

內部弟子

此次的佛法開示是依據《相應部·內部弟子經》。Antevasika 意指「內部弟子」。如果把「內部弟子」放在八世間法，它會適合放在哪裡？你知道什麼是八世間法嗎？它們是利、衰、譽、毀、樂、苦、讚、貶。如果我們將內部弟子放進八世間法的其中一對，它可以被包括在譽與毀。譽、毀也意指有很多的跟隨者和缺乏跟隨者。老師有學生，僧人有弟子。學生和弟子是他們的跟隨者，如果他們有很多的學生和弟子，他們會很高興。你們不都也希望有很多弟子嗎？在此，弟子的意思是「內部弟子」。有內部弟子是好的嗎？你們怎麼說？因為我有內部弟子，所以我知道有內部弟子是好還是不好。我感覺到今晚在此大部份的人都喜歡有內部弟子或身邊有弟子。當佛陀提到內部弟子時，他的意思是指有很多的跟隨者或缺乏跟隨者呢？我們必須深刻地去思考此事。今晚我要跟大家分享的是佛陀所講的真正涵義。我保證，它將會打開大家的眼睛，以及讓大家深刻地、認真地思考佛陀的教法。

佛法的內涵極其殊勝，我將先唸誦佛陀所說的經文來開始：

“Anantevāsikamidaṁ, bhikkhave, brahmacariyam
vussati anācariyakam. Santevāsiko, bhikkhave,
bhikkhu sācariyako dukkham na phāsu viharati.
Anantevāsiko, bhikkhave, bhikkhu anācariyako
sukham phāsu viharati.”

「諸比丘，梵行生活不應有內部弟子，也不應有內部師父。諸比丘，有內部弟子與內部師父的比丘會活得痛苦、不寧靜。諸比丘，沒有內部弟子與師父的比丘會活得快樂、寧靜。」

這是佛陀充滿慈悲的教誡。佛陀說我們的梵行生活不應該有內部弟子與內部師父，這會不會讓你們對很多事情感到疑惑呢？這是什麼意思呢？因為這是非常難以理解的，所以要立刻明白佛陀的意思是困難的。

請大家再次聽聞佛陀所講的話：

「有內部弟子與內部師父的比丘會修行得痛苦、傷瘡與憂愁。沒有內部弟子與師父的比丘會修行喜樂、滿足，生活得很寧靜、輕安。」

佛陀在一部經中曾經提過：「要脫離像風輪般輪轉的痛苦輪迴，就要完全依靠善友、善師、善知識。」

佛陀曾經說過，如果一個修行梵行的人沒有內部弟子與師父，他將能夠寧靜地過活。那麼，這兩段話就看

起來很矛盾。這聽起來好像很困惑，不是嗎？

所以，我們要確實地知道佛陀所講的「內部弟子」與「內部師父」的意思。我們必須認清與明白我們是過怎樣的生活。此時該是我們要再次檢查我們是如何生活的，以及我們的思想模式是怎樣的。今晚正好是 2008 年的元旦前夕，我感覺到這是最適合的時間去深刻地思考此事，這也是為什麼我要在今天給予這堂開示。

所有有情眾生的心都有貪 (lobha)、瞋 (dosa)、癡 (moha) 的煩惱。我們也有嫉、慳 (issamacchariya) 和慢 (māna)。我們每個人都有這些煩惱。每當我們看見我們很喜歡或不喜歡的東西，在我們心中就會生起邪惡不善法，就像枷鎖把我們束縛起來一樣。我們的感官、記憶、想法和感覺變得很忙祿且活躍於激起不善的煩惱 (akusala)。因為這些煩惱存在我們心中，所以稱之為「內部弟子」。

佛陀說有這樣的內部弟子的人就會過著悲慘的生活。另者，這些稱為內部弟子的貪、瞋、癡、嫉、慳、慢，經由我們的感官，將我們征服和控制了。這是為什麼佛陀說，只要我們有內部弟子與師父，我們將永遠不會有安寧的生活。

我們可以有很多的財富或缺乏財富，這兩個你們選擇哪一個？你們自然會要有很多的財富。同樣地，如果讓你們選擇有許多的跟隨著或很少的跟隨者，兩者之

間，你們會選擇有很多的跟隨者，不是嗎？譽或毀，富或貧，如果給你們選擇，我肯定你們只會選擇好的，沒有人會選擇不好的。雖然人們想要榮譽，卻不想要毀損。

無論他們要與不要，有情眾生始終被八世間法追逐著，同樣地，八世間法也一直受到有情眾生追隨著。無論何時何地，一旦富與貧、隨眾多與隨眾少、讚與貶任何一對生起，樂與苦這一對也會生起。那是因為我們有師父，也就是內部弟子。雖然得到財富、榮譽和讚揚這些好東西時，我們會感覺到很高興，但得到相反的東西時，我們就會很憂傷。有喜悅就會有悲傷。假如你希望得到喜悅，你就要準備得到悲傷。只要有內部弟子的話，這是不可避免的。因此，對於那些有內部弟子這個師父的人，他們將無法生活得幸福，而只是悲慘。

更清楚地講，擁有煩惱就像欠債累累一般，充滿煩惱的一生就是充滿債務的一生，你們會一直害怕債主何時來向你們要債。有貪 (lobha) 就像有很多的債務一樣，只要還沒有斷除貪，你們始終還欠著債。就像債主來收債一樣，同樣地，煩惱也會催你們還債。「我好想要得到些東西！」——這是要求償還債務。「喔，我好珍惜這些東西啊！」——這是貪來要債。因為興奮而感到心跳動得很厲害、渴求、因為得不到想要的人而感到非常痛苦、想一直留在某人身邊、渴求聽到某人的聲音、渴望得到東西或人、追求欲樂、貪求別人的東西、要求別人瞭解、

希望成功、成名、隨眾很多，這一切感覺與渴求是因為被貪欲控制所造成的。人類就是這樣過其一生。所以，那些有貪欲的人都要必須償還他們的債務。

進一步來說，內心充滿瞋恨（dosa），就好像是有債務等待去償還。除非人完全沒有瞋心，否則他永遠有債務要去償還。瞋恨的煩惱會糾纏著你們，猶如債主向欠債者追討債務一般。充滿傷心、憂傷、悲泣、擔憂和不滿；控訴、指責、折磨和互相殘殺；相互粗暴與慘忍；懷恨在心和報仇；欺侮、恐嚇和欺壓他人——為什麼這種種的行為和感覺會發生呢？這是因為人們借用了瞋恨（dosa）這個煩惱。就因為如此，他們使得自己深陷於債務之中！他們有內部弟子！

嫉妒、慳貪和傲慢也像是欠很多債一般。如果不能滅除這些煩惱，你們仍然需要去償還這些債務。「他（她）已經成就和超越我！我很生氣，怎樣才能破壞他的成就呢？我討厭人們崇拜他，我只要他們來追隨我。他們怎麼看待我？我受不了他們這樣講我。我要讓他們知道我是誰。你算老幾，居然要我向你頂禮？」那些擁有這類瞋恨、慢心的人，一定要償還債務。

只要人們還欠債，債主一定會來追債。每個人都會累積債務——業債，有些是善的業債，有些是不善的業債。造善業後發願也是一種欠債的方式。如果你發願為眾生的利益去服務，在業果成熟的那一世，你將會如願

地去服務。因為是你自己想所做的，你的服務將會是善的。但是債務還是債務，你無法迴避。

我們的菩薩花了長達四阿僧祇與十萬大劫的時間，精進地去圓滿波羅蜜，就只是為了要讓眾生覺悟。如此超越常人的菩薩，他們所承擔的這種債務是不可思議的。無論如何，他們自己發了願，他們就必須還債，也準備了要還債。無論如何，這一切債務是為了好的目的。

然而要償還不善業（akusala）的債是很多的！這些債務是非常嚴峻、嚴重、無法承受和致命性的。如果我們研究菩薩的過去世，我們會發現在他的前身，由於他的（心智）不成熟，他懷藏著貪、瞋、癡、慳、嫉、慢的煩惱，導致他欠債。甚至當他已經證悟了，甚至到他般涅槃的那一刻，所有的債他都要去償還！他根本無法避開這些業債。佛陀所承受的背痛、頭痛、瀉肚子，都是在償還債務。

在佛陀的其中一個過去世裡，他是一個有名的摔角選手，雖然他已經因為年老而退休，但他的自大與傲慢讓他認為全國只有他有能力可以保住國家的榮譽，所以他走進摔角場並摔斷了對手的背部。因此，即使到了他成佛的最後一世，他還要承受很激烈的背痛來償還他的不善業債。

在另一個過去生中，我們的菩薩是一個漁村的村

民。有一次，他看到親友們把抓到的魚拉上岸後，並敲打魚頭直到魚死亡為止，看到此情況，他感到很高興。在成佛的那一世，他要以承受頭痛來償還由貪心所產生的隨喜惡債。菩薩只不過是看到魚被殺死而生起歡喜心，他並沒有親自參與屠殺的行為。這證明了即使只是默許不善業也將使你背負業債。所以你可以想像，當人們觀看拳擊或鬥牛時所產生的不善業的強度有多大！他們在叫喊、拍手、歡呼這些賽手去戰鬥、傷害、擊打、甚至殺死對方。他們要一方贏，他們希望對方輸，這是多麼的令人驚駭！多麼的恐怖！他們在累積不善業債。你是否要成為這些活動的參與者呢？只要你還有那些煩惱，也就是內部弟子，你將一直會遭遇到邪惡的事，無法逃脫它。所以要謹慎小心。

在另一個過去生中，（心智）未成熟的菩薩是一位醫術高明的醫生。有一次，他醫治一位瀉肚子的吝嗇病人。但是這個吝嗇鬼在病癒後變得很狡猾，不願意支付醫療費用。雖然醫生的醫術是用來利益病人，但是菩薩的瞋心和慢心致使他給病人強烈的瀉藥，令其死亡。由於瞋心和慢心所引起的錯誤行為，菩薩在地獄裡受苦了無數世。即使到了最後一世，佛陀必須承受瀉肚子的痛苦來償還他的業債。這些就是不善業的債。人生只不過是不停地欠債，不停地還債。

如果有內部弟子，那就有業。如果有業，就有債要

還。擁有煩惱就是欠債。這些債能償還嗎？這些債在此生中能全部償還嗎？這是不可能的。這些都會被帶到下一生中。所以，你要非常認真地看待你的業。

如果你造善業，你將要償還相應的業債；同樣地，如果你選擇造不善業，你將要償還相應的業債。我們這些比丘在做些什麼呢？我們也在償還我們的業債——善的業債。無論如何，債就是債，一樣都是要償還的。

我們可以說有四種還債的方法：

第一、我們還舊債（例如回報父母）。

第二、我們在放貸，這也是一種欠債的方式（透過佈施給慈善事業、親戚朋友；透過累積功德；透過培育孩子，希望將來他們會回報我們）。

第三、造作不善業而欠下了未來債。

第四、我們還債是為了不再欠債。

現在，可以說你們都是在償還舊債。同時，你們還繼續在放貸。這是沒完沒了的。你們的債只會愈來愈多。當你們互相起瞋心跟對方說話時，你們就是在欠債了。當你們互相譏笑，就是在累積更多的債。當你們互相傲慢地對待對方，這也是在增加你們的債務。

有一次，我們的菩薩譏笑一位戒定慧圓滿的聖者，由於這項不善業，即使他證悟了，還是要承受別人的譏

笑和指責，他必須還他的債，他無法逃避這個債。所以佛陀說：「人一出生，口裡就含著一把利刀。透過口造惡業，愚者用這把利刀來砍斷自己。」這是佛陀在證悟後所說的。

你們是否常用這把刀來砍自己？可能你們已經砍了自己很多次！你們砍得愈多次，就欠更多的債。放貸意味你們毫無選擇，在未來必須償還這些債務——這是肯定的。這就好像你發誓要在這一世去償還過去世所累積的債。現在我們所承受的指責、嘲笑和侮辱，是我們在償還我們所欠的債。我們比丘也是在還債。男居士、女居士、女出家眾，所有的人都是在還自己的債。當你們還債時，不要皺著眉頭、拉長著臉，試著笑笑地去做，畢竟那是你們自己把債攬上身的，你們必須自己去償還。如果滿面怒容地還債，你們就必須繼續還債。

我不要再欠任何債了；我只想還了所有債務，無債一身輕。我告訴你們這些，以便你們會希望能從這些業債中解脫出來。

內在弟子這個煩惱就像非常可怕又凶猛的病。每當患病時，你都會很悲慘，身心都感覺到疲倦和勞累。當貪瞋癡的煩惱控制身心時，你毫無考慮地、毫無限制地讓它們滋長——後果就是你要承受劇烈的痛苦，就像承受嚴重疾病的苦一般。所以我們是否可以說，有煩惱的人就像是有病的人？每當我們看到喜歡的東西時，渴愛

與貪求就控制了我們，我們被這些東西折磨。當別人控訴、指責和厭惡我們時，我們會氣到身體都顫抖。這些是很強烈的痛苦。同樣地，當傲慢與自大生起時，我們就會相互輕蔑，此時我們感覺怎樣呢？冷靜、詳和，或者是熱惱與焦慮不安？當然我們會感覺到熱惱與焦慮不安！就像患病受苦。這是為何說有煩惱的人就像患病受苦。

人類色身的疾病可以藉由世俗的醫療來醫治，但是煩惱的疾病只能用佛陀調配的處方來治療。修行三學是為了醫治和滅除煩惱的病痛。如果沒有密集的修行戒定慧，將無法去除內部弟子這個煩惱的病痛。

另者，稱為內部弟子的惡煩惱就像籠子一樣。在這個世間裡有監獄，也有被關進監獄的囚犯。這些囚犯要面對很多痛苦、劇烈的痛苦。對他們而言，自由已經被牢房剝奪了，他們不能隨心所欲，他們要服從別人的命令。煩惱的鎖鍊束縛著他們，煩惱駕馭著他們，牢房的囚犯都在承受悲慘的痛苦，所以煩惱就好像監獄一樣。

當欲望與渴愛生起時，就表示一個人掉進了貪愛的籠子裡，掉進這個籠子的人就要聽從貪欲的意願來行動。當貪欲變得強烈時，就必須去尋找滿足貪欲的東西。這正是饑渴的痛苦生起的時候，也就是人真正成為貪愛牢籠裡的囚犯的時候。當發現到所追尋的東西後，人們會做什麼？繼續放貸或欠債？生命充滿著危機，毫無安

全感。貪與愛欲生起時，就是掉入貪的監牢。當人被關進這個監牢時，他必須服從牢獄長的命令來生活。

當人感覺到不滿足，直到成功報復、報仇時，可以說他是被瞋恨之繩捆住。生氣或瞋恨就像是把自己束縛與囚禁起來。在生氣和瞋恨的牢房裡，一點自由都沒有，他只能服從牢獄長的命令。

煩惱的鎖鍊不只剝奪你今生的自由，在未來世你也得還債。每個新的一生都讓你有機會踏進煩惱的監牢，被關在瞋恨的牢房裡是在償還舊債，同時也是在欠新債。那些承受煩惱病痛的人，就是擁有內部弟子的人。承受煩惱的病痛，就像是被關在牢獄裡。一般的囚犯都可以期待是有被釋放之期，但是如果還擁有這些煩惱的話，煩惱的監牢是沒有被釋放可期。煩惱的監牢是一個可怕的地方，充滿了悲傷、不幸。所以佛陀講：「如果有內部弟子這個師父，沒有人可以活得安寧，只有痛苦。」

此外，煩惱把我們變成奴隸。你要當主人或奴隸？我相信你想成為主人。你可能嘗試要成為主人，但是你還是個奴隸。如果被問到誰是服從煩惱命令的奴隸，我們可以指出就是那些有內部弟子的人。不能控制自己，只能聽從煩惱的人，就被稱為奴隸。如果我們反省每天的生活，我們會看到大部份的人都是生活在煩惱的掌控之下，所以他們只是奴隸。

肯定地說，經由種種不同眾生的存在，可以說被煩

惱奴役的情況是無以計數的。為了闡示這一點，我將告訴你一個禪修者如何被奴役的例子。

你必須透過觀察你的過去世來瞭解此點。好些禪修者能成功地看到他們的過去世，我想跟你們分享其中一個修行者的遭遇。

當他禪修並達到緣攝受智的階段，他看到他的一段過去世，他非常傷心，他要告訴我這件事。他把他的體會寫下來交給我。後來我們見面時，我問起這件事，他的淚水不斷地湧上雙眼，他感覺到心完全破碎和沮喪。我猜測，他有什麼樣的內部弟子，有什麼樣的煩惱，在他的前生折磨、奴役他？在我沒有告訴你們之前，讓我念出他被翻譯過的禪修報告。這報告非常嚴肅、深奧。它提到：

「由於業的支配，極痛苦與艱難地把馬車拉到山頂上，裝上物品，然後又拉回山脚下。」

在山頂上把東西裝上車之後，拉車下山時要非常小心，因為車的重量，還有物品的重量，所以必須付出極大的張力和拉力來拉。」

你知道發生什麼事？我將要描述他所發現的，以下是他在所看到和感受到的：

他看到在其中一個過去世裡，他是一隻拉車的馬，

但這世之前，他是一位漂亮的女子。她不會是東方人，可能是西方或中東人，她有內部弟子，她是一個奴隸——她是賭博煩惱的奴隸。她非常喜歡賽馬。她自己也主辦過很多次的賽馬。她非常有錢，但是她累積了很多債——業債。你知道怎樣嗎？她養馬——賽馬。她養馬是為了比賽。她特別寵愛其中一匹馬。當一匹馬比賽時，牠要耗盡所有的力氣，盡能力跑得最快。當牠這樣跑時，牠的肌肉是很緊崩的，用很大的張力和拉力去伸展，牠感覺到耗盡了所有的力氣，感到非常的辛苦。你可以想像馬在比賽時是多麼疲憊。當她看見馬腿肌肉的伸縮與拉緊時，她感到非常刺激。當她的馬贏了比賽，她異常狂喜。而且她非常執著這匹馬。

雖然她那一世很有錢，不幸的是在臨死時她想著她的馬，你知道發生什麼事嗎？來世她就變成一匹馬了！她在前世讓她最心愛的馬耗盡力氣賽跑的這項業債來追討她還債。在她當馬時，要拉車到山上，然後裝載很重的物品，再拉回到山脚下，一次又一次地做，非常的費力、非常的勞累。這就是還這項業債的方式——極端的傷害與痛苦，馬蹄、肩膀和全身肌肉都痛。肯定還有許多其他的人以類似的方式還業債，如角痛、背痛、頸痛，以及種種其他恐怖的方式。

另外來說，有內部弟子就像走了一段很漫長、艱苦的旅程。當你走在這艱苦的旅程，你會時常感覺到非常

地勞累和耗盡。當你度過沙漠時，始終都會有用盡供應品、食物和水的危險。要成功地度過這個沙海很不容易。那些能成功度過沙海的人，可以說是擁有善業的人。

同樣地，要成功地度過輪迴的沙漠很不容易。那些有善業的人會成功地度過。那些有惡業的人，因為被煩惱所支配，會被驅使繼續走在這漫長無盡、崎嶇不平的輪迴沙漠。只要你繼續擁有貪瞋癡的煩惱、喜歡不喜歡、高興與傷心、富裕與貧窮、快樂與痛苦，只要你不停地去滿足你的感官，你將會延長這個痛苦的輪迴旅途。只要你把內部弟子與內部師父這些煩惱保存得愈久，你就將會不斷地輪迴，就好像你打算繼續留在生死輪迴裡一般。事情是這樣的，當你得到你要的，你會感到很高興；當你得不到時，你就會感到悲慘；當你有錢時，你會感覺到很好；貧窮時，就感覺不好，以此類推。不管發生什麼事，不管碰到什麼事情，我們也都會遭遇與之完全相反的事。所以可以說我們始終活在悲慘、痛苦的世界裡。有內部弟子的生活是受到一個師父所掌控的生活，意思就是說，我們必須儘量地過著沒有內部弟子這個師父的生活，只有這樣，我們才能達到一個完全寧靜的生活。

你是否想要不斷地繼續累積和償還業債？你是否想要繼續走在這漫長無盡、崎嶇不平的輪迴旅程？你是否想要在未來世被囚禁在煩惱的監獄裡過活？你是否想

要從內部弟子那裡感染恐怖的疾病而受盡痛苦？你是否想要成為內部弟子的奴隸，生生世世永遠看不到解脫？如果你不願意，那你必須確定，當你已經償還了累積至今的債務之後，你將不再欠任何新債。其實，我要建議你們不要回家償還你們的債務。應記得，你們來這個禪林，不就是希望不要再累積更多的債務，而從中解脫出來嗎？我希望你們都能從業債裡解脫出來。

我們真正應當修行的是滅除煩惱，這些煩惱就像等著我們去償還的債務，就像綁住我們的腳的枷鎖，就像囚禁我們的牢獄，就像地球上的絕症感染著我們，就像奴役著我們的內部弟子。這個內部弟子是拉著韁繩的師父，讓我們生活不得寧靜與輕安。

所以佛陀說，擁有內部弟子、內部師父將會導致悲慘與痛苦。這就是為何佛陀要強調，如果我們關懷自己的福利，關懷有益於我們的事，應該儘量避免去感受生活的快樂（世俗的快樂）或生活的痛苦。有喜樂就會有悲傷。當你有幸福，就無法避免有憂愁。你永遠不會有一個而沒有另外一個，你知道為什麼嗎？因為我們有內部弟子！

所以佛陀說：

「有內部弟子與內部師父的人會修行得痛苦、傷痛與憂愁。沒有內部弟子與師父的人會修行喜樂、滿足，生活得很寧靜、輕安。」

修行時，如果我們不要有內部弟子與師父，我們必需密集地修行三聖學，即戒（sīla）、定（samādhi）、慧（paññā）。

這是唯一道路，讓我們每一個人能還清所積累的債。

這是唯一道路，讓我們能治療我們煩惱的疾病。

這是唯一道路，讓我們能避免被囚禁在煩惱的牢房裡。

這是唯一道路，讓我們能當主人而不當煩惱的奴隸。

這是唯一道路，讓我們能夠沒有內部弟子，安全地度過生死輪迴的沙漠。

希望你們都能成功地滅除內部弟子與師父！

善哉！善哉！善哉！

烈瓦達尊者開示

2007.12.31 於帕奧禪林
眾弟子合譯