

(60) 醜陋者

吝嗇惡口 醜相饑貧

一次，佛陀出遊來到西西瑪日山的大森林中。當地有位大施主，財富圓滿如多聞天子，施主夫婦共享美好的生活。後來，生下一個具有十八醜相的孩子，夫妻二人為此很煩惱，心想：我們到底造了什麼業，生了個這麼醜孩子？不如到了晚上把他餵狗，養這樣的孩子沒意義。妻子卻說：“世上殺人為天理所不容，將來會墮地獄受苦的，我們可以秘密地養著他，養到他能獨立生活，再把他趕出家門。”這麼商定後，就秘密餵養著，因他長相醜陋，故取名“醜陋者”。養到稍大一些，父母就交給他一個破碗和一根打狗棒，驅他出門，他四處流浪、無衣無食，過著乞討的生活。無論他去哪個城市乞討，因長相極醜，看上去很可怕，那些不懂事的孩子們，有的打他耳光，有的用拳頭，有的扔牛糞、石頭、木棒等打擊他，一邊追打，一邊叫‘魔鬼來了’，他遭受了很大的痛苦，心裏很煩惱：不知自己以前造了什麼惡業，今生是這麼苦上加苦？在人多的地方呆不下去了，若去比較僻靜的公園裏可能會好過一些。他以在鬧市中的遭遇，白日不敢出來見人，等到太陽落山後，再悄悄溜出來，找一點遊人扔下的少許食物，僅僅是維持生命，不致餓死而已。因他是位最後有者，所以在業未消盡，成正果前是不會死的。

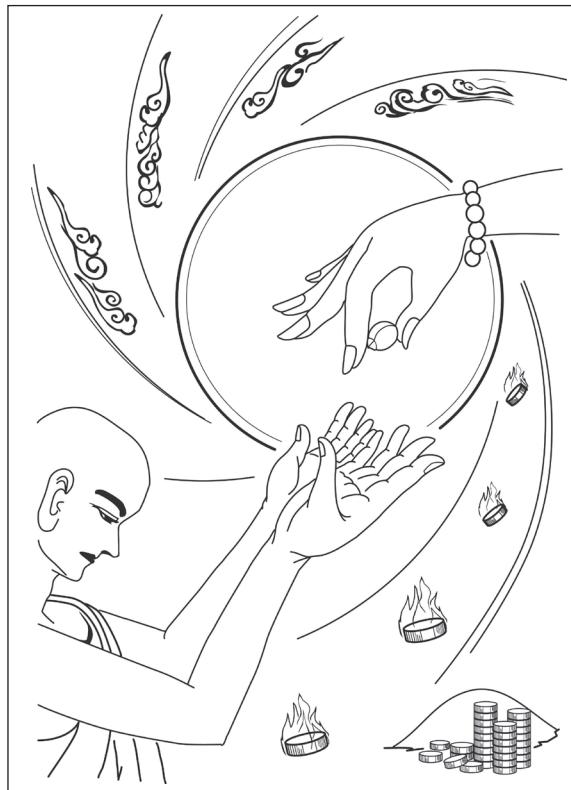
釋迦牟尼佛具有二種智慧、四無畏^① (Cattari Vesa Rajani)、十八不共法^②等無量功德，並恆時以大悲心觀照著一切眾生的苦樂，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的悲心剎那也不會離開的。

此時，佛陀觀知此醜陋者被調化的因緣已成熟，就幻變出一個更加醜陋的孩子，兜裏裝一些飲食去了醜陋者所在的公園。那個醜陋者見到佛陀幻化的醜陋者，非常害怕，轉身就跑，佛陀馬上加持他不能跑，再加持他回頭看看自己。他就停住回頭看看，一看這是個其醜無比的人，不堪目睹。心想：應該去問他究竟是什麼人？便想靠近他。醜陋者往幻變的醜陋者走去時，幻變的醜陋者就向後跑，醜陋者就喊：“朋友，你不要跑，你要跑到哪裏去？為什麼跑？”“因我長相太醜陋了，不管到哪裏，都有人用拳頭捶，用手煽耳光，用牛糞石頭擊打我，邊打邊罵我‘魔鬼’，所以，一見人我就非常害怕，就趕快逃跑。”“你不用怕，我也是如此受人打罵的醜陋者，就是因此而躲到這個寂靜的公園來的，免得受眾人的打罵，所以，你不要怕，我們倆一起去找些吃的吧！”幻變的醜陋者就慢慢地走過來：“那可以，我們就在一起吧。”說著，就從兜裏掏出食物分給他，倆人共同分享。醜陋者飽餐一頓，心裏非常高興，覺得他們倆人共同生活非常愉悅，就對幻變者生起了歡喜心，在他生歡喜心的剎那，世尊就現出他本來所具有的三十二相的莊嚴金色身相。醜陋者見到這莊嚴相好，頓時生起了無比的信心和歡喜心，其快樂非十二年的禪悅所能比。他在佛前恭敬頂禮，世尊為他傳了相應的法，他當下獲得了預流果位。他心想：如果我的身相不是這麼醜陋的話，我願在釋迦佛陀的教法下出家受淨戒，遠離一切生死輪迴的大海；只可惜，我身相如此醜陋，因緣不具足。就在他發心出家的剎那，他的醜相變成了妙相，他立即在佛前三次祈求：“世尊若慈悲開許，我願在世尊的教法下出家受淨梵戒。”世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞馬上給他受了比丘戒，還傳他一些法要，這個醜陋的孩子依法要精進修持，不久就滅盡了三界輪迴的煩惱，獲證了羅漢果位。在他的境界中：黃金與牛糞等同，

虛空與手掌無別，諸天讚歎他的功德。（師言：這位醜陋者發心出家的剎那，醜相變成了妙相，一方面是他前世的願力，另一方面是出家的功德力所感。出家的功德能遣除內心的煩惱，並得安樂，遣除其他各種違緣，身心無掛礙，這都是出家的功德所致。居士們若在自己因緣成熟時，一定要抓住出家的時機，不要再像世俗人一樣，明知人身難得，惡業易造，還因為不必要的牽掛而失去了生生世世難得的機緣。尤其是老年人，以前的幾十年中識多見廣，歷盡滄桑，被迫地和自願地造了很多惡業，若再不發心出離三界輪迴的家，懺悔自己的業障，以後有沒有機會很難說，自己應該靜下來好好地思維一下自己的人生旅途，作出一個最究竟的選擇！甚至有些高僧大德也認為：即使只是穿上僧衣，加持也很大，造惡業時有個羞恥心，一般也不會造太多的惡業，更何況真心地出家。若出家後，遇到一些違緣時，千萬不要生後悔心，這樣會摧毀自己的善根；但造惡業時，一定要生個後悔心來摧毀那些不善根。出家後遇到違緣很好，一方面對世間的厭離心會增上，另一方面會促使自己好好祈禱上師三寶，懺除往昔的業緣。千萬不要追憶往事，留戀世間，過去的已經過去了，放下來！若對出家生起後悔心，會摧毀自己出家的功德。已經出家了，無論如何也要作好一位出家人，“好馬不吃回頭草”，更何況是人呢？既然已經選擇了，就應該有決心走下去。希望大家觀察自相續，要與出世間法相應，不要用世間法來熏習自己，時時處處要愛護自己！）（譯者：經中讚佛及羅漢的境界及功德多是相同，有人覺得沒意義和必要，不能這麼認為。因為經有兩種，一種是佛陀親口宣說的經，一種是佛陀開許迦葉尊者結集的經。《百業經》是結集的經，經中多讚歎佛陀及羅漢的功德，免得直接稱呼，此是以讚歎來代替了稱呼。）

時諸比丘請問：“世尊，醜陋者以何因緣生富裕家，卻因具有十八醜相被驅出家門，後又遇佛，對佛生歡喜心得以出家獲證羅漢果？請為吾等宣說前後的因緣。”世尊告諸比丘：“這是他兩世因緣和合成熟故。一是很早以前，無佛出世，只有獨覺（Pacceka-Buddha）應世，當時，有一位施主，簡直是個守財奴，不說上供下施，連自己也捨不得享用。一次，獨覺化緣經過他家門，他先是供養了一些飲食，供畢他馬上又生了後悔心：這個光頭沙門，供養他還不如給作工的吃了好，又去把飲食從獨覺鉢裏搶了回來，（譯者：現在有些人也像這位吝嗇的施主一樣，首先不作觀察，自願供養了寺院或活佛，供畢又生後悔心，財也布施了，後悔心也摧毀了布施的功德，很可惜！）並以各種醜陋的身相對獨覺謾罵，趕獨覺走開。獨覺知道他這樣作造了很大的惡業，很想救度他，馬上示現神變：飛在空中、閃電、打雷、下冰雹等，因凡夫對神變有很大的信心，看到這些，施主馬上祈求：‘大尊者，是我錯了，請您下來，慈悲慈悲我們這些沈溺在輪迴中的眾生吧！’尊者見他已生後悔心，就下來了。他又重新恭敬供養獨覺，供畢他發願：以此供養之功德，願我生生世世生富裕家，能在比獨覺更殊勝的聖者前，令佛生歡喜心，得到阿羅漢果位，願這次所造的惡業不要成熟，一旦成熟，願在我發心出家的剎那能全部消盡。諸比丘，當時的吝嗇施主就是現在的醜陋者。因他以各種醜相來咒罵獨覺，故今生具十八種醜相，他因趕獨覺走之過，故今生從小就被驅出家門。後來，生起後悔心再對獨覺供養發願，以此功德故今生活在富裕家，以願力故，他剎那間醜相變為妙相，得出家證羅漢果。二是在如來正等覺迦葉佛出世，他一生中出家，在臨終前發願：雖然我在迦葉佛的教法下一生出家，沒有得到什麼境界，願我在釋迦世尊的教法下，令佛歡喜得出家，滅盡三界輪迴的煩惱，證得阿羅漢果。這兩個因緣和合成熟故，他今生在我的教法下出家證果。因緣如是也。”

註：

- ① 四無畏：佛與菩薩說法時具有四種無所懼畏之自信，而勇猛安穩。佛之四無所畏即是一、諸法現等覺無畏，二、一切漏盡智無畏，三、障法不虛決定授記無畏，四、為證一切具足出道如性無畏。
- ② 十八不共法：十八種不共通之法，即不共通於聲聞、緣覺。唯佛與菩薩特有之十八種功德。即：(1)諸佛身無失(2)諸佛口無失(3)諸佛念無失(4)諸佛無異想(5)諸佛無不定心(6)諸佛無不知已捨心(7)諸佛欲無減(8)諸佛精進無減(9)諸佛念無減(10)諸佛慧無減(11)諸佛解脫無減(12)諸佛解脫知見無減(13)諸佛一切身業隨智慧行(14)諸佛一切口業隨智慧行(15)諸佛一切意業隨智慧行(16)諸佛智慧知見過去世無闇無礙(17)諸佛智慧知見未來世無闇無礙(18)諸佛慧知見現在世無闇無礙。

(61) 安寧太子

兩世極刑 得佛教度

一時，佛在舍衛城。時舍衛城由勝光國王掌管，鹿野苑由梵施國王執政。兩國因一些矛盾交兵作戰，雙方傷亡甚為慘重。兩國關係日趨惡化。

一次，梵施國王統領車、馬、象、步四大軍隊往舍衛城進兵，在康丹河邊安營紮寨。勝光國王聞訊，馬上率領精兵前往迎敵（康丹河是恆河的一個支流，亦屬恆河流域）。雙方勢力相當，難分勝負，一直僵持不下。與此同時，梵施國王的王妃生下了一個非常端莊的女孩，王宮上下鼓樂齊鳴慶賀王女的降生。勝光國王得知此事，暗想：與梵施國王交戰這麼久，前景不甚樂觀，敵我雙方皆進退兩難，倒不如借與此女和親來緩解兩國關係。如是決定後，他就派特使到梵施國王前去求婚，祈

求梵施國王將剛生下的王女許配給勝光國王作王妃。梵施國王知道了勝光國王的心意後也非常高興。心想：兩國一直作戰至今，敵我皆損失慘重，今聯婚不戰而和，正合我意。便告訴來使，願與勝光國王和親。從此兩國化干戈為玉帛，成為友好聯邦。梵施國王為王女舉行了隆重的誕生儀式，取名時，因她的降生平息了戰爭，舉國始得安寧，故取名為‘安寧母’，以牛奶、酸奶、油餅等餵養長大。因梵施國王欲壑難填，不久王妃又生下一個男孩，他的相貌也非常莊嚴，他們就為他取名為‘安寧’，也用牛奶、酸奶、油餅等餵養他，他如海中蓮花一般很快長大了。長大後，姐弟倆親密無間，好像一剎那也不願離開。

因安寧母已經長大，勝光國王準備將她迎娶回國。就派專人請求梵施國王。梵施國王說：“既然勝光國王已有此心意，那就選吉日舉辦婚禮吧。”（師言：藏地婚嫁多選六月四日，大家認為佛轉法輪的日子是最吉祥的日子。）按照選定好的日子，勝光國王親去鹿野苑迎接安寧母。回到舍衛城後，依本國的習俗舉行了隆重的婚禮。安寧弟弟因為找不到姐姐，就問父母：“姐姐哪兒去了？”梵施國王說：“她去勝光國王那裏了。”安寧就鬧著要跟姐姐去。父母告訴他：“你姐姐已經成家了，你去幹什麼？你是我的王子，以後要繼承王位料理國政，你是不能去的。”雖再三勸阻，但他仍天天吵鬧，非要跟姐姐去。後來勝光國王告訴梵施國王：讓安寧來吧，我可以同等對待他姐弟倆的。梵施國王無奈，只好將他送到舍衛城與姐姐團聚。

勝光國王教他一些騎馬射箭等世間的五明，他全部精通無礙。可是後來，安寧變壞了。他作了去妓院等一百多個不如

法的行為。安寧母和勝光國王再三勸導他不要這麼作，但起不到任何作用。萬般無奈，他們只好派人告訴梵施國王安寧的種種行為。梵施國王也三番五次地叫他回宮，告訴他：“你不要如此肆意放縱，你身為王子，以後要繼承王位料理國政的。”但安寧既不願回宮，也不聽從父王的教誨，仍舊一意孤行。後來，梵施國王只好宣佈與其脫離父子關係。而勝光國王因他行為極不如法，也把他趕出王宮。身無依處，他就在市井混生活。

一天，他回到王宮要進宮看姐姐，但無論怎樣，衛士就是不讓他進宮。他生了大嗔恨心，一言不語地向宮內看。看見姐姐正和勝光國王在涼臺上彈奏琵琶。這時，安寧頓起殺心，拿起弓箭，張弓向勝光國王射了一箭，但只是射斷了琴弦，琵琶落在地上，國王驚慌失措轉身逃跑了。勝光國王憤怒已極，心想：這個安寧居然要殺我，真該馬上把他殺了，但他畢竟是梵施國王的王子，殺掉他恐梵施國王不悅，應該在法庭上判案定罪，給他處以死刑。勝光國有個規定：小辯論吹兩個海螺集眾，大辯論不但吹海螺，還要擊大鼓。當時，國王就命令手下人吹海螺擊大鼓，集中舍衛城的大臣和所有官員，再把安寧帶來與國王辯論。當然，安寧輸了，因他犯了一百多條法律。按本國的規矩給他的頸上帶上嘎圭布圭德花環（表示已判極刑），再交給行刑者，讓他們帶著去遊街。這時，安寧才覺得自己的行為不如法，生起了極大的後悔心。他獨自哀嚎：“這個世界上有誰能來救救我呀！”

我等大師釋迦如來具足無量功德和大悲心，時時刻刻觀照著一切眾生的苦樂因緣，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的悲心剎那也不會離開的。世尊觀知調化安寧的機緣已經成熟。便著衣持鉢去城中化緣。正在遊街的安寧很遠看見了世尊，

生起了極大的歡喜心，立即上前恭敬頂禮，祈求世尊：“慈悲的佛陀，能否再給我一次生命？請您救救我吧！”世尊遂對行刑者說：“你們不要殺他，放了他吧。”行刑者為難地對世尊說：“請佛陀您想一想，我們有沒有兩個頭？如果有兩個頭，我們可以放他，現在是不能放他的。”世尊就告訴行刑者：“我去見國王，在我未見到國王前，請你們不要殺他。”行刑者答應了。世尊找到勝光國王說：“大國王，放了那個罪犯，不要殺他吧。”具信心的勝光國王說：“世尊，他犯了很多罪，理應處死，但如果能攝受他，他也願意出家，就可以放了他。”世尊答應可以攝受他。

之後，世尊將他帶回經堂，給他剃度，並授戒傳法，他自己也精進修持，很快滅盡了三界輪迴的煩惱，證得阿羅漢果位。時諸比丘請問：“世尊，安寧太子作了種種不如法的行為，臨刑時是世尊救了他，度他出家，並使他獲證羅漢果，請為吾等宣說前後因緣。”世尊告諸比丘：“不但是今生我救護了他，度他出家，獲證羅漢果位，而且前世我也曾救過他，使他得到了四禪五通。在很早以前，印度鹿野苑有位倉祈國王，在他的國中有個惡人，作了很多不如法的行為。後來，準備把他處以死刑，行刑者正準備殺他時，他心生恐懼，祈求呼喊救命。當時，鹿野苑附近有一位大仙人，具足五種神通（Pancabhinna），見到他非常可憐，很想救他。惡人見到大仙人就恭敬頂禮，祈求救命。仙人囁嚅行刑者把他放了，別殺他，行刑者說：‘我們又沒有兩個頭，現在不殺他我們辦不到。’仙人想去找國王商量，就叮囑行刑者：‘在我未找到倉祈國王前，你們不要殺他。’行刑者答應了。仙人找到國王求情，國王說：‘如果不殺他，您必須帶他出家。’仙人答應了。就把惡人帶到森林中，對他傳授教言，他依教修行，得了四禪五通。

(譯者：前世有神通，今世不一定也有，以胎障所蔽故。像安寧前世雖已得四禪五通，但今生綁起來遊街時，他還是顯不出神通。)世尊告諸比丘：當時的仙人就是現證菩提的我，惡人即今安寧太子，倉祈國王即今勝光國王。以前，是在他臨刑時，我救了他，使他修得四禪五通，現在也是在他臨刑時，我救了他，使他證得了究竟涅槃的羅漢果位。”

復次諸比丘請問：“世尊，以何因緣，安寧今轉生於富貴王家，身相莊嚴，佛令得度，出家獲證羅漢果位？願為演說前後因緣。”世尊復告曰：“此乃前世的願力。在賢劫人壽二萬歲，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，有一位僧眾的執事員，一生為僧眾事辛勤勞作。臨終時發願：我一生出家，為僧眾作事，雖然沒得到什麼功德和境界，願以此善根將來在釋迦佛出世時，令佛歡喜，出家滅盡三界煩惱，獲證阿羅漢的果位。這位執事員比丘即現在的安寧王子，因其發願力成熟故，今生在我教法下令我歡喜，出家滅盡三界煩惱，獲證阿羅漢果。”(譯者：應知人的一生是功過相雜的，各人的悲歡苦樂都是自己所造諸業的果報，並非只一種因緣，而是種種業緣的集聚。)

(62) 一個賤種人

復仇未遂 得羅漢果

爾時，世尊住在新德佳城南方的一片森林中。新德佳城由猛光國王掌管（猛光國王在漢文典籍中多處提到），其鄰邦是

色不熱城，由恰嘎國王執政，（當時的印度諸侯割據，各自為政，都建有皇宮，遺址至今尚在）二位國王之間禮尚往來，關係頗為密切。

色不熱城盛產芒果，而新德佳城卻幾乎不產芒果。一次，恰嘎國王特意送給猛光國王一些上品的芒果。（芒果，即佛經中常提到的安摩羅果，味道非常鮮美甘甜，論中說內成熟外不成熟的果實。）猛光國王將此芒果分給王妃、太子、大臣們，大家共同享用，他覺得芒果味道特別鮮美，就想找些芒果種子，圍個果園種植些芒果。後來，找到了些芒果種子栽培，很快芒果樹長得枝粗葉茂，並且開花結果，國王此時滿心歡喜，他為了保護這個芒果園，就專門找些賤種人看護果園。（印度四個種姓以外的最低下最卑劣的公民稱為賤種人。）可是這些生性低劣的賤民，一邊看護果園，一邊大量地偷吃果實，後來樹上的芒果所剩無幾。他們在國王前打妄語，說芒果是被人偷了。國王懷疑是他們自己偷吃了，就派人去他們家中搜查。果然在他們家裏搜到芒果的皮核，派去的人將事實稟告了國王，國王很生氣，把所有的賤民及其妻子兒女等全部關在房子裏，屋子四周堆上柴草，點燃一把火，將整個賤民城無論是人、財、食物皆燒盡成灰燼，全部房屋也被燒成了焦土廢墟。

在此浩劫中唯一的幸存者，是一個謀生在外的賤民孩子。因為他覺得在一生中作賤民沒有意義，於是裝扮成婆羅門形相外出謀生，並且跟著一位上師學習了隱身法。後來，他返回賤民城，只見一片廢墟，卻不見了自己的父母親眷，就向附近的人詢問。人們就告訴了他事情的原委。他覺得：那些賤民們觸犯了國法，罪不可恕，但那些無辜的婦女兒童並沒有觸犯法律，憑什麼慘遭殺害？因按捺不住心裏的忿恨，於是決定立刻

去找國王報仇雪恨。

因他修成了隱身法，任何人都看不見他，剎那間他就來到王宮，找到了國王，就用鞭子狠狠地抽打猛光國王，厲聲責問道：“你這個粗暴惡劣的國王，為何燒死那些無辜的賤民親眷？”國王當時以為是魔鬼，因只聽其聲而不見其形，又打得這麼痛。雖如此他仍強詞奪理：“賤民們偷吃了我的芒果。”“芒果是男人偷的，而那些婦女兒童又犯了什麼罪？你，你簡直是無理非為！”他極度的忿怒一邊抽打一邊警告他：“你這殘忍的暴君，給你七天時間處理妥國家的大小事務，過了七天，我馬上殺了你。”聽了此話，國王恐懼萬分。第二天他又是這樣來逼迫抽打國王。國王更加害怕，就找了眾臣們商量對策，眾臣們建議：我們祈禱達雅那尊者（佛的十大弟子之一），可能會有辦法的。商定後，大臣們就往尊者前祈求：“尊者，我們的國王現在遭受非人的危害，請您慈悲垂護他吧！”尊者便作了一個加持，使賤種人的隱身法立刻不靈了，賤種人的隱身法使不上，很不高興，心想：這是誰在搞破壞？他去試探大臣們：“前幾天國王受非人危害，這幾天好了是什麼原因？”大臣們說：“我們去祈求了達雅那尊者，是尊者保護了我們的國王。”這個賤種人聽了，滿腔怒火的跑到達雅那尊者前，質問道：“您為什麼破壞我的隱身法？您為什麼要這樣作？”尊者和藹地說：“孩子，不要著急，有話慢慢說。”尊者的慈悲溫和消除了他心中的怒火，他又轉過來對尊者合掌頂禮，尊者給他傳了相應的法，他摧毀了薩迦耶見，獲得了預流果位。得果後，他在尊者前再三祈求：“我願意在您的教法下出家，受比丘戒，行持梵行。”尊者樂意地攝受了他，為他剃度授戒，並為他傳授教言，他自己更加精進修持，滅盡了三界輪迴的煩惱，獲證羅漢果位。在他的境界中：黃金

與牛糞同等，虛空與手掌無別，諸天讚歎他們功德。

大臣們知道後，稟告猛光國王：“原來害您的不是非人，是一個賤種人，他準備復仇，但已被達雅那尊者度化出家了。”國王聽了很高興，心想：尊者對我恩德太大了，如果不是尊者，肯定我早已被殺，為報此恩，他親自去請尊者和所有僧眾到宮中應供。尊者告訴他：“我去亦可，但現在世尊住在附近的森林裏，你供養世尊才是功德無量。”猛光國王就往世尊前祈求，世尊為他傳了一些法，他又再三祈求世尊及僧眾，能親臨王宮應供七日，佛陀默許，接受了猛光國王的供養。七天中，猛光國王虔誠地以各種精美飲食供佛及僧，圓滿供養的那天，國王供養了佛陀一件無價妙衣，並供養每位僧人一件僧衣。佛陀為他傳授教言後，返回林中了。

時諸比丘請問：“世尊，這個賤種人以何因緣，在佛的教法下，令佛歡喜，出家獲證羅漢果位？願為演說。”世尊告眾比丘：“這是他前世的因緣。在很早以前，距今九十一個大劫，人壽八萬歲時，人天導師、如來正等覺毗婆尸佛出世，度化眾生圓滿後，示現涅槃。當時的郎約國王把佛的舍利集放一處，為保護好舍利，國王就專門找一些賤種人加以守護，一次，一個賤民突然遭到猛虎的威脅，在猛虎正準備撲食他的時候，他至誠地祈禱頂禮如來正等覺，因如來不可思議的加持力，天人救護了他，使他在虎口中脫身得以幸存。後來，郎約國王把舍利建了塔，並舉行了隆重的開光儀式。此時，那個從虎口裏逃脫的賤民作了力所能及的供養，對遺塔恭敬頂禮，念三寶之恩，心想：我能從虎口裏解脫，全是如來加持，為了報佛恩，我今盡力作如是供養。以此供養的功德，願我將來在如來教法下出家，獲證羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當

時毗婆尸佛出世時的賤種人即今得證羅漢果的賤種人，以其昔日願力成熟故，今在我教法下出家，獲證羅漢果位。另於賢劫人壽二萬歲，如來正等覺、人天導師迦葉佛出世時，有一惡性比丘（師言：惡性比丘造業多，受報也大。我們中間確實有些人性格很不好。弟子們應經常觀察自己，要衡量自己的人格，看看自己是不是跟高低貴賤的人都合得攏，和什麼樣的人都能和睦相處，如果能這樣，說明你的人格還可以，否則就說明你是惡性比丘。我們不應因別人稱讚兩句就輕如鵝毛，也不要因別人譏毀兩句就怒髮衝冠。原來洛若寺有一個施主，供養了大約五六斤茶葉，僧人們沒法均分，執事員就說哪個人的人格好，沒有嗔心就給哪個人。一個喇嘛自薦說：“我性格好沒有嗔心，茶葉給我吧。”執事員故意試他說：“你不行，天天偷別人的東西……”他馬上發怒大聲吼道：“你這樣誹謗我，我可不客氣了。”這份茶葉全被他的怒火“燒光了”，惹得眾人哄堂大笑。）經常罵餘比丘：‘你們這些賤種人……’等等的粗話。後來他生起後悔心，誠意作了懺悔並發願：我在迦葉佛的教法下一生出家，雖沒有得到什麼境界，願將來能在釋迦佛的教法下出家，令佛歡喜，獲證羅漢果位。他雖然發了如是善願，但還是五百世中轉生賤種人。（師言：現在說以此因緣得受果報五百世，或許有人誤以為是彼此之間相報。如殺業則彼此互殺將無窮盡矣。這是不正確的見解。釋迦牟尼佛曾說過：“若自己作罪竟，沒有厲力懺悔，自己要受報五百世，但不一定都是你傷害的對方來傷害你。”）因他在臨終時發願，今已成熟故，在我教法下，令我歡喜，出家滅盡一切煩惱，證得羅漢果位。”這就是這個賤種人兩段因緣。

(63) 極賢一家

修塔起信 全家證果

以前，淨飯王手下有一位極賢大臣，他與妻子生活很久，一直沒有孩子。他們夫婦經常祈禱梵天、帝釋天、森林神、地神等世間天人，仍是沒生孩子。後來，淨飯王生下了悉達多太子，婆羅門相士對悉達多太子預言：太子若在家，將成為金輪王；若出家，將證得如來正等覺的果位。聞此授記，極賢大臣心裏非常痛苦，他覺得：我現在沒孩子，如果有孩子，將來可以給悉達多太子作侍從，我的職位可以傳給兒子，如果現在我有孩子那該多好！我作淨飯王的大臣，而我兒子將來作悉達多太子的侍從，這樣可以代代相傳，只可惜我現在沒孩子。想到這些，極賢大臣心裏倍加痛苦，夫婦又是想盡一切方便方法，再三祈求，仍然無濟於事。

悉達多太子長大後，享盡了人間的榮華富貴，後來出遊四門，親眼目睹了人間的生 (Jati) 、老 (Jara) 、病 (Soka) 、死 (Marana) ，他深深思維人間的無量諸苦，便生起了猛烈的出離心，獨自夜半偷越城門，拔劍削髮出家修道。這樣每日僅食一麥、一粟、一滴水，如是苦行六年之後，在去尼連禪河① (River Ganges) 沐浴的路上，接受了牧羊女經十六次提煉的牛奶乳精和婆羅門 (Brahmana) 的吉祥草等供養後，到印度金剛座，發誓：“乃至未證菩提前誓不起此座。”後於菩提樹下，夜睹明星而大徹大悟，證得無上正等正覺 (Anuttara-Sam-ma-Sambodhi) 。

佛陀在鹿野苑初轉法輪，攝受了憍陳如等五比丘，同時也

攝受了五百涅衛、六十賢普，五十孩童等，對他們傳法後，皆得聖者果位；時佛陀又示現種種神變，到森林中調化影勝王，使影勝王與八萬天子也得聖果；去王舍城為舍利子、目犍連授比丘戒，令其得聖果；再到舍衛城調伏了與佛同時出生的勝光國王（即薩迦國王）；後又去迦毗羅國宣說了妙法等，如此四處弘法度眾。

這時，極賢大臣想：自己年近古稀，膝下無子，應該將財產供養佛陀，不然，我死後無人繼承，財產將會充歸國庫，無甚大意義。這樣，他就發心迎請了佛陀及僧眾應供，自己親手以各種甘美的飲食供佛及僧眾，供養圓滿後，佛陀對他傳授了正法。他受持正法（Sacca Dhamma）、讚歎正法、對正法生起了歡喜心。同時，他又對佛陀誠白自心：“佛陀，如果我家能生個男孩，他就可以像我承侍淨飯王一樣去承侍您，只可惜……”佛陀安慰他：“若真有如是發心，那非常好，就一言為定。”說畢，佛陀就返回經堂了。

不久，施主的妻子真的懷孕了，十月後生下一個非常莊嚴的孩子。他們為他舉行了隆重的誕生儀式，取名賢者，用牛奶、酸奶、油餅精心撫養著。賢者如海蓮般迅速成長，長大後，他學習了八觀察及世間的一切學問。這時，佛陀觀知賢者出家因緣已成熟，就親往極賢大臣家對他說：“你家的賢者在未生之前，你已答應給我作侍者，現在，我來接他了。”極賢大臣很歡喜，把賢者叫到佛陀前交咐道：“賢者，在你還未出生之前，父親已把你許給佛陀作侍者了，今佛陀親自接你去，你一定要好好承侍，切莫辜負父親對你的厚望。”賢者高興地說：“謹遵父命，多謝父親如此的恩賜，孩兒非常樂意。”這樣，佛陀就把賢者帶回了經堂，給他剃度授戒傳法，賢者精進

修持，滅盡了三界煩惱，獲證羅漢果位。此時，他想：如今我斷除了一切痛苦，獲得了無上安樂，全都是佛陀恩澤於我，故應報佛恩，而報恩的唯一方法即是度化眾生。賢者就用神通觀察，他觀察到：首先該調化的是自己的父母。剎那間他回到家裏，如雄鷹騰空般躍入虛空，對父母顯示了打雷、燃火、下冰雹等種種神變，父母也對他生起了歡喜心和信心，他對父母傳法，父母都摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位，父母告訴賢者：我們倆想出家為道。賢者說：“你們怎樣想都可以。”他父母就把家產作了廣大的布施，安排妥後，夫婦二人都出家了。出家後，他們各自精進努力，都獲證了羅漢果。

時諸比丘請問：“世尊，賢者以何因緣生富貴家、身相莊嚴，於佛教下令佛歡喜，出家獲證羅漢果？他的父母以何因緣被賢者度化，在佛教下出家皆得羅漢果？請為吾等演說前後因緣。”世尊告曰：“這是他們前世的願力。在賢劫人壽四萬歲時，人天導師俱留遜佛（Krakacchanda Buddha）出世度化事業圓滿後，顯示了無餘涅槃（Parinibbana）。當時的國王準備修一座長一由旬的遺塔，就令手下一大臣全權負責，但這位大臣對佛沒有太大的信心，想讓兒子來替他總管修塔之事，就推託說：‘兒子，我在王宮裏國事繁忙，再兼管修塔，恐是忙不及，你就代父從工吧。’兒子遵從父命，掌管著整個修塔工程中的大小事務。在修塔的過程中，他對俱留遜佛生了很大的信心，並皈依受戒。他父母受他影響，也漸漸對佛生起了信心，並且皈依受了居士戒。（譯者：這裏兒子是父母學佛的引導者，漢族四眾弟子（Catu Parisa）中分別有子女引導父母、父母引導子女、學生引導老師、老師引導學生的，這樣很好。無論是父母、眷屬、良師益友乃至萍水相逢的人，只要其意樂，我們一步步地勸化他們，是對他們最好的報恩和友善，他們這些

人畢竟同自己有緣，要把這些親緣、一面之緣都轉成法緣，即使只度化一個人，也會少一個造惡業的人，所以，希望大家為度化一切眾生而發無上的菩提心。)

遺塔圓滿竣工後，國王召集眾人舉行了一個大法會，大臣的兒子在塔前作了些自己的供養，並發願：以此善根，願我將來令佛歡喜，並在佛的教法下出家，滅盡三界煩惱，獲證羅漢果位。父母見他發願就問他發了什麼願，他如實地告訴了父母，父母二人同時也發願：願我們生生世世財富圓滿，依孩子的引導，我們能令佛歡喜，在佛教下出家，滅盡煩惱，獲證羅漢果位。他們都如是發願。諸比丘，你們是怎麼想的？當時大臣的兒子就是現在的賢者，當時的父母就是今世賢者的父母。因我與俱留遜佛功德事業同等，故他對我生歡喜心，在我的教法下出家獲證羅漢果位。其父母也因同時發願，而今願力已成熟故，於我教法下，令我歡喜，出家滅盡三界煩惱，獲證羅漢果位。還有一段因緣：在迦葉佛出世時，他們三人出家共同發願：將來於佛教法下同得解脫。所以，今三人同得究竟涅槃的果位。這就是一家共證羅漢果位的前後因緣。”（師言：通過傳講《百業經》，很多人收穫很大，尤其是漢族四眾弟子（Catu Parisa），轉化得很快。我本人非常高興，從今天起我再發一個願：以後不作無因誹謗。希望其他弟子也能如是發心發願。不能因一時的粗心，使自己失掉這寶貴的人身。）

註：

- ① 尼連禪河：尼連禪，意譯作不樂著河。為恆河之支流，位於中印度摩揭陀國伽耶城之東方。

(64) 偶天太子

引諸青年 得證聖果

早在二千五百年前，印度的迦毗羅衛國，執政國君是獅子頰國王，其毗鄰友邦是無壁城，由善覺國王（即釋迦拉薩國王）統管。兩國善鄰友好，兩個國王也是親密無間。

獅子頰國王想：如果在我的後代中有一個轉輪王該多好啊！後來，王妃生了淨飯、白飯、鬥飯、甘露飯四個王子，又生了淨母、白母、鬥母、甘露母四個王女。同時，善覺國王心想：如果以後我與獅子頰國王作親戚該多好！後來，善覺王娶妻，生了俱天太子和大幻化母、幻化母兩個王女。俱天太子長大後，學習了世間的文史歷數、乘騎駕射等十五種技藝，通達五明（有別於佛教中的五明）。而兩個王女得婆羅門相士授記：大幻化母將來可以生一個金輪王，幻化母可以生一個具足相好的太子。後來，兩國聯姻，再徵得釋迦族的同意，獅子頰國王的長子淨飯王子就娶了大幻化母和幻化母兩個王女為妻，他們共同和睦相處。後來，兜率（Tusita）天子投胎人間，大幻化母懷孕了。九月過後，生下了悉達多（Siddhattha）太子。太子年紀尚幼，已經通達了各種文字、吠陀四典、琴棋歌舞、書畫雕刻等等學問技術。此時，淨飯王想：應該把太子培養得文武雙全，無所不能，現在該讓他學習箭術。於是，就打聽釋迦族中精通箭術者，請為太子之師，後來請到了釋迦族人推崇的俱天大師，他親自教授悉達多太子的箭術。俱天大師也是盡力傳教，悉達多太子秉性穎慧，很快就精通了箭術，因為互學相長，所以，大師在太子面前也學到了不少不共的學問和竅訣方便法。文武俱全的太子就這麼在宮裏充實著自己。後來，他出

遊四門，目睹了人間的生老病死等種種痛苦，生起了極大的厭離心，為了解脫眾生的痛苦，使之得到最究竟的安樂，他決然捨棄王位，走向寂靜的森林中，修行去了。

這時，俱天大師到了廣嚴城，城中五百青年在他面前學習箭術，學習圓滿後，生起一個傲慢心，都自以為：以己之才貌和智慧，世上無一人能比。俱天大師就告訴他們：“你們不要如此傲慢，你們沒有見過釋迦族的悉達多太子，論智慧、論相貌、論技藝、論能力等等，無論哪一方面，你們連他腳下的灰塵都比不上，他是無比的圓滿！”聽了這話，這五百青年，都想一睹悉達多太子到底是何等的風采，就再三祈求俱天大師帶他們拜見，俱天大師告訴他們：“現在肯定找不到，他早已到森林中苦行去了。”後來，親證無上菩提的釋迦太子釋迦牟尼佛廣利有情，普度眾生，來到了廣嚴城，（譯者：印度當時的六大城市之一，現在是空曠廣袤，荒無人煙，幾年前上師親自去朝拜，並在此誦了《普賢行願品》）俱天大師知道後，告訴了五百青年，五百青年便邀俱天大師一同拜見，在很遠的地方，他們看見世尊閃閃發光的三十二相，在身相上的傲慢心剎那間便消除了。但他們覺得在射箭技巧及能力方面，不一定能比得過他們。此時，世尊知道他們的起心動念，就想用一個世間方便法讓他們現量見，使他們口服心服，徹底摧毀他們的傲慢心。於是心想：身邊要有一把帝釋天的弓箭該多好！這一動念帝釋天就送來了一把弓箭，世尊又幻變成帝釋天在旁邊準備了箭靶子、七鼓、七輪、七鍋、七磚，再宣佈比賽開始。世尊讓他們先射箭，他們每個人都分別去拿箭，可竭盡全力也沒有拿動，更不用說射箭了。最後世尊穩穩地舉起箭，對準箭靶射去，依次射穿了七鼓、七輪、七鍋、七磚，箭穿過靶心入於地中。此驚人之舉，使他們欽佩得五體投地。此刻，他們從內

心裏對世尊生起了極大的歡喜心和信心，世尊知道他們的心已堪能（譯者：從此可知，法是注於已經堪能自心的法器中的。無論在任何一位上師前求法，若心存慢等五毒，則法不入心，將無益於己。因慢如高山，法水不注，嫉如巨毒，法注毒器，獅乳亦成毒。所以，首先要觀察自己是否是法器，有沒有對上師的一切顯現都認為是度生方便的極深信心？在此世尊見他們已摧毀傲慢心，對世尊真正生起歡喜心，方開始傳法的。這一點大家要知道。），便為他們傳了相應的法，五百青年摧毀了薩迦耶見，獲得了預流果。得果後，他們再三祈求：“世尊，我們願在聖教下出家受比丘淨戒。”世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他們授了比丘戒，並給他們傳授了教言，他們各自精進，滅盡了三界煩惱，遠離了世間八法的垢染，獲證了羅漢果位。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天共讚五百羅漢的功德。時諸比丘請問：“世尊，此五百青年為何以俱天大師的引導，被佛摧毀傲慢之心，而現前羅漢果位？請為我等宣說。”

世尊告曰：“不僅是現在，以前他們也是依靠俱天大師的引導，由我摧毀他們的慢心，令他們得到四禪五通的。很早以前，占巴城裏的剛勒海天國王與王妃共同生活，生下一個莊嚴的孩子，為孩子舉行了誕生儀式，取名為海天，用牛奶、酸奶、油餅等精心地餵養著。海天長大後，學習並精通了八觀察等世間的一切學問。後來，他觀察父王的生活及行為，覺得有時如法，有時非法，就不願繼承王位，願到森林中靜修。於是他在父王前祈求，明達的父王也恩准了。他到森林中修持，得到了四禪五通。他離開王宮後，宮中的大臣們共有五百個孩子，他們長大後，也學習了世間的五明，便覺得：他們各自的才貌能力，無人能及，非常傲慢。後來，教他們五明的老師告

訴他們：‘你們傲慢什麼？林中有位僧人，其智慧、相貌、能力是你們百分、千分、萬分所不及其一的。’聽了這話，這五百孩子很想親自見一見才肯信服。就祈求他們的老師一起去森林中拜見海天僧人，一走進森林，他們遙見海天僧人身相超凡脫俗，便自慚形穢，慢心立即消除了，但他們還懷疑海天僧人的武術能力方面不一定勝過自己，再通過其他方法觀察，又使他們信服了。這樣，他們全在海天僧人前出家，得到了四禪五通。諸比丘，當時林中的海天僧人即今現證菩提的我，五百大臣兒子即今廣嚴城中五百青年，當時他們的老師即今俱天大師，今昔他們都是由俱天大師引度，被我調伏的。另外還有一段因緣，是在如來正等覺迦葉佛出世時，他們五百人共同出家，臨終前發願：我們今生在迦葉佛教法下出家，願來世在釋迦佛教法下出家，令佛歡喜，獲證羅漢果位。當時迦葉佛教下五百比丘，就是現在獲證羅漢果的五百比丘，他們臨終前發願在我教法下出家，令我歡喜，獲證羅漢果位，今所願成熟，故在我教法下出家證羅漢果。他們的因緣如是。”

(65) 一頭犛牛

辱罵羅漢 累世為牛

一時，佛在舍衛城，祇陀園的附近有一群犛牛，其中兩頭大犛牛互相角鬥，一頭犛牛鬥輸了，被另一頭牛將其肚皮挑破，內臟都流了出來。雖然牠身受重傷，無力地躺在地上，但牠的嗔恨心卻如烈火般難以抑制。

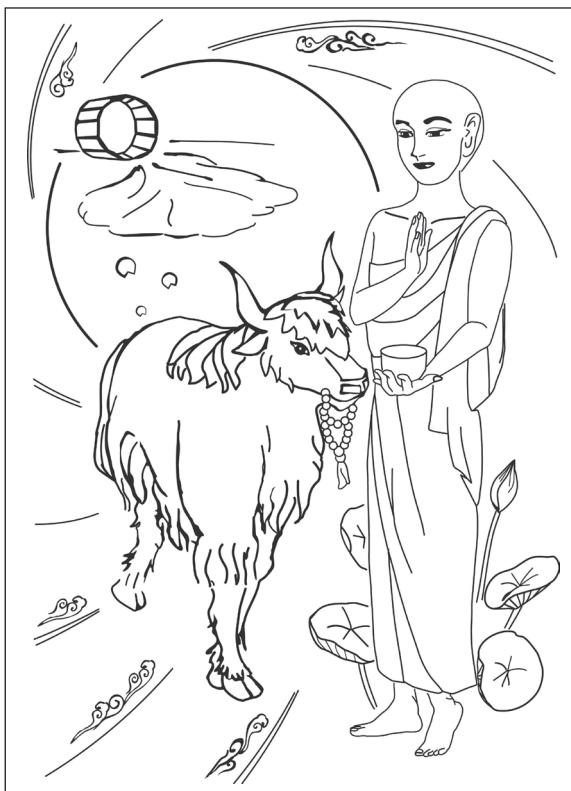
我等大師、如來正等覺釋迦牟尼佛，是眾生唯一的怙主，

救度眾生的慈航，具有二種智慧等無量功德，時時刻刻觀照著一切眾生，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的悲心剎那也不會離開。

世尊觀知那頭受傷犛牛被調化的機緣已成熟，便從祇陀園來到了犛牛身旁，對這頭受重傷未死的犛牛作了很細心的包紮：把全部的內臟洗乾淨，輕輕地放回體內，然後把傷口縫好。此時的犛牛嗔心少多了，佛陀餵牠一些水草，並對牠宣說：“諸行皆無常，諸法皆無我，涅槃即寂滅。你應對我生起歡喜心，這樣，能使你脫離傍生界。”（譯者：不僅是犛牛，另外的許多有情也是通人性的，雖然牠們不能用人的語言表達，但從牠們的動作、眼神上，都能體現出牠們也通人情，請大家仔細觀察。）如是宣說後，犛牛對世尊生起了歡喜心，（譯者：在臨終時的起心動念特別關鍵，無論如何，要生一個善念，最好是生起一個往生清淨刹土的念頭。）在歡喜心中牠去世了。之後，牠投胎到舍衛城中的一位大商主家。商主的妻子生下一個非常莊嚴的孩子，商主夫婦給孩子舉行了隆重的賀生儀式，用牛奶、酸奶等精心餵養著，給他取了適合其種姓的名字。七歲時，他對釋迦牟尼佛的教法生起了很大的信心，得到父母開許後於佛教法下出家。出家後他精進修持，很快滅盡了輪迴的煩惱，獲證了阿羅漢果位，具有種種神變。經常依靠神變去別的地方找一些果實鮮花等來供養僧眾，僧眾對他的成就都感到稀有。（師言：如果守持清淨的居士戒，精進修持大圓滿法，到彌勒佛出世時，肯定能得果位。這位沙彌年僅七歲，就已得羅漢果。）便於世尊前讚曰：“稀有！稀有！年僅七歲，便已得到了如是功德和神變。”世尊言：“此非稀有。你們還記得祇陀園附近曾有一頭受傷的犛牛嗎？當時，我為牠包紮好傷口，對牠宣說了佛法，後來已在對我的歡喜心中去世

了。”“記得，記得。”世尊告曰：“當時，因牠對我生起了歡喜心的緣故，去世後，投胎在商主家，七歲時，在我的教法下出家，精進修學，斷除了煩惱，證得羅漢果位。”諸比丘復次請問：“世尊，這位沙彌以何業感轉生犛牛？又以何業轉得人身，對佛生歡喜心，斷盡三界煩惱，獲證阿羅漢果？請為吾等宣說其前後因緣。”

世尊告曰：“曾在賢劫人壽二萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世。時有一比丘僧是僧眾的供水執事員。一次，有位羅漢比丘無意中撞到了他，把他手中的水瓶碰掉在地上。他生起嗔恨心，惡口罵道：‘你簡直像犛牛一樣，走路也不看，把我的水瓶給碰掉了。’羅漢比丘聽了，覺得他這樣惡口罵人，造了很大惡業，想救度他。羅漢比丘把他叫到沒人的地方對他說：‘你覺得你是什麼人，我是什麼人？’‘怎麼？你是出家人，我也是出家人呀！’‘當然都是出家人，可是我已遠離了一切束縛和煩惱，而你還是煩惱粗重的出家人，我們兩個根本不同，你如果不好好懺悔，恐怕生生世世要受極大苦報的。’聽了羅漢比丘如是勸諫後，他生了很大的後悔心，馬上頂禮羅漢比丘，發露懺悔罪業。在臨終時他發願：願我惡口辱罵聖者的果報不要成熟，願我一生出家的功德，將來在釋迦佛教下令佛歡喜，出家證得羅漢果位。諸位比丘，你們是怎麼想的？當時的這位供水執事員即現在證果的沙彌，當時，他以嗔心惡口罵羅漢的果報，於五百世中轉生犛牛。（譯者：《百業經》中，講惡口罵人的果報比較多。所以，大家平時一定要注意，不可隨便惡口罵人，別人若有小小的觸犯之處，不必去計較生氣，一旦造了口業，事後追悔莫及。）因他當時在迦葉佛教下如是發願故，今於我教法下獲得人身，對我生歡喜心，七歲出家，精進修持，獲證羅漢果位。這是他的願力所致。”

(66) 悲賢童子

處以極刑 得佛教度

一時，佛在廣嚴城，城中有一名為獅子的大臣。他的妻子懷孕九個月後，生下一個非常莊嚴的孩子。他們為他舉行了隆重的賀生儀式，取名為悲賢，並以牛奶、酸奶等精心餵養著。悲賢長大後，學習了文字武術等世間學問，並精通了五明。雖然他曾接受過良好的教育，可是後來卻變壞了，常去妓院，行為變得非常不如法。一次，悲賢和紮德沃的一些年輕人到花園裏遊玩。花園裏百花爭豔，百鳥齊鳴，悲賢隨身帶了妓院裏最漂亮的妓女同去。在花園裏，他們因為這個妓女而爭了起來，口舌不能解決問題就拳腳相加，悲賢打死了三個人。紮德沃人專門去獅子大臣前告狀，因獅子大臣對悲賢無計可施，只好宣佈與他脫離父子關係，將他趕出家門。這樣，廣嚴城的執法者就逮捕了他，判以死刑，給他帶上嘎圭不圭德花鬘，交給穿藍衣的行刑者。負責行刑的人們一邊狠狠地抽打他，一邊拉他到街上去遊街。這時悲賢的心裏異常恐懼。他默默祈禱：這世界上有誰能救護我呢？有誰能遣除我的怖畏……？

如來正等覺釋迦世尊具二智慧等無量功德，時時刻刻觀照著一切眾生的苦樂，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的悲心剎那也不會離開。

世尊觀知調化悲賢的機緣已成熟，剎那間便來到悲賢身旁。悲賢見到世尊，馬上恭敬頂禮，哭喊著祈求：“世尊，救救我吧！”佛陀安慰他說：“悲賢，你不要怕，我一定會救你。”接著，佛陀就告訴行刑者把悲賢放了，但他們說：“如

果他能出家，我們可以放了他，否則，肯定要殺了他。”因悲賢本人願意出家，世尊就把他帶到一個寂靜的地方，給他剃度傳戒，傳授佛法。他自己精進修持，獲得了羅漢果位。

時諸比丘讚歎曰：“善哉世尊！悲賢雖已是臨刑之人，仍被世尊救度，並使他出家滅盡煩惱，獲得究竟涅槃的羅漢果位。”世尊告諸比丘：“不僅現在我救度他，令他得到究竟涅槃的果位，以前我也曾救度他，使他得到四禪五通。很久以前，在一個寂靜的地方旁邊，有一個小城。城中有一惡人，他雖天生拙嘴笨腮，但仍不肯安份守己，經常作一些損害他人的惡行。一次，他趁一施主不在家，與其妻邪淫。當場被人抓住，交給國王。國王將他處以死刑。臨刑時他非常害怕，祈求救命。時寂靜處的仙人救了他，把他帶回森林中，他出家跟隨仙人修得了四禪五通。諸比丘，你們是怎麼想的，當時的仙人就是現證菩提的我，當時被處以極刑的惡人就是現在的悲賢。以前和現在都是在他臨刑時得我救度。另有一段因緣，曾在人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，他是一位出家人，臨終時發願：我一生在迦葉佛的教法下出家，雖沒有得到什麼境界，但願將來我能在釋迦佛教法下，令佛歡喜，出家證得羅漢果位。因他往昔願力成熟之故，今生在我的教法下出家獲證羅漢果位。”

(67) 胖子

願力成熟 信心第一

一時，佛在舍衛城，城中有一商主，一直膝下無子，就

四處祈禱諸天尊，由天人的加持及其他因緣的和合，後來，商主的妻子懷孕了。九個月後，生下了一個莊嚴肥胖的男孩。他們為孩子舉行了隆重的賀生儀式，因他肌肉豐滿，故取名為胖子。父母們用牛奶、酸奶、油餅精心餵養著小胖子。胖子很快長大了，他學習並精通了世間的史學曆算、觀察布施等十八種學問。因為胖子家與給孤獨施主家是近鄰，受長者虔誠信佛的默化，胖子家對佛法生起了很大的信心。後來，父母去世了，只剩下胖子一人。

胖子外出，路經舍衛城和續巴熱嘎之間的一片森林，森林中安住著一位曾經相識的苦行仙人。胖子一見到這位相識的苦行仙人，就對他生起了信心，對他頂禮（Anjali），仙人也讚歎他出離心的功德，並作了些開示，他就依止仙人出家了。依止了很久，學習了不少法，但還沒什麼成就（Sidhi），那位仙人便去世了。胖子獨自在山洞裏成年累月地修持。

一次，世尊路經此地，胖子遙見佛陀，想親迎佛陀，但山高路曲，若沿路下山，佛陀就會走過了自己所在的山洞接不到佛陀了，便不顧一切從山洞前跳了下去。世尊馬上作了個加持，整個大地像棉團一樣柔軟。胖子從山崖上跳下，並沒受任何傷。世尊帶他到路邊，慈悲地攝受了他，胖子恭敬頂禮求法，世尊為他傳了相應的法要，他得到了無來果位（Anagami）。得果後，他又再三祈求出家受比丘淨戒，世尊以“善來比丘（Ehi-Bhikkhu）”的方便言詞為他授比丘戒，又傳給他一些教言，他獨在林中精進努力，最後得證了羅漢果位，並且世尊授記他為世尊教法下的信心（Saddha）第一。

時諸比丘請問：“世尊，胖子從山崖上跳下來，您解救了

他，他對世尊生了歡喜心，此是何因緣？請為吾等宣說。”世尊告曰：“不僅是今生我解救了他，使他得到涅槃果位，以前我也救過他，使他得到四禪五通。很久以前，有位仙人帶五百眷屬路過一片山林，山上住著的苦行者，遙見仙人帶五百眷屬走近了山腳下，生起了很大的歡喜心。他想親迎仙人，可刻不容緩，若沿彎路下去來不及，便毫不猶豫地從山洞口跳下去。那位仙人馬上祈禱天人，由於天人的加持，他毫未受傷。帶五百眷屬的仙人攝受了他，他在仙人前出了家，修持後得到了四禪五通。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的仙人就是現在證得菩提的我，當時的苦行者就是現在的胖子。當時我救度了他，使他得到四禪五通，而今我救度了他，使他得到了究竟涅槃的阿羅漢果。”

諸比丘復次請問：“世尊，胖子今以何因緣遇見佛陀，令佛歡喜，出家獲得阿羅漢果位？又以何因緣，他成為世尊教下信心第一者？祈求世尊為吾等宣說。”世尊復言：“諸比丘，這是他前世的發願力（Adithana Bala）故。賢劫人壽兩萬歲，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，一次，迦葉佛帶兩萬眷屬一起出遊，走近一片森林，林中的一位仙人有五百個眷屬，遙見佛陀及僧眾緩緩而來，生起了極大的歡喜心，他們用自己苦行食用的莖、果、草、葉等誠心奉上佛前供養，並在迦葉佛前求法，迦葉佛為他們傳了相應的法，其中四百九十九位仙人已得無來果位，只剩下一位沒有得果。之後，他們又在迦葉佛前祈求出家，受持比丘淨戒，迦葉佛為他們傳了一些教言，他們都精進努力，其中的四百九十九位仙人證得阿羅漢果位，只有那一位仙人連加行道的暖位也沒得到。但他仍是信心堅定，精進修持嚴淨毗奈耶（Vinaya），他親近的堪布也是迦葉佛教法下信心第一者。後來，他臨終時發願：我在迦葉佛教法下，

盡形壽守持清淨戒律，（譯者：當時人壽兩萬歲，一生中嚴持淨戒，真是具足恆心！現在人壽七十歲左右，多者嚴持淨戒五十年左右，差不多離開人世了，假如是我們，能否在兩萬年中如此具足信心和恆心？）雖然沒有得到什麼境界，但願我在釋迦佛出世時，不作令佛不歡喜的事，能在佛前令佛歡喜，得出家獲證阿羅漢果位，像我的堪布那樣成為釋迦教法下信心第一者。他發了如是願。當時如是發願的比丘就是現在的胖子。以其願力故，今在我教法下，令我歡喜，出家獲證羅漢果，並成為信心第一者。”世尊如是宣說竟，眾比丘歡喜信受，作禮而去。

(68) 黑者

斷除死懼 終得證果

一時，佛在王舍城，城中一施主，娶妻懷孕九月後，生下一個渾身漆黑的孩子，夫婦為孩子舉行了賀生儀式，取名為黑者。夫婦用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著黑者，黑者如海蓮般很快長大了，他學習並精通了世間的十八種學問。他的父親是教授五百婆羅門（Brahmana）學咒語的大師。到了年邁體衰的時候，他心想：我已年邁體衰，不能再任教，應該讓黑者來接我的班。便對黑者說：“黑者，父親已年邁體衰，已傳授你不少咒語，你也學得不錯，希望你以後代替我好好地攝受他們。”聽了父親的囑託，黑者就應諾了。這五百婆羅門從此便依止黑者修學咒語。有一次，王舍城的婆羅門對他們作供養，受供時，五百人中產生了一些矛盾，彼此都執持己見：對方不

應受供，應由我們來受供。黑者想從中調和，但因矛盾太深而無法調解，他便生起了厭離心，捨棄了他們，獨自去了寂靜的地方。（師言：依止上師時，弟子們一定要和合，嚴守三昧耶戒（Samaya），不然的話，藏傳佛教史上的有些大德，就是因為弟子對上師苦口婆心的教言不願奉行，便獨去寂靜地或趣入涅槃（Nibbana）。這也是佛趣入涅槃的一種緣起。）黑者所到的寂靜地，有一黑夜叉（Yakkha），他經常危害成千上萬人的生命，奪他們的精氣，消他們的威力，給他們造成各種痛苦。在此處，還有一位仙人閉關修行，夜叉對仙人頗為恭敬。

黑者到了寂靜地依止仙人很久，自己也得到了四禪五通。後來老仙人去世了，黑者便獨自在老仙人的山洞裏靜修。這時，王舍城裏很多人往世尊前祈求：“世尊，森林中有個黑夜叉，經常無緣無故作害於眾生，現在，我們實在沒辦法，祈請世尊方便調化他。”世尊以神變把他勾召來並告訴他：“你以後不要危害眾生，應從今以後捨棄惡業（Akusala Kamma）。”夜叉也應諾：“我不但從今以後不再害眾生，而且可以保護王舍城的一切眾生。”並在佛前皈依受戒，頂禮畢就返回了。因黑者是老仙人的繼承人，所以他一直對黑者很好。一天，他觀察到黑者僅剩下七天的壽命，便去黑者前勸說：“你怎麼還不行？現在你只有七天生命了。”黑者聽了，心生無比的恐懼、痛苦、煩惱，這噩訊使他整天痛苦不已。夜叉見此又勸慰他：“哭又不是辦法，你最好去王舍城世尊前，世尊是能仁遍知，去他那裏肯定有辦法。”黑者聽了，馬上去世尊前，正巧世尊在為數百眷屬傳法，他見到世尊後，心裏數數歡喜，於佛前恭敬頂禮求法，世尊為他傳了相應的法，他得到了無來果位。接著他又再三祈求出家受比丘戒，世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他授比丘戒。他自己精進修持，滅盡生死輪迴的

煩惱，證得了羅漢果位。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣，黑者在遇到死亡的違緣時，世尊斷除了他的恐懼，使他得到究竟涅槃？請為吾等開示，願樂欲聞。”

世尊告諸比丘：“不僅是今生，前世我也斷除他的死懼，使他獲得四禪五通。那是在很早以前，一位具五神通的仙人，有一個非常懈怠的弟子，不精進修持。後來，仙人觀知七天後他會死，便對他說：‘你還懈怠？壽命只有七天了，還不精進？’弟子聽後非常害怕，心中十分痛苦，他又在仙人前求法，精進修持，得到了四禪五通。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的仙人就是現證菩提的我，當時的弟子就是現在的黑者仙人。今昔都是在他遇到死亡的違緣時，是我救度了他。還有一段因緣，是在迦葉佛教法下，黑者當時是一位出家人，一生中行持清淨梵行，後來他發願，以其願力成熟故，今生遇我得出家獲證究竟的果位。”世尊如是宣說了黑者的前後因緣，眾等歡喜信受已，作禮而退。

(69) 持 箭

畏死受戒 得生善趣

一時，迦毗羅衛國（Kapilavatthu）有位釋迦（Sakya）族人，名叫持杖，他富如多聞天子，與妻子共享美好的生活，妻子懷孕九個月後，生下了一個非常端莊可愛的男孩，持杖夫婦

為孩子舉行了隆重的誕生儀式，並取名持箭。他們用牛奶、酸奶、油餅等餵養著持箭，他如海蓮般很快地長大，並精通了文字、乘騎等世間五明。後來，持杖夫婦又給持箭生了個逗人喜愛的小妹妹，這個小妹妹天生質麗，端莊秀美，父母為她取名耶輸陀羅（Yasodhara），為她舉行了隆重的誕生儀式，用牛奶、酸奶等營養品精心地餵養撫育著小耶輸陀羅，她如海蓮般地迅速成長著。耶輸陀羅的天生質麗、端莊秀美，自降生的那天起，整個迦毗羅衛國便傳開了，幾乎是孺婦皆曉。等她年值豆蔻芳齡時，便嫁給悉達多（Siddhattha）太子為王妃，她們倆在宮裏享受人間的榮華富貴。這時，持箭和悉達多太子的關係甚為融洽。後來，悉達多太子出遊四門，觀見老病死的痛苦後，捨棄了王位和王妃，去了寂靜森林中苦行。對此持箭深為不滿：悉達多太子不僅是捨棄了王位，竟然捨棄了我那端莊秀麗的妹妹，獨自去森林中出什麼家？他也無可奈何，只好把這口氣悶在心裏。

六年很快地過去了，林中苦行的悉達多太子已於金剛座下現證菩提，成了大徹大悟的能仁智者、三界導師釋迦牟尼佛（Sakyamuni Buddha），世尊四處廣度一切有情。一次，世尊回到迦毗羅衛國，與淨飯王相會，此時，釋迦族人紛紛拜謁釋迦世尊。但唯有持箭對舊隙耿耿於懷，不肯去拜見，族人們費盡了口舌，他終於勉強為顧眾人面子去了，在世尊前他受了五戒（Panca Sila），但是，因非誠意發心受戒的緣故，他沒有如法地守持戒律。（譯者：原來也有類似情況。上師去青海時，有一人在眾人勸誡之下受持了不飲酒戒。因非誠心，所以他受戒之後，很想嘗試一下犯戒的果報，於是他便喝了一瓶酒，但喝後不久便死了。眾人對上師祈求，上師說：“我並沒降伏他，犯戒是他自取的事，可能是其他護法神和喜善

法的一些天人對他故意破戒而感不滿，故他馬上受到了一些制裁。) 過了不久，他覺得：雖然是受了五戒，但並非自願。於是他就故意犯戒，在大庭廣眾之下飲酒。族人知他故意犯戒，甚感可憐，知其破戒的果報是會墮地獄受眾苦報的，都很想救他。眾族人一齊去佛前恭敬頂禮祈請：“世尊，釋迦持箭原來在您前受了五戒，但他故意犯戒，請佛陀慈悲救度他，免受地獄之報。”世尊默然，族人意會到佛陀已經應允，便讚歎了佛的意趣後，頂禮返回了。世尊心想：應該去度化他，但須待過一段時間較為適合。後來，世尊觀知持箭的壽命僅剩七天了，便告諸比丘：“持箭再過七天壽命將盡。”此話如手捏芝麻油一樣很快傳出去了。(師言：在此我再次希望四眾弟子(Catu Parisa)們，一定要觀察自己的語言，在十分必要的時候說一些有意義的話，不要像流聲機一樣，沒有腦子整天“呱呱”叫個不停，一旦無意之言傳開了，自己追悔莫及。口業最容易造，那些智者，從不隨便多言，也多以尊者之聖教言，觀察自己說話的時、處、對境、程度輕重，然後才說些必要的話，希望各位詳細學習《國王教言》、《二規教言》等論中所說的格言，用智慧來莊嚴自己。)世尊的預言傳到持箭耳朵裏，他心裏很恐懼，但表面上卻強裝不在乎，故意找一些沒男人的女子，天天輕歌曼舞，嬉戲打逗，一起混生活，表明自己對死亡不在乎。他如此作害自己，世尊想：我應首先派幾個大聲聞去點化他，再親自去度化，比較有利益。第一天，世尊告訴阿那律尊者(Anuruddha Thera)去釋迦持箭那裏點化他，阿那律依教奉行去了，因為他們是弟兄的關係，持箭還是高興的將阿那律尊者恭迎到家裏，在其足下恭敬頂禮，阿那律尊者也給他傳了一些法，諸如在短暫的人生中切莫作惡，應如法而作之類的法要；第二天，阿難尊者(Ananda Thera)去調化；第三天，目犍連尊者(Moggallana Thera)去了；第四天舍利子(Sariputra

Thera) 尊者去了，舍利子想方設法總算勸服了他，使他對世尊生起信心，同時，他對死亡生起了畏懼之心；第五天，世尊觀知他已經生起了恐懼心，不再像以前那樣剛強難化，便親臨度化他。持箭遙見世尊，一反往常起身遠迎，歡喜地對世尊恭敬頂禮，親為世尊敷坐，請世尊入座，又頂禮合掌諦聽。世尊問曰：“你是否對死亡非常害怕？”“是的，非常害怕。”“死亡並不是最令人害怕的，最大的恐怖是墮地獄（Niraya）、餓鬼（Peta）、傍生（Tiracchana）中恆受無量痛苦，那些痛苦並非人間可以想像。”“什麼是地獄？地獄到底是什麼樣的？”持箭很緊張地追問世尊。世尊發大悲心，顯示神變，使持箭現量見到八大寒熱地獄眾生受苦的景象，目睹地獄中一幕幕的慘景，他就問佛陀：“造何業以至墮地獄如此受苦？”（譯者：如果現在的眾生有大福報，世尊再來南瞻部洲，現量讓現在的人們親見地獄該多好！使他們從心裏深信因果，再不敢造惡業。）世尊告訴他：“殺生的果報先墮地獄，次後同行等流果成熟，轉人身時，多是短命多病……。”世尊耐心詳盡地把十不善業一一為他開示。聽畢世尊的開示，他驚恐萬分，真正地生起了很大的出離心，心想：完了！完了！徹底完了！我在佛的教法下先受戒又故意犯戒，肯定要墮地獄的，只有請世尊救度。之後，便在佛前至誠懺悔，再重受居士戒（師言：居士戒可以重受多次。）祈佛傳法，佛陀也為他傳了相應的法，他摧毀了薩迦耶見，獲得了預流果。第七天他真的去世了，並立即生天了。生天後，他依天人的規矩作三觀察，觀知自己是從人間來，因為是自己於佛教下受居士戒，對佛生起歡喜心後升天的。這樣，他覺得最好在未過夜之前去拜謁世尊，以報佛恩。便身著各種天人服飾，手持天界的青蓮花、白蓮花、曼陀羅花等，來到佛前，散花供養，恭敬求法，合掌諦聽，世尊對他宣說了一些法要，他心滿意足，右繞三匝，返回天界。

時釋迦族人心中顧慮：這個可憐的釋迦持箭生前不如法持戒，會不會墮入地獄或其他惡道，去請問遍知釋迦世尊，世尊肯定會無誤地告訴我們的。於是，許多族人往世尊前請問：“世尊，釋迦持箭於您教下受居士戒之後，又故意喝酒犯戒，他死後轉生哪一道去了？”世尊告族人曰：“他已經升天了。”族人們都十分驚訝，“怎麼，他升天了？他生前犯了戒，怎麼會升天？”世尊告訴他們：“他在臨死前，獨自在我前至誠懺悔，重新受戒，我為他傳法後，他得了預流果，死後立即升天了。”聽世尊這麼說，他們立刻對佛法僧三寶的功德和不可思議的加持力生起了無比的信心，覺得：本來該墮地獄的眾生重新皈依受戒，能以此功德力升天，真不可思議！

時諸比丘情不自禁地讚歎：“善哉世尊！釋迦持箭因懼死而得世尊的教化，並獲得聖果！”世尊告曰：“比丘眾，不僅是今生他畏懼死亡，我護持他七天，以前也如是。汝等諦聽：早在人壽兩萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，印度鹿野苑有一位小商人，喜歡布施。因他財富不足，便打算去海裏取回珍寶以便廣行布施，積累資糧。果然， he 去海中取寶成功地回來了，作了廣大的布施。一天，迦葉佛觀知他壽命很短，為使他生起出離心，就告諸比丘：某某商主壽命僅剩七日。這話如手捏芝麻油一樣，很快傳到了這位商主那裏， he 生起了很大的恐懼，即往迦葉佛前皈依受戒，七天後 he 去世升天了。諸比丘，當時的那位商主，即今釋迦持箭。當時， he 也是畏懼死亡而去迦葉佛前皈依受戒，七天後去世升天的，今生亦如是”。世尊如是宣說已畢，諸比丘歡喜信受，作禮而去。

(70) 婆羅門兒子

供塔生喜 善辯證果

一時，佛在舍衛城，城附近有一大施主，富如多聞天子，與妻子共享美好的生活。妻子懷孕九個月後，生下一個非常莊嚴的孩子，施主夫婦為孩子舉行了隆重的賀生儀式，取了適合種姓的名字，用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著。幼年時期，他便開始學習文字和婆羅門行為等十八種學問，且已通達無礙。十六歲時，他已精通一切論典，具足智慧辯才，到處辯論，許多婆羅門都敗在他的手下。這樣，他覺得自己非常了不起，生大傲慢 (Atimana)：現在世間的人能與我相提並論的都找不到，更何況勝過我的。他常常恃才欺人或者蔑視其他的婆羅門。後來，這些婆羅門實在無法忍受，心想：只有沙門果達瑪能調伏他，或許因見到世尊，他會出家的，就不會給我們帶來更多痛苦。之後，他們就告訴婆羅門的兒子說：“現在世上有位釋迦牟尼佛，他遍知一切，辯才無礙，身相莊嚴，慈悲無量，你不要自以為世上無人能及於你，無論辯才、智慧、相貌、慈悲等哪一方面，你跟世尊相比，簡直是百分、千分、百千萬分所不及其一的，你有什麼值得驕傲的？”婆羅門兒子聽到這番話後，很想親見世尊，一睹世尊的風貌。後來，他就去見世尊，在很遠的地方，他就遙見世尊的三十二相，身色金黃，閃閃發光，他不由自主地對世尊生起了無比的歡喜心，這個喜悅非十二年的禪悅所能及。此時，他心想：身相自然我是不及於世尊的，但智慧辯才方面不一定不及於世尊。他為了觀察世尊是否有大徹大悟的智慧，準備了一些問題想去試一下世尊。世尊知道他起驕慢之心，還是悲憐地攝受了他，和顏悅色跟他交談了很長時間，知道他心存疑難，便一一為他解答了。

此時的婆羅門兒子對世尊的慈悲、智慧、辯才欽佩得五體投地，不存在絲毫的慢心，對世尊生起了無比的歡喜心，在世尊前祈求：“請佛陀及僧眾能納受我七天的供養。”世尊默許了。他恭敬頂禮而返回自家，準備一些飲食。待準備好後，他再親迎佛陀及僧眾，依次入座，親自供養佛陀及僧眾，供養圓滿後，他對僧眾一一供養了僧衣（Kasaya），並供養了世尊一件無價妙衣。他於佛前求法，世尊為他傳了相應的法，他摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。又經父母同意，於世尊前再三祈求出家受比丘淨戒。世尊樂意地攝受了他，以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言辭為他授了比丘戒、納受戒體後，他精進修持，滅盡了三界輪迴的煩惱，獲證了阿羅漢的果位。

諸比丘請問：“世尊，婆羅門兒子以何善業，生於富貴之家，年且尚幼，已精通一切論典，勝服一切辯論家？又以何因緣對佛生歡喜心，在佛教法下，滅盡煩惱，獲證羅漢果位？請為吾等宣說。”

世尊告曰：“諸比丘，這是他前世的因緣。是在賢劫人壽二萬歲時，如來正等覺迦葉佛出世，度化眾生事業圓滿後，示現涅槃。當時的直智國王為迦葉佛建一座方圓一由旬的寶塔（Chetiya），建塔圓滿後，準備舉行一個大法會。國王宣佈：鹿野苑所有的公民必須參加法會，若有不參加者，將沒收其全部財產。此令一頒佈，國王手下一位對佛法毫無信心的大臣，更加生嗔心，堅決不去參加。國王也知道這個大臣不願參加，也生大嗔恨心，生氣地說：‘如果這個大臣不來參加法會，不管怎樣，一定沒收他的財產。’國王的兒子聽了這話，因他與大臣的兒子關係非常密切，便秘密地告訴大臣的兒子：‘你最好勸你的父親去參加法會，國王已發怒，不去肯定沒收你家的

財產。’大臣的兒子就勸告他父親。父子倆人一同去了經堂，見到川流不息的人群紛紛供養佛塔，大臣的兒子頓時生起了很大的信心，作了大量的供養，並發願：以此善根，願我生生世世生於富貴之家，身相莊嚴，精通一切論典，勝服一切辯論家；在釋迦佛出世時，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的因，在佛教下出家滅盡煩惱，獲證羅漢果位。這樣發願之後，因不小心被人群擠倒在地上踩死了。因他沈浸在對佛歡喜心和信心中死去的，故立刻升天了。新升天的天人用三觀察，知道自己是從人間來，現在升在天界，是因對迦葉佛塔生歡喜心及供養佛塔故。他曉知這些後，覺得佛對他的恩德很大，便立刻身著天人各種佩帶服飾，手持青蓮、白蓮、曼陀羅花等各種鮮花到佛塔前禮謝。此時他的父親已把兒子的遺體收好，悲慟不已。天人見自己的父親抱著自己的屍體悲慟痛哭，於是上前安慰道：‘您何必如此悲痛？’婆羅門大臣問：‘你是誰呀？’‘我是您的兒子。’‘你現在轉生哪裏去了？’‘轉升天界了。’‘為何升天？’‘因在世時供養佛塔，對佛塔歡喜供養故。’接著兒子又囑咐他：‘您以後好好供養佛塔，將對您生生世世有很大利益的。’聽到升了天的兒子的勸慰，大臣便捨棄了自己原有的邪見，立刻對佛塔生起了歡喜心，並作了大量的供養，同時發願：以此善根，願我生生世世財富具足，依於兒子在釋迦佛出世時，令佛歡喜，不作令佛不歡喜之因。當時的婆羅門父子即今婆羅門父子，因其願力今成熟故，婆羅門今生令我歡喜，婆羅門兒子在我教下，滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。”世尊如是對諸比丘宣說畢，諸比丘歡喜聽聞，作禮而去。

(71) 狐狸

惡罵羅漢 報食糞便

一時，佛在舍衛城，有位大施主，富如多聞天子。後娶妻共同生活，不久妻子懷孕了，自懷孕起，妻子的渾身上下充滿臭氣，還經常想食大便飲小便。她把這些都如實地告訴了丈夫，施主聽了很痛苦，懷疑妻子是否著魔了，便找了相士作觀察，相士仔細觀察後告訴他：“你的妻子沒什麼，只是因為胎兒的業力顯現而如此異常，等嬰兒出生了，便會恢復如初的。”施主放心地回去了。到家裏，用各種香水塗撒在妻子身上，但毫不起作用，臭氣如故。他又擔心妻子會飲食糞便（Uccara），便專門派一些人天天看護著她。艱難的九個月過去了，一個渾身沾滿糞便的孩子降生了。他們雖然把孩子洗得乾乾淨淨，但仍是臭氣熏天，讓人無法忍受，想盡了各種辦法，不起絲毫作用。孩子的母親一切恢復正常了。他們為孩子舉行了賀生儀式，取了適合種姓的名字，用牛奶、酸奶、油餅餵養著。長到自己能行走時，便自找一些不淨糞食用，還塗在自己的身上，很多人勸阻他也不起作用。等他稍大一些，父母就把他交給堪布學習文字，堪布也是束手無策，無法阻止，這孩子經常食不淨糞，喝不淨水，常處不淨糞池中。他的父母對於他的怪癖很覺痛苦。自歎：“真不知前世造了什麼業，生下這樣的孩子？”再過一些時間，他們確實都拿他沒辦法，只好把他捨棄了，堪布也捨棄了他。被捨棄的這個孩子索性去糞便池裏吃住，很多人看到後都一一傳開了，人們都覺得這個孩子像狐狸一樣天天食不淨糞，所以人們都稱他狐狸。狐狸天天住在不淨糞池裏，吃喝大小便。久而久之，有一個外道本師作雪，看見了狐狸天天吃不淨糞，他想：我的教派苦行者是吃牛糞的，能

吃牛糞是最好的，而這個狐狸能吃不淨糞，可能境界更高，應該攝受他，如果他能在我面前出家，可能會增長很多很多的功德。就專門去狐狸那裏，他問：“你是修行的境界到了食不淨糞，還是本身就習慣吃不淨糞了？”狐狸說：“這些我不懂，不過飲食糞便，我自小至今都喜歡貪食這些。”

當時，外道本師在狐狸前，稱讚他如此行為，境界非常高。並說：“如果你能在我面前出家，會增長很大的福報。”狐狸答應說：“如果您這麼高興，我就按您所說的那樣作。”於是就跟著外道本師，去了他們的經堂，外道本師把他頭髮一根一根地全部拔掉，交給他一個孔雀翎作的掃把和一個碗，並對他傳了一些吃不淨糞的教言，鼓勵他以此行持修本尊。就這樣，這個可憐的孩子仍然再回到不淨糞池裏生活。在舍衛城四周有五百食不淨糞的餓鬼（Peta）常在夜深人靜時去很多不淨糞池索取飲食。一天，他們來到了狐狸所住的不淨糞池裏，一邊飲食，一邊互語。狐狸只能聽見到他們的聲音而見不到其身形。沒過幾天，他的外道本師來詢問狐狸：“狐狸呀，你近幾天本尊修得如何？有什麼境界？”狐狸說：“我不懂什麼境界不境界的。”外道本師進一步對他說：“譬如聽到了聲音沒有？或看到什麼身相沒有？”狐狸說：“只聽到一些嗡嗡……的聲音，不知是什麼，也沒見到身相。”外道本師滿意地告訴他：“你現在修本尊有很大的進步，如果再繼續修下去，以後肯定會親見本尊的。”外道本師因他自己也沒有見本尊的驗相，卻又蒙混地對狐狸“教導”一番便回去了。那五百餓鬼想：我們是造了惡業，今生才受如此的痛苦，而這個孩子肯定也是前世造了很大的惡業，才感得和我們一樣受如此的痛苦，我們應該把自己的身相顯出來，讓他看一看。以後的深夜他們來時便把自己的身相顯現出來，讓狐狸看。後來他們經常共同

生活在一個不淨糞池裏。過了一段時間，外道本師又來詢問狐狸：“你最近繼續修本尊了嗎？有沒有親見本尊？”狐狸說：“看是看見了，但其醜無比。”外道本師說：“你現在所見是醜陋的，再繼續精進，肯定會看到相好莊嚴的身相。”說完就回經堂了。

此時，舍利子尊者以慧眼觀察，覺得這些餓鬼很可憐，應該去救度他們。如此發心後，於剎那間到了餓鬼面前，告訴他們：“你們好好地觀想‘諸行皆無常，諸法皆無我，涅槃即寂靜’，再對我生起歡喜心，這樣能使你們解脫於餓鬼界。”言畢，舍利子尊者便回去了。餓鬼們對尊者舍利子生起了歡喜心，在歡喜心中他們去世了，憑此功德立即升天。天人規矩新升天者要作三觀察，他們都觀察到：自己前世是餓鬼，以對舍利子尊者生歡喜心故，今升天上。他們心想：以前我們是餓鬼，後來蒙佛威德慈恩，今已轉生天界，為報佛大恩，我們應該在未過夜之前作供養。便各自著天人服飾，佩帶耳環、手鐲、項鏈、臂環等各種瓔珞珠寶，手持青蓮、白蓮、曼陀羅花等各種天人的鮮花，來到佛前，對世尊作了種種供養，恭敬頂禮，祈求傳法，世尊觀其根界意樂，對他們傳了相應的法，他們都得了聖果，再於佛前恭敬頂禮，右繞三匝，正準備返回天界時，突然想到了曾與他們在一起共住的狐狸，心想：我們是承蒙尊者舍利子的加被，已脫離惡道轉生天上，狐狸若是能對佛生起信心，皈依佛門，肯定也能從惡道中得解脫，便剎那間從祇陀園到了舍衛城，在狐狸前顯現出天人的身相及嚴飾，此時整個舍衛城籠罩在一片光芒之中，狐狸這時親見了五百天人的莊嚴身相，問：“你們是誰？”“我們是以前與你共住在這裏的朋友。”“怎麼你們以前的身相與現在完全不同，以前是那麼的醜陋，而現在卻是如此的美妙，這是為什麼？”“因為

我們以前是餓鬼，現在已經轉升天界。” “你們是不是修本尊後生天的？” “不是，像你這樣修本尊是沒意義的。我們是蒙尊者舍利子的加持，脫離惡道而得如今的安樂的。我們今日特來奉勸你，應誠心去皈依世尊，這樣能使你脫離痛苦的。” 他們一邊勸告，一邊將身相逐漸隱去。

此時，舍衛城裏很多人都看到狐狸的上空有許多天人顯現，外道本師也特別高興，以為狐狸真正修成本尊了。他馬上告訴很多人：“你們大家看，狐狸修本尊已經有成就了，以後你們也要好好修，事實證明勤修後會有成就的。”這個消息一傳開，許多人慕名而來，似乎都覺得這種修持很有意義。於是，有很多人開始學狐狸吃不淨糞，並在外道本師前受了一些戒。（師言：沒智慧的人就是這樣，別人的話會很容易相信，沒有鑒別地盲從，很容易上當。）狐狸聽到天人的奉勸，自忖：我應該去世尊前恭敬求法，使我得到真正的解脫。不過，這樣的臭的身體，去親近世尊，太不恭敬了，自己也難為情。便跑到康丹大河沐浴得乾乾淨淨，除盡了臭氣，才往世尊那裏去。在離世尊很遠的地方，就見到佛的三十二相好，自然生起了無比的歡喜心，便急趨佛前恭敬頂禮，祈求傳法，佛陀觀察他的根界意樂，為他傳了相應的法要，他摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。他又再三祈求出家，守持比丘淨戒，佛以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他授了比丘戒，並傳了一些教言，他依教精進修持，很快就滅盡了三界煩惱，獲證了羅漢果位。在他的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天讚歎他的功德。

時諸比丘請問：“世尊，狐狸以何因緣轉生富裕家？以何因緣俱生遍身沾滿不淨糞，而且後來一直住在不淨糞池裏，以

食不淨糞維生？又以何因緣在佛教法下令佛歡喜，出家滅盡三界煩惱，獲證阿羅漢果位？請為吾等演說。”

世尊告諸比丘：“這是他前世的業感。早在賢劫人壽二萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，印度鹿野苑有一位施主，富如多聞天子，他對佛法僧三寶具大歡喜心，後來，他皈依三寶並受了戒，自己潛修精進，獲得了無來果位。此時他獨自思維：我膝下無子，無人繼承財產，死後也是被沒收歸為國王所有，這樣，倒不如上供下施的好一點。便發心將自己的財產供養僧寶，修建經堂，還專門供養了一大批僧眾。僧眾也把他請為執事員之一。有一次，主管執事員外出辦事，就對他交咐道：‘我於某時肯定返回，在此之前，你要好好供養僧眾，不要東奔西跑。’交咐後，一切事務均由施主全權負責。在負責期間，新來了一位羅漢比丘，身相莊嚴，施主一見便生起了無比的歡喜心。他想：如果我單獨供養羅漢，他可能不接受，但祈求他與所有僧眾一起去受供，他不得不去。便祈請羅漢：‘尊者，明日能否和寺院裏所有僧眾一起去我家應供？’羅漢本來不願去，但又覺得：如果自己不去，僧眾都吃不到飯，過失會很大的，另一方面，也斷了施主的善緣。這樣，他不得不答應了。施主就高高興興地回去準備了很多飲食，第二天中午特意親迎羅漢及所有僧眾去應供。僧眾們到施主家後，理髮洗足，（這是印度在別請僧人或僧眾去家裏受供的規矩）依次入座，準備受供，同時外出的執事員回來，見經堂空無一人，便問其他人，這些僧眾都哪裏去了？有人告訴他：‘到施主家應供去了，主要是恭請一位新來比丘。’執事員聽了，生了一個大憎恨心：怎麼一個新來比丘就把我的施主拉去了，他有什麼權利？只有我對施主才有權利，真是……。生起了很大的嫉妒心和憎恨心，便迫不及待地跑到施主家，一進施主家

門，正見到施主在各比丘前恭敬承侍，更加憎恨，找到那位新來比丘便破口大罵道：‘你們在我的施主這裏理髮，我寧願你們將來頭髮全被一根一根地拔下來，你們在我施主家裏受供，我寧願你們以後住在不淨糞裏，你們在我的施主家裏受供，我寧願你們以後食不淨糞及飲不淨水……。’此時，羅漢比丘覺得他造了很大的業，想救他，便心平氣和地告訴他：‘你不應該這樣罵人，你以為你是什麼人，我是什麼人？’執事員說：‘怎麼？你是出家人，我也是個出家人？這有什麼？’‘是的，我們都是出家人，但我是斷除了一切煩惱的出家人，而你是位煩惱深重的出家人，所以你這樣罵人，會有很大的惡報的，還是及時好好懺悔吧。’執事員聽後，生了很大的後悔心，就在羅漢比丘前恭敬頂禮，哀求懺悔。他一生中守持淨戒，臨終前發願：願我惡口詈罵羅漢的果報不要成熟；以我一生中如理如法地為僧眾作事的功德，願我生生世世生富裕家；願將來釋迦佛出世時，我能出家獲證羅漢果位。當時的這位僧眾執事員就是現在的狐狸。因他當時罵羅漢及僧眾頭髮被拔掉，他多生多世中頭髮被拔掉；當時罵他們住在不淨糞裏，他多生多世中住不淨糞池中；當時罵他們食不淨糞飲不淨水，故他多生多世溺食不淨糞飲不淨水；又以他一生中嚴持淨戒以及對僧眾作事的功德，使他生在富裕家，以其願力成熟故，在我的教法下，對我生歡喜心出家，滅盡煩惱，獲證羅漢果位。這是狐狸今生受業報的因緣。”

復次，諸比丘請問：“世尊，那五百餓鬼以何業感，墮入惡趣，受食不淨糞之惡報呢？”世尊復告曰：“早在如來、正等覺、人天導師迦葉佛出世時，有五百居士看見出家人化緣，他們生起吝嗇心，對別人誹謗（Pisuna）出家人說：‘迦葉佛教法下的出家人象餓鬼一樣，到處化緣。’（師言：在宗教政策

剛落實時，藏地很多出家人到處化緣，有些居士說：“現在不是宗教開放了，而是化緣開放了”。說了很多粗語，漢地也有居士這樣對出家人供養後又說一些過失的，不管怎樣，說出家人的過失不應理，會受很大果報的。希望你們自己多懺悔。)當時的五百居士就是現在的五百餓鬼，當時他們罵出家人是餓鬼，所以他們自己受餓鬼之報。又以他們在迦葉佛教下皈依受居士戒的功德，今生對我生歡喜心，並從餓鬼道得到解脫，轉升天上，享受天人之樂。這是他們各自的前後因緣。”

(72) 一隻孔雀

願力成熟 轉生孔雀

一時，佛在印度王舍城（Rajagadha）附近的靈鷲山（Vulture Peak）傳授教言，從檀香山飛來一隻絢麗無比的孔雀，在祇陀園講經堂飛來飛去，似乎在右繞佛陀，然後，停落在世尊面前。世尊為牠宣說了三法印（Ti-lakkhana）‘諸行皆無常，諸法皆無我，涅槃皆寂滅’（譯者：這三法印非常殊勝，《涅槃經》、《賢愚經》、《釋迦牟尼佛傳記·白蓮花傳》等許多經中都有這三法印，所以，修行的人應當以此真諦來印證修證的境界。表面上看來很容易，但若經常在前夜、中夜、黎明，尤其是白晝，應恆時把這三句諦實語好好靜心去探討，體會其內涵要義，便會發現其中有甚多不可言說的密義，希望大家在自相續上遇到很大的執著煩惱或外境的一些違緣時，當下以此佛陀所親口宣說的妙法金剛語來警惕自己，其加持是不可思議的。)傳法後，世尊又對孔雀說：“如你對我生歡喜

心，能使你脫離於傍生界（Tiracchana Dhatu）。”說畢，孔雀似乎會意到了，便扇動了幾下翅膀，起身飛走了，但不幸的是在飛返的途中，被一隻巨大的鶴鷹撲食了。因牠對世尊生歡喜心的緣故，馬上投胎到王舍城的大商主家。商主妻子懷胎九個月後，生下了一個非常莊嚴的孩子，商主夫婦給孩子舉行了隆重的誕生儀式，為他取了適合種姓的名字，用牛奶、酸奶、酥餅等精心餵養著。從咿呀學話開始，就學習文字曆算等學問，這個聰穎的孩子都精通了，並對佛法僧三寶具極大的信心，徵得父母的同意，出了家，七歲時已獲證了阿羅漢果位。還經常以神變去外面撿水果、鮮花回來供佛供僧，很多人都在世尊前讚歎：“稀有！真稀有！七歲的小沙彌竟獲證羅漢果位。”世尊聽此讚言，為使眾生能生起厭離心，便告眾等：“你們大家還記得曾在祇陀園講經時，有一隻絢麗的孔雀飛落在我的面前聽我傳法嗎？”“噢！記得，當時我們都看見了。”世尊曰：“當時對牠傳法畢，牠對我生起了歡喜心，盤旋而去，在途中不幸被巨大鶴鷹撲食身亡，牠憑著對我生歡喜心之善根而馬上轉生到王舍城的商主家後，對三寶生信心，出家在我教法下，七歲便獲證了羅漢果。”（譯者：由此看來：臨命終時對佛法生歡喜心，是何等的重要！其果報也是不可思議的。若自己有福報，在臨終時能有大德高僧、具德上師能如理如法地諷誦等為上善，若沒有僧即使把佛像放在眼前，在信喜心中去世也很好。最可憐的是現在末法時代五濁惡世的眾生，臨終時不說能讓亡人觀佛像增善業，反而殺生飲酒作祀，倒增惡業，本身活著已經造了不少罪業，臨終時後人又更增罪業，真是《地藏經》中所講的那樣，“……閻浮眾生如履泥塗，負於重石，漸困漸重……但結罪緣，轉增深重……，殃累亡人晚生善處……。”真是“繫生死獄苦有情”可憐極了！）

時諸比丘請問：“世尊，他以何業轉生孔雀？又以何業得到人身，在佛教下令佛歡喜，年僅七歲出家獲證羅漢果？祈請為吾等宣說。”

世尊告曰：“諸比丘，很早以前，鹿野苑有位梵施國王，聖勝城有位布德哈國王，兩國有間隙，兵戈相加，殘殺了很多人。後來，布德哈國王率四大軍隊向梵施國王再次挑戰，梵施國王也是挑選精兵強將英勇迎戰，雙方作戰很久，布德哈國王最終戰勝了。梵施國王的殘兵敗將們死的死，逃的逃，只剩國王孤身一人騎馬逃到森林中去了。因作戰很久，他精疲力竭，森林中寂靜無人，便卸下盔甲，乏力地倚樹準備小憩。剛坐下來，卻看見在離他不遠的地方有一群孔雀，其中一隻絢麗的孔雀，周圍有許多母孔雀圍著牠嬉戲，牠們共享著怡人的生活，此時，國王對孔雀很羨慕：這孔雀的生活是多麼愜意，牠們自由安閒地享受著天倫之樂，無爭無害，而我呢？身為國王，見不到王妃，又折了兵馬，觸景生情，真讓我思緒萬千，難以平靜……。當時無佛出世，唯有獨覺應世。這林中靜修的獨覺為了度化他，故意大聲咳嗽一聲，給這位沒有防備的國王嚇了一跳，以為又是敵方兵臨了，正欲起身逃命，一看是靜坐的獨覺，頓時生起了很大的歡喜心，覺得：能在這麼殊勝的地方苦行，肯定是位大尊者。國王立即將馬尾上帶的僅有的一些乾糧供養了獨覺。（因當時的規矩是國王無論去圍獵還是去疆場，都備好乾糧拴在馬尾巴上。）

獨覺也接受了他的供養，並用神變把他高高地托在空中，使他遠離了畏敵的驚恐，心裏得到了自在。這時，他在獨覺前發願：願我生生世世變成孔雀，將來在比獨覺更殊勝的如來前，令如來生歡喜心，在其教法下，滅盡煩惱，獲證阿羅漢果。

位。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的梵施國王就是這隻孔雀。以其發願力成熟故，先多世中轉生孔雀，再轉人身，在我教法下令我歡喜，速證羅漢果位。”（譯者：由此可知：發願很重要，現在條件稍好些的出家人，千萬不要貪圖某些有漏輪迴之因的快樂，而發願作什麼什麼人。無論在任何環境，都要發一個出離輪迴的殊勝願。心易動如高山流水或峽谷湍流，所以，我們平時還是多作些各種各樣高低貴賤身臨其境的觀想，然後，把自心對人天之樂真正地看清楚是否恆時究竟？生起一個真正的出離心，才不至於發錯願。）

(73) 哥瑪達鳥

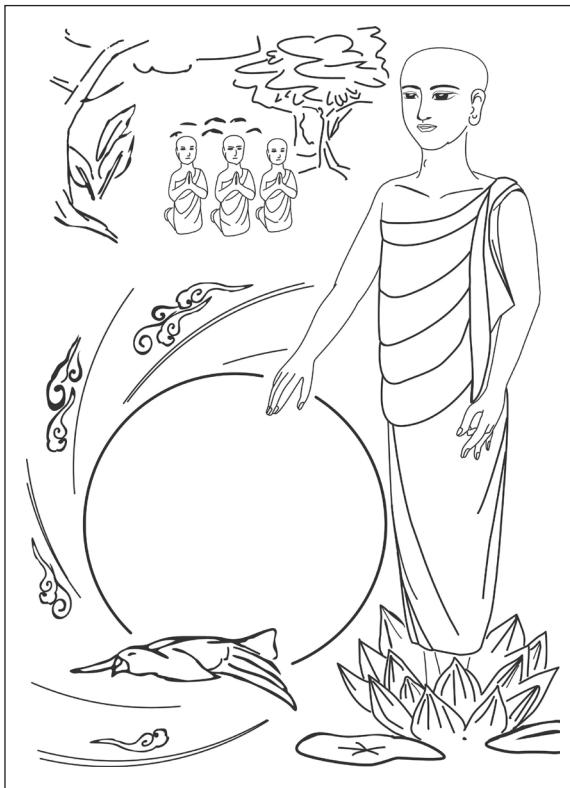

惡口罵僧 累世受報

一時，佛在舍衛城，檀香山上有一隻哥瑪達鳥臨近壽終。如來正等覺具有二種智慧（盡所有智和如所有智），遍知一切，每時每刻都在觀照著眾生的苦樂，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的大悲心剎那也不會離開。

此時，釋迦世尊觀知哥瑪達鳥該授記了，依靠牠可以度化無數眾生。故佛於舍衛城剎那間來到了檀香山，在離牠不遠的地方顯示神變，顯現出五百隻紮夏鳥恭敬右繞佛陀，牠也對佛陀生起了歡喜心，也想去轉繞佛陀，但還沒來得及去轉繞，在歡喜心中，牠就去世轉升天界。升天後，牠觀知是蒙佛之恩德而升天，即來佛前恭敬供養，祈求傳法，世尊給他傳了相應的法，他得到了聖果，才返回天界。這時，世尊把哥瑪達鳥的屍

體拿到諸比丘前，為了讓眾等生起厭離心，便告訴舍利子：“你觀一下牠前世的因緣是什麼？為何變成鳥？”舍利子遵命，馬上以聲聞智慧入了最高境界的定來觀察，結果是：牠的前一世、二世乃至聲聞眼無法觀察到生生世世一直是隻鳥，卻觀不到是以何業轉生為鳥。舍利子出定，在佛前恭敬頂禮合掌祈求：“世尊，弟子盡力也沒觀察到牠的業緣，唯世尊具大智慧遍知一切，故祈請世尊為觀，並宣說其前後因緣。”

世尊告曰：“諸比丘，這隻鳥是前世造了惡業而得此報的。在很早以前，有一位人天導師、如來、正等覺見義如來出世，在其教法下，有一僧團的管家四處化了很多緣，有很多僧眾看不慣，勸他不要再到處去化緣，這樣沒有很大的意義。當時，管家生了大嗔恨心，憤然惡口相罵：‘你們這些出家人，天天像哥瑪達鳥一樣，只會喳喳喳地說一些費話，什麼事情都不考慮，簡直不像比丘。’後來，他慢慢又生起了後悔心，厲力懺悔前行，到臨終時發願：願我對僧眾粗語的惡業不要成熟，願我將來在像見義如來一樣的如來前，令佛生歡喜心。當時的這位管家即這隻哥瑪達鳥的前世，自見義如來出世直至我的教法下，他都在傍生界。今對我生歡喜心故，死後立即升天了。升天後，又在我前求法獲證聖果後，返回天界。今我與見義如來功德、智慧、事業、力量相等無別，故他在我教法下，對我生歡喜心。”世尊如是宣說竟。諸比丘聽了此鳥的前後因緣，都生起了厭離心，世尊見彼等已堪為法器，便傳了相應的法，使很多聽者滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。

(74) 聖身父子

害怕被殺 出家證果

一時，佛在舍衛城，城中有一著名施主，富如多聞天子，他與妻子共同生活，後來生下一個很莊嚴的孩子，身色金黃，面如滿月目如蓮，手臂修長過於膝等等種種妙相，取名時，因父名聖身，故將孩子命名妙身。聖身夫婦用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著妙身，妙身如海蓮般迅速地成長著，稍大便學習文字曆算、婆羅門行為等十八種學問，通達無礙，並通達了辯論的許多經典。後來，他父親準備作一次大的上供下施，當時，聖身也知道沙門果達瑪已出世，他覺得：世尊是能仁遍知，悉知過去、現在、未來的一切事情，所作一切皆如理如法，為了這次供施的圓滿，理應請問釋迦世尊。他便乘著馬車前往舍衛城，途中能乘則乘，不能乘則徒步行走，到了佛前恭敬頂禮，於佛前請問：“世尊，我準備作一次較大的上供下施，有五百犛牛、五百犀牛，還有很多小牛、山羊、綿羊等全部圍好了，另外準備了很多飲食，準備迎請僧眾及婆羅門（Brahmana）受供，為了圓滿上供下施，請世尊抉擇我該怎樣辦才為上策。”世尊為他傳了供施方面的究竟法要，他立即摧毀了薩迦耶見（Sakya Ditthi），得到了預流果位（Sotapanna Phala）。回去後，孩子問他：“今天我們對婆羅門作什麼供養佈施（Dana）？”他說：“先不要說婆羅門，應該先供佛及僧，再供婆羅門。”孩子便依父言奉行。他們父子同去佛前，恭敬祈請佛陀去他們家應供，世尊默許了。他便把所準備的牛羊全部都放了，對牠們說：“野外有清淨甘甜的水，清涼和煦的風，碧綠廣袤的草原，任你自由自在地去生活。”放了這些牲畜，晚上便作了很多飲食。次日，親自迎請佛陀及僧眾光臨

他家裏應供。佛陀及僧眾著衣托鉢到聖身家依次敷座而坐，聖身父子親手供養了佛陀及僧眾甘美的飲食，供膳畢，又供養了僧衣（Kasaya）給各位僧眾，供世尊一件無上妙衣。一切圓滿後，世尊為他們宣說了相應法，並讚歎了正法的功德，之後，返回經堂了。

昨天特意來接受佈施的幾位婆羅門見犧牛全放了，生起了很大的嗔恨心，極為不滿地問：“為什麼布施給我們的犧牛和財富反供養了沙門果達瑪？這是為什麼？”聖身婆羅門聽到這些，知道這些婆羅門對他生了嗔恨心，馬上去跟他們解釋：“你們為何對世尊這樣不滿？他對你們作了什麼不應理的事？我們還可以照樣布施你們其他財富。”這些婆羅門還是很生氣，因為對他們皈依佛門很不滿，並蓄謀著殺害婆羅門父子。聖身父子知道後非常擔憂，後來只好決定去祇陀園，在世尊前恭敬頂禮，講清了事情的原委，並祈求道：“我們現在已捨棄了世俗間的一切事情，凡夫在世間生活很難滿足別人的願，我們來到這裏，想在世尊教法下出家，受持比丘戒，行持梵淨行（Brahmacari），祈請世尊慈悲開許。”世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他們傳授比丘戒，又傳一些教言，他們父子依教修持後，滅盡了三界煩惱，獲證了羅漢果位。時諸比丘讚歎道：“世尊，聖身父子最初因害怕被殺而來祇陀園，現在，卻證得了阿羅漢果位。善哉！（Sadhu）善哉！（Sadhu）”

世尊告曰：“不僅是今世，以前他們倆也是在被害時，對世間法生起了厭離心而出了家。其中因緣，吾為汝等演說：在賢劫人壽兩萬歲時，如來正等覺人天導師迦葉佛出世，有一婆羅門常常作上供下施，無意間與另一位婆羅門發生了衝突，

這婆羅門人多勢眾，準備殺害那一位婆羅門。他知道後，把自己所有的俗家事務捨棄，帶著兒子到佛前出了家。臨終時他發願：我們在迦葉佛教法下一生出家，雖沒得到什麼境界，但願將來在釋迦世尊出世時，令佛生歡喜心，在佛教法下出家，滅盡三界輪迴煩惱，獲證阿羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的，當時的婆羅門父子就是現在的聖身父子。當時他們是害怕被別人殺害而出家，後來發了願，今生他們同樣是害怕被別人殺害而出家，並以往昔願力成熟故，在我教法下出家，滅盡煩惱，獲證了阿羅漢果位。”

(75) 本師

兩世引導 親眷證果

一時，佛在舍衛城，有一施主娶妻後，夫婦倆先生了一個莊嚴的孩子，後來，連續又生下了六個孩子。夫婦倆給每個孩子都舉行了隆重的誕生儀式，取了適合種姓的名字，都用牛奶奶、酸奶、油餅等把他們餵養大。讓他們學習文字曆算八種觀察等一切學問，他們也全部精通無礙。到他們該選擇事業，立足於世間為人處事的時候，他們的父親教導他們：“你們已經明白了一些事理，不過，以後還要好好聽從父親的話，多親近給孤獨長者，對你們今生來世都有很大利益的。”但這些孩子因前世各人的因緣不同，唯有第七個孩子聽了父親的言教，親近給孤獨長者，並對世尊生起了歡喜心。其他前面的六位兄長們分別依止了外道的六大本師①，還恭請他們各自的本師到自己家中受供，老七想：他們都恭迎自己的本師，我也應該恭迎

自己的本師釋迦世尊到自己家裏應供。便對六個哥哥說：“以前你們在迎請你們的本師時，雖然我不信他們，但我還是盡力幫忙作事，現在，我要恭請我的本師釋迦世尊到我們家來應供，請你們也盡力幫助我。”他的那些哥哥還是比較明達，另外又請了一些親眷，晚上一起準備了很多飲食，次日便親迎世尊及僧眾，世尊率僧眾著衣托鉢到他家裏應供，供養圓滿後，世尊觀察他們的根基，為他們傳了相應的法，他們都摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。他們在佛前再三祈求：“我們為了了解脫三惡道的痛苦，也為了六道眾生解脫輪迴之痛苦，遠離生死，祈求世尊及所有的僧眾，在有生之年一定只受我家的供養，不要去別的地方。”世遵告訴他們：“不要如此，我可以跟你們結緣，同時還要度化很多其他有緣眾生。”他們尊從佛言，世尊率僧眾便返回了經堂。老七心想：我應該在世尊教法下出家。徵求父母同意後，在佛前祈求出家，受持比丘淨戒。佛陀以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞使他納受了戒體，並傳授一些教言，他精進修持後，滅盡三界輪迴的煩惱，獲證了阿羅漢的果位。

諸比丘請問：“世尊，您看施主家七個孩子，六個依止外道本師，最後都是藉老七的引導遇佛教化，證得聖果，並且老七自己還出家，親證羅漢果位。”

世尊告諸比丘：“不僅是現在，以前他們六個也是不太和合，依靠弟弟的調和，得到出家證得四禪五通。其因緣是這樣的：在很早以前中土有七個國家，各自為政，他們之間經常因一些矛盾而互相作戰，死傷了很多人。後來，嘎西的梵施國王心想：最好能和解六國的糾紛，但自己又無能為力。不過，附近有一位具五神通的仙人，如果請他來調和，肯定能和解六

國之間的矛盾。便到仙人前再三祈求：‘尊者，現在六國之間經常不合，互相作戰，已經殺害了很多眾生，今特意懇求尊者能慈悲，調合他們之間的關係。’仙人默許了。之後，他們六國又互相起兵，各自率領四大軍隊安營劄寨，在印度鹿野苑對陣，梵施國王又到仙人前請求，仙人就躍入虛空，顯示種種神變，六個國王目睹這些，對仙人生起了歡喜心，都放下武器，對仙人恭敬頂禮，祈求依止仙人出家，仙人默許。他們便分別回去處理妥國內上下事務，來到仙人前出家，而且依照仙人的教言精進修持，最後獲得了四禪五通。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的仙人即今現前菩提的我，六個國王即現在學外道的六兄弟，梵施國王就是現在最小的弟弟。當時，六個國王依靠他而得到四禪五通，現在，六個哥哥依靠他而獲證聖果。”諸比丘復次請問：“世尊，施主的兒子和眷屬都造了什麼善業，今生轉生於富貴之家，並在佛的教法下，得到聖果？”世尊復告曰：“這也是他們前世的因緣。早在賢劫人壽二萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，印度鹿野苑一位施主家生了七個孩子，前面六個都是觀點不一，修學外道，只有小兒子對佛法具歡喜心，他就用種種方便法引導六位哥哥對迦葉佛生起信心，並出了家。七兄弟各自在臨終前都發願：願將來釋迦佛出世時，令佛歡喜，不作佛不歡喜的事，以今生出家的功德，在釋迦佛的教法下，滅盡煩惱，得證聖果。那位施主也作了廣大布施，一生皈依持居士戒，臨終時發願：以此善根，願我生生世世生於富貴之家，依靠我的七個孩子，在釋迦佛教法下，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的事。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的這位施主一家即今施主一家，他們都因往昔的願力及積累資糧所至，今生值遇我的教法，得教言後，皆獲證聖果，這是他們各自的前後因緣。”

註：

- ① 外道六大本師：又作外道六師。古印度佛陀時代，中印度（恆河中流一帶）勢力較大之六種外道。以佛教立場而言，實為當時反對婆羅門思想之自由思想家。一、珊舍耶毗羅祇子，懷疑論者。不承認認知有普遍之正確性，而主張不可知論，且認為道不須修，經八萬劫自然而得。二、阿奢多翅舍婆羅，唯物論、快樂論者。否認因果論，乃路伽耶派之先驅。三、末伽梨拘舍梨，宿命論之自然論者。主張苦樂不由因緣，而惟為自然產生。系阿奢毗伽派之主導者。四、富蘭那迦葉，無道德論者。否認善、惡之業報。五、迦羅鳩陀迦旃延，無因論之感覺論者。人為地、水、火、風、空、苦樂、靈魂為獨立之要素。六、尼甘陀若提子，奢那教之創始人。主張苦樂、罪福等皆由前世所造，必應償之，並非今世行道所能斷者。

(76) 迦葉尊者

功德無量 世尊親讚

一時，佛在舍衛城，有一次，迦葉尊者 (Kassapa Thera) 在一個寂靜的地方閉關了很久，回到世尊身邊。他鬚髮皆長，衣衫襤褸。當時，世尊正為數百眷屬傳授妙法，眷屬們見他如此模樣，心生不悅，覺得他行為衣著很不如法。此時，世尊悉皆了知眷屬們各自的心念，心想：我涅槃 (Parinibbana) 後，佛法全靠他來弘揚，他本已精通三藏 (Tipitaka)，具足種種功德，如果眾比丘經常輕蔑他，實不應理，他應該是人天諸眾所應恭敬讚歎的大德，所以，我應在眾人前宣揚他的共不共的功德，便告眾眷屬曰：“你們不要輕蔑迦葉尊者，我涅槃後，我的教法全由他來弘揚。”接著對迦葉尊者說：“迦葉，你來和我坐在一個座墊上。”眾眷屬頓時覺得，世尊此舉真是稀有，肯定是迦葉尊者有不可思議的功德。迦葉尊者來到佛前，右膝

著地，合掌頂禮，稟白世尊：“釋迦世尊，您是我的本師，您是我的善逝，我是您的聲聞（Savaka）。”（此時，迦葉尊者已得戒體，此是舊儀規中的承諾得戒體）世尊對眾眷屬宣說迦葉尊者的功德：“譬如，我在一天、兩天、三天乃至七天之間可以住於第一禪定，迦葉他也可以像我一樣，第二禪、第三禪、第四禪的境界；凡我所能得，迦葉一樣能如是，如四無念、四無色界等我所有的境界，迦葉全部具足，我的神變如大變小，一變多，水不能溺，火不能燒，住於虛空等種種不可思議的神變，迦葉也一樣具足。”（以上種種境界，《百業經》藏文版本中有詳細講述）聽到世尊對迦葉尊者如此讚歎，眾眷屬自然生起了很大的信心。

迦葉尊者受到了眾人的恭敬，世尊又對眾眷屬作很多授記。時諸比丘讚曰：“世尊如此讚歎迦葉尊者，人（Manusa）、天（Deva）諸眾也生起極大的恭敬心。稀有！奇哉！”

佛聞此言，告諸比丘曰：“不僅是現在，以前我也是在眾人前讚歎他，他因此而得到眾人的恭敬。曾在印度鹿野苑有位梵施國王執政，舉國上下，無諍、無仇、無盜、無災，政通人和，五穀豐登，君臣慈賢，庶民忠君，梵施國王如理如法地把整個國家治理得井井有條。宮內有五百王妃與國王一起享受幸福的生活，但她們始終都沒給國王生下個太子，雖然祈禱了所有的天尊，仍無濟於事。當時，國王手下有五百位驕傲自滿，恃縱放逸、性格惡劣的大臣，其中只有一位勝藏大臣，具足智慧，人格穩重，心地慈善，作事縱觀大局而謹慎周到。這時，梵施國王與黎宏國王之間產生了一點矛盾，梵施國王心想：如果我的勝藏大臣住在黎宏國家，肯定兩國之間的矛盾會解除，也不會起戰爭的，最好讓他去住在那個國家。這樣，梵施國王

就把自己的意圖告訴了勝藏大臣，勝藏大臣也欣然遵命，他就去黎宏國家暫時安住了下來。自那時起，因為勝藏大臣的智慧，使兩國之間的關係日漸融洽。後來，梵施國王年歲已高，而他的一個王妃居然懷孕了。九個月後，生下一個很莊嚴的孩子，宮廷上下都為小太子舉行了隆重的誕生儀式，用牛奶、酸奶、酥油餅等上好的飲食餵養著他。到太子剛會行走時，梵施國王心想：我已經是年邁體衰了，很快會死的，太子年且尚幼，不能左右國政，其他大臣心機不良，會害太子，搶奪王位的。他便自然而然地想到自己重愛的勝藏大臣，把他接回來，王位交給他，他會很好地保護小太子，國家人民也不會有違緣。不過，畢竟現在他身為大臣，要想讓他繼承王位，一定要當眾讚歎他的一切能力才幹等，以免眾人不服。這樣，梵施國王就特派專使迎請勝藏大臣回宮與國王商議大事。勝藏大臣便從命回鹿野苑，梵施國王讓宮內大小重臣，乘象騎馬，城市內外，道路兩旁都新加嚴飾，國王也是禦駕親臨，整個迎接的場面非常隆重。久違了的君臣二人一見面，互抱相對無言。然後共乘一大象，共用盛宴，共一碟食。宴會將畢，國王慎重地對勝藏大臣說：‘重卿，我年歲已高，太子尚幼，我死後，一切國事均由您來替我，好好保護我的小太子。’勝藏大臣也答應下來了。後來，國王生病，因各種草藥秘方醫治都無效，駕崩了。勝藏大臣召集了所有朝中重臣對他們宣佈：‘各位大臣，現在國王已駕崩，太子尚幼，以後，應由太子來繼承王位，統領天下，我們現在應好好保護太子。’因國王曾親讚其功德，故眾人很信服於他。諸比丘，你們是如何想的？當時的勝藏大臣即今世之迦葉尊者，梵施國王即今現證菩提的我，往昔我也曾對眾臣前讚歎過他，今生亦如是。”諸比丘聞已，歡喜信受，作禮而去。

