

(77) 阿難尊者

佛入滅前 授記未來

爾時，阿難（Ananda）出家後，已學八萬四千法門竟。佛陀授記曰：“在我教法下，阿難乃多聞第一。”同時授記迦葉尊者（Kassapa Thera）：“我涅槃後，迦葉乃為法的傳人。”如此授記畢，二尊者在人（Manussa）、天（Deva）中受到極大的恭敬。之後，佛陀復次告眾比丘：“諸位，在我涅槃後，迦葉將是我法的傳人，阿難將是多聞第一。”之後，佛陀就到拘尸那拉城（Kushinagar），準備涅槃。正欲涅槃時，佛陀觀察：若我的教法僅傳給人，沒有交付給非人，則正法不會久住；如果交付給非人，而沒傳給人的話，則正法不會繼續弘揚於人間；故我應把正法交付給人與非人。然後，佛陀告訴迦葉尊者：“我涅槃後，你們應結集三藏；你涅槃後，把佛法交付給阿難；阿難在未得阿羅漢聖位之前，你不要入涅槃；你傳付給阿難後，待阿難將涅槃時，將佛法交付給草衣；草衣除外道、制惡龍、伏邪魔，在未出家前，阿難勿入涅槃；草衣涅槃後，再把佛法交給嘯虎，而嘯虎在未證阿羅漢果前，草衣不要涅槃；嘯虎涅槃後，把佛法交付給有愧，有愧在未得羅漢果前，嘯虎不要涅槃；有愧涅槃後，把佛法交給魁舍；魁舍涅槃後，把佛法交給大三千，此乃七代傳承。每前一代在後一代沒有得羅漢果或出家前，不要趣入涅槃，待佛法該傳付於下一代的機緣真正成熟時，把佛法交付於他們後，才可以示現涅槃。”（師言：世尊的教法主要有七代傳承，七代傳承之後雖然沒有再一代一代地相傳下去，但實際上，諸阿羅漢已把小乘的甘露法要傳付給後代了。現在藏地的《大藏經》的傳承，至今仍是代代傳下來的。雖然沒有像七大祖師那樣的單傳，但教法的

傳承一直到现在，還是保持著清淨的傳承。小乘中亦如是說。）佛陀囑咐迦葉、阿難兩位尊者後，兩位尊者在佛前恭敬頂禮合掌承命曰：“依教奉行。”佛復告迦葉尊者：“你把未入聖位的凡夫僧眾均帶到外面出遊，如果我趣入涅槃時出現僧眾不合的話不太好，所以最好把凡夫僧帶到外面去。”佛陀又想：如果帝釋天及四大天王能在此時來到我面前非常好。剎那間，帝釋天及四大天王便親自手持天人的各種鮮花來到世尊前，向世尊恭敬頂禮供養。世尊告諸天人：“我在短時間內將顯示趣入無餘涅槃（Maha Parinibbana），我涅槃後，你們要好好保護正法（Saccadhamma），再過一千年，佛法接近隱沒時，世間上行持善法者也沒有了，整個南瞻部洲將遭到很大的災難。天不下雨，莊稼不生等各種災難。當時有從邊地南、西、北三方來的國王，他們是專門摧毀佛法的。南方來的夏嘎國王，西方來的布達嘎國王，北方來的雅哇那國王，將分別帶領十萬眷屬，來到人間，摧毀佛法、砸毀佛像和殺害很多比丘。不但如此，下面的人民也是對僧人作種種的違緣，對僧人們作種種的欺辱。這時，印度中土果新巴的大自在部國王，他擁有十萬眷屬，後來，生下一位太子，太子俱生有盔甲等各種兵器，而且兩手沾滿淋瀝的鮮血。同時，五百大臣也是生下與太子一樣的孩子，果新巴城還降下了血雨，民眾們都感到稀有，馬上請相士觀察。相士觀察後告曰：‘大自在部國王的太子以後將成為世間第一的國王。’他們為太子舉行了隆重的誕生儀式，因他降生後，大家非常難以忍受，難以理解，故取名為難忍太子。難忍太子長大後，在十二年中經常與毀壞佛法的國家作戰。大自在部的臣民們都覺得太子與魔王作戰的確了不起，因此，生起了歡喜心。後來，天人授記：將來難忍太子會把所有的魔王全部消滅光。得此授記後，大自在部國王更加高興，即把王位禪讓給難忍太子，給太子加冕，封太子為大自在部的國王，原

來五百大臣也分別把自己的權位讓兒子們來繼承。這樣，新上任的難忍國王與五百大臣齊心協力與魔王作戰，三魔王的三十萬眷屬全部被降伏。當時有一位火施婆羅門，精通一切教法，長大娶妻，妻子懷孕後，常想與人作精彩的辯論。後來問相士，相士說：‘這是胎兒的緣故，等生下孩子後，會恢復如初的。’九個月後，一個非常莊嚴的孩子降生了。他長大後，精通一切學問，尤其擅長辯論。因他有五百個婆羅門弟子，人們便稱他為眾弟子。這位眾弟子在我的教法下出家，並精通三藏。此時，另有一位叫善財的商主，他的妻子懷了一個最後有者，懷孕後，她心裏特別安樂，不願說話，很能安忍。商主特意請相士觀察，相士告訴他：因胎兒是最後有者的緣故。九個月後，生下一個莊嚴的孩子，取名為寂靜。寂靜稍大，徵得父母同意，在我教法下出家，滅盡煩惱，證得羅漢果位。他經常遠離愦鬧，樂於在靜處安住修持。當時，大自在部的老國王已駕崩了，難忍國王捧著先父的遺體悲慟欲絕，任何人也勸慰不了他，解除不了他的痛苦。此時，眾弟子帶著許多眷屬來到果新巴城，對難忍國王宣講了很多妙法。

難忍聽聞妙法畢，基本上解除了喪考之痛，他對眾弟子生起了很大的信心，並發願終生護持眾弟子。時難忍國王問諸比丘：‘中土佛法已隱沒多少年了？」諸比丘告曰：‘已十有二載。」難忍國王再作觀察，確實如此。當時的出家人沒有誦戒講經的，整天散心雜話度日。（師言：我們現在正法在世，值遇善知識，無有愦鬧，一切順緣具足，希望各位弟子抓住良機好好聞思修，不要下午比太陽睡得早，早晨比太陽起得晚，白日串寮去聊天，這樣縱眠放逸，虛耗一生太可惜了！千萬不要這樣！）當時出家人行為不如法，僅顯形象而已。那時，眾天人也說：‘再過幾天，佛法就要隱沒了，不知人世間將有哪位

賢聖者發慈悲心，能將佛法再度廣弘人間？」（天人所說詳細內容，藏文中廣明）當時，果新巴的五百居士聽天人這麼說，非常著急，到處去祈求比丘們好好誦戒講法，否則，再過幾天，佛法就隱沒了。當時的中土唯有果新巴城集眾誦戒，寂靜者便前往果新巴城一起誦戒。到了果新巴城時，城裏已有十萬僧眾集中在此，其中只有新來的寂靜者是羅漢，眾弟子是能講經的三藏法師，其餘的全是凡夫僧，這次全體僧眾集合的法會是釋迦牟尼佛教法中最後一個法會。（後來由於四大天王的護持，這個悲慘的局面沒有出現。）最後，他們共推三藏法師眾弟子率僧眾誦戒（Uposatha），誦戒時必須有一位三藏法師帶他們誦別解脫比丘戒，三藏法師對僧眾說：‘現在南瞻部洲的所有聲聞都集中在這裏，大家推舉我為僧眾誦戒，一方面，我具足條件，已得廣聞，並精通三藏，另一方面，我對學處的行持不是很圓滿；這麼多的僧眾中肯定有比我在學處和行持方面更加精通和圓滿的，若有這樣的上座，應為僧眾誦戒（中間有些誦詞已略），如有學處比我更高者，請如理如實地宣說自己的功德。’此時，眾中唯一的阿羅漢，寂靜尊者，於三藏法師前，恭敬頂禮後說：‘您誦戒是很好的，但實際上我也是如佛在世時的舍利子和目犍連一樣的，也是在佛教教法一千年到此時，守持戒律非常清淨……’他如理如實地宣說了自己的功德。而這時，三藏法師的一個叫石方崩撿的弟子，對剛到這裏的寂靜尊者於僧眾中宣說自己功德的行為生起了嗔恨心：你這個新來的比丘怎麼能比得上我的三藏法師。（他不知寂靜尊者已是阿羅漢，故看不慣他的行為），就抽出寶劍，殺害了阿羅漢。時阿羅漢的弟子心想：在十萬僧眾中只有一位阿羅漢，竟然把阿羅漢殺掉，這是什麼行為，出於什麼動機？他也生起了嗔心，再也抑制不住心中的怒氣，便抽出寶劍，不由分說把殺阿羅漢的比丘也殺死了。爾時，僧

眾亂作一團，羅漢的弟子們蜂擁群起，把三藏法師眾弟子也殺害了。這唯一的一位阿羅漢和唯一的三藏法師都沒有了，故佛法隱沒。因誦戒、講經已沒人統領負責了，整個僧團僅僅成了一個形象。此時，大地震動，世間出現很多的惡兆。諸天人也悲哀歎言：‘釋迦牟尼佛教法已隱沒了！’三十三天（Tavatimsa）忉利天宮的佛母大幻化母（摩耶夫人）（Maha Devi），從三十三天降臨，悲眼慈視著可憐的眾生，心裏也覺得：我的孩子釋迦牟尼佛經過三大阿僧祇劫積累資糧發願親證的教法，為什麼這麼快就隱沒了。她既痛心又不滿。此時果新巴的五百居士聽到天人的歎言，也知道了當時佛法隱沒的慘景，生起了無比的憂愁和痛苦，他們也慨歎：‘為何釋迦牟尼佛教法這麼快就隱沒了！’這時，果新巴的難忍國王把南方、西方的國人全都塗炭無餘，當他得知阿羅漢和三藏法師被殺，噴火縱燒，把所有的出家人全部殺光，並把經堂、佛塔（Chetiya）全部摧毀。”釋迦世尊告眾天人：“各位，以後我的教法會遭遇如此悲慘的隱沒時期。若到此時，你們一定要厲力保護，（譯者：如果諸天人當時沒有護持（Dharmapala），可能不會有我們現在的佛法。因當時四大天王和帝釋天對佛法作了保護，方使佛法得以保存至今。佛法住世已二千五百多年，將來仍存在，所以護法很重要。）你們能不能護持？此時，四大天王和帝釋天忍不住紛紛起身，合掌發誓（Adhitthana）：“世尊，我們一定會竭力保護佛的教法。”東南西北的四大天王發誓護持各方的佛法，遣除各方的違緣；帝釋天誓護十方。（師言：以人壽來算，佛法住世二千多年。對四天王、帝釋天來說，自發誓護法起現今大概只有三、四天。當時他們發誓護法，現在仍然護持，所以我們以後祈禱四大天王等好好保護佛法。四大天王，甯瑪巴（Nyingmapa）白玉派（Palyul）的七十五尊護法神中就有四大天王，噶舉派（Kagyur）的護法神祈禱文中也有

四大天王，黃教格魯派（Gelugpa）在拉薩的寺院嘎單寺、哲蚌寺（Drepung）等很多寺院剛近門就能看到四大天王的唐卡（Thangka）（布畫像）掛在牆壁上，漢地許多寺院的第一層殿裏都有四大天王。帝釋天曾發誓作護法，此亦少為人知。藏族的戒律方面是有記載的。藏族雖沒塑像，但很多寺院的門口都有四大天王的畫像（唐卡）。馬爾康一帶的寺院門口兩邊均掛四大天王之像。我們也應好好感謝四大天王，不然，如果不是他們發願護法，現在就沒有佛法了。當時的比丘僧眾早把佛教法時期結束了。但因當時四天王和帝釋天發願的緣故，現在佛法還在。）四天王和帝釋天在佛前恭敬頂禮返回天界。（師言：很多護法神和天人對佛法的保護很重要，不然，全靠人來保護沒有這個能力，但如沒有把傳承交給人的話，則天人沒有弘揚佛法於人間的能力，他們只有保護的能力。故為了弘揚，必須把傳承交給人，為了保護，必須交給護法神。所以，大圓滿的法全是這樣的，傳承是一代一代的，同時也把佛法交給護法神。）當時，世尊把教法交給迦葉尊者和阿難尊者時，諸比丘白言：“善哉！（Sadhu）善哉！（Sadhu）世尊已把佛法交付迦葉尊者，並授記阿難尊者為多聞第一。”釋迦牟尼佛說：“不僅是現在把佛法交給他們，以前，我作國王時也是把軍隊交給迦葉尊者，把國庫和太子交給阿難尊者，請他們保護我的國家，其中因緣，汝等當聽。很早以前，有一‘木特勒’城市，由大天國王掌管。他的王妃懷孕九個月後生下一個很莊嚴的太子。他們為太子的誕生舉行了隆重的賀生儀式，並取了適合種姓的名字，用牛奶、酸奶精心餵養著。後來，國王重病，以各種莖、根、葉、果等藥來治療都無效。國王想：自己病重在身，怕是難以痊愈，如果現在去世了，太子尚幼，不能親政，若為奸臣左右，定將禍國殃民，我死後應由誰來輔佑太子呢？他自然而然地想到了嘎沃、涅嘎沃二位大臣。這兩

位重臣不僅智慧很高，而且人格穩重，非常善良，作事即高瞻遠矚，又小心謹慎，應是輔政的最好人選。他立即宣二位大臣進宮商議要事，告訴他們：‘我一病不起，想已不久於人世，朕把四大軍隊、國庫及太子全託付給你們二位重卿，望好好輔佑太子，護持國政！’二位大臣遵從王命，立太子為王，輔佑國政，老國王不久就駕崩了。二大臣皆盡忠保國，盡力效命。等小國王長大後，便把軍權、國政大權全交給了他。諸比丘，當時的大天國王就是現在行持菩提的我，當時的二位大臣就是現在的迦葉尊者和阿難尊者，當時的小太子就是現在的草衣羅漢。當時我也是把軍隊、國庫、太子託付給他們來護持我的國家，現在我也是把佛法交給他們繼續弘揚。另外，迦葉尊者以前也發願，釋迦牟尼佛涅槃後，他接佛的傳承，代代相傳。阿難尊者以前也發過願，發願在釋迦牟尼佛教下為多聞第一。那是在賢劫人壽兩萬歲，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，有一位比丘，他在迦葉佛教下，依止了一位多聞第一的堪布，出家持淨戒，臨死時發願：我在迦葉佛教下一生出家，雖然沒有獲得任何境界，願我在釋迦牟尼佛教下，令佛歡喜，滅盡三界煩惱，獲得阿羅漢果位，並像我的堪布一樣，願我在釋迦牟尼佛教下多聞第一。當時發願的比丘就是現在的阿難尊者。以他當時發願的緣故，今在我教下，令我歡喜，出家滅盡煩惱，獲證阿羅漢果位，並且在我教下成為多聞第一。迦葉尊者在迦葉佛出世時，在佛教法下出家，他的堪布在迦葉佛教法下是頭陀第一。他一生出家，也於臨死時發願：我雖在迦葉佛教法下一生出家，但沒有得到任何境界，願我在釋迦佛教下，令佛歡喜，出家，滅盡煩惱，得到阿羅漢果位，像我的堪布那樣成為頭陀第一，並且在釋迦牟尼佛示現涅槃時，我能持佛微妙法，代代傳下去。他發此殊勝願後，就去逝了。後投胎到印度鹿野苑一大臣家中。長大後，成為當時的直指國王的大臣。當

時迦葉佛示現無餘涅槃，直指國王作了遺塔，方圓一由旬。國王把建遺塔的整個工程交給他負責。大臣把遺塔圓滿造成後，國王請迦葉佛教下的所有比丘們來，舉行儀式開法會。因當時迦葉佛圓寂七天後，生死自在的聖者們全已趨入涅槃，很多凡夫僧都已還俗（Uppabbajita），（譯者：各位以後遇到什麼動亂，會不會道心不動？）故到處已請不到一位僧人來供養。國王詢問大臣：‘現在為何沒有僧人？」大臣回稟：‘國王，佛已涅槃，生死自在的聖者也趨入涅槃，凡夫僧全已還俗。’（師言：可能像當時解放時期一樣，很多高僧大德到外國去了，藏地的凡夫僧，有的國家強迫還俗，有的自願還俗，藏地幾乎是沒有出家人。少數人雖然內心持清淨戒，但外面也不敢穿僧衣。漢地也有這樣吧，但願不要在我們時代使佛法遭到大違緣，不然我們這麼多人中，有些遇到大變化時，肯定境界不是很圓滿的，到時可能會轉變的很多。）當時沒有找到一個僧人，國王只好自己作了一些供養就返回了。大臣因此在佛塔前發了殊勝的願：以我這次修佛塔的善根，願我生生世世轉生於富貴之家，將來釋迦牟尼佛出世時，令佛生歡喜心，於佛教法下出家，滅盡煩惱，獲證阿羅漢果位，將來佛示現涅槃時願由我來繼續弘揚佛的教法。諸比丘，當時的大臣就是現在的迦葉尊者，因他當時發願之故，今於我教下，令我歡喜，出家獲證羅漢果位。”此是迦葉和阿難二位尊者承傳教法的因緣。

(78) 能持子

願力成熟 富家證果

一時，佛在王舍城，城中有一位財富圓滿的德衛峽瑪婆羅

門，鄰近的德衛夏城，有位傑日婆羅門，此二婆羅門關係極為密切。傑日婆羅門娶舍利為妻，夫妻共同生活，妻子懷孕九個月後，生下一個非常莊嚴的孩子，夫婦為孩子的降生舉行了隆重的誕生儀式，取名為舍利子。德衛峽瑪即能持婆羅門，與妻子共同生活，生了一個孩子，取名能持子，他們都用牛奶、酸奶、油餅等精心地餵養著各自的孩子，這兩個孩子如海蓮般地迅速長大了，他們倆也是同窗共讀，護助護學，論典都基本精通，學業圓滿了。舍利子進一步博學論典和辯論，十六歲時，許多辯論家都辯敗在他的手下。後來，他獨自走進森林隨一外道出了家。待世尊出世後，舍利子和目犍連對佛法生起了無比的信心，轉依佛門，並在世尊前精進努力，滅盡煩惱，獲證阿羅漢果位，佛陀分別授記：舍利子為智慧第一，目犍連為神通第一。能持子後來則作了引勝國王的大臣，經常來往於皇宮，作很多事情。但他經常恃王權，要脅婆羅門、施主等，斂徵賦稅、暴取民財。此時的舍利子與能持子是截然不同。能持子已娶妻成家。

此時，舍利子觀察到調化能持子的機緣已成熟，打算去度化他。一天早晨，舍利子著衣持鉢到能持子家裏化緣去。當時舍利子只見能持子安坐在馬拉鬚嘎樹蔭下，指揮人擠奶。正高聲吆喝時，突然看見舍利子從很遠的地方來了，高興得不能自抑，跑上前去抱住舍利子，非常激動，對舍利子說：“久違的老同窗，今日重逢，真讓我太高興了，今天請您光臨我家，我好好地供養您鮮奶。”舍利子卻婉言謝絕道：“老同學，您有這顆心就可以了，非常感謝，但您家我是不會去的。”能持子疑惑不解地問：“為什麼不去我家？我們分別這麼久了，好不容易有一見面的機會，為什麼不到我家去好好聚餐？如果您不去，我心裏十分難過的，您不要拒絕老同學的盛情，好不

好？”舍利子說：“因為現在我們彼此的行為（Kiriya）完全不同，你現在的行為全是不如法的，借職權暴斂賦稅，害了許多眾生等等。從禮儀上，我們可以打招呼，但去你家沒多大意義。”能持子強辯道：“舍利子，您不要這麼說，我是一個在家人，在家人的生活需要很多消費，不得不作一些事，否則，生活無法解決。您看，我上有父母，下有妻兒奴僕親眷，周圍有親戚朋友，都要靠我維持他們的生活；上面還要依靠國王，依靠國王必須護持土地，護持土地則經常要供養土地神、護法神，還要經常供養沙門、婆羅門等，還有許多事情要作，這樣，若要如理如法的行事，怎麼能行？”舍利子告訴他：“既然這樣。我問你問題，你能否好好回答我？”“可以，我一定好好回答。”“你剛才說你為了你的父母、妻子、奴僕、親朋等不得不造業，那麼，譬如你為父母造了很多的惡業，還沒來得及懺悔便死了，隨業墮入了地獄，此時，閻羅君以各種兵器擊打殘害你，你非常難忍，就祈求閻羅君不要打殺你，你不是為自己而是為父母而造業的，閻羅君會不會原諒你，放寬你？”“舍利子，這肯定是不會放寬的，只有自作自受。”“那麼，我再問你，一個人為贍養父母去如理如法地行事，自己與父母即生中都能得到很大的安樂，父母也高興，自己也積累了很多資糧，人享受生活不一定造惡業，如果這樣，父母是否很高興？”“如果你為妻子親眷等造惡業，隨惡業而墮惡趣，閻羅君會不會因為是為別人造業而不打你懲罰你？”“那肯定不會放過我的。”“那如果你為了他們而如理如法地去行持，他們也會善待你，這個沒有什麼疑義吧？”“確實沒有什麼疑義。”通過舍利子一步深入一步的點化，終於使他如夢初醒，覺得自己為父母、妻子、親朋、眷屬等造了很大的惡業，頓時生起很大的後悔心，一時忍不住內心的痛悔，在舍利子面前嗚嗚痛哭起來，邊哭邊用衣服揩著淚水，並於舍利子前懺悔：“

舍利子，我的行為確實不如法，最近，我又娶了一個小妾，為此也造了很大的惡業。現在，我願把她好好打發回娘家，在您面前受持五戒。”舍利子也慈悲地攝受了他，為他授了五戒。如此圓滿地調伏了能持子後，舍利子便返回了。

過了很久，一次，舍利子來到印度南方的森林中，有一位從王舍城來的比丘，他遙見舍利子後，心裏非常歡喜，馬上趨前頂禮。舍利子問他：“你從何處來？”“從王舍城來。”“那你知道王舍城的能持子嗎？”“知道，知道，是尊者以前的同窗好友，後來，受了居士戒。”“他現在仍舊對佛陀和正法具有很大的信心和歡喜心嗎？他的身體生活各方面都好嗎？”“能持子對佛陀和正法還是很有信心和歡喜心的，但他的身體患了重病，看來是很危險。”舍利子聽後，立刻披上法衣前往王舍城。時能持子重病臥床，看見尊者親臨探病，非常歡喜，欲起不得。舍利子連忙搖手示意：“不要起來，不要起來，我在一邊坐就是了。”舍利子親切地詢問：“老同學，你是否覺得很痛？比以前稍有好轉嗎？……”如是詳詳細細輕聲細語地詢問了他的病情飲食等。能持子有氣無力地說：“舍利子，我現在已經病得不行了，晝夜都是特別的痛……”歇了一會又說道：“我的頭痛得比一個大力氣的人用繩子緊緊捆綁一個毫無力氣人還痛；我的肚子痛得比屠夫把犛牛的內臟全掏出來再塞進去還痛，非常地難忍；我的渾身滾燙得像兩個大力人把我拖在熊熊燃燒的烈火裏一樣滾燙。病情愈來愈重，沒有一點好轉，看來，活命無望了。”舍利子對他說：“能持子，我問你，你好好地回答。你覺得地獄（Niraya）與餓鬼（Peta）哪個好？”“餓鬼好一點。”“餓鬼與傍生呢？”“傍生好一點。”“傍生與人呢？”“人好。”……這樣依次問到欲界的最後梵天，能持子說：“生在梵天是最好的。”舍利子鄭重地

告訴他：“如果你覺得梵天的果位最好，那就好好聽我給你傳授四無量心的教言，你好好作觀，肯定能轉到天界。”（藏文中有廣明，此處從略）傳完教言後，舍利子就往回返。此時，世尊觀知舍利子沒有對他傳究竟的法，只能升天，不能得聖果，馬上顯示神變，在舍利子走後，顯現在能持子前。能持子見到世尊生起無比的歡喜心，佛為他傳了相應的法，能持子得到了無來果位（Anagami）。世尊又顯示神變，比舍利子先到，坐在那裏等舍利子。舍利子來到佛前，世尊問：“你哪兒去了？”“世尊，我去給能持子傳法了。”“你傳的法不究竟，在你走之後，我又去給他傳了法，他得到了聖果。”舍利子讚歎：“善哉！善哉！如來神變無比，如來度眾無邊！”

時諸比丘請問世尊：“世尊，能持子以何因緣生於富貴之家，對佛生起歡喜心？請為我等宣說。”世尊告曰：“此乃前世的願力所致。很早以前，無爭城的龍天國王治理朝政，整個國家安泰和平，君臣齊心合力，人民無爭無怨。這時，他手下有位大臣，常借王權，暴斂賦稅，生活奢侈，放蕩閑樂。有一個窮人見了，覺得應該積累一些善法，後來遇到了一位獨覺，他也盡力作了供養，供畢，獨覺顯示神變飛走了。他觀想自己在獨覺前頂禮發願：以今供養獨覺的善根，願我將來生於富貴之家，能像國王手下的大臣那樣，依仗權勢享受美好的生活。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的窮人就是現在的能持子。還有一段因緣，人天導師、如來正等覺迦葉佛出世時，他皈依佛門受了居士戒，臨終時發願：願在釋迦佛出世時，令佛歡喜。當時的這位居士就是能持子，以兩世的願力成熟故，他今生先作大臣，依仗國王的權勢暴斂民稅奢侈享樂，後來遇佛生歡喜心得證聖果。”其因緣如是也。

(79) 極 賢

佛臨涅槃 調化證果

佛為兜率天子時，三十三天（Tavatimsa）中有一千達國，國王名叫極喜，他經常對帝釋天奏樂供養。兜率天子觀察因緣後，降臨人間。帝釋天告訴極喜：“極喜呀，兜率天子已到人間投胎，不久他將會降生，對南瞻部洲眾生普降妙法甘露，你也應到人間去投胎，將來也能得到甘露妙法。”極喜國王說：“帝釋天呀，我正忙於音樂，暫時沒有時間，以後有空再說吧。”他沒有去。

此時有外道自然派的行者名極賢，當地的很多人們對他像阿羅漢一樣恭敬供養。在他所住的城邊有一無熱惱的大海池，池中的天龍及眾神也恭敬他，他有時到海邊自由自在地生活，有時到海邊的曇花園裏觀賞。此時，世尊已降生於人間。帝釋天告訴極喜：“極喜呀，現在大菩薩已降生了，我們應該去供養他。”極喜又對帝釋天說：“帝釋天呀，我現在忙於音樂，沒有時間，以後再去吧。”世尊降生後，依世尊的功德，曇花園裏的很多曇花開始發芽生長。當曇花開始發芽時，這個外道想：在我祖先的遺言裏對曇花盛開有兩種說法：一是有轉輪王出世，二是有如來出世。而此時曇花已發芽，馬上會盛開，這是自己的福報所顯現的吧？他心想：我可能是轉輪王或是佛。他暗自得意。

這時世尊看到老病死的痛苦後，就發心到森林裏去修行。帝釋天又告訴極喜：“極喜呀，現在我們的大菩薩觀察老病死的痛苦後，到森林裏去修行了，我們應該去親近他。”極喜又

說：“帝釋天呀，現在我忙於音樂，以後有機會再去吧，現在還不能去。”

後來，世尊於菩提樹下證得了無上菩提果位，為很多眾生轉法輪。帝釋天又告訴極喜：“極喜呀，世尊現已開始為眾生轉法輪了，我們也應該去聽法吧！”極喜仍舊說：“帝釋天呀，我現在忙於音樂，暫時不能去。”（譯者：有些人，別人勸他來學院，他總說：“不行呀，我現在還要上班，以後再去吧。”可是很多人半途中間就已經死了，所以，求法應立即求。）

世尊轉法輪時，曇花園裏曇花已全部盛開，香氣遍滿一由旬左右，這時自然派的外道極賢以為肯定是自己福報所顯現。後來，世尊到處廣轉法輪度化眾生，去了很多很多的地方，像鹿野苑、王舍城、舍衛城、嘎雅過日等，先後度化了五大比丘、八萬天子、目犍連和舍利子以及他們各自的眷屬二百五十人等。時舍衛城有一沙彌（Samanera），證得阿羅漢果位，具有種種神變，他依靠神變到各個地方去採花摘果，供養僧眾（Sangha-dana）和自己的堪布。有一次，他到無熱惱海池旁邊去準備找水果，被外道極賢看見了，立即呵責：“這是我的地盤，你不能到這個地方。”沙彌說：“這不是你的地方，這是我們公眾享用的地方，你不能擅自獨用。”外道與沙彌都說是自己的，由此而僵持不下，後來外道極賢說：“既然如此，我們比賽神變，誰的神變厲害，地盤就算誰的。”結果外道極賢輸了，沙彌便到花園裏去自在地享樂。

此時，世尊的度眾事業將圓滿，準備趨入涅槃，便到了俱舍拉城市，（譯者：泰國有佛涅槃時的像，同北京臥佛寺的

身像一樣，當時我看到佛的身像很痛苦，實在忍不住掉下了眼淚。）這時佛想：我一生中該調化的眾生基本上已調化了，現在還有最後兩位，一個是三十三天（Tavatimsa）的極喜，一個是曇花園的外道極賢。世尊思維：三十三天的極喜比較傲慢（Atimana），他肯定不會下來，我乾脆上去度化他。（譯者：所以，法王如意寶（Cinta Mani）出去時有這樣的意義，有些高僧大德、居士想到我們學院來聽我們傳法，他們沒有這個緣份；而法王出去時，他們就可以得到調化。）到了三十三天，幹達國王極喜的宮殿門口，世尊又想：極喜是很傲慢的，如果沒有化現另一身相，直接顯示自己身相的話，他肯定不會恭敬。故世尊幻化成另一干達國王的身相，手拿綠寶石的千弦琵琶對極喜說：“我們賽琴吧。”極喜聽到後，一看是與他同樣的人，馬上想通過比賽折服他，便喊他進來，二人都拿著一樣的千弦琵琶，開始比賽。比賽中，極喜的琴弦斷了一根，照樣能奏出不變的妙音，佛陀化身的琴弦斷了一根同樣能奏出妙音，直到最後，只剩一根琴弦時，他們都仍能奏出妙音，但沒有琴弦時，佛陀化身依然能奏出不變的妙音。極喜卻不能奏出妙音了，他的傲慢頓然消失了，心想：琴弦一根也沒有了，他竟然仍能彈出妙音，便對佛的化身‘極喜’生起了歡喜心。這時，世尊才把自己的身相顯現出來。極喜對世尊生起了很大的敬信心，於佛前恭敬祈求傳法，佛陀也根據他的根基意樂，傳了相應的法，他立即摧毀薩迦耶見，獲得了預流果位。

外道極賢，此時看到曇花已全部枯萎，心裏生起了很大的痛苦，心想：我原來身體很好的時候，曇花全開得很好，我現在已一百二十歲了，而曇花也漸趨枯萎，看來，我肯定會在短時間內去世了。他心裏非常憂愁、痛苦，不禁慟哭起來。這時，有一個對他生歡喜心的天人告訴他：“你不要憂傷，曇花

盛開不是因你的福報因緣而來，這裏是金輪王的地方，金輪王或佛陀出世時，曇花發芽；金輪王開始執政或菩薩現證菩提時，曇花完全盛開；金輪王逝世或如來涅槃時，曇花枯萎。曇花的綻開、凋落非依你的福報，而是依釋迦牟尼佛的福報而顯現的。釋迦牟尼佛要在今晚趨入涅槃，故曇花枯萎了，你不要這樣痛苦、憂愁，也不要這樣哭喊。”他聽到後心想：我心裏有許多疑惑，而佛陀今晚欲趨入涅槃，我應馬上去親近、拜見佛陀，佛陀一定能解除我心裏的許多疑惑，便立即前往俱舍拉城。此時，世尊的色身在這裏，阿難尊者在門外守護。外道極賢從很遠的地方看到了阿難尊者，便祈求：“我聽說佛欲入涅槃，而我有很多疑問請教佛陀，我相信佛陀能斷除我的疑惑，如果不是太麻煩的話，祈求尊者一定允許我拜見佛陀。”阿難尊者觀知世尊的化身還沒有回來，所以想盡一切辦法阻止外道極賢進去拜見。極賢再三祈求進去拜見世尊，阿難尊者告訴極賢：“你不要這麼作，佛陀現在身體不是很好，你不要去麻煩佛陀。”極賢又再三祈求：“尊者，你不要這麼說，因佛出世極難得，佛陀馬上要入涅槃，如今若沒有見到世尊的話，很可惜。我心裏有很多疑問，無論如何，如果不是太麻煩的話，請尊者給我一個機會去見佛陀。”阿難尊者再三勸阻，極賢仍再三祈求。此時，世尊已從三十三天返回，佛有天耳，知內外聲音，聽到阿難把極賢擋於門外，佛告阿難：“讓他進來吧，我接見外道是最後一次了，我用‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便語傳比丘戒也是最後一次了。”阿難應諾，把外道極賢帶了進來。極賢十分高興，於世尊前恭敬頂禮，並請問世尊：“現在外道有六大宗派，各有不同觀點，請世尊開示，他們哪些是對的？”世尊告極賢：“我從二十九歲出家精進修行至今五十多年，已度化了很多眾生，對法和非法能無誤取捨，像我們這樣的法門，外道確實是沒有的。”世尊對極賢詳細講了八菩

提支的很多教言，講完後，外道極賢的一切障礙、疑惑和邪見，已全部斷盡。得到無垢法要，他又在阿難尊者前祈求：“尊者是佛陀最主要的弟子，我願在佛陀教法下出家，請尊者攝受。”阿難尊者便去世尊前祈求：“外道自然派的極賢願在佛陀教法下出家，受持具足戒，請佛陀慈悲攝受他。”如是祈求後，世尊便以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便語為極賢傳了比丘戒，又傳了一些教言。剎那間，極賢成為身著法衣，手持鉢盂的出家人，精進修持，獲證阿羅漢果位。在他的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天齊讚他的功德。這時，他想：佛陀今晚示現涅槃的話，我住世也無意義，不如提前趣入涅槃好一點（羅漢生死是自在的）。我應該對自己的身體作五種加持後趣入涅槃，他發願：我於佛前趣入涅槃後，一、所有外道皆無法接近我的遺體，若外道來時，我的遺體周圍有大水圍著，使他們無法靠近；二、若內道道友來則可以接近我的遺體；三、我的遺體，內道能抬動；四、外道抬不動我的遺體；五、火化（Sarira Nissanda）時，內道派梵淨行者能把我的遺體點燃和熄滅，而外道派無法作到。他作了五種加持後，即趣入了涅槃。很多人聽說極賢涅槃了，外道派說是他們的尊者，在路邊、街頭、各個地方舉行了隆重的儀式，並準備迎回他的遺體；但佛教內道說是自己的尊者，二派爭執相持。後來佛教內道人說：“如果是你們的尊者，你們親自來把他的遺體抬走吧。”外道過來時，極賢尊者的遺體周圍全是大水，他們無法靠近；佛教內道梵淨行者去時則可以靠近。他們對外道說：“看，不是你們的尊者吧，如果是你們的尊者，你們為什麼進不來？現在依靠我們的加持，你們進來吧。”外道們依靠內道者的加持，得以接近尊者的遺體，進來後，內道者說：“如果是你們的尊者，你們就把尊者的遺體抬走吧。”但外道千百萬人也抬不動，內道者又說：“你看，這不是你們的

尊者吧，如是你們的尊者，你們為什麼抬不動？”內道者便輕鬆地抬起了尊者的遺體去火化。到了火化場，內道者又說：“如果是你們的尊者，請你們把尊者的遺體點燃吧。”但外道怎麼也點不燃，內道者又說：“不是你們的尊者，如果是你們的尊者，你們為何點不燃？你們看著我們點燃。”他們邊說邊引起了火，火燃得正旺時，內道者對外道們說：“如果是你們的尊者，你們用牛奶把火熄滅吧。”但外道怎麼也熄不滅。內道者又說：“你們看，不是你們的尊者，是我們的尊者，我們可以用牛奶把火熄滅。”他們邊說邊用牛奶把火熄滅了。“如果是你們的尊者，你們可以把骨灰拿去供養。”但外道怎麼也看不見骨灰。內道者說：“說明不是你們的尊者，是我們的尊者，我們供養。”說畢，內道梵淨行者把尊者的骨灰拿來作了各種各樣的供養。

時諸比丘請問世尊前後因緣。世尊告諸比丘：“這是他前世的發願力。在賢劫人壽二萬歲時，印度鹿野苑有一位直智國王，他手下的一位大臣生了一個很莊嚴的孩子，具有三十二相，八十隨好①，大臣為孩子舉行了隆重的誕生儀式，依其種姓取名迦葉，大臣用牛奶、酸奶、油餅等精心餵養他。後來相士對迦葉預言：‘這孩子如果出家將成為如來正等覺，若在家則是轉輪聖王。’當時，有一個小時候就與迦葉要好的婆羅門孩子無憂，聽到相士的授記後，覺得自己要與他生生世世在一起，便告訴迦葉：‘您將來去森林中苦行的話，不要捨棄我，一定要帶我去。’迦葉心裏想：在涅槃時我不能捨棄他，但現在我不能答應他。於是在表面上答應了他。迦葉觀察到人生的老病死之痛苦，便發心到寂靜的森林中去修行。無憂童子知迦葉沒帶自己一起去便很生氣：‘迦葉這麼不守信用，本來答應帶我一起去森林中修行，為何現在把我捨棄了？’幾年苦行

後，迦葉已證得無上正等正覺，便回到鹿野苑為眾生轉法輪。直智國王準備了各種甘美的飲食祈請迦葉佛去應供，並在迎接的道路兩旁佈置了各種花、香、傘蓋、幡幢等，隆重地將迦葉佛迎請到王宮，敷起高座，請佛入座。此時，無憂聽說迦葉已證得佛位，回到了鹿野苑，並且接受國王恭敬供養。雖然心裏很想親近迦葉佛，但因舊怨未消，不願意去迦葉佛面前，只是站在遠遠的地方觀看。迦葉佛知道無憂沒來親近自己，便遙伸右手，如像鼻一般把無憂拿到自己身邊，問：‘無憂，你為何不來見我？為何不來親近我？」無憂說：‘佛陀，您本來許諾帶我一起去森林，可是後來您獨自去了，我心裏對您生氣，所以就不來親近您。’迦葉佛告訴他：‘你誤會了，我當初的意思是在涅槃時不捨棄你的。當時，把你帶到森林中苦行有什麼意義？現在我們的緣起成熟了，你自己發信心吧。’無憂此時才解開心結，他對迦葉佛祈求：‘佛陀，我願在您教下出家受持比丘戒，祈請開許。’迦葉佛以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言辭為他傳了比丘戒，又傳他一些相應的教言。但無憂非常懈怠，沒有精進修持。迦葉佛對他宣講了寂靜處的功德，讓他去一個寂靜處修持，他遵從佛意，住了很久。後來，迦葉佛圓滿了一生的弘法事業，準備示現涅槃。這時，很多天人互相告曰：今晚中夜，如來正等覺迦葉佛要趨入涅槃。也對無憂說了，他聽後非常痛苦，心想：我雖然在佛陀教下出家了，但什麼境界都沒得到，非常慚愧，而今佛陀即將涅槃，不得不離開他，內心的痛苦無法形容。天人對他說：‘不要如此痛苦，我帶你去佛陀那裏，對你今生會有很大意義的。’天人便把寂靜處的無憂帶到迦葉佛處，迦葉佛觀察他的根基，給他傳了相應的法之後，無憂滅盡了煩惱，獲證了阿羅漢果位。此時，他想：佛陀中夜入涅槃，我還是先趨入涅槃好一些。便先於佛取涅槃了。帶他來的天人想：無憂能趨入涅槃，是我帶

他來得到加持的緣故，以這個善根，願我將來在釋迦佛出世時，令佛歡喜，在佛教法下出家，獲證羅漢果位，要先於佛趨涅槃。諸比丘，當時的那位天人就是現在的極賢，他當時是發如是的願，今願力成熟故，在我教法下出家證得阿羅漢果位，先於我而涅槃。”

世尊復告諸比丘：“還有另外的一段因緣。在很早以前，森林中有五百仙人，附近有一位天人，對仙人特別恭敬，盡力地保護他們。當時，如來正等覺、人天導師俱留遜佛（Kakuchandha Buddha）出世，主持了一次較大的法會，天人也去參加了法會，他聽到佛陀的聲音後，生起了很大的信心。回來後，對五百仙人宣說了佛陀的種種功德。五百仙人聽說後，對俱留遜佛生起了很大的信心，祈請天人帶他們去拜見佛陀，於是天人就帶他們去了。這五百仙人遙見佛陀三十二相、八十隨好的莊嚴，心裏頓時生起了勝於十二年禪悅的歡喜心，他們親近如來，恭敬頂禮，祈求諦聽佛陀的教法，佛陀觀察他們的根基意樂，為他們傳了相應的法，五百仙人全得到了無來果位。他們又再三祈求俱留遜佛，願出家受具足戒。俱留遜佛以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便語給他們傳授了比丘戒，並傳授了教言，五百仙人摧毀了薩迦耶見，滅盡了煩惱，獲證了阿羅漢的果位。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天齊讚他們的功德。俱留遜佛圓滿了一生度化眾生的事業，準備趣入涅槃，五百比丘覺得：於佛後涅槃沒太大的意義。故於佛前先趨入涅槃。此時，天人覺得：此五百仙人能得涅槃全是憑我的引導，我願以此善根，在像俱留遜佛一樣的如來前，令佛歡喜，出家獲證阿羅漢果位，先於如來趨入涅槃。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的這位天人就是現在的極賢。以其願力成熟故，今生於我教法下，令我歡喜，出家並獲證阿

羅漢果位，而且先於我涅槃。”

諸比丘請問世尊：“世尊，以何因緣極賢在臨終前得佛救度，並證得羅漢果位？唯願為說，吾等樂聞。”世尊告諸比丘：“不僅是現在，以前也有同樣的因緣。諸比丘，那是很早以前，印度鹿野苑有位梵施國王，因為他有一匹寶馬（寶馬具有他人無法傷害主人的能力），很多國家都對他束手無策。因此，他通過各種手段對一些小國橫徵暴斂。後來，寶馬去世了，消息傳到黎巨集國家，很多人特別高興：以前梵施國王擁有寶馬，我們對他束手無策，現在寶馬已失，便可以伺機報復。梵施國王也知道這些情況，所以，他不敢邁出皇宮半步。後來，國王聽說從北方來的馬販子販來一批馬，便對手下幾個擅察良馬的人說：‘各位，聽說現在北方來了一批馬，其中肯定有寶馬，你們去觀察，如果確實有，就把寶馬連同所有的馬匹全部買來。’他們遵命去觀察，確有一匹寶馬。回稟國王後，國王非常高興，賞給馬販子很多銀両，將全部的馬匹都買下了。國王又得到了寶馬，也不再懼怕他人的報復了。一次，他乘著新買的寶馬去公園裏遊玩，黎宏國家的人們聽說了很高興，他們也不知道梵施國王又買了新的寶馬，便率領四大軍隊將整個公園包圍得水泄不通。當梵施國王正在公園裏快樂地遊玩時，突然發現被圍，便驚慌失措，捨棄了所有的隨從，隻身匹馬往回逃。而公園的四周，除了一個花池與橫欄以外，全都兵馬密佈，梵施國王決定越池而逃，黎宏國的軍隊知道後，馬上萬箭齊發射向花池，箭射中了寶馬，寶馬內臟俱出。國王知道寶馬已身負重傷，心裏非常恐懼，想是難以逃命。寶馬知道國王此時的恐懼心理，就告訴國王：‘國王，請您不要害怕，我雖已身負重傷，但沒把您送回皇宮之前我是不會死的。’國王聽後才得以安心。寶馬忍著巨痛，一直堅持把國王送回皇宮

才死。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的這匹寶馬就是現在行持菩提的我，當時的梵施國王就是現在的極賢。當時我就是在他面臨死亡的怖畏時解救了他，遣除了他的怖畏，今世我也是在示現涅槃前度化了他，解除了他的輪迴之苦，使他得證羅漢果位。

諸比丘，另外，還有一段在我臨死之時度化的因緣：是在很早以前，掌管那嘎哇箭城的耳朵國王喜好打獵。有一次，耳朵國王率四大軍隊去森林中打獵，他發現了河邊自由自在生活的五百隻野獸，立刻令四大軍隊包圍群獸，準備將牠們全部擒殺。群獸知道被困，都很絕望，便四處亂竄，卻找不到任何藏身之處，牠們決定越河而逃，但個個身體矮小，都沒有能力越過那條河。只有獸王，體大力強，牠心裏想：只顧自己逃命沒有多大意義，不如借我身體來度大家。便對群獸言：‘各位，請不要慌亂，現在河這邊沒有軍隊，我臥在河裏你們踩著我的身體跳到對岸，就有逃脫的希望。’說畢便走進河裏，讓群獸踩著牠的身體度河，到最後一隻野獸時，獸王已奄奄一息。這隻野獸很擔心自己不能逃脫，獸王便安慰牠：‘你不要害怕，待你們全部解脫困境，我才會死的。’最後一隻野獸也安抵彼岸了。諸比丘，當時的獸王就是現證得菩提的我，最後得救的一隻野獸就是現在的極賢，其他的野獸是以前被度化的仙人。當時也是我除其怖畏，解救了牠們。現在，也是我在臨近涅槃之際度化了極賢，除其生死之畏，令得聖果究竟之樂。”當時，世尊問阿難：“你有沒有看見很稀有的事？”“世尊，阿難看見了。”“阿難，你看見了什麼？”“阿難看見了世尊幻化另一身去其他地方度化眾生了。”“阿難，是這樣的。為了度化眾生，我將色身留在俱舍拉城，另一個幻化身，去三十三天度化極喜了。在臨涅槃之際，有兩個必度眾生，一

是天上的極喜，一是人間的極賢。極賢易化，而極喜傲慢放逸，故我親臨三十三天調化他。”

諸比丘復次請問：“世尊，極喜造了什麼業轉生為三十三天的幹達國王，擅奏樂器？又造了什麼業令世尊歡喜？請為演說，吾等欲聞。”佛告諸比丘曰：“此乃他前世願力之故。早在賢劫人壽二萬歲時，如來正等覺、人天導師迦葉佛出世。當時，有一位擅於彈奏的琴師從南方來到鹿野苑，鹿野苑的直指國王對他特別器重，像對待大阿羅漢一樣地作了各種供養。因國王對他歡喜的緣故，他在財富等各方面都很圓滿，在鹿野苑常住，並享受著美好的生活。時鹿野苑有一位非常貧窮的居士，他看到這位琴師過著圓滿舒適的生活，也覺得彈琴是一個很好的職業，心裏很羨慕。心想：我將來能像這位琴師一樣該多好！這位居士，他皈依佛門，一生守持淨戒，在臨終時發願：以我皈依持戒的功德，願我生生世世生於富貴之家，成為擅長彈奏的幹達國王，（註：在藏史的記載中，幹達國王是極擅長音樂的，故妙音天女有時也稱為幹達國天女。）或成為特別擅長音樂的人；（師言：這裏大家尤其應該注意的是：一個修行人無論耳聞目睹到世間什麼樣的榮華富貴、奢侈享樂都不能生貪執羨慕之心，更不能這樣發願。發這些有漏的願都是錯誤的，如發願作巨富天人等。因為我們出家人一邊作無漏的功德，一邊迴向發願，願很容易成熟，這樣以無漏的功德實現了一個有漏的心願，豈不太可惜了嗎？我們在座的各位應該共同發願往生西方極樂世界，我的大恩金剛上師托嘎如意寶（Cinta Mani）等諸多傳承上師都往生了極樂世界，他老人家得到菩提金剛授記後，一心一意猛厲發願往生極樂世界，沒有發其他的願。我們還可以依據《普賢行願品》、《大圓滿願詞》而發願，不能發、更不要發世間有漏不究竟的、無利自他的願。不

要像這位琴師一樣貪圖享樂，帝釋天怎樣都勸不動他去拜見世尊。今生我們藉往昔的福德，幸遇如此殊勝的妙法甘露，得到一些無漏的功德，我們一定要發願，以此功德往生極樂世界。往生極樂世界雖有很多不同的觀點，但全知麥彭仁波切曾教言：我們凡夫以信願肯定能往生。往生極樂世界後，再來度化眾生也很方便，對自他利益極大。應該把我們聽聞、宣講《百業經》的功德，迴向自我及一切有情無間往生極樂世界。以此短暫的人生所積的一切功德，願我們生生世世不離上師三寶，同生極樂國。）他還發願，將來在釋迦世尊應化世間時，令佛歡喜，不作令佛不歡喜的事。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的這位貧窮的居士就是現在的幹達國王極喜，以其願力成熟故，他今生有如此之果感，又因我與迦葉佛的功德、事業相同故，今在我前，令我歡喜。”

諸比丘復次請問：“世尊，以何因緣，臨涅槃時顯現感受痛苦？惟願為說。”世尊告曰：“不僅是現在，以前為度化眾生也顯示感受痛苦。在很早以前，吐美佳城有位勝者國王，他的王妃生下了一個很莊嚴的王子，他們為小王子舉行了隆重的誕生儀式，取名為勝利，用牛奶、酸奶等各種食物餵養著。他很快長大了，學習並精通了五明等一切世間法。後來，勝者國王告訴他說：“你現在應出巡體察民情。”小王子遵命於父王，便率眾眷屬出巡。不久，勝者國王突患重病，多方治療皆不見效，不久就駕崩了。大臣速派人稟其父王駕崩，請王子速回宮中。可是王子不願回宮，並告訴大臣說：‘如果你們能行持十善，我自會回宮，否則，本人絕不會回宮的。’聞此，諸大臣立即頒佈國內行持十善的條令，再請太子回宮，並發誓一定行持十善，太子這才肯回宮，繼王位執國政。這位年青有為、正直慈悲的勝利國王常積資糧，作廣大布施，求衣者施

衣，索食者施食，並隨緣布施象馬等各種財富資具，他一直堅持這樣的善舉。奉行十善的人越來越多，行善者老死後即生天上，天人越來越多。帝釋天想：為何天人增多了？人間是有佛陀，還是有金輪王出世？因天人增多，只有如來出世與金輪王執政兩個原因。這樣思維之後，他又作了觀察，才知道不是這兩個原因，而是勝利國王實行仁政，令人們奉行善法，故天人增多。頓時覺得勝利國王如此行持無上菩提，非常了不起，但他又轉念一想：勝利國王的誓言是否堅定，如果堅定，應該供養他，如果不堅定，應該鼓勵他。想畢，帝釋天就變幻出很多乞丐和貧者來到人間乞食，他們祈求大臣：‘我們這麼多人無衣無食，國王能否攝受我們？’大臣將此稟告了國王，國王答應滿足他們的衣食，可是他們祈求：‘我們不需其他的飲食，只需人的鮮血。’國王聽後想：他們一定是非人，而不是真正的人。但為滿足他們而殺害其他的眾生是不應理的，我是行菩提道的人，唯有以自身的血肉來布施他們。國王便問他們：‘殺害其他眾生是不可能的，我以自身的血肉來供養你們好不好？’他們聽了很高興，國王便抽出自身的鮮血供給他們，一塊一塊地割自身的肉來供養他們，同時勝利國王發願：以此善根，願世間無明愚癡增上的眾生得到無上正等覺的果位。如此，幻化的乞丐和貧者都得到了滿足。帝釋天很內疚，心想：我現在已給菩薩添了很多麻煩，應該加持他身體恢復。本來天人的甘露能加持人的身體，馬上恢復，但此時帝釋天已無能為力。為了讓菩薩生起歡喜心，帝釋天便問：‘您供給我們血肉會不會不樂意或生後悔？’勝利國王說：‘我割自己的肉，抽自己的血沒有一點不樂意和後悔，我一念及地獄、餓鬼、傍生之苦，更加使我生起悲心。’‘您這麼說我們不太相信。’‘如果你們不信，我可以發誓，以菩薩和三寶的諦實力，若我對布施自身的血肉有一點不悅和後悔，則願我身體不要恢復，

若我對此無有絲毫的不悅和後悔，則願我的身體立即恢復如初。’在發願的剎那，勝利國王的身體已恢復如初。帝釋天見此，非常高興，便顯現出自己本來的身相，於國王前頂禮、合掌作如是言：‘大菩薩，我給您添了很大的麻煩，請您諒解，我不是真正的乞丐貧民，而是帝釋天。’說畢不見了。諸比丘，當時的勝利國王就是現在行持菩提的我，當時為了度化眾生也是顯現了痛苦，今亦如是。”諸比丘聞已，歡喜信受，作禮而去。

註：

- ① 八十隨好：
- (1)指爪狹長，薄潤光潔。
  - (2)手足之指圓而纖長、柔軟。
  - (3)手足各等無差，諸指間皆充密。
  - (4)手足光澤紅潤。
  - (5)筋骨隱而不現。
  - (6)兩踝俱隱。
  - (7)行步直進，威儀和穆如龍象王。
  - (8)行步威容齊肅如獅子王。
  - (9)行步安平猶如牛王。
  - (10)進止儀雅宛如鵝王。
  - (11)回顧必皆右旋如龍象王之舉身隨轉。
  - (12)肢節均圓妙。
  - (13)骨節交結猶如龍盤。
  - (14)膝輪圓滿。
  - (15)隱處之紋妙好清淨。
  - (16)身肢潤滑潔。
  - (17)身容敦肅無畏。
  - (18)身肢健壯。
  - (19)身體安康圓滿。
  - (20)身相猶如仙王，周匝端莊光淨。
  - (21)身之周匝圓光恆自照耀。
  - (22)腹部方正、莊嚴。
  - (23)臍深右。
  - (24)臍厚不凹不凸。
  - (25)皮膚無疥癬。
  - (26)手掌柔軟足下安平。
  - (27)手紋深長明直。
  - (28)唇色光潤丹暉。
  - (29)面門不長不短，不大不小如量端嚴。
  - (30)舌相軟薄廣長。
  - (31)聲音威遠清澈。
  - (32)音韻美妙如深谷響聲。
  - (33)鼻高且直，其孔不現。
  - (34)齒方整鮮白。
  - (35)牙圓白光潔鋒利。
  - (36)眼淨青白分明。
  - (37)眼相修廣。
  - (38)眼睫齊整稠密。
  - (39)雙眉長而細軟。
  - (40)雙眉呈紺琉璃色。
  - (41)眉高顯形如初月。
  - (42)耳厚廣大修長輪埵成就。
  - (43)耳齊平離眾過失。
  - (44)容儀令見者皆生愛敬。
  - (45)額廣平正。
  - (46)身威嚴具足。
  - (47)髮修長紺青密而不白。
  - (48)髮香潔細潤。
  - (49)髮齊不交雜。
  - (50)髮不斷落。
  - (51)髮光滑殊妙，塵垢不著。
  - (52)身體堅固充實。
  - (53)身體長大端直。
  - (54)諸竅清淨圓好。
  - (55)身力殊勝無與等者。

- (56)身相眾所樂觀。 (57)面如秋滿月。 (58)顏貌舒。
(59)面貌光澤無有顰蹙。 (60)身皮清淨無垢，常無臭穢。
(61)諸毛孔常出妙香。 (62)面門常出最上殊勝香。
(63)相周圓妙好。 (64)身毛紺青光淨。
(65)法音隨眾，應理無差。 (66)頂相無能見者。 (67)手足指網分明。
(68)行時其足離地。 (69)自持不得他衛。 (70)威德攝一切。
(71)音聲不卑不亢，隨眾生意。 (72)隨諸有情，樂為說法。
(73)一音演說正法，隨有情類各令得解。 (74)說法依次第，循因緣。
(75)觀有情，讚善毀惡而無愛憎。 (76)所為先觀後作，具足軌範。
(77)相好具足，有情無能觀盡。 (78)頂骨堅實圓滿。
(79)顏容常少不老。 (80)手足及胸臆前，俱有吉祥喜旋德相（即卍字）。

(80) 兩位施主

願力成熟 得證羅漢

一時，佛在舍衛城，城中有一施主，與妻子共享人間的安樂。後來，他們夫婦倆對佛法生起了信心，同皈佛門共受居士戒，經常作廣大布施積聚資糧，漸漸地他們家財如井泉，求施者絡繹不絕。有一天，他們恭迎佛陀及僧眾去家中應供，準備了豐盛的飲食，世尊接受了供養後，觀察他們的根基，傳了相應的法，他們摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。此後世尊率僧眾返回了。

後來，有一位造佛塔的執事比丘和一位建經堂的執事比丘去了施主家化緣。舍利子觀察到，他們二比丘在施主家受供，但不會說法又不會講經，舍利子便去了施主家與他倆一起受供。之後，二比丘推薦舍利子，宣講布施的功德，舍利子講了之後，告訴他們：“最廣最深最究竟圓滿的布施功德，唯有佛

陀才能夠如量宣說。”（譯者：一般的法，上師可以傳講，而真正深廣究竟圓滿的法，唯有聖者方能宣講。）舍利子的宣講使兩位施主對世尊生起了很大的信心，他們夫婦很想在世尊前出家，於是同往佛前祈求。出家後，精進修持，獲得了羅漢果位。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天共讚他們的功德。

時諸比丘請問：“世尊，這兩位施主以何因緣生於富裕家，令佛歡喜，在佛教法下出家，獲證羅漢果位？唯願為說，吾等樂聞。”

世尊告諸比丘：“這是他們往昔的發願力。賢劫人壽二萬歲，如來、正等覺、人天導師、迦葉佛出世時，有夫婦倆共同出家，一生中守持淨戒，積累資糧，臨終時都發願：我們一生中在迦葉佛的教法下出家，雖沒得到什麼境界，但以此善根，願我們將來生於富裕家，在釋迦佛教法下出家，令佛歡喜，獲證羅漢果位。以往昔的願力成熟故，這兩位施主今在我教法下令我歡喜，出家修持，得證羅漢果位。”世尊如是宣說畢，諸比丘歡喜信受，作禮而去。

(81) 大施主

願力成熟 無人可勝

一時，佛在舍衛城，有一大施主（Pindadaya）名給孤獨。他在祇陀園裏修建了經堂，供佛及僧，廣作布施，積累了

廣大的資糧。另有一施主生起了好勝心，想與給孤獨相爭高低，欲以其威望勝伏給孤獨。他心想：現在自己沒這個能力作廣大布施，應去大海裏取回珍寶後，再作廣大布施供養，才能超勝於他。於是， he 去海裏取回了許多寶藏。在舍衛城作廣大的供養和布施，但仍不能超勝於給孤獨施主，雖然 he 用盡了各種辦法，還是勝不過大福報的給孤獨。便去請問舍利子：“尊者，我很想超勝給孤獨施主，但為何不能超勝？”舍利子告訴他：“你想超勝給孤獨施主是很困難的，因給孤獨施主是非常了不起的，他的福報很大，能知道有主之寶藏和無主之寶藏、水中寶藏和陸地寶藏、近處寶藏和遠處寶藏，並能得到這些寶藏，而你沒有這個能力，故不可能超勝於他。若想超勝於他，你唯有在佛陀的教法下出家，以你出家之功德方能超勝於他。”施主聽後，便立刻在釋迦教法下出了家，並精進修學，不久，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。

後來，給孤獨施主聽說了有位想勝過自己的好勝施主，已經出了家獲證了羅漢果位，非常高興，便到那位羅漢前對他頂禮而說：“聖者（Ariya Thera），您已獲證了羅漢果位，我在有生之年願意供養您各種飲食財寶等資具。”

時諸比丘請問：“世尊，以何因緣施主想超勝於給孤獨施主，但卻無法超勝？後以出家的功德超勝給孤獨施主？請為宣說。”世尊告眾比丘：他不僅現在發心勝過給孤獨，以前也曾如是發心。那是在賢劫人壽二萬歲，如來、正等覺、人天導師（Sattha Deva-Manussanam）迦葉佛（Kassapa Buddha）出世時，他也是一位大施主，對另一施主生起了爭勝心，在財富方面無法超勝時，便出了家，在臨終時他發願：願我在迦葉佛

教法下一生出家及作廣大布施之功德（Kusala），生生世世生於富裕家，在釋迦佛的教法下，令佛歡喜，得以出家，獲證羅漢果位。他當時是發了這樣的願，諸比丘，你們是怎樣想的？當時的那位施主就是這位羅漢比丘。他當時為了勝過另外一位施主而出家，今世又是想勝過給孤獨施主而出家，並獲證羅漢果位。

諸比丘復次請問：“世尊，以何因緣這位羅漢比丘發心如此廣大，其他施主不能勝過他？唯願為說。”世尊告曰：“不僅現在他的發心非常廣大，以前也是。早在人壽三萬歲人天導師，如來正等覺金寂佛①（Konagamana）出世時，有一大國王，準備在自己的花園裏修建一座經堂供養如來，便對大臣、施主、男女老少宣佈：‘你們當中誰能發心修建這座經堂，便可供養到金寂佛。’其中有一位施主積累了很多黃金，發心修建這座經堂，修成後，供養了金寂佛。在臨終時發願：以此善根，願我生生世世能超勝一切施主，並能在釋迦佛的教法下出家，滅盡煩惱，獲證羅漢果位。以其發願成熟之因緣，今在我教法下得出家，滅盡煩惱，獲證了羅漢果位。”世尊如是宣說，諸比丘歡喜信受，作禮而去。

註：

① 金寂佛：乃過去七佛中之第五佛，賢劫千佛之第二佛。又作拘那含佛、俱那含佛、迦那伽牟尼、拘那含牟尼、迦那含牟尼、迦諾迦牟尼。意譯者金色仙、金儒、金寂。據長阿含卷一大本經載，此佛於人壽三萬歲時出生於清淨城，為婆羅門種，姓迦葉。其父名大德，母名善勝；佛於烏暫婆羅樹下成道，曾有一會之說法，度化弟子三萬人，最優者有舒槃那多、郁多羅。其執事弟子名安和。

(82) 兩位老人

前世願力 七歲證果

一時，佛在舍衛城，有一大國王，名曰增長。他統率軍隊將整個釋迦族塗炭無餘。阿難尊者的妹妹、妹夫亦無幸存，唯遺留兩個孤兒，流落於迦毗羅衛城的街頭，無依無靠，無家可歸時，從舍衛城來了一位施主，看見沿街乞討的兩個孤兒，便認出了是自己朋友的孩子，前去詢問他倆：“孩子，你們的父母哪兒去了？”“我們的父母都被增長王殺害了，留下我們兩兄弟無家可歸，流浪於街頭。”“你們既然已無人撫養，那就去找你們的舅舅阿難尊者，他在舍衛城，對親戚特別關心，你們如果去找他，肯定會得到照顧。”兩個孩子說：“舅舅遠在舍衛城，我們路途又不熟，不知道怎樣去找舅舅。”施主安慰道：“不要急，等我在此辦完事，可以帶你們去。”這兩個孤兒耐心地等待，施主事情辦妥後，就把他倆帶到舍衛城，告訴他們：“你們的舅舅就在此苦行（Tapo Kamma），你們自己去找，我要回去了。”施主囑咐畢，獨自回去了。這兩個孤兒四處訪尋，終於找到了自己的舅舅阿難尊者。尊者知道他們是來自迦毗羅衛城的外甥，便問：“你們的父母哪裏去了？”他倆說：“舅舅，我們的父母都被人殺了，留下了我們兩個，無處可依，四處流浪，後來，聽說了舅舅您在舍衛城，故特意來投靠您的。”阿難尊者聽畢，心裏很憂愁，諸比丘見阿難尊者如此，便詢問道：“尊者為何心裏如此沈重？”尊者說：“這兩個孤兒是我妹妹的孩子，無依無靠，特來投靠於我，但我是一個苦行僧，自己無資生之源，三寶的財物他們又不能享用，不撫養又不行，若撫養，對我來說又很困難，真不知該怎麼辦？”諸比丘勸阿難尊者說：“尊者，還是好好地照顧他們

吧。世尊曾講過，如果對僧眾作利益事，可以對其布施，因果上也沒有什麼不應理的。這樣，可以讓這兩個孩子常為僧眾洗鉢、洗水果、供花等，作一些這樣的事是可以開許的。”如此阿難尊者便攝受了這兩個可憐的孤兒。（師言：像一般的小孩子或居士，若經常為僧眾作事，僧眾的財物同樣可以享用。所以，本院每次供齋，開許居士們享用，在此有教證的依據。以後供齋時，希望居士們儘量去挑水、掃地等作一些力所能及的事，在因果方面會比較如法。）平時，比丘把剩下的一些飯菜布施給這兩個孤兒，但不足以充饑，後來，阿難尊者就把自己化緣所得之一鉢飯食分一半給他們食用，自己僅食用半鉢。日子久了，尊者的法體日趨衰弱。世尊得知後問其餘比丘其中緣故，諸比丘便如實對世尊陳白了事情的原委。世尊就問阿難：“你收養的兩個孤兒是否要出家？”阿難白佛言：“世尊，這兩個孤兒是要出家的。”世尊說：“阿難，這兩個孩子若出家的話，可以享用僧眾的財產，沒出家前，為僧眾作些供花果等事，也可以享用僧眾的財產。”世尊這樣開許後，他倆的生活得到了改善。又過了一段時間，世尊問阿難：“你那兩個外甥為什麼還不出家？”阿難說：“世尊，因您早已規定：不滿十五歲則不能出家，這兩個孩子現在未滿十五，一直在等，所以，還沒能出家。”世尊又問：“這兩個孩子能否在僧眾曬糧時驅趕烏鵲，如果能作驅鳥之事則可出家。”“驅鳥之事足以能作。”“若能驅鳥，則七歲可出家。”世尊如此開許了，他倆都出了家，生活也很好，但很懶惰。白天樂於嬉戲，晚上長時睡眠，根本不聞思修行。目犍連看到這兩個孩子放逸睡眠度日，便對阿難說：“讓兩個孩子這樣的虛度很不好，應該嚴加管教。”阿難說：“我確實太慈悲了，這兩個孩子一點也不聽話，不聞思修，我也沒辦法，不如交給您來管教好不好？”目犍連尊者爽快地應承管教這兩個孩子。這兩個孩子很

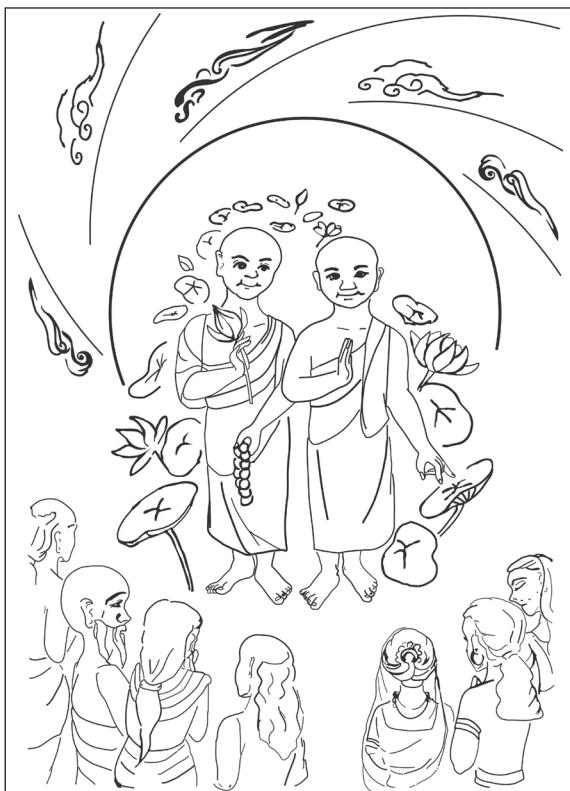

害怕，心想：這個比丘肯定很厲害，以後肯定會很嚴厲地管教我們的，但又不敢違背舅舅的言教，只好在目犍連尊者座下學習。目犍連尊者開始還是比較嚴厲，可漸漸地也是很慈悲，不能嚴厲管教了。阿難尊者就問目犍連尊者：“您現在怎麼也嬌慣這兩個孩子？”目犍連尊者說：“不行，這兩個孩子已經瞭解到我很慈悲，所以，一點都不聽話，實在拿他們沒辦法。”阿難尊者說：“您確實對他倆束手無策的話，那就請用方便法使他倆生起厭離心。”目犍連尊者便答應了。

一天，目犍連尊者帶著兩個孩子外出玩耍。他以神變幻現一個異常恐怖的地獄，並發出各種巨響。尊者故意問這兩個孩子：“聽，這是什麼聲音？”“我們也不知道，這麼令人害怕。”“那你們去看看究竟是什麼聲音。”他們倆去看時，只見地獄裏的眾生正在遭受燒殺煎熬等各種痛苦，令人目不忍睹，再轉到一個非常大的鐵鍋旁，見鍋裏正熬著鐵水，空無眾生，他倆覺得奇怪，就問地獄裏的眾生：“為什麼這個鐵鍋裏只熬鐵水，有什麼意義？”他們說道：“這不是沒有意義，因人間阿難尊者有兩個外甥，天天不聞思修，卻享用僧眾的財產，待他們離開人間時，墮入地獄，就在這鍋鐵水裏煎熬。”聽後，他倆非常恐懼，即速返回到尊者身邊。尊者問其所見，他們說：“尊者，我們已親眼目睹地獄之苦，真是可怕極了。我們若再不精進聞思修，將來肯定會墮地獄的，現在我們很害怕。”尊者說：“以前我對你們講的，你們不太相信，現在你們親眼目睹地獄中種種痛苦，以後你們看著辦吧。”

從此兩個孩子夜以繼日精進修學。若在早上沒吃飯時，想起地獄的痛苦便不思飲食了；若是已吃過飯後想起地獄的慘景遂將食物全部吐出，如是茶飯不思精進聞思修行，漸漸的體衰

無力，面色萎黃。阿難尊者見此情景便去詢問目犍連尊者其中緣由，目犍連尊者如實告曰：“大概是這兩個孩子見到地獄的想像後非常恐懼，故不敢吃飯。”阿難尊者很擔心，長久下去會把兩個孩子的身體拖垮，便請求目犍連尊者，能否再以善巧方便安慰這兩個孩子，目犍連尊者答應想個辦法。

過了幾天，目犍連尊者要帶兩個孩子去外面的花園裏玩，但兩個孩子不敢去。尊者告訴他們說：“今天我們不去上次的地方，我們到另外一個很好的地方去玩。”兩個孩子就跟著目犍連尊者出遊了。尊者又幻化了一個美妙的天堂，天堂中的天子天女無憂無慮的生活著。聽到各種天人的音樂和手掌聲時，目犍連尊者問這兩個孩子：“我們聽到的是什麼聲音？”兩個孩子都說不知道，尊者就遣他們去看個究竟。他們看到很多的天子和天女周身以天人的珠寶裝飾著，共同享受非常美好的生活。兩個孩子心裏很羨慕這種天人的生活。後來他們又看到有兩個獅子座①，有很多天女圍繞著，演奏各種樂器，供養各種鮮花。兩個小孩便問：“為什麼這兩個獅子座上沒有天子呢？”眾天女告訴他們說：“現在人間阿難尊者的兩個外甥，他們不精進聞思修行，卻享用僧眾的財產，故會墮入地獄受苦報，又因他們害怕墮地獄而精進修行的功德於未來世會轉生天界。這兩個獅子座是為他們準備的。”聽到這番話兩個孩子非常高興，心想，如果現在能精進修行，以後還是可以轉生天界的。他們歡天喜地的跑回來將實情一一稟告了尊者。尊者慈悲的對他們說：“你們已經親眼目睹了善、惡趣的苦樂，所以你們一定要精進的修行啊！”此後，兩個孩子特別精進修持佛法，他們終於發現無論生於地獄、餓鬼、傍生、人、阿修羅或天人中，皆沒有任何安樂可言，一切都是有漏法，三界輪迴猶如火宅，一切都是痛苦的本性，真正的生起了出離心。（師

言：對於出家人，出離心是很重要的，但我們剛出家時是否具有出離心，有兩個觀點。一種說出家時必須要有出離心，否則是不得戒體的，另一種說法是只要能夠發起出離心，暫時有沒有出家是無所謂的。但從《百業經》的內容來看，剛剛出家的時候不一定有很勇猛的出離心，但佛陀已經開許他們出家了。所以，在出家以後才生起出離心也可以得到戒體。）以後他們精進修持，滅盡了三界輪迴的煩惱，證得了羅漢果位。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天讚歎他們的功德。得果後，他們二人經常依神變到各處去採集水果、鮮花等來供養僧眾。僧眾感到這兩個小孩很稀有，都覺得他們是非常了不起的。有些年長的比丘們因之而自覺慚愧，這兩個年僅七歲的小孩子皆已得到如是的功德和境界，而我們這些頭髮都已變了三次的人卻仍無甚證悟，若還不精進努力，那真是很慚愧啊！（譯者：這裏“頭髮變了三次”大概是指人小的時候頭髮是紅色的，青壯年時是黑色的，等到年邁的時候頭髮是白色的。）於是，他們也開始精進努力，很多比丘都證得了羅漢果位。

時諸比丘請問：“世尊，這兩個孩子往昔造了什麼業，七歲便滅盡了三界輪迴的煩惱，證得阿羅漢果位？”佛告諸比丘：“這是他們前世的發願力。”（師言：從《百業經》的開頭到結尾都說明了發願的重要性。所以我們在念《普賢行願品》的時候一定要發清淨的善願，切不要發下惡願。）很早以前，賢劫人壽二萬歲時，人天導師、如來、正等覺迦葉佛出世。當時，迦葉佛率眾比丘出遊鹿野苑，有五百青年人在花園裏享受美好快樂的生活。他們在遠處看見如來出遊的盛況生起了無比的歡喜心，很多人覺得如來出世的機會很難得，欲發心出家，可是有些人說：‘現在我們是風華正茂之時，應享受人

世間美好的生活，等到年老的時候再出家不是很好嗎？」（師言：如今社會上的人多數認為年青的時候捨不得出家，等我老了的時候再出家，或者等到把家裏的一切安排妥當再出家等等的說法，這是完全不對的。要出家就應馬上出家，不要左顧右盼猶豫不決，不要詢問別人。）（譯者：自從講了《百業經》後，我們的漢族弟子中已有一百多個人立即出家了，現在都精進修學，成為真實的佛弟子。不管別人怎麼說，我覺得這個選擇很不錯，大家應隨喜功德。）還有些人覺得不該出家，等到生了兒子女兒以後才出家。可是後來他們在家中一直忙於生計，生了孩子就去世了，沒有了出家的機會。（師言：有些人說明年、後年到學院來常住，可是沒等來學院就去世了。）（譯者：前兩個月時，漢族弟子當中有些老年人，雖以我和益西彭措堪布再三勸其出家，但仍不願出家，結果在回去的路上死掉了。）最後，那五百個人中只剩下兩個人尚活於世。夥伴都一個個地死去了，這兩位老人才醒悟過來：我們二十五歲時就發心出家，現在已是年邁體衰，若還不出家，恐怕今生再也沒有機會出家了。他們將自己的財產上供下施後於迦葉佛前出家了。因佛陀規定新出家的人必須承侍先出家的上座之故，雖二位老人已是年邁古稀，但仍必須作很多事情。僧團中一些僧人經常欺負他們二位老人，叫他們‘老糊塗’，說他們的過失等等。其中一位老人生起了嗔恨心，覺得自己天天為別人作事情，卻要受這樣的侮辱，心中很是忿然。而另一位老人的心胸很開闊，他對夥伴說：‘不要生氣，這並非他們的錯，如果我們早一點出家就不會發生這種事，要說錯還是我們的錯。’這位老人遂誠心誠意地懺悔，沒有受到報應。（師言：有些惡業如生嗔恨心等，像這位老人一樣立即懺悔，以後也是不會受報的。）他們一生中出家，在臨終時發願：我們一生在佛的教法下出家，令佛生起歡喜心，以此功德，願我們能在釋迦佛出世

時童貞入道，（譯者：這兩位老人很害怕，覺得老年出家很困難。你們當中的老人們也應注意，若今生未得證悟也應發願，來世彌勒佛出世時能變成小沙彌。老年出家的人不一定能精通戒律的學處，經常可以見到一些老年人因不懂戒律以至於行為很不如法。）滅盡煩惱，獲證阿羅漢果位，如不夠出家的年齡，願佛陀為我們特別開許可以出家。眾比丘，你們是怎麼想的，當時在迦葉佛教法下出家的二位老人即這兩個孩子。因他們的願力故，今生在我教法下，七歲時得我特殊開許他們出家，獲證羅漢果位。”

註：

- ① 獅子座：又作獅子床、師子座、猊座。原指釋迦牟尼之座席。佛為人中獅子，故佛所坐之處（床、地等）總稱獅子座。又坐此座說無為獅子吼法，故亦稱獅子座。後泛指寺院中佛、菩薩之台座以及高僧說法時之座席。文殊菩薩像，跨乘獅子，意亦如上述。

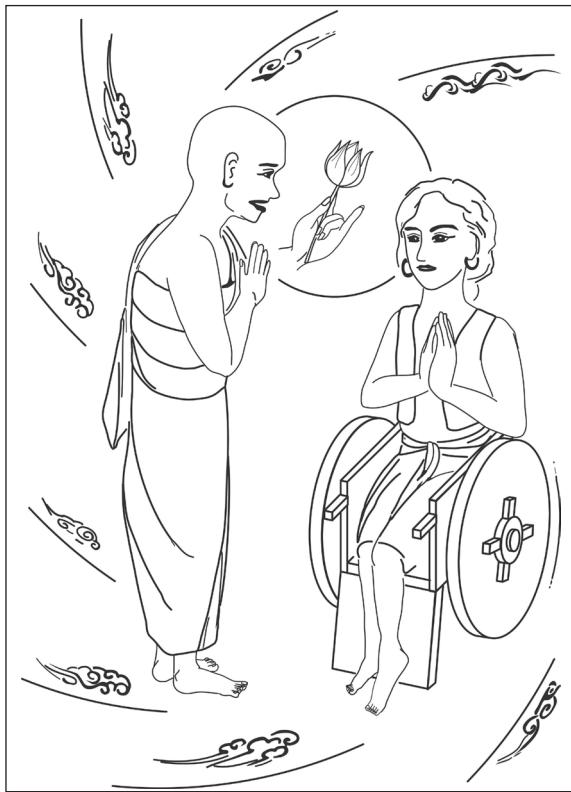
(83) 吉祥跛子

惡口罵僧 報以跛腳

一時，佛在舍衛城，有一施主，長大娶妻，與妻子共享美好的生活。九個月後，生了一個孩子。這個孩子上半身的身相非常莊嚴，但雙足卻呈畸形。自從生下這個孩子，施主家裏一切都非常吉祥（Mangala）圓滿，施主為孩子舉行了誕生儀式，因雙腳殘疾之故取名為跛子。用牛奶、酥油、酸奶等精心地餵養。隨著跛子的長大，施主家裏也是越來越富有，無論作什麼事，只要一提跛子的名字，都能順利圓滿。舍衛城的人們得知

這個消息後，無論作任何事情之前，總要提這個孩子的名字，准能圓滿成功，所以，他在舍衛城一帶頗有名氣。他也學習並精通如八觀察等世間的各種學問。

有一次，他乘著馬車率眾眷屬一起出遊，遠見人們成群結隊地湧向祇陀園，跛子問隨從的眷屬：“那麼多人湧向祇陀園是作什麼？”隨從告訴他：“是去朝拜釋迦牟尼佛（Sakyamuni Buddha）的。”跛子疑問道：“釋迦牟尼佛是什麼人？”“釋迦牟尼佛原為迦毗羅衛國①的太子，相士曾預言：太子若出家則證得佛果，若在家則為轉輪王。後來，太子出家證得了佛果，眾人對太子生起了無比的歡喜心與敬信心。”聽了這話，跛子和眷屬去祇陀園。時世尊正為眾多眷屬傳授佛法，跛子遙見世尊三十二相，立刻生起了無比的歡喜心。下馬車急趨佛前，頂禮於足下。世尊觀察他的根界意樂，傳授了相應的法，他摧毀了薩迦耶見，獲證了預流果位。心想：我這個身體若不是殘廢，就可以在佛的教法下出家，但可惜我身根不具足。就在發心出家的剎那，他的身體立即康復如同常人。他按捺不住內心的喜悅，馬上在佛前祈求出家，佛陀開許了，並以‘善來比丘（Ehi-Bhikkhu）’的方便言詞為他傳授了比丘戒。他自己也精進修持，不久滅盡三界輪迴的煩惱，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。諸比丘請問：“世尊，這位比丘以何因緣生於富貴之家，卻是個跛子？以何因緣，凡事一提他的名字，便能吉祥圓滿？以何因緣，在他發心出家的剎那即恢復如常人，在佛的教法下出家獲證羅漢果位？唯願世尊為吾等演說。”

世尊告曰：“眾比丘，這是他前世的願力成熟故。賢劫人壽二萬歲，如來、正等覺迦葉佛出世時，印度鹿野苑，有位大

優婆塞②（Upasaka），廣聞多學，非常了不起，眾人對他像對待上師一樣地恭敬供養。當時，迦葉佛到鹿野苑傳授佛法，這位大優婆塞帶著許多信眾到佛前聞法。迦葉佛去別的地方廣轉法輪，他仍在鹿野苑為眾人傳法，受到了眾人的恭敬，眾人便以五百嘎夏巴供養他，他自己沒享用，拿到寺院裏供養了僧眾，僧眾對他也很好。待第二次再來寺院時，正趕上僧眾誦戒（Uposatha）。（譯者：因誦戒時，在家人除了兩個特殊的羯磨外，其餘的都不能聽。）雖然，他發心很大，但誦戒是不能聽的。管家就將大優婆塞及其餘全部的在家人趕出了經堂。那些不明道理的在家人對大優婆塞慇懃道：‘我們今天被趕出經堂是沒什麼的，因為我們沒甚麼功德，但像您這樣的大優婆塞，對寺院作了這麼大的功德，居然也被趕出來了。’聽到這些搬弄是非的話，他生起了憎恨心，惡口罵道：‘你們每天像跛子一樣坐在法座上，我給你們作了那麼大的供養，今天竟然把我從經堂裏趕出來，也不單獨跟我說明，這麼多人前，也不給我面子……’僧眾知道他惡口罵僧，造了很大的惡業，應該救度他，便去勸導他：‘你這樣說話是不對的，不管怎樣，你畢竟是個在家人，對這麼多僧眾無理相罵，肯定會有果報的。’他自己也想通了，作大量的懺悔。（師言：這次傳講《百業經》，本院內部收穫大小還不太清楚，但外面很多人收穫很大，起了很大的作用。本院內部眾弟子們也多發願不再給人起綽號等，這很好。在此希望各位要發願：不對上師僧眾惡口相罵。如有的話一定要立即懺悔，否則，這個果報非常可怕。）他在臨終時發願：願我一生中供僧持戒的功德，生生世世生於富貴之家，眾生一提起我的名字，事事都能吉祥順利，願我對僧眾惡口相罵的惡業不要成熟，一旦成熟的話，則願我在發心出家的剎那滅盡惡業。諸比丘，你們是怎樣想的？當時的大優婆塞就是現在的跛子，他曾五百世受跛子之報，這是最後一

世，因其願力成熟，故生於富貴之家，眾生一提其名便事事順利吉祥，又令我歡喜，在我教法下出家，獲證了羅漢果位。”世尊如是宣說畢，眾比丘歡喜信受，作禮而去。

註：

- ① 迦毗羅衛國：意譯黃赤城，黃發仙人住處，妙德城等。即今尼泊爾塔拉伊之提羅拉寇特地方，為佛陀出生之處，亦即釋迦族國土。
- ② 大優婆塞：意譯近事男、男居士、男信士。

(84) 五百仙人

腳印引路 兩世得度

一時，佛在舍衛城。寂靜的森林裏住著五百仙人，他們經常以火供來供養天尊。如來正等覺我等大師釋迦牟尼佛具有二種智慧、四無畏、七菩提支、八解脫、九等持和十力等無量功德，日日夜夜觀照一切眾生的苦樂，即使是大海離開波浪，佛陀對眾生的大悲心剎那也不會離開。

世尊觀知在森林中苦行的五百仙人被調化的機緣已經成熟了，便顯示神變，在五百仙人作火供的竈裏留下了一個腳印。五百仙人見到了竈裏的腳印後，世尊又加持，使五百仙人無論如何也不能將竈內的火燒燃。眾仙人見到這些怪事以後，深信這都是天尊大自在的加持，是修行的瑞相，心中無限歡喜，便將供品供在腳印上。這時，以佛陀的加持力，所有的供品都燃燒起來，火焰一直衝上梵天界。仙人們見此情景更加確信是大自在天垂憐加持的結果。佛陀為令這些仙人趣入佛法，以神

變力，從他們火供的竈邊直到祇陀園中間的路上全都留下了腳印。仙人們見到腳印後一致認為是大自在天降臨人間，他們便決定跟隨腳印前去拜見大自在天。五百仙人一路追尋來到祇陀園。時釋迦世尊正在為數百眷屬傳授妙法。眾仙人遙見世尊三十二相八十隨好的莊嚴身相，生起了無比的歡喜心。有善根的眾生見到佛陀時，心中的喜悅勝過十二年的禪悅① (Samapatti)。（師言：當時的五百仙人是很有善根的，他們見到佛陀時生起了無比的歡喜心。同樣，在座的四眾弟子 (Catu Parisa) 中，有些人也是因前世的善根故，於今世見到上師時忍不住流下淚來，或者心裏生起了無比的歡喜心和信心等，這都說明其與上師有很深的因緣，如同密勒日巴② (Milarepa) 聽到瑪巴洛紮 (Marpa Lozawa) 名號一樣的道理。）他們在佛陀的腳下恭敬頂禮，佛陀也觀察他們的根基意樂，傳了相應的法，五百仙人全得到了無來果。得果後，他們又於佛前祈求出家受持比丘戒。佛陀開許了，並以‘善來比丘 (Ehi-Bhikkhu)’的方便言辭傳給他們近圓戒 (Upasampada)。他們精進修持，滅盡三界輪迴的煩惱，證得阿羅漢果位。在他們的境界中：黃金與牛糞等同，虛空與手掌無別，諸天也讚歎他們的功德。

時諸比丘請問：“世尊，五百仙人依佛陀腳印為引導，並最終證得了究竟的羅漢果位，這是怎樣的因緣呢？”世尊告諸比丘：“不僅是今生，前世他們也是依佛陀腳印為引導而獲得出家身相的。”早在賢劫人壽二萬歲時，人天導師、如來、正等覺迦葉佛出世。當時，如來顯示種種神變，度化無量的有緣眾生。同時，森林裏有五百仙人在苦行。五百仙人已修得各種神變，他們可以從居處飛到檀香山。一次，他們於虛空中飛行時，迦葉如來在地面上留下自己的腳印，使他們不能再飛行了。他們暗暗懷疑，是不是自己的神變退失了呢？後來，一個

天人告訴他們：‘並不是你們的神變退失了，而是地面上有如來的腳印，不僅你們，即使梵天、帝釋天也是不能飛行的。’這五百仙人聽到此言，當下對迦葉佛生起了極大的歡喜心。時迦葉佛在從仙人們居住的森林到如來居所之間的路上佈滿了腳印。仙人們認為這些腳印是天尊大自在天留下的。他們跟隨腳印前行，最後見到了迦葉佛，生起大歡喜心，於佛足下恭敬頂禮，出家受持比丘戒，迦葉佛給他們傳了相應的佛法，他們一生出家，臨死時發願：我們一生中在迦葉佛教法下出家，雖未得到任何境界，但願將來釋迦牟尼佛出世時，能令佛歡喜，並於佛教法下出家獲得阿羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的五百仙人就是現在的五百仙人。因其願力成熟故，今於我的教法下出家，證得羅漢果。”

註：

- ① 檞悅：入於禪定者，其心愉悦自適之謂。
- ② 密勒日巴：（1038？-1122）藏名Mi-La-ras-Pa，為西藏高僧，迦爾居派創始者（馬爾巴藏Marpa）之嫡傳高徒。生於尼泊爾附近之Kya-na-tsa。

(85) 盲人

挖出他眼 累世成盲

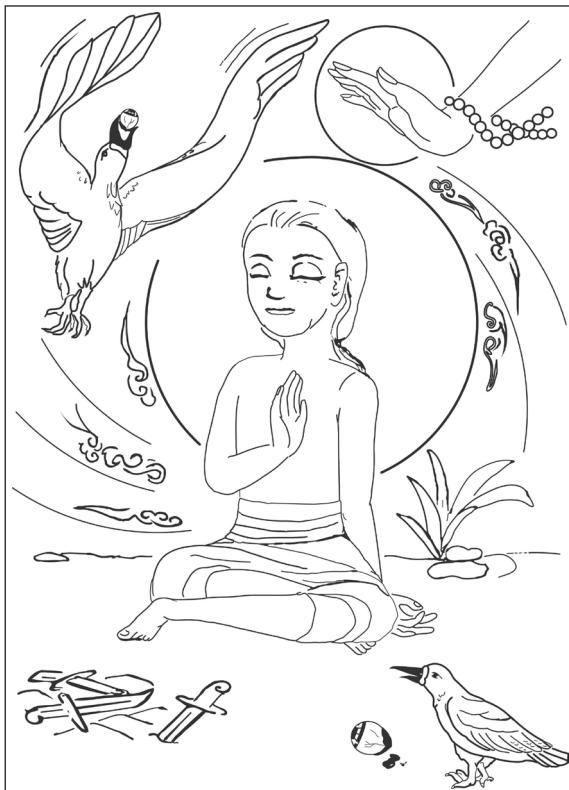
一時，佛在木特樂（城市名）芒果園。木特樂有一施主名具資，其財富圓滿，猶如多聞天子。他長大娶妻後，共度美好的生活。其妻有孕，九個月後生下一個孩子，不幸的是這個孩子雙目失明，是個盲人。施主夫婦看到這個孩子以後，心中非常痛苦。他們覺得生一個孩子很不容易，而這個失明的殘疾孩子不如餵狗算了。他們便在黃昏的時候悄悄的把孩子丟棄在街頭。

如來正等覺具有二種智慧等無量的功德，時時刻刻都在觀察眾生的苦樂，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。

世尊觀知這個殘疾的嬰兒被調化的機緣已成熟，而且依靠他還可以調化更多的眾生，便加持使嬰兒沒有被惡狗吞噬。第二天一早，世尊著衣持鉢帶領比丘僧眾到木特樂來了。當地的人們見世尊一早便率僧眾來此，皆感十分稀有，他們猜測今天肯定有很精彩的事情。此時，佛陀思維，這個孩子若能回憶前世，並能與我對話將會有很大的利益。於是世尊便入這種等持，以佛不可思議的加持力使這個殘嬰能夠回憶前世，也能與佛陀對話。世尊問這個孩子：“你是醜陋者嗎？”孩子說“是的，我是醜陋者。”世尊又問：“你覺得身（Kaya）口（Vaca）意（Citta）所造惡業的果報會成熟嗎？是不是很痛苦？”“佛陀啊，身口意所造的惡業肯定是會成熟的，那果報真是苦不堪言啊！”“那麼，你是依止了怎樣惡知識才造此惡業（Akusala Kamma）？”“並非是依止惡知識的緣故，而是我的心相續沒能調伏。”（師言：現在很多人心相續的煩惱無法調伏，所以造下了諸如謗法、謗上師、殺生及邪淫等等的惡業。造這些惡業不是因為環境和他人的影響，而是自心不清淨的原因，所以調伏自心很重要。）（譯者：我們的心必須要以佛理來教化，如果從道理上未能精通，自心與佛理相違便很不應理。此處雖強調了理論，但不要只管口頭上誇誇其談，而是要側重於實修，經常觀察內心。凡夫不生煩惱很難作到，不管怎樣心裏也是有很多痛苦，很多煩惱，而且煩惱經常是難以抑制，但我們必須明確自己是修行人。當煩惱生起時，一定要想辦法對治，比如祈禱上師、於大圓滿境界中入定、思維因果不虛或者猛厲的懺悔等，以這些方便方法來遮止相續的煩惱。我

們不同於一般的凡夫人。一般社會上的人既不知對治煩惱，也不懂懺悔罪業，更不要說轉為道用了。但我們已經聞思了很多大乘佛法以及無上大圓滿的修法，法王如意寶（Cinta Mani）也為我們傳了很多甚深的竅訣，依靠這些法寶來對治煩惱已足夠了，切不要像這個殘嬰一樣！）木特樂的人們見此情景深感稀有，同時心中充滿了疑惑。都在暗自琢磨這個孩子的來歷。人們都想知道這個嬰兒到底是誰，他的前世是怎樣的，為什麼他能與佛陀對話，為什麼他能夠回憶前世？懼於世尊的威嚴之故，便向阿難尊者講述了心中重重的疑問。尊者說：“只有佛陀是遍知一切的，你們應該去請問世尊才對。”這些人直言道：“因懼怕佛陀的威嚴，我們不敢冒犯。尊者，您能否代替我們去請求世尊開示我等？”尊者答言：“本來我也是敬畏於佛陀的威嚴，但你們實在很可憐，我就代你們請問吧。”阿難尊者來到佛前，恭敬頂禮，合掌祈求：“世尊，這個孩子前世是誰？他在前世造了什麼業？為何他能夠回憶前世，如此幼小卻能與您對話呢？”佛陀告阿難尊者：“這個孩子在前世曾造了很大的惡業。”接著，世尊講述了這個盲目孩子的前後因緣。

在很早以前，統治木特樂城市的國王名叫醜陋者。他的性情十分殘暴，有著極強的嫉妒心，而且他把所有的王妃都管理得很嚴格。如果他帶著王妃出遊，街道兩旁的門窗都不准打開，更不准別人看他王妃的臉。萬一有人不留神見到了王妃的臉，他會立即挖掉那個人的眼睛。一次，他與王妃眷屬們一起在公園裏遊玩。那時，沒有如來出世，有一位圓滿功德的獨覺在山林裏修持。具諸功德的獨覺剛剛走出來時，國王和其他的人都沒有看到，恰恰被幾個王妃看到了。她們見獨覺的身相莊嚴，身心調柔，生起了無比的歡喜心。王妃們取下各自的面紗，於獨覺前恭敬頂禮。國王聽到此事後，嗔心大起，立即命

令手下的人把獨覺的雙目挖出來，其手下人助紂為虐，將獨覺的雙眼挖出來了。（師言：有些眾生造下的惡業難以計數。在座的各位可能挖獨覺的眼睛、挖佛的眼睛等事是沒有作過，但挖其他眾生的眼睛或損害其他眾生的事肯定是作得不少。所以，我們應該仔細想一想今生中曾造什麼樣的業，想一想前世造了什麼業，想一想無始劫以來都造了什麼業。雖然我們不能回憶前世，但我覺得肯定造過很多惡業。如果今生不精進懺悔的話，那我們什麼時候才能解脫？所以，應多念“嗡班則薩埵吽”來懺悔。否則，他日親身受報時是極為可怕的。）這位獨覺因為前世的惡業感招，受害時沒能顯現神變。（譯者：所以，有些高僧大德因前世的業感，受害時不一定能顯現出神變。聽說前一段時間，噶託派的五大活佛之一，夏擦仁波切因車禍而示現圓寂了。我認為二者道理相同。）獨覺知國王一夥人造了很大的惡業，為了救度他們，便顯現神變。（獨覺的神變在失雙眼後又恢復了。）他飛入虛空中，示現燃火、下冰雹、閃電等神變。因凡夫人對神變有很大的信心。國王見此情景，馬上對獨覺生起了信心。他如木頭倒地一樣，五體投地，於獨覺足下恭敬頂禮，祈求懺悔：‘大尊者，您下來吧，我們沈溺在輪迴中的有情造了很大的惡業，我祈求您接受我的懺悔。’他懺悔後，獨覺藉此而示現涅槃了。國王對獨覺有很大的信心，將獨覺的骨灰作成遺塔，並在遺塔下發了一個願：願我在此後的生生世世中不要承受今生所造惡業的果報；以我造此塔、恭敬供養獨覺的功德，生生世世中生於富貴之家，並於比此獨覺更殊勝的如來面前令佛歡喜，出家獲得羅漢果位。諸比丘，你們是怎麼想的？當時的國王就是現在這個盲目孩子。因他以噏心曾挖掉成千上萬眾生的眼睛，故其業成熟時於五百世中生於地獄，受了無量的痛苦。從地獄中解脫後，於五百世轉生盲目餓鬼。次後又於五百世中轉生為盲目的傍生。從三惡

趣中解脫後，又於五百世中轉生為盲目人。（師言：確實，他造的惡業是很嚴重的，所受的果報亦是在三惡道中乃至轉生人中時，在釋迦佛的教法中尚未解脫。）

復次諸比丘請問：“世尊，這個孩子在什麼時候才能滅盡痛苦？”世尊告曰：“將來人天導師、如來正等覺善意如來出世時，這個盲人才轉生成一個六根具足的人。於彼佛教下出家滅盡煩惱，獲得阿羅漢果位。證果以後，以他前世惡業最後的果報成熟，其業力顯現的烏鵲來啄食他的眼睛，以此因緣他示現涅槃。從此以後，再不用感受痛苦。”（譯者：聽了這個公案以後，我們應好好的想一想，已得到獨覺、聖者羅漢的果位仍要受業報，我們還願意傷害其他的有情嗎？我覺得《百業經》的加持力是很大的。以前，很多人對因果沒有很大信心，但從聽了《百業經》以後，四眾弟子（Catu Parisa）從修行和行為上都有了很大的進展。我相信以後閱讀《百業經》的人也同樣獲得利益。）

本師釋迦牟尼佛如是宣說竟，在座的人都對輪迴生起了厭離心。世尊見眾人已堪為法器，便為他們傳了相應的佛法。眾人中有些得了加行道的暖位、忍位、頂位、世第一位；有些得到了預流果、一來果、不來果、阿羅漢果；有些種下了金輪王的種子，有些得到了梵天、帝釋天的果位；有些得到獨覺果位；有的種下了無上菩提的種子，更多的人對三寶生起了無偽的信心。

