

十善是什么？比如说，一个人一生中从没有杀过生，也没有偷过东西，这是不是善业？不一定，为什么不一定呢？如果曾经这样发誓：我从今以后不杀生、不偷盗，这才是善业；如果虽未造恶，但也未发愿，那么只是没有造罪而已，这不叫善业。所以，发誓相当重要。不杀生只是没有造业，如果在此基础上发誓：我今后再也不杀生了！则自从有了发誓以后，此不杀生才成为善业。这非常重要。

还有一种特殊的善业，就是不但不杀生而且还放生，不但不偷盗而且还布施，不得不邪淫而且还持戒……这些就是特殊的不共同十善；若仅仅发誓从今以后不杀生、不偷盗、不邪淫等，这叫普通的共同十善；如果今后金属虽然不造这些恶业，但是也没有发誓，这就根本不是善业，仅仅是不造罪而已。共同和不共同的善业，它们的果报是不一样的。

特殊的善业，如不杀生而且放生，也要具备四个条件：

第一是对境，即所放的生命；

第二是要有放生的动机；第三是要有行动；

第四是结果——把生命从命难中解救出来并给予自由。

如果这四个条件都具备，就是非常圆满的善业。

每一个善业也有刚才讲的四种果报：异熟果、等流果、增上果、士用果。

以放生为例，如果此放生和解脱无关，是在没有出离心和菩提心的前提下做的，那么其异熟果是下一世可以做人或天人；

等流果是健康长寿；

增上果是转世的环境里没有任何生命的障碍，而且有很多生存顺缘；士用果是一次放生后，此善根会时时刻刻不间断地增长

十善业道经

【尔时世尊复告龙王言：若有菩萨依此善业，于修道时，能离杀害而行施故，常富财宝，无能侵夺，长寿无夭，不为一切怨贼损害。】

尔时世尊又告诉龙王依止十善庄严万行会得到哪些大利益。

“依此善业，于修道时”，就是依止远离身口意恶业的十善，而在修持菩萨道的这时候。首先行持布施的利益是：如果能远离杀害众生的意乐和行为，对众生做财物、佛法、无畏的布施，将来就会常常资财丰裕、而且资财稳固、不会被水、火、盗贼等侵夺，不仅如此，还享有长寿、不会短命夭折，不会被怨家损害。

总的意思是：如果十善业修得清净，再以清净的身口意修持大乘法门，感果就会十分圆满，因为恶业已经基本净除，再修善行，就像大地已经铲除了杂草等障碍，再往里面播种，长的果实就非常清净、坚实。像这样，首先把身口意修清净了，在清净的心地里种布施度等的善根，结的果实就非常清净、圆满。

【龙王！若离杀生，即得成就十离恼法。】

“离杀生”，就是远离一切伤害众生生命的心理和行为。功德是能成就十种远离苦恼的妙法。

“离恼”的意思是说，由于对一切生命都远离了杀害的心，因此能够恒时安住在仁慈当中，不论是身体、心情、昼夜的心态、临终的心态以及和众生相处，都远离苦恼，常得安乐。

【何等为十？一、于诸众生普施无畏；】

是哪十种离恼法呢？

第一、对一切众生普遍布施无畏。

奉行远离杀生的善道，这是极为广大的善心，包括对十方世界从地狱到诸佛之间一切种类的生命，都不起杀心，因此给一切众生都带来无畏。

比如佛世时，有一只鸽子飞来，落在舍利弗的身影里，心里还有恐惧，飞到佛的身影里就非常安稳，原因是佛已经断尽了杀业习气。像这样能永断杀心，动物和我们接触时，心态就很安稳，不生任何恐惧。

宋朝诸暨的县令潘华，是个修行人，修普贤忏法。在他做官期间，禁止全县捕鱼。后来奉皇帝的诏令入朝做官。这天夜晚，梦到江河里几万条鱼哭号说：“长者走了，我们不免被人宰杀！”当时哭声震天。潘华醒过来，觉得很奇异，就写下《梦鱼记》嘱咐后来的官员。潘华心地仁慈，禁止全县捕鱼，让全县江河里的几万条鱼免除了遭杀的恐惧，能够自由自在地生活。像这样，远离杀生，就能让一切众生得到安宁。

【二、常于众生起大慈心；】

如果能从心里发誓：以后不论遇到什么众生，都不损害它的性命。能够这样恒时守持不杀生戒，就常常会对众生生起慈心，常常安住在慈心当中。也就是每当遇到众生时，唯一想到的就是给它安乐、不给它痛苦，这样就是恒时住在仁慈的心当中。

造了杀生，被杀生的业习蒙蔽，慈心就发不出来。像猎人、屠夫杀多了生，见到众生受苦时内心麻木不仁。众生被千刀万剐、活活地扔到油锅里时，他的心是麻木的，这是他的良知被埋没了。如果恒时远离伤害众生，心就会变得非常柔软、慈愍，不用说亲眼见到众生被杀，就连听到众生惨叫、呼号，也于心不忍。

古时有位仙人，常坐在大树下禅思入定。有一次，飞来一只鸟栖息在他怀里。仙人怕惊动鸟，结跏趺坐纹丝不动，一直到鸟飞到别处才起定。这就是对众生有慈爱之心。像这样能常常慈爱众生，众生也会视我们为亲人。从前华林禅师住在深山里，地方官仰慕他的道德，披荆斩棘到深山里来拜望他。见面之后，地方官问禅师：“您怎么连个侍者都没有呢？”禅师说：“有一两个。”就叫：“大空！小空！”两只老虎从茅棚后吼着奔出来，地方官吓得脸色都变了！禅师挥挥手说：“去去！这里有客人，不要吓坏他！”

还有唐朝的李长者想给《华严经》写论。当时背着经走了二十里路，遇到一只老虎在路上挡着。李长者摸着老虎说：“我要给《华严经》写一部论，你给我找个地方！”就把经包放在老虎背上让它背。老虎非常乖，在前面带路，一直走到神福山下。那里有个土龕，老虎在旁边蹲下。长者进了土龕，老虎才离去。所以慈心能使猛兽变成温顺的侍者。

【三、永断一切瞋恚习气；】

瞋恚就是众生不如你的意时，马上就发怒，用口、或手持凶器想加害对方。能守持十善，恒时远离杀生，就会生起尊重生命的善心，会想到对方具有佛性，怎么能对佛杀害、污辱呢？对方是前世的父母，怎么能对父母杀害、污辱呢？常常心怀尊重众生的善心，就会断除瞋恚。就像常不轻菩萨见到任何人时，都说：“汝当作佛，我不敢轻慢汝。”心里生起了尊重生命的心，就能断除一切瞋恚。

【四、身常无病；】

远离杀生之后，身体能得到健康无病。严重的杀生毁坏众生的命根，轻微的杀生也使众生的身体受到伤害。既然已经使众生的身心遭到了破坏，那就会在自己身上遭到多病的果报。相反来说，如果彻底远离了杀害众生，身体就不遭受病苦的折磨。很多多病的人通过长期放生，消除了疾病，也是一种证明。

【五、寿命长远；】

内心远离了杀生，就会得到长寿的善报。仁慈是生生不息的根本，就像果实里的仁，种在地里就从这个仁里生出万物。有仁慈之心，充满慈祥，会使万物生长得更好，就像和风细雨滋润万物一样。相反，怀有杀害之心，发出的就是摧残生命的暴力，就会使生命受损害，这就像冬天的肃杀之气一样。所以心中没有杀气，不但不会损坏众生的性命，而且不会损坏自己的性命，因此就能得到寿命长远的善报。

以前有个比丘证到了六神通。他和一个沙弥同住，定中见到沙弥再过七天就决定死亡，因此让他回家去看父母（意思是让他死在自己家里）。没想到八天后，沙弥又回来了。比丘再入定观察，发现他在回家的路上，见到流水要流入蚂蚁洞时，急忙脱下袈裟拦住了水流。以这个救护蚂蚁的善业，沙弥的寿命延长到80岁。

古代有个萧震，少年时梦到有人告诉他寿命只有18年。他随父亲到四川去做主帅。四川官员认为主帅上任，大摆宴席。萧震偶然走到厨房，见有人在用绳子捆牛，就问原因。有人说：“酒过三行，照例要进一道菜，叫‘玉箸羹’。做法是取来母牛，烙铁钻母

牛的乳房，牛乳凝固在筷子上作为食物。”萧震急忙告诉父亲，索回食牌，宣布永远免除这道菜。这一年萧震17岁，又梦到神人说：“你有阴德，不但免除了夭折，还能活到百岁。”后来果然享年90多岁。

【六、恒为非人之所守护；】

平时守持不杀生戒，就恒时有善神守护。《戒经》上说：受持五戒，有25位善神恒时保卫不离，不会遭遇各种灾祸。不但能得到善神守护，还能得到圣贤守护。圣贤欢喜持戒的人，会常常佑护他。

比如南北朝的仙家陶弘景，他的徒弟桓恺得到飞升之后，有一天秘密降临在他屋里，对他说：“师父，你写的药书以水蛭、蚊虻为药，虽然对世人有功——能治病，但伤害物命，天帝因为此事而震怒。”陶弘景就忏悔，用其它药代替，另外写了三卷药书来赎罪。后来他到阿育王塔前受五戒，曾在梦中得佛授记，称为“胜力菩萨”。临终时用袈裟覆盖身体，安详而化。这就知道，持不杀生戒确实为圣贤守护。

【七、常无恶梦，寢觉快乐；】

如果能彻底远离伤害众生的性命，内心没有被杀生的罪垢染污，就恒时坦然自在，不但醒觉中恒时快乐，睡梦里也常常安稳快乐。

相反，损害了众生的性命，造了大的罪业之后，心里就总是不坦然、不干净。会经常做恶梦，梦境里现行各种恶业、显现很多恐怖景象。醒觉时也由于恶业力的牵制，内心沉重、烦乱，在人群中难以心地泰然。

所以一定要知道：只要干了坏事，就会失去内心的清净、安详。要想内心清白、昼夜安乐，就只有远离一切损害众生的心念和行为。

【八、灭除怨结，众怨自解；】

有情都最爱惜自己的性命，如果杀害它的性命，就会引发它的怨恨。这股怨气深藏在八识田里，因缘一旦会合，就会来索命报复。所以杀生就要偿命，这是无法逃脱的，这叫“等流果”。

如果我们远离损害众生的性命，跟任何众生都不做怨对，已有的怨结就会解除、未结的怨结也不会结下。相反的方面也就知道：如果经常杀害众生，跟无量众生结下怨结，这个怨结会一直缠住你不放，不加倍偿还，就没办法了脱。

明朝无锡有位余氏，20多岁就开始持斋信佛，但她很讨厌蚂蚁苍蝇，见到就杀。到她72岁时，生了很重的病，大叫：“有无数蚂蚁入到我嘴里。”又叫：“有千万只苍蝇飞来索命。”从这里就知道，因果律是无法逃脱的，不论做哪种恶业，都会有恶报降临。看起来72岁前，没有任何反应，但这只是时辰没到。时辰一到，就要由自己去承受悲惨的苦果。

【九、无恶道怖；】

如果造了杀生恶业，临终就会显现被杀的众生前来索命，自己会在极度恐惧的心态中堕入恶趣。但没有做过伤害众生性命的事，临终就不会有堕恶趣的恐怖。

《好生录》里说：古代杭州有个郑某，开一家熟食酒店，杀的牲畜多种多样。到他临终时，很多牲畜前来索命，他嘴里叫：“鸡来！”两个手臂就扇动，像鸡被杀时翅膀扑地的样子；又嘴里说：“鹅来！”然后伸着脖子摇着手臂，喉咙里“嘎嘎”地惨叫；又嘴里说：“鳖来！”就像鳖那样，头和手脚收缩起来，做拘挛的样子。凡是口里称某种动物，就做那种动物被杀的样子，显现这些恶相之后，就悲惨地死去。像这样，杀生的人临终会有堕入恶道的极大恐怖。而且堕入恶趣后，还需要千生万劫遭受惨烈果报。所以，造杀生罪业等于是把自己往地狱的油锅里送。

相反的方面也知道：如果能彻底远离杀生，不做任何损害众生的事，临终时就心安理得，不会恐怖堕入恶趣。

【十、命终生天；是为十。】

不造杀业的人心地清净，到临终时内心安稳，自然上升天界。相反造了杀生的恶业，内心沉重，就堕入恶趣。

古代的孙思邈真人在没成仙时，出门遇到村里的小孩抓了一条蛇，奄奄一息快要死去。孙真人就把蛇买放水中。后来他静坐时，有个青衣人来请他。他跟在后面到了一座公府，就是世人所说的“水晶宫”。龙王请真人坐在上方，然后说：“我的小儿昨天出游，不是先生几乎死掉！”设宴款待后，拿出各种珍宝作为报谢。真人辞谢不受，对龙王说：“我听说龙宫有很多秘方，传给我救济世人，不是比金玉好多了吗？”龙王就传给他玉笈三十六方。孙真人从此医术更加精湛，后来证得仙果。

还有张提刑常常到屠宰场，用钱买放生命。后来临终时对家人说：“我因为放生，积德深厚，现在天宫来接我，我要生天了！”随后安然坐逝。

经书上讲，天王以六斋日巡察人间，人所做的善事、恶事无不觉察了知。而且人行十善，诸天就能得胜；人造十恶，修罗就能得胜。所以天帝时时希望人间行善。有一人行善，飞天神王就会上报到天廷（莲池大师《戒杀放生文》）。因此如果在世时行持十善，临终就能上升天界。

【若能回向阿耨多罗三藐三菩提者，后成佛时，得佛随心自在寿命。】

十善业道是五乘法共同的基础，大乘行者也必须行持。但是大乘行者行持十善，不是为求人天福报和小乘涅槃，而是为了庄严佛果，也就是想将来自己成佛时能显现无量无边的功德普度众生。这是大乘菩萨念念不忘的事。

大乘菩萨恒时远离杀害有情，而且把远离杀生的功德回向无上菩提，将来成佛的时候，就得到随心自在寿命。

佛的法身无始无终，是无量寿；报身有始无终，也是无量寿。化身的寿命能随自己的心愿自在住持，这叫随心自在寿命。也就是顺应众生的因缘化现色身时，想住世多久都随心自在。这样的微妙功德也是来自于因地远离杀生！

假如还有杀业存在，也一定受这杀业的束缚，在业力成熟需要偿命时，多住一秒钟也没有自在。比如龙树菩萨还有宿世的杀业没有清净，结果用一根吉祥草就断绝了性命。但是消尽了杀业，下至没有一念杀生的业，这样彻底远离了杀业，就能对寿命随心所欲地驾御，不论想住世百千万年，还是只想短暂住世，都能够自在实现。

贤愚经-案例

一。如是我闻，一时佛在罗阅祇竹园精舍。是时国中有一辅相，其家大富，然无儿子。时恒河边，有摩尼跋罗天祠，合土人民，皆悉敬奉。

阿难尊者说道，就像我听闻的那样，一时佛在罗阅祇竹园的精舍居住。当时国里有一位辅相，他是大富人家，却没有儿子。那时候在恒河边上，有一座摩尼跋罗的天祠，整个地方上的人都恭敬供养他。

时此辅相，往诣祠所，而祷之言：我无子息，承闻天神，功德无量，救护群生，能与其愿，今故自归。若蒙所愿，愿赐一子，当以金银校饰天身，及以名香涂治神室。如其无验，当坏汝庙，屎涂汝身。

当时这位辅相来到了天祠，祷告说：“我没有后代，我听说天神功德无量，救护天下的生灵，满足他们的愿望，因此今天特意来归投您。如果您能满我的愿，赐给我一个孩子，我就用金银来庄严天身，而且用名香来熏治天神的殿堂。如果没有应验，我要坏掉你的神庙，而且用粪便涂在你身上。”

天神闻已，自思惟言：此人豪富，力势强盛，非凡品。得为其子，我德鲜少，不能与愿。愿若不果，必见毁辱。庙神便复往白摩尼跋罗。

当时守庙的天神听了他的话，自己想到：“这个人势力很大，是一个富豪，不是一般人。要赐给他儿子，我的功德很小，没办法满他的愿。如果不能满他的愿，一定会被他污辱。”庙神就去告诉摩尼跋罗天神。

摩尼跋罗其力不办，自诣毗沙门王，启白此事。

这样庙神禀告摩尼跋罗天神后，摩尼跋罗也没有成办的力量，他自己又去了毗沙门天王那里，启白这件事。

毗沙门言：亦非我力能使有子。当诣天帝从求斯愿。毗沙门王，即时上天启帝释曰：我有一臣摩尼跋罗，近日见语云：王舍城，有一辅相，从其求子，结立重誓，若愿得遂，倍加供养，所愿若违，当破我庙而毁辱之。彼人豪凶，必能如是。幸望天王，令其有子。

毗沙门天王说：“让他生子，这也不是我的能力。应当汇报天帝，求天帝满足此愿。”

毗沙门天王马上就上了三十三天，向帝释汇报说：“我手下有一个大臣摩尼跋罗，最近跟我讲：‘王舍城有一位辅相向我求子，而且立了重誓：如果能满愿，就加倍地供养；假使不能满愿，就要破掉我的庙，对我作侮辱。’那个人是非常豪霸、有力量的，一定会那样做。所以希望天王能赐给他孩子。”

帝释答曰：斯事至难，当觅因缘。

天帝释说：“这事太难了，只能慢慢找因缘。”

时有一天，五德离身¹，临命欲尽。帝释告曰：卿命垂终，可愿生彼辅相之家？天子答言：意欲出家，奉修正行。若生尊荣，离俗则难。欲在中流，莫遂所志。

当时有一个天人五衰相已经现前，快要死了。帝释就跟他说：“你快要命终了，愿不愿意生在人间王舍城辅相家里？”这个天子回答：“我一心想出家，奉行正法，修行正道。如果我生在尊荣富贵的家庭，那要离俗出家非常困难。陷溺在五欲中流转，就不能实现我的所愿。”

帝释复曰：但往生彼，若欲学道，吾当相佐。

帝释又说：“放心好了，你只要托生到他家里，如果你想学道，我一定鼎力相助。”

天子命终，降神受胎辅相之家。即生出外，形貌端政。即召相师，为其立字。相师问曰：本于何处，求得此儿？辅相答言：昔从恒河天神求之。因为作字，为恒伽达。

再说天子寿命终了，神识就托胎在辅相的家里。他诞生以后，相貌端正。辅相就召来了相师给他取名字。相师就问：“这是从哪里求到的孩子？”辅相说：“先前我在恒河天神那里求子，后来就得到了他。”相师就以此因缘，给他取名为“恒伽达”。

年渐长大，志在道法，便后父母，求索出家。

等到他年纪渐渐长大，他一心志在出家修道，就后白父母，请求出家。

父母告曰：吾今富贵，产业弘广，唯汝一子，当嗣门户。遣吾存活，终不相听。

父母就告诉他：“我们家现在这么富贵，产业如此广大，只有你一个孩子，你应当继承家业。只要我们还活在世上，终究不允许你出家。”

儿不从志，深自惆怅。便欲舍身，更求凡处，于中求出，必极易也。

这个孩子的志愿不能满足，他的心中深怀惆怅。他就想干脆舍掉这个身体，求生在一个普通人家，从那里求出家肯定很容易。这样他就选择自杀，再投别家。

于是密去，自坠高岩，既堕在地，无所伤损。复至河边，投身水中，水还漂出，亦无所苦。复取毒药，而吞啖之，毒气不行，无由致死。

于是，他就秘密地离家出走，自己跑到高山悬崖上，想坠崖而死，等到他掉到地上的时候，一点损伤也没有。然后他又跑到河边，想投河自尽，水还把他漂出来，根本不死，也没有任何痛苦。他又取来毒药，吞下去以后，毒性不发作，没办法死掉。

复作是念：当犯官法为王所杀。值王夫人及诸嫔女，出宫到园池中洗浴，皆脱衣服，置林树间。时恒伽达，密入林中，取其服饰，抱持而出。门监见之，将往白阿闍世王。王闻此事，嗔恚隆盛，便取弓箭，自手射之。而箭还反，正向王身。如是至三，不能使中。

恒伽达又这样想：我这一回一定要犯一个王法，被国王捕杀。当时正好阿闍世王的夫人带着一帮嫔女出了王宫，去园林的水池里洗澡沐浴，都脱了衣服放在树林当中。这时恒伽达秘密地潜入树林，取了她们的衣服抱着出来。当时门卫看到，立即押着他去见阿闍世王，禀告了这件事。国王听了非常震怒，就取来弓箭亲自射击。但是这个箭一发出去又返回来，朝向国王的身体。像这样再三发箭都不能射中。

王怖投弓，问彼人言：卿是天龙鬼神乎？恒伽达言：赐我一愿，乃敢自陈。王曰：当与。恒伽达言：我非是天，亦非龙鬼，是王舍国辅相之儿。我欲出家，父母不听，故欲自杀更生余处。投岩赴河，饮毒不死，故犯王法，望得危命。王今加害，复不能伤。事情如是，何酷之甚。愿见顾愍，听我为道。

当时国王就恐怖了，把弓扔到地上，问这个人说：“你是天龙鬼神吗？”恒伽达说：“你满我一个愿，我才讲明情况。”国王说：“可以。”恒伽达说：“我不是天，也不是龙和鬼，我是王舍城辅相的儿子。我想出家，父母不允许，所以想自杀，再求生一个普通人家。结果我选择投崖、投水、服毒都不死，因此又故意违犯王法，希望能够被处死满足所愿。结果现在国王举箭射我，还不能伤。这样的事何等残酷，不能满足我的所愿。所以愿国王能够顾念哀愍我，允许我出家修道。”

王寻告曰：听汝出家，修学圣道。因复将之，共到佛所，后白世尊，如向之事。于时如来，听为沙门，法衣在体，便成比丘。佛为说法，心意开畅，成罗汉道，三明六通，具八解脱。

国王马上就答应说：“允许你出家修学圣道。”这样就带他一起来到了佛这里，向世尊后白了上面的事情经过。当时世尊就允许他出家成为沙门，法衣自然在身，就成了比丘。佛为他讲法，马上心开意解，成就了阿罗汉果，具足三明、六通、八解脱的各种功德。

阿闍世王，寻白佛言：此恒伽达者，先世之时，种何善根，投山不死，堕水不溺，食毒无苦，箭射无伤，加遇圣尊得度生死？

阿闍世王随着又启白佛说：“这个恒伽达前世种了什么善根，今生能够投崖不死、入水不溺、吃毒药也没有苦、射箭也伤不到他，并且还能遇到佛，解脱生死呢？”

佛告王曰：乃往过去无数世时，有一大国，名波罗奈，其王名梵摩达。将诸宫人，林中游戏。诸嫖女辈，激声而歌，外有一人，高声和之。王闻其声，便生嗔妒，遣人捕来敕使杀之。

佛告诉阿闍世王，这要追溯到过去无量世以前，当时有一个叫做波罗奈的大国，国王名叫梵摩达。有一天，他带着宫中的嫖女在树林里游戏。那些嫖女都放声歌唱，外面有一个人大声和着唱歌。国王一听到这个声音，就生起了嗔怒和嫉妒，就派人马上把他捕来，然后下令处死。

时有大臣从外边来，见此一人而被囚执，便问左右：何缘乃尔？其傍诸人，具列事状。臣曰：且停，待我见王。大臣进入，启白王言：彼人之罪，不至深重，何以杀之？虽和其音，而不见形。既无交通奸淫之事，幸愿垂矜，宥其生命。王不能违，赦不刑戮。

当时有一位大臣刚从外边归来，见到这个人被囚禁，就问左右的人：“他是什么原因被抓的？”旁边的这些人就把事情的经过详细地告诉了他。大臣说：“暂且停住，等我见了国王再处置。”大臣就进了王宫，启白国王：“这个人的罪还没有这么深重，为什么要杀他？虽然他跟着嫖女唱和，但是没见到她们的面。既然根本没有做交合邪淫的事，所以愿王慈悲怜愍，饶他一命。”国王于理上也无法反驳大臣的话，就下令免去杀戮。

其人得脱，奉事大臣，勤谨无替。如是承给，经历多年。便自思惟；淫欲伤人，利于刀剑，我今困厄，皆由欲故。即语大臣：听我出家，遵修道业。大臣答曰：不敢相违，学若成道，还来相见。即诣山泽，专思妙理，精神开悟，成辟支佛。

这个人被解救后，为了报恩，一心地侍候承事大臣，精勤恭敬，从无间断。这样在大臣身边承事服务，经历了多年。他就自己这样想：淫欲伤害人比刀剑还厉害，今生我受到这种困苦厄难，全都是因为淫欲的缘故。他就对大臣说：“请您允许我出家，一心按照正法来修持道业。”大臣回答：“我不敢违你的愿望，如果你修学有成，还回来相见。”这样他就到了山林当中，一心地思维妙理，信解开悟，成就了辟支佛果。

还来城邑，造大臣家。大臣欢喜，请供养之，甘膳妙服，四事无乏。时辟支佛，于虚空中，现神变化，身出水火，放大光明。大臣见之，欣然无量，便立誓愿：由吾恩故，命得全济。使我世世富贵长寿，殊胜奇特，数千万倍。令我智德相与共等。

这个人修行成就后，又回到城市，到大臣家拜访。大臣心里很欢喜，就请求供养他，美食、妙衣等四事供养无有缺少。当时辟支佛在虚空中示现种种神变，身体出水火，放大光明。大臣见了，生起无量的欢喜，就当即立了誓愿：“因为我的恩德，他保全了性命。愿我生生世世富贵长寿，胜过那些殊胜奇特者数千万倍。让我的智慧德相跟这位辟支佛圣者相等。”

佛告王曰：时彼大臣，救活一人，令得道者，今恒伽达是。由是因缘，所生之处，命不中天。今值我时，速致应真。

佛就告诉阿闍世王：“当时救活了一个人，而且使得他得道的那位大臣，就是今天的恒伽达。因为这种善业因缘使得他累世当中所生之处，都得到长寿，从来不会中途夭折（所以今生也是如此，他无论想选择什么样的自杀方式，都不能实现，这就是他宿世救护生命的善业力及愿力所感召）。而且今天遇到我，能够证得阿罗汉果。”

佛说此已，诸在会者，信敬欢喜，顶受奉行。

佛说了这段因缘之后，在会的人都生起了信心、恭敬和欢喜，顶戴奉行佛的教法。

这里，如果狭义地讲，就是对于救护业得长寿生起信心、恭敬、欢喜，而且顶戴奉行。

所以我们通过这样一段因缘的启示，要在心里发誓：生生世世救护一切众生。以

救护众生的善业力一定感得长寿。因此大家要努力地去做放生、护生等所有救护生命的善法。

1五德离身：即已经出现死相，比如天冠枯萎、光明黯淡、腋下出汗、天衣上著了尘土、在座位上不安宁。这五相一现，就表示天人天福已尽，快要命终了。

二。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国中，有豪长者，财富无量，唯无子姓，每怀悒迟。祷祠神祇，求索一子，精诚款笃。

阿难尊者说，就像我所听闻的，一时佛在舍卫国的祇树给孤独园。那时候，舍卫国里有一位豪富长者，拥有不可计数的财富，唯一是没有孩子，对此，他每每都怀着忧愁之心，经常到神祠里祈祷神祇，求一个孩子，内心极为虔诚恳切。因为按过去印度的风俗观念，每个家族都要有孩子来传宗接代，如果没有孩子，那家族就会断绝。所以他非常忧愁，也就非常精勤、虔诚地在神祠间祈祷。

妇便怀妊，日月满足，生一男儿，其儿端正，世所希有。父母宗亲，值时会，共相合集，诣大江边，饮酒自娱。

结果他妻子就因此而怀孕，十月满足，生了一个男孩，长得非常端正，世上少有。有一次，正赶上当时的一个节庆吉日，孩子的父母以及宗亲眷属共同集会，到大江旁边，喝酒享乐。

父母持儿，诣其会所。父爱此儿，顺坐担舞，父舞已竟，母复担之，历坐擎腾，欢娱自乐。

当时这对父母带着孩子来到宴会的场所。父亲很喜爱这个孩子，就顺着坐席担着孩子边走边舞蹈。父亲舞蹈完毕，母亲又担着这个孩子边走边舞蹈。而且亲戚们也依次地手举着孩子，非常欢娱、快乐。

临到河边，意卒散乱，执之不固，失儿堕水。寻时博撮，竟不能得。于时父母，怜念此儿，爱着伤怀，绝而复苏。

他们耍到了河边的时候，一下子心散乱，一不小心没抓牢，把孩子掉到水里去了。他们马上到处去捞，但是已经被漂走了，竟然就这样找不到了。当时父母因为爱恋这个孩子，伤心地昏死过去，然后又苏醒过来。

其儿福德，竟复不死，至河水中，随水沉浮。时有一鱼，吞此小儿，虽在鱼腹，犹复不死。

这个孩子有福德，所以就不会死，他一直在水里随着水往下漂，不会溺在里面。当这个孩子一路漂下去的时候，有一条大鱼把孩子吞下去了，但是婴儿在鱼肚子里还是不死。这都是福德力的支撑。

所以，一切都是由业决定的，如果命里该死，那当即就会死，命里不该死，扔到河里也不会死。那么他的福德力何在呢？后面会有讲述。我们一定要深信这是业力的关系，除了业之外没有别的作者。不要以为外在有一种偶然事件，或者离开心之外有一种力量主宰着万法，这是绝对不可能的。

时有小村，而在下流，有一富家，亦无子姓，种种求索，困不能得。而彼富家，恒令一奴捕鱼贩卖，仆输大家。

当时下游有一个小村庄，里面住着一户富裕人家，也是没有孩子，一直在用各种方法求子，都无法实现。当时这个富人家里常常叫一个奴仆捕鱼贩卖来供给富家，也就是这个奴仆是给富家打工的。

其奴日日捕鱼为业，值时捕得吞小儿鱼，剖腹看之，得一小儿，面貌端正，得已欢喜，抱与大家。大家观看，而自庆言：我家由来禱祠神祇，求索子息，精诚报应，故天与我。即便摩收，乳哺养之。

这个奴仆天天以捕鱼为业，这一天刚好捕到了吞小儿的大鱼，剖开鱼腹一看，得到一个面貌端正的小孩，他当时惊喜异常，马上就抱给他的主人。主人看到这个小孩，感到非常庆幸，说道：“我家向来一直虔诚地祷告神祇，祈求儿子，精诚所感自然有报，所以天神赐予我这个孩子。”这样他就把这个孩子收下，哺乳养育。

时彼上村父母闻下村长者鱼腹中得儿。即往其所，追求索之，而语之言：此是我儿，我于彼河，而失是子，今汝得之，愿以见还。时彼长者，而答之言：我家由来，禱祠求子，今神报应，赐我一儿。君之亡儿，竟为所在？

当时上村的父母听说下村长者家从鱼腹中得到一个孩子，他们就赶过来索要说：“这是我们的孩子，我们当时在河边娱乐时，丢了这个孩子，现在你们得到了，愿你们能归还。”但是那位长者回答说：“我们家一向都在祈祷神祇来求儿子，现在天神回报赐给我们一个儿子。你们丢了孩子，难道就是这个吗？”

纷纭不了，诣王求断。于是二家，各引道理。其儿父母，说是我儿，我于某时，失在河中。而彼长者，复自说言，我于河中鱼腹得之，此实我子，非君所生。王闻其说，靡知所如。

当时他们争吵纷纷，没办法了结，就一起到国王那里求一个判定。于是两家各说自己的理。这个孩子的父母说：“这是我们的孩子，我们在哪个时候丢在河里的。”那位长者也是自己说：“我们是在河中鱼腹里得到的，这实际是我们的孩子，不是你生的。”国王听到他们各说各的理，也不晓得到底是怎么回事儿。

即与二家，评详此事：卿二长者，各认此儿，今若与一，于理不可。更互共养，至儿长大，各为娶妇，安置家业，二处异居。此妇生儿，即属此家，彼妇生儿，即属彼家。时二长者，各随王教，儿年长大，俱为娶妇，供给所须，无有乏短。

当时国王想了一个两全齐美的方法，他就对两家详细地来分析这件事：“你们两位长者各自都认为这是自己的儿子，现在如果给任何一方，都不合理。所以你们共同抚养这个孩子，等到孩子长大了，各自给他娶一房媳妇，安置家业，在两个不同的地方安家。这样，这个媳妇生的儿子就属于这一家，那个媳妇生的儿子就属于那一家。这样你们两家都有后代，不至于香火中断吧！”当时这两位长者认为这样比较公平，就都听从了国王的吩咐。等孩子长大以后，两家父母各自为他娶了一房媳妇，而且都供给他生活所需，从不缺乏。所以他还是过得比较舒服，什么也不缺。

于时其儿，白二父母言：我生以来，遭罗苦难，堕水鱼吞，垂死得济。今我至意，欲得出家，唯愿父母，当见听许。时二父母，心爱此儿，不能拒逆，即便听许。

有一天，这个孩子善根发现，他就对两家父母说：“我出生以来就遭遇到很大苦难，被堕在水中，为大鱼所吞，快要死了才被救出来的。所以现在我一心想要出家，唯愿父母允许我修道。”当时两家父母都很疼爱这个孩子，不能拒绝他的心愿，也就同意他出家。

其儿即辞，往至佛所，稽首佛足，求索入道。佛即听之，赞言：善来比丘！须发自落。即成沙门，字曰重姓。佛为说法，得尽诸苦，即于座上，成阿罗汉。

当时这个孩子就辞别父母，来到佛这里，恭敬地顶礼佛足，请求出家学道。佛就答应了他，而且赞叹说：“善来比丘！”须发自动脱落，当时就成了沙门，法名是重姓。佛为他讲法，当即断尽了一切苦，在座上就成就了阿罗汉果。

阿难白佛：不审世尊，此重姓比丘，本造何行，种何善根，而今生世，堕水鱼吞，而故不死？

当时阿难请白佛说：“世尊，不晓得这位重姓比丘宿世造了什么业，种了什么善根，今世堕在水里、被鱼吞吃都不会死？”

所以阿难又就业果来发问，目前这样一种落水、被鱼吞吃都不死的情况，是以什么福德力感得的？一般人都认为，掉到水里肯定必死无疑，那只是就外在的相认定落水就一定会溺死，但实际上水只是个外相，死不死是由业决定的。又有人说，被鱼吃掉了肯定死。认为鱼吃是死的因，但其实鱼吃只是一个外相，至于鱼吃了死不死是由业决定的。如果有短命的业因，那就必然会以一种方式来死；如果没有短命的因就不会死。所以，我们一切处都要用业果来衡量，这不是由什么外在的因决定的。

佛告阿难：汝且听之，吾当为说。过去久远，有佛世尊，号毗婆尸，集诸大众，为说妙法。时有长者，来至会中，闻其如来广说大法布施之福、持戒之福，闻已欢喜，信心猛烈，即从彼佛受三自归，受不杀戒，复以一钱布施彼佛。由是之故，世世受福，财宝自恣，无有乏短。

佛就告诉阿难：你好好听，我来给你讲说。

这又要追溯到过去久远毗婆尸佛的时代，当时佛在世间集合大众宣演妙法。有一位长者恰好来到这个法会里，听到如来非常详细地宣说布施的福报、持戒的福报，他听了以后，生起了欢喜心，以猛烈的信心随从佛受了三皈依以及不杀生戒，而且又用一钱供养了佛。以这个缘故，他生生世世享受福报，一切金银财宝都是自在地受用，没有短缺。

可见，真正在三宝福田里种了一些福，你就生生世世不缺受用。但是现在的世人很愚痴，他不相信三宝，不知在三宝福田里种福，所以付出很多辛苦不仅没得到福报，还可能造下一些亏损的因。这样每况愈下，越来越往下堕。

所以我们在修因果的时候，一方面要了解到恶业的极大过患并对此深信不疑——一旦在心中种一个恶种子，将来成熟时会有极大的苦果。这个时候就产生畏惧，有一种想要断除的心，这就叫做远离欲。之后以这种远离欲摄持自己的心，你就会受持十善戒，就会出无边的福德。这是从消极方面讲。

从积极方面来说，你要知道善业有极大的利益。也就是知道布施产生如何的福德，持戒产生如何的福德等等。一旦你明白了之后，你就会生起很大的欲乐。就像当时的这位长者，“闻已欢喜，信心猛烈”，就是对于佛宣说的善法因果起了大欢喜心、信心。有了信心，就有了积极行善的欲乐，然后去禀持这个戒，那就有无量福德。再加上他是在无上福田的佛陀面前受的皈依和不杀戒，这个力量又非常强。这样，当他的善心跟佛这样的境一相合的时候，种的种子就非常有力，功能非常强，就使得他一切生当中都享受福报，从来不短缺。

他是在毗婆尸佛面前供养了一文钱获得无量福。我们懂了这个原理，就可以去实践了，不要认为没处可修。所以，我们也要日日供养三宝，下至一饭一粥都至心地供养。这样，如果一天三餐，三十年就有三万多次，这是个不可思议的修福机会。而且遍推到每件事情上，都要这样做供养。凡是有好饮食、好衣服、好东西，自己先不受用，首先向三宝供献，供完后自己再受用。你只要真正深信了因果，就会主动这么做。有

人空性学得不好，落到一种非理懈怠当中。如果空性学得好，就会更相信缘起，会很积极的积累善因。

佛告阿难：欲知尔时长者子者，今重姓比丘是也。由其尔时施佛一钱，九十一劫，恒富钱财，至于今世，二家父母，供给所需。受不杀戒故，堕大水鱼吞不死。受三自归故，今值我世，沐浴清化，得罗汉道。

佛跟阿难讲：你要知道，当时的这位长者子就是今天的重姓比丘。由于他当时供养佛一文钱，所以在九十一劫中恒时富有财物，乃至今世，两家父母心甘情愿地供给他一切所需。由于在佛前受了不杀生戒，所以堕水、被大鱼吞食都能不死。又由于受了三皈依，所以今生值遇我出世，得到正法教化而成就了阿罗汉果。

因果的跨度很大，这都是九十一劫之前的事。那个时候种的种子一直延续感果，在超过九十一劫时间当中，生生世世辗转不断地出生果报。我们一定要记住这一点啊！就像春天的时候，在地上种一颗种子，如果没有违品去损坏它，它就会年复一年不断地生长：结果了，落下种子，又熟果，又落种……像这样，它会辗转不断的。所以一定要注意，连细小的行为上，你都开始要注意这个事了。也就是你要能殷重地调控好心，让它在善的方面越来越增强，恶的方面越来越远离，那你就在不断地往上升，有了这个人天道善行福德的基础之后，那就好修出世道了。

所以具足正见非常地关键。法王说，你具见的话，你一切生不堕恶趣，而且源源不断地从你的内心出生善意乐、善加行、善果报。因果正见是不可思议的，它的摄持力极强，而且它在你的心中确实会产生无量的善法聚。

所以，一旦你对因果起了胜解，你行善的时候是有极大意乐的，确实会超过商人求财、淫鬼求色的。现在我们为什么达不到呢？是因为你在因果上没生起胜解，所以善的欲乐还没起来。一旦对因果的胜解信起来的时候，你的人生根本不一样，你会有一种非常积极向上的心态，而且每天活在法喜当中。这都是修行中最根本的问题。

我们在座的人一旦对因果生信了，你从早到晚一切都会在善法当中度过的。这个时候人的积极性、主动性各方面的力量会发得起来，自己就会去做。现在为什么动不了呢？是因为有障碍，第一步的胜解信没开出来，第二步的善法欲没有，导致障碍了精进。如果前面一路打开了，后面就会涌现出昼夜不断地精进力量。

再回来说，重姓比丘在毗婆尸佛前只是诚心施了一文钱，但是这个福田非常大，他的滋润助生的力量极强。所以感得的福报非常大。刚才一再说了，我们也都要缘着三宝的境不断地种福，而且外在供养财物的多少还是次要的，关键是自己的意乐。我们读因果经的时候，一直有两个字——“信”和“敬”在打动我们，有这个内涵不断地在心里种下去，你根本不愁自己得不到无量福报。所以，当时重姓比丘他是用一文钱供佛，就使得他九十一劫当中源源不断、每一生都恒时富有资财。像我们现在很多人，就可能过去世对佛做了一些供养，所以他不愁吃穿，也不用劳作，非常有福报。不像一些人整天像牛马一样打工，但是因为他是业果愚当中，所以非常地可怜，一直都无法开启安乐之道。

重姓比丘是太幸运了，一直享福享到今世，他有两对父母，而且都供给他所需，他从来不缺吃穿。因为那两个长者，第一个是“豪富长者”，财富无量，第二个又是“富家”长者，他们都是有钱的，这个孩子就是生到这里来，自在享受的。

第二个业果相是什么呢？就是他持了一个不杀生戒，以这个原因，他今生堕在大水里不会淹死，被鱼吞了也不会死亡。

这是什么原因呢？如果我们不杀生戒持得好，心中持得非常严密清净，连一个杀的念头都没有，更不要说行为，那在果上就根本不可能被它杀。凡是被砍头、害死、战死等等，这些都是杀生业的一个回应。因为法界是非常公平地显现果报的。你既然心里造了一个杀害生命的业，它就自然按照你种的那个种子，到了成熟的时候，就出现一个相应的报，绝对是被杀死的。

这也让我想起文殊师利菩萨化现的杜顺和尚，他当年就把鞋子放在城门外，说：“没有人偷的。为什么？因为我的心中没有任何盗业，怎么可能无缘无故拿掉我的鞋子？”龙树菩萨为什么能被一根草杀死呢？就是因为他过去造了这样一个杀业。

第二个业相懂了以后，我们现在就要开始这样发愿。如果你堪能的话，现在就可以立誓：受持不杀生戒！如果还不堪能，也要增上这个意乐。也就是，要发愿：我从现在开始，生生世世不杀一切众生，下至不起任何一种伤害生命的恶念。如果你持得清净，整个的杀业就全部都截断了，从此以后你就长享安康，你不可能遭到非难。这就是因果。

以此推而广之，遇到任何事情都晓得这个原理，如是因感如是果。我们就要发愿：以后一丝一毫的不义之财都不取，淫业、妄语业、绮语业等都如是发愿断除。这样，我们的心会完全转入到善业道当中来，就是按照这样一种规律来让心趣入的。

第三个业相是由于他受了三皈依，所以就能够遇到佛出世，得到佛的正法教化而成就阿罗汉果。

我们一再说，你要入到佛家的话，就要皈依。以皈依的誓愿，缘起力自然支配你直接就遇到佛，甚至出家、学法、成道，它是一个直接的缘起，法界就会这么安排的。不可能你天天说“我不皈依三宝，我皈依那个外道”，然后法界错误运转，把你给搞到三宝里来，这是不可能的。只要至心地皈依三宝，法界也不可能不回应，自然就会给你合适的安排。

所以，一切都在于我们的心，一切掌握和创造命运的要点就在自心上面。前面也一再讲过，如果你有皈依的话，你终究会在三宝门中得到救护，决定会趣向无生彼岸。就像重姓比丘，他过去九十一劫前种了这样一个皈依的因，这个因不会消亡，终究以它的牵引，而在今生遇佛闻法、出家为僧，最终成道。

你受皈依的时候，内心唯一皈依佛，不皈依其他导师，那你怎么会落到其他外道师的门下？除非你自己皈依不清净，还有别的想法。你说我一心皈依法，以法为道路，不以其他为道路。当然以这个缘起，你就会遇到佛说法，你就会依止正法来修行。你说我一心皈依僧，不皈依其他外道徒众，那你不会入到外道里。哪怕碰到外道的师、法、徒众，以这个皈依的誓愿也自然保护你远离，不会入到里面。这都要知道，我们因地的心是这样，缘起就是这样，将来就会这样运作的。

懂了这一点，你就明白发愿是非常地重要。愿是个向导，皈依是其中的一个根本誓愿。发起皈依的誓愿，就会使你一心入到佛门里来，从此会展开一切圣道的修行，而且终究会达到涅槃果，所以我们一定要看清楚这条法道。

像我们在座的人，我看皈依是有，但有些人的皈依不是太清楚、不是太纯粹，所以今生他会碰到一些外道，还会搞两下，或者还会迷恋一些世间的学问、科学，比对佛法更崇拜。可见皈依上是有问题的，过去种的因就很杂乱。

所以，我们要好好学习这个因果，它会在你的心中开出很大的智慧来，从此之后，你会睁开一只缘起的正眼。这以后不必要别人整天唠唠叨叨劝你做什么，是你自己的正眼开了，你自己就知道该怎么随顺正道来做。

所以，首先开启因果律的正见，这是第一位的事。这不是某个人的想法，千佛出世度众生的时候，首先就是从这个正道开始入手的。释迦本师来到人间给人传什么法？首先就要说因果。这是第一位的事情，不然没办法引导众生进入安乐的正道。

尔时阿难，及与大众，闻佛所说，遵修善行，敬重佛教，欢喜信受，顶戴奉行。

当时阿难和与会的大众听到佛这样说，都十分殷重地遵奉这样的善道来修持。他们都敬重佛的教法，以欢喜心信受领纳，然后时时顶戴佛的正法而奉行。

现在的人常常说，我们要自由。这完全是不懂因果的表现，而且他还把这样一种任性、放逸而为，跟无上成就者的没有束缚等同在一起，这是非常可笑的事。

从上面这些句子你能看出，他们是我们的表率。其实我们都是佛弟子，他们是怎么做的？他们是怎么对待本师的？怎么对待本师讲的法？我们也应该这样效仿。所以，这几句话，我们时时刻刻都要像镜子一样拿来对照自己，我们闻到了佛法是不是也这样非常敬重，一心一意地刻在心里，然后以欢喜心顶戴奉行？

这些字眼都说明了对法的极度尊重之心。这样，这个法就能起极大的作用。如果你学完了以后，根本没有所谓的顶戴奉行，那么你最多就是一个学者，不是一个行者。学者也只是一种记问之学，字句说的这些东西能重复得来，但是就实际来说，压根也不按照教法来实行。

其实这也有违于皈依戒。大家如果学过皈依，就知道皈依后是有学处的。皈依学处中就讲到：亲近善士、听闻正法、如理作意、法随法行。这些就是随顺皈依而来、必然要有的一种行为。不然你说我皈依佛、皈依法、皈依僧，只是口里念一念，行为上什么表现也没有，那不就成了喊口号，哪里是真正的皈依呢？