佛说十善业经

【**离不与取而行施故，常富财宝，无能侵夺，最胜无比，悉能备集诸佛法藏。**】

远离以权势、欺诈、盗窃等手段做不与取，对众生布施财物、佛法和无畏，这样就会常常富裕、无能侵夺，而且会出现最好的福报，又能圆满地把诸佛法藏摄集在心里。

布施的果报是得到加倍的报偿。越是慷慨地施舍，就越能增长福德。一方面不造不与取，远离了贫乏的因，另一方面又不断地布施，财富就会辗转不断地增长，以至于达到无人能比的程度。法的方面也是心里无私无求地给众生布施佛法，就会让智慧日益广大，最终心里能圆满摄集诸佛法藏。

【**复次，龙王！若离偷盗，即得十种可保信法。**】

先解释“可保信”。“保”是有保障，“信”是可信赖。因果律是公平的，靠巧取豪夺得来的东西，不属于自己分内应得，也就一定会以各种因缘使它耗光。如果没有夹杂偷盗的恶业，也就是在因上没有任何巧取豪夺、不劳而获、少劳多得等的心思和行为，只靠正当的付出来获得，那所得到的财富、名誉、善缘、心情、辩才、受用等等就都是有保障的，不可能被破掉。所以我们修离偷盗这条善道，就会得到各种可保信的法。

【**何等为十？一、资财盈积，王贼水火及非爱子，不能散灭；**】

要知道，凡是不义之财都无法久存，终究有一天会被五种因缘破散。也就是会被国家没收、被盗贼抢夺、被水漂走、被火烧掉、被败家子败光等。相反，能修离偷盗的善道，而且随分随力地布施，那就能源源不断地获得。而这一切都是属于你的，不可能被破灭。

如果对远离偷盗做得非常清净，不但远离身口偷盗，下至一个偷盗的念头都没有；不但远离偷盗，而且真心诚意地广做布施，那么将来所获得的一切财富就都是有保障的，没有一点会被破散，这就是真正地做保险。所以，只是找一家保险公司并不可能得到保险，只有在自己身上断除偷盗，才是做真实的财富保险。

举一个例子来说：

明朝仪真县有个金某，在镇上经营当铺。当时出现盗贼，把镇上富人的财产洗劫一空，只有金某的当铺太平无事。官府怀疑他和盗贼相通。后来逮捕了盗贼。官府审问为什么不抢金家。盗贼说几次去抢，都见他家屋顶上有无数金甲神守卫，所以不敢侵犯。官员不信，又叫来邻居询问。邻居们都说：“确实事出有因。金某平时行善积德，其它店铺出轻入重，只有他出入公平；而且，他估物宽、期限远，凡是亲戚、邻居、年老贫穷的人，都破例免去利息；又在冬天免去冬衣的息，夏天免去夏衣的息，每年如此。上天保佑好人，所以有吉神保佑。”县令听完对金某非常赞赏。

像这样，做人不亏欠而且不断地付出，心里没有造任何偷盗的恶业，那所得到的财富就是谁也无法侵犯、夺取的。

【**二、多人爱念；**】

与人交往时，没有骗人、夺人的心。做任何事都只尽本分，不求非分的所得。这样不论在哪里生活、工作，大家都会喜爱你。这是自然的道理。

反过来说，不想付出只想获得，这是盗心；付出很少，却想得到很多，也是盗心；不属于自己的东西，却占为己有，也是盗心。这样做损人利己的事，当然会遭到别人唾弃。

【**三、人不欺负；**】

这是说我们不论在何时何地，都只凭自己的付出来获得。这样没有做欺负人、夺取人的事，别人就不会欺负你。

【**四、十方赞美；**】

远离偷盗，就能得到十方诸佛菩萨、声闻缘觉、诸天善神的赞美。

凡是善行都得到十方圣贤的赞美，凡是恶行都被十方圣贤呵责。所以不要认为行善寂寞，没有人给我鲜花掌声。能远离偷盗就和十方圣贤的心相通，就得到十方圣贤的赞美，这是殊胜的荣誉。

【**五、不忧损害；**】

盗取别人的财富就是损坏别人的受用，使他的身心、家庭等受到损害。这样做了害人的事，内心也会担忧被别人损害。

有这样一件事。这是在康熙的某年，天气很干旱，昆山地方有一对夫妇出来戽水。忽然间雷雨大作，当场丈夫被雷震死。丈夫平时为人诚实，大家不知道这是什么原因。妻子私下里叹气说：“只是为了十八斤肉！”大家争着问她。她说：“去年冬天运米进城，船停在岸边，看见空船上有一块肉，没有人取。我丈夫趁机赶紧开船回来，用秤一称，有十八斤。这块肉是岸上一户富人家的，他家的仆女放在船上准备洗肉，因为有事暂时离开。等她回来，肉已经不见了。富人家的主母就用鞭子打她，一失手把她打死了。富人家的丈夫说这样一定会破家，就和妻子大闹。结果妻子一气之下，就上吊自杀了。今天被雷打死就是这个缘故。”

像这样，如果做偷盗让别人的身心受损害，比如破产、破家、生病、死亡等等，这样让别人遇害，自己的心也不会安宁，终有一天要受因果律的惩罚。

相反也就知道，如果远离偷盗，丝毫不损害别人，心里就不忧虑会遭因果报应。就像唐朝的杜顺和尚，把鞋子晒在照顾不到的地方，有人担心放在那里会被人偷掉。杜顺和尚说：“我无量劫来从没偷过人家一文钱，我不怕有人偷我的鞋子。”

【**六、善名流布；**】

比如你在公司、单位里做事，从不拿公家一分钱，也不浪费任何一点财产，做什么都宁可亏自己也不亏公家。而且对待任何人，都保持不欺负、不霸占的原则。这样你的善名就会在人群中流传，即使多年以后，和你相识的人想起你、谈起你，都会说：“你是个好人！”

【**七、处众无畏；**】

如果侵占别人的所得或者窃取别人，这样做了亏心事，就怕别人揭露，处在众人中内心会恐惧不安。如果不做偷窃，没有做亏心的事，在大众中就心无畏惧。

【**八、财命、色力、安乐、辩才，具足无缺；**】

如果能远离偷盗，不论在财富、寿命、身体的精力、内在的安乐、辩才等受用上，都会具足不缺。这可以给自己算一笔账，只要做了偷盗，就在福德上大有亏损；而守持远离偷盗的善道，就会分分秒秒中增长福德；然后尽量地布施奉献，就会增长得更多、更快。福德修集得深，财富受用也就变得越来越好，寿命也会延长，身体也会具有精力，内心恒时具足安乐，不会觉得空虚。而且心地光明，演说正法时，有口若悬河、自在无碍的辩才。

【**九、常怀施意；**】

这也可以做试验。比如以前给别人做事，付出一份力想得到两份回报，这是少劳多得的心，属于盗心；或者该付出的劳动，却想方设法偷懒闲散，也是盗心；或者以势力欺压别人，该多给的少给，也是盗心。现在转过来，让私心、盗心尽量减少，而且多去付出。比如给人办事，事事都求多一点付出，这样就是学厚道。能够按这样养成贤善的习性，就常常怀有奉献的善心。有奉献的意乐，将来一生会受用不尽。

【**十、命终生天；是为十。**】

如果一生当中远离偷盗的恶业，临终时就非常坦然、安详，回想一生的行为清白，就会在安乐中上升天界。

下面讲一个例子：

五代时有一位窦燕山，从小死了父亲，母亲把他抚养成人。他到30多岁还没有子嗣。有一天，梦见去世的祖父对他说：“你前世造了很重的恶业，所以今生不但没有孩子，而且短命。你应当及早行善，努力地多做些善事，或许可以转变业力。”他醒来之后，把祖父的话记在心里。从此立志行善。

有一次窦家有一位仆人，偷了他两万银钱，因为害怕被发现，就写了一张债券，绑在自己女儿手上。债券上写明：“永卖此女，偿还所欠银钱。”之后就逃走了。窦燕山心生怜悯，把债券烧毁，而且嘱咐妻子抚养好女孩，到女孩成人后，给她嫁一户好人家。

又有一年的新年，他到庙里拜佛时，捡到白银十两、黄金两锭。第二天他到庙里守候失主。等了半天，见一个人哭着自言自语地走来，就过去询问他。那人说：“我父亲被匪徒绑劫，即将处死。我向亲友借了白银、黄金，准备赎回父亲，可是一摸钱袋，黄金白银都没有了，这样我父亲难免一死。我昨天曾经到这里拜佛，不知道是不是丢在这里。”窦燕山知道他是失主，就把金银如数地还给他，还送他一笔路费。

窦燕山一生做的善事很多，比如：亲友办丧事没有钱买棺材，就出钱帮助安葬；有女子不能出嫁的，也出钱资助。又借钱给穷人作为做生意的资本，由他养活的有几十家。为了救济别人，他生活非常俭朴，丝毫不敢浪费。每年的收入，除了生活费外，其余的财物都用来救济别人。另外建了四十间书院，购书几千卷，聘请老师来教育子弟，还为贫家的子弟代交学费，这样造就了不少人才。

有一天，他又梦见祖父说：“这几年你积了不少阴德，天帝给你延寿三纪（延长36年），而且你命终就会升天。”从此，窦燕山更加努力地行善积德。后来他官做到谏议大夫。

有一天夜晚，他在和亲友谈笑中坐着走了。享年82岁。

窦燕山就是典例。他远离偷盗行持布施，结果延长了寿命36年，而且常常发布施的善心，尽己所能地帮助别人。他不仅生前善名流布，而且死后流芳百世。他一生行善，临终走得非常安详。像这些都是行善的力量所致。

【**若能回向阿耨多罗三藐三菩提者，后成佛时，得证清净大菩提智。**】

如果修远离偷盗的善业目的不是为求人天福报和小乘果位，而是回向成就无上佛果，那以后成佛时就会证得清净大菩提的智慧。

菩提智慧，人人本具，只是被烦恼障蔽而无以显发。如果能坚定地行持十善业道，使身口意的恶业逐渐远离，最终远离一切客尘时，就会显发大菩提普照万法的智慧。

贤愚经 中关于布施的故事

一。.过去久远，于阎浮提有大国王，号修楼婆，领此世界八万四千诸小国邑，六万山川，八千亿聚落。王有二万夫人一万大臣。
过去久远时劫，在阎浮提有一位大国王，叫做修楼婆。他统领这个世界八万四千小国，在他的管辖内有六万山川、八千亿个聚落。国王有二万个夫人、一万名大臣。
时妙色王，德力无比，覆育1民物，丰乐无极。
当时，这一位妙色大王的功德、能力都是无与伦比的，以他的仁慈、福德力覆育天下的人民，使得他们都丰衣足食，快乐无比。
王心念曰：如我今者，唯以财宝资给一切，无有道教而安立之，此是我咎。何其苦哉！今当推求坚实法财普令得脱。
有一天，国王心里想：像我现在只能用财宝供给一切人民，却没有一种安乐的法教把他们安立在正道里，这是我的过错。这是多大的苦难！我一定要去寻求坚实的法财，使所有人都得到解脱。
妙色王有非同一般的远见和智慧，他知道所谓财物的丰足、物质的发展，都只是一时的利乐，享用完了还是陷入困苦。关键是要以内心上究竟的法道来教化人民，使他们都入在解脱和成佛的道上。所以，一切当中最重要的是开启内在的法道。众生在没有得到正法的时候，都像盲人一样。暂时给予一点衣食享受，并不能解决生死大苦。
所以，他当时心里很忧愁，虽然现在暂时做到了一些物质上的满足，但却不能从根本上赐予人民法眼，这是让他内心十分苦闷的事。他已经觉察到了，目前的这种世间安乐其实也还是苦，在这样一度的快乐过后，仍有极大的后患。如果有一种法能够寂灭众生内在的苦和苦因，那才能得到真实的安乐。在没有得到这样的法之前，每个人的身上都有无穷的后患。所以他当时就想：这是多大的苦啊！人民没有法，我一定要寻求坚实的法财，使他们都得到解脱。这就是发起了菩提心，不是只为自己一个人，或者只作暂时的考虑，这种眼光是极其深远的。
这里的“坚实法财”，是相对物质财富而言的。物质财富只是一种虚幻不坚实的法。说它不坚实，是因为它是因缘和合的假法，因缘一旦消散就没有了，而且外财本身会被水灾、火灾、盗贼、官家、不孝子等耗散一空。但如果人民得到了内在法财，这是永远都夺不走的，这个叫做“坚实”。所以他当时一心想为众生寻求内在的坚实法财。
即时宣令阎浮提内：谁能有法与我说者，恣其所须，不敢违逆。募出周遍，无有应者。时王忧愁酸切恳恻。
国王这么想了之后，当时就宣告整个阎浮提境内：谁能来给我开演正法，随他的意愿都给予满足，不敢违逆。
妙色王是这样尊重正法，他有真诚的求法心和供养法的心，他是真心这么想：如果有谁给我传授正法，我愿意以一切来满足他。所以，法上的事意义极大，而且非常深远。我们懂了这些，自己也应当发起供养法的心。世尊因地就是这样做的，我们既然来学佛，就应当效仿实行。对于梵天下面讲到的几个公案，我们也要边讲边引发出这样的善心来。
当时他就以重金在全国境内招募，但是没有人响应。这时国王非常忧愁，为着众生的生死大苦，他内心极为迫切、悲痛。
毗沙门王，见其如是，欲往试之。辄自变身化作夜叉，色貌青黑，眼赤如血，狗牙上出，头发悉竖，火从口出。来诣宫门，口自宣言：谁欲闻法？我当为说。
当时毗沙门王观察到妙色王有这样求法的心，他想去试探一下。这样，他就变成夜叉的形象，相貌非常黝黑，眼睛红得像血一样，而且狗牙向上翘出，头发一根根竖起、都很坚硬，火从口里喷出。他来到王宫门口，自己宣称：“谁想闻法的话，我可以给他讲。”
王闻是语，喜不自胜，躬自出迎，前为作礼。敷施高座，请令就坐。即集群僚，前后围绕，欲得听闻。
国王听到有人说可以讲法，当时心里涌现了无法抑制的欢喜，他亲自走出王宫来迎接，然后上前给夜叉恭敬作礼。这都是因为恭敬法，自然就发出这样的行为。然后恭敬地敷设了很高的座位，请夜叉坐在上方。立即集合群臣百官，前后围绕，想在他面前听法。
尔时夜叉复告王曰：学法事难，云何直尔欲得闻知？
这时，夜叉又告诉国王：“学法的事情很难，因缘是极其难得。怎么可能就这样随随便便直接听到呢？”
王叉手曰：一切所须不敢有逆。
国王马上恭敬合掌说：“对于您的一切需求，我不敢违背。”这是国王深明大义，知道法的境非常深重，确实要有很重的供养心才能够得法。
夜叉报曰：若以大王可爱妻子与我食者，乃与汝法。
夜叉回答：“如果大王能够以你最喜欢的妻妾和儿子供给我吃，我就可以给你传法。”这是极大的难题，因为一个人对自己的妻子和儿子是极其疼爱的，现在为了法，看你能不能舍。
尔时大王以所爱夫人及儿中胜者供养夜叉。夜叉得已，于高座上众会之中取而食之。
当时大王确实有一种极深的心，一般常人是无法体会的。因为他的菩提心非常宽广、非常深远，他是想要为一切众生谋求一个究竟的利益，要把他们安置在法道里面。所以为了成就这个大义，一切都可以舍。于是，他毫不犹豫地把自己最心爱的夫人和孩子当中最优秀的，供养给了夜叉。夜叉得到了以后，就在那个高高的法座上面，在众会云集当中，捉取夫人和王子吃。
尔时诸王百官群臣见王如是，啼哭懊恼，宛转在地，劝请大王令舍此事。王为法故，心坚不回。
当时各个小王以及百官群臣见到国王为了求法，把夫人和王子都献上去了，内心十分不忍，悲伤地啼哭，心里极其懊恼，甚至扑倒在地、哭得翻来覆去，纷纷请求大王舍掉这个决定。但是国王为了正法的缘故，他的心非常坚决，没有变改的意思。
时夜叉鬼食妻子尽，为说一偈：一切行无常，生者皆有苦，五阴空无相，无有我我所。
当时，夜叉把他的妻子和王子全部吃完，然后给他宣说一个偈颂：“一切行无常，生者皆有苦，五阴空无相，无有我我所。”
“一切行无常”，凡是因缘所作的法，都是不常住的。从细分无常上说，就是因为有为法是依赖因缘合成的，所以因缘一散的时候，它没办法自己持住，所以刹那间就灭了。就好比放电影那样，由于幕布、放映机、光束等因缘一合，就现出一刹那的假相，过后它不可能自己独立再安住一个刹那，不然就成无因而住了。无因能安住，就可以永远安住。但是任何法都是观待因缘而起的，所以因缘一灭，当即消失。这样就可以看到，一切行都是无常，都没有可依赖处。如果谈到粗分相续的无常，就是指同类因缘不断集聚的时候，会有同类的显现，但是因缘不可能永久维持，当它一旦耗散的时候，这个相续就随之而灭。这是讲了无常——这一殊胜的正法。
“生者皆有苦”，这是说到苦谛。凡是这个世间由烦恼和业所显现的生命，都是有苦的。为什么有苦呢？因为根本的苦因问题没解决，也就是从一念无明落进轮回之后，就始终没解决掉这个苦因，即无明引生的惑业。无论他生在哪里，他的苦因都在，因此后患无穷。这么看来，一切三界里随惑业受生的生命体，都是苦的自性，因为在他蕴聚的相续里，一直有无数的烦恼种子和苦种子跟随而来，只是暂时没有爆发，等遇到一个个因缘的时候，就会不断地爆发苦。就好比一个身上有癌细胞的人，在没有得到根治之前，无论他现前的是苦、是乐、是舍，都唯一是苦的自性。真正知道病情、知道后患的人，就清楚这是个苦命的人。
满藏着癌细胞的身体哪里是乐的自性呢？所以，暂时稍微有点缓解，感觉有些快乐，但实际上不是真正的乐，这只是一种错觉。像这样就知道，整个六道里受生的众生，都有一个五取蕴苦的大负担，有着极大的后患（就是因为这个制造苦的总机制，只要没有断掉它的相续，苦一定会源源不断地出现）。我们凡夫在这个世界上，就是要不断地在六道里受生，不断地感受惑业的果报，在没有能把苦因转成乐因之前，终究是落到苦里。所以这一句“生者皆有苦”就是告诉他，有生都必定有苦。
“五阴空无相，无有我我所”，这是说，在这样一个色受想行识的五蕴上观察时，无非就是一大堆性质不同的现相——就好比一个仓库里有各种各样的物品，因而五蕴里根本没有一个常、一、自在的我。既然“我”都找不到，哪有“我”的系属物呢？有我才有跟我建立关系的我所，我都没有，有什么我所呢？如果从细分上观察，五蕴本身都是因缘现起的假相，空无自性，在这上面根本没有我和我所。
当时夜叉就给国王传了这样三个法印，也就是无常印、苦印和无我印。
说是偈已，王大欢喜，心无悔恨大如毛发。即便书写，遣使颁示阎浮提内，咸使诵习。
当时一听到这个法偈的时候，国王心中就生起很大的欢喜，他心中没有生起毛发许的悔恨之心。随着马上就书写了这个偈颂，然后派遣使者颁布到整个阎浮提境内，让人民都读诵修习。
确实，世尊往昔就是这样为众生寻求正法的。我们听了，应该有所感悟。我们学法的态度和行为，都要随学世尊的因地。不是为了自己有一个名誉、利养来学佛法，那样就成了贩卖佛法了。我们要有一种纯正的动机——一心为着众生来修学佛法、弘扬佛法，不要夹杂贪求名利这种烦恼心。
我们可以看到，当时妙色王，他的心非常纯净，一心为法，供养多少财宝，甚至供养最心爱的王妃和王子，他都认为完全值得。我们一定要确立这样的观念。你在任何时候都要知道法是最重要的。我们要有皈依法的心，哪怕对世尊的一个偈颂都要顶戴在头上，看成是真实法宝。而且要不断地在心里发愿：我生生世世唯一修学佛的正法，我要采集佛的正法，要为一切众生来宣说，要将一切众生都安立在法的正道里。念念要这样为法而发心，要实际去做。这样就会使我们完全入在法行当中，也就是每天从早到晚，自己的心会一直缘着法，一直走心上的法的道路，这叫“心依于法”。一旦确认了法是世出世间一切善妙的根源后，我们就发心：昼夜在法中度过，时时念法、在法上熏习，听闻法、思维法、实修法、弘扬法，我们要先确立这样的志愿。
所以，当时的妙色王犹如干旱之中遇到了雨霖。他知道无数的人民终于能够入于安乐之道，在他们流转的长夜黑暗里终于出现了法的光明。没有这样的法印，众生完全处在愚蒙当中。他们哪里起过一个念头说，这一切有为法都是无常、不可靠的？哪里知道一切有生都是有苦、需要寻求永恒究竟的利益？哪里知道这样的五蕴假相里根本没有我？反而是念念都染著在有为法上，念念都在执著我，都在制造苦因而造成无边的苦海。所以妙色王有深明大义的智慧，他马上就叫使者赶紧到全境内去宣布正法，这个法是无数倍超过了物质财富的。只要对这四句话，作任何一种法行，都完全超过了世间所有所谓的利乐，因为只有正法开示了安乐之道。
我们要知道，凡是法上的利益都不可思议，如果能够看上一遍，念上一遍，都极其殊胜。要没有接触到这个法，在有情的生命中永远也不可能出现光明，人们永远不可能入于安乐的道。所以，我们知道这件事的重大和深远后，就要用最大诚心和行动来敬重法。每当听到一分正法的时候，都要合掌恭敬，要发自至心来皈依。
时毗沙门王还复本形，赞言：善哉！甚奇甚特。夫人太子，犹存如故。
当时，毗沙门王恢复了他原来的身体，赞叹说：“善哉！善哉！极为奇特。”这是赞叹为法的心不可思议。（我们今天也要在心里发愿随学世尊因地敬法、重法的贤善心态和行为，一定要学成跟佛一样的心。而且要把自己一切的大愿都摄归在护持正法这个大愿上。）当时，夫人和太子也恢复如初。

二。 “而且世尊，在过去久远阿僧祇劫，您在阎浮提做一位大国王，叫做虔阇尼婆梨，统领各个小国八万四千个聚落。当时有两万夫人婇女、一万大臣。国王您有慈悲，能够怜惜一切，人们都蒙赖您的恩惠，粮食丰足价廉，都感戴国王的恩德，所以人民都把您看成慈父那样……”

时王心念：我今最尊，位居豪首，人民于我各各安乐。虽复有是，未尽我心，今当推求妙宝法财以利益之。

当时国王确实把天下的百姓看成自己的独子那样，他常常都是为众生着想：我现在已经是最尊贵的地位，成为万民之首。虽然我给了人民个个安居乐业的快乐，但是并没有尽到我的心，我现在应当去寻求妙宝的法财来利益他们。

这就是菩萨心，时时要给众生寻求一个最究竟、最圆满、最真实的安乐。我们的利他心要让它推到极致，就要像世尊因地做国王时这样想。我们有没有念念心存众生？像《普贤行愿品》所说的，菩提是属于众生的，以大悲水滋润众生，就能成就诸佛菩萨智慧花果。什么是大悲水？就是念念都愍念众生，不只是愍念一小部分人。对一切众生都想到，他们有很多苦，我一定要给他们最好、最究竟的佛果，是这样的心。如果我们有这样的心，我们念念不会忘记众生。当时国王就是这么想：还没有尽到我的心，我一直要把他们利益到底，这才尽了我的心。没到此之前，我实际上没尽到心，只是给了一点物质财富。

思惟是已，遣臣宣令，遍告一切：谁有妙法，与我说者，当给所须，随其所欲。

当时他反复考虑之后，就了达了法对人民的重要，所以就派遣大臣到处宣告：“谁有妙法传给我，无论他需要什么，我一定满足。”

这就是不惜一切代价都要为众生求到正法，有这样求法的心。这一篇学好了以后，我们就知道每次要用什么样的心来求法。不是我学了法以后，到时候我就很有名声、地位——拿佛法的知识来装点自己的门面，而要能真正发起为利益众生而求法的心。

时有婆罗门，名劳度差，来诣宫门。云：我有法。王闻之喜，即出奉迎，前为作礼。敷好床褥，请令就座。

当时有个婆罗门，叫做劳度差，来到了王宫门口，说：“我有正法。”国王听了非常欢喜，马上就亲自出来迎接，在婆罗门前面恭敬地顶礼。亲自敷好床褥，请劳度差上高座传法。

国王本来是一国之尊，万民之上的人，但他是非常敬重法的，所以能完全放下架子。在法的关系上就是这样，他知道怎么样来尽一个弟子恭敬的态度、礼仪、做法，并且统统都能做到。

王与左右合掌白言：唯愿大师，垂矜愚鄙，开阐妙法，令得闻知。

当时国王和左右的人都合掌请求说：“唯愿大师慈悲怜愍我们这些愚蒙的人，为我们开阐妙法的光明，使得我们都能闻到妙法。”所以法是很难得到的。没有法，我们开启不了法眼，我们的心都是处在愚蒙当中。要想到，我的心竟然能够触到甘露妙法，这是多么殊胜啊！

时劳度差复报王曰：我之智慧，追求遐方，积学不易。云何直尔，便欲得闻？

当时劳度差又对国王说：“我这个智慧是到很远的地方寻求的，要积累成这样的学问是非常不容易的。你们怎么能这么直接就想听到呢？”这也是考验国王，看看他闻法的心诚不诚。你的心越殷重就能得到越多，你的心越轻慢就越是得不到，完全是随着心而来的。所以恭敬法、供养法，这都是学人自身上应该尽到的礼仪、本分。

王复报曰：一切所须，悉见告敕，皆当供给。

国王马上就答应：“无论您需要什么，直接告诉我，我们全力供养。”

劳度差曰：大王今日，能于身上剜燃千灯用供养者，乃与汝说。

劳度差说：“大王你今天如果能在自己身上用刀挖一千个坑，燃一千盏灯来供养，我就可以给你传。”

王闻此语，倍用欢喜，即时遣人乘八万里象，告语一切阎浮提内：虔阇婆梨大国王者，却后七日，为于法故，当剜其身以燃千灯。

国王一听到可以传法，他没有顾及到别的，心里倍加欢喜。这都是由求法的诚心出现的心情。当时他就派人乘着八万里象，在阎浮提的境内到处宣告：虔阇婆梨大国王过七天以后，为了正法的缘故，要挖自己的身体来点燃一千盏灯供养。

时诸小王，一切人民，闻此语已，各怀愁毒，悉来诣王。

当时那些小王和一切人民都把大王看成是慈父一样，听说再过七天大王要挖身燃一千盏灯，他们心里非常地担忧，愁云密布，所以马上都赶来见国王。

到作礼毕，共白之言：今此世界有命之类，依恃大王，如盲依导，孩儿仰母。王薨之后，当何所怙？若于身上剜千灯者，必不全济，云何为此一婆罗门弃此世界一切众生？

当时他们来到王宫，向国王作礼以后，共同启白国王说：“现在我们这个世界凡是有生命的都要依靠大王，就像盲人依靠向导、婴儿依靠母亲那样。国王一旦不幸，那我们依靠谁啊？如果您在身上剜千灯的话，那就必定保全不了生命了，为什么为了一个婆罗门舍弃这世界一切的众生？”当时他们还认识不到法的利益，就以为国王您怎么这么随便，就是为了听他几句法，竟然不惜生命。我们整个境内的一切人民都是要仰赖您才能生存，所以您为什么为了一个人舍弃世界上一切人？他们不知道这个时候大王是发无上菩提心，所想到的是无量无边的众生最究竟、永恒的利益，是以这样的心寻求真正具有实义的正法，这是可以不惜生命而换取的。

是时宫中，二万夫人、五百太子、一万大臣，合掌劝请，亦皆如是。

不仅是十方来的人民，当时王宫里的两万夫人、五百个太子、一万个大臣都共同合掌劝请国王，为了全国人民的缘故，不应当这样舍弃生命。

时王报曰：汝等诸人慎勿却我无上道心，吾为是事誓求作佛。后成佛时，必先度汝。

当时国王很肯定地回答：“你们这些人千万不要阻挡我的无上道心，我做这件事发誓要成就无上佛道，以后我成佛的时候，一定先度你们。”所以国王此时深明大义，他知道法和非法的差别。如果不能寻求正法，终究是一条死路，往后还有无量无边的轮回苦海。如果自身没有成佛，怎么去救度天下苍生？在目前来看，最多只不过是给他们一些衣食等受用的满足，但是这摆脱不了生死苦海，也不可能得到最究竟、真实的安乐。因为自身尚且没有成就，自己尚且没有得法，怎么去开导众生？所以他认为这个求法成就是第一位的事。

我们也要发起“生生世世随法而行”的誓愿，不能走到其他偏道上去，那些都是不究竟的。所以我们皈依要有一个坚定的誓愿，叫做“唯一”皈依三宝不言其余：唯一皈依佛为师、皈依法为道、皈依僧为伴，不谈还有什么其他的师、法、伴的，这个非常关键。

所以当时大王很清楚，世间法上搞来搞去，最终是没结果的。虽然看起来自己也有仁慈的心，把人民安置在一些暂时安乐里，但是这解决不了根本问题。就好比一个人身上有很多的癌细胞，暂时给他一点缓解，但是他的癌细胞还一直在，你没解决掉他的苦因，那他还不是照样要无穷无尽地苦下去？所以，就是由于国王的辨别智慧使得他的心意非常坚决。不然的话，如果人的感情重，那么多人都这样悲哀地祈求，心早就软下来了。

是时众人，见王意正，啼哭懊恼，自投于地。王意不改，语婆罗门：今可剜身而燃千灯。

当时众人见到国王的心意已决，根本无法动摇，所以他们伤心地啼哭、懊恼，都扑倒在地。但国王的心意丝毫不改，对婆罗门说：“现在可以挖我的身体燃一千盏灯。”

寻为剜之，各着脂炷。众会见已，绝而复稣，以身投地，如大山崩。

很快就在国王的身体上挖洞，然后里面放了油脂、灯炷。当时会场上来的无数人，一见到最敬爱的大王这样子伤残身体，心里根本没办法忍受，都昏厥过去了，然后又苏醒过来，以身投在地上，就像大山崩塌那样。可以看到当时人民已经悲痛欲绝。

王复白言：唯愿大师，垂哀矜采，先为说法，然后燃灯。我命傥断，不及闻法。

我们就看国王的心，我们有没有这样的心？自己衡量一下，能不能开始学习一点点。

当时国王说：“唯愿大师慈悲哀愍，我一心就是要闻到这样无上的正法，所以请您先给我宣说，然后再燃灯，因为我怕到时候死了，来不及闻到法。”

时劳度差，便唱法言：常者皆尽，高者必堕，合会有离，生者皆死。说是偈已，而便燃火。

当时劳度差就宣说了一个法偈，这就是我们通常说到的“崇高必堕落，积聚皆消散，会合终别离，有命咸归死”，就是说一切有为法最终都会走到四个边际上去。但是我们平时闻这些法的时候，没觉得怎么珍贵，这都是我们善根浅薄。其实我们不是一样也听到了？无论在讲《四百论》、有漏皆苦或者讲中士道，都作了很多宣说。

这就是给他宣说了法语，这就能真正开智慧眼，所以法的恩德极大。我们不要有一种我慢心，以为是我很了不起，我很有智慧、很有才干，所以这都是我的法——这完全都是大我慢闭塞了心智的表现。其实这一切都是无上的世尊、都是历代祖师、都是我们的师长慈悲教导我们的。当时劳度差给大王传了这个法，就开始燃火点灯。

当此之时，王大欢喜，心无悔恨。自立誓愿：我今求法，为成佛道。后得佛时，当以智慧光明照悟众生结缚黑闇。

当时国王听到了这四句偈，他生起了极大的踊跃欢喜，心里没有丝毫的悔恨，完全心甘情愿：只要能听到这四句法，印在我的心田里，即使舍命供养都是值得的。然后他又非常珍重地发愿：我今天来寻求正法，为的是成就无上的佛道。当我最终成佛的时候，我要用大智慧光明照亮一切众生的内心，破除他们心中的烦恼愚暗。所以在生命危难之际，一心想到的还是佛法，想到的还是众生。这就像法王《愿海心髓》里讲的那样，都是一心为佛法、为众生。

作是誓已，天地大动，乃至净居诸天，宫殿动摇。咸各下视，见于菩萨作法供养，毁坏身体，不顾躯命，佥然俱下，侧塞虚空，啼哭之泪，犹如盛雨，又雨天华而以供养。

当菩萨这样发大誓愿的时候，整个天地震动，一直上到净居天，宫殿剧烈动摇。天人们认为发生了大事，都各自用天眼观察下界，见到菩萨为了作法供养不顾生命，他们都从天界下来，充满了虚空。当时他们见到菩萨为法忘身，都感动地啼泣流泪，犹如大雨，又都至诚地普雨天花来作供养。

什么值得供养？就是这样无上的菩提心，真正是一切天人世间礼拜恭敬之处。它就是成佛的圆满因，是由于这个菩提心才成就无上佛道、普利一切众生的。所以菩提心就是佛道的根本，就是成佛的种子，菩提心就是无量功德的来源，作无量众生利乐的来源。

时天帝释，下至王前，种种赞叹，复问之曰：大王！今者苦痛极理，心中颇有悔恨事不？王即言：无。

当时，天帝释下到国王面前作了各种赞叹，然后问到：“大王，你现在身体极度地苦痛，你心里有没有一点悔恨的意思？”国王说：“一点都没有。”

帝释复白：今观王身，战掉不宁，自言无悔，谁当知之？

帝释又说：“我现在看国王的身体颤抖不宁，你说心里一点悔恨都没有，谁知道你说的是实话呢？”

王复立誓：若我从始乃至于今，心不悔者，身上众疮，即当平复。作是语已，寻时平复。

国王又立誓说：“从我最初发心一直到现在，如果我心里没有丝毫反悔的话，我身上的一切疮口都当即恢复完好。”这样说了之后，马上身体就恢复如初。

时彼王者，今佛是也。世尊！往昔苦毒求法，皆为众生。今者满足，云何舍弃欲入涅槃，永使一切失大法明？

梵天这时又请佛忆念：“当时的这位大王就是您的前身。世尊！往昔您受那么大的苦毒来寻求正法，唯一就是为了一切众生。现在您已经圆满了一切法海，为什么还舍弃众生想入涅槃，让一切众生永远失去大法光明呢？”

三。**又复世尊！过去世中，于阎浮提作大国王，名毗楞竭梨，典领诸国八万四千聚落，二万夫人婇女、五百太子、一万大臣。王有慈悲，视民如子。**

“而且，世尊您记得吗？过去世您曾经在阎浮提作大国王，叫做毗楞竭梨，当时统领各个小国八万四千聚落，有二万夫人婇女、五百个太子、一万个大臣。当时这位大王有慈悲心，视民如子——对天下的百姓都看成自己的孩子一样……”

尔时大王心好正法，即时遣臣，宣令一切：谁有经法为我说者，当随其意给足所须。

当时大王心中非常好乐正法，他把法视为最尊贵、最具大义的境，所以他当时派遣大臣到全国境内宣布：谁有经法为我宣说的话，我就随他的心意、一切都满足他。这就表明国王非常恭敬具有无量意义的圣法，所以他有真实的供养心。

有婆罗门名劳度差，来诣宫门言：有大法，谁欲闻者，我当为说。

当时有个婆罗门叫劳度差，来到王宫门口说：“我这里有大法，谁希求听闻的话，我可以给他讲述。”

王闻此语，喜不自胜，躬出奉迎，接足为礼，问讯起居，将至大殿，敷施高座，请令就坐。合掌白言：唯愿大师！当为说法。

我们要看到当时大王的心态，就是一种希求、恭敬法的心。我们学习这部经典，首先要学到这样一个善意乐，不是只学个知识、记个公案。如果我们有这样希求、恭敬法的善心，那将来就一定会得到法的实义。懂得因果，应当知道，当下的心是最重要的，心是怎么样的，就种下相应的种子。

当时大王一听到有法，在他眼里这是一个无比尊贵的境，所以情不自禁地生起了欢喜，就好像饥渴者听到有甘露那样，马上亲自出来迎接，对这个讲法师，用头接他的双足来作最恭敬的顶礼，这都是他善心的自然流露。然后对这个婆罗门很恭敬地问安，请问他的起居生活状况，之后就迎请到了大殿，而且敷设了高座，请他上座，合掌启白：“唯愿大师为我宣说无上的正法。”

劳度差曰：我之所知，四方追学，劳苦积年，云何大王，直尔欲闻？

劳度差直接说：“我的知识是在四面八方到处去求学，辛勤积累了很多年才得到的，你怎么能就这样随随便便直接听到呢？”

王叉手曰：一切所须，幸垂敕及，于大师所不敢有惜。

国王马上就双手合掌说：“您的一切需要都请直接吩咐，我对于大师不敢有吝惜的心。”

寻报王言：若能于汝身上斲千铁钉，乃与汝法。王即可之：却后七日，当办斯事。

很快劳度差就对大王说：“如果你能够在身上斫一千颗铁钉，我就给你正法。”国王当即就答应：“过后七天，就成办这件事。”

尔时大王，寻时遣人乘八万里象，遍告一切阎浮提内：毗楞竭梨大王，却后七日，当于身上斲千铁钉。臣民闻之，悉来云集，白大王言：我等四远，承王恩德，各获安乐。唯愿大王为我等故，莫于身上斲千铁钉。

当时国王很快就派人乘着能驱驰八万里的大象，遍告一切阎浮提境内的人民：毗楞竭梨大王，再过七天就要在身上刺入一千铁钉。当时大臣、人民听到了以后，纷纷云集到王宫里，对大王说：“我们在四方边远地带的人，都是承蒙大王恩德的护佑，各自获得安乐的生活。唯愿大王为了我们的缘故，不要在身上斫一千铁钉。”

尔时宫中，夫人、婇女、太子、大臣，一切众会，咸皆同时向王求哀：唯愿大王！以我等故，莫为一人便取命终，孤弃天下一切众生。

当时王宫里的夫人、婇女、太子、大臣等的一切会众，都同时向大王哀求：“唯愿大王为了我们的缘故，不要为着一个人就这样命终，像遗弃孤儿一般舍弃天下的一切众生。”

尔时国王报谢之曰：我于久远生死之中杀身无数，或为贪欲嗔恚愚痴，计其白骨高于须弥，斩首流血过于五江，啼哭之泪多于四海，如是种种，唐捐身命，未曾为法。吾今斲钉，以求佛道，后成佛时，当以智慧利剑，断除汝等结使1**之病，云何乃欲遮我道心？**

当时国王回答、感谢他们说：“我在极其久远的生死当中，曾经丧失过无数身命。为了贪欲或者嗔恚或者愚痴而死去的身体，把白骨堆积起来高过了须弥山，被砍头流出的鲜血汇集起来超过了五条大江，啼哭的泪水合集起来超过了四大海……就像这样，都是以各种各样无意义的方式——因为贪嗔痴烦恼的驱使，为色、为财、为名、为利等等，失去过无数生命。当时都是这样白白地耗费生命，从来没有一次为了法而牺牲过。所以我今天斫下铁钉，是为了寻求佛道，以后我成佛的时候，会以智慧利剑断除你们的烦恼病，你们为什么要遮止我的道心呢？”

所以，当时国王就是一颗重法的心，可以不惜生命来换取正法。这样一种大义凛然的心，一般人根本理解不了，因为在他们的心中根本分不清楚法和非法。一般俗人就认为我们活在世上只要吃好穿好，能够享受五欲就可以了。他的心里根本不晓得什么叫做法。其实这个法，过去也叫做“道”，“朝闻道，夕死可矣”，为法为道的人才叫做“士”。只是为五欲享受而活着，这都是俗人，不是道人。所以道人是以法为重的，法是超过了生命的。

所以当时大王想到：我在无数世里都是那样无意义地唐捐了性命，没有一次是为了法而牺牲。今天我能够为了法牺牲，这是一个无比光荣的事。所以他就说：这一次为了法，不惜斫千铁钉也要寻求无上道。因为无上道是一切利乐的源泉，它是真正的实义。这么一个肉体之躯只是惑业力所现的一个假相。而且我将来成佛的时候，一定用智慧利剑来断你们的结使病，你们不要遮止我无上的道心。

一般世俗的人眼光还是很短浅，他们认为：大王您能长久住在世间的话，就能够给四海的人民带来无数的幸福快乐。但是大王的眼光很深远：这只是解决你们肉体的饥渴病、受用贫乏病，但是根本解决不了烦恼病。这只是解决一时的问题，根本不是究竟地解决问题。就算你暂时能享受，以后还是要堕落，还是要沦落到无边苦海里。从长远的眼光看，无非一个是现在挨杀，一个是享受三天后挨杀的差别。享受完了就什么也没有了，究竟来看，什么问题也没有解决。所以大王说，你们不要遮止我的无上道心，我将来要用智慧剑来断除你们的烦恼病，这样才能使你们得到永久的安乐。这就是由于他有智慧能够辨明大义和小义，也因此他的决定是没有任何人能够转变的。

尔时众会，默然无言。于时大王，语婆罗门：唯愿大师，垂恩先说，然后下钉，我命傥终，不及闻法。

当时会场上一下子鸦雀无声，没有人说话。这时候大王就对婆罗门说：“唯愿大师垂恩，先为我说法，然后再下钉，因为下钉的时候如果我的命根断了，就来不及听法了。”

我们就可以看到，他在任何时候都以法为第一，所以表现出来的心态是：先给我说吧，我愿意听到法而死，不愿意死了听不到法。我们何时有了这个心，我们才有所谓的随念三宝，常常都是念佛、念法、念僧，不是念别的。如果是念五欲、念名利，那些跟法了不相干。所以，我们哪怕是在危难当中，比如说住在监狱里面、受到陷害，或者贫困潦倒，或者饥渴、疾病，我们心里也要一直缘念法。既然都发心来求道，那就是一个修道的人，既然发心来求法，那就是个学法的人，是以法为生命的，不是以别的为生命。现在只不过是为了要维持这样一个身体，我们要有一些简单的衣食。但是我们如果只是为着衣食，那跟旁生有什么差别呢？

时劳度差，便说偈言：一切皆无常，生者皆有苦，诸法空无生，实非我所有。

当时劳度差就给他宣讲了这个偈颂：“一切皆无常，生者皆有苦。诸法空无生，实非我所有。”这些都是非常珍贵的法。

第一句讲无常印，一切因缘所生的法，都是不常住的体性，根本不可能住到第二刹那。要知道，一切缘生的法，没有自己住持的力量，是观待其他法把它现出来的，它哪里有自主性呢？所以刹那间就灭了。我们所处的这个世间，全都是因缘和合而现的法，所以不要以为在这些法上面你可以寄托，你能够真正抓住它、保持住它，这是不可能的。它就跟闪电一样，一闪而过。这个世间就是这样的无常、不可靠，所以我们要寻求一个坚实之处。

再说“生者皆有苦”，凡是有生的都是苦。为什么会有生呢？无非是以烦恼和业的力量受取了这样一个身体。但是由于他累世无明的相续一直没有断过，所以基于这样一种愚痴性，只能不断地起惑造业，然后相续不已。所以，在任何三有众生的身份上，都有一个我执的愚痴，只要这个没解决，所谓的生命就一直是一种造苦的机制，会不断地从这里造业感苦。所以凡是有生的都有苦，一直都落在苦苦、坏苦、行苦的相续当中。

“诸法空无生，实非我所有”，这是讲没有我和我所。诸法空无生，我们看起来好像是有个法，但实际上它是因缘的幻化，是个假相，真正去寻找它的时候，压根就没有东西。这就是用缘起因来证成无自性。因为它是由因缘现起的，所以没有自性。它不是自己单独有个真实的体在，而是几个因缘合成的假相。就像办股份公司一样，三个人办一个公司，那么这个公司不是属于哪一个人。既然是几个因缘合成的，所以它就是个假的。既然没有我、没有法，哪里有什么我所有？连我都尚且得不到，还有什么我的？

所以，当时劳度差给他传了一个非常好的三个法印的法，这是不可思议的。其实一切佛法也都摄在这里面，确实这是值得用生命去交换的。我们如果没有听到这样的法，光是一个血肉的身躯醉生梦死，那不就是个行尸走肉吗？死了也就像个浮草一样没有什么意义。所以我们在生的时候，如果不能辨别法与非法，没有一心皈依法的话，这个人确实是行尸走肉。就像世间的俗人，无非是为一些声色享受，在无数烦恼杂染的业行当中混过一生，最后走向死亡，然后下一世还继续糊里糊涂地轮回。这有什么意义？我们从小到现在，这个生活到底有什么意义呢？

所以我们已经明辨了法与非法以后，要发起坚固的皈依法的心！要努力地把自己的心时时融入法当中，时时都缘着圣法。我们的心不要缘在非法上面，不要缘在世间法上面。已经明白了以后，还要去染著这个世间五欲六尘，熏很多世俗的邪法，这完全是自暴自弃。我们的生命很短暂，每天的光阴比黄金还要珍贵，所以尽量要用自己的心去缘诸佛如来的无上法句，尽量能熏在自己的心上，这是最有意义的。如果真正对于正法有了了解，你确实会发愿生生世世唯一要行持道业，唯一要做一个修道的人。

说是偈已，即于身上斲千铁钉。时诸小王群臣之众，一切大会，以身投地，如大山崩，宛转啼哭，不识诸方。

当宣讲了这首偈之后，马上就在大王身上刺入一千个铁钉。当时那些小王、群臣、一切民众悲痛地举身扑在地上，就像大山崩溃那样，心里实在难忍，在地上辗转反侧，痛哭不已。当时人们被悲痛攫住了心，都恍恍惚惚不晓得东南西北了。

从这里可以看到世尊当年做大王的时候，对人民是何等的仁慈，确实是看成自己的孩子一样，有一点点安乐都要给与一切人民。因此看到在国王的身上刺一千个铁钉，当时的文武百官、王妃、太子等眷属都接受不了，所以他们当时有这些极度悲痛的表现。

是时天地六种震动，欲色诸天，怪其所以，佥然俱下，见于菩萨困苦为法伤坏其身，同时啼哭，泪如盛雨，又雨天花，而以供养。

所以，我们也要恭敬顶礼这样的菩萨行、这样的菩提志愿、这样的菩提心！这是最可歌可泣的，这是最壮烈无比的。世上的这些人，为着名利声色而战争牺牲，那样的死其实没有什么意义。唯一为了正法，是最值得崇敬的。所以当时菩萨为法献身的时候，整个天地六种震动，欲界、色界诸天看到天庭动荡的时候，他们很惊奇，到底发生了什么事？就都从天界下来，见到菩萨是如此地艰辛困苦，为了求法伤坏自己的身体，所以无数天众同时被感动得哭泣，泪如雨下，并且纷纷普雨天花来供养这样的菩萨行。

我们对世尊生起无比崇敬心的同时，也要生感恩心。如今我们所能听到的这些佛法，全部是源于我们无上大恩的导师——释迦牟尼佛。这不是一天一时的恩德，这是乃至无数劫以前就开始发心为了我们而寻求正法，乃至于一个偈颂都是用生命换取的，所以这里面有极大的恩德！我们不能忘恩，每次我们都应虔诚地皈依佛、皈依法、皈依僧。

时天帝释，来到王前，而问王言：大王！今者勇猛精进，不惮苦痛，为于法故。欲何所求？欲作帝释转轮王乎？为欲求作魔王梵王？

当时天帝释来到大王面前，考问他真实的发心是什么。这个非常重要。我们学《贤愚经》会得到很大的智慧，而且会让你变得修行很好。为什么呢？这里处处都是榜样。尤其这是无上世尊因地的行持，我们都要随学，要按照这样来行持。我们常常强调行持善法一开始要有发心，但是没有这些故事感染的话，很多人的发心往往只是口头。

这里就是讲世尊当年求法的发心，天帝释直接考问他：“大王，你现在这么勇猛精进，不怕任何的苦痛，就是为了求一个法。你想追求什么果？是想做一个帝释天王、转轮王，还是想做魔王、梵王？”

王答之曰：我之所为，不求三界受报之乐，所有功德，用求佛道。

我们应敬礼无上的菩提心！通常都说无上殊胜的菩提心，它在一切善心中最为第一。世尊因地求法的时候，非常直接地回答：“我的所求、我的动机根本不是求三界什么天王、魔王等的快乐，我的一切功德都是为了求得无上佛道来普利一切众生。”这就是一个最崇高的动机，最高尚。我们懂了这个以后，做任何事情，不要为了自己寻求什么人天福报——说我将来要得到很大的名声、地位、势力等等，那都是世间名利一套；也不求什么生天做帝释、做梵王、做魔王等等；也不求小乘阿罗汉果。唯一就是要求无上的佛果。求佛果的目的是什么呢？就是能够最快速、最圆满、最彻底地利益一切众生。所以菩提心就是两个要点：一个菩提，一个众生。我们看到世尊因地的发心之后，要发心效仿，无论你做任何一种善法，都是这一个目的。

天帝复言：王今坏身，乃如是苦，宁悔恨意耶？

天帝又说：“你现在这样地伤坏身体，在身上刺一千个钉子，那是极端疼痛的，难道你一点悔恨的意思也没有吗？”

王言：无也。

大王说：“我没有丝毫悔恨的意思，我是心甘情愿的。”

天帝复言：今观王身，不能自持，言无悔恨，以何为证？

天帝又质问：“我现在看到国王的身体没办法控制，因为疼痛而颤抖，你说没有悔恨，以什么作证？”

王寻立誓：若我至诚，心无悔恨者，我今身体，还复如故。作是语已，即时平复。天及人民欣勇无量。

当时国王立即发誓：“如果我的心地至诚，没有丝毫悔恨的话，让我现在的身体马上恢复如初。”这样一说，以谛实语的力量，身体马上恢复，像从前一样。这里要注意，“至诚”非常关键，这个心里没有任何的虚伪，就是一个至诚的心。当时大王的身体恢复之后，诸天和人民都无量地欢喜踊跃

1结使：均是烦恼的异名。

四。**又复世尊！过去久远无量阿僧祇劫，此阎浮提有大国王，名曰梵天王，有太子，字昙摩钳，好乐正法，遣使推求，四方周遍，了不能得。**

“而且，世尊！过去久远无量阿僧祇劫的时候，在这个阎浮提有一个大国王，名叫梵天王。他有一位太子叫昙摩钳，对于正法十分好乐，派遣使者到处去寻求，但是在整个国家四面八方周遍地寻找，得不到丝毫正法。”

太子这样一颗求法的心，我们也要学习。我们在一切时处都要寻求正法，不要像世间俗人寻求一些声色享受。有些喜欢唱歌的寻求一些流行歌曲的片子，或者喜欢集邮的寻求邮票，而我们处处要求这个法。

尔时太子，求法不获，愁闷懊恼。时天帝释，知其至诚，化作婆罗门，来诣宫门，言：我知法。谁欲闻者，吾当为说。

当时太子在国家境内一切处都求不到法，他心里非常忧愁苦闷。（如果你对法没有什么感觉，就会觉得很奇怪，他怎么还会这样呢？实际上你真正对法有好乐的心，就自然有这样的表现。）当时天帝释知道他有至诚求法的心，就化成一个婆罗门来到王宫门口，说：“我知道法。谁想听的话，我可以给他解说。”

太子闻之，即出奉迎，接足为礼，将至大殿，敷好床座，请令就坐，合掌白言：唯愿大师，垂愍为说。

当时太子听到这个消息，马上出宫门恭敬迎接，而且首先头面接足作最恭敬的顶礼，然后领着婆罗门来到了大殿上，自己亲自敷设好床座，请他上了法座之后，再恭敬地合掌启白：“唯愿大师慈悲为我讲说。”

婆罗门言：学事甚难，追师积久，尔乃得之。云何直尔，便欲得闻？理不可也。

婆罗门说：“学法的事情非常难，我也是不断地求师，积聚了很长时间，才得到了这个法。怎么能这样无条件、直接就想听到呢？这是不合理的。”

太子复言：大师所须，愿见告敕，身及妻子，一皆不惜。

太子马上说：“大师你需要什么，愿直接吩咐，我对身体、妻儿等一切没有吝惜。”

婆罗门言：汝今若能作大火坑，令深十丈，满中炽火，自投于中以供养者，吾乃与法。

婆罗门说：“你现在如果能够做一个大火坑，有十丈深，里面充满炽热的烈火，然后你自己投到火坑里来作供养，我就给你法。”这都是用生命来考验，想一想，这是多大的火坑，一丈三米，十丈就有三十米，里面充满了烈火，一投下去就会被烧焦。

尔时太子，即如其言作大火坑。

太子马上按照他的吩咐作了一个大火坑。可见他求法坚决的心，他宁可有法而死，不可无法而活。

王及夫人、群臣婇女，闻是语已，不能自宁。咸悉都集，诣太子宫，谏喻太子。

当时国王、夫人、群臣、婇女听到了这个话，他们心里无法安宁，大家都集会在一起，来到太子的宫殿，劝告太子不要这样做。

晓婆罗门：唯愿慈愍，以我等故，勿令太子投于火坑。若其所须，国城妻子及与我身，当为给使。

当时大家都对婆罗门说：“唯愿慈悲，因为我等的缘故，不要让太子投到大火坑里。如果你有什么需求，无论是国家、城市、妻子、儿女以及我们自身，都可以全部归你支配。”

婆罗门言：吾不相逼，随太子意。能如是者，我为说法，不者不说。观其志固，各自默然。

婆罗门说：“我也不强迫，随太子自己的心意。能够这样做到，我就给他说法，不能这样做到，我就不说。”当时大家观察太子的志愿坚固，没办法动摇，所以各自都沉默了。

尔时大王，即遣使者，乘八万里象，宣告一切阎浮提内：昙摩钳太子，为于法故，却后七日，身投火坑。其欲见者，宜早来会。

当时大王就派遣使者乘着能够奔驰八万里的大象，在阎浮提的境内普遍宣告：昙摩钳太子为求正法的缘故，再过七天，他会以身投入大火坑，想见太子一面的，应当及早来见。

时诸小王、四远士民，强弱相扶，悉皆云集，诣太子所，长跪合掌，异口同音，白太子言：我等诸臣，仰凭太子，犹如父母。今若投火，天下丧父，永无所怙。愿愍我曹，莫为一人孤弃一切。

当时境内的小王以及四方边远的人民——强健的搀扶着病弱的，都纷纷来到太子的面前，大家都长跪合掌，异口同声地对太子说：“我等臣民都仰赖太子犹如父母，今天如果您投入火坑，天下人就丧失了父亲，永远没有了依靠处。愿悲愍我等，不要为了一个人而遗弃天下一切人。”

尔时太子，语众人言：我于久远生死之中丧身无数。人中为贪更相斩害。天上寿尽失欲忧苦。地狱之中，火烧汤煮、斧锯刀戟、灰河剑树，一日之中，丧身难计，痛彻心髓，不可具陈。饿鬼之中，百毒钻躯。畜生中苦，身供众口、负重食草，苦亦难数。空荷众苦，唐失身命，未曾善心为于法也。

当时太子对大众说：“我在久远的生死当中丧失过无数的生命。在人中，为了贪欲的缘故，彼此杀害——有时是为女人、有时是为权利、有时是为金钱，彼此相杀，这样失去过无数生命。而生到天上，也是在寿命穷尽时失去了天上的五欲，陷在忧苦当中，直接堕落下界，在天上的那些身体，何曾有一个是为了正法？堕到地狱里面，那更是感受了剧烈、漫长的苦，被烈火焚烧，被沸汤煎煮，被利斧锯割，陷在灰河剑树里，一天当中都死了难以计数的生命。在那些身体上面都感受了无法形容的痛彻心髓的苦，那些生命里面有哪一个生命是为了法？而且又堕在饿鬼界里，一百种苦毒钻在身体里面，天天都在难忍的苦受当中度过。又陷落在畜生里，自己的身体充当别人的饮食，或者做牛马等成为一种被奴役的工具，每天只是吃草，也是有无数的苦，哪一个身体是为了法呢？所以我想，在这个六道轮回里取受的各种身体，都只是毫无意义地承担各种的苦，每一生都是在无意义当中失去身命的，从不是以善心为了法而捐躯的。

吾今以此臭秽之身，供养法故。汝等云何复欲却我无上道心？我舍此身，为求佛道。后成佛时，当施汝等五分1**法身。众人默然。**

“我今天终于有这样的机会，以这个臭秽的身投入火坑，是为了供养圣法的缘故。你们为什么要阻止我的无上道心呢？我舍这个身，是为了寻求无上佛道。未来我成佛的时候，一定会布施给你们五分法身。”

太子有这样深明大义的心，为了无上道可以不惜生命。这就可以看到，他的一切行为是以无上菩提心摄持的。下面的众人只是一种世俗眼光。所以，太子想的无限深远：未来成就无上佛道，要施给众生五分法身，让他们得到永恒的安乐。众人听到这里都默然不语了。

是时太子，立火坑上，白婆罗门：唯愿大师为我说法，我命傥终，不及闻法。

当时太子立在火坑上，对婆罗门说：“唯愿大师现在就为我说法，我害怕一旦命终就听不到正法。”意思是说，法的机缘十分难得，如果现在给我讲法，法一旦入到我的心里，它永不磨灭，决定会因为这个因缘而成就无上佛道。如果我没得到法就这样死去，还是空空地过了，在未来世心里因为没有法的种子，不知道还有多少生死的长夜。

我们一定要明白这个意思。每一天中，其他的事都是次要的，只有法是主要的。如果我们一天当中没有在心里熏入佛法，那真的是白白空过了。因此，我们也要效仿世尊的前世，坚定地发誓：我日日都要依止法，日日都要熏习法、修持法。

时婆罗门，即便为说此偈：常行于慈心，除去恚害想，大悲愍众生，矜伤为雨泪。修行大喜心，同己所得法，救护以道意，乃应菩萨行。

当时婆罗门就为他宣说了慈悲喜舍四无量心的法偈。

所谓的“常行于慈心，除去恚害想”，就是我们对一切众生都要修一颗大慈心——尽量想给他安乐的心，除去嗔恚、伤害心的想法。其次“大悲愍众生，矜伤为雨泪”，我们要修大悲心，要常常愍念众生陷在苦海里面，要为着众生有一种哀愍，为众生苦而流泪。其次还有喜心，要修习大喜心，没有任何嫉妒，一切众生得到幸福安乐，就好像自己得到一样。“救护以道意，乃应菩萨行”，以无上菩提心救护众生，这才相应菩萨行。

说是偈已，便欲投火。尔时帝释并梵天王，各捉一手，而复难之：阎浮提内一切生类，赖太子恩，莫不得所。今投火坑，天下丧父，何为自没，孤弃一切？

婆罗门说完这个偈子以后，太子就要投到火坑里。这时帝释和梵天王各自抓住太子一只手来问他：“阎浮提内一切种类的生命都是仰赖太子的恩德，各自都得到了相应的安乐。现在你投到火坑里，天下人丧失了慈父，你为什么要自己这样丧身，舍弃一切呢？”

尔时太子，报谢天王及诸臣民：何为遮我无上道心？天及人众，即各默然。辄自并身，投于火坑。

这时候太子感谢天王和一切大臣、人民，说：“你们为什么要遮止我的无上道心？我已经发出了这样的心，你们不要遮退我。”以太子菩提心的威德力，震服了一切，当时天和人众都各自默然不语，这样太子就自己投入到火坑里。

天地大动，虚空诸天，同时号哭，泪如盛雨。即时火坑变成花池，太子于中坐莲花台。诸天雨华乃至于膝。

在太子投入火坑的时候，天地剧烈动荡，虚空当中的诸天同时嚎哭，泪如雨下。当时火坑就变成了莲花池，太子坐在莲花台上。诸天散花供养，花一直没到了膝盖。

1五分法身：指戒、定、慧、解脱、解脱知见。

六。**又复世尊！过去无量阿僧祇劫，尔时波罗奈国，有五百仙士。**

“而且，世尊！在过去无量阿僧祇劫，当时波罗奈国有五百位仙人……”

时仙人师，名郁多罗，恒思正法，欲得修学，四方推求，宣告一切：谁有正法，为我说者，随其所欲，悉当供给。有婆罗门，来应之言：吾有正法，谁欲闻者，我当为说。

仙人的师父叫做郁多罗，他恒时思慕正法，想要修学，在四面八方到处寻求，普遍地宣告：“谁有正法为我宣说，随他心中的愿望，我都尽量地供给。”当时有个婆罗门来访，说：“我有正法，谁想听的话，我可以给他讲。”

时仙人师，合掌白言：唯愿矜愍垂哀为说。

当时仙人的师父合掌恭敬地请求：“唯愿慈悲为我解说。”

婆罗门言：学法事难，久苦乃获。汝今云何直尔欲闻？于理不可。汝若至诚欲得法者，当随我教。

婆罗门说：“学法的事情是很难的，要经过长久的勤苦才能得到法。你现在怎么能这样无条件地就想听到？这在理上是不相应的。如果你是至诚地想得到妙法的话，你应当随我的吩咐办。”

仙人白言：大师所敕不敢违逆。

仙人回答说：“大师的命令不敢违背。”

寻即语曰：汝今若能剥皮作纸，析骨为笔，血用和墨，写吾法者，乃与汝说。

这个婆罗门很快就对他说：“你现在如果能剥皮作为纸，析骨作为笔，用你的血和着墨，来书写我的妙法，我才给你说。”

是时郁多罗，闻此语已，欢喜踊跃。敬如来教，即剥身皮，析取身骨，以血和墨，仰白之曰：今正是时，唯愿速说。

当时郁多罗听到可以给他传法，无量的欢喜踊跃。因为敬奉如来圣教的缘故，他马上剥下身皮，然后在身上析取骨节，刺出鲜血和着墨，然后仰面启白：“现在正是时候，唯愿您为我速说如来的圣法。”

时婆罗门，便说此偈：常当摄身行，而不杀盗淫，不两舌恶口，妄言及绮语。心不贪诸欲，无嗔恚毒想，舍离诸邪见，是为菩萨行。

当时婆罗门就给他讲了这个偈子。意思是说：你要时常地管摄住身体的行为，不要做任何的杀生、偷盗和邪淫；而且你要管制自己的口，不要说两舌、恶语、妄言和绮语，这些口上的杂染业都要断除；而且在心上要修持的就是不贪、不嗔、无邪见，就是你的心不要去贪著各种五欲，不要有嗔恚毒害人的心念，又要舍离各种不正的邪见。身口意像这样行持就是菩萨行。

说是偈已，即自书取，遣人宣写，阎浮提内一切人民，咸使诵读如说修行。

当时婆罗门讲了这个偈子之后，仙人师马上亲自恭敬书写了这两颂妙法，而且派人宣读、书写，让阎浮提一切人民都能读诵到这个妙法，而且如说修行。这里可以看到，仙人师，他的存心并不是为了自己，因为只有正法是一切安乐利益的源泉，他想要让全世界的一切人民都能够受持，都能够心里依着这个法来得到安乐。除了这样的法以外，其余哪里有什么安乐之道呢？

七。**又复世尊，过去久远阿僧祇劫，于阎浮提，作大国王，名曰尸毗。王所住城号提婆拔提，丰乐无极。时尸毗王主阎浮提八万四千诸小国土，六万山川，八千亿聚落。王有二万夫人婇女、五百太子、一万大臣。行大慈悲，矜及一切。**

“而且，世尊，您应该记得，在过去久远阿僧祇劫的时候，您在阎浮提作大国王，叫做尸毗王。当时所住的城市叫做提婆拔提，有无比的圆满快乐。当时尸毗王统治阎浮提八万四千个小国、六万山川、八千亿个聚落。王有两万夫人婇女、五百个太子、一万个大臣。当时您以大慈悲的行为，哀愍一切人民。”

时天帝释，五德离身，其命将终，愁愦不乐。毗首羯摩1**，见其如是，即前白言：何为慷慨，而有愁色？帝释报言：吾将终矣，死证已现。如今世间，佛法已灭，亦复无有诸大菩萨。我心不知何所归依，是以愁耳。**

当时天帝释五衰相现，原先拥有的五种天德都已经要丧失了，这就是快要命终的相兆。所以他当时非常地忧愁不快乐。毗首羯摩见到他这个样子，就对他说：“您为什么这样子感慨，面带愁色？”帝释天回答说：“我就快要命终了，死相已经现前。但是我生到哪里啊？现在世间的佛法已经灭掉了，又没有大菩萨住世，我的心不知道皈依何处？所以我心里非常发愁。”

天人有天眼，见识还比较大。他一见到未来茫茫的苦海，没有三宝的光明，世间都是一片黑暗，如果死掉了，生到这世间里面，那将来有无穷无尽的苦。他发愁的是没有依怙处。佛法也灭了，诸大菩萨也不出现，到哪里去皈依啊？

从这里我们就要知道，现在我们要一心皈依三宝。这种机缘是非常难得的。但是我们没有一个非常广大的轮回观，所以就不晓得如今能皈依是多么难得。一旦你生在无佛出世的时代，世间没有任何正法，你想想看，那会有多漫长的苦啊？你想皈依也渺渺茫茫，没有一处光明可得。所以我们现在要时时虔敬地皈依三宝。像帝释天王，他看到下界没有三宝的时候，他是非常地发愁，因为一旦陷下去了，可能就是无量百千万亿劫。

毗首羯摩，白天帝言：今阎浮提有大国王，行菩萨道，名曰尸毗，志固精进，必成佛道。宜往投归，必能覆护，解救危厄。

当时毗首羯摩就对天帝建议说：“现在阎浮提有一个大国王，他在行菩萨道，叫做尸毗王。他的志愿非常坚固、修行极为精进，一定会成佛。您应当皈投他，他一定会保护您，解救您的生死苦厄。”

所以菩提心是这么尊贵，真正有菩提心的人就成为群生的仰赖处。毗首羯摩也有天眼，能见到下界，在阎浮提有一个真正发了菩提心的菩萨，他就叫尸毗王。其他的地方没有依靠处，一片茫茫黑暗。只有这一位菩萨发了真实菩提心，他必然成就无上佛道，所以只要皈依他，最终决定被他的慈悲之手救护出来。

天帝复白：若是菩萨，当先试之，为至诚不？汝化为鸽，我变作鹰，急追汝后，相逐诣彼大王坐所，便求拥护。以此试之，足知真伪。

天帝又对他说：“如果是个菩萨，我们首先要试一试，他是不是至诚的心。如果是个假菩萨，那就意思不大。你化成一只鸽子，我变作一只鹰，我急急地追在你后面，然后追赶着你一起到大王的所在处，你就去求大王保护。这样试一试，就足以检验他菩提心的真伪。”

毗首羯摩，复答天帝：菩萨大人，不宜加苦，正应供养，不须以此难事逼也。

毗首羯摩马上就回答：“对于菩萨大人不能这样给他加苦，我们应该供养，不能用这种难事来逼恼他。”

尔时帝释，便说偈言：我亦非恶心，如真金应试，以此试菩萨，知为至诚不。

当时天帝释就用一首偈回答说：“我也不是恶心，就像真金应当由试验来认定，我们这样来试菩萨，就知道他的菩提心是否至诚。”

说是偈已，毗首羯摩，自化为鸽，帝释作鹰，急追鸽后，临欲捉食。时鸽惶怖，飞趣大王，入王腋下，归命于王。

当时说了这个偈子之后，毗首羯摩就变成了一只鸽子，帝释变成一只鹰，急急地追在鸽子后面，马上就要抓到它吃掉了。鸽子当时非常恐怖，直接飞向大王，入到他的腋下，这样一心皈命王祈求救护。

鹰寻后至，立于殿前，语大王言：今此鸽者，是我之食，来在王边，宜速还我，我饥甚急。

这个鹰立即随后赶到，立在大殿前面，对大王说：“这只鸽子是我的食物，现在已经在你这里了，你应当快速交还给我，我已经十分饥饿。”

尸毗王言：吾本誓愿，当度一切。此来依我，终不与汝。

尸毗王说：“我是一个发了菩提心的人，立了誓愿要救度一切众生。他既然来依附我，我终究不可能给你。”

鹰复言曰：大王！今者云度一切，若断我食，命不得济。如我之类非一切耶？

（这只鹰还辩才无碍呢！）它就马上回答说：“大王，你说要救度一切，如果断掉我的食物，我的命就无法保存。那像我不属于这一切中的一个吗？”（你不是说要救度一切吗？如果断掉了食物，我就活不了了。这样你忍心让我死吗？你忍心不救护我吗？）

王时报言：若与余肉，汝能食不？鹰即言曰：唯得新杀热肉，我乃食之。

当时国王就回答：“如果我给你其他肉，你吃不吃？”鹰当即回答：“只有得到新杀的热肉，我才吃。”

王复念曰：今求新杀热肉者，害一救一，于理无益。内自思惟：唯除我身，其余有命，皆自护惜。即取利刀，自割股肉，持用与鹰，贸此鸽命。

国王又心想：现在要求一个新杀的热肉，害一个生命救一个生命，这在理上是说不通的，这不还是伤害生命吗？除了我的身体，其他有生命的，都是自己应当保护的。现在唯一的办法就是割我的身体。他就拿出利刀来割了自己大腿上的肉，拿着交给鹰，换这条鸽子的命。

鹰报王曰：王为施主，等视一切，我虽小鸟，理无偏枉。若欲以肉贸此鸽者，宜称使停。

这只鹰又回答说：“大王是大施主，平等对待一切，我虽然是只小鸟，照理也不应当让我吃亏。我现在要吃那只鸽子，你保护它，你一定要用等量的肉来交换。”

王敕左右，疾取称来。以钩钩中，两头施盘，即时取鸽，安着一头，所割身肉，以着一头。

当时国王就叫左右的人快去取秤来。以钩钩住中间，两头放好盘子，当时就把鸽子放在一头，自己所割的身肉放在另一头。

割股肉尽，故轻于鸽，复割两臂两胁，身肉都尽，故不等鸽。

当时把大腿的肉都割完了，还是比鸽子轻，又割了两臂和两胁的身肉，身肉已割尽，还是比鸽肉轻。

尔时大王举身自起，欲上称盘，气力不接，失跨堕地，闷无所觉，良久乃稣。

当时大王自己就起来，想整个身体都上秤盘，但是气力不够，一下子掉到地上昏厥过去，没有任何知觉，很长时间才苏醒过来。

自责其心：我从久远，为汝所困，轮回三界，酸毒备尝，未曾为福。今是精进立行之时，非懈怠时也。种种责已，自强起立，得上称盘，心中欢喜，自以为善。

当时责备自己的心：我从久远无量劫以来都是被你这个身体所困，才在三界里轮回，备尝各种辛酸苦痛，从来也没有以你这个身体做过什么福德。现在正是我精进建立善行的时候，不是懈怠的时候。

这就是真正行善的心。看到一种善、看到一种利他，就把它当成如意宝一样，一心想要珍重执持。我们都要有这样的心，凡是利他的善行，我们都要提起心力来做。都要想到：无始以来都是为了这个身体一直在六道里轮回，受尽了辛酸苦痛，从来没有做过善行，今天终于有这个机会，我一定要提起心力来做。我们要这样来随学世尊。

当时尸毗王做了种种自责之后，一下子心力振作起来，站起身来，努力地上了称盘。他当时心里非常欢喜，自以为今天能够为了众生而舍身，这是真正有意义的，是真正的善。这不像得了一亿美钞欢喜得睡不着，摸在手上还不断地看，这种东西究竟来讲没什么意义。我们要像《修心八颂》2里面讲的，看到众生极为珍爱，能做一个利他的善行就觉得实现了大义，应该这样来随喜自己，要不断地这样随喜。

是时天地六种震动，诸天宫殿皆悉倾摇，乃至色界诸天。同时来下，于虚空中见于菩萨行于难行，伤坏躯体，心期大法，不顾身命，各共啼哭，泪如盛雨。又雨天华而以供养。

当时整个天地发生六种震动，诸天宫殿都动摇倾斜，乃至于色界诸天。天人一时都降下来，在虚空当中，见到菩萨这样地行持难行，伤坏躯体，只是一心希求完成大法，不顾身命。见到这样为法忘身的伟大菩萨行的时候，都感动得泪如雨下。而且各自都情不自禁地以天花来作供养。

尔时帝释还复本形，住在王前，语大王曰：今作如是难及之行，欲求何等？汝今欲求转轮圣王、帝释、魔王？三界之中欲求何等？

这个时候，帝释就恢复了本来的形相，站在尸毗王前面，对他说：“大王，你现在做这样无人能做的行为，你是想求什么呀？你是想做一个很尊贵的转轮圣王、帝释，还是有很大势力的魔王？你在三界里面想希求哪样一种果位呢？”

菩萨答言：我所求者，不期三界尊荣之乐。所作福报欲求佛道。

菩萨就回答：“我的所求，根本不在三界的轮王、天王等的尊贵、荣耀的快乐。我所作的福德唯一求无上佛道。”

天帝复言：汝今坏身，乃彻骨髓，宁有悔恨意耶？

天帝问：“你现在伤坏身体，有彻到骨髓的疼痛，你这时候有一点悔恨的意思吗？”

王言：无也。天帝复曰：虽言无悔，谁能知之？我观汝身，战掉不停，言气断绝，言无悔恨，以何为证？

王答：“没有。”天帝又说：“你说没有后悔心，谁能够证知你呢？我看到你的身体颤动不停，而且说话气息也快断了，你说没有悔恨，用什么作证明？”

王即立誓：我从始来乃至于今，无有悔恨大如毛发，我所求愿，必当果获，至诚不虚如我言者，令吾身体即当平复。作誓已讫，身便平复，倍胜于前。

国王当时立誓说：“我从最初一直到现在，没有丝毫的悔恨心，我的愿求一定能够得果。如果就像我所说的那样至诚不虚，就使我的身体立即恢复完整。”这样发誓完毕，身体恢复完好，而且多倍地胜过从前。

天及世人，叹未曾有，欢喜踊跃，不能自胜。

当时诸天和世间人民都感叹，这真是前所未有，都禁不住生起欢喜踊跃之心。

1毗首羯摩：帝释天的大臣。

2《修心八颂》：愿我以胜如意宝，饶益他众之意乐，时时刻刻倍珍爱，轮回一切诸有情。

八。时有一老母，唯有二男，偷盗无度。财主捕得，便将诣王，平事案律，其罪应死，即付旃陀罗，将至杀处。

当时有一位老母，她只有两个儿子，都是做偷盗的事，而且从来不改。后来被财主抓到了，把他们带到国王那里，按照法律判定应当处死，判完了就交给旃陀罗（他们是执行者），就要拉到刑场去砍头了。

遥见世尊，母子三人，俱共向佛，叩头求哀：唯愿天尊，垂济苦厄，救我子命。诚心款笃，甚可怜愍。

就在这个非常紧急的时刻，远远地看到了世尊，母子三人一同向着佛叩头祈求哀悯，说到：“唯愿世尊，能够救济苦难，救救我孩子的性命。”当时他们非常诚心地哀求，看起来很可怜。

如来慈矜，即遣阿难，诣王请命。王闻佛教，即便放之。

佛看到这种情况，起了怜愍之心，就派阿难到国王那里请求释放这两个人。国王一听，这是佛的吩咐，就赶紧把这两个盗贼放了。

得脱此厄，感戴佛恩，欣踊无量，寻诣佛所，头面礼足，合掌白言：蒙佛慈恩，得济余命。唯愿天尊，慈愍我等，听在道次。

这两个盗贼脱免了死难，非常感念佛恩，生起无量的欢喜踊跃，马上就来到佛这里，以头顶礼佛的双足，合掌恭敬地说：“我们蒙受佛的恩德，才保全了生命。唯愿无上的世尊能慈愍我们，让我们出家，成为佛的弟子。”

佛即可之，告曰：善来比丘！须发自堕，身所著衣，变成袈裟。

当时佛就答应了，对他们说：“善来比丘！”结果，胡须和头发自动剃落，身上所穿的衣服变成袈裟。（当时佛度人出家，都是以佛的威力加持，须发自动地剃落，而且穿的衣服变成袈裟。）

敬心内发，志信益固。佛为说法，诸垢永尽，得阿罗汉道。其母闻法，得阿那含。

此时这两个孩子蒙佛开许出家，发自内心地生起恭敬，他们的志愿和信心更加坚固。因为佛对他们有救命之恩，他们对佛就格外地诚信；这时听到佛的开许，已经剃发成了佛的弟子，以这种加持，他们的信心、恭敬心更加坚固了。佛为他们讲法，他们心里的烦恼完全断除，证得了阿罗汉果。他们的母亲闻法也得到了三果。

尔时阿难，目见此事，叹未曾有，赞说如来若干德行，又复呰嗟：母子三人宿有何庆，值遇世尊，得免重罪，获涅槃安，一身之中特蒙利益，何其快哉！

阿难当时亲见了这件事，就感叹这样的事从未有过，赞叹如来各种无上的德行，又感叹地说：“这母子三人宿生何幸，能够遇到世尊，得免重罪——免除了砍头和生离死别的苦，而且得到了涅槃的安乐。他们在一生当中就能得这么大的利益，这是多么庆快的事啊！”

佛告阿难：此三人者，非但今日蒙我得活，乃往过去，亦蒙我恩，而得济活。

佛就对阿难讲：“这三个人不仅仅是今天被我救济，过去世也是蒙我的恩德，得以存活。”

阿难白佛：不审世尊过去世中济活三人，其事云何？

阿难就问佛：“不知世尊过去世救济这三个人，具体情况如何？”

佛告阿难：乃往久远阿僧祇劫，

这样佛就讲述宿世的一段经过。佛说：“这要追溯到久远阿僧祇劫以前……”

这种因果非常地漫长，世尊不但在今生救济了这三个人，还要追溯到非常久远之前，当时世尊就在行菩萨道，也救济了这三个人。这也是告诉我们，我们不是一世得蒙佛的恩德，而是生生世世都得到本师的救度。从这些因果事迹里会知道，世尊远在无量劫以前就开始跟我们结缘，为了我们去寻求无量的佛法。到了这个时代，又在这个阎浮提里示现成佛、转法轮，救度我们。其实我们都是佛的弟子。尤其出家人都称为“释子”，更要知道，你是已经辞亲割爱、剃发出家的人，你就是佛门下的人，你是在吃佛的饭、学佛的法，世世都要依着佛来修行。对于这一点，一定要生起很大的信心、很深的感恩心。对于世尊教法的一字一句都要顶戴，而且要立誓永远学佛的法、弘扬佛的法，从而生起一种真诚的、永远皈依佛的心。这样你就会成为真正的佛弟子。这些都要通过这些因果故事来得到感悟。

此阎浮提，有大国王，名曰摩诃罗檀囊，秦言大宝。典领小国，凡有五千。王有三子，其第一者，名摩诃富那宁，次名摩诃提婆，秦言大天，次名摩诃萨埵。此小子者，少小行慈，矜愍一切，犹如赤子。

佛说，这要追溯到过去久远阿僧祇劫以前，在这个阎浮提有一个大国王，叫做摩诃罗檀囊，译为汉语是“大宝”。他统领五千个小国。当时这个大王有三个孩子，长子叫做摩诃富那宁，次子叫做摩诃提婆，汉语是“大天”，小儿子叫做摩诃萨埵，从小就很仁慈，无论对谁，都有一种哀愍的心，对众生就像对待自己孩子一样。

尔时大王，与诸群臣夫人太子，出外游观。时王疲懈，小住休息。其王三子，共游林间，见有一虎适乳二子，饥饿逼切，欲还食之。

话说有一天，大王带领群臣、夫人、太子出去游玩。在路上国王感觉很疲惫，就稍微停下来休息。他的三个王子就一起到了林间，见到一只母虎刚好给两个虎仔喂奶，但是这只母虎已经饿得非常难忍，它想吃这两个虎仔。

其王小子，语二兄曰：今此虎者，酸苦极理，羸瘦垂死，加复初乳，我观其志，欲自啖子。

当时，这个小王子就对他的两个哥哥说：“现在这只母虎极苦逼切，已经瘦弱得快要死了，加上它正处在喂奶期间，我看它的心思，想要吃掉自己的孩子。”

二兄答言：如汝所云。

两个兄长说：“确实像你说的这样。”

弟复问兄：此虎今者，当复何食？

小王子又问：“那现在这只老虎应当吃什么呢？”

二兄报曰：若得新杀热血肉者，乃可其意。

两位兄长说：“如果得到新杀的热的血肉，才能满它的意。”

又复问曰：今颇有人，能办斯事救此生命，令得存不？二兄答言：是为难事。

他又问：“现在有没有人能够办这件事，来救母虎和两个虎仔让他们都生存呢？”两个兄长说：“这是很难的事。”

时王小子，内自思惟：我于久远生死之中，捐身无数，唐舍躯命。或为贪欲，或为嗔恚，或为愚痴，未曾为法。今遭福田，此身何在？

当时小王子自己心里想：“我在久远生死当中，失去过无数的身体，都是白白地舍弃了生命。有时是为了贪欲，有时是为着嗔恚，有时是因为愚痴，从来没有为法而舍过性命。现在我遇到了众生福田，我何必再保爱这个身体呢？”

设计已定，复共前行。前行未远，白二兄言：兄等且去，我有私缘，比尔随后。作是语已，疾从本径，至于虎所，投身虎前。饿虎口噤，不能得食。尔时太子，自取利木，刺身出血。虎得舐之，其口乃开，即啖身肉。

他这么打定了主意后，又跟着两位兄长往前走。走了不远，就对兄长说：“兄长们先走一步，我有一点私事，等一会儿我再跟上来。”说完之后，他很快地从原来的路到了老虎那里，身体就扑倒在老虎跟前，等着老虎吃。但是这母虎太虚弱了，它的口都张不开，没办法吃。这个时候，太子自己拿了一个锐利的木刺，刺着身体出血，送到母虎口边。母虎舔了一点血，有点儿气力，口就能张开，然后就吃着小王子身体的肉。

二兄待之，经久不还，寻迹推觅。忆其先心，必能至彼，餧于饿虎。追到岸边，见摩诃萨埵死在虎前。虎已食之，血肉涂漫。

他的两个兄长走在前面，等了很久也没见弟弟回来，就沿着脚印到处去寻找。又想起他原来就慈悯一切，当时就意识到：必定是到了老虎那里投身喂虎了。所以他们就很着急地追到了岸边，只见摩诃萨埵已经死在老虎面前。老虎这个时候已经吃饱了，只见地上血肉模糊。

自扑堕地，气绝而死。经于久时，乃还稣活，啼哭宛转，迷愦闷绝，而复还稣。

当时两个兄长看到这个情形，悲痛地扑倒在地，一下子昏死过去。过了很久，他们才苏醒过来，又伤心地在地上宛转啼哭，致使心识错乱不清，又闷绝过去，然后又醒来。

夫人眠睡，梦有三鸽，共戏林野，鹰卒捉得其小者食。觉已惊怖，向王说之：我闻谚言，鸽，子孙者也。今亡小鸽，我所爱儿，必有不祥。即时遣人，四出求觅。

当时王后正在睡眠，做了一个梦，有三只鸽子共同在树林里游戏，最后一只鹰抓到小鸽子吃了。她一醒来，非常地惊慌恐怖，就跟国王诉说：“我听谚语说，鸽子象征子孙，现在死掉了小鸽子，看来我最疼爱的孩子一定有不祥之事。”就立即派人到处去寻找。

未久之间，二儿已到。父母问言：我所爱子，今为所在？

不久两个儿子回来了。父母就问：“我最疼爱的小儿子现在在哪里？”

二儿哽噎，隔塞断绝，不能出声。经于久时，乃复出言：虎已食之。

两个兄长哽噎得气塞住了，说不出话。很长时间之后，才出声说：“已经被老虎吃了。”

父母闻此，躃地闷绝而无所觉。良久乃稣，即与二儿夫人婇女，驰奔至彼死尸之处。

父母一听到这个噩耗，一下子倒在地上，昏了过去，一点知觉也没有。很久才苏醒过来，稍微恢复一点神志，国王就立即跟两个孩子、夫人、婇女，骑着坐骑奔驰到了死尸所在处。

尔时饿虎食肉已尽，唯有骸骨狼藉在地。母扶其头，父捉其手，哀号闷绝，绝而复稣，如是经久时。

当时饿虎已经把小王子的身肉全部吃完了，所以只留下一些骸骨在地上，一团狼藉。当时，母后扶着孩子的头，父亲捉着他的手，哀伤号哭，昏厥过去，然后又苏醒过来，如此经过了很长时间。

摩诃萨埵命终之后，生兜率天，即自生念：我因何行，来受此报？天眼彻视，遍观五趣，见前死尸故在山间，父母悲悼，缠绵痛毒。

再说摩诃萨埵命终以后，直接生到了兜率天。当时他心想：我是因为什么业行受这个天报？然后他就用天眼洞彻地遍观五道的处所，见到了前世的死尸还在山林当中，前世的父母在死尸旁边非常地悲伤、痛哭，心里一直缠绵在这样的悲痛当中，无法排解。

怜其愚惑：啼泣过甚，或能于此丧失身命。我今当往谏喻彼意。

他当时就怜愍父母的愚痴：他们如果悲伤痛哭得过度，或许会因此而丧失生命。我现在应当去劝慰、开导他们。

即从天下，住于空中，种种言辞，解谏父母。

这样他就从兜率天下到人间，停住在虚空当中，用各种言辞来安慰劝导父母。

父母仰问：汝是何神？愿见告示。

当时父母抬起头向着虚空问：“你是哪位神啊？能不能告诉我？”

天寻报曰：我是王子摩诃萨埵。我由舍身济虎饿乏，生兜率天。大王当知，有法归无，生必有终。恶堕地狱，为善生天，生死常涂。今者何独没于忧愁烦恼之海，不自觉悟勤修众善？

天神立即答复：“我就是王子摩诃萨埵。我因为舍身救虎的善行，生到了兜率天。大王你要知道，在这世间，凡是有的法最后都归于无，凡是有生决定有命终。死后由在生时的业牵引，造恶的会堕恶趣，行善的会生天堂，这都是生死里的常规。现在你们为什么陷溺在忧愁烦恼海中，不能自己觉悟勤修众善呢？”意思是说，真正只有善行能让我们得安乐，因为被情爱所牵，这样悲伤痛哭也没有任何意义，这也无法改变有漏世间“生必定有死、有终归于无”的结局。因为这就是一个苦难的世间，毕竟无法改变这个苦的本性。

父母报言：汝行大慈，矜及一切，舍我取终。吾心念汝，荒塞寸绝，我苦难计。汝修大慈，那得如是？

当时父母回答说：“你是行了大慈之心，哀愍一切众生，竟然舍弃我们一对孤老，自己死掉。我们的心一直在想念你，以至于昏聩闭塞，肝肠寸断，我们心上的悲苦无法计量。你是一个修大慈心的人，怎么忍心这样？”

于时天人，复以种种妙善偈句，报谢父母。父母于是小得惺悟，作七宝函盛骨着中，葬埋毕讫，于上起塔。天即化去，王及大众，还自归宫。

天人听到父母这样说，就再用各种善妙的偈语来感念父母的恩德。这么讲了很多，父母才稍微有些醒悟过来。因为他们当时被这种忧苦系缚住了，没办法摆脱，经过劝慰开导以后，他们的心稍微能够看通一点，就作了一个七宝函，把遗留的骸骨放在宝函里，埋葬好了，又在这上面起了一个塔。这样天人化去，国王和大众，返回了王宫。

佛告阿难：尔时大王摩诃罗檀那者，岂异人乎？今我父王阅头檀是。时王夫人，我母摩诃摩耶是。尔时摩诃富那宁者，今弥勒是。第二太子摩诃提婆者，今婆修蜜多罗是。尔时太子摩诃萨埵，岂异人乎？我身是也。尔时虎母，今此老母是。尔时二子，今二人是。我于久远，济其急厄危顿之命，令得安全。吾今成佛，亦济彼厄，令其永离生死大苦。

这时佛告诉阿难：“当时的大王摩诃罗檀那，哪里是别人呢？就是我如今的父王阅头檀，也就是净饭王；当时的王后就是如今我的母亲，摩耶夫人；当时的长兄摩诃富那宁，就是今天的弥勒；二兄摩诃提婆，就是今天的婆修蜜多罗；而那位太子摩诃萨埵哪里是别人？就是我的前身；当时的母虎，就是今天这位老母；而那两个虎仔，就是这两个做偷盗的孩子。我在久远前于危难当中救济了他们的性命，使得他们重得安全。我现在成佛，仍然救济他们的苦厄，并使得他们永离生死大苦。”

这就可以看到，世尊以他的同体大慈悲心，对我们众生就像对待孩子一样。从久远劫以来一直没有舍弃过，只要因缘会遇，永远都是在作救度，所以我们一心皈命佛。

尔时阿难一切众会，闻佛所说，欢喜奉行。

当时，以阿难为首的一切参与法会的大众，听了佛所说的宿世以身饲虎的因缘，都知道如何常随佛学，也就是在生生世世当中要唯一地救济众生的苦难，大众都欢喜奉行。

九。**如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。是时国中有大长者，生一男儿，面首端正。既生数日，复能言语，问其父母：世尊在不？答曰：故在。复更问曰：尊者舍利弗阿难等，悉为在不？答言：悉在。**

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。当时国中有一位大长者，生了一个男孩，长得面貌五官非常端正。才生下来几天，就能说话，问他父母：“世尊在吗？”父母说：“当然在啊！”又问：“尊者舍利弗、阿难等那些人都在吗？”说：“都在！”

父母见子生便能言，谓其非人，深怪所以，便往问佛。佛言：此儿有福，不足疑也。父母欢喜，还归其家。

父母见到这孩子生下来就会说话，感觉不正常，好像不是人，他们心里都很纳闷，然后就去问佛。佛说：“这孩子有福，你们不用疑虑。”父母听佛这么讲，心里就很欢喜，疑团顿释，然后回了家。

儿又启曰：唯愿二亲，为我请佛及比丘僧。

孩子又说：“但愿父母为我请佛和比丘僧来应供。”他刚生下不久就会说这种话。

父母告曰：请佛及僧，当须供具，非卒可办。

父母就说：“要请佛和比丘僧是需要办供养具的，这不是一下子能办到的。”

儿又启曰：但扫洒堂舍，庄严床席，施三高座。百味饮食，当自然至。又我先身之母，今犹存在，居波罗奈国，为我唤之。

这孩子说：“这不要紧的，你们只要把屋子洒扫干净，要庄严好床榻坐席，安放三个高座。至于百味饮食，自然会来的。而且我前世的母亲现在还在世，住在波罗奈国，请为我叫来。”

父母随语，使人乘象，驰奔召来。所以作三高座者，一为如来，二为本生母，三为今身母。

父母就按他的要求，叫人乘着大象驰奔到波罗奈国，召来前世的母亲。这个孩子之所以要搭三个高座的原因，一是供如来，二是供前世的母亲，三是供今生的母亲。

佛与众僧，既入其舍，次第坐定。甘膳美味，自在丰足。

当时佛领着僧众来到他们家，而且按次第都坐好了。当时所供奉的美味佳肴自然现前，而且非常丰盛。

佛为说法，父及二母合家大小，闻法欢喜，尽得初果。

佛饭食完毕，就为大家说法，当时父亲和两位母亲以及合家大小，闻了法以后非常欢喜，全都证了初果。

此儿转长，便辞出家，精勤正业，获致罗汉。

再说这孩子很快就长大了，然后辞别双亲出家为僧，精勤于正法之业，证得了阿罗汉果。

阿难白佛：此沙门者，宿种何德，生于豪贵，小而能言，又复学道，逮得神通？

当时阿难就请问佛：“这一位沙门宿世种了什么善根，今生生在豪贵之家，一生下来就能说话，而且长大后学道，很快得了神通？”

佛告阿难：此人前身，生波罗奈，为长者子。父亡没后，家业衰耗，渐致贫穷。虽值佛世，无以供养，念此不悦，情不自释，便舍豪姓，求为客作，终竟一岁，索金千两。

佛告诉阿难：这个人的前世生在波罗奈国，是一位长者的孩子。自从他父亲过世后，家道衰落，逐渐变得贫穷。当时虽然值遇佛出世，却没有资财供养，一想到这一点，他就很难过。这件事一直缠绕在他心上，没办法排遣，就舍掉了豪贵种姓，到别人家去做佣工，打算做完一年，赚一千两金子。

豪姓问曰：卿欲娶妻耶？答曰：不也。豪姓又问：用金何为？答曰：欲用饭佛及于圣僧。豪姓告曰：若欲请佛，吾当与金并为经营会于我舍。贫者唯诺。便设肴膳，请佛及僧。由此因缘，命终之后，生在长者家，今复请佛，闻法得道。佛告阿难：往昔贫人者，今长者子沙门是也。

这个长者子就到了一个富豪家里，要给他打工，要的工价是一千两金。这个富豪就问：“你是不是想娶妻啊？”他回答：“不是。”豪姓就问：“那你要金子干什么？”他说：“我是一心想供养佛和圣僧。”豪姓就说：“如果你想请佛，我也出金子跟你一起来办，然后在我家里来供斋。”这个穷人点头答应。后来果然就设了很多的美食佳肴，请了佛和僧众来应供。因为他当时以一颗诚心供养佛和僧众，以这个善根因缘，在他那一世命终以后，又转生在长者家里。今生又请佛应供，听佛说法证了圣果。佛告诉阿难：“往昔这个穷人，就是今天的长者子沙门。”

从佛的叙述，我们了知了这件事的前因后果，由此应当受到启发。也就是，你要深信善因善果。当时他虽然已经沦落为贫穷的人，但是因为一心尊重、供养佛和僧众，使他顿时就转到长者家，从贫贱又上升到尊贵了。这是从什么因缘来的？就是从恭敬供养来的。他又为什么一出生就晓得问父母“世尊在哪里？尊者们在哪里”？这是由他前世的善心等流习性而来。所以，我们这一世不断地去礼敬三宝，那么未来世，也还是会以善心来供养三宝，生生世世都会恭敬三宝的。

所以我们学了这一个因缘就要知道，这一世就要很好地在自心上不断地修这个善意乐。这个长者子就是我们的榜样。当时他心中不快，因为他没办法满足供养佛和僧众的善愿。所以他愿意去打一年苦工，用自己亲自赚到的钱来作供养。可见他的心非常地真诚，所以果报就非常真实，而且来得非常快。以这种善业力，转世马上就生在尊贵家，而且一生下来就记得宿命，知道供养佛及僧众。而且以他前世供养三宝的力量，这一世饮食自然具足。由于是亲近三宝的因缘，长大后就要求出家，并很快证道。这些都给我们很大的启发。所以，你不要认为“我现在很贫穷，没办法”。三宝是无尽的福田，能够迅速增长福德，如果殷重地在这上面供养、发愿，很快就能得到圣果，所以大家要好自为之。

佛说此时，一切众会，莫不欢喜，顶戴奉行。

佛说了这样一个因缘故事，当时在场的会众无不欢喜、顶戴奉行。一想到：这个善心有这么殊胜、美妙、广大的果报，所以人人都生起善意乐，都知道要像这样来修善行，要像这样在三宝门前修福业。

真正有了善意乐，你在三宝门中处处可以积福，就好像已经入了宝山一样。供一支香，磕一个头，恭恭敬敬地为僧众做事、为佛做事、为佛法做事，然后殷重地发大愿，这就在自己心中种了很深的善根。以福田力大的缘故，很快就能够改变命运。你越是恭敬虔诚，就越能得到尊贵。你是在三宝门前种福，你就生生世世生在三宝家中，不会跑到别的地方。我们听了这一则因缘，也同样的要有这样欢喜信受、顶戴奉行的内涵。这样你听一则故事，当天就可以这样来做。

十.**船进数里，海神复更化作一人，形体痟瘦，筋骨相连。复来牵船，问诸人曰：世间羸瘦，有剧我者无？**

当船再前进了几里后，海神又变成一个人，形体非常消瘦，像是仅仅由一根根的筋和骨相连——瘦得皮包骨头。他又来牵船，对大家说：“世间有没有比我更羸瘦的？”

贤者答言：更有羸瘦甚剧于汝。

贤者回答：“还有比你羸瘦得多的呢！”

海神复问：谁复剧耶？贤者答曰：有愚痴人，心性弊恶，悭贪嫉妒，不知布施。死堕饿鬼，身大如山，咽如针鼻，头发长乱，形体黑瘦。数千万岁，不识水谷。如是之形，复剧于汝。

海神又问：“谁比我还要羸瘦？”贤者回答说：“有对业果愚蒙的人，品性非常恶劣，性格非常悭贪、嫉妒，自己的东西从不晓得布施，一味地抓在手心里，占为己有。以这种悭贪的心，死了就堕在饿鬼界里，身体像山王一样大，咽喉像针眼一样细（就是他的欲望很大，但是丝毫不得满足）。而且披头散发，身体像焦炭一样黑瘦。几千年里从来没见过水和米，在他的境界里根本不出现水和饮食。像这样的羸瘦比你厉害多了。”

这种人生前一毛不拔，以这种心就变现出饿鬼境界，一直都陷在受用贫乏、求不得苦当中，什么都得不到。从前没有布施过，现在就不能得到。所以只有舍才能得，不舍则不得。这样悭贪成性的人，一堕到饿鬼界里，受用非常贫乏，这就叫做非常羸瘦，他不丰裕。

可见果位上现前的羸瘦的相，还不是最羸瘦，如果心里有悭贪的话，那就最贫乏了。就以这种悭贪的业习，将来什么都得不到，身体极其消瘦，一点点的受用都没有。所以，我们现世的时候，就要多作布施，来世才有丰裕的受用。

海神放船，没而不现。

海神听了他如理的回答，就放开了船，隐没不现。

十一 。**海神取水一掬，而问之曰：掬中水多？海水多耶？贤者答曰：掬中水多，非海水也。**

海神又取了一捧水，问：“这一捧水多，还是海水多？”贤者回答：“一捧水多，不是海水多。”

海神重问：汝今所说，为至诚不？

海神重新问：“你现在说的是真心的话吗？还是随意乱说？”

贤者答曰：此言真谛，不虚妄也。何以明之？海水虽多，必有枯竭。劫欲尽时，两日并出，泉源池流，悉皆旱涸；三日出时，诸小河水，悉皆枯干；四日出时，诸大江海，悉皆枯竭；五日出时，大海稍减；六日出时，三分减二；七日出时，海水都尽。须弥崩坏，下至金刚地际，皆悉燋燃。

贤者回答：“我说的是真谛语，毫无虚妄。怎么证明呢？海水虽然多，也终有枯竭之时。在劫末时，空中同时出现两个太阳，地上的泉源、池流全部干枯；当三个太阳同时出来的时候，地上小河里的水全部枯干；四个太阳出来的时候，大江、大河全部枯竭；五个太阳出来的时候，大海的水量稍有减少；六个太阳出来的时候，大海干掉了三分之二；七个太阳出来时，海水全干了。最后连须弥山都崩坏了，一直到金刚地基为止，全部都烧得焦烂。所以，即使是大海水，也终究有枯竭之时。

若复有人，能以信心，以一掬水，供养于佛，或用施僧，或奉父母，或匃贫穷，给与禽兽，此之功德，历劫不尽。以此言之，知海为少掬水为多。

这是极妙的回答！“如果有人能够以信心用一捧水供养佛和僧众，或者供养父母，或者施给乞丐、给予禽兽，无论你对敬田、恩田、悲田中的哪一种，拿出至诚心来作供养，结果这个功德历经多劫还不能穷尽。这么来看，海水是少，一掬水是多。”

可见内因果是极其广大的。这是非常稀奇的对话，让人很生智慧。一般人只看外面：那太平洋的水太多了，我们一捧水哪比得上太平洋的水啊？其实你识得因果律，确实超过了太平洋的水。这是什么原因呢？这是说在缘起上，你以一掬水供养了三宝、父母等，只要你的心非常至诚，再加上发愿，这个福报即使经过多少次的劫灭都享不完，而此方大海的水到了劫末的时候就全部干涸了。知道这一点，我们就要在自己的心上一心一意地种福，做一点点都有无量的果报。

所以法王在教言里讲，因虽小，却能够成熟极广大的果报，无忧树的譬喻是没办

法衡量的。所以我们千万不要轻视小善，在这些小的地方都要励力地行持，这是非常合理的。如果小善只有一丁点善果，你可以忽略不计，但其实一点点善就能带来无量无边的安乐。所以我们对于任何一个小的善行都要孜孜以行，任何一个小的善行都要用全分的心力去做。其实你能这样去做，它也不叫做小善。真正根源的问题还是在心。由于心是缘起的根源，心好了，就做一点点，借助事相一发出这个善心来，结果它就能成熟无边的果报，这上面的缘起一定要认定。

海神欢喜，即以珍宝，用赠贤者，兼寄妙宝施佛及僧。时诸贾客，即与贤者，采宝已足，还归本国。是时贤者，五百贾客，咸诣佛所，稽首佛足。作礼毕已，各持宝物并海神所寄，奉佛及僧，悉皆长跪叉手白佛：愿为弟子，禀受清化。佛寻可之：善来比丘！须发自落，法衣在身。

海神听了很欢喜，就用珍宝赠送给贤者，而且委托他用各种的妙宝去供养佛和僧众。当时这个商队和贤者采足了珍宝，回到了本国，然后他们一同来到了佛前，稽首佛足。顶礼完毕，各自持宝物以及海神委托的妙宝供养佛和僧众，都长跪合掌，对佛说：“愿做佛的弟子，受佛的清净教化。”佛立即就答应说：“善来比丘！须发自落，法衣在身。”

佛为说法，应适其情，即时开悟，诸欲都净，得阿罗汉。时诸会者，闻佛所说，皆大欢喜，顶戴奉行。

佛就为他们说法，都能契合每个人的意乐，所以闻法当下就开悟，心中贪欲都得以清净，证得阿罗汉果。当时与会的大众听到佛所说法，都大欢喜，顶戴奉行。

十二。**如是我闻，一时佛在罗阅**祇**竹园精舍。尔时世尊，而与阿难，着衣持钵，入城乞食。时有老翁老母，两目既盲，贫穷孤苦，无止住处，止宿门下。**

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛住在罗阅祇竹园的精舍里。那时候世尊和阿难尊者着衣持钵进到城市里乞食。当时有一对老翁老母，两眼已经瞎了，贫穷孤苦，没有住的地方，就住在城门下。

唯有一子，年始七岁，常行乞丐以养父母。得好果菜，其美好者，供养父母，余残酸涩，臭秽恶者，便自食之。

他们只有一个才七岁的孩子，常常出去乞讨，把讨来的东西赡养父母。得到好的瓜果蔬菜先供奉给父母，剩下来的残食、酸食、臭秽腐坏的恶食就自己吃。

尔时阿难，见此小儿，虽为年小，恭敬孝顺，心怀爱念。

当时阿难见到这个小孩年纪这么小，但是有这样恭敬孝顺的心，就很喜欢他。

佛乞食已，还到精舍。尔时世尊为诸大众，演说经法，阿难于时长跪叉手，前白佛言：向与世尊，入城分卫，见一小儿，慈心孝顺，共盲父母，住城门下。东西乞丐所得之物，饭食菜果，其美好者，先以供养其老父母，破败臭秽极不好者，便自食之。日日如是，甚可爱敬。

佛乞食完毕，回到了精舍。当时世尊给大众演说经法，阿难在会场当中长跪合掌，进前向佛启白：“前面和世尊进城乞食，见到一个小孩很有慈心、孝顺心，他和他的盲父母都住在城门下。白天到处去乞讨，所得到的东西，饭食、菜果如果是非常好的，他就首先供养他的老父亲、老母亲，而败坏臭秽、非常不好的，就留给自己吃。每天都是如此，确实令人很生爱敬。”才七岁的孩子就这么有孝心，确实让人看了很生喜爱、恭敬。

佛语阿难：出家在家，慈心孝顺，供养父母，计其功德，殊胜难量。所以者何，我自忆念，过去世时，慈心孝顺，供养父母，乃至身肉，济活父母危急之厄。以是功德，上为天帝，下为圣主，乃至成佛三界特尊，皆由斯福。

佛就告诉阿难：“无论是出家在家，如果以慈心孝顺心供养父母的话，衡量它的功德，那是极其殊胜、没有办法计算的。为什么呢？我自己回忆，过去世时，就是以慈心孝顺的心供养自己的父母，乃至在危难之际，用自己身肉来养活父母，我是这样做的。以这种孝顺父母的功德，使我在天上就成为天帝，在人间就成为圣主、帝王。乃至成佛，成为三界无上的尊主，都是源于我孝顺父母的善根功德所致。”

阿难白言：不审世尊，过去世时，慈孝父母，不惜身命，能以身肉，济救父母危崄之命，其事云何？

阿难尊者请白佛说：“世尊！不晓得世尊过去世的时候，以慈心孝养父母，不惜生命，能够以自己身体的肉来救济父母危难中的性命，这个事情的具体情形如何？请佛为我们开示。”

佛告阿难：谛听善念！我当说之。阿难：唯然，当善听之。

佛告诉阿难：“你们要好好谛听，听完了要好好地忆念我的教导，现在我给你们宣说。”阿难就恭敬地承诺：“我们一定很好地听佛的话。”

佛告阿难：乃往过去无量无数阿僧祇劫，此阎浮提，有一大国，名特叉尸利。尔时有王，名曰提婆。时彼国王，有十太子，各领诸国。最小太子，字修婆罗提致，晋言善住，所领国土，人民观望，最为丰乐。

佛告诉阿难：这要回溯到过去无量无数阿僧祇劫，当时阎浮提有一个大国家，叫做特叉尸利。那时候有一个国王叫做提婆。他有十个太子，各自领导一些小国。最小的太子叫做修婆罗提致，汉语叫做“善住”。他领导的国土里面，人们都仰赖他的仁政，安居乐业，生活最为丰足快乐。

时父王边，有一大臣，名曰罗睺，每怀凶逆，反杀大王。大王已死，摄正为王，即遣兵众，往诣诸国，杀诸太子。

当时在国王身边，有一个叫做罗睺的大臣，每每怀着凶险叛变之心，最后叛变杀害了国王。大王已经死去，他就摄政做了国王，马上派遣军队奔赴到各个国家，要杀死国王的太子们。

此最小者，鬼神所敬。时入园中，欲行观看。有一夜叉，从地而出，长跪白言：罗睺大臣，反杀父王，遣诸兵众，杀汝诸兄。今复遣人，欲来杀汝。王可思计，避其祸难。

这个最小的太子由于他的功德，鬼神都非常敬仰他。当时他进入花园，想观赏一下美景。忽然有一个夜叉从地下现出，长跪着对他说：“罗睺大臣叛杀了你的父王，而且派军队杀害你的兄长们。现在又派人要来杀你。国王！你要想个办法，赶快避开这个祸难。”

时王闻之，心崩惶怖。到于其夜，便思计校，而欲突去。

当时国王听到这个消息，心里充满了恐怖惊慌。一直到了那天的深夜，他思前想后，作了各番考虑，就想突然离开。

时有一儿，字须阇提，晋言善生，至年七岁，端正聪黠，甚为可爱。其王爱念，出复来还，而抱此儿，悲泣叹息。

当时他有一个孩子叫须阇提，汉语是善生的意思，当年他才七岁，长相端正，又非常聪明，特别可爱。国王就是放不下他，非常心疼他，他已经不辞而别出去了，还是回来抱着小儿子悲哀叹息。

其妇见王入出惶怖，即而问之：何以匆匆，如恐怖状？其夫答曰：非卿所知。妇复牵之：我今与汝，身命共并，危崄相随，莫见捐舍。今有何事，当以告示。其王答言：我近入园，有夜叉鬼，从地而出，长跪白我：罗睺大臣，今兴恶逆，已杀父王。遣诸兵众，杀汝诸兄。今亦遣兵，当来杀王，宜可避之。我闻是语，心怀恐怖，但恐兵众，如是来到。是故急疾，欲得去耳。

当时王后见到国王出入神色惊慌，就问：“为什么这样匆忙张皇，好像非常恐怖？”丈夫就回答：“这不是你该知道的。”王后就又牵拉着他的衣服，说：“我现在与你生命与共，危险相随，你千万不要舍弃我。现在有什么事告诉我吧！”这时候国王就告诉她：“我前面进花园的时候，有一个夜叉鬼从地下现出，长跪着对我说：‘罗睺大臣已经发生了叛变，杀死了父王。而且派遣各部军队杀害你的各个兄长。现在又派兵来杀你，你应当赶快躲避。’我听了这个话，心里一直恐怖，唯恐军队过来杀我，所以我就想赶快逃走。”

其妇长跪，即白王言：愿得随侍，莫见孤弃。时王即便将妇抱儿，相将而去，欲至他国。

当时王后长跪在地，对国王说：“愿能够一直跟随国王，不要把我一个人扔下。”这样国王就带着王后抱着孩子一同离去，想一起逃难到其他国家。

时有二道，一道七日，一道十四日。初发惶懅，唯作七日粮调，规俟一人而已。既已出城，其心愦乱，乃涉十四日道。已经数日，粮食乏尽，饥饿迷荒，无余方计。

当时逃亡的道路有两条，一条路要走七天，另一条要走十四天。出发的时候非常慌张，只准备了七天的粮食，供一个人吃而已。这样已经出了城门，因为心识慌乱，一下子走到了十四天的道路上。已经过了好几天，粮食已经全部吃光了，当时饥饿惶恐，没有别的办法。

怜爱其子，欲杀其妇，而欲自济并用活儿，令妇在前担儿而行，于后拔刀欲杀其妇。时儿回顾，见父拔刀欲杀其母，儿便叉手，晓父王言：唯愿大王，宁杀我身，勿害我母。殷勤谏父，救其母命，而语父言：莫绝杀我，稍割食之，可经数日。若断我命，肉便臭烂，不可经久。

当时国王很疼爱他的孩子，想杀掉妻子吃她的肉来保全生命并救活孩子，所以就让妻子在前面担着孩子走，他在后面拔起刀就要杀掉妻子。当时孩子一回头见到父亲拔刀想杀母亲，他就双手合掌劝导父亲说：“唯愿大王宁可杀掉我的身体，也不要害我母亲。”殷勤地劝谏父亲，救下母亲的命，而且对父亲说：“你们不要一下子就把我杀掉，每一次少许割我的身肉，这样我可以延缓几天的性命，如果顿时断掉我的命，我的肉会臭烂，不能够长久保持。”

于是父母，欲割儿肉，啼哭懊恼，而割食之，日日割食。其肉稍尽，唯有骨在。未至他国，饥荒遂甚，父复捉刀，于其节解，次第剥之，而得少肉。

这样父母就想割孩子的身肉，当时哭着心里懊恼，硬是割掉孩子的肉，天天割肉作为饮食。这样过了几天以后，身上的肉就快要割完了，只剩下骨头。还没有到达那个国家，当时又饿得难受，父亲又拿着刀在骨节处次第地剥下少许的肉。

于是父母，临当弃去，儿自思惟：我命少在，唯愿父母，向所有肉，可以少许还用见施。父母不违，即作三分，二分自食，余有一分，并残肌肉眼舌之等悉以施之，于是别去。

这样父母快要舍弃他离去的时候，这个孩子自己想：我还有一点命在，唯愿父母前面所有的肉留少许给我。父母没有违背他的意愿，就把这些肉分成了三分，两分自己吃，剩下一分以及残留的肌肉、眼、舌等等都布施给他，这样就离开了他。

儿便立愿：我今身肉，供养父母，持是功德，用求佛道，普济十方一切众生，使离众苦至涅槃乐。发是愿时，三千世界，六反震动。色欲诸天，而皆愕然，不知何故宫殿动摇。即以天眼观于世间，而见菩萨以身之肉，供养父母，愿成佛道，誓度众生。以是之故，天地大动。于是诸天，皆悉来下，侧塞虚空，悲泣堕泪，犹如盛雨。

在父母离开以后，孩子就自己立愿：“我现在用身肉供养父母，我以这个功德用来求无上的佛道，普遍地救济十方世界的一切众生，使他们都能脱离生死众苦，得到涅槃的大乐。”发下这个愿时，三千大千世界六番震动。色界、欲界的天人都非常惊愕，不知道什么缘故宫殿忽然震动起来，就以天眼观察下方世界，见到菩萨正以身肉供养父母，发愿誓成佛道来普度众生。以他发起无上菩提心的缘故，天地震动。这时这些欲界、色界的天人都从天上下来，充满了虚空，看到菩萨舍身救父母，而且立下悲愿要成佛普度众生，都感动得悲泣流泪，如同大雨一样。

时天帝释来欲试之，化作乞儿，来从其乞。持手中肉，复用施之。即复化作师子虎狼，来欲啖之，其儿自念，此诸禽兽，欲食我者，我身余残骨肉髓脑，悉以施之。心生欢喜，无有悔恨。

当时天帝释要来试验他的道心，就化成了一个乞丐到他面前来乞讨。小王子拿着手里的肉又布施给他。帝释又化现成狮子虎狼想来吃他，这个孩子自己想：这些禽兽要来吃我，我身体剩下来的骨、肉、髓、脑全部都布施给它们。当时他心里生起很大的欢喜，没有任何悔恨。

尔时天帝，见其执志，心不移转，还复释身，住其儿前而语之曰：如汝慈孝，能以身肉，供养父母，以是功德，用求何等？天帝、魔王、梵天王耶？儿即答言：我不愿求三界快乐，持此功德，用求佛道，愿度一切无量众生。

当时天帝见到他心志坚决，毫不动摇，就恢复天帝释的身体站在小孩面前，对他说：“像你这样仁慈孝顺，能够用自己的身肉来供养父母，你以这个功德想求得什么果报呢？是想做天帝、魔王还是梵天王？”小王子当即回答：“我不愿求任何三界快乐，我以这个功德唯一寻求无上佛道，愿度尽天下一切众生。”

天帝复言：汝能以身供养父母，得无悔恨于父母耶？其儿答言：我今至诚供养父母，无有悔恨大如毛发。

天帝又说：“你能够用身体供养父母，你对父母没有一点恨心吗？”意思是说，父母这么心狠，竟然吃你的肉，你把所有的肉都给父母吃了，心里没有生起一点恨父母的心吗？或者没生一点后悔心吗？小王子回答：“我是以至诚心供养父母，所以连毛发那么大的悔恨心都没有。”

天帝复言：我今视汝，身肉已尽，言不悔恨，是事难信。其儿答言：若无悔恨，我愿当成佛者，使我身体平复如故。言誓已竟，身即平复。

天帝释又说：“我现在看你身上的肉全部被剥光吃完了，你说一点都不悔恨，这很难让人相信。”小王子回答：“假如我没有丝毫悔恨，一心愿成佛道的话，使我的身体完全恢复原状。”这样发誓之后，身体就立即恢复如初。

时天帝释及余诸天，异口同音，赞言：善哉！

当时天帝释和其余在虚空中的诸天都异口同音地赞叹说：“善哉！善哉！这样的菩萨行实在是伟大。”

其儿父母及国中人，皆到儿所，叹未曾有。时彼国王，见其太子所作奇特，倍加恭敬，欢喜无量，将其父母及其太子，入宫供养，极为恭敬。

再说小王子的父母以及所投奔国家的人民都来到了他这里，赞叹这是前所未见的孝顺慈忍的大行。当时那位国王见到太子做出如此奇特的善行，对他加倍地恭敬，无量地欢喜，就把他的父母以及太子都迎请到宫中供养，尽极恭敬的礼仪。

哀此太子，时彼国王，躬将军马，共善住王及须阇提太子，还至本国，诛灭罗睺，立作本王。父子相继，其国丰乐，遂致太平。

那位国王很怜愍太子，当时就亲自率领军队和善住王及须阇提太子一起回到了他的本国，而且诛灭了叛臣罗睺，重立了本来的国王。这样善住王父子相继做国王，当时这个国家非常地富裕快乐，到了太平盛世的时代。

佛语阿难：尔时善住王者，今现我父白净王是；尔时母者，今现我母摩诃摩耶是；尔时须阇提太子者，今我身是。

佛告诉阿难：“当时的善住王就是现在我的父亲净饭王，而当时的母亲也是今天我的母后摩诃摩耶，当时的须阇提太子就是我的前身。”

佛语阿难：由过去世慈心孝顺，供养父母，以持身肉，济父母厄。缘是功德，天上人中，常生豪尊，受福无量，缘是功德，自致作佛。

佛对阿难说：“我由过去世以慈心孝顺、供养父母，拿自己的身肉来救济父母的危难。因为这个功德，我在天上人间常常出生于尊贵之家，受用无量的福乐，也是因为这个功德，自然地成就了佛道。”

尔时众会，闻佛自说宿世本缘，尔时会者皆各悲叹，感佛奇特慈孝之行。其中有得须陀洹者，斯陀含者，阿那含者，阿罗汉者，有发无上正真道者，有住不退地者。一切众会，皆大欢喜，顶戴奉行。

当时在场的会众听到佛讲述自己宿世的因缘，孝敬父母的善行，与会的大众都非常地感叹，佛因地竟然行持这样奇特的慈孝善行。佛这样说到往昔孝顺父母的因缘，当时就加被与会大众，有的人得到初果，有的得到二果、三果、四果，有的因此发起无上菩提心，又有的得到不退转地。一切众会闻佛所说，都生起了大欢喜心，对于佛的教法顶戴奉行。

十三。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时波斯匿王最大夫人，名曰摩利，时生一女，字波阇罗，晋言金刚。其女面类，极为丑恶，肌体粗涩，犹如驼皮，头发粗强，犹如马尾。

阿难尊者这样说，就像我所听到的那样，一时佛住在舍卫国的祇树给孤独园。当时波斯匿王的大夫人名叫摩利，生了一个女儿，取名为金刚。这个女孩面貌非常丑恶，皮肤粗糙，就像骆驼皮一样，头发粗硬，犹如马尾。

王观此女，无一喜心，便敕宫内，勤意守护，勿令外人得见之也。所以者何，此女虽丑形不似人，然是末利夫人所生，此虽丑恶，当密遣人而护养之。

波斯匿王看到这个女儿没有一点欢喜，就下令宫内要倍加小心守护，不要让外人见到。为什么呢？因为这个女儿虽然丑，长得不像人样，但毕竟是摩利夫人所生，所以还是秘密地派人来抚养她长大。

女年转大，任当嫁处。时王愁忧，无余方计，便告吏臣：卿往推觅本是豪姓居士种者，今若贫乏，无钱财者，便可将来。

转眼女儿就长大了，到了应当婚嫁的年龄。当时国王很忧愁，也没有别的办法，就告诉吏臣：“你可以寻找一个本是豪姓居士种姓，现在沦落贫乏、没有钱财的人，可以带他过来。”

吏即如教，即往推觅，得一贫穷豪姓之子。吏便唤之，将至王所。王得此人，共至屏处，具以情状，向彼人说：我有一女，面状丑恶，欲觅嫁处，未有酬类。闻卿豪族，今者虽贫，当相供给，幸卿不逆，当纳受之。

吏臣就听命到处寻找，找到了一个贫穷贵族子弟，就把他叫来，带他到了国王这里。国王得到这个人，就和他一起到一个僻静无人处，把具体情况，向他说到：“我有一个女儿面貌丑陋，想找一户人家，也没有门当户对的。听说你出身豪门，现在虽然贫乏，我会供给你，你就不要拒绝，要接受她。”

时长者子，长跪白言：当奉王敕。正使大王以狗见赐，我亦当受。何况大王遗体之女，今设见赐，奉命纳之。

这时长者子长跪启白说：“我一定尊奉国王的命令。即使大王把狗赐给我，我也接受。何况这是大王亲生的女儿，现在既然赐予我，当然奉命纳受。”

王即以女，妻彼贫人，为起宫殿，舍宅门合，令有七重。王敕女夫：自捉户钥，若欲出行，而自闭之。我女丑恶，世所未有，勿令外人睹见面状。

国王就把女儿嫁给了这个穷人，然后给他建宫殿舍宅，内外的门阁做了七重，而且交待女婿：“你自己拿好房门钥匙，如果你要出去就要把门关好。我女儿是世上少有的丑陋，不要让外人看到她的面貌。”

常牢门户，幽闭在内。王出财货，一切所须，供给女壻，使无乏短。王即拜授，以为大臣。

这样女婿按照吩咐，常常关牢大门，把金刚幽闭在深宫内院。国王自己出钱财、物资，一切所需，供养女婿，使得他无所缺少，而且拜授他作为大臣。

其人所有财宝饶益，与诸豪族共为宴会，月月为更。会同之时，夫妇俱诣，男女杂会，共相娱乐。诸人来会，悉皆将妇，唯彼大臣，恒常独诣。

这个穷人自从当了国王的女婿，他就拥有很多财宝，非常丰裕，也就跟那些豪门贵族常常共同设宴娱乐，每个月轮番一次。当他们聚会的时候，一般都是夫妻一同来，男女在一起作各种歌舞等的娱乐。大家来参加的时候，都带着妻子，只有这个大臣一直都是独来独去。

众人疑怪：彼人妇者，傥能端政，晖赫曜绝；或能极丑，不可显现，是以彼人，故不将来。今当设计，往观彼妇。

大家私下里就猜疑：“他的妻子要么就是绝色佳人，长相非常好，不让我们看到；要么就是极其丑陋，没办法露面，所以他不带来。现在我们想方设法去看看他媳妇怎么样。”

即各同心，密共相语：以酒劝之，令其醉卧，解取门钥，便令五人往至其家开其门户。

他们就彼此同心秘密地商量：“我们用酒劝他，让他喝醉，解开他的钥匙，就叫五个人到他家里去开门。”

当于尔时，彼女心恼，自责罪咎，而作是言：我种何罪，为夫所憎，恒见幽闭，处在闇室，不睹日月及与众人。

正当此时，这个丑女金刚心里非常苦恼，责备自己罪业深重，这样说：“我往昔种了什么罪，被丈夫嫌弃，恒时被幽闭在深宫里，在黑暗中见不到日月和众人。”

复自念言：今佛在世，润益众生，遭苦厄者，皆蒙过度。即便至心遥礼世尊：唯愿垂愍，到于我前，暂见教训。

而且又自己想：“现在佛来到世间，用法水滋润利益有情，凡是遭受苦厄的人都能蒙佛救度。”这样就至心顶礼远方的如来，说：“唯愿世尊哀愍，现在我面前，能够暂时得到世尊的教诲。”

其女精诚，敬心纯笃。佛知其志，即到其家，于其女前，地中踊出，现绀发相，令女见之。

丑女的心精一虔诚，恭敬心非常纯一、真实。佛知道她的愿望，就直接降临她家，在丑女面前的地中涌出，现出绀发相，让她看到。

其女举头，见佛发相，倍加欢喜，欢喜情敬。敬心极深，其女头发，自然细软，如绀青色。

金刚举头就见到了佛的绀发相，心里倍加欢喜，涌现欢喜恭敬之心。当时的恭敬心极深，这时她的头发自然变得细软，犹如佛发的绀青色。

佛复现面，女得见之，见已欢喜，面复端政，恶相粗皮，自然化灭。佛复现身，齐腰以上，金色晃昱，令女见之。女见佛身，益增欢喜。因欢喜故，恶相即灭，身体端严，犹如天女，奇妙盖世，无能及者。

佛又现出面轮，金刚见到后，心生欢喜，顿时面貌也转为端正，上面的恶相粗皮自然消失。佛又现出腰部以上的身躯，金色晃耀，让丑女见到。丑女一见佛的身躯，更加增上欢喜。因为欢喜的缘故，身体的恶相顿时消灭，变得像天女般端严，美妙盖世，没有能相比的。

佛愍女故，尽现其身，其女谛察，目不曾眴，欢喜踊跃，不能自胜。其女尽身，亦皆端政，相好非凡，世之希有，恶相悉灭，无有遗余。

佛哀愍丑女的缘故，现出了整个身相，丑女目不转睛地谛察佛身，欢喜踊跃无以控制。这时她的全身都变得端正，相好非凡，世间稀有，原先的恶相都隐灭无余。

佛为说法，即尽诸恶，应时逮得须陀洹道。女已得道，佛便灭去。

佛又给她说法，除灭了她心中的恶业，当时就证到了初果罗汉。她已经证果后，佛就化去。

时彼五人，开户入内，见妇端政殊特少双，自相谓言：我怪此人不将来，其妇端政，乃至如是。观睹已竟，还闭门户，持其户钥，还彼人所系着本带。

再说那五个人开门进到了内宫，见到女子是世上少有的端正美妙，他们都私下里相互说：“怪不得这个人不把她带来，她的妻子竟是这样端正。”他们参观完毕，就又关上房门，拿着钥匙回到这人那里，系在他的腰带上。

其人醒悟，会罢至家。入门见妇，端政奇妙，容貌挺特，人中难有，见已欣然，问：是何人？女答夫言：我是汝妇。

再说这个人酒醒了，宴会也结束了，他就回到了家。一进门，见到一个端正美妙、世上少有的女人，见了很欢喜，问：“你是谁？”女子回答：“我是你媳妇。”

夫问妇言：汝前极丑，今者何缘端政乃尔？其妇具以上事答夫：我缘佛故，受如是身。

丈夫说：“你前面那么丑，现在是什么原因这么端正？”她就把上面的经过全都告诉了丈夫：“我是得佛加持的缘故，转成这样的身。”

妇复白夫：我今意欲与王相见，汝当为我通其意故。夫受其言，即往白王：女郎今者，欲来相见。王答女壻：勿道此事，急当牢闭慎勿令出。女夫答王：何以乃尔？女郎今者，蒙佛神恩，已得端政，天女无异。王闻是已，答女婿言：审如是者，速往将来。即时严车，迎女入宫。

金刚又对丈夫说：“现在我很想见父王，你为我转达一下。”她的丈夫就答应了，立即到国王这里说：“您的女儿现在想来见您。”国王说：“你不要说这个事，赶紧关紧大门，千万不要让她出去。”这个女婿说：“为什么这样呢？您的女儿现在蒙佛威神加持，已经变得跟天女那样端正。”国王听了，对女婿说：“真的是这样？快点带来！”立即整治车马，把女儿迎进宫内。

王见女身端政殊特，欢喜踊跃，不能自胜，即敕严驾，王及夫人女并女夫，共至佛所，礼佛毕讫，却住一面。

国王见到女儿是这样端正出众，禁不住欢喜踊跃，无法控制，就下令备好车马，然后国王、夫人、女儿、女婿，一同来到佛这里，礼佛完毕，退立在一面。

时波斯匿王，跪白佛言：不审此女，宿殖何福，乃生豪贵富乐之家？复造何咎，受丑陋形，皮毛粗强，剧如畜生？唯愿世尊，当见开示。

当时波斯匿王跪下来对佛说：“不晓得我这女儿宿世种了什么福，生在豪贵富乐的王家？又造了什么罪感得这么丑陋的相貌，皮肤、毛发粗糙得就跟畜生一样？唯愿世尊为我开示。”

佛告大王：夫人处世，端政丑陋，皆由宿行罪福之报。

佛告大王：人生在世间，相貌端正和丑陋都是由宿世造罪、修福所感得的果报。

乃往过去久远世时，时有大国，名波罗奈。时彼国中，有大长者，财富无量，举家恒共供养一辟支佛，身体粗恶，形状丑陋，憔悴叵看。

佛说：这要说到过去远古时代，当时有一个叫波罗奈的大国。在那时，国家里有一位大长者拥有无量的财富，他们全家常时供养一位辟支佛，那位圣者身体粗鄙丑陋，而且面相憔悴，相当难看。

时彼长者，有一小女，日日见彼辟支佛来，恶心轻慢，可骂毁言：面貌丑陋，身皮粗恶，何其可憎，乃至如是！

当时长者有一个小女儿，天天见到这个辟支佛来，她就起了轻慢恶心，说各种讥毁的粗恶之言，说：“长得这么丑，皮肤这么粗恶，怎么这么可恶，太讨厌了！”

时辟支佛，数至其家，受其供养，在世经久，欲入涅槃，为其檀越，作种种变。飞腾虚空，身出水火，东踊西没，西踊东没，南踊北没，北踊南没，坐卧虚空，种种变现，咸使彼家睹见神足。

当时这位辟支佛经常到他家接受供养，他住世经过了很长时间，即将要入涅槃时，为他的施主显现各种神变。他飞身在虚空当中，从身体中出水、出火，又从东边涌出西边隐没，西边涌出东边隐没，南边涌出北边隐没，北边涌出南边隐没，在虚空里端坐、躺卧，作各种变现，使得他们全家见到他的神足通境界。

即从空下，还至其家，长者见已，倍怀欢喜。其女即时悔过自责：唯愿尊者，当见原恕！我前恶心，罪衅过厚，幸不在怀，勿令有罪也。时辟支佛听其忏悔。

辟支佛显现神变后，就从虚空中下来回到长者家里，长者见了倍加欢喜，她的女儿当时也悔过自责：“唯愿尊者原谅宽恕。以前我用恶心毁骂尊者，造了很重的罪业，愿尊者不要记怀在心，让我再增添罪业。”当时辟支佛也接受了她的忏悔。

佛告大王：尔时女者，今王女是，由其尔时恶不善心，毁呰贤圣辟支佛故，自造口过。于是以来，常受丑形。后见神变，自改悔故，还得端正，英才越群，无能及者。由供养辟支佛故，世世富贵，缘得解脱。

佛告诉波斯匿王：“当时的长者女，就是今天的王女。因为当时她以不善的恶心毁谤圣贤辟支佛，所以造了很严重的口过。以这个罪业力，以后多世当中都是受丑陋的身形。又由于她后来见到辟支佛示现神变，生了一念真诚改悔的心，所以在今世相貌能够恢复端正，有无人能比的出色的相好、出色的端严（这里说的“英才越群”，就是指恢复以后，世上少有的庄严身相）。又由于她那一世供养辟支佛的缘故，以致生生世世富贵，而且也因为这种供养圣者的福德力，在今世能得解脱。”

如是大王！一切众生有形之类，应护身口，勿妄为非，轻呵于人。

“就像这个因缘所说，大王！一切有形貌的众生，都应当护持身口，不要用这个身口随便去作非法的事，用这个口去轻蔑呵毁他人。”

尔时王波斯匿，及诸群臣，一切大众，闻佛所说因缘果报，皆生信敬，自感佛前。以是信心，有得初果至四果者，有发无上平等意者，复有得住不退转者。咸怀渴仰，敬奉佛教，欢喜遵承，皆共奉行。

当时波斯匿王和群臣以及在会的一切大众，听到佛宣说这一段因缘果报，都生起了信心和恭敬，在佛前自然感动。因为这种信心，有的得了初果，乃至有的得了四果，也有的因此发起了无上菩提心，还有的住于不退转地。他们都怀着渴仰之心，恭敬地奉行佛的教导，欢喜遵承佛的意旨，励力奉行。

学了这一段公案就要知道，如果对境是贤圣（公案中是辟支佛），就能够很强地引生果报。缘深重的境，稍微做一点恶，就能感召很强的恶报；稍微行一点善，也能得到很深的福报。所以尤其在这样一种深重的圣贤境前，尤其要护住身口。

当时的长者女就是见到了辟支佛身相丑陋，皮肤粗硬，心里起了恶心，说“这么丑陋，真讨厌”。其实在这个时候就在心中种了种子，而且以境缘力很强的缘故，结生的果报就非常厉害。她在累世当中都一直是这样非常丑陋的身形，所以在这一世转生为王女的时候，也是没办法见人的相，简直是个怪物：一根根头发粗硬得像马尾巴毛，身体皮肤粗得就像骆驼皮一样，她就被幽闭深宫里。所以不但是受丑陋的异熟果，还一直要受被幽闭在深宫、见不得人的这种果报。那是为什么呢？她当时讥毁了辟支佛，辟支佛是人天恭敬的福田，不能用恶言去掩蔽他的光辉。所以她以这种恶行就得到幽闭深宫的果报。

所以这个果报是非常厉害的。讥讽的话一说，然后这个话公开了，必然就有这样的报应。所以法界非常奇妙！一说什么就会加倍地反应什么，尤其对境是圣贤。所以佛在这里一直说，要护住身口。我们现在要清楚，心里一起什么的时候，就已经有种子了，你怎么样想怎么样说，它就会按那样变的。

同时她也是长者家的一员，也参与了供养圣者，所以她就能够多生以来生在豪贵之家。确实是“善恶报应，如影随行”，“祸福无门，唯人自召”。祸福都是由自己的善恶来的，而且这两个不能代替，以恶业就感苦果，以善业就感乐报，丝毫不错乱，这就是法界的规律。

后来这个长者女见到辟支佛示现神变，顿时就知道“这是一个圣者”，心里就生了追悔，然后变得非常虔诚。她因上的心一转，转成非常地恭敬，所以她在来世受报的时候，虽受丑陋形貌，后来还是会激发对于佛的信仰、尊重，这也是从过去的心识等流而来的。此生，一现起这种心的时候，就和佛力相合，顿时身体又变成端正。这果报又是从哪里来？从因地她的心转掉了，转成了非常殷重地敬礼圣贤而来。

所以我们要知道，因位上的心识会不断地延续到后世，这就叫做造作等流——在果位的心行上又会按照这样来反应，以这个为缘，触发了因地的善根，然后再结合佛力的增上缘，就使得她相貌变为端正了。

总而言之，我们要学到佛的一句教言，佛说“应护身口，勿妄为非，轻呵于人”，记住这十二个字。

十四。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园，与尊弟子千二百五十人俱。

阿难又讲，就像我所闻到的那样，那时候佛在舍卫国祇树给孤独园，跟座下的随行弟子一千二百五十人在一起。

尔时城中，有大长者，长者夫人，生一男儿，名曰金财。其儿端政殊特，世之少双。是儿宿世，卷手而生。

当时城里有一位大长者，财富德位都是人中的上首。长者的夫人生了一个男孩，取名金财。这孩子长得非常端正，举世无双。不晓得随什么宿业而来，他是手握着生下来的。

父母惊怪，谓之不祥，即披儿两手，观其相好，见二金钱在儿两手。

父母觉得很奇怪，认为这是不祥之兆，就把这个婴儿的手披开，观察他的手相，没想到在他的两个手里有两个金钱。

父母欢喜，即便收取。取已故处续复更生，寻更取之，复生如故。如是勤取金钱满藏，其儿手中，未曾有尽。

父母一看有金钱，很欢喜，就把这个钱取下来。刚取下，又在原处生出两个金钱，马上又取下来，又照样生出两个金钱。结果金钱堆满了仓库，而这个孩子手上的金钱还取不完。

儿年转大，即白父母，求索出家。父母不逆，即便听之。

这孩子长大以后，就告白父母，祈求出家。父母也没阻碍，就随他出家。

尔时金财，往至佛所，头面作礼，而白佛言：唯愿世尊！当见怜愍，听我出家，得在道次。

当时金财就去了佛那里，用头顶礼佛足，启白佛说：“唯愿世尊怜愍，允许我出家，能做佛教下的弟子。”

佛告金财：听汝出家。蒙佛可已，于时金财，即剃须发，身着袈裟，便成沙弥。

佛就对金财说：“允许你出家。”得到佛的开许，当时金财就自动地剃除须发，身体穿了袈裟，成了一名沙弥。

年已满足，任受大戒，即令众僧当受具足。临坛众僧，次第为礼，其作礼时，两手拍地，当手拍处，有二金钱。如是次第，一切为礼，随所礼处，皆有金钱。受戒已竟，精勤修习，得罗汉道。

再说金财沙弥年龄满足，可以受比丘戒，就叫众僧给他受具足戒。对于临坛的师父们要次第地礼拜，在他作礼的时候，两手拍地，在手拍的地方就出来两个金钱。像这样次第地顶礼众僧，每顶礼一处，都有两枚金钱。受戒完毕，他精勤修习，证了阿罗汉果。

阿难白佛：不审世尊，此金财比丘，本造何福，自生已来，手把金钱？唯愿世尊，当见开示。

阿难因为此事请问佛：“世尊！不晓得这个金财比丘前世修了什么福，他一生下来手里就握着金钱？唯愿世尊为我开示。”

佛告阿难：汝当善思，我今说之。阿难对曰：如是，诺当善听。

佛对阿难说：“你应当好好地谛听、思维因果道理，我现在给你讲他的本末因缘。”阿难回答：“如是如是，弟子等一定善谛听闻。”

佛言：乃往过去九十一劫，时世有佛名毗婆尸，出现于世，政法教化，度脱众生，不可称数。

佛说：这要往过去回溯九十一劫的时期，当时世上有一尊佛叫做毗婆尸，出现在世间，以正法教化众生，度脱的众生不计其数。

佛与众僧，游行国界，时诸豪富长者子等，施设饭食，供养彼佛及弟子众。

再说毗婆尸佛带领僧众在国界里到处巡游，教化有缘众生。当时所到之处，那些豪富长者子等，都亲自施设饭食来供养佛和佛的僧众。

尔时有一贫人，乏于财货，常于野泽，取薪卖之。值时取薪卖得两钱，见佛及僧受王家请，欢喜敬心，即以两钱，施佛及僧。佛愍此人，即为受之。

当时有一个穷人，他家里没有钱财、资具，常常就在野外山泽里打一些柴在市场上卖。这个时候他刚好卖柴得到两文钱，在路上看到佛和僧众受国王的迎请去应供，他当时心里非常欢喜恭敬，就把这仅有的两文钱供养了佛和僧众。

他是那样的心：“这是无上的福田，今天能供到佛和僧，这太有意义了。”他比商人投资更有善意乐，商人认为这两文钱投下去没多大的利润。而他是一种对于因果的信心，他认为能够在无上福田里供这两文钱，这是一生当中极难遇到的良机，所以他当时是那样一种踊跃、欢喜、信心、恭敬来作供养。要晓得，就是这样一念的善心，缘着无上的福田就会出现不可思议的果报，这就叫做业增长广大的定律，稍微种一点善业，都会有百千万倍的果报。所以我们对于这个因果坚信了以后，对于行善会有非常大的意乐。

当时毗婆尸佛很怜愍这个穷人，佛要给他种福，很欢喜地接受了他的供养。

这样看来，虽然他是一个穷人，靠卖柴为生，只有两文钱，远远比不上王家贵族，但并不是不能修福。只要自己有真实的信心，恭敬、虔诚地供养，一样能够修积到极大的福德，根本也不比王家豪贵差的。所以穷人们不必自馁，反而要有很踊跃的心来作善法。

佛告阿难：尔时贫人，以此二钱，施佛及僧故，九十一劫，恒把金钱，财宝自恣，无有穷尽。

佛告诉阿难，当时这个穷人以两文钱供养佛和僧众的缘故，结果出现了无边广大的果报。这种果报太惊人了！导致他在九十一劫当中延绵不绝，每次降生的时候，手里都把着金钱，而且一切财宝都是自在地使用，从来没有匮乏的时候。

这就知道，我们心上生福的力量极强。他这一世的因缘也是这样，两只手已经成了无尽的财富宝藏，源源不断地出金钱。这是什么缘故？就是因为他因地供养的心恒时相续，没有被其他隔断过。懂了这一点，我们心中的这种为善的意乐，一定要让它最终连绵不绝。我们要学到每一天在善法上精勤不断。一切福德的根源就是自己的善心，如果你能善心绵延不绝，那一天当中就已经创造了无尽的福德藏，要晓得这个道理。因此，念念要修善心，这个善心修得恒常、猛利，那就有无尽的福。这个穷人一次供了两文钱，就在九十一劫里常享福报，所以这个善的利润太大了。以这个原因，要一心精勤地修善，不要去重视外面的东西。

尔时贫人者，金财比丘是也。正使其人未得道者，未来果报，亦复无量。

佛说：“当时的那个穷人，就是现在的金财比丘。假使这个人没有得道的话，他未来世的果报，也是无量的。”要知道，一心在三宝福田里种福，会以福田力不可思议、极其无量的缘故，所成就的福德也会在长劫当中绵延无尽。你要晓得这上面有极不可思议的缘起力。

是故阿难，一切众生，皆应精勤布施为业。

“因此，阿难！一切众生都应当以精勤布施作为他的法业。”

就像农民知道了春天种少许的种子，到了秋季就有很大的果实，他就会精勤地种田。而内在布施的善心，它感果的能力更加广大不可思议，所以每天要在福田里去耕耘。

尔时阿难及众会者，闻佛所说，皆悉信解。有得须陀洹果者，斯陀含、阿那含、阿罗汉者，有发无上正真道意者，复有得住不退地者。一切众会，闻佛所说，欢喜奉行。

当时阿难和会场的大众听到佛这样说，都对因果生起了信解。有的得到初果，有的得到二果乃至三果、四果，有发起无上菩提心的，还有得住不退转地的。总之，这一切会众闻了佛所说的这段因缘，都欢喜奉行，也就是从此孜孜不倦地行持布施善行。所以，对于因果起了深忍信，就成为一切善的根源。

十五。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园，与大比丘众千二百五十人俱。

阿难尊者说，就像我听闻到的，一时佛住在舍卫国祇树给孤独园，跟比丘众一千二百五十人在一起。

尔时国内，有豪富长者，生一男儿，面首端政。其儿生已，家内自然天雨众华，积满舍内。即字此儿，名弗波提婆，晋言花天。

当时舍卫国里有位豪富长者，生了一个男孩，面貌端正。这孩子生下来有很大的瑞相，家里自然雨下好多妙花，堆满了屋子。因此给这孩子取名为“弗波提婆”，汉语是“花天”。

儿年转大。往至佛所，见佛颜容相好无比，见已欢喜。心自思惟：我生处世，得值圣尊，今当请佛及诸众僧。即前白佛言：唯愿世尊，及与众僧，明日屈意，临适鄙家，受少蔬食，因见福庆。佛知其根，即时受请。

这孩子逐渐长大。一天，他到了佛这里，见到佛容颜相好举世无比，就生起很大的欢喜心。心里想：我在人世间竟然能遇到无上的世尊、天人师、佛，现在我一定要请佛和僧众到家里来应供。拿定主意后，他就上前祈请佛说：“唯愿世尊及僧众，明日能屈尊光临我家，接受微薄饮食的供养，也因此让我们得到福报和度化。”

所以，我们对三宝的胜妙功德一定要有信解，这样就会觉得：这是极好的福田，能够供一次佛和僧，那是多好啊！这就是在因果门里，你了解到这个境极其殊胜时，就有很大的欲乐想在这里多做福德。所以懂了因果，人就自然会出现无量的善心，一切的善心其实都是从因果正见出现的。如果你对这个因果已经有了深忍信，那就会开始积极地行善。所以，我们就要学到华天当时的心。每当我们见到了佛的功德、法的功德、僧的功德的时候，就要生起善法欲，比如恭敬供养或者发心随学等，然后就欢喜地去做。这里仍然是信、欲、勤的因果法则、转心法则，你心上首先对于功德起了信解，之后你就有一个欲求，然后就对行善发起了精进。自然就会出现这样的善心、善行。

当时，佛知道这个华天的根性，当即接受了他的请求。华天到底宿世种什么善根、是什么根性？下面会讲述。

于时华天，还至其家。明日食时，佛与众僧，往至其家。华天即化作宝床座，遍其舍内，整设严饰。

这样请佛之后，华天就回到自己家里。第二天进餐的时候，佛和众僧来到他家。华天就以福德力化成珍宝床座，整个屋子，布置得整齐、庄严。他也是不可思议的人，竟然自己能化现各种床座、宝物等庄严。

佛及众僧，即坐其座，华天欲须种种饮食，其人福德自然而办。

当时佛和僧众就坐在宝座上面，华天想要的各种饮食，以他的福德力自然现前。

佛与众僧，食已摄钵，广为华天，具说诸法。华天合家，得须陀洹。

当时佛和僧众进食完毕，收好了钵，然后就给华天广讲了各种妙法。华天全家都证得了初果罗汉。

于时华天，即辞父母，求索出家，为佛弟子，父母听之。即至佛所，稽首佛足，求作比丘禀受佛教。佛听入道，赞言：善来比丘！须发自堕，袈裟着身。即成沙门，遵修佛教，逮得罗汉。

当时华天就向父母请求出家，做佛的弟子，父母也答应了。华天立即就来到佛这里，用头顶礼佛足，求佛开许能做一名比丘，受持佛的教法。佛就听许他出家入道，而且说：“善来比丘！须发自动脱落，袈裟着于身上。”这样他就出家做了沙门，昼夜都遵修佛的教法，很快就证了阿罗汉果。

尔时阿难，见斯事已，往至佛所，长跪白言：世尊！是华天比丘，本殖何福，而得如是自然天华，又能化作床座饮食？世尊！当为决散此疑。

当时阿难见到这件稀有的事，就来到佛前，长跪启白：“世尊！这位华天比丘宿世种植了什么福德，而能在诞生时自然天雨妙花，又能够自在地化现床座、饮食？世尊，请讲一下这个因缘，来遣除我的疑惑。”

佛告阿难：欲知善听。过去有佛，名毗婆尸，出现于世，度脱众生。时诸众僧，游行聚落，到诸豪族，皆悉供养。

佛就告诉阿难：你想知道那就好好听。过去有一位古佛叫做毗婆尸，出现在世间度脱众生。当时佛的僧众在聚落里游行，到那些豪贵家族，他们都做供养。

时有一人，贫无钱财，见僧欢喜，恨无供养。即于野泽，采众草华，用散众僧，至心敬礼，于是而去。

那时候有一个穷人没有钱财，他见了僧众非常欢喜，恨自己没有东西供养。他就自己跑到野外的山泽里采了很好的草和华，散在空中供养僧众，然后至心地敬礼僧众，这样就离开了。

所以，这个穷人有非常虔诚的供养心，虽然他没有财富，但是他有那样的心，在野外采很多好的花草，拿来供养僧众福田。所以他很有信心和恭敬心，诚心诚意地做了一次供养，而且供养完毕，恭恭敬敬地至心向僧众顶礼。

佛告阿难：尔时贫人散僧华者，今此华天比丘是也。由其过去用信敬心，故采华散僧，至心求愿，九十一劫，所生之处，身体端政，意有所须，欲得饮食床卧之具，寻时如念，自然而至。缘斯之福，自致得道。

佛告诉阿难：“那一位向僧众散花供养的穷人，就是今天的华天比丘。由于他在过去用信心和恭敬，特意到野外采集很好的花，向僧众散花并至心求愿，结果以这个供养的善业力和发愿力，他在九十一劫当中，无论生在哪里，身体都相好端严，而且心里想什么，想得饮食、床榻等，很快都如他的心愿自然现前。而且，他因为这个福德自然就能出家修行，最后就证得圣果。”

是故阿难，一切众生，莫轻小施以为无福。犹如华天，今悉自得。

“所以阿难，一切众生不要轻视小的供养，认为没有福德。就像华天，他做过一次至心的供养、祈愿之后，在今天就自然得到了他应得的果报。”

尔时阿难，及诸众会，闻佛所说，欢喜奉行。

当时阿难和僧众听到佛这么说，都欢喜奉行。

这是一个很妙的公案，当时他只是在野外的山泽里采了一些很好的花来供僧，结果这一生出世的时候，就自然有花降下来，所以缘起不可思议。而且，缘僧众这样恭敬地作福、祈愿，有极大的感果势力。一次做了以后，就得到九十一劫相续不断的福报。九十一劫是多长的时间，没办法计算。这就显示内因果的势力极强，而且这个业不断辗转增大。所以常常说无忧树的譬喻都根本没办法表示。还可以看到，因地如果非常主动、至心地来做，心上没有一点障碍，感果时，就自然随心所欲地来了。他的确是真心想供僧，只是苦于没有钱财，以这个心驱使，就到野外找一些最好的花来供养，供完后，还至心地敬礼祈愿。可见，他发的是全分的心，至诚恭敬，那份心有可能超过了当时的豪富世家。如果你在供养的时候，还有一些不情愿或者不主动，那么得果的时候也会变得延缓。所以我们要注意自己的心，做什么善法，都要主动、至心地去做。因此，在修行当中一直强调“至心”，“至心”就是全心全意的意思。也就是在因地没有任何迟疑、犹豫、后悔，一下子就从至心中发出，那得果就相当快，而且一切都是自然的。

所以，我们就要从这里了解到唯心变现的道理。供花就自然天雨妙花，这是法界的定律，法界自然会这样运转。而且这个等流果有一个周遍的效应，不光只是自然雨花，而且他需要饮食、床榻等等都能自然显现。这就说明，种什么样的因，就会现什么样的果，而且是百千万亿倍地增大，这是不可思议的缘起。

在这里，世尊说了一个非常重要的教授，就是不要轻视小善，认为没有福德。这是对于因果的愚昧。所以我们要知道，平时一念一行都要循着因果律来做，这样你就把握了生活之道，把握了安乐之道。时时刻刻运用自己的心这样来做，内在的善法欲、行善的精进和一切时主动趋入等境界都会出现的。只要听这么一个因缘，就能够启发我们在生活当中修集起无量的善根，下至一天当中都可以积起不可思议的资粮。这就是因果，它是真正使人趋入安乐之道的所依。

十六。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有长者，生一男儿，当尔之时，天雨七宝，遍其家内，皆令积满。即召相师，占相此儿。相师睹已，见其奇相，答长者言：儿相殊特。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛住在舍卫国的祇树给孤独园。当时有位长者生了一个男孩，在降生的时候，天降金、银、琉璃等的七宝，充满了家中。因有这种瑞相，就请来了相师，给这个孩子看相。相师一看，见到他的奇相，就回答长者说：“这个孩子相貌很奇特。”

长者闻已，心怀欢喜，即语相师：当为立字。相师问曰：此儿生时，有何瑞应？长者答曰：此儿生时，天雨七宝，满我家内。相师答曰：是儿福德，当为立号为勒那提婆。晋言宝天。

长者听了心里很欢喜，就对相师说：“请给这孩子取个名字。”相师问：“孩子生的时候有什么瑞相？”长者说：“这孩子生的时候，从天上降下七宝充满了我家。”相师说：“以这个孩子的福德，应当取名为宝天。”

儿年转大，才艺博通。闻佛神圣奇德少双，心怀渴仰，贪欲出家。即辞父母，往诣佛所，头面作礼，而白佛言：唯愿世尊！听我出家。佛即听许：善来比丘！须发自堕，法衣在身。佛为说法，即得罗汉。

这孩子渐渐长大了，他对于各种技艺都很精通，非常有才能。当他听到佛有无上的功德，就怀着渴仰之心希求在佛教下出家。他就辞别父母来到佛这里，顶礼佛，启白说：“唯愿世尊能允许我出家。”世尊当时就开许了他，说：“善来比丘，须发自落，法衣在身。”这样他就成了出家僧，佛给他说法，当时就证了阿罗汉果。

阿难白佛：不审世尊，此宝天比丘，本作何福，而当生时，天雨众宝，衣食自然，无有乏短？

阿难问佛：“世尊！不晓得这位宝天比丘宿世做了什么福德，在他诞生之时天雨七宝，衣食自然，没有匮乏？”

佛告阿难：过去世时，有毗婆尸佛，出现于世，度脱众生，不可计数。尔时众僧，游行村落，时彼村中，有诸居士，共请众僧，种种供养。时有贫人，虽怀喜心，家无财宝供养之具，便以一把白石似珠，用散众僧，发大誓愿。

佛告诉阿难：过去世有一位毗婆尸佛出现在世间，度脱无数众生。当时众僧在村落中游行，村子里有很多居士，共同迎请众僧做各种供养。有一个穷人心里虽然怀有欢喜心，但是家里没有供养的资财，他就拿着一把像珍珠一样的白石子散在空中，供养众僧，而且发了大誓愿。

所以还是在于心，虽然没有钱财，但是只要有一份善心，石头也一样可以供养。

佛告阿难：尔时贫人珠供养者，今此宝天比丘是也。由其过去用信敬心持白石似珠散众僧故，乃至九十一劫，受无量福。多饶财宝，衣食自然，无有乏短。缘于尔时有信敬心，今遭我世，得道果证。

佛告诉阿难：“当时这个供养像珍珠一样白石的穷人，就是今天的宝天比丘。由于他过去用信心和恭敬拿着像珍珠一样的白石抛散供养众僧，所以在九十一劫中，感受无量福报。有很多财宝，而且衣食自然，从来没有匮乏。”虽然那是一些白净的石头，但是在穷人的心里就是宝珠，所以他这样至心供养、发大誓愿，结果生生世世都自然感得财宝，这都是唯心变现的妙理。只要你的心是无尽的、完整的、丰富的，你的果报就一定是丰富的、完整的、自在的，一切都是在心上。所以，要直接从内心里发出这个善心来，这个心一发，它就能破贫乏。不要带着各种染污，如果这里面稍微心缩小了，要有各种观待，要有这个条件、那种报酬，那就不纯，那就差多了。这里能看到当时的穷人，他的善心很纯，他以这样的真诚心去供养，这个量极大，它感果的势力就非常大。

所以我们要注意：当前的一念就是种种子，这个种子种得如何，就决定果如何。这里面有非常大的差别。如果你当下一念至诚，它的果是无量的。如果当时有很多私心杂念，心上的种子不纯，就障碍了果报。

所以，到底种什么样的种子，就在当下一念心。我们讲过《了凡四训》里的公案，贵妃从前是个贫女，供两文钱，因为她是非常真诚的心，所以福德很大，住持和尚都要来为她祈福。后来她做了贵妃，再来供养千金，住持不出来祈福。因为她没有了那种真诚的心，在因行上根本不如从前。我们学了这个公案就要看到，因上面是怎么样用信敬心来作供养，果上就得到一个多劫当中的无量福，其实就在于当下的心。这是不可思议的因果律。

佛还进一步讲到：“因为当时他有信敬心，结果在今生遇到了我出世，能够出家，得证道果。”那是什么原因？就是因为只要你在三宝门中有信心和恭敬，你就决定能得解脱，因为境缘有这个力量。这就是不可思议的事了。所以我们一定要把握住这样一个关键，要至诚皈依三宝。

尔时众会，闻佛所说，自生信心。有得初果，乃至第四果者，复有发心、住不退转。尔时众会，闻佛所说，欢喜奉行。

当时会众听到佛这样说，自然生起信心。有证初果乃至证四果的，还有发菩提心以及住于不退转的。在场的大众听到佛这样讲，都欢喜奉行。

十七。

如是我闻，一时佛在舍卫国祇洹中止。尔时尊者阿难，于中食后，林间坐禅，而自思惟：如来兴世，甚为奇特，众生之类，皆蒙安乐。又思惟：憍陈如等五尊比丘，种何善本，依何因缘，法门初开，而先得入；法鼓始振，独先得闻；甘露法降，特先蒙润？念是事已，从坐处起，往至佛所，具以所念，而用白佛。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛在舍卫国的祇洹精舍安住。当时尊者阿难在午饭后林间坐禅，自己思维：如来出兴于世，极为奇特，各种众生都得蒙佛教化而获得

安乐。又想到：憍陈如等五比丘往昔种了什么善根、依什么因缘，在世尊最初说法时，先能得入圣法；在法鼓最初震响时，唯独他们五位尊者首先听闻；在甘露法雨降临的时候，为什么他们首先蒙得法雨的滋润？这样想了之后，就从座位起身到了佛这里，把自己心里的所想都禀白于佛。

佛告之曰：憍陈如等，先世于我，实有因缘。过去世时，我以身血，充其饥渴，令得安隐。是故今身，先得我法，用致解脱。

佛告诉他：“憍陈如等五比丘前世跟我确实有因缘。过去世的时候，我用身体的血除他们的饥渴，使得他们身心得以安稳。所以在这一世，遇到我成佛，首先就得到我的法乳，得以安稳，获得解脱。”

贤者阿难，重白佛言：过去以血济其饥乏，其事云何？愿具开示，并令众会咸得解了。

贤者阿难再次向佛启白：“过去世您以身血救济他们的饥渴、困乏，事情的原委如何？愿佛为我详细开示，而且使大众都得到了解。”

佛告之曰：过去久远阿僧祇劫，此阎浮提，有大国王，名弥佉罗拔罗，晋言慈力。领阎浮提八万四千小国王，有二万夫人、一万大臣。王有慈悲，具四等心，恒愍一切，未曾懈厌。常以十善，教诲民庶，四方钦慕王所化治，国土安乐，莫不庆赖。

佛告诉他说：这要追溯到过去久远阿僧祇的年代，在这个阎浮提的世界里有一个大国王，叫做慈力。他领导阎浮提的八万四千个小国王，有两万夫人、一万大臣。慈力王具足慈悲喜舍四无量心，恒时怜愍一切人，从来没有厌倦懈怠过。他时常以十善业道教诲人民，四方的百姓都非常敬仰慈力王的教化，阎浮提诸方国土的安乐无不仰赖慈力王。

诸疫鬼辈，恒啖人血气，用自济活。尔时人民，摄身口意，敦从十善，众邪恶疫，不敢侵近。饥羸困乏，瘦悴无力。

当时很多瘟疫鬼众经常吃人的血气来养活自己。而那时候人民都摄持身口意，遵行十善业道，所以那些邪恶的鬼疫不敢冒犯人。结果他们没有人的血气为食，非常饥饿、瘦弱、困乏无力。

时五夜叉，来至王所：我等徒类，仰人血气，得全身命。由王教导，咸持十善，我等自是无复饮食，饥渴顿乏，求活无路。大王慈悲，岂不矜愍？

当时有五个夜叉作为代表来到慈力王这里，说：“我们属下的徒众都是要仰仗人的血气才能够生存。现在由于大王的教导，全国人民行持十善，从此我们没办法靠近，没有人的血气为饮食，结果都是处在饥饿困乏、非常艰难的地步，我们求不到一条活命。大王发慈悲心，为什么不怜愍我们这些鬼众？”

王闻是语，甚怀哀伤，即自放脉，刺身五处。时五夜叉，各自持器，来承血饮，饮血饱满，咸赖王恩，欣喜无量。

当时国王听到他们的话，心里非常地悲哀愍念，就毫不犹豫地在自己的身上放了血脉，刺了身体的五个地方，让他们受用。当时这五个夜叉各自拿着容器在这五处承接慈力王的鲜血，然后喝下去，身体非常饱满，都是仰赖慈力王的恩德，生起了无量的欢喜。

王复告曰：汝若充足，念修十善。我今以身血，济汝饥渴，令得安隐，后成佛时，当以法身戒定慧血，除汝三毒诸欲饥渴，安置涅槃安隐之处。

慈力王见他们都得到了满足，身心安乐，就再一次以大慈悲心告诉他们：“你们如果现在得到了饱足，有了精力，你们一定要常常想到修十善业。我现在以身体的血救济你们的饥渴，使你们身心得到安稳，将来我成佛的时候，一定以法身的戒定慧血除掉你们三毒诸欲的饥渴，一定把你们安置在涅槃的安稳之处。”

阿难，欲知尔时慈力王者，今我身是。五夜叉者，今憍陈如等五比丘是。我世世誓愿，许当先度，是故我初说法，闻便解脱。

佛说：阿难，你要知道，当时的慈力王就是我的前身，那时的五夜叉就是憍陈如等五比丘。我每一世都发誓愿，许诺要先度脱他们，所以在我初转法轮的时候，他们首先闻法，随即得到解脱。

时尊者阿难，及诸众会，闻佛所说，咸增敬仰，欢喜奉行。

当时尊者阿难和与会的大众闻到佛说往昔以血布施、成佛以法布施的事迹，都对于佛增上敬仰之心，对于佛的一切圣教欢喜奉行。

所以我们要知道，世尊生生世世都是以大慈愍心救度众生。往昔世用身血来救济夜叉，使他们身心得到饱足、安稳。不仅如此，佛生生世世求无量的法就是为了成就佛道，然后用戒定慧的血乳来救济众生，使得他们都消除三毒欲渴，能够安置在最安稳的涅槃之处。所以我们要思维释迦本师的无上恩德，一心地受持佛给予我们的法乳，修到涅槃果地。

十八。

 如是我闻，一时佛在王舍城竹园之中，与千二百五十比丘俱。时洴沙王，已得初果，信敬之心倍复隆厚，常设上妙四事所须，供养于佛及比丘僧。乐人同善，志兼劝导。

阿难尊者说，就像我所听到的，当时佛在王舍城的竹园当中，与一千二百五十位比丘在一起。当时，洴沙王已经证到了初果罗汉，他的信敬之心更加地深厚，常常陈设所须的四事供品，所谓的饮食、衣服、卧具、汤药四种生活资具，都极为上妙，供养佛和比丘僧。由于他已经证果，更加知道三宝是无上福田，所以对于三宝的信心和恭敬心就加倍地增上、厚重，也因此他时常不断地施设最好的供养品来供养佛和僧众。

我们要学习他意乐上这种非常深的信心和恭敬。他是已经证得了圣果的人，跟凡夫大不一样，内心对三宝已经产生极大的胜解。所以我们不要以为证了圣果的人就不作什么福业，千万不要执理废事。后面也会讲，世尊自己都说，我无量劫以来一直在修慈修福，从来没有感觉到厌足。所以我们得了因果见以后，不要堕在一种偏枯当中，或者堕在一种很庸俗的无事当中，那就不对了。善是从来不能离开的。只不过你真正证得了以后，它就转成更加任运自然的方式而已。虽然在求证的过程中，某一个阶段要舍开一切事，一心求证，但是证了以后，大乘佛法就是智和悲两个，佛是叫做福慧两足尊。这是我们首先必须确立的观念。在悟道以前要非常精勤地积资，在悟道以后仍然是如此。

所以，我们看看洴沙王，他证了初果罗汉，这个时候并不是说对三宝就无所谓了。相反，他的信敬之心比以前不晓得要增加多少倍，他已经胜解了三宝就是殊胜的福田。本师释迦佛要讲《般若经》等的时候，都是亲自敷设法座的。这既是法尔的规律，是他自心真正想这样做的，也是给天下后世的一切后学作楷模。

这样我们才知道，为什么我们要常时供养三宝？学了《贤愚经》，你就可以处处看到圣者们示现的典范。也因此，你会把供养三宝确立为自己人生当中的修行常规。就像我们欲界众生一天少不得吃饭，作为修行人，也是一天少不得皈依、少不得以信敬之心供养三宝，不然我们就称不上是一个随学诸佛如来的弟子。我们连一个起码的修行者的情操也没有，那就很惭愧。

可以看到，洴沙王在证果以后，他的修行更加精进，是因为他对缘起见得更加真切。“常”就表示恒时不断，“信敬”就表示心极其殷重，“上妙”就是他一直在表示自己的尊重之心，用的是最好的衣服、饮食、卧具、汤药来作供养。比丘众并不一定都是证果的，但是作为一个修行的原则来说，他是僧众的代表。就像萨迦法王是居士身，他见到小沙弥也合掌。可见我们是需要有这个原则的。你没有这个，你的皈依根本修不成。你眼里就不清净，认为：我怎么可能去供养他？这显然是大我慢。

不但是我们，佛菩萨圣者们见到僧众的时候，也是非常恭敬的，这跟他本身证到圣者并不矛盾，相反，他是自自然然会这样做的。《贤愚经》里讲，佛自身都是这样做的，他见到盲眼比丘需要帮助的时候，就替他穿针。这样我们就懂了：原来我要修这个善心。就像法王说的，你一切修行的根本就是修善心。1

经文又讲到：“乐人同善，志兼劝导”，洴沙王有一种乐人为善的心，别人好就像自己好一样，他非常欢喜别人一起来行善法。而且，他有一种愿力，就是劝导人行善。我们也要学习这一点。我们见到人的时候，不要谈这种世间的事，关键是要互相策励，要劝导在善行上进步。

国有六师，富兰那等，先素出世，邪见倒说，诳惑民庶。迷冥之徒，信服邪教，众类广布，恶党遍满。

前面我们讲了洴沙王是证得圣果、拥护三宝的好国王。反面人物就是在国家里有所谓的六师外道富兰那等，他们是外道头子。在佛之前，他们就已经出现在世间，宣扬各种颠倒邪说，诳惑国中的民众。那些没有智慧、愚痴的人往往信服邪教，结果他们手下的徒众有各色人等，广布在整个国家境内。

时王有弟，敬奉六师，信惑邪倒，谓其有道，竭家之货，供给与之。

当时洴沙王有一个弟弟，非常敬奉六师外道，相信他们的颠倒邪说，认为他们都是有道之人，竭尽家里的财产，来供养他的外道师父。

佛日初出，慧流肇润，无心拔擢，没在重网。

当时，佛陀日轮最初在这个迷惑黑暗的世间里出现，佛在人间以他的智慧流开始滋润众生的心田，无分别任运地拔济那些陷溺在重重世间迷网中的众生。这里的“无心”指的是没有分别，不属于心意识范畴里的事。

兄王洴沙，甚爱重之，殷勤方便，晓令奉佛。弟执邪理，不从王教。

当时兄长洴沙王对弟弟非常爱重，所以他常常殷勤地用方便开导弟弟要供奉无上的世尊佛陀。但是这个弟弟受了邪教的熏染，一直执著邪的道理，不能听从兄长的教导。

数数敕令请佛供养。弟白兄王：我自有师，不能复往奉事瞿昙。然王有教，理无有违。当设大会不限来众，若其自至，我当与食。

但是洴沙王还是强制性地多次下命令叫他的弟弟要迎请佛来供养。他这个弟弟被逼无奈，只好勉强敷衍地对兄长洴沙王说：“我自己有师父，我不能再去奉事瞿昙啊！但是既然国王你有教令，我也不能违背。我会施设一个供养大会，不限制来受供的人，如果他们自己来，我就给他们食物。”

许王之后，办设供具，饶敷床座。事讫设会，遣人往唤，六师之徒。

当时弟弟答应了洴沙王以后，就开始去置办各种供养的物品，敷设了很充足的床座2。准备工作做完了之后，他就开始办理供养大会，然后派人去叫六师外道师徒。

寻皆来集，坐于上位。怪佛及僧不自来至，即往白王：王前数数，敕请瞿昙。今为设会，日时欲至，如何不来？

当时六师外道很快都集合在供养的场所，他们都坐在上首的位置。这个时候，国王的弟弟觉得奇怪，怎么佛和僧众自己还不来呢？他就去告诉洴沙王：“国王你前面屡屡地下命令要请瞿昙他们。现在我已经设了供养法会，时间都快到了，怎么还不来？”

王告弟言：汝虽不能躬自往请，可遣一人白于时到。王弟受教遣人白。时佛与大众，来至会所，见诸六师先坐上座，佛与众僧，次第而坐。佛以神足，令此六师合其徒类，忽在下行。

国王就告诉他：“虽然你不能亲自去迎请，但是可以派一个人去通知应供的时间到了。”他弟弟遵照吩咐派人去通知。当时佛和大众就来到了供养的场所，见到六师们已经先坐在上位，佛和僧众就次第坐在下面。佛以神足通让六师连同他的徒众忽然之间坐到了下面。

六师情耻，各起移坐，坐定自见，还在其下。如是再三，移坐就上，犹自见身，乃在下末。更无力能，俯仰而坐。

当时六师就感觉到非常羞耻，因为他们我慢很大，怎么能够坐在下位？所以各自都起身想移座位，等他们坐定了自己一看，还是在下位。这样再三地移到上面坐，还是见到自己在下面。他们再也没什么能力，当时就装着有的仰着头，有的低着头，这么很狼狈地坐着。

檀越行水，至上座前，佛语施主：先与汝师。持水往师前，即举罂，罂口自闭，其水不下。还往佛前，从佛作次，尔乃水出，咸得洗手。

当时施主要供养水的时候，要依次第地供，就来到了上座前面（因为当时佛以神变已经坐在上位，按照规矩首先对上首作供养），佛就对施主说：“还是先供你师父吧！”施主就拿着水到了他外道师父前面，举起罐子，罐子的口自己封闭了，水流不出来。没有办法，他只有再回到佛面前，从佛那里依次地来作供养，水才出来，这样大家都能够洗手。

洗手既竟，次当咒愿3。檀越捉食，在上座前。佛语檀越：本不为我，往汝师前，自令咒愿。

洗手完毕，应当是轮到咒愿的时候了。施主又拿着食物来到上座前面。佛对施主说：“这本来不是来供养我的，还是去你师父前面，让他来祈愿祝福。”

受教寻往，至六师所。六师口噤，不得出言，但各举手，遥指于佛。佛便咒愿，梵音声畅。

施主按照吩咐很快就来到了六师的座位旁边，请六师咒愿。六师嘴巴封住了，说不出话，每个人都举着手，遥指着佛。佛就开始为施主祝愿，当时佛咒愿的声音是非常流畅、清彻的梵音。

咒愿既竟，次当行食，欲随上座，作次付之。佛又告言：先与汝师。即便持食，从六师付。食皆忽上，住虚空中，各当其上，取不可得。行食与佛并僧遍讫，食乃还下，各在其前。

咒愿完毕，轮到要供养食物的时候，施主还是按照次第首先要供养上座。佛又说：“还是先给你师父吧！”这样他就持着食物从六师那里开始来供养食物。这时，食物忽然之间腾在上面，安住在虚空里，每一份食物都住在六师每人的上空，没办法拿下来。到了施主从佛那里一直供完了僧众以后，六师上方的那一份食物才降下来，住在他们每一个的前面。

佛与众僧，一切食讫，澡漱还坐。次当说法，佛语檀越：令汝师说。寻请六师，六师复噤，但各同时，举手指佛。于是如来，广为众会，出柔软音，畅演法性，分别义理，应适众情。闻佛说法，咸得开解。

当时佛和众僧，受用饮食完毕，漱好了口，回到座位上。接着应当说法，佛对施主说：“还是让你师父说。”他很快就请六师来说法，六师仍然嘴唇封闭，说不出话来，只是各自同时举着手，指向佛。这样佛就为大众出柔软音声，畅演法音，分别各种法义，都能够适合听法者的心。这样大家闻佛说法以后，都得到了开解。

洴沙王弟，得法眼净。其余众人，或得初果，至第三果，出家尽漏，发无上心，住不退地，随心所慕，悉得其愿。各乃识真，信敬三宝。薄贱六师，舍不承供。

洴沙王的弟弟也因此得到了法眼净，其余的很多人或者得到初果乃至三果不等，有的出家断尽了烦恼，有的发了无上道心，有的安住在不退地当中，随着他们心中的希求也都圆满了他们的愿望。这些人由此认识了真相，对于三宝生起了信心和恭敬。轻贱六师，舍弃他们不再承事供养。

于是六师，甚怀恼恚，各至闲静，求学奇术。

这样六师们都怀恨在心，他们各自到寂静的地方，求学很多奇门外道。

天魔波旬，惧其情怯，不能宣布恶邪之毒，即下化作六师之形，于一人前，现五人术，飞行空中，身出水火，分身散体，百种现变。愚痴之徒，更相恃赖。

当时天魔波旬害怕他们胆怯，不能宣布各种邪法毒术，怕他自身的队伍势力缩小，所以就化成六师的形相，下到人间，在每一个外道师面前，显现其余五个人的把戏，有的时候飞行在虚空当中，身体出水、出火，或者能够分身散体、一人变现多人等，示现上百种变化。六师等人愚昧无知，由此更加相互倚仗、信赖。所以众生很愚痴，你给他现一点小神通，他就非常地相信。

忿前见辱亡失供养，六师悉集，各共议言：我曹技能，不减瞿昙。缘前一辱，众心离散。比来众师，神术显变，今察奇妙，足任伏彼，当诣国王求决胜负。

由于六师们还是因为前面被侮辱了，心里愤愤不平，而且因为这一次失败，很多徒众都归入了佛教门下，令他们失去了很多供养，所以他们要报仇雪耻。这样，六师们集合在一起，共同商议说：“我们的技能也不比瞿昙差。因为前面一次的屈辱，众人的心都散掉了。近来各位师父显现了神通、技能，现在观察我们的奇妙足以能够胜伏瞿昙，所以我们要去国王那里请求跟他决一个胜负。”

作议已定，即诣王所，自说智能神化灵术，贪共沙门，讲格奇变，对试之后，可否自现。

当时他们这么商议好了，就来到国王那里，各自讲述自己的智慧能力、神变灵术，并说极想跟沙门一起来比试一下神通变化，比试以后看看谁厉害。”

王笑之曰：汝等何痴！佛德弘大，神足无碍。欲以萤大与日诤光；牛迹之水，与巨海比大；野干之微，与师子捔猛；蚁蛭之堆，须弥等高……大小之形，昭然有别。迷惑高企，何愚之剧!

当时洴沙王笑着说：“你们何等愚痴！佛是那么弘大的功德，有自在无碍的神变力。你们想以荧火虫的光来跟太阳比试，想用牛脚印里的水来跟大海比大，你们想以小小的狐狸的力量来跟狮子比较勇猛，你们以蚂蚁的土堆想跟须弥比高……两者之间有天壤之别，在大小上的悬殊差别是非常明显的。你们迷惑无知，妄想过高，怎么愚痴到这种地步！”

六师复言：验事在后，大王未见我等殊变，是使偏心谓望彼大，决试之后，巨细自定。

六师很不服气地说：“这事要在后面才能断定的，大王没有见到我们殊胜的神变，你是以一种偏心认为他大，比试以后是大是小自可断定。”

王又告曰：欲试可试，但恐汝等自招毁辱。正使与佛捔神足者，当使我曹具睹异变。

国王又告诉说：“你们想比就可以比，但是恐怕你们是自招屈辱。如果你们真的要跟佛来比较神变力量，那就要让我们一起来观看这个神变境界。”

六师言曰：期后七日，愿王平治讲试之场。

六师说：“约定七天以后跟佛较量，愿国王为此事布置一个比赛的场所。”

六师去后，王即严驾，往至佛所，以事白佛：六师纷纭，欲得讲术，以理呵语，其意不息。唯愿世尊，奋其神力，化伏邪恶，尔乃从善，因使我曹得睹其变。

当时六师们离开后，国王就严整车马来到了佛陀那里，把这件事情具体汇报给佛：“六师他们议论纷纷，说是要跟佛来较量神变，我给他们讲道理，批评他们，但是他们的心还是歇不下。唯愿世尊用威神力降伏、化导这些邪恶的人，使得他们都能够改恶从善，也让我们有幸目睹佛的大神变力。”

佛告洴沙：我自知时。洴沙谓佛可共捔神，即敕臣吏，平治博处，安施床座，竖诸幢幡，庄严挍珞，极令丽妙。

佛对洴沙王说：“我自己知道时机。”洴沙王认为佛已经答应可以跟六师外道较量神通，立即就命令官吏，去布置好比赛场所，在那里安放好多的床座，树起各种幢幡，使得整个会所极其地美观、庄严。

其当会日，一切企望。于时如来及与众僧，从王舍城，往毗舍离。毗舍离中，诸律昌辈，与诸人民，皆来奉迎。

已经到了比赛这一天，大家都在期望着观看。在这时候，佛和僧众从王舍城去了毗舍离。毗舍离的诸律昌和人民都出来迎接佛。

诸人后日，求佛不在，问实乃知，至毗舍离。六师之徒，兴张唱言：久知瞿昙智术单浅，诸人犹豫，不信我言。克期捔术，自省不如，靡然逃去，至毗舍离。诸六师辈，贡高转盛，各共相率，当必追穷。

这些人到了这一天，想见佛找不到，询问才知道，已经到了毗舍离。这时六师的徒众很嚣张地说到：“我们早就知道瞿昙的智慧、神通是很浅薄的，你们还犹豫不信我的话。现在已经克定日期来较量的时候，他自感不如，所以就灰溜溜地逃走，到毗舍离去了。”六师外道更加贡高傲慢，相互激励一定要穷追到底，把佛和僧众追到一比高低。

时洴沙王，办设供具，满五百乘车。王与群臣十四亿众，各办粮食，悉随佛往，前后络绎，集毗舍离。

当时洴沙王办好各种供养具，五百辆车装得满满的。国王和群臣以及十四亿人民各自准备好了备用的粮食，都跟着佛一起前往，前后络绎不绝，都集中在毗舍离城当中。所以，当时这个城市里忽然之间来了很多的人。

六师复往白诸律昌：听我曹等，与此瞿昙，捔试神力，谈讲实性。若见听者，期来七日。

当时六师们亲自到了诸律昌的面前请战说：“你们要允许我们跟瞿昙比试神力，谈讲真理。如果同意的话，七天以后准时比赛。”

时诸律昌，复往白佛：六师群迷，自谓有道，求与如来共捔神力。唯愿世尊，垂神降伏。佛又告曰：佛自知时。

当时律昌们都来到佛这里汇报：“六师这些人都是邪迷心窍，他们自以为有道，想跟如来比较神力。唯愿世尊以威神力降伏他们。”佛又告诉说：“我自己知道时辰。”

诸律昌辈，合率臣民，严治设办，如洴沙王比。悉皆企慕，望在明日。

当时律昌辈带领他们的大臣、人民非常精心地准备，这一切就像洴沙王那样。大家都期盼着明天能够看到精彩的比试。

佛与众僧，至拘睒弥，拘睒弥王，名曰优填，将诸群臣，亦来奉迎。毗舍离人，明晨问佛，云佛已往拘睒弥国。六师闻是高心遂盛，合徒聚众，规必穷逼。

这一次佛和僧众又离开了毗舍离，到了拘睒弥，拘睒弥的国王叫做优填王，当时就率领着群臣出来迎接佛。毗舍离人第二天早上问佛在哪里的时候，都说佛已经去了拘睒弥国了。六师听到这个消息，他们的高慢心更加生起，集合手下的徒众发誓说：一定要穷追到底。

诸律昌辈，办致供具，五百车载，用俟供养。将领国人七亿之众，并洴沙王，集拘睒弥，观佛六师共捔神力。前后满道，络绎而至。

当时律昌辈知道佛已经离开，到了拘睒弥国，他们也备好五百车满载的供养具，用来供养佛。带领着七亿多国人和洴沙王一起都集会到拘睒弥国内，想观看佛和六师较量神力。当时整个去往拘睒弥国的道路上满满的都是人，络绎不绝。

六师既到，见优填王，腾说事情如上之辞：沙门自省，内无顾恃，空空逃避，不可要勒。须王克定，令与我试。优填白佛，说六师辞：世尊！宁可与捔之不？佛复告言：我自知时。

当时六师也很快就赶到，见到优填王，具体地述说以上的情况，非常不平地说：“沙门自己感觉没有什么可依靠处，比不了，所以他屡屡地逃避，我们没办法抓住他。需要国王下死命令，规定让他跟我们比试。”优填王也就把六师的话转告给佛，并问：“世尊，可不可以跟他们比？”佛就告诉他：“我自己知道时候。”

优填望佛在其国试，严治设办，如洴沙王比。皆到当会。佛复舍去，与比丘僧，至越祇国。越祇国王屯真陀罗，将诸人民，来迎世尊。

优填王也是盼望着佛能够在他的国家里跟外道比试。他觉得这是一件很大的事，因此非常精心地置办各项设施和用品，就像洴沙王那样。众人都到了比赛场所。佛又离开了，和比丘僧们到了越祇国。越祇国王屯真陀罗带领着人民出来迎接世尊。

拘睒弥人明日乃问，云佛已去，向於越祇。六师徒众，寻逐其后。时优填王与八亿众，并洴沙等诸国人民，悉共往诣，集越祇国。

当时拘睒弥人第二天询问的时候，说佛已经离开，往越祇国走了。六师的徒众立即追赶在后面。当时优填王以及他的八亿人民，连带洴沙王等的各国人民，又一起赶赴到了越祇国。

六师见王，广自陈说：当令瞿昙与我共试。屯真陀罗，复往白佛，佛犹答言：佛自知时。王亦严办。会日垂至，佛与众僧，即向特叉尸利。此国中王名因陀婆弥，与诸臣民，亦来奉迎。

话说六师也赶到了越祇国来见国王，非常详细地述说了情况，而且对国王说：“你要让瞿昙跟我们比试。”屯真陀罗就又去向佛汇报，佛还是回答说：“我知道时辰。”国王也是非常用心地准备比赛的各项用品。等到这一天快来的时候，佛和僧众又往特叉尸利国去了。这个国的国王叫做因陀婆弥，和他的诸多大臣、人民也都出来迎接佛。

屯真陀罗与五亿人，洴沙王等诸王臣民，亦皆逐佛，向特叉尸利。

屯真陀罗和五亿国人以及洴沙王等各国国王、大臣、人民，也都跟随佛来到特叉尸利。

六师已到，白因陀婆弥，极自诪张，高谈大语：听与瞿昙捔试神力。因陀婆弥，复往白佛，佛故答言：我自知时。

六师又来到了这个国家，非常猖狂地向因陀婆弥王说：“一定要答应我们跟瞿昙较量神力。”因陀婆弥就去跟佛说，佛还是说：“我自己知道时间。”

严办日到，佛复舍去，并与诸众僧，至婆罗奈。波罗奈王名梵摩达，亦与人众，躬来迎佛。特叉尸利人民，明日乃知佛去。六师追逐，寻迹驰往。因陀婆弥与六亿众，洴沙王等一切随逐。六师既到，如前白王。王如前辞，往白于佛。佛亦答言：我自知时。

到了正式比赛的时候，佛又离开了，和僧众来到了波罗奈国。这个国家的国王叫做梵摩达王，也和人民一起亲自前来迎接佛。特叉尸利的人民第二天才知道佛离开了。六师们也赶紧追在后面。因陀婆弥王和他的六亿眷属，连带洴沙王等这一切人都跟随在后。六师到了之后，像前面一样向国王禀白。国王也像前面一样向佛汇报。佛也说：“我自己知道时候。”

严办日到，佛复舍去，与比丘僧，往迦毗罗卫国。迦毗罗卫诸释种辈，率诸大众，皆来迎佛。波罗奈人，明日乃知。六师徒众，续复驰逐。梵摩达王与八亿人，洴沙诸王六国人民，皆悉前后，随逐佛往。六师既到，向诸释种，纷纭自说，广引术能：听与瞿昙，共决神力。释种复往白佛，具宣其事。佛又告言：我自知时。

举办的这一天到了，佛又离开，和比丘僧一起前往迦毗罗卫国。当时这个国家的释迦种族率领着大众都出来迎接佛。波罗奈人第二天才知道佛已经走了。六师徒众仍然奔驰、追逐。梵摩达王和八亿人民，以及洴沙等六国人民都前前后后跟随着佛前来。这样六师来到了迦毗罗卫国后，向释迦种姓的人纷纷地讲述，而且非常广地讲到自己的神通技能，说：“你们应当允许我们跟瞿昙较量神力。”释迦种姓又去禀白佛，具体地说到事情的经过。佛又告诉说：“我自己知道时候。”

严治设办，克日垂至，佛与众僧，往舍卫国。舍卫国王名波斯匿，与诸臣民，皆来迎佛。释种明日乃知佛去。六师率徒，从后追之。释种将领九亿人众、洴沙王等诸国人民，亘川满野，逐趣舍卫。六师等到，见波斯匿，具自陈说本末情事：欲与瞿昙决捔神力，临期逃避，不可要勒。今与大众，逐至王国。大王！当使与我等决。

当时释迦种姓就去精心地办理比赛的事宜，等到这一天快来的时候，佛和僧众又前往舍卫国。舍卫国的国王叫波斯匿，他和大臣、人民都来迎接佛。释迦种族第二天才知道佛已经离开了。六师率领他的徒众又从后面追赶。释迦种姓带领着九亿人民以及洴沙王等各国人民漫山遍野都跟随前往舍卫国。六师外道等一到，就去见波斯匿王，具体地讲了前后的经过，而且说：“我们想跟瞿昙比较神力，他一到了时间就逃避，我们没办法抓住他。现在我们和大众一直赶到您的国土，国王！您应该让他跟我们决一胜负。”

波斯匿王，亦用为笑，说：佛殊变难可思议，云何以汝卑陋凡细，与大法王捔试力能？六师凶凶，言气遂高。

当时波斯匿王也觉得可笑，说：“佛是不可思议的神变力，怎么能以你们这样低等、浅陋的凡夫人的力量，跟大法王比较能力呢？”六师们气势凶凶，语气更加高昂起来。

波斯匿王，既往见佛，白言：六师殷勤乃尔，唯愿世尊，垂神化伏，普使一切别伪识真。佛告王言：我自知时。波斯匿王，寻敕臣吏，平治场地，多积香花，敷设床座，竖诸幢幡。严办已讫，大众都集。

当时波斯匿王就去见佛，汇报说：“六师们一而再再而三地想跟佛比赛，唯愿世尊降下神通力降伏他们，让一切大众都能够识别真伪。”

要知道，只有内教的三宝才是真实的皈依处。外道的这一切，由于没有证得真理的缘故，都是一些虚伪的法。所以我们皈依的人一定要知道这些具体的经过，懂了以后，就坚定地执持佛法僧为唯一的皈依处。只有佛法僧能够带领我们走向安乐的坦途，只有佛法僧能够赐予我们解脱成佛的真实果位。其他的外道都是落在一种虚妄分别里，学习他们的技艺，暂时可能有一点小小的有漏神通，或者得一点小好处，但实际上根本不可能获得解脱。这一点我们务必要有深刻的认识。所以要从这些故事里得到启发，一定要知道，唯有佛是无上的皈依处，这样自己的皈依戒才能清净。不然的话，就很可能脚踏两只船，或者成为附法外道，口里说的是我皈依三宝，实际上心里还是在皈依外道。

佛就告诉波斯匿王说：“我自己知道时候。”波斯匿王马上就派有关的大臣去安排场所，尽量庄严，布置很多香花，敷设好多床座，竖了各种的幢幡。这样做了很完备的准备后，大众都集合在赛场上。

腊月一日，佛至试场。波斯匿王，是日设食，清晨躬手授佛杨枝。佛受嚼竟，掷残着地，堕地便生，蓊郁而起，根茎踊出，高五百由旬，枝叶云布，周匝亦尔。

腊月初一，佛来到比试的场所。波斯匿王这一天供养饮食。清晨，他亲手授予佛杨枝。佛接受杨枝，咀嚼完之后，就把残余抛在地上，顿时长出树来，蓊蓊郁郁，根茎涌出，有五百由旬高，树的枝叶如云般覆盖到四周，也达五百由旬。

渐复生华，大如车轮。遂复有果，大五斗瓶。根茎枝叶，纯是七宝若干种色，映灿丽妙，随色发光，掩蔽日月。食其果者，美逾甘露。香气四塞，闻者情悦。

这棵树逐渐地开出花来，有车轮那么大。然后又结了果实，有五斗瓶那么大。这棵妙树根茎枝叶都是七宝所成，有多种颜色，灿然妙丽。而且随着每一色都发出相应的光，那一种光辉映蔽了日月，极其地灿然光明。品尝这树上的果实，比甘露还要味美。树的香气散布在四周，非常浓郁，当时闻到的人，心情非常愉悦。

香风来吹，更相蹚触，枝叶皆出和雅之音，畅演法要，闻者无厌。一切人民，睹兹树变，敬信之心，倍益纯厚。

香风吹来，树上枝叶拂动互相碰触，从中都传出十分和雅的乐音，这些乐音都在畅演各种微妙法要，闻到这法音的人都心无厌足，听了还想听。一切人民看到这样的神变树，敬信之心更加深厚。可见无上大师佛陀，具有这样不可思议的力量，确实能一切自在。

佛乃说法，应适其意，心皆开解。志求佛者，得果生天，数甚众多。

当时佛就给大众说法，所传的每个法都恰如其分地适合着人们的意乐，一听之后，就心开意解，顿时开了智慧。当时人们的善意乐都发出来了，按照不同的根性，有的发起了菩提心，立志求证佛果，有的得了圣果，有的生天，这个数量是极多的。

次第二日，优填王请佛。于时如来，化其两边，成两宝山，严显可观。众宝杂合，五色晖耀，光焰炜晔。若干种树，行列山上，华果茂盛，出微妙香。

第二天，优填王接着请佛供养。这时，世尊又示现不可思议的神变，在两边化现了两座大宝山，十分的高显、庄严、美观。这两座山都是由各种各样的妙宝彼此合成，五色耀眼夺目，有非常炽盛的光焰。在宝山之上有很多种树，排成非常美观的形式，树上有自然的花果，非常茂盛，从这些花果里传出微妙的香气。

这都是世尊示现的神变。其实这也是本性的妙德，纯粹是大智慧的游戏。因此我们要顶礼本师释迦牟尼佛，他其实就是毗尼遮那的化现，所以一切无不自在。因此，我们一定要分开内外道，一心地只皈依无上大师佛陀，这要成为我们尽未来际的信仰。这件事极为重要，我们要从经文中得到认识。

其一山顶，有成熟粳米，滑美百味，甘之附口，人民之类，自恣而食。其一山上，有柔软之草，肥**𦠆**甘美，以俟畜生，须者往啖，饱已情欢。

再说这两座宝山，一座山的顶上有成熟的粳米，具足滑美、百种妙味，送到口中，甘甜香美。当时在场的人民都随意自在地受用。另一座山上有非常柔美的妙草，肥翠甘美，这是为旁生们准备的，需要的就可以去吃。它们吃得饱饱的，心情非常悦意欢喜。这就是世尊有无上的福德力，确实能够赐予我们安乐。

一切众会，睹山显异，食已怀悦，仰慕遂深。佛更称适，为说妙法，各得开解。发无上心，得果生天，其数亦众。

当时在场的大众看到这样的宝山庄严，这般的奇异，又受用了这样的妙食之后，内心喜悦，对于世尊的仰慕就更加深切。佛又应机给大众宣说妙法，大众听了，各个都开了慧解。或者发起了无上心，或者得圣果，或者生天，数量都非常多。

到第三日，屯真陀罗，请佛供养，奉佛净水，俟以澡漱。佛吐水弃，化成宝池，周匝四边，各二百里，纯以七宝共相间杂。众色相照，光明焰奕。

到了第三天，屯真陀罗王请佛应供，他恭敬地给佛献上清净的水，等待着佛洗漱。佛把水吐到地上的时候，就化成了一个大宝池，四周每一边都是两百里，那是相当大的池水！而且这个宝池纯粹都是用七宝间杂而成。这并不是人工造成一个大宝池，而是世尊的神变力能够随意地示现，这是不可思议的。这是由于我们的本性当中本来是非色非心，但是应缘的时候，色心可以无碍地显现。当时在这样一个微妙的宝池里，这些七宝的各种颜色，互相辉映，发出炽盛的光焰。那是多么美好啊！用言词是没办法描述的。

其池中水，八德具足，水底遍满七宝之沙，八种莲花，大如车轮，青黄赤白，红绿紫杂，香气芬馥，馨彻四远。随莲花色，各发光明，光明显照，晖曜天地。

再说这个宝池里的水具足八功德，水底遍满了七宝沙，水面上有八种像车轮那么大的莲花：青色、黄色、赤色、白色、红色、绿色、紫色及杂色，这些花都发出芬芳浓郁的香气，散播到四周非常遥远的范围。而且随着莲花的颜色就各自发出相应的光，譬如说红色的莲花就发红色光，白色莲花就发白色光，像这样，五彩缤纷，光明照耀，天地间一片光辉。

大会睹此宝池奇妙，欢喜称叹佛无量德。佛因观察，随众人心，方便说法，各令开解。发无上心，得果生天，尽增福业，数多难计。

当时大众看到这么奇妙的宝池庄严，都不由自主地欢喜赞叹佛的无量功德。世尊因此观察、随顺大众的意乐，方便说法。这个法说得恰如其分，大家听了，都开了智慧，能得见真理。有些发起了无上的菩提心，有些得了圣果，有些生天。总而言之，在世尊的加被之下，大众都增长了很多福业，这种情形是难以计数的。

到第四日，因陀婆弥王请佛。佛于是日，令其宝池，四面自然，有八渠流，还相灌注，自然回转。水流有声，其声清妙，皆说诸法，五根五力，七觉八道，三明六通，六度四等大慈大悲，劝发开导，说种种法。

到了第四天，因陀婆弥王请佛应供。佛就在这一天，以自在力显示神通，让那个宝池的四边自然出现八条渠流。水渠里面，水能够互相灌注，东边灌到西边，西边灌到东边，不断回波荡漾，或者上升灌注。水在这样流转的时候，都发出声音。这个声音十分清净微妙，都在宣说各种的妙法，譬如：五根、五力、七菩提分、八正道分、三明、六通、六度、大慈大悲四无量心等等，总而言之，这个音声里都是在宣说无量的妙法，所以实际上它是佛智慧的显示。为劝化开导人心，当时这些音声应着人心说各种的妙法，开启众生的觉悟。这都是佛的悲心，应着众生的善缘自然就会这样做，而且一一恰如其分。

所以，从这里要体会到，佛完全是从无上的智慧中，以慈悲心应着我们众生的心来说法的，我们要懂得皈依佛的圣法。虽然我们现在见不到世尊的色身，但是要知道世尊所说的法教，还是完整地留存在世间，我们现在都能看到。这里，任何法都能够开发我们的功德，会遣除我们的过失。一切佛法确实是为我们开示安乐的正道。所以我们要发起全心的皈依，乃至于圣教的一个偈颂我们都要顶戴，一定要立这样的誓愿，这就叫做“皈依法”。

一切闻睹，心皆开解。发心求佛，得果生天，增积福慧，数甚众多。

当时在场的人看到这种情景，听到这些法音，得到很大加持，心都开解了。什么叫开解？我们原先被各种迷惑的绳子给绑住了，闻法的因缘非常契合的时候，当下就能开解，各种的疑团、迷惑顿然间解开，一定会有这个相。紧接着他的心上是有反应的，在开解的当下就涌现出善根。有一些人发了无上道心，要求证佛果。他看到佛果是无上的，不会再想要其他的，发誓一定要证到跟世尊一样的果位。另外一些人因此而证到圣果，还有人以这种善根力能生天。像这样，当时就集聚、增长了很多福慧。这样的人，数量极多。

次第五日，梵摩达王，请佛供养。佛于是日，口中放光，金色赫奕，遍大千土。光明所触，一切众生，三毒五阴，皆自然息，身心快乐，譬如比丘得第三禅。

到了第五天的时候，轮到梵摩达王请佛来应供。佛在这一天，从口里放出光明，那是非常赫奕的金光，遍照到三千大千世界的国土。凡是光明所触到的一切众生，心中的三毒五阴自然止息，身心非常快乐，就像比丘得到了第三禅那样。

所以看看世尊的加持，这是佛力。要知道，世尊确实有这个力量能够拔济我们，使得我们顿时止息掉身心上的三毒五阴，从这样一个虚妄的梦境里脱出来，从这样一种苦的流转当中脱出来。所以，世尊是指引我们走解脱道、得解脱果的大导师。

我们今天读的都是世尊的遗教，自己要倍感庆幸！而且发誓永远不失坏皈依。由这样坚定的誓言，使得我们生生世世都在佛的家族里，生生世世都是皈依的人，不走到别的地方去。这是用正理去衡量后，发出的坚定誓愿。不是一种勉强，而是你确实有智慧，深明大义，能够看得到这里面绝对只有佛是无上大师，佛所开示的道是真正清净、圆满的妙法，它决定是引导我们成佛的妙法。

世尊所说的任何言语，全部是成佛之道的道体和道支，没有一个例外的。所以，《四十二章经》说到：“佛语如蜜，中边皆甜。”确实如此。我们要敬奉一切佛的言教，不要在这个上面有什么教派的偏执。我们对于佛所宣说的小、大、显、密一切的妙法都诚心地皈依，不只是皈依一部分，这就是完整地皈依法。所以大家一定要记住这一点，不要在佛教里面搞内部斗争。当然应着各人的根机可以有各自选择的法门，但这也只是暂时的，每一个人成佛不是遍通一切法吗？

所以当时佛放出金光，遍覆到三千大千世界。这是佛的智慧光、慈悲光、精进光……光明所触到的一切众生得到极大的加被，贪嗔痴三毒自然就息灭了，色受想行识的五蕴像阴云般障覆的状况都得以止息。当时大众得到前所未有的像比丘得第三禅之乐的妙乐。在我们这个世间界里，就是以三禅的乐最大，到了第四禅是舍念清净，离开了喜乐，这是一种表达。可见世尊是能够直接赐予我们安乐的。

众会叹怪，志慕佛德。便为说法，各得开解。发大道心，得果生天，进福修慧，数甚众多。

当时与会的大众都叹为稀有，内心里都立了志愿，希慕要证到佛那样的功德。这样，世尊就为大众说法，各自都心开意解。或者发了无上道心，或者当场证得圣果，或者能够生天，增长福慧，数量甚多。

第六日中，诸律昌辈，次复请佛。佛于是日，普令大会一切众生，心心相知。各各一人知一切心，所念善恶，志趣业行。咸自惊喜，钦美佛德。佛便为说若干妙法，皆得开解。誓求佛者，得果生天，数甚众多。

到了第六天，轮到诸位律昌来请佛供养。佛在这一天，普遍让大会里的一切大众都有他心通。这些人顿时之间就变成心和心相通，每一个人都知道在场一切人心里所起的善恶念头，或者说他是什么样的志向、有什么样的业行，非常清楚。所以大家顿时就惊喜起来，非常地钦仰、赞美佛的功德。所以佛一加持的时候，能够以这种加被力，众生顿时之间就会显出他心通来，善缘到了，就有这样的事。

这个我们要知道，比如看《无量寿经》，佛一加持的时候，在场会众近两万人看到极乐世界的情况，极乐世界跟这个世界没距离，能够互相对视。这都是佛的神变力，我们一定要相信，相信后，要一心皈依佛。

当时佛就给大众宣说各种的妙法，大家一听都心开意解。发誓求证佛果、得了圣果、生天的人数是非常多的。

到第七日，释种请佛。佛于是日，化诸会者，悉令自见为转轮王，七宝千子，诸王臣民，肃恭承已，侍仰无减。各自惊怪，喜庆无量。佛便为说法，投适其意。亦发无上正觉之心，得果生天，甚难计数。

到了第七天，轮到释迦种族请佛应供。佛在这一天以神变力让在场的会众都能见到自己是转轮王，而且拥有七宝，一千个王子，诸小王、大臣、人民都非常恭敬、肃穆来作承侍，而且这些下属的承侍、敬仰的心有增无减。这些人看到自己成了转轮王，都非常地惊异，觉得前所未有，大众得到佛的加被，有无量的喜悦庆幸。佛就给大众说法，而且完全适合人们的心意。当场的人，很多也发了无上的菩提心，又有得了圣果及生到天界的，难以计数。

又第八日，受帝释请，为佛作师子座。如来升座，帝释侍左，梵王侍右，众会一切，静然坐定。佛徐申臂，以手接座，欻有大声，如象鸣吼，应时即有五大神鬼，摧灭挽拽六师高座。金刚密迹捉金刚杵，杵头出火，举拟六师。

当时第八天的时候，受帝释天王的迎请，给佛做了一个狮子座。如来升在高座上面，帝释天王服侍在左边，大梵天王服侍在右边，当时一切大众都是非常安静地坐着。佛徐徐地伸出手臂，以手接触这个宝座，忽然之间有个大声音像大象鸣吼一样，当时就有五大神鬼摧灭牵拉六师外道的高座。金刚密迹手里握着金刚杵，杵头冒出火焰，举向六师外道。

六师惊怖奔突而走，惭此重辱，投河而死。

当时六师吓得魂不附体，惊慌恐怖地奔跑逃走，他们感觉受到很大的污辱，没脸再活下去，就都投河自杀。

六师徒类，九亿人众，皆来归佛，求为弟子。

当时六师手下有九亿徒弟，纷纷都前来皈依佛，想做佛的弟子。

佛言：善来比丘！须发自落，法衣在身。皆成沙门。佛为说法，示其法要，漏尽结解，悉得罗汉。

当时佛说：“善来比丘！须发自落，法衣在身。”都成了沙门。佛就给他们讲法，开示正法的要义，他们闻法后都断尽了烦恼，得了阿罗汉果。

所以，世尊确实是解脱道的导师。当时的九亿人如果是依附外道，那结局可想而知，就会一直在一条黑暗、险恶的道路上，不晓得哪一天才能回头。当他们回心皈依佛后，佛一说法，全部都证了阿罗汉果，解脱了生死。这就表示内道的胜利，表示三宝的威神力。《贤愚经》从头看到尾，当时有多少外道、穷苦的人、底层的人，当他们一皈依了佛，在佛的圣教下披上了袈裟，就顿时转为尊贵的身份，就知道这个皈依是不可思议的。所以我们要发愿生生世世入到三宝门中，给三宝服务，一定要有这个心。我们应该比加入世间任何党派，更有一种信心，有一种胜解，一定要有这样的欢喜、庆幸之心。你一皈依，就意味着身份的转变，你只要归投三宝，就属于这个体系的人了。这样，就一定会得到三宝的加被，也一定会顺着诸佛开示的正道，越走越光明，一切暂时和究竟的福德力，全部会在身心当中源源不断地出现。所以，我们的心中要知道，这个皈依实在太重要。没有皈依的话，后后一切都不会有。

于是如来，从八万毛孔，皆放光明，遍满虚空，一一光头，有大莲花，一一华上，皆有化佛与诸大众，围绕说法。众会睹兹无上之化，信敬之心，倍益隆盛。佛即为说，随其所应，有发大心，得果生天，进福增善，数甚众多。

当时世尊显现上非常欢喜，从佛的八万四千毛孔里都放出大光明，遍满了虚空，每一个光的顶端都显现了大莲花，每一朵大莲花上面都有化佛在大众围绕当中宣说妙法。其实这也是毗卢遮那佛的显示，佛的真身现无量无数的光明，每一个光明化出一尊佛，这也表示从真实的报身当中会现出化身来，应着那一个区域里众生的善业就出现一个身体，然后给他们说法。这样我们更明白，皈依的佛宝是三身佛。一旦你明白这一点，会生起彻底的皈依，因为这是无上的怙主，不可能有超出其上的了。

当时大众看到了这样无上的变化，信敬之心加倍地增盛。佛就给大家说法，大众也随着各自的情况得到了相应的利益，有的因此而发起了无上菩提心，有的得了圣果，有的生天，增长了福德善业，数量非常多。

到第九日，梵王请佛。佛自化身高至梵天，威严高显，巍巍难极。放大光明，晖赫天地。一切仰瞻，皆闻其语。佛为种种显示法要，亦令多众发心求佛，得果生天，数亦难计。

到了第九天，大梵天王请佛应供。佛变化自身高达梵天界，威严极其地高广显赫，雄伟无比。佛身放出大光明，朗照天地之间。一切人都瞻仰着佛身，听到佛的法语。佛为众生显示种种法要，也让很多的人发心求证佛果，得圣果、生天，难以计数。

到第十日，四天王请佛。尔时世尊，普令大众见佛色身，遍诸天中。从四天王，至色究竟。皆见佛身，放大光明，各为大众，说微妙法。咸遥仰视，了了见之。

到了第十天，四天王来请佛。当时佛普遍让大众都见到佛的色身遍满在各层的天界里。从欲界的四天王天一直到色究竟天之间，各层天里都能见到佛身放大光明，每一个佛身都给当场的大众宣说微妙法。当时大众都在很遥远的地方仰视着佛身，由于佛的加持都能够了了分明地见到。

一切众会，甚增敬仰。佛为说法，随应其意，皆发大心，住不退地，得果生天，不可称计。

当时一切大会的众人都极度地增长了敬仰之心，原来世尊确实是天上天下无与伦比，确实是天中天、圣中圣，三界导师、四生慈父，一切生命无有超过佛的。如果我们当时在场的话，我们肯定发起一个誓愿：永远皈依佛。一旦你已经知道佛这样的功德，你不可能去皈依一个天仙、神鬼，也不可能皈依一个外道，绝对不可能。更不可能皈依什么世间学者、哲学家、科学家，或者具有奇异功能者，这是绝对不可能的，连一个念头都不会起。如果有这样的皈依，我们的心就会非常的纯正，就会一心地学世尊传的法，天天都按照佛语来衡量自己，遵照佛语来修自己的身口意。所以，生生世世都遵奉佛为导师，以佛语为法道，以随法行的僧为伴侣，这是一个不变的誓愿，它表现了我们的一个原则。

当时大众都极度地增长敬仰之心，佛就给大家说法，说的每一句话都能相应会众的心。所以，听法以后，大家都或者发起了菩提心，或者住在不退转地，或者得果、生天，不可计数。

第十一日，须达请佛。佛于是日，于高座上，自隐其身，寂灭不现。但放光明，出柔软音，分别演畅诸法之要。在会之人，闻法解悟，有发大心，住不退者，得果生天，亦甚众多。

到了第十一天的时候，须达长者请佛应供。佛在这一天坐在高座上面，一下子隐去自己的身形，当场寂灭不现。只是放着光明，而且传出柔软的音声，再分别演畅诸法要义。在会的人一闻到这个法，都得到解悟，有的发了菩提心，有的住不退地，得果、生天，数量又是非常的多。

这也是世尊显示证入了寂静光明。这个色身的本体是什么？它是本来的清净光明，本自寂灭的。所以这要知道，我们眼睛见到的世尊，他本身就是大光明藏。这也非常明显地表示，就是从这里面说出来的法嘛，所以每一句都是无上圣言。不是从一种分别心出来的，不是从像我们凡夫这样的业报身体出来的。明明已经显示色身没了，这表示佛身只是在众生心前现的影像，他的本体就是大光明，就是大智慧。从这里应众生的善缘，就如同天鼓发音那样，不必要有分别功用，悲心和善缘一和合，就传出这个法音。完全是不可思议的行境。

《宝性论》举了天鼓妙音的譬喻，天人的福德力感召天鼓自然就发出各种妙音，它也不必有任何分别和造作。佛语也是如此。这样才知道，这是极其不可思议的。从这样的智慧慈悲里所出现的语言，那确实值得我们用最恭敬的心去礼拜、去受持、去皈依。我们一旦懂得这些涵义，就不会把世尊的法等同于世间的一种善法，或者一种科学论调，或者一种哲学思想，这些都是对佛语的损减想、庸俗想。所以我们才知道，作十法行为什么有这么不可思议的功德，也知道从古至今那么多智士仁人，他们为什么用那么诚敬的心去刺血写经，不惜生命去求经等等，这些全都会明白。

第十二日，质多居士，请佛供养。佛于此日，入慈三昧，出金色光，遍照大千。光触众生，三毒心息，自然兴慈，等视众生，如父如母、如兄如弟，爱润之心，都无增减。然后为说若干妙法。亦发大心，住不退地，得果生天，难可称量。

到了第十二天，质多居士请佛供养。佛在这一天入了慈心三昧，放出金色光明，遍照大千世界辽阔的国土。光明照到众生，众生贪嗔痴三毒之心顿时止息，内心自然变得仁慈，平等地对待众生，就好像都是父亲、母亲，同一家的兄弟姊妹那样。那样一种为慈爱润泽的心态都是平等的，没有增减，没有对某个人厚一分，对某个人薄一分。所以这就叫做“加被”！我们一心皈依佛，佛的力量一加在我们心上，就会变成同分的体性，一定要相信这个加持。所以当时佛自身入了慈心三昧，发出的光明接触到的人，全部都转成了这样，贪嗔痴这些念头一下子都没有了，都转成了慈心。然后世尊就给大家演说了若干妙法，众人又有的发起了菩提心，有的住于不退转地，有的得果、生天，难以计算。

第十三日屯真陀罗王，次复请佛，施设供养。佛于是日，身升高座，放于脐光，分作两奇，离身七仞，头各有花，上有化佛，如佛无异。化佛脐中，复出光明，亦分两奇，离身七仞，头有莲花，上有化佛……如是转遍大千国土。一切瞻睹，愕然惊喜。

第十三天，屯真陀罗王按次序也来请佛供养。佛在这一天，身体上了高座，从脐部放出光明，分作两道，离开身体有七仞，光明的端头各自出现了妙花，妙花上面有化佛，跟真佛没有两样。化佛又从脐部放出光明，也分作两道，离开身体有七仞，光明的端头各自出现了妙花，妙花上面有化佛……像这样辗转周遍三千大千世界。当时看到这一奇异现象的所有人，都感到非常地吃惊又很欢喜。

佛为应时，随意说法。亦发大心，住不退者，得果生天，数甚众多。

佛当时应这个时机，随众生的心而宣说妙法。闻法以后，大众也是有的发起菩提心，有的住在不退转地，有的得果、生天，人数也是非常地多。

第十四日，优填王请佛。时优填王，花散佛上，佛即应时，变其所散花，作千二百五十七宝高车，高至梵天，晃踰金山。杂宝众色，曜丽相照赫然，金光振朗，殊妙4难量。神珠璎珞，杂厕其间。

第十四天，优填王请佛应供。当时优填王用鲜花散在佛的身上，佛应时就把所散的花变成了一千二百五十七辆珍宝做成的高大车辆，这些车高达梵天之际，而且每辆车都是光明晃耀，比金山还要明朗。车上各式各样不同色泽的妙宝非常地光耀、美丽、互相照耀，尤其金光非常强盛明朗，极其地殊妙，难以衡量它微妙的德相和体性。还有各种的宝珠、璎珞，间杂地装饰在宝车上。

诸高车中，皆有佛身，放大光明，遍三千土。

一千二百五十七辆高大宝车，每辆车中都有佛身，放出大光明，遍照在三千大千世界的国土。

众会睹变，喜敬交怀。佛便说法，应病投药。皆发大心，或住不退，得道生天，数复甚多。

当时大会中的人目睹了这样的神变景象，欢喜和恭敬交织于心。佛就给大众说法，应着人们心中的烦恼病，而说出了各种的法来对治。说法以后，大众都发起了菩提心，或者住在不退转地、得道、生天，人数又非常多。

第十五日，洴沙王请佛。佛豫敕王，唯须食具。王但严办器物，极令饶多。食时已到，诸器悉满，甘膳百味，种种异美，普令众会饱足有余。食已身心自然安乐。

到了第十五天，轮到洴沙王请佛供养。佛预先命令他，只需要备办一些餐具。国王就去精心地备办各种器皿，令其极为繁多。饮食的时间到了，在这些食器里都充满了百味美食，有各式各样的风味，使得与会的大众都受用得非常饱足。饭食完毕，他们身心自然感受安乐。

于时世尊，以手指地，十八地狱一切都现。无量尘数诸受罪人，各各自说，我于本时，作如是恶，今受此苦。一切众会，具悉闻见，甚怀悲愍，衣毛惊悚。佛便为说法，应适其意。有发大心，住不退者，得果生天，不可称数。地狱众生，缘见佛闻法，心生敬仰，皆遥自归，终皆得生天上人中。

这时，世尊就用手指指向大地，顿时十八层地狱一切都显现在人间。无量极微尘数那么多受罪报的人，各自诉说，我过去是造了这样的恶，现在受这种苦。当时在场的一切会众，都非常清楚地看到、听到了，心里都极其悲悯这些苦众生，同时看到地狱那种受苦的惨状，恐惧得衣服、毛发都颤抖不止。当时佛就给大众说法，都能顺应众生的心，恰如其分。所以一闻法之后，众生的心马上就开解，有的发了大菩提心，有些住在不退转地当中，有的得果、生天，数量不可计数。那些地狱众生因为见到了佛，闻了佛的圣法，都生起了敬仰之心，都起了自皈依的心，这样他们在命终都能够生到天上人间。

当时现场的众人现量见到了无数地狱众生受报的情形，与佛所说无二无别。所以，佛的智慧不可思议，开示的缘起理绝对没有任何欺诳、虚妄之处。佛的慧眼彻见了三世因果律，给我们开示的善恶业果的道理，我们应当完全奉行在心。在任何世间的教法里根本说不到、认识不到这样周遍一切的因果律。我们只有信仰佛的圣言，才知道一举一动确实是有业，确实是有果，这样我们才真正能够调整自心，入于安乐正道。否则，就无门可入。

一定要知道，法王所说的“邪见遭报无穷尽，具见恒不入恶途”。具见，最起码最根本的，就是要具足因果见。因为你一旦具足了因果正见，从这里才能开启安乐之门，这是绝对的。进而，只有你生起业果的正见，你才会步入受持三乘律仪的正道。否则，凭什么还受这个律仪呢？为什么要战战兢兢、一念一行上都如此地小心取舍呢？为什么要防心如城、守口如瓶、守身如玉？这一切的道德律令都是建立在业果上的。只有深信了业果，才会出现一切的律仪。所以从业果上一透过来，你才知道原来是要这样，一举一动绝对是业，绝对有果，这样生了深忍信以后，你才真正地步入了修行的道。阿底峡尊者建立的三士道，所谓下士道的修行都是基于业果正见的，如果没有业果正见，连下士道也没有办法步入。

所以，真实的修行人，就是从你深信因果这一天开始。但是这距离现在人的观念还是很遥远，因为现在我们很多人受了世间颠倒学说的影响，这种东西熏得越多，越会感觉好像没有因果。因为它是与因果律背道而驰的，它鼓吹的是自由、放任、随心所欲、颠倒法则、颠覆人伦等等，这是一种邪法。其实戳穿了它，其实就是一种拨无因果的见，就等同于印度外道中最低的顺世派，认为没有前世、没有后世，也没有什么因果，所以在世的时候就应当尽情享乐，什么样的束缚都不必要。但岂不知越是这样颠倒，越是遭受无穷的苦报。所以因果实在是大根大本。

这里世尊以佛的神力显现无量恒沙的地狱境界，而且可以完全转众生的心，让那些地狱众生都能各自说话，现场给人类以教训。实际上世尊本身就是毗卢遮那，就是法界的代表，到了因缘熟了的时候，法界要来向众生宣说这件事。所以世尊说的就是法界本身的法尔的定律。

这样我们就知道，佛所说的全是铁律，绝对没有任何欺诳处。因此说日可冷、月可热、地可崩，但是佛语是不可能有错误、有变化的。所以，我们没必要再到外面去找什么，你要寻求真理，你要得到法，唯一地皈依世尊的圣言就足够了，最高的、最圆满的真理就在这里。其他任何世间凡俗之众，就是无数亿个人加在一起，也抵不上佛的一根毫毛。这样明确了解了胜劣差别之后，你不会颠倒糊涂，在皈依的原则上自己心上有个断定，砍头也不会丢失皈依这个原则，砍头也不可能违背皈依的誓愿。我们要能够有意识地生起这样的誓言，并一再地坚固它。

当时地狱众生因为见到了佛，听到了佛说法，他们生了一个敬仰的心，这个就是救他们的因。所以人人都要自救，什么时候能自救呢？就是你心里真正生了善心的时候，它就救了你。相反，生了恶心的时候，它就毁了你。所以在我们的心上，到底是走出苦的路，还是走入苦的路？到底是成就自己，还是毁灭自己？何去何从，自己要想一想。

那么这些地狱众生当时因为见佛闻法的缘故，生了敬仰之心，结果他们都在遥远处很自觉地皈依佛，也因此被佛的慈力摄受、加被，这样命终都能够得生人天，所以皈依就是得救度的因。

这些地狱众生过去也无非是颠倒糊涂，违背了法的原则，所以就要遭受报应。法界里就有这个规则，凡是违背真理去行，肯定遭报应；凡是随顺真理去行，肯定得善报。我们一定要知道，这是法尔的规律，不是某个人强制性地施予。所以我们就要做一个随法行者，皈依以后，依止师长、听闻正法、如理作意、法随法行，这是皈依以后的四大学处。

因为这个缘故，我们时时要皈依三宝，我们在这个生死苦海里，只有三宝是慈航，可以平安地把我们度到安乐彼岸，我们唯一的信托处就是三宝。既然如此，我们在任何处都应该皈依三宝。无论到哪里，我们要礼敬当地的三宝，这是我们法上的原则。

不像世间人，常常到了某个城市，会认为那里有个什么博物馆，那里有个游乐园，那有个什么世间名人……对这些有很强的意乐。我们既然皈依三宝，当然就跟世人的想法、观念、行为截然不同，这是必然的。如果你跟世人同一类型，那就根本没有修行，跟世人反着来，这是必然表现。一个真实的修行人必然在世人眼里不太正常，如果在世人眼里看来跟他们一样，那这个就不叫修行人。

所以这部《贤愚经》经非常好，在一字一句里都透出了因果正法，透出了三宝威德。通过一个一个故事，仔细去体会有很大的启发力量，让我们非常具体地了解明白，为什么我要走皈依修法这条路？有些时候是很微妙的加持。所以，过去朴穷瓦讲，他到了老年依附《贤愚经》。我们都看了《贤愚经》，它像一面镜子，给我们照明什么是贤善、什么是愚蒙。要知道，在最根本的原则上，对因果律随顺就是贤善，对于因果律背逆就是愚痴。

时洴沙王，长跪白佛：世尊奇相，三十有二。身手诸相，犹曾得见，未睹如来足下轮相。愿见示众，咸共敬观。

洴沙王他已证果了，还这般有趣。当时他长跪着向佛请问：“世尊有三十二种庄严相，在色身和手上的各种的相，我们都还能见到，我们就是没看到如来足下的千辐轮相。愿世尊让我们都能够恭敬地观瞻。”

佛即出脚，普示众会。一切见佛足底轮相，端严昞著，文理如画，分别显了，观之无厌。

当时佛很慈悲，应他的祈求就伸出脚掌，普遍地显示给大众看。大家都见到了佛的脚掌上的千辐轮相，非常端严显著，那上面的微妙纹理就像美妙的图画一样，非常分明、显了，大家都观之无厌。

王益欢喜，重白佛言：不审世尊，本作何德，而乃致此轮相之妙？

当时洴沙王更增欢喜，再一次启白佛说：“不晓得世尊因地修了什么德行，致使有这么微妙的千辐轮相？”

佛即告王：由我过去自修十善，复以教人，故得斯相明显如是。

佛就告诉洴沙王：“这是因为我过去自己修行十善业道，而且以此教导别人，所以就感得如此明显的千辐轮相。”

所以我们一般学三十二相的起因，千辐轮相是自行教他十善业道的果报。这是一种推行的力量，自己非常认真地行持，而且引导别人行持，都行持在一个妙道上，结果脚上就有千辐轮相。而且因为因地是德行如此圆满的缘故，这个千辐轮相是非常分明、显了。

王又白佛：不审世尊，自修十善，复以教人，其事云何？愿见开示。

国王又问：“不晓得世尊自己精修十善，而且以此教人，具体情况如何？愿世尊为我们开示。”

所以《贤愚经》上面的人物都是深信因果的，一碰到果位上的相，他们马上就反应，请问因上的缘起如何。这些都是在显示贤愚之道，都是在揭示贤愚的内涵。我们学因果经，一条一条深信以后，要消化在自己的行动中，这才是真正学。总而言之，对于一切善，要产生一种欢喜欣求之心，一看到善心善行，马上发心：我也要效仿，世尊怎么做，我也要这么做。一定要有这种意乐。

佛告王曰：善听着心。

佛就告诉国王：“善听着心。”佛在每一次宣说因缘妙法的时候，都会这么说：好好地听，而且要放在心上。不要当耳边风，那样听了也没多大意义。

佛说的妙法是不可思议的，后面还有非常精彩的因缘故事。所以读了这些就觉得太不可思议，这叫做“妙法味重重”。

乃往无数阿僧祇劫，此阎浮提，有大国王，名施陀尼弥，领八万四千国，八万亿聚落，一万大臣。王有二万夫人，皆无有子。

这要谈到过去无数阿僧祇劫以前，这个阎浮提有一个大国王，他叫做施陀尼弥，统领八万四千个小国，八万亿个聚落，手下有一万大臣。他有两万个夫人，都没有孩子。

所以没有世尊给我们讲，怎么会知道这些远古的故事呢？这实在比你看多少韩剧都精彩多了。任何的天文学家、星算家、世间神通者丝毫都看不到的事情，我们读这些佛经，才知道它的意义。我们之所以能够打开这么开阔的眼界，全是世尊的弘恩，我们不能忘恩。我们一个凡夫，竟然天上、天下、秽土、净土什么样的事情都知道，那是什么原因？是佛语加被，不是自己有这个能力。所以一个真正闻受了佛法的人，他是很容易开智慧的，今生不开，来世也很容易开。如果你不皈依法，确实是一只井中之蛙，看到的无非是现世的一种片段幻影，哪里能了解到真理呢？所以你要迷信世间的学问，顶多就只知道它的那个范围里的一点很幼稚的学问，哪里比得上世尊的金口诚言？我说是无数倍也比不上的。

这样我们才知道，我们皈依佛后，就是对一个偈颂作十法行都超越了一切世间善根。不要现在看到世间书，就觉得它好现代，好有品味，好前卫；一看到佛经，好古旧，认为没什么。这是我们的颠倒，必须要转换这样的观念。如果这样的观念转换成功了，在你眼里圣教就是无比深重的境、殊胜的境。这个时候你的情感、行为都出来了。虽然世人看不懂，他们肯定看不懂，就会认为你迷信，怎么捧到佛经是这样的顶戴。你也不要去睬这些。如果我们真能生这份心，应该自随喜，就要从这里开始进入佛道的修行。皈依是修行的支柱。这个皈依心，能够普遍渗透到一切的修行当中，他在你的每一阶段、每一法义、每一种法行里都起到了直接驱动的作用。有些人认为皈依是小事情。皈依可不是小事情，从你第一天皈依一直到登地以上，统统都在修皈依，只不过皈依辗转增进而已。

王甚忧愁，惧绝国嗣，即广祷祀祈愿诸天。王第一夫人，名须梨波罗满，经数时间，便觉有娠。自怀妊后，心性聪了，仁慈矜哀，劝人以善。日月满足，生一男儿，端政超异，恣相显美，身诸毛孔，皆有光明。

当时国王两万个夫人都没孩子，国王就很忧愁。因为远古时代非常重视子嗣，如果没有子嗣，就没有继承人，这个家族就会断掉，所以这是大事情。他非常忧愁，害怕断掉了香烟，就到处去祈祷诸天保佑。当时国王的第一夫人叫做须梨波罗满，经过一些时间，她就觉得自己有身孕了。自从怀孕以后，她像变了一个人，心性聪慧明了，而且非常仁慈，对人有同情心、哀愍心，见到谁都劝人行善。到了怀胎期满，生了一个男孩，长得端正非凡，形相美妙，而且身体各个毛孔都有光明。

王甚欣庆，睹之无厌，即召相师，占其吉不。相师披见，叹言：奇哉！是儿之相，挺特殊伦，德绥四域，天下敬戴。王益欢喜，敕为立字。相师白王：有何异瑞？王言：此儿怀妊已来，其母聪慧仁慈劝善，余瑞虽众，甚怪此异。相师惊喜，而白王言：母豫辩慧，自身光明，当为立字名那波罗满。晋言惠光。

当时国王非常高兴，对这个孩子百看不厌，然后他就召来相师占卜吉凶。相师仔细地观察后，感叹地说：“奇哉奇哉！这个孩子的相是如此的出色、超群绝伦，以他的德行会安抚四天下的百姓，天下人民都会恭敬爱戴他。”国王就更加欢喜，下令给孩子取名字。相师对国王说：“这孩子有什么特异的瑞相吗？”国王说：“自从怀这个孩子以来，他的母亲就变得很聪慧、仁慈、劝别人行善，其他虽然有很多瑞相，但以这个最为特殊。”相师就很惊奇欢喜，对国王说：“他母亲是这样具有辩才、智慧，他自己的身体又有光明，应当给他取名为惠光。”

太子长大，智慧殊人。父王葬薨，葬送毕讫，诸王臣集，劝令嗣位，太子固辞，云：不能当。诸臣各曰：大王已崩，唯有太子，更无兄弟。今言不肯，推让与谁？

太子渐渐长大，他有超人的智慧。后来父亲去世，丧葬完毕，诸位小王和大臣们集会，劝令太子继位登基，太子坚决辞谢，说：“我不能当国王。”大臣们都说：“大王已经驾崩，只有太子，再没别的兄弟，如果你现在说不肯，推让给谁呢？”

太子答言：世人行恶，必不执顺，若加刑罚，罪我不少。若能率民，普行十善，我乃堪任领受国事。诸臣言：善！唯愿升殿，十善之道，当敕令行。

太子回答说：“世间的人都是在造恶，他们一定不肯随顺正法，如果我加以刑罚，也是造下不少的罪业。如果大家能同心协力率领人民，普遍地行持十善，我才可以担任国王，领导国家的事务。”大臣们说：“遵命！唯愿太子登基升殿，我们一定按太子的吩咐，在天下推行十善业道。”

太子尔时，寻登王位，告下人民，普行十善。一切敬顺，改心易操。

这样太子不久就登上王位，登基后的重大举措就是告令天下的人民：普遍地要行持十善业，要身善、语善、心善。当时人民得到这个贤善国君的领导，都很恭敬地遵从，行持善业，都改变了自己原来的心态和行为。

魔王妒忌，欲败王化，密作封书，告下诸国：前敕行善，既无利验，唐自劳苦，修无益事。自今以往，听民恣心，作十恶事，勿更惮情。

当时魔王很嫉妒国家里行持正法，因为邪正两方面的力量总是在一种对立当中。魔王喜欢人行恶法，其实现在的世间，多的是魔子魔孙，因为鼓吹性解脱、鼓吹打妄语、鼓吹杀生，各种的自由、放任、散漫、随心所欲，这是魔王喜欢的事。如果人民都按照十善业道改恶从善，那魔王就丧失了势力，所以他不高兴。这样，他想毁坏国王的教化，秘密地假造了一封诏书，告诉下面的属国，说：“前次朕下令行持十善，也没有什么利益效验，只是徒自劳苦，做无意义的事。从今以后，人民可以随心所欲，造十恶业的事，不要心里再有害怕。”所以这是魔王的心态，今天的很多自由主义就是魔王的一个变化。

诸王得书，怪此异诏，何缘越理，劝人从恶？各遣亲信，重问所由。

那些属下的小王们得到了这个诏书都感觉奇怪：这什么缘故，违越正理，劝人造恶？他们都各自派遣亲信，重新来问明缘由。

王闻是语，愕然惊曰：我无是令，何缘乃尔？即敕严驾，躬行诸国，亲见臣民，宣改异化。

当时国王听到这个消息很惊愕地说：“我没有下这个命令，为什么是这样的？”他就下令严整车马，亲自巡访各国，看望下面的大臣和人民，通告纠正反常的法令。

魔于道边，化作一人，身处大火，盛炎炽然，于中哭叫，声悲酸切。王即前问：汝何以尔？人白王言：我坐前时劝人十善，今受此苦，痛毒难忍。

当时魔王就在道边变化成一个人，身体处在大火当中，烈火盛燃非常炽热，他在里面大哭大叫，声音悲痛凄惨。国王就近前问他：“你为什么这样？”那人回答国王说：“我因为过去劝人行十善，现在受这样的大苦，实在疼痛得难以忍受。”

王重答言：何有是事，劝人修善，反更受苦？又复问言：劝行十善，令汝受苦。前受劝人，行十善者，得善报不？答言：前人得善福耳，但教他故，独受此苦。

国王回复说：“怎么会有这样的事，劝别人修善，反而更受痛苦？”当时国王就又问他：“劝别人行持十善，让你受了苦。那么前面受劝的人，行持十善得善报吗？”他回答说：“前人是得了善报、福德，只是教别人的缘故，唯独受这样的大苦。”

王闻欢喜，答言：但令前人得善福者，甘心受苦，不以为恨。

国王听了很欢喜，回答说：“只要让人们能够得到福善，我甘心受这个苦，没有什么遗憾的。”

魔闻是语，即隐形去。

魔王听了这个话就隐身而去。

遍行诸国，宣十善行。人民服化，慎身口意，正化弥布，一切钦崇。王德隆赫，嘉瑞而降，金轮先应，七宝具臻。游化四域，导善为务。

当时大王周游各个小国，宣扬十善业道。人民都服从教化，谨慎身口意的行为，因此，正法的教化传布到整个国家，四海的人民都钦崇国王的治理。国王的威德日益隆盛，感得天地之间各种瑞应降临，首先是有金轮应现而出，接着七宝具足。所以他是一个有德的转轮圣君，以他的推动力，整个境内都普行十善业。以这样巨大的善业力，他作为一个国王也就荣升为转轮圣帝了，七宝都相应地现前。这位大王就在四海当中到处教化，唯一以推行善行为事务。

如是大王，欲知尔时施陀尼弥王者，今现我父净饭王是；尔时母者，今现我母摩诃摩耶是；彼惠光王，十善化民者，今我身是。我缘彼世自行十善，又以劝民令行十善，是以今日得是足下千辐相轮。

到这时，世尊就向洴沙王揭示了答案，佛说：“大王，你要知道，当时远古时代的施陀尼弥王，就是现在我父亲净饭王的前身；那时候的母后，就是我现在的母亲摩诃摩耶；那时候的惠光王，以十善业道普化人民的，就是我的前身。正是由于我那一世不但自己行持十善，而且劝导人民普行十善，所以今天就感得了足下千辐轮相。”

所以任何一种相都是一种表征。如果从佛果上来说，那就叫做庄严，它是因地的善行感得的。所以因果丝毫不爽，天地之间显现出来的任何相都不会是无因而现的，不会是偶然性的。我们必须坚信因果定律，这个世间上任何祸福的相，都应该知道它来源于过去的善恶业，没有任何该怨天尤人的，没有侥幸获得，也没有无辜枉加，都是法尔而现的，这上面不会有任何偏差。我们懂得这一点，就会消除一切侥幸心理、占便宜心理、幻想心理、怨尤的心理等等，这些非理的心态都会消失。从今以后，做人最关键就是要种因地，你因地有一分做，肯定有一分得，过去你造了一分恶，现前肯定受一分报。深信此理，人的心态和行为就调整到合乎天理了，这就是能够知天命。所以通过法的教化，首先是弘扬因果正法，人们的见解就端正，见解端正了以后，行为就完全正直了，各种与此不符的非理想法和行为都会被排除出去。

我们懂了这一点，自己要立誓：下至于微乎其微的善业，我都要真心地去修集，所谓“勿以善小而不为”。要以万德来庄严自身，所谓的受持菩萨戒的摄善法戒就是这个意思。

时洴沙王，复白佛言：六师群迷，不自度量，贪著利养，生嫉妒心，求与世尊触试神力，言佛作一，我当作二。佛现神变，妙难思议，六师穷缩，乃无一术，惭形愧影，投水而死，徒类散解，自遗殃患。念其迷惑，何剧之甚！

当时洴沙王又请问佛说：“这些六师外道迷惑颠倒，不自量力，以贪著利养的心生了嫉妒，想跟世尊比试神力，说佛能够做一个，我就要做两个。但是世尊示现大神变，极其不可思议，六师们就黔驴技穷，拿不出一种真本事，结果他们因为这种过分的自尊，变为无脸见人，投水而死，他们的徒众都自然解散，这是他们自造孽。我想他们是何等的愚痴、迷惑！”

讲到这里，我们可能认为这是这一生忽然间心里颠倒，得到这样不好的遭遇。但其实如果从因果律衡量，没有一件事是偶然的，所以佛下面会讲到往世因缘。我们一定要再再学习这个公案，才能够确立因果观念。这一条铁律确实贯穿在一切世间的显现上面，没有一个是无因出生的。如果有一个反例，它就不叫普世定律。现在你学习以后，首先要得到因果律的第一条，总的业决定理，对于普遍性的业决定理要生起定解，这是第一个关键。之后是它的各种分相的宣说，渐次都要生起定解。

一旦懂了这个，我们的观念就完全不同了。但是这个很难，不通过佛的经教是不可能无因生起的。你总以为有很多偶然性，有很多偏差、不公平，或者是可以侥幸获得，或者徒叹倒霉。其实真正的因果信念有了，他的心力、想法完全不同。他看到人家好，都会很随喜，那肯定是过去造善业；如果遇到一种不幸，就知道这都是自己造了恶业，他会忏悔；忽然之间有苦报降临，他会顺受。这种心态就会完全符合因果律。但是我们反省自己有没有这样的信念呢？如果还没有，说明这个观念不深。

所以，我们首先要生胜解，有了胜解，之后就开始有信念、有意乐、有行为，整个一套都要换掉的，等到整个这一套软件系统全部换掉了，从最低层次来说，就叫做下士了，就是一个初步的修行人。这个没有转换成功，就还不算修行人，也不会有一个修行人的心态以及各种内外的相。我们再回转过来，看一看世尊怎么揭示这其中的因果真相。

佛告大王：不但今日，六师之徒，诤名利故，求与我决，自丧失众，过去世时，亦共我诤，我亦伤彼，夺其人众。

佛告诉大王：“不但是今天，六师们为了争名利的缘故，想跟我决一胜负，结果他自己丧失了徒众，过去世的时候，也是和我相争，我也击败了他，夺了他的徒众。”

王即长跪，寻白佛言：不审世尊，过去世时，与六师斗夺其徒众，其事云何？愿具说示。

当时洴沙王非常有兴趣，他马上长跪合掌启白佛说：“不晓得世尊您过去世时，跟六师比试、夺掉他的徒众，具体情况如何？愿佛具体为我们宣说开示。”

所以，我们学《贤愚经》是非常带劲的，这里面妙趣无穷，一旦你信了因果，对这些故事就非常有信心，非常有意乐。这每一个都是妙不可言，所以龙树菩萨说“空性尚能由理知，因果甚深极难证”，这是一种极奥秘的缘起律，你必须从这儿深入，一切的修行才能开展。因为佛法任何一个修行，它是在缘起上面走的，不在这上面走，你说你的路在哪里？你的依据在哪里？你为什么要这样做这个行为？不懂缘起，我们就陷在迷茫当中了，根本不知道生活的道路，也不知道自己人生何去何从。懂了缘起就处处有法，然后你时时按照这个法来做，不是按照自己的一时的冲动、任性、嗜好等来做。那些是一种妄情，必须把它淘汰掉的。

佛告王曰：善着心听。

佛就告诉洴沙王说：“你好好地用心听。”一定要知道，这些公案中透出的因果法则，这是听闻学习的关键。因果律一旦相信了，你的道德律就来了，因果律不相信，是没有道德律的。

乃往过去无数无量阿僧祇劫，此阎浮提，有一国王，名摩诃赊仇利，领五百小国王。有五百夫人，无有太子可以继嗣。

这要回溯到过去无数无量阿僧祇劫以前，这个阎浮提境内有一个国王，叫摩诃赊仇利，领导五百个小国王。他有五百位夫人，可遗憾的是，没有一个太子可以继承王位。

王自念言：吾年转大，无有一子以续国位，若其一旦崩亡之后，诸王臣民，不相承受，便当兴兵抂害民命，国将乱矣，何苦之剧！念是事已，心没忧海。

国王自己想：我年纪越来越大，没有一个儿子继承王位，如果我一旦驾崩以后，这个国家里的各个小王、大臣、人民，他们会互相争夺王位，就会兴起战争，会死掉多少人？国家就会大乱，那是多么悲苦的事。他一想起这个事，心就陷落在这样忧悔的海洋里。所以对古代来说，太子非常重要，你不首先立好太子，将来肯定天下大乱，各方面的势力会彼此争斗，都是为了夺取王位，这样搞得天下大乱，人民受很大的苦。作为一国之君，国王对此事非常担忧。

时天帝释，遥知王忧，即从天下，化作一医，来诣王所，问王忧意。王即如事，宣示语医。

当时天帝释在天庭就已经知道了国王的心事，他就从天上下来，化成一个医生来到国王这里，问国王：“你忧心什么啊？”国王就把情况如实地告诉了医生。

化医白王：莫复忧虑，我当为王，往入雪山，采合众药，与夫人服。服药之后，皆当有娠。

当时化现的医生对国王说：“您不要再担忧了，我会为您去一趟雪山，采集各种药物给夫人饮服。服药以后，她们都会有身孕的。”

王闻是语，差用释忧，即语医言：能尔者善。

国王听了这个话，他心中的忧结几乎一下子就解开了，对这个医生说：“能这样很好！”

是时化医，即往雪山，取诸药草，担还王宫，以乳煎之，与大夫人。

当时化现的医生就去了雪山，取了各种药草担回了王宫，用乳汁煎煮献给大夫人服。

夫人嫌臭，情又不信，化医归天，后不肯服。余小夫人，尽共分服，服未经久，寻觉有娠，各以情事白大夫人。

当时这个大夫人嫌这个药很臭，而且心里还不太相信，结果这个化现的医生归回天庭，她后来还是不肯服药。其他的小夫人都分了一份，服了药物，没多久，她们都感觉已经有身孕了，而且把这个情况跟大夫人说了。

夫人闻已，情乃忧悔，即问：所服有余残不？答言：已尽。复问：前草今者在不？答言：犹在。寻敕取乳，更用重煎。持与夫人，夫人便服，服之数日，亦觉有娠。

夫人一听她就后悔起来，然后问：“你们吃的药还有剩余的吗？”她们说：“已经吃光了。”她又问：“前面的草药现在还在吗？”她这个时候很着急。这些人回答说：“还在。”她立即下令取来乳汁重新煎煮。煮好后端给夫人，夫人服下去了，几天以后就感觉有身孕。

诸小夫人，月满各生，皆是男儿，端政殊异。王见诸子，欢喜踊跃，悒迟念想于大夫人。

当时小夫人们怀孕期满，各自都生了孩子，都是男孩，而且都特别地端正。国王见到生了这么多个儿子，欢喜踊跃，但是他一想到大夫人的时候，心里不免有一点忧虑。

夫人月满，亦生一男，面貌极丑，形如株杌。父母见之，情不欢喜，因共号之为多罗睺施，晋言株杌，敕令养育。

当时这个大夫人怀孕期满，也生了一个男孩，那是极其丑陋，整个身体像个株杌一样。父母见了非常不欢喜，所以就共同给他娶了一个名字叫株杌，下令让别人养育。

年渐长大，其余诸兄，皆已纳娶，唯有株杌，不以在意。后会边国，兴兵入界，五百王子，领兵往拒，始战军败，退来趣城。

再说这些孩子们逐渐地长大了，其他的兄长都为他们娶了妻子，只有对株杌不考虑这事。后来赶上边境的国家兴兵来侵略国界，五百个王子奉命领兵去抗战，第一次的战斗就吃了败仗，军兵都纷纷败退，回入城市。

株杌王子，问诸兄言：何以退走，如恐怖状？兄辈语言：往斗不利，他军见逐，是以走退。

当时株杌王子问兄长们说：“为什么你们这样恐怖地退下来？”兄长们说：“我们这一仗打得不利，敌军一直追赶，所以就狼狈地逃回来了。”

株杌言曰：如斯军贼，敢见侵倰。取我先祖天寺之中大弓具来，我欲往击。

株杌说：“这些个盗贼，胆敢侵略我方国土，取我先祖天寺当中的大弓和海螺过来，我去还击。”

其先祖是转轮王，即遣多人，往取舁来，而授与之。取弓舒张，弓声如雷，弹弓之音，闻四十里。持弓捉具，便独往击，到先吹贝，声如霹雳。彼军闻声，惊怖散走，敌退乃还。

话说株杌的先祖是一位转轮王，他有一个非常大的弓和海螺。当时就派了好多人抬来了，交给了株杌。株杌拿来弓，就把这个弓拉开，弓箭弹射的声音像雷震一样，方圆四十里都能听到。然后株杌拿着弓箭，捉住这个海螺，独自一个人出去还击，到了敌军阵前，先吹海螺，声音像霹雳一样。敌方的军兵一听到这个声音，恐怖地魂飞魄散，纷纷逃走。这样，敌方的侵略也就到此告终了。退敌后他才回到城中。

父王异遇，尔乃爱待，深思方便，欲为婚娶。

由于这一次战斗的胜利，父王就对他格外地厚待，心里想：我的这个儿子，有什么方便给他娶一个媳妇。

时一国王，名律师跋蹉，闻其有女，端政绝世。王即遣使，往告求婚，指其一兄貌状示之，言为此儿，求索卿女。

当时有一个国王叫做律师跋蹉，听说他的女儿是一个绝色佳人，举世无双。国王就派遣使者去他那里求婚，而且指着他的一个兄长的相貌给使者看，教他说：“我为这个儿子，迎娶你的女儿。”

使奉教到，具腾王辞。律师跋蹉，即许为婚。使还白王，王大欢喜，寻遣车马，往迎将来，自敕株杌：莫昼见妇。

当时使者奉命到达了这个国家，具体地转告了国王的话。律师跋蹉就答应了婚事。使者回来告诉大王，大王生了很大的欢喜，很快就派遣车马去迎娶公主来成婚，然后自己命令株杌：“你千万白天不要见你媳妇。”

自今以后，常以日暮，乃见交会。

从此以后，株杌只是在夜晚跟他的媳妇交会。

时诸子妇，后共谈语，各叹其夫种种才德。时株杌妇，亦叹夫言：我夫猛健力士之力，身又细软，甚可敬爱。余妇语曰：汝不须言，汝夫状貌，正似株杌，若汝昼见，足使汝惊。

当时这些王子的媳妇们后来有一次在共同交谈的时候，她们都各自赞叹自己丈夫有种种才能、德行。那时株杌的媳妇也赞叹她的丈夫说：“我丈夫有大力士的勇健力量，身体又细滑柔软，那是非常可敬可爱的。”其他的媳妇就对她说：“你不必说了，你那个丈夫像株杌一样丑，如果你白天见到了，肯定把你吓死的。”

株杌妇闻，忆之在心，豫掩一灯，藏着屏处，伺夫卧讫，发灯来着，见其形体，甚用恐怖。即夜严驾，还至本国。

株杌的媳妇听了这话，记在心上，事先预备了一盏灯，藏在一处，等她丈夫睡着了，她就偷偷地把灯拿出来，照着她丈夫，一看他这个样子，非常恐怖。她就连夜赶紧整顿车马回到她的娘家。

天明乃觉，甚用悒戚，捉弓持贝，寻迹逐往。

到了天亮，丈夫醒了，才发现妻子不见了，他当时也是非常忧戚不安，就拿着他的大弓、海螺，顺着马蹄的足迹就追过来了。

到其国中，依一臣住。后六国王，闻律师跋蹉有绝妙之女，各贪欲得，兴兵集众，竞共来索。

当时株杌王子已经到了这个国家，在一个大臣家里住下。后来六国的国王听说律师跋蹉有相貌绝妙的女儿，他们都各自贪求想得到，因此集合兵众，竞相前来求索。

时律师跋蹉，甚用愦恼，令诸群臣博议其事。正欲与一，其余则恨。作何方便，却此凶敌？

当时律师跋蹉心里非常恼乱不安，就让下面的群臣们多多地去商议这件事。如果给了一个国王，其他五个国王肯定怀恨在心。用什么样的方便能够退掉这些凶狠的敌军？

有一臣言：当分此女，用作六分，一军与一，其意可息。

有一个大臣说：“应当把这个女儿分成六分，一个军队给一分，他们的心意就平息了嘛！”

或有臣言：且出重募，有能却军，以女妻之，分国共治，重加赏赐。王即然之，便行宣募。

又有一个大臣出主意说：“大王可以出重金招募，有能够退却敌军的，就把女儿嫁给他，而且分国土共同治理，再重加赏赐。”国王认为这个主意是比较可行的，立即下诏招募。

时多罗睺施即持弓贝，出城趣贼，吹贝叩弓，六军惊骇，怖不能动。即入军中，斩六王首，夺取冠饰，摄录其众。

当时株杌就勇敢地应召，他独自一人拿着他的弓贝奔出城门， 趣向贼军，当时一吹海螺、扣击弓弦的时候，威势太大了，就像前面说的弹弓的声音像雷震一样，海螺的声音像霹雳一样，所以那些六军的将士吓得魂飞魄散，害怕得动都不敢动。这样株杌就直接闯入他们的军中，斩掉了六王的头，夺取了他们头上的王冠，而且摄伏了他们手下的一切兵众。

律师跋蹉，甚用欢喜，以女贡之，奉为大王。领摄七国，一切军兵，将诸士众，与妇还国。

当时律师跋蹉因为这事非常欢喜，就把女儿供养给他，而且尊奉他为大王。这样，株杌一人领导七国一切军兵，带领着兵众们和妻子一起返回了故国。

父王闻来，往出界迎，见子所领军众极盛，以国让子，劝作大王。其子不肯，云：父犹在，理不应尔。

当时父王听说儿子回来了，亲自出来迎接，见到儿子带领这么浩浩荡荡的军兵，认为儿子不得了，所以就把国位推让给孩子，劝他来登基做大王。当时株杌不肯答应，说：“父亲还在，我来当王是不合理的。”

还到宫中，穷责其妇：汝前何以夜弃我亡？其妇答言：君身极丑，初见惊怖，谓非是人。

然后他回到了王宫里，这个时候拼命地指责他的媳妇：“你前面为什么夜里抛弃我而逃走？”他的媳妇说：“你的身体极其丑陋，我一见的时候，都快吓死了，以为不是人。”

多罗睺施，捉镜自照，乃见身首，熟似株杌，患厌其身，自不喜见，便至林间，乃欲自杀。

株杌他从来不知道自己的形象，这一回他拿来镜子照着自己，看到头部、整个的身体就像一个烧焦了的株杌一样，这么难看，他对自己的身体生了很大的厌恶心，自己都不想见这副样子，就想干脆到林间自杀算了，没脸见人。所以，人的自卑心还是很大的。

帝释遥知，即下到边，问所由缘，慰喻其意，与一宝珠，而告之言：常以此珠，着汝顶上，可得殊异如我端政。

当时帝释在远处已经知道他想自杀，马上下到人间，来到他身边，问明缘由，就安慰他，而且给了他一个宝珠，告诉他：“你常常用这个宝珠放在头顶上，你会得到非常出色的相貌，和我一样端正。”

寻喜奉受，安其顶上，觉身倍异。还至宫中，自取弓具，欲至外戏。妇见不识，寻语之曰：汝是何人？莫触此物，我夫若来，傥相伤损。

株杌听到有这个方法，他马上就生了欢喜心，遵照吩咐，把这个宝珠安放在顶上，一下子觉得身体完全不一样了。他就回到了宫里，自己取出了他的弓箭等，想出去耍一耍。他媳妇见了不认识，马上说：“你是什么人？你别摸这个东西，我丈夫来了，恐怕要伤害你的。”

寻语妇言：我是汝夫。妇殊不信，而语之言：我夫极丑，汝形端正，汝是何人，说是我夫？

他马上回答媳妇说：“我是你丈夫。”他媳妇很不相信，就说：“我丈夫长得非常丑，你的形貌这么端正，你是什么人，怎么说是我丈夫？”

夫即却珠，还示故形，妇乃惊喜，云：何乃尔？夫即具悉，说得珠意。妇自是后，敬爱其夫，株杌之名，从是灭除，便更称之，名须陀罗扇。

丈夫立即把宝珠拿下，又恢复了原来的形象，这个时候媳妇才知道这是丈夫，她非常惊喜，说：“你怎么会忽然变相了？”丈夫就一五一十具体地说明了得到宝珠的经过。妻子从今以后对他的丈夫非常敬爱，株杌的名字从此消失了，改换名字称为须陀罗扇。

后自生念：当率兵众更起宫城。即出观行平博之处，敕诸人众：是中可作。

当时他自己想：我应当率领兵众再起一个宫城。他就出了他的住处，来到了一个非常平坦广阔的地方，对下面的人说：“这里可以建一个王城。”

有四龙王，人形来问：欲作城者，为用何物？须陀罗扇言：当用土作。龙复白言：何不用宝？答言：城大，那得多宝？龙复白言：我当相与。

当时有四个龙王化成人形来问：“你想做王城的话，用什么材料？”须陀罗扇说：“用土来做。”龙王们又说：“为什么不用宝呢？”回答说：“王城那么大，哪有那么多宝？”龙王说：“我们可以资助。”

寻化四边，作四大泉，而语之言：用东泉水，而作堑者，便成琉璃。用南泉水，而作堑者，可成为金。用西泉水，而作堑者，可成为银。用北泉水，而作堑者，可成颇梨。寻时敕作，如语成宝。

很快龙王们用他们的神力在四方化现了四大泉池，而且对他说：“用东泉水作堑就成了琉璃，用南泉水作堑就成了金子，用西泉的水作堑就成了银子，用北泉的水作堑就成了颇梨。”国王立即下令按照这样来做，确实像龙王所说，这些泉水都成了宝贝。

便令作城，方四百里，复敕作宫，方四十里。宫城街陌，楼观舍宅，树林浴池，悉是四宝，严净显妙，略如天上。宫城既竟，七宝来应。总摄四域，化民修善。

这样已经有了四宝的材料了，国王就下令首先做一个城市，方圆四百里，之后就在这个城市的中央做一个王宫，方圆四十里。整个王城里有各种的大街小巷、楼观、舍宅，还有很好的树林、浴池，这些都是用四宝建成的，相当庄严清净、美妙、显耀，大略地就像天界城市的景观。宫城建造完毕，又有七宝自然现前，这是应他的福德力而显现。这样国王完全统摄四方天下，教化人民修持善业。

如是大王，欲知尔时摩诃释仇梨者，今现我父净饭王是；尔时母者，今现我母摩诃摩耶是；彼多罗睺施丑王子者，今我身是；彼时妇者，今瞿夷是；彼妇翁者，今摩诃迦葉是；彼六国王，欲以兵力逼求女者，今六师是。于彼世时，与我诤色，我伤害彼，夺取兵众。乃至今日，嫉名利故，求与我试，无术称心，投水而死。我摄徒类九亿人众，为我弟子。

到了这里世尊开始揭示答案了。前世的这一些人到底是谁呢？佛就说：“就像这样，大王你要知道，那个时候的摩诃释仇梨，就是现在我的父王净饭王；那个时候的王后，就是现在我的母亲摩诃摩耶；那时候那一位丑陋的多罗睺施王子就是我的前身；那时候他的妻子就是今天的瞿夷；那时候媳妇的父亲就是今天的摩诃迦葉；当时想用武力来逼娶女子的六国国王，就是今天的六师外道。他们在那一世跟我来争女色，我击败了他们，夺取了他们的兵众。乃至到今世，他们妒忌我的名利，要求与我比试，但没有能力胜我，投水而死。我摄受了他们九亿徒众，做了我的弟子。”

所以，确实因果报应丝毫不爽，这些都叫做等流果。由前世那样一种业行，在经历了无数世以后还会这样反应。所以因果有一种重复反应的规则，它会不断地以相同的方式来反应。这一切你必须得相信法界才能了达。因为法界是空性的，并不受任何的限制，你无论有多少加进去，它就必然地按这样来反应，而且在它的排布上一点都不会错乱。这样我们才能深信因果，不然怎么会深信呢？所以“有缘千里来相会，无缘当面不相逢”，就是这个道理。

懂了这一点，我们要倍加珍惜现前的因缘，任何一种缘都来自于前世，不是一世两世的因缘。在这个世间上会有很多关系，譬如说家庭，为什么会成夫妻、成父子等？都是由于过去的缘感召来的。如果过去有那种相争的因缘，到了这一世，碰到了以后还会争。懂了这一点，我们就应该很明白怎么为人处事，在任何一个事情出现的时候，自己的心态一定要摆正，不然就会给自己造下苦果。所以不懂因果，那我们修行会完全失败。

时洴沙王，复白佛言：多罗睺施，本作何行，福德力强，形如是丑？

所以洴沙王也是深思好学的人，他要一直追问到底，就进一步问佛：“那个多罗睺施，他因地造了什么业行，福德力这么强、形貌却如此丑陋？”你看，他一弹弓就像雷震一样，一吹海螺如同霹雳一般，他有好大的力量，这就是福德力强人一等的表现。这也不是偶然的，他是过去造了什么业感得这样大的力量？再说他又是这么丑陋，那又是什么恶业所感？

所以洴沙王很好学，这是很好的事。我们一定要了解到它的因缘，这样在我们当下就知道怎么趋吉避凶，怎么处理自己的心理行为。“过去种种犹如昨日死，往后种种犹如今日生”，我们必须为着自己未来的前程着眼。这个着眼点就在你的心上，不必去找任何外在的东西。

佛复告王：皆有因缘。

“皆有因缘”四个字要记住。佛当时就告诉洴沙王：“这些都是有因缘的。”换句话说，这不是偶然出现的。不必叹命苦，我怎么一生下来这么丑？就是你们做父母的给我这么丑的容貌，见不得人。其实是自作自受，父母只是一分助缘。现在过分地相信所谓的科学，认为这就是父母的遗传基因，然后就导致这样。你如果说是父母遗传基因，父母也没有这样丑，他怎么这么丑啊？父母只有捉鸡之力，他为什么有这么大力量呢？遗传基因能解释清楚吗？所以这是很幼稚的。

乃往过去无量难计阿僧祇劫，

佛就开示：这要回溯到过去无量难以计算的阿僧祇劫以前。这个因缘要推到这么远，可见，“假使百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受”。所以只有佛才能宣说这样的妙法，其他人根本没有这样的宿命通。科学家们连前世也不知道，他怎么能知道这其中的奥秘？这世上的一切事物都有它的前因，我们懂了这一点，才知道贯彻一切的因果律。也因此你的心才能够看清人生的方向。世间上的学说此起彼伏，天天都在更换模样，今天说一套，明天说一套，不断地出现什么新思想、新观念、新理念、新做法等等，其实我们真正需要的是皈依圣法，而它是亘古不变的。如果它会变，那我们的皈依就毫无意义。因为你皈依的东西以后不成立了，那你不是自陷迷途吗？那有什么意思啊？佛是三世智，他遍观到十方三世一切的世间情形，而且遍观到了缘起的铁律，它是不会有丝毫改变的，这是放之四海而皆准、万古颠扑不破的真理。所以在皈依这件大事上，自己一定要能够敲定。

这样我们才有原则，我们在任何时、任何处，无论是碰到什么事情，无论在哪方国土，都是这样的缘起律。也因此我们才有尽未来际的誓愿。不然的话，为什么一个学佛人发愿可以发到尽未来际？世间人难以想象：你这么发愿，以后怎么可能实现？我们这个世界是天天都要变的，过去的那套做法到了后来都已经改变了。过去都是强调生活朴素，现在我们就强调提前消费，那过去那一套就不算数了；过去说要受什么戒，现在我们要开放等等。如果真像世间人认为的这样，我们的行为就没有了规律。

诸佛给我们证明，一切都是缘起律在支配。比如阿弥陀佛前世发了四十八大愿，他历经无数劫来成办，最终完全实现了。他如果不知道这缘起上的定律，他也不可能这样发愿。只有懂了缘起，人才能变得有智慧，能够预知未来。否则就完全处在业果愚当中。一旦你破掉了业果愚，就整个从世间的邪见中脱出来了，这个时候你才成为一个真正的修行人。因为有了一个修行的准则，他才可能坚持操守。这种观念一再加深的话，就会生起即使砍头，深信因果之心也绝不动摇的信念。我们以这样一种信念才能不为任何学说所阻而一往直前地日夜修行，才能够完成菩提大业。

再回转来说，多罗睺施因地是什么因缘，在他这一生的果报上出现了两种截然相反的东西？从相貌上打分是零分，从力量上打分是一百分。这其实是满业感果的道理。由于引业的牵引得到这一世总报的人身，满业就按照成熟的各分业的情形出现或好或坏的表现。我们就想知道：他过去世到底造了什么善恶业会显现这样福祸两种报应？

此阎浮提，有一大国，名波罗奈。国有仙山，名曰律师。时仙山中，有一辟支佛，身有风患，当须服油，至油师家，从其乞索。油师嗔恚，逆呵责之：头如株杌，手脚如轴，不肯生活，候伺他家，不规钱买，但欲唐得。

这要说到那个时候，阎浮提有一个大国家叫做波罗奈。国里有座仙山叫做律师。这座仙山里，当时有一位辟支佛，他得了风病，必须服用油来治疗。他就到了卖油的商家，向油师乞讨。那个油师一见，就嗔恚、发大脾气，然后呵斥他：“你这个头像个株杌，手脚就像木轴，你不肯自己工作，一直像寄生虫一样，等着到别人家吃，你不用钱来买，只是想白白获得。”因为对境是圣者辟支佛，所以他这么一说就够有果报受了。

虽嗔呵责，然与油滓。辟支佛心甚敬仰，受已适复担去。

当时他虽然起嗔心呵骂、指责辟支佛，但还是给了他油渣。当时辟支佛生了敬仰之心，领受了他的油滓后刚好要担回去。

其油师妇，从外而来，见辟支佛，心甚敬仰，问言：快士，从何而来？持此油滓，用作何等？时辟支佛，如实语之。

当时油师的妻子从外面回来，见到辟支佛，很生敬仰的心，问到：“师父，你从哪里来？拿这个油滓干什么用？”当时辟支佛就如实地告诉了她。

妇便恨恨，还唤将来，即取其钵与满钵油，怨责夫言：汝实不是，云何乃以油滓与之？念还忏悔，除汝口过。

当时他妻子对丈夫的所作非常不高兴，就叫辟支佛回来，她亲自取了钵，给了他满钵的油。因为他丈夫只是给人油渣，就批评他的丈夫说：“你做得太不对了，你怎么能用油渣给人家？你赶紧心里忏悔，遣除你的口过。”

油师心悔，粗还辞谢。

当时油师也知道自己错了，就生了忏悔心，再次向辟支佛道歉、忏悔。

夫妇同心，白辟支佛：若使须油，日日来取。

这样夫妻都是同样的心意，对辟支佛说：“如果你要需要油的话，天天都可以来取。”

后辟支佛，数返取油，感其恩力，于油师前，现神足力，飞升虚空，身出水火，分合身体，种种现变。油师夫妇，见其神变，倍用欢喜，甚增敬仰。

后来辟支佛多次来他家取油，也非常感激他们的恩德，就在油师的面前显现他的神足力量，飞升在虚空当中，从身体里出水、出火，然后一身分为多身，由多身合为一身等等，做各种的神通变化。油师夫妇看到辟支佛圣人显示这样的神变，倍加欢喜，更加增上了他们的敬仰之心。

夫见是已，便语妇言：汝所施油，当共同福，受果报时，共为夫妻。

丈夫见了辟支佛的神变后，对他媳妇说：“你所布施的油，应当我们共同感受这个福报，受果报的时候，愿我们还一起做夫妻。”

妇语夫言：汝兴恶言，向于快士，方施由滓，无有净心，所生之处，当极丑恶，云何共汝作夫妇耶？

妻子对丈夫说：“你对于修道人先口出恶语，然后才布施油渣。你没有清净心，以后你生在哪里，都会很丑陋的，我怎么和你做夫妻？”

夫复答言：我常辛苦，积聚油具，云何独施，不与我共？终不听汝，要作夫妇。

丈夫又回答说：“你不晓得我平常有多辛苦，是我在不断地积聚油具的，为什么独独只是你布施，不许和我共福德？我终究不听你的，一定要做夫妻。”这是个很有趣的故事。

妻复言曰：若为汝妻，见汝形丑，夜弃汝亡。

妻子又说：“如果来世真做你的妻子，我见到你那么丑的样子，我夜晚都会逃走，弃你而去的。”

夫答之言：正使汝亡，我当逐汝，要得乃止。

丈夫又说：“假使你真的要逃跑，我一定要把你追到为止。”

这是无量阿僧祇劫前夫妻间的戏语，结果一一实现，这个信得过吗？如果真信得过，你就知道言语之道是相当大的，说什么的时候，就已经有了种子，它必然会这样实现。所以，我们下至开玩笑都应该谨慎口业，就是这个道理。你看这一世，这一切都实现了。不单是这个公案，后面讲到了很多，比如微妙比丘尼的公案，她前世怎么样打妄语、说各种诅咒的话，后来一一应验。

夫妻语竟，向辟支佛，身心自归，款诚悔过。时辟支佛语油师夫妻：缘汝施油，我病得差。今汝夫妻，欲求何愿，恣汝所求，悉当令得。

当时夫妻间说完了话，就向辟支佛真诚地以身心皈依，然后至诚地忏悔过失，因为已经见了面前是一个圣人，过去所作的不对都一一地忏悔。当时辟支佛就对油师夫妻俩说：“因为你们布施给我油，我的病好了。现在你们夫妻有什么愿望，都能够随你们的所求让你们得到。”

夫妻欢喜，长跪立愿：令我夫妻所生之处，天上人中，一切从意。

这夫妻俩很欢喜，长跪在地这样立愿：“愿使我们夫妻俩无论是生在天上人间哪里，一切都称心如意。”

如是大王，欲知尔时卖油人者，多罗睺施是；是时油师妇者，多罗睺施妇是。缘于尔时见辟支佛，言似株杌，手脚如轴，虽施油滓，嗔色与语，由是因缘，所生之处，初形甚丑，如前恶言。

讲述了往昔的因缘后，佛又很慈悲地开示了事情前后的因果。佛说：“大王你要知道，当时的卖油人就是多罗睺施，那时候他的妻子就是多罗睺施的媳妇。”他们前世彼此一种戏语，但是其实他们还是想做夫妻，所以这一世还是做夫妻。

“因为当时他见到辟支佛说了粗恶语，说你这个头像株杌、手脚像轴，虽然布施给辟支佛油渣，但是当时他起的是一个嗔恚责骂的态度，以这个因缘，他所生之处，最初都是相貌非常丑陋，就是按照他前面说粗恶语那样来变现的。”所以要晓得，我们的口舌是业的根，你说一个话的时候，就证明你的心是这样想的，结果识田中就记入这个了。我们一般说是阿赖耶识田，但推究到底就是法界，它不会忘失的，它不是一个人的分别心，这就叫天理。你说什么，它就完全记录什么，而且过一亿年，它也不会忘记，结果就按照说的这样来报应。报应不是基于自己的心能基于什么呢？不可能基于别的。只要我们的心一起，这个动机就是最初的业。所以我们找来找去发现业的根就在这里。懂了这一点才知道，原来他当时是这么样骂辟支佛说：你的头像个株杌等，结果后来这个种子一成熟的时候，他就变成株杌这样。在满业上这一个语业一成熟，头就像株杌，身体就像木轴，所以相当丑陋，根本就见不得人的。有的人说这怎么可能呢？那怎么不可能呢，你种的植物种子是这么一个小的，你看它长出多少的果相？这些果相不是一个种子繁衍出来的吗？或者你今天突然间起了一个较强的心，是不是这个就影响到你晚上做梦，现出各种各样的东西来？再说他当时布施的时候给的是油渣，这叫不净的布施，态度上又不对，是一种嗔恚心，这些就构成了他的业力事实，也因此就要遭受惩罚。世间法律怎么判案、受审那一套，其实那只是人间的一种小玩意、小模式，其实还不一定是这样，很多都加入了人的妄想。其实真正的法官就是法界，它判案完全根据你什么时候已经构成罪业事实了，然后就肯定要受惩罚，一点都跑不脱。所以“天网恢恢，疏而不漏”，就是这个道理。

我们懂了以后，你心里要畏惧这个因果律，这叫畏惧天理。你应当为自己负责。你到底选择什么道路？你是出苦吗，还是入苦？你是成就自己吗，还是毁灭自己？这都是自己心上要做的选择或者取舍，这样才是理智的人。

缘后忏悔，喜施好油，所生之处，还得端正。缘以油施，常得多力，数千万众，无敢当者。福德报故，作转轮王，食福四域，五欲从心。善恶之业，其报不朽，是故一切，当念道要，慎身口意，遵修道行。

“缘于他后来忏悔，而且后来每一次辟支佛来了，他恭恭敬敬、欢欢喜喜地供养好油，所以每一生后面又得端正（这样一种对圣人恭敬的态度就是得端正的因）。又因为他供养的是油，油一受用是增长精力的，所以他这一世格外有力量，一个人在千军万马当中势不可挡（只要一弹弓、一吹贝，那些人被他的威德力吓得都不敢动，你想他有多大力量，这是福德力的表现，所谓胜负在于福德）。由于福报感召，后来他还做了转轮王，能够享有四海，对五欲都能随心所欲自在受用。”

所以，佛下面就有非常甚深的教导，这句话我们要记在心里：“善恶之业，其报不朽，是故一切，当念道要，慎身口意，遵修道行”。善恶业的果报不会朽坏，你造了什么样的善业恶业，它都存在那里，时候一到，就立即现前。你不要以为时间这么久了，恐怕就没事了，这是我们对业果的一种愚蒙。以这个缘故，我们在做任何事情时，都要想到这个道、想到这个法，不是随着自己的习性来，要谨慎身口意，遵修安乐之道的行为。

佛说是时，洴沙王等，诸王臣民，四辈之众，天龙鬼神，闻佛所说，有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉者，有种辟支佛善根本者，有发无上大道心者，或有迁住不退地者。一切欢喜，礼敬奉行。

佛说了这则因缘后，洴沙王等很多的国王、大臣、人民，四众眷属，天龙八部等，听到佛说这样的妙法，出现了很多利益相，有的证了初果、二果、三果或四果，有的种了辟支佛善根，有的发了无上菩提心，还有的安住不退转地。总而言之，说法以后大众皆大欢喜，信受奉行。

1 《教授取舍之道》：“世法佛法诸功德，究竟心要即善心，无此无望他功德，此心庄严恒执持。”

2床座：这是过去印度的座位，请来供养的人就坐在床座上面，不是像我们现在坐的椅子。

3咒愿：在应供的时候，给施主们祈愿、祝福。

4 妙：原为“沙”。

十九。

如是我闻，一时佛在罗阅祇耆阇崛山中。尔时世尊，身有风患，祇域医王，为合药酥，用三十二种诸药杂合，令佛日服三十二两。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛在罗阅祇耆阇崛山中。当时世尊身体有风病，祇域医王就给世尊和合药酥，用三十二种药物配合，让佛每天服三十二两。

时提婆达，常怀嫉妒，心自高大，望与佛齐。闻佛世尊服于药酥，情中贪慕，欲同佛服。复敕祇域：当与我合。尔时祇域，复与合之。

当时提婆达多常常怀着嫉妒佛的心，心里妄自高慢自大，想事事都跟佛相同。听说世尊服药酥，他心里也生起一种贪慕心，想和佛一样服这种药。然后就叫祇域：“你要给我和合这种药。”当时祇域也给他配合了同样的药。

因语之言：日服四两。提婆达问：佛服几两？祇域答言：日三十二两。提婆达言：我亦当服三十二两。祇域答言：如来身者，不与汝同，汝若多服，必更为患。提婆达言：我若服之，自足能消，我身佛身，有何差别？但与我服。

祇域医师就对他讲：“你每天服四两。”提婆达多问：“佛服几两？”祇域说：“每天三十二两。”提婆达多说：“我也应当服三十二两！”祇域说：“如来的身和你不同，你如果服多了，会加重病情的。”提婆达多说：“我如果服了，自己就能消化，我的身和佛的身有什么差别？尽管给我服。”

即习效佛，日日亦服三十二两。药在体中流注诸脉，身力微弱不能消转，举身支节，极患苦痛，呻吟唤呼，烦愦宛转。

当时他就仿效佛，每天都服三十二两药。结果药在体内流注到各个脉里，由于体力微弱没办法消化，结果导致全身的支节都非常地疼痛，不断地呻吟呼叫，当时心思烦闷、辗转不安。

世尊怜愍，即遥申手以摩其头，药时即消，痛患即除。

当时世尊怜愍他，就从远处伸手摸他的头顶，当时就消除了药力作用，身上的病当时就除掉了。

病既得愈，看识佛手，因而言曰：悉达余术，世不承用，复学医道，善能使知。

病已经好了，提婆达多一看，认出是佛的手，就说：“悉达多其他的本事也不管用，不过也能看出他曾经学过一点医术。”

于时阿难，闻说此语情用怅恨，长跪白佛：提婆达多，不识恩养，世尊慈矜，为之除患，方更吐此不善之言。有何情怀，能生此心，长夜思嫉，向佛世尊。

当时阿难听到了提婆达多的话，心里很不舒服，长跪着对佛说：“提婆达多这个人不识恩德，世尊这样慈悲哀愍他，给他除病，他还说出这样不善的话来。他是什么心肠，竟然生这样的心？一向以来都嫉妒世尊。”

佛告阿难：提婆达者，不但今日怀不善心，欲中伤我，过去世时，亦常恶心杀害于我。

佛就告诉阿难：“这里是有等流果的。提婆达多这个人，不但是今天怀着不好的心想伤害我，过去世的时候，也常常以恶心杀害我。”

所以，看到这里我们就要明白造作等流的严重，我们平时一念一行绝对不能起伤害心。如果你一再地起这样的心，将来就会辗转增上这种习气。像提婆达多生生世世都有害佛的心，所以到了这一世，还是一见到相应的情景，他就会起嫉妒、想要障碍。所以，勿以恶小而为之，一点一滴的心行，都要去观察，凡是有恶的心行起来时，都必须当下除灭。

阿难白佛：不审过去伤害之事，因缘云何？佛言：善听！当为汝说。唯然世尊，当一心听。

阿难请白佛说：“不知道提婆达多过去伤害您的事，因缘的情况如何？请佛开示。”佛说：“好好听，我来给你讲。”“好的，世尊，我一定一心谛听。”

佛告阿难：过去久远不可计数阿僧祇劫，此阎浮提有一大城，名波罗奈。尔时国王，名梵摩达，凶暴无慈，奢淫好乐，每怀恶忌，好为伤害。

佛告诉阿难，这要远溯到久远不可思议阿僧祇劫的年代，那时候在阎浮提有一座叫波罗奈的大城市。当时的国王叫做梵摩达。这是一个凶残没有慈心的暴君，他平时就骄奢淫逸、喜好享乐，每每怀着恶念嫉妒，喜欢作伤害。

尔时其王，欻于梦中，见有一兽，身毛金色，其诸毛端，出金光明，照于左右，皆亦金色。

有一天晚上，梵摩达王在梦中忽然见到一只金毛兽，身上全是金色的毛，在毛端又出现金光，光明照到左右四周，都呈现金色。

觉已自念：如我所梦，世必有此，当敕猎者求觅其皮。作是念已，召诸猎师，而告之言：我梦有兽，身毛金色，毛头出光，殊妙晃朗。想今国界，必有此物，仰汝等辈广行求捕。若得其皮，当重赐与，令汝子孙，食用七世；若不用心，求不得者，当俱诛灭汝等族党。

这个暴君醒来后自己想：就像我梦到的，世上一定有这宝物，现在要命令一些猎人去捕杀它，求到它的毛皮。这样想了后，召集了很多猎师，告诉他们：“我梦到了一只野兽，身体都是金色的毛，毛端还发出光明，非常明耀殊妙。我想现在国界里一定有这个妙物，拜托你们在境内四处求捕。如果能得到它的皮，一定重赏，使你们子孙七代都能坐享其成，得到一切饮食受用；如果你们不用心，求不到的话，那就要满门诛灭。”

时诸猎师，得王教已，忧愁愦愦，无复方计，聚会一处，共议此事：

当时这些猎人听到国王的命令，心里非常忧愁、苦恼，又想不到别的办法，当时他们都陷在很大的压力当中，聚会在一起共同商量这件事。

王所梦兽，生未曾睹，当于何所而求觅此？若今不得，王法难犯，我曹徒类，永无活路。论此事已，益增闷恼。

他们都这样说：“国王梦到的这种野兽前所未见，应当到哪里去找呢？如果现在得不到，王法难以触犯，我们这辈人以及合家大小都没有活路了。”他们谈论到这件事的时候，更增加了苦闷、忧恼。

又复有言：此山泽中，毒虫恶兽，亦甚众多，远行求觅，必不能得，交当丧身，困死林野。且私募一人，令行求之。

又有一个人这样提议：“在深山野林里，到处都是毒虫猛兽，我们走远路去找金毛兽，一定是找不到，而且都会丧失生命，困死在深林里。不如私下招募一个人代我们去寻求。”

众人言：善。更相简练，晓劝一人：汝可尽力广行求觅，若汝吉还，我曹合物，当重赏汝；设令山泽遇害不还，亦当以物与汝妻子。

结果大家都认为：“这是个好主意。”经过几番挑选，他们共同劝导一个人，想让他当替死鬼。他们对这人说：“你要尽力地到处去寻找，如果你能吉祥返回，我们所得的财物合起来，都重重地赏赐给你；如果你在山野里遇害回不来，我们也一定以各种财物给你的妻儿子女。”

其人闻此，心自念言：为此众人，分弃身命。内计已定，即可当行。办行道具，涉险而去。

这个人听到他们的劝说，自己心里想：“我理当为这些人舍弃身命。”他心里这么想定了，就答应马上出发。当时办好了一切行路的资具，就冒着危险往深山里走了。

行已经久，身羸力弊，天时盛暑，到热沙道。唇干渴乏，郁蒸欲死。穷酸苦切，悲悴而言：谁有慈悲，矜愍我者？当见拯济，救我身命。

当时走了很远的路，体力不支，全身虚弱无力，又赶上炎天盛暑，走到一个热沙地带。当时他唇干舌燥，又渴又累，闷热得快要死了。身体的苦逼得难受，他就悲伤地说：“哪个有慈悲怜愍我？快救救我。”

时山泽中，有一野兽，名曰锯陀，身毛金色，毛头光明。遥闻其语，甚怜愍之，身入冷泉，来至其所，以身裹抱，小还有力。将至水所，为其洗浴，行拾果蓏，来与食之。

当时在山泽当中有一匹野兽叫做锯陀，身上长着金色的毛，毛端有光明。遥远地听到他呼救的话语，心里很是怜愍，身体就入于清凉的泉池，然后走到了这人身边，用身体裹抱他，使他稍微恢复一点力气。又把他带到清凉泉那里，给他洗浴，又捡了很多瓜果来给他吃。

体既平复，而自念言：睹此奇兽，毛色光明，是我大王所须之者。然我垂死，赖其济命，感识其恩，未能酬报，何能生心，当害于此？若复不获，彼诸猎师，宗党徒类，当被诛戮。念此事已，悲不自胜。

这个人经过了洗浴，又吃了瓜果，体力就恢复了。然后他自己想：“我看这只奇兽，它的毛色和光明正是大王所需要的。但是我生命垂危之际，是靠它救活的，我感它的救命之恩尚且没有酬报，怎么能起恶心伤害它呢？但是如果得不到它，那些猎师以及他们的徒众种族都会被诛杀的。”所以，他当时很矛盾，如果要杀金毛兽，那于心不忍，怎么能杀救命恩人？如果不杀金毛兽，那违背誓言，将使猎人的同族被杀。他在这样举棋不定、想着这个事的时候，心里禁不住悲伤起来。

锯陀问言：何以不乐？垂泣而说心所怀事。锯陀语言：此事莫忧，我皮易得。计我前世，舍身无数，未曾为福，而能舍寿。今以身皮，济彼众命，心怀欢喜，如有所获。但剥取皮，莫便绝命，我已施汝，终无悔恨。

锯陀就问：“你为什么不开心？”他就流着眼泪说了自己的心事。锯陀对他说：“这个事你不要担忧，我的皮容易得到。我自己想，过去世曾经舍过无数的身，从来没有为着利他的善事而舍弃性命。现在我能用自己的身皮救济这么多猎人的性命，我一想起来就怀着欢喜心，就好像得到了真实义。所以你尽管剥去我的皮，但是不要断绝我的命根，我已经布施给你了，终究不会生一念恨悔的心。”

尔时猎师，即徐剥皮。尔时锯陀，即自立愿：今我以皮，用施此人，救彼众人所爱之命。持此功德，施及众生，用成佛道无上正真，普度一切生死之苦，安着涅槃永乐之处。

当时猎人就徐徐地剥下它的皮。当时锯陀就自己在心里立愿：“现在我以这个皮布施此人，救济那些猎人们最爱惜的性命。我以这个功德全部布施给一切众生，愿以此成就无上正等正觉，普度一切生死中的苦厄，把他们都安置在涅槃的永久安乐之处。”

作此愿已，三千国土，六反震动，诸天宫殿，动摇不宁。各用惊愕，推寻其相，见于菩萨剥皮布施，即从天下来到其所，散花供养，涕泪如雨。

锯陀这样发了大愿后，三千大千世界国土发生了六番震动，当时上界诸天的宫殿都剧烈动摇。这些天人们各自以惊愕之心，寻找到底发生了什么现象，他们往下界看时，只见菩萨在剥皮布施，就从天界下来到达菩萨所在的上空，散花供养，泪如雨下。

剥皮去后，身肉赤裸，血出流离，难可看睹。复有八万蝇蚁之属，集其身上，同时唼食。

当时剥完了皮，身上血肉赤裸，血不断地流出来，目不忍睹。而且又来了八万苍蝇、蚂蚁之类的小含生，全部都聚集在锯陀的身上，这些小虫都同时来吃锯陀的血肉。

时欲趣穴，复恐伤害，忍痛自持，身不动摇，分以身施，死于彼中。

当时锯陀想往洞穴里走，但是它怕这一动会伤害到八万性命，就忍着痛控制住自己，身体一动不动地，就这样舍身布施有情，死在那里了。

时诸蝇蚁，缘食菩萨身者，命终之后，皆得生天。

当时这些苍蝇、蚂蚁因为食了菩萨的身分血肉，得了大菩提心的加持，所以它们命终以后都超生天界。可见这样一种无上的菩提心、利他的悲心有何等的加持，让数万蝇蚁都超生了天界。所以什么叫做加持？就是悲心、菩提心的力量。

尔时猎师，担皮到国，奉上于王。王见欢喜，奇之未有，善其细软，常用敷卧，心乃安隐，情用快乐。

当时的猎人们担着兽皮到了国都，献给国王。国王见了很欢喜，惊叹说“这是前所未有的”，而且喜欢这张皮的细软，常常用它敷在床上睡觉，心就得安稳，睡眠也很快乐。

如是阿难，欲知尔时兽锯陀者，今我身是；彼梵摩达王，今提婆达多是；八万诸虫，我初成佛，始转法轮，上八万诸天得道者是。此提婆达，于彼世时伤害于我。乃至今日，犹无善心，长夜思害，欲相中伤。

“阿难你要知道，当时的锯陀就是我的前身，那位梵摩达王就是今天的提婆达多，八万诸虫是在我初成佛转第一次法轮时，上界得道的八万诸天（佛初转法轮的时候，这八万虫转的八万诸天，他们下来闻法，当即得道）。这个提婆达多，他在往昔世伤害我。一直到今天，还是没有善心，恒常以来都是想着怎么谋害中伤我。”

所以，从这上面就可以看到善恶的两种心行。世尊一向以来都是发心利益众生，宁可舍弃自己的性命来救护众生。所以一直延续到如今，成就无上佛道，更是时时都以大慈愍心利益众生。而提婆达多在往昔世就有这样的害心，想伤害有情来满足自己的享乐，所以一直延续到现在还是这种心。我们了解这一点以后，就要知道，要改恶向善，一切的恶行都要舍弃，一切的善行都务必积聚。

所以，通过世尊和提婆达多的比较就可以看到，心是怎么样发展的，这是非常鲜明的对比：一个是舍己利众，一个是损人利己。果报也相应地判然有别。所以，我们应该非常清楚地知道取舍处在哪里。

贤者阿难，及诸会者，闻佛所说，悲怅兼怀，各自感励，勤求法要。有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉者，有种辟支佛因缘者，有发无上佛道意者，有住不退地者。咸各欢喜，敬戴奉行。

当时尊者阿难以及与会的大众听到佛这样讲，心里悲哀惆怅，各自都心有感动，然后精勤地寻求正法的心要。正法的心要是什么？就是善心。与会的大众有的得到了初果、二果、三果、四果，有的种了辟支佛因缘，有的发了无上菩提心，有的安住不退转地。各自都心生欢喜，恭敬地顶戴佛的教法。

二十

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊，晨与阿难，入城乞食，见群小儿于道中戏，各聚地土，用作宫舍，及作仓藏财宝五谷。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛住在舍卫国祇树给孤独园。当时世尊早晨和阿难一起入城乞食，见到一群小孩在路上游戏，各自聚了一些泥土做宫殿房屋，并做仓库储藏财宝、五谷等。

有一小儿，遥见佛来，见佛光相，敬心内发，欢喜踊跃，生布施心，即取仓中名为谷者，即以手掬，欲用施佛。

当时有个小孩，远远地见佛来了，见到佛的威光德相，发自内心地生起恭敬，欢喜踊跃，生了供养的心，就取了游戏中粮仓里叫做稻谷的东西，用手捧着想来供佛。

身小不逮，语一小儿：我登汝上，以谷布施。小儿欢喜，报言：可尔。即蹑肩上，以土奉佛。佛即下钵，低头受土。

因为他太小，够不到，就对一个小孩说：“我爬在你上面，用稻谷来供佛。”那小孩很欢喜说：“可以。”他就爬到他肩上，用两只小手捧着泥土来供佛。佛就垂下钵，低头接受了他的泥土。

受之已讫，授与阿难，语言：持此涂污我房。乞食既得，还诣祇洹。阿难以土，涂佛房地，齐污一边，其土便尽。污已，整衣服，具以白佛。

佛接受了之后，交给阿难，告诉他：“你拿着这个土涂到我房间。”等乞食完毕，佛和阿难回到了祇洹精舍。阿难就用土涂在佛房间的地上，只抹了一边，土就用完了。抹完以后，整理衣服来向佛汇报。

佛告阿难：向者小儿，欢喜施土，土足涂污佛房一边。缘斯功德，我般涅槃百岁之后，当作国王，字阿输迦。其次小儿，当作大臣。共领阎浮提一切国土，兴显三宝，广设供养，分布舍利，遍阎浮提，当为我起八万四千塔。

佛告诉阿难：“刚才的小孩以欢喜心供养一捧土，足以涂佛房间的一边。他以这个功德，在我涅槃一百年后会做国王，叫做阿输迦（就是阿育王）。另一个小孩会做他的大臣。他们俩共同统理南赡部洲的一切国土，兴隆三宝，广设供养，而且把我的舍利分布到世界各地，会给我起八万四千塔。”

阿难欢喜，重白佛言：如来先昔，造何功德，而乃有此多塔之报？

当时阿难很欢喜，再次启白佛：“世尊往昔世造了什么功德，会有这么多塔的果报？”

佛言：阿难，专心善听。过去久远阿僧祇劫，有大国王，名波塞奇，典阎浮提八万四千国。时世有佛，名曰弗沙。波塞奇王，与诸臣民，供养于佛及比丘僧。四事供养，敬慕无量。

佛说：阿难，你专心听。这是过去久远阿僧祇劫的时候，有一个大国王叫做波塞奇，统治南阎浮提八万四千个国家。当时世上出了一尊佛，叫做弗沙佛。波塞奇王和他的大臣人民都供养弗沙佛和他教下的比丘僧。以饮食、衣服、卧具、汤药做四事供养，对于三宝有无量的敬仰之心。

尔时其王，心自念言：今此大国，人民之类，常得见佛礼拜供养。其余小国，各处边僻人民之类，无由修福。就当图画佛之形像，布与诸国，咸令供养。作是念已，即召画师，敕使图画。

当时波塞奇王心里这样想：现在在这个大国家里，人民常常能见佛，做礼拜、供养。其他的小国以及偏僻处的人民没有机会修福。所以应当绘写佛的形相流布到各个小国，让他们都能够做供养。这样想了以后，他就召来画师，命令他们画佛像。

时诸画师，来至佛边，看佛相好，欲得画之，适画一处，忘失余处。重更观看，复次下手，忘一画一，不能使成。

当时画家们就来到了佛这里，他们看着佛的相好，想要画下来，才画一处，就忘了其他处。重新再观看，再次下手，又是画一忘一，终究没办法完成。

时弗沙佛，调和众彩，手自为画，以为模法，画立一像。于是画师，乃能图画，都尽八万四千之像。

这时候，弗沙佛就调和各种颜料，亲手作画，做为模本，画了一幅立像。这样这些画师们就都能模仿绘画，总共画了八万四千个佛像。

极令净妙，端正如佛。布与诸国，一国与一。又作告下，敕令人民办具花香以用供养。诸国王臣民，得如来像，欢喜敬奉，如视佛身。

当时所画的佛像都非常清净、微妙，如同真佛一般端正。之后传布到各个国家，一个国家给一幅佛像。而且宣告，让该国的人民都办好花香来供养佛。那些小国的国王、大臣和人民得到了佛像，欢喜恭敬地供养，看成真佛一样。

如是阿难，波塞奇王，今我身是。缘于彼世画八万四千如来之像，布与诸国令人供养，缘是功德，世世受福，天上人中，恒为帝王。所受生处，端正殊妙，三十二相，八十种好，缘是功德，自致成佛。涅槃之后，当复得此八万四千诸塔果报。

就像这样，阿难，当时的波塞奇王就是如今的我。因为那个时候画了八万四千幅如来圣像，流布到各个小国，使人供养，以这个功德力，我生生世世受诸福报，在天人上和人间恒时做帝王（因为是对无上世尊的画像作供养，这使得自身得到尊贵果报，以这种功德力量，无论生在哪里，都是大富大贵，都成为帝王）。因为画佛像的缘故，无论生在哪里都是长相端严殊妙，具足三十二相、八十种好，而且以这个功德最终决定成佛。在涅槃以后，还得到八万四千诸塔的果报。

所以我们一再说了，缘于三宝，去供养、做各种功德，将来必定会到达涅槃彼岸。所以《日藏经》说：你只要至心皈依了三宝，无论如何都毕竟会到达无生涅槃的彼岸。这里是其中的一个支分，是对佛像供养，也以此功德决定终究成佛，这就是不可思议的缘起力。《法华经》上说了，佛像前，一个小低头、一合掌，或者小孩戏耍的时候用泥土堆成塔，或者做成佛像来供佛，就毕竟成佛道。只要在你的心中已经出现了“这是佛”，然后你恭敬佛，其实也就是恭敬你自己，最终你的佛性会因此而开显，这就是不可思议的缘起。所以供佛、念佛、拜佛等等，都是成佛的正因。而且不但是成佛之前生生世世得到尊贵报、相好报、成佛报，在涅槃以后，还得到八万四千诸塔的果报。这个缘起确实不可思议，像这种因果量极难证知，只有佛才能亲自见到。无量阿僧祇劫以前，那个时候做了八万四千幅佛像恭敬供养，结果感得将来涅槃以后会在世界各地起八万四千塔，为人们所恭敬供养。可见因果是这样的丝毫不爽。

贤者阿难，及诸会者，闻佛所说欢喜奉行。

当时贤者阿难和与会的大众听到佛讲这一段因缘，都生起了欢喜心，诚心地奉行。

这里是讲供佛的果报。阿育王以一把土来供佛，结果将来就当国王。世尊前世是画像供养，致使一切生，无论在人中、天上，都做帝王。这就是所谓供佛的尊贵。

二十一。

如是我闻，一时佛住罗阅祇竹林精舍，与尊弟子无央数众。尔时国中，有一婆罗门，居贫穷困，乏于钱谷，勤加不懈，衰祸遂甚。方宜理尽，衣食不供。
阿难尊者说，就像我所闻到的，一时佛住在罗阅祇的竹林精舍里，和无数位尊弟子在一起。当时这个国家里有一位婆罗门，平日非常地穷困，没有钱财，没有米粮。他一直在不懈地努力，到处去辛勤地劳作，结果他家的衰祸越来越大，快到没办法活下去的地步。该用的方法都用尽了，依然衣食不足。
便行问人：今此世间，作何等行，令人现世蒙赖其福？
他在一筹莫展之际，很急切地去询问别人：“在这个世间做什么样的行业，能够让人现世就得到福报？”因为他也一直想方设法要发财致富，到处找门路，不但没办法实现，而且状况还越来越差。所以他就一直很焦急地去问人家：“你知不知道做哪一行，现世就能得到福报？”
有人答言：汝不知耶？今佛出世，福度众生，祐利一切，无不得度。如来复有四尊弟子：摩诃迦葉、大目犍连、舍利弗、阿那律等斯四贤士，每哀贫乏，常行福利苦厄众生。汝今若能以信敬心，设食供养此诸贤士，则可现世称汝所愿。
有人就给他指示因果的道理。确实我们想得到的一切利益，都要遵循缘起的正道来做，才可能真正地求取到的，离开了缘起正道，是没有实现的机会和可能的。这个人就给他讲述了在三宝福田里种福，可以现世就满愿。这就是因为福田力极强的缘故。我们在学因果的时候，有很多门，福田门、意乐门等等，就是这些道理。
这个人就说：“你不知道吗？现在佛已经出现于世，以大慈悲心普度一切，利益一切，凡是得佛加被的人，都无不获得度脱。在佛座下有四位尊弟子：摩诃迦叶、大目犍连、舍利弗、阿那律，他们都有慈悲心，非常地哀怜贫穷困苦的人，常常做很多的福德来利益苦厄众生。所以，你现在如果能够以信心和恭敬心尽心尽力地来供养这些圣贤，那就能在现世满你的所愿。”
时婆罗门，闻诸人所说如是事已，心怀欢喜，往其国中，遍行自炫，作役其身。得少财物，担至其家，施设饮食，请诸贤圣，供养一日。克心精勤，望现世报。
当时婆罗门听到人们讲述了这样一个现世得福之道以后，他心里怀着很大的欢喜心，“终于找到一条门道了”。然后他就到他的国家里，到处地去叫卖，自己要给别人打工。后来以打工得到了少许财物，担回了家里，就开始营备饮食，请诸位圣贤来家做一天供养。而且他是非常用心地精勤营作，希求这一次能实现现世果报。
婆罗门妇，字曰差摩(晋言安隐)，饭僧已讫，诸尊弟子，劝请差摩，受八关斋。受斋已讫，各还精舍。
婆罗门的妻子叫做差摩（汉语意思是“安稳”），当天请圣僧应供完毕，各位尊者佛弟子都很殷勤地请差摩受持八关斋戒，受持完毕，尊者们各自都回到了精舍。
时瓶沙王，值游林泽还来向城，道见一人，犯王重罪，缚着标头，竖在道边。见王悲哀，求索少食。王情愍伤，即可当与，正尔别去。
当时正赶上瓶沙门王到野外游玩，游玩后返回城中，路上见到一个人犯了国王的重罪，身体被捆缚，头上插了一个标志，站在道边。他见到国王，十分可怜地求取少许食物。当时国王心里也很怜愍他，就答应：“我会给你饮食。”这样就离开了他。
时王竟日，忽忘前事，夜卒自念：我以先许彼罪人食，云何欻忘？即时遣人致食往与。
再说国王回来，在一天当中竟然忘记了前面许诺的事，到了夜晚突然想起来了：我前面已经答应那个罪人，要给他饮食，怎么忽然间忘了？他就马上派人送食物给他。
举宫内外，无欲往者，咸作是说：今是夜半，道路恐有猛兽、恶鬼、罗刹，祸难众多。宁死于此，不能去也。
当时整个王宫上下的人没有一个想去的，都这么说：“现在是半夜了，道路上很可怕，恐怕有猛兽、恶鬼、罗刹等众多祸患，那是很危险的。我们宁可死在这里，也是不能去的。”
尔时国王，念彼人苦，身心烦恼，极怀怜愍，即令国中：谁能致食，至彼人所，赏金千两。国中人民，无受募者。
当时国王心里一直顾念这个人的饥饿之苦，所以他的身心也很不安（因为已经许诺的事竟然违背，所以他良心不安），而且也极度地愍怜这个囚犯，就向国中下一道命令：谁能够把这个食物送到那个人那里，赏金千两。当时国家里没有一个人愿意接受这个奖赏去送饭。
于时差摩，常闻人说，若世有人，受持八关斋者，众邪恶鬼，毒兽之类，一切恶灾，无能伤害。差摩闻之，便兴此心：我家贫穷，加复受斋，今王所募，欲为我耳？我今当往受其募直。思惟已定，往应王募。
以前，差摩常常听别人说，如果世上有人受持八关斋戒，邪恶的鬼众、毒兽等的一切灾难，都不能伤害他。差摩听说大王招募人送饭这件事，她就兴起这样的心：我家非常贫困，加上我已经受了八关斋戒，现在国王设重金来招募人，想来就是属于我了。我现在应当去接受招募。这样想了以后，她就来到国王这里。
尔时国王，又语差摩：为吾担食，至彼人所，若达来还，吾定当与汝金千两。
当时国王就对差摩说：“你给我担这个食物送到那个罪人那里，如果你能到达而且返回，我一定给你一千两金子。”
差摩即时，如敕担往。至心持斋，无有缺失。顺道而行，出城渐远，逢一罗刹，名曰蓝婆。彼鬼是时，生五百子，初生已竟，极怀饥渴，见差摩来，望以为食。
这样差摩就立即按照吩咐担着饮食前往。她当天的时候至心受持斋戒没有缺失。再说她顺着道路前行，出了城，走得越来越远，在路上碰到了一个叫做蓝婆的罗刹鬼。这个鬼当时刚生下五百鬼子，生完的时候，非常地饥饿、干渴，见到差摩来，她想要吃掉她作为食物。
然彼差摩，持斋无缺，罗刹见之，逆怀怖畏。饥饿所逼，现身从乞：所担之食，持少施我。差摩不逆，以少丐之。所施虽少，鬼神力故，而用饱满。
然而因为差摩持斋没有缺犯的缘故，罗刹见到她反而生起怖畏心。以持戒力的缘故，鬼一见到会害怕，不敢侵犯。所以她打消了刚才想吃她的念头，但是她被饥饿逼迫，就现出身形，祈求：“从您所担的食物里布施少量给我吧！”差摩没有拒绝，就用少许的饮食布施给她。虽然所施的食物很少，但是以鬼神力量的缘故，她得到了饱足。
于时罗刹，问差摩言：汝字何等？女人答言：我字差摩。罗刹欢喜，语差摩言：今我分身，而得安隐，由卿活命，益我不少。我既蒙活，复闻好字，我所住处，有一釜金，持以报卿，来时念取。
这样罗刹得到了饱足以后，她就问差摩：“你叫什么？”女人说：“我叫差摩（安稳）。”罗刹很欢喜，对差摩说：“现在我分娩得到了平安，而且因为你救活了我一命，利益我很大。我既然蒙你救命之因，又听到这么好的名字，在我的住处有一锅金子，我用这个来报答你，你来的时候要记得拿去。”
又复问言：汝欲何至？差摩答言：欲持此食往与彼人。蓝婆又言：我有女妹，在前住止，字阿蓝婆。卿若见之，为吾问讯，云我分身，生五百子，身体安隐。具腾我情，令知消息。
又问：“你要去哪里？”差摩说：“我要拿着这个食物去送给那个罪人。”蓝婆又说：“我有个妹妹在前面住，叫做阿蓝婆。你如果见到她，代我问好，说我分娩生了五百个孩子，现在身体平安。具体地说一下我的情况，让她知道消息。”
差摩如言，顺道而去，见阿蓝婆，即出问讯，说其蓝婆，情事委曲，生五百子，皆悉安隐。
差摩就按她的话，顺道而去，见到阿蓝婆，就上前问候，说明了蓝婆的前后经过，说她生了五百个孩子，现在一切都很平安。
时阿蓝婆，闻之欢喜，问妇人曰：今汝字何？女人答言：我字差摩。罗刹闻之，亦用欢悦：我姊分身，复得安隐，汝字复好，何其善也。今此住处，有一釜金，我用赐卿，来时念取。
当时阿蓝婆听了很欢喜，问女人说：“你叫什么？”女人回答：“我叫差摩（安稳）。”罗刹听了，也非常地欢喜：“我姐姐分娩得到了安稳，你的字也好，这是多好的事啊！现在在我的住处，有一锅金子，我用来赐给你，你来的时候记得拿去。”
又问之曰：汝欲何至？差摩答言：为王担食，至彼人所。阿蓝婆曰：我有一弟，字分那奇，住在前路。为吾问讯，因腾姊意。
又问她：“你要去哪里？”差摩回答：“我为国王担着食物送到那个罪人那里。”阿蓝婆说：“我有个弟弟，叫分那奇，住在前面路上。你替我问好，顺带说一下姐姐们的情况。”
即复共辞，顺道而进。到前如意见分那奇。为其二姊，具说意状，云彼大姊，生五百子，身轻安隐，无有不祥。
这样她就告辞，顺着道往前走。到了前方，果然见到了分那奇。差摩就讲了他两个姐姐的具体情况，说他的大姐生了五百个孩子，现在身体很平安，没有什么灾难。
时分那奇，闻其二姊平安消息，心用欢喜，复问差摩：汝字何等？妇人答曰：我字差摩。其鬼答言：汝字安隐，复传我姊平安消息，倍何快耶！即语差摩言：我此住处，有金一釜，以用遗卿，来时念取。
当时分那奇听到了两个姐姐平安的消息，他因此心里很欢喜，又问差摩：“你叫什么？”女人回答：“我叫差摩。”这个鬼又说：“你的名字叫安稳，又传来我姐姐平安的消息，真是双重的好事。”就对差摩说：“在我的住处有一锅金子，都送给你，来的时候记得拿去。”
辞别已竟，引路而去，忆识故处，至彼人所。与食已讫，还来本处，取金三釜持至其家，复于王家，得赏金千两。其家于是，拔贫即富。
当时跟分那奇告别，顺着路往前走，她能够记忆起曾经去过那个地方，就到了罪人那里。给完了饮食，就顺着原路返回，在路上取了三锅金子，拿到了家里，又在国王那里得到了一千两的赏金。这样她家一夜之间就脱贫致富了。
国中庶民，见其家内财宝饶多，各各慕及，乐为营从，来至其家，承给使令。
当时国中的百姓见到差摩家里十分富裕，一下子成了拥有众多财宝的富豪，个个都非常羡慕，喜欢到她家去干活。就像现在人喜欢到国际跨国大公司干活一样。
王闻是人福德如是，即召至宫，拜为大臣。既蒙王禄，其家又富，信心诚笃广殖福业，请佛及僧，施设大檀。佛与徒众，悉受其请，饮食已讫，佛为说法，心意开解，成须陀洹。
当时国王听说国中有这样一个大福德的人，就把这个婆罗门召到王宫，拜他为大臣。他既得到了国王的官位和俸禄，家里又是那样地富裕，所以他的信心更加真诚、坚定，于是广修福业，设很大的供养请佛和僧众来应供。当时佛和僧众都接受他的迎请，饭食完毕，佛给他说法，当时就心开意解，成就了初果罗汉。
时诸会者阿难之等，闻佛所说，欢喜奉行。
当时与会的阿难尊者等闻佛所说，欢喜奉行。
这则因缘是讲，在三宝福田里种福并持八关斋戒，现世当中就能改变命运，脱贫致富，而且能入到安乐的正道。所以，我们修福就能够让我们的命运不断地提升，会达到很高的地位，这都是通过福德力来成就的。

二十二

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国中，有一女人名曰难陀，贫穷孤独，乞丐自活。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛住在舍卫国祇树给孤独园。那时，舍卫国里有个女人叫做难陀，她孤苦伶仃，而且生活十分穷困，以乞讨来活命。

见诸国王臣民大小，各各供养佛及众僧，心自思惟：我之宿罪，生处贫贱，虽遭福田，无有种子。酸切感伤，深自咎悔。

当时她见到国王、大臣、人民，大大小小各阶层的人都各自对于佛和僧众修很多供养，自己心里想：我宿生的罪业，这一生这样贫穷下贱，虽然遇到了无上的佛和僧众的福田，但我竟然不能种下福种子。她一想起来就感伤、悲哀，深深地自责、忏悔。

这个贫女她有一份供养的心，苦于没有资财，所以心里很伤心。这是一种珍惜因缘的善心：好不容易无上的福田出现了，为什么我不能够在这里种下对于来世有极大利益的种子？她非常羡慕那些能够亲手用自己的资财来供养佛的人，总想：在这样肥沃的福田里，多多地播下一些福种子多好啊！这里面播的每一个种子都有极大的感果能力。凡是为自己着想的人，遇到这么殊胜的福田，能不努力修种吗？

便行乞丐，以俟微供。竟日不休，唯得一钱。持诣油家，欲用买油。油家问曰：一钱买油，少无所逮。用作何等？难陀具以所怀语之。

当时她就到处去乞讨，想得点钱做一分微薄的供养。她整日不停地去乞讨，只得到一文钱。她拿着这一文钱到了卖油的商家那里，想用来买一点油来供佛，她一直有这样一个心愿想完成。卖油的老板就问她：“你用一文钱买油，那能得多少啊？你想用这油干什么？”贫女难陀就具体地把自己的心愿告诉了老板。

油主怜愍，增倍与油。得已欢喜，足作一灯，担向精舍。

卖油的老板生了怜愍心，加倍地给了油。她得了很欢喜，这些油足够做一盏灯，她就把油灯拿到精舍。

奉上世尊，置于佛前众灯之中，自立誓愿：我今贫穷，用是小灯，供养于佛。以此功德，令我来世得智慧照，灭除一切众生垢闇。作是誓已，礼佛而去。

到了祇洹精舍，她把灯恭敬地献给世尊，然后放在佛前的众多灯盏之中，自己立了一个誓愿：“我现在贫穷，用这一盏小灯供养佛。以此功德，愿我来世得到智慧遍照，能够除灭一切众生内心的痴暗。”她这样发愿后，礼拜了佛，就离开了。

乃至夜竟，诸灯尽灭，唯此独燃。

一整夜过去了，其它的灯全都灭了，只有这一盏小灯还在长明不熄。

是时目连，次当日直，察天已晓，收灯摒挡。见此一灯，独燃明好，膏炷未损，如新燃灯。心便生念：白日燃灯，无益时用。欲取灭之，暮规还燃。

当时轮到目键连尊者第二天值班，他觉察天已经亮了，就去收灯。见到其它灯都灭了，只有这一盏灯独自闪亮，还是那样的光明，灯油和灯柱也没有丝毫损减，就像新燃的灯一样。他心里想：白天燃灯没有什么用。就想把它灭掉，夜晚再燃。

即时举手，扇灭此灯，灯焰如故，无有亏灭。复以衣扇，灯明不损。

当时他就用手去煽灭这盏灯，灯焰不受任何影响，跟原来一样。他又用衣服去煽，灯的光明还是没有丝毫损减。

佛见目连欲灭此灯，语目连曰：今此灯者，非汝声闻所能倾动。正使汝注四大海水，以用灌之；随岚风吹，亦不能灭。所以尔者，此是广济、发大心人所施之物。

佛见到目连想灭掉这盏灯，就对他说：“这盏灯不是你们声闻人能够动摇的。即使你把四大海水都引来灌注这盏灯，即使你用劫末的毗岚风去吹，也无法熄灭它。什么原因呢？因为这是广济众生、发了大心的人所供养的东西。”

所以发菩提心不可思议，老母供灯时，立愿非常广大，“愿我当来得到智慧光明，普照一切世间，除灭众生心中的黑暗”。由于她的用心极其真诚，所以声闻人无法扑灭它，用再多的海水、再大的风也无法熄灭它。

佛说是已，难陀女人，复来诣佛，头面作礼。于时世尊，即授其记：汝于来世二阿僧祇百劫之中，当得作佛，名曰灯光。十号具足。于是难陀，得记欢喜，长跪白佛，求索出家。佛即听之，作比丘尼。

佛这样说了之后，难陀女人又一次来到佛前，头面顶礼佛的双足。这时，世尊就给她授记说：“你在来世第二个阿僧祇的百劫当中会做佛，名叫灯光佛，具足十号。”这样难陀得到了成佛的授记后，心里欢喜，长跪着启白佛，请求在佛教下出家。佛当时就同意了，让她做比丘尼。

慧命阿难、目连，见贫女人得免苦厄，出家受记，长跪合掌，前白佛言：难陀女人，宿有何行经尔许时，贫乞自活？复因何行，值佛出家，四辈钦仰，诤求供养？

当时阿难、目连尊者见到这个贫女脱离了苦难，得到了成佛授记并在佛教法下出家，就长跪合掌对世尊说：“难陀女人宿世造了什么业行，经过这么长时间一直以乞讨过活？又是因为哪种善行能遇到佛出家，为四众弟子所钦仰、以求供养的福田？”

佛言：阿难，过去有佛，名曰迦葉，尔时世中，有居士妇，躬往请佛及比丘僧。

佛就对阿难讲到，过去有一尊迦叶佛出世，当时，有一位居士的夫人亲自请佛和比丘僧众来应供。

然佛先已可一贫女，受其供养，此女已得阿那含道。

然而当时佛已经答应了一位贫女，接受她的供养，那位女子已经证到了三果圣位。

时长者妇，自以财富，轻忽贫者，嫌佛世尊先受其请，便复言曰：世尊云何，不受我供，乃先应彼乞人请也？

当时这位长者妇女自以为富裕多财，非常轻视贫女，嫌佛先接受她的供养，就说：“世尊为什么不受我的供养，先接受一个乞丐的请供？”

以其恶言轻忽贤圣，从是以来，五百世中，恒生贫贱乞丐之家。由其彼日供养如来及于众僧，敬心欢喜，今值佛世，出家受记，合国钦仰。

因为以恶言轻慢贤圣（当时的贫女是证了圣果的罗汉，对境非常深重），从那时起，五百世中，一直生在贫贱、乞丐之家。

古人说你要畏天，所以你要有敬畏的心——要敬畏因果、敬畏天地、敬畏圣人。这是什么缘故呢？就是因为它是很重的境，你稍微有一点态度上的轻慢、蔑视或者口出不恭敬的话，那就会生生世世接连不断地感受苦果。这是因果的铁律，不是以个人的心意为转移的。当时的富家女就是因为不满意佛应一个贫女的供养，就出了这种恶言轻慢贤圣，导致她堕在贫贱当中。

所以，我们一言一行都要非常小心，如果你对于圣贤有恭敬、尊重，你将来就能得到大福报，能够生为很尊贵的人。但是如果你对于这样殊胜的圣者境，心里起了轻慢、蔑视、嫌弃，那就会立即堕到下贱之处。因果是这样的严厉，所以我们一念一行都要善自小心取舍。

讲贤愚因缘，就是要让你悟明这个因果、认识这样因果的规律，然后一心在这上面做取舍。一切生活的道路都在这个缘起上，不了解取舍的人就像瞎了眼的人一样，不断地往恶道里奔驰，这是非常可怜的。所以要是不悟因果，心怀一种拔无因果的邪见，那就会受无尽的异熟。相反，如果具有因果正见，那永远不会堕恶道。而且从这里，一切增上生和决定胜的无量善行会像雨一样降下。所以因果是一个最根本的东西。

佛又讲到，她当日在供佛和僧众的时候，又发起了敬重欢喜，以这个善心导致今天能遇到佛，而且能得佛授记，在佛教下出家，成为举国钦仰的大德。所以因果是黑白分明的，一点都没有差错。

从这里我们也能看到，凡夫确实是善恶夹杂的。她一看到佛应贫女的供，就吃醋、嫉妒、非常不满意，这就是恶，不可能以这个得善报的。但是当日她自己在供养的时候，又发起了欢喜恭敬，这是对于无上的三宝福田真心地供养，这就跟佛、跟三宝结了很好的缘，这份因缘就使她在来世遇到佛和圣僧。以那种恶业，导致她生生世世非常贫困、下贱，到处去乞讨。但是她一遇到佛的时候，就触发了善根，非常想做供养，这是由前世的习气等流而来的。而且是诚心诚意地来供佛，并以发愿引发了自己的菩提心，结果这一念就完全转变了她的命运，顿然之间就遇佛授记而出家。所以一定要知道，完全是以缘起的道而显现出世间万法的，不懂缘起是最大的愚昧。

二十三

佛告诉阿难，这要回溯到过去二阿僧祇九十一劫的远古之事，当时阎浮提有一位大国王叫做波塞奇，他统领这个世界八万四千个小国。国王的大夫人生了一个太子，紫金色的身体，具足三十二相、八十种好。而且就在他的头顶上，有一个自然宝，有众多微妙之相，光明晃耀，耀人眼目。当时国王就请来相师，占卜吉凶，而且给孩子取名。

相师披看，见其奇妙，举手唱言：善哉善哉！今此太子，于诸世间天人之中无与等者。若其在家，作转轮圣王；若其出家，成自然佛。相师白王：太子生时，有何异事？王答之言：顶上明宝，自然随出。便为立字，字勒那识只，晋言宝髻。

相师仔细观察，见这个孩子有奇妙的相，举手感叹说：“善哉善哉！这个太子在世间天人当中无与伦比。如果在家会做转轮王；如果出家，会成自然佛。”相师又问国王：“太子生的时候有什么奇异的征相吗？”国王说：“他生下来顶上自然就出现光明妙宝。”相师就给他取名为宝髻。

年渐长大，出家学道，得成为佛，教化人民，度者甚多。尔时父王，请佛及僧，三月供养。有一比丘，字阿梨蜜罗，晋言圣友，保三月中，作灯檀越。日日入城，诣诸长者居士人民，求索苏油灯炷之具。

等到宝髻渐渐长大，就出家学道，得了佛果。成佛以后，教化天下的人民，度了非常多的人。当时父王请佛和僧众，做三个月的供养。有一位比丘叫做圣友，他保证在三个月里做供灯的施主。他每天都进城市，到长者、居士、人民那里乞求酥油和灯炷等供灯之具。

时王有女，名曰牟尼，登于高楼，见此比丘日行入城，经营所须，心生敬重。遣人往问：尊人恒尔劳苦，何所营理？比丘报言：我今三月，与佛及僧，作灯檀越。所以入城诣诸贤者，求索苏油灯炷之具。使还报命，王女欢喜，又语圣友：自今已往，莫复行乞，我当给汝作灯之具。比丘可之。

当时国王的女儿名叫牟尼，她站在高楼上见到这个比丘每天都步行进城，经营他的事务，心里生了敬重心。派人去问他：“尊者常常这样劳苦，是在办理什么事啊？”比丘回答：“我现在要在三个月里给佛和众僧做供灯的施主，所以我每天都进城来向诸位贤者乞求酥油和灯炷。”使者回来向公主汇报，公主很欢喜，就又对圣友比丘说：“从今以后您不必再乞讨了，我会给您做油灯的物品。”比丘也就同意了。

从是已后，常送苏油灯炷之具，诣于精舍。圣友比丘，日日经营，燃灯供养，发意广济诚心款着。佛授其记：汝于来世阿僧祇劫，当得作佛，名曰定光，十号具足。王女牟尼，闻圣友比丘授记作佛，心自念言：佛灯之物，悉是我有，比丘经营，今已得记，我独不得？作是念已，往诣佛所，自陈所怀。佛复授记，告牟尼曰：汝于来世二阿僧祇九十一劫，当得作佛，名释迦牟尼，十号具足。于是王女，闻佛授记，欢喜发中，化成男子，重礼佛足，求为沙门。佛便听之，精进勇猛，勤修不息。

从此以后，公主就常常送酥油和灯炷等供灯之具到精舍里。圣友比丘每天都经营燃灯供养，而且诚心地发愿要广济一切众生。当时佛就给他授记：“你在来世阿僧祇劫后会成就佛果，名为定光佛，具足十号。”王女牟尼听说圣友比丘已得授记成佛，心里自己想：供佛的灯具都是我出的，圣友比丘只是经营供灯，他已经得到成佛的授记，为什么我还没得到呢？她这样想了以后，就到佛那里讲了自己的想法。佛又给她授记，告诉牟尼公主说：“你在来世第二阿僧祇的九十一劫后会做佛，成为释迦牟尼，具足十号。”这样王女听到佛给她授记，她发自内心地欢喜，顿时就变成了男子身，然后重新礼拜佛足，求做佛教下的沙门，佛就听许了。他出家以后，精进勇猛地修行而无中断。

佛告阿难：尔时比丘阿梨蜜者，岂异人乎？乃往过去定光佛是。王女牟尼，岂异人乎？我身是也。因由昔日灯明布施，从是已来，无数劫中，天上世间受福自然，身体殊异超绝余人。至今成佛，故受此诸灯明之报。

佛告诉阿难：当时的这位圣友比丘哪是别人呢？他就是过去的定光古佛。而那位王女牟尼又哪里是别人？就是我的前身。因为我往昔以灯明做供养，从此以后，在无数劫当中，于天上人间自然感受福报，而且一生下来，身体极为相好殊异，超过了其他人。一直到今天成佛为止，仍然在感受过去供养灯明的果报。（讲到这里，我们有机会还要讲一下供灯的利益。）

时诸大会闻佛所说，有得初果乃至四果，或种缘觉善根之者，有发无上正真道意。慧命阿难，及诸众会，咸共顶戴，踊跃奉行。

当时与会的大众听到佛这样讲说，有的得到初果，乃至有的得到四果，或者有种下缘觉善根的，又有发起了无上菩提心者。慧命阿难以及众会都共同地顶戴佛的言教，欢喜踊跃地奉行。这里，“奉行”从狭义说，就是欢喜踊跃地来供养光明，从广义来说，就是奉行一切善法。

所以，我们听了也应该如是顶戴、如是奉行。希望在听闻了一则因缘以后，大家能够把它推广开来，在生活当中，在三宝福田里可以不断地广兴供养。只要你对因果有胜解信心，做任何一件事情时，都用信心和恭敬心殷重地来行持，那将来确实福报无量。所以要知道，累世以来的福乐、幸福，都是来源于过去世的善行。所以我们今天还要接上去，要不断增广这样善的意乐和行为，那将来确实前途无量，从这样的善意乐中，能够出现连绵不绝、无穷无尽的福德善报。

二十四

时波斯匿王，有边小国，名毗纽干。时此聚落中，人多邪见，无佛法僧。时此村落，有一女人，名摩诃优波斯那，时有事缘，至舍卫国波斯匿王所。缘事毕讫，从诸笃信优婆塞边，闻佛功德，欲得见佛。即往祇洹，睹佛相好庄严殊特，头面礼足，却在一面。

当时波斯匿王有个边疆小国叫做毗纽干国。在小国的一个聚落里，人们都是怀着邪见，当地没有佛法僧三宝。在村落里有个女人，叫做摩诃优波斯那，当时因为有事来到舍卫国波斯匿王那里。等到事情办完了，她就从那些笃信的优婆塞那里听到了佛的功德，就非常想见佛。这样就前往祇洹精舍，看到了佛相好庄严奇特，恭敬地以头部顶礼佛的双足，然后退立在一面。

尔时世尊，为诸大众说五戒法，所谓不杀得长寿，不盗得大富，不邪淫得人敬爱念，不妄语得言见信用，不饮酒得聪明了达。

当时世尊正在给大众讲说五戒经法，所谓不杀生得长寿报；不偷盗得大富贵报；不邪淫得人们恭敬爱念报；不妄语得到言见信用报，就是不说妄语，以后自己的话就会被别人信赖、采用；不饮酒得聪明了达报，也就是不饮酒昏迷神志，将来就很聪明，了达各种事理。

时优波斯那，闻此法已，甚大欢喜，前白佛言：唯愿世尊，授我五戒。我当尽寿清净奉持，宁失身命，终不毁犯。如饥人惜食，渴者爱水，如疾者护念，我护禁戒亦复如是。

当时优婆斯那得了这个法，生了很大的欢喜心，向前请白佛言：“唯愿世尊授给我五戒。我一定尽生命终止，清净地奉持五戒，宁可失坏性命也终不损坏。就像饥饿的人珍惜食物、干渴者爱惜净水，又像得病的人护自己的命根，我所护净戒也会像这样用心。”

时佛即与授五戒法。得五戒已，白言：世尊！我所住处，偏僻迥远，当还所止，愿赐少物，当敬奉之。

佛立即就给她传授了五戒。优波斯那得了五戒，祈白佛说：“世尊，我住在很偏僻遥远的地方，现在我要回去了，愿世尊赐给我很简短的法，我一定恭敬地奉持。”当时她要告别的时候，再次请法，让佛传给她一个很简要的法句，她一定恭敬地奉行佛的言教。

过去诸佛，如恒河沙，尽说《法句》；未来诸佛，如恒河沙，亦说是经。尔时世尊，以《法句经》，与优波斯那，令讽奉行。

过去诸佛像恒河沙数那么多都宣说《法句经》；未来诸佛也像恒河沙数那么多，也将宣说《法句经》。当时世尊就以《法句经》传给了优波斯那，叫她好好讽诵奉行。

得已作礼，绕佛三匝而去。还本聚落，思惟忆念佛所与经。是时中夜，于高屋上，思佛功德，读诵法句。

再说优波斯那得到了《法句经》，就向佛顶礼，恭敬地绕佛三匝，就告辞而去。她回到了所在的聚落村庄，心里一直在思维、忆念佛所传的经法。到了这一天的中夜，她独自在高楼上面，还是一边思维佛的功德，读诵《法句经》。

时毗沙门天王，欲至南方毗楼勒叉所，将千夜叉，从优波斯那上过。闻诵经声，寻皆住空，听其所诵，赞言：善哉善哉！姐妹善说法要。今我若以天宝相遗，非尔所宜。我今以一善言相赠。

当时，毗沙门天王要到南方毗楼勒叉那里，他带着一千名夜叉从优波斯那的上空经过。当时听到诵经声的时候，他们马上就站立在空中听她读诵。所以我们要晓得，虽然人肉眼看不到，但虚空中都是有天神往来的，所以我们念经的时候格外诚敬，这样的话，天人就在上空倾听。当时这些天人一听到诵经声，他们就赞叹：“善哉善哉！姊妹善说法要。如果我现在用天上的宝贝送给你，这不是你所需要的，因为你是一个行者。我现在用一个善语赠送给你。”什么善语呢？毗沙门王进一步说。

谓尊者舍利弗、大目犍连，从舍卫来，当止此林。汝明往请于舍供养，彼咒愿时，并称我名。

天王说：“尊者舍利弗和大目犍连从舍卫国前来，会住在此地的森林里。你明天去迎请尊者到你家供养，尊者在为施主咒愿的时候，请加上我的名字。”

优波斯那，闻此语已，仰视空中，不见其形，如盲眼人，于夜黑闇，都无所见。即问言曰：汝为是谁？不见其形，而但有声。空中答言：我是鬼王毗沙门天也，为听法故，于此住耳。

当时优波斯那听了这话，抬头仰望上空，没见到人影，就像盲眼的人在暗夜当中一无所见。就问到：“你是谁啊？见不到你的形像，只听到有声音。”空中回答：“我是鬼王毗沙门王，因为听法的缘故在这上空安住。”

优婆夷言：天无谬语，汝天我人，绝无因由，何故称我为姐妹耶？

优婆夷说：“天人不说妄语，你是天，我是人，如果没有任何因由，为什么称为我姊妹呢？”

天王答言：佛是法王，亦人天父。我为优婆塞，汝为优婆夷，同一法味，故言姐妹。

天王回答：“佛是法王，也是人天慈父。我是佛教下的优婆塞（受戒的男居士），你是佛教下的优婆夷，我们都是同一个佛法乳汁养大的，所以就称为姊妹。”

时优婆夷，心生欢喜，问言：天王！我供养时，称汝名字，有何利耶？天王答言：我为天王，天耳远闻，称我名者，我悉闻之。以称我故，增我势力，威德眷属。我亦复以神力，及敕鬼神，护念是人，增其禄福，令离衰患。说是语已，寻便过去。

当时优婆夷生了欢喜心，就问：“天王，我供养的时候称你的名字有什么利益？”天王就回答：“我是天王，我有天耳，能闻到很远的声音，所以你称我的名字，我都听得到。以称我名字的缘故，会增长我的势力以及我的威德和眷属。而且我会用神力以及敕令鬼神来护念这个人，增加他的福德利禄，使他远离各种灾祸。”这样说完，很快就过去了。

时优婆夷，欢喜踊跃，自思惟言：佛于百劫，精勤苦行，唯为我耳。以佛恩故，乃使鬼王为我姐妹。便不寝寐，天垂欲晓，方得少眠。

当时优婆夷心里欢喜踊跃，自己坐在那里这样思维：佛在百劫当中精勤苦行，唯一是为了我呀！以佛恩德的缘故，使令鬼王称做我姊妹。她这样念佛的恩德的时候，就不再睡觉，一夜间都在诵经。天快亮的时候，她才少许睡一下。

这里我们要知道，这个优婆夷的善思维我们要学到，时时感念佛恩。如果你懂得佛的本生因缘，就会知道佛在旷劫以来一直是为着我发心，为着我苦行，为着我求法，那真是心心念念都是利益我，所以我要报答佛恩。然后紧接着就会发起皈依三宝的心，就会发誓生生世世以佛为师，以佛的法为道，以佛教下的僧为伴。

时彼家中，常令使人入林取薪。是时使人，早赴入林，上树采薪，遥见尊者舍利弗、目连等五百比丘，在此林中。其精勤者，坐禅诵经；其懒惰者，卧沙草上。

那时候她家里常常叫仆人到树林里去取柴。这一天，仆人清早就进了森林，他上树砍柴，遥远地见到了尊者舍利弗和目犍连等的五百比丘，正好在这个树林里。那些精勤的比丘都在坐禅、诵经，而懈怠比丘卧在沙上或者草上。

时彼使人奔随大家，到舍卫国，是故遥见识二尊者。便自念言：我等大家，所尊敬者，今在此林，大家不知。若我徐取薪已，乃还白者，或有余人，脱先请去，我则有过，于事折减。先办斯要，后乃取薪，于事无苦。

因为当时这个仆人曾经跟随主人到过舍卫国（就是前面讲的，当时优波斯那去舍卫国波斯匿王那里办事，曾经到了祇洹精舍，到佛面前听法，当时这位仆人就跟随而去），所以他远远地看到，就认得两位尊者。他就自己想：“我家主人恭敬的大德现在就在这个林中，但主人还不知道。如果等我慢慢地打完了柴再回去禀白的话，或许其他人首先已经把尊者请走，那我就有过失，这件事情就亏减了没办成。所以，我首先要办这件要事，然后再去打柴，这样事情上就不犯过失。”

即便下树，往尊者所，头面礼足，白言：尊者！我大家优波斯那，礼足问讯。尊者答言：令优波斯那安隐受乐，解脱生死。白言：尊者！我大家优波斯那，请明日食，唯愿屈临。尊者答言：汝还归家，告优波斯那：善哉优婆夷！知时长宜。佛赞五施得福无量，所谓施远来者、施远去者、施病瘦者、于饥饿时施于饮食、施知法人。如是五施，现世获福。

仆人这么想了以后，马上就爬下树，往尊者这里恭敬地头面顶礼，祈白尊者说：“我家主人优波斯那向尊者礼拜问安。”尊者善言安慰：“使优波斯那安稳受乐，解脱生死。”仆人又祈白说：“尊者，我家主人优波斯那请您今天午前应供，唯愿尊者屈驾光临。”尊者回答：“你回家去告诉优波斯那：‘善哉优婆夷，能了知时宜。佛赞叹五种布施得无量福，所谓的布施远方来的人、布施出远门的人、布施疾病瘦弱的人、在别人饥饿时布施饮食、布施给了知正法的人。这样的五种布施可以在现世就得到福报。’”这是尊者托付他转授五布施法，传这么一个简短的布施法。

我们也要记住，如果我们去款待远方来的人，给他作承事供养，这就能够得福无量。因为他从远方来，人生地不熟，或者身心需要安顿，如果你能这样来款待他，那就会得无量福。又好像一个人要到远方去，你要对他做布施，或者布施食品、衣物等等，给他安慰。或者你看到别人生病很瘦弱，给他供养一些饮食、医药等，他在患难之中特别需要。或者在人非常饥饿的时候，你布施给他饮食。或者对于了知正法的人，进行供养。这些是福田力或者悲田力的缘故，能得现世福报。

使者受教，辞退出林，急疾还家。到已问婢：大家所在？答言：彼高屋上，初夜中夜，不得睡眠，今方始眠。使白：唤觉。率言：不敢。白：汝若不能，我自当觉。咸言：随意。使前上屋，弹指令觉。

使者领受了尊者的教导，辞退出了森林，急着很快地赶回家。到了家就问婢女：“主人在哪里？”说：“在高楼上，初夜、中夜都没睡眠，现在才刚睡一下。”仆人说：“你去叫醒主人吧！”婢女马上说：“我不敢。”他就说：“你如果不能，我自己去叫。”大家都说：“随便！”他就上了高楼，手上弹指让主人醒来。

觉已问言：欲何所白？白言：大家！尊者舍利弗、目揵连等，在其林中。优波斯那，甚大喜跃，即便自取耳二金镮，而以赏之。

主人醒来了问：“你有什么要汇报的？”他就说：“尊者舍利弗和目犍连等正在树林里。”优波斯那听了非常欢喜踊跃，马上就自己取了耳朵上的两个金环赏赐给他。

寻更白言：尊者有好言，教到大家边。即曰：有何好教？可时说之。具以五施而为说之。时优婆夷，欢喜踰前，譬如莲花见日则便开敷，时彼开解，亦复如是。即自解颈众宝璎珞，重以赐之。

这位仆人马上又再次启白说：“尊者有很好的言教要传给主人。”优波斯那马上说：“有什么好的言教？现在可以说。”仆人就具体的给她转述了五布施法。当时优婆夷比前面还要欢喜，就好像莲花见到日轮当即就启开了，当时她一听到这样一个言教，顿时就开解了。所以马上就解下自己颈项上的众宝璎珞，再次赏赐给他。

所以，我们就能看到优波斯那的心是非常好的。你看她对于尊者的那种崇敬，对于法的那种信受，而且她有非常大的一种感恩心，别人帮她做什么，她马上就报答。我们也可以看到，这个仆人也非常机警、聪明，而且善知主人的意思，他这个事情办得很好，主人也非常喜欢他。

使者白言：大家时起，洗手办具饮食供养。我向辄持大家言教，请二尊者及五百弟子，今日来食，愿时供办。闻是语已，益复踊跃，言：我所欲作，已为我作，快不可言。我今放汝，更不属我。如汝善好，在家出家，聚落城邑，随处光好。

当时使者又说：“主人你要按时起来，洗好手，办好供养具，准备好饮食供养，我刚才早上拿着您的言教已经请了二位尊者和五百弟子今天来我们家应供，愿主人按时办好供养。”一听到这个话，她就更加地踊跃欢喜，说：“我想做的你已经为我做了，我心里非常畅快，无法形容。我现在放你了，你不再是属于我的仆人。像你这样的好人，无论是在家出家，呆在聚落还是城市，都会一切顺利。”

时优波斯那，即起洗手，告语家属及诸邻比：汝应作食，汝应燃火，汝应取水，汝应敷席，汝应取花。如是种种，分部讫已，即自取药，捣末捣和。所供已办，即遣是人，还白时到：食具已办，唯愿知时。

当时优波斯那马上就起来洗好手，把家人、邻居都召来，然后一一吩咐：你应当做饭，你应当烧火，你应当取水，你应当敷座席，你应当取花。诸如此类，做了很详细周到的安排，然后自己取来药捣成粉末和在一起。总之，这一切供养的事已经办理妥善，就派使者回去告诉尊者及比丘僧众时间已经到，说：“饮食已经做好了，唯愿尊者按时光临。”

时二尊者，与诸比丘，着衣持钵，往诣其家，就座而坐。时优波斯那，手自行水，下种种食，色香味具。

当时舍利弗、目犍连两位尊者和五百比丘都搭好了衣，手持钵盂来到了优波斯那的家里，然后各自按座位坐下。当时优波斯那亲手依次行水，然后供养各种食物，都是具足色香味。

一切诸行，随业受报。好色食施，得好颜色；食有好香，得远名称；其味具足，得随意所欲。以食之报，得大筋力。

这是开示缘起的微妙。一切因缘所做的法，都是随着当时造作的业来显现果报。就拿供养饮食这件事来说，如果所供的饮食有很好的色泽，将来就会感得很好的容色；如果食物有很好的香气，能够传到人们的鼻根，将来就会有很好的名誉，传播到远方；如果食物具足各种妙味，那一吃了之后，大家就舒心满意，施者将来就会得到随心所欲的福报，就是你心里想什么，不违你的心自然就会得到。这是什么原因呢？是因为原先供养食物的时候，你顺了人的心意。如果我们做得非常难吃，使得大家一吃就不愿意接受，将来自己也会有障碍。而且这个食物是养命的根本，吃了之后，人会有精力，所以你供养食物，将来就会得大精力。所以，我们就看到这个世间有些人很有力量，到年老的时候还精力充沛，这就有可能跟供养饮食有关。

所以，万法都是随因缘而起的。什么样的因、什么样的缘，就显现什么样的报，这里面丝毫不差。整个世间万有的显现，全部都是顺着缘起的道而丝毫不爽地变现出来。我们懂了这一点，就不会执理废事。有些人误解了唯心，他认为这些都是身外之物，这有什么用？但其实任何一种事物都相应地表法。如果我们执理废事，恰恰是一种谬解缘起或者无知的表现。任何色、任何香、任何法、任何物，一一都有它的表示意义。当你正这样做的时候，在你的心识里面就已经种下这样的因了，将来就这样变现。我们这个唯心不要理解成与万物相对的一个狭隘的心，要知道一切法都是心。任何一个，你如法去做都是庄严，做好了之后，都呈现出各自相应的果报。这一切都在于，我们用一个微妙的心、一种妙智慧，能够自在采用万事万法来成就无量庄严。

众僧食已，尊者舍利弗，即与之咒愿，其咒愿时，优波斯那白言：尊者！愿当称彼毗沙门天名。时舍利弗，咒愿已讫，寻便问言：汝于毗沙门天王，有何因缘，而称其名？白言：尊者！有希有事。以我昨夜诵法句故，使彼天王住于空中听我诵经，赞言：善哉善哉！姐妹善说妙法。我即仰问：汝为是谁？不睹身形，但有声耶？彼答我言：我是鬼王毗沙门身，闻汝诵经故，住听耳。欲以天宝相遗，而非汝所宜。今以善言赠汝。我即问言：欲何所告？即言：尊者舍利弗、目犍连，明日当至某林，汝可请来于舍供养，咒愿之时念称我名。我即问之：称汝名字，有何利益？彼即答我，具以上事。以是因缘，我今称之。

当众僧饮食完毕，尊者舍利弗就给施主祝愿，正当他要祝愿的时候，优波斯那祈白说：“尊者，愿您称一下毗沙门天王的名字。”当时舍利弗尊者咒愿完毕，马上就问她：“你跟毗沙门天王有什么因缘，称他的名字？”她就回答：“尊者，有一件稀有的事。昨晚我诵《法句经》的缘故，使得毗沙门天王立在空中听我诵经，而且他赞叹说：‘善哉善哉！姊妹善说妙法。’我就仰头询问：‘你是谁啊？见不到你的形相，只听到有声音。’他就回答我：‘我是鬼王毗沙门，听到你诵经的缘故，呆在这里听经。我想用天上的宝物送给你，但也不适合你。现在我以一句善言赠送给你。’我就问：‘你想告诉我什么？’他就说：‘尊者舍利弗和目犍连明天要到某处树林，你可以请来到你家供养。咒愿的时候要念我的名字。’我就问他：‘称你的名字有什么利益？’他就回答我上面的这些事。以这个因缘，我现在称他的名字。”

舍利弗言：实为奇特！汝人彼天，而能屈意，与汝言语，云是何姐妹。

舍利弗说：“这真是奇特的事，你是个人，他是个天王，竟然能够屈驾下心地跟你说话，说你是他的姊妹。”

优婆夷言：我又更有奇特之事！此舍有神，与我亲厚，如有女人共相往来。我布施时，此神语我：此阿罗汉，此阿那含，此斯陀含，此须陀洹，此凡夫，此持戒，此破戒，此智慧，此愚痴。我虽闻此说，意等无二，于凡夫、犯戒等，如阿罗汉。舍利弗言：汝实奇特，能于此中，生平等心。

优婆夷说：“我还有奇特的事呢！这间房里有个神跟我关系很亲密、深厚，就像女人间互相往来那样。我布施的时候，这个神告诉我：‘这位是四果阿罗汉，这位是三果，这位是二果，这位是一果，这位是凡夫，这位是持戒者，这位是破戒者，这位是智慧者，这位是愚痴者。’我虽然听他这么说，但是我的心平等无二，对于凡夫乃至犯戒者等，都如同阿罗汉一样。（并不是一说到这是阿罗汉，我就格外恭敬，一说到是凡夫，我就轻视，我的心在供养的时候，一切平等无二。）”舍利弗说：“你实在是奇特的人，竟然能在大众当中生平等心。”

摩诃斯那言：我复有奇特好事，我女人身，加复在家，而能除灭二十身见，得须陀洹。舍利弗言：姐妹，汝甚奇特！能于女身，成须陀洹。

摩诃斯那说：“我还有奇特的好事，我身为女人，再加上是在家人，却能够除灭二十种身见（萨迦耶见），得到了初果罗汉。”舍利弗说：“姊妹，你太奇特了！你竟然在女身上能证得初果罗汉。”

优婆夷言：我又更有希有奇特，我有四子，皆恶邪见，我夫恶邪，又亦尤甚。于佛法僧，不识不敬。我若供养三宝，及给贫穷，便生嫉恚，咸言：我等劳勤家业，而乃作此无益之用。虽有此说，我于道心，修善布施，终无退缩，亦不恚恨。

优婆夷又说：“我还有稀有奇特的事，我有四个孩子，全部都是邪见者，我的丈夫比他们还要邪恶。他们根本就不知道佛法僧三宝是什么意义，更谈不上恭敬。我如果供养三宝，或者救济贫穷，他们就生起嫉妒、嗔恚，都这样说：‘我们辛辛苦苦积攒起来的家业，你竟然把钱财做这样无意义的事，完全是扔到河里去了。’虽然他们这样说，而我对于修道的心，修善布施上面，终究没有退缩，也从来不起恚恨的心。”

舍利弗言：妇人之法，一切时中，常不自在，少小则父母护，壮时则其夫护，老时则子护。而汝不为夫子所制，随意修善。姐妹，我今诲汝，可善着心。何者好事？谓佛世尊，是暮当至毗纽干特林。我用是事以相报遗。”语已辞还所止。

舍利弗说：“女人在一切时当中常常不自在，少小的时候由父母管，壮年的时候由丈夫管，老来的时候被儿女管制。而你不被丈夫儿子所制，竟然能够随心自在地修行善法。姊妹，我现在告诉你，你要好好用心。什么好事呢？佛世尊今天夜晚要到毗纽干特林。我告诉这件事来作为报答。”说完就告辞将回到住处。

优婆夷言：尊者所告，实为甚善。尊者去后，当办所供，以待世尊。如是世尊，以至是林。摩诃斯那，甚大欢喜，即集诸优婆夷，寻于其暮，往至佛所。

这样优婆夷对尊者说：“尊者所告诉的事实在是太好了！尊者去了以后，我一定会办好供养来等待世尊。”正如尊者所言，世尊已经到了这一处的森林里。摩诃斯那生了很大的欢喜，她就集中起那些优婆夷，很快就在日暮黄昏时，来到了佛这里。

遥见世尊光相殊妙，五情悦豫，喜踊无量。到已作礼，种种香华，供养佛毕，却坐一面。佛为说法，施论戒论，生天断欲，涅槃之论。

她们往森林这边逐渐靠近，遥远地见到了世尊相好光明极为殊妙，当时五根悦豫，心中涌出无量欢喜。一到了佛这里，就头面顶礼，以各种妙香、鲜花供养佛，供养结束后，退坐在一面。佛就给她们宣说布施论、持戒论和生天断欲论、涅槃论。

闻说法已，将欲还家，合掌白佛：我此村人普皆邪见，不识佛法，不知佛德，不好布施。故使沙门婆罗门，入此村乞，常至我家。唯愿世尊，随我几时，住此村邑，佛及弟子常受我请四事供养。白已礼足而退。

当时优波斯那听佛说法后，快要回家的时候，又合掌祈白佛说：“我这个村庄上的人都是有邪见的，根本不明白佛法，不知道佛的功德，也不喜欢布施。所以假使有沙门、婆罗门进入这个村庄求乞，常常都到我家来。唯愿世尊不管有几时住在这里，佛和弟子常常受我迎请，四事供养。”这样陈白后，就再顶礼佛足而告退。

次第观诸比丘所止宿处，最后见有一病比丘卧草窟中，即问：大德！何所苦患？比丘答言：道路行来，四大不调，困苦少赖。

优波斯那退下以后，依次地察看了一下比丘们的住处，最后见到一位病比丘卧在草窟当中，就问：“大德，你生了什么病患？”他说：“我从远道过来，身体四大不调，现在我受很大的病苦，少有依赖。”

优婆夷言：大德所患，便宜何食？答言：医处，当服新热肉汁。优婆夷言：莫复余求，我明日当送。答言：可尔。

优婆夷说：“大德的病适合吃什么？”他说：“医生开的处方，说要吃新热肉的肉汤。”优婆夷说：“你不要到别的地方求，我明天给你送来。”他说：“可以。”

优婆夷，礼足还家，自思惟言：我得大利，见佛世尊及舍利弗等诸大尊者。深加喜庆。然不忆念明十五日。

当时优婆夷又礼拜了比丘的双足，然后回到了家，自己思维说：“我得了大利益，见到了佛世尊和舍利弗等的诸大尊者。”深深地发起了庆幸欢喜心。但是她没想到明天是十五号。

时彼国法，其十五日，一切不杀，杀者违命。明日晨朝，敕使持钱，买新热肉。使人受教，诣市遍求，不得空还，白大家言：今十五日，市无屠杀。

当时那个国家的法律，十五号全国戒杀，凡是有杀生者都要以命偿还。第二天早晨，她派仆人拿着钱去买新热肉。仆人听命，到市场上到处去找，空手而回，对主人说：“今天十五号，市场上没有屠杀。”

时优婆夷，告使人言：汝持千钱，买百钱肉，有求利者，或能与汝。使人持钱，又往推觅，王限重故，无敢与者。使人还白，具如事情。

当时优婆夷就告诉仆人说：“你拿一千钱买一百钱的肉，出十倍价钱，如果有想得利益的，他或许会给你新肉。”这个人又拿着钱到处去找，因为王法太重的缘故，没有人敢给新肉。仆人又回来具体地把情况向主人汇报。

时优婆夷，闻是事已，心忧恼言：汝持金钱，等重买索。尔时使人，虽持金钱，如敕推求，而诸屠者，虽贪其利，王法严重，惧失命根，无敢与者。如是往返，了不能得。

当时优婆夷听到了这个情况后，心里非常忧愁地说：“现在你拿着金钱，等量交换，肉有多重就给多重的金钱。”当时这个仆人虽然按照吩咐到处去寻找，但是那些屠夫虽然非常贪求这个利益，因为王法太重，害怕失掉命根，都不敢给新肉。像这样往返几次，没得到一点新肉。

时优婆夷，倍增忧恼，念病比丘已受我请，而我设当不供所须，或能失命，便是我咎。当设何计？

这样优婆夷更加忧愁不安，心里想：病比丘已经受了我的请求。假使我不能供给他所需，或许他会因此而失掉命根，那就是我的过失了。我该怎么办？

念是事已，重自思惟：往昔菩萨，以一鸽故，犹自屠割，不惜身肉。况此比丘，于鸽有降，我宁不可爱自己身肉而不济？

这么想了以后，她又再次思维：往昔菩萨因为救一只鸽子的缘故，还自己屠割身肉，毫不吝惜。何况这是一位大德比丘，难道还不如一只鸽子吗？我怎么能因为爱惜自己的身命而不救济呢？”

彼作是念已，将一可信常所使人，却入静室。净自洗身，踞坐床上，敕使人言：汝今割我股里肉取。

她这么想了，就叫一个可信的、常常使唤的人，进入到一个没人见到的房间里。自己洗净了身体，然后蹲坐在床上叫仆人说：“你现在割我大腿上的肉。”

尔时使人，如教即以利刀割取。当割肉时，苦痛逼切，闷绝躄地。时婢即以白绵缠裹，既取肉已，合诸药草，煮以为汤，送疾比丘。比丘受是信心檀越1所送食已，疾即除愈。

当时这个仆人，按照吩咐，就用利刀割取了大腿的肉。在割肉的时候，非常疼痛难忍，昏厥倒地。这时候，仆人就用一个细软的白绵缠裹在伤口上，这样取下了肉，合着各种药草煮成药汤，送到患病比丘那里。比丘接受了信心檀越所送的肉食后，病马上就好了。

夫婆罗门，于时不在，行远问言：摩诃斯那，为何所在？答：某房中。其夫往见，颜色变异，不与常同，即便问言：汝今何缘，憔悴乃尔？对曰：我今为病所侵。

再说她的丈夫婆罗门那时不在家，他一回来就问：“摩诃斯那现在在哪里？”回答说：“在某间房里。”她的丈夫就去看，只见她的面色完全变了，跟往常不同。就问：“你为什么这么憔悴？”她回答：“我今天有病。”

其夫忧愁，寻集诸医，诊其所患。医集问言：汝有何疾？所疾发动，其来久如？有休间不？答言：我病一切时痛，如今疼苦无复休间。时医察脉，不知所痛，默然还出。

当时她丈夫心里很忧愁，很快就找到了很多医生，一起来会诊她患了什么病。这些医生都问到：“你有什么病？疾病发作的时候有多长久？有没有间歇的时候？”她说：“我这个病一切时都是很痛，像现在疼痛得没有一分一秒的停止。”当时医生们都查她的脉，不知道哪里痛。大家都默不作声，然后就回去了。就是搞不清楚生了什么病，他们也就不了了之了。

其夫垂泣，而问妻言：汝何所疾，以情见语。妻答之曰：明医不知，我焉能知？

当时他丈夫流着眼泪对妻子说：“你有什么病就好好说出来。”她妻子说：“连名医都不知道，我哪里知道？”

时婆罗门，问家内人：汝等能知摩诃斯那所苦患不？时诸使人白言：大家！我等不知，当问可信所亲近者。时婆罗门，即召彼婢于隐屏处，问言：我妇何由有疾？婢以实答：大家当知，为病比丘故，割肉饴之。

当时婆罗门问家里的人：“你们知不知道摩诃斯那得什么病？”这些仆人都说：“主人，我们不知道，你要问问那个可信的、亲近的人。”当时婆罗门就把那个婢女召到一个隐蔽的地方，私下里问：“我妻子是什么原因得病的？”她就如实以告：“主人，要知道，她是为了一个病比丘的缘故，割了大腿的肉送给他吃。”

夫闻是已，于佛法僧，生恚害心，便于街巷，高声唱言：沙门释子，食啖人肉，如班足王。

当时婆罗门一听到这个消息，他当时对佛法僧就生起很大的嗔恚、想报复的心，然后就在大街小巷里高声地说：“沙门释子，他们都是吃人肉的，就像斑足王一样。”

尔时笃信优婆塞，闻婆罗门骂佛法僧，忧愁不乐，往世尊所，头面礼足。

当时那些敬信三宝的居士们听到婆罗门公开地大骂佛法僧，他们的心里也非常地担忧，就来到了世尊这里，以头作了顶礼。

世尊告曰：汝等何故，愁惨不乐？白言：世尊！有一婆罗门，于多人处，高声唱言，骂佛法僧，昔班足王，食啖人肉，今沙门释子，食啖人肉，亦复如是。愿佛世尊，敕诸比丘，莫食人肉。

世尊说：“你们什么缘故这么忧愁不开心？”他们就回答：“世尊，有个婆罗门，他在众人聚集的地方高声地恶骂佛法僧，说：‘从前的班足王是吃人肉的，现在的沙门释子也是吃人肉的。’愿佛世尊命令比丘不要吃人肉。”

尔时世尊，以是事故，集比丘僧，呼病比丘。时病比丘，闻世尊教，心怀喜踊：世尊大慈，乃流及我。身虽羸瘦，自力而来，到已礼足，却坐一面。佛言：贵子，汝何所患？比丘白言：为病所恼，今见世尊，小得瘳降。世尊又问：今日汝何所食？答言：今日食肉汁食。佛言：所食是新肉为干肉乎？答言：新肉。

当时世尊因为这件事马上召集比丘僧，然后也叫病比丘来。当时病比丘一听到世尊叫他，心里怀着踊跃，想到：“现在世尊大慈心降到我身上了！”身体虽然还很瘦弱，但是他还是努力自己过来，到后顶礼佛足，退坐在一面。佛说：“你有什么不适？”比丘说：“我一直被病苦恼，今天见到世尊稍微有点减轻而好一点了。”世尊说：“你今天吃什么了？”他说：“我今天吃肉汤。”世尊说：“你吃的是新肉还是干肉。”他回答说：“新肉。”

天竺国热，肉不经宿，所食若新若干。

因为印度天气极热，肉是不过夜的，所吃的不是新肉就是干肉。

善男子，汝食肉时，为问净不净不？答言：世尊！我病困久，得便食之，实不问也。佛言：比丘！汝云何乃受不净食？比丘之法，檀越与食，应先问之：此是何肉？檀越若言：此是净肉。应重观察，可信应食，若不可信，便不可食。

当时佛又问：“善男子，你吃肉的时候问过这是净肉或不净肉吗？”他回答：“世尊，我已经病了很久，一得到肉马上就吃了，确实没问过。”佛说：“比丘，你为什么受不净食呢？比丘的法，施主供养食品的时候，应当首先问：这是什么样的肉？施主如果说：这是净肉。应该再次观察，可信的话应当吃，不可信的话就不可以吃。”

尔时世尊，即制比丘，诸不净肉，皆不应食。若见闻疑，三不净肉，亦不应食。如是分别应不应食。

当时世尊就制定，比丘凡是不净肉都不应当吃。如果是见闻疑的三不净肉也不应当吃。就是见到为我所杀，听到为我所杀，怀疑为我所杀，这三种叫做三不净肉。要像这样分别，这个食物是应当吃还是不应当吃，如果是不净食就不能吃，是净食就可以吃。

时优婆夷，闻佛世尊，正由我故，制诸比丘，不得食肉，生大苦恼。以缘于己，永令比丘不食肉故。

当时优婆夷，听到佛世尊因为自己的缘故，制定比丘不能吃肉，她就生了很大苦恼。一直想这是因为我的缘故，使得比丘永远不能吃肉。

即语夫言：若能为我，请佛及僧，明日来此，设供养者，甚善。若其不能，我当舍命。我乃自以身肉施人，汝有何悔，乃起是事？

当时她就对着她的丈夫说：“如果你能给我请来佛和僧众明天到这里应供的话，那是很好。如果你不能按我说的做，我就死给你看。我是心甘情愿自己用身肉来供养比丘的，你有什么悔恨的？你竟然起这种事！”

此婆罗门素于三宝无信敬心，闻妻是语，以其妻故，入林趣佛。至佛所已，即言：瞿昙沙门及诸弟子，当受我请，明日舍食。佛默然受。

这个婆罗门一向以来对于三宝没有信心和恭敬，但是听到妻子这么说，他为了满足妻子的心愿，进了森林来到佛这里后，他就说：“瞿昙沙门！你和你的弟子们受我的邀请，明天到我家来吃饭。”佛也默然受请。因为他对佛没有信敬，所以一开口就说“瞿昙沙门”，也不会说“世尊”。

时婆罗门，知佛受请，还家语妻：沙门瞿昙，已受汝请。时优婆夷，即敕家内，办种种食，香花坐具。明日时到，遣人林中，往白世尊：食具已办，唯圣知时。

当时婆罗门知道佛已经接受请斋，回来对妻子说：“沙门瞿昙已经接受你的邀请了。”这时优婆夷马上就吩咐家里的人办好各种食品、香花、佛和僧众的座具。第二天时间到了，派人到森林里向世尊祈白：“饮食已经办好了，愿圣者按时前往。”

佛与比丘，着衣持钵，往至其家，就座而坐，坐已问婆罗门：摩诃斯那，今何所在？答言：病在某房。佛言：唤来。

这样佛和比丘都穿好法衣持着钵盂去到她家，在各自的座席上坐好，佛问婆罗门：“摩诃斯那现在在哪里？”他回答：“在某间房，现在生病了。”佛说：“叫她来。”

时婆罗门，即往告言：汝师呼汝。即曰：我摩诃斯那，礼佛法僧足！我有病苦，不任起居。

当时婆罗门就过去告诉她：“你师父叫你！”她就说：“我摩诃斯那在这里顶礼佛法僧，但我有病苦，起不来。”

其夫往白佛言：优婆斯那，礼佛法僧足，我有病苦，不任起往。佛告阿难：汝往告优波斯那，汝起见佛。阿难即往，告优波斯那：世尊呼汝，汝可往见。时优波斯那，即于卧上，合掌白言：我今礼佛法僧！思见世尊，如饥须食，如渴须饮，如寒思温，如热思凉，如失道得道，我思见佛，亦复如是。心虽欲往，身不肯随。

她的丈夫往白佛说：“优婆斯那礼佛法僧足，我有病苦，不任起往。”佛告诉阿难：“你去跟优波斯那说，你起来见佛。”阿难就去了，告诉优波斯那：“世尊叫你呢！你可去见佛。”当时优波斯那还卧在床上，她恭敬地合掌说：“我现在敬礼佛法僧！我心里非常想见世尊，就像饥饿的人想要食物，干渴的人想要饮料，寒冷时想温暖，炎热时想清凉，迷路的人想得到正道，我想见世尊的心也是如此。现在心很想去，但是身体动不了。”但实际上她不知道，她可以直接去，因为有佛加持，但她现在还不体会。

阿难还白佛，如优波斯那所说。佛敕阿难：并床舆来。阿难奉教，使人舆来，到于佛前。

阿难回来，按照优波斯那所说那样向佛汇报。佛就告诉阿难：“你连同床一起抬来。”阿难按照佛的吩咐，让人抬着床把优波斯那抬到了佛跟前。

尔时如来，放大光明，诸遇佛光触其身者，狂者得正，乱者得定，病者得愈。时优波斯那，遇佛光已，苦痛即除。

这时候如来就放大光明，凡是遇到佛光触到身体的人，颠狂者得了正念，散乱者得了安定，病患者得到痊愈。当时优波斯那遇到了佛光，身上的痛苦顿时就消除了。

尔时舍神，以水洗疮，以药涂之，平复如故。

当时屋舍神用水洗疮口，再用药涂敷在上面，结果恢复如初。

时优波斯那即起下床，手执金瓶，自行澡水，下种种食，色香味具。佛食已，澡手洗钵，为摩诃斯那说微妙法，所谓布施持戒，人天果报，生死过患，贪欲为害，出离灭乐，十二因缘轮转不息。时优波斯那，闻佛所说，得断悭嫉，成阿那含道。

当时优波斯那病一好了，就马上下床，亲自手持着金瓶来给佛和圣僧供养洗手、洗碗的水，然后就盛上各种美食，具足色香味。对于佛和僧众福田要用恭敬心亲自去做。所以，优波斯那是恭恭敬敬地亲手对佛和僧众一一地供养净水和美食，这就是她的诚心。所以，世俗缘起上尊卑、上下都要能够明辨，然后这样去做，就符合缘起的道。佛受食完毕，就洗好了手和钵，然后给摩诃斯那宣说妙法。当时说到了布施、持戒；也开示了人天果报和生死中的过患；贪欲的危害——它是怎么成为生死根本的；又说到出离生死得到寂灭的安乐，以及众生如何随着十二因缘在生死中轮转不息等法。总之，讲了人天因果、布施、持戒乃至十二因缘等的妙法。当时优波斯那一听到佛所说，就断除了嫉妒和悭吝，成就了阿那含果。

家内眷属，悉受五戒，其婆罗门舍离邪见，信敬三宝，受优婆塞戒。

过去她家里的丈夫和四个儿子全是邪见者，根本对三宝不思、不信、不敬，但是佛来到她家应供，他们都受感化了，结果她家里的眷属都依着佛受了五戒，丈夫婆罗门舍了邪见，对三宝生起了信敬，受了居士戒。

时会四众，有得须陀洹者，有得斯陀含、阿那含、阿罗汉者，有发大道心者。一切大小，莫不欢喜。

当时与会的四众弟子，有的证了初果，有的得了二果、三果、四果，有的发起了无上菩提心。一切大小人等无不生起欢喜。

时有众人畏生死者，各作是念：今此女人，乃能如是，自割身肉，以供沙门，甚为奇特。我等若舍聚落田宅，岂足为难？便各弃舍聚落家属，出家求道。勤修精进，断诸结漏，成阿罗汉道。

当时那些怖畏生死的人们各自都这样想：“现在这个女人都能做到这样，割掉自己的身肉来供养沙门，这真的是很奇特的事。我们舍弃世间的家宅、田园、聚落等，难道还叫做难吗？”人家连身肉都可以布施，我们布施一点身外的田地、产业、家宅、聚落，还很艰难吗？他们这么想了以后，就生起决定心，舍离了所在的聚落、家属，然后出家求解脱道。他们在出家以后都精进地修行，断除了烦恼，成就了阿罗汉果。

时此聚落，佛法信行，广阐流布。

当时在这一方，人们就开始信仰并修行佛法，使得佛法能够得到很广的阐扬流布。佛没有来之前，这个地方的人，除了优波斯那等少数人以外，都不信三宝，心怀邪见，但是这以后，整个地方就变成佛法区域。

以是缘故，有强志者，乃至女人，读诵经法，不惜身肉，得诸道果。况于丈夫勤心道业，当不成者乎？是因缘故，诸善男子当勤善法，畏于生死，便得结使微薄，离于生死。虽于此末法之中，不能得度，缘此功德，当于人天受无穷福。弥勒世尊，不久五十六亿七千万岁，来此成佛，当为汝等广说妙法。汝于其中，随愿所求成三乘道，悉得解脱。顶戴奉行。

因为这个缘故，只要志愿强大，乃至女人都能够读诵经法，不惜身命获得解脱圣果。何况丈夫身能够至心、非常精勤地修持道业，哪有不成就的呢？这里女人就是以优波斯那为榜样，她因为志愿坚固的缘故，虽然处在邪见家庭，但是她从来没有退转道心，这就是她的志愿坚固的表现。她一直长时地在读诵经法，而且不惜生命来供养比丘，最终证到了三果，所以人只要有坚定的志愿，决定会成就。

以这个因缘，善男子们，你们应当精勤于善法，怖畏生死，这样就能够使烦恼微薄，逐渐地脱离生死。即使在这个末法当中不能解脱，也以这个功德会在人天当中受用无尽的福果。弥勒佛在过后的五十六亿七千万年来到这个世界成佛的时候，会为你们广说妙法，你们会在当中随着自己的心愿所求，成就三乘圣道，都能得到解脱。

“顶戴奉行”，就是大众听佛说法，都顶戴奉行。

 1 信心檀越：具信心的施主。

二十五

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园祇洹精舍，与大比丘众，围绕说法。尔时国中，有一长者，其妇怀妊，月满生女，端正殊妙，容貌少双。其初生时，细软白氎，裹身而生。

阿难尊者说，就像我所闻到的，一时佛在舍卫国祇树给孤独园的祇洹精舍，当时佛在大比丘众的围绕中宣说正法。那个时候，舍卫国有一位长者，他的妻子怀孕了，十月期满生了一个女儿，世上少有的端正妙丽。在她出生的时候，有细软的白布裹着她的身体而降生。

父母怪之，召师占相。师曰：甚吉！有大福德。因为作字，名曰叔离(秦言白也)。

父母觉得很奇怪，就请来了相师给她占相。相师说：“非常地吉祥！是有大福德的人。”因此给她取名为叔离。

叔离长大，氎随身大。此女瑰玮，国内远近，竞来娉求。父母念言：女年已大，宜当嫁处，即使工师为作璎珞。叔离问父：锻是金银，用作何等？父告之言：汝年已大，欲嫁处汝，故作环玔。女白父言：我欲出家，不乐嫁去。父母爱念，不违其志。

叔离渐渐长大，她身上的白衣也随着身体等量地变大。这个女儿是国中的瑰宝，在舍卫国远近的各个地方，都有人竞相来娉求婚姻。父母心想：女儿也长大了，应当要出嫁，就叫工巧师打造璎珞。叔离问父亲：“锻造这些金银干什么呢？”父亲说：“你已经长大了，想把你嫁给一户人家，所以要准备嫁妆，做一些耳环、臂钏等。”女儿对父亲说：“我想出家，不想出嫁。”父母也是很疼爱她，没有违背她的心意。

寻为出氎，欲作五衣。女见复问：欲作何等？告言：为汝作衣。白父母言：我此所著，悉已具足，更不须作，唯愿听我，时往佛所。父母即将，往诣佛所，头面作礼，求索出家。佛言：善来！头发自堕，所著白氎，寻成五衣。付大爱道，为比丘尼，精进不久，成阿罗汉道。

父母不久就拿出一些布来想给叔离做五衣。女儿见到又问：“想做什么？”说：“想给你做五衣。”叔离对父母说：“我的穿著已经具足了，不必要再做新的衣服，惟愿父母允许我现在到佛那里去。”父母就带着她一起来到了佛这里，头面顶礼佛足，请求出家。佛说：“善来！”头发自落，身上所著的白布立即成了五衣。然后就交付给大爱道，成了一名比丘尼，昼夜精进修行，不久就成就了阿罗汉果。

阿难白佛言：叔离比丘尼，本种何功德，生长者家，生与氎俱出，出家不久，得阿罗汉道？

当时阿难请白佛说：“叔离比丘尼前世是种了什么功德？生在长者之家，而且与生俱来就有白布裹身，出家不久又得了阿罗汉道呢？”

佛告阿难：谛听善思！吾今说之。阿难言：唯然。

佛告诉阿难：“你要谛听，好好地思惟，我现在给你讲她往世的因缘。”阿难说：“一定谛听。”

佛言：过去久远，有佛出世，名毗婆尸，与诸弟子，广度一切。时王臣民，多设供养，作般遮于瑟。有一比丘，恒行劝化，令诣佛所听法布施。

佛说：这要说到过去久远之时，有一尊毗婆尸佛出现在世间，他和他的诸弟子们度了无量众生。当时国王、大臣、民众都设立很多供养作无遮法会。有一位比丘恒时到这个国家的各个地方挨家挨户地劝化众生，让他们都到佛那里去听佛说法、布施。

时有女人，名檀腻伽，极为贫穷，夫妇二人，共有一氎。若夫出行，则被而往，妇便裸住坐于草敷；若妇被氎出外求索，夫则裸坐草蓐。

当时有一个女人叫做檀腻伽，她是极度地贫困，夫妻两人只有一匹白布。如果丈夫要出外，披着这个白布出门，妻子就裸体坐在草敷上；如果妻子披着白布出外乞讨，丈夫就裸坐在草敷上。

劝化比丘，次至其家，见是女人，因劝之言：佛出难值，经法难闻，人身难得，汝当听法，汝当布施。广说悭贪、布施之报。

当时那位劝化比丘依次来到了这一户极贫困家庭，见到了这个女人，就劝化她说：“佛出现在世间是极难值遇的，佛所说经法是极其难闻的，这个人身宝是极其难得的，你应当亲自去佛那里听法，你应当在得人身的时候多作布施。”这个时候，比丘就给她讲人身难得、佛法难闻、佛难值遇的道理。也就是说佛出现在世间，如昙花一现般极难遭遇。佛已经出现在世间，宣说了甘露法门，你应当去闻，这才是得到人身的意义。而且你得了一个人身要好好行善，要多做一些布施才有意义。所以这个比丘就做了这些劝化。又给她广讲了悭贪和布施的果报，悭贪如何贫困，布施如何富裕的因果道理。这也是针对她来说的，因为她夫妇俩这一生是这样贫困，这就是过去悭贪恶业的果报。

女人白言：大德小住。还入舍中，语其夫言：外有沙门，劝我见佛、听法、布施。我等先世，不布施故，致此贫穷，今当以何为后世资？

当时女人说：“大德你稍等一下。”她就回到了屋里，对丈夫说：“外面有个沙门劝我去见佛、听佛说法、做布施。我们前世因为不布施的缘故，导致今生这样穷困，现在我们以什么来作为后世的资粮呢？”

这说明她有长远的眼光。虽然今世的贫穷是因为前世的悭贪、前世不布施的缘故，那么我们现在有了机会，就要给后世多做资粮。懂了这一点就要明白，我们在思惟业果后，一定要着眼于利用这个人身，为未来的无量世寻求义利。

这就跟顺世派的见解完全不同。他们认为没有后世，所以要利用这一生仅有的机会尽情地享乐。这完全是颠倒见，以这个贪著现世的心就无所不为，所以造各种的非福业，全部是恶趣业因。所以，只有因果正见才能使人生到善趣。如果不信前后世和因果，那就决定一直都是做各种恶业，完全成了堕落的因。

夫答之言：我家贫困如是，虽可有心，当以何施？

丈夫说：“我们家是这样贫困，虽然我们有这份布施的心，但是拿什么布施呢？”

妇言：前世不施，今致是困，今复不种，后欲何趣？汝但听我，我决欲施。

他这个媳妇比丈夫要好一些，比丈夫更有信念，妻子说：“我们是因为前世不布施，现在导致这样穷困，如果现在还不种福田，那我们将来怎么办？我们会到什么样的境地？”所以她是为自己着急。她就说：“这一次你就唯一听我的，我已经决心要布施了。”

夫心自念：此妇或能少有私产，我当听之。即可之言：欲施便施。

丈夫心里想：“她可能少许有一点私产，我就听她的，让她去布施吧！”就答应说：“你想布施就布施吧！”

寻曰：我意欲以此氎布施。夫言：我之与汝共此一氎，出入求索，以自存活。今若用施，俱当守死，欲作何计？

妻子马上就说：“我心里想用这块白布来布施。”丈夫说：“我和你就这么一块白布，每天都要轮流出去乞讨来谋生的。你如果把这个都布施掉了，那我们只好在这里等着死了，还能做什么？”

妇言：人生有死。今不施与，会当归死。宁施而死，后世有望；不施而死，后遂当剧。

这就看到她的因果信念。妻子说：“反正人生了就有死的。现在不做布施也是要死。宁可布施而死，后世有福、有希望；不愿不布施而死，后世更加贫困。”

夫欢喜言：分死用施。

丈夫也很欢喜，说：“那宁死我们也布施。”

妇即还出，白比丘言：大德可止屋下，我当布施。比丘答言：若欲施者，汝当面施，为汝咒愿。叔离白言：唯此被氎，内无异衣，女形秽恶，不宜此脱。即还入内，遥于向下，脱身上氎，授与比丘。

妻子就出来对比丘说：“大德，请站在屋下，我马上布施。”比丘回答：“如果你想布施就当面施，我可以给你祝愿。”叔离说：“我只有披身的一块白布，里面没有衣服，女身秽恶，在这里脱不合适。”她就回到屋里，脱掉身上的白衣，远远地向下交与比丘。

比丘咒愿，持至佛所。佛言比丘：持此氎来。比丘授佛，佛自手受此氎垢污。时王众会，微心嫌佛受此垢氎。佛知众心，而告之言：我观此会清净大施，无过于此以氎施者。大众闻已，莫不悚然。夫人欢喜，即脱己身所著严饰璎珞宝衣，送与陀腻羁。王亦喜悦，脱身衣服，送与其夫，命令诣会。毗婆尸佛，广为大众，说微妙法。时会大众，得度者众。

当时比丘为他们咒愿完毕，拿着这块白布来到了佛这里。佛对比丘说：“拿白布过来。”比丘就递给佛，佛亲手接了这个污秽的白布。当时国王和大众稍微起了一点心，怨佛怎么接受这么脏的布。佛知道大家的心，告诉大家说：“我看这一次的布施里面，没有比这块白布更清净的了。”大众听说了这件事之后，心中震惊。国王的夫人——王后很欢喜，脱掉自己身上穿著的有各种装饰的璎珞宝衣送给了陀腻羁（檀腻伽），国王也欢喜脱掉了身上的衣服送给他丈夫，叫他们都一起来会场听法。毗婆尸佛为大众广博地演说了微妙正法，与会的大众得到度脱的很多。

佛告阿难：欲知尔时贫穷女人陀腻羁者，今叔离比丘尼是。由于尔时以清净心氎布施故，九十一劫所生之处，常与氎生，无所乏少，随意悉得。缘于彼佛，闻深妙法，愿解脱故，今得遇我，成阿罗汉。是故汝等，应勤精进闻法布施。

佛告诉阿难：“你要知道，当时的这位贫穷女人陀腻羁，就是今天的叔离比丘尼。由于当时以清净心布施白布的缘故，她在九十一劫当中，无论生在哪里，都是生下来就有白布裹身，无所缺少，一切都能称心如意地得到。又因为在毗婆尸佛那里闻了深妙法，愿求解脱的缘故，今天能够遇到我，成就阿罗汉果。所以你们都应当精勤地闻法和布施。”

佛说是时，得道者众，莫不欢喜，顶戴奉行。

佛说了这段因缘后，当时得证道果的人很多，大众无不欢喜，顶戴奉行。

二十六

如是我闻，一时佛在阿梨提国。时彼国中，有一长者，多财饶宝，悭贪暴恶，无有慈心。

阿难尊者说，就像我所听到的，一时佛住在阿梨提国。当时那个国家里有一位长者，非常富裕多财，但是性情悭贪、残暴，没有慈心。

时有一婢，晨夜走使，不得宁处。小有违失，便受鞭捶。衣不蔽形，食不充体，年老困悴，思死不得。

当时他家里有一个婢女早晚一直受他的驱使，不停地干活，没有休息的时候。稍微有一点过错，就受到鞭挞、捶打。而且她衣不蔽体，食不果腹，年纪又大，而且整天劳累，心情苦闷，想死又死不了。

时适持瓶，诣河取水，思惟是苦，举声大哭。

那一天，恰逢她拿着瓶子到河里去取水，她一想到自己这么苦，就放声大哭起来。

时迦旃延，来至其所，问言：老母，何以悲泣懊恼乃尔？

当时迦旃延来到她身边问到：“老母，你为什么这样悲伤哭泣、心怀懊恼？”

白言：尊者！我既年老，恒执苦役，加复贫穷，衣食不充，思死不得，以故哭耳。

她就回答：“尊者，我现在年纪已老，还要天天都做这种苦工，加上一直贫穷，连衣食都不能满足，我想死还不能，所以就悲哭起来。”

迦旃延言：汝若贫者，何不卖贫？

尊者说：“既然你贫，为什么不卖贫呢？”

母言：贫那可卖？谁当买贫？

这个老母说：“贫哪里可以卖？有谁买贫呢？”

迦旃延言：贫实可卖。如是至三。

尊者说：“贫真的可以卖掉。”这样给她说了三次。

女人白言：苟贫可卖，我宜问方。即言：大德！贫云何卖？迦旃延言：审欲卖者，一随我语。答言：唯诺。

女人自语：“假如贫可以卖的话，我应当问问方法。”就说：“大德，贫怎么卖啊？”迦旃延尊者说：“如果你真的想卖贫，就要完全按我的话去做。”她就回答说：“好的。”

告言：汝先洗浴。洗已，告言：汝当布施。白言：尊者！我极贫困，如今我身，无手许完纳。虽有此瓶，是大家许。当以何施？即授钵与：汝持此钵，取少净水。如教取来，奉迦旃延。

迦旃延说：“你先去洗浴。”她洗完了，尊者又告诉她：“你应当布施。”老母说：“尊者，我实在太穷，如今我身上没有巴掌大的好布。虽然有这个瓶，这是主人家的东西。我用什么来布施啊？”尊者就把钵盂递给她说：“你拿这个钵取少量的净水。”她也就按吩咐取来了水，奉献给迦旃延尊者。

迦旃延受，寻为咒愿，次教受斋，后教念佛种种功德。

迦旃延就受了她的供养，立即给她祈愿，而且教她持斋的方法，又教她念佛的种种功德。

即问：汝有住止处不？答言：无也。若其磨时，即磨下卧；舂炊作使，即卧是中；或时无作，止宿粪堆。

然后尊者问：“你有没有住的地方？”她回答：“没有住的地方。如果我在磨东西，就睡在磨下；假如舂米、做饭，或者做其它的事，就睡在那里；如果没活干，我就睡在粪堆里。”

迦旃延言：汝好持心，恭勤走使，莫生嫌恨。自伺大家一切卧竟，密开其户，于户曲内，敷净草座，思惟观佛，莫生恶念。

迦旃延说：“你好好持心，恭敬勤快地给主人干活，不要生嫌恨的心。你去侍候主人，等到这一家人全睡了，你就悄悄地打开门，在门口拐角处敷上净草的座席，然后坐在上面思惟观佛，不要生恶念。

尔时老母，奉教而归，如敕施行，于后夜中，即便命终，生忉利天。

当时老母遵奉尊者的教导回来，就按照这个教导一一地奉行，在后夜中就命终了，生到了忉利天。

大家早起，见婢命终，恚而言曰：此婢恒常不听入舍，今暮何故，乃于此死？即便使人，草索系脚，拽置寒林中。

第二天，主人早上起来，见到这个老仆女已经死在自家的门口拐角处，他就发起嗔恚说：“这个婢女恒常不允许她进房间，今天晚上什么缘故，竟然在我家死了？”意思就是太不吉祥，叫人马上用草绳系着她的脚，拖到寒林里处理。

时彼天中，有一天子，五百有天子，以为眷属，宫殿严丽。尔时天子，福尽命终，此老母人，即代其处。

当时在忉利天有一个大天子，他有五百小天子作为眷属，所住的宫殿庄严美丽。当时这位天子天福已尽，命终而死。这个老母就代替他的位子，做了天上的一个大天子。

生天之法，其利根者，自知来缘，钝根生者，但知受乐。尔时此女，既生天中，与五百天子娱乐受乐，不知生缘。

生天的法则是利根的天子自己有宿命通，知道前世生天的因缘，而钝根者生天只知道享乐。当时这个老母生到了天上，就跟五百天子一起享受欲乐，根本不知道前世生天的因缘。

时舍利弗，在忉利天，知此天子生天因缘，问言：天子，汝因何福生此天中？答言：不知。时舍利弗借其道眼，观见故身，生天因缘，由迦旃延。

当时舍利弗正在忉利天，晓得这个天子生天的因缘，就故意问他：“天子，你是因为什么福德生到这个天界里来的？”他回答说：“不知道。”当时舍利弗就借给他道眼，使他看到前世的身体，而且他生天的因缘是由于迦旃延尊者教化所致。也就是，他清楚地见到自己前世是这样贫苦的老仆女，当时尊者教自己怎么卖贫，当天修了一座法，结果命终生到天上。就这样见到了前世的因缘。

即将五百天子，来至寒林，散花烧香，供养死尸。诸天光明，照曜村林。大家见变，怪其所由，告令远近，诣林观看。见诸天子供养此尸，即问天曰：此婢丑秽，生存之时，人犹恶见，况今已死，何故诸天，而加供养？彼时天子，具说本末生天因缘，即皆回诣迦旃延所。

当时大天子就带着五百天子来到尸陀林，散花、烧香供养这具死尸。因为天人的身体都有光，一时间光明照耀整个村庄、树林。再说那位大长者见到林间忽然之间变得很光明，他就奇怪到底什么缘故，就告诉远近的人，都到林子里去看看。当见到很多的天子在供养这具死尸，就问天人：“这个婢女在生的时候就丑陋、肮脏，人见了都讨厌，何况她现在已经死了，你们这些天人为什么还对她加以供养呢？”这时候，天子们就详细地讲述了她生天的前因后果，之后这些天人都回到了迦旃延尊者这里。

时迦旃延为诸天人广说诸法，所谓施论、戒论、生天之论，欲不净法，出离为乐。尔时彼天及五百天子，远尘离垢，得法眼净，飞还天宫。

当时迦旃延为天人们详细地讲述了所谓的布施论、持戒论、生天论等的妙法，而且开示了贪欲是不清净的法，要以出离为安乐。当时那位大天子和他们的五百天子眷属一闻到迦旃延尊者说法，都远离尘垢，得到了法眼净，然后飞还到天宫。

所以这一段因缘就叫两世因缘，前世他是做老母，得到尊者的教化；这一世生天后又下来，再次因为尊者的说法而得了法眼净。

时诸会众，闻此法已，各获道迹，乃至四果。莫不欢喜，顶戴奉行，敬礼而去。

当时在场的大众闻法以后，都得到了道果成就，乃至证得阿罗汉果。无不欢喜，顶戴奉行，敬礼而去。

所以，听了这则因缘就晓得，确实由行善就可以卖掉贫困。怎么来行善呢？尊者教她首先做供养（她向圣者僧供养了一钵净水），而且教导她一切都要逆来顺受，从此之后不要有任何怨尤，一切都是因缘果报，在任何处都要尽自己的本分。既然今世生为下贱的身份，说明是前世的业力所致，这个都是来还债的。所以你对于你的主人要恭恭敬敬地顺受一切，恭敬、勤快地来做事。在这样完成了你的责任以后，你要修法，要抓紧机会，趁着有闲暇的时候，就可以受持斋戒，可以自己思惟念佛，不要生恶念。这些对我们有很大启发。当时老仆女就是因为这样一个法，当天她就往生了天界，完全卖掉了过去的贫苦。

所以，修法能够让我们立即转变命运。很多人都处在社会、家庭等当中，无不是由业力驱使，需要处在各种岗位、身份上面，身在其中，都必须尽到自己的责任、义务。如果你不去尽职，反而有很多的怨尤、恶念，那就终究脱不了你的贫苦。

所以，处在这个世界，一方面肯定有宿世的因缘，会有很多的事情，这些事情都要随缘消受。而未来的果就在我们此时的所为，你要能在这些琐事之外加紧地持斋、行善、念佛等，就马上能改变命运，这就是卖贫的妙法。

二十七

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时此国中，有一长者，其家大富，财宝无数。生一男儿，身体金色。长者欣庆，即设施会，请诸相师，令占吉凶。

阿难尊者说，就像我所听闻到的，一时佛住在舍卫国祇树给孤独园。那时舍卫国里有一位长者，那是大富之家，拥有无数的财宝。生了一个男孩，是金色的身体。长者庆幸欢喜，当时就设了一个布施法会，请来了很多的相师，让他们占卜一下孩子的吉凶。

时诸相师，抱儿看省，见其奇相，喜不自胜，即为立字，字修越耶提婆(晋言金天)。

当时那些相师就把孩子抱过来仔细地察看，见他身具奇相，禁不住欢喜，给他取了名字叫修越耶提婆，就是金天的意思。

此儿福德，极为纯厚，其生之日，家中自然出一井水，纵广八尺，深亦如是。其水汲用，能称人意，须衣出衣，须食出食，金银珍宝，一切所须，作愿取此，如意即得。

这个孩子福德非常深厚，当他诞生这一天，家里自然出现一口水井，长宽各是八尺，深也是八尺。这个水能够随人的心意而起用，是一个如意水井，要衣服就出衣服，需饮食就出饮食，一切金银财宝，凡有所需，作愿这样求取，就能如欲获得。显现了这样的福德奇相。

儿年转大，才艺博通。长者爱之，未敢逆意，而作是念：我子端正，容貌无伦，要当推求选择名女，形容色状，殊姿越群，金容妙体，类我儿者，当往求之。即募诸贾，周遍求之。

这孩子渐渐长大，博通技艺，才能超群。长者非常疼爱这个孩子，不敢违他的心意，而这样想：我这个孩子具有这样端正的容貌，无与伦比，一定要给他找一个名门女子，要具有超群的姿色、相貌，而且就像我儿这样金色妙体，我一定要去找这样的女孩。当时他就出钱请了一些商客，让他们到处去寻找。

时阎波国，有大长者，而生一女，字修跋那婆苏(晋言金光明)。端正非凡，身体金色，晃昱照人，细滑光泽。初生之日，亦有自然八尺井水，其井亦能出种种珍宝，衣服饮食，称适人情。

当时的阎波国，有一位大长者生了一个女儿，叫做修跋那婆苏，具有非凡的端正美貌，金色的身体，光耀照人，而且皮肤细滑光泽。在她出生的时候，也出现自然八尺水井，这个井同样能出各种的珍宝、衣服、饮食，称合人的心意。

然彼长者，亦自念言：我女端正，人中英妙。要得贤士，形色光晖，如我女比，乃当嫁与共为婚姻。尔时女名远布舍卫，金天名称复闻女家。

当时那位阎波国的长者也是自己这样想：我女儿长相这么端正，是人中殊妙的人。一定要得一个贤能之士，而且容色、光辉能够与我女匹配才嫁给他，共成一段美好婚姻。当时这个女孩的名称远播到了舍卫国，而金天的名称也传闻到了女家。

时二长者，各怀欢喜，即各相诣，求为婚姻。

当时两位长者各自怀着欢喜心都彼此到对方家，希望两个孩子结成婚姻。

娶妇已竟，还至舍卫。时金天家，便设上供，请佛及僧，供养一日。佛受其请，往至舍食。食已摄钵，具为长者金天夫妻，广演妙法，开解其心。金天夫妻，及其父母，即时破坏二十亿洞然之恶，心情开解，获须陀洹果。

当时娶妻仪式完毕，就回到了舍卫国。这时金天家就设了上等的供养，请佛和僧众来应供一天。佛接受他们的请求，就去他家应供。饭食完毕，收好了钵，给长者和金天夫妇广讲了妙法，使得他们心意开解。当时金天夫妻两个以及他们的父母顿时破掉了二十亿恶业，心情开解，证了初果罗汉。

尔时世尊，便还精舍。于是金天与金光明，俱白父母，求索出家，父母即听许。俱往佛所，稽首佛足，作礼绕竟，求索入道。佛寻听可，赞言：“善来比丘！”须发自落，法衣着身，便成沙门。于是金天在比丘众，金光明比丘尼付大爱道，渐渐教化，悉成罗汉。三明六通具八解脱，一切功德，悉皆具足。

当时世尊受供完毕，就回到了祇洹精舍。于是金天和金光明夫妇一同启白父母请求出家，父母也答应了。他们就一起来到佛这里，顶礼佛足，然后恭敬地作礼围绕，祈求能在佛教下出家入道。佛很快就答应了，赞叹说：“善来比丘！”须发自然落下，法衣著在身上，这样就作了沙门。金天在比丘众当中，金光明比丘尼被交付于大爱道。逐渐教化，都成就了阿罗汉果，具有三明、六通、八解脱等的一切功德。

阿难白佛言：不审世尊，金天夫妻本造何行，自生以来多财饶宝，身体金色，端正第一，得此一井能出一切？唯愿如来，当具宣示。

当时阿难请白佛说：“世尊，不晓得金天夫妇往昔造了什么业行，打他们出生以后就富有财宝，而且生下来就是金色的身，成了第一端正妙好的人物，又自然显现这样一个如意井，能够随欲出现一切资具？唯愿世尊为我等具体地开示往昔世的因缘。”

佛告阿难：乃往过去九十一劫，时世有佛，号毗婆尸。佛既灭度，遗法在世。后有诸比丘，游行教化。到一村落，有诸人民豪贤长者，见众僧至，各竞供设衣被饮食，无有乏短。

佛告诉阿难说：这要追溯到过去九十一劫的远古之世，当时有一尊佛叫做毗婆尸佛。佛灭度以后，佛法还遗留于世。后来有一时，比丘众到处游行教化众生。他们来到了一个村庄，那里面的人民、豪贤长者见到僧众来了，都各自竞相供养衣服、被子、饮食等物，这些供养都非常地丰富而不缺乏。

时有夫妻二人，贫饿困乏，每自思念：我父在时，财宝积满，富溢难量。今者我身贫困极甚，坐卧草蓐，衣不盖形，家无升斗，何其苦耶！尔时虽富，财宝无量，不遭斯等圣众之僧，今既得值，无钱供养。思惟是已，怆然而啼，懊恼堕泪，堕妇臂上。

当时有一对夫妻，他们贫穷、饥饿，生活非常地贫乏、困顿，丈夫每每自己这样想：我父亲在世时，财宝充满，富裕的资财不可计数。现在我这个身体已经沦落到这样极度的贫困，在家只有坐卧在草褥上面，而且衣服不能遮蔽身体，家里没有一斗米的剩余，何等地艰难！过去我们家虽然富有，有无量的财宝，却不能遇到这样的圣众僧，今天好不容易遇到了，但我却无钱供养。这样想了后，就伤心、懊恼地哭起来，泪水滴落下来，落到妻子的手臂上。

妇见夫涕，而问之言：有何不适，懊恼若是？

妻子见到丈夫流泪，就问他：“你有什么不舒服，心里这样懊恼不开心？”

婿答妇言：汝不知耶？今有众僧适过此村，豪贤居士，咸兴供养。我家贫乏，独无升斗，于此众僧，不种善缘。今者贫困，来世又剧。我惟此已，是故泣耳。

丈夫就回答妻子说：“你不知道吗？现在有僧众刚好来我们村庄，那些豪贤居士都广兴供养。我们家贫穷，连一斗米都拿不出，现在竟然没机会在僧众福田里种善缘、种福德。我们今生已经这么贫困了，现在再不种福，来世就更穷苦。我一想到这里，就伤心流泪。”

这里“惟此”的“惟”是思惟的意思，就是他的心里按照因果律在想：这是由于过去没有种福导致今生这样贫穷，如果现在还不趁这个机会广种福田，那来世何等艰辛啊？所以知道因果律就会把握任何一种善行，会有一种善法欲，一心想在这里求得功德。这个虽然跟世人求财有一份等同的心，但是道路不同。世人求财也是想：我有这样一个发财机会，我一定要争取，不然错过了，我就发不了财，一直穷困。但是深知因果律的人就知道，一切的富乐都是基于福因而来，所以他在见到有这样的僧众大福田可修供养的时候，就不会错过这个机会。有业果愚的人就熟视无睹，认为这没有什么可种的，这是对因果没有胜解的缘故，如果有的话，我们每一天都会把握住摄取大义利的机会。

妇答婿言：今当如何？正欲供养，无有财宝。虽有空意，不遂其愿。妇语婿言：今汝可往至本舍中，于故藏内推觅财宝，若苟得之，当用供养。

妻子就这样回答：“现在该怎么办呢？正是想供养的时候没有财宝。虽然空有一番供僧的心意，但也不能满愿。”她又说：“现在你可以回到老家，在过去的仓库里寻找财宝，如果能得到一点，就可以用来供养。”

时夫如言，至故藏中，遍行推觅，得一金钱，持至妇所。于时其妇，有一明镜，即共合心，当用布施。置一新瓶，盛满净水，以此金钱着瓶水中，以镜着上，持至僧所。

当时丈夫就按她的话，到过去的仓库里到处寻找，结果找到了一枚金钱，拿到妻子这里。当时，他妻子也有一面明镜，夫妻同心合意用来供养僧众。当时找了一个新瓶子，盛满干净的水，把这个金钱投入到水中，又用镜子盖在上面，拿到僧众所在处。

到已，至心用布施僧。于时众僧即为受之，各各取水，而用洗钵，复有取水而饮之者。时彼夫妇，欢喜情悦。作福已竟，遇疾命终，生忉利天。

到了僧众住处，他们夫妻俩以至诚之心来供养僧众。当时僧众也很欢喜地接受了，各自取这个水用来洗钵，又有的取水饮用。当时夫妻俩见到僧众接受供养，他们非常欢喜悦意。这一桩福德事就圆满做成了。后来他们都生病而去世，以这个福德都生到了忉利天。

佛告阿难：尔时贫人持一瓶水，布施僧者，今此金天夫妇是也。由其前世持此一金钱，及一瓶水并此明镜，施众僧故，世世端正，身体金色，容仪晃昱殊妙无比。九十一劫，恒常如是。由于尔时，有信敬故，得离生死，逮得应真。阿难当知，一切福德，不可不作，如彼贫人，以少施故，乃获如是无量福报。

这时候世尊这样开示阿难：“当时持一瓶水供养僧众的这对穷夫妻，就是今天的金天夫妇。由于他们前世持着这一枚金钱和这一瓶净水以及这一面明镜供养众僧的缘故，感得生生世世容貌端正，具金色身，容颜光耀，无比殊妙。他们在九十一劫的每一生当中都得到这种福报。由于当时供僧的时候，有信心和恭敬的缘故，他们就能出离生死，很快就证得了阿罗汉果。阿难要知道，一切福德不能不做，就像这一对穷夫妇，以极少的供养就获得了像这样无量的福报。”

这里世尊给了重要开示，说明小因感大果的原理。因果律不可思议，当时这对穷夫妇在意乐上具有信心和恭敬，境缘是能生无量大福德的僧众福田，他们把握了这个机会，一天功夫不到，就积下了九十一劫中源源不断出现不可思议果报的福德，顿时就脱离了累劫苦厄。

同时看到，在因果上不会有任何紊乱，如是因感如是果。心以这种因缘供养这种东西，以后就会显现相应的果报，这是因果法尔定律。当时他找到了一枚金钱，然后夫妇合作，又放净水、又放明镜，这都是妙好之物，表征了光明、纯洁、端正，而他们的心也是如此。所以一再强调不要执理废事，实际上全事即理，全是妙德。结果他们这样做了供养后，来世就显现金色的色身，容颜非常光耀明朗。供养镜子、净水、金钱就是这样的缘起，必定出现这样的妙相。

而且，因为他们是在僧众的无上福田当中种福，这个田滋生的力量极强。他们又是心甘情愿的，全心全意地来供养僧众，没有什么吝啬。虽然只是供了一枚钱、一瓶水、一面镜子，因为他们能发出非常真诚、纯净的心，结果这一世都感得了如意井，也就是那个水能够源源不断地出现一切所需，随人要什么它就能出什么。所以，做任何事情的时候，都不要讲条件，不要顾虑这顾虑那，想很多，如果你那么想反而打折扣。

再一个，要知道，僧众福田不可思议，他代表的是十方三世一切僧。你不要把他想成几个人，这就是三宝的一个威德系统。你只要在这上面结上了缘，在僧众福田里这样皈依、供养、诚敬，必然会证得圣果，这就是缘起的规律。

再强调一次，《日藏经》中讲，有情只要皈依三宝，决定趣往无生彼岸。所以这里就说到了，金天夫妇因为过去世对僧众有信敬，以这个因缘，他们就会遇到三宝，会遇到佛和圣者摄受，就会趣向出世间。因为三宝是救护的根源，三宝的力量就是摄受众生直接脱离轮回的。

所以，我们一定要注意这种缘起。皈依戒里就告诉你，不要去皈依外道天神，也不要去学它的典籍、走它的道，也不能与不信三宝的人共住。这就是在缘起上，一定要保证它的纯正，你的心中不要掉入这样一个违逆种子。这样，你就一直处在三宝威光的护佑之下。

再要知道因小果大，他一次、一天的善行，结果会九十一劫连绵不断地感果。所以，你懂了这个规律，现在我们都是处在三宝门中，每天都在这个系统里运作，这个时候就要把握住：我一定要有信心、恭敬心，一定要供养、恭敬、礼拜三宝，而且就是要为佛、为法、为僧做事。如果你真正已经决定地胜解这上面的因果，那你决定会日夜精勤地在这上面修福。世尊也是告诉我们，一切福德不能不做，很多人只是修慧不修福，就像古人说的“修慧不修福，罗汉托空钵”。福慧要双修，不能偏修。有了福，那一切都很自在、丰富、顺缘具足；有了福，你就有了修道的肥沃土壤。这是世尊的告诫。就像这一对穷夫妇，就是这么短时间一点点诚心供养，就得无量的福报。

尔时阿难，及诸众会，闻佛所说，咸兴施心，勤加福业，欢喜奉行。

当时阿难和与会的大众听到佛这样讲述，都起了布施心，加倍地勤修福业，欢喜奉行佛的法教。他们一听佛这么开示，心里就有很大的积极性，而且开始想修福善，对任何人都生起慈心，在三宝门中精勤加倍地来修福，那确实是日夜不断地欢喜奉行。所以，我们一旦有了皈依三宝的心，那确实是开启了无边利乐的源泉。

二十八

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：我家由来祷祠神祇，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，祷祠求子，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量，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，供给所须。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，乃至于今世，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，但是因为他是在业果愚当中，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，那不就是成了喊口号，哪里是真正的皈依呢？

二十九

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园，尔时世尊，与诸弟子千二百五十人俱。尔时国中，有五百乞儿，常依如来，随逐众僧，乞丐自活。

阿难尊者说，就像我所听闻的，一时佛住在舍卫国的祇树给孤独园，当时世尊和弟子们一千二百五十位在一起。那时候这个国家里有五百个小乞丐，常常依止佛，跟在众僧后面，以乞讨来养活自己。

经历年岁，厌心内发，而作是言：我等诸人，虽蒙僧福得延余命，苦事犹多。咸作是念：我等今者，宁可从佛求索出家。共诣佛所。

就这样经过了一些年月，他们对此忽然从心底发起了厌离，说到：“我们这些人虽然得蒙僧众的福报，能够延续生命，但还是有很多苦恼的事。”他们都说：“我们今天干脆就跟佛请求出家算了。”这样，他们就一起来到佛这里。

于是众人，即共白佛：如来出世，甚为难遇。我等诸人，生在下贱，蒙尊遗恩，济活身命。既受殊养，贪得出家，不审世尊，宁可得不？

当时这些人就一起祈白佛说：“如来出世是极其难遇的，我们这些人生在下劣的种族，得到世尊的恩惠，才得以济身活命。既然受了世尊的特殊恩养，我们也是很希求在佛教下出家，不知道世尊认为可以吗？”

尔时世尊，告诸乞儿：我法清净，无有贵贱。譬如净水，洗诸不净，若贵若贱，若好若丑，若男若女，水之所洗，无不净者。

当时世尊告诉乞丐们：“我的法是很清净的，不分什么贵贱之别。就好比净水能够洗涤各种不净，无论是贵族、贱族，或者庄严、丑陋，或者是男、是女，凡是经过法水洗涤，都无不清净。

又复如火所至之处，山河石壁，天地所有，无大无小，一切万物，其被烧者，无不燋燃。又复我法，犹如虚空，男女大小，贫富贵贱，有入中者，随意自恣。

“我的法又像是烈火，所到之处，无论是山峦、河川、石壁，一切天地中的万物，无论大小，凡是被烈火焚烧的，无不焦烂。而且我的法好比是虚空，无论是男女、老少、贫富、贵贱，凡是入到我的佛法当中，都能够随意自在地享用。”

时诸乞儿闻佛所说，普皆欢喜，信心倍隆，归诚向佛，求索入道。世尊告曰：善来比丘！须发自堕，法衣在身。沙门形相，于是具足。

当时小乞丐们听到佛这样说，都非常欢喜，他们的信心加倍地增上，然后以至诚心皈依佛，请求出家入道。世尊就说：“善来比丘！”于是须发自落，法衣在身。他们就具足了沙门形象。

所以佛的法是非常广大、平等、慈悲的，不会拣择种姓，过去低贱的乞儿现在都成了世尊教下的比丘。所谓世间的身份只是暂时的果报显现，其实人人都有佛性，都有善根，只要能够皈依三宝，就开启了一切利乐的根源，从此以后就会迈向无比光明的境地。

佛为说法，心开意解，即尽诸漏，成阿罗汉。

当时佛就给他们说法，这些比丘们都心开意解，断尽了烦恼，成就了阿罗汉圣果。

很了不起！也可见三宝救护的恩德无与伦比，任何人只要用心去学佛法，就决定能成就圣果。

我也想起清朝的玉琳国师，他前世也是一个苦恼的僧人，但是他礼拜药师佛并发清净愿，到了来世，就变得非常尊贵、有道德，而且修行成就，成为一代国师。所以，我们在三宝门中，只要自己能很好地发心修学，命运会极快地转变。

于时国中，诸豪长者庶民之等，闻诸乞儿，佛听入道，皆兴慢心，而作是言：云何如来，听此乞丐下贱之人，在众僧次？我等诸人，傥修福业，请佛众僧，供养食时，奈何令此下贱之徒，坐我床席，捉我食器？

那个时候，国家里的那些豪富长者、庶民等等，他们是属于高层阶级，听说这些低贱的小乞丐，佛都允许他们入道，他们都生起慢心而这样讲：为什么如来听许这些乞丐下贱的人，坐在僧众的行列？我们这些人如果修集福业，请佛和众僧来应供的时候，怎么能让这些下贱的人坐我的床席，拿我的食器？印度的种族观念很强，所以他们有这样的想法。

尔时太子，名曰祇陀，施设供具，请佛及僧，遣使白佛：唯愿世尊明受我请及比丘僧。因令白佛：所度乞儿，作比丘者，我不请之，慎勿将来。佛便受请。

当时的太子叫做祇陀，他备置了很多的供养品来请佛和僧众应供，派使者祈白佛说：“唯愿世尊明天受我等的邀请，比丘僧也来。”而且对佛说：“您所度的那些小乞丐做比丘的，我不请他们，千万不要把他们带来。”佛就接受迎请。

他们确实有这种贵贱的分别，但是佛没有。从这里我们也应当发愿随学世尊，我们对一切有情要有一个平等的慈悲心对待，不要分这些高低贵贱。

明日食时，佛及众僧，当应请时，告诸乞儿比丘：吾等受请，汝不及例，今可往至郁多罗越，取自然成熟粳米。还至其家，随意坐次自食粳米。

到了第二天进食的时候，佛和僧众已经到了应请的时候，佛就告诉那些乞儿比丘：我们受施主请供，你们不在里面，现在你们可以到北俱卢洲取自然成熟的粳米。回来时到施主家，按次第入座，随意享用粳米。

时诸比丘，如命即以罗汉神足，往彼世界，各各自取，满钵还来。摄持威仪，自随次第，乘虚而来，如雁王飞，至祇陀家，随次而坐，各各自食。

这些比丘们都按照佛的吩咐以阿罗汉的神足通到了北俱卢洲，各自都取了自然成熟的粳米，钵里装得满满的，然后又飞回来。他们都整摄威仪，随着次第排成一排，从虚空中下来，就像雁王一样飞到了祇陀家里，按次第端坐后，各个持着自然粳米而食。

于时太子，睹众比丘，威仪进止，神足福德，敬心欢喜，叹未曾有，而白佛言：不审世尊，此诸圣贤大德之众，威神巍巍众相具足，为从何方而来至此？甚可钦敬！唯愿如来，今当为我说其徒众本末因缘。

当时祇陀太子看到众比丘的威仪进止以及神足通和福德，生起了恭敬心和欢喜心，赞叹这是前所未见的圣僧，就对佛说：“世尊，这些圣贤大德僧众威神巍巍，具足相好，不知道他们是从何方而来此地的？让人十分钦仰、恭敬！唯愿如来现在给我们讲说这些徒众的本末因缘。”

佛告祇陀：汝若欲知者，善思听之，当为汝说。此诸比丘正是昨日，所不请者。吾及众僧，向者欲来应太子请，此诸比丘，以不请故，往郁多越，取自然粳米，而自食之。

佛告诉祇陀：“你如果想知道的话，要善加思惟谛听，我来给你说。这些比丘正是昨天你不请的乞儿比丘。我和众僧前面想来应太子请斋，这些比丘因为不被请的缘故，所以他们去了北俱卢洲，取了自然粳米而自己受食。”

尔时祇陀，闻说是语，极怀惭愧，懊恼自啧：我何愚蔽，不别明闇。

当时，祇陀听到佛这样说，他心里非常惭愧、懊恼、自责，说：“我是何等愚痴、蒙蔽，分不清楚明暗！”

又复言曰：世尊功德，难可思议！此诸乞儿，于此国中，最为下贱，今日乃得禀受清化，最蒙洪润，既受现世安乐身福，复获永世无为之乐。如来今日，所以出世，但为此辈，更不存余。

太子又接着说：“世尊的功德实在是不可思议，像这些乞丐在我们国家里是最下贱的人，今天得到了佛的清净教化，他们受到佛这么大的法水的滋润，既能够享受到现世极广大的安乐福报，又能获得永世无为的涅槃之乐。如来今天所以出现世间，就是为了这些苦难的人们而不是其他啊。”

我们可以看到，确实佛的这种救度的功德、救度的恩德是不可思议的！祇陀太子也十分感慨：像这些乞丐本来是最下贱的人，但是他们得到了世尊圣法的教化，佛的法雨滋润了他们的心田，结果就开启了无量的安乐。所以，一个人能够在世尊教下出家、修道，这是多么幸福的事啊！时时这么想，就会不断地在心里引发踊跃欢喜，就有爱出家的心，会不断地发愿生生世世出家、修持净戒。

以前经常讲五里铜盆的公案，他就是供养比丘一点钱，然后五里路步步发欢喜心，就得到极大的福报。但是他还没能出家。尤其在座已经出家学道的人，你时时都要想，能出家是多么幸福！虽然在这个末法时代，很多人都认识不到这一点，而且歧视、排挤、漠视皈依、出家等。但事实上，一入了三宝的门，就已经加入了这个系统，就可以享受这个系统的一切待遇，这就是缘起。如果你不相信这一点，你对于皈依的利益就不可能生胜解，一旦你相信了，你才知道，原来皈依是这么不可思议的事，出家就更不可思议了，那是很尊贵的。

在印度，种族界限非常森严，哪里有贱种跑到王子家里来吃饭的道理？那是一种污辱，他看到了都要把你扫出去。叫花子坐到太子家里的坐席上面，还要供碗、供食让他吃，这简直是惊天动地的事。这五百比丘过去虽然是乞丐，但他们现在已经出家，已经穿上了三世诸佛清净幢相的法衣，已经是如来教下的弟子，他就代表佛，所以就很尊贵。所以祇陀也不得不由衷地感慨：这些人过去是以乞丐为生，在整个国家里是最底层的人。现在他们都是威仪堂堂，在现世的时候，每天都是清净的法的生活，有无量的法乐、无量的喜乐；而且证了阿罗汉果，在未来世那是永远地安乐。

所以想到这一点，我们要不断地随喜出家的功德，要不断地发起爱出家的心。要常常这样来发愿：愿我最好不做佛法以外的事，愿我生生世世皈依佛、皈依法、皈依僧，生生世世在佛教下出家修行，然后来利益众生。懂得修行的人，时时都会这样修，根本不会觉得看一点世间的小说、电影更有趣，根本就不会沾染这些。

又复世尊，不审此徒，往古世时，种何善行，修何功德，今值世尊特蒙殊润？复造何咎，从生已来，乞丐自活，困苦乃尔？世尊慈愍，幸见开示。

当时祇陀太子又问到了往昔的因缘。所以在佛的教化下，他们都知道现世的这一切苦乐的现象，必然都是由过去世相应的因感来的，没有一个是无因而现的。做乞丐也好，能出家也好，无非是过去的善恶因缘决定的。懂了这一点，我们在现世的时候要积极地断掉一切恶，要尽量停止一切恶。另一方面，你真正了解了善事这样的美好，它能带来一切圆满喜乐，世出世间的一切所谓的美好都是从善而来的，就会一心依止善。善就成为我们的哲学，善就是我们的圣殿，善就是我们的经书，所以我们日日要去行善，不能够离开。

可见，我们只要在因果上熏习多了，就会有善恶取舍的能力。它就摄持你的心断恶行善，你也很欢喜这么做，你心里有一种力量。但是你没有通过因果法的教化，这个心就起不来。

祇陀太子说：“世尊，不知道这些比丘他们在往昔世的时候，种了什么善行，修了什么功德，现在能遇到世尊，能得到佛特别慈悲的法雨滋润？他们又是造了什么过失，从他们诞生以来，就生在下贱种姓，以乞讨自活，生活是那么地困苦，每一餐都要到外面去求乞？愿世尊慈悲为我们开示。”

佛告之曰：若欲知者，宜善听之，吾当为汝具足解说如是本末。诺！当善听。

世尊当时就说：“你想听的话，应当善自谛听，我现在就给你们具体解说这桩因果的本末经过。”祇陀回答：“好的，一定好好听。”

所以这就是我们的大师佛陀，他的一切智眼无不照见。任何一件世间的事情，他都能看到本末因缘。所以，宣说缘起，是我们释迦本师无上的功德。世间上没有任何的学者、哲学家、思想家能够做到这一点。想到世尊是如此地洞见了缘起，洞见了一切万法的真理，我们应当发愿永世皈依佛、皈依佛给我们开示的缘起正道，要永远按照佛指示的缘起正道来修行，来规范自己的一切行为。

尔时世尊，便告祇陀：过去久远，无量无数，不可思议，阿僧祇劫，此阎浮提，有一大国，名波罗奈。国有一山，名曰利师(晋言仙山)。古昔诸佛，多住其中。若无佛时，有辟支佛，依其住止。假使复无辟支佛时，有诸五通学仙之徒，复依止住，终无空废。

当时佛就以极其广阔的宿命通、智慧眼如实地告诉祇陀：这是在过去久远无量无数不可思议阿僧祇劫的时期，在这个阎浮提，有一个大国家叫做波罗奈。国中有一座山，叫做利师山。古昔诸佛多数都是住在这个山里。如果没有佛的时候，就有辟支佛依靠这个山生活。假使没有辟支佛的话，也有那些世间具有五通的学仙道的人，依止这个山居住，终究不会有空废的时候。总而言之，这是一座道山。

尔时山中有辟支佛二千余人，恒止其中。于时彼国，有火星现，是其恶灾。此星已现，十二年中，国当干旱无有天雨，不得种植，国必破矣。

当时这座山上有两千位辟支佛恒时安住在里面。那时候，这个国家忽然之间出现了火星，这是一种不祥之兆。这颗星显现了之后，在十二年里，国家会干旱，天上滴雨不下，没办法种植庄稼，国家一定会毁灭的。

是时国内，有一长者，名散檀宁，其家巨富，财谷无量，恒设供具，给诸道士。时千快士，往至其家，求索供养，而作是言：我等诸人，住在彼山，值国枯旱，乞食叵得。长者若能供我食者，当住于此，若不见与，当至余方。

在那个大灾难的年代里，国中有一位长者叫做散檀宁，因为他家是大富豪，拥有无量的财物、谷米，所以恒时设一些供养具来请修道人应供。当时有一千位辟支佛来到他家，请求供养，这样说到：“我们这些人住在那座山里，现在正赶上国家干旱，到处乞不到食物。长者如果能供养我们食物的话，我们就住在这里，如果不给的话，我们就到其他地方去了。”

长者于时，即问藏监：今我藏中，所有谷米，足供此诸大士食不？吾欲请之。藏监对曰：唯愿时请，所有谷食，饶多足供。长者即请千辟支佛，饭食供养。

长者当时就问藏监（仓库管理员）：“现在我宝藏里拥有的谷米能够供养这些大士们十二年的饮食吗？我想请他们应供。”这个藏监说：“愿您应时请斋，谷米非常富足，足以请供。”当时长者就请了这一千名辟支佛，做饭食供养。

彼残千人，复诣其家，亦求供养。长者复问其藏监曰：卿所典藏，谷食多少？更有千人，亦欲设供，足能办不？其藏监言：所典谷食，想必足矣，若欲设供，宜可时请。于时长者，即便请之。差五百使人，供设饭食。

那座山上剩下的一千位辟支佛又到他家来，也请求供养。当时长者又问藏监：“你查一查仓库里谷米食物有多少？又有一千个人来，我也想供养，足够成办吗？”藏监说：“所储藏的谷米食物想必是够的，如果想设供养，可以应时而请。”当时长者就请这一千人应供。而且派遣五百个工人供设饭食。

时诸使人，执作食具，经积年岁，厌心便生，并作是说：我等诸人，所以辛苦，皆由此诸乞儿之等。

当时这些工人们每天都要去做食物，经年累月，就生起了厌烦心，而且这样说：“我们这些人之所以辛苦，就是因为这些乞丐的缘故。”他们把应供的辟支佛等说成是乞丐，就有果报了。

尔时长者，恒令一人知白时到。时此使人，养一狗子，若往白时，狗子逐往，日日如是。尔时使人，卒值一日忘不往白，狗子时到，独往常处，向诸大士，高声而吠。

当时长者恒常让一个人告知应供时间到了。这个仆人养了一只狗，如果他要去汇报时间，狗子就会跟着他去，每天都是这样。赶上某一天，这个工人忘记了告白，时间到了，狗子独自就去了经常去的地方，向着大士们高声地吠叫。

诸辟支佛，闻其狗吠，即知来请，便至其家，如法受食。

当时辟支佛们只要一听见狗叫，就知道应请的时间到了，他们就来到他家里，如法地接受饮食。

因白长者：天今当雨，宜可种殖。长者如言，即令诸作人赍持作器，勤力耕种，大麦小麦，一切食谷，悉皆种之。经数时间，所种之物，尽变为瓠。长者见已，怪而问之，诸大士曰：此事无苦，但勤加功，随时溉灌。如言勤灌，其后成熟，诸瓠皆大，加复繁盛，即劈看之，随所种物，成治净好，麦满其中。长者欢喜，合家藏积，其家满溢，复分亲族，合国一切，咸蒙恩泽。

某一天，辟支佛们对长者说：“现在天要下雨了，应当种植庄稼了。”长者按他们所说，就让工人们拿着务农的器具努力地耕种，大麦、小麦、一切的五谷食物都种到地里。经过了很长时间，所种的东西都长成了葫芦那样。长者见了，觉得很奇怪，就问辟支佛。那些大士们说：“这事情没问题的，只要再勤加一把力，随时地浇灌。”结果按照他们的话，精勤地浇灌，后来这些葫芦都成熟了，长得很大，而且更加繁茂，把它劈开来看时，就随着他所种的谷物，都成了非常清净、很好的粮食，都充满在里面。长者很欢喜，他就把这些收获的庄稼蓄积起来，结果他家粮食满仓，然后又分给各个亲戚、同族的人……结果，举国上下一切大小人等，都得到了他的恩泽。

可见，供养圣者辟支佛，自然得到殊胜的果报，能将大的灾难完全化解。善法的力量是何其明显啊。

是时五百作食之人念言：斯之所获果实之报，将由斯等大士之恩。我等云何，恶言向彼？即往其所，请求改悔。

当时五百个做饮食的人都想：“现在得到这么多丰厚的果实，都是由这些大士的恩德。我们为什么还对他们说粗恶语呢？”他们感觉自己错了，就到大士这里请求改过忏悔。

大士听之。悔过已竟，复立誓言：愿使我等于将来世，遭值贤圣，蒙得解脱。

大士也接受了他们的忏悔。他们忏悔完了，又再立誓：“愿我们在将来世能够遇到圣贤，获得解脱。”

由此之故，五百世中，常作乞儿。因其改悔复立誓故，今遭我世，蒙得过度。

由于毁骂辟支佛是乞丐的缘故，这些人在五百世中，恒常做乞儿。因为他们后来悔改又立了誓愿，所以遇到我出世，得到度脱。

太子当知，尔时大富散檀宁者，岂异人乎？我身是也。是藏臣者，今须达是也。日日往白时到人者，优填王是。时狗子者，由其吠故，世世好音，美音长者是也。尔时五百作食之人，今此五百阿罗汉是也。

佛说：“太子你要知道，那时候的大富豪散檀宁哪里是别人呢？就是我的前身。那一位宝藏的管理者就是今天的须达长者。而那一位每天都去说时间到了的人就是优填王。而那个狗子，以它的吠叫做了福德的缘故，所以生生世世有好的音声，就是今天的美音长者。而当时五百个做饭的人，就是今天这五百个阿罗汉。

所以从这个事情，就知道因果可畏。但我们很愚昧，认为随便说说是没有果报的，哪晓得他这样一说，就有种子了，没有把这个种子破掉的话，种子就会结果的，而且会一结再结。这是无量无数阿僧祇劫前发生的事，结果经过漫长的时劫后，它成熟了，这五百个人又呆在一起，成了一个乞丐帮。

可见因果是不可思议的，确实甚深极难证，不是佛的一切智眼确实没办法了解。事情是这么奇妙，这些人过去世都曾有过关系，直到无量世之后，由于业缘还是会彼此发生关系。所以经上说“业如工画师”，它画得标标准准、一丝不差的。不是写意画，而是那种工笔画，那是一笔一笔画得没有一点误差，这就是业。

其实说到底还是法界不可思议。无论有多少种业，多少个人混合造的，彼此之间有什么样的关系，法界都会给你安排得好好的，到了该报的时候自然就报，不会有丝毫误差。所以我们要敬畏因果，其实也就是敬畏天理，敬畏法界。

懂了这一点，你的行为就不会盲目。自从你胜解了因果以后，就开始知道，这是一条缘起的正道，一切都是从这儿发生的，就不再像原来一样愚昧了。过去，既不知前因也不知后果，认为就是眼前这样一个世界，以为这一切万法都是无因生的、偶然有的等等，陷在一个很深的愚昧当中。

尔时祇陀，及众会者，睹其神变，感佛功德，克心精勤。有得初果及第四果者，复有专修快士行者，复有兴心求佛道者。各各精勤，求遂本心，欢喜踊跃，顶戴奉行。

当时祇陀太子和与会的大众都看到五百乞儿比丘的神变能力，他们都非常地感念佛的功德，然后都克制自心精勤修法。有的得了初果，乃至有的得了四果，还有一些专修辟支佛行，又有的兴起了求佛道的心。各个都精勤求道来实现自己的所愿，大家都欢喜踊跃，顶戴奉行佛的教法。

二十九

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊，大众围绕，而为说法。城中人民，乐听法者，往至佛所，前后相次。

阿难尊者说，就像我所听闻的，一时佛住在舍卫国的祇树给孤独园。当时世尊在大众围绕下宣说妙法。城中人民喜欢听法的，都到佛那里去，道路上，前后的行人络绎不绝。

时城中有盲婆罗门，坐街道边，闻多人众行步驶疾，即问行人：此多人众，欲何所至？

当时城中有一个盲眼婆罗门，坐在街道旁边，听到众人走路的脚步声很快，他就问行人：“这么多人，要到哪里去？”

行人答曰：汝不知耶？如来出世，此难值遇，今在此国，敷演道化。我等欲往听其说法。

行人都回答：“你不知道吗？如来已经出世，这是极其难遭遇的，现在就在我国宣演道化。我们想到如来面前听佛说法。”

此婆罗门，而有一术，众生之中，有八种声，悉能别识，知其相禄。何谓八种？一曰乌声，二曰三尺乌声，三曰破声，四曰雁声，五曰鼓声，六曰雷声，七曰金铃声，八曰梵声。

这个婆罗门有一种技艺，众生有八种声音，他都能识别，而且从声音能够知道这个人的状况、福禄等，也就是从声音能够看相。哪八种声音呢？就是乌声、三尺乌声、破声、雁声、鼓声、雷声、金铃声和梵声。

其乌声者，其人受性，不识恩养，志不廉洁。三尺乌声者，受性凶暴，乐为伤害，少于慈顺。其破声者，男作女声，女作男声，其人薄德贫穷下贱。其雁声者，志性剿了，多于亲友，将接四远。其鼓声者，言辞辩捷，解释道理，必为国师。其雷声者，智慧深远。散析法性，任化天下。金铃声者，巨富饶财，其人必积千亿两金。其梵声者，福德弥高，若在家者，作转轮圣王；出家学道，必得成佛。

所谓的八种声，第一种就是乌声，有这种声音的人秉性不知别人给予的恩泽养育，而且他的性情不廉洁。三尺乌声指禀性很凶残、暴恶，喜欢伤害人，很少有慈悲、柔顺的心。破声就是指男人作女人的腔调，女人作男人的腔调，这种声音表示这个人福德薄，贫穷下贱。雁声之人，品性非常了断，而且他的人缘很好，有很多亲友，他的感召、影响力很大，能够影响到远在四方的人。鼓声之人，言辞非常敏捷，有辩才，能够解释各种道理，这种人必定能当国师。雷声之人，有很深远的智慧，能够分析法性，有智慧掌握、教化天下人民。金铃声，那是一个大富大贵的相，会拥有很多财富，这个人一定能积累上千亿两黄金。梵声之人，福德极大，远远超出一般人，如果在家可以做转轮圣王，出家学道一定能成佛。

时婆罗门，语行路人：我能识别人之语声，若实是佛，当有梵音。汝可将我往至其所，当试听之，审是佛不？

因为盲眼婆罗门有这种技艺，他就对行人说：“我能识别人的音声，如果真实是佛，那一定会显现梵音声相。你可以带我到他那里，我试听一下，看看是不是佛？”

时行路人，因牵将往。渐近佛所，闻佛说法，梵音具足，深远流畅。欢喜踊跃，两目得开，便得见佛，紫磨金色，三十二相，明朗如日，即时礼佛，喜庆无量。

当时路人也就好心带着他去。快到佛那里，他就听到佛说法的音声，梵音具足，具有那种深远、流畅的相。梵音的德相一个是清澈、流畅，一个是深远，在远方听就像在近前一样。这样，他就确信这的确是佛，一下子生起欢喜踊跃的心，两眼就睁开了，当即见到佛的紫磨真金色身，三十二种庄严相，像日轮般明朗、光耀。他当即礼佛，生起无量的欢喜庆幸。

要知道，对于佛生起信敬，那得到极大的加被。所以佛在世的时候，很多人因为对佛生了信心、恭敬，顿时就消了业障，所谓盲者得视、聋者得听，这并非虚谈。这里也是，这位盲人双眼开明，真正见到了如此殊胜、庄严的佛身，简直庆快平生！像这样一种对佛的欢喜、敬信之心，我们必须要有。有了这样的心，才会有真实的皈依，没有这个心，就完全在门外。有了这样的心，就会发自内心无比喜悦地礼佛、供佛、恭敬佛，会很欢喜地去做。也就是基于对佛功德的胜解，之后会不断开出这种善意乐、善加行，结果就清净业障，增长福德，一切圆满的安乐都会在自身上显现。所以，就在于我们的心是不是能够开启信心的莲花，如果信心已经开启，从此以后，那种功德的芳香就自然从心中流溢而出。

佛为说法，志心听受，即破二十亿恶，得须陀洹。已得慧眼，便求出家。佛言：善来！便成沙门。佛重方便，广为说法，即复寻得阿罗汉果。

佛是无限的慈悲，只要我们有信心，佛会一直救度我们，直至成佛。所以，当盲眼婆罗门生起信心、恭敬心的那一瞬间，就跟佛悲心的力量相合了，佛的加持就入到他身上，顿消业障，两眼开明。现在佛又要给他开启法眼，所以为他演说妙法，他至诚一心听受，结果当即就破了二十亿恶，得了须陀洹果。已经得了慧眼，他便求佛出家。佛说：“善来！”他就成了释尊教下的沙门。佛又重新以方便给他详细地说法，他很快就证得了阿罗汉果。

一切众会，莫不奇怪。贤者阿难从座而起，长跪叉手，而白佛言：世尊出世，实多饶益，拔济盲冥，恩难称极。此婆罗门，一时之中，肉眼既开，慧眼清净。佛于此人，恩何隆厚！

当时在场的会众都觉得非常地稀有、奇特。贤者阿难从座位起身，他代表大家长跪合掌，祈白佛说：“世尊出世实在是给众生带来无比的利益，能够拔济一切盲目、黑暗中的人们，这确实是有无限的恩德！这位婆罗门，一时之间肉眼开明，而且得佛说法，慧眼清净。佛对此人，恩德是何等深厚！”

佛告阿难：吾与其眼，不但今日，过去世时，亦复与眼。

佛就告诉阿难：“我不但是今天给他眼目，我在过去生当中也是给他眼目。”

阿难重白：不审世尊，过去与眼，其事云何？唯愿垂哀，具为解说。

当时阿难再次地请白：“不晓得世尊过去给他眼目的事情如何？唯愿世尊哀愍，为我等详细解说。”

佛告阿难：过去久远，无量无数不可思议阿僧祇劫，此阎浮提，有一大城，名富迦罗拔。时有国王，名须提罗(此言快目)。所以名之为快目者，其目明净，清妙无比，彻睹墙壁，视四十里，以是故，立字号曰快目。

佛慈悲地给阿难讲述：这要回溯到过去久远无量无数不可思议阿僧祇劫以前，在阎浮提里有一个叫富迦罗拔的大城市。那时，有一位国王叫做快目王。之所以叫做“快目”，是因为他的眼睛非常清净明亮、微妙无比，能够透视墙壁，见到方圆四十里范围的事，所以就立名为快目。

领阎浮提八万四千国，六万山川，八十亿聚落。王有二万夫人婇女，一万大臣，五百太子。其第一太子，名尸罗拔陀提(此言戒贤)。

再说快目王领导阎浮提境内八万四千个小国，六万山川，八十亿个聚落。国王有两万个夫人和婇女、一万个大臣、五百个太子。他的第一个太子叫做戒贤。

王有慈悲，愍念一切，养育民物，犹如慈父，化导以善，民从其度。风时雨顺，四气和适，其国丰乐，群生蒙赖。

国王有大慈悲心，愍念天下的一切苍生百姓，养育人民就如同慈父一样，化导人民修持身口意的善行，人民都听从他的化度。因为天下普皆行善的缘故，感得风调雨顺，四季的季节非常地适合，结果这个国家物产丰饶，人民生活非常快乐，这都是仰赖国王的恩德。

尔时其王，退自思惟：我因宿福，今为人主，财宝五欲，富有四海，发言化下，如风靡草。今世会用，更无绍续，恐我来世穷苦是分。譬如耕夫，春日多种，秋夏收入，所得必广，复遭春时，若当懒惰，来秋于谷何望？是以我今于诸福田，及时广种，不宜懈怠。

有一天，国王在静处自己思惟：我是因为宿世的福业，今生当了人主，财宝五欲应有尽有，享有四海的富庶，而且我具有威德力，号令教化天下，一切民众都随顺听从，如同风过时，草都随风而倒一般。如果我今世受用却没有继续种福的话，恐怕我来世就会遭到穷困。这就像是农夫耕种，春天如果播了很多种，秋夏就一定有很丰盛的收获；到了第二年的春天如果变得懒惰了，那到了秋天就会一无所有！所以我趁着现在有福的时候，要继续在各种福田里广种福德，这样，来世的福德就会更加增广、源源不断，所以我不应当在此时懈怠。

即告群臣：出我库藏金银珍宝衣被饮食所须之具，着诸城门，及积市中，遍行宣令：一切人民，有所乏者，皆悉来取。并复告下八万四千国，亦令开藏施给一切。时诸群臣，奉受王教，即竖金幢，击大金鼓，誊王慈教，遍阎浮提。阎浮提人，沙门婆罗门，孤贫困厄，年老疾病，有所欲得，称意而与。一切人情，赖王慈泽，安快自娱，无复忧虑，歌颂赞叹，皆称王德。

当时国王就宣告群臣：“拿出我库藏里的金银珍宝、衣服、被子、饮食等各种生活所需之物，放在城门口及市场里，普遍地向天下宣告：一切人民，凡是生活有所匮乏者，都可以来随意取用。”而且下诏命令属下的八万四千个小国也都要大开库藏，作无余的布施。当时这些群臣遵奉国王的教令，树起了金幢，敲起了金鼓，在整个阎浮提境内宣布国王慈悲的教令。当时阎浮提境内的人，沙门、婆罗门、孤苦、贫穷、困厄、年老、生病等的人，凡是他有所需求，都称他的心意而给予满足。一切人民得到国王的恩泽，各个都过着非常快乐、安宁的生活，不再有忧虑，人们都在这样一种欢庆当中呕歌国王的仁德。

尔时边裔，有一小国，其王名曰波罗陀跋弥，恃远骜慢，不宾王化。

当时边境有一个小国家，国王叫做波罗陀跋弥，他仗着在边远地带，傲慢自大，不顺从大王的教化。

又其治政，五事无度：受性仓卒，少于思虑；耽荒色欲，不理国政；国有忠贤，不往咨禀；边境之土，役使烦倍；商贾到国，税夺过常。

而且他治理朝政有五方面不顺法度：一是他的禀性非常仓促、草率，缺少深思熟虑；其次，他沉溺在色欲当中不理国政；第三是国家有忠贤之士，他不去主动请教咨询；四是边境一带，使得人民过度地服劳役；第五是外国商人来这里经商，税务过重。

彼王有臣，名劳陀达，聪明智略，明识道理，睹其违度，前谏王曰：王有五事，不能安国，必招祸患，恐是不久。傥不忌讳，听臣说之。王曰：便道。

当时国王有一个大臣叫做劳陀达，非常聪明，是有智慧、谋略的人，能够识别道理。他看到国王的做法违背法则，就进前劝谏国王说：“国王啊！您有五件事不能够治国安邦，一定会招来祸患，恐怕不久就会到来。如果您不忌讳的话，听臣直接给您讲说。”国王说：“你马上说。”

寻长跪白王：受性仓卒，少于思虑，事大不当，必致后悔。

这个大臣就跪着对国王说：“你的禀性很仓促，缺少深远的考虑，所以事情处理起来很多都不恰当，事后肯定会后悔的。

王耽荒色欲，不理国事，外有枉滞，理情无处。

“而且您过分耽著色欲，不治理国家的政事，因此外面有很多事情被耽误、停止而不能运转，也就是该处理的事情不能及时处理。这样的话，不论是在理在情上面都是有过失的。

国有忠贤，不往咨禀，则不防虑未然之事。

“国家里有很多忠贤之士，您不能够去请教、咨询，那就不能够预先防范、考虑到很多未来之事。

边土之民，役调烦剧，则思违背宾属他国。

“第四就是边疆一带的人民，给他们加了过重的劳役，他们在身心不堪的情况下，就会想违背你，从属于其他国家。

商贾税夺，违于常度，恶惮行来，宝货猛贵。

“第五就是外国商人来经商，关税过重，他们就会害怕来这里，这样的话，导致国内各种货物价格猛增。

有此五事亡国之兆。愿王易操，与民更始。

“有这五件事就是亡国的兆头。愿国王早日改变行为，重新地来治理人民。

须提罗王，恩慈广普，阎浮提人，咸蒙慧泽。我曹此国，独不恭顺，幽遐之民，不蒙其润。愿王降意，还相承奉，便可子孙食禄长久。

“再者说来，须提罗大王的慈悲恩泽普被到非常广阔的地带，阎浮提境内的人民都蒙受他智慧的恩泽。单单是我们这个国家不恭敬顺从他，使得边远人民没有得到他的恩德加被。所以，希望国王您能够降下自己的心，还是承奉须提罗王，这样就可以使子孙有长久的福禄。”

波罗陀跋弥，闻此臣语，心恚作色，不从其言。

这样劝谏以后，波罗陀跋弥由于傲慢的烦恼，一听到大臣的这些话，心里非常不高兴，变了脸色，不听从他的劝谏。

臣劳陀达，益生嗔愦，能自心念：我见王治政，匡化不周，表贡忠诚，望相扶辅，反更怒盛，不从我言。言既不用，傥复见杀。当就除之，为民去患。

当时大臣劳陀达劝谏不成，也生了很大的嗔恚，心里慌乱一团，他心里这样想：我见这个国王治理国政非常不周到，所以为表我的忠诚之心，希望能够辅佐他治理，他反而更加嗔怒，不听从我的话。我的劝谏既然不采用，恐怕还会被他杀掉，我应该先把他除掉，为民除患。

谋未及就，事已发露。王合兵众，欲往诛讨。

但是他的计谋还没有成功，事情就已经暴露了。结果国王集合兵众要来剿灭他。

时劳陀达，知王欲收，即便乘疾马，逃走而去，兵众寻逐。彼劳陀达，素善射术，又知人身着射应死处凡有十八，兵众虽逮，不敢能近，迳得彻到富迦罗拔国。

当时劳陀达知道国王要收拾他，他就赶紧骑着快马奔逃而去，很快军兵就追赶上来。但是这个劳陀达向来擅长射箭，而且知道人的身体上有十八个部位，一射到就会死。结果军兵虽然已经追上了，但是都不敢近身，这使他能够一直奔到富迦罗拔国。

见快目王，拜问讯讫，共王谈对，事事得理。王即善之，立为大臣。

这样他就见到了快目大王，礼拜问安后，和王一起谈论，他谈的每件事都很入理，国王很赞叹他，就重用他，立他为大臣。

渐得亲近，具以来事，以用启闻。王闻是已，问群臣言：彼之国土，不属我耶？群臣答曰：悉属大王，但恃遐远，不来宾附。

后来，他与快目王越来越亲近，就具体地把他来这里的前前后后的事情汇报给国王。国王听了以后，对群臣说：“他的国土不属于我的治下吗？”群臣说：“都是属于大王的治下，但是他依仗着处在边远地带，所以不来臣服于大王。”

劳陀达言：彼波罗陀跋弥，顽嚚凶闇，纵逸荒迷，不识礼度，凭远守谬，不承王命。彼民恶厌，视之如怨。与臣兵马，自往降伏。

劳陀达乘机说：“那一个波罗陀跋弥，他是一个非常顽劣、凶狠、昏庸无度的人，放纵、淫逸，根本不晓得礼义、法度。他是凭着所处边远，守着他这样一种暴政，不顺从国王的法令。在那个国家的人民都非常地怨恨他，把他看成是怨敌。请求大王给臣兵马，我自己去降伏他。”

王闻其语，即然可之，告下诸国，选择兵众，克日都集，往彼波罗陀跋弥王国。

当时国王听了这话，当即答应了他，而且下令属下各国选择军兵，克定日期都集合起来，前往波罗陀跋弥王国。

尔时波罗陀跋弥，比国之王，遣人语之：阎浮提内，都敕发兵，当集汝国，汝快晏然，而安坐耶？

当时波罗陀跋弥邻国的一个国王派人对他说：“阎浮提里面已经下令发兵，快要到你的国家了，你很快就要灭亡了，还这样若无其事地安坐吗？”

波罗陀跋弥，闻是消息，愁闷迷愦，莫知所如，着垢黑衣，坐黑闇所。

当时波罗陀跋弥听到这个消息，他心里非常地忧愁、迷闷、慌乱，不晓得怎么办。所以他穿着一件很脏的黑衣服，坐在一个黑暗的角落里。

有辅相婆罗门，来至其所，问其意故：王有何忧？愿见示语。波罗陀跋弥王曰：卿不闻乎？前劳陀达，逃突至彼快目王边，因相发起，令快目王悉发八万四千诸国兵众，欲来攻我。若当来者，便灭我国。

当时有一个婆罗门宰相来到国王这里，问他是什么缘故，说：“国王您有什么忧心的事？愿您跟我说明。”波罗陀跋弥王说：“你没听说吗？前次劳陀达逃走到快目王那里，他因为在这里的事情，发起报复的心，让快目王发动了八万四千国家的兵众，想来讨伐我。大兵压境的时候，一定会毁灭我的国家。”

其辅相曰：当令群臣试共议之。即合共议，各各异计，共辅相言：我闻快目王，自誓布施，唯除父母，不以施耳。其余一切，不逆来意。今此国中，有盲婆罗门，当劝勉之往乞王眼。若能得者，军兵足却。

当时辅相说：“那就应当让群臣集合起来共同商议此事。”这样，大臣们都来议论，各自都对辅相说：“我听说快目王有一个布施的誓愿，除了父母不能布施外，其他一切都不会违背祈求者的意愿。现在我国有一个盲眼婆罗门，应当劝动他到快目王那里去乞求眼睛。如果能得到他的双眼，那他的军队肯定就会退掉。”

王闻是语，即然可之，寻遣辅相，往求晓之。辅相即时，遣人往唤，寻使来而告之曰：今有国事，欲相劳苦，愿垂留意，共相佐办。

国王听到这个主意，立即就批准了，不久就派辅相去寻找这个盲眼人并告诉他这件事。辅相当时就派人去找，不久就带他来了，辅相告诉他说：“现在有一件国家大事，想让你辛苦一下。希望你能留心，共同办好此事。”

婆罗门言：我今盲冥，竟何所能，而相佐办？

婆罗门说：“我现在是一个瞎子，处在黑暗里，我有什么能力辅佐大事？”

辅相又曰：须提罗王，欲合兵众来伐我国。若当来者，我等强壮，虽能逃避，犹忧残戮，况汝无目，能得脱耶？彼王有誓，一切布施，随人所须，不逆人意。往从乞眼，庶必得之。若得其眼，兵众可息。此事苟办，当重募汝。

当时辅相就说：“须提罗王想集合各国兵众来讨伐我国。如果他一旦攻进了国土，我们强壮的人纵然能够逃避，还是担心被杀戮，何况你没有眼睛，你能跑得脱吗？亏得那个国王他有一个誓愿，一切布施，随着人的需要，不会违背乞求者的心。你去向他求眼睛，一定能得到。如果得到了眼睛，这个战争就可以停息了。这件事情如果能办成，一定重赏于你。”

婆罗门言：今我无见，此事云何？王重劝勉：我当遣人将护汝往。即给道粮，行道所须，引路而去。

婆罗门说：“我现在什么都看不到，这件事怎么做呢？”国王再次劝勉他：“我会派人带着你去的。”然后马上就给了他道粮及一切路上所需的东西，这样就叫人引着他上路，往快目王那里去了。

时快目王国，种种灾怪，悉皆兴现。空中崩声，曳电星落，阴雾霹雳，地处处裂。飞鸟之类，悲鸣感切，挫戾其身，自拔羽翼。虎狼师子，走兽之属，鸣吼人间，宛转于地。国王臣民，怪其所以。

当时快目王国家里出现了各种灾变怪异的相。空中出现崩裂的声音，流星殒落，白天阴雾重重，发出霹雳声，大地处处开裂。飞禽都悲哀的鸣叫，让人感觉很悲切，而且这些飞鸟都摧残自己的身体，拔掉自己的羽翼。虎、狼、狮子等走兽都在人间哀鸣、吼叫，在地上痛苦地翻转。国王、大臣和人民都觉得这些很奇怪，不知什么原因。

时婆罗门，渐到大城，径至殿前，高声唱言：我在他国，承王名德，一切布施，不逆人意，故涉远来，欲望乞丐。

当时这个盲眼婆罗门逐渐走到了大都城，他直接就来到了大殿前面，高声说到：“我在外国就曾听说国王的德行，对人民作一切的奉献，不违背乞求者的心愿。所以我从远道而来，是想有所祈求。”

王闻是语，即下问讯：步涉遐道，得无疲倦？若欲所得，一切所须，国土珍宝，车马辇舆，衣被饮食，随病医药，一切所须，皆当给与。

国王听到这个话，就下来问候说：“您从远道而来，是不是很劳累啊？如果你有所愿望，无论你需要什么：国土、珍宝、车马、辇舆、衣服、被子、饮食、医药等等，一切所需，我都满足你。”

婆罗门言：外物布施，福德不妙，内身布施，果报乃大。我久失眼，长夜处冥，承闻大王，故发意来，欲乞王眼。

婆罗门说：“以外物作布施，福德不算胜妙，用内的身体来布施，果报才大。我长久以来失去眼目，恒常都处在黑暗当中，我听说大王作大布施，所以就发心来想乞求国王的眼睛。”

王闻欢喜，语婆罗门：若欲得眼，我当相与。婆罗门言：欲与我者，何时能与？王语之曰：却后七日，便当与汝。

国王听了很欢喜，对婆罗门说：“如果你想要眼睛，我一定给你。”婆罗门说：“你想给我，什么时候能给？”国王说：“再过七天就会给你的。”

王即宣下八万四千小国：须提罗王，却后七日，当剜其目施婆罗门。诸欲来者，悉皆时集。

当时国王就把这个消息传达到下面八万四千个小国，说：“须提罗王再过七天就会挖他的眼目施舍给婆罗门，你们想来看的，都可以及时赶来。”

诸王人民，闻斯令已，普来奔诣。于大王所，八万四千诸王臣民，以身投地，腹拍王前，啼泪交流，而白王言：我之等类，阎浮提人，蒙赖大王，以为荫覆。若当剜眼施婆罗门，一切人民，当何恃怙？唯愿回意，勿为一人而舍一切。一万大臣亦皆投地，仰白王言：何不哀愍怜我曹等，为一人意，舍弃我等？唯愿回意，莫与其眼。

当时各个小国的国王和人民听到这个号令后，都奔驰、来到了国王这里。八万四千个小王、群臣、人民身体都扑倒在地，顶礼国王，在国王面前捶胸、啼泪交流地对国王说：“我们阎浮提人都蒙赖大王恩泽的照顾。如果您挖眼施舍给婆罗门，一切人民还能依靠谁呢？唯愿您回心转意，不要为了一个人而舍弃了一切人。”一万大臣也都扑在地上，又仰着头对国王说：“为何不哀愍、可怜我们，为了满足一个人的心意而舍弃我等？唯愿您回心转意，不要施舍眼睛。”

二万夫人，头脑打地，腹拍王前，亦皆求请：唯愿大王！回意易志，莫以眼施，安慰我等。

二万夫人将头撞在地上，也是这样在国王面前捶胸祈求说：“唯愿大王转变心意，千万不要布施眼睛，也给予我们慰藉。”

五百太子，涕哭王前：唯愿天父！当具矜怜，莫以眼施，抚养我等。

五百个太子也一起在国王面前啼哭说：“唯愿父亲以慈悲怜愍心，不要布施眼睛，一定要抚养我们长大。”

时戒贤太子，重白王言：愿剜我眼，以代父王。所以然者，我虽身死，国无损益，大王无眼，海内靡恃。

当时太子戒贤再次向父王请求：“我愿挖掉自己的眼睛代替父王。为什么呢？虽然我死掉，国家没有什么损益，而大王如果没有眼睛，那四海之内的人民就失去了依靠。”

时快目王，告诸王臣夫人太子：我受身来，生死长久。设积身骨，高于须弥；斩刺之血，倍于四海；而饮母乳，过四大江；别离悲泪，多于四海。

当时快目王告诉国王、大臣、夫人、太子说：“我从轮回受身以来，经历了非常漫长的生死。一生又一生，不计其数，每一世死亡时都留下一具身骨，把它堆积起来，高过须弥山；我曾经被砍、刺流过的鲜血汇集起来超过了四大海；我所喝的母乳超过了四大江；因为和亲爱别离而悲伤，流下的泪水多于四大海洋。

地狱之中，破坏之身，烧煮斫刺，弃眼无数；饿鬼之中，受若干形，火从身出，还自焦然，如是破坏，眼亦无数；畜生之中，更相食啖，种种死伤，复不可计；人间受身，寿多中夭，或争色欲，还相图谋，共相伤杀，死非一彻，如是破散，无央数眼；

“在地狱当中，曾经被毁坏的身体，因为焚烧、煎煮、砍刺而弃舍过无数的眼目；在饿鬼里面也受各种的刑罚，火从身体喷出，还烧在自身上，烧得焦烂，像这样被毁坏的眼目也是不计其数；在我当畜生的时候，也因为互相吞食有各种的死伤，不计其数；得到人间的身体，也很多世都是中途夭折，或者跟别人争夺财色五欲的缘故，互相谋害、杀伤，多少次都是因为这样死亡，像这样也破散过无数的眼目。

正使生天，命亦不久，计本以来，亦受多形。于此三界，回波五道，为贪恚痴，碎身尘数，未曾给施用求佛道。

“纵然以福德力生到天上，也是寿命不久，福尽依然堕落。从无始以来，也受过好多次天身。就这样，在三界六道里，不断地轮转，为着贪嗔痴的缘故，损坏的身体有微尘数那么多，从来没有用这个身体成就布施的大义，用以寻求无上佛道。所以，今天我能够施舍眼睛为求无上佛道，这是真正实现了大义，所以我于心无悔。

如此臭眼，危脆之物，如是不久，自当烂坏，今得用施，不应不与。今持此眼，以用布施，求佛无上一切智眼。若我愿成，当与汝等，清净慧眼，汝莫遮我无上道意。

“像这样危脆不坚的臭秽眼目，它很快就自然归于坏灭，在今天有施舍机会的时候，我不应当不施舍。现在我拿这个眼睛用来布施，以寻求佛的无上一切智智眼目。如果我的大愿能成就，将来我一定给予你们清净慧眼，你们不要遮止我的无上道心。”

当时快目王就是要以生命来摄取菩提的大义，用这个身体来完成布施波罗蜜多的大行，用以寻求无上佛道。这就是他有了一个摄取大义的心，不像过去浑浑噩噩。在生死中，无非用这个身体造很多的罪业，在无意义中虚耗生命。他现在百倍地珍惜一切行善的机会，一切修持波罗蜜多的机会，知道用这样一个人身去度过烦恼中流，到达菩提彼岸。所以他的一切行为都是以菩提心摄持，这个叫做加行发心殊胜。他最终要完成的就是，我一定要得到无上佛果的一切智眼，然后普施给天下众生智慧法眼，这就是回向殊胜。

这就是世尊的前世，我们念念都要如是随学。所谓的《贤愚经》不只是讲人天善法，它其实在表达佛道中的一切善，而且大量的篇幅都是世尊以身作则，告诉我们他因地如何行持，我们就如是效仿而行，这就叫做常随佛学，依循世尊的法道来完成菩提的大义。

其在会者，默然无言。正语左右：可挑我眼。

听了国王的一番话，当时在会的人都默然无语。大家都被快目王的菩提心感动了：这是一种什么样的情感、什么样的发心啊。人们想不出什么理由来遮止他这么做。当时快目王就对左右正式宣布说：“可以挑我的眼睛了。”

左右诸臣，咸各言曰：宁破我身，犹如芥子，不能举手向大王眼。

左右的群臣们都各自回答：“宁可将我们的身体粉碎成像芥子那样的粉末，也不能举手向着大王来挖眼。”

王语诸臣：汝等推觅其色正黑谛下视者，便召将来。

快目王就对大臣们说：“你们可以去寻找一个肤色黝黑、眼睛朝下看的人，把他带来。”

诸臣求得，将来与王。王即授刀，敕语令剜。

大臣们就找到了这样的人，把他带到国王面前。国王就交给他一把刀，下令说：“挖我的眼睛。”

剜得一眼，着王掌中。王便立誓：我以此眼，以用布施，誓求佛道。若审当得成佛道者，此婆罗门，得我此眼，即当用视。作是誓已，王即以眼，安婆罗门眼匡之中，寻得用见，得视王身及余众会，欢喜踊跃，不能自胜。

当时这人挖下了一只眼睛，放在国王的掌中。国王当即就立誓：“我把自己的眼睛用来布施，我誓愿寻求无上佛道。如果我确实能够成就佛道，这个婆罗门得到我的眼睛，就应当因此而复明。”这样发誓后，国王就把眼睛安在盲眼婆罗门的眼眶里，很快他就能看到国王的身体以及其余在场的人，当时他那种欢喜踊跃的心情无法抑制。

即白王言：得王一眼，足我用视，愿留一眼，王自用看。王复答言：我已言决，许与两眼，不应违言。便更剜一眼，复着掌中，重复立誓：我持眼施，用求佛道。审能成佛，至诚不虚，此婆罗门，得于我眼，便当用视。

当时这个人就对快目王说：“我得到了国王一只眼睛，足够我看了，愿国王留一只眼自己用。”快目王回答他：“我已经许诺了要给你两只眼睛，我不应当违背誓言。”就再挖另一只眼睛，放在国王手上，国王再次立誓：“我现在布施这个眼睛，唯一是用来寻求无上佛道。如果我的确能成佛，至诚不虚的话，这个婆罗门得了我的眼睛，就应当因此而复明。”

复安一眼，寻得用视。

这样又把另一只眼睛安在婆罗门的眼眶里，很快他就能看见了。

这就是可歌可泣的菩萨行，这就是对众生无限的慈悲心。我们应该铭刻在心，时时都要发愿能够随学世尊。所谓的愿菩提心就是两个要点，一是唯一寻求无上佛道，二是唯一利益众生。如果能记得这样两句话，能行持这样两句话，那你时时处处见到众生就像见到如意宝一样，因为他能够帮助你实现菩提誓愿；并且一切时处，不再寻求什么世间庸俗的名利、转轮王位、天界欲乐，也不希求得到阿罗汉果，唯一地寻求无上菩提。如果我们有这样的志愿时时摄持自心，那我们一切时处做任何事情，都成为无上佛道的资粮，都能够摄集起极其广大的福德，因为这些就基于我们这样一种无上殊胜的觉悟的心，它叫菩提心。

所以，我们读一则公案，就要能够得到一个大的要点，然后要把它推广到一切事情上。这部《贤愚经》，确实讲了世尊因地许多菩萨行的故事，所以还有比这更好的榜样吗？还有比这更感人的事例吗？还有比这更真实的事吗？

所以我们能这样很具体地学，就有佛的加持融入到我们心里。我们一学就知道，快目王太伟大，他一心寻求无上菩提，为的是法界一切众生的利益。他的心不是局限在一个小范围内，不只是为一国人民，也不只是为现世利益，也不执著一点世间的情感，他做的一切事情都唯一地寻求无上菩提。自己的眼挖下来亲自安放在婆罗门的眼眶里，而且还那样发愿：我布施此眼，唯一求无上佛道，如果我果然能成佛，应当以我的谛实语的力量，使得他当即复明。结果果然如此。这就是菩萨的胸怀，根本不是世俗的心态。又可见菩提心的力量有多大，所以一切力量的根源在自己的心。如果没有这个菩提心，再怎么修法是不可能成佛的，再怎么鼓吹一些神通、变化、奇异，都没有大的意义。

当尔之时，天地震动。诸天宫殿，皆亦动摇，时诸天人，愕然惊惧，寻见菩萨剜目布施，咸皆飞来，侧塞虚空，散诸华香，而用供养，赞言：善哉！大王所作，甚奇甚特！

这都是供养、赞叹菩提心。所以自己一发了无上菩提心，那就值得一切人天礼敬，这也是《入行论》的名句1。

在快目王如是布施的时候，天地震动。诸天宫殿也因此晃动起来，当时天人们都为此惊讶恐惧，不久就见到这是因为菩萨挖掉眼目布施给众生，所以感动天地。他们都从天界飞来，充满了虚空，对菩萨散各种的花香来作供养，而且赞叹说：“善哉！大王的行为实在是奇特。”

天帝前问：实为奇特！能作是事，欲求何报？王答言曰：不求魔梵、四王、帝释、转轮圣王三界之乐。以此功德，誓求佛道，度脱众生，至涅槃乐。

当时天帝释近前问到：“实在是奇特，竟然能做这样的事，你想以此求什么果报呢？”快目王回答：“我不求魔王、梵天、四大天王、帝释天、转轮圣王等的任何三界之乐。我以此功德唯一愿求得到无上佛果，有最大的力量度脱无量众生，让他们都得到涅槃的安乐。”

这句话我们要记在心里。我们常随佛学，该怎么学？就是世尊是什么样的心态，我们就如是地模仿。懂得了世尊的发心，我们在任何处都是要这样串习，都要发这样的心，一次又一次，这个叫学佛。

天帝复问：汝今剜眼，苦痛如是，颇有悔退嗔恚不耶？王言：不悔，亦不嗔恨。

天帝又考问：“你现在挖掉眼目这么痛苦，你有一点悔恨、嗔恚的心吗？”国王说：“我没有反悔的心，也不生嗔恨。”

天帝复言：我今观汝，血出流离，形体战掉，言不悔恨，此事难信。

天帝又说：“我现在看你鲜血淋漓，整个身体都在颤抖，你说不悔恨，这个事难以相信。”

王即自誓：我剜眼施，无悔恨意，用求佛道，会当得成。审不虚者，令我两眼平复如故。王誓已讫，两眼平完，明净彻视，倍胜于前。

当时快目王就立誓说：“我挖眼睛布施没有悔恨的意思，用以誓求无上佛果，我终究会因此而成佛。如果这是真实不虚的话，就让我的两只眼睛恢复如故。”国王这样发誓后，两只眼睛当即就恢复完好，而且非常地明亮、清净，能够彻视周围，比过去的眼目还要超胜。

诸天人民，一切大会，称庆喜踊，不能自胜。王语婆罗门：今与汝眼，令汝得视，后成佛时，复当令汝得慧眼见。

当时在场的诸天人民、一切会众，见到快目王已经恢复了眼目，都情不自禁地称赞、庆贺、踊跃欢喜。国王又对婆罗门说：“今天给了你眼睛，让你能够看到世界，未来我成佛的时候，还要让你得到慧眼，见到万法的真谛。”这就是彻底、究竟的善，只有大乘菩萨才有。

将婆罗门，入宝藏中，恣取一担，发遣去还到本国。

当时还带着婆罗门到了宝藏里面，随他任意取一担宝物，让他担着这些宝物回到本国。

波罗陀跋弥，自出迎之，已见先问：得眼不耶？答言：得眼，我今用视。复问言曰：彼王今者，为存为亡？答言：诸天来下，寻即誓愿，眼还平复，眼好于前。波罗陀跋弥，以闻此语，恼闷愤结，心裂而死。

当婆罗门回来的时候，那个波罗陀跋弥国王亲自出来迎接，见面以后首先就问：“你得了眼睛吗？”他回答：“得了眼睛，我现在就在用来看东西。”又问他：“那个国王现在是死了还是活着？”他说：“天人们都下来了，不久他就发了誓愿，结果眼睛恢复如初，比过去还好。”波罗陀跋弥听了这个话后，内心顿时热恼、烦闷、愤恨交织在一起，致使心脏开裂而死。

佛告阿难：欲知尔时须提罗王，今我身是。波罗陀跋弥，今调达是。时乞我眼婆罗门者，今此会中，盲婆罗门得道者是。先世之时，我与其眼。乃至今日，由见我故，既得肉眼，复得慧眼。

这时佛就告诉阿难：你要知道，当时的须提罗王就是我的前身；波罗陀跋弥就是今天的提婆达多。当时向我乞眼的人就是今天大会里的盲眼婆罗门、现在已经证了阿罗汉果的这一位。前世的时候，我施舍他眼睛，乃至到今天，他因为见到我的缘故，既得到了肉眼，又得到了慧眼。

所以，发愿力确实不可思议。因为世尊前世给他眼目时，进一步发愿，将来能够给他智慧眼。这一切就真的实现了。当时菩萨的心肠是不但把眼睛让给他，让他恢复光明，还发愿将来成佛的时候，给他智慧眼，让他彻见真谛。所以，这样的利他心发得非常彻底，连一毫毛的损害心都没有，这就是菩萨的心肠。对于众生不但没有丝毫的损恼心，而且要给予的是无上的利益。也正是因为有这样的心才超出了人天小乘，这是必然的道理。我们必须要有这样的心才能够行大乘道。

而且，也能从这里看到因果丝毫不爽的道理。今天盲眼婆罗门一听到大家都是急急忙忙要去见佛，他就说，我有测知音声的本事，如果他真是佛，那应该有梵音，我也要去看一看。结果就带他去，他一听果然是佛的梵音。而且那个时候，他顿时就生起了信心和敬仰，这也是因为往昔结了善缘，所以当下他就恢复了光明。这就启发我们，现前一定要顶礼佛、供养佛，要发出自己的信心、恭敬心来。有了这个因，将来因缘到的时候，它自然会起反应，这就是因果不虚。而且世尊前世的愿力就是：当来我成佛的时候，要给你智慧眼。因此，这一世不但让他的肉眼开明，而且进一步给他传法，他顿时就开了法眼，证到了阿罗汉果。所以因果是这样不可思议。

我为汝曹，世世苦行，积功累德，今日致佛。汝等应当，勤求出要。

佛说：我为你们生生世世勤苦修行，积功累德，今天得到了佛果。你们应当精勤地寻求解脱的法要。

世尊生生世世都是为着我们而作了无量的难行、苦行，而积累起的一切功德就是为着最终成佛来利益我们。这就是世尊作为导师，他已经圆具了智悲力。我们作为佛弟子，自身理所应当不辜负世尊的慈悲，应当昼夜精勤修行出世的法要。不然我们所说的皈依，就完全成了一种虚假的口头语，既没有皈依佛，也没有皈依佛的法道，这非常不合理。

佛说是语时，诸在会者，感念佛恩，内身克厉。有得须陀洹、斯陀含、阿那含、阿罗汉者，有发无上道意者。

佛说这个话的时候，当时在场的人都很感念佛的恩德，马上自己的心里都开始暗暗地发誓：我们一定要奉行佛的法道。都开始能够克己奉法，一心修行。这样才叫做佛的好弟子。结果有人得到了须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，又有的发起了无上菩提心。

 1 《入行论》：生死狱系苦有情，若生刹那菩提心，即刻得名诸佛子，世间人天应礼敬。