

(111) 父 親

累世佛子 今證聖果

一時，佛在王舍城，有一施主富如多聞天子，長大娶妻共同生活，其妻懷孕九個月後，生了一個非常莊嚴的孩子：身色金黃，頭如寶傘等種種妙相，夫婦為孩子舉行了隆重的賀生儀式，因為孩子身相莊嚴，故取名為美麗者，施主用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著美麗者。城內外的許多人慕名而來觀看美麗者的美貌。

我等大師、如來正等覺釋迦世尊，圓滿福慧一切功德後，調化了許多眾生，在王舍城，也攝受了很多弟子，來自四面八方的信眾紛紛前來朝拜、皈依世尊。美麗者問父母：“為什麼以前有很多人來我這裏，現在為什麼不來了？”“因為釋迦牟尼佛到了王舍城，很多人都朝拜佛陀去了。”“釋迦牟尼佛是誰呀？”美麗者的父母為他講了世尊的苦行、成道等共不共的功德，聽完這些，美麗者生起了非常稀有的心：世尊如此莊嚴，無論如何我一定要去拜見世尊。他再三祈求父母，父母答應了，並同他一起去拜見世尊。遠遠地看見世尊三十二相，美麗者就生起了無比的歡喜心，萌生了世尊是自己父親的念頭，馬上不由自主地喊著“父親”跑上前去，抱住世尊的脖子不肯放手，世尊為他父母傳了相應的法。傳法後，施主以為傳法圓滿了，準備帶孩子回去，怎樣勸他，他都依著世尊，不肯離開。此時，他父母想迎請世尊去家裏受供，便在世尊前祈求開許，供佛及僧七天，世尊默許了。施主吩咐妻子先回去作飲食準備，自己陪兒子在經堂裏過夜。第二天，施主親迎佛陀及僧眾，世尊著衣持鉢帶領僧眾應供七天，圓滿後，世尊為他們傳

了相應的法，施主及其眷屬以智慧金剛摧毀了無明煩惱，獲證了預流果位。美麗者又徵求父母同意，在世尊前出家，世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他傳授了近圓戒，並傳授了一些相應的教言，他精進修持，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，諸天共讚他的功德。

時諸比丘請問：“世尊，拜見您的孩子成千上萬，但從未見過一個孩子像美麗者這樣，抱住您叫父親的，這是什麼因緣？請世尊為吾等演說。”世尊告曰：“以前，他曾五百世作我的兒子，以此習氣成熟故，他見到我時便不由自主地叫父親，上前抱住我。”“請問世尊，以何因緣他今生生於富裕家，身相莊嚴，令佛歡喜，沒作令佛不歡喜的事，在佛教法下，滅盡煩惱，獲證羅漢果位？”世尊告曰：“這是他前世的願力成熟故。在賢劫人壽四萬歲時，人天導師、如來正等覺俱留遜佛出世時，有一俱嚴國王對佛陀生起了歡喜心，發心修建一座大經堂供佛及僧，俱嚴國王每天都去打掃經堂。一次，他有事外出，就把打掃經堂之事托咐與太子，太子遵命去打掃。當時，俱留遜佛作了一個加持，使經堂裏的灰塵越掃越多，到天黑了也沒掃完，太子只好在經堂裏留宿。夜晚，俱留遜佛的聲聞們顯示種種神變，帝釋天、梵天、四大天王也來朝拜，太子看到後，覺得佛陀的威力和功德不可思議，更增加了信喜心，再也不願意離開經堂，在經堂一住就是五千年，為僧眾掃地。（譯者：在座的弟子們，這裏國王、太子都為僧眾掃地，所以，我們中間的有些人不應有傲慢心，不要以為自己怎麼怎麼樣，有時我慢，有時自卑，有時為僧眾作幾天事情，就覺得上師沒讚歎，你們不要這樣，因為作一切善事，不要在乎別人知不知，而是要相信因果是不虛的，一切暫時利他，都是為究竟。

竟的自利而作的，都是自己在積累資糧。）後來，他發起了利益一切眾生的大慈大悲心，皈依受持居士戒，臨終時發願：以此善根，願我生生世世生於富裕家，身相莊嚴，將來在像俱留遜佛一樣的佛陀前令佛歡喜，出家滅盡煩惱，獲證羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的太子就是現在的美麗者，以其願力成熟故，在我教法下出家，滅盡煩惱，獲證羅漢果位。因他當時對眾生生起大慈大悲心故，今生身相莊嚴。（師言：據《入中論》觀點來講，常生嗔恨心的人，生生世世轉為醜陋者，所以，大家一定要注意。）另有一段因緣，在人天導師、如來、正等覺迦葉佛出世時，這位善男子出家，調伏諸根，故即生獲得解脫。”世尊如是宣說。

(112) 野蠻人

蒙佛兩度 今得涅槃

一時，佛在舍衛城，在舍衛城與王舍城之間的大森林中，有五百野蠻人，殺害了許多過路人，人們都不敢從此路過。一次，勝光國王的眷屬和商人們路過此處，發現了這五百野蠻人的惡行，便稟告了國王，國王令太子率四大軍隊將此五百人全部擒獲，令行刑者把他們全部處以極刑。

如來正等覺釋迦世尊具有二種智慧等無量功德，時時刻刻觀照著眾生的苦樂，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。

世尊觀知這些野蠻人被調化的機緣已成熟，剎那間，從祇陀園來到王舍城，國王很遠看見世尊的到來，去世尊前於足下恭敬頂禮，請問：“世尊，欲前往何處？”世尊告曰：“我聽說你要殺五百野蠻人，特意來這裏，想勸你不要殺他們。”薩迦國王說：“如果他們出家的話，可以免去死罪，否則是不會釋放他們的。”世尊毫不猶豫地答應了。薩迦國王把五百人全部交給世尊，世尊把他們帶回祇陀園，給他們剃度授近圓戒，傳授教言，這五百人精進修持，滅盡煩惱，獲證了羅漢果。

時諸比丘曰：“世尊不僅是解救了他們的命難，而且使他們得證聖果（Ariya Phala）！”世尊告曰：“不僅是今世我救過他們，以前我也曾救過他們，使他們得到四禪五通。在很早以前，布得哈城的大自在部國王，一次，他率領四大軍隊和眷屬去林中狩獵，手下有五百大臣密謀：國王對我們並不好，我們密派殺手把國王殺了。有一個忠臣向國王告密，國王得知後，怒髮衝冠，立即下令逮捕他們，準備將他們帶到森林中去行刑，當時林中苦行（Dukkara-Cariya）的仙人見了之後，設了個方便法把五百大臣救了下來，帶回苦行的林中出家，他們依教言精進修持，得到了四禪五通。諸比丘，當時的仙人就是現在行持菩提的我，當時的五百大臣，就是現在的五百野蠻人，當時是在他們遇到命難時，我救了他們，使他們得到四禪五通，現在也是在他們遇到命難時我救了他們，使他們得到究竟涅槃。還有一段因緣，他們在人天導師、如來、正等覺迦葉佛時出家，調伏諸根，所以今生得到解脫也。”世尊如是宣說。

(113) 食肉鬼

世尊調化 千食肉鬼

一時，佛在王舍城，在王舍城與舍衛城之間的森林裏有一千個食肉鬼，天天對瑪嘎達和果沙拉之間的行人作害。後來，薩迦國王（即勝光國王）派使者告訴影勝國王：“陛下，兩國之間的森林中有一千個食肉鬼，經常作害於來往的行人，請陛下祈求貴國的釋迦世尊，以方便法度化他們。”（譯者：這裏有個緣起，遍知的釋迦世尊是無所不知的，但國王不祈求，世尊顯現不知道，祈求後才去度化的。像我們學院裏，上師也是全知者，若沒有人向上師稟白或勸請某事，一般不會顯神通，不會不請自說的。）影勝國王聽後，馬上去世尊前恭敬頂禮，世尊對他宣說了佛法的教理，讚歎了佛法的功效，影勝國王歡喜信受，再稟白世尊：“慈悲的世尊，您以前調伏了嘎哦、得嘎等許多惡龍，也調伏了桌涅等夜叉，現在瑪嘎達和果沙拉之間有一千個食肉鬼，已經害了很多眾生，祈請大慈大悲的世尊調化他們。”世尊默許了。影勝國王得到世尊的默許後，恭敬作禮而去。

一天，世尊觀知調化一千食肉鬼的因緣已成熟，剎那間從王舍城來到了食肉鬼所在的森林中，他們看到世尊遠遠地向他們走來，個個醜形畢露，兇狠地撲向世尊，欲以加害。世尊隨即發了一個世間心，想：現在多聞天子等所有夜叉能來我面前該多好啊！念畢，多聞天子等所有夜叉立刻來到了世尊前恭敬頂禮。因為他們是專門降伏食肉鬼的，一見那些食肉鬼，不由自主地想害他們，一千個食肉鬼見勢不妙，心驚膽顫地往回逃，世尊作個加持，使周圍熾火盛燃，讓他們想逃而逃不脫，

返回又有可怕的夜叉。無奈他們只有求救於世尊，世尊說：“你們以前世的惡業，今生報為食肉鬼，今生中你們又害了那麼多眾生，後世你們將生於何處？受什麼樣的果報？你們應該深思一番。”一千個食肉鬼又祈求：“世尊如何吩咐，我們都依教奉行。”他們遵佛教言，歡喜地在世尊前皈依受戒，世尊為他們傳了相應的法，就返回了。他們從此再也不害任何眾生了，常常善待過路的人們：缺水的送水，缺食的送食，迷路的引路等等，給過路人各種方便。兩地的人們知道這些食肉鬼的善舉後，都感到稀有：由害人轉變成助人。同時傳揚並讚歎世尊不可思議的威力。

諸比丘白言：“世尊調化了一千食肉鬼，使其皈依受戒，饒益了無量眾生！”世尊曰：“不僅是現在，以前我也使他們斷除惡行，行持十善。以前也是在這兩個城市之間有很多食肉鬼，殺害了很多人，當時，王舍城的一位苦行仙人，見到他們如此造惡業，便發心調伏他們，使他們皈依並行持十善，當時的仙人就是現在行持菩提的我，當時的食肉鬼就是現在的一千個食肉鬼，當時我也是使他們斷惡行善，今生亦如是。”

(114) 王布果

殺五千人 今得聖果

一時，佛在王舍城，廣嚴城有一位非常出名的王布果大師，他精通箭術，有五百個紮德沃的人隨他學習箭術，他的名望非常高。

後來，王舍城與廣嚴城不合，王舍城四大軍隊進攻廣嚴城，王布果得知後，馬上率五百學徒馳騁戰場，殺敗了王舍城的四大軍隊，王舍城連續發動五次進攻，五次都失敗了。王布果英勇善戰，一連殺死了五千人。王舍城人向世尊祈求：“世尊，廣嚴城的王布果非常兇猛，一個人殺了五千人，請世尊調化他。”世尊默許了。剎那間，世尊來到廣嚴城，作一個加持，使王布果侍者的箭術全部遺忘，他自忖：怎麼突然間自己迷糊起來了，什麼都不記得了？他聽說世尊已到廣嚴城，並且是大慈大悲大徹大悟者，心想世尊肯定能解除這個違緣，便去世尊前恭敬頂禮祈求傳法，世尊觀察他的根界意樂，為他傳了相應的法，他立即用智慧金剛摧毀薩迦耶見，獲得預流果位。他又再三祈求世尊開許他出家受比丘戒，世尊讓他先告知其五百學徒，他告知後，五百學徒也願意出家，他們都徵得父母的同意，便一起到世尊前禮拜，世尊為他們宣說了相應的法，他們都摧毀了薩迦耶見，獲證預流果位。他們又共同在世尊前祈求出家受比丘戒，世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他們傳授近圓戒，並傳授一些教言，他們精進修持，滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。（師言：可見他殺五千人，次後自己發心，以佛加持力，最後得證聖果，所以我們也應對自己的罪業誠心懺悔。）

諸比丘請問：“世尊，以何因緣五百個紮德沃學徒由王布果侍者的引導，在世尊的教法下出家，滅盡煩惱，獲證羅漢果位？請為吾等演說。”世尊告曰：“不僅是現在，往昔他們也曾因王布果侍者的教化而行持善法。很早以前，赤珠城裏的大自在國王，其王妃懷孕九個月後，生下一個莊嚴的孩子，國王夫婦為小王子舉行了隆重的誕生儀式，取名為大自在部，以牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著。長大後，他學習並精通了世

間的一切學問，他經常觀察父王及大臣們的行為，發現他們的行為有時如法有時不如法，從内心深處生起了很大的厭離心，獨自走進寂靜的山林修行去了。後來，大自在國王已駕崩，黎宏國家經常侵犯赤珠國，其中的一位大臣建議必須請王子回朝執政，以免他國欺凌。他親自去林中恭請王子回宮，王子告訴他：‘如果大臣們能行持善法，我答應回宮，否則，我絕不回去。’這位大臣回去與五百大臣商議並決定奉行十善，之後，王子回宮執政，舉國上下皆行善法。諸比丘，當時的王子就是現在行持菩提的我，當時的那位大臣就是現在的王布果侍者，余五百大臣就是現在的五百個紮德沃學徒，當時是他引導他們行持善法，現在是他引導他們出家獲證羅漢果位。還有一段因緣，是在人天導師、如來、正等覺迦葉佛出世時，他們都是出家人，守持戒律，調伏諸根，故今於我教法下得到解脫。”世尊如是宣說竟。

(115) 帝釋天王

畏懼墮死 得佛度化

時世尊為兜率天子①，帝釋天王有了天人瀕臨死亡的五種徵兆：身光自然消失，本具的花鬘果樂之妙用妙音自然消失，絢麗的妙衣褪色變得不悅意，清淨的身體生出了垢穢，一直不閉的眼睛會自然眨動。他心裏很痛苦，四處詢問：“皈依何處才能不死，得到生死的自在？”阿修羅女告曰：“帝釋天王，南瞻部洲有很多沙門（Samana）和婆羅門（Brahmana），對他們恭敬供養的話，肯定會有希望的。”聞此，帝釋天王便攜

帶阿修羅女從三十三天（Tavatimsa）降臨南瞻部洲，在沙門和婆羅門足下恭敬頂禮，沙門們問：“你是何人？”“我是三十三天的帝釋天王。”他們聽了心生歡喜：帝釋天王降臨人間，機會難得，我們應該在他面前皈依。帝釋天王見此舉，心生疑惑：我想到人間來皈依他們，他們卻要皈依我，看來他們肯定沒有解脫道②（Vimokkh-māgga）。他失望地返回天界，心想：我不必對沙門和婆羅門恭敬供養，待以後大菩薩（Maha Bodhisatta）降臨人間，普降甘露法雨時，我再在大菩薩前皈依，自然會解除我的痛苦。時兜率天子準備降臨人間度化眾生，告諸天人：“我準備去南瞻部洲降下甘露妙雨，你們若願意則可以與我同去。”之後，兜率天子乘六牙白象投胎人間。誕生時，帝釋天王特意安排四個天子來為世尊沐浴。後來，悉達多太子捨棄王位，苦行六年，天子經常護衛，菩薩夜睹明星，證得無上正等正覺，先後度化了五比丘（Panca Bhikkhu）等無量眾生。一次，世尊為調化影勝國王，到了王舍城，舍利子和目犍連從佛出了家，世尊在王舍城廣弘佛法，饒益眾多有情。時帝釋天想：世尊正為人間普降甘露法雨，利益無量的有情，我也該去世尊前祈求妙法，解除我心中的痛苦。（師言：三十三天的七天是人間的七百年，所以，他能等到世尊成道後來解除痛苦，因為，天人有死兆現前時，再過七日方墮死。）

我等大師如來正等覺釋迦世尊具有二種智慧等無量功德，時時刻刻觀照著一切眾生的苦樂，即使是大海離開了波浪，佛陀對眾生的大悲心（Maha Karuna）剎那也不會離開的。世尊觀知調化帝釋天的機緣已成熟，剎那間從王舍城來到城南方森林的山洞裏修拙火瑜伽。帝釋天王率八萬天子，阿修羅女，乾達婆子共詣佛所，整個地方一片光芒，帝釋天王知道世尊正在入拙火定③，心想：世尊此時正在閉關，直接去的話很不應理，

世尊也不一定會出定。便問乾達婆子④（Gandhabha）：“有沒有方便法，請世尊出定？”“有。”乾達婆子便拿起藍寶石的琵琶，以動聽的妙音讚歎世尊的功德，讚歎羅漢的功德，祈請世尊出定。世尊出定了，乾達婆子告帝釋天王可以親近世尊了。帝釋天王帶領八萬天子、阿修羅女、乾達婆子等一同前往。世尊所居山洞只能容下一個人，但以世尊的加持力，他們全都能進入山洞裏，並於世尊前恭敬頂禮，帝釋天請問：“世尊，人非人、天龍、夜叉等輪迴的根本原因是什麼？”世尊告曰：“各位，眾生沈溺於輪迴的根本是嫉妒心和吝嗇心。”世尊從嫉妒心和吝嗇心的本體、性相、因緣等方面一一廣作宣講。（詳於藏文《百業經》中廣述）世尊為帝釋天宣說了殊勝妙法，帝釋天隨喜讚歎世尊的功德，稟白道：“世尊，我已斷除一切疑惑和痛苦，得到了殊勝的智慧。”世尊曰：“你現在已經斷除疑惑和痛苦，以前有沒有向沙門婆羅門請教過這些事情？”“世尊，我曾經請教過。是我在三十三天觀察到自己有死兆時，來到人間想解除心裏的疑惑和痛苦，因當時沒有如來出世，拜訪一些沙門和婆羅門，當他們知道我是帝釋天王時，卻要皈依我，我失望地返回天界（Deva Loka）了。世尊，我雖然以前得過一些安樂，譬如與阿修羅（Asura）作戰，戰勝了阿修羅，我們每位天人心裏都有說不清的歡喜，也覺得無比的安樂，但從未得到聖者的果位與安樂。在此我請求世尊開許：一是我去世後若轉為人身，則願我財富圓滿，相貌莊嚴，廣積資糧，現出家相，諸根調伏；二，是我若繼續作天人，則願我相貌端嚴，長壽無病等一切圓滿具足。”世尊開許道：“你可以繼續作天人，一切圓滿，並可以得到預流果（Sotapatti）位。”帝釋天王興奮地讚歎道：“善哉！（Sadhu）善哉！世尊具足無量功德，加持使我得到預流果位！”以世尊的功德力和他自己的因緣，他與八萬天子全獲得了無垢法眼，剎那間，仍以天

人身得轉後世。（天人的死只是剎那間心識轉生，身體不變，剎那的生死只有世尊、帝釋天王、阿修羅女及八萬天子知道。）阿修羅女問：“帝釋天王，現在我們是否是死而復活了，剎那間有如此的轉變？”帝釋天王說確實是這樣。帝釋天王得到聖果（Ariya Phala），欣喜地在世尊前恭敬頂禮曰：“我現在真正變成了聖者，成為世尊的優婆塞（Upasaka）。”（師言：帝釋天王一般以居士形象出現，經常對世尊教法下的居士作保護。）並告訴乾達婆子：“乾達婆子，是你想出方便法，請世尊出定，對我的恩德非常大，為報答你的恩德，等我回到三十三天後，把你夢寐以求的乾達婆女許配給你，你以後也可以得到乾達婆國的王位。”帝釋天還告諸天人曰：“我以前非常崇拜大自在天和梵天，而現在我皈依了釋迦牟尼佛，你們也應該好好地皈依佛陀，因為，佛陀具足了梵天和大自在天的一切功德。”說畢，又於世尊足下再三頂禮，右繞三匝返回天界。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣帝釋天王具足如此大神變、大神通，令佛歡喜，沒有作令佛不歡喜的事，八萬天子也是依帝釋天王的引導令佛歡喜，沒作令佛不歡喜的事？”世尊告曰：“這是他們前世的願力所致。賢劫人壽四萬歲時，人天導師、如來正等覺俱留遜佛（Krakucchanda Buddha）出世，獲證無上正等覺後，先後出遊，度化了許多眾生。一次，到了俱嚴國的王宮，國王和眷屬對俱留遜佛生起了無比的歡喜心，造了五百座經堂供佛及僧，常以各種甘美的飲食和財物作供養。到俱留遜佛度化的事業顯現圓滿，取無餘涅槃（Parinibbana）後，俱嚴國王為俱留遜佛建了遺塔，並在塔前發願：以此善根，願我生生世世生於富貴家，或生為有名望威德的天人，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的事。他的眷屬知道他如是發願後，也同樣發了如是的願。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的俱嚴

國王就是現在的帝釋天，當時的眷屬就是現在的八萬天子，以其願力成熟故，今帝釋天王及其眷屬皆令我生歡喜心，沒作令我不歡喜的事。”世尊如是宣說竟。

註：

- ① 兜率天子：四勝身成佛之一。又稱地獄天子。據《華嚴經·如來隨好光明功德品》載，釋迦菩薩住於兜率天宮時，足下會放光，照十方世界，此時地獄眾生蒙此光所照，命終直脫地獄，生於兜率天，並聞天鼓所說之法音，於此天身中，獲至第十地。
- ② 解脫道：即已從煩惱中解脫，證得真理，獲得解脫之修行。
- ③ 拙火定：即利用氣、脈、明點之生理作用苦修苦練，以達抗禦饑寒之功用。
- ④ 乾達婆子：指與緊那羅同奉侍帝釋天而司奏雅樂之神。又作尋香神、樂神、執樂天。八部眾之一。傳說不食酒肉，只以香氣為食。

(116) 老婆羅門

佛教兩世 終證聖果

一時，佛在舍衛城。有一婆羅門，長大娶妻共同生活，生下一個孩子，這個孩子長大後學習文字、婆羅門行為等十八種學問。婆羅門有個規矩：四十八歲以前出家修梵淨行 (Brahmacari)，四十八歲後還俗 (Uppabbajita) 娶妻共同生活。後來，老婆羅門夫婦去世了，這個孩子按婆羅門的規矩，到四十八歲以後才還俗，娶了一位年青貌美的少女為妻，但這個妻子常常不願與老婆羅門一起生活，老婆羅門經常不能滿足她，她很想另找自己心滿意足的男子，但又礙於自己丈夫在，多有不便，設法讓自己的丈夫出遠門，再作什麼都方便。有一天，她就對老婆羅門說：“夫君，你我一起生活這麼久了，家裏一直是一

無所有，這樣生活倒不如我回到娘家去。”老婆羅門溫和地勸慰道：“你不要這麼說，你不能去娘家，應該住在這裏，我可以去別的地方找一些財物養你，你千萬不要這樣……。”相勸了一番後，他就帶上些乾糧外出。在外面，他找到了很多嘎夏巴涅，心裏暗自高興：回去後肯定能討到妻子的歡喜。可不幸的是，在走到舍衛城的森林中，卻被強盜們搶劫一空，他心裏痛苦極了：若再去找吧，怕是很困難，若回家吧，又怕妻子不高興，活著是如此痛苦不堪，乾脆在林中自盡算了。他便拿了一條長長的繩子準備去林中上吊，正在此時，慈悲遍知的釋迦世尊愍念：這位老婆羅門，若能出家修梵淨行，則能滅盡煩惱，獲證羅漢果位。剎那間，世尊來到了森林中的婆羅門前，對他說：“你不要不作觀察而隨意行動，我可以給你財富。”世尊給老婆羅門指點了一些寶藏，他得到很多的財物，高興地回家了。世尊也返回了經堂。老婆羅門回到家裏作了廣大的供養和布施，積累資糧。安樂的日子過了很久，他心想：我能過安樂的日子，全是承蒙世尊的慈恩，為報佛恩，我應該在世尊的教法下出家。這樣抉擇後，他就去世尊前恭敬頂禮，祈求傳法，世尊為他傳了相應的法，他以智慧金剛摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。之後，他又再三祈求世尊：願在世尊教法下出家，受持比丘戒。世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言辭為他授了比丘戒，還傳授了一些教言，他自己精進修持後，滅盡了煩惱，獲證了羅漢果位。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣老婆羅門先是十分貧窮，後來世尊救了他的命，並給他指點，使他找到寶藏作了廣大的供施，之後又在世尊的教法下出家修持，獲證了羅漢果位？請世尊為吾等演說其前後因緣。”世尊告曰：“諸比丘，不僅是今世，往昔我也曾救護過他，賜予他財富，令行十善。

那是很早以前，印度鹿野苑有一位大自在部國王，他執政期間，舉國上下無諍無害，無饑無病，五穀豐登，國泰民安，國王如理如法地治理著，並以廣大的慈悲心對待每位眾生，上對沙門供養，下對婆羅門、貧窮的人乃至飛禽走獸也是常作布施，整個國家奉行十善。國王也發願把所有的財產都布施給眾生，諸天人、非人、護法神等都經常護佑著他，整個國家是非常圓滿。而他的鄰國黎宏國家的國王非常殘暴，橫徵暴斂，常以很不如法的手段來治裁他的臣民，給臣民帶手銬、腳镣、木枷、耳板等以各種酷刑來殘害他們，他們很多人忍無可忍，就逃到大自在部國王那裏去了。有一天，黎宏國王率眾眷屬出遊，所走過的大大小小的城市森林，城廓內外的居民們已是所剩無幾，他懷疑地問手下：‘我的臣民為什麼這麼少？他們去哪裏了？」手下稟告說：‘國王，聽說鄰國的大自在部國王，他如理如法地護持著國家，在他手下生活，非常安樂，所以，我們國家很多人都去大自在部國了。’黎宏國王聞言，生了大嗔恨心，立即準備四大軍隊進攻大自在部國家，欲消滅大自在部國家，大自在部國王得知後，召集了文武百官，告訴他們說：‘各位重卿，聽說黎宏國王已率四大軍隊準備進攻我國，迎戰也沒意義，我也不願意，你們覺得走投無路，可以降服於他，願去他國可以去，我本人不願在短暫的人生中造很多惡業，我可以捨棄王位等一切，走進森林中穿樹皮，吃水果，喝淨水，與野獸一起生活。’大自在部的國王看到大臣們都跑了，覺得自己去森林裏的因緣已成熟，便獨自去了森林裏，以水果和淨水為生。（譯者：有些人捨棄了自己原來的榮華富貴，來到雪域淨地苦行，有時生一念後悔心，把自己僅有的一點苦行的善根功德都摧毀了，所以，不能後悔。經常要想一想，我等大師在因地是怎樣出家，怎樣苦行的？這樣對自己會有很大的促進。）黎宏國王詢問大臣們，得知大自在部國王獨自去森林中了，

便收集了所有的財富，自己作了分配，並遷都於鹿野苑，自立為當地的國王。

當時，在他城旁邊有一位貧窮的婆羅門，需要撫養很多子女，又時逢天災，無以養家糊口。他聽說了鹿野苑有一位大自在部國王具有大慈大悲心，肯布施窮人，便決定找大自在部國王，等他到鹿野苑，大自在部國王已經去森林中了，他左思右想，又追到國王苦行的森林中，正在苦行的國王見到婆羅門乞丐來，溫和地和他交談，用水果和淨水熱情地招待他，問道：“你為什麼來到這個苦行的森林中？”他淒慘地對國王說：“國王，我們那地方遭到了很大的天災，我又要撫養很多孩子，現在，我確實無法生活下去，從別人那裏聽說您是個大菩薩，就特意來您這裏想討一些布施。”大自在部國王說：“難道你沒聽說我現在在苦行嗎？以前我可以布施，現在我自己都沒有吃的了，也沒有什麼可布施給你。”聽了這些，婆羅門失望得不能自抑，昏倒在地上，慈悲的大自在部國王給他灑一些涼水，他漸漸地蘇醒過來了，可是他想：在這裏得不到以什麼維生的財物，回去也是很痛苦，我還不如自盡算了。他便拿了一條長長的繩子，到林中的深處準備吊死。這時，慈悲的大自在部國王見到了，對他生起了很大的悲心（Karuna），想：我現在確實沒有一點財物布施他，但是，如果把我捆起來讓他交給黎宏國王的話，也許黎宏國王會獎賞他一些財物。然後，他對婆羅門說：“你不要這麼作，我給你想辦法，你把我捆起來，交給黎宏國王，他會給你一些財寶的。”（譯者：大家想一想，世尊在因地修布施（Dana Paramita），忍辱度（Khanti Paramita）時，是如何對待眾生的，假如是自己的話，會不會像大菩薩那樣，對眾生心懷真愛？常常口中誦‘諸佛如何發心，我亦如何發心’，仔細地思維一下，究竟作到了幾分？

在人格上有多大的差異？自己經常靜靜地思維思維。一個真正的佛弟子，應該在日常生活中，用真正的愛心不偏地慈愛每個人，乃至每個小小的生命，否則，只是一個名稱上的佛弟子而已。）「我怎麼敢捆大國王？」「沒什麼，你現在只有照我說的這樣作，才能得財物的。」婆羅門始終不忍心捆他，他就把自己捆好，交給婆羅門帶到鹿野苑，很多人見到了，稟告了黎巨集國王，黎巨集國王半信半疑地去王宮門口看看真假，婆羅門就告訴黎宏國王：「陛下，你的敵人我已在林中捉到了，交給您吧。」「你從哪裏得到的？」「陛下，在苦行的森林中得到的。」黎宏國王想：大自在部國王身體那麼高大，他那麼矮小，不可能捆綁他，肯定是大菩薩自己捆起來的。他就對婆羅門說：「你要如實地給我招來，否則，我是不會給你什麼的。」婆羅門不得不將事情的原委如實地回稟了黎宏國王，聽了這些，黎宏國王不禁對大自在部國王生起了很大的信心，他對眾生竟然有如此的大悲心，我自己太慚愧了！便對大自在部國王祈求：「我以前作了很多錯事，不應該爭奪您的王位。」並把皇袍皇冠交還給了大自在部國王，請他重上獅子座，治理自己的國家，黎宏國王帶著自己的眷屬回到自己的國家去了。大自在部仍舊如理如法地護持自己的國家和善待自己的臣民們。他打開國庫，取了許多寶藏給那位窮婆羅門。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的大自在部國王就是現在行持菩提的我，當時的窮婆羅門就是現在的老婆羅門，當時也是在他貧困得想自盡時，我救了他，今生也是在他欲自盡時我救了他，並使他獲證了究竟聖果。世尊如此宣說其前後因緣。

(117) 獵人

兩世救護 恩將仇報

一時，世尊從曼嘎達來到王舍城（Rajagadha），提婆達多（Devadatta）正在城中造謠惑眾，把他自己所作的許多不如法的行為，妄說是世尊教他如此作的，害了很多眾生。世尊得知後，對阿難說：“你著上法衣，帶上一個隨從，去城中路邊、街頭，為人們澄清事實：凡提婆達多的不如法行為言語都是他自己這麼作的，不是我教他這麼作的。如果人們懼於他的神變，也清楚地告訴他們：以前提婆達多有神變（Abhinna），現在沒有了。”阿難遵世尊之言教，到各處廣為人們詳細地解釋，從此，人們對世尊不再有其他任何想法，一如既往地對世尊恭敬承事。

有一次，世尊顯現生病了，當時很有名望的耆婆醫生用酥油為世尊配製妙藥。配製好後，世尊問道：“耆婆醫生，你是否覺得稀奇？”“世尊，是很稀奇。”那你是否覺得稀有？”“世尊，是很稀有。”“那你是知道？”“世尊，我是知道。”“那你是否不知道？”“世尊，我是不知道。”如是世尊一一地問。醫生一一地答。世尊進一步問：“你說什麼很稀奇？”“世尊，犛牛吃草喝水，生出牛奶，從牛奶中提煉出酥油，酥油配製成妙藥，故我覺得稀奇。”“那你覺得什麼稀有？”“世尊，如來出世，宣講妙法，培養僧眾，這是稀有的。”“那你知道什麼？”“世尊，我知道人有生（Jati）必有死（Marana）。”“那你不知道什麼？”“世尊，我不知道善逝（Sugata）趨入何處。”諸比丘認為耆婆醫生確實能解佛密意。

時諸比丘請問：“世尊，為何耆婆醫生能解佛密意？請世尊為吾等演說。”世尊告曰：“不僅是現在，以前也有如是因緣，汝等諦聽：很早以前，有一小山城，城中有一位財富圓滿的施主，長大娶妻後共同生活，其妻懷孕九個月後，生下一個孩子，他們為孩子舉行了隆重的賀生儀式，延續二十一天，為孩子取了適合種姓的名字。不久，又生了個孩子，像第一個孩子一樣的舉行賀生儀式等。施主一個人養一個妻子及兩個孩子，家產漸漸減少了，還需要上供。他就打算外出經商，但他又放不下自己年輕貌美的妻子，擔心她會與其他的男人胡混，就留下了僅夠她吃穿用的嘎夏巴涅，再把其他的金錢裝在金瓶裏，瓶頸上系一串寶珠，把它拿到一由旬的屍陀林那裏的馬耳樹下，挖一個洞，把金瓶藏在洞裏。之後，他就放心地外出經商了。在外面他生意興隆，財源滾滾，又娶了一妻，生了很多孩子。他以前的妻子得丈夫留下的一點錢和親友的周濟，好不容易把兩個孩子拉扯大了，孩子問母親：“我們的父親是誰？他到什麼地方去了？”他們的母親說，他們的父親是某某，他現在某城市另成了家，聽別人說他現在很富有。又說：“他雖然捨棄了我，但你們畢竟是他的兒子，去找他或許會得到一些財富的。”長子聽母親的話，歷盡千辛萬苦，總算找到了自己的父親，父親一眼便認出是自己的兒子，假裝不知地問他：“你從哪裏來，要到哪裏去呀？”兒子一一地告訴了父親，已經確認是自己的兒子無疑，便悄悄地告訴兒子：“你不要對任何人說你是我的兒子，否則，作任何事情都不方便。”兒子答應了。父親平時對他非常地慈愛，可是那些後妻所生的孩子長時間觀察後，生起了懷疑：“父親，這是誰呀？從哪裏來的？你為何對他這麼好？”父親騙他們說：“這是我朋友的兒子。”但這些孩子根本不相信，他們私下商議：“從各方面觀察推測，這個人肯定是父親自己的兒子，我們應該小心才是。”慢

慢地，父親也覺察到：如果再讓他呆下去，其他的兒子會嫉妒（Iccha），加害他的，還是讓他回去為好，讓他回去又不能給他財物，否則會被其他兒子攔路搶劫的。後來，他就給兒子一封短信：自城往東一由旬，屍處快耳樹木下，若宜方便可挖出，我之財寶你享用，瓶頸之物給得吾。寫畢，讓兒子帶回去。在途中，其他的兒子們以為父親肯定會給他很多財物，等他過來時，便一湧而上責問：“我們父親給了您什麼？”邊說邊上下搜查他，他說：“沒給什麼，只是給了一封信。”打開看了看也沒什麼，心想父親肯定是騙他的，就把他放走了。在家久候的母親待兒子回來就問：“你父親給了你什麼東西沒有？”兒子說除了一封信以外，什麼也沒給。母親看了看信，什麼也沒看明白，生氣地說：“你的父親很不好，他騙了你，信裏什麼都沒說。”就隨手把信丟到一邊去了。但兒子心想：我父親是個好人，肯定不會騙我的。又將信撿起來仔細地看了看，獨自琢磨：信中的‘城’就是我家，‘屍處’就是屍陀林，‘快’是古時對馬的讚稱，‘瓶頸之物給得吾’即寶瓶外面的財物給我的母親，大概是在我家住的東方一由旬處的屍陀林，屍陀林有一棵馬耳樹下可以挖出寶瓶，瓶中財物由我用，瓶外之物給母親。領悟到了父親的密意後，在晚上夜深人靜時，他向東方一由旬地方的屍陀林處，果然見到一棵馬耳樹，他在樹下一直挖，終於挖到一個金瓶，金瓶的頸上有一串寶珠，他遵照父言，把這串寶珠交給母親得吾，其餘財寶由自己享用。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的施主就是現在行持菩提的我，當時的大兒子就是現在的耆婆醫生，當時他也是能知吾之密意。”

耆婆醫生配製好藥後，想：佛陀是金剛身①，像常人一樣的藥量恐怕不見效，故應該將佛陀的服用量增加至三十二

兩。世尊服藥畢，吩咐醫生將所剩之藥分給僧眾，提婆達多聽說了，便問醫生世尊的服用量，他也要吃三十二兩，醫生告訴他：“世尊的高大金剛身，三十二兩正合適，你也要三十二兩肯定消受不了的。”他還強辯道：“我也是金剛身，為何消受不了？就是要給我三十二兩。”無奈，醫生給了他三十二兩，吃了後，他未消受，極為痛苦。第二天，耆婆醫生供養世尊稀飯，他明知自己消化不了，卻對世尊心生嫉妒，又要了一大碗，強喝下去後，疼痛更是無法忍耐，倒在地上，翻來滾去，大喊大叫，難受極了。阿難尊者見自己的親兄弟如此，生起了很大的悲心，急趨佛前祈求：“世尊，提婆達多已經病得不行了，請世尊慈悲加持他。”世尊自靈鷲山遙伸手至王舍城的提婆達多的頭頂上，以諦實語加持道：“我子羅睺羅天天承敬我與提婆達多天天加害於我，在我的心中沒有任何差別，若所言是真實的話，則願他的病馬上好。”言畢，以世尊諦實語的加持力，他的病立刻好了，但他仍是心裏不滿地說：“釋迦牟尼佛雖然手摸到我的頭，但沒有任何加持，只是他在醫學方面有一點點能力，以後可以維持生活而已。很多人都現量見到世尊對他的加持，包括他自己的朋友也是讚歎世尊的加持力不可思議。諸比丘見他是知恩不報的人，便請問：“世尊，您已親自解除了他的病痛，他卻是心裏不滿，不知報恩，他為什麼會這樣？”世尊告曰：“不僅是現在，以前我與他也有類似的因緣。那是很早以前，布德哈的地方，有一位大自在部國王，國王王宮旁邊有一水井，有五種動物跌落井裏：人、獅子、鶴鷹、老鼠和毒蛇。當時，一個獵人路過此處，口渴準備去井裏取水解渴，見到井裏這麼多生命，就生起了大悲心，把他們全部救了出來。後來，獵人又去林中準備打獵，被獅子看見了，認出了是自己的救命恩人，便問：‘恩人，您到林中作什麼？’‘我本是狩獵為生，正準備去林中打獵。’‘您是我的

救命恩人，為報答您，我每天把殺好的動物給您拿來，您以後不用去狩獵了。’果然，獅子每天給獵人送來肉，獵人每天滿心歡喜地背肉往家。在路上又被鶴鷹見了，鶴鷹問自己的恩人在作什麼，獵人說我就是如此生活，每天要辛苦地把肉背回去，鶴鷹說：‘您是我的救命恩人，我想個辦法，給您找到一點財寶，遣除您的貧困。’牠便飛到王宮去了。正趕上大自在部的王妃卸下手飾在洗頭，鶴鷹把頭飾全叼跑了，送給了獵人，獵人高興地帶在身上往回走，在路上卻被獵人救的那個人見了，他就心裏暗自盤算：救我的那個獵人，身上帶的是王妃的寶飾，如果我偷偷地去報告國王，肯定會有重賞。一天他得知國王已宣佈：若誰人能找到被鶴鷹叼走的王妃的頭飾，將有重賞。他就親自告訴國王是那個獵人拿去了，國王給了他很多獎賞，把獵人關進牢獄中。獵人在獄中受苦，經常走來走去的老鼠認出了是自己的救命恩人，很想報恩，問獵人怎麼會進牢獄，獵人就原原本本地告訴牠事情的經過，牠勸慰獵人……，獵人在獄中的生活也好起來。後來，被救的毒蛇也知道了這個消息，很想報恩，告訴獵人：‘恩人，我有一個辦法這麼這麼作。’商量好後，獵人也答應了。毒蛇就立即前往王宮，咬傷了國王，國王很痛苦，四處尋名醫治療，但都不見療效，宮廷上下都非常焦急，此時，獵人就對獄卒們說：‘我能治好國王的病，除我以外，肯定沒有良醫能治療。’獄卒快快將此稟告了國王，國王就宣獵人進宮，對他說：‘你如果真能醫好我的病，朕一定重重地獎賞你。’他滿有把握地說：‘請陛下放心，我一定能治好，只需要準備一個牛糞壇城。’之後，他準備了壇城，就念了咒語，毒蛇聽了咒語，馬上趕來了，獵人對牠說：‘你要麼跳入火坑，要麼醫好國王的病。’毒蛇故意地說：‘我寧願跳火坑，而不願醫國王的病。’獵人就勸牠：‘無論如何你要醫好國王的病，千萬要醫好國王的病。’

啊！”毒蛇就答應了，馬上去國王前，用另外一個藥舌在傷處一舔，傷口馬上就不痛了。國王生起了大歡喜心，賜給獵人很多的獎賞，諸比丘，你們是怎麼想的？當時獵人就是現在行持菩提的我，當時不報恩的人就是現在的提婆達多，他當時也是不報恩，現在也是這樣。”世尊如是宣說。

註：

① 金剛身：全稱金剛不壞身，以金剛之堅固比喻如來法身之不壞。

(118) 愚癡者

殘害他人 今證聖果

一時，佛在舍衛城。寫爾巴熱嘎的地方有一大施主，長大娶妻共同生活，其妻懷孕九個月後，生下了一個非常漂亮的孩子，夫婦為孩子舉行了隆重的賀生儀式，取名為愚癡者，用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著。長大後，他學習文字、八觀察等各種世間學問。身體上卻長滿了泡泡，這些泡泡又糜爛，污染周身，他父親遍尋名醫治療，但都無效，病情反而越來越重，從糜爛處流血流膿，散發出臭氣。父母沒辦法，只有用各種衣服把他包起來，灑上各種香水，這樣，他的兄弟改叫他隱藏者。後來，他父母相繼去世了，他自己開始承擔料理家務，但他無論是經商務農還是搞船業航運，什麼事都不順利、不成功，最後成為滅法（即凡作事不成功，福報等馬上滅盡。）他想：自己現在是個滅法，不知道這個世上，有沒有人知道滅法和不滅法的？他常這麼想。後來有一天，他的親朋及鄰居的老人們常供養的一位天尊來到愚癡者家，他家一片光芒，天尊問

施主：“你知不知道世上的滅法和不滅法？”“天尊，我不知道，您知道嗎？”“我也不知道。”“那您知不知道世上有人會知道呢？”“大施主，肯定有人知道。釋迦牟尼佛知道滅法和不滅法。因為，世尊降生於釋迦族，身為太子，捨棄王位，出家修行，六年苦行，於菩提樹下獲證無上正等正覺，無所不知，無所不曉。”“您所說的世尊在什麼地方？”“此地東方的舍衛城，城裏的祇陀園有一給孤獨精舍，世尊就住在那裏，您若想知道滅法和不滅法的道理，就應該去世尊前請問，世尊會告訴你的。”說畢，就不見了。愚癡者對世尊生起了一個很大的信心，想去拜見世尊。

後來，寫爾巴熱嘎的一些商人到舍衛城拜見了世尊，對世尊生起了很大的信心，在世尊前皈依受戒，回來後在愚癡者前讚歎世尊的功德，並勸導他：“釋迦牟尼佛是全知者，你如果去拜見，肯定能解除你身心的痛苦。”他聽後，更增上了對世尊的信心，下定決心：無論如何一定去拜見世尊。便準備了車乘食物前往王舍城，路上能乘則乘，不能乘則徒步行走，終於來到了給孤獨精舍，他在世尊前恭敬頂禮，合掌祈求：“世尊，我的身體如此醜陋，十分慚愧……。”顯出一副窘態，世尊安慰他：“不要這樣的自慚形穢，實際上每個人身都是醜陋不淨的，心裏都有痛苦，……。”世尊為他宣說了有關身蘊方面的教言，愚癡者聽後，剎那間以智慧金剛摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果。得果後，他心想：“如果自己的身體不是這樣的話，肯定有在世尊教法下出家的機會。就在發心的一剎那，他的身體恢復如常人一樣，立即在世尊前祈求出家，受持近圓戒，世尊以‘善來比（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他傳授了近圓戒，並傳授了一些教言，他自己精進修持，滅盡了煩惱，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，遠離了世間八法。諸天人共讚他的功德。

一天早上，愚癡者著衣持鉢去舍衛城中化緣，不幸在途中被犛牛撞死了，但死相非常吉祥：諸根寂靜，面部潔淨，皮膚鮮白等。諸比丘在去舍衛城化緣的路上也聽說了，返回經堂便向世尊詳細稟白了路上的所聞，世尊吩咐諸比丘：“諸比丘，愚癡者在我的教法下受持妙法，獲得了涅槃，你們應該把他的遺體作成遺塔作供養。”諸比丘依教奉行，之後又請問：“世尊，愚癡者以何業感被犛牛撞死？”世尊就給眾比丘講述了布嘎圭的前後因緣。眾比丘復次請問：“世尊，他以何因緣生於富裕家，卻身生膿瘍，而又在發心出家的剎那恢復如常人？以何因緣他們在世尊的教法下令佛歡喜，沒作令佛不歡喜的事，出家修行，滅盡煩惱，獲證羅漢果？請為吾等演說前後因緣。”世尊告曰：“這是他前世的惡業與願力成熟故。即謂‘縱經百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。’諸比丘，很久以前，印度鹿野苑是梵施國王執政時，有二施主不和，一施主以厚禮賄賂國王，國王袒護他，責罵另一施主，並把他交給那個討好的施主帶回家中，狠狠地抽打他，並殘忍地向他身上撒毒沙，使他周身糜爛，如此摧殘折磨了很久，他的兄弟們用了很多財物才把他贖回，四處尋醫療愈。（譯者：大家各自想一想：即生中有沒有殘害過眾生，乃至一蟲一蟻？如果有的話，現在或來世肯定會感受痛苦的。所以，經常觀察自己便知道自己前世造了什麼業，也知道自己後世將感什麼果。很多人通過《百業經》的加持，對自己的身語意三業特別護持，不令造惡業，每當聽到這些時，內心裏對大恩上師的感恩之情油然而生。）他痊癒後，對世間生起了厭離心，便到林中苦行去了。他在沒有上師和密訣的阿蘭若處，精進修持三十七道品，最終現前了獨覺果位（Pacceka-Buddha）。得果後，

他想那位曾害過自己的施主，造了很大的惡業，應該救救他。便回到那位施主前，躍入空中顯示燃火、下冰雹等種種神變，施主見到這些，立即五體投地，再三祈求：“大尊者，請接受我的懺悔，以前我作錯了。我們這些沈溺在輪迴中的眾生非常可憐，請您救救我們吧。”他於獨覺前恭敬頂禮，發露懺悔，接著他又請求：“尊者，您需要化緣，我需要積累資糧，請您常住在我的花園裏，我好好對您供養。”獨覺默許了。施主便在花園裏用樹葉樹枝等為尊者結了個茅蓬，用各種飲食財物作供養，後來，獨覺觀察到自己的肉身再繼續留在人間也沒太大意義，便趨入了涅槃。施主把獨覺的遺體作成遺塔，圓滿後，他發願：以此善根，願我生生世世生於富裕家，將來在比獨覺更殊勝的如來前，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的事，能得到獨覺的功德；願我以前對尊者所作損害的惡業不要成熟，一旦成熟，則願我在發心出家的一剎那，清淨一切惡業，一切皆呈現吉祥。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的施主即今愚癡者；因他前世惡業成熟故，他今生周身糜爛，並生生世世感召此報；因他前世願力成熟故，他生於富裕家，在我教法下令我歡喜，沒作令我不歡喜的事，並出家精進修持，滅盡煩惱，獲證羅漢果位，在發心的剎那身體恢復如常人。另一段因緣是在人天導師如來正等覺迦葉佛出世時，他出家持梵淨行，調伏諸根，故今生獲得解脫。”世尊如是說。

(119) 婆羅門

兩世作賊 終證聖果

一時，佛在舍衛城，有一位發心經常作供施的婆羅門。

一次，他在作供施時心想：凡來接受我的供養和布施的人，不要有任何爭論和鬥爭等不祥的事。其中迎接的婆羅門有市中心的和市郊區的，他們不合，市內的對市郊的說：“你們以農務為主，來此接受布施是不應理的，這些布施歸我們享用。”雙方互不相讓，愈爭愈兇。正在此時，一個以偷盜為生的婆羅門趁機偷走了金銀財寶等物品，別的婆羅門發現了，不顧爭論，上前抓住他，狠狠地用鞭子抽打，又拳打腳踢，打得小偷實在招架不住，便往祇陀園逃命。當他逃到祇陀園時，目睹世尊及僧眾是那麼寂靜，無有任何喧鬧，（師言：聽經聞法都要保持安靜，不能說話，出家人有出家人的律儀，有出家人不共於世間的規矩，按規矩聞法，即使是一堂課，恭恭敬敬地聽聞，也是功德無量，百千萬劫都是難以遭遇的。平時的生活也應處處注意觀察自己的語言，說話不要把死人吵醒了，經常要想到自己是個出家人，為人師表，言談舉止是否是利益眾生的，《格言寶藏論》中也有‘溪水經常嘩嘩響，大海從來不喧囂’的教言，這正說明了智者與愚者的差別，所以，你們要常常學習智者的言行，調伏自己的諸根。）看到這清淨的僧團，他生起了很大的歡喜心，想：自己作婆羅門已作夠了。就到世尊足下恭敬頂禮，祈求世尊攝受他出家受持比丘戒，世尊慈悲開許，以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他傳了戒，並傳授了一些教言，他自己也精進修持，滅盡了三界煩惱，獲證了羅漢果位。之後，他就觀察所應調化的眾生，觀知該調化原來打自己的那些婆羅門。剎那間，他到了以前婆羅門供施的地方，從空中飛下來，以前的那些婆羅門見到空中飛來的比丘，特別歡喜，也生起很大的信心，把他抱入法座，於足下恭敬頂禮，祈求傳法，他也為他們傳了相應的法，他們中很多婆羅門摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位，大多數也皈依了三寶。

諸比丘請問：“世尊，這位尊者以何因緣先作了小偷，懼於挨打，後逃到佛前出家，並且滅盡煩惱，獲證了羅漢果位？請世尊為吾等演說。”世尊告曰：“諸比丘，這是他前世的因緣，早在賢劫人壽兩萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，印度鹿野苑有一婆羅門因偷別人的供施，被人責打，逃到迦葉佛那裏出家，一生中守持淨戒，臨終時他發願：雖然在迦葉佛的教法下一生出家沒有證得什麼境界，但以此功德，願在釋迦佛出世時，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的事，出家滅盡煩惱，獲證羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的婆羅門即現在的婆羅門，以業緣及願力成熟故，今世他仍是懼於挨打而逃去出家，並證得羅漢果位。”世尊如是說。

(120) 婆羅門

懼怕被害 出家證果

一時，佛在舍衛城，有一婆羅門施主，長大娶妻共同生活，其妻懷孕九個月後，生下一個非常莊嚴的孩子，夫婦為孩子舉行了隆重的賀生儀式，取了適合其種姓的名字，用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著。孩子長大後，學習了文字、婆羅門行為等世間學問。當時的婆羅門有個規矩：每個月的初八、十五出遊，有些打扮成外面大城市的人，有些打扮成外道，有些打扮成天人，分別出遊各個地方，婆羅門兒子也經常照常規出遊。一次，他出遊到了祇陀園，當時，世尊正在為數百眷屬傳授妙法，很遠他看見了世尊的三十二相，生起了無比的歡喜心，急去世尊足下，恭敬頂禮，聽受妙法，並從佛収依受戒，待世尊傳法圓滿後，讚歎隨喜了世尊的功德，恭敬作禮而去。

後來，婆羅門兒子發心供施，迎請很多婆羅門。他想：這麼殊勝的供養和布施，如果世尊能親自應供該多好！他一邊想一邊作祈禱，遍知的世尊率領眾眷屬以神變來到了婆羅門兒子家，婆羅門兒子高興地請世尊安坐在最上座，眾眷屬依次入座，並用各種甘美的飲食作供養，應供畢，世尊率眾眷屬返回了祇陀園，而那些受供的婆羅門什麼都沒看見。（譯者：世尊的功德力和威神力是不可思議的。所以，我們在對諸佛菩薩、空行護法作供養時，諸佛菩薩空行護法肯定來，只是我們凡夫肉眼見不到而已。）世尊返回時，顯示神變，佛光普照婆羅門兒子家的內外，眾婆羅門見此，眾說紛紜，有人說：“今天的供施很圓滿，肯定使大自在天滿意了，故大自在天放光了。”有人說：“不，今天肯定是使帝釋天滿意了，故是帝釋天大放光芒。”有人說：“也不是，今天肯定是使大梵天滿意了，所以是大梵天放光了。”而婆羅門兒子親手供佛及僧，知道肯定是世尊放光，就說：“都不是，是我所恭請的釋迦牟尼佛放的光。”但那些婆羅門無論如何都不相信。婆羅門兒子說：“如果你們不相信，明天你們全部來，我再迎請世尊，讓你們親自見一見。”第二天早上，婆羅門們都來了，婆羅門兒子面向祇陀園，右膝著地，恭敬頂禮，至誠祈禱：“遍知過去、現在、未來的世尊，祈求世尊率眾眷屬來我家應供。”祈禱畢，世尊率僧眾來到了婆羅門兒子家。婆羅門兒子非常歡喜，以各種飲食供養世尊及僧眾。那些婆羅門看不見世尊及僧眾，只見婆羅門兒子高興地跑來跑去，都以為他瘋了。婆羅門兒子告訴他們：“不是我瘋了，而是世尊和僧眾確實已經來了。”話音剛落，其他婆羅門立刻現量①（Panna Sabramana）見到了世尊及僧眾，他們都覺得世尊確實是不可思議，供養圓滿後，他祈求世尊傳法，世尊為他傳了相應的法，讚歎了佛法的功德之後，率領僧眾返回了。而那些婆羅門對婆羅門兒子生起了大嗔心：

本來是給我們準備的飲食，憑什麼供養世尊和僧眾？就蓄謀殺害他，他無依無靠，只好逃往祇陀園。那些婆羅門窮追不捨，一直追到祇陀園給孤獨施主的地方，懼於薩迦國王的法律，他們不敢闖進去，就返回了。婆羅門兒子膽顫心驚地跑到佛前恭敬頂禮，世尊為他傳了相應的法，他以智慧金剛摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。他又祈求：“是世尊為我傳授妙法使我證得預流果位，能脫離地獄（Niraya）、餓鬼（Peta）、傍生（Tiracchana）等各種痛苦，這些功德是父母、親友、國王等眾人所不能賜予的，再次請求世尊開許我出家受近圓戒。”世尊慈悲開許了，以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他傳授了比丘戒，並傳授了一些教言，他自己也精進修持，滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣，婆羅門兒子因害怕被殺害而跑到世尊前，出家滅盡煩惱，獲證羅漢果位？請為吾等演說。”世尊告曰：“不僅是現在，前世他也是因害怕被殺而出家行持善法的。是在賢劫人壽兩萬歲時，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，印度鹿野苑，有一位婆羅門，長大娶妻共同生活，但一直膝下無子，他心想：我有這麼多家產，無子女繼承，死後也是被國王沒收，不如現在好好地祈求天尊和眾神，加持自己能生一子或一女。他迎請了很多婆羅門念經加持，但仍沒生孩子。漸漸地，婆羅門也老了，也想開了：以後再也不求兒女了，索性把所有財產作供施，今生積累點資糧。就宣佈：為了積累資糧，我現在把所有的財產作布施。很多婆羅門都來了，為了一點小事爭執不休，大動干戈，準備殺那位布施的婆羅門，婆羅門覺得再呆下去將有生命的危險，就逃往鹿野苑，在迦葉佛教法下出家，臨終時他發願（Adhitthana）：以我一生出家的功德，將來在釋迦牟尼佛出世時，我能出家滅盡

煩惱，獲證羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的婆羅門就是現在的婆羅門，他當時也是因害怕被殺而出家行持善法（Kusala Dhamma）的，因他的願力成熟，故今生在我教法下，令我歡喜，沒作令我不歡喜的事，出家滅盡煩惱，獲證羅漢果位。”世尊如是宣說竟。

註：

- ① 現量：因明用語，三量之一，心識三量之一。現量即感覺，乃尚未加入概念活動，毫無分別思維籌度推求的作用，僅以直覺去量知色等外境諸法之自相。

(121) 婆羅門

互起爭執 得佛度化

一時，佛在舍衛城，有一位大施主（Maha Datu），經常對婆羅門作廣大的布施。一次，布施時來了市中心的婆羅門和市郊外的婆羅門。市中心的對市郊外的說：“你們是以務農為生，不應該享用，我們是真正的福田，所以，我們可以享受。”市郊的說：“你們主要是依靠國王來維持生活，不算是真正的福田，我們才是真正的福田。”雙方都是互不相讓，爭執不休。

釋迦世尊具有二種智慧等無量功德，時時刻刻觀照每一位眾生的苦樂，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。世尊觀察到這些婆羅門被調化的緣起已成熟，就率眾比丘顯示神變，從舍衛城飛到婆羅門供施的地方，那些婆羅門很遠就看見了世尊率眾眷屬飛來，生起了很大的歡喜心，請世尊和眾眷屬入座，祈求傳法，世尊為他們宣說了貪求世間

財物的各種過失等妙法，傳法後，在座的幾百個婆羅門，有些得到了加行道的暖位、頂位、忍位、世第一位；有些得到了預流果位（Sotapanna）、一來果位（Sakadagami）、不來果位（Anagami）、羅漢果位（Arahanta）；有些得到了緣覺位；有些種下了無上菩提的種子；大多數都皈依了三寶。圓滿後，世尊率領僧眾返回了經堂。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣這些婆羅門令佛歡喜，未作令佛不歡喜的事，並且各自都有不同的獲證？請為吾等演說。”世尊告曰：“諸比丘，這是他們前世的因緣，早在賢劫人壽兩萬歲，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世，這些婆羅門，有些為優婆塞，有些在佛教法下出家持戒，調伏諸根，故今生在我教法下各自都有不同的證悟。”世尊如是說。

(122) 遍入尊者

調化國王 十萬眷屬

一時，世尊在曼嘎達城。一次，世尊率一千多位大比丘出遊，這些大比丘是由外道轉入佛門的，在世尊的教化下，大多數都得到了聖果，斷除了煩惱，得到了了解脫，當時，世尊率眾出遊至一著名的堅固塔前，曼嘎達的影勝國王聽說世尊及僧眾已到達了堅固塔前，就準備了比較大的供養，這位威望很高的大國王，帶領成千上萬的婆羅門和施主（Datu）等，準備一起去朝拜供養世尊，但在出宮門時，皇冠掉落於地上，他暗自琢磨：這到底是個什麼緣起？這時，一位天人告訴他：“國王，您不要有任何顧慮，這是暗示您去拜見供養世尊是一個

很好的緣起，但有一件事情沒圓滿：就是那些關在牢獄裏的囚犯和一些本國人還沒通知到。應該讓他們能與您一起去朝拜世尊，這樣作是最好的。”天人說畢便不見了。國王心想，我應該按天人所說的去作：把獄中所有的人釋放，凡沒通知到的全部通知。這樣，國王就率領了很多人去拜見世尊，當影勝國王看見自己率領了如海的人群時，生起了傲慢心，如此眾多的眷屬，自己的相貌如此莊嚴，故自以為很了不起。這時，佛已照見他的心，就幻變了五百個同他一樣的國王，坐在那個地方，佛為他們宣說佛法，當影勝國王來到時，表面上比較恭敬，把頂飾、寶傘、寶劍、花鞋等國王的嚴飾脫下來，放於一處，自己親去拜見釋迦牟尼佛。當他看到五百個國王在那裏聽授佛法時，他的貢高我慢心自然消失了。他覺得釋迦牟尼佛非常了不起，實際上，像自己那樣的國王很多，他想：自己應該在世尊前說出自己的名字，否則，大名鼎鼎的影勝國王，世尊可能不認識。便在世尊前恭敬頂禮（Anjali），陳白三次：“世尊，我是曼嘎達城的影勝大國王，世尊，我是曼嘎達城的影勝國王，……。”世尊只是說：“噢，你是影勝國王，請入座。”國王入了座，他的臣民們有的在世尊足下頂禮，有的對世尊作各種供養，有的合掌祈請，有的遠遠地看著佛陀，有的對世尊生起很大的歡喜心。看見了世尊座下的當傑迦葉和大迦葉時，心想：我們在哪一位前求法呢？世尊觀知後問當傑迦葉：“你為何捨棄原來的火供①和各種外道的行為？”“世尊，若不捨棄，仍舊那樣，貪執終究無法制止，對世間的一切貪執，與自己今生沒有很大的意義，在世尊的教法中，有殊勝的對治貪執的方便法和智慧，所以，我捨棄了原來的一切行為。”世尊讚曰：“如果這樣，你原來的神通和神變如何，可以顯示一下。”當傑迦葉就入火瑜伽定②，一剎那間在空中行、住、坐、臥，並且上身燃火，下身降水，上身降水，下身燃火等，

身放白、紅、藍等各種光，之後，在世尊足下恭敬頂禮說：“世尊，您是我的本師，我是您的聲聞。”世尊說：“當傑迦葉，你是我的聲聞，我是你的本師。”這時，曼嘎達的人們覺得世尊非常不可思議，當傑迦葉真是世尊的弟子，他們對世尊生起了更大的信心。影勝國王及其臣民們對世尊和當傑迦葉的功德作了觀察，之後都對世尊生起了很大的信心，在世尊前皈依，祈求傳法，世尊為他們傳授了有關五蘊皆空、無我③（Anatta）、我所④（Mama Kara）、十二緣起的順行和逆行等很多教言，（藏文中有廣講）。影勝國王、臣民們及八萬天子等等很多人都得了無垢法要，影勝國王真實了知正法的意義，遠離了一切疑惑，得到了不可思議的智慧，於世尊足下恭敬頂禮、祈求：“世尊，我現在是聖者，誠心誠意地皈依三寶，我願在有生之年作優婆塞恭敬承侍您，並供養衣食藥物等一切資具，請世尊和僧眾一定到我這裏應供。”從此以後，世尊名聞遐邇。

諸比丘請問：“世尊，以何因緣影勝國王，八萬天子及曼嘎達的婆羅門及施主等臣民們皈依，得到殊勝的法益⑤，以此因緣，世尊的名聲遠揚世界？祈請開示。”世尊告曰：“不僅是現在，以前也是影勝國王、八萬天子及曼嘎達的婆羅門及施主臣民們依靠我得到了四禪五通，並奉行十善，以此緣起我也是名揚世界。那是很早以前，俱住城方主國王執政，當時舉國上下安寧祥和，無諍無害，人民享受著美好的生活，國王也是如理如法地護理著國家，與王妃共享美好的生活，王妃懷孕，九個月後，生下了一個相貌莊嚴的太子，國王王妃為小太子舉行了隆重的誕生儀式，取名為塵。小太子塵由八位姨母用牛奶、酸奶、油餅等精心照料餵養著。太子塵如海蓮般地迅速成長起來，長大後，他圓滿學習，並精通了文字等世間五明的一

切學問。時國王的得力大臣遍入，他具有超人的智慧及方便，國王的大小事務均由他來處理，所作所為很得人心，人們非常恭敬他。他與妻子共同生活，妻子懷孕，九個月後，生了一個莊嚴的孩子，取名火護，大臣夫婦用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養著火護。長大後，火護學習並精通了世間的十八種學問。遍入大臣就對火護說：‘孩子，你已經長大了，以後按照我的行為，忠心承侍國王。’火護聽從父言，此後，他與太子如影隨形，不離左右。後來，遍入大臣去世了，國王非常痛苦。太子問：‘父王何以如此憂傷？’國王痛心地說：‘父王的事業主要是依靠遍入這位得力的大臣，如今他已與世長辭。’‘父王不必如此憂傷，遍入大臣雖已去世，但其子火護，其人格、能力各方面絲毫不遜於其父，若讓他助政，則不必擔憂事業的宏展。’聽畢此言，國王心放鬆多了，便任命火護繼承其父位以佐朝政，並對火護說：‘朕今將一切國事委託於你。’火護遵命。爾後，國王將王位禪讓給太子塵，不久，國王去世了。一日，塵王對重臣火護說：‘我的父王去世了，你的父親也去世了，朕以後全靠你宏展事業，希望你能很好地配合朕。’火護大臣答應了，從此，火護稱為遍入火護，火護之名也逐漸隱沒，君臣合和共同治理，國家非常太平。後來，與塵王同時的六個小太子去他那裏要求各自割地為王，塵王命火護大臣將自己的國土分出六份分別給六個小太子，自己享用一份，火護遵命奉行，將國土分別分給了六個小太子，他們各據一方，自立為王。當時，世人們因火護非常慈悲，故把他作為梵天一樣對待，心裏也真的以為他是遍入梵天，也常這麼稱呼他。遍入火護一直揣摩：現在很多人都把自己看成梵天，我該怎麼作呢？後來他想到：據老婆羅門和上師的教言中說，在夏季四個月中修四無量心的話，能修成梵天，如能修成，梵天親自下來，該多好啊！便去國王前祈求：‘陛下，臣欲閉關四個月修持梵

天，臣之事務可否請人代為？」開明的塵王開許了。火護返回去修慈悲喜捨四無量心，修持很久了，一天，他周圍一片光芒，梵天親自降臨，他稀奇地問：「您是什麼人？」「我就是你所修持的天人梵天，有什麼疑問，儘管問我，無論是世間還是出世間法，我都為你解答。」「那請問修成人間梵天需要什麼條件？」「只需要斷除人間不淨的障礙。」「哪些是人間不淨的障礙？」「人間梵天的障礙是大妄語、生貪心、嗔心、愚癡心、妄想和吝嗇等無明煩惱，斷除這些，將來可修成梵天。」說畢不見了。火護心想：既然梵天如此相告，在家裏修持是很不方便的，有生之年，自己應該去一個寂靜的地方精進修持梵天。塵王得知遍入大臣想出家，便親自拜謁遍入大臣，在他前恭敬頂禮，遍入大臣告訴塵王：「您千萬要聽我的話，以後好好護理國家。現在我已對一切權勢都毫無興趣了。」塵王懇切地問：「重卿，您不要這麼說，是塵王我沒滿您的願，還是有人從中害您？不然的話您為何不願助我輔政？」「既不是您沒滿我的願，也不是有人從中害我，只是我聽了天人的忠言相告後，才決定這麼作的。」「天人是誰？告訴了您什麼？而您為什麼捨棄我？能不能告訴我？」「是我在修大悲禪定⑥時，梵天光臨了，親自給我講應該斷除人間的不淨障，所以，我自己再也不願在家裏呆下去了。」「如果您真想出家，能否等太子長大了，我將王位禪讓給太子，我們一起出家？只等我七年，可以嗎？」「您有這個發心很好，但是凡夫人貪欲增長，到七年以後，您不一定能出得了家。」「如果您覺得七年太久了，我可以提前出家。」「您如果能現在出家，那是最好的了。」遍入大臣又對另六個侯國的國王說：「我現在準備到寂靜的地方去，剃去鬚髮，穿上僧衣，捨俗出家，您們是怎樣想的？」六位侯王說：「待七年後，小王子能理朝政了，我們隨堪布一起出家。」「七年後肯定不行，因為世間人享受妙欲增長貪心，享

受財富增長慢心，生死無常，死亡何時到來，自己很難把握，所以，等七年太久了。’‘六年行不行？’‘不行！’‘那五年、四年、三年、二年、一年？’‘不行！’‘那麼七個月、六個月、五個月、四個月、三個月、兩個月、一個月怎樣？’‘不行！’‘那麼七天、六天、五天、四天、三天、兩天、一天呢？」遍入大臣說：‘七天也太長了，享受世間的妙欲增長貪欲，享受財富增長驕慢，生死無常，最好儘快出家。’六位侯王說：‘七天也太長了，那我們今天就出家吧。’他們當天禪讓了王位，對各自手下的大臣、四十美女、五百婆羅門、車夫、大勇士、大施主、大婆羅門等宣佈：‘我今天與堪布一起出家，你們怎麼作？」‘如果大臣出家的話，我們也願意跟大臣一起出家。’遍入大臣說：‘你們都決定出家，我很隨喜。’他們各自安排妥家事，作了布施，馬上剃髮著僧衣，去了寂靜的地方，結茅安居，精進修持後，都得到了四禪五通，具大神變。後來，塵王也率十萬眷屬，剃髮著僧衣，在遍入大臣前出家了，遍入梵天為他們傳了相應的法，他們精進修持後，都得到了四禪五通，遍入梵天成了他們的上師。從此，他們都稱他為‘遍入尊者、遍入大師。’諸比丘，你們是怎麼想的？當時的遍入尊者就是現在行持菩提的我，當時的塵王就是現在的影勝國王，當時的十萬眷屬就是現在的八萬天子和曼嘎達的婆羅門施主臣民們。當時，他們也是依靠我得到四禪五通，我的名聲傳遍，今影勝國王及八萬天子等也是依靠我而得到了殊勝的果位，也是令我名揚世界。”世尊如是宣說竟。

註：

- ① 火供：意譯為焚燒。又作護魔、戶魔、呼魔，即於火中投入供物以作為供養之一種祭法。
- ② 入火瑜伽定：參見“拙火定”。
- ③ 無我：此無我論，乃基於諸法緣起無常的道理，一切事物並非有固定之實

體存在而永遠不變。可以說一切之存在皆屬因緣生因緣滅（相依相關之關係），因此稱為無我。

- ④ 我所：指為我所有之觀念。全稱為我所有，即我之所有，我之所屬之意，即以自身為我，謂自身以外之物皆為我所有。於佛教中，我與我所。被認為系一切世俗分別之基體分別，故為破除之物件。
- ⑤ 法益：蒙受教化之利益。亦稱法利。
- ⑥ 大悲禪定：又作大悲三昧。即含藏大悲功德之禪定，乃佛菩薩之悲無量心定，佛菩薩悲愍一切眾生，遍滿大悲無量心而行之禪定，亦稱為大悲定。

(123) 諍者

世尊調和 得證聖果

一時，佛在舍衛城，城內有許多人互說過失，鬥爭不合。我等大師、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，佛陀對眾生的大悲心也不會離開。世尊垂憫這些眾生，觀知調化他們的緣起已經成熟了。一天，世尊著衣托鉢去城中化緣，當他們遠遠地看到世尊走來時，見到世尊的三十二相，生起了很大的歡喜心，他們迎請：“世尊，善來！世尊，善來！”請世尊入座。世尊告曰：“諸位，你們互相之間不要諍鬥。要想諍鬥，另有一個敵人，你們應該向它鬥爭。”他們不解地問：“世尊，我們應該向哪個敵人作鬥爭？”世尊請他們坐下來，告訴他們：“你們真有能力的話，當與煩惱作鬥爭，互相不要爭鬥。”世尊對他們宣說了對治煩惱方面的相應妙法。聞此，他們嗔火都熄滅了，以佛法的加持力，他們以智慧金剛摧毀了薩迦耶見，獲得了預流果位。之後，他們在世尊前恭敬頂禮，再三祈求在世尊的教法下出家，受持比丘戒。世尊以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他們授了比丘戒，並傳授了一

些教言，他們精進修持，滅盡了煩惱，得證了羅漢果位，遠離三界輪迴的一切疑惑。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天人讚歎他們的功德。

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣這些人先是互相諍鬥，後來得佛調和，獲證究竟果位？請為演說。”世尊告曰：“不僅是現在，以前我也曾調和過他們，使他們獲得四禪五通。很早以前，一個山城裏有一婆羅門為眾婆羅門發布施，布施中，他們之間起了一些矛盾。附近的一位有五百眷屬的仙人，平息了他們的諍論，調和了他們的矛盾，之後，對他們宣說了相應的妙法，使他們滅盡了嗔恨的煩惱。他們對仙人極其恭敬，並於仙人座下出家，精進修持，獲得了四禪五通。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的仙人即今現證菩提的我，當時婆羅門即現今這些婆羅門，當時，我也是調和他們之間的矛盾，使其得到四禪五通，現在也是我調和他們，使其得到聖果。另有一段因緣：他們曾在人天導師、如來、正等覺迦葉佛教法下出家，一生出家持戒，諸根調伏，故今生在我教法下出家，得到究竟解脫。”世尊如是宣說竟。

(124) 惡龍

惡願害人 得佛調化

一時，佛在舍衛城，勝光國王手下的一位大臣犯了重罪，國王沒收了他的全部家產，並把他關進監獄，他在獄中無衣無食，饑寒而死。臨終時他發了一個惡願：願下一世變成一個惡

劣的夜叉，能害舍衛城的人。後來，以其願力成熟故，轉生為一個大夜叉。有一相士看出了這個夜叉是以前的大臣發了惡願轉生的。（譯者：現在社會上看相說神通的人很多，但在我們學院不能有這種現象，無論你是居士或是出家人，亂說這些都是犯戒的。經論中有真正的算命、打卦的儀軌，你們不要臆斷妄說，如果真的有傳承，按儀軌而作不算犯戒，但也沒有很大的必要，而且對你們自己的修行有一定的影響。所以，大家不要這麼作。）勝光國王得知，此事拿他也沒辦法，就想：這個惡劣的夜叉，誰都沒有能力調伏他，只有祈求世尊來調伏他。勝光國王去世尊前，恭敬頂禮，合掌祈求：“世尊，您以前降伏了很多惡鬼惡龍，現在舍衛城有一個惡劣的夜叉，據說是以前的那個犯重罪的大臣發了惡願，死後轉生的，損害了很多人，祈請世尊慈悲調伏他。”世尊默許了，勝光國王恭敬頂禮，返回王宮。

一日，世尊顯示神變，使惡劣夜叉所在的地方，遍滿熾燃的火焰，只有世尊的周圍沒有火焰，夜叉特別害怕，只好跑到世尊面前求助，世尊告訴他：“你以前是造了很大的惡業，勝光國王才把你關進監獄的，現在你仍是損害眾生，死後你的去向是什麼？你的生處是什麼？”夜叉聽後，痛悔不已：“是的，以前我確實造了很多的惡業，以後，世尊怎麼說，我就怎麼作。”世尊告訴他：“你以後一定要斷除惡業，再不要造惡業了。”夜叉依教奉行，在世尊的教法下皈依受戒，並發願：從現在起我要保護舍衛城所有的人民。（譯者：蓮花生大師到藏地時降伏了很多夜叉惡龍惡鬼等，後來都給蓮師作護法。歷代的大德上師們都有類似的降魔事迹。以前，上師在給我們傳講大圓滿時，聽說來了一個魔王干擾，上師專門為他唸了一首金剛歌來降伏他，後來作了上師的護法。）之後，諸比丘讚

歎：“世尊降伏了夜叉，使舍衛城裏的人都得到了無畏的解脫！”世尊曰：“不僅是現在，以前也有如是的因緣。很早以前，梵施國王執政時，印度鹿野苑，當地的一條惡龍殺害了城中很多人，城中的人幾乎絕迹。梵施國王知道後，馬上召集四大軍隊，下令必須徹底除去這條惡龍，這些人在國王前請求：‘請陛下想一想，我們這些人是否有能力降伏牠？您應該找一些靈驗的咒語、妙藥或者比較厲害的沙門婆羅門，他們有辦法降服惡龍。’當時，鹿野苑有一賤種的童子，他以大慈悲心觀照著每一位眾生。看到這些人遭受惡龍的危害卻又束手無策，非常可憐，賤種童子就生起了悲心。準備調伏惡龍。他告訴人們：‘你們不要著急，不要為難，我可以調伏惡龍。’他的父母都不同意：‘惡龍很兇，你調伏不了牠。’但他說：‘我已披上了大慈大悲的鎧甲，不會遭受這些違緣的。’他去了惡龍的地方。惡龍一看到賤種童子就猛撲過去，賤種童子入了大慈悲定，觀大慈悲心，惡龍的嗔心立即消失了。（師言：我們這個學院，豺狼和山羊住在一起，野豬和狗在一起，毒蛇和人在一起。很多殘暴的野獸和弱小溫順的動物生活在一起，這可能是大多數人修慈悲心的緣故。二十幾年來毒蛇野獸從來沒有傷過人。出家人以慈悲為懷，若沒有這一點，說明一個人的修行不是很好。所以，我們作為一個修行人，平時對傍生不要打，乃至一個小小的生命，一切有情之物，都要愛護，每當害其他眾生時，都要設身處地的為對方想一想，別人這麼對待自己，自己將是怎樣的感受？所以，大家都應該以大慈大悲心來愍念眾生。）賤種童子就用雙手把惡龍拎到荒無人煙的地方。梵施國王聽說後，問賤種童子有何要求，賤種童子說：‘您和您的臣民們都奉行十善，這是我唯一的要求。’梵施國王對他重賞後，他自己奉行十善，並令手下的臣民們都奉行十善。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的賤種童子就是現在行持菩提的

我，當時的惡龍就是現在的這個夜叉。當時，是牠害人時，我調伏了牠，現在也是同樣。當時是很多人遭受危害時，我除其怖畏，令其奉行十善法，今亦如是。還有一段因緣，在人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，他們都是居士，受持戒律，諸根調伏，故今在我教法下得到解脫。”

(125) 昔普國王

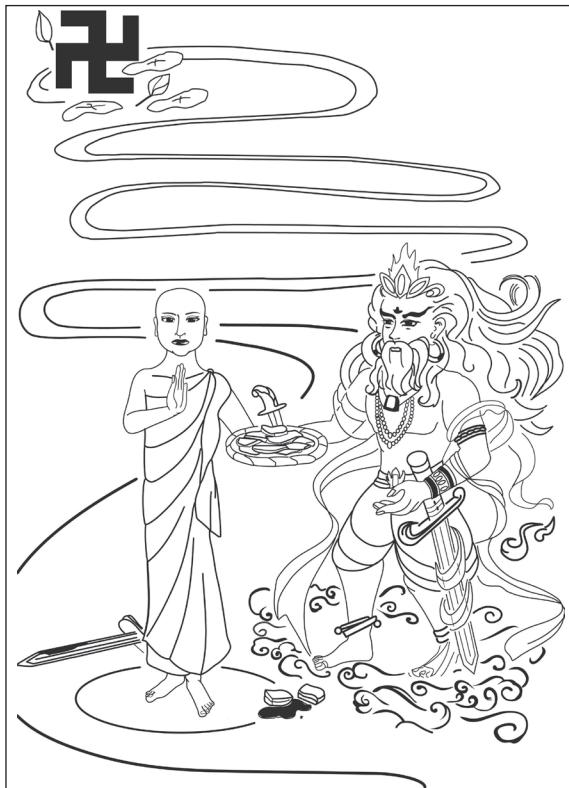

捨自血肉 換得半偈

一時，世尊出遊嘎吉，途中，世尊對阿難尊者說：“阿難，我的背很痛，你把我的法衣摺成四層，我在上面休息一下。”阿難依佛所言，把衣摺好，鋪在地上，世尊以獅子臥式，具足正知正念休息後，心想：自己周圍有很多凡夫比丘，有些是佛調化的，有些是聲聞調化的。便告曰：“阿難，你應該對所有比丘僧眾宣說有關七菩提分的妙法。”阿難尊者依教奉行，為僧眾宣說了有關七菩提分的妙法。之後，那些對聲聞有緣的比丘眾已滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。世尊也在阿難處聞法。阿難傳法畢，世尊便起身結跏趺座，給阿難為主的諸比丘宣說了有關精進方面的教言，那些對佛有緣的比丘眾，滅盡了煩惱，獲證了羅漢果位。這些得果的羅漢們遠離了三界的貪欲，在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空和手掌無別，諸天讚歎他們的功德。

時一比丘讚歎曰：“世尊為了傳授佛法而顯示生病，世尊是三界的怙主，仍在阿難尊者前聞法，其他人更應該聞法。阿

難尊者是世尊教法下智慧超勝的弟子，世尊正繼續聞法，其他人為何不聞法？總之，佛法的功德不可思議，聞法的功德不可思議！”這位比丘宣說了聞法的種種功德。（師言：為了度眾生，世尊也顯現在阿難前聞授妙法。）諸比丘請問：“世尊，以何因緣世尊也是顯現勸別人開示善說，在別人面前聞法？”世尊告曰：“不僅是現在，以前我也是在別人面前聽聞教法。是在很早以前，四具王宮的昔普國王，如理如法地護持著國政，他具有大慈大悲心，廣作布施，對所有的臣民慈悲愛護，無衣者施衣，無食者施食，無車者施車，乃至空中的飛禽、地上的走獸、海底的游魚，都是以慈心布施，他自己也發願，把自己所有的財產布施，帶領人們廣行十善。昔普國王的整個國家都行持善法，很多人死後都升天了。天人越來越多，帝釋天心想：這是修梵天而來的，還是修帝釋天而來的？他作個觀察，知道並非這兩種原因，而是發無上菩提心的人令人們奉行善法的緣故。帝釋天心想：這位國王行持善法的心不知是否穩定？如果穩定，我可以供養他，若不穩定，我應該鼓勵他。帝釋天就變成羅刹的形像來到昔普國王前，宣說了半偈：‘諸法皆無常，一切生滅性。’國王聽到這妙法後，生起了很大的歡喜心，覺得：這是得到無上菩提的開始，也是獲證涅槃的殊勝緣起。國王便在‘羅刹’前恭敬頂禮祈求：‘您應該把後半個偈子傳給我，以後我可以作您的弟子。’羅刹說：‘作我的弟子有什麼用，我現在非常餓，沒有吃的，生活非常困難。’‘只要您把全部的法傳給我，吃的我可以幫助您。’‘我所要吃的您可能是滿不了我的願吧？’‘那您到底要吃什麼？’‘我的飲食是活人的鮮血鮮肉。’這時，國王想：我已經發願不害任何眾生，用其他人的鮮血鮮肉供給‘羅刹’是不可能的，為了求法，我願意以自己的血肉來供養‘羅刹’。他如此請求後，‘羅刹’為他傳了後半偈‘生後即滅盡，彼等寂滅

樂。’昔普國王憶持了很長時間，已能熟練地背誦。（師言：世尊在因地為了一個看起來不是很殊勝的偈子而用自己的血和肉才求得了，在座的四眾弟子（Catu Parisa），現在很容易就可得到顯密的很多共不共的殊勝法要，目前的條件只是相對地苦一點，確實是很值得，不要以為安樂中能得法。）他覺得自己已經得到了涅槃的殊勝緣起，也獲得了無上菩提的聖道，就用寶劍把自己身上的肉一塊塊割下來供養‘羅刹’，並發了無上菩提的願：以此善根，願我將來獲證人天導師、如來正等覺的果位，能度化無量無明愚癡的眾生。如此發願後，念一個偈子：‘以此廣施之善根，願眾皆悉得佛果，昔前諸佛未調眾，以吾善施得佛果。’念畢，把自己全身的肉供給‘羅刹’。此時，大地震動，天人撒花，讚曰：‘善哉！善哉！’帝釋天想：現在大菩薩的身體已變成這樣，以我的能力也可以使他恢復，但為了使他增上菩提，我可以試試他發心如何：‘大國王，您已把全身的肉割給我吃了，您是後悔還是歡喜呀？’‘我一直生起歡喜心，因為我割身肉之痛苦與地獄傍生餓鬼所受的痛苦相比，根本算不上什麼。’‘這麼說，我不相信。’‘如果我不是生歡喜心，則願我的身體不要恢復，如果我真的以歡喜心供養您，並對三界輪迴眾生發起了大悲心的話，則願我的身體恢復如初。’以這諦實語之力，昔普國王立刻身體恢復如初，帝釋天立刻也顯出了本有的形像，在國王足下恭敬頂禮說：‘我不是想害您的，一方面我想觀察您求法的心，另一方面我為增上您的精進，故我這樣對您顯現。’說畢，返回天界了。諸比丘，當時的昔普國王就是現在行持菩提的我，當時，我也是為了求法而如是苦行的，現在我為什麼不聞法呢？”世尊如是說。

(126) 昔普國王

捨自身命 換得半偈

一時，世尊出遊嘎吉，途中，世尊對阿難尊者說：“阿難，我的背很痛，你把我的法衣摺成四層，我在上面休息一下。”阿難依佛所言，把衣摺好鋪在地上，世尊以獅子臥式，具足正知正念休息後，心想：自己周圍有很多凡夫比丘，有些是佛調化的，有些是聲聞調化的。便告曰：“阿難，你應該對所有比丘僧眾宣說有關七菩提分的妙法。”阿難尊者依教奉行，為僧眾宣說了有關七菩提分的妙法。之後，那些對聲聞有緣的比丘眾已滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。世尊也在阿難處聞法，阿難傳法畢，世尊便端身跏趺座，給阿難為主的諸比丘宣說了有關精進方面的教言。那些對佛有緣的比丘們，滅盡了煩惱，獲證了羅漢果位。這些得果的羅漢們遠離了三界的貪欲，在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天讚歎他們的功德。

時一比丘讚歎曰：“世尊為了傳授佛法而顯示生病，世尊是三界的怙主，仍在阿難尊者前聞法，其他人更應該聞法。阿難尊者是世尊教法下智慧非常超勝的弟子，世尊也繼續聞法，其他人為何不聞法？總之，佛法的功德不可思議，聞法的功德不可思議！”這位比丘宣說了聞法的種種功德。（師言：為了度眾生，世尊也顯現在阿難前聞授妙法。）諸比丘請問：“世尊，以何因緣，世尊也是顯現勸別人開示善說，在別人面前聞法？”世尊告曰：“不僅是現在，以前我也是在別人面前聽聞教法。是在很早以前，四具王宮的昔普國王，如理如法地護持著國政，他具有大慈大悲心，廣作布施，對所有的臣

民慈悲愛護，無衣者施衣，無食者施食，無車者施車，乃至空中的飛禽，地上的走獸，海底的游魚，都是以慈心布施，他自己也發願，把自己所有財產布施，帶領人們廣行十善。昔普國王的整個國家都行持善法，很多人死後都升天了。天人越來越多，帝釋天心想：這是修梵天而來的，還是修帝釋天而來的？他觀察後得知，並非這兩種原因，而是發無上菩提心的菩薩令人們奉行善法的緣故。帝釋天心想：這位國王行持善法的心不知是否穩定？如果穩定，我可以供養他，若不穩定，我應該鼓勵他。這樣帝釋天就變成羅剎的形象來到昔普國王前，宣說了半偈：‘諸法皆無常，一切生滅性。’國王聽到這妙法後，生起了很大的歡喜心，覺得：這是得到無上菩提的開始，也是獲證涅槃的殊勝緣起。國王便在‘羅剎’前恭敬頂禮祈求道：‘您應該把後半個偈子傳給我，以後我可以作您的弟子。’‘羅剎’說：‘作我的弟子有什麼用，如果你能忍受我對你作損害，則給你傳後半偈。’‘我可以忍受您對我任何損害，只要我能得到法，您怎樣損害我，都心甘情願。’‘羅剎’就將後半偈傳授給他，他憶持了一會，能夠背誦和熟練了，便在‘羅剎’前頂禮說：‘現在，我已經得到法，您怎麼害我都可以。’這時，‘羅剎’拿了兩塊大木塊，板上密布了露出四寸長的釘子，把國王夾在木板中間，釘子全都釘進國王的體內，此時，國王發了無上菩提的願：（譯者：類似的公案在《釋迦牟尼佛傳記》中也有，世尊在因地為半個偈子而捨得自身，受難忍之痛，為了輪迴的眾生而發無上菩提心，所以，我們現在為了求法，稍有衣薄之寒又何足掛齒呢？）‘以此善根，願我將來成就人天導師、如來正等覺的果位，能度化無量無明愚癡的眾生。’爾後，他念了一偈：‘以此布施之善根，眾生皆悉得佛果，往昔諸佛未調眾，以此施善皆成佛。’國王的身體鮮血淋漓，大地震動，天人散花，齊讚：‘善哉！善哉！……’

帝釋天想：現在大菩薩的身體已變成這樣，我的能力也可以使他恢復，但為了使他增上菩提，我可以試試他的悲心如何：‘大國王，我將您害成如此模樣，您是後悔還是歡喜呀？’‘我一直生起歡喜心，因為我身所受之痛苦與地獄、傍生、餓鬼界中的有情所受的痛苦相比，根本算不上什麼。’‘這麼說，我不相信。’‘如果我不是生歡喜心，則願我的身體不要恢復，如果我真的以歡喜心供養您，並對三界輪迴的眾生發起了大悲心的話，則願我的身體恢復如初。’以這諦實語之力，昔普國王立刻身體恢復如初，帝釋天立刻也顯出了本有的形象，在國王足下恭敬頂禮說：‘我不是想害您的，一方面我想觀察您求法的心，另一方面我要為增上您的精進，故我這樣對您顯現。’說畢，返回天界了。諸比丘，當時的昔普國王就是現在行持菩提的我，當時，我也是為了求法而如是苦行的，現在我為什麼不聞法呢？”世尊如是說。

(127) 兩個僧團

調和僧團 佛法久住

一時，世尊在果新巴，有一施主迎請果新巴的僧眾去安居 (Vassa)。果新巴的比丘們行持三藏，但性格暴躁，廣嚴城的一群比丘也是像果新巴的比丘一樣：行持三藏，性格暴躁。他們這兩個僧團準備一起安居，在內規定：凡用衛生間者，若見水特別少時，必須把水裝滿，否則，必須向管家稟告實情；如果既沒添水又沒向管家稟告者，即是違犯紀律。一次，施主迎請所有的僧眾去應供，大家都去了，只剩廣嚴城的一位比丘

去用衛生間，看到水很少，既沒添水又沒稟告管家，心想，大家都走了，可能誰也不會知道，就出來了，但卻被果新巴的一比丘看到了他的行為，心想：這個人今天到底怎麼作？一直在這裏等著看，結果，廣嚴城的那位比丘始終沒回來。這時果新巴的其他幾個比丘來了，他們問：“你在這等什麼？”“等廣嚴城一位比丘，他剛才用了衛生間沒添水，我想他肯定返回來，可等到現在他還沒來。”又等了很久，廣嚴城的那位比丘仍沒來，他就對那幾位果新巴的比丘們說：“他可能不會來了，怎麼辦呢？你們今天要把這件事情看清楚，他既沒添水，又沒跟管家說，並且他已經用了，這已明顯違背了我們安居的紀律。”諸比丘慇懃他說：“對，您說得對，等一會兒，您把這件事稍說一遍，之後，我們大家幫您說，應該狠狠地批評他。”他們一直等，但廣嚴城的那位比丘一直沒有回來。

廣嚴城的那位比丘回去後，心裏一直不安，知道自己已經違背了紀律，該怎麼辦呢？他就對廣嚴城的幾位比丘說：“今天，我可能作得不對，用衛生間，既沒添水又沒稟告管家。”那幾位比丘說：“不要緊，這件小事，如果他們找麻煩的話，我們可以站在您的立場，您稍微說一下，我們為您辯護。”果新巴的眾比丘應供畢，返回經堂，楗槌集眾通告：廣嚴城的一位比丘，違犯紀律，用衛生間，既沒添水又不稟告管家。果新巴的眾比丘齊聲附和，廣嚴城的比丘們不太承認，其中的幾位性格暴躁的與對方爭起來了，互相說過失，又不相讓，一直爭執不下。後來，世尊知道了，親自去問：“你們現在是不是廣嚴城的比丘和果新巴的比丘互相不合，互相說過失？如果這樣，會使惡業增長，善法滅盡，是很不對的。”諸比丘如實回答了世尊，世尊三番五次勸告他們，（藏文百業經中廣說）但他們和合還是很困難。（師言：無論藏漢地，顯密乘各個教派

之間一定要和合，寺院與寺院之間一定要和合，要有這個發心，本學院在學習甯瑪巴教法的同時，今年還準備辦噶舉派的班。不管怎樣，我們要對釋迦教法的任何一個教派僧團都要和合。）後來，又有一施主迎請所有的僧眾應供，世尊也去了，準備以兩個僧團不和作緣起制戒，當時，在施主家的比丘們仍是爭吵不休，甚至打起來了。世尊便制定：以後，一個僧團中不能有兩派不合，不得分開誦戒，如果有這種不和的僧眾，其餘僧眾不得與他們講話、飲食、行道，否則，非法增長，善法減滅。從制此戒以後，在世尊教法的僧團中，再沒出現過寺院與寺院之間及僧團內部不和的現象，舊的矛盾已經調和，僧眾和合，互相恭敬，釋迦教法久住世間。

