

佛典故事集

正覺教育基金會 編

ISBN 978-626-98698-1-7 (平裝)

佛典故事集

—目次—

- 一、共相怨害喻 1
- 二、賣身供養三寶的果報 5
- 三、佛陀孝養父母的事蹟 11
- 四、忍辱與忘恩負義 16
- 五、智慧護眷，德被眾生 19
- 六、三世因果 24
- 七、童子持戒守信獲寶 32
- 八、沙彌救蟻子得長命報緣 36
- 九、波斯匿王女善光緣 39
- 十、二內官諍道理緣 45

十一、布施——懷天地之仁惠澤眾生 …	49
十二、大光明王發菩提心 ……………	57
十三、喪子發狂 ……………	69
十四、持戒生天 ……………	83
十五、無常品——三歸依的福德 ………	90
十六、信能渡淵，信乃得道 ……………	96

一、共相怨害喻

這是《百喻經》裡的一個小故事，它以譬喻的方式來說明佛教的義理。

從前有一個人，和朋友有了不愉快而相互瞋恨，因為瞋的關係，心裡生氣而憂愁不樂。另一個人就問他：「你今天為什麼看起來這麼憂愁、這麼憔悴呢？」他回答說：「因為有人毀謗我，但是我目前沒有力量，不知有什麼方法可以報復，所以一直在憂愁。」這個人聽了就對他說：「毘陀羅咒可以傷害對方，但是這個咒有一個害處，就是它在還沒有傷害到對方之前，會先傷害到自己。」這個人聽了非常高興地說：「請你教我，雖然這個方法會傷害到我自

佛典故事

己，但是只要能傷害對方，即使先傷害自己也在所不惜。」

聽了這個故事您可能會覺得匪夷所思，怎麼會有這樣的心行呢？但實際上，我們每一個人都可能有這樣的心行。

故事中的毘陀羅咒，其實就是指我們的瞋恨心。由於習氣的使然，一旦起了瞋心，如果生氣的情緒沒有得到適當地排解，接下來的心行就是思索著要如何報復，持著報復的心而不捨，就像持毘陀羅咒一樣。因此，在還沒有報復到對方之前，這個瞋的心行就已經先傷害自己了，眾生都是這樣傷害自己而不自知啊！

瞋的危害之所以很大，除了對身體的健康是一種傷害外，更因為它會反覆地傷害自己；而且瞋的過患不僅在當

下，更會禍延未來無量世。經典裡面，佛菩薩屢次告誡我們說：「瞋是心中火，能燒功德林。」因為瞋會使眾生遠離，甚至會危害眾生，未來世大家相見的時候，也必然都會興起和當時瞋行相應的不可愛果報。

這個故事裡面講的「毘陀羅咒」，跟我們在佛法裡面講的咒——陀羅尼，完全不一樣。陀羅尼是梵語，中文意思是總持：總一切法，持一切義；就是法之根本、法之精髓。當掌握了關鍵，則相對應的法、或是文、或是義也就都能掌握了。也就是從簡單的概念或方式，來幫助駕馭複雜的事物。陀羅尼是幫助眾生學習的善巧方便的方法，所以有各式各樣的陀羅尼；譬如聽聞佛法，而想辦法發展一套記憶的方式，使不會忘失，這是一種陀羅尼；找到一些關鍵的

方式，使容易理解它，這又是另一種陀羅尼；學法的時候，每一個階段的目標和循序漸進的方法，也都是一個陀羅尼；又譬如九九乘法表對於學算術來講，也是一個陀羅尼……等。

對治瞋心並不容易，需要有方法，這個方法就是修學忍辱。忍是接受，辱是毀罵侮辱。要能夠接受眾生的毀罵侮辱，這也非常不容易，但可以在一次又一次的歷緣對境中，找出一個可以幫助自己處之淡然的方法，也就是一個陀羅尼——終究毀罵侮辱沒有實體，音聲聽了就過去了，又何必念念不忘而加深含藏在如來藏中的染污種子呢！

二、賣身供養三寶的果報

從前有一對貧窮的夫婦，生活非常困苦。有一天，先生闍夷羅看到他幫傭家的長者到寺院去供養三寶，心裡有些感觸，回家後，因感嘆而落下淚來。他的太太就問他發生了什麼事？他說：「今天我看到那戶人家的長者去供養三寶，他現在的福分已經這麼大了，繼續供養三寶修福，來生的福報一定不可思議！我們這麼窮，就是因為過去生不懂得修福，好不容易這一生知道有佛法僧三寶，卻沒有能力供養，可以想見未來世我們一定會更加窮苦，想到這裡就不禁落下淚來。」

他太太明白了，就說：「夫君啊！

佛典故事

不用難過，你只要把我賣掉，得到的錢你就可以拿去供佛、供養三寶了。」鬪夷羅說：「把你賣掉，我自己一個人就無依無靠了，獨自一個人這樣過日子，也沒什麼意義啊！」他太太就說：「不如這樣，把我們兩個人都賣掉，然後拿賣的錢來供養三寶，以後我們就去當人家的奴婢，這樣就可以啦！」鬪夷羅想：「太太怎麼這麼聰明，這是一個好主意。」

於是隔天這對夫婦就去找一戶人家，向他們借錢，如果七天之後，沒有辦法還錢，他們就要來這裡當奴婢。於是帶著借來的錢去寺院登記了供養三寶。回到家後，就開始準備供養三寶的物品，而且互相勉勵說：「今天我們懂得修福，雖然以後的日子可能再也沒辦

法作主，可是至少今天我們靠自己的力量可以供養三寶，將來就可以脫離這人世間的困苦。」

但是到了第六天，發生了一件事情：國王明天想到寺院供養三寶。於是就派侍者到寺院去通知知客僧，說他明天要過來。知客僧說：「不行，有一位人家已經先登記了。」侍者跟知客僧講了很久，都沒有辦法可以通融，侍者無奈的回去稟報國王。國王聽了非常不悅，心想：「我是一國之主，怎麼可以跟我搶呢？」於是又派侍者去找那戶人家，叫他們要換日子。這一戶人家拒絕了，而且說：「實在是沒有辦法！」如是三次往返都沒有答應，國王非常地生氣，心想：「我的子民竟敢跟我作對。」於是他決定要親自去造訪這戶人

家，王后在旁邊聽了也覺得很不可思議，她也要去看到底是誰，敢這樣違逆國王的旨意呢？

於是一群人浩浩蕩蕩來到了鬪夷羅家裡。鬪夷羅爲了準備供養三寶的物品，所以就在家裡沒有外出工作。國王一見到就大罵說：「你到底是什麼樣的膽子啊！竟然跟我搶日子，你不知道你的小命是在我手裡嗎？」鬪夷羅說：「小的不敢，大王！我實在是不得已的苦衷，我只剩下明天可以供養三寶，以後恐怕再也沒有機會了。」國王聽了說：「這是什麼意思？你說清楚！」鬪夷羅就說：「我們夫婦兩人過去生沒有修福，所以今生非常地貧窮。我們想杜絕這個貧窮，所以要把握修福的機會；而世間修福最大的，就是供養三寶了，

所以我們決定跟人家借錢來供養三寶，但是沒有辦法還，於是就把色身抵押出去，後天我們就是人家的奴婢了，明天是最後的一天。不知道國王您也要供養三寶，我們實在是不得已，只好拼死力爭，希望國王您可以見諒！」

國王聽了，心生憐憫，很感慨眾生的福德跟他完全不同，也很讚歎在這樣的貧苦環境下，能夠賣身來供養三寶，實在是太難得了！因此讚歎地說：「你們夫婦兩人實在是太有智慧了！能瞭解貧窮的苦和貧窮的因，懂得用不堅牢的身命，來換堅牢的身命；用不堅牢的錢財，來換堅牢的法財。如佛所說，你們才是真正懂得學佛的人啊！」因此，就脫下衣服和瓔珞，在旁的王后也把自己的衣服、瓔珞脫下，賞賜給鬬夷羅夫

佛典故事

婦。而且國王還把有十個聚落的土地封給闍夷羅夫婦，讓他們將來不必特別地工作就可以得到錢財。

這故事告訴我們：如果真心地來修福德，現前及未來的果報一定不可思議！

三、佛陀孝養父母的事蹟

佛陀非常注重孝道，在行菩薩道時有許多孝養父母的事蹟，下面的故事，是其中的一則。

很久以前，在波羅奈國有一戶貧窮人家，他只有一個兒子，這獨生子長大結婚後，生了許多小孩，由於家境貧窮，又正值飢荒，這獨生子就把父母活埋了，把從父母那裡省下來的糧食用來養活孩子們。

鄰居覺得奇怪就問他：「你的父母到哪裡去了？」他回答說：「我的父母已經年老，肯定會死，所以我就把他們活埋了，這樣可以把父母每天吃的食物省下來留給孩子們吃，讓孩子們能夠長

佛典故事

大。」鄰居聽了覺得很有道理，也把自己的父母活埋了。就這樣一傳十、十傳百，輾轉相傳，最後傳遍了整個波羅奈國，大家也就把它當成國法來奉行了。

那時有一位長者，他也有一個兒子，這位長者的獨生子聽到這樣的事情，認為那是錯誤的行爲，心裡想：我應該用什麼樣的善巧方便，來除去這個惡法呢？於是向父親稟告說：「父親！您是否可以遠行到外地去學習經論？」父親答應了，並立刻離家遠行，當父親學得了經論，便返回家中。

漸漸地，父親年老了，兒子就為父親挖了一個地窖作為房舍，讓父親住在裡面，每天供養父親上好的飲食，心裡想：「有誰能和我一起除去這樣的惡法呢？」天神聽見了，現身向長者子說：「我可以

和你結伴，一起除去這個惡法。」

於是天神寫了疏文問國王四件事：「如果有人能回答疏文上的四件事，我就擁護國王；如果不能回答，七天後我就把國王的頭顱剖開分成七塊。四個問題是這樣的：第一，什麼是第一財？第二，什麼最爲快樂？第三，什麼是第一味？第四，什麼最長壽？」天神寫好之後，就把疏文貼在王宮的門上。

國王看到天神寫的疏文，心裡非常害怕，就催促大臣們趕緊向全國公告，尋求能回答這四個問題的人，不論他求得什麼，都會滿他的願。長者子看到國王的告示，就把疏文取下，寫道：「**信為第一財，正法最為樂，實語第一味，智慧命第一。**」然後貼回王宮的門上。天神看了非常歡喜，國王也非常歡

佛典故事

喜。國王就問長者子：「是誰教你這些的？」長者子回答：「是父親教我的。」國王問：「你的父親還健在嗎？」長者子回答：「希望大王能布施無畏，我的父親確實老了，我違背了國法，把父親偷偷藏在地窖裡，希望大王能聽我陳述：大王！父母的恩情深重猶如天地，母親承受懷胎十月之苦，孩子出生後，父母細心哺育、無私奉獻，扶養長大並教導人情世故；一個人能長大成人，都是父母的恩德，一切生活上的所需，都必須依靠父母。假使有人用扁擔與籬筐，左肩挑父、右肩挑母，徒步行走一百年，並且作種種的供養，仍然無法報答父母的養育之恩。」

國王聽了就問：「你想求什麼呢？」長者子回答：「我別無所求，只求大王

能除去活埋父母的惡法。」國王立刻答應了他的要求，並且向全國宣布：「如果有人不孝順父母，就要治他重罪。」

那時的長者子就是 釋迦牟尼佛的前身，他為國家除去了惡法，成就了孝道。這個因緣，也是後來能夠成就佛道的原因之一。

四、忍辱與忘恩負義

「忍辱」是菩薩要到達解脫的彼岸所必須修學的第三個課題，也就是忍辱波羅蜜，波羅蜜就是由生死的此岸到達解脫的彼岸。忍辱波羅蜜分爲生忍、法忍、無生忍、無生法忍等四種忍。下面是一則有關生忍的故事，就是對於眾生不好的行爲、不合理的對待能夠安忍，故事中的獼猴，有著非一般人所能有的忍辱胸襟，也因此而於未來世得以成就佛道。

從前有一隻獼猴，勇敢、力大勝過同輩，聰明智慧也超過人類，而且心懷慈悲，常常想救助眾生。這隻獼猴住在深山裡，有一天牠爬到樹上採集野果，

遠遠地看見有人墜落山谷，好幾天都在谷底哀號著：「救命啊！」獼猴聽到哀號聲，難過地流下眼淚，心想：「我立誓願要成就佛道，不就是爲了拯救苦難的眾生嗎？今天如果不把這個人救出來，他一定會耗盡力氣而死！」

於是獼猴來到山谷底，揹著墜谷的人，抓著崖壁上的雜草慢慢往上爬，爬上去之後，將此人放在平地上，指示出去的道路，並對他說：「回到你的住處，千萬不要作壞事。」獼猴因爲救人脫困費盡了力氣，疲憊地躺在地上休息。被救起的人心裡想：「被困在山谷時非常飢餓，現在出來了也一樣飢餓，這和困在山谷底有什麼差別呢？我應該把這隻獼猴殺了來吃，不就可以救自己的性命了！」

佛典故事

於是他拿起石頭搥打獼猴的頭部，獼猴立刻血流滿地，驚嚇地從地上要站起來，因暈眩而跌靠在一棵樹旁，但心中沒有怨恨，反而憐憫哀傷此人懷有惡念。獼猴心裡想：「這個人不是我所能度化的，希望他未來世能經常值遇諸佛，信受奉行諸佛的教化而得度，生生世世不要再如這一世般心懷惡念。」那隻獼猴就是因地時的釋迦牟尼佛，受困山谷裡的人就是因地的提婆達多。

菩薩六度中的第三度之所以譯為「忍辱」，是因為恥辱是世人最難以忍受的，若非廣大的悲憫心和寬大的胸懷，是無法安忍的，但必須如此修忍辱行才能成就佛道。

五、智慧護眷，德被眾生

這是《六度集經》卷三中所記載 佛陀在因地行菩薩道時有關布施的事蹟。

從前有一隻鹿王，牠的身材非常高大，身上的毛有五種顏色，蹄和角也長得奇特雅致，有幾千隻鹿服從於牠而聚為一群。有一天國王出宮狩獵，這群鹿被狩獵的隊伍衝散，有的跳下山崖，有的掉落坑洞，有的掛在樹枝上搖晃著，有的被樹枝刺穿身體；死傷非常嚴重。鹿王看見了，悲泣地說：「我身為這一群鹿的首領，應該要作明智的思考，選擇一個可以安全遊走覓食的地方，但是我卻草率地爲了肥美的草原，讓大家停留居住在這裡，使得整個鹿群零落衰

敗，這實在是我的過錯啊！」

於是，鹿王親自進城去晉見國王，人民看見這隻神鹿都說：「我們的國王，德行非常仁愛，所以神鹿來這裡居住，這是我們國家吉祥的徵兆。」因此沒有人敢阻擋鹿王，鹿王來到皇宮大殿前，跪著請求國王說：「我們是一群卑微的牲畜，爲了活命寄居在貴國的國土上，突然遭遇獵人前來狩獵，我們如蟲蟻般四處逃竄，有的親人失散，有的死傷淒慘，上天仁慈、愛惜萬物，都覺得悲哀呢！我們願意每天自己選派代表來皇宮供太官發落，乞求能知道每天所需鹿肉的數量，我們絕對不敢欺騙大王。」國王聽了非常驚訝地說：「太官每天所需要的鹿肉不超過一隻，沒想到竟然讓你們死傷這麼多，如果真是如你

所說，我發誓從此以後不再狩獵了。」

鹿王退下後回到草原，召集鹿群，告知對國王的承諾，並詳細說明解釋它的好處和壞處。群鹿聽了都信服並且聽從鹿王的旨意，相互地排列好入宮的順序。每隻鹿在入宮赴死之前，都來向鹿王辭行，鹿王爲之悲傷流淚並教導大家說：「每個生命都會死，沒有任何一個人能夠避免死亡，在前往王宮的路上，各位要憶念佛陀仁慈的教誨，面對那位人王，心中千萬不要有怨恨啊！」這群鹿就這樣度過每一天。有一天，輪到一隻即將分娩的母鹿，牠說：「要我赴死，我不敢退縮，只乞求讓我把小鹿生下來，先由下一個代替我前往吧！」排列在牠後面的鹿聽到了，以頭叩地而拜，悲傷流淚地說：「我一定會赴死，

但是我還可以活一天一夜，雖然只是短暫的生命，但輪到我時才去赴死，我心裡就不會有怨恨。」

鹿王不忍心讓牠喪失一天的生命，第二天鹿王避開大眾，親自前去見太官，廚人認得是鹿王，立刻去向國王稟報。國王問鹿王原因，鹿王就向國王解釋所發生的事情。國王聽了悲傷地流下眼淚說：「牲畜竟能胸懷天地之仁，捨棄自己的生命來救助眾生，履行古人大慈大悲的行爲。我身爲人君，卻每天宰殺眾生性命，只爲了滋養自己的身體。我這樣兇惡殘忍，簡直是豺狼的行爲，連走獸都能行於仁慈，有上天愛惜生靈的美德，而我卻連畜生都不如！」

於是國王遣送鹿王回到牠原來棲息的地方，並且命令全國人民：今後如果

有人侵犯鹿群，就要受到如侵犯人民一樣的國法處置。從此以後，國王與文武百官都遵循教化，人民也都仁愛不殺，因此草木潤澤，國家太平。當時的鹿王就是釋迦牟尼佛的前身，而當時的國王就是舍利弗尊者。

菩薩生生世世經常像這樣不顧性命來救護眾生，成就布施的功德；而且也必須累積無量無邊廣大的福德資糧，才能迅速成就佛道。

六、三世因果

常有人說：「爲什麼他作惡多端，卻不受惡報？他行善積德，卻反受惡果？」這是世人不明真相，只看到眼前表面的一切，就認爲天道不公，不願再相信善惡有報的天理。事實上善惡之報如影隨形，只是常人看不到三世因果的緣故。

佛教講到「因果」，都說「三世因果」，意思是因果業報有時候不能只看眼前，要看三世。每個有情眾生都有過去、現在、未來三世流轉生命。要了知三世因果的關係，有首偈語：「欲知前世因，今生受者是。欲知來世果，今生作者是。」

「欲知前世因」即是想知道自己前世做了些什麼？「今生受者是」由於前世的「因」，加上今世的緣，導致有今世的「果」。「欲知來世果」如果想知道未來將會怎麼樣？「今生作者是」只要看自己這世是怎樣造作的，就可知道將來會有怎樣的果報。因此，佛教的三世因果，是絕對不會有差錯的。

人生活在世間，不論好好壞壞，窮通得失，一切都與因緣果報有關，想怎麼收成，就必須怎麼樣種植；今世怎麼樣種植，未來世必定有什麼樣的收成，所謂「種瓜得瓜，種豆得豆」正是這個道理。

佛教所說因果，不是只有一生的因果，也不一定今生所作，今生就得到報應，它有現報、生報和後報等。例如以植物來說，有的植物，春夏時播種，到

佛典故事

秋冬時收成，這是現報，是現世的因果；有的植物，今年播種，要等到明年才能收成，這是生報，要來生才受報；有的植物，在今年種植，要經過許多年以後，才開花結果，這就是後報。有情眾生的果報因緣亦復如是，舉《賢愚經》二則故事如下：

在《賢愚經》卷五〈長者無耳目舌品 第二十四〉中記載：佛陀時代舍衛國有個大長者，財富無量，金銀七寶，象馬牛羊，倉庫盈溢。大長者沒有兒子，只育有五個女兒，每個都端正聰穎。當時，舍衛國有條律法，父亡後無子嗣，家中所有財產，悉應入官。一日，大長者終沒，當時妻已懷孕，未久，其妻生下一子，繼承了大長者所有財產。但這兒子有嘴無舌，無耳無眼，母親給這個孩子

取名曼慈毘梨。大長者女到精舍請示 佛陀因緣：

「長者子以何因緣，無眼耳舌及手足而能生於富家？」佛陀開示說：「在久遠劫前有兄弟二人，都是大長者，哥哥叫檀若世質，弟弟叫尸羅世質；哥哥誠實忠厚，喜歡布施，賑濟貧困，國王便任命他作大臣來處理各種諍訟事件。當時律法借貸不用借據，有人因借貸而生爭執，都由他裁定，檀若世質評判非常公正。當時，有位商人向尸羅世質借了很多錢，作為經商費用，尸羅世質帶著年幼兒子及商人一起到哥哥那兒作證。不久，尸羅世質去世了，商人半路沉船，沒賺到錢，尸羅世質的兒子不忍要他還錢。過了幾年，商人再度出海做生意，賺了大筆錢財，但他卻不想還

佛典故事

錢，拿了一顆珠寶賄賂檀若世質的妻子。檀若世質的妻子特別喜愛這顆珠寶，就哭著以幼子及自己性命威脅；檀若世質無可奈何，只好造假。檀若即是今日無耳目舌的曼慈毘梨，因一時妄語說了假話，死後墮大惡趣。由於前世妄語業而今世得無耳目舌的果報。但因為前世好樂布施、賑濟窮人，因此今日得生富有人家，做大財主。」

《地藏菩薩本願經》卷上〈閻浮眾生業感品 第四〉，佛說：

未來世中，若有男子女人，不行善者，行惡者，乃至不信因果者，邪婬妄語者，兩舌惡口者，毀謗大乘者，如是諸業眾生，必墮惡趣。

從以上兩則經文，可以知道一個人雖然有做好事與惡事，但功不抵過，善

惡之報，雖久不敗。

又在《賢愚經》卷五〈迦旃延教老母賣貧品 第二十六〉中記載：從前在阿提國，一位大富人家裡有一位老奴婢，衣不遮體，食不果腹，還常常遭主人鞭打。有一天，她拿著瓶子到河邊取水，想到傷心處，禁不住放聲大哭起來。佛陀的弟子迦旃延見此情景，心生憐憫，對她說：「老母，為何悲傷如此呢？如果妳厭棄貧窮，為什麼不把貧窮賣掉呢？」老奴婢問：「誰要買貧窮啊？」迦旃延回答說：「貧窮確實可以賣，請相信我的話，如果能把貧窮賣掉，應先把瓶子洗乾淨，然後裝滿清水，布施過往的修道人。」老奴婢又問：「瓶子是主人的東西，怎麼能算是我布施的呢？」迦旃延答道：「瓶子雖然不是妳

佛典故事

的，但瓶子裏的水是妳取來的，難道不是妳的功德嗎？」老奴婢立刻依照迦旃延所說，洗淨瓶子，並裝滿淨水，供養迦旃延。由此誠心的布施供養，種植善法因緣，老奴婢命終轉生爲天女身。

《地藏菩薩本願經》卷下〈校量布施功德緣品 第十〉，佛說：

未來世中，若有善男子、善女人，於佛法中所種善根，或布施供養，或修補塔寺，或裝理經典，乃至一毛一塵、一沙一滄，如是善事，但能迴向法界，是人功德，百千生中，受上妙樂；如但迴向自家眷屬，或自身利益，如是之果，即三生受樂，捨一得萬報。

前面所舉《賢愚經》故事中，可以知道由於老婦人誠心的布施供養，可以

獲得命終轉生爲天女的善報；而《地藏菩薩本願經》中則說：由於布施供養的功德，未來世中，即得三生受樂的可愛果報。由此可知因緣果報如影隨形，種善因，在因緣成熟時必得善果。

欠人的債有朝一日必要償還，所造的業也必然受報，自作自受是必然的，故有首偈說：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」因此，我們想要未來獲得好的果報，今生應該相信有因果報應，努力培植善的因緣；並且時時以「諸惡莫作，眾善奉行」來督促自己，未來世一定可以獲得可愛的異熟果報。

七、童子持戒守信獲寶

這是《六度集經》卷四中所記載 佛陀在因地行菩薩道時有關持戒守信的事蹟。

從前有一位平凡的百姓，已經歸依佛法僧三寶，並且嚴守戒律沒有任何違犯，他和舅舅一起沿街販賣以維持生活。有一次，兩人一起前往別的國家去作買賣。舅舅先渡河到對岸，來到一位寡母家，這位寡母有個年幼的小女孩，小女孩就對母親說：「家裡有一個澡盆，可以拿出來和這位商人交易，以換取白色的寶珠。」寡母順從小女孩的意思，把澡盆拿出來給這位商人看。商人仔細端詳，並用刀子刮澡盆以鑑真假，

知道這是一件寶物，可是卻裝模作樣地把澡盆丟在地上說：「真是弄髒了我的手！」之後轉頭就走。母女二人受到如此的對待，都覺得是個恥辱。

不久之後，年輕的外甥也渡河來到寡母家，小女孩再次請求母親用澡盆來換取白色的寶珠，寡母對小女孩說：「先前我們受到的恥辱，可以作為今天的借鏡。」小女孩卻說：「我觀察這位年輕人的相貌，是個有仁德的人，和先前那位貪婪的人不一樣，他應該不會欺騙我們。」於是寡母又把澡盆拿出來，給這位年輕男子看。這位年輕男子看過之後，便對母女二人說：「這澡盆是紫磨金做的，我是不是可以用我所有的財物，來換取這只澡盆？」寡母回答：「好啊！」交易完成後，年輕男子說：

佛典故事

「我已經沒有錢了，請借給我兩枚金錢，好讓我雇船渡河，來日必當如數奉還。」那位舅舅不久返回寡母家，對寡母說：「我現在贈送妳數顆白色的寶珠，妳把那只澡盆給我吧！」寡母說：「剛才有一位心地善良的男子，用他所有的財物來換取我的澡盆。你竟然謊說我的澡盆不值錢，你不要急著走，讓我給你一棍。」這位舅舅急忙追到河邊，大聲呼叫他的外甥說：「把寶盆還給我。」由於氣急敗壞，再加上捶胸頓足，竟然吐血而亡。外甥想要把寶盆給舅舅時，發現舅舅已經死了，心裡非常悲痛，泣不成聲地說：「這都是因為貪婪的緣故，才導致喪失自己的生命啊！」

那位持戒守信而獲得寶物的年輕男子，就是釋迦牟尼佛的前身；而那位貪

婪狡詐欺騙那對母女導致後來吐血而亡的舅舅，就是提婆達多的前身。菩薩無量劫行菩薩道，就應該像這樣守信持戒，未來才能迅速成就佛道。

八、沙彌救蟻子得長命報緣

這是 佛陀在《雜寶藏經》卷四所開示，有關救護眾生得以長命的故事。

從前有一位阿羅漢修道人，收了一位小沙彌為弟子，他因為有神通，知道這位小沙彌只剩下七天的壽命，因此讓小沙彌告假還鄉，回家探望父母親友；小沙彌回家之前，師父特別叮嚀他，第七天的早上要回到寺院，小沙彌對師父的吩咐謹記在心，在拜別師父後，隨即返鄉而去。

小沙彌在回家的路途中，看見許多螞蟻被水漂流而載沉載浮、命在旦夕，因此生起了慈悲心，將自己身上的袈裟

脫下來，就近裝了泥土，把泥土傾倒在水中以阻擋流水，然後再將螞蟻移到高處且乾燥的地方，這些螞蟻因此得以全數存活下來。

到第七天的早上，小沙彌回到了寺院，阿羅漢師父看了覺得很奇怪，爲什麼小沙彌能活著回來呢？因此入定以天眼觀看，得知小沙彌弟子，原本已沒有福德可以延壽，但由於心生慈悲，救助了許多螞蟻的性命，才可以七日後不死，並獲得長壽的果報。從上面這一則故事得到一個結論，就是救護眾生可以讓短命者延長壽命。

救護眾生大致上可分爲救護眾生的性命和救護眾生的法身慧命兩個部分。救護眾生的性命，可以讓眾生免於恐懼，乃至免於死亡。因此 佛陀制定戒

佛典故事

律，第一個戒律就是要戒殺。這是因為眾生非常寶愛他的生命，不願意自己的性命為他人所殺害。

在娑婆世界的末法時期，邪師如恆河沙那麼多，使眾生很容易被邪師誤導而下墮三惡道受無量苦，因此救護眾生不被邪師誤導，就是在救護眾生的法身慧命。救護眾生的性命，僅利樂眾生一世而已；救護眾生的法身慧命，則影響眾生無量世，因為被救護的眾生，未來窮盡三大無量數劫精進的修行，可以成就無上正等正覺；成佛之後，更能利樂廣大的眾生使邁向佛菩提道，所以說救護眾生的法身慧命，遠比救護眾生的性命殊勝太多而無法計算。

九、波斯匿王女善光緣

這是 佛陀在《雜寶藏經》卷二所開示，有關依自己的善業力得善果的故事。

印度的波斯匿王有一位公主，名叫善光，人長得端正又聰明，父母極為憐愛，宮裡的人也非常敬愛她。有一天父王對女兒說：「由於我的緣故，所以宮裡的人非常敬愛妳。」女兒回答父王：「我是依靠自己的善業力，不是依靠父王的。」父王連續問了三次，女兒都這樣回答。父王聽了非常生氣地說：「今天我就要試試看，到底妳是依靠自己的善業力還是依靠我的？」大王便命令左右侍從，到城中尋找一位最低下、最貧窮的乞丐。使者奉命在城中尋找，不久

佛典故事

就找到了一位最低下貧窮的乞丐並帶到宮裡晉見大王。大王見了之後，便把公主交付給這位乞丐為妻，並對女兒說：「如果妳真的是依靠自己的善業力，今後可以從妳生活中發生的種種事情得到驗證！」公主還是回答說：「我是依靠自己的善業力。」說完就和這位乞丐夫婿一起離開了王宮。

善光公主在路上問她的乞丐夫婿：「你的父母還健在嗎？」夫婿回答：「我的父親原本是城中第一豪富長者，後來父母及眷屬都去世了，我無所依靠，才落魄到如此窮困的地步。」公主又問：「你還記得自己的舊宅在哪裡嗎？」夫婿回答：「知道，但是房舍都已經毀壞，現在只剩下空地而已。」

公主便與夫婿一起前往故居，在故

居四周走了一遍，隨著他們所走過的地方，土地便自然陷落，地下所埋藏的寶藏自然而顯露出來；他們就用這些財寶，雇人重新整建，不到一個月的時間，房舍全部都蓋好了，舍內聘有許多宮女和歌舞伎女，奴婢僕人多到不可計數。

有一天波斯匿王想念公主，便對左右侍從說：「不知道我的女兒善光公主現在過得如何？」屬下回答：「公主現在的錢財與房舍不比大王少。」大王聽了很感慨地說：「佛陀所說的話真實不虛啊！自己所造的善惡業，都是由自己來承受果報！」

善光公主當天就請她的夫婿前往王宮，邀請父王來家中。大王欣然接受邀請而來到善光公主家，看到她的宅院裡，鋪設著毛毯、毛蓆，舍宅莊嚴超過

佛典故事

自己的王宮，大王看了之後，讚歎此生未曾見過。這個女兒善光很清楚的知道自己所說的都是真實語，因此她才肯定地說：「都是因為我自己過去世所造的善業，所以今生才能有這樣的果報。」

波斯匿王爲此事而前往世尊處所去請問世尊：「我這個女兒善光，過去世不知造了什麼善業，今世能夠出生在帝王家，而且身上還會放出光明？」世尊回答國王說：「在過去九十一劫以前，有佛出世，名毘婆尸佛，那時有一位國王名叫盤頭；毘婆尸佛入涅槃後，盤頭國王興建了七寶塔來供養佛的舍利。盤頭國王的第一夫人以天冠上的寶飾，放在毘婆尸佛的佛像頂上；又以天冠上的如意寶珠，安置在門兩旁的高柱上，讓如意寶珠的光明普照世間，並發願：

『願以此如意寶珠的光明，普照世間所得的種種功德，使我未來世的身上有紫磨金光，而且尊榮豪貴，不墮入三惡道及八難之處。』當時盤頭國王的第一夫人，就是今日的善光公主。」

「又，善光公主的前身在迦葉佛時，以佳餚美食供養迦葉佛及四大聲聞弟子；那時她的夫婿想阻止她供養，她便勸請夫婿說：『請不要阻止我作供養，既然我已經邀請迦葉如來及四大聲聞弟子來受供，請讓我圓滿此次的功德。』」

「夫婿聽了之後沒有再阻攔妻子。那時的夫婿，就是今日善光公主的夫婿；那時的妻子，就是今日的善光公主。由於當時夫婿想阻止妻子對迦葉如來等人作供養，所以多世以來貧窮下

佛典故事

賤；又因為後來聽從妻子的勸告，沒有再阻攔，所以今世依靠他的妻子，能夠享受大富大貴的果報。如果未來世這位夫婿沒有遇到當年的妻子，來世還是要受貧窮下賤的果報。所以說，善惡業種追隨著造作的人，從來沒有錯亂過。」

波斯匿王聽完 佛陀開示以後，深深瞭解身口意行所造的善惡業非常可畏；從此以後，不敢再驕矜待人、自我誇大，由衷地深信 佛陀對因緣果報的開示，而歡喜地離去。

從這一篇佛典故事的內容，我們可以得到兩個結論：第一，自己造業，自己受果報；第二，親手布施之功德，就是未來世受果報時不需要經過他人之手。

十、二內官諍道理緣

這是 佛陀在《雜寶藏經》卷二所開示，有關信受因果的故事。

有一天，波斯匿王正臥床休息的時候，聽到隨侍在他身邊的兩位內官在諍論著，其中一位說：「我是依靠國王而存活。」另外一位則說：「我沒有依靠誰，我是憑著自己的業力而存活。」

波斯匿王聽了，心中很讚賞那位依王而活的內官而想要賞賜他，於是就派遣值班的侍衛去告訴夫人說：「等一下我會使喚一個人到妳那裡，妳就賞賜給他豐厚的錢財、衣服以及裝飾的瓔珞等作為獎賞。」隨後便派遣那位依王而活

佛典故事

的內官，帶著國王喝剩的酒，送去給國王的夫人喝。這位內官拿著酒才剛走出門口，鼻子就流血不止而無法前去，這時正好那位認為是靠著自己業力而存活的內官經過，於是就委請他把酒送去給國王的夫人。夫人見到送酒來的人，想起國王所交代的事情，便賞賜了他許多的錢財、衣服及瓔珞，並叫他回去面見國王。

波斯匿王看到受賞回來的竟然是另外一位內官，心中深感奇怪和困惑，就把依王而活的那位內官找來，問他說：「我叫你把酒送給夫人，你為什麼沒有去呢？」內官回答說：「我才剛一走出大王的門，鼻子就突然流血不止，所以實在無法堪任國王您交代的任務，只好請求另外那位內官幫我把大王所喝剩的酒送去給夫人了。」

波斯匿王感嘆的說：「我今天才知道佛語真實，自己造作的業，自己受其果報，不可強求。」能夠依止於國王是當世的緣，然而若是沒有前世修福的因作為依憑，也是無法受用那一分福業的。

例如，世界上經常有白手起家而創造了無比財富的人，有些人就會把他們的致富過程鉅細靡遺地記錄下來而出一本書，書名可能是《致富過程大公開》，也許還會有一個副書名：「這是一本看完之後，可以令人致富的書。」但是因為環境、背景、心性等種種的狀況都不相同，想要把書中人致富的過程如法炮製，都不可能辦到，更何況是能夠同樣的致富呢！這其中最大的原因，是因為兩個人過去生的福業完全不同的緣故。

由此來看，種種的善惡果報，都是

由於往昔個人所造作的身口意三業所導致，並非由於諸天的天主、天神的威神力，或者國王的權力，所能給與或輕易改變的。

因緣果報的道理錯綜複雜，甚深極甚深，唯佛與佛才能究竟了知。世間的老人家常說：「一飲一啄，莫非前定。」意思就是說，今生種種的資生受用，都是依於前世所種的因來決定的，因此一切順逆境界無非都是眾生「自作自受、自受自作」，怨不得別人。大眾若想未來生廣有福德、修道順遂，就當努力布施行善、利樂有情；同時，對於過去所造惡業也要能懺悔罪業、改往修來。如是則能生生世世廣有資財、如意自在，豈不是人間最美好之事啊！

十一、布施——

懷天地之仁惠澤眾生

這是《六度集經》卷三中所記載 佛陀在因地行菩薩道時有關布施的事蹟。

從前有一位菩薩，擁有億萬的家財，他敬奉三寶，對眾生非常慈悲。有一天在市集看到一隻鰲，心中非常憐惜這隻鰲，就向老闆詢問價錢。鰲的主人知道這位菩薩很慈悲，喜歡幫助眾生，而且財富多得難以計數，買東西無論貴賤都不會討價還價；鰲主就說：「一百萬；你能買，最好！如果你不買，我就把這隻鰲帶回家煮了！」

菩薩聽了說：「很好！我買。」帶

佛典故事

回家後，就幫鱉清洗傷口，然後帶到水邊去放生，然後看著牠平安地游開。並悲喜交集地發誓願說：「希望地獄、餓鬼、各類的眾生，有受繫縛或受牢獄者，能早日免除這些災難，能夠色身安泰，性命保全，如我今天放生的這隻鱉一樣。」又向十方稽首作禮，叉手祝願說：「世間的眾生紛亂不安，受無量苦，我應該讓他們有所庇護、有所安身；乾旱時，能得滋潤；水患時，能有船筏；飢渴時，能有食物湯水；寒冷時，能得衣穿；熱惱時，能得清涼；生病時，能得醫治；昏暗時，能得光明；遇到是非顛倒的五濁惡世，就要發願成佛來救度這些眾生。」十方諸佛都讚歎這位菩薩說：「太好了，將來你一定能夠達成志願，圓滿成就佛道。」

過不久之後的一天晚上，被放生的鱉來咬菩薩家的大門，大門發出奇怪的聲音，菩薩就派人去查看，發現這隻鱉在咬大門；菩薩出來看的時候，鱉就用人類的語言跟菩薩說：「我受到你的大恩惠，得以保全性命而無以回報，我是居住在水中的生物，瞭解水的起落，知道最近會有大洪水，一定會造成重大的災害，希望你趕快準備一艘堅固的船，到時候我會來接引你。」菩薩說：「太好了。」第二天早上，菩薩就進宮向國王稟報這件事，由於菩薩一向都有好的名聲，國王相信他所說的話，就把居住在低窪地區的人民，全都遷移到高地上去。

不久之後洪水真的來了，鱉來對菩薩說：「洪水來了！你趕快上船，跟在我後面，我會帶領你到安全的地方。」

佛典故事

菩薩的船就跟在這隻鰲後面，在航行中有一條蛇游到船邊，菩薩說：「把蛇救上來！」鰲說：「好極了！」又看到一隻漂浮的狐狸，菩薩又說：「把牠救上來！」鰲也說：「很好！」接著又看到一個人漂溺在水中，呼天搶地地喊救命，菩薩又說：「把他救上來！」鰲就說：「你千萬不要救他啊！凡夫眾生的心狡詐虛偽，很少能夠遵守誠信，將來忘恩負義，可能會有不好的後果。」菩薩說：「畜生類我都救了，如何對人類卻見死不救！這樣不仁德的事，我不忍心這麼作！」於是就把人救上來。鰲說：「你將來會後悔的！」船終於到了平安的地方，鰲告辭說：「我已經報答了你的大恩，現在我要回去了。」菩薩回答說：「將來我成就佛道時，一定來

度你得解脫。」驚說：「太好了！」驚離去後，蛇和狐狸也各自離開了。

狐狸是穴居動物，在尋找洞穴居住時，發現了古人所埋藏的紫磨名金，很高興地說：「我可以報答菩薩的救命之恩了。」就去跟菩薩說：「我在洞穴中發現了一百斤的紫磨名金，這個洞穴不是墓塚、不是別人的家、不是搶的或偷的，是我真誠的想報答你的救命之恩所致，希望能奉獻給你。」菩薩仔細地思惟後，心想：「若不接受牠的好意，讓紫磨金埋在土裡，也是白白浪費，對窮人沒有任何助益，不如取來用以布施，貧苦的眾生就可以得到實質的幫助，這也是一件好事。」於是菩薩就到洞穴中去拿取。

就在這時，那位溺水人看到了，便

佛典故事

跟菩薩說：「你得分我一半。」菩薩說：「好，我拿十斤的紫磨金給你。」溺水人說：「你挖掘墓穴盜取黃金，本來就有罪，如果不分我一半，我就去官府檢舉你。」菩薩說：「貧窮的百姓生活困苦，我要平等的布施給他們，你要分一半，這怎麼是正當的呢？」於是溺水人就真的告到官府，菩薩因此被拘禁起來。

蛇和狐狸知道這件事後，一起討論該怎麼辦？蛇說：「我要去救他！」於是蛇就銜著良藥，進到獄中，看到菩薩的氣色不好，心裡很難過，對菩薩說：「這個草藥放在你身邊，我要去咬太子，我的毒牙很毒，沒有人可以救治，只有這個草藥可以救活太子。」菩薩聽了沈默不語，蛇如牠所說就去咬傷了太

子。當太子病危時，國王就下詔說：「如果有人能救治太子的性命，我就封他為宰相。」

菩薩稟報他可以，於是送藥來救治太子；太子痊癒後，國王也依言封菩薩為宰相。國王問菩薩怎麼會有這個草藥呢？菩薩就陳述了事情的本末，國王聽了很感傷，並且自責的說：「我真是被人給蒙蔽了！」於是處罰了那位惡人，並且在全國實施大赦。

這個故事中的菩薩是釋迦牟尼佛的前身，國王是彌勒菩薩的前身，鰲是阿難的前身，狐狸是鶩鷺子（舍利弗）的前身，蛇是目連的前身，漂人是調達（提婆達多）的前身。佛陀和這些弟子們都是累世的因緣，才能夠在二千五百多年前再相聚首，共同演出救護眾生的一場無生

佛典故事

大戲。

釋迦牟尼佛在因地時，就是如此的慈心惠澤眾生，來行無量無邊的布施行，才能成就究竟佛道，這種「懷天地之仁惠澤眾生」的偉大情操，也正是後世的佛弟子們所應該效法和學習的榜樣。

十二、大光明王發菩提心

有一次，如來在世間開演法會，大眾心裡面就想：如來是怎樣的因緣發起菩提心，然後最終成佛示現於人間呢？阿難心裡面知道大家所想的問題，於是他就整理衣裳，然後上前請問 佛陀。佛就說，在過去無量阿僧祇劫前，當時有一個國王名叫作大光明王。有一天，鄰國送來一頭很莊嚴的大白象，這隻大白象非常年輕健壯，於是大光明王就將這頭大白象交給象師來馴服。等到這隻大白象已經被馴服到很聽話的時候，國王就召請國人，然後自己騎上這頭大白象，雄糾糾氣昂昂地步出城門，朝著野外慢慢走去，大眾看了也都非常歡喜。

因爲這頭大白象正值年輕氣盛、春情勃發的年紀，所以後來當牠突然看到有許多的母象在靠近蓮池的地方飲食，就開始發足狂奔，追逐這群母象。眼看著大白象就要跑進森林裡面了，這時候，國王的王冠、衣服上的一些裝飾、瓔珞都已經掉了，甚至破碎了，頭髮也亂成一團，於是國王就說：「我命休矣！怎麼會這樣呢？」然後就大聲問象師說：「接下來該怎麼辦呢？」象師就跟國王稟白說：「大王！等大白象跑進去森林裡面，當你靠近大樹的時候，你就死命地抓住那些樹枝，千萬不要放手，這樣就可以離開這隻大象了。」於是等到國王看見迎頭一枝樹枝，就勇猛一跳，抓住了樹枝而得以脫身，而象師也在前面不遠處跟著下來。

回來之後，國王整個神色十分非常地落寞，看起來非常的憂傷，象師心想，國王會不會是在擔心這頭大白象呢？因此就上前安慰說：「大王！您不用擔心那頭大象，牠一定吃不慣外面的飲食，當牠情欲消退，不再去對那些母象作種種的思念之後，牠就會回到宮中，那時我們再用好的飲食來餵牠，牠就可以安住了。」然而，國王卻說：「我再也不需要你和這頭大象了，我差點就命喪於此，我怎麼還會想那頭大象要不要回來呢？」這時候這位象師也不知道該說些什麼才好，他想：「不然就等到那頭大象回來再說吧！」

果然大白象吃不慣野外的飲食，而且牠的情欲很快地就消退了；於是牠就開始思念起當初被豢養在宮廷中的美味

佛典故事

飲食，當牠一想到之後，很快地就回到皇宮裡面來了。象師看見了之後，就很高興的去向國王報告，他說：「大王啊！這頭大白象牠回來了，希望大王您可以過去看看，我現在已經把牠調理好了，牠的身體仍然一樣健康。」結果，大王卻冷淡的回答說：「我之前就跟你講過了，我不需要你，也不需要這頭大象！」象師就說：「大王！假如是如此，是否還可以請您看一下我到底是怎麼樣來馴服、調理這頭大白象的呢？」於是國王就說：「好呀！不然我就看看你到底是不是怎麼馴服這頭大象的。」

國人聽說象師準備展示調理大象的方法，於是當天就蜂擁雲集在會場上，想一睹究竟。等到國王坐定位之後，象師就帶著這頭大白象進入會場，而且命

令旁邊的工匠師做了七顆大鐵丸，並用烈火燒烤到整個滾燙、通紅。原來這個鐵丸就是馴服大象所用的一個工具——如果大象不聽話，就可以用這個工具來懲罰牠。

可是這時候，象師就想再替這隻大白象求情，因為這隻大白象如果吞下這七顆大鐵丸一定會死，到時候大王一定會後悔。於是他就再跟國王稟白說：「大王！這隻大白象是轉輪王才擁有的寶物，今天是否可以顧念牠只是犯了這個小過失，而赦免牠、不要捨棄牠，因為牠是一個難得的寶物啊！」可是這位國王已經鐵了心，他說：「當初你還沒有把牠馴服調理好，就不應該叫我來騎牠；如果牠真的已經被馴服好了，又怎麼會發生之前的那件事情呢？我都差點

佛典故事

失去性命了，我以後再也不需要你，還有這頭大象了，你不用再多說了！」這時候象師就繼續說：「大王！你不需要我沒關係，但不要這頭大象未免太可惜了，因為這頭大象還是很難得。」話語還沒有說完，國王已經勃然大怒，大聲斥責他說：「你給我滾遠一點！」於是象師就只好起身，淚水馬上流了下來，他知道他所敬愛的大王心裡面正瞋恨著這隻大白象，也瞋恨他，所以再也沒有親疏之分，而這頭大白象也很快就會沒命了。

與會的大眾，本來是歡歡喜喜來看象師怎麼樣馴服大象，結果大王卻是要牠一命嗚呼！因此大家心中不免悲痛，於是看著大象，也看著象師接下去會怎麼樣。此時象師就用手勢來告訴這頭大

象說：「你就把這鐵丸吞下去吧！國王沒有原諒你。如果你不吞下，我就用鐵鉤把你的腦子鉤破。」大象雖然不懂人話，可是牠知道馴象師的意思，因此牠就想：「我再怎麼樣，也只能夠把這個熱鐵丸吞下去，因為如果要我的腦子被鐵鉤鉤破，我實在是沒有辦法忍受。」牠又動了一念，想要向這個大王求情，於是牠前面兩條腿就跪了下來，並且流出眼淚求大王饒牠一命。

然而，國王正在氣頭上，只看了大象一下，很快就把頭偏向另外一方。這時候象師眼看大勢已去，於是就斥責這隻大象：「你為何到了現在還不肯吞下這個鐵丸呢？」大象再看看四周的人們，牠想：「這下真的沒有誰可以來救我了。」心下一凜，於是就用象鼻拾起

一個熱鐵丸吞下口中。一下子，這個鐵球就跑到腹部，腹部直接焦爛，掉落到地面。

在場的大眾，看到這活生生的悲劇，都不免感到哀戚。這時候，國王果然大驚失色，馬上就後悔，他想：「怎麼會這樣呢？」因此就召象師來問：「這頭大象怎麼會這麼乖、這麼調順呢？你命令牠做什麼，牠就做什麼。那當初跑進森林裡面，牠爲什麼完全是那樣不受控制呢？這到底是怎麼一回事呢？」

這時候，天上淨居天人知道這應該是大光明王發起無上菩提心的好機會，於是他們就施用神力，令象師跪著回答說：「小的只能夠調伏大象的色身，但是沒有辦法究竟調伏牠的心。」大王就問：「那你說到底世間上有誰可以調伏

這個色身，又可以調伏這個心呢？」這個象師於是就回答說：「有！有佛世尊祂能夠調身，也能夠調心。」

這時，大王聽到佛的名號非常地驚嚇，全身毛髮豎立，他說：「你說的佛到底是世間哪一種種性出身的呢？我爲什麼都不知道呢？」這時候象師就回答說：「佛是兩種種性出身的：一種是智慧，一種是大悲心。祂因地時精勤地修學六波羅蜜，能夠渡過生死之海，等祂功德智慧圓滿之後，就成佛了；成佛之後可以調自己的身心，也能夠調伏世間一切眾生的身心。」國王聽了這個法後又驚又喜！他無始以來熏習的佛種這時候終於成熟了。

於是，他趕緊入宮，用香湯來澡浴，再穿上新的衣裳，步上樓閣，禮敬

四方，並且對眾生發起了大悲心。接著他燃燒茗香來發廣大誓願，他說：「願我所作的一切種種功德，都迴向將來能夠成就佛道；將來成佛的時候，可以自己調心，也可以調伏眾生的心。如果有任何一位眾生，需要我到地獄裡面一劫受苦與之相伴，如此能夠利益於他，我會直接進入這地獄，絕對不會有所猶豫；即使受盡地獄種種無量無邊的痛苦，我也不會捨棄今天在此所發的廣大無上菩提心。」說完之後，大地爲之六種震動，虛空之中百樂相鳴，無量諸天天人現身於虛空之中讚歎說：「如汝所作，大王！你不久之後決定可以成就佛道。願你成佛之後可以來度化我們，讓我們一樣可以得到這清淨的法，於菩提決定有分。」

所以，本師 釋迦牟尼佛說：「我今天之所以能成就如來果位，就是因為往昔這頭大白象的緣故，讓我知道了在調身之外還要調心，於是我發起了廣大誓願，發起了道心。」與會大眾聽到如來演說過去生求願的事蹟，有的人就因此而證得了阿羅漢果，有的人發起了無上道心，也有的人發願出家修道。

這故事告訴我們：我們只要決定好應當怎麼樣趣向佛道，而不用顧忌是否會有許多的因緣或環境的因素來障礙自己；而**想要成就佛道，都必須從發菩提心作起**。因為發菩提心的功德，不是供養十方無量無邊世界一切眾生一大劫，或是教導十方無量無邊的所有眾生修五戒十善所可以比擬的。法慧菩薩在《華嚴經》中曾經說過：「即使是可以在長

佛典故事

遠的時間裡面，教導無量無邊的所有眾生修五戒十善，讓他們將來可以得到好的果報；甚至教他們修學四禪、四無量心、四無色定；乃至於讓他們得證聲聞初果、二果、三果、四果；乃至得到緣覺果，都沒有辦法比得上發這樣的無上菩提心。」因為一切諸佛因地發心的時候，並不是只爲了讓衆生入於人天之道，或是入於聲聞、緣覺之道而發心；而是要讓如來種姓不斷，能夠讓大家究竟成佛，究竟安樂，這才是發菩提心的真實義理！

十三、喪子發狂

佛陀常常在經中開示真實的故事，讓我們作為修行的借鏡，以修正我們不好的行為。下面這則「喪子發狂」的故事就是來自於佛在《生經》卷二中所開示有關愛別離苦的部分，內容大致如下：

有一天，佛在舍衛國祇樹給孤獨園時，舍衛城中有一位男子家中繼承香火的獨子過世了。由於喪子之痛，導致他精神錯亂，開始有著異於常人的舉止。他先是奔走於家中各個房間、庭院，以及大街小巷來尋找他的兒子，並哭喊著：「我的兒子啊！來與我相見啊！我到哪裡才能看到你的身影呢？」後來又

佛典故事

在不知不覺中走出舍衛城，來到祇樹給孤獨園，於佛前站立一旁，並且不發一語。

佛陀看見了，就問他：「到底發生了什麼事，讓原本心神安定並能控制自我的你，現在變得六神無主而容顏憔悴呢？」這位男子向佛稟白：「我唯一的愛子死了，而我卻總是不願意捨離，這導致我六神無主而容顏憔悴。我的年紀已經大了，卻還要面對獨子的死亡，這樣的憂傷迷亂了我的心，以至於每天會因為要尋找兒子而不由自主地打開廳堂的門窗，並大聲呼喚：『兒子啊！回來與我相見啊！』」

佛這時就開導這位男子說：「眷屬之間總是因為恩愛而產生了執著，所以在生離死別的時候，就會產生種種悲傷

與憂愁，乃至痛哭流涕，而有種種苦惱。應該知道，有相聚就會有別離的時候，有貪愛就會有失去的時候。」這位男子聽完 佛陀開示以後，明瞭世間種種事物都是無常變異、虛幻不實的，於是就清醒了，他馬上歸依 佛陀，接受 佛陀的教導而受持淨戒，然後恭敬地向 佛禮拜後離去。

從上面這個故事，我們可以得到三個重點：第一個重點，這種生離死別的苦就是愛別離苦，眾生由於不了知愛別離苦的緣故，看見自己的眷屬離去乃至死亡，往往哭得死去活來，甚至痛不欲生。第二個重點，眾生都認為眷屬是我所有的，這在佛法中稱為外我所；所以當我們失去親屬時，一般眾生都會悲痛欲絕。第三個重點，既然認為是「我」

佛典故事

所有的眷屬，當然就是以「我」為中心、不離「我」，而這個「我」是五陰所成，失去了「我」所有的眷屬，也就是失去了「我自己」，愛別離苦也就出現了，而這種苦不離五陰熾盛苦。

首先談第一個重點：愛別離苦，也就是親愛的人與我們生離死別。在世間凡是有生之法，未來必定會壞滅，這也包括了自已與親屬合會及別離在內，所以 佛在經中曾開示：**「常者皆盡，高者亦墮，合會有離，生者有死。」**佛已經很清楚開示我們，世間所有的法都是眾緣和合而成，既然有生，未來一定會壞滅，縱使現在的親屬非常恩愛，未來也一定會面臨生離死別，只是時間早或晚而已！

第二個重點：認為眷屬是自己所擁

有的，在佛法中稱之為「外我所」；所以失去了親愛的眷屬，就像是失去了自己的一部分一樣，一般人當然會痛不欲生，乃至出現異於常人的行為舉止。例如在這個故事當中的男子，因為喪子之痛，其行為舉止都異於一般人，還好碰到 佛陀為他開示，而恢復正常，算是很有福報的人。

第三個重點：愛別離苦不離五陰熾盛苦。這是由於外我所是以眾生所認知的「我」為中心，當然不離「我」，而這個「我」是五陰，乃眾緣和合所成，所以失去了自我所擁有的眷屬，當然不離五陰熾盛苦。由於眾生不了知五陰是眾緣和合所成，所以才會有五陰熾盛苦；唯有在瞭解五陰的真實內涵以後，才能逐漸脫離五陰熾盛苦，未來才有可

佛典故事

能證得二乘的解脫果，乃至證得佛菩薩的佛菩提果。因此緣故，我們有必要探究五陰的真實內涵。

所謂「陰」有遮蓋的意思，所以五陰就是五種遮蓋——遮蓋眾生的智慧光明，使得眾生不能實證三乘菩提，因而在三界當中不斷地輪迴生死。那麼到底是哪五種法呢？就是色陰、識陰、受陰、想陰、行陰，由於這五陰是眾緣和合所成，所以才有世間的種種行，而世間的種種行都是無常變異故虛妄不實，所以沒有任何一法是真實的。

所謂的**色陰**，就是指我們這個色身，它是藉著地、水、火、風四大等眾緣和合而成；既然是因緣所生法，它就不是真實常住之法，未來一定會壞滅，所以說有生必有死，沒有人是生而不死

的。又因這個色身是由不淨的大地、飲食所長養，所以是污穢不淨的，猶如活動廁所一樣。可是眾生沒有智慧，不知色身虛幻，所以都非常寶愛這個色身，儘在這個色身表面上作種種莊嚴，乃至有人爲了使自己看起來更年輕而去美容整形等等，將這個色身打扮得漂漂亮亮的，完全不知道是在活動廁所的表面上作種種莊嚴，而其本身仍然是臭穢的，有何漂亮可言？有何莊嚴可說？眾生如果能夠觀察自己的色身是污穢不淨的，同時也觀待其他有情的色身亦復如是，就不會將色身當作是真實我而產生貪著，因而在三界之中不斷地輪迴生死而無法出離。

所謂的識陰，乃是有了色身以後，可以藉著這個色身的眼、耳、鼻、舌、身等

佛典故事

五根去接觸山河大地器世間的外五塵，而由如來藏在勝義根中變現出內六塵，再由五根及意根與內六塵相接觸，因而促使如來藏出生了識陰六識。這識陰六識是依於六根、六塵相接觸而有，是由如來藏藉根塵觸三和合爲緣而出生，是被出生的法，未來一定會壞滅，因爲生滅無常，所以是虛妄之法。又色身本身既已是虛妄法，更何況是依於色身而有的識陰，當然更是虛妄不實，所以識陰六識本身是虛妄法，不是真實法。

所謂的受陰，乃是有了識陰六識以後，六識領受六塵境界，因而產生了三受或五受，由於三受或五受都是識陰六識領納六塵以後而生起的覺受，是依於識陰而有，本身是虛妄法，不是真實法。又色陰、識陰本身已是虛妄法，更

何況是依於色陰、識陰而有的受陰，當然更是虛妄不實，所以受陰是虛妄法，不是真實法。

所謂的**想陰**，乃是領納六塵境而有的分別，是依於三受或者五受而有的了知。如前所說，色陰、識陰、受陰本身就是虛妄法，更何況依於色陰、識陰、受陰和合運作之後而有的法，當然更是虛妄，所以想陰是虛妄法，不是真實法。

所謂的**行陰**，乃是經過一段時間與空間運作的過程而有的法，是依於色陰、識陰、受陰、想陰和合之後而有的法，而色陰、識陰、受陰、想陰本身都是虛妄法，更何況行陰是依於色陰、識陰、受陰、想陰和合運作之後而有的法，當然更是虛妄，所以行陰是虛妄法，不是真實法。由於眾生不了知五陰

佛典故事

的虛妄，爲五陰所遮蓋，就在這五陰和合運作當中產生種種的行，造作了種種的善惡業，因此不斷地在三界當中輪迴生死而無法出離。

有智慧的人，譬如二乘聲聞，聽聞佛陀的開示，透過四聖諦等法來修行，斷除了三縛結而證得初果，乃至斷了五上分結而成爲四果的阿羅漢。因爲相信佛語開示，知道入無餘涅槃不是斷滅空，還有無餘涅槃本際存在，因此於捨壽時，願意滅盡自己的蘊處界，願意自我消失而入無餘涅槃，因而成就三法印當中的涅槃寂靜；由於滅除五蘊的緣故，就永遠不再有五陰熾盛苦出現。

緣覺則是透過觀察十因緣、十二因緣，而證得辟支佛果。若是出生在無佛之世者又稱獨覺，由於依著自己的智慧

思惟觀察，知道無餘涅槃還有本際存在，知道入無餘涅槃並不是斷滅空，因此於捨壽時，如同聲聞人一樣，願意滅盡自己的蘊處界，願意自我消失而入無餘涅槃，永不再三界出現，就再也沒有任何五陰熾盛苦出現了。

而菩薩則透過對五陰我的觀察，確認五陰我虛妄不實，尤其是確認意識我的虛幻性，因而斷了三縛結——我見、疑見、戒禁取見，成為聲聞初果的須陀洹，並透過參禪，於因緣成熟時證得一切有情真心如來藏之所在，成為菩薩初果人。菩薩現前觀察的結果，知道五陰我是虛妄的，可是五陰我存在的當下，還有一個真實我如來藏，與五陰我同時同處在一起配合運作；這個如來藏本身不生不滅，卻藉著種種緣出生了生滅不

已的五陰，所以五陰是從這個真實我如來藏出生，本來就是真實我的一部分，是為真心如來藏的局部體性，不能外於如來藏而有；所以五陰與真實我如來藏，兩者之間的關係是非一非異。

菩薩如實現觀以後，知道五陰在生滅不已的當下其實也是不生不滅，這是因為已經轉依真實我如來藏而說。也就是說，菩薩於五陰存在的當下，就已經看見無餘涅槃的本際，瞭解當下就是涅槃，何必滅盡自己的五蘊而取涅槃呢？所以菩薩不需要如二乘人一樣斷除自己的五蘊而入無餘涅槃，反而藉著不斷出生的五蘊，窮盡三大無量數劫精進修行，來成就佛地既不住生死、也不住涅槃的無住處涅槃，來利樂有情無有窮盡。

從以上的說明可知，對眾生而言，

根本不知道「愛別離是苦」的真實道理，所以面對親屬的生離死別，當然無法忍受，因而會有種種的苦惱出現，乃至有異於常人的行爲表現，所以才會在三界當中不斷地輪迴生死而無法出離。對二乘人而言，知道愛別離是苦的道理，因此藉著四聖諦、十因緣等法來修行，因而成就初果乃至四果的阿羅漢，於捨壽時願意滅盡自己的蘊處界，願意自我消失而入無餘涅槃，不再三界現身意，永遠斷除愛別離苦背後的五陰熾盛苦。菩薩則不然，不忍眾生不斷地輪迴生死而無法出離，因此發菩提心、行菩薩道來累積自己的福德資糧，以此來求菩薩的真見道；於真見道以後，證知五蘊是以如來藏爲因，藉著種種緣而從如來藏中出生，本來就是如來藏的局部體

佛典故事

性，不能外於如來藏而有，所以五蘊與真實我如來藏，本來就是非一非異；也知道在五蘊現前的當下，就是在涅槃中，所以不會像二乘人一樣，想要斷除五蘊而入無餘涅槃、永不再三界現身意；反而世世不斷出生五蘊，於內門廣修菩薩六度萬行，不斷救護眾生，不斷累積自己的福德與智慧，以此來圓滿第一大阿僧祇劫的修行；於地上階位則不斷地摧邪顯正，不斷地救護眾生，以此來攝受眾生、以此來成就自己的佛國淨土，來圓滿第二大、第三大阿僧祇劫的修行，並於因緣成熟時降生人間，在菩提座上明心見性，成爲四智圓明的究竟佛，利樂有情無有窮盡。

十四、持戒生天

這是《法句譬喻經》卷一〈護戒品第二〉中，佛所開示由於持戒的心態不同而有不同果報的故事。

從前，羅閱祇國有兩位新學比丘想去舍衛國祇桓精舍拜見佛陀，但是兩國的中間地帶十分空曠而且沒有居民，當時氣候炎熱又值乾旱時節，泉水多已枯竭殆盡，兩人因飢渴又炎熱而中暑，這時看到泉池中還有一點兒剩餘的水，可是沒想到水中仍有活的小蟲在活動，因而無法飲用。這兩位比丘相對著說：「我們從遠處來，想拜見佛陀，不料今日卻要喪命於此。」其中的一個人說：「我們應該要喝這剩餘的水來救自己的

佛典故事

性命，有了性命才可以繼續向前行，去拜見佛陀。」另外一個人回答說：「佛的明戒是以仁慈爲上首，如果殺害眾生的性命而使自己存活，即使見了佛也沒甚麼益處；我寧可守戒而死，絕不犯戒而求生。」

於是，一人飲水之後繼續前進，另一人不飲水而喪命後，出生到欲界第二天的忉利天上，生天的天人經思惟後，知道了自己生天的因緣是由於持戒不犯，今生出生到忉利天，且相信福報將至。於是立刻持著華、香來到佛前，向佛作禮後退立於一旁。

另一位因爲飲水而保全性命，繼續前進的比丘，路途非常勞累，經過數日後才到達。見到佛的威德崇高雄偉，向佛頂禮後哭泣著陳述說：「我的另一位

同伴，在路途中喪命，感傷他不能到達，希望佛陀知道！」佛說：「我已經知道了！」於是佛用手指著說：「這位天人就是你當時的同伴，因為守戒而生天，並且比你先見到我。」世尊又說：「你要見我，但不遵守我定下的戒律，雖然說你見到了我，但是我卻沒有見到你，你離我非常遙遠；而奉行經戒的人，則在我眼前。」

這一位因為飲水破戒而保全性命的比丘，前來見到了佛陀，但只是見到示現的應身佛，而不是「真佛」；另一位奉行經戒而生天的比丘，則除了得到生天的善報之外，還得到可以見「真佛」的本因。菩薩入七住位時——也就是開悟明心時，就是見到了真佛，也就是見到自己的法身——第八識如來藏。然

而，爲什麼持戒是見「真佛」，乃至是見究竟佛的一個本因呢？下面我們就來看看持戒這個法。

佛法中的戒律有五戒、八戒、比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒等等，但實際上所有的戒都含攝於菩薩戒之中。《瑜伽師地論》卷四十中，彌勒菩薩開示大意：「什麼是菩薩的一切戒呢？菩薩戒略分爲在家分戒和出家分戒兩種，名爲一切戒。又依此在家出家二分淨戒，可略分爲律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒三大類。」在家分戒、出家分戒都是菩薩戒中的一部分，只是隨著菩薩當世的示現，有著分受的差別罷了；真正的持戒，指的就是受持菩薩戒。

受持律儀戒的一分目的，是爲了要降伏或粗或細的煩惱，作爲來世能夠進

一步現觀蘊處界虛妄的一個因緣。能受持律儀戒，才較可能受持乃至履行善法。舉凡五戒、十善道、四念處、四正勤……等一切善法，都是菩薩應當修學的。修學種種善法的目的，是爲了自利利他、共成佛道；而利他就是饒益有情，隨著菩薩不同階段的修證，來利益各種不同層次的眾生。

菩薩戒的律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，是隨方便而分爲三，三者其實是一體，不能單單只持律儀戒，乃至只持饒益有情戒；三者是互爲因果、互相含攝的，隨著菩薩每一世的不同因緣而有所偏重不同，也許某一世會較偏重於某一方面的修持，但三者其實是必須平等修持而不能偏廢的。這個道理我們也可以從四宏誓願來瞭解，也就是說，律

佛典故事

儀戒的部分偏在「煩惱無盡誓願斷」，攝善法戒的部分偏在「法門無量誓願學」，而饒益有情戒的部分則偏在「眾生無邊誓願度」；隨著眾生不同的因緣，先令其能夠於此發心，等將來因緣更成熟、能力更具足時，再一分一分地去實踐，而實踐這三者的同時，依然是不能離原來的初發心，甚至更加堅定。

隨順菩薩世世不同的示現因緣，有時候現在家相，有時候現出家相，因而得以先後圓滿佛所施設的在家分戒與出家分戒；然而不管在家分戒或出家分戒，全都攝屬於菩薩戒，最終的目的沒有不同，都是要成佛。就這樣圓滿三聚淨戒，圓滿了在家戒、出家戒，其最終的果證就是成佛，此時就是「佛道無上誓願成」的大誓願具足完成了。

從以上所說，我們可以知道，戒法的如實履踐，是眾生成佛時程長短的一個指標，這位寧可飢渴而死也不願破戒傷害眾生的有智比丘，能得到 佛陀的嘉許而得以親自「見佛」，以「見佛——親證生命實相」為基礎，才能迅速成就佛道。因此，一切有大願心邁向成佛之道的菩薩們，於戒法皆當小心持守，切莫輕忽！

十五、無常品—— 三歸依的福德

這是《法句譬喻經》卷一〈無常品第一〉中，佛所開示關於天帝釋提桓因於即將命盡時，由於至心自誓三歸依的福德，得以滅罪而回復天帝之身的一段事蹟。

欲界的第一重天是在須彌山的山腰，東南西北各有一天，有四天王統領，所以也稱爲四王天。欲界的第二重天叫作忉利天，在須彌山頂，東南西北四方各有八天，中間另有一天，是爲天主帝釋所居住，稱爲天帝釋，又名釋提桓因；此天界的一日一夜，爲人間的一

百年，釋提桓因的壽量相對於人間而言，雖然已經很長了，但仍然有捨報之時，因為三界中的任何一界，畢竟都還是無常之法。

欲界天的天人，於即將捨報之前會出現五種現象，也就是所謂的「五衰相現」或「五德離身」，是哪五衰呢？第一，身上光滅。天人都有報得的身光，隨其福業、功德的差別，身光程度不盡相同，但是在即將捨報前，身上的光亮會漸滅。第二，頭上華萎。天人的頭上都自然會有不同的花鬘，但壽算將盡之時，花鬘即開始萎謝。第三，不樂本坐。天壽將盡時，對自己所居住的欲界天的環境、宮殿等不再愛樂。第四，腋下汗臭。天人即將命終時，身上、腋下會開始發出臭味。第五，塵土著身。本

佛典故事

來天衣、色身都潔淨而不染塵土，於命將盡時則開始有塵土沾染。所以當天人看到對方，或者自身有五衰相現時，就知道對方或者自己即將捨報了。

那時釋提桓因看見了自己的五衰相現，知道自己即將捨報，而且將受生爲驢，所以心裡非常憂愁。釋提桓因心想，三界之中只有世尊才能救度眾生的苦厄，所以立刻奔馳到佛所。世尊當時正入定於普濟三昧之中，釋提桓因見到佛，伏地稽首作禮，並至心自誓歸命佛法僧三寶；正當稽首作禮之際，神識突然出離，進入了製陶人家所飼養的一頭母驢腹中，母驢被關在瓦坯間，可能因爲懷孕，身體不適，所以自己咬斷了繫綁牠的繩索，在瓦坯間中任意走動，因此破壞了許多的坯器；主人於是重重地

打了牠，而傷到了胎氣，小驢因而胎死腹中。就在此時，釋提桓因的神識又回到了正在向佛稽首作禮的身中，五衰之相也立即消失恢復，又繼續恢復為帝釋天主。

世尊出三昧後，讚歎釋提桓因能於即將喪命之際歸命三寶尊，由於至心、清淨三歸依三寶的福德，轉變了他過去生所造的一分即將下墮驢胎的惡業。「三歸依」是歸依於佛法僧三寶，佛法僧三者其實是一，因為法是佛所說的，僧是親證佛所說的法，所以也是依佛而有。這裡說的三寶是依於世間法的示現而說：悉達多太子示現成佛時，首先有了「佛」；然後說法度憍陳如等五人，這是佛說了「法」；憍陳如五人聞佛說法之後，證得阿羅漢道，於是有了五比

丘「僧」，從此具足佛法僧三寶，所以說是三歸依。

世尊知道釋提桓因這時是能堪受大法的時候，就爲他宣說解脫道的無常法，譬如作陶人家製作的陶器會壞損，人命亦是如此。釋提桓因聽聞世尊說法，了知無常之法要、通達罪福之轉變，歡喜奉行而得須陀洹果。

這說明了清淨三歸依是見道的因，包括解脫道與佛菩提道，乃至是成佛的本因；如果沒有清淨的三歸依，所發的四宏誓願，也就沒有辦法心得決定；也就是說，於所發的「佛道無上誓願成」無法心得決定，於是無法進入初住位中，當然也就無法開始三大阿僧祇劫的修學過程。因此，受清淨三歸依的福德，是很殊勝的；而自壞三歸依、壞他

無常品—三歸依的福德

三歸依的果報，相對而言也就非常嚴重而不得不慎了！

十六、信能渡淵，信乃得道

世尊無時無刻都以攝化眾生為念，當世尊觀察到有哪些眾生被度化的因緣已經成熟了，那麼他就一定會前去度化他們。這個「信能渡淵」的故事，就是世尊攝化眾生的一個典故，出自《法句譬喻經》卷一〈篤信品 第四〉。

佛世的時候，在舍衛國的東南方有一條大江，這一條江不但水面很寬闊，而且江水也非常深。在這條江的北岸邊住有五百多戶人家，長久以來，這個地方的風土民情都不怎麼好，他們都不曾聽聞過有關倫理道德，或是濟世度人的典範；另外這些人的心性大多很剛強而

難以調伏，他們都很習慣用欺詐的手段來貪求暴利，而且會經常盡情放肆地享受五欲之樂，總是隨興所至而為所欲為。

有一天，世尊觀察到這五百餘戶人家，因為過去世所修的福德還不錯，有得度的因緣，於是世尊就來到這個地方，在大江岸邊的一棵樹底下席地而坐。這時候，村裡來來往往經過世尊所坐之處的人們，大家都看到佛陀顯現出莊嚴光明的法相，並且散發出奇異殊特的光色，每個人都感到非常驚異，因而生起了肅然起敬之心；所以都自然地來到了佛陀的面前，有的是恭敬的禮拜、供養、讚歎，有的則是叉手禮敬，並且都問訊佛陀的色身是否康泰啊？行腳到這裡是否會飢渴疲累？等等。他們都圍繞在佛陀的身邊，捨不得離開，而且互

相通報，因此人群就越集越多。

佛陀等到這五百戶的人們，都已經來到大江的岸邊了，祂就很慈悲地指示這些人就地而坐，並且開始為他們說法。可惜的是，這些人雖然聆聽了世尊所開示的法教，但是在他們的內心裡，卻大多是懷著疑惑而不太信受的。這是因為他們今生已經很習慣於欺誑輕慢的心態，由於這些習氣性障的緣故，導致了他們凡事都會多疑，因而無法打從心底真誠地信受佛陀的真實言教。

於是佛陀就施設了一個方便法，祂變出了一個化人，遠遠地從大江的對岸踏著江水行走過來，可是江水卻只有淹到他的腳踝而已，因此那個化人很快地就橫越了大江，而來到了這裡的岸邊。他上了岸之後，就來到了佛陀的面前，非

常虔誠恭敬地以頭面接足禮來頂禮 佛陀。當地的大眾們看到了這個情景，心中都覺得非常的驚奇，於是就趕緊問這個化人說：「自從我們的先人來到這個江邊定居以來，已經有好幾代了，但是我們卻從來沒有聽過有人可以在水面上行走。你到底是什麼人啊？你有什麼樣的道術，可以這樣涉水而不被水淹沒呢？請你告訴我們吧！我們真的很想知道你到底是怎么辦到的啊！」

這個化人就回答說：「我住在對岸，是一個愚笨而直心的人。我聽說佛陀要在這裡說法，因為我很愛樂聽聞佛法正道的功德，所以就急著想要過江來聽法；但是因為這個時間正巧沒有渡船要開航，因此就沒有辦法渡過江來。我為了能夠趕上聽聞佛陀說法，於是就請

教了一位在對岸的人說：『我急著想要渡江過去對岸，請問這條江到底是深還是淺啊？我要怎樣才能渡得過去呢？』那個人就回答我說：『這條江水很淺啊！大概只有到你的腳踝這麼淺，你爲何不直接涉水過去呢？』我相信這個人的話，心裡面沒有一絲絲的懷疑，於是我就這樣直接涉水走過來了啊！江水果真只有到我的腳踝處這麼淺而已。我實在沒有什麼奇特的道術，只是因爲我深信他所說的話呀！」

佛陀這時候就讚歎地說：「善哉！善哉！如果一個人能夠堅定地信受佛陀所說的真實義理，那就一定能夠度過生死的深淵啊！何況這只是涉水渡過區區幾里寬的江水，又有什麼值得大驚小怪的呢？」世尊接著又說了一首偈語，大

略的意思是說：只要信受佛陀所開示的真實正理，就能夠度過三界生死的深淵；只要攝持佛陀的法教，就如同一艘船有了領航的船師，而能夠把船航向解脫的彼岸；只要能夠精勤不懈地去惡修善、心不放逸，就能夠斷除種種的生死大苦；如果有智慧作前導，就能使我們度過生死的深淵，到達解脫的彼岸。凡是能夠攝持真實理、依正信而行的人，必定會被聖人所稱譽讚歎的；能夠愛樂無爲涅槃法道的人，他的一切繫縛必將得到解脫。對佛法有正信的人，才能得入佛道；依於正法而行，才能到達滅度的究竟安樂處；從聞熏、思惟、修證正法，所得到的智慧能夠斷除無明，無論去到何處，時時都會有智慧光明。正信以及持戒這兩個法，唯有依於智慧的作

意，才能夠順利地前行無礙；勇健精勤的人，因為依於般若度的智慧，因此就能從此永遠解脫於生死苦海的深淵，而到達無生無死的究竟彼岸！

村子裡的人親眼目睹了「信能渡淵」的鮮明事例，又聽聞了 佛陀所說的 正理，終於能夠心開意解，信根、信力更加堅固；於是紛紛請求 佛陀為他們傳授三歸五戒，全村的人都因此成為具有清淨信的優婆塞、優婆夷。他們全部都斷除了疑惑，發起了清淨信的光明，日日勤修種種善法，也努力斷除過往的種種惡法，因而使得佛陀的法教，也在這裡普遍地弘傳開來了。

由這個典故讓我們瞭解到，在修學佛道的過程中，正信、淨信是非常基本而且重要的善法。如果聽聞了佛陀所開

示的正法之後，能如理思惟，有了正確的理解而得到了明確的信心，像這樣的信解，才能稱爲是正信、清淨信。只要能夠真誠地信受佛陀所開示的真實正理，而且沒有錯解及疑惑地依教奉行，就能夠度過三界生死的深淵。而在佛法中，最根本的清淨信，是要對於佛法僧三寶以及佛陀所施設的正戒得到四不壞信。也就是要如理聽聞以及思惟三寶的功德及受戒的道理，有了明確的理解之後，心中無疑、信心堅定而樂於受持三歸五戒，這樣子就是對佛、法、僧、戒這四法有了四不壞信（四不壞淨）。

對三寶的清淨信是佛道的本源，也是出生修行功德的本母，更能長養一切諸善法；能斷除眾生的一切疑網，讓眾生出離欲愛的洪流，而能開演顯示出無

佛典故事

上的涅槃大道。淨信是個無垢濁的善心所，能讓染著的心逐漸變為清淨；淨信能夠滅除憍慢之心，是對清淨三寶生起恭敬的根本；淨信也是一切法藏之中，排名第一的財寶，是能受持一切善行的清淨手。淨信能夠讓人深信因果，而且毫無吝惜的普行惠施；淨信能讓行者歡喜地進入佛法的殿堂中；淨信能夠增長菩提智慧功德，必定會讓菩薩行者到達如來的無上智慧之地。

正覺口袋書 目錄

2024/11/20

- 1.如何契入念佛法門 平實導師著 回郵26元
- 2.明心與初地 平實導師述著 回郵31元
- 3.生命實相之辨正 平實導師述著 回郵31元
- 4.真假開悟簡易辨正法&佛子之省思 平實導師著 回郵26元
- 5.現代人應有的宗教觀 蔡正禮老師著 回郵31元
- 6.確保您的權益—器官捐贈應注意自我保護 游正光老師著 回郵31元
- 7.甘露法門—解脫道與佛菩提道 佛教正覺同修會著 回郵31元
- 8.概說密宗 (一)—認清西藏密宗 (喇嘛教) 的底細 正覺教育基金會著 回郵36元
- 9.概說密宗 (二)—藏密觀想、明點、甘露、持明的真相 正覺教育基金會著 回郵36元
- 10.概說密宗 (三)—密教誇大不實之神通證量 正覺教育基金會著 回郵36元
- 11.概說密宗 (四)—密宗諸餘邪見 (恣意解釋佛法修證上之名相) 之一
正覺教育基金會著 回郵36元
- 12.概說密宗 (五)—密宗之如來藏見及般若中觀 正覺教育基金會著 回郵36元
- 13.概說密宗 (六)—無上瑜伽之雙身修法 正覺教育基金會著 回郵36元
- 14.成佛之道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 15.淨土奇特行門—禪淨法門之速行道與緩行道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 16.如何修證解脫道 正覺教育基金會著 回郵36元
- 17.淺談達賴喇嘛之雙身法—兼論解讀「密續」之達文西密碼
正覺教育基金會著 回郵36元
- 18.密宗真相—來自西藏高原的狂密 正覺教育基金會著 回郵36元
- 19.導師之真實義 正禮老師著 回郵36元
- 20.如來藏中藏如來 正覺教育基金會著 回郵36元
- 21.觀行斷三縛結—實證初果 正覺教育基金會著 回郵36元
- 22.破羯磨僧真義 佛教正覺同修會著 回郵36元
- 23.一貫道與開悟 正覺教育基金會著 回郵36元
- 24.出家菩薩首重—虛心求教 勤求證悟 正覺教育基金會著 回郵36元
- 25.博愛—愛盡天下女人 正覺教育基金會著 回郵36元
- 26.邁向正覺 (一) 作者趙玲子等合著 回郵36元
- 27.邁向正覺 (二) 作者張善思等合著 回郵36元
- 28.邁向正覺 (三) 作者許坤田等合著 回郵36元

- 29.邁向正覺(四) 作者劉俊廷等合著 回郵36元
- 30.邁向正覺(五) 作者林洋毅等合著 回郵36元
- 31.繫念思惟念佛法門 正覺教育基金會著 回郵36元
- 32.邁向正覺(六) 作者倪式谷等合著 回郵36元
- 33.廣論之平議(一)~(七) —宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議
作者正雄居士 每冊回郵36元
- 34.俺矇你把你哄—六字大明咒揭密 作者正玄教授 回郵36元
- 35.如何契入念佛法門(中英日文版) 平實導師著 回郵36元
- 36.明心與初地(中英文版) 平實導師述著 回郵36元
- 37.您不可不知的事實—揭開藏傳佛教真實面之報導(一)
正覺教育基金會著 回郵36元
- 38.外道羅丹的悲哀(一)~(三) —略評外道羅丹等編《佛法與非佛法判別》之邪見
正覺教育基金會著 每冊回郵36元
- 39.與《廣論》研討班學員談心 正覺教育基金會著 回郵36元
- 40.證道歌略釋 平實導師著 回郵36元
- 41.甘願做菩薩 郭正益老師 回郵36元
- 42.恭祝達賴喇嘛八十大壽—做賊心虛喊抓賊~喇嘛不是佛教徒
張正玄教授著 回郵36元
- 43.從一佛所在世界談宇宙大覺者 高正齡老師著 回郵36元
- 44.老去人間萬事休,應須洗心從佛祖—達賴權謀,可以休矣
正覺教育基金會編印 回郵36元
- 45.表相歸依與實義歸依—真如為究竟歸依處
正覺同修會編印 回郵36元
- 46.我為何離開廣論? 正覺同修會編印 回郵36元
- 47.三乘菩提之佛典故事(一) 葉正緯老師講述 回郵36元
- 48.佛教與成佛—總說 師子苑居士著 回郵36元
- 49.三乘菩提概說(一) 余正文老師講述 回郵36元
- 50.一位哲學博士的懺悔 泰洛著 回郵36元
- 51.三乘菩提概說(二) 余正文老師講述 回郵36元
- 52.三乘菩提之佛典故事(三) 郭正益老師講述 回郵36元
- 53.尊師重道 沐中原著 回郵50元
- 54.心經在說什麼? 平實導師講述 回郵36元
- 55.佛典故事集 正覺教育基金會編印 回郵36元

佛教正覺同修會各地共修處：

台北正覺講堂：

台北市承德路三段二七七號九樓（捷運淡水線圓山站旁）

電話：(02) 2595-7295（請於週一至週末晚上共修時聯繫）

（分機號碼：九樓 10、11，十樓 15、16，五樓 18、19，十樓書局 14）

桃園正覺講堂：

桃園市介壽路二八六、二八八號十樓（陽明運動公園對面）

電話：(03) 374-9363（請於週六早、週二晚共修時聯繫，或與台北聯繫）

新竹正覺講堂：

新竹市東光路 55 號二樓之一 電話：03-5724297（晚上）

台中正覺講堂：

台中市南屯區五權西路二段六六六號十三樓之四（國泰世華銀十三樓）

電話：(04) 2381-6090（晚上）

嘉義正覺講堂：

嘉義市友愛路 288 號八樓之一 電話：05-2318228（晚上）

台南正覺講堂：

台南市西門路四段十五號四樓（民德國中北側京城銀行四樓）

電話：(06) 282-0541（晚上）

高雄正覺講堂：

高雄市中正三路四十五號五樓（復興中正路口捷運信義國小站旁）

電話：(07) 223-4248（請於晚上共修時聯繫）

佛教正覺同修會全球資訊網：<https://www.enlighten.org.tw/>

正覺同修會所有結緣書內容之閱讀或下載：

正智書香園地：<https://books.enlighten.org.tw/zh-tw/>

成佛之道網站：<http://www.a202.idv.tw>

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

佛典故事集/正覺教育基金會編。-- 初版。--

臺北市：財團法人正覺教育基金會，2024.12

面；公分

ISBN 978-626-98698-1-7 (平裝)

224.515

113017962

佛典故事集 《免費贈閱》

編者：正覺教育基金會

出版者：財團法人正覺教育基金會

地址：103 台北市承德路三段二六七號十樓

電話：+886-2-25957295 ext.10-21

(請於夜間共修時間聯繫)

傳真：+886-2-25954493

函索處：佛教正覺同修會(免附回郵)

親自索閱：正覺同修會各共修處

初版首刷：公元二〇二四年十二月 四萬冊