阿那含道智（anagami-maggabana）及阿那含果智（anagami-phalabana）而瞭解四聖諦，此觀智將幫助他超越十一層欲界，他確定只會投生於梵天界，不會再回到欲界。梵天界的快樂遠超過欲界的快樂：在梵天界沒有男人、女人、兒子、女兒、家庭，那裏沒有鬥爭、吵鬧，不需要任何飲食，他們的壽命非常長，沒有人能破壞他們的快樂，他們遠離種種危險。但是，如果還未能證得阿羅漢果，他們仍然必須面對毀壞、死亡與再生。

再者，若弟子透過阿羅漢道智（arahatta-magga-bana）及阿羅漢果智（arahatta-phalabana）而瞭

解四聖諦，此觀智將引導他解脫生死輪回。般涅槃後，他將住於涅槃 (Nibbana)，不再有任何痛苦，不再有生、老、病、死.....。這些結果遠比他尊敬及給予老師四事供養更珍貴。即使弟子以高如須彌山的物品供養老師，他的供養仍然不足以報答老師的恩惠，因為解脫生死輪回或解脫生老病死是更加可貴的。

甚麼是四聖諦呢？

一、苦諦 (dukkha-sacca)：苦諦指五蘊。如果弟子透過老師的指導而了知苦諦，這觀智遠比以尊敬、四事供養報答老師更珍貴。

二、集諦 (samudaya-sacca)：這是苦的緣起。如果弟子透過老師的指導而了知緣起，這觀智遠比以尊敬、四事供養報答老師更珍貴。

三、滅諦 (nirodha-sacca)：這是涅槃。如果弟子透過老師的指導而證悟涅槃，這證悟遠比以尊敬、四事供養報答老師更珍貴。

四、道諦 (maggā-sacca)：這是八聖道分，換句話說，就是觀智 (vipassana-bhāna) 與道智 (maggābhāna)。如果弟子透過老師的指導而具足觀智與道智，這些智慧遠比以尊敬、四事供養報答老師更珍貴。因為這些智慧能使他解脫生死輪回，而尊敬與四事供養不能直接使人解脫生死輪回。不過，四事供養可以間接地作為修行止觀，證悟涅槃的助緣。

在此，我要更進一步地解釋。五蘊是苦諦。五蘊當中包括色蘊 (rūpa-khandha)；色 (rūpa) 以色聚的狀態存在。當我們分析它們時，可以透視到二十八種色法。請思考這個問題：在佛陀的教法之外，沒有其他老師能教導這些色法及它們的分類。唯有佛陀及其弟子才能辨識這些色法，並教導這些色法的分類。又五蘊當中也包括四種名蘊 (nāma-khandha)；除了有分心 (bhavavga) 之外，這些名法依心路過程而生起。佛陀精確地教導在一個心識剎那中，有多少個心所 (cetasika) 伴隨著心 (citta) 同時生起，以及辨識與分類它們的方法。在佛陀的教法之外，沒有其他老師能清楚地顯示與教導這些名法，因為沒有其他老師徹底地瞭解它們。然而，如果佛陀的弟子依照佛陀的教導，而有系統地精進修行，他們將能清楚地辨識這些名法。這是佛教徒的絕佳良機，你不應錯過這個機會。

其次，緣起是集諦；佛陀也教導弟子如何辨識緣起。當佛弟子依照佛陀的教導而辨識緣起時，他將徹底瞭解因果之間的關係，將得到過去因產生現在果，以及現在因產生未來果的觀智，了知在過去、現在、未來這三世中沒有造物者創造任何結果，也沒有任何事物是無因而生起的。這智慧只能從佛陀的教法中得到，你也不應錯過這個良機。

再者，當弟子識別緣起時，他將見到過去世與未來世。如果他辨識許多過去世，那麼他的觀智將使他明白何種不善業使人投生惡道，以及何種善業使人投生善道。唯有佛陀的教法談到有關三十一界的道理及業果法則（業的法則）。在佛陀的教法之外，沒有其他人瞭解三十一界及造成投生於每一界的業果法則。因此你也不應錯過這個良機。

接著，如果弟子能辨識未來世的因果，他將見到名色的息滅，將徹底地明白自己的名色何時將滅，這是滅諦。唯有在佛陀的教法中才能得到這種智慧，你也不應錯過這個良機。

還有，佛陀也教導達到寂滅境界的方法，那即是止觀法門。止觀即是八聖道分：分析名色的智慧與辨識因緣的智慧是正見（*samma-ditthi*）；透視名色息滅的智慧也是正見；透視八聖道分的智慧亦是正見。將心投入四聖諦的心理現象（尋心所）是正思惟（*samma-savkappa*）。以上二項屬於觀禪。要修行觀禪，我們必須依靠止禪的幫助。止禪就是正精進（*samma-vayama*）、正念（*samma-sati*）與正定（*samma-samadhi*）。修行止觀時，我們必須以清淨的戒行（*sila*）為基礎，那即是正語（*samma-vaca*）、正業（*sammakammanta*）、正命（*samma-ajiva*）。因此，以戒為基礎而修行止觀即是實踐八聖道分。八聖道分只能在佛陀的教法中找到，因此你也不應錯過這個良機。為什麼呢？因為四聖諦的觀智能使人解脫生死輪回。

對個人的佈施（*patipuggalika-dakkhina*）

在這次講座一開始時所提到的《佈施分別經 *DakkhinavibhavgaSutta*》中，佛陀解釋十四種「對個人的佈施」（*patipuggalika-dakkhina*）。佛陀說：「阿難，有十四種對個人的佈施：

佈施給佛陀，這是第一種對個人的佈施；

佈施給辟支佛，這是第二種對個人的佈施；

佈施給阿羅漢，這是第三種對個人的佈施；

佈施給已進入證悟阿羅漢果之道的人，這是第四種對個人的佈施；

佈施給阿那含（anagami 不還；三果），這是第五種對個人的佈施；

佈施給已進入證悟阿那含果之道的人，這是第六種對個人的佈施；

佈施給斯陀含（sakadagami 一來；二果），這是第七種對個人的佈施；

佈施給已進入證悟斯陀含果之道的人，這是第八種對個人的佈施；

佈施給須陀洹（sotapanna 入流；初果），這是第九種對個人的佈施；

佈施給已進入證悟須陀洹果之道的人，這是第十種對個人的佈施；

佈施給一位在佛陀的教法之外，但由於禪定的成就而解脫欲樂貪染之人，這是第十一種對個人的佈施；

佈施給一位有道德的凡夫，這是第十二種對個人的佈施；

佈施給一個無道德的凡夫，這是第十三種對個人的佈施；

佈施給一隻動物，這是第十四種對個人的佈施。」

佛陀接著解釋這十四種佈施的利益：「以清淨心佈施給一隻動物，預計可得到一百倍的回報。」這是說：它可在一百世中產生果報。這裏的「清淨心」指：不期望受施者任何回報或幫助而做的佈施。由於對業果法則有充分的信心，因此他的善舉只是爲了廣集善業而已。假如一個人喂狗時的意念是：「這是我的狗」，如此之心不是清淨心。然而，如果一個人喂鳥，如：鴿子，則他的佈施是清淨的，因爲他並不期望鳥的任何回報。這同樣適用於稍後將講述到的例子。例如，假使一個人佈施日用品給比丘，希望那樣能促使自己的生意或其他商業活動成功，這不是以清淨心而做的佈施，這樣的佈施不能帶來殊勝的利益。

佛陀又解說：「以清淨心佈施給一個無道德的凡夫，預計可得到一千倍的回報；佈施給一位有道德的凡夫，預計可得到十萬倍的回報；佈施給一位不在佛陀的教法中，但由於禪定的成就而解脫欲樂貪染之人，預計可得到十萬乘十萬倍的回報；佈施給一位已進入證悟須陀洹果之道的人，其回報是無法計算、無法衡量的；更不必說佈施給須陀洹；或已進入證悟斯陀含果之道的人；或斯陀含；或已進入證悟阿那含果之道之人；或阿那含；或已進入證悟阿羅漢果之道的人；或阿羅漢；或辟支佛；或佛陀——圓滿覺悟者。」

這裏的佈施指：佈施足夠一餐食用的飲食。如果佈施者佈施許多次，如：多日或多月地如此佈施。其利益是無法以言語形容的。這些是對不同類個人的佈施（patipuggalika-dakkhina）。

對僧團的佈施（Savghika-Dana）

然後，佛陀對阿難尊者解說：「阿難，有七種對僧團的佈施：

佈施給以佛陀為首的比丘、比丘尼僧團，這是第一種對僧團的佈施；

佈施給佛陀般涅槃後的比丘、比丘尼僧團，這是第二種對僧團的佈施；

佈施給比丘僧團，這是第三種對僧團的佈施；

佈施給比丘尼僧團，這是第四種對僧團的佈施；

佈施時說：『請選派代表僧團的若干人數比丘、比丘尼。』這是第五種對僧團的佈施；

佈施時說：『請選派代表僧團的若干人數比丘。』這是第六種對僧團的佈施；

佈施時說：『請選派代表僧團的若干人數比丘尼。』這是第七種對僧團的佈施。」

以上是七種對僧團的佈施。接著，佛陀拿對個人的佈施與對僧團的佈施來作比較：

「阿難，在未來的日子裏，將有一些無道德、惡性的僧人，人們以佈施給僧團的名義來佈施給這些無道德的僧人。雖然如此，我還是要說明，佈施給僧團的功德是不可計算、不可衡量的。佈施給個人的功德絕不可能大過佈施給僧團的功德。」

這說明佈施給僧團的功德大過佈施給個人的功德。如果摩訶波闍波提瞿曇彌將袈裟佈施給僧團，其果報是無法計算與衡量的，所以佛陀鼓勵她將袈裟佈施給僧團。

佈施的淨化

佛陀也解釋四種佈施的淨化：

「有四種佈施的淨化。那四種呢？即：

一、 由於佈施者而淨化的佈施，非由於受施者。

二、 由於受施者而淨化的佈施，非由於佈施者。

三、 不因佈施者與受施者而得以淨化的佈施。

四、因佈施者與受施者雙方而得以淨化的佈施。

一、什麼是由於佈施者而淨化，非由於受施者的佈施呢？在此，佈施者有道德、品性良好；而受施者無道德、品性惡劣。所以，這佈施因佈施者而淨化，不是因受施者。

二、什麼是由於受施者而淨化，非由於佈施者的佈施呢？在此，佈施者無道德、品性惡劣；而受施者有道德、品性良好。所以，這佈施因受施者而淨化，不是因佈施者。

三、什麼是不因佈施者與受施者而得以淨化的佈施呢？在此，佈施者無道德、品性惡劣；受施者也無道德、品性惡劣。所以，這佈施不因佈施者與受施者而得以淨化。

四、什麼是因佈施者與受施者雙方而得以淨化的佈施呢？在此，佈施者有道德、品性良好；受施者也有道德、品性良好。所以，這佈施因佈施者與受施者雙方而得以淨化。這是四種佈施的淨化。」

佛陀進一步解釋這四種佈施的淨化：

一、在以下的情況，佈施因佈施者而淨化，不是因受施者：

1. 佈施者有良好的德行。
2. 所施之物以正當方法取得。
3. 佈施之時，佈施者有清淨無染的心，沒有任何貪愛、瞋怒等。
4. 佈施者有充分的信心，相信此業的果報是超勝的。
5. 但受施者並無道德。

如果佈施者希望得到殊特的利益，那麼他必須具足前四項條件。如此，即使受施者是一個無道德的人，佈施的行爲也將因佈施者而得以淨化。注釋中舉衛山達拉（Vessantara）的例子作說明：我們的菩薩在過去世生爲衛山達拉國王時，將其兒子與女兒（後來的羅候羅及蓮華色 Rahula and Uppalavanna）佈施給無道德、品性惡劣的朱加嘎（Jujaka）婆羅門。那次佈施是衛山達拉所行的最後一次佈施波羅蜜，當他完成這最後的波羅蜜之後，即具備證悟的因緣，只等待時機成熟而已。由於此佈施波羅蜜及其他過去的波羅蜜，他必能證得一切知智（sabbabbuta-bana）。因此，我們可以說那次佈施是他證悟的助緣，那次佈施因衛山達拉而淨化。當時衛山達拉有道德、品性良

好；所施之物是以正當方法取得的；他的心清淨無染，因為他只有一個期望：證得覺悟；他對業果法則有充分的信心。所以，那次佈施因佈施者而淨化。

二、當一個無道德的人以充滿貪愛、瞋恨等的迷惑之心，不相信業果法則，佈施非法得來之物給一位有德行的人，這種佈施將因受施者而得以淨化。注釋中舉一個漁夫的例子：一個住在斯里蘭卡迦牙尼（Kalyani）河口附近的漁夫，三次佈施食物給一位證悟阿羅漢果的大長老。臨終時，他憶念起他對大長老的佈施，天界的美好景象出現在他的腦海。臨死前他告訴親友們：「那位大長老救了我。」死後他即投生天界。在此情況下，漁夫無道德、品性惡劣；但受施者卻是有道德之人。由於受施者的緣故，此佈施被淨化了。

三、當一個無道德的人以充滿貪愛、瞋恨等的迷惑之心，不相信業果法則，佈施非法得來之物給一個無道德的人，這樣的佈施不因佈施者或受施者而淨化。注釋中提到一個獵人的例子：該獵人死後投生於餓鬼道。那時，他的妻子以他的名義佈施飲食給一個無道德、品性惡劣的比丘，但那餓鬼無法喚出「善哉（sadhu）」。為什麼呢？因為佈施者身為獵人的妻子，陪同丈夫屠殺動物，本身即無道德、無善行。此外，所施之物不是以正當方法得來，是從屠殺動物而得。再者，她的心迷惑，因為如果她有清楚的認知，就不會跟隨丈夫屠殺動物。她對業果法則沒有充分的信心，如果她對業果法則有充分的信心，她就不會殺害眾生。由於受施者也無道德、品性惡劣，所以這樣的佈施不能因佈施者或受施者而得以淨化。獵人的妻子做了三次同樣的飲食佈施，但沒有任何好的結果出現。那餓鬼叫道：「一個無道德的人偷了我的財富三次。」於是，獵人的妻子佈施飲食給一位有德行的比丘。那時，餓鬼即能喚出「善哉」，並從餓鬼道解脫出來。

在此，我想告訴各位，如果你想從佈施中得到善報，你應具備以下四個條件：

1. 你必須有德行；
2. 你的佈施物必須以正當的方法取得；
3. 你必須有清淨無染的心；
4. 你必須對業果法則具有充分的信心。

再者，如果你是受施者，並且對佈施者有足夠的慈悲心，那麼你也必須有德行。如果你的德行

伴隨著禪那及觀智，那是更好的。爲什麼呢？因爲這種佈施將爲佈施者帶來極佳的果報。請留意接下來的這種佈施（第四種佈施的淨化）。

四、在以下的情況，佈施因佈施者與受施者雙方而得以淨化：

1. 佈施者有德行；
2. 所佈施之物以正當方法取得；
3. 佈施者的心清淨無染；
4. 佈施者對業果法則具有充分的信心；
5. 受施者亦有德行。

對於這種佈施，佛陀說「……阿難，我說這種佈施將帶來圓滿的果報。」此佈施可帶來無可計算、無可衡量的果報。如果受施者的德行伴隨著禪定、觀智或道果智，那麼這種功德是極超勝的。

在此，我要舉另一部經，這是《增支部六法集難陀母經 NandamataSutta, Chakka Nipata, AvguttaraNikaya》：一時，佛陀住在舍衛城（Savatthi）給孤獨園（Anathapindika'sPark）裏的只園精舍（Jetavana）。難陀（Nanda）的母親是佛陀的一位在家弟子，住在維路堪達迦（Velukandaka）。她佈施飲食，此佈施具足六項條件，而且受施者是以舍利弗與目犍連尊者爲首的比丘僧團。佛陀以他的天眼看見此佈施，並告訴比丘們：「諸比丘，維路堪達迦的居士對以舍利弗與目犍連爲首的比丘僧團，做了一次具足六項條件的佈施。諸比丘，什麼是具足六項條件的佈施呢？諸比丘，佈施者必須具足三項條件，而受施者也必須具足三項條件。

什麼是佈施者的三項條件呢？諸比丘，

- 一、 佈施前他內心歡喜；
- 二、 佈施時他內心滿意；
- 三、 佈施後他內心愉快。

這是佈施者的三項條件。什麼是受施者的三項條件？諸比丘，

- 一、受施者已斷除貪愛或正在嘗試斷除貪愛；
- 二、受施者已斷除瞋恨或正在嘗試斷除瞋恨；

三、受施者已斷除愚癡或正在嘗試斷除愚癡。

這是受施者的三項條件。」

總共合起來為六項條件。如果一項佈施具足此六項條件，它將產生無量與崇高的果報。

佛陀進一步解釋：

「諸比丘，這種佈施功德之大是難以衡量的。它不是只藉著說：『有這麼多善行的果報、福德的果報，由此積聚了善業，結成福樂的果報，導致投生天界，造成快樂，是眾人所期盼與喜愛的。』就可以測度。此福德善業的廣大程度真的只能以無數、無量來計算。諸比丘，譬如大海中的水難以衡量，我們不能說：『有這麼多桶的水、有幾百桶的水、有幾千桶的水、有幾十萬桶的水。』因為海水的巨量只能以無數、無量來計算。如此，諸比丘，具足六項條件的佈施其功德也是難以衡量的；這功德的廣大程度真的要無數、無量來計算。」

為什麼呢？佈施者具有《佈施分別經》所說的四項條件，即：

- 一、 她有德行；
- 二、 她所佈施之物以正當的方法取得；
- 三、 她的心清淨無染；
- 四、 她對業果法則具有充分的信心。

再者，她也具足《難陀母經》中所說的三項條件，即：

- 一、 佈施前她內心歡喜；
- 二、 佈施時她內心滿意；
- 三、 佈施後她內心愉快。

這些條件對佈施者而言非常重要。不論佈施者是男或女，如果希望得到無數、無量的善報，那麼他或她應當努力具備這些條件。但是根據《佈施分別經》，受施者也必須具有德行。根據《難陀母經》受施者必須是已修行止觀達到阿羅漢果的比丘或比丘尼，或正在修行止觀以便斷除貪愛、瞋恨、愚癡的比丘或比丘尼。

目前，在壹同寺有許多比丘、比丘尼正在修行止觀，期望徹底地斷除貪、瞋、癡，同時他們也有德行。因此，我們可以說合乎條件的受施者已經具足。而且我們相信佈施者也應是有德行的；他們的心應是清淨無染的；他們所佈施之物乃是以正當的方法取得；他們對三寶及業果法則具有充分的信心；佈施前他們感到歡喜，佈施時感到滿意，佈施後感到愉快。所以，我們可以說這兩個月來的佈施符合佛陀的期望，這些是崇高的佈施。如果佈施者期望得到未來的善報，這善業必然能達成他們的願望。爲什麼呢？

在《行生經 Savkharupapatti Sutta》中，佛陀開示說：‘Ijjhati bhikkhave silavato cetopanidhi visuddhatta.’ ——「諸比丘，有德行者的願望必定會因爲德行的清淨而圓滿達成。」因此，有德行者的善業能產生他所期盼的果報：

- 一、 如果他想成佛，他可以成佛；
- 二、 如果他想成爲辟支佛，他可以成爲辟支佛；
- 三、 如果他想成爲上首弟子（agga-savaka），他可以成爲上首弟子；
- 四、 如果他想成爲大弟子（maha-savaka），他可以成爲大弟子；
- 五、 如果他想成爲普通弟子（pakati-savaka），他可以成爲普通弟子。

然而，這是當他所積聚的波羅蜜成熟時的情況；單靠祈願並不足以達成這些證悟（bodhi 菩提）。

再者：

- 一、 如果他希望死後得到人的快樂，那麼他將投生於人道，得到人的快樂；
- 二、 如果他希望生到天界，他將能投生於天界；
- 三、 如果他希望死後生到梵天，此善業能作爲他投生於梵天的助緣。

如何能作爲助緣呢？若他的佈施具備上述那些條件，則受施者是他心中的對象，他對受施者具有充分的慈悲心。如果那時他修行慈心觀（metta-bhavana）達到禪那，死後他的慈心禪將能帶領他投生於梵天。如此，他的佈施是支持他生到梵天的強力助緣。所以，若佈施者希望死後生到梵天，他應當修行慈心觀達到慈心禪的境界。在人樂、天樂、梵樂這三種快樂之中，梵樂是最高的。沒有

其他世間的快樂比得上梵天的快樂；這是三十一界中最超勝的快樂。

這就是我在這次講座開始時提到的第一種佈施，即：帶來圓滿果報的佈施。你喜歡這種佈施嗎？

如果你喜歡，那麼請聽以下出自《佈施分別經》的偈頌：

‘Yo vitarago vitaragesu dadati danam
Dhammena laddham supasannacitto
Abhisaddham kammaphalam ularam
Tam ve danam amisadananamagganti.’

「諸比丘，當一位阿羅漢以清淨無染的心，相信業果的殊勝，佈施如法取得之物給另一位阿羅漢，那麼此佈施是世間所有佈施當中最崇高的一種。」

在此情況下，佈施者具備的四項條件是：

- 一、 佈施者是阿羅漢；
- 二、 所施之物以正當方法取得；
- 三、 他有清淨無染的心；
- 四、 他對業果法則具有堅強的信心。

還有一項必要的條件，即：

- 五、 受施者也必須是阿羅漢。

佛陀說這種佈施是世間佈施中最崇高的一種。他讚歎這種佈施最崇高，什麼原因呢？因為這種佈施不會產生任何果報。為什麼呢？因為佈施者已經斷除無明以及對任何生命的貪愛。無明(*avijja*)與貪愛(*tanha*)是業(行 *savkhara*)的主要因素。在這個例子裡，業指的是善的行為，如：佈施物品給受施者。但是這個業不能產生任何果報，因為缺乏支持的因素：無明與貪愛。假使一棵樹的根被徹底破壞，它將無法結果。同樣地，阿羅漢的佈施不會產生任何結果，因為他已經徹底滅除無明與貪愛這二根。在《寶經 *Ratana Sutta* 》中，佛陀教導以下的偈頌：

‘Khinam puranam navam natthi sambhavam
virattacitta’yatike bhavasmim
te khinabija avirulhichanda
nibbanti dhira yathayam padipo
idampi savghe ratanam panitam
etena saccena suvatthi hotu.’

「阿羅漢已竭盡所有舊的善與不善業，新的善與不善業不會在他們之中生起。他們已竭盡再生的種子，那就是：無明、貪愛與業力，他們不期盼未來的生命。他們的所有名色將如燈火在燈油與燈蕊耗盡時那般地息滅。以此真實語，願所有眾生獲得安樂，免離一切危難。」

這是真實語的表白。以此真實語的表白，毗舍離（Vesali）的所有人民免離了危難。毗舍離是一個遭受乾旱、饑饉、夜叉（低等的神祇）與瘟疫侵害的城市。毗舍離的居民要求佛陀幫助他們。佛陀教導他們《寶經 Ratana Sutta》以便使他們免離危難。

阿羅漢的佈施最崇高，因為它不會產生任何未來的果報。如果沒有未來世，也就沒有生、老、病、死，這是最崇高的。這就是此次講座開始時提到的第二種佈施：不帶來任何果報的佈施。

從另一個角度來看，如果因為佈施而得到善報，如：人間的快樂、天界的快樂或梵天的快樂，則痛苦仍然存在。最低限度的痛苦是他們還必須遭受生、老、病、死之苦。如果佈施者還有感官方面的貪愛，無論他們的對象有生命或無生命，那麼當這些對象毀壞或死亡時，他們將感受到哀愁、悲傷、身體的痛苦、精神的痛苦（憂）及絕望（惱）。

請考慮這個問題：如果一個佈施會帶來生、老、病、死、愁、悲、苦、憂、惱，我們能否說它是崇高的呢？也請考慮這個問題：如果一個佈施不帶來任何果報：無生、無老、無病、無死、無愁、無悲、無苦、無憂、無惱，我們能不說它是崇高的嗎？這就是為何佛陀讚歎第二種佈施最崇高的理由。現在你可能明白這次講座的含義了。在講座開始時我提到兩種佈施：

一、帶來圓滿果報的佈施；

二、不帶來任何果報的佈施。

你喜歡那一種佈施呢？現在你知道答案了。

但是，如果佈施者不是阿羅漢，他如何能實行第二種佈施呢？在上述的《難陀母經》中，佛陀教導實行這種佈施的兩種方法：受施者已斷除貪、瞋、癡，或正在努力斷除貪、瞋、癡。如果佈施者也正在努力斷除貪、瞋、癡，即佈施之時他修行觀禪，你可以說這種佈施也是最崇高的。也就是說，如果：

一、他辨識自己的名色法，以及它們無常、苦、無我的本質；

二、 他辨識外在名色法無常、苦、無我的本質；尤其是受施者的名色法；

三、 他辨識佈施物的究竟色法（paramattha-rupa）無常、苦、無我的本質。

當他觀察佈施物當中的四界時，他能很容易地見到色聚（kalapa）。進一步分析這些色聚時，他辨識到八種色法：地界、水界、火界、風界、顏色、香、味與食素。它們是時節生色法（utuja-rupa），由先前存在的色聚中的火界（時節）所產生，是火界的後代。再者，他應辨識這些時節生色法無常、苦、無我的本質。如果能修行這樣的觀禪，那麼在佈施時他能降伏自己的貪、瞋、癡，而且通常這樣的佈施不會產生任何果報。因此我們可以說這種佈施也是最崇高的。

他可以在佈施之前、之後或當時修行這種觀禪，但是他的觀禪必須強而有力，至少必須達到壞滅隨觀智（bhavga-bana）才能修行這種觀禪。我們也不應錯過這個機會，這個機會只出現於佛陀的教法中。然而，你可能會問：如果我們尚未成就觀智，如何能實行這種佈施呢？那麼，我想建議你內心存著這樣的願望來實行佈施：「願此佈施成爲證悟涅槃的助緣。」因爲佛陀曾經多次教導以證悟涅槃的願望來行佈施。

我想重複《寶經 Ratana Sutta》中的偈頌來結束今天的講座：

‘Khinam puranam navam natthi sambhavam
virattacitta’yatike bhavasmim
te khinabija avirulhichanda
nibbanti dhira yathayam padipo
idampi savghe ratanam panitam
etena saccena suvatthi hotu.’

「阿羅漢已竭盡所有舊的善與不善業，新的善與不善業不會在他們之中生起。他們已竭盡再生的種子，那就是：無明、貪愛與業力，他們不期盼未來的生命。他們的所有名色將如燈火在燈油與燈蕊耗盡時那般地息滅。以此真實語，願所有眾生獲得安樂，免離一切危難。」

願一切眾生平安快樂。