

佛教聖眾因緣集

丹仁絨臬 編著

目 錄

- 佛教聖眾因緣集 序
- 一、至誠感應 信女得道
- 二、愚誠得道 欺人慘報
- 三、種福建寺 石變天宮
- 四、廣種福田 龍王獻寶
- 五、竭誠禮師 不可忘本
- 六、口業如山 聖沒一言
- 七、人生無常 夢覺勇施
- 八、惡意欺僧 慳婦罪報
- 九、阻人建寺 苦報無邊
- 十、修福且緩 牛悔上生
- 十一、毀謗口業 現受慘報
- 十二、供佛齋僧 眾巧飛空
- 十三、誣謗苦報 瘡兒呻號
- 十四、身能通石 國王驚懼
- 十五、失言作狗 比丘業報
- 十六、供僧福德 不可思議
- 十七、夫人生天 國王得道
- 十八、邪思退道 長淪生死
- 十九、毀謗惡報 如影隨形
- 二十、宿業難消 羅漢遭災
- 二十一、戒德降龍 餓鬼訴苦
- 二十二、改造命運 夫婦賣身
- 二十三、勸善棄惡 聖德騰香
- 二十四、撮鹽山立 一本萬利
- 二十五、竭誠供佛 四願成就

佛教聖眾因緣集 序

敬禮傳承具上師，本尊三寶賜加持；
我今輯說因緣事，願眾發心永斷疑。

在佛教三藏經典中，有很多因緣故事。這許多故事的淵源，大都是釋迦世尊在世說法的時候，每說到最高深的佛法時，常常引用故事譬喻，來加以說明事理，使弟子容易瞭解佛陀的教法。

有時候，佛弟子未明白因果業報，佛陀即為他們說明宿世因緣之事，使其了悟。其中，也有很多是佛陀為使現在、未來一切眾生，了解善惡果報，而令諸神通自在的弟子，各各自說過去世的因緣史實。用以勸化警惕大眾，知因畏果，止惡行善；知苦斷集，慕道修行。這本「佛教聖眾因緣集」，多數是佛經中所說的故事。

深廣無邊的佛法，是以因果為中心的。因果的因，指能生的種因，也就是能作者；果是由因所結生的，是所受者。有因即必有果，有果則必有因。譬如：種福因便得福果，種孽因便得孽果。然而「善業」和「惡業」是分開的，不會互相抵消。所以佛教所說的因果，通於過去、現在、未來三世。

涅槃經說：「善惡之報，如影隨形；三世因果，循環不失。」這是說因果業報，永遠不會消滅。如果要想永不受惡報的痛苦，獲得安樂解脫，即須要先斷除一切惡因，進而勤修一切善因，證得出世聖果。否則，因果不爽，自作還自受。戒經云：「假令經百劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」

唐朝白居易居士曾問烏窠禪師說：「師父啊！什麼叫做佛法？」禪師回答說：「諸惡莫作，眾善奉行，這就是佛法。」白居易說：「三歲孩童也曉得這麼說。」禪師說：「三歲孩童曉得說，八十老翁行不得。」可見佛法不是談玄說妙，是需要我們在日常生活中，努力去信受奉行的道理。

那麼「諸惡」與「眾善」是指什麼呢？簡單的說，諸惡就是「自害害他」，眾善即「自利利他」。

自害——如賭博、吸毒等。害他——如播弄是非、毀謗三寶、販賣毒品、謀財害命等。自害害他，就是指自己不遵守戒律，或違背道德規範，造作對自己、

對他人都不利的惡業。譬如：身犯——殺生、偷盜、邪淫；口犯——妄語、兩舌、惡口、綺語；意犯——貪欲、瞋恚、邪見。此等十惡，皆是「自害害他」的惡業，是煩惱痛苦的根源，必須努力斷除。

自利——如身口意三業清淨，信仰佛教，研究佛學，歸依佛、法、僧三寶，布施供養三寶，遵守顯密佛戒，行十善，棄十惡，精進修持顯密佛法等。

利他——如廣修菩薩六度萬行，完全為他人設想，不顧自己的利害與損失。自利兼利他者，如出家學佛，勸人棄惡行善，弘揚佛法，發揚顯密佛教，廣度眾生等。此等皆是「自利利他」的善業，是安樂解脫的勝因，必須盡力勤修。

本書的內容非常豐富，都是說明：人生要如何創造福樂的命運，得到安居樂業，增福發財，圓滿福慧，成就聖果；乃至善惡果報等的重要佛法，均有詳細指示。敬希讀者大德，發心研究之後，信受奉行，廣為宣揚，自利利他，共證無上菩提。是真福慧無量！

詩曰：「佛法因緣事理寬，凡人廣學悉難完；
揀精摘要成今集，普願見聞福慧端。
勇進勤修增勝樂，宣揚誘導利他歡；
無邊苦海沉淪眾，共證菩提正覺安。」

吉祥圓滿

中華民國七十六年（一九八七）歲次丁卯七月二十五日
丹仁絨臬 序於臺灣臺中大雅密嚴關中

一、至誠感應 信女得道

詩曰：「摩訶羅者老年修，受供人愚說法愁；
自嘆無知生苦惱，恭聆此語證初流。」

中印度摩竭陀國的首都王舍城外，有一座著名的佛寺——「松寺」，通常住有聖眾百餘位。

距離松寺不遠的村莊中，有一位虔誠的優婆夷——在家學佛的女居士、信女。這位優婆夷非常的聰明，她認為：「佛經所說的教理，是修行學佛的途徑，

通達了佛理，才能夠得到悟道成就。否則，盲修瞎練，反招惡果。」所以，她經常以竭誠恭敬的清淨心，懇請法師開示佛法。

優婆夷每天供養一位比丘，由「松寺」的住持安排眾僧應供的次序，依次前往優婆夷的家裏去接受供養。每天在供僧之後，她總是至誠地恭請法師開示佛法，求問經義。僧團中有些對於聞、思、修三慧學習不甚深入的比丘，時常不敢輕率的前往受供。

摩訶羅比丘，是一位一無所知——新出家的老人，有一天，正好輪到他去應供。這位在晚年才出家的老比丘，時常聽到寺中的僧眾說：「這位優婆夷非常難得，她不但竭誠供養三寶，而且精通一般的佛經教理。」因之使他感到膽怯，不敢前往受供。可是，寺中常住的安排，又不得不去。老比丘懷著惴惴畏懼與憂惱的心情，徐緩的步行前去，內心則感到進退兩難，結果到達優婆夷的家裏，已經超過約束的時間了。

優婆夷看見這位老比丘，非常歡喜的說：「今天這位長老，年高德劭，行步詳序，與眾不同。」她暗自想道：「這位老比丘，一定是得到成就的聖者，他所說的話一定也是至為寶貴的妙法，我要特別慎重的聆聽，不可失去這次求法的好機會。」於是她就特別的供養老比丘。

供養完畢之後，優婆夷隨即敷設高座，恭請老比丘上座說法。優婆夷竭誠恭敬的在座前五體投地，叩頭求法，不敢仰視。一無所知的摩訶羅，登座之後，既恐慌又慚愧，他眼見優婆夷非常恭敬的跪在法座之前，不禁低聲自嘆：「人愚無知，實在苦惱！」優婆夷聽到這兩句話，視為無上至寶，如入禪定似的。老比丘趁優婆夷一心專注的時候，快速地跑回松寺。

優婆夷慎重的善自思惟這兩句話的奧妙之處：「愚無所知，就是十二因緣的根本，由此苦本，生死循環不斷，以致受諸苦惱，故言甚苦。」如此反覆思惟，立即證得四聖中的初果——須陀洹道——凡夫初入聖道之法流。

優婆夷得道之後，急忙開了庫藏室，取出一件寶衣，要做為答謝恩師的禮物。但是，法座上的老比丘卻不見了，她到處去找都找不到，不禁懷疑老比丘是以神通飛回去了。於是，優婆夷就帶看寶衣，來到「松寺」要拜見老比丘。可是，老比丘回到寺裏，心中驚懼不已，深怕施主追來找他，就關閉寮房之門，避不見人。

摩訶羅比丘的師傅，是一位有神通的阿羅漢，他看見優婆夷追來甚急，以為摩訶羅犯了什麼過失，即入定觀察，得知優婆夷證得須陀洹道的好消息，即呼喚他的徒弟摩訶羅出來受施，並且為他們說明宿世所結來的法緣，今已成熟。摩訶羅聽到師傅所開示的法語，頓時除了內心的煩惱、憂懼，不由得歡喜無量，也證得須陀洹道。

詩曰：「真心竭意凡成賢，法藥蠲除結使顛；
悟道皆因疑念斷，行持篤志信為先。」

附註說明：

(一)「摩訶羅」，是印度梵語，譯為「愚鈍無知的老人」。凡是一無所知的老人，都稱他為「摩訶羅」或「摩訶盧」。

(二)佛經說：「佛法須向恭敬中求。」一無所知的摩訶羅，為什麼會使聰明的優婆夷悟道呢？完全是由於這位優婆夷的竭誠信心所致。

(三)儒家說：「誠則靈，不誠無物。」學佛也是一樣，竭誠恭敬，具足信心，沒有任何懷疑，即能感應成就。

二、愚誠得道 欺人慘報

詩曰：「愚人欲學得成仙，惡毒農夫論種田；
勞作滿年登古樹，喚飛即躍獲昇天。」

「雜譬喻經」裏有這麼一個故事：

從前有一個非常愚鈍的人，但是他的「心」卻極為誠懇，他聽人家傳說，鄰國有一種仙水，人喝了之後，可以得道成仙。他深感人生的生、老、病、死等各種痛苦，因此，他想學道成仙，可以得到逍遙自在。由於他堅信不疑，至心懇切的欲求得道成仙，於是向人問路，決心前往鄰國去求仙水。

當他到達鄰國之後，便向人探詢仙水的所在地，大家聽到他的問話，先是覺得詫異，繼而暗笑他的愚癡無智。但他不因受辱而生退志，反倒好像很有把握似的不顧一切，竭誠勇猛前進，一心只是求尋仙水。

有一天，天快黑的時候，他遇到一個以種田為業的農家，便向農家的主人求住一宿。主人問他說：「先生要往那裏去？辦什麼貴事？」他老實的回答主人說：「我聽說貴國有一種仙水，凡人一喝就會成仙；我想學仙，所以特地到貴國來尋找仙水。」

主人見他愚鈍誠實，想愚弄他，利用他來做苦工賺錢，於是心懷不善的向他說：「我不但知道仙水的所在地，而且還知道仙樹，凡人只要爬上仙樹，就會飛上天去成仙。」

愚鈍的人聽了非常高興的說：「好極了！請您老人家告訴我仙水和仙樹的地方，好嗎？」

主人說：「可以啊！你如果能在我這家裏做一年的苦工，我就帶你去成仙。否則，即使你走遍全國，也求不到仙水。」

愚鈍的人回答說：「這樣很好！我願意為您老人家工作，以酬謝您成全我成仙的美意。」於是，他就為農夫做各種苦役。由於他一心竭誠的志求成仙，無論任何苦役，他都能以苦為樂精誠的勤勞工作，沒有絲毫怨言。

惡毒的農夫，只不過是利用他做苦役賺錢而已，那有什麼仙水和仙樹呢？

光陰荏苒，轉瞬之間，一年很快地就過去了。一年既滿，這個愚鈍的人，就向其主人要求喝仙水、爬仙樹。

那個狠心的農夫，就帶他到深山裏去，指著巖崖上的一棵古樹說：「這棵就是仙樹，你爬到最高的枝頭上去，我叫你飛，你就應聲飛躍一跳，保證立刻騰空成仙。」

可憐這位愚鈍的誠實人，毫無懷疑的竭誠祈禱成仙，他遵照主人的指示，爬到古樹的頂端。

主人在樹下，高聲喊「飛」，他立即從樹上飛身躍入空中，居然乘空而去，真的成仙得道了。

主人卻看得愣住了，他心裏暗自想：「我利用這個蠢人的力量，來增產農作，故意騙他有仙樹可以成仙，本想讓他摔死在巖石上，沒料到竟然真的成仙飛了。我真想不通，這究竟是什麼道理呢？唔！我知道啦！這棵古樹，可能真的是仙樹——聖樹。」

於是，這個農夫就非常崇敬這棵古樹，視之為至寶。他回到家裏，仍念念不忘這棵聖樹，因為他也想要成仙飛去。

過了幾天，農夫就帶着他的兒子，來到古樹下。兒子讓他父親先爬上樹，然後高聲喊道：「爸爸！飛呀！」這位農夫立即應聲，縱身向天空一跳，只聽得「啊啣——」一聲慘叫，立即由空中摔落在巖石上，粉身碎骨死了。

**詩曰：「貪婪無道世稱聰，果報償還實不空；
惡孽欺人多自斃，如形感影業因同。」**

附註說明：

(一) 春秋左傳說：「多行不義，必自斃。」佛經也說：「善惡之報，如影隨形。」

(二) 現世受報，其罪尚輕，將來在三惡道的苦報，才是嚴重。

(三) 害人，就是害自己。因果報應，毫釐不爽。

三、種福建寺 石變天宮

詩曰：「祖貽白石鎮家珍，布施生天福樂人；
廢寺農夫耕故址，宮搖下界說前因。」

有一位長者，想發心興建一座佛寺，供佛安僧。他把建寺的材料都籌備齊全，僅缺柱下的一塊「地基石」而已！

鄰居住有一位老人，他雖然不是佛教徒，卻知道幫助他人完成建寺，是一件美事。於是，即將他的鎮家之寶——擣衣白石，樂捐出來贊助建寺，使莊嚴的佛寺快速得以完成。

這位老人臨終之後，上生到「忉利天」去，住在七寶所成的宮殿中，有很多天女侍奉他，享受自然的天福妙樂。

時間經過很久，那座莊嚴的佛寺，也因年久失修而倒塌，變成廢墟。那塊擣衣白石，當然也埋沒在地下了。

後來有一個農夫，在廢寺的荒地上開墾，當他驅牛犁地時，犁頭卻碰到地基石，妨礙到他的耕犁。於是，農人想找人來幫忙遷移這塊石頭，以免妨礙耕作。農人剛開始興起移石的念頭，天宮忽然搖動起來。

因為天宮震動，使得天人感到驚訝，想追尋震動的原因，隨即用他的天眼觀察，知道是下界（人間）廢寺的荒地上，農人想要移走他從前布施的那塊白石而引起的。

天人心想：「我因為布施那塊石頭，無意中得生天上，享受天福；如果那塊地基被農人掘掉移走，就會損害我的天福，我應該要自救，阻止農人移動這塊基石。」

於是，天人就變化成一個老翁，來到農夫的面前，問道：「你為什麼要掘掉這塊石頭？」

農人回答說：「這塊石頭在這裏，不但阻礙我的耕犁，而且減少收成。為了多求一點薄利，多做一點耕種，可以多得一點收成。所以，我決然要把這塊石頭掘掉，增加我的耕地。」

老翁說：「你開墾這塊荒地，辛辛苦苦的工作，一年能有多少收入呢？我送給你黃金五百兩，請你保存這塊石頭，不得移動它，你願意嗎？」

農人聽了驚駭萬分的說：「我一輩子也沒有見過這麼多的黃金。您從什麼地方來，為什麼關心這塊石頭呢？」

老翁即變回天人之身，告訴農夫說：「我以前也是本地人，這塊荒地，就是古代的佛寺。那時，因為鄰居正將興建佛寺，全部材料都籌備齊全，但缺少一塊

平石，做為木柱的地基石。我把祖先留傳下來，視為至寶的擣衣白石，毫不考慮地捐出來建寺。真使我料想不到，布施一塊石頭建寺，竟然會有大福報，使我上生天界，住在七寶所成的天宮，享受天福妙樂。今天早晨，我的天宮忽然震動，我覺得奇怪，就以天眼觀察，知道你動了心念，將要掘掉這塊地基石。這塊白石是我生天的根源，如果被你掘掉，會損害我的天福，所以我特地前來阻止你，不要移動這塊白石。」

農夫聽聞了天人的話，向他合掌，並且感謝他說：「原來此地過去是佛寺，今日尚且為天人的福田。我為了貪取薄利，差一點就犯了大罪過！現在既然知道了，決定不敢輕舉妄動了。」天人聽到農人這樣說，非常歡喜，很安心的返回天宮去。

農人思惟道：「從前人行善，僅發心布施片石，助人修建佛寺完成，因此就得生天的福報。如此稀有肥美的大福田，播下一棵種子，就能得到收成無量萬億倍的福果。我是農夫，應該要好好經營這塊福田，更應該要刻骨銘心，永誌不忘的記住。」

於是，農夫逢人就宣說「施石生天」這件事，大家很相信他的話，知道修建佛寺，有無量無邊的福德。因此，發心廣種福田，不久以後，就把莊嚴的佛寺重建起來，寶塔巍然，屹立雲表。

**詩曰：「興修佛寺德無邊，片石能邀享福天；
若有至心真施供，當生極樂證金仙。」**

附註說明：

(一) 這個故事，出於「福報經」及「經律異相」中。

(二) 忉利天一晝夜，抵人間一百年。此天的天人，可享天壽千歲，就是人間三十六萬五千年。

(三) 布施修建佛寺，能得到如此大福報，我們應該要廣種福田，共證菩提佛果。

四、廣種福田 龍王獻寶

**詩曰：「阿育王征海不從，分金造像比輕龍；
興添福德修千日，獻寶稱臣叩首恭。」**

距今二千多年前，印度阿育王由於他福力特別殊勝，統一了全印度。

有一天，阿育王召集群臣，問道：「現在天下，還有什麼地方不屬於我？誰敢不服從我？」群臣同聲回答說：「全印度都被大王統一了，沒有一個不稱臣服從大王。」

其中有一位大臣，站起來說：「啟奏大王！以臣所知，大海中的龍王，不屬於大王。因為龍王向來不遣使來問候大王，也沒有任何寶物進貢。由此可見，他不屬於大王。」

阿育王想考驗自己的福德、威力，是否能夠懾服龍王，因此發動了千乘萬騎的兵將，敲鐘擊鼓，旌旗展揚的來到海邊。阿育王厲聲向大海呼喊說：「龍王！你在我的國界內，為什麼抗拒不來見本大王？」他雖然再三地呼喊，龍王卻安然不動，視若無睹。

阿育王問群臣說：「有什麼妙法，可以使龍王不得不出來？」

這時，有一位尊者，稟告阿育王說：「時機若到，就可以使龍王出來。現在因為龍王的福德，在大王之上，所以他不出來歸服。大王如果不相信龍王的福德比較大的話，可用黃金二斤，分別塑造兩尊王像，一斤造龍王形像，一尊造大王形像。兩尊金像造完成之後，如法加持修法，比量其輕重，就可以明白誰的福德大。較重的一尊就是福德大。」

阿育王就依照尊者的辦法命人去造像，造成以後，稱驗的結果還是龍王的像重，人王的像輕。

尊者說：「龍王的福德，超過於大王之上，所以他的像較重。大王的福德不夠，所以比龍王的像輕。若想輕者變重，必須修德培福，才能如願。」

阿育王聽聞尊者的開示之後，知道自己的福德淺薄，深感慚愧，因此更發勇猛精進之心，廣種福田。從此每天精進修持顯密佛法，又大叩頭（大禮拜）數千拜，即使手已磨破，仍然竭誠的禮拜三十五佛。

阿育王的發心，稀有難得，他把私人的財產，全部做為供養三寶與布施貧窮。又在各省市建寺起塔，廣造佛像，印贈佛經，不計其數。如此種福，使供在密壇上的龍王金像，向他曲身合掌。

尊者說：「這樣的福德還不夠大，要使龍王像向大王頂禮，全身伏地，大王的福德才夠大。」

於是，阿育王更加發大心，並接受耶舍尊者的指導，取阿闍世王所藏的佛陀舍利四升，粉碎七寶末，而造八萬四千寶塔。又受護法神的協助，將此寶塔舍利，分遍閻浮提，同時安置供養。此外，更派遣高僧前往各國去宣揚佛法，使佛法遍滿於全世界。

如此，三年不斷的精修佛法，廣種福田。到了最後，連阿育王自己睡覺用的枕頭，也拿去賣掉，來供養三寶。這時，龍王的金像，立即伏地向阿育王頂禮。

尊者就向阿育王說：「現在可將兩尊金像，再稱驗其輕重。」真是不可思議，人王像已經超過龍王像的重量了。尊者說：「大王可以征服龍王了。」

阿育王非常高興，便如前次一樣，帶領著大軍來到海邊。這時，龍王立即變化成一位青年婆羅門，來到阿育王的面前，長跪問候請安，並貢獻許多珍寶，自稱小臣。

**詩曰：「福慧雙修正法王，闡揚聖教顯威光；
捷成寶塔閻浮遍，饒益人天盡佛當。」**

附註說明：

（一）福德和智慧，是成就佛道的根本，故佛為福慧兩足尊。若要人恭敬信服，自己需要培植相當的福慧。

（二）布施得大福，修持開智慧。培植福慧的人，必須要至心供養三寶，周濟窮苦；精進修持顯密佛法。

（三）禮拜「三十五佛」，功德無量。依照「決定毘尼經」的懺悔法，修持禮拜諸佛，能消滅一切惡業。

五、竭誠禮師 不可忘本

**詩曰：「圓音普遍妙揚揮，九十恒沙俱震威；
佛告目連還勝訣，竭誠禮念本師歸。」**

佛陀說法的法音，遍滿十方，能夠使十方世界無量無邊的各類眾生，同時聽到佛語。所以，佛陀說法，圓音遍徹。

目犍連尊者，在佛陀的大弟子中，號稱神通第一。有一天，目犍連暗自思惟：「佛陀每次欲說大法之際，佛身即發出祥光，遍照十方世界，無量菩薩都來集會，恭聆法音。佛光能夠遍照於十方世界，佛陀說法的聲音，是否也能夠遍佈於十方世界呢？」

於是，目犍連尊者就以他的神通力，向空中飛騰而去，一剎那間，到達須彌山頂的忉利天界。這時，佛陀說法的聲音，仍然在他的耳邊。

他又再飛騰，經過了南瞻部洲、西牛賀洲、東勝神洲、北俱盧洲等四大部洲的三千大千世界，佛陀的聲音還在他的耳邊。

釋迦世尊早已知道目犍連的發心，是想探測如來圓音的遠近。這時，佛陀就以佛的神力協助目犍連，使他自在飛騰，朝向娑婆世界的西方飛去，經過了九十九恒河沙數那麼多的佛世界，有一個世界名為「光明幢」，其中有一尊佛，是該世界的教主，佛號「光明王如來」，正在說法，教化眾生。

目犍連來到光明幢世界之後，再次試聽本師釋迦牟尼佛的法音，還是像在自己身邊似的，聽得很清楚。

光明幢世界的佛身高大，佛坐在獅子法座上，坐像尚有一千六百里高。光明王佛的蓮華座下諸菩薩聽眾，其身立像高達八千里。

目犍連運用神力，飛騰在一座光明耀目的高山上，聽佛說法。猛然聽到如雷鳴似的聲音說：「奇怪！什麼地方來了一隻小蟲，竟然身現比丘相，在我們這個鉢上行走呢？」

光明王佛告訴諸位菩薩說：「你們不應該生此輕慢心，他是東方娑婆世界釋迦牟尼佛的上首弟子，神通第一的目犍連尊者。」

此時，釋迦世尊以神通力（好像打無線電似的），告訴目犍連說：「目犍連！這個光明幢世界的菩薩，身高五百由旬（一由旬十六里），而你的人身微小，他們把你看成小蟲似的。你應該化現神變，來轉他們的輕慢之心。」

目犍連於是就到光明王佛的座前，以頭面接足禮佛，環繞光明王佛七周，然後依照釋迦世尊的教導，踊身虛空，立即變成身高四千萬丈，並且身放百千光明，光中出現無量蓮華。每一蓮華座上，都有釋迦牟尼佛在宣說妙法。

彼國諸菩薩眾，看見目犍連身現神通瑞相之後，非常驚奇，大家都合掌恭敬，咸生稀有難得之心，稟白光明王佛說：「這位尊者，為什麼會來到我們這裏呢？」

光明王佛告訴諸菩薩說：「目犍連尊者為了要試聞他的本師釋迦如來的法音，所以來到這裏。」

目犍連稟白光明王佛說：「我來到這麼遙遠的世界，不知道要怎樣才能回去，惟願如來慈愍，幫助我東返娑婆世界。」

光明王佛說：「以你目犍連的能力，縱經一劫，也不能回到娑婆世界。但是有一個妙訣，就是不可忘本。你應該至心觀想你的本師，心不離師傅，竭誠頂禮，稱念本師釋迦牟尼佛的聖號，便得安返。」

目犍連依照光明王佛的教法，至心觀想本師釋迦牟尼佛，面向東方，竭誠頂禮，稱念本師釋迦牟尼佛。一念之頃，便回到娑婆世界了。

**詩曰：「重道尊師顯密同，十方諸佛俱推崇；
愚痴弟子心忘本，惡孽泥犁苦不終。」**

附註說明：

(一) 本故事詳載於「語密經」，主要內容是勉勵修道學佛的一切行人，必須「尊師重道」，不可忘本。

(二) 學佛的一切成就，全部依靠師傅。師傅好像電燈的總開關，弟子如果不恭敬師傅，總開關即自動關閉，不能得到成就。

(三) 忘本、不敬尊長或不守戒律的人，不論他聞持了多少佛法，現前難以入道，後世當受罪苦，業報無量。

六、口業如山 聖沒一言

詩曰：「言招苦果孽愆因，閉口如啞似木人；
惡毒相師殃子禍，不祥遠棄離王親。」

釋迦世尊，在過去因地修菩薩行的時候，曾經當過印度波羅奈國的王太子，名叫慕魄。

慕魄太子出生後，便知道自己的宿命，無數劫以來的一切善惡苦樂，以及壽夭美醜等事，都記得很清楚，好像就發生在眼前似的。因此，他對惡報心存怖畏，一向寡言。

太子十三歲的那一年，忽然大為轉變，即時閉口不語，如聾、如盲、如啞似的，好像木偶和泥人一般。

國王只有這麼一位太子，而且普受舉國敬愛，不久就要繼承王位。國王眼見太子，雖用衣食，不說饑寒，雖有耳目，不存視聽，本來是個聰明智慧的人，如今卻變成和石人一樣。國王非常的悲傷、憂慮，於是請教有學識的婆羅門教徒，問他們說：「太子為什麼不能說話？」

相師胡亂的回稟說：「太子的相貌雖端正，可是身藏禍殃，欲害父母，危國滅宗。他所帶來的嚴重後患，不久將至。」

相師又說：「國王之所以沒有生育其他的太子，都是因為這個惡子妨礙的緣故。應該把他活埋，才能保國存宗，再生貴子。否則，國王和國家，都非常危險。」

國王聽信相師的妖言，為此深感憂愁，坐臥不安，於是召集親信老臣，共議此事：「究竟是將太子遠棄深山，還是把他沉溺於河水中？」

有一位大臣建議說：「我們可在荒郊野外，造作一個深坑地室，將太子關禁在其中。另外派五個人，照顧他的起居飲食。」國王採納了這個意見，因為比較合乎父子親情。

此時，太子非常悲愍大眾的疑惑，但既已鎖口不語，即任由他們所為，不起計較之心。

太子的母后，聽到這個消息後，十分悲傷，她搥胸流淚說：「我兒命薄，才會遭遇這種災殃！」她自嘆無權制止，只好把太子的衣服、珠寶瓔珞等日常用物，全部裝箱運往地室，更挑選了五個良善的宮人，咐囑他們好好的伺候太子。

國王派車把太子載往郊野，當時那間地室尚未完成。慕魄太子在車上，作是思惟：「父王和母后，都以為我真是個癡啞，和木石沒有兩樣的人。殊不知我之所以不說話，是為了要脫離口業，安身避禍。如今反而因此被邪人誣害，如果再不加以糾正，便會危害到更多的人。」

於是，太子隨即自取瓔珞寶珠等飾物，安詳自在的走到水邊去浴身。然後，穿著乾淨的衣服，佩掛瓔珞寶珠，來到掘坑造地室的地方，問工人說：「你們幹麼造這個地室？」

工人們說：「國王有一個太子，名叫慕魄，瘖啞聾癡，他年已十三歲，尚不能說話，我們造作這個地室，是要把他關禁在這裏。」

太子說：「我就是慕魄。」

工人們不相信，跑到太子的車上去查看，太子已經不在車裏。大夥兒又回到造地室的地方，仔細觀察太子的威儀、言語、行動等，都和常人一樣，使他們深感詫異。

太子即問他們說：「你們詳細觀察我的形態、容貌、言語和行動，是不是像那般邪人所說的『外貌端正，內懷不祥，欲害父母，危國滅宗』呢？為什麼你們也如此迷亂，相信他們的狂妄之言，而造此地室來關禁我呢？」太子神情安詳，談吐文雅，而且和藹誠摯，大家先是驚疑，繼而惶懼，伏地哀求赦罪。

太子說：「奉令行事，沒有罪咎。」並對勸請太子回宮的隨從人員說：「我既已被棄，就不願意再回宮中了。」

隨從人員立即飛奔回宮報告，國王和王后聽了之後，立刻乘車前往迎接。

國王尚未到達之時，慕魄太子自念：「如今已經脫離王宮的束縛，正好在此，一心學道。」

沒多久，國王和王后就駕車來到。國王遠遠地遙見太子端身靜坐於樹下，慕魄看到父王和母后親自蒞臨，趕忙起身迎接，恭敬作禮。國王和王后，看見太子舉止安詳，出言文雅，不禁興奮莫名，欣喜無比，即時催促太子回宮。

慕魄驚怖的退避數步，合掌而對父王和母后說：「慕魄出生至今十三年，我的多生往事，一切業報，都盡在眼前，記憶猶新，沒有一件忘失。人之所以遭受地獄痛苦，都是由於『口業』造出來的。一生中如果有一言失檢，就會遭受千萬年的罪報痛苦。我深畏地獄的罪報慘苦，所以出生以後，就很少開口說話，如此經過十二年。當我想到『禍從口出』這一句話時，我雖然寡言，但非究竟，不如『無言』，才能斷絕禍根。所以，我就鎖口不語，以免再造是非口業。」

慕魄又說：「父王母后！我於往昔，曾經是一個國王，名叫須念。我以正法治國，奉行眾善。殺人凶器，禁絕不用；惠施仁愛，救濟困窮。當時很多的小國王看見須念王的大慈悲、大喜捨，一致感恩戴德，真誠來歸。須念王為此大宴賓客招待各小國的國王。廚師為了準備各類佳饌美食，必須屠殺牛羊等六畜，因此稟白須念國王。須念王本來仁慈不殺生，但是為了款待嘉賓，事非得已，即點頭表示說：『好吧！』由此一言之失，死後即墮於大地獄，償還殺生的血債。六萬餘歲當中，遭受煎煮剝裂等罪報，慘苦難忍！呼救沒有人聽到，求死不得死，誰能分擔我的慘苦呢？受盡地獄種種酷刑之苦，罪報盡了，才再次得生為人。這是我在過去世，因一言而受無量劇苦的事實經過。」

我慕魄，為了要永遠斷絕一切痛苦，所以決心出家學佛。因為我每當憶及『因一言而受大痛苦』的業報事實，就會心寒膽裂，冷汗直流，惟恐重蹈覆轍，由於畏懼地獄的痛苦，所以才閉口不言。」

國王知道慕魄太子的心志堅定，也就同意他去出家修道。慕魄太子一心精進，累積功勳，遂至成就佛道。

**詩曰：「禍從口出業如山，一語招愆酷苦艱；
呼救無聞難得死，心寒膽裂畏償還。」**

附註說明：

（一）釋迦世尊在本故事中指示我們說：「禍從口出，一言不慎，即招無量劇苦。」我們於日常言語中必須多加謹慎。

（二）口業如山，最為可怕！十惡業中，口惡業即佔四種。佛經說：「造口業的人，將來會受到耕舌地獄的慘報。」口業可不慎乎？

（三）如果有人佛教中，搬弄僧、尼（出家人）的是非，此人的罪業更為嚴重。請詳閱「讚僧功德經」便知慘報如何了。

七、人生無常 夢覺勇施

**詩曰：「揭鳥因毛禍獵刀，犛牛愛尾命難逃；
蜂釀蜜後身先死，財寶積多枉苦勞。」**

有一位長壽道人，他的家財無量，但卻不是為富不仁，他經常散財布施，救濟貧窮與拔除眾人之苦的善事。

他有一位知己的朋友，看到他克勤克儉的聚財，自己卻沒有一點享受，把辛辛苦苦得來不易的家財，盡拿去布施供養三寶與救濟貧困的人，深深地為他可惜，於是便對他說：「你把家財拿去供養三寶，做布施救濟的功德，似乎做得太多了吧！」

道人回答說：「不多！不多！我聽聞到佛陀的教法，都謹記在心，不敢一日有所忘失。佛說：『人自從無始以來，在六道輪迴中，遭受生生死死往來的痛苦，其日子多得難以計數。』如果以此計算，我現在所做的布施，平均一天還用不到一文錢，這樣還算多嗎？」

佛陀說：『假如有人能夠得到普天下的一切財寶，尚不如聽聞一句佛法的寶貴。』

我深信佛陀的慈訓，所以廣行布施，救濟困苦。因為積聚財產，不但不能夠了脫生死痛苦，而且還會因財惹禍。既然如此，不如盡將家財布施做功德為妙。」

長壽道人接著反問他的朋友說：「你有沒有聽說深山中有一種揭鳥，牠的羽毛非常美麗，所以特別愛惜它，萬一被雜草或其他的东西粘住，牠便不敢輕舉妄動，深怕損傷了美麗的羽毛。結果，往往因此而輕易地被獵人捕擒，不但美麗的羽毛被拔掉，甚至性命也不保。

揭鳥為了愛惜牠的羽毛而遭殺身之禍，愛財如命的人，與此揭鳥有什麼兩樣呢？

犛牛也因為愛惜牠美麗的尾毛，而被人所殺。世上有不少癡人，只知道拚命地斂財，貪得無厭，卻不知道禍難日近，倘不及早覺醒，無常一到，則『萬般帶不去，惟有業隨身。』此時，所有的財物，盡皆變成他人享用。既然如此，不如在生前廣種福田，免得後患無窮。」

道人又說：「有些親戚朋友們責怪我散財布施，不留些家財給子孫。其實，兒孫自有兒孫福，用不著我們操心。我再說一個譬喻：

蜜蜂天天飛去採取花粉蜜，辛辛苦苦的釀成糖蜜，做為幼蜂的飼料。結果偷蜜的人，用煙火熏灼，把蜜蜂統統驅離蜂巢，不但被偷去了全部的蜂蜜，並且連窩巢中的蜂卵也被殺盡。蜜蜂的釀蜜召禍，與人類的積財召患，又有什麼兩樣呢？

我之所以散財布施，遠離色欲，就是為了遠離災禍。世人日夜奔忙，勞心勞力，全部都是為了錢財，要知道人生無常，一旦命盡逝世，所有的財物，絲毫都不能夠帶去享用。如果為著營求財物，而以不法的手段取得『不義之財』者，這個罪業，更是無可逃避的。這個人死後，不但會在惡道中受諸劇苦，將來還要償

債，還盡人家的財物，並且連其利息，也要依照年代付清，所受的業報越慢，果報越加嚴重。」

長壽道人更鄭重的說：「人生在世，好像乘坐一隻泥船在河中，泥船碰到水，很容易壞掉，那是至為危險的，應該換上竹筏渡河。」（竹筏比喻：佛陀所說的種種出苦善法。）

長壽道人又警惕大家說：「人身好像泥船一樣，人命無常危脆，朝不保夕，應該要好好修行學佛，親近供養三寶，布施、救濟貧苦，廣種福田，別讓寶貴的光陰空過。」

**詩曰：「慳貪獲報苦貧窮，布施修齋福德豐；
善惡隨形追木影，升沉路異自心通。」**

附註說明：

（一）本故事所說的法義，詳載於「三慧經」中。

（二）佛經中常常談到一些守財奴，因為沒有種福田，又放不下財產，所以死後墮落在畜生道中，變作猛犬、毒蛇，日夜守護其藏物，不能解脫。

（三）布施是菩薩六度之首，廣行布施，才能夠圓滿福慧。如果沒有施捨種福，很可能會因此而喪失人身，或者出生於貧賤之家，甚難解脫痛苦。

八、惡意欺僧 慳婦罪報

**詩曰：「焦身餓鬼腹如山，萬劫千生劇苦艱；
慳婦無知行暗計，施僧穢物惡心蠻。」**

南印度摩竭陀國的國王——頻婆娑羅王，是佛陀的大護法。他為了恭請佛陀說法，特在王舍城外建立一座富麗堂皇的講堂，名叫「竹林精舍」。這座竹林精舍，就是世界上最早興建的佛寺，佛陀即在這座精舍中，說法度眾生。

舍利弗與目犍連尊者，是佛陀的首座大弟子，這兩位尊者每當受食的時候，必先運用神通慈力，去觀察地獄、餓鬼、畜生三惡道中的罪苦眾生，看他們是否有救度的因緣，觀察完畢之後才進食。

有一天，目犍連尊者看到一個恐怖又可憐的餓鬼，她的身體好像被火燃燒過的木柱，肚子猶如山丘那樣大，咽喉卻細得如針孔那樣小，任何東西都嚥不下去，由於業力的關係，食物一到嘴邊，都變成火炭，不得飲食。餓鬼的口中，又會吐出猛烈的火燄，燒爛了自己的顏面。她的頭髮硬得像鋼刀，碰到身體都會流血，全身的支節也會出火自燒，真是苦不堪言。

目犍連看見這個餓鬼，就到她的面前問她說：「妳是造了什麼罪業，受到這種悲慘的苦報？」

餓鬼回答說：「尊者！有太陽照耀的地方，都不需要點燈燭。目前釋迦世尊，正在人間說法，佛陀的大圓鏡智，能照徹十方一切眾生。所有眾生的過去、現在、未來，由身、口、意三業所造的各種罪業，佛陀都知道得清清楚楚，一點也不會偏差遺漏。我過去造什麼罪業，你自己去請問佛陀。我現在飢渴得沒有力氣，請原諒我不能回答你的問題。」

於是，目犍連尊者就回到佛陀說法的地方，要請問如來，有關這個餓鬼造罪業的因由。

這時，釋迦世尊正在演說究竟妙法的教義。佛陀說法圓滿之後，看見目犍連回來，佛陀問他說：「目犍連！你今天又有什麼新發現，看到什麼異事？」

目犍連回答說：「我見到一個餓鬼，身體焦燃，四方馳走，叫苦連天。這個餓鬼的生前，究竟造了什麼罪業，受此痛苦？敬請世尊慈悲開示！」

佛陀告訴他說：「從前，在舍衛城內，有一個有福的人，他雇了很多工人，專門經營甘蔗汁的生意，後來成為大富豪家。當時，有一位證得辟支佛果的出家人，正在各地廣度眾生，病中感到很渴，有人勸他飲甘蔗汁。於是，這位出家人就帶著他的鉢，來到這個福人的家門前，求取蔗汁。這個有福的人，道德修養很好，也很欽敬出家人，歡喜樂施。可是他身有急事，馬上就要出門，沒有時間為他壓取甘蔗汁，親手奉施供養，只好懇切的交代他的妻子富那奇說：『富那奇！妳代我壓甘蔗汁供養這位師傅。』他的太太答應說：『好，你放心！我會布施他的。』

丈夫出門以後，富那奇暗自忖道：『我家甘蔗汁，向來不施捨給人，現在如果破例，恐怕以後會有很多的人來索取。豈不是自找麻煩？』她的慳吝心，使她生起了惡念，便向那位出家人索鉢，將小便放在鉢中，然後再放一點甘蔗汁在上面，就這樣送給出家人。

這位出家人接到鉢時，就知道慳婦所做的罪行，便將穢物傾棄於地，取水洗鉢，然後拿空鉢回去。

這個怪婦富那奇，過了不久就命終逝世，墮落在餓鬼道中，常受饑渴之苦，並有業火燒身。她一念之差，受此劇苦，經歷萬劫（一劫十三萬四千三百八十四萬年），尚不能了脫餓鬼之痛苦。」

**詩曰：「惡道生中各有因，慳招劇苦失人身；
自然慘報難逃脫，萬世賤殘作赤貧。」**

附註說明：

(一)佛經說：「對於佛、法、僧三寶，一念竭誠恭敬之心，即獲福無量無邊。」又說：「如果有人，一念輕慢心，不恭敬三寶，而生誹謗者，獲罪也是無量無邊。」

(二)有人說：「不知者不罪」，這句話是大錯誤。富那奇即因為「無知」，才造下這嚴重的大罪業。

(三)古德說：「能動千江月，不動道人心。」如果有人無知，留難、擾亂僧尼之道心者，其罪業更是無量無邊。

九、阻人建寺 苦報無邊

詩曰：「心懷煩惱口招殃，偶發閒言受苦長；
業火燒身難忍耐，幸生善念獲清涼。」

七地菩薩化身的阿耨婆達多龍王，他有一天，恭請佛陀到龍宮去接受供養，佛陀就帶領五百弟子隨同應供。

龍王王宮的前面，有一個大池，名叫阿耨達池。池中有八功德水，與西方極樂世界七寶蓮池中的八功德水一樣，凡是有緣的人，只要喝下一滴水，就能知道自己過去的往事，證得宿命智。佛陀的弟子，大部份都是證得六通自在的大阿羅漢，只有一部份未得果位，自從飲了「八功德水」之後，一律得到宿命通，知道夙世的往事。

佛陀為了要使大家知道因果業報的嚴重可畏，在阿耨達池的旁邊，命五百弟子飲八功德水之後，各個自我介紹，講述自己過去世因果業報的史實，用以警惕一切眾生。

尊者羅悲提說：「過去拘留孫佛涅槃之後，很多佛弟子，都發心興建又高又大的塔寺，供佛安僧。那個時候，我出生為人，住家就在佛寺的附近。

我看見發心興建佛寺的當事人，願力宏大，突然生起無明煩惱，嫉妒他人的發心，於是心懷惡意，口吐冷言，向當事人說：『這項工程太大，這座凌雲高塔，以及廣大殿宇，多麼勞心費力，要到什麼時候才能夠完成呢？不如縮小一點，功德也可以快點成辦，既不需多費金錢，又省了不少勞力。』那知『禍從口出』！由於這幾句閒話，即因此而犯上惡業，遭受無量無邊的劇苦慘報。

不久，我就命終了。我死後即墮落地獄，被煩惱烈火燃燒，痛苦得簡直無法忍受，日夜慘呼求救，卻沒有人可憐我。

後來自己檢討，知道這是由口業造出來的災禍。我忽然心生慚愧，懺悔口業，得此一念悔過的善根，地獄慘報便告終止。我從地獄出來之後，再轉生為一個身體矮小、面貌醜陋、形態粗惡的人，時常受人厭惡、譏諷和輕賤，從此生生世世都遭受如此的慘苦，經過數萬年，無法得到解脫。

後來，迦葉佛住世的時候，我連這個醜陋的人身也失掉了，墮落在惡道中，變成一隻令人厭惡的烏鴉。因為造口業的關係，無論飛到什麼地方，都被人視為不吉祥。我鳴叫的聲音惹人憎惡，受人咒罵，到處被人驅趕、虐待。

這時候的我，雖然是一隻鳥類的烏鴉，但因過去受地獄慘報時，曾以一念悔罪的心光，做為善根，因此我能記得過去造口業的罪惡。我天天在波羅奈國大路旁邊的樹上，遙望迦葉世尊放出的無量光明，遠勝於日光。很多比丘聖眾，都在繞佛禮拜，恭聆法音。我也隨人禮佛，聽聞佛法，並且口中發出悲哀的聲音，向佛懺悔，求佛哀愍。

迦葉世尊在波羅奈各地遊行化度眾生，我也經常跟隨在佛陀的後面悲鳴，懇求世尊慈悲，准許我懺悔，以消滅罪業，使我早日脫離惡道的苦報。

我竭誠至心的懺悔，得到迦葉如來的慈悲加持，不久就脫離了惡道，再得到人身，而且遇到正等正覺的釋迦佛陀、無上的導師，於是隨佛出家學道，得到六通自在的阿羅漢果。

回想過去因為一時出言失檢而遭受無量劇苦，使我心生恐懼，因此深深了解口業如山，如果不是我的至心求哀懺悔，我的口業，不知道要到何時才能脫離惡道的痛苦呢？」

**詩曰：「一語遭殃苦萬年，閒言不檢罪無邊；
是非若向僧尼造，億劫悲哀更慘憐。」**

附註說明：

（一）這個故事警惕我們造口業感遭慘報的可怕。我們既然知道「禍從口出」，就應該要守口護心，莫說閒言，更不可誹謗佛、法、僧三寶。如果有人寫文章毀謗三寶，其罪惡更為嚴重。

（二）墮落在畜生、餓鬼、地獄三惡道受慘苦的，大部份是過去造口業的人。「口禍」如此嚴重，可不慎乎？

（三）三寶門中福可求，但也容易造罪業。因為無知而不幸造諸惡業，後來知錯想要悔改的人，應立刻向佛前發露懺悔，即以四力懺悔，努力洗清業障之後，將來還是能夠成就佛道。

十、修福且緩 牛悔上生

**詩曰：「求增財產事勞忙，修福無空且緩長；
緣盡披毛兼戴角，度兄說法脫牛殃。」**

從前，有兩兄弟。哥哥專門經營事業，財富無量。弟弟愛道學佛，出家修精進行，得到聖果，成就六通自在的阿羅漢道——尊者。

尊者為要度他的胞兄出離苦海，常到他哥哥的家裏，很懇切的勸兄學佛，修福做功德。尊者說：「哥哥！人生只有數十年的壽命，你卻做了千年的事業計畫。佛經說：『人命無常，世間財物，一切皆空。』一旦無常到臨，縱有家財千萬億，黃金成山，都無用處。尤其積蓄錢財，不但無法了脫生死痛苦，而且會因此而造作種種惡業，以致墮落於惡道之中。」

哥哥！人生無常，你已經有千萬的財產，不要天天為錢財而勞碌，應該要速速歸依佛法僧三寶，修學佛法，種福修德，做為來生後世的福慧資糧。」

他的哥哥說：「弟弟！你說的話固然不錯，可是，我現在正要增設工廠，推出新產品，忙得連吃飯都沒空，那有時間顧及學佛做功德呢？賺錢要緊，修福作功德且緩一步，以後再說吧！」尊者的哥哥，每次都以「業務繁忙」為藉口而加以推辭，使尊者失望而歸，實在想不出更好的辦法。

時間經過不久，尊者的哥哥忽然罹患重病，命盡逝世了。尊者深深為他可憐而悲傷！

後來，尊者想知道他哥哥死後的神識投生於何處，即用他的道眼觀察，天、人善道之中，尋不到他哥哥的投生處；地獄、餓鬼道中，也找不到。最後，在畜生道中，看見他的胞兄，披毛戴角，投生為一隻大牛。這時，有一個驅牛車的工人，驅趕那頭大牛，拖著滿載貨物的車子趕路，因為道路崎嶇，車輪陷於爛泥之中，大牛拚命掙扎，駕車的工人，不但不生憐憫，反而用鞭子猛抽，大牛痛苦難忍，只有「噓——」聲嘆氣不停地喘息，好像是「自嘆無法脫離如此慘苦」似的。

尊者看見胞兄投生為牛，如此的痛苦，心裏非常難過。於是他就以神通力來到牛的旁邊，把他哥哥平時所說的話，說給牛聽：「我賺錢要緊，修福做功德，以後再說吧！試想為錢財而忙碌終生，結果滋味如何？」

大牛聽了尊者的話，立刻低頭流淚，萬分羞慚，就此絕食死亡。牛車的主人覺得很奇怪，那個出家人，到底用什麼法術把我的大牛咒死？於是眾人就把尊者追回，大加責問。

尊者向他解釋說：「這頭大牛是我哥哥的後身，他生前癡心指望增產賺大錢，我勸他修學佛法，種福做功德，他都說：『賺錢要緊，修福且緩。』因為他不知道人命無常，苦、空、無我，始終執迷不悟。有一天，他忽然得到急病，無法醫治隨即死亡。由於他生前不肯學佛，又未做功德種福修慧，所以死後就投生為牛，來償債還業，因此慘受如此罪報。」

我的哥哥逝世之後，我為了可憐他，用我的神通道眼，觀察他生於何處？知道他投生為牛。因此我就來到此地，與他談話，促使他醒悟。他自恨生前不聽我

的話學佛、修福、做功德，以致死後投胎做牛，受此慘苦的業報。慚愧之餘，就絕食而亡。」

眾人聽完尊者的話，知道他是大聖人，對他非常恭敬，大家也都了悟到人命無常，因果業報的可怕，於是就為大牛超度。大牛仰仗尊者的福德，很快地就脫畜生道，上升天界了。

**詩曰：「人命無常世事同，家財產業悉歸空；
未曾種福修諸善，萬劫癡貧困苦鴻。」**

附註說明：

(一) 為事業而忙碌，未曾種福修德，結果命盡逝世，投生為牛，受諸苦報。

(二) 佛經說：「萬般帶不去，唯有業隨身。」人生不可「廢寢忘食」，更不可不修福德智慧。

(三) 修持佛法，廣種福田，才是你永久受用不盡的法財。

十一、毀謗口業 現受慘報

**詩曰：「仇其離謗聖賢人，屢諫無聽反倍瞋；
捷感惡瘡頭至足，即時墮獄苦難陳。」**

釋迦世尊的十六位大弟子中，智慧第一的舍利弗尊者，與神通第一的目犍連尊者，是最好的朋友，通常都結伴在一起遊化，不會分開單獨出行的。

有一天，當「二尊者」在外遊化，到了快要黃昏的時候，天氣忽然轉變，下了不停的大雨，「二尊者」就進入路邊的一所瓦窯中去避雨。到了天昏黑時，雨不但沒有停，而且越下越大，他倆又沒有雨具，因此不能走路回去，只好在這瓦窯內過夜。

有一個牧牛女，她先避雨在這所瓦窯內後方的深暗之處。舍利弗和目犍連二位尊者，根本不知道已有牧牛女先在瓦窯內避雨，因為聲聞人不入定時，與凡夫無異。

這個業障深重的牧牛女，看見兩位比丘（出家人）進入瓦窯內過夜，她心中即動了邪念，獨自空思妄想，暗犯罪行。「二尊者」因未入定之故，當然不知道這俗女起惑犯罪之事。

天明時分，大雨也停止了，舍利弗與目犍連二位尊者就從瓦窯內出來。過了一會兒，牧牛女也從這所瓦窯內走出來。

這時，有一個壞人，名叫仇其離。他是一個不知因果，輕慢聖賢，心懷邪見，粗暴瞋妒，喜歡宣說惡言毒語的人。他看見舍利弗和目犍連從瓦窯內出來，過不多久，又有一個牧牛女出來，而牧牛女的臉色不正，因此到處亂造聖者的謠言說：「舍利弗和目犍連在瓦窯內，姦淫牧牛女。」

仇其離又廣向諸比丘以及所有的出家人，宣揚惡毒的謠言。這時，諸比丘惟恐他受到毀謗聖者的罪惡慘報，便忠言勸諫仇其離說：「你不可誹謗二尊者。」諸比丘為了悲愍他的無知，再三鄭重的勸諫「莫謗尊者」，免得遭受惡業的劇苦慘報。那知這個罪孽深重的仇其離，不但不納忠言，反而瞋心嫉妒，更加大肆惡言宣揚，好像發瘋的狂人一樣。

有一位長者，名叫「婆伽」，他是「二尊者」的徒弟，曾經聽聞「二尊者」的教法，證得三果阿那含聖位。他命終以後，即上升梵天，做梵天的天人，稱為「婆伽梵」。

這位婆伽梵天人，他在天上知道仇其離這個凶徒，到處毀謗他的師傅——「二尊者」，特地從天上來到人間勸諫仇其離。天人即以神通來到仇其離的房中。

仇其離看見有人突然出現在他的房間，覺得很奇怪，便問道：「你是誰？從什麼地方來？我沒有開門，你怎麼進來的？」

天人說：「我是婆伽梵，從梵天來。我在天上，以天耳聽到你在誹謗尊者舍利弗和目犍連，所以我特地來勸你，希望你從今以後，不要再說二尊者的壞話，免得造口業。」天人再三勸諫拜託，他都不肯接受，反而譏諷天人說：「你說你是婆伽梵，證得阿那含果的人。佛陀說：『阿那含者，名為不還。』你何以再來我這裏？這麼說，佛陀所說的話也是虛偽的了。」

仇其離這句話剛剛出口，身上即時生出很多毒瘡，從頭到腳，滿身都是如豆子大小的毒瘡。但他仍然不悔悟，反而到佛陀的座前，向佛陀告狀說：「舍利弗、目犍連怎麼可以姦淫牧牛女？」佛陀勸阻他說：「你不可亂謗他們。」他聽到佛陀的話，更加瞋恚忿怒，因此身上的毒瘡，又再增大起來。

仇其離再次到佛陀座前去誹謗「二尊者」，佛陀又勸諫阻止他說：「你不可誹謗二尊者。」他的惡性難改，還是照常毀謗。於是，他的毒瘡就愈加轉大，如拳頭狀。

仇其離第三次向佛陀毀謗「二尊者」，佛陀勸阻他無效，他的毒瘡就變成像瓠瓜那麼大，而且身心灼熱得無法忍受，於是跑到冷水池中去浸水，池水立刻變成熱水。

仇其離因為毒瘡愈來愈大，身體發熱，難以忍受，因此常把身體浸在水裏。可是毒瘡浸水浸久了，就會破爛，瘡疤盡潰，立即命終，墮入於八寒大地獄中的第六漚波羅——青蓮華地獄，慘受千萬億年的無量劇苦。

這個時候，諸比丘請示佛陀說：「世尊！是什麼因緣使舍利弗和目犍連二位尊者，也會深受壞人的毀謗呢？」

佛陀告訴諸比丘說：「在過去無量劫中，舍利弗和目犍連還是凡夫的時候，有一天，他們兩個人看見一位出家人從瓦窯中出來，後面也有一位牧牛女走出來。於是他倆就輕口宣揚毀謗說：『這個出家人在瓦窯中，姦淫牧牛女。』由此誹謗出家人的罪業因緣，他倆立即受到慘報，更墮入三惡道中，受盡無量劇苦。現在他倆（舍利弗與目犍連）雖然都得到聖果，成就六通自在的大阿羅漢道，但他倆以前所造的口業，尚未滅盡，所以他倆成道之後，也受到凶徒嚴重的誹謗。」

種竹得筍，種蓮得藕，種瓜得瓜，種豆得豆，種口業受惡報，這是一定的道理，一點也不會偏差。

**詩曰：「凶徒喜播是非田，一語能收罪萬千；
毀謗僧尼深惡孽，無邊劇苦永連綿。」**

附註說明：

（一）惡草種播於良田，很快就會蔓延遍地。若把口業種子播於福田僧中，即自然感生業果無量。

（二）世俗惡人，每喜批評僧尼是非，大肆毀謗出家人，以為是趣談。殊不知趣談造口業，種播口禍惡因於良田，自然會受到無量無邊的惡業果報。此之謂：「所造業不亡，果報還自受」是也。

（三）本故事告訴我們：播弄僧尼是非，毀謗出家人的罪業深重。我們既知口禍之罪孽嚴重，應該要多加謹慎，切勿任意批評僧尼是非，以免慘遭劇苦。

十二、供佛齋僧 眾丐飛空

**詩曰：「祇陀齋供說明先，不請貧兒眾半千；
佛令新僧神力往，北洲取食美如天。
世尊示昔因緣事，五百廚頭奉聖賢；
日久咸生諸厭惡，發心懺悔福遭愆。」**

釋迦世尊在印度祇園精舍說法的時候，每日都要出去行化托鉢。佛陀的教法最為平等，無論富貴貧賤，都一樣行乞，平等受施，使大家都能夠得到平等種福田的機會。

每當佛陀率領眾弟子入城乞食的時候，就有數百名乞丐，跟隨在佛陀的後面。那些乞丐，仰仗佛陀的福蔭，都不會有饑餓的痛苦。因此，舍衛城中的貧兒乞丐，遂增多至五百人。

有一天，乞丐群的領袖，心生慚愧，他向乞丐大眾說：「我們大家都是罪苦的人，現在雖然依仗佛陀和聖僧們的福德，得到施主們的發心救濟，延持貧賤的生命。可是，我們將來的困苦會更加嚴重，因為聖僧們托鉢受供養，他們有修持佛法的福德，迴向給眾施主消災增福慧。至於我們，每天只是白吃人家救濟的飯。實在慚愧！慚愧！」

眾乞丐聽到頭目的話，都有同樣的醒悟，生起慚愧的心。當時有幾個乞丐提議說：「如果這樣，我們應該到佛陀的座前去，懇求佛陀慈悲攝受，允許我們出家當比丘，以便如法修行，這樣不是很好嗎？」大家一致讚同這個提議。於是一同來到佛陀的座前，請求出家修行。

佛陀告訴眾乞丐說：「我的教法是平等的，無分賢愚貴賤；我的教法是清淨的，好像淨水能夠洗除垢穢，棄污成淨，回復本真，無一廢棄。」眾乞丐聆聽佛陀的開示，皆大歡喜，信心堅固，力求跟隨佛陀出家修行。

佛陀允許說：「你們志願出家修行，善緣很好，不管罪惡如何深重的人，只要能夠至心懺悔，改過自新，遵守戒律，我都會允許他們出家當比丘的。」於是，眾乞丐就在佛陀的座前，剃除鬚髮，身披如來法衣，出家為比丘。佛陀更為他們說法，使其精進用功，從此息滅貪瞋癡等根本煩惱，而證得阿羅漢道，成為五百阿羅漢。

眾乞丐出家當比丘之後，在印度社會上造成轟動。很多豪貴長者以及一般民眾，都起了我慢之心。他們紛紛議論說：「佛陀為何連這些下賤輩的乞丐，也允許他們進入僧團中做比丘呢？我們今後修福業、恭敬供養佛陀和聖僧時，怎麼可以讓這些下賤之輩的乞丐比丘，坐在我家的床席上，受我們的禮拜供養呢？真是豈有此理！」

有一天祇陀太子廣設大齋，要供養佛陀和僧眾。太子特別向佛陀聲明說：「惟願世尊！明天受我供養。敬請佛陀帶領大比丘僧們一齊到我家來受供養，但佛陀最近所度的那些乞丐比丘，我沒有準備他們的坐位，請佛陀不要隨便讓他們來我家。」

第二天，佛陀準備前往時，對乞丐出家的五百位比丘說：「我今天及諸比丘，應祇陀太子的邀請，要到他家去接受供養，因為太子曾表示，沒有準備你們的席位。你們可去北俱盧洲，拿自然成熟的粳米飯，然後回到太子家裏，隨意坐下來，吃自己所帶來的粳米飯。」

五百位乞丐比丘，依照佛陀的指示，各各運用自己的神通力，一剎那間就到了北俱盧洲，大家都把鉢裝滿了自然成熟的福食，托鉢回來，頗具威儀。他們在虛空中，排成一字形的隊伍，乘空而來，好像雁鳥般的飛行，降落在祇陀太子家。他們依照順序而坐，各自展開鉢具，吃自己帶來的北方福食，遠勝於太子供養的佳饌。

祇陀太子見到這批威儀莊嚴，神通自在的聖眾，心裏非常歡喜，恭敬地請問佛陀說：「世尊！這麼多的聖眾大德，威神巍巍，眾相具足，是從何方而來？惟願如來，為我說明他們的來歷好嗎？」

佛陀說：「祇陀太子！你仔細聽著，這眾多比丘就是你昨天拒絕請供的半千乞丐比丘。因為太子沒有邀請，他們就到北俱盧洲，取自然成熟的粳米福食，來這裏自己吃。」

祇陀太子聽到佛陀這樣說，他心裏感到十分慚愧，知道自己起了分別心，執著太重，懊惱地自責說：「我為什麼愚癡到這種程度？竟然認不出聖凡，真是罪過無量！」

接著又稱讚佛陀說：「佛陀的功德，真是難可思議！連這些下賤之輩的乞丐，也能受到得度，成就大阿羅漢道，獲得永世無為的安樂。一般苦難的眾生，如能竭誠歸依佛、法、僧三寶，精修佛法，其功德之成就，更是廣大無邊。」

祇陀太子又請問佛陀道：「世尊！這五百阿羅漢的過去世，到底種什麼福因，能夠遇見如來，一律拔度？他們又造了什麼罪業，生下來就當乞丐，過著困苦的生活？惟願世尊慈愍，為我們開示。」

佛陀告訴祇陀太子說：「過去無量劫中，有二千多位出家人，住在山中修行，他們都是證得緣覺果位的聖眾。因為此時大旱，很久沒有下雨，無法耕種，生活發生困難。

有一位大富的散檀寧長者，家財及米穀無量，他發心供養這二千多位出家人的日常生活。於是派遣五百個工人，每天施設大齋，供養諸比丘，侍奉他們的起居飲食。

長者每天都至心竭誠，恭敬供養這二千多位的出家人。可是，那五百個工人，每天都在忙著施設齋供，十分辛苦，日子久了，工人漸漸地生起厭煩的心，於是造口業說：『我們這麼多人，每天這樣的辛苦，都是這些乞丐所造成的。』工人們頗多怨言，因而怠慢諸比丘。

有一天，諸比丘告訴長者說：『很快就會下雨，可以種植了，請準備農具，派工人耕種。』長者依照諸比丘的指示去做，派工人種下很多米穀等農作物。果然甘雨來臨，大家都歡聲雷動。這次所播種的農作物特別豐收，倉庫裏積藏得滿滿的，多餘的米穀則布施給全國的貧民。

這時，那五百個工人良心發現，知道已往惡口、輕視、厭惡出家眾的錯誤和罪過。他們知道農作物空前的豐收，一定是長者供養諸比丘的福報所恩賜。因此大家都到諸比丘的面前，求哀懺悔以前造口業的罪過，諸比丘也慈悲允許他們懺悔。

五百工人又向諸比丘發願說：『願我諸人，於未來世，值遇聖賢，受慈濟恩，同得解脫。』

那時奉侍二千多位出家聖眾的五百個工人，因為造口業，罵出家人是乞丐，因此五百世生為乞丐，遭受饑餓的困苦。到這一生仍是當乞丐，受大苦厄。但由於他們當時已向諸比丘懺悔，改過自新，又至誠發願，所以這生有此福報，遇到我（佛陀）度化他們出家修行，而證得阿羅漢道。

祇陀太子！你知道嗎？當時的大富散檀寧長者，就是我（釋迦牟尼佛）的前身。那時五百個工人，就是現在這五百個乞丐比丘——五百阿羅漢。」

**詩曰：「布施三輪俱體空，發心供養佛僧同，
凡夫未識諸賢聖，分執癡迷罪福豐。」**

附註說明：

（一）佛經告訴我們說：供養布施，必須要三輪體空。就布施言：施者、受者與所施之物，叫做三輪。布施供養之後，這三輪相都不應存在心裏，沒有執著。就是：施空、受空、施物空，名為三輪體空。

（二）愚癡的凡夫，通常都失敗於分別心，更執迷於著相布施。有執著、分別心的人，不但會損福，而且會因此造諸罪業。

（三）本篇故事指示我們「造口業」的可怕！罵出家人一句話，從此五百世生為乞丐，遭受饑餓等困苦。好在當時良心發現，向彼出家人求哀懺悔以及發願，因而獲得福報，遇到釋尊救拔。否則，不知要到何時才能夠得到解脫呢！

十三、誣謗苦報 瘡兒呻號

**詩曰：「瘡孩呻號令人悲，苦楚連綿眾見奇；
往昔進讒誣陷善，精誠懺悔業難移。」**

在印度舍衛城中，有一個大富長者，他娶了一位名門望族，溫柔淑德的女子為妻。照一般說起來，財富無量，又有賢慧嬌妻，應該是一個非常圓滿的家庭，可是他也有坐臥不安的痛苦。原因是他結婚之後，不久就生下一個不幸的男孩，這個孩子的身體與眾不同，他患有一種皮膚病——生瘡，並且發遍全身，瘡口一破，就很難癒合。這孩子百般痛苦，日夜都在呻號的呼喚中，痛苦不堪！聽到的人，無不憐憫、心痠。

長者雖然把全國的名醫統統請來，可是毫無效果。他無日不在哀痛呼苦的呻號聲中，度過其可憐的生活；不但父母為他日夜煩心，連鄰居的人，也被他呻號之聲所擾及。因此，大家就以「呻號」呼叫這個小孩，他的父母也從此叫他們的兒子為「呻號」。

歲月如流水般的過去，轉眼「呻號」已經長大成人了。但他身上的瘡病，仍然沒有痊癒，日夜都在哀痛叫苦。鄰居有一位慈心的善人，看見「呻號」全身是病的慘苦，非常同情他，並且祈禱「呻號」的身瘡能夠早日痊癒。善人心裏暗忖：「這位青年『呻號』，他自從出生以來，就罹患身瘡慘苦，事必有因，一定是業障病。」這位慈心人就以善言安慰「呻號」說：「我時常聽到很多人在稱揚讚歎說：祇陀太子花園裏的祇洹精舍，有一位大醫王——釋迦佛陀，他不但能夠治癒世人身上的病苦，連世人心裏的煩惱病，他都一律能夠治好。佛陀的甘露妙藥，能夠醫治眾生的煩惱萬病，你為什麼不趕快發志誠心，去懇求佛陀醫治你的病呢？」

長者子「呻號」，聽到善人的話，心裏深生歡喜，於是他就力疾拖命，來到祇園精舍，求見佛陀。「呻號」見到佛陀的三十二相，八十種隨形好的金色身，放出無量光明，暉耀十方，超勝百千日月的光明，即時心懷喜悅，不可言喻！他的憂愁痛苦，就此減少了一大半。他就在佛陀的座前，以最恭敬的心，五體投地禮拜佛陀。

佛陀為「呻號」宣說五陰熾盛苦。佛陀說：「凡是有肉身的眾生，就有生、老、病、死等各種痛苦。五陰（又名五蘊——色、受、想、行、識。）是無形的瘡癰，心裏的貪、瞋、癡三毒，是無形毒瘡的根本，好像毒箭穿心一樣，如果不趕快拔除，受害很大。」

「呻號」聽聞佛陀說法之後，內心非常歡喜，知道自己患的是業障病。他在佛陀的座前，至心求哀懺悔過去的罪業，經過竭誠懺悔之後，身上惡瘡全部癒合，二十年來的哀痛慘苦，就此完全消除了。

「呻號」見到自身的瘡病全部痊癒，心生大歡喜。他除了感謝佛陀的恩惠之外，更至心懇求佛陀收他為弟子，允許他出家，佛陀就隨他的願，度他出家為比丘。「呻號」出家修行之後，非常用功，每天都在精心修習佛陀的教法，不久就證得阿羅漢果。

這時，諸比丘看見「呻號」曾經身患毒瘡，在至心懺悔之後，卻全部痊癒；而且出家之後，又速成聖果。如此稀有的事，使諸比丘感到不可思議。於是，恭請佛陀宣說呻號比丘的過去因緣。

佛陀說：「過去無量世時，波羅奈國有甲乙二個大富豪家，他倆平日有積嫌，互生憎惡爭鬥之心。甲富即拿出大量珍寶，去貢獻給國王，國王接受他奉獻的許多珠寶之後，對他特別寵愛。甲富利用機會進讒；他讒言向國王說：『某人非常惡毒，常蓄姦謀，設計害我。希望大王，嚴治惡人，保護善良的百姓。』國王因為受其貢物，一時失察，輕信讒言，未經查明真實與否，即下命令將對方（乙富）拘捕，不容他任何聲辯，就施用各種酷刑。乙富被打得遍身皆傷，膿血橫流，百般苦楚，體無完膚。後來，乙富的家人，拿了很多黃金去贖罪，才被釋放回家。

乙富回家之後，深自思惟：有身即有苦，『身』是眾患所集之根源，多諸災禍，甚可厭惡。我與某人，並無重大怨仇，他卻惡意地予以陷害，使我遭受如此痛苦。於是，乙富即決志出家，進入深山去修行，以觀察十二因緣，及世間一切事物皆是無常、空、苦，深心了悟空義。不久，即證得辟支佛果。

乙富成道之後，發大慈悲心，視一切怨親悉皆平等，他念及甲富以前陷害別人，因而造業，怕他將來受地獄慘報，於是到甲富的家中，躡身虛空中，作各種神通變化，使甲富醒悟。甲富看見乙富（辟支佛）在空中現出各種神變，心生渴仰，異常信敬。隨即恭請辟支佛駕臨家中會坐；並呈獻財物等種種供養，竭誠向辟支佛懺悔前罪。」

佛陀再告訴諸比丘說：「那時向國王進讒言誣害善良的人，就是現在慘遭身瘡痛苦的呻號比丘。他的慘苦，不止這一生，而是從那時富人（甲富）死後，就生生世世慘受如此遍身生瘡的痛苦，群醫束手，這是自作自受，自食其報。

富人後來向辟支佛至心懺悔，並出於精誠，於辟支佛前作歸依三寶的功德，所以今日他有緣得到我度他出家，同成聖果。」

詩曰：「憎嫌忿諍種愆因，妒忌讒言造孽塵；
果報不亡還自受，加增萬倍利償人。」

附註說明：

（一）本篇也是說「禍從口出」的慘報。誣告陷害人家，將來會有像「呻號」的痛苦，自食其報。

（二）瑪巴上師說：「妒忌，是修行學佛最大的障礙。」有妒忌心的人，不但不能得到成就，而且會因此造作惡業，慘遭萬世無量痛苦。

（三）造口業毀謗的罪惡，除「自作自受」之外，還要加上萬倍的苦報，這叫做「一本萬利」的收益。因為你一個人造口業，會引起千萬人跟你造口業。所以，造口業的人，罪業無量無邊。曾經造過口業，或喜歡播弄是非的人，應該要改過自新，速速恭向佛法僧三寶，至心發露懺悔，以免將來受諸惡報之慘苦。

十四、身能通石 國王驚懼

詩曰：「水能洗垢人燒空，貧富賢愚貴賤同；
除糞尼提生五百，出家證道石身通。」

釋迦佛陀在印度憍薩羅國舍衛大城的祇園精舍說法的時候，很多有善根的眾生，都得到解脫。當時有一個四姓中最下賤的人，他的名字叫尼提，專門替人做除糞（拿大小便到城外去棄捨）的工作，來維持生活。

有一天，佛陀在定中觀察眾生的根機，看誰有緣能夠得度？佛陀看見替人除糞的尼提，罪業已將消除，有因緣得到解脫。因此，佛陀獨和阿難尊者入城，到了一條道路很窄的巷口，正逢尼提手拿著一盆裝滿屎尿的瓦器，從巷裏走出來。尼提看見佛陀在前面，極懷愧鄙，不好意思再向前走，退步轉向別條小巷，怕和大聖佛陀見面。可是，他在另一條小巷裏，忽然又遇見佛陀，尼提急忙轉身想迴避之時，因為他心忙意亂，手中所拿的屎尿瓦器不小心撞到牆壁，器破糞逸，淋漓得滿身都是糞尿，更使他深生慚愧畏懼，低頭不敢見佛陀。

這時，佛陀走到尼提的面前，對他說：「尼提！你願意出家修行，以求解脫生死的各種痛苦嗎？」

尼提存著慚愧回稟佛陀說：「佛陀是至尊至貴的金輪王種，所有隨從弟子，全都是貴族的人，我是首陀羅族最下賤的人，怎麼能夠和他們貴人一樣，得以出家修行呢？鄙人連想也不敢想。」

佛陀告訴尼提說：「尼提！佛陀的教法是最清淨的，又是最微妙的，好像淨水一樣，能夠洗除一切垢穢的東西。佛法又好像猛烈的大火，能夠燒盡一切，無論大小貴賤，新舊雜物，一觸到火，都會變成灰燼。佛法無邊，最為平等，沒有貧賤富貴的差別，凡是男女老幼，真心要出家修行的人，只要他能夠嚴持戒律，遵守僧團中的一切規則，如果能夠這樣守法，無論是誰都可以出家修行，得成聖果。」

尼提聽到佛陀的開示，感到意外的驚訝，決志要出家修行。佛陀派阿難帶著尼提，到城外大河去洗浴身垢，然後回到祇園精舍。

佛陀對尼提說：「尼提！人生的一切，都是無常痛苦的，每一個人都有生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、求不得苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦等八種痛苦。這八苦無論是貧窮富貴，或是賢愚等人，均難逃脫如此痛苦。此外，更有天災人禍等各種痛苦。最後，還有六道輪迴生生死死永遠不斷的痛苦。人如果想要斷除如此可怕的痛苦，必須要捨俗出家精進修行，才能夠得到永久不生不滅的涅槃寂靜安樂。」

尼提聽聞佛陀所說「無常、苦、空，生死可畏」的真理之後，豁然開悟，得到初果須陀洹道。他更至心懇求佛陀允許他出家作沙門。因此，佛陀就使他出家，剃除鬚髮，身穿如來法衣，現比丘相。

佛陀再為尼提說：「苦、集、滅、道」的四聖諦法。佛陀說：「苦諦——人生有八苦等無量諸苦，這許多苦難，都是由於每一個人的過去世，造作各種惡業，所得來的果報。

集諦——人自從無始以來，都因不斷聚集貪瞋癡等無明煩惱，從而造作種種惡業。既種惡因，就會出生結成惡報的苦果。

滅諦——如果想要斷除生死輪迴等各種痛苦，就必須要滅除貪、瞋、癡等根本的無明煩惱。

道諦——要滅除根本的無明煩惱，一定要勤修聖道，才能夠得到最殊勝的智慧和斷惑證真。」

尼提聽完佛陀有關四聖諦法開示後，即時斷盡一切煩惱，成就證得三明、六通自在的大阿羅漢道。

卑賤的冀夫尼提出家為僧的消息，很快地就傳遍了全國。很多俗人生起了我慢心，紛紛議論不平的說：「世尊為什麼允許下賤的冀夫尼提出家學道？我們怎麼可以向這種極下賤的人禮拜？設使要請佛陀齋僧供養，這個冀夫比丘來到我家，會汙染到我們的床席。」

憍薩羅國的國王——波斯匿王，聽到這個消息，頓時起了疑惑而感到憂悶，因此乘坐寶車專程到祇園精舍，要請問佛陀有關尼提出家的事。國王的寶車到達祇園的門前，就在樹蔭底下暫時休息一會兒。

祇園精舍的門外，有一塊大石頭，這時尼提比丘，正坐在大石上縫補衣服。空中有很多天人，各持香花供養，右繞禮敬尊者。

國王看見如此瑞相，深為歡喜，很高興的走到比丘面前，說：「尊者！我有要事想拜見佛陀，請您去稟白一下，好嗎？」

比丘即時將身進入石頭中，到裏面去稟白世尊說：「波斯匿王今在門外，欲求見佛陀。」

佛陀告訴尼提說：「你從石塊中進來，仍由石塊中出去，請國王進來。」尼提即時從石中出來，他的身體好像浮出水面一樣，在石頭中出入往來沒有阻礙。他對國王說：「我已經稟白世尊了，請大王進去。」

國王看見這位比丘，能在石塊中自由出入，感到非常驚奇。大石既沒有空洞，又沒有裂痕，實在令人難解！國王暗自想道：「冀夫出家的疑事，暫且擱置。先來請問佛陀，這位比丘是誰？他有什麼福行，神力這麼大？大石中沒有門路，他怎麼能夠在石中方便出入？」

國王晉謁佛陀，虔誠的向佛陀頂禮之後，合掌請問佛陀說：「剛才進來稟白佛陀的那位比丘是誰？我看見他神通廣大，在大石中往來，好像在水中出入那樣容易。請佛陀慈悲指示！」

佛陀告訴國王說：「他就是大王今天想探問究竟的尼提比丘，我已經度化他證得阿羅漢道了。」國王聽完佛陀所說，由懷疑和憂悶所引起的我慢心，立刻消除，深生歡喜恭敬。

佛陀又告訴國王說：「凡人生在世上，他的富貴、貧窮、下賤、苦、樂等，一切都是由於他前世造作善惡業報所生下來的果。假如對一般人具有仁慈的心，謙虛和氣、恭敬長輩、愛護幼小，種這種善因的人，將來一定生為貴人。如果他是一個凶惡殘暴，驕傲放肆、自大欺人的人，種下這種惡因，將來一定招來卑賤的苦報。」

國王聽聞佛陀的開示之後，讚歎佛陀的威德慈悲，恭敬地向佛陀說：「大聖佛陀出現於世，饒益無量眾生，悉皆得到安樂。尼提是極下賤的人，也受到佛陀的化度，得成阿羅漢道，何況一般眾生，更能得成聖果。」

「世尊！這位尼提比丘，他是什麼因緣，生為極卑賤的人？他又種了什麼福德，能夠得蒙佛陀慈悲化度，而證得阿羅漢道？惟願世尊，分別指示！」

佛陀說：「過去迦葉如來涅槃以後，有一座大佛寺，住有十萬比丘僧。這個僧團中的住持驕傲恃勢，稍有微病就懶不起床，另以盆器裝滿屎尿，驅使他的弟子，拿出去棄捨。他的這位弟子，是已證得初果的聖人。」

這位住持人，因為他不能謙順，稍有微病就懶不自起，驅役聖人，令除糞穢，他種下這種不良的惡因，從此流浪生死，不能解脫。因為叫初果聖人除糞，犯了大罪業。他從此出生五百世為人除糞——當糞夫，到了今世仍然是一個最下賤的糞夫。

好在他過去曾經出家，由於出家持戒的功德，才有這種因緣遇到我佛陀，使他聞法得道。那時的住持人，就是如今的尼提。」

**詩曰：「智愚貴賤富窮貧，苦樂皆由善惡因；
佛法教人平等視，極卑下劣出應真。」**

附註說明：

（一）「阿羅漢」是印度梵語，中文有三種翻譯：（1）殺賊——殺煩惱賊，即斷盡一切煩惱。（2）應供——又譯作應真，即應當接受人天供養的真人。（3）無生——不再受三界六道生死輪迴之痛苦，即斷盡生死，永得涅槃安樂。

（二）所有一切出家人——僧眾，都是三寶之一的僧寶，也就是人天福田，我們應該要恭敬供養，不可起分別心，輕慢或是不恭敬僧眾；而應隨順佛法，善巧分別，儘量增上我們信敬僧寶的功德心。

（三）本故事所說，尼提比丘是過去僧團中的住持，他的弟子是初果聖人。驅使聖人做穢物工作，即犯無量重罪，我們凡夫俗人可不慎乎？凡會利用出家人作事的人，應該要特別注意這一點。

十五、失言作狗 比丘業報

**詩曰：「惡口欺言罵比丘，隨行懺悔罪成周；
此因五百生為犬，一語傷人苦不休。」**

釋迦世尊在祇園精舍說法的時候，智慧第一的舍利弗尊者，每天都以他的天眼，觀察六道中受苦難的眾生，看誰有善根因緣能夠得度，尊者就去度化他出離苦海。

那時，有很多商人，結伴偕行，要到國外去做生意。其中有一個商人，帶著一隻狗用以守夜。眾商人行至中途，在路邊露營休息安眠的時候，狗便偷吃商人們攜帶的肉。後來被商人發覺，大家非常生氣，便以木杖打狗，一氣之下，打斷了狗腳，然後把牠拋棄在野外。

這時，舍利弗尊者以他的天眼，看見這隻狗，被眾商人打斷了狗腳，傷重倒地不能走路，痛苦萬狀，正飢困在野外，即將餓死。尊者就帶了食物，運用他的神通飛去，將食物布施給狗吃，這隻狗得到了食物，能夠維持生存，心裏非常歡喜。

舍利弗尊者就為這隻狗講說微妙的佛法。狗聽聞佛法之後，業障消除，牠感謝尊者救命之恩以後，即便命終死去。狗命終之後，即轉生為人，出生於舍衛城中的婆羅門家。

有一天，尊者舍利弗托鉢到該婆羅門家，婆羅門請問尊者說：「尊者！你獨行外出，沒有侍者嗎？」尊者回答說：「我沒有沙彌侍者。我聽人家說你有一個男孩子，你願意將你的孩子給我當侍者嗎？」婆羅門說：「我有一個兒子名叫均提，但他只是幼童，還不懂事物。待他長大一點，就給您當侍者。」尊者就如他所言答應了。

到了婆羅門子七歲的時候，舍利弗尊者就向該婆羅門求取。婆羅門非常歡喜，便令他的兒子均提出家為小沙彌。尊者帶均提回到祇園精舍，替他圓頂剃度為小沙彌，並且為他說法。均提出家聽聞佛法之後，心開意解，即時證得神通自在的阿羅漢道。

年僅七歲的均提得道之後，就運用神通力，觀察自己過去世的所作所為，知道他前世是一隻餓狗，承蒙和尚救命之恩，度他脫離一切痛苦，今生才得到人身，並獲證道果，他內心無限的慶慰和歡喜，為了要報答師恩，他發願盡此一生永遠當侍者，供養其師尊所需。

均提尊者說：「我前世出生為狗的原因，是因為失言造口業所致。在過去迦葉佛的時候，我曾出家當和尚，那時我和許多比丘在一處念經，自以為年輕音聲清雅，很會唱讚，因而輕視不會唱念的比丘。

有一次，一位老比丘念經的發音滯鈍，非常難聽。那時候的我，妄生輕慢心，譏訶老比丘說：『長老唱念的聲音好像狗吠！』（說這一句話就夠慘苦了！）那

時老比丘已證得阿羅漢聖果，他問我說：『少年比丘！你認識我嗎？』少年比丘回答說：『我早就認識了，你於迦葉佛時，為比丘上座。』

老比丘說：『我雖然不會唱念，但已得到了脫生死苦事，已斷除後有。』我那時聽到老比丘的話，深生惶怖，知道失言，而自慚愧，求哀懺悔。但罪已成立，無法消除，從此出生五百世為狗，償還譏訶一句『狗吠』的口業罪報。

由於我五百世以前已出家修行，種植持戒的功德善因，我遭受口業罪報期滿，得蒙師尊——舍利弗尊者救度，今生才有此善根、福德、因緣得度出家，而得成阿羅漢果。」

**詩曰：「狗吠遺殃五百生，輕言毀謗罪連城；
無知作孽成愆大，口業苦因豈不驚？」**

附註說明：

(一) 本篇所說：均提比丘的過去世，因為一時失言，譏訶老比丘唱念好像「狗吠」，造這一句口業，即墮落惡道中，五百世為狗。口業如此嚴重，我們可以不謹慎嗎？

(二) 作惡受苦報，修善得安樂，因果報應，如影隨形，自作自受，毫釐都不會偏差。

(三) 惡因耕種於三寶福田中，其所收成的業報特別嚴重。種善因，便得樂果；種惡因，即得劇苦果報，決不變異。

十六、供僧福德 不可思議

**詩曰：「供養沙門狗得餐，轉生王女見心歡；
為夫廣說前身事，禮佛齋僧福慧寬。」**

又云：

**「心分十界任君臨，六道升沉遍古今；
學佛善修超出速，惡因種墮罪根深。」**

中印度佛法盛行的時候，有一位虔誠的居士，每天發心供養比丘，當時有一位已經證得阿羅漢聖果的比丘，每天都到居士的家中受供。

這位居士家裏養了一隻母狗，每當供養比丘時，狗都在眼睜睜的盼望，想得到一點食物。這位神通自在的出家人——比丘，他知道這隻狗的心思，常常捏飯團分給牠吃。這位比丘天天去接受供養，狗也天天得到比丘的食物。因此，狗天天都歡喜想見比丘，這位比丘也知道狗的心意，每天去受供時，均拿一團飯給狗

吃，狗更加喜歡看見出家人——比丘。因為歡喜恭敬比丘，能消除一切罪業，狗就因此脫離了惡道。

經過一年多以後，狗就訣別命終了，命終之後，魂神投生到安息國王的王宮，生為王女——公主。她出生以後，就知道自己的宿命，知道前世作某居士家中的狗，天天都受到比丘施給飯團。她稟告父王和母后說：「我前世是中印度某居士家中的狗，每天都吃比丘分食的飯團，因此看見比丘就生歡喜恭敬心，由於恭敬比丘的功德，脫離了狗身而生為王女。」當時安息國境內，均無佛寺和出家比丘。

有一天，月氏國的國王派追一位使臣到安息國，安息國王看見這位使臣很賢明，就把公主嫁給他。

公主到達月氏國，看見國內有很多比丘，心裏非常歡喜。她回憶前世作狗時，比丘拿飯給牠吃，因此每見比丘即生歡喜心，又因為歡喜恭敬出家人，今生才得到人身且為王女。她心想：「我應當大興供養比丘僧眾，以報答其救我脫離畜生道之大恩大德。」

當時月氏國佛教非常興盛，有很多出家比丘，公主每天都供養四、五百位比丘，並且親自料理供養的一切食物，不肯讓他人代為效勞。供養諸比丘完畢之後，她又親自打掃。家中的佣人、奴婢等，非常讚歎她，都說女主人是王女——公主，來到這裏，不但天天齋僧供養比丘，又親自掃除清潔，甚為難得，我們也應該做一點功德才是，奴婢們就暗中把掃帚藏起來，不讓公主掃地。女主人找不到掃帚，就去拿她自己當初所穿的衣服，把它捲起來當作掃帚，她的丈夫看見公主以新衣掃地，便對她說：「妳恭敬佛法，怎麼可以把衣服當掃帚來掃地？未免太可惜了吧！」

公主回答說：「我前生但以歡喜心，恭敬出家比丘二年，今生才得到這些衣服。以此衣作掃帚，又有什麼可惜呢？我前世時，連一物布施也沒有，只憑著用歡喜心恭敬比丘，種此善因，今生才有福報得生為王女。我又沒有辛勞的去做苦工，賺錢來購買這些衣服。」

丈夫說：「妳對佛法僧三寶這麼恭敬，竭誠供養比丘僧，我從來沒有看過比丘們給妳一塊錢，這些衣服都是我勞力得來的呀！」

公主就向丈夫解釋說：「我的前世，本是畜生道中的狗，因為主人是佛教徒，每天供養比丘，比丘每天都把食物分給我吃，我便以歡喜心恭敬比丘，由於恭敬出家人的功德，而脫離狗身，出生為王家公主。我能夠得脫狗身，今生我的一切，全都是比丘所賜。」

丈夫說：「妳只對一位比丘生起歡喜心恭敬，就能夠得到這麼大的功德福報。恭敬供養三寶的功德，真是不可思議！」

公主的丈夫本來不如此發心，自從他聽聞公主敘述這福報因緣之後，即大發布施心，廣種福田。他從此歸依三寶，精進學佛，竭力興建佛寺，供養三寶，並受持齋戒，發揚大乘佛法。

**詩曰：「敬僧福德等虛空，毀謗輕憎罪亦同；
佛法若能修禮供，吉祥勝樂永興隆。」**

附註說明：

(一) 本故事詳載於「福報經」中。

(二) 佛教中每一位出家人（僧尼）的一福德威力，都是無量無邊，能夠使一切眾生滅罪生福。若能竭誠恭敬、供養比丘——和尚，所得福德無量無邊。相反的，如果對於出家人不恭敬，或輕慢、毀謗僧尼，此人的罪業也是無量無邊！

(三) 比丘是三寶之一的僧寶，他身穿佛衣，代表佛住世，為眾生的福田；恭敬比丘就是恭敬佛，獲福無量。如果有人毀謗出家人——法師、僧尼，就是毀謗佛，罪過無量無邊！

十七、夫人生天 國王得道

**詩曰：「得道升天赴約王，凡人皆苦命如霜；
出家學佛靈山會，成就應真永不忙。」**

印度槃提國的國王——優達王。他在迦葉佛時曾經出家，修學佛法，後來又遇到釋迦佛陀，因為宿世修行種植的福報，而轉生得為人王。

優達王的第一王妃，名叫月明夫人。她的才能品德都很好，國王特別愛敬她。

有一天，月明夫人忽然現出衰相，是壽命將盡的一種現象；國王的心中非常憂戚。

月明夫人問王說：「大王！你為何如此憂愁？」

優達王說：「妳的壽命將終，我想到人生無常，生死恩愛別離的痛苦，不免憂悶煩惱。」

月明回答國王說：「佛陀曾經說過：『高者必墜，存者必滅，合必有離，生必有死。』這是一定的道理，死是每一個人所難免的事。人的身體，就像一座房屋，死就像搬家一樣，這座房屋壞了，就搬到別家去住，只要有資本，就可以住進好房屋。大王如果有慈悲的心想念我，就請大王放我出家修行，使我能早點得到準備搬家所需要的資本。」

國王說：「妳若出家修行，如果現世未能得到成就證果，也一定會生到天上。若生到天上，妳要趕快回來與我相見。妳能做得到，我就放妳出家去修行。」月明王妃答應了優達王的請求。

於是，月明王妃就在宮中設立精舍，恭請大德比丘尼入宮為她剃度圓頂，並受比丘尼戒。因為她出家而未離開王宮，時常有很多宮人前來問訊請安、恭敬供養等，使她無法精進修持，於是決心離開王宮，到遠地去專精靜修。

月明比丘尼離開王宮之後，在偏遠之地精進苦行，經過六個月的用功修持，就證得三果——阿那含聖道。她得道後不久就在一個鄉村中靜坐圓寂，上生色界天，成為色界天的天人。

月明生天之後，即用天眼觀察過去因緣，知道生前與王有約，應去赴約。她見國王沉迷於五欲之中，難施化度，需要先用恐怖逼他，否則不能調伏使他醒悟。於是她就變作夜叉王，手拿五尺大刀，於夜深時分來到國王身邊，國王看見如此高大的鬼王，心裏非常恐懼。夜叉向國王說：

「你現在縱有千萬軍隊，也無能救護，因為你的性命已在我的手中，死期已經到來，你怎麼辦？」

國王恐懼的說：「我沒有做壞事，我的一生遵守本分行善，修心清淨，期望死後能夠轉生善處。」

天人回答說：「能夠修心清淨而行善的人，一定會依願實現，轉生到良好的地方去。這是一定可靠的，沒有比修善更好的方法了。」

國王覺得奇怪，這個恐怖的鬼王，為何有菩薩的慈悲心呢？優達王便問他說：「你到底是什麼人？敢來使我恐怖畏懼？」

天人答說：「我是月明夫人，大王放我出家之後，我精進修持淨行，得道生在色界天，今來赴約。」

國王說：「看你是一個恐怖的魔鬼，我不能相信你的話。你如果真是我的愛妃月明，必須現出原形，我才能相信。」

天人就變回原形，她的衣服、容貌，均和過去一樣，站在國王的面前。優達王看見她確實是月明妃，便生起欲念，想擁抱她，。月明天人騰身飛上空中，為優達王說法。她說：

「大王！人的色身是無常的，佛陀說：『人命在呼吸之間而已，一彈指頃（極短的時間）就保不住了，又好像早晨草上的露水，太陽一出來就會消逝無蹤。』

大王！你豈不是見過許多如花似玉年輕的美人嗎？她們轉瞬就會變成雞皮皺紋的老人。人老的時候痛苦特別多，例如：兩眼矇矓，看不清楚，雙耳重聽聞

不聰，腰痠背痛，手足遲鈍，出入都不方便。人的色身又好像釀酒一樣，取去醇味，糟就無用處了。如此衰老的人身，死期將近，有什麼可貪戀愛樂的呢？人由生至死，一切都是無常。

大王！你豈不見人生無常嗎？死不一定是衰老的人，有的尚未出生就死在母胎裏，還有幼死、壯死均不一定，世間沒有不死的人。一旦死期來臨，一切財產都帶不去，連自己最寶貴的身軀也要自棄，何況其他的財物？

大王！你是有智慧的人，既然人生有這麼多痛苦，你為什麼不尋求出離，厭離痛苦去出家修道呢？」

國王聽聞如此至誠苦切的告誡，頓有所悟，遂發心出家學道。月明天人又一再重申說：「大王！你若出家以後，應該要好好求學佛法，求得妙法之後，更要日夜精進修持，用功修行，切勿懈怠，虛度寶貴的時日。」天人說完話就回到天上去。

優達王把王位讓給太子，割愛辭親，捨離五欲，禮迦旃延尊者為師，決心出家學道。

國王出家修行的消息，很快地傳遍全國，很多臣吏官員，以及人民都來供養，但卻妨礙了道業，他就遠行到王舍城外的靈鷲山，參加靈山法會，聽聞佛陀說法。優達王見佛聞法之後，很快就證得神通自在的阿羅漢道。

有一天，他入城乞食，乞得夙飯，他就拿回林中去食用。這時，有一位萍沙王出遊，來到林中與王相見問訊說：「你本是大名鼎鼎的國王，如今出家當乞兒，乞討別人吃剩的殘物。我看你實在可憐！假如你罷道還俗，我可以分一半國家給你統治，你想好嗎？」

比丘（優達王）說：「感謝大王的美意！我出家之後，心裏沒有任何罣礙，非常安樂。你為五欲所纏縛，如飛蛾投火，又好像蠶吐絲網縛自身，死在樂處，沒有援手，這樣才是真正的可憐呀！」萍沙王聞已，即便回去。

**詩曰：「世間事物俱無常，如露人生命不長；
危脆苦空身自棄，速修佛法集資糧。」**

附註說明：

（一）本篇故事出於「雜寶藏經」中。

（二）出家學佛最主要的目的，是在於解脫人生的生死等各種痛苦，了脫六道輪迴，證得涅槃寂靜安樂。

（三）生天。生死尚未解脫，還在六道輪迴之中。證得阿羅漢道，才是真正了脫生死痛苦，得到永久不生不滅的安樂自在。

十八、邪思退道 長淪生死

詩曰：「雙孩共責起邪思，父母驚聞鬼怪疑；
欲起乾薪燒絕患，佛言得度即今時。」

又云：

「生死關頭豈可疏，升沉路異自心如；
邪思罷道招愆墮，恰似沙中樹靜虛。」

在印度憍薩羅國的舍衛城外，有一個山村，住著五、六十戶人家，村中有一貧戶，娶婦結婚不久，就生下一對男孩。這對雙生兄弟的相貌，端正莊嚴無比，父母非常喜愛，一個取名呼「雙德」另一個叫「雙福」。

雙德與雙福出生將滿二個月的時候，有一天，他們的父親出外牧牛未歸，母親要到山中拾取乾薪，就把兩個嬰孩臥放在床上。

這時，兩個嬰孩彼此自責，一個說：「當時我出家修行，本來快要得道了，可惜那時我癡心妄想，以為我壽命會很長；還俗享受五欲之樂一段時間，五、六十歲再來出家修道還不遲。那知，人命無常，罷道還俗之後，天天為家務而忙碌，未能如願再出家修行，因此退道而墮落於生死輪迴之中，無法解脫。

那時，我如果修行不退道，現在也不會遭受流浪生死的痛苦。如今出生在這個貧困的家庭中，睡的是不暖的蓑草，吃的是不好的粗菜飯，只能夠勉強維持生命。像這樣下去，日子久了，不知道要怎麼過生活？這些痛苦，都是前世戀慕富貴，放身散意，貪受須臾快樂，從此長途受諸痛苦。自作自受，如今憂惱，當何恃怙？」

另一個嬰兒答道：「我當時出家修行，不堪忍受小小的困難挫折，就罷道還俗，至今數世，沉淪於生死苦海之中，慘遭各種苦難。我回憶所受之種種痛苦，都是自作自受，自己耽誤害了自己，要怪誰呢？事到如今，只有忍耐逆來順受，還有什麼辦法呢？」

兩個嬰孩正在煩惱自責的時候，他們的父母剛好回來，聽到嬰孩們所說的話，非常驚訝，懷疑這兩個小孩是鬼怪，於是商量說：「趁目前他們還年幼，及早把他們除掉，免得將來後患無窮。」於是父親立刻外出去取乾柴，母親問他要做什麼？父親說：「把這兩個嬰孩燒死，以絕後患！」母親聽到這話，於心不忍，勸阻丈夫不要這麼做。

第二天，夫婦同時出去做事，回來的時候，又聽到雙德與雙福兩小孩和昨天一樣，彼此在自責埋怨。因此便下定決心一同收集乾薪，要把兩個小孩燒死，以求平安無事。

這時，釋迦世尊以天眼觀察，知道這對嬰兒即將被火燒死的事，即現身在村中，放大光明，大地震動。佛陀的毫光照耀到山、川、樹、木，一切都變成金色。

佛陀來到雙生嬰孩的家中，兩個嬰孩見到佛陀的金色光明，歡喜踴躍。父母見狀均感驚訝，各抱一子來到佛陀的面前，請問世尊說：

「佛陀！這兩個嬰孩出生未滿兩個月，為何會如此說話？我們覺得十分怪異，深恐會招來災禍，因此準備把他們燒死。不知他們是何等鬼魅？敬請世尊慈悲開示。」

佛陀說：「這兩個嬰孩，並非鬼魅，而是有福德的孩子。」兩個嬰孩見到佛陀，非常歡喜。佛陀即為他們述說這對嬰兒過去世的因緣：

過去迦葉佛時，這兩個嬰孩就已經出家當沙門。因為他們幼年時是好朋友，志同道合，同時出家修行；兩人均能精進用功，他們臨當得道之時，忽然動了邪思妄想，因而退道還俗墮落，不能得到解脫，從此長期沉淪於生死苦海中。他們兩個生生世世都在一起，均投胎為雙生兒。這次出生，其罪將畢，因為過去曾經修行供佛，有此因緣福報，所以出生後即識宿命，今當得度。我佛陀就是要來拔度這兩個嬰孩，如果我不來救度，他們就會枉被烈火燒死。」

**詩曰：「貪戀世樂享須臾，罷道還家作凡夫；
退墮長淪生死海，皆因動念起邪愚。」**

附註說明：

(一) 人身難得，佛法難聞，如有因緣得聞佛法，當勤精進不退，竭力修持佛法，以期解脫成就，得證聖果。否則，沉淪生死苦海，永無解脫之期。

(二) 佛教之僧眾，按照戒律可自由出家與自由還俗。但出家與在家的身份和責任不同，必須分清楚，不可混亂。出家眾，是三寶之一的僧寶，以住持和弘揚佛法為其職責；在家眾，即稱為三寶弟子，是佛教的擁護者——居士。

(三) 出家修行的人，志在廣利人天，為十方諸佛菩薩、諸天護法所共讚歎，功德無量，如有播弄是非，毀謗出家僧尼的人，即為諸天護法所共訶責，其罪業無量無邊！

十九、毀謗惡報 如影隨形

**詩曰：「妒婦姦謀子點頭，墮燒煮獄苦千秋；
餘生五百遭謠謗，實力現身業不休。」**

有一天，佛陀告訴眾弟子說：「實力子比丘，因為他過去世曾經供養一位辟支佛，種此福因，所以他今生出生在富貴的家庭，生活受用均能得到安樂自在。他又能發心在我的教法中，出家學道，精進行持，而證得阿羅漢道。他雖然是得到聖果的大阿羅漢，因為過去曾造作毀謗的惡業，成道之後，也照常遭受人家的惡言批評與毀謗。」

佛陀又繼續說明實力子比丘受人惡言毀謗的原因。佛陀說：「過去世時，在一個村中，住有一戶富豪人家，夫婦之間的感情都很親厚，沒有任何嫌怨，只是為了婚後沒有生育而憂悶不樂而已！有一天，妻子向丈夫說：『由於我不能生育，而使夫君沒有後代，你應該再娶一房，讓她為你生生孩子。』丈夫回答說：『從古以來，家有二妻，則易起紛爭，很多家庭，都是因此而破裂，難以相安無事。』妻子又說：『這些事情我都很瞭解，但是能夠互相調和，相讓尊敬，就可平安無事，你說對嗎？我的心中不會有任何罣礙的。』

鄰村另外有一位富豪長者，他育有二男一女，都已經長大成人。不久，這二男一女富豪子弟的父母均相繼逝世。那對無子的夫婦，即委託媒人到二位兄長處去說親，求娶其妹，結果得到兄長的諾許，遂迎娶為妾。

經過不久，前妻忽然有孕，生下一個男孫。這男孩長得端嚴可愛，又很聰明，對於事理都能通達，更不會說謊話。正因為這個小孩所說的話，都是真實的，所以大家都稱他為『實語』。

到了『實語』五歲的時候，他的母親起了嫉妒心，她暗忖：『我已經生下這麼一個可愛的男孩，可是我的丈夫仍然如此寵愛後妾，太不應該了！』於是妒心大熾，想把後妾趕走。她對兒子說：『實語！你知道女人的苦事嗎？』實語回稟說：『孩兒不知道。』母親告訴他說：『女人心有苦事，就是嫉妒。』兒子說：『媽媽！嫉妒不是好事，不可存有妒心！』

母親說：『實語！我想要捏造你庶母的罪惡，彰露她的惡名，你要為我當證人。』

兒子說：『媽媽！你要我作證的事，到底是真有此事，或者是假的呢？』母親說：『是假的。』兒子說：『媽媽！我年紀雖小，但是大家都知道我實語不會騙人，豈可為了媽媽而說妄語？』

該婦人於妒心之中，萌生出姦計之芽，擾亂這個小孩的心。她說：『實語！你的父親如果問你這件事，你可以不用口說，點頭就可以了。你是媽媽的乖孩子，應該要聽媽媽的話，才是一個真正的好兒子。』五歲小孩的閱歷未深，中了他母親的姦謀，竟以點頭作有力之證，因此陷身於無量萬億兆丈深之罪坑，而不覺知。

這個姦妒的婦人，就告訴丈夫說：『夫君的愛妾居心不正——行邪事，她與外面的男人私通。』

丈夫說：『賢妻！妳不要有這種惡意的想法，她決不會做壞事。』

妒婦說：『夫君如果不相信，可以問實語。』她的丈夫心想：『我的兒子，大家都稱讚他是實語，他一定不會說謊話。他對外人都如此說實言，豈會對我說妄語？』

父親就問兒子說：『實語！你知道你庶母和外面的男人私通行惡事嗎？』

母親急忙用手掩住兒子的口說：『她也是你的母親，你不可以說母親的壞話——罪狀，如果這件事情是事實，你但可點頭。』

這個小孩，因為不明白母親是設計陷害，便糊塗遽行點頭。實語之名，即從此隱沒，變成妄語的大罪業人。

這時丈夫告訴後妾說：『妳行惡事，不應該住在我這裏。』便把後妾趕回娘家。

妾被驅逐之後，即含冤揮淚向哥哥哭訴說：『被夫主斥逐趕回，他冤枉我私通男人，由實語作證。』

她的兩個哥哥就秘密查訪鄰居，大家都說：『她並沒有不端的行為。』二兄知道妹妹是清白的，即留她住在家裏。

這時，有一位得道的出家人，托鉢行乞來到她家，二兄虔誠地供養這位聖者，其妹即發惡願說：『我今生被毀謗，來生及未來世，即使他出家修行，成就證得阿羅漢道，我也要毀謗他。』

二兄也說：『到那個時候，我如果遇到有人在毀謗他，我也要出面作證。』就這樣怨怨相報，至今不休。

佛陀又說：「那時點頭毀謗庶母的實語，就是現在的實力子比丘；庶母就是現在友女比丘尼；其二兄即友地二比丘。」

「實力子比丘，由於過去毀謗庶母，墮落在燒煮地獄千年，慘遭無量劇苦！餘業五百生中，世世均受人惡言毀謗。到了今生，他已經證得聖果，成就阿羅漢道，也常受惡言毀謗。」

「大家應當明白，造作黑業的人，一定會得到黑報；種下純白的因，就會有純白的果報。自作自受，因果業報，如影隨形，永遠不會分離。汝等宜勤修白業，應如是學。」

詩曰：「毀謗讒言毒口開，惡因孽果永悲哀；
點頭偽證無邊罪，妒忌慘遭萬世災。」

附註說明：

(一) 這篇因果業債，乃是實力子大阿羅漢，普為天下後母，以及無量無邊的有情現身說法。妄語毀謗，或假見證的人，應該要多加注意，以此為戒。

(二) 女人的嫉妒心最為嚴重，造惡業受苦報，都是由妒心而生的。佛經說：「十方世界有女人處，即有地獄。」好像地獄是專為妒心人所設立的。

(三) 毀謗罵人，或播弄是非、批評人家，就是虧欠人家的業債，均有「種一得萬」的苦報。既然謗人是自謗，何必借此重利，自尋苦報呢？

二十、宿業難消 羅漢遭災

詩曰：「離越前因謗聖賢，賠償加罪八多千；
惡心毒口招殃咎，莫在僧中結孽緣。
苦報三塗難息滅，來生酬債利增填；
如今證果阿羅漢，宿業還冤十二年。」

從前北印度的罽賓國，有一位很有名的聖者，他的名字叫離越，從小就徹底看破人生無常，苦空無我，而出家學道，並長期住在深山中的巖洞裏，精進修持苦行，不久即證得六神通自在的大阿羅漢道。

離越成道之後，還是繼續住山修行。因此，很多遠近愛好修道的人，都入山來拜他為師。他以神通觀察弟子的根機，對症下藥，數百名的弟子受到他的指導，都前後證得阿羅漢道。眾弟子成道之後，均到各地去弘法利生。到後來，只留老阿羅漢自己獨居在山中修行。

有一天，離越老阿羅漢利用空閒的時間，整理山洞，他看見自己一件百衲僧衣，褪成淡白的顏色，想把它再染成灰色。他便向山中尋找能夠染衣的草根和樹皮，來充當染料，並將僧衣放在鍋裏，然後用烈火燒煮。

當老阿羅漢開鍋用柳枝翻攪時，發現鍋中那件百衲僧衣，竟變成牛皮，草根和樹皮也作起怪來，皆變成牛肉，染料的水也變成紅血水，而且牛肉的氣味特別重。老阿羅漢驚愕道：「我的業障來了！因果業報真是不可思議，世間造口業和惡意的人，均逃不出因果報應的追蹤，且看即刻便有業報來到。」

這時，忽然有一個粗暴的農夫匆匆追來，大聲喊道：「喂！和尚，你這個出家人今天大開殺戒，山裏許多山豬、山羊還吃不夠，連我的耕牛也殺了。我早上才牽牛到山邊吃草，不多時就不見了，到處都找不到，原來是你這個和尚偷來把它殺掉。」

農夫把全鍋的證據帶走，並且氣憤憤的逼著老阿羅漢離越去見國王。古代人事簡單，沒有設置法庭和法官，一旦人民有了事故，就去請求國王裁判。

罽賓國王問農夫何事？農夫即將經過情形向國王申訴。國王問離越有什麼話說？老阿羅漢回稟國王說：「大王！這是我的業報，貧僧無話可說。」

國王說：「被告既不申辯，又有鐵證在前，偷盜罪難辭。出家人破殺戒，又犯偷盜罪，違犯了佛教的根本大戒，戒律和法律均所不許，絕對無法容恕！」因此，離越阿羅漢被判處有期徒刑十二年。

十二年總計有四千三百八十天之久，離越老阿羅漢在監獄中，每天除了修持佛法以外，即擔任清潔環境，掃除廁所等工作。晚上則端身靜坐不臥，他的慈悲忍辱，深受獄官和獄卒的稱讚佩服。

到了刑期屆滿那天，過去在山中修行，先後得道的弟子，均不約而同的想念師父。這數百名的阿羅漢，均運用自己的神通觀察，知道恩師被冤枉坐牢十二年，大家均以神通飛騰來到王宮，在空中大鳴天鼓，為師父申冤，責備國王失察，誤聽農夫誣謗，委屈聖師坐牢十二年。

國王大為驚懼，親自前往監獄釋放，並懺悔一時失察的罪過。離越老阿羅漢走出獄門，即飛上空中，放大光明，作種種神變。一時化身無量，又合成一個大身遍滿虛空；忽然將虛空變成大海，又變成大火，自身在烈火中入定；忽又火息山現，自身在山石中，出入無礙等神通變化。

這時，數百名阿羅漢要懲誡國王辦事不明，老阿羅漢阻止說：「不可對國王無禮，這是我的業報，不能埋怨他人。」老阿羅漢離越尊者，即向大家宣說他宿世所造的因緣：「我在過去世中，曾出生為農夫。一日走失一條牛，入山尋覓，看見山洞中有一位出家人在修行，我那時失察，誤以為牛是被他所藏匿，因為當時山中並無他人。我即惡心毒口擾亂他一天十二小時，要把他驅逐出山，送交國王拘禁於監獄之中。當時我造業十二小時，如今酬債十二年冤獄。好像借錢生利息，日期越久利息越多，我今生償還所加的利息，是當時造業的八千多倍。至心修善作功德，都是施一得萬的福報；惡口造業播弄是非，也是由一得萬倍的業報。稍微的差誤，就會遭受無量無邊的慘苦！」

**詩曰：「口業難亡利日增，一因萬果永相承；
愚癡凡眾心顛倒，酬債悔遲俱不能。」**

附註說明：

(一)造口業毀謗出家人，一開口或一開筆誹謗僧尼，將來決定受無量劇苦。這種造一句口業，即能得到萬倍痛苦的「高利貸」，我們千萬不要虧欠人家這種帳。

(二)最容易犯過的就是口，口能造業如山大，愚癡凡夫的眾生，卻把嚴重的口業當作好玩。信佛學佛的人也會如此，豈非愚癡之極！

(三)造口業是十惡中最大的惡業，罪大惡極無過於此，很多佛經裏均說口業罪報嚴重。曾對佛、法、僧三寶犯過口業的人，應速至心向三寶懺悔，否則後患業報受苦無窮。

二十一、戒德降龍 餓鬼訴苦

詩曰：「師尊微笑憶前因，鬼子門邊託聖人；
劇苦慘然無一食，住城壞見七番新。」

釋迦世尊涅槃後七百年，北印度罽賓國，出現阿利那惡龍王，興災作亂。是時有二千位大阿羅漢，雖各盡神通力，均無法將惡龍王驅出國境。有一位大威德的尊者，名叫祇夜多，他來到龍池邊，向龍三彈指說：「龍！你今出去，不得住此。」惡龍王隨即離開，不敢停留。

二千位大阿羅漢非常驚訝，均問尊者說：「祇夜多尊者！為何我們各盡神通力，毫無反應，尊者只用三彈指，即能令惡龍王遠入大海呢？」

尊者說：「這就是密宗的密法威力不可思議之處，也是由於持戒功德的關係。我從凡夫以來，均嚴持顯密佛戒，尊師重道，清淨身、口、意三業，即使極微細的戒，也視同四重禁無異。因為神力不同，所以諸位尊者不能夠把牠趕走。」

祇夜多尊者驅龍之後，即和眾弟子往北天竺，途中看見一隻烏鴉，尊者向牠仰視微笑。眾弟子訝異地問道：「尊者！您為什麼見到烏鴉就微笑？可以對我們敘說微笑的因由嗎？」尊者說：「時間到時我就會說。」於是繼續前行到石室城的門口，尊者慘然變色。這時因為快近中午，尊者和眾弟子均入城去托鉢乞食。用過午餐之後，將出城門時，尊者又慘然變色。眾弟子即長跪請求尊者開示，微笑和慘然變色的原因。

尊者向眾弟子說：「過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後，是時我出生為富豪人的兒子，少年時欲出家學道，父母卻不允許我出家。父母親說：『家業事重，你若出家去修道，誰能繼承後嗣？我為你娶妻，生下一個兒子，就讓你出家去修行。』因此即便娶妻。後來生下一個男孩，到了小孫七歲時，我再請求父母親放我出家去修行。

是時，父母恐違前言，暗中囑咐乳母向孩子說，你的爸爸如果要出門去時，你就在門口纏住他，而對你的父親說：『爸爸！您既然生了我，為什麼現在又要捨棄我而去出家呢？爸爸如果決心要去出家，就請您先把我殺死，爸爸要去出家再去。』

我看到孩子啼啼哭哭的纏住不放，慘然情變，便對他說：『你不必悲哭，我住在家裏，不再去出家。』由於受到父母和兒子的阻礙，沒有出家去修行，因此流浪在生死輪迴中，遭受各種劇苦。

後來，我五百世出生為狗，經常饑渴難忍，只有兩次得到飽滿：一次是遇到一個酒醉的人，酒肉吐滿一地，我得到安樂飽足。另一次，遇到夫婦二人，丈夫在田裏工作，婦人在家中煮飯，忽然有事暫出，我即乘機入內，準備偷吃他們的飯菜，因為食器的口小，我的頭鑽了進去，難得出來，雖得一飽，卻受到辛苦。這時農夫從田間回來，他一怒之下，即用刀把我的頭砍斷在容器中。

當時阻擾我出家的兒子，因為犯了留難出家人的深重罪業，命終也墮落在三惡道中受苦。我成道之後，運用神通天眼去觀察宿命，天上人間以及三惡道中，相遇非常困難，到現在才頭一次見面。我向牠微笑的那隻烏鴉，就是當時阻擾我出家的兒子。

我在城門邊見到可憐的餓鬼子，他對我說：『尊者！我在此城邊已經七十年了，我的母親為我入城去求食，一去不回，我饑渴難堪！拜託尊者入城若見我母，請傳話給她，說我非常痛苦，趕快回來看我。』

我入城時看見餓鬼母說：『妳的兒子在外面啼哭，饑渴得非常困苦，請妳趕快回去。』餓鬼母說：『尊者！我入城已經七十多年，因為我薄福，加以新產，羸弱無力，偶然找到膿血、涕唾、糞穢等不淨之物，也被大力鬼搶去。最後我得到一個人吐出來的一口痰，我要拿回去和我子分食，可是城門中的守城鬼，不許我出去。懇請尊者慈悲帶我出城，使我母子相見，以便分食此不淨物。』我即將餓鬼母帶出城和他兒子相見。

我問餓鬼母說：『妳住在這裏有多久？』鬼母答說：『我眼見這座城壞掉，再重建新城；新城又壞，壞了又重建新城。這樣見過七次新城，七番成壞到底有多久，我也不知道。』是時我嘆氣說：『餓鬼壽命長，甚為大劇苦。』我看見餓鬼如此困苦，所以才慘然變色。」

**詩曰：「出家學佛利人天，福廣虛空德海淵；
無量聖賢由此得，留難阻礙罪深堅。」**

附註說明：

(一) 佛陀說：「無知之人，若是阻擾別人出家，其罪甚重！入深地獄，黑暗無目，四圍赤鐵，烈火猛燒，經萬億劫，不能得出。」

(二) 出家學佛修行，能夠了脫生死，弘揚佛法，救渡眾生，所以出家人是人天福田，有善神恭敬守護。

(三) 如果有人，真為生死，發菩提心，欲求出家，修行學佛；應該要堅固信心。佛教的教主釋迦牟尼佛，當初為求道要出家時，父母親也不允許。但他信願真實，堅定不移，以至出家修道，終能成佛，普度眾生。

二十二、改造命運 夫婦賣身

**詩曰：「貧家夫婦悟窮因，作福無錢共賣身；
喜得千金功德種，國王讚善賜瓔珍。」**

佛經說：「欲知前世因，今生受者是；欲知未來果，今生作者是。」人生的富、貴、貧、賤、苦、樂，皆是因果的關係。然而命運是活的，可以由我們的「心」去改造。

古德說：「心好命又好，富貴直到老；命好心不好，福變為禍兆。心好命不好，禍轉為福報；心命俱不好，遭殃且貧夭。心可挽乎命，最要存仁道；命實造於心，吉凶惟人召。」下面這段故事，就是指示我們「改造命運」的秘訣。

從前有一個非常貧苦的人，名叫闍夷羅，因為生活艱難，他們夫婦二人必須為人做苦工，每天都在饑寒的交逼中，度過其悽慘困苦的生活。他倆看見村上有很多富豪，均紛紛到佛寺去作大施供法會，十分羨慕。回到破屋中，夫婦互相悲嗟不已！

丈夫說：「我們宿世犯了慳貪，吝惜金錢，不會廣種福田，布施修福，今生才會遭受如此貧窮困苦！那些富豪有錢的人，是因為他們先世樂善好施種福；福業成熟，他們一出生，就得到衣祿充足，快樂自在；現在又再修善種福，將來他們的福祿，更加受用不盡！布施好像耕種一樣，有種植才會得到收穫，這是一定的道理。他們有錢又會布施修福，實在令人羨慕不已。」

他的妻子說：「空羨慕人家有什麼用？我們既然知道財富是修福得來的，應該趕快種福才對啊！」

丈夫說：「我也知道趕快修福，可是，我們連一天三餐都吃不飽，那裏有錢去布施種福呢？談起錢來，真使我們傷腦筋！」

妻子說：「這樣吧！你把我賣給富豪人家去做奴婢，你把賣得的錢，到佛寺去供佛齋僧修福，何必愁苦呢？」

丈夫說：「不行啊！如果把妳賣給人家當奴婢，我一個人怎麼存活？」

妻子說：「你如果不忍心單單出賣我，我就和你同賣此身，供養三寶作福，豈不大善？」夫婦商量決定後，就到一個富翁的家裏去，對富翁說：「我們夫婦二人，以此賤身，抵貸金錢，可以嗎？」

富人問說：「你們要貸多少錢？」夫婦答說：「如果抵貸千金，供佛作福，就可以了。約期七日，如果過了七天後不償還，我們夫婦願做奴婢，供您使喚。」富翁知道他倆發心供佛，就答應他們，隨即訂立契約，他倆拿到千金之後，立刻前往佛寺，將千金交給寺主，舉辦七天的無遮大施供法會。

闍夷羅夫婦歡歡喜喜作功德，不計任何辛苦，他們互相勉勵說：「這七天供佛齋僧的時間，至為寶貴，改造命運，盡在此一舉，我們必須要至心、竭誠、奮

勇，恭敬供養三寶，出力造福。七天過了以後，我們就要準備去當奴婢，那時候就沒有造福的機會了。」話說完之後，他倆就日夜在佛寺裏，不停地為諸僧眾服務，供養一切所需。

齋供法會的第六天，國王也蒞臨佛寺準備辦布施齋會。佛寺的住持僧稟告說：「本寺已接受貧者請供，明天是最後一天，日期不能移動。」

國王說：「他是誰？好大膽！敢與本王共爭齋會日期。」因此派人去找他，屬夷羅夫婦拜見國王，啟稟說：「大王！小民屬夷羅夫婦，只有明天一天自在，以後就不得自由了，明天是最後一天，敬請大王慈悲恕罪。」國王接著探詢詳細情形，屬夷羅稟告說：

「我因為前世慳吝不作福，今生才會受到如此困苦。現在如果不再作福，後世更加貧困，因此，我倆賣身貸款，來作此七天功德，希望能夠從此斷除貧窮困苦。契約日期只有七天，後天起，倘若無錢償還，我倆就要去當人家的奴僕。因為只剩下明天一天，所以必須爭取這寶貴的日子。」

國王讚歎說：「你已瞭悟一切，能以不堅之身，易於堅身；不堅之財，易於堅財；不堅之命，易於堅命。能夠知苦斷集，真是聰明人。」於是就讓他倆作完圓滿功德。

國王和王后深受感動，拿出很多衣服以及瓔珞寶物，贈送給屬夷羅夫婦；又割讓十個聚落（村莊）的土地，賜給他做為福田，從此遂成為富豪。

**詩曰：「福田廣種富財生，施一金能得萬成；
輾轉連綿行樂善，儲因熟果永增榮。」**

附註說明：

（一）真心供養三寶的功德，真不可思議！屬夷羅夫婦，本來是困苦難堪，他倆發心在佛寺竭誠供佛齋僧七天，遂即成為一代富翁。

（二）需要求財的人，應該竭誠發心供養三寶作福；富樂有錢的人，更需要廣種福田——把錢財儲蓄於佛法僧福田中，則萬世享用不盡。

（三）佛陀說：「動一仁念，出一良言，盡一分力，助以適需（幫助出家人，供養所需要之物品），皆名為施；所得施福，六天（六欲天上）人中，往返十世。」改造命運最好的秘訣，就是發心修福。

二十三、勸善棄惡 聖德騰香

**詩曰：「賢婦施衣裹聖傷，悲心毀謗勸修良；
善因福報生天上，身著金縷口妙香。」**

印度摩竭陀國的首都——王舍城，從前有一位家財萬貫，賢譽遠聞的長者。他經由媒人介紹，聘娶城外一位賢善長者的千金為妻，結婚之後，夫人不久，就懷孕了。

長者夫人，自懷孕的時候起，口中不斷發出一種微妙香氣，薰遍全國各地。凡是聞到妙香的人，都感覺到非常奇異，不知道如此微妙的香氣，來自何處？彼此紛紛揣測其來源。

阿闍世王聞此妙香之後，命令各級官員秘密尋查微妙香氣的來源。不久，即被探查出妙香的起源，是出自長者夫人之口。她本來沒此香氣，受胎懷孕之後，才發生這種奇事。

探知此妙香源頭的人，急速跑去報告國王；阿闍世王非常歡喜，於是召見長者，對他說：

「賢卿！你的夫人，如果生下男孩，請贈予本王。」

長者夫人懷孕十個月期滿，產下的嬰孩，並不是男孩，而是一個妙相端嚴的女孩子。這個女孩與眾不同，初出生時，就有金縷寶衣自然著身，她的母親覺得奇怪，就把它脫掉，可是脫後又生，始終不露寶體，怎樣脫也不能脫盡。大家都認為這個女孩是有福報的。但還是覺得奇怪，猜測她過去究竟種何福因，能夠得到妙香和寶衣的福報？

王舍城的人大家都有同感，於是推出代表前往靈山（即靈鷲山），請問佛陀。因為任何奇怪的事情，或不能夠解決的事情，大家都會去請問佛陀，唯有佛陀才有辦法能夠徹底知道，徹底解決難事。

這時候，釋迦世尊正在王舍城外的靈鷲山，演說妙法。民眾代表來到佛陀座前，恭敬頂禮後，即請問佛陀說：「世尊！此長者女，宿世種何福因，能得到此妙香和金縷寶衣自然著身？惟願世尊慈悲開示，以釋群疑。」

佛陀說：「過去有一個出生在鄉下又非常困苦的貧婦，有一天，她出門遇到大雨。這時候有一位老比丘，是證得獨覺果位的聖者，因為大雨路滑而跌倒在地，摔破膝蓋，血流不止。貧婦見狀，急忙把他扶起來，為他洗去泥血，並撕下自己的衣服，替這位老和尚包裹傷口。」

這位貧婦，她雖然出生於鄉間，沒有受過什麼教育，不能夠通達高深的佛法，但她卻知道：「佛」是徹底覺悟宇宙人生真理的大聖人，佛法廣大無邊，天上人間，無有與佛能比的。

她知道恭敬三寶，供養出家人的功德無量無邊。她也知道，對佛、法、僧三寶不恭敬，或毀謗播弄出家人的是非，是犯「破和合僧」（五無間罪之一）的大

罪業，罪過無量。因此，她不但竭誠恭敬三寶，而且到處稱揚讚譽佛教救世利人的偉大。

如果她發現有不明因果業報，毀謗批評僧尼是非的人，她就會去加以勸導，使他棄惡修善，並說明毀謗僧尼的罪業與惡報，使他懺悔恭敬三寶。造口業毀謗三寶的人，受到她的教化，因她一言，出罪生福，可說是不計其數。

這位賢良的婦人，因為她有此好心，撕裂自己的衣服，救護老比丘，為他裹傷；又規勸造口業的人，改惡從善，她種下這種好因緣，所得福報，獨一無二。所以命終之後，上生忉利天為天人，享受天福千歲，天壽千歲享盡之後，又下生到人間，所以有此寶衣自然著身，和母親口出妙香的瑞相。」

**詩曰：「善心聖口福騰香，護比丘身德顯揚；
轉世人天多妙樂，皆因勸導出賢良。」**

附註說明：

(一) 本篇故事出於「佛說譬喻經」十卷之首。

(二) 撕下自己破舊的衣服，包裹老比丘的傷口，即獲得生天的福報，以及身穿著自然的金縷寶衣。勸誡造口業的人，棄惡行善，即獲得口出妙香的福報，其功德無量無邊。

(三) 造口業批評僧尼是非的人，除了死後墮落耕舌地獄受諸劇苦之外，尚有萬世慘受盲聾瘖啞的苦報；生生世世受人毀謗，口出臭氣，所說的話，沒有人會相信，受苦無量。

二十四、撮鹽山立 一本萬利

**詩曰：「借物粗微未送還，定中所見即鹽山；
一因萬果生無盡，切莫心貪起野蠻。」**

從前，浙江杭州的西湖，是中國佛教的聖地，不但佛寺林立，而且在家信佛學佛的人也相當之多。特別是杭州各地，盛傳著一位居士「護戒」的佳話。這段史實，可做為一切修行人的良範。

據說：有一位在家學佛的居士，天性好靜，專心修學佛法，他在西湖附近，自己蓋了一所茅屋，就在其中靜修，每天除了自行料理一餐午飯之外，其餘的時間，都在精進修持佛法。

有一天，快近中午的時候，他走進廚房煮飯，把各種蔬菜混在一起，想煮成一鍋羅漢菜，以備數天的佐食。當一切都已準備妥當的時候，忽然發現自己所準

備的「鹽」，已經不夠用了。在此臨急之際，他就匆匆忙忙跑去向鄰家借了一湯匙的鹽，以便應急。

可是，當他跑到鄰家去借鹽時，鄰人剛好有事外出，家裏沒有人。燒蔬菜沒有鹽又不行，怎麼辦呢？他心想：鹽是本地出產的粗俗物，反正一湯匙鹽，價值也不到一毫錢，拿人家一湯匙的鹽回去應急，大概沒有什麼關係吧！於是他就私自走進鄰家的廚房，隨便拿了一撮鹽。

依照一般世俗來說，借一撮鹽，是一件小事，所以這位居士根本就沒有把借鹽的這件事記在心裏。因此，也就忘記把一撮鹽送還給人家。

借一撮鹽雖然是件小事，但是「非予而取」，這在因果律上，已經構成嚴重的問題。因為佛說三毒之中，以貪為首。凡是一花一草，非予而取者，就是犯了偷盜之罪。

居士借鹽這件事，經過一年之後，他有一天在修法的定中，忽然看見面前有一大堆濃重的陰影，而且從此開始，每天都是如此。他仔細觀察，發現這個陰影，並非別物，而是像山一般的鹽堆。他一再詳細研判，終於省悟昔日向鄰家借鹽的往事。

他非常驚駭的說：「拿人家一湯匙鹽，一年未還，利息竟然生了這麼多！如果虧欠人家一塊錢，一年的利息，可能會生出千萬塊錢，業債果報真是『一本萬利』啊！」

他急忙準備了很多錢，親自到產鹽區去購買數千包鹽，鹽價錢及運費，均一齊付清，囑咐產鹽的主人，把這如山的鹽包，運到他昔日借鹽的鄰家之後園，說是償還他的舊欠。

「鹽」債還清之後，浮現在他面前的鹽山，即時消散無蹤。從此以後，他的面前就不再浮現鹽山了。此時，這位居士終於徹底了悟因果業報的嚴重，他經常把親身體驗的這件事告訴大家，使他們有所警惕，他說：

「莫道小溪容易過，須防暗石也驚人。佛經上所說的『因果業報，如影隨形』，一點也不會錯。我向鄰家拿一湯匙鹽，忘記送還人家，想不到一年之後，一撮鹽竟變成如山之大。如此一本萬倍的嚴重利息，真使我心駭膽裂！好在『鹽』是本地出產粗俗又便宜之物，否則如果是金錢或珍貴之物，那後果就難以設想了！」

居士又再鄭重的勸告大家說：「拿俗家一撮鹽，尚且有如此嚴重的因果，假如有人盜取三寶物（佛寺或精舍以及出家人的財物），那罪業就更加嚴重了。」

地藏菩薩說：『若有眾生，侵損常住（佛寺或僧眾常住的地方）……，偷竊常住財物穀米，飲食衣服，乃至一物不與取者，當墮無間地獄，千萬億劫，求出無期。』

盜用『三寶物』的罪業，為何如此嚴重呢？原因是：佛寺或精舍以及所有『出家人』的財物，盡皆是十方眾施主所共同布施供養的。拿出家人的錢財去做私人俗事，就是違犯不得懺悔的十方罪。此人死後，一定墮落無間地獄，慘遭無量劇苦。遭受千萬億年的慘苦之後，還要再墮落畜生道中去做牛，償還所虧欠的業債。」

**詩曰：「僧家財物十方來，侵損當遭眾苦災；
地獄出時還業債，為牛萬劫更悲哀。」**

附註說明：

（一）無論出家法師或在家居士，任何人偷三寶（僧祇）物，一律都是犯十方罪。十方罪是指違犯著眾多的罪，因為「三寶物」是十方眾善信所共施的財物。侵犯私人財物的罪，容易懺悔；如果違犯到十方眾罪，不但無法懺悔，而且一定要墮落無間地獄去。寶梁經說：「宜自啖身肉，不得盜三寶物。」通常一般人在無意中很容易違犯大罪業的行為是：去到佛寺或精舍佛堂的時候，濫用常住財物，或亂取寺院所種的花木、水果等；或在佛寺精舍內，擅自撥長途電話，電話費由常住負擔.....。凡此種種都是違犯「盜用三寶物」的嚴重罪業。

（二）古今有少數無知的人，因為他們的祖先是該佛寺的大護法——大施主，布施供養了很多財物及田地給佛寺。可是他的不肖子孫，妄把該佛寺當作祖厝，甚至想盡辦法霸佔寺產；並且派流氓在寺裏，收取諸善信所供養的油香錢，把佛寺的常住出家人，當做是他們的佣人。罪大惡極，莫過於此！

須知：凡是布施供養給佛寺的財物以及田地等，捐施之後，就變成三寶物，他人不得佔用，否則造十方罪。而且這是先人所造的功德，與子孫無關，因為先人吃的飯，子孫不會飽。

（三）在佛教中，常常發生「半路出家」的女眾——尼師死後，她的兒女不肖，誤認為該尼師所住的佛寺（或精舍）之財物，是她媽媽的遺產——紀念物。於是，這些不肖之徒，就當起老板來，而且把該佛寺（或精舍）的常住人眾，擾亂得日夜不安寧。

凡是出家僧尼之遺物，均屬三寶物，在家俗人不得私人佔有，否則造十方罪。更何況人生無常，死後萬般帶不去，唯有業隨身。何必為了貪圖一時之享樂，逞一時之所能，而犯上十方大罪，讓自己遭受千萬億年的業報慘苦呢？這未免太不划算了！

二十五、竭誠供佛 四願成就

**詩曰：「供佛虔祈四子生，商農學果俱圓成；
財官富樂全能獲，志願出家度有情。」**

信佛和學佛，最重要的是，依照佛教的信、願、行三資糧去行持。

一、要有具足堅固的信心。信佛所說的教法，真實不虛；信佛、法、僧三寶，是一切眾生的無上福田；信善惡因果業報，如影隨形；信修行學佛，能了脫生死輪迴痛苦，獲得涅槃寂靜的永久安樂。

二、要發百折不撓的誓願。發願修學佛法；發願弘揚佛教；志願成就佛道；誓願廣度一切眾生，共證無上菩提佛果。

三、對顯密佛法精進行持。實行修行學佛，必須要親近善知識明師，依照明師的指導去行持學佛，如說修行。

下面這段因緣故事，就是實施佛教三資糧，而獲得成功的史實傳記。

二千五百年前，也就是佛教的教主——釋迦牟尼佛在世說法度眾生的時候，印度有一位信佛虔誠的在家優婆夷（女居士——信女），她每天都竭誠恭敬到佛陀的座前，去供養佛陀和比丘僧眾，從來沒有一天懈怠或疏忽過。佛陀早就知道她心裏的願望，有一天，佛陀故意問她：「優婆夷！妳每天如此竭誠的恭敬禮拜供佛，有什麼願望祈求呢？」

優婆夷謹向佛陀恭敬禮拜，然後長跪合掌說：「世尊！我如果有福報，現世就可得到的話，我希望生四個兒子。」

佛陀再問她說：「為什麼希望有四個兒子？」

優婆夷回答說：「佛陀！我如果有四個兒子，撫養他們長大，大兒子，我讓他去經商，可以賺很多錢財；二兒子讓他去務農，生產米穀等物，衣食所需，都能豐足；教三兒子用功求學，將來做官覆蔭門戶；第四兒子，我就讓他去出家修行，精進修持佛法，將來得成聖果，救度父母，以及救度一切眾生。我期望有四個兒子的用意，就是這樣。」

佛陀說：「好的！讓妳得到滿願。」

優婆夷非常歡喜，向佛陀恭敬禮謝之後，就回到家裏。經過不久，優婆夷就懷孕，生下一個相貌端嚴的男孩子，這個孩子的聰明智慧，與一般的小孩不同，所以父母特別寵愛。

兒子長大以後，有一天，恭敬地請問母親說：「媽媽！妳為什麼對我這樣慈愛？世間當母親的人，沒有像媽媽妳這樣愛護兒子的。」優婆夷告訴他說：「孩子！我本來祈求生四個兒子，讓你們各作一種事業。現在只有你一個，我就將愛護四個兒子的心合併起來放在你一個人身上。」她接著詳細敘述「願求四子」的用意。

兒子聽到母親的話之後，時時謹記在心裏。首先，他學習經商做生意，以他的聰明智慧，不到一年，就賺了很多的錢而成為鉅富。隨後，他又改行務農，耕

種很多的農作物；由於他如法的勤勞灌溉，收穫特別豐盛，遠近的大農家，都非常羨慕和欽佩他。後來，他又研究學問，仕進求官，而且官居高位，一一均如願成就。

他娶妻之後，不久又生了男孩子，家門盛極一時。經過沒幾年，竟成為富貴之家，雙親均康泰在堂，可謂福祿壽三齊全，家庭非常圓滿、安樂。

有一天，兒子敬稟母親說：「媽媽！妳老人家要求四個兒子，發出四大願要給四個兒子做，如今孩兒已完成媽媽三願，只缺最後一願。如果讓我出家去修行，豈不是四願都具足圓滿了嗎？」

母親暗忖：「我本願求生四子，想讓他們各做一種事業，但又擔心他們會違反我意。如今這個孩子所作所為，均超出我的願望之外，如果讓他去出家學道，一定能夠遂願完成，得成聖果——成道。」於是即允許兒子去出家修行。

兒子聽到父母允許他出家學佛，非常高興的割愛辭親，拜別父母，前往釋迦牟尼佛的座前，請求佛陀允許他剃度出家作沙門。

佛陀即滿他的願，使他圓頂出家當比丘，並為他說法。他聽聞佛陀的教法之後，日夜修精進行；由於他的精進用功，不久就證得大阿羅漢果。他成道之後，即回家為父母說法，度雙親出離苦海。他又在各地發揚佛教，廣度一切眾生，大家均得福得道，皆大歡喜。

信、願、行三資糧，好像寶鼎的三足，缺一不可；世間和出世間一切賢聖，均由此三資糧而得成就。修學佛法，或造福發願，其成就與不成就，均在我們的心志。而「志」是心中的指南針，南北一定，八方隨之而定，此即所謂「有志者事竟成」也。

**詩曰：「佛教資糧信願行，能圓聖果自他成；
無邊福慧皆由得，精進修持妙覺生。」**

附註說明：

（一）以上二十五個善惡因緣，大部份是佛教經典中的故事，個個都是為現在與未來一切的眾生，現身說法。讀者大德！請切勿等閒視之。

（二）從本集的各因緣中，可以看出：得成就聖果，與墮惡道受苦，均皆是由我們的「心」所造成的。

（三）一切惡業，雖然是由於我們的身口意所造出來的，但其中造惡業的力量最大者，就是口業。口能造惡業如山之大，十分嚴重！因此我們應該要三思而後「說」，最好是守口如瓶，以免犯諸口業而墮惡趣。

吉祥圓滿

詩曰：「吉日編成聖傳書，祥雲富樂賜盈渠；
圓通佛法勤修學，滿足安寧福慧如。」