佛陀十大弟子传

上宣下化老和尚讲述

助佛扬化度群伦 常观自在般若深 五蕴皆空无人我
三毒息灭有佛僧 降心离相破法执 回小向大悟圆通
现比丘相影响众 功成身退不居功

舍利弗多，鹙鹭之子

“舍利弗”，这是以父母作他的名字。他的父亲叫优婆提舍，所以得“舍”字；“利”是他母亲的名字，“弗”就是“子”，所以有的经上译为“舍利子”。以他父母的名字合起来，作为他的名字，所以叫“舍利弗”。

“舍利弗”是梵语，有的译为“身子”，又有翻译为“鹙子”，又有一个翻译是“珠子”。

怎么叫“身子”？这是因为他的母亲，身体非常美丽，相貌也端严，就是他是由他母亲身上分出来的一个儿子，所以叫身子。

怎么叫“鹙子”？因为他母亲的眼睛，就和鹙鹭鸟的眼睛一样，生得非常美丽，所以就叫“鹙”；舍利弗这“弗”，就是“子”，所以舍利弗就是“鹙鹭之子”。

怎么叫“珠子”？这个“珠”，就是他母亲的名字，因为他母亲这眼睛就像一粒宝珠那样好看；也是因为他母亲那个眼睛生得最美丽，那么生出儿子的这个眼珠子也就非常美丽，所以叫珠子。

肚怀智子，欺负舅父

舍利弗尊者在声闻里边，智慧第一，是最有智慧的；他这个智慧，没有人可以比的。因为他在他母亲肚里边的时候，就帮着他母亲来和人辩论，一辩就胜了；和谁辩论？和他的舅舅辩论。

舍利弗的舅舅叫摩诃拘絺罗，本来他母亲在没怀孕之前，和他舅舅常常辩论道理，讲道理就说不过他的舅舅，屡辩屡败，一定输的，得不到胜利。自从她怀孕了之后，可就不同了，啊！奇怪的事情就发生了，什么奇怪的事情呢？再和她的哥哥去辩论，每一辩论，她哥哥讲道理就没有她那么圆满，就被她胜了。

摩诃拘絺罗也非常聪明，就知道他这个妹妹肚里头，有一个智慧的儿子。说：“喔！这不是你自己的力量，以前你都没有这么大的智慧，一定是你肚里这个小孩子聪明得不得了，他帮着你来和我辩论，你才能得到胜利，所以我辩不赢你。”于是他就发了一种心，“我一定要去学辩论的论学，我要去学本领！如果不学本领，将来这个外甥生出之后，我做舅舅的，是个老前辈，如果被外甥给辩论输了，这多倒架子！太丢人了！”就到南印度去学论议。

论师絺罗，终披缁衣

摩诃拘絺罗就到南印度去学法，一学，学了很多年。读书非常用功，用到什么程度呢？那时候也没有电灯，所以他白天、晚间都在读书，读《四韦陀典》这四种的论学，甚至一分一秒钟也都不肯把它空放过去。学了几年，衣服破了也不缝，脸也不洗，头发也不剪，胡子也不剃，这还不算，连手指甲长得打了几转，在手指头上也不剪；为什么不剪？不是他不剪，就因为没有时间剪，不是像现在有些青年人，留长头发、长胡子，不修边幅，也不读书。他不是，他所以不同的地方，就因为没有时间来修饰，连剪手指甲的时间都没有，那他在做什么呢？就是读书——白天晚间都读书，时时刻刻都要来学这个外道的书籍。你说，这才是真正用功读书的！因为读书，把一切的工作都停止了，没有时间去剪指甲，没有时间去剃胡子、剪头发，没有那么多的时间；所以一般人就都称他为“长爪梵志”——长指甲的梵志。

你们想一想，他这种为学的精神是不是很大呢？为什么他要这样学呢？就因为他要回来好能胜过他的这个外甥，胜过他的妹妹所生这个小孩子，就存这种的志愿。

等他学十几年，把南印度这所有医、卜、星、相，一切辩论的学问，都学熟悉了；回来，就去见他妹妹，问：“我这外甥那里去了？”他妹妹说：“你的外甥跟佛出家去了！” 这个长爪梵志一听，气坏了，很不高兴，生大骄慢：“哼！我这个外甥，八岁就登座说法，声震五天，把五印度十六国所有的大论师都给辩论得张口结舌，没有话讲，几百个论师都被他战败了。他这么样聪明的小孩子，怎么能够去跟一个沙门出家呢？这太可惜了！”他这么生出了一种骄傲心，就对他妹妹说：“这是胡闹！怎么可以跟他出家去？这个瞿昙有什么道德？他只是一个沙门，跟他出家干什么？莫如跟着我学道！我现在这个学问道德都是最高了，你为什么叫他跟着释迦牟尼佛去出家？我去看看这个沙门，看他有什么本事，竟然把我这么聪明一个外甥给骗去做徒弟？我去把舍利弗要回来！”

但是无缘无故也没有个理由要这个外甥，是要不回来的，到那地方一定和释迦牟尼佛理个论，来辩论一下。他所学的就是辩论，这叫论师。到那地方，问释迦牟尼佛：“你凭着什么要收我的外甥作徒弟？你有什么本事？”

释迦牟尼佛说：“我什么本事也没有，他愿意跟着我出家，那我有什么办法。”啊！他就想尽方法来攻击佛，却想不出来一个方法；读了十几年书，指甲都不顾得剪，回来就是为的预备和外甥来辩论，殊不知回来却用不着，外甥跟佛出家了。现在见了佛，也不知要用所学的哪一种书来和佛来辩论的好，想来想去，他想出来一个宗了，“现在我和你来谈论，我们立一个论，来谈一谈。”释迦牟尼佛说：“谈什么？你怎么谈？”他说：“我以这个‘不受’为宗，为我的宗旨；你无论说什么，我也不受。我就是不受你所说的道理，我看你有什么办法？你讲呀！”

佛说：“好！你以‘不受’为宗，那么你还受不受你‘以不受为宗’的这个见呢？”佛这么一问，把他问得哑口无言。如果说“受这个见”，这又是受了；自己的这个宗就倒了，自己也立不住了。如果说“不受这个见”，根本就没有宗了！更与自己相违，自己根本说没有道理了，好像立出来一棵树，却没有根了！根本立这个宗就是个见，你怎么可以不受这个见呢？

在没有辩论以前，他和释迦牟尼佛打赌击掌，立下一个条约，说：“我若辩论输了，我就把头割下来给你；你要是输了，你就要把我的外甥还给我，我要带他回去，不跟着你出家。”用自己的脑袋来打赌，输赌这个头！那么这回一败涂地，一想：“头割下来就完了，这怎么可以？”撒脚就跑。跑出大约五、六英哩，自己一想：“噢！这不对呀！我跑了，我和佛打赌输了，要给我这个头？那么现在我跑了，我是个男人，我怎能讲话不算呢？我说要给脑袋就给脑袋就是了嘛！应该割下来才对啊！我现在跑了，怎么可以？这岂是男子汉大丈夫的所为！”自己这么一想，跑了回来，和佛要刀，“你把你的戒刀给我！”佛说：“你要刀干什么？”“我要把头割下来给你！”“你割你的脑袋给我做什么？”“我输了嘛！”

佛说：“在我佛法里头，没有这个法！你输了，就算了，何必要砍头呢？你砍下你的脑袋给我，也没有什么用处；你不要砍，或者还有点用处。你输了，你就不要走了，可以在这儿出家作和尚，你何必又把它斩下呢？因为你的头已经是我的，现在我不要你斩下来，我还把它安到你那个身体上，你只要来作和尚剃头就得了嘛！把头剃了这就等于斩头一样。”

摩诃拘絺罗说：“佛！你肯收我吗？”佛说：“可以的！”佛于是就给他说法；一说法，他当场就得了法眼净，就开了法眼。法眼一开，知道佛法是奥妙无穷的：“原来我学了这么多年的外道法，连佛这个法的万分之一都不如呢！”所以不但没有抢回自己的外甥，自己也跟着佛出家了。舍利弗的舅舅，有这么一个因缘；所以我相信，每一个人都认识这个舍利弗。

这是舍利弗尊者，在他母亲的肚子里头，就有这么样的大智慧，帮着他母亲来欺负他舅舅，把他的舅舅给气得就去学论议。

途遇马胜，而生欣仪

舍利弗尊者怎么跟佛出家的？

舍利弗以前有个师父，叫“沙然梵志”，是个外道。等他师父死了，他就没有师父了，没有什么可学的。有一天，他在路上遇到马胜比丘，看到这个人走路威仪肃穆的，样子非常的端严；穿着袍、搭着衣，走路是眼观鼻、

鼻观口、口问心，目不斜视、耳不旁听，这么样行路，这种威仪的样子是特别好，所以心生欢喜，很羡慕地问：“善知识，你是在什地方学的这么好的威仪？这么庄严肃静。你跟谁学的？哪一位是你的师父？”

马胜比丘说：“诸法从缘生，诸法从缘灭；我佛大沙门，常作如是说。”一切法都是因缘所生的，一切法也从因缘而灭。因为是因缘所生，缘生无性，就没有一个本体。我的师父是释迦牟尼佛，是大沙门，他勤修戒定慧、息灭贪瞋痴；他常常这么说，这样子来教化我们，令我们依法修行。你说我威仪好，这都是我师父所教导的。

舍利弗一听这个因缘法，就开悟了，就明白这个“心”没有边际。于是舍利弗带着一百个徒众，就到祇树给孤独园，去皈依佛，跟着佛出家了，做佛的常随众。

于七日内，通达实相

舍利弗尊者出家之后，在七天之内，通达法藏；把一切的法藏都明白了，通达一切佛法，通达诸法实相，所以智慧第一。

舍利弗尊者是在声闻众里边，他是一个最聪明的；因为他有这种的智慧，所以释迦牟尼佛就说，“文殊师利菩萨，是实智，在菩萨之中，是大乘里边的智慧第一；舍利弗，他是权智，在权教里，是小乘里边的智慧第一。”

释迦牟尼佛说每一部经典，都有人请法；《法华经》就是舍利弗代众请法。只有《阿弥陀经》例外，这部经是佛不问自说，没有人请法。为什么？就因为没有人明白这种的法；这个净土法门在表面上看来，好像是很简单，实际上，这个“阿弥陀佛”四个字就包括三藏十二部一切的经典，都在这里面包括着。《阿弥陀经》这个当机众，就是以舍利弗为首；因为有舍利弗这样的智慧，才可以接受净土法门深妙的道理，所以叫长老舍利弗。

心见发光，了悟圆通

舍利弗从旷劫以来，他的心和他的见，都非常清净。世间法和出世间法，一切一切的变化，一看见，即刻就通达，就明白了，就得到无障碍。

舍利弗从佛出家之后，见觉明圆，“见”和“觉”的本体，也明圆了，就得着大无畏，也得成阿罗汉果，为佛长子，好像从佛口生出来的，从法化生出来的。所以佛问圆通法门，舍利弗所证得的，就是“心见发光，光极知见，斯为第一”，这个心和见，发挥它的光明；光明到极点，这知、见也就都空了。这个法门，也是第一的法门。

因地修学，般若法门

我们现在要研究研究这舍利弗尊者，他怎么智慧第一？他怎么叫大智舍利弗？这就要讲到因果上。

舍利弗，在因地的时候，最初他发心学佛，遇着一个师父。这位师父就教他：“你要不要聪明？”他说：“我想要聪明，我想要有智慧。”“你想要聪明、有智慧，你就要学习般若法门，诵持〈大悲咒〉、〈楞严咒〉，乃至于〈十小咒〉、《心经》。你天天诵持它，就会开智慧！”舍利弗听了师父这样讲，就这样去做。白天、晚间，行住坐卧这样来诵；他还发愿：“生生世世都要拜这个师父，来跟这个师父学般若法门，学佛法。”那么，一生一生的学习般若法门，一生一生的增加这个智慧，于是在释迦牟尼佛成佛这一生，他就有这样的成就——七日之中，能通达诸法实相。

教他的师父是谁？就是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛成佛了，他也变成阿罗汉了。这是舍利弗所以有大智慧的原因。就因为听这个善知识的教化；善知识所说的道理，他是时时刻刻不忘，所以所学的法在七天之中能通达。为什么他能通达？就因为他在前生都读过，都学习过。

我们念经、念咒，念得很慢，有的时候，念几个月〈楞严咒〉也背不出来。为什么？就因为我们以前，没有学过那么多佛法，现在才开始学佛法。学佛法，可不要懒惰，这是最要紧的！要学舍利弗那么勤勉，日夜都不懈怠来学佛法。你们记不住这个经和咒的人，应该更用功去学习；若能记得清楚的，也更应该用功去增加你的智慧。我的智慧为什么比人家小？我的智慧为什么就这么样不清楚、遇着事也不懂？就因为没有学佛法。现在我们遇着佛法了，应该发愿学佛法。将来赶过去这个舍利弗，要学大智文殊师利菩萨。

文殊师利菩萨的智慧比舍利弗，那可就大得多了！

话又说回来，这种大智慧，不是单单舍利弗才有。人人都有这种真实的智慧，这是实智；可是人人都不用它，把它忘了。所以，我们现在知道舍利弗这个因果，这对于我们每一个人，我相信都很有用的。

尊者神通，不落第二

在佛的弟子中，舍利弗尊者是智慧第一，他的神通也非常之大；并不是说智慧第一，神通就第二，不是的。怎么说？有一次，释迦牟尼要到一个地方去说法。佛说法，这一切的弟子都一定跟着去听法。如果不听法，那么佛说过去的法，以后就听不到了。当时，不像现在有个录音机，可以把它录下来，这一次没有听，留着以后慢慢听。

那时候还没有这个方法，所以佛的弟子都要跟着去听法的；唯独这个时候，舍利弗入定了。人家叫他，他也不出定——不是说装模作样的，人家碰一下也知道；明明知道，也不起身。不是那样，他真入定了——他们给开静，他也不出定。于是目犍连就说：“好！你不出定，我用神通来使令你出定！”就用尽他所有的神通，想把这舍利弗托起来；可是不单托不起来舍利弗，连舍利弗的衣服的角，也不能动分毫。

你说这舍利弗的神通有多大！本来目犍连是神通第一，但是他和舍利弗两个人斗法，却斗不过舍利弗，足见舍利弗的神通更大！由这一点证明，舍利弗尊者不单智慧第一，神通也不落第二。

遭违害鬼，出定头痛

又有一次，舍利弗在打坐。有两个鬼从虚空里头过去，这两个鬼，一个叫违害鬼，一个叫覆害鬼。违害鬼就对覆害鬼说：“这个沙门在这儿打坐，我打他头好不好？”覆害鬼说：“不要！你不要恼乱修道的人，恼乱修道人会堕地狱的！”这个违害鬼也不听这覆害鬼的劝告，拿起拳头往舍利弗尊者的头，就打了一拳。

等舍利弗一出定之后，这个头就痛，他心想：“我已经证得阿罗汉果，应该没有什么病了，怎么还头痛呢？”于是就请问释迦牟尼佛：“世尊！我也不知为什么打完坐，出了定，头就痛？这是什么道理？”佛说：“你被违害鬼打了；这个违害鬼打你之后，已经堕无间地狱了！这个违害鬼他这一拳，如果打到须弥山，都可以把须弥山分成两半。幸亏你定力具足，如果没有定力，你这整个身都会粉身碎骨。”可见舍利弗尊者是有真定力。

初意发心，菩萨难行

在释迦牟尼佛的声闻弟子中，舍利弗是最聪明的，记忆力也非常好。他因为常常听见世尊称赞诸菩萨，也常转无上法轮来教化诸菩萨——说菩萨道就是要对人有好处，不管自己怎么样，要教化一切众生、度脱一切众生，令一切众生都离苦得乐；甚至菩萨发心，是为众生而舍生命，也都愿意的。又说回小向大，行菩萨道这是最高最妙，这是成佛的一条道路。所以舍利弗也想要快点成佛，于是发心要行菩萨道。

发愿行菩萨道，走在路上，心想：“无论怎么样困难的事情，我也一定要做！我也一定要行这个菩萨道！只要有人向我化什么，我都给他！甚至要化我这生命，我也给他！”这么走着，就遇见一个人，一边走一边哭；舍利弗觉得很奇怪，“他一定有困难，我行菩萨道应该解决他的困难，帮助他！”

“这位先生，你为什么哭呢？”

“呜……，我这个问题没有人可以帮得了我，因为太难了！”

“不一定吧！你告诉我，我或许可以帮助你的！”

“你真能帮助我？我相信你不会帮助我的，我和你说也没用！”这个人睁开泪眼，模糊的眼睛看看他。

“无论你怎么样困难的事情，我都可以帮忙你的！”舍利弗说着。

这个人就说：“唉！我母亲得了一种病，没有药可治。医生说我母亲的病，需要活人的眼睛才能治她这个病。这活人的眼睛，我到什么地方才可以

得到呢？没有活人的眼睛，我母亲的病就不会好。我到所有的药铺，都没有活人的眼睛要卖。我想我母亲的病一定没有法子治好了，所以我就哭起来。”

舍利弗一听，哦！他母亲有病，他想要活人的眼睛来治病，这是一种孝心啦！这世界上真是没有哪一个药材店，可以买这活人的眼睛。我反正有两只眼睛，我可以布施一只眼睛给他。于是就发了慈悲心，把自己的眼睛就挖出来一只，说：“好了！你现在拿我这个眼睛，回去给你母亲治病！我帮助你，你不要哭了！”

这个人拿起这个眼睛一看，就给摔到地下；又用脚踩了好几下，踩得扁扁的，变成一个没有用的眼睛，没有了！舍利弗问他：“你为什么把我的眼睛用脚这么样踩？”

这个人说：“唉！你这个眼睛又臭又骚的，没有用的！我所需要的，是右眼睛；你挖出来的，是左眼睛。你左右也不问清楚，就把左眼睛挖出来；那根本就没有用！你如果真想帮助我，请你把你的右眼也布施给我！”舍利弗把左眼睛挖出来，已经痛得忍不住了；如果右眼睛再挖出来，这不瞎了？没有眼睛了！于是就说：“那不行了！我不能再布施给你右眼睛了。你到旁的地方去找去吧！”

这个人说：“哦！原来你发菩萨心，是发一半的菩萨心！你布施眼睛，只可以布施一只，就不再布施了。你这回没考上！好了，再等几年再说了！”说完这话，腾空而起，原来是天人来试验他。他本来是挖下来那个眼睛，现在又恢复原状，好像作梦似的，“咦！这是怎么一回事？我把眼睛挖下来了，现在这个眼睛又有了，奇怪！”原来这是一种境界。这个境界，他不认识，所以就不能行菩萨道了。

花黏身上，弹之不去

自此之后，舍利弗就知道菩萨道难行，不敢往前，继续修小乘法了。

有一次，维摩诘居士有病，舍利弗尊者跟随文殊师利菩萨，到维摩诘居士的地方问候。在两位大菩萨共谈之下，一切的菩萨、声闻，叹未曾有，生

大欣庆；就在这个时候，有一位天女就现身，以天花来散诸菩萨和诸大弟子的身上。花落到诸菩萨的身上，就坠落；可是，这些花落到舍利弗和一切的声闻的身上，就像黏胶一样，弹也弹不掉。这是什么意思呢？这表示，舍利弗尊者应回小向大。小乘独善其身，只知道自利；大乘才是兼善天下，是自利利他。

佛为授记，华光如来

舍利弗尊者跟着释迦牟尼佛修道，虽然学四十多年，可是还是独善其身，修小乘法。所以释迦牟尼佛对舍利弗说——

我用种种的方便法门来引导你，我在以前教你立大的志愿，愿成佛道，可是！舍利弗，你现在都忘了！都不记得我所教你的法门了！你说你已经得到这真实的灭度法门，我还是想要令你忆念本愿所行道，想一想你在过去生中发着是什么愿来的？你是发愿生生世世来护持我的佛法，并且跟着我学佛法，而成佛道的。你记得了吗？不是就学一个小乘的佛法，证得阿罗汉果，这就算满足了。不可以的！你应该想一想你以前所发的愿。

释迦牟尼佛给舍利弗授记，说——汝于未来世，过没有数量也没有边际那么多的劫那么长的时间，供养不知道几千万亿那么多的佛，奉持正法，具足菩萨所应该行的“六度万行”，你那时候就成佛了，佛的名号是“华光如来”。国名是“离垢”，土地非常平整、清净严饰。地是用琉璃宝做的；在交道的地方，以黄金为界线。又有七重行树，用七宝罗网装饰；在树上常常有花、又有果。这个国家安稳丰乐，没有一切的麻烦。在这国里边，不但人间的人住在这儿，天上的人也常常到这个国家来。

华光如来，他以根本所发的愿的缘故，所以说声闻、缘觉、菩萨这三乘法，来教化众生。因为他以前跟着所学的师父学佛法，这个师父，就是释迦牟尼佛；释迦牟尼佛说三乘法，他做徒弟的，也发愿要照着他师父这样去学。所以虽然不是出在五浊恶世，他也是说三乘的方便法。

这位华光如来成佛时的劫，叫“大宝庄严”。为什么？因为这个国家，以菩萨做为大宝。在这个劫里边，出了很多很多大菩萨摩诃萨；所以这个劫

，以菩萨的大宝，来庄严这个时候。菩萨从什么地方来的？从众生那儿来的，菩萨原来就是个众生；那么众生又从什么地方来呢？众生是从佛那儿来的；佛又是从什么地方来的？佛也从众生那儿来的。所以，佛就是从众生那儿来的佛，众生就是从佛那儿来的众生；来来去去、去去来来、也不来也不去、也不去也不来。

这个劫，就是以大菩萨做名字；大菩萨就叫“大宝”——大的宝贝、大的珠宝、大的活宝。活宝，是活的宝贝，不是死的宝贝；因为菩萨是活的，所以是“活宝”。以大活宝来庄严这个劫，所以叫“大宝庄严劫”。这些个大活宝，也就是这一些个活菩萨，有无量无边不可思议那么多，算数也算不出来，多得不知道有多少了！因为这些个菩萨就好像恒河沙那么多；你看那恒河沙，你怎么能算过来吗？这些个菩萨的数目，比那恒河沙还多！

这一些个菩萨，并不是初发意的菩萨，而是在无量无边百千万亿那么多的佛的地方，净修梵行，常常为十方诸佛来赞叹！他们常常修佛的智慧——就是“实智”，真实的智慧。具足大神通，善能知道一切诸法的门径。质直无伪，所做一切一切，都是真的。这些个菩萨，他们的志愿，对于佛法非常坚固的，不会有退转的。在这大宝庄严劫，到处都是这些个大菩萨。

这位华光佛，他寿命十二小劫；在这个国家的人民，寿命是八小劫。

助佛扬化，功成身退

舍利弗现的是比丘相，是来帮着释迦牟尼佛弘扬佛法、助佛扬化，来做众人里的影响众。怎么叫“影响众”呢？他本来以前都明白佛法了，并且已经听过很多佛说法，他就听不听，都可以；可是他还要来拥护法会，做影响众。这么一来，其他人一看：“哦！这些个大菩萨、大阿罗汉，都来听经了！”都生出一种信心、诚心，注目凝神，洗耳恭听，恭恭敬敬这么听佛所说法。这就是为什么？就是受这影响众的影响，引致他来发心。

这位舍利弗尊者，当他知道目犍连遭到执杖外道打伤，不忍见到佛和目犍连先他入灭，于是向佛来请辞；他“功成身退不居功”，他不在佛面前表示自己有什么功劳，他所应该做的事他都做了，就回到自己的家乡，安详地

入涅槃。

【神通第一．目犍连尊者】

至孝救母目连僧 众生离苦愿始伸
盛会解除倒悬业 法筵供养圣贤尊
一切有情皆得度 恒沙饿鬼出狱门
神通第一阿罗汉 缅甸灵迹留古今

大目犍连，采菽萝菔

“摩诃”是梵语，有三种的意思，就是“大、多、胜”。因为这个长老是国王大臣所恭敬，所以就是大。他学习三藏十二部一切的经典，所以谓之多。他和其他的旁门外道不同，超胜过他们，所以叫胜。

“目犍连”是梵语，翻译成“采菽氏”。采，就是去采取；菽，是一种豆类。采菽氏是他的姓氏。又译为“萝菔根”，就是一种的菜名，萝卜。因为他的先人修道时，吃这种东西，所以也就以萝菔作为姓氏。他的名字叫“拘律陀”；拘律陀是树名，因为他父母亲在这种树神这儿祈祷而生了目犍连，所以他名字就叫拘律陀。

六种神通，通达无碍

这位目犍连尊者，他在佛教里是“神通第一”，神通最大。当他在修道最初证得阿罗汉果时，得到六种神通。六种神通，就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通。

（一）天眼通：不单看见人间的事情，而且天人的一举一动都可以看得见。

（二）天耳通：不单能看见天人一举一动的事情，并且天人一言一行也都可以听见。

（三、他心通：就是在彼此面对面的时候，你在心里有什么意念还没有说出来，他就知道了，知道你心里想要说什么、想要做的什么事情。

（四）宿命通：不单知道你心里所想的事情，而且你前生是怎么一个因果，也是清清楚楚地知道。

（五）漏尽通：我们所有的人都有漏，就好像一个玻璃瓶子，底下有窟窿，你装不住水了。你装上一瓶子水，窟窿要是大一点，漏得就快一点；窟窿要是小一点，漏得就慢一点；若没有窟窿，就不会漏了。那么这个漏尽通，就是没有漏了。我们人有什么漏呢？你喝水、吃饭，变成大小便时，这都是漏，这人人都知道这个漏。你有淫欲心，这是漏；你欢喜生气、发脾气，这也是漏；你有贪心、有瞋心、有痴心、有慢心、有疑心，这都是漏。你有漏，就存不住了。那么漏尽通，就是把这一些个漏都没有了。这一些个漏，就是所有的毛病。我们人没有大病就有小病，没有小病就有毛病；也就是说，你没有大漏就有个小漏，没有小漏就有一个慢慢漏的那种习气。这个漏，讲起来太多了。

（六）神足通：又叫神境通，又叫如意通。神足通，言其你有一种不可思议的力量，连鬼神也都不知道你有千变万化的力量。神境通，言其到一切的境界都通达无碍。如意通，如意就是遂心如意，你想怎么样就能怎么样——你想上天？哦，就到天上了；你想到地狱吗？

就到地狱里头去了；你想钻到水里边去？喔！到水里边也淹不死你；你想到火里头吗？也烧不死你；你想从这个房子里不必走门口就可以出去，呵！你只要这么一作意：“我要从墙这旁边出去”，这个墙也障碍不住你。怎么能这样子呢？就是遂心如意嘛！这叫如意通，你想怎么样就怎么样；只要你欢喜什么，就可以达到你的愿望与目的。

互有约言，共同精进

目犍连和舍利弗是同参，以前都是外道来的。因为舍利弗在路上，见到马胜比丘威仪庄严，肃然起敬就请问马胜比丘跟哪位师父学的。马胜比丘说：“是跟释迦牟尼佛学的。”又问：“你的师父教你什么法呢？”这位马胜

比丘就说：“诸法从缘生，诸法从缘灭；我佛大沙门，常作如是说。”

舍利弗在路上听着这几句偈颂，就开悟证初果阿罗汉；他回去就对目犍连说：“我今天遇着几个比丘，是佛的弟子；他对我讲这‘因缘所生法，我说即是空；亦名为假名，亦名中道义。’由因缘所生出来的法，我说出来，这就是空的，给它起个假名，叫‘中道义’。”他这么一讲，摩诃目犍连也开悟，得大通达了，原来这“因缘深义”就是“教菩萨法”。那时舍利弗和目犍连已经做外道的老师，每人各有一百多位弟子和他们学习外道法。可是他们后来也全皈依佛，拜佛做师父了。

舍利弗与目犍连到佛那儿想出家，佛就说：“善来比丘！须发自落，袈裟着身。”头发和胡须也都自己落了，就做了和尚了。这是佛的一种神通、佛的一种神力。古来的人说出家，即刻就出家，一点考虑也没有；不是像现在的人，做事情犹豫不决的。

目犍连和舍利弗在修行时，互相有约言说：“我们无论谁得到解脱，一定要互相告诉，不能只顾自己；这才是真正的同参道友，也是真正的朋友。他们皈依佛之后，是佛的常随众，时时学习佛法。舍利弗是智慧第一，目犍连是神通第一。他的神通，一般的阿罗汉亦不能同他比，所以在声闻里，他是一位很重要的阿罗汉。他非常精进学习，和舍利弗共同修行，互相鼓励、互相取长补短、互为借镜、互相帮助，所以俩人的功夫突飞猛进。

旋湛发宣，了悟圆通

目犍连出家之后，就得了神通，可以游行变化到十方世界去，得到无挂碍这种神通。不仅仅释迦牟尼世尊赞叹目犍连，十方诸佛都是赞叹他这种的神通妙用，得到圆满而光明的这种清净，自在而无所畏，得到这种的力量。

佛问每一位弟子在修道上，是用什么功夫而得到开悟的？目犍连就说以旋湛，旋回来到这湛清的如来藏性上，心光发宣，从心里边发出光明来；就好像混浊的水，自然得到澄清而皎洁的光明了。目犍连就是修“旋湛”，返回如来藏性，他说这种的功夫是第一的。

盂兰法会，解倒悬业

在佛教里，于农历七月十五这一天，每个寺庙都有这盂兰法会；这法会就是摩诃目犍连兴起来的。什么叫盂兰法会呢？现在讲一讲这个法会的来源：

目犍连尊者证得罗汉果，最初得到六种神通的时候，是先得到天眼通。第一眼，就要找他的母亲，看看母亲到什么地方去了，于是他就遍观这个世界。一看，啊！母亲堕落到饿鬼道里，皮骨嶙厉，瘦得不得了！他母亲在饿鬼道受苦！天天饿得非常难受，没有东西吃。

为什么他母亲跑到饿鬼道去了？就因为他母亲在生前时，虽然去求神，但不信仰三宝，不信佛法僧。不但不恭敬三宝，而且还毁谤破坏三宝，说僧人种种的过失，怎么样不好。说三宝如何不好、如何不可以信；那么又杀生，欢喜吃鱼鳖虾蟹，特别专欢喜吃鱼子。这鱼子，她这么一吃，就有吃了不知多少的生命，这个生命太多了。因为有不信三宝的罪过，再加上杀生的过错，所以就堕落到饿鬼道里去了。

虽然摩诃目犍连证得六通，但也还度不了母亲。怎么说呢？因为目犍连一看母亲在饿鬼道里受苦，没有东西吃，啊！他也着了急了，这个定力也就不定了，不定怎么样呢？他就用神通到饿鬼道去，拿着一钵饭，给他母亲送饭去了。他母亲在生时就孤寒不得了，什么也舍不得。

目犍连到了地狱，把这一钵饭给了他母亲；他的母亲在生的时候，贪心得很厉害，做饿鬼仍然还是贪心。怎么样呢？他母亲看儿子给送来一钵饭，就接过来了。她用左手拿着钵，右手用袖子把钵捂着，这么盖上；为什么她要遮着钵？她就怕其他的饿鬼看见了，来抢她的饭吃。这是因为她贪心太重了！她就知道其他的饿鬼也都有这种贪心，所以把钵给遮上，赶快跑到没有饿鬼的地方，才把钵拿出来，自己这个鬼真是鬼鬼祟祟偷偷地吃这个饭。

殊不知，她用手抓着食物往口里一放的时候，这个饭就都变成火焰了，不单不能吃，而且把嘴都烧坏了。那么这什么道理呢？饿鬼的肚子像鼓那么大，咽喉细如针锋，像针尖那么细，所以，她吃东西也吃不下去，况且她无谓什么好吃的东西，一放到她口里就变成火焰了。为什么会变成火焰呢？就

因为她业障太重了！人所遭所遇，一切都是由业障而显现的；因为她的业障太重了！罪业太深了！所以，再好吃的东西，就变成火焰，她也不能吃，没有法子吃得下这个饭。

有的人就说：“我不相信我们所吃的饮食，这饿鬼一吃，它就变成火了。”这个难怪你不相信，我以前也不相信，可是在这个宇宙间，奇奇怪怪的事情很多，一言难尽，况且在这个宇宙以外的事情，那又怎么能清楚呢？就拿这个水来讲，我们人看这个水，是水；一切的畜生看这个水，也是水。可是天人看这个水就不是水了，是什么呢？是琉璃。天人看这个水，是琉璃；可是饿鬼看这个水，又不同了。是什么呢？是火。为什么？这就是他的业报所现。天人有天人的业报，人有人的业报，饿鬼有饿鬼的业报。业力所现就是这样子。

目犍连一看这种情形，他不是有神通吗？啊！他现在也没咒念了，用什么神通也没有法子把这个饭不叫它变成火焰，一点办法也没有。这个时候，他就着急了，看自己虽有大神通，也没有法子来救自己的母亲；所学的这一些个本领，到那儿也都用不上了！于是回去祇园精舍，跪到佛前痛哭流涕，说：“我母亲堕地狱了，我给她送饭去，她一吃，这饭就变成火。这怎么办呢？求世尊慈悲，救一救我母亲！”

释迦牟尼佛就教目犍连一个方法来救他母亲，什么方法呢？就说：“你母亲因为毁谤三宝，罪业太重了！你虽然证得阿罗汉果，但现在不是你一个人的力量，可以救得了你母亲。想救你母亲，必须要在七月十五日，佛欢喜日、僧自恣时（僧人这个时候互相诉说在这三个月期间有什么境界及经验，互相检讨一下，这叫自恣时）；在这一天，你设上盂兰盆供，上以百味饮食，请十方贤圣僧来应供，以十方贤圣僧为你母亲回向的力量，便可以超度你母亲。”所以目犍连依教奉行，就照着这种方法设盂兰盆供，藉着十方贤圣僧的力量，果然超度他的母亲升天了，所有在地狱里头的饿鬼同时都离苦得乐了。

这盂兰盆供，“盂兰盆”是梵语，译为“解倒悬”，好像倒着身挂起来的人，是很辛苦的，那么现在把他解开来，令得到自在、得到自由。给谁解开呢？给我们过去的父母、祖先解开这个倒悬。我们也不知道我们过去的父母祖先是有功或有过？有功的，或者生到极乐世界，或者生到天上去，或者生在人间做总统皇帝，这都没有一定的。要是有过呢？或者就堕地狱去，或者转饿鬼、变成畜生，这都不一定的。所以，言其这个人堕地狱里，就好像脚冲上、头冲下，这么用绳绑上，倒着吊起来，这是倒悬；现在“解倒悬”，把倒挂的罪人给解开了。

所以，以后每年到农历七月十五这一天，在佛教里每个寺庙都有这盂兰法会，我们都可以为过去七世父母来作功德，超度他们。这一天供养三宝的功德，比平时大百千万倍。所以你们每一个人若觉得自己脾气很大、无明火太重，这就可以知道：你的过去父母祖先没有离苦得乐；他们帮着你发脾气，叫你造罪业，好快一点和他在一起。你有这种感觉，你就应该在这个时候来给他们作功德。

在西方，过去很少有道场，现在既然有了，你们不要失去这个机会；每一个人给你们过去父母祖先，做一个孝顺的后人，来为他们做点功德。有的人说：“我父母亲还没有死，那我怎么作功德？”父母亲还没有死，就超度过去七世的父母；超度过去的父母离苦得乐，现在的父母也会增福延寿。

这是很重要的一天，所以我们佛教徒都应该学摩诃目犍连尊者来孝顺父母，以及孝顺师僧三宝，这是人人应该知道的。

地狱不空，誓不成佛

目犍连尊者因为观察他的母亲堕到地狱里去，受了很大的苦，他不单不忍自己的母亲受苦，也不忍一切众生的母亲受苦，所以他就发愿到地狱里做菩萨。他以“没有分别”的这种平等的孝道，要度脱地狱的一切众生离苦得乐。目犍连就是地藏王菩萨，地藏王菩萨的愿是这样，他的愿力要是讲起来，是讲不完的。

佛的音声，无穷无尽

讲起佛的音声，所谓“如来音声无限碍”，如来的声音是无穷无尽，没有障碍，什么地方都可以听得到的。佛在印度说话，我们在美国这儿都可以听得到的；可是要有缘的，没有缘的，你听不见的。这比用无线电或广播都听得清楚，比无线电报都快。

有一次，这神通第一的目犍连尊者就很好奇，想找佛音声的尽处，看看佛的音声到多远才听不见。所以目犍连用神通向东方走，到无量无量不知多少的国土；到了一个国土，那里的人都很高，最最矮的大约也有几十丈高，人吃饭所用的钵都有我们房子这么大，吃多少饭那更不要讲了，当然比我们都吃得多。

目犍连到那地方，站到钵缘上，看人家吃饭。这地方的人看到他，“哇！从什么地方来这么一个人头虫！”因为他太小了，所以就说他是人头虫。那国土的佛就说：“这是娑婆世界释迦牟尼佛的弟子摩诃目犍连，他的神通第一，你不要看不起他，他不是人头虫！”这个弟子才知道，喔！这是释迦牟尼佛的弟子。

目犍连虽然神通大，用尽他的神通，还是找不着佛声音的尽处在哪里。啊！无论他走多远，到百千万亿国土还是听见佛的声音，就像在他耳朵旁边那么说法一样，还是那么响亮，清清楚楚的。所以佛的声音是没有限量、没有障碍的，也是无边的。

显大神通，降伏毒龙

目犍连尊者，他的神通大得不得了。有一次，释迦牟尼佛到忉利天为他母亲说《地藏经》，经过须弥山；在路上，就遇到一条毒龙。这一条毒龙就妒忌佛：“你这沙门要到天上去说法，我单不叫你去！”就从口里吐毒沙想要把佛给毒死。目犍连用神通和毒龙斗法，把这些毒沙都变成细软的棉花了，根本就不能发生作用。这毒龙一看：“这沙门有神通，把我的毒沙都给变了！”于是它就现一个大身，把须弥山盘绕了三匝，你看厉不厉害！须弥山究竟有多大？那须弥山，有说不出来的那么大；我们的四大部洲，都在须弥山的四边。

这时候，目犍连也现大身，比它这身更大；它绕三匝，目犍连也现了一个大身，绕了九转。这毒龙一看：“啊！怎么比我厉害！”但它还不肯认输。目连又变成一只小虫，钻到毒龙的肚子里边去，把毒龙的肠子咬得非常之痛；这毒龙知道自己没有这么大的神通，于是也就皈依佛了！所以说，目犍连的神通非常之大。

广结蜂子，度有缘人

在释迦牟尼佛住世的时候，有一次，带着徒弟到一个国家里去结夏安居。结夏安居，就是从农历四月十五到七月十五这期间，这所有的出家人就在一个地方安居，周围不走出一百步。为什么不外出门走路呢？因为在这个时期，地上有很多虫子，怕比丘走路无意中就把这些众生就给踩死了，所以在这个时候要安居。

那么佛带着徒弟到这个国家去安居，可是这国家的人却不欢迎佛在那里安居，城里头的国王、大臣，以及所有老百姓都不供养佛，也不供养佛的弟子。这时候，佛就派目犍连到那个地方去。这个国家所有的人，啊！一见到目犍连，就恭恭敬敬地向摩诃目犍连来叩头欢迎，又问他：“你所需要什么东西，我都供养你啊！”

佛的弟子就不明白这件事，就问佛：“以佛这么大的德行，到这国家不被欢迎，没有人来供养，摩诃目犍连是佛的弟子，反而这么多人恭敬又欢迎他？这是什么道理？”

佛就说为什么我来，这些个国王、大臣、老百姓不供养我呢？因为我和他们在过去生中，没有种下这个善缘。那么摩诃目犍连同他们有什么缘呢？因为这些个人在往昔无量劫以前，他们都是一班蜂子，在山上住。当时就有两个斩柴的，一个是父亲，一个是儿子。这父亲一见这些蜂子，皱起眉头就对他儿子说：“快！不要靠近蜂子，离它远一点！要是被它咬到，这不得了！”可是这个儿子却发愿说：“爸爸你不要怕，它虽然是蜂子，我发愿等到我将来要是证果得道，我要先度这一班蜂子去成佛。你们这些蜂子，不要有恶心来害人。”

那么现在的目犍连就是发愿要度蜂子的这个儿子，佛就是当初这个父亲。目犍连出家做了比丘，他因为以前发愿度这一班蜂子；这蜂子王就做这一个国家的国王，这些蜂子有的就做大臣或老百姓。所以今天他来到这个国家，这些蜂子都来向他叩头顶礼欢迎。为什么欢迎他，就因为他在夙世曾发愿要度它们成佛。对我没有缘，对徒弟有缘，有这种关系。

由这件事情看来，我们每一个人修道都应该结缘，都应该对任何人都要好，发愿令每一个人都成佛。不但令每一个人成佛，令所有的这些众生都度他们成佛。你发这个愿，无形中你是看不见的，你也不觉得怎么样；你对他好，他在默默中一定会知道的。这是因为人与众生之间，这心里边互相都有一个无线电通着的。所以不要以为我这儿动一个恶念他不知道；不错，他不知道，但是他那个自性上有一种感觉，会知道的。

人修道，在没有成佛以前，必须要与一切众生结缘，所谓“未结菩提果，先结众生缘。”怎么样与众生结缘呢？就是要以好心对待一切众生，以好事来待一切众生。力量能做到的事情，就应该尽量去做好事，这都是大乘菩萨的发心；不要做自了汉，只顾自己而不顾他人，所以“欲结菩提果，广结众生缘”。

众生就是佛，你对众生好，就是对佛好；你要是对众生不好，那也就是对佛不好。你能看一切众生都是佛，众生见到你也是佛；你若见众生都是魔王，众生看见你也是魔王。这就像戴绿眼镜，看见人都是绿的，那人来反看你也是绿的；你戴红眼镜，看人都是红色的，人家看你也是红的。所以应该对一切的众生，都要存一种度脱他成佛的心。我们每一个人若存这种心，那么到任何地方都有缘。这个缘是最要紧的！

佛度有缘人，何况我是佛的弟子呢？当然也要度有缘的人。你们谁和我有缘，我就打他一顿香板，他也不走；没有缘的人，我就天天给他叩几个头，他也要跑的。并且有的或者不知道什么时候被我打怕了，一见着这个法师，就吓得战战竞竞的，望影而逃。所以这都是有一种因缘。

缅甸灵迹，存留古今

目犍连尊者曾经在缅甸显过神通。在缅甸的一个地方有两块石头，底下有块大约几吨重的大石头，有几间房子那么大；上面又有一块像桃子或葫芦的石头。这有什么出奇？怎么叫显神通呢？虽然底下这石头那么重，可是小孩子一推它，它就会摇晃；两个人拉着一条细绳，从石头的底下往两边拉，一拉可从左边拉到右边，从右边又可拉到左边——这证明石头还在虚空里悬着，这是目犍连尊者当初显神通的。

现在缅甸信佛的人很多，有很多人到这地方来拜这块石头，这和目犍连都有关系。因此在缅甸造了一个大金塔，一般佛教徒都不远千里去朝拜大金塔，这些事情说来都很不可思议。有作生意不赚钱的，拜了这块石头之后，回去就赚钱了；有事情不顺利的，拜完石头回去也就顺利了。在这块石头的旁边就有很多草蓬子，因为很多人都到那儿去拜，然后就在草蓬子里住。

抢救释亲，难逃定业

以佛的威德，尚且要还报；这也都是一种示现。所谓种善因，就结善果；种恶因，就结恶果。在过去生中，种什么因，今生就要受什么果报。

在往昔，琉璃大王是在水里的一条鱼王，率领鱼鳖虾蟹的眷属在河里生存。住在河边的村人都欢喜吃鱼，所以把鱼类都吃完了，最后把鱼王也捕来吃；当时有五百人都吃这条鱼，把鱼的肉给吃了。这是在很久很久以前的事情，释迦牟尼佛在因地的时候，当时他还是一个小孩也在那儿玩，看见这么大一条鱼，就用一根棍子，在鱼的头上打了三下。因此释迦牟尼佛成佛之后，头痛了三天也就因为打鱼三棍子。

这条是鱼王，就生出憎恨心，将来一定要报仇；因为这个因缘，所以琉璃大王带着他的眷属，要血债血还，一定要把从前吃他这些人的种族都要杀光，把这些人都杀尽了。因此有琉璃大王灭释种的事；释迦牟尼佛的种族，就是当时吃鱼这些个人。

琉璃大王当时在印度是一个国王，他把释迦佛的种族完全都要给杀了。释迦牟尼佛有一切的神通变化、妙用无穷，也救不了他的释迦族。可是目犍连就忍不住了！用神通来救释种。佛为什么不救呢？佛知道这前因后果，一

定要受这个果报；目犍连就不知道这种因果，因为他是阿罗汉，阿罗汉只能观八万大劫以内的因果，超过八万大劫就不知道了。

因为不知道，所以他说：“啊！这是我师父的种族，都要给这国王杀了！我要显神通来救释种！”目犍连有神通，他的神通第一，于是念了咒，把五百的释种都装到钵里，就送到天上去，心想你琉璃大王没有办法杀了！等到目犍连把救出来这五百个释种拿回来，你说怎么样呢？虽然救了，但在他钵里都变成脓血了，已经都没有生命了。

目犍连尊者就问佛说：“凭我这种力量，怎么救不了这五百释种呢？”佛就告诉他说：“这个因果是不能避免的。如果能避免、能救得了，我早就救了！怎么又要等你来救呢？”因果难逃！在过去生中造恶业，今生业报循环来到了，一定要受果报的。

目犍连当时请求佛救释族，我相信释迦牟尼佛当时不会违背因果来救释种，所以目犍连用他的钵盛释族五百人送到天上去避难，等灾难过去再把他们请回来，这种思想是有道理的，但是他还不明白前因后果。如果当时释迦牟尼佛和他说明：“这是因果，我不能救。”我相信目犍连尊者也不会救的，为什么？如果他再救，一者、他不听佛说的法；二者、他不信因果。所以我认为当时佛是默然，他就误会以为佛不自私，不救自己的种族，等着弟子来救，于是很奋勇的把释种送到天上，想不到天上也一样化为一盆血水，也没有救成，这是定业不可转，这是众生的一种业力，就是阿罗汉也不可不讲因果。

佛为授记，劫名喜满

释迦牟尼佛又告诉大众，说我现在要给目犍连来授记。目犍连在今生把声闻身舍了之后，将来得见八千二百万亿这么多的诸佛世尊。在每一尊佛的身边，修习佛道、供养恭敬诸佛、常修梵行。每尊佛入涅槃之后，他就造七宝佛塔，高千由旬，纵广正等有五百由旬这么大；用众华璎珞、涂香、末香、烧香，缯盖、幢幡，以用供养。在没有数量这么多的时间里，他生生世世都是奉持佛法、恭敬佛法、顶戴佛法；那么一点一点的修行，就具足菩萨所修

的六度万行。

释迦牟尼佛给目犍连授记，说你供养不知道几千万亿那么多的佛，具足菩萨所应该行的“六度万行”，你那时候就成佛了，佛的名号是“多摩罗跋栴檀香如来”。多摩罗跋，就是“性无垢贤”，自性里没有染污了，没有尘垢，是与贤人可以比的。他身上常放香，有牛头旃檀之香那么香，可以香四十里。

劫名“喜满”，人人都很欢喜在这国土里住，所谓“法喜充满”。喜，是欢喜佛法，充满欢喜佛法的这种气氛。国名是“意乐”，就是所有的人民在意念里都欢喜佛法。这个国家的国土，土地非常平整，到处都是清净的，地是用玻璃宝做的，有七宝树来庄严，又有用真珠做的花；在虚空里，常常有真珠造的花来供养佛。谁到这国土，谁就欢喜，愿意永远住下去。这儿天人是很多，没有修罗，也没有恶道。

多摩罗跋栴檀香如来的寿命，有二十四个小劫那么长。他时时刻刻为天上的人和人间的人演说佛道；观机说法，应以什么法得度就说什么法。声闻的弟子，不知道有多少，就好像恒河沙那么多；都有“天眼明、宿命明、漏尽明”三明，有“天耳通、天眼通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通”这六通，有大威德。菩萨也没有数量那么多，志向非常坚固，也时时刻刻都精进，都得到“位不退、念不退、行不退”这三不退转。

这一尊佛入涅槃之后，正法住世有四十小劫这么长的时间，像法住世和正法是一样的，也住四十小劫。

目连请辞，先佛入灭

释迦牟尼佛化缘已尽，教化众生这个缘已了了，那么就要入涅槃了。目犍连知道佛将要入涅槃了，他就向佛来请辞，佛告诉他过去宿业的因缘；所以目犍连后来就被执杖外道用石头来打伤，他就入涅槃了。目犍连和舍利弗这两位尊者，都是不忍见到佛入灭，所以他们要抢先，比佛先入涅槃。

涅槃，又叫“不生灭”。涅者，不生；槃者，不灭；就是把生死了了。不生不灭就是不生不死了，到究竟无余的涅槃上。涅槃具足四德，是“常、

乐、我、净”，这是涅槃四德，在佛教里是很重要的，我们每个佛教徒应该深入去研究了解这涅槃的四德。涅槃又叫“圆寂”，是“功无不圆，功德圆满”，也就是圆满，到那个究竟处了，证得妙觉的极果。

【头陀第一．摩诃迦叶尊者】

灵山拈花传心印 破颜微笑直承当
祖祖法灯照沙界 僧僧慧命满大千
金色头陀袈裟幢 弥勒尊佛续圣田
摩诃迦叶功勋大 尽未来际恩无边

姓氏大龟，名毕钵罗

“摩诃”也是有“大、多、胜”三种意思。摩诃迦叶，就是“大迦叶”。“迦叶”是梵语，翻译为“大龟氏”。为什么叫这么个名字呢？言其他祖上在修道时，看见一只大龟，背负着一个图，他祖先就依照这个图来修道，所以就以大龟作为姓氏。

摩诃迦叶，又有一个名字，叫“毕钵罗”。毕钵罗，是树名。为什么以树为名？因为他父母亲没有儿子，于是向大毕钵罗树的树神来祈祷求儿子：“树神啊，你给我一个儿子吧！”所以就得个儿子。

身有金光，能隐日月

摩诃迦叶，又有一个名字，叫“饮光氏”，又叫“光波”；饮，是“喝”；光，是“光明”。怎么叫“饮光”呢？言其他身上有一种光明，是紫金光色，这种光超过一切的光，可以吞没一切的光，把其他的光明都遮盖住了，犹如把其他的光给饮了一样。无论是灯光、日光、月光、星光……，一遇着大迦叶尊者这种金色的光，都显不出它们的光了，就都变成黑暗，没有光了。好像电灯有五百度的光，迦叶到了这个地方，五百度的光就不亮了，他这个身上的光超过五百度以上，到一千度、二千度，把这个五百度的光就给喝了。所以这一点，我们每一个人都应该要知道的，不要以为说迦叶不喝水

而喝光，这是一种错误的。

佛像装金，感有身光

这位尊者，怎么他身上会有光明呢？这说起，也有一个公案。在过去毗婆尸佛灭度之后，有一座破庙，不但颓坏，连塔也倾倒了，佛像就像在露营似的风吹雨打，身上的金也都没有了。这个佛像，也不知道谁给他戴上了这么一顶草编的斗笠来遮着雨。

这时有个穷女人，一看到这种情形很痛心，发了慈悲心：“这佛在这儿被雨淋风吹，这怎么可以呢？我一定要给佛造个庙，一定要给这尊佛装金！”佛身上的金都脱落了，她想给佛像再铺金，但这要很多钱的。

这穷女人虽然发了这种心愿，可是她有一种坚固的真心，于是各处向人家化缘要饭。“有志者事竟成”，她每天所化来的钱就买金子，大约要了十几年的饭，也就积蓄了很多金子，大约修庙也够了，给佛铺金也够了。她就请了一个冶金师，叫这个造金子的工匠，把金子给化了，给佛好贴金。

这冶金师一看她有那么多金子，说：“喔！你这么穷的一个人，怎么能得这么多金子呢？”她说：“我以前看到佛像的金都脱落了，就发心去要饭化缘，要了十多年饭，积存了这么多金子。”这么一讲，冶金师见到这女人这么样诚心，他也发了心，说：“现在，你补修庙宇，给佛安装金身，这功德是很大的。可是，这功德不要你自己做，我们两个人两份做好了——你出金子，我出工，我也不要钱了。”其实这金匠就是看这个女人一片赤诚，便对她有一种好感，生了爱心了；所以他就说，他要两份做这功德，不要她一份做。

把佛像身上铺金装好了，庙也盖好了，这冶金师就向这个女人求婚了：“你心地太好了！我这一生没有遇到比你再好的女人了！我本来想独身的，现在我遇到你这么一位知音，你可不可以同我结婚呢？”这个女人一想：“哦！他心地也不错，我请他来给佛装金，他只要一半的工钱。这个男子的心地不错！”答应了，两个人就结婚了。

因为给佛像装金、整理佛像功德的缘故，所以感到生生世世身上都有紫金光色，相貌也非常圆满。他们两个人发愿，生生世世都作夫妇，但是生生世世都要一起修道，弘扬佛法。

金色头陀，最能修苦

摩诃迦叶尊者就是当时的那位冶金匠，这个穷女人就是紫金光比丘尼；由于给佛装金的缘故，两个人身上都放金光的。

在今生，迦叶生到摩竭提国的一个很富有家庭里，富可敌国，摩竭提国的国王又拜他做师父。迦叶一出生，身上也就有金光；等到二十岁时，他的父母亲就要给他定亲结婚，他说：“我一定要找着女人这个身上有金光的，我才和她结婚；如果我找不着，就不结婚。”以后果然在另外一个国家，就遇着一个女人身有紫磨金色的光，所以他们两个结婚了。

结婚后，就一起修道。修什么道呢？以前这迦叶是个外道，什么外道呢？事火外道，专门修火的功夫，供养火，向火来叩拜。之后，觉得世间都是变化无常，不究竟的，于是和他太太就约定要修道。等到摩诃迦叶一百二十岁那时候，才遇着佛，又一起出家，跟着释迦牟尼佛修道。在今生，迦叶出家作比丘，他的太太也出家作比丘尼，叫紫金光比丘尼。

跟佛出家修道，两个人证罗汉果之后，才知道原来两个人生生世世都是做夫妇。他们发愿生生世世做夫妇，是修道的；生生世世都要修道，都要皈依三宝、出家了道的。他们虽然是夫妇，但只有夫妇之名，而没有夫妇之实；这有什么证明呢？因为他们两个人身上都有金光，如果实实在在是夫妇的话，他们都不会有金光的！虽然铺佛金，但是他们所行所做，若不保持他本有的这种功德，就不会有光明。所以，你不要发愿生生世世做夫妇，愈做愈远，做到地狱里去了！要修道才可以！

迦叶尊者跟佛出家修道之后，专行苦行头陀。在佛的弟子里，是年纪最长的；可是他虽然年纪这么长，愈老愈有精神、愈有力量，什么事情都苦干，最吃得苦、最受得苦、最能修苦行，所以迦叶尊者是“头陀第一”。“头陀”是梵语，翻译为“抖擞”，就是抖擞精神，打起精神来，勇猛精进。打

起精神，就是要你不怕苦、不怕难，愈苦愈来干，愈苦愈去做去，像迦叶祖师那么样；你看！迦叶祖师那么老了，还是行头陀行。

头陀行门，圆满梵行

头陀行，有十二种。这十二种头陀行，是住持佛法的一种表现。若有人行头陀行，佛法就久住世间；若没有人行头陀行了，佛法就该灭亡了。十二种头陀行都是什么呢？就是所穿的衣服有两种，食的方面有五种，住的有五种。

（一）着粪扫衣。一般人已经不要的衣服或布，就把它丢到垃圾里边；出家人把这种的衣服拣回来，洗干净了，做成衣服来穿，这叫“粪扫衣”。穿这种衣服有什么好处呢？这个好处可就大了！

第一，令你没有贪心，没有一种好好的心。穿上这种衣服，旁人一看：“啊！这个老修行穿这么破烂的衣服，这才真正是个修道的人，我们都应该照这样学！”因为你这种的影响力，就令其他的比丘也都发起道心来了。所以既止自己的贪心，又息人家的贪心，这岂不是好处？这好处，你说能有限量吗？所以说这个好处太多了！也就是现在一般修道的人所穿这个衲袍，叫破衲衣；又叫“百衲衣”，衣服上，左补一块补丁、右补一块补丁，补得补丁不知道有多少。出家人叫“衲子”，也就是说穿这种衣服，是一个破衲衣。

（二）但三衣。但，就是“仅仅的”；就仅仅有三衣，没有其他的东西，所谓“身边无碍物，自无烦恼生。”这也是教人常常知足，不要贪多的物质。

三衣，就是主衣、七衣、五衣。主衣，又叫“大衣”；梵语是“僧伽黎”，翻译为“二十五条衣”。这二十五条，每一条有二长一短的、有三长一短的、有四长一短的，合计起来是二十五条；这表示是种田的“田”相，所以又叫“福田衣”。若入王宫、升座说法、托钵乞食时，都可以穿主衣。七衣，又叫“郁多罗僧”，就是“入众衣”，礼忏、拜佛、听经时要穿这个衣。五衣，梵语是“安陀会”，翻译为“作务衣”，就是服劳执役、出入往还、迎宾待客；一切时、一切处，都可以穿这个五衣。

所谓“三衣钵具”，在拜垫上的布，这叫“具”；比丘吃饭的碗，这叫“钵”。

（三）常乞食。自己不立烟炊、不做饭常，常去托钵乞食。在暹罗、缅甸、锡兰，斋主把菜饭都预备在一个碗上，放到一边；哪个和尚先来到他这儿乞食，他就跪到地上，把这一碗斋饭顶到头上，倒到你钵里，然后叩三个头。每一个家庭，都是那样子供养三宝。

（四）次第乞。次第，一家挨着一家，不拣择，把你的分别心没有了；所谓“不能拣择，平等乞食。”平等，也不能说那个有钱的，我不向他来化斋，我去化那个穷的去；也不能说，那个穷的我不化，化那有钱的去。要一个门口挨着一个门口，一天化七个门口；这七个门口如果都没有人给供养，这一天就不吃饭了。

大迦叶是个苦行头陀，一天只吃一餐，他化缘不化有钱的，专门去化穷人。他的思想怎么样？说：“这个穷人太可怜了！为什么他穷呢？就因为在前生不晓得作功德，所以今生就穷了。我现在去度一度他，令他在三宝的面前种点福，来生他就会有钱了，就会富贵；如果他不种福，来生就更苦、更穷了！”所以大迦叶专门化穷人，越穷他越去化缘。你穷不是吗？才应该供养。

有这一个要饭的化子，迦叶尊者就向他化缘，这要饭的就说：

“我穷到没办法呀，所以才要饭。”

“那你不好把穷卖了吗？”

“穷还能够卖吗？”

“能够卖！”

“怎样卖法呢？”

“你布施，你就不穷了。”

“我什么都没有，我怎能布施呢？”

“你不还有一罐子饭吗？你要来的饭，你把这个布施了，那你就不穷了嘛！”

“这个饭，谁能要呢？”

“你给我，我就要！”

那么这要饭的就说：“好吧！”他跪下顶礼三拜，然后把这一罐又馊又酸的饭，就供养了。迦叶尊者当面就把这一罐子饭吃了，就给他回向：“你从今以后解决贫穷，永久不受贫穷。”当天，这个要饭化子就死了，升到忉利天上去了。你看，以人间这种要饭的化子，极穷之人，这因为宿世没有布施，今生才受贫穷；但是他有这么一罐子馊饭，他把这饭布施出来的这种福报，就能够使他生忉利天享天福。

这迦叶尊者若不是慈悲，若讨厌这个饭不能吃，那就不能够做众生的福田了。为什么每天必要乞食呢？是“为长人天福，慈悲作福田”。因为你供养他的一顿饭，能够增长你很大福报。所以佛在世的时候，这个乞食是为众生的关系，为众生作福田。像暹罗、缅甸、锡兰这些南传的国家，如果街上没有和尚来乞食化饭，一般的人都会发愁；若有和尚来化饭，这都欢喜了，因为这个福田给送到家来了。

（五）日中一食。就是早晨也不吃东西，晚间也不吃东西，只在中午十一点到十二点这个时间来吃饭，这叫日中一食。但是一般不明白佛法的人，以为日中一食就是持午；其实不是！持午，就是早晨吃、中午吃、晚间不吃。

日中一食是很好的，可惜不容易做得到。为什么？民以食为本；一切人都有吃东西的食欲，饿一点，就想吃东西。早起也饿，晚间也饿；好是最好，不容易做得到。好什么呢？节省很多麻烦；你少吃两餐，就少大便、小便几次。“日中一食”这种的功德，说也说不完的；总而言之，你少吃一点东西，就少一点麻烦；吃得太多了，麻烦就会多了。“日中一食”这种的好处太多了！

日中一食，是依照佛的制度、佛的规则来修行的。制度就是规则，就是规矩。早晨，是天人吃饭的时候；佛只有中午来应供；等过午未时，这是畜生吃东西的时候；晚间就是鬼吃东西的时候。出家人为什么晚间不吃东西呢？就因为你晚间一吃东西，这筷子、碗一响，鬼就想来同你抢东西吃。可是

人吃的东西一到鬼的口里就变成火；一变成火，鬼就生瞋恨心，就要跟你打斋了，令你生病。所以修行的人，晚间不吃东西，就是这个原因。

（六）节量食。节，是节约，就是少吃一点。吃东西，不要因为这东西好吃，吃完又想吃，这就没有节量了。无论怎么样好吃的东西，我每天若吃两碗饭，我一定就吃两碗；不能说这东西不好吃就吃一碗，好吃的就吃三碗，这就没有节量。每个行头陀行的出家人，本来吃两碗可以饱，我吃一碗半，少吃一点；总叫它差一点点，不要吃得太多了。因为你吃太多，肚里没有地方存这个饮食了，就要做很多的工，到厕所去很多次。

（七）过午不饮浆。过了中午十二点钟也不饮浆。浆，譬如苹果水、橘子水、茶水、牛奶、豆浆，这都叫浆。过午之后，真正行头陀行的人，就不饮浆。行头陀行，有的行一种头陀行，有的行两种，有的三种，有的四种，有的五种、六种、七种、八种、九种、十种、十一种、十二种；有的完全都行的，有的单行一种的，这没有一定，量力而为。

（八）阿兰若住。梵语“阿兰若”，译为“寂静处”，就是在人很少的地方，也很少人到的地方，没有一切杂乱的声音，就是不喧闹的地方。有一句俗语说：“眼不见，嘴不馋；耳不听，心不烦。”在寂静处的地方，就是很容易用功修行，很容易入定；这个地方，是在山林里边，离城市很远的；这叫“阿兰若”，又叫“阿练若”，就是修道人一个最好的修道地方。

（九）树下宿。修道人，以天地为庐、四海为家，到处都可以住。这个树下，既可以避雨，又很凉爽，所以在树下住；可是每一棵树底下住，不能超过三天，只可以住两宿。为什么不可以超过三天呢？因为真正修道的、清高的比丘，不希望有缘法，不希望有人认识他，而来供养他；所以在每一个地方，住两宿就走了。这是因为不求任何人的好供养，所以在树下住。

（十）露地坐。在树下，还有遮风挡雨的树叶子。在露地宿，就是也没有树木，也没有房子，就在露地那儿打坐，既有月明、又有星朗；所谓“月到天心处，风来水面时；一般清异味，略得少人知”，这月亮到了天中间、风在水面上来的时候，这种天然的生活，是很少人能领略到其妙处的。在露

天来住，真是以天地作他一个大房子，这种生活非常自然。

（十一）冢间坐。就是住到坟墓旁边去。为什么在坟墓住呢？因为正可以修“无常观”，知道人生是无常的，无论早晚迟速都是会死的，都会变成一堆白骨头。自己能有一种警惕心，看见这是个死人，知道自己将来和这个人也是一样会死的，如果不修道，死的时候来了，那怎么办呢？所以在坟墓上坐着修道，能觉悟这一切都是无常的；自己就不会懈怠，不会懒惰，不会忘了修行，不会生出种种的贪心、种种的瞋心、种种的痴心，就不会有所执着了。

（十二）常坐不卧。就是“胁不着席”，在那儿常常坐着，不躺着睡觉；因为人躺着睡，就愈睡愈想要睡，不愿意起身用功修行。常坐不卧，他坐着睡一阵，就醒了，就很容易用功修行、参禅打坐；所以这个“常坐不卧”，对于修行人是很有帮助的。

有的人行头陀行，单行一种：或者单单穿“粪扫衣”，或者单单“但三衣”，或者单单行“常乞食”，或者单行“次第乞食”，或者就修“日中一食”，或者单单就修“节量食”，或者单单修“冢间坐”，或者单修“常坐不卧”；摩诃迦叶虽然年纪很老，可是对这个十二种头陀行，他都能如法修行，而且还都修行得非常圆满，所以他是“头陀第一”。

行头陀行，佛法住世

佛看见摩诃迦叶，这么样子苦干，都很不忍心看他还修头陀行。有一天，佛在说法，摩诃迦叶来，佛就让了半边座给他。为什么他分半座给摩诃迦叶呢？因为迦叶年纪太老了，大约也一百四十岁了。佛就劝他不要行头陀行了！年纪老了，恐怕受不了！虽然佛这么劝，迦叶尊者笑一笑，还是照样行头陀行。

佛看他还是照样行头陀行，这么样受苦吃苦，忍苦耐劳的，于是就深深地赞叹他：“啊！在我法之中，有摩诃迦叶这样行头陀行，我佛法就能久住世间！他是对佛教最有贡献的！”佛这么赞叹他。因此，大家都说迦叶尊者，他是头陀第一。

他也勤修六度的法门，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧这六度，时时刻刻都勇猛精进，时时都抖擞精神来修行，日夜不休息，所以他智慧也是圆满的。我们要是能拿吃饭、睡觉、穿衣服，这种注意力搬到这个行头陀行上，我们也会和迦叶祖师是一样的，可惜我们都是舍本逐末，把真的都忘了，尽在假的上用功夫。

闻法起舞，欢喜忘形

《华严经》上说：“若人欲识佛境界，当净其意如虚空。”你想要明白佛的境界，你就把你的意清净了，好像虚空那么清净。有一次，释迦牟尼佛讲实报庄严土的色、声、香、味、触，迦叶尊者一听，本来他在那儿入禅定，他听着，自自然然就跳起舞来了。你看！那么有定力的老修行！他想起实报庄严土那种美妙的境界，他就欢喜得跳舞起来；你没有到这程度，你不知道！所以这个妙法令人欢喜得都忘形了，都不知道自己在什么地方了，这才是得到法喜充满！

佛为授记，光明如来

在法华会上，释迦牟尼佛告诉所有一切大众，迦叶于未来世，在没成佛之前，他供养恭敬三百万亿那么多的诸佛世尊，尊重赞叹，广为宣说诸佛无量的大法。在他最后这个身，也成佛了，佛的名号是“光明如来”；因为他身有金光。

国名是“光德”，因为国中的人民，都有光，也都有德行。劫名是“大庄严”。什么大庄严？是大菩萨庄严这个劫；大菩萨很多，没有数量的千亿那么多。这些个菩萨的心，也都调柔，都得到大乘神通，得到五眼、六通，都修持佛所说的大乘经典。这一切的声闻等，也没有数量。

他的国土非常清净，是以琉璃为地；因为他因地修清净的苦行，清净的头陀行，所以得到这个果报。又有种种宝树在道的旁边，用金子作的绳来界道。谁看见这种境界，谁就欢喜。人身上也常常放香，国土也常常放香。在虚空里头，常常有天女散华。这个国土，地非常平正，没有高山、小山、丘坑。为什么？因为摩诃迦叶在因地时，修平等的慈悲，修心地修得平，所以

他的国土地也就平整，没有小山、大坑，也没有瓦砾荆棘，没有秽恶，没有不净的情形。

他的国土，没有一切的魔事，就是没有烦恼。为什么没有烦恼？就因为这国中的人民，常常都修禅定，有定力；所以就有魔事，也变成没有魔事了。虽有魔王波旬这个魔和魔民；一般的魔子、魔孙，他们都护持佛法，就都不破坏佛法。为什么？因为迦叶祖师修种种的头陀行，所以把一切的魔军都战胜了，魔王归服了，也变成了护法。你看！为什么修道要行头陀行？行头陀行，就把魔王都变成不是魔王了，变成护法。所以你修道，你若真正有修行，最初来磨你的人，将来都是你真正的护法。如果你没有真正的修行、没有真功夫，那魔王就是魔王，不会变成护法。

光明如来这尊佛的寿命有十二个小劫，正法住世二十小劫，像法亦住二十小劫。

灵山拈花，传佛心印

摩诃迦叶在佛教里边，是占最重要的地位。佛在大众弟子里头，说摩诃迦叶是第一个大弟子。有一天，佛在灵鹫山说法的时候，大梵天以金钵波罗华持以献佛，舍身为床座，请佛坐到他身上，来给众生说法。佛坐在梵天的身上，对着百万人天，拈华微笑。当时一切的弟子愣然，也不知道是怎么回事，谁也没有什么表示，唯独摩诃迦叶破颜微笑；这一笑起来，佛知道迦叶尊者懂得他的意思了。

所以这叫“拈花微笑传”；传什么呢？传佛的心印法门。佛就说：“我有正法眼藏、涅槃妙心、实相无相、以心印心、不立文字、教外别传，我已咐嘱摩诃迦叶。”又复以金缕袈裟，嘱咐他说：“你拿着，保护着它，把它交给将来成佛的弥勒尊佛。”摩诃迦叶就向释迦牟尼佛顶礼，说：“我要恭恭敬敬地依教奉行，我要保护这袈裟。”

所以迦叶尊者为佛教的初祖，西天第一代的祖师。“祖祖法灯照沙界，僧僧慧命满大千。”祖祖相传这个衣钵，以心印心这个法，是法脉相传，这叫“法灯不灭”。这个灯光虽然是小，但是传的地方很多，所以照满恒河沙

世界。每个僧人的慧命，也就是佛的慧命、法的慧命，也是僧的慧命，遍满大千世界；世界各国，差不多都有佛法。

佛临涅槃，尊者错失

释迦牟尼佛化缘已尽，教化众生这个缘已经了了，那么就要入涅槃了。佛就在二月十五日，在双树林下临涅槃时，十方微尘的众生都来了，除了迦叶尊者和阿难尊者没有参加以外，所有的众生都来参加这涅槃盛大的法会。

阿罗汉能知道八万大劫的事情，可是摩诃迦叶也是个大阿罗汉，阿难也是阿罗汉，神通也不小，他们为什么就不知道佛入涅槃呢？为什么这么样重要的事情他们都不知道？这两位尊者，一位是佛传佛心印的弟子，是初祖。一位是接续佛的心印，所谓二祖。可以说是最亲近的弟子，可是佛入涅槃的时候，他们两位失去这种最后的机会。他们把一切的神通不知道都到了什么地方去了？

那时候，有人说阿难着魔了，阿难他为什么会着魔？就因为他管闲事管得太多了，自作聪明，结果到紧要的关头一点都用不上了。他这一生最大的遗憾，就是没有亲自看见佛入涅槃，给佛当侍者当了四十多年，最后那么离开佛。你们想一想，这位老迦叶平时离佛很远的，不管闲事的，入了金刚定，也不出定；连佛入涅槃他也不知道了，那不叫金刚定，那叫老定，老了；坐那个地方什么也不管了，真是“弥陀佛各顾各，摩诃萨不管他”了，连佛入涅槃他也不管了。你们各位研究研究，我说的不对嘛！一个不愿意管闲事的，一个就愿意管闲事的，这两位一个太过，一个不及；又没有见到佛最后的一面，变成佛教里头一个大的遗憾，这也因为他们平时种因种得不太圆满，所以才有这样子情形。我说的要是有点意思嘛！你们各位想一想！

结集经藏，功德弘广

有人行头陀行，那么正法就会住世，所以因为什么迦叶祖师能降伏诸魔，一切天魔外道都向他都屈服，就因为他梵行修得圆满了。还有，这个结集经藏的功德是很广大的！在释迦牟尼佛入涅槃之后七日，迦叶祖师就秉承佛的命，召集五百大阿罗汉，在王舍城外，七叶窟那个地方结集经律论三藏。

他结集经藏，这个功德是无量无边的，说不完那么多。

“摩诃迦叶功勋大，尽未来际恩无边。”在佛教里头，摩诃迦叶尊者的功劳是最大的，谁也不能和他争第一。佛的金口都许可说他是第一个大弟子，所以他的功劳是最大的。我们这些佛的弟子、佛教徒，就是尽未来际想要报答摩诃迦叶尊者这种恩惠、这种恩泽，也没有个边际，我们是报答不完的。

金缕衣钵，转授弥勒

你们想不想见摩诃迦叶？摩诃迦叶没有圆寂，现在还在这个世界上。释迦牟尼佛入涅槃之后，摩诃迦叶尊者就到中国云南鸡足山在那儿入定。由佛入涅槃之后到现在，已经有三千多年，可是他还是在那个地方入定。入的什么定呢？就是灭尽定。灭尽定，就是灭受想定，灭尽第六意识了，没有分别心；经过百千劫这么长的时间，也就像这么一弹指的时间似的。所以就几万年都可以坐的，入这灭尽定。

他入定做什么呢？在那儿，他等到将来当来下生弥勒佛出世成佛的时候，要把释迦牟尼佛的金缕僧伽梨衣、四天王所献的钵，交给弥勒尊佛；因为这衣是佛佛相传的，所以他就在那等着弥勒尊佛出世。那么他所应做的事情才做完了。

到鸡足山去拜摩诃迦叶的时候，可以看得见他吗？可以。佛教就讲的一个“诚心”。你有诚心，就可以看得见；没有诚心，就看不见。所以在鸡足山，很多修道的人都到那儿朝拜迦叶祖师，给迦叶祖师叩头顶礼。在鸡足山常常有三种的光——有佛光、金光、银光。到鸡足山，如果有诚心，就会听到山里边有钟声；但是可以听见钟声，可是看不见这个钟。这个钟声，在全鸡足山几百里地以内都可以听见，所以这是一种不可思议的境界。这个地方是一个圣地，也是一个圣处。

化身老子，缘度震旦

道教中的老子，你们各位知道他是谁吗？老子就是迦叶祖师来着。这个迦叶祖师，也是一个佛教开入先锋；他知道中国大乘根性者很多，不过要是没有人预先到这儿，开一条比较浅显的路，这些人是不容易接受的。所以迦

叶祖师就发愿化身老子来到中国传道教，由浅入深，广度一切有缘的众生。孔子是“水月童子”化身来的，颜回也是“月明儒童”化身来的。他们都是因为要到中国来开辟大乘佛教，所以就先化身来到中国提倡道教、儒教的理论，将来好和佛教合而为一。

【天眼第一．阿那律尊者】

始惰终勤不睡眠 七日七夜血泪穿
积极精进伤双目 怜愍教授得照天
九十一劫无贫困 百千万世有福缘
四事请问佛遗嘱 功德无尽永流传

王族七子，随佛出家

这一位阿那律尊者，也就是“阿菟楼驮”，又叫“阿泥卢豆”；梵语翻到中文的音，有多少差的。我们现在叫“阿菟楼驮”，也就是和“阿那律”的音大同小异。

那么在今生，这一位尊者他就做斛饭王的儿子；斛饭王有两个儿子，阿那律尊者的哥哥是谁呢？就是“摩诃男”；他是从佛出家修行，也就是在鹿野苑中最初得度的五比丘之一。斛饭王和释迦牟尼佛的父亲净饭王是亲兄弟，所以阿那律尊者也就是佛的一个堂弟。

净饭王有三个亲弟弟，就是白饭王，斛饭王，甘露饭王。净饭王有两个儿子，一是悉达多，也就是释迦牟尼佛；二是难陀。白饭王有两个儿子，一是调达，也就是提婆达多；二是阿难。斛饭王有两个儿子，一是摩诃男；二是阿那律。甘露饭王有两个儿子，一是婆娑；二是跋提，就是小贤，也是从佛出家，在鹿野苑中最初得度的五比丘之一。

佛陀成道后，回到故乡迦毗罗城，说法教化，很多王族的人也都随佛来出家──阿那律尊者也和跋提、阿难、提婆达多等七位王子，一起随佛陀出家修道。

尊者无贫，宿世有因

“阿那律”是梵语，翻译到中文的意思就是“无贫”，就是总是富贵的。他为什么就总是富贵，总也不穷呢？

在无量劫以前，弗沙佛的时候，那时候世界饥馑。饥馑就是世界闹荒年，人人都没有饭吃了，吃草根呀、树叶呀，都要饿死。因为在那时候，他曾经供养过一位辟支佛；虽然证果的圣人，他也有他的这种因果。这个圣人在因地修行的时候，尽修慧不修福；所以在他住世这段时间，就赶上人人都没有饭吃，他自己也就没有饭吃，没有人供养他了。

这位圣人是个辟支佛，比阿罗汉又高一点。但是他修慧不修福，所以就感上这个苦，在最困难的这个时候，他教化众生。虽然是圣人，也要吃饭。这位辟支佛在山上修道，他的愿力是每逢七天到城里边去化一趟缘，就是托钵乞食。七天下一次山，就化七个门口的缘；如果在这七个门口，没有人布施给他饭，他就不再化缘。本来在七天以前，他就没有得到饮食；这一次又下山，化了七家门口，又没有人布施给他，于是这个辟支佛就托着空钵回来。

回来时，遇到一个穷人在这儿耕田。这个耕田的穷人就是谁呢？就是阿那律。阿那律在宿生，在那儿耕田，吃的是稗子饭。稗子饭，就是这谷里头的最不值钱的那种米，最不值钱的；那么因为他穷，所以就吃这种米。这个辟支佛，托着空钵回来了，这个农人知道这个情形，就很悲痛，很同情这位出家的老比丘。为什么化不到缘呢？因为那个时候闹饥荒，没有饭吃，每一个家庭自己生活尚且都发生问题，怎么有余粮来布施给出家人呢？所以这个辟支佛就托空钵了。

这个阿那律，当时是一个种田的农夫，也是非常贫穷的人，要用劳力来换取生活的安定；所吃的，也是一种最便宜的米，叫稗谷米——就是在谷子里边生出来的草结籽，这种米是最便宜、最不值钱的。他天天做工，就吃这种米；一早就带着这中午的饭，吃完了，晚间就回家。可是这天中午，他看到老比丘没有化到缘，他就生出了一种同情的心：“你这个出家修道的人，遇到这饥荒的年景，就没有饭吃了！太可怜了！”于是就问：“啊！圣者呀

！您吃不吃我这个稗子米呢？如果你不嫌弃的话，我可以供养您了。”他供养的时候，他并不知道这位老比丘是辟支佛，他不过就看见这位老比丘去化缘，没有乞到他所愿意得的饮食。

这辟支佛没有斋饭，肚里头也有点不舒服，说：“你肯布施给我？那你自己吃什么呢？”他说：“这一天不吃，不要紧！我家里还有呢！”这位辟支佛就说：“那真好了！我就接受你的供养！”这位辟支佛看他这么诚心来供养自己，于是就给他回向：“所谓布施者，必获其利益；若为乐故施，后必得安乐。”你现在布施给我，你想求什么，我一定满你的心愿，你得到你应得的利益；你要是因为想求快乐而做布施，你将来一定得到快乐。就说：“我受了你的供养，你以后生生世世都不会再穷了！”就接受他的供养了，把这一顿稗子米的饭给吃了；吃完了，你说怎么样呢？

这辟支佛就显出神通，现出十八变。这罗汉有十八变，辟支佛也有十八变；身上出水、身下出火，身下出水、身上又出火，又踊身虚空等等，有十八种的变化。总而言之，这个变化，都是普通人认为特别奇怪的。现了十八变之后，说完了这话，这老比丘就走了。

由他把饭布施给这个辟支佛了，你说怎么样啊？这就奇怪了！奇怪的事情就生出来了。什么奇怪的事情啊？哈！讲起来你们都不相信，我也不相信；不过这个经上释迦牟尼佛这样讲的，不由得你不信，不信都要信。

怎么样子呢？他继续在地里头耕地，一锄那个地，从地里就跳出一只兔子来；这兔子很调皮的，就和他开玩笑。怎么开玩笑？譬如他用锄头来耕田、铲草，这只兔子就往他这个锄头上来碰，咬他的锄头；他说：“我这没有时间，我在这做工的，你不要捣乱我！”他就用锄头往前一拨它，这个兔子怎么样呢？很有一点的功夫的，一跳就跳得很高，跳到他臂膀上，那么趴着不动。他就用锄头往下拨这个兔子，却怎么也摆脱不掉，好像在他身上生了根似的。

这回他可就生一种恐惧心：“这怎么办呢？这个兔子长到我身上了！会不会有什么问题呀？”也不做工了，于是就赶快回家，让他的太太看一看，

这是怎么一回事啊？怎么这个兔子趴到他身上，就不动弹了呢？晃也晃不掉，是怎么样子也拿不下来了。

回到家，就叫他太太把这只兔子从臂膀上拿下来。他太太把兔子一拿下来以后，本来是一只活的兔子，现在变成金兔子，是一个金子的了，这个兔子是一块金子。那么由此之后，把这个金子拿去换成钱，割一块，这个金子又长出来；割一块，这个金子又长出来。因为穷人他不敢拿着这一个金兔子去卖，所以他先剁下一条腿来，再剁前腿，然后四条腿剁下来，拿去卖了，回来，这个兔子又长出四条腿来。从此之后，他这个钱、财宝就无穷无尽了，就不知道有多少钱；因为他有这只金兔子，随时斩去它的腿，随时就生出来，就这么奇怪！

由此他不单这一生富贵，生生世世都富贵，九十一个大劫享受富贵，在天上、在人间、在任何地方，他也不穷，所以叫不贫。他供养辟支佛时，并不知道这是个辟支佛；不过供养完了之后，这位辟支佛给他回向，他自己就得到这不贫的果报。因为他如此诚意，把他唯一的午饭供养辟支佛，以这个功德得到果报，九十一劫都是富有。无贫就是没有贫困，没有困苦艰难。所谓“九十一劫无贫困，百千万世有富缘。”于九十一劫，他都不穷，都有富因缘。

供养圣僧，福慧双增

你们看，供养辟支佛得这么大的果报！有人说：“那我也供养辟支佛，将来于九十一劫也会富，般般如意，种种现成。”那要看你的福气怎样，要能遇到真正的圣僧、辟支佛。譬如台湾的广钦老和尚，他十几天没吃饭，如果你供养他一顿，你也会发财的。可是现在没有机会，因为他已经圆寂。如果他还没有圆寂，我不会告诉你的，我要是告诉你，会令你生出一种贪心卖房子卖地也要去供养广钦老和尚了，所以我给你一个后悔药，给你尝一尝后悔是不是苦的。

在佛教里头，这个布施是“舍一得万报”，在《地藏经》上是这样子讲的。那么我们每一个人都应该深信这种道理，对于这个道理不应该生一种怀

疑心，你看阿那律尊者，他供养了辟支佛，就得到这种的果报。在中国，要是有一千个和尚，有一千个法师里头，一定会有一个阿罗汉。你不要见着这个和尚，就以为是阿罗汉了，不是这么容易的。一定要够一千个里头，会有一个阿罗汉；不够一千个的时候，没有阿罗汉的。或者单单一个也是阿罗汉，那要看你认识、不认识，好像阿那律尊者他就只供养一个和尚，但是这个和尚就是辟支佛，他就得到这种的好果。

那么讲到这个辟支佛去托钵、化斋，为什么他化不着斋？这又要讲起因果来。“修慧不修福，罗汉托空钵；修福不修慧，象身挂璎珞。”你单知道修智慧，说是我学习经典，来研究佛法，这不错！开智慧。但是你又要做布施，又要栽培你的福，又要求福，在三宝面前种福。如果你不种福，就罗汉托空钵，你单单修智慧，不修福的话，你这个罗汉出去化缘，就没有人布施给你。为什么呢？你在以前没有种过福，没有修过福，所以就没有福。

修福不修慧，单单知道做好事、做功德、做善事，而不修智慧，不求智慧，这将来怎么样呢？象身挂璎珞，你就托身做一个大笨象，elephant，在那个象的身上挂很多珠宝、玉器、璎珞。璎珞也是一种装饰品，戴上好看的，那么以前的女人头上都戴璎珞，这个璎珞看得是很美丽的，中间是空的。那么象身挂璎珞，这有福，但是没有智慧，象没有什么大的智慧。所以我们修道应该又要修福，又要修慧，内里边也要修，外边也要修，内圣才能外王。内圣就是自己里边修得光明了，有智慧了，圣明了；外王，外边你也要去做好事。所以要内功外果双管齐下，这才能得到道的相应。

始惰终勤，双目失明

阿那律尊者是佛的堂弟，最初跟着佛出家的时候，他最欢喜什么样呢？最欢喜睡觉。每逢佛一讲经说法的时候，人家是入定，他常常入睡，入睡眠三昧不听经，就睡觉；佛讲经正讲得很妙的时候，他睡得也很妙，睡得什么也不知道了。他听佛说，这个“妙”，就是什么也不知道，不可思议就是个妙；他想，那我就睡觉！他这一睡觉，你说怎么样呢？有一天，佛就呵责他：

咄咄胡为寐，螺蛳蛤蚌类；
一睡一千年，不闻佛名字。

咄咄，这是责怪之辞；胡为寐，你为什么要睡觉？你就好像海里那个螺蛳蚌蛤似的，一天到晚总眯在壳里边睡觉。一睡就睡了一千年，也听不见佛的名字！这就是佛发起脾气来骂他，你这个东西啊！真是没有出息，你真是不长进！这么懒惰，就知道睡觉！

尊者被佛这样呵斥之后，就发了惭愧心了，自己就哭，责罚自己：“啊！你为什么这么没有出息？你怎么天天要睡觉？这回我单不叫你睡觉！”于是他不像以前那样无惭无愧，他就发奋、发大精进力，好像汽车加油一小时走一百五十英哩。从此以后，他就不睡觉了，白天也不睡觉、晚间也不睡觉！一天到晚也不准自己睡觉！可是他这个不睡觉，是真正发心想要学习佛法。一连七天七夜没有睡觉，你说怎么样呢？吓！把眼睛都瞎了。这个眼睛白天它做工，晚间要休息的；你不给它休息，它疲倦到极点了，就不干了、罢工了，眼睛一罢工就看不见啰！

修持三昧，照天照地

释迦牟尼佛一看，这个小弟弟太可怜了，对他生一种怜悯心，因为精进研究佛法，把眼睛都瞎了。于是就教他修“乐见金刚照明三昧”；他依法修这种的三昧，即刻得到天眼通。不单得了天眼通，还证得“半头天眼”；他这个头上，半个头都是天眼。他观三千大千世界，十方所有的地方，他都可以看得非常的清楚，就像看手掌上的庵摩罗果一样的。庵摩罗果，是印度的一种水果。这是阿那律不用眼睛可以来看，他眼睛瞎了，但是他可什么东西都可以看得见。所以阿那律尊者，他是“天眼第一”。

佛十大弟子中各有第一，阿那律尊者是天眼第一。为什么他天眼第一呢？因为他为了佛法而瞎了眼睛，所以佛又以佛法来给他眼睛，这个眼睛和肉眼是不同的，而是天眼。所谓“天眼通非碍”，不单能看人看物，天上地下，虚空里任何地方它都看得见，以凡夫的眼换圣人的眼是不错的，相信大家也会羡慕的，但是你放不下，不能七日七夜不睡眠，所以得不来的。我讲的

是老实话，不打妄语，绝对是真实不虚。

所谓“始惰终勤不睡眠，七日七夜血泪穿；积极精进伤双目，怜愍教授得照天。”他一开始修道很懒惰，以后就很精勤不再睡眠。他七日七夜不眠，大概眼睛流血使双眼失明。积极精进伤双目，佛怜悯他，所以教他修乐见照明金刚三昧。因修这种定，他便得到天眼通能照天照地。

那律眼根，旋见循元

佛询问每一个弟子、每一个菩萨，各人所证得的圆通。阿那律尊者所证的，就是眼根圆通。他说：

我不因眼，观见十方，精真洞然如观掌果，如来印我成阿罗汉；
佛问圆通，如我所证，旋见循元，斯为第一。

说我修这种定，修的时间一久，就证得“半头天眼”。我不是用肉眼来看东西，是用天眼，十方所有的地方我都可以看得见；这种最精妙、最真实的，看得非常的清楚，就像看手掌上的庵摩罗果一样的，如来印证我，说我是已经成阿罗汉果了。我阿那律所证得的，回来这么旋见，顺着自己本有的真性去修，这个法门是第一。

《华严经》提到：“又放光名眼清净，能令盲者见众色。”十方诸佛菩萨又因为众生的机宜，而放出一种的光明，就叫眼清净的三昧光明。这种光明能令看不见的众生，看见一切的众色。看不见的众生，他眼睛是瞎了，可是人若有诚心，这个眼睛瞎了，那个眼睛又可以睁开。

我们每一个人有八万四千毛孔，在每一个毛孔上都有眼睛；可是你那种眼睛没有睁开。要是那种眼睛睁开了，也能见到种种的色相，一切都能看得见。我们每一个人手上都有百千万的眼睛，在手上每一个毛孔都有眼睛，都可以看见东西；只因为你不修行，很懒惰，所以你虽然有这个眼睛，但是不会用，也没有睁开。那么得到这种光明，或者你有因缘就会睁开眼睛。所以前几天果瑟说俄国有这样的人，或者偶尔有这样的人，他这是手上的眼睛睁开了，所以他不是由一种触的感觉所知道的，而是能看得见的。你叫他摸，摸不出来是什么颜色，一定是能看得见，才可以的。那么这种看得见，就是

由智慧眼，或者天眼看见的。

好像阿那律尊者，因为懒惰，佛在那儿讲经，他就在那儿打呼睡觉，好像我在这儿讲经，你们也有睡觉的一样。所以佛就呵斥他为什么常常睡觉？受到佛的呵斥后，阿那律尊者发了心，七天不睡觉，把眼睛瞎了；眼睛瞎后没有多久，他得到天眼通，还可以看见一切物，可是不是用凡夫这个肉眼看的，这也就是他天眼第一的原因。

所以你们听经的人，无论哪一个人都应该坐那儿打起精神来，不要东看西看，南看北看，又望望门口，又望望窗，又望望佛，东张西望的，这是心念不专一的表现。听经要郑重其事，要老老实实地在那儿听经，这时候你才能得到这个法，才能得到法喜充满。你天天不专一，或者在那儿打妄想，所以听了经也不懂，好像耳边风，从这只耳朵钻进去，从那只耳朵又跑了。

八法自律，为座右铭

阿那律尊者，以八种的绳规法则，来自己约束自己，自己管着自己，作为座右铭，也可以做我们的座右铭。这八法是什么呢？

（一）多欲非道，少欲是道。你若贪吃是吃欲、贪色是色欲、贪财是财欲、贪做领袖是领袖欲，所以多欲，是不合乎道；你若没有这些欲，就是道。

（二）愦闹非道，隐处是道——在热闹场所，是不合乎道；你到阿兰若处，就是寂静处，是道。

（三）放荡非道，制心是道——尽放肆、无拘无束的，也不是道；你能把心制之一处才是道。

（四）多念非道，定意是道——你多打妄想，杂念太多，也不是道；你的意念能专一、不打妄想，就是道。

（五）无厌非道，知足是道——贪而无厌，不是道；你若能常常知足，就是道。

（六）懈怠非道，精进是道——你若懒惰，听经睡觉，就不是道；往前勇猛精进，才是道。

（七）自私非道，为公是道——你若自私自利，这是不合乎道；你能大公无私，才是道。

（八）愚闇非道，智慧是道——你做愚痴、无明、黑暗的事情，譬如牛吃草，你也要学牛吃草去，狗吃大便，你也要学狗吃大便，这就是愚闇，不合乎道；你要有智慧，才合乎道。

四事请问，佛之遗嘱

在释迦牟尼佛将要入涅槃时，告诉大家，说："我于今天半夜就要入涅槃了。"一听说佛要入涅槃了，所有的弟子就都哭起来了。尤其阿难尊者和佛是堂兄弟，他哭得更厉害，痛哭流涕。这时候，阿那律尊者因为没有肉眼，他就不东张西望的，没有这么多的妄想，于是乎，他心水就很清的。

他就对阿难说："尊者！你为什么哭得这个样子呢？你哭能当什么事情呢？现在还有事情应该办的。佛就要入涅槃了，我们以后有很多事情怎么样处理，你应该请问佛啊！"阿难说："请问什么？佛都要入涅槃了，还有什么事情可以办的？！有什么比佛入涅槃这个事情更重要？"他说："这有四种事情，非常要紧的！你若是不把这四件事情说明白了，这怎么可以呢？"阿难说："什么四件事情啊？你说来我听一听。"

这阿那律尊者说："第一，结集经藏，这是重要的事情！在这个经典的一开始应该用什么字来代表？第二，我们现在是以佛为师；佛入涅槃之后，我们又以谁为师呢？第三，现在佛住世的时候，我们依佛而住，随着佛住到一起；佛入涅槃了，我们又依谁而住呢？住到什么地方去呢？第四，佛住世的时候，佛能调伏这恶性比丘；佛入涅槃之后，这恶性比丘又怎么样去降伏他呢？你应该以这四种事去请问于佛才对的。"

阿难尊者把眼泪擦乾，就去问佛："佛！您就要入涅槃，我现在有四件的事情想请问世尊，请世尊慈悲答覆我。"释迦牟尼佛说："好啊！你有什么问题，现在可以问了。"阿难就把以上的四种事情请问佛，佛答覆阿难的问题：

第一，结集经藏，经的前面应该用"如是我闻"这四个字来代表。

所以一切的经典前面，都有“如是我闻”四个字。如是，是指法之词，就是说这个法，所以这是一种“信”的成就，你信它，就“如是”；不信它，就“不如是”。又者，“不变名如”；这个“如”，就是“不变”；“随缘曰是”，随一切的缘，这就叫“是”。虽然随缘而不变，不变而又随缘，这也就是如如不动，了了常明，所以这就叫“如是”。

又者，这个“如是”，是“印可”之意，就是你若做对了，你和佛的心是一样的，就叫“如是”；你若和佛的心不同，就叫“不如是”。如是我闻，阿难说：“如是之法，是我阿难亲耳听见佛所说的；不是我自己的杜撰，不是我自己编造出来的，是我从佛那儿听来的。”

第二，佛入涅槃之后，要“以戒为师”。

所有一切的比丘、比丘尼，必须要依照戒律去修行。若不依照戒律去修行，佛法就会灭亡；依照戒律修行，佛法就住世。有一人依照戒律来修行佛法，佛教就有一分的光明；有十人依照戒律去修行，在佛教里就会放十分的光明。若有百人、千人、万人，人人都依照戒律去修行，不犯佛所说的戒律；这个时候，无量无边的光明，就会把这世界的黑暗都给照化、消灭了。所以持戒，依戒修行，是最重要的。

第三，佛入涅槃之后，比丘要“依四念处而住”；四念处，就是“身、受、心、法”。

观身不净，受、心、法，亦皆不净；所受的也是不净，心也不净，法也不净。观受是苦，你看“受”，知道是苦了，那么身、心、法，也都变成苦的。观心无常，这身、法、受，也都是无常的。观法无我，这身、受和心，也都是无我的。所以虽然说“四念处”是“身、受、心、法”，可是它们都有连带关系。在佛入涅槃之后，每一位比丘都应该依“四念处”而住，时刻都不应该舍离，这是佛所吩咐的。释迦牟尼佛临入涅槃，这样嘱咐一切的弟子，所以有很多的比丘都修这四念处法。

第四，对恶性比丘，默而摈之。

恶性比丘，你没有法子和他讲道理，只可以不和他讲、不和他辩论；让他自己生忏悔心，就会也要守规矩。所以这是一个最好的办法！怎么叫恶性比丘呢？他就不守规矩，专门来捣乱大家修行；总而言之，作出一个特别的样子，与众不同。

阿难以四事问佛，佛答覆阿难这四个问题。所谓“四事请问佛遗嘱，功德无尽永流传。”阿那律尊者教阿难尊者以四事来请问佛，对这四事的遗嘱是什么；所以，他的功德无穷无尽，永远都流传在世界上。如果不是阿那律尊者教阿难去向佛请问四事，我们现在也不知道如何处理这四种事情。

佛为授记，普明如来

释迦牟尼佛在法华法会上，给憍陈如尊者授记，佛号为“普明如来”；同时也在法会中，告诉的大众，说我现在还要给阿那律等这五百阿罗汉，乃至这一千二百五十位弟子来授记，佛号都是“普明如来”。他们这么多的阿罗汉，都应该得到无上正等正觉，证得佛的果位；这么多的阿罗汉，都同叫一个名号。

这五百阿罗汉也像憍陈如一样，于未世应当尊重赞叹、供养恭敬六万二千亿这么多的诸佛，然后一个挨着一个，都成佛了。他们互相辗转而授记，等我入涅槃之后，某某个比丘，就应该成佛了。成佛之后，也圆满具足一切的神通，他的国土非常庄严清净，所有的菩萨和声闻众等，都非常勇猛精进。所度化的那个世间，就像释迦牟尼佛在娑婆世界是一样。佛的寿命，有六万大劫那么长；正法住世，有十二万劫那么长；像法住世的时候，也有二十四万大劫那么长。

【解空第一．须菩提尊者】

解空第一大菩提 即相离相断诸疑
仓库虚无叹希有 宝篋重现更出奇
行深般若波罗蜜 打破葫芦泯东西

言语道断证三昧 行住坐卧露天机

须菩提也是大权示现，倒驾慈航来的，因为他过去已经成佛，是“青龙佛”，那么现在他隐大示小，现老比丘相来助佛扬化，所以他这种境界都是不可思议的，是自无化有、自有化无。

空须菩提，善吉善现

“须菩提”又是什么意思呢？“须菩提”这个意思是“空”的，是个“有”的，是个“吉祥”的。怎么是“空”的？他父亲是个很有钱的人，有很多财宝，所藏的金银珠宝有很多很多；他家有一百零八个仓库，每个库里都装满七宝。可是须菩提一出生时，奇怪的事情就出现了！这一百零八个仓库就空了，珠宝统统都没有了；仓库里边所有的金银财宝，也都不知道到什么地方去了，都空了。他的父亲就着急了，“喔！我这么多的宝贝都去了哪儿呢？是不是被人抢去 、被人打劫了？我们这么多的财宝现在都没有了，生这个小孩子有什么用呢？”于是他父亲就到爻卦的地方去爻个卦，问问这宝贝都到什么地方去了？这个小孩怎么样？

因为他一生出来，这个财宝都没有了，所以他父亲，先给他起个名字叫“空生”，空了。去一占卦，得到的卦爻说：“你这个金银珠宝都空了，这是最好的！没有什么不好的，你不要烦恼。这是最吉祥了！你生的这个小孩子，可好得不得了，既善且吉，又善又吉，好得很！没有比这个再好的！”既善且吉，所以又改名叫“善吉”。

等到过了七天之后，他家这一百零八个仓库的珠宝又都现出来了；粮食都变成金粟，财宝，金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，这一些个七宝又都现出来了，一粒也不少。这事情令人很惊奇的、很稀有的！所谓“仓库虚无叹希有，宝箧重现更出奇。”所以他父亲想一想，空生改了善吉，现在这个珠宝都复现出来了，还要纪念这个现出来的名字，于是又给这个小孩子起个名字叫“善现”。

初在母胎，即知空寂

“须菩提”就有这么三个意思。为什么他出生时，仓库里的金银珠宝都空了呢？因为须菩提在生生世世都研究这个“空”；空，就是什么都没有了。那么，他在母亲肚子里的时候，就明白“四大本空，五蕴非有”这个道理。四大，是地、水、火、风；五蕴，是色、受、想、行、识。我们身体是四大合和而成的，又加上五蕴在这盖覆着它，把自性的光明就常常隐蔽了。所以他生出来，就连金银珠宝也都空了。这是一个“空”的表现，表现这个“般若空”，所以叫“空生”。

这“空”，能破一切诸法；一切法都给破了、空了，还有什么法？你若空了，还有一个“空法”存在，那又是没破，你又着到“空”上了。空空，那个“空”也空了，这是把一切诸法都给破了。“诸法”是所破的，这“空”是能破的；能破诸法，把一切法都没有了。这是没有我执、也没有法执了；没有法执，这没有一切诸法了，这才能谈到“空空”。但是你要空的时候，你若是不把这个“空”再空了，你还有一个病；那么空也空了，什么毛病都没有了，空也无空，这把一切诸法都破了。这叫“扫一切法，离一切相”；把一切法都空了，一切相更不要说了，这所以叫“无转”，就没有所转动了，这就是一个“空空”。你若看过《般若经》，这《般若经》，就讲智慧、讲般若；般若就是谈“空”的，研究这“空理”。

解空第一，解悟空理

这个善现长得大了，正遇着释迦牟尼佛出世弘法，教化众生，于是跟着佛出家了。因为须菩提已经解到空理了，既悟人空，又悟法空，所以他善说般若，是“解空第一”；他专门研究这个“空”，所以他叫“空生”。可是他这“空生”又不空生；说“不空生”，他又有了一个什么？有了一个“须菩提”。

须菩提又有一个本领，什么本领呢？解空第一。解就是明白，他明白空理是第一位，第一个明白空理的。他明白虚空的道理；虚空，还要明白吗？当然要明白！你若不明白虚空，你就不明白佛法；你不明白佛法，就不会成佛。你想要成佛，先要明白虚空。这虚空什么也没有，又有什么可明白呢？

就明白一个“什么也没有！”你若不明白这“什么也没有”，那永远就是凡夫；你若明白“什么也没有”，这可就是有无穷的受用。

什么叫“空”？就拿虚空来讲，虚空的意思是什么？虚空是“不取”、“不舍”，还“不受”，这就是虚空。不取，什么你也拿不来；不舍，你也没有什么可舍的。说我把虚空舍了！你怎么样舍法？不受，虚空什么也不受的，它若有所受，就不空了！所以须菩提明白这个“不取、不舍、不受”的道理，豁然开悟，他就由这“空理”上开的悟。

这是简单来讲，若往真实了来讲，“空”有很多“空”；像“第一义空”，什么也没有了。这“空”里边，虽然说什么也没有，还有一个真的东西；若没有这一个真的东西，来支持虚空，这虚空早就破坏了！我们人就是没有本领把虚空来破碎了；你若把虚空能破碎了，那你就成道了！所以虚老开悟不是说：“杯子扑落地，响声明沥沥；虚空粉碎也，狂心当下歇。”杯子一掉地下，“啪！”这一声响，把虚老的无量劫以来的业识心就给惊醒了！“喔！原来是这么一回事呀！”把虚空也没有了。那么虚空跑到什么地方去啊？到什么地方去了？问虚老去！虚老他知道虚空到什么地方去。狂心当下歇，这个时候，他这个攀缘心，就是那种种无明的心，就停止了。

这也就是释迦牟尼佛所说的“一切众生，皆有佛性，皆能作佛，但以妄想执着，不能证得。”《楞严经》上说：“狂心若歇，歇即菩提。”你的狂心能休息了，这狂心就是菩提心，菩提心就生出来了。

所以这是“空生”的意思。须菩提，若是按中文字义来讲，这“须”字，当一个“要”字；就是我给你东西，你要不要？也就是“须用”，你应该用它、你应该要它。要什么呢？要菩提；这个菩提你要不要？你若不要，我就要；你若要，这个菩提你就拿去。

言语道断，秘露天机

须菩提随佛出家之后，就“内秘菩萨行，外现声闻身。”怎么叫内秘菩萨行呢？就是内里头，存菩萨心肠，利益其他人；外面现一个比丘身的样子。声闻是自了汉，菩萨是自度度他。声闻只知道自觉，而不能觉他。所以他心

里边是既自觉又觉他，菩萨是行所无事的，菩萨扫一切法、离一切相。

在般若法会上，百千万亿天人的大众里边，他看见释迦牟尼佛坐着，如如不动、了了常明这种的境界，他知道这有所表法了。表示什么法呢？这表示这般若智慧的法门。释迦牟尼佛在日用伦常、行住坐卧之中，演说“实相般若、观照般若、文字般若”这种般若的妙法。般若的妙法，唯智可入，要有智慧的人才可以明白。须菩提既具智慧又有福德，所以他就会意了。他明白佛要说实相般若的法门，可是一般的凡夫是没能了悟这种的般若妙法，所以他在大众里边向佛来请法；须菩提为大权示现，为众生请法。《金刚经》的当机众，就是须菩提；当机众，所谓“当机”，就是佛就对着他说这种法。

《金刚经》所讲的是实相理体、般若真空的妙理。实相般若，就是真实的智慧，能以如如理，照如如的智；以如如的智，照如如的理，契如如的理，合如如的理。真空，没有一个实体；虽然没有实体，可是在这个真空里边，有一种实相的妙有的存在。它因为有妙有，所以又叫无虚。这个真空不碍妙有、妙有不碍真空，所以无实也无虚。无实无虚，就是没有一切执着相；离开执着相，就是妙有真空的理。

你把执着去了，那个佛法就现出来了；你的执着不去，你越找越找不着。为什么找不着？就因为你有所执着，没有放下；没有放下，你就拿不起来。你必须要左手放下这个执着，右手才能提起来实相的般若。所谓提起来，是一种比喻，好像有一个东西似的，你可以用手把它拿起来。你要是能拿起来实相般若，你把虚空可以就一把抓到；把这个虚空抓到一起，那你就能把实相的般若拿起来。如果你抓不住虚空，那个实相般若就不要拿了。

实相般若是尽虚空、?法界的，你怎么样拿？你根本就是在这个实相般若里边的，你怎么能再把它拿起来？不过我们现在有所执着，就没有得到这个法身的本体，没有认识本来的面目。你若认识本来面目了，六祖所说的：“菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃？”这四句偈颂说得尽善尽美。你要是真正能放下了，就体验到这种的意思。那时候，你也得到你真正本有的实相般若了。所谓“得到”是一个名词，根本就无所得，因为

我们没有丢，所以就不要得了。

无睁三昧，恒顺众生

须菩提证这个无睁三昧，它和人无争，他说：“我坐这个地方，众生若不愿意我站着呢？我就坐着也不动。”这就是恒顺众生，不和众生争。

这个“无诤三昧”，就是没有胜负心了，没有斗争心了；没有斗争心，入到这种的定，这叫无诤三昧。在《金刚经》上说：“佛说我得无诤三昧，人中最为第一，是离欲阿罗汉。”世尊常常说，须菩提得到这个无诤三昧，在一般人里边，他算是最为第一了。那么证得这无诤三昧了，就没有一切的贪欲；也不贪食，也不贪穿，也不贪住好的地方，一切的欲望都断绝了，这是第一离欲。离开欲，就得到这无诤三昧，就得到这个清净了；没离开欲呢，就得不到这无诤三昧，得不到清净的这种快乐。

“行深般若波罗蜜，打破葫芦泯东西；言语道断证三昧，行住坐卧露天机。”就是须菩提到这个深般若的地方，什么都没有，把这葫芦打破了。“言语道断，心行处灭”，在这个时候，言语的道路断了，所想的想像也没有了。所谓“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡。”想要说，没有话讲，这个话亡了；心想要攀缘一下，这思虑心也没有了。他不论是行、住、坐、卧，都是天机的流露，很自然的佛法表现出来，将空义应用在生活中。

专拣富贵，偏于一边

佛是平等乞食，也不拣择有钱的，也不拣择穷的，行这个平等的乞食。为什么出家人要去乞食呢？这个乞食，就是给众生种福；因为众生他不晓得到三宝的面前来种福，那么你到城里边去沿门乞讨。

“勿越贫而从富，勿越贱而从贵。”大迦叶专门去化穷人，须菩提专门化有钱的人，这两种思想都是偏的；所以佛就呵斥，说他们两个人是阿罗汉，所做的不合乎中道，偏于一边。在《楞严经》上说：“阿难已知，如来世尊诃须菩提及大迦叶为阿罗汉，心不均平。”为什么这么样诃斥他们两个？因为大迦叶，他是个苦行头陀，不注重这饮食，所以他化缘不化有钱的，他专门去化穷人；哪一家穷，越穷他越去化缘的。

那么须菩提呢？他的思想和大迦叶正相反。他就这样想：“这个有钱的人，他为什么有钱呢？就因为前生他做功德；做了很多功德，所以今生他就有钱了。我如果不向他去化缘，给他种福的话，他今生不做功德，来生就该穷，就不会继续富贵了。”所以须菩提舍贫而从富，就专门化有钱的人。我相信这又有一个意思，有钱的人所吃的东西都是好吃的，我也相信须菩提好吃好东西，所以就专门去向有钱的人化缘。虽然他说：“我给他种福，他好来生有钱。”那实际上，须菩提好吃好东西。这是我这么说，或者是毁谤须菩提也不一定。或者须菩提没有这么个食欲，不像我们一般人，专门想吃好东西。须菩提就是想给他再继续种福，是真的。

不着痕迹，不在相上

须菩提出家之后，就修这个忍辱；可是他修忍辱，是不着痕迹的，没有形象的。所以佛说“忍辱波罗蜜，即非忍辱波罗蜜，是名忍辱波罗蜜。”他明白这个无生法忍。这无生法忍，这也是修行得道的一种境界、一种程度。证得无生法忍，他不见三界之中有少法生和少法灭。心里得到这种境界，口里说不出来，说不出来是个什么意思？忍可于心，在这个心里忍着，这种法的境界叫无生法忍。“不见有少法生，不见有少法灭，那么岂不是没有法吗？”不错，本来是没有法！可是没有法还具足一切法，但是说不出来，所以这叫无生法忍。

佛到忉利天为母说法，说了三个月就回来。这一些个大弟子，知道佛回来了，都争着要先去欢迎佛。你看这些大弟子也是有贪心，都争着要先见佛。可是这个须菩提，证得无诤三昧，他不和人家争，就用他心去欢迎佛；他在自己的房里头，补他那个破衲衣，可是他的心里已经去欢迎佛去了。所以佛就说：“你们知道谁先来欢迎我呢？须菩提是最先来的！”

在《金刚经》上，有这么几句经文说：“凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。”举凡一切有形有相的，都是虚妄，都是不实在的，终归毁灭的。你若看见一切有形有相的，你能悟到这个无形、无相的地方，你就知道它是空的；这个时候，你才能见着如来的法身。如来的法身是无形无

相的，所以你若以相来见如来，那就是错了。又说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”就是以这个有形有色的来找佛，或者以音声来找佛的话，这个人就带着有形有相、有声有色上来找佛，这个人完全不懂的真正的道，他是在邪道上用功夫，他见不着如来的法身。为什么？真正佛法是无形无相的，是空的，是真空妙有的，并不是在相上来用功夫的。

佛常常讲的，说：“离一切诸相，即名诸佛。”离开这一切的非相，就是实相；得到实相，这就得到诸佛的理体。这般若本有的智慧，是离一切诸相的；不着住一切的诸相，这是真正的般若。这叫“扫一切法，离一切相。”你能离一切相，就是一切法；你若不能离一切相，有所执着，那本来的面目、本地的风光、本有的家珍，你自己这个自性的般若就不会现前的。那么不会现前，是不是丢了呢？也没有丢，不过你没有会用，你好像在梦中不知道。本来你明白的时候，家里有很多财宝；你作梦的时候，把你所有的财宝都忘了，所以不会用。你要是把梦醒了，连一个大千世界都空了，又有什么执着呢？！

空性圆明，得阿罗汉

佛问每一个弟子、每一个菩萨，各人所证得圆通的道理。须菩提说从无始劫以来，心性得到无障碍了。在母胎里就知道“空性”，也使令这一切众生，同证得“空性”的道理。须菩提所证得的，“性觉真空，空性圆明”，如来藏性这种觉悟是真空；这种虚空和如来藏性都是圆明的。他因为明白这个如来藏性的本体，所以也就证得阿罗汉，即刻就入到如来的宝明空海里边来了，知见和佛是一样的。佛就给他印证，说已证得无学果位。须菩提所证的，就是解脱“性空”的道理；这一切的相都没有了，这“能非的空”和“所非的空”，都没有了。有个“能非”和“所非”，这还仍然有“空”在呢！现在连“空”都没有了。所以，他说这个“解空”，是第一个法门。

无说显道，说深般若

《金刚经》提到“若人言如来有所说法，即为谤佛。”那么佛说法四十九年，所有的经典都存在，为什么说没说法呢？有一次，文殊师利菩萨请佛

再转法轮，佛对文殊师利菩萨就说：“四十九年，我一个字也没有讲过，你怎么请我再转法轮？”这是说而未说。

有一次，须菩提坐到一个洞里边修行，天人就来给散花。须菩提就问：“谁来散花？”这个散花的人说：“是帝释天来散花。”须菩提就问他：“你为什么来到这儿散花呢？”这个天帝释就说了：“因为尊者善说般若，所以我来供养。”须菩提说：“我从来就没有说过一个字，你怎么说我善说般若呢？”这个天帝释说：“尊者无说，我亦无闻；无说无闻，是真般若。”你想一想，无说无闻这是真般若。这个般若你听见了没有？没有听见。没有听见，这是真般若。

你若说如来有所说法，这就是谤佛。你离开经典一个字，就是魔说；你要是照着经典来说，那就是谤佛。你说怎么办？为什么这样讲？这是因为佛是无我相、无人相、无众生相，连一切相都没有，也没有一个色相，也没有一个总相，也没有诸相。这一切相都没有了，你若再说佛有所说法，那岂不是谤佛吗？！说一切法，扫一切法。说了，就像扫地似的，把这个法又扫了。随说随扫，随说随泯，随说随就把它清理了，没有了，一点葛藤也不留。什么叫葛藤呢？就是麻烦的事情，就是这些个啰啰嗦嗦不清楚的事情。所以，没有这些个不清楚的事情。

为什么说这个人是谤佛呢？因为，这个人不了解佛所说的法都是空的，都是没有实体的。因为众生心有分别，所以才说出这一些法；你若没有分别了，就无法可说，没有法可以说的。那么没有法可说，这才是真正的说法。

佛为授记，名相如来

须菩提跟着佛修道，佛也很欢喜这个大弟子，非常爱惜这个弟子，对于这个弟子，是特别的注意；所以释迦牟尼佛在法华法会上，告诉在法会的大众，说我现在要给须菩提来授记。

须菩提于未世，恭敬觐见三百万亿诸佛，供养恭敬，尊重赞叹，时时刻刻都修清净的梵行。为什么他成佛了？因为他就跟着佛修行。佛修行什么法，他就修什么法；佛行什么道，他就行什么道；佛所修行的道，他都跟着修

行。所以你修行不要着急！你看看，须菩提都是慢慢修行成佛的，经过三百万亿诸佛，你看那多少了？不一定几个劫，才出现一尊佛。他就供养三百万亿诸佛，一天一天的，就修成大道了。

他具足菩萨所行的六度万行之道，在行菩萨道的最后身就成佛了，叫“名相如来”。因为须菩提，他“解空第一”，知一切诸法空相；一切诸法空，也是个名相，所以他成佛的时候，就叫“名相如来”。这“名相”，也就“是名有一个相”，只有一个名相，也就是“虚空”。

名相如来出世的这个劫，叫“有宝”。有宝，就有“佛、法、僧”三宝。国名是“宝生”，因为有“佛、法、僧”这三宝生在这国家。这个国家的土地非常平整。为什么土地平整？因为须菩提所修的心地平整了，所以土地也就平整。这地方的地是用玻璃宝造成的；因为是须菩提智慧光明所修的。树是自然生成的，都是宝树来庄严这国土。没有山丘、土坑、砂子、碎瓦片，也没有生刺的荆棘树，也没有大小便这种不干净的东西。有一种宝华来覆盖着地，任何的地方都是清净的，没有污浊。所有众生见到这个国土，都欢喜。所有的人民，都居住在用七宝造成的宝台上，楼阁也都是用七宝造成的。

名相如来在这个国土里边，度脱无量无边这么多的众生。在这一尊佛的法当中，菩萨有无数千万亿那么多，都是利根，非常聪明，转不退转的法轮；都是弘扬佛法、教化众生、净佛国土。这个佛国里边，常以大菩萨来庄严佛土。所有一切的声闻众，也是无量无边，都得三明（天眼明、宿命明、漏尽明），具六神通（天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通、神足通），住八解脱（内有色想观外色解脱、内无色想观外色解脱、净解脱身具足住、空无边处解脱、实无边住解脱、无所有处解脱、非非想处解脱、灭受想定具足住解脱）。这位佛的国里边，声闻弟子、菩萨弟子都有大威德。这位名相如来说法时，现无量的神通变化，常在虚空里说法，这是“第一义空”的一个表现。这一切天上的人、人间的人民，数目有恒河沙那么多，一齐都合起掌来，听受佛所说的法。

名相如来的寿命，是十二小劫；正法住世，有二十个小劫；像法住世，也是二十个小劫。

【说法第一．富楼那尊者】

横说竖说尘刹说 法化广披度娑婆
方便权巧接群众 感应机宜润枯凋
逆来顺受行忍辱 毁至欣纳作知识
观机逗教解众缚 梦幻泡影如是详

满愿慈子，天降祥瑞

“富楼那”是梵语，翻译为“满愿”，这是他父亲的名字；“弥多罗尼”也是梵语，翻译为“慈”，是他母亲的名字。满慈子，就是富楼那、弥多罗尼他们两个人的儿子，合起来叫“富楼那弥多罗尼子”，这是以父母的名作为他的名字；他父亲叫满愿，他母亲叫慈女，所以叫满慈子。这位尊者，他在降生的时候，天上好像下雨似的，下了很多珠宝到他家里，所以这是很吉祥的。

尘说刹说，善说诸法

这位尊者他有什么本领呢？他是说法第一的，辩才无碍，是善说诸法实相。因为他善说诸法，通达诸法的理体，所以就“说法第一”。在这个十大弟子里头各有第一，所谓：

舍智目通说法那，须空旃议迦头陀，
那律天眼波离戒，庆喜多闻密行罗。

舍利弗是“智慧第一”，目犍连是“神通第一”，富楼那是“说法第一”；须菩提是“解空第一”；迦旃延是“论议第一”；摩诃迦叶是“头陀第一”；阿那律是“天眼第一”；优波离是“持戒第一”；阿难是“多闻第一”；罗睺罗是“密行第一”。

一样的经典，由旁人来讲说，就没有那么生动好听。可是，若是给富楼那尊者一讲，怎么样呢？喔！那真是讲得天花乱坠、地涌金莲，天女终日来听他讲经就给散花，地下也生出金莲来，常有这种灵瑞。他说法说得最妙；“横说竖说尘刹说，法化广披度娑婆。”这横说，就是这么横着来讲；竖说，又竖起来说；尘说，尘沙微尘那么详细，说得那么多；刹说，像每一个刹土那么大概说一说，这都是说得很妙的。从他教化的，都广披到所有的角落去。

他是善说诸法，善说诸法妙义，善说诸法微细微细那个相；他分析得清清楚楚地，善分诸法相，所以在诸大弟子之中，他是说法最为第一的。谁若想说法第一，你就这么念“南无富楼那尊者”，他就会把他这种智慧辩才就加被你，你说法也就会令人听得动听了。怎么样动听法呢？你想要睡觉都睡不着觉了。好像我这一讲经，有的人就充盹了，眼睛要闭上了；这富楼那若来给你说法，你就不会睡觉了。

所以这富楼那尊者是说法第一，善说诸法相；他辩才无碍，说的法再没有那么好的了。你们详细研究研究富楼那说法，可惜富楼那没有一个讲演录留下来，如果留下来呀，那可真是好看了。他所说的尽头头是道、左右逢源，怎么样说怎么样有理；总而言之，绝对是比我讲得好。

佛常称赞，说法第一

释迦牟尼佛常常称赞富楼那，说他在这一切的说法人里，是第一了。所以佛当初讲经说法，也是这样子，也是叫这一切的弟子轮流说法。《楞严经》上不是说四大弟子转大法轮？转大法轮，也就是轮流说法；也不一定天天是佛讲法，所以叫弟子轮着讲。你讲一天、他讲一天；讲完了，问问大家哪一个讲得最好？大家一定都不讲，不知道哪个讲得最好。

佛就说了：“富楼那讲得最好！他这说法是辩才无碍！”有的时候又这么样问：“你们大家觉得哪一个弟子讲得最不好？”也没有人回答。那么佛就说了，说讲得最不好的那个人，是讲得最不好。这就是鼓励弟子发奋：“啊！我也要往好了讲，我不要讲得最不好！”讲得最好的那个人：“啊！我

就更要往好的研究，讲得更好一点。”所以佛入涅槃之后，这一切的弟子都会讲经说法，转大法轮。

富楼那尊者，他善说诸法，说法说得最妙了！天人也欢喜听他说法，饿鬼也欢喜听他说法，畜生也欢喜听他说法，阿修罗听见富楼那弥多罗尼子说法，他们即刻也就不战争了：“我们大家去听法去！”阿修罗也欢喜听，阿罗汉也欢喜听，是菩萨也欢喜听富楼那说法；所以富楼那尊者在说法人中，最为第一。

宿世愿力，助佛转轮

这位富楼那尊者，他在宿世之中，发大愿力，帮助诸佛来弘扬佛法。佛也常常赞叹他在过去生中供养诸佛、供养三宝，栽培种种的功德，发精进心，勤修佛法、护持佛法、宣扬佛法；又善于为比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷这四众之中，指示佛教的方法，使令一切的众生都得到利益而欢喜。他的知见和佛的知见是相同的，所以他能解释佛的正法；而对一切修行菩萨道、修行清净行的，他能有大饶益，使他们得到大的利益。除了佛之外，其他的菩萨和声闻、缘觉，都辩论不过富楼那，他是辩才无碍的。

释迦牟尼佛恐怕一般法会的众生不明白富楼那本记的因缘，所以对大家讲，不是仅仅现在他说法第一，过去他也是说法第一。富楼那尊者不仅在释迦牟尼佛的佛法之中，来弘扬佛法；他也在过去九十亿那么多诸佛的地方，每一位佛出世，他都发愿去护持帮助宣扬佛的正法。在过去九十亿——其实不只九十亿，就举出来一个大的数目而已，这个也可以说或者九十一亿、或者九十九亿，都不一定的。他在过去九十亿诸佛那地方，也是在说法的人当中，他最为第一。

这一位隐大示小的声闻富楼那，他在过去七佛说法人中，也都是第一名。过去七佛：（一）毗婆尸佛、（二）尸弃佛、（三）毗舍浮佛、（四）拘留孙佛、（五）拘那含牟尼佛、（六）迦叶佛、（七）本师释迦牟尼佛。

为什么富楼那尊者在过去九十亿诸佛，皆说法第一？在过去七佛，他又说法第一？他怎么得到第一呢？

最初富楼那在无量劫、无量劫、无量劫以前，他虽然是一个不怎么会说话的人，可是每逢有人讲经说法，他一定要去听法；不单要去听法，而且他若听有人讲经，他也不吃饭、不喝水，就饱了，甚至于也不用睡觉，他以法为食、以法为水、以法为睡。他不吃饭这还不算，最初他还尽站着听经；人家坐着，他就站着。站站之后，他觉得还不够诚心，于是就恭恭敬敬跪到那地方，合起掌来听经。

那时候，他就这么来听经，讲得好的也听，讲得不好的也听；听来听去，听得多了，他就懂得发愿了。他发愿说：“我将来一定要修行、要出家做法师，可是我讲经一定要讲得比所有的人都好。每一位佛出世，我发愿在这位佛的座下来讲经说法，但我一定要得到第一，我不作第二！”他生生世世都发这个愿，种下菩提种子、种下说法辩才无碍的种子；果然就遂心满愿了，生到佛前，他就智慧无量、辩才无碍，开大智慧、得大辩才，所以他才能说法第一。

你们现在知道了吗？你想要得到第一，得要有一点真实的功夫，才能换得来；你若没有真实的功夫，那得不到的。

于贤劫中，亦复第一

我们现在这叫“贤劫”。“贤劫”就是因为有很多圣贤都在这个时候出世，拘留孙佛是贤劫中的第一位佛，拘那含牟尼佛是第二位佛，迦叶佛是第三位佛，释迦牟尼佛就是第四位佛。贤劫有千佛出世，在这一千佛的法会中，富楼那尊者也是说法第一，并且他都护持、帮助宣扬佛法。

你看！这个“第一”不是容易得的，不是争来的，他是用功夫修来的。所以我们人，切记！不要人家好一点，你就生了一种妒嫉心。你同人争个第一，那不是真第一。若大家真正认为你第一了，那才是第一，你自己不要抢；抢那个第一，那变成好像土匪似的，抢来的钱，你得到，揣到你自己的袋里，那又有什么光荣？一样道理，你在佛教里头，不可以抢第一，不可以争、不可以妒忌人、不可以障碍人。

应该怎么样子呢？应该赞叹；人人越有修行，我越要高兴。无论哪一个人，他越有聪明智慧，我越要向他来学习，不要生一种妒忌心；你若生妒忌心，那就没有什么大的成就的。为什么呢？你那个心量太小了。所以富楼那尊者这个第一，是由苦工换来的。你看！他听法就不吃饭、不喝水、不睡觉都可以的；这不仅仅这样子，甚至于他一听着法，什么都忘了，把其他一切的欲望、妄想都没有了，所以他要跪那儿听法。

所以虽然他说法第一，这不是他自己说“第一”，是佛印可他的，不是他自己去抢来的。这点，你们各位要特别清楚一点！

亦于未来，大作佛事

等过去贤劫千佛之后，富楼那尊者还在无量无边那么多佛的法会中，都是第一的。他所教化的众生也无量、利益的众生也无量，使令众生都建立成佛的基础、建立成就这无上正等正觉的基础；令他们都得到大乘，使令成就这一切种智、一切的智慧。他常常能审察所说出来的都是清净法，不会说出来那种不清净的法，也都是自净其意志，自心清净庄严佛土。他因为要庄严清净诸佛国土的缘故，所以常常大作佛事，无不辛勤来教化众生。他于未来也供养无量无数的诸佛，护持助宣正法。

你们各位善知识，都应该要深深地懂得佛法，教化众生。现在我给你们讲经说法，也就是受过富楼那尊者的教化，所以学富楼那尊者来说法。你们现在各位，都应该发心净自己那个佛国土！

辩才无碍，启后承前

这位富楼那尊者，从旷劫以来，他就辩才无碍，不谈玄说妙，能宣说这个世界一切都是“苦、空、无常、无我”；所说的“苦、空、无常、无我”那种道理，就都包括着最深实相的道理。这个“实相”就是“无相”，是“无所不相”。像这样子，乃至恒河沙如来，那个最秘密的法门，最不宣说的法门，他都可以用微妙而显明的道理来宣说；所以他也得到这个“无所畏”的力量；无所畏，就什么也不怕，不怕一切。

诸佛所说的这个般若的妙法，富楼那尊者他是明白而通达无碍，得到四无碍的智慧。这四无碍智，也叫“四无碍辩”。辩才无碍，什么叫辩才？就是能辩论；就是怎么样说，怎么样有道理，也把这个没有道理会讲得有道理了。辩才有四种：

（一）辞无碍辩：这个“辞”，并不是“言辞”。就是本来这个道理要很多话才能说完，他很扼要的，说得很简单，这么一、两句话，就把所有的意思都说完了；辞句虽然不多，可是能包括无量的意思。所说的言辞无穷无尽，这种没有障碍的辩才。

（二）义无碍辩：这个义理，是由一个义理就说出无量的义理，由无量的义理又归纳到一个义理。这一为无量、无量为一；一即无量、无量即一；“无量、一”，“一、无量”，融通圆满而无碍。方法虽然讲得圆融无碍，有的义理不完全，那也是不可以的；这义理的理论，讲得又要圆满。

（三）法无碍辩：就是“说法无碍辩”，讲法讲得是法法圆融，无论什么法，都是讲得圆融无碍。由一法而通百法，由百法而回归为一法，所以这个法也无碍，这种的辩才也无碍。

（四）乐说无碍辩：他随时随地都欢喜说法、乐于说法。那么他光有辞无碍辩、义无碍辩、法无碍辩；他若不愿意说，谁也没有办法。他有辩才是有辩才，他不说；有义理是有义理，他不愿意说；有法是有法，他不愿意说——这就谈不到这四无碍辩了。

这位富楼那尊者，他有四无碍辩才，能转一切的众生，使令他们发菩提心、求无上道。我们现在的人，也要学这种的辩才，学这种的说法；可是你不要只知道乐说无碍辩才，而被众生所转，跟着众生跑了。好像本来你想度这只狗，度来度去，你跟着这狗跑了；说这个狗这么好，我最爱惜这只狗了！爱惜这只狗，也忘了你是度狗，反被这狗所度了，你跟着它去做狗了。

为什么这位尊者善说诸法，而且还辩才无碍呢？因为他在往昔千亿诸佛那么多的劫，都很精进来勤修佛道，那么不懈怠的修行，并且宣扬护持所有佛的法宝，为求如来无上智慧，所以他多闻，智慧也很大的，所说的法也是

无所畏的。

隐大示小，外现声闻

这位富楼那尊者，你们看他是个声闻人，但是他却具足菩萨神通之力；这是因为他在宿世中，是行菩萨道的一个人，并且随着他的寿命长短，而常常修种种的清净行门。这在过去九十亿诸佛的世人，大家都以为他只是声闻，其实他是位菩萨！

富楼那尊者所行的菩萨之道，他因为善于学习佛法的方便的缘故，所以他这种境界，不是凡夫所能知道的。他知道一切众生都欢喜小乘法，不欢喜大乘法。为什么？众生喜小而畏大，欢喜小乘，而畏怕得到佛的智慧；因为这个缘故，所以他才隐大示小，把菩萨的阶位收起来，而现出一个声闻的身，以无量无数那么多的方便法门来教化一切众生；种种的众生，他用种种的法门来教化。所谓“内秘菩萨行，外现声闻身”，富楼那尊者在表面上看来，是现一个声闻的人；实际上，他已经是个大菩萨了。

他是观众生的因缘，示现这么一个样子；实际上，他也就用这个方便法来教化众生，来度众生。所谓“方便权巧接群众，感应机宜润枯凋”，他用权巧的法门去接引众生，以一种感应的机宜，把那些枯木都又重欣欣向荣了。好像二乘人想要懈怠，想在中道路上停止了，他以方便法来教化这些众生，渐渐地使令他就成佛了。

富楼那尊者，他说法说得最妙了！所谓“观机逗教解众缚，梦幻泡影如是详”，他观众生的机，能解所有众生的束缚。他说法也是无法可说，也都是在梦中的作佛事，不执着，所以他说法也没有什么痕迹。

不辞辛苦，开垦荒田

富楼那尊者，他教化的人很多；信仰三宝不可胜数，不知有多少。

他想要到一个未开化的地区去弘法，去那里教化众生，于是请示于佛，好不好这样做？那么佛就问他：“你到没有开化的地区去弘扬佛法，假如要有人骂你，你怎么样呢？”他说：“有人骂我呀，我就忍着，忍受他，我拿

他当善知识看。”佛又再进一步问他：“若有人打你，你怎么样呢？”他说：“我就接受他打，我也拿他当善知识看。”佛再问他：“那要是有人杀你，你怎么办啊？”富楼那：“杀我啊！那他成就我很快入涅槃了。”你看！他这个答覆多潇洒、多自然，毫无犹豫，这就是《证道歌》上说的：

从他谤，任他非，把火烧天徒自疲；
我闻恰似饮甘露，销融顿入不思议。

谁谤我也好，诽我也好，诽谤我，这么来排斥我都好的。这个诽谤人呢，就好像用把火烧天似的，结果烧不着天，是自己累得很辛苦的。他就诽谤我，我也不动心，我听见就好像喝甘露水那么甜；他骂我，我能忍了，我这里头就有无穷的忍，忍辱的功夫就够了，就到那不思议境界了。

“逆来顺受行忍辱，毁至欣纳作知识。”他修忍辱行的，就谁毁谤他到这儿来了，他也很欢喜的接受，拿这个毁谤他的人当善知识。所以，这位尊者不辞辛苦，到那没有开化的地区去弘扬佛法，这等于开垦荒田一样的。

年岁饥馑，七法解难

比丘去托钵乞食；就是托着钵，到外边去化饭吃。为什么要化饭？第一，一切众生布施出家人饭，他可以种自己的福报，可以了去自己的苦恼。第二，出家人是不预备饮食等，从外边化来什么吃的东西，无论是好的或不好的饭菜都吃，也没有贪心。但是如果遇到闹饥荒，乞不到饭，怎么办呢？

这位尊者提议，可用七种的方便法来解决。这七种法就是：

（一）自宿：就是自己预备在那儿，譬如头天买来，第二天自己把它做好了，也可以的。

（二）内熟：或者它自己就熟了。

（三）自熟：或者在自己庙上把它做熟了来吃。

（四）自持食从人食：或者因为没有人，自己就拿那个东西来吃。本来小乘呢，自己不可以拿东西吃的，要人家送给自己才可以吃的。从人食，或者跟着人去吃。

（五）自取果食：在那个山里头，因为没吃的东西，就到山里去采果子来吃。

（六）就池水受：这个吃的东西，都要先受持一下，在那儿对着池水受持它。

（七）无净人净果除核食：若是没有净人来把这个果核除去，没有人送给你吃，你自己就把果的核拿走了，可以吃它。

谈到这个“饥荒”，我记得在民国三十三年（1944年），中国的河南省这个地方就闹荒旱，天不下雨。不下雨还不要紧，还生蝗虫，天上生的蝗虫不知道多少！这个蝗虫就是在空中飞的一种虫子，这个虫子大约有三、四寸长，在空中飞的，它专门吃禾田。这个蝗虫有多厉害啊？在空中一飞，喔！遮天盖日的，不论是菜蔬、禾苗，把所有的粮种庄稼都给吃了，吃得一点剩都没有。

空中怎么有这么多的蝗虫呢？因为小孩子的眼睛多数都容易开佛眼的，当时就有小孩子看见在虚空中，有个这么长的白胡子的老人，用布袋往下一布袋、一布袋这么倒，倒下来就变成蝗虫了；那个蝗虫往地下一落，不知道有多少啊？落到地下，往往就会有一尺厚那么多的蝗虫。不是这一个地方一尺多厚，甚至于几百里的地方都是那样子，你看那蝗虫有多少？

那时候，什么东西都没有了，人就吃蝗虫。吃蝗虫怎么吃呢？用一个像打鱼的网，把它绑到一条棍子上，在空中，这么一兜，就这么一大箩；拿回来，你猜怎么样？人的业障就那么厉害——煮好那蝗虫，眼看着蝗虫变成大便，那根本就不能吃了。你说奇怪不奇怪！这个业障就这样子，就这么厉害！从河南到西安，每天在路上不知死多少人，没有东西吃就饿死在路上。八百里路上死了不知多少，人人逃饥馑，这是众生的业障。人怎么死呢？都是饿死的。这人饿死的时候怎么样死呢？越饿他就越笑，在路上一笑就死了。

我们要注意为什么人有这种灾难？就因为人心太恶了，浪费食物太多，就叫你没东西吃，所以不要那么糟蹋东西。人能学智慧，头脑清楚，就不会错因果，不会有这种虫灾瘟疫的发生；因为人太愚痴，人人没有智慧，人人

争、贪、求、自私、自利、打妄语，形成这种瘟疫流行的传染病，将这些人收回。

以音声轮，而获圆通

佛问每一个弟子、每一个菩萨，各人所证得圆通的道理。富楼那尊者是以他的“舌识”成道；以舌根来演说妙法，由说法上成道的。说法也会开悟、也会证果的；所以佛法里边，只要你一门深入，抓住一门去修行，就会有办法的。不要乱修，今天修修这个法、明天又修修那个法，后天又变了；你这一变，把时间都空过了，最后什么法也不会成的。你要专一深入，用一个功夫，去勇猛精进才可以。

以舌演说法音，降伏天魔，制诸怨贼；这个天魔是什么？这个怨贼是什么？就是“五欲”：

（一）财——这东西最坏了，财这条蛇不知咬死多少人，把人人都支配得都糊糊涂涂的，颠颠倒倒。人与人争因为财，家与家争是因为财，国与国争是因为财。

（二）色——也是更厉害，犹如一把刀似的，把人杀了，人还不知道呢！你若愿意色，这只老虎也就来了，它把人不知道咬死多少。

（三）名——等于蝎子、蜈蚣那么毒；你若愿意名，这蜈蚣也就来了，它把人害了不知多少，也是把人支配的颠颠倒倒的。

（四）食——这好东西也来了，这谗虫就来帮你忙，说那个不错吃多一点，那个也不错吃多一点，这么样子。令人一天到晚打妄想，打吃的妄想，你看妙不妙。

（五）睡——人人和它做一个最亲蜜的朋友；这个睡虫，你想要醒，它就叫你睡。这睡虫在什么地方？我告诉你们，这个睡虫在你那个鼻子尖上，它给你一咬你就要睡了，你若不想睡觉，你把那个鼻子用力捏一下，那个虫子就跑出来，你就醒了，不会睡觉了，这是我告诉你们一个秘诀。

这是五欲，就是人的怨魔，虽然它是没有实体的，都是虚妄的；不过，人就执着到这个虚妄的上，认不清楚，把人支配得颠颠倒倒、糊糊涂涂的。这五欲，就是人的一种怨贼，把人宝贝都给偷去了，把我们的真如自性都给遮盖住了。所谓“财色名食睡，地狱五条根”，这五种是往地狱走的五条路，可是世人都着住到这上面了。因为这个，所以就造出很多的罪业来，将来就受种种的苦报。你把这地狱的根刨出来了，也就是把这五欲都断了，所以什么恶也没有了。这五欲虽然是众生的一种障碍，你若把它变成善根，那么它就是对修道有帮助。

富楼那尊者有大辩才，任何人也辩论不过他、胜不了他。他说法的声音，也非常响亮，就几千人、几万人，也不用播音机，自然就听得见。佛知道他有大辩才，所以就以音声轮，教他讲经说法。他代佛说法，转法轮，声音犹如狮子吼一样；这一切天魔外道听见他这个声音，就都降伏了。所以，佛印证他为“法音第一”。

佛为授记，法明如来

在法华会上，释迦牟尼佛告诉所有一切大众，说我现在要给富楼那来授记。

这位富楼那尊者，他度脱一切众生，成就一切智，也供养无量的诸如来，护持佛法，渐渐具足菩萨之道；他行菩萨道圆满了，最后也成佛了，他这位佛的名号为“法明如来”。这个时候的劫就叫“宝明劫”。

这一位法明如来，他成佛的这个国土，名为“善净国”，是以无量恒河沙那么多的三千大千世界，作他一个佛所教化的国土；这个地，都是金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、码碯，这七宝所合造成的，地平如掌。这个掌，不是我们一般人这个手掌，而是像佛的手掌那么平的。又，在海底下有一种石头，就是微尘那么大的一块，也没有不平的，所以这种石头叫“掌石”。这个“掌”，有这么两个意思；这“地平如掌”，地就像海底下那个掌石那种平的样子。因为地非常平，所以没有高山、丘陵，没有溪水、河涧，也没有沟壑等，没有这些不平的地方。

七宝台观充满其中，有诸天的宫殿在虚空中。天上的天人和人间的人，互相都能看得见；我们现在只可以看见世间的人，看不见天上的人。这位法明如来成佛，他这国土，天上的人和人间的人，互相可以看得见。为什么可以看得见呢？因为他那国土里的众生都有神通，都会飞行变化；因为有神通的关系，所以就两得相见。他那国土所有的境界，都是不可思议的。

法明如来这宝明劫的善净国，没有一切的恶道，就是没有地狱、饿鬼、畜生、阿修罗。所有的人也是莲华化生，所以不需要女人。众生因为不是淫欲而生的，他们的身体是莲华化生出来的，所以智慧也大；智慧显现，身就放出一种光明，飞行自在。他们修习佛法，这种的志愿都非常坚固，只有进，不会退，一天比一天勇猛精进；他们因为有这一种精进的志愿，所以也就有大的智慧了。众生身上也都是金色，都具足有三十二相，非常圆满。

这个国土的人，以听经闻法来作为饮食。一听法，他就欢喜了；一欢喜，就不饿了。为什么？得到法喜充满了。你们若不信，各位试一试！那么法明如来这国土，就是有这两种食，一种是禅悦食，一种法喜食；他们不想吃其他的东西，根本想也不想。为什么他不吃饭可以呢？就因为他得到法喜食了，以法为食。禅悦食，这种的味道，真是妙到极点了；你得到这个禅悦的滋味了，想不叫你坐禅，也办不到了，这叫“禅悦为食”。

这个国土里，有无量千万亿那么多的大菩萨，他们都得到大神通，都有这四无碍的辨才智慧，威德力也充足。这些菩萨都是善于教化众生，最具足方便的法门；也就是善能随机逗教，因人说法。那么菩萨是没有数量这么多，有没有声闻呢？也有，你用算数也算不出来那个数目。这些个声闻众，他们都统统得到具足三明、六通，及八解脱。以这种的二乘人，作为僧人。这位法明如来，他的功德都成就了，都圆满了，他得到前边所说这种的净土，所以他这国土中，圣贤众最多。

法明如来寿命有无量无边阿僧祇劫这么长的时间，佛法住世也非常的久远。佛灭度之后，这一些个弟子也就给造七宝佛塔；在这国土中，每一个地方都有这位佛的舍利宝塔。

这位法明如来的国土，有像以上所说无量无边这么多的功德；以无量功德来庄严，用功德所成就的。像这样子无量无边这些个道理，说不能尽；我现在仅仅就是略略地说一点，说少少这么一部份。

【论议第一．迦旃延尊者】

恶者入狱故难还 善士离垢不复沾
论议第一超俗类 雄辩盖世胜邪言
善巧方便说诸法 威德感召化三千
度人无量功勋普 圆满菩提道德全

文饰思胜，扇绳好肩

摩诃，是“大”的意思、“多”的意思、“胜”的意思。“迦旃延”这个名字是梵语，翻译为“文饰”，又译为“好肩”，又译为“扇绳”，又有一个翻译是“思胜”，有这么四个意思。

怎么叫“文饰”？“文”是有文才可观；“饰”是修饰。言其这位尊者很有文章可观，而修饰也非常的妙好；就是谁的文章若写得不怎么圆满，他这么一修饰，那么就变成很好的文章了。这个文饰，并不是说“文过饰非”，并不是说他有了过错，自己能把它遮掩住，令旁人也不知道，不是这个！就是修饰，有文采，所以他的才华很高的。

这位尊者又有一个名字，叫“扇绳”。为什么有这么一个名字呢？讲起他的命运，也不太好！因为在他出世没有很久，父亲就死了，他妈妈就想要改嫁。可是因为有这个儿子，好像有着一条绳，把他妈妈拴住了似的；她走不了，想要再结婚，也不可能，所以把孩子起名为“扇绳”。

他又有一个名字，叫“好肩”。怎么好肩呢？因为这位尊者那两个肩膀长得非常好看，所以人人看见，都欢喜他这个肩膀，在后边一看也欢喜，在前边一看更欢喜。

又有一个名字叫“思胜”，思是思想，胜是胜利；言其他思想最好，思想非常胜利，胜过一切；一切人的思想，都没有他的思想来得殊胜。为什么他思想最好？因为他有辩才，辩才无碍，所以在诸大弟子中，是最会说的，他是“论议第一”。

赋性聪慧，才华超群

迦旃延尊者，他这种禀赋的性，是很聪明有智慧的；他又善巧说法，又能文饰，就是善于论议。

十大弟子各有所长，这位尊者所擅长的，就是论议，专门辩论道理的；你有什么道理想问他，那他所说的这种议论，都能够讲得滔滔不断，令人听得是津津有味。你一般人想不到的道理，他能发挥出来；你一般人说不出来的真义，他能说出来，说得你心服口服，不是用势力压迫人，他是用这个辩才无碍来辩论，赢得一般人的佩服，所以是“论议第一”。

他这种雄辩的才华，谁也比不了的，没有人能比得了的。无论任何人和他辩论，是辩论不过的，所谓“宗旨独立，雄辩绝伦”，他所立定的宗旨目标，他是独立的，不会摇动的；他明白道理是很正确的，因为他正确，所以和人辩论上来，他把这个真理一说出来，谁也不能不佩服的，他有这个本领。他是横说横有理、竖说竖有理，头头是道，讲什么都是道理，并不是抢词夺理，而是合情合理，所以他是能言善辩的。

降伏外道，不染垢尘

迦旃延尊者，善能说法，你无论讲什么道理，他就有很多道理讲出来。

有一次，尊者遇到一个执断执常的外道。执断，他说一定是这个样子，没有前因后果，没有来生，没有前生。执常，他说我们做人，永远都是做人，没有什么起悔造业受报，没有这个。那么这位外道就和尊者来辩论。

这执断执常的外道，他说：“你佛教里头说‘人死还有来世’，说是有六道轮回，人死了还可以托生做人，互相轮回；说这个造恶的人，死了之后，就要遭受报应，受这种痛苦。我这个道呢，就讲‘人死后没有来世’，什

么就没有了！为什么？我有一个证明讲给你听！你看看，从古至今，没有见着人死了之后，再回来到家里给送个信，或者给你打个电报、电话，说是我死了到什么地方去了；没有一个人回来向大家说他受什么痛苦呀，怎么样不好呀，没有的！什么消息都没有！没有看见过！既然没有，怎么说会有来世呢？若有来生，他为什么不回来报告一下呢？你又怎么能知道这个人死了还能做人呢？这是没有根据的。我认为人死了就像灯灭了似的，不会再有来生了；就是有来生，这也是个想像的来生，并不是真的，只是这么一想，‘啊！大约或者有来生吧！’这是人的一种假设之词。”

这讲得理直气壮的。可是这位迦旃延尊者很不费吹灰之力，就给解答了，说：“喔！人死了，是怎么样子，他有没有回来，这我先不要答覆你。你说他不回来？你知道为什么呢？就好像世间人犯罪了，被政府捉去判了罪，把他拿去关到监狱里头，他还可以得到自由？有那么容易可以出来吗？人死了，到地狱，也就如同被圈到监狱里，还可以再回到家里来告诉家人说自己在什么地方、受什么罪吗？还能自由地回来？有这个道理吗？”

这外道听了，也是有点道理，没什么话可讲了。但他说：“好！你说人死了到地狱，他不回来，是因为不自由，就算你说得对。可是这个做善的人说可以生天，那么他生天了，也应该回来报个喜信、报告佳音，说我现在真好，这个地方怎样快乐呀，怎样享福呀，怎么样好呀，他应该回来说一说，告诉世间的人。那么他为什么也不回来呢？到地狱里他不自由，不能回来；到天上去，可自由啦，他也应该回来做个简单的报告啊！怎么生到天上去的，也没有看见哪一个人回来过？这又怎么样讲呢？由这个证明，生天这种事情也是靠不住的，也是没有的；若是有的话，为什么不回来给他亲戚朋友送一个信呢？”就问迦旃延尊者。

你说，迦旃延尊者怎么说？他说：“你讲得很有道理。可是！我再给你举一个譬喻。人不小心掉到粪坑里，费了很多力气才爬出来；出了这个粪坑之后，会不会认为粪坑这个滋味不错，再跳回去到那个粪坑里边，去滚上一身的粪呢？这天上，就等于没有屎的地方；我们人间，就等于一个臭屎坑子似的。这生到天上去的人，就好像人从粪坑里头爬出来，用清水洗干净了；

你想一想，出了屎坑，然后再跳落去，有这样愚痴的人吗？”这外道也没有什么么话讲。

摩诃迦旃延尊者又继续说：“人，在这个世界上，也就好像在一个粪坑里一样，这个气味不好。等到生到天上去呢， 就好像出了这个粪坑的人一样，所以不会再回来的。如果他要从这个天上再回来，也要经过一段时间。为什么？忉利天上一昼夜，就是我们人间的一百年；你想一想，他生到天上去，是不是也要安排他的事情、要布置一切呢？这就过了一两天时间，等到第三天就三百年了。这三百年的时间，他再回来，那时候，你早就死了，骨头都烂了，你还能知道他回来吗？所以，这你没有法子知道。”这外道也语塞了，外道也就没什么话讲了，类似这个事情很多。

执常执断这个外道和他一说，都被他说服了，心里头都佩服他，所以这叫降伏外道。为什么他能降伏外道？就因为他自己本身不染垢尘，他自己很清高，很守戒律的。

所谓，

恶者入狱故难还，善士离垢不复沾；
论议第一超俗类，雄辩盖世胜邪言。

恶者入狱，就像被人圈到监狱里，犯罪的人圈到监狱里，他没有自由，他不能回来了。那么善士呢，他是生天了，生天了，就出离厕所这个邋遢的地方，所以他不会再回来受这种的苦，这种的染污。这位尊者是论议第一，他是出乎其类，拔乎其萃；他的辩才谁也比不了，超过旁门外道。

教化老妇，卖贫生天

你若有钱，想做布施，那是很容易来做布施的，因为你有。有，用一点也不算个什么；你若没有，而能布施，那才是真正的布施。因为你能做到所谓做不到的事情，这事才是真；你做得到的事情才去做，那是人人都可以做的。人人都能做得到的，你去做，那没有什么出奇；人人做不到，你能做得到，这就是出乎其类，拔乎其萃，和一般人不同了。所谓“贫穷布施难”，你在困难的时候，若再能布施，这才是真正有布施心；越难你越能做，这才

有价值。

讲到“贫穷布施难”，我们可以说一个公案。在释迦牟尼佛住世的时候，在阿槃提国，当时有一位贫苦无依的老妇，她穿的衣服破破烂烂，还常常被她的主人鞭打。有一天，她拿一个水瓶到河边去取水，想到自己的遭遇，就在河边大哭起来。

迦旃延尊者当好经过那地方，他知道这位老妇的因缘，就问：“你那么贫穷，为什么你不把你的贫穷卖掉呢？”她就说：“怎么卖呢？我一点钱都没有，谁要买我的贫穷呢？”

尊者就对她说：“有办法，我来买！你把你的瓶子拿去河边洗干净，装满一瓶干净的水，来这边供养我。”这位老妇女就说：“这个瓶子不是我的，是我的主人的，我怎么可以拿来供养？”迦旃延尊者说：“瓶子是主人的，可是那个水是你拿来，是属于你的！”她听了之后，很欢喜地就去河边拿清净的水，来供养迦旃延尊者。尊者就给她受三皈五戒，以及教她念佛的法门。当天晚上，那位老妇女就死了，她就托生到忉利天。

从这点可以知道，虽然贫穷，如果我们能够发出真诚心、恭敬心，贫穷也是可以转变的，也是可以卖掉的。

梦中教化，令发觉悟

我们人人都会作梦，在梦里，又是发财了，又是当官了，又是做国王了，又是中状元了，啊！有很多好梦，甚至于梦到结婚了。总而言之，有说不完那么多的好梦，也有说不完这么多坏梦。佛的弟子迦旃延尊者就常常在梦中教化众生，令众生觉悟，发菩提心。他因为知道人哪，你和他说法他不相信，你要在梦里头给他像个演电影似的，叫他看见过去的、未来的、现在的这种情形，他能触境觉悟。所以他在梦里头常常度人。

怎么样证明他在梦中教化众生呢？因为他收了一个徒弟，这徒弟以前是个国王，叫希罗王。这希罗王出家以后，在山里边就修苦行，日中一食，树下一宿，行种种的头陀行；头发也不剪，胡子也不剃，样子就像一个山野人一样。

有一天，邻国的国王到山上去打猎，还带着很多宫娥、妃傧这些美貌的女人。这位国王打猎打得疲倦了，就在山上睡着了。这些漂亮的女人没有耐性在那儿陪着他睡觉，就各处走；一走，就看见这么一个怪物，她们就向他问法，请他给讲佛法。

正在那儿讲佛法呢，这位国王就醒了。一看他的女人都不见了，就各处去找。一找，看见他这些心爱的女人正在和一个怪物在那儿讲话，于是生出一种妒忌心，就把这位老修行给打了一顿。这希罗王虽然以前学过武术，但是久了也都忘了，所以就被这个国王给打伤了，他就生了瞋恨心：“我一定要回去做我的国王，和你作战到底，一定要把你打败！”他发了这么一种瞋恨心，就要还俗去征讨对方这个国王，要去和他开战斗一斗。

他向迦旃延尊者要求，请迦旃延给许可还俗，说：“我一定要还俗，我非报这个仇不可！”迦旃延说：“你不要回去报仇啰，算了，你就认因果吧！大约你前生打过他，所以他现在来打你，你认帐啰！”他说：“我认什么帐？明明他打了我，我还认什么帐？事实在这儿摆着，你真是不会教化人，这么糊涂！”把师父也骂了一顿。迦旃延就说：“那好，你要还俗就还俗了，你就回去做你的国王。但是今晚你还是在这儿住一宿，明天再走吧！”他一看天色也不太早了，明天一早晨起身再还俗也可以的，就答应了。

在这一宿，迦旃延就在梦中来教化他，怎么教化呢？就令他梦见自己还俗了。他还俗后，就整军精武，把国家的军队整顿起来，选了几员大将，带着十万大军就要征伐那位国王去了。这一作战，他节节败退，每一战都失败，结果把这十万的大兵全军覆没，将军也都被人给杀了，就剩他一个人被敌国给捉去了。这被擒，审问他：“你为什么带着兵来侵略我的国家？你现在是个战犯，一定要把你给杀了。”就把他绑出去，准备要把他的头给砍下来。

在这个时候，他想起师父来了，就生了大惭愧，说：“师父呀，我骂您是个糊涂师父，这真是错了！我若听您的话，怎么会有今天呢？我若听您的教化，我就不会败成这样，请师父您慈悲快来救我！”正这么说着，行刑的人拿起刀子，一刀就把他的头给砍下来；可是这一惊，他也就骇醒了，才知

道原来是个梦。

他知道这不是很好玩的事情，第二天他就对师父忏悔：“师父！我不还俗了，我不管这个闲事了！我还是修道好了。”于是就修忍辱行，成就他的道业。所以这个迦旃延，他有这种的力量来感化人，来教化人。醒着教化他，他不听；在梦中教化他，他就觉悟了。所以教化众生是有种种不同的方法。

所谓，

善巧方便说诸法，威德感召化三千；
度人无量功勋普，圆满菩提道德全。

迦旃延有善巧方便这种辩论的口才，所以辩才无碍，善说一切的诸法。他这种威德，这种的力量，感化三千大千世界，都是闻风向化的。他度人很多，他的功劳也很大的。他对这个修行是很圆满的，道德也很完全的。我们大家不要学他这个论议第一，要学他这个道德、持戒律清高，要学这个。所以说“清高离俗，排难解纷。”他很清高的，很离俗的，不像一般的人那么样子俗气呀，俗不可耐的那个样子。他很清高的，很离俗的，所以他这种的作风是和旁人不同的；他能以排除众生的这个困难，解除众生的这个纷扰。

佛为授记，金光如来

在法华会上，释迦牟尼佛又告诉在法会中所有一切大众，说我现在要给迦旃延来授记。

这位辩才无碍、论议第一的迦旃延，他将会在未来劫中，以种种最庄严妙好的供具，来供养、恭敬、奉事有八千亿这么多的诸佛，恭敬尊重；这是以正报来恭敬尊重，以口业来赞叹、身业来恭敬。这所有的佛，当每一位佛入涅槃以后，他都给佛起塔造庙。所有的塔庙，都是用七宝来建造宝塔，有一千由旬之高，横竖长宽都是有五百由旬这么大的面积。由旬，大由旬是八十里，中由旬六十里，小由旬就四十里。又用种种的花、种种的璎珞，以及种种的涂香、末香、烧香，还有种种的缯盖、幢幡，用这种种的来供养佛的舍利。

过了这么长的时间，他又应当恭敬供养另外二万亿位佛，也像上边所说的供养一样。供养这二万亿位佛圆满完了之后，就在他最后的一身，他就具足菩萨道，成佛了！成就无上阿耨多罗三藐三菩提，成无上正等正觉。

他成佛的名号为“閻浮那提金光如来”； 閻浮，是南閻浮提，就是南赡部州，也就是我们现在所住的地方。因为南閻浮提这儿，有一棵閻浮树；这棵树，有的说，果子熟了之后，掉到河里，就变成金子，这金子光色最好；有的说是它的树叶子掉到河里头，就变成金子。总而言之，或者这个果，或者树叶子，大概都可以变成金子，因为这个，所以叫“閻浮”。提，也是梵语，译为“州”字，有的又译为“城”字。因为这一位尊者的智慧光明，是非常锐利的，无可破坏，犹如精金一样，所以称为金光如来。

这尊佛，他所成就的国土，是平整的；因为大迦旃延在因地，修心地法门修得平整了，所以就感这个依报也都平整。土地是以玻璃所造成的，有这种种的七宝妙树来庄严这国土。用黄金做成的绳子，在道路旁边作为栏杆围绕；还有这种微妙，又有一股清香的花，总在地上覆满着。这种花，都是天女从天上散下来的微妙清净宝华。这花稍微一残旧，就有一股微风来把乾萎的花吹去，又有新的花散落下来，到处都是非常清净。为什么金光如来的国土都是周?清净呢？这是因为这一位佛在因地的时候，修行清净，诸恶不作，众善奉行，所以谁见到这个国土，就都会生出欢喜心来。

在这国土里，没有四种的恶道。四种恶道是什么呢？地狱道、饿鬼道、畜生道、阿修罗道。怎么就会有地狱呢？因为你有瞋恨心，就与地狱有了来往了；你若没有瞋恨心，就没有地狱了！怎么有的饿鬼呢？就因为你有贪心，就堕落到饿鬼道；你没有贪心，就和饿鬼断往来了。做什么会变畜生呢？愚痴就会变畜生。怎么就愚痴呢？就因为你有无明，就会去做畜生；你若没有无明，就不会愚痴了，就不会去做畜生。有“贪、瞋、痴”这三毒，就堕落三恶道。阿修罗又是怎么成的呢？他有一种刚强好胜的心，斗争坚固，他和谁都要来斗争一下，好像人与人斗争、家与家斗争、国与国斗争，这都是一种修罗的表现。

金光如来，他的国土没有地狱道、饿鬼道、畜生道、阿修罗道，没有这四恶道。有什么呢？有很多天上的人和人间的人，还有声闻、缘觉这二乘人，以及还有行菩萨道，教化一切众生，净佛国土的大乘菩萨。菩萨和一切的声闻，都断了一切欲界有、色界有、无色界有。他们有多少呢？有无量万亿那么多，以菩萨和圣人来庄严这尊佛的国土。

这尊佛的寿命有十二小劫这么长，正法住世有二十个小劫，像法住世也是有二十个小劫。他所度的众生也是无量无边，不知道有多少，为十方一切众生所供养。

【持戒第一．优波离尊者】

波罗木叉是大师 依教奉行修总持
金刚宝珠常在握 美玉无瑕时护之
诸佛本源精进力 菩萨母体笃行思
西土南山规范普 缁门楷式众基石

佛陀一生，尊者清楚

优波离尊者一生都跟着释迦牟尼佛的，侍奉佛的——在佛是太子的时候，他就来做佛的护卫；佛修道的时候，他又做佛的一个护法；佛成佛了，他做佛的弟子。他这一生，没有离开过佛。因为没有离开过佛，所以叫“近事男”。他本来的名字叫“车匿”，又叫“优波离”。

佛一举一动，优波离尊者都记得；佛一生的事情，他都清清楚楚的。

释迦牟尼佛还是悉达多太子，他刚出生的时候，有位住在深山的阿私陀仙人，特地来王宫为太子祝福。他对净饭王说：“太子具足稀有的大丈夫相！若太子继承王位，将来就是转轮圣王；若出家修道，一定会成为证得宇宙真理的大觉悟者。”

净饭王因为有阿私陀仙人的预言在先，担心太子出家修道的忧虑与日俱增，所以想尽方法来讨好太子，一切事情，都是他愿意怎么样就怎么样。可

是悉达多生来就沉默寡言，不贪图世间的荣华富贵，欢喜清静孤独。他的父亲就恐怕太子不愿继承国王位，所以为他建造许多美丽的宫殿和花园，还预备不知多少的宫娥婇女来服侍他。可是太子是个少欲知足的人，不贪这一些个物欲诱惑，他什么也不要，不为所动。

随游四门，生老病死

有一天，悉达多太子因为觉得在宫中很闷的，要求父亲让他到宫外去看一看。净饭王因为要讨好他，不敢拒绝他，也不敢叫他不去，那怎么办呢？于是乎，就下令预先把街道都清理干净了，撵走闲杂人，不准他们接近太子，心想这样他出去游玩游玩，大概也不要紧吧！

太子只带着车匿，先到东门去游览；东门是个生门。本来已把闲杂人都撵走了，没有闲杂人了，可是偏偏就遇到一个妇女，抱着肚子呱呱地喊叫，痛苦得不得了！太子没有见过这样的情形，就问护卫车匿：“这是怎么回事？这个女人怎么又哭又叫着？”车匿说：“这个女人要生小孩子了，小孩要出生的时候，她很痛的，受不了！”太子一听，想：“喔！生小孩子是这么痛苦啊！”就说：“我们回去啦，不要看了！”于是就回王宫。

第二天，到南门去游玩。到南门，看见个什么人呢？见到一个老人，老态龙钟的，鸡皮鹤发，牙也掉了，眼睛也花了，耳朵也聋了，头也晃头了，也迈不动步了，身体都不帮忙了。眼睛也不帮忙了，看什么东西看不清楚；耳朵也不帮忙了，也听不见人家说什么，人家说什么，很大的声：“啊！你说什么？”这么样子，太子一看，就问车匿：“这个人怎么？”车匿说：“太子！这个人老了，他老得这样子！人老的时候，耳聋眼花，牙也掉了，吃东西也不香了，这个又流口水，又淌汗啦，吃饭也不知道怎么吃了，睡觉也不知道怎么睡了，走路更不会走了。”太子说：“人老了，就这么样子？这太辛苦了！太苦了！回去了，不看了！”于是乎，又不愿意去游历，不愿意去走，就回王宫了。

第三天，悉达多太子来到西门。这回见到一个病人，他病得很厉害，身上发冷发热，又生疮长癞，流脓淌水的，看着特别难看，在那地方“哎呀…

哎呀…，我真不舒服，我真难过啊！”这么样哼哼呀呀地叫着。太子一看，就问车匿：“这个人怎么这样痛苦？”车匿说：“太子！这个人是病了！”太子问：“他怎么病的？”说：“在世界上，很多人都会生病的！到生病的时候就身不由主了，坐也坐不住了，也不会走路了，甚至连水都不能喝了，也不会说话了。”太子说：“呃！有病就这么辛苦！真是！没有意思！不看了，回去了！”那么就回王宫了。

第四天，到了北门。刚刚一出门，在在门外，看见一个人死在那地方，也没有管理；那个身上又生蛆的，又流脓淌水的，又是苍蝇呀、绿豆蝇呀，满身都是生蛆下杂的。太子一看，就问车匿：“这个人为什么这样？”车匿说：“太子！这个人死了。”“什么是死啊？”“就是断气，没有呼吸气了，命根断了。”太子问：“那怎么又有生的，又有老的，又有死的，又有病的，人生都要这样吗？”车匿说：“每个人差不多都要经过这些阶段。”太子一听这样，说：“啊！这样的人生，太没有意思了！”

出家修行，能断诸苦

太子正在这儿说没有意思，正说着，忽然来了一个比丘，穿着袍、搭着衣，就这样从他身边经过。太子就问车匿：“这个人是做什么的？”车匿说：“您问问他就知道了。”于是悉达多太子就问这个比丘：“你是什么人？”他说：“我是个出家人。”

太子问：“什么叫出家人？出家人是做什么的？”比丘说：“我出家做比丘修道，就是为了要脱离生老病死苦的束缚。离开生老病死苦，然后就了道了，就能不生不死，就不受这个生老病死苦的拘束，可以成佛的。”

太子一听，这个没有生老病死，这不错的，就很注意的。这时候，太子迫不急待地问：“喔！那你可以教我怎么样出家吗？你可以做我的师父吗？”原来，这位比丘是净居天人，故意化现成一个比丘，来度悉达多太子的，来指示他，因为他机缘将要成熟，应该出家修道去了。可是，当太子一问他的时候，这位比丘把锡杖往地上这么一振，就踊生虚空，不见了。

这时悉达多太子也没有法子学道，出家的希望落空，只好又回到王宫里去了。

亲自随佛，逾城出家

回到宫中，悉达多太子终日闷闷不乐，一直想着这生老病死的问题。这个时候，在印度有一些个相师来到王宫，就对他父亲净饭王说：“太子如果在七天之内，不出家的话，他就可以成为转轮圣王，整个一四天下，就是我们整个世界的国家都要受他管。只要您留他七天，七天后，他就可以成为转轮圣王了。”这整个世界不是单单现在我们所处的世界是南赡部洲。怎么叫一四天下，就是南赡部洲、东胜神州、西牛贺洲、北俱卢洲。

净饭王深信不疑，于是下令派遣军队，把悉达多太子所住的东宫给围起来，里外的交通都断绝了，就像现在所谓的戒严。这戒严令，不准里边的人到外边去，也不准外边的人到里边来，也就是封锁，令消息都断了。

可是，悉达多太子因为有大善根，虽然被人看管着，但是他还是不迷。当时净饭王也选了很多美女，在东宫给太子娱乐。太子见到这些个美女，也就等于没有见到一样，见如不见，闻如不闻，所谓“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”，内无身心，外无世界。

就在这个时候，净居天人又现身了，对太子说：“太子！你是不是贪图这个世间的五欲，把宿世的愿力都忘了？你现在还记不记得宿世发的愿？”悉达多太子说：“我没有忘，但是现在我也没有法子！”净居天人说：“如果你没有忘，还想要出家修道的话，我可以帮助你。”太子说：“你能帮助我，那最好了！”

于是乎，晚间就叫车匿备好车马。预备好车马，准备和车匿从后花园冲出去。正在这个时候，四大天王现身，每一位天王各捧着一条马腿，就这样悉达太子和车匿，连人带马一起逾墙而去，从虚空就飞出去了。一飞，飞了有三由旬（由旬，就是古印度计算里程的数目；一由旬，相当于现今的四十里），然后就在雪山降落。太子剃除须发之后，把宝冠及衣物交给车匿，回去禀告净饭王，请他们不必挂念。

净饭王知道候，虽然很舍不得太子出家，但是已没办法挽回了。于是就派遣五位人，伴随太子在雪山修行。修道这时候，感应到天献麻米，悉达多太子一天就吃一粒麻和一粒麦，这么维持他的生命。其中三个人，受不了这种苦，就离开到鹿野苑去修道。另外，两个人因为看到悉达多太子喝了牧女所供养牛奶粥的这种情景，就认为太子现在不能受苦了，他不会有什么成就的，所以也走了。五个人都离开了，唯有车匿就陪着悉达多太子修道，始终不离。

这个车匿，就是这位优波离尊者，所以他才说：“我亲随佛，逾城出家；亲见如来，六年勤苦；亲见如来，降伏诸魔，制诸外道。”我亲自随着佛，从东宫里就骑着马飞出城出家去；我亲自见着佛，在雪山六年之中，行这种难行的苦行，忍这种难忍的苦行；我亲自见到佛，降伏诸魔、制诸外道。怎么降伏诸魔呢？

亲见如来，降伏诸魔

本来释迦牟尼佛在雪山就可以成佛道，但是因为恐怕世人误会，说是这成佛道一定要受苦才能成佛，所以就不在雪山成道。于是乎，走到菩提树下安坐，他就发愿了，说：“我如果不成佛道，我始终不起于座。”于是坐到这个地方就不起身。

不起身坐到第四十八天时，这六欲天的魔王波旬，作了一个梦，梦见有三十二种的变化。魔王也会算，也会观察的，看看为什么我作这么一个稀奇古怪的梦呢？一观察，喔，悉达多太子坐在菩提树下，就快要成佛了！这是不可以的！我一定要去破坏他的定力。于是就派了四个魔女，都生得非常美貌。魔就是妖怪，妖怪虽然是妖怪，但是她们也不愿意丑陋，欢喜漂亮。这四个魔女，就去扰乱悉达多太子的定力。现三十二种的媚相，来引诱悉达多太子，想要叫他生出一种凡心来，生出一种爱欲心来。

悉达多太子既没有爱，又没有欲，虽然不是木头，但是他可在这种境界上而不被境界转，所谓“眼观声色内无有，耳闻尘事心不知”，他不被魔女这种魔力所摇动。魔女虽然再美貌，诱惑的力量虽然再大，他也如如不动，

了了常明。坐到那个地方，寂然不动，一点都没有动心，不生这种爱欲心。能以对境界上而不动这种心，对境无心。

这个时候，悉达多太子就作一种不净观。他就观想着：“呃！你们现在来骗我？你虽然相貌生得美丽，不过都是带肉的骷髅，九孔常流不净。眼睛就有眼屎，耳朵就有耳屎，鼻子就有鼻涕，口就有口水、黏痰，那么再加大小便，更是不净。每一个毛孔里头生了好多虫，周身都不清净，污浊邋遢。”那么这样一作观，把这四个魔女都给观得就像老太婆似的，老态龙钟的样子。

这四个魔女，一看自己后，就互相一看，你看我也老得这么样子，鸡皮鹤发，行步龙钟。她看她也是鼻涕黏痰，周身都是污秽、不洁净，周身都是虫。她们这四个魔女，对面互相一看，也就作起呕来了，互相这么一吐，知道自己都是老得这个样子，也没有法子骗悉达多太子了，于是都跑了。这个把这个魔给降了。

这魔王看四个魔女失败回来，很愤怒的，于是亲自率着魔子魔孙一起来，想把悉达多太子杀了。可是悉达多太子怎么样呢？还是如如不动，了了常明，也不生恐惧心，在那坐着入了无诤三昧，不和人斗争。因为要是一动念，就和魔会接触上；若念头不动，魔也就没有办法了。所以魔王也不能恼乱悉达多太子，没有法子了，就率着魔子魔孙都退了，也就跑了。

这就是优波离尊者，亲眼看见如来降伏诸魔的事情。

亲见如来，制诸外道

佛没出世以前，在印度都是婆罗门教。这婆罗门教，也是一种外道的宗教。那么，佛没成佛以前，外道很盛行的，人人都去拜外道做师父。等佛一成佛道之后，这些外道的弟子就都去拜释迦牟尼佛做师父。好像老迦叶尊者、目连尊者、舍利弗尊者等等，他们原都是修外道的，都拜佛做师父。很多人就去跟随释迦牟尼佛，其他外道就妒忌，屡次想要害佛。

有一个外道，名字叫申日。他怎么样啊？他在饭里下毒，预备供养给释迦牟尼佛。佛看见这毒饭来了，他先这样想：“天下凡有三毒：一者贪淫，

二者瞋恚，三者愚痴。我心里没有毒，吃这个毒也不会毒死我；内里头没有，它就不会发生作用的。”于是乎，把这毒饭也吃了，也没有毒死，也没有事情，这是一种。

有一次，有外道就用酒把五只象给灌醉了，预备到这个地方来把佛给撞死。因为象醉了，醉象的力量最大，也没有人可以制服得住。殊不知，这五只醉象冲着释迦牟尼佛来了，佛把手一伸，由这五个手指头上就变化出五只狮子。这五只狮子一出来，那五只醉象就伏地不动，都骇得就趴到地上，几几乎给骇死。

这是释迦牟尼佛制诸魔外道这种的力量。这都是优波离尊者他亲自见到的，他说：“亲见如来，降伏诸魔，制诸外道。”他又亲自看见释迦牟尼佛在菩提树下，夜睹明星而悟道。

往昔发愿，严持戒律

释迦牟尼佛看见优波离尊者，在过去无量诸佛的教中，他都是持戒第一；他在往昔就发愿严持戒律，要修行这戒法。现在释迦牟尼佛来到娑婆世界成佛，优波离尊者仍然同时来到这个世界上来，所以佛就教他在这个佛法里边专门来修行戒律。

“优波离”是梵语，翻译成中文的意思是“出现”。怎么叫出现呢？就是太阳出来的时候他出世，所以这就叫“出现”，翻译这个意思。还有一个意思，就是翻译为“上首”，他是持戒最第一的，对佛所说的戒律丝毫都不犯的，对于戒律上最精严；所以在佛的弟子中，优波离尊者是持戒第一。他是规行矩步的，丝毫也不马虎，对于行住坐卧这四大威仪，都特别注意。这四大威仪之中，他没有一样不合乎规矩的，都是中规中矩的。

在佛教里中，有“律师”，就是专门修持戒律的；有“法师”，就是讲经说法的。就单“法师”两个字，有两个意思：讲经说法，“以法施人”，以佛法来布施给人，这叫“法师”；又有一个讲法，就是“以法为师”，以佛法为自己的师父，也叫“法师”；法师，就讲经说法的。还有“教师”，就是研究教理的。又有“禅师”，就是参禅打坐的。又有律师，就是研究戒

律的。因为佛在世的时候，以佛为师；佛入涅槃之后，比丘就要以戒为师。所以修行最要紧的，要精持戒律。

结集律藏，主持毗尼

释迦牟尼佛入灭后，弟子均极悲伤，因此发起结集三藏。所以，佛入灭后的初夏，五百弟子在王舍城七叶窟举行结集，由阿难尊者先诵经，结集成经藏。尔后，结集律藏时，由优波离尊者为律主，来诵律，在一夏之间，一日诵一律，分八十次诵出根本律法，而结集出律藏，这就是所谓的《八十诵》。

这《八十诵》，就是当时比丘犯戒呢，佛就随时订戒律，说：“以后就不准犯这个规矩啦！”每犯一条就订一条，每犯一条就订一条，都是对优波离先说，然后命尊者当众宣布，他才对大家来说，这个以后就成为戒律。那么这样子，优波离尊者因为亲耳听到佛的吩咐，要大家遵守戒律，所以他自己对戒律也特别精严，严持不犯，所谓“幡幢高树，登峰造极”，戒律的戒幢，树得很高的，对于戒律，尊者是最有研究了。

律藏，音译“毗奈耶藏、毗尼藏”，意译“调伏藏”，是佛陀为调伏弟子烦恼，对治生活恶习所制定的教团规则；也就是在修道生活中，佛陀针对弟子所犯的过失而定的规范，是随犯随制，属随缘制戒。律藏就是整理佛陀所制戒法的典籍，亦即“戒”由律藏所诠说，而律藏则为“戒”的根据典籍。

戒，就是止恶防非。这个戒律，也是出家人一个最好的准绳，最好的规矩，所以这个就是大众的一个基础，像石头那么坚固的一个基础。如果出家不持戒律，那就没有基础了，将来一定会堕落的。

执身执心，得阿罗汉

佛问每一个弟子、每一个菩萨，各人所证得圆通的道理。优波离尊者从座位起来，顶礼佛足，对佛说：“我曾经亲自随着世尊逾城出家，亲见世尊在雪山修行六年的种种勤苦，也亲见世尊降伏诸魔、制诸外道。从此之后，我深深地知道这个贪欲为诸漏的根本，狂心顿歇，就解脱了世间种种贪欲烦恼。世尊教我专门持戒律，乃至教我持守三千威仪、八万细行，一切的性业、

遮业，都清净了。因为守戒守得清净，所以业也都清净。身心都非常清净、非常寂静，于是就证果成阿罗汉了。”

怎么叫“三千威仪”呢？出家人，比丘有二百五十条戒律。二百五十条戒律，配以行住坐卧四威仪，行有二百五十条、坐也有二百五十条、住有二百五十条、卧有二百五十条。这行、住、坐、卧，这叫“四大威仪”，行要有个行的相、住有住的相、坐有坐的相、卧有卧的相。

行，要“行如风”，这个“风”，并不是像刮飓风那种风，是轻风徐来，好像微风那么慢慢地；走路不是那么慌里慌张、冒冒失失地，不是那样子，是慢慢走。住，站到那个地方，一定也要有一个站相；怎么样的站相呢？“立如松”，好像一棵松树似的，在那儿站得直直地；不是东歪西倒这样子，站有站相。坐，要“坐如钟”，坐到那个地方，像一座钟似的；古来钟摆在那个地方，它不动弹的。卧，要“卧如弓”，身体像一张弓似的弯着。卧的时候，要吉祥卧；就是躺到那地方，右手托腮，左手搭胯。

威仪，是“有威可畏，有仪可法”；这就是行有行的威仪、坐有坐的威仪、站有站的威仪、住有住的威仪。那么“行、住、坐、卧”四大威仪圆满，就各具足有二百五十条功德，这合起来成一千功德。三聚净戒，就是摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒。受持这三聚净戒圆满，就各具足有一千功德，所以这成为“三千威仪”。

怎么叫“八万细行”呢？这个细行，本来是有八万四千。以三千威仪，再配以身口七支（杀、盗、淫、两舌、恶口、妄言、绮语），就有二万一千功德。二万一千功德再配以贪瞋痴三毒，也就是去贪就有两万一千的功德，去瞋就有两万一千的功德，去痴就有两万一千的功德，再加上一个“等分”，去这个烦恼，又是两万一千的功德，这总共是八万四千功德，又称为八万细行。细行，是很微细很微细的。

怎么叫“性业”呢？性业，是它的本体，不必你犯才犯戒；就是没有犯，这个本体就是罪恶。这戒是什么呢？这叫“性戒”；性戒如果不制止，你一犯就成业，好像“杀、盗、淫、妄”的四根本戒，是为性业。这四种戒你

若犯了，不通忏悔的；可是，讲是这样讲，你若犯了，真正痛改前非、生大惭愧心，也可以的。所以性戒是制止性业造的业，就是杀、盗、淫、妄。

怎么叫“遮业”呢？就好像本来你不会犯戒的，因为你用某种东西，它就导引着你去犯罪了。好像有一个人受了五戒，他有一天，就守不住这个五戒了；他就想：“我好喝酒，酒没有关系嘛！受五戒，杀、盗、淫、妄都可以受，这酒戒犯了，大约也不成问题。”他自己给自己讲道理，自己给自己做辩护律师，说喝点酒不要紧。于是就去买了白兰地、或者威士忌；买回来要喝酒，一想：“啊！没有什么菜。”中国人喝酒，一定要吃预备一点好的菜，这才能喝酒。他想：“若有一个小鸡子来送酒，这最好了！”偏偏他这儿想鸡，邻居就有一只鸡跑过来了；他左右望望都没有人，啊！一把就把这鸡给抓来了。把这只鸡抓来，这犯了盗戒了；然后他把这只鸡就杀了，这又犯个杀戒。正这儿喝酒、吃鸡肉，邻居这个女人就过来找鸡，就问：“我有一只鸡丢了，你看见了没有？”他说：“我没看见哪！”这也打妄语了，妄语戒也犯了。他又看看这个女人，生得虽然不太十分美貌，但也都过得去，于是就生了一种淫欲心，把这个女人也给强奸了。本来他以为就犯一戒不要紧，结果因为喝酒，就犯了盗戒、犯了杀戒、犯了妄语戒，又犯了淫戒，杀、盗、淫、妄、酒，五戒一齐都犯了！就因为这一个“要饮酒”。

所以佛叫我们不要饮酒，饮酒，这就叫“遮业”。好像你吃荤，你就犯了杀戒了；你若不吃荤，自己与这杀业就没有关系；这“吃荤”也是遮业。或者是你开垦地，受戒的人，不能种田、不能种地的；因为什么呢？你种植、开垦地，也会杀了很多畜生的，所以这都是遮戒。在真要持戒的人，就不能饮酒、不能吃荤、不能开垦土地，这种种的事情不能做的，这叫“遮戒”；要遮止、禁止这一件事情，这叫“遮业”。

优波离尊者说：“我是大众里边的一个纲领、一个管纪律的，就是大众里边的上座，给大家作模范，众人都跟着我学。纪是法纪，所有的戒律都归优波离来管。世尊亲自印证我持戒精进这种心，大众认为我是修行严持戒律，是持戒第一。现在佛问谁是圆通，修哪个法门最为圆通。依我修证，以执持戒律来修身就得到大自在，非常快乐、非常自在。我修身把身戒不犯了，

其次我又持戒修心，执持心戒，使心得到大光明。身戒，是属于小乘的阿罗汉所持的；心戒，就属于菩萨了，在心意识都不犯戒的。这时候，身戒也持得圆满，心戒也持得圆满，所以身心就都通达了，都通利了。通利，就是非常的自在、非常的快乐。身心一切都得圆通，所以这持戒律修身的法门，我认为它是第一了。”

南山规范，缁门基石

“波罗木叉是大师，依教奉行修总持”：波罗提木叉是梵语，翻译中文是敬法，也就是敬解脱。要修善法，对治不善法，而得到解脱。你修戒律，修这个金刚光明宝戒，就好像在黑暗中遇到光明，又好像穷人得到宝藏。释迦牟尼佛入涅槃的时候，阿难尊者以四事问佛：“佛住世，以佛为师，佛入涅槃之后，以谁为师呢？”佛答覆，要“以戒为师”。所有一切的比丘、比丘尼，必须要依照戒律去修行。若不依照戒律去修行，佛法就会灭亡；依照戒律修行，佛法就住世。所以持戒，依戒修行，是最重要的。依教奉行修这个戒律，也就等于一种总持。总持，总一切法，持无量义。

“金刚宝珠常在握，美玉无瑕时护之”：金刚宝珠也就是戒律。优波离尊者常常护持戒律，就好像金刚宝珠总在手里这么执持一样。美玉无瑕，也就是护持这个戒律，就像护持一块美玉似的，不能把它随便，不保护就会跌碎了。所以时时都要保护它，时时要护持这个戒律。

“诸佛本源精进力，菩萨母体笃行思”：什么叫诸佛本源呢？就是戒律。戒律就是成佛的一个源流，你若不持戒律就不能成佛，你持戒律才能成佛。要精进，又要用功，勇猛精进去修这个戒律，才能达到佛果。这个戒律也是菩萨的母体，所以你要很诚恳的，很坚固的去修行，审思之，明辨之，要这样子。

“西土南山规范普，缁门楷式众基石”：西土，就是印度；南山，就是道宣律师。道宣律师因为精修戒律，所以感动天人陆玄畅给他来送饭。所以这部《南山律》，在中国是很普遍的，也是缁门楷式的众基石。

【密行第一．罗睺罗尊者】

时刻匪懈习禅那 昼夜精进无言说
厕所入定成三昧 梦中出坡集功德
清洁心地菩提养 耕耘性田智慧多
为佛亲子尚实践 模范万世度娑婆

种因结果，覆障六载

“罗睺罗”是梵语，翻译为“覆障”；覆是盖覆，障是障碍。盖覆什么呢？盖覆智慧，智慧就现不出来；障碍什么呢？障碍修道，道业就不容易成就。

可是，罗睺罗尊者他顾名思义，知道自己名字是覆障，所以他尽量的直言直行，甚至于少说话，也不遮覆一切的过失，不障碍其他人修道。因为这样，他所修的行门，自己蹈光晦迹，不向人炫耀，所以他才成就密行第一。他所修的行门，任何人也都没有注意，也都不知道他修什么法门。

为什么他有这种覆障呢？这都是宿世前因后果的关系，就因为他在往昔修行的时候，修得老鼠也不怕他，他想要入定，这老鼠就出来，前前后后来跳舞给他看；本来这老鼠出来，以为跳舞会令他高兴，令他好好修行，可是他误会意思了。他就想：“你这个老鼠，我一要入定，你就出来给我麻烦！”他这一不高兴，老鼠也知道，就回老鼠洞去了！他看老鼠回到洞里去，他就用木头把这老鼠的洞给堵住了，老鼠不出来麻烦他，他好入定，可是他这会儿一入定，就入了六天！这老鼠在洞里头就憋了六天，没有东西吃，很苦的、很闷的，大概也给老鼠饿瘦了。那么他出定了，还记得老鼠洞被堵上，于是把这个老鼠洞给打开了。老鼠跑出来了，向他磕三个头说：“你记得呀！将来我要报仇的！”

因为他造了这么一个业障，把老鼠给圈到洞里六天，所以他在今生出世的时候，在母亲肚子里头要住胎六年，受这六年的胎障之苦，也就是受堵老鼠洞那六天的果报，有这种覆障，我们每一个人应该想一想，罗睺罗尊者虽

然是释迦牟尼佛的儿子，尚且都要受这样的果报，这因果循环太厉害了！

住胎六年，母亲麻烦

覆障，又是对着耶输陀罗说的；因为有罗睺罗，令耶输陀罗有很多的麻烦、很大的障碍，这障就是因为这儿子有的。这个罗睺罗一生出来，给他母亲耶输陀罗就找来麻烦了。

你们各位有没有人知道释迦牟尼佛有几个太太？佛有三个太太；大的太太叫“俱依”，第二个是“耶输陀罗”，第三个叫“鹿野”。罗睺罗是第二个太太生的。

耶输陀罗生这个儿子，惹起很大的是非、很大的麻烦。找来什么麻烦了呢？因为悉达多太子已经出家了，耶输陀罗却肚子大了，所以一般的释种——释迦牟尼佛的眷属就非常恼怒，说：“岂有此理呢！悉达多太子出家修道已经六年了，怎么还会有儿子呢？也没有丈夫在家，就生出小孩子来！这个女人一定是不守规矩！这是个坏女人！”所以这些释种就非常恼怒，又要治她罪，又要杀这个耶输陀罗。

因为这时候，恶声载路，通街通巷，什么人都知道这件事，大家就都群起共愤，说：“悉达多太子不在家六年，耶输陀罗有小孩子了。这个女人这样不守规矩，要用火把她烧了！”所有净饭王的家族里边都不高兴了，净饭王也发了脾气了。有一个宫人就对净饭王来保证，说：“她没有做过什么错事，她真守规矩！连大门不出，二门不入的；一天到晚都在家里，没有和男人接近过。这个孩子的确是太子的。”但是也没有人相信，世间上没有这种道理。

大家不相信，就要杀这个耶输陀罗，又要把她打死，又要用火烧了她……。最后的决定，用火把她烧死，连耶输陀罗带这个小孩子，母子一起都给烧死。印度那时候的风气也是很厉害的，当时这种专制就这样子。于是在这地里，造了一个很大的火坑，里边放了很多柴，那么用火就点燃起来后，预备把耶输陀罗和罗睺罗推到这火坑里，用火活活的把他们烧死。烧死，随着就埋到这个坑里，预备这样子。

耶输陀罗在这时候就发愿说：“一切的天神地祇！你们现在都应该显一显灵！这个孩子如果是悉达太子的，那么我们母子俩在这火里头，就不应该被火烧死。如果不是他的，真是我不守规矩的话，那么可以把我们母子俩都一起烧死！”发了这个愿之后，就抱孩子跳到这个火坑里头去。一到火坑里，哈！不可思议的境界就出现了。本来是火坑，但是变成水池了！在这个火里头，又长出一朵金莲华来，这个母子两个人都站到这个莲华上，一点也没有损伤。由此之后，这风波才平息下来，国王也知道这是冤枉儿媳妇，一切的国人也知道这是不平凡的事情，没有人敢造流言蜚语了，也没有人敢说坏话了。罗睺罗尊者一出生就有这么多的麻烦，虽然有覆障，但是也把这个障碍给打破了。

指腹成孕，微妙难思

究竟佛的儿子怎么样来的呢？他是不是释迦牟尼佛的儿子呢？是！那么，释迦牟尼佛是不是也像一般普通夫妇的行为呢？不是！罗睺罗并不是由淫欲生出来的。怎么样生出来的呢？佛十七岁就结婚，虽然结婚，但是可没有男女夫妇这个问题。

等佛十九岁就出家，在临走的时候，因为耶输陀罗欢喜要个儿子，佛就用手指头这么一指，指腹成孕，于是耶输陀罗就怀孕了。这种讲法好像是个神话，但是在佛教里头，神话很多，不单单这一件事。所以这是一种不可思议的境界，你想一定要来考证，这是没办法考证得出来的；只有你用功修道，修到那种境界上，你才知道：佛的境界是微妙难思的，是不可思议的。

供养佛陀，欢喜丸子

佛出家，在雪山打坐六年。等佛成佛了，回到王宫的时候，耶输陀罗就叫罗睺罗送欢喜丸给释迦牟尼佛。由这个，大家一看，因为耶输陀罗如果是偷汉子有的小孩子，她一定会怕佛的；现在她也不避忌，抱着小孩子送给佛，佛也就把这小孩子抱过来。那么这样子，大家才知道，这个儿子真正的是释迦牟尼佛的儿子。

一切众生，皆是佛子

那么说起来啊！虽然说罗睺罗是释迦牟尼佛的儿子，但是释迦牟尼佛不只这一个儿子。有多少个儿子呢？有三种的儿子：

一、真子。第一种的儿子叫“真子”，真是佛的儿子，不是假的，是真的。谁是佛的真儿子呢？你看经，常常看见“文殊师利法王子而为上首”，这“法王子”就是佛的真子。这是说的一切菩萨。

二、内子。一切的阿罗汉，虽然他们悟明白偏空的理，而没有得到中道的理，他们是佛的内眷，也就是佛真正的内子。在中国说“内子”是讲自己的太太，但是这里这个内子，就是内里边、家里头的儿子。

三、外子。佛有很多的外子。什么叫外子呢？佛的外子，是佛的外眷属，是外边护持佛的。一切的凡夫众生等，也都是佛的子，是佛的外子。为什么？因为凡夫也不懂修行，颠颠倒倒的，有的只是在佛法的外边，还没有来学习佛法；有的虽然学习佛法了，可是他没有证果，还在凡夫的地位上，没有到圣贤的果位，所以还未能绍继佛种，这都是佛的外子。

佛有这么三子，这三子，就包括菩萨、罗汉、六道众生。六凡的众生和三圣众生，合起来，就是“九法界的众生”；九法界的众生，分出来三种的子。所以，佛是我们众生的大慈悲父。我们应该赶快回家找这个大慈悲父。若找不着这个大慈悲父，在《法华经》上说着，我们就是变成了穷子；若找着这个大慈悲父呢，佛的家业我们都有份的。

往昔发愿，作佛长子

这位罗睺罗尊者，他发愿每一位佛出世。现在他做释迦牟尼佛的长子，将来十个世界的微尘数诸佛，他也一样都做诸佛的长子。为什么呢？他发这个愿来的。好像我现在讲经，你们为什么要听我讲经呢？我又讲的是中国话，你们都是说英文的；也就因为你们在以前大约发愿来的，说：“我们不管这位法师他说话懂不懂，我们都要听他法。”所以现在好像星星里头的月亮，有这么多人来听经。在美国人里边来论，你们都好像星星里头的月亮，就有这么少，没有法子太多了！因为世间不是人人都是一个有钱的人，有钱的人比穷人是少的。那么你能来听闻佛法，这对你自性里边，那是真正富有了

！

有的人说：“哦，罗睺罗今生做释迦牟尼佛的儿子，在母亲肚里住了六年，受这种果报，未来的时候，是不是也要做其他佛的长子，他也要住六年呢？”不错！或者他住六年，或者不住六年，你不要为这位尊者来担这种心。为什么？这一位尊者他就住六年，他是受果报，他也不觉得怎么样苦闷。在那个母亲肚里头，他游戏人间，还是很快乐的。

在母亲肚里头，并且这个业障有多生而受一报的，有多报多生的，有多报少生的。怎么叫一生而受多报呢？在这一生之中，把以前所造的业障都受了了。有的多生而受多报，就是出世很多生，受很多种的果报。所以这罗睺罗尊者，将来做佛的长子的时候，或者另外有旁的业障成熟了，也不一定。这个问题于我们身心性命上，没有什么关系，所以我们不需要打这么多的妄想。这是罗睺罗尊者有这种因缘。

年幼出家，度粪坑虫

佛于成道后，返乡度化亲友时，当时罗睺罗才十五岁，就跟随佛出家修道，这也是佛陀僧团沙弥的开始，所以佛特别订定沙弥的制度，舍利弗尊者作为他的剃度阿阇黎，就是轨范师来教导他。

罗睺罗出家之后，因为年纪也不大，在皇宫里头长大的，也不懂得什么叫守规矩，所以就很调皮的。很调皮呀！干什么也不正经干，那么做沙弥要服劳执役，要做些个比丘不做的事情，沙弥都应该做。这么样子，他扫地也不好好扫地，地扫得不干净，有比丘就想摆个比丘架子，把他关到厕所里头，叫他闻厕所那个臭味。

古来的厕所不是像现在这种抽水马桶卫生设备，那厕所就是一个粪坑，粪坑里头尽些个屎虫。就叫罗睺罗到那个地方，说：“你扫地扫得不干净，应该和屎虫在一起做朋友。”就把他关到厕所，把门给锁上了。他修行不为人所知、不为人所赞，谁对他怎么样欺负他，怎么样来看不起他，他都甘心受这种折磨。

他就在厕所里头，度这些个屎虫，在那个地方入定，给这些个屎虫来说法。说：“你们往昔呀！尽贪吃好东西，尽贪吃好味道，你们只知道贪好味道，所以现在就堕落到粪坑里头来做虫子。你们在这里是很喜欢的，可是这个味道是臭的，不是很好闻的。”那么给这些个厕所里头的虫子说法。他在那儿也就入定，入无诤三昧，到什么境界上，他也处之泰然，因为这个，他的道业也很快成就了，所以叫密行第一。

不持戒律，等于秽水

罗睺罗尊者刚出家的时候，也不懂得什么叫守规矩，就很调皮的，譬如有人来拜访佛时，如果佛在，他就说不在；如果佛不在，他就说佛在。因为这样，就有一些个比丘很不高兴，佛就要修正他这种的恶习。

因为佛是打赤脚的，不穿袜、不穿鞋的，那么每一天晚间回来，必须要把脚都洗了一遍，洗干净。所以在《金刚经》才说：“尔时世尊食时，着衣持钵，入舍卫大城乞食。于其城中，次第乞已，还至本处。饭食讫，收衣钵，洗足已，敷座而坐。” 都要洗脚之后才打坐。这是佛以前的生活。

有一次，佛洗完了足之后，就问罗睺罗，说：“这个水可不可以喝的？”罗睺罗就说：“不可以！”佛又把它变了一个方法再问他说：“我如果把水泼出去，泼到一个地方，然后再用一个器皿把他装起来，这样子可不可以喝呢？”罗睺罗也答覆说：“不可以！”佛就问他为什么不可以喝？罗睺罗就说：“这是邋塌水。”佛就说：“所有的出家比丘，不持戒律，就是等于秽水一样。”罗睺罗在这个时候，言下有所醒悟，所以他以后就不苟言笑、不懈怠、不放逸，那么严持戒律。

因人施教，如智慧象

有一次，有比丘就问佛说：“世尊常常诃斥提婆达多，为什么就不诃斥罗睺罗呢？”还有比丘也看得不顺眼，会说：“是呀！世尊妒忌提婆达多，所以常常恼他；罗睺罗是世尊的儿子，所以就包容他，不诃斥他。”有其他比丘听到了，就来告诉世尊。

佛就说：“提婆达多这个人呀！他就像一只劣马似的。要调伏这样的劣马，应该用威力来调伏他，所以就要诃斥他。这罗睺罗呢，他像很聪明有智慧的象一样，只要和他好好讲，用良好的言语同他说，就可以导致令他往正路上走了。”

随时入定，密行第一

释迦牟尼佛的这个儿子，是非常有道心的，非常用功的。所以罗睺罗尊者在诸大弟子中，他是密行第一。

怎么密行第一呢？所谓“时刻匪懈习禅那，昼夜精进无言说”，他随时随地都用功，一时一刻都不懒惰，也不和人讲闲话，都在修禅定。昼也精进、夜也精进，但是没有人知道他用功。他用功，不是说我这念经了、我这持咒了、我这坐禅了，我这个地方，又是怎么样用功、怎么样修行，各处想挂一个招牌，叫大家知道我用功修道。不是的！他所修行，没有人知道，没有人看见他怎么样参禅打坐。他一天到晚就是好像不修行，尽游戏人间，可是就在这个期间，他就是修行，他是秘密用功，修行到什么程度呢？

“厕所入定成三昧，梦中出坡集功德”，厕所那么一个邋塌的地方，他在厕所里都可以入定。一般人在厕所，那个气味很不好的，不愿意在那儿；他在厕所都可以入定。在梦中，他也出坡来做庙上一切的工，来做一切的事情，这么培福培慧来积聚他的功德。所谓“清洁心地菩提养，耕耘性田智慧多”，他常常把这个心地收拾的很干净，养他菩提的种子。他在自性里，把无明烦恼、忌妒障碍都除去，所以他的智慧很大。

他随时随地都可以入定，他的密行，一般人不知道，只有佛才知道；他所修行的行门都是默默耕耘，没有引起任何人的注意。可是，他一时一刻也不懈怠，一时一刻也不放逸。他是专门用功精修，专门持戒苦炼，所以才能成就这种大乘根器。

“为佛亲子尚实践，模范万世度娑婆”，他是佛的儿子，他崇尚所注重的就是实实在在去修行。可以说是我们世间人，一个修道的好榜样，这是千秋万世都应该来效法他，我们娑婆世界人人效法罗睺罗，人人大概都可以快

成佛。

佛为授记，蹈七宝华

释迦牟尼佛在法华法会上，告诉在法会的大众，说我现在要给罗睺罗来授记：

这位罗睺罗，于将来世的时候，他会见着无量那么多的诸佛，有多少呢？有十个世界微尘数这么多的如来，供养恭敬，而且都是给这一切的诸佛做长子。为什么呢？因为他一心想成佛道。所以在过去就发愿无论哪一位佛成道，他要做他们的长子，就好像现在他给我释迦牟尼佛作儿子是一个样的。

他现在做我释迦牟尼佛的长子，他是示现的，示现给一切众生看，令众生知道怎么样求佛法、怎么样学佛。他的功德太大了，不是一生、两生；在生生世世，他都发愿做佛的长子。他安住于佛法，就为了求无上的、这个成证佛果的道路，他所以愿意亲近佛、愿意亲近法、愿意亲近僧，愿意亲近三宝，在三宝的面前来修行。

这时候，就在他最后的一身，他就具足菩萨道，就成佛了，号为“蹈七宝华如来”；因为他所走的路，都是有七宝的莲华托足。这一位蹈七宝华如来，他的国土非常庄严。这个国土庄严，是不是由贪心得来的？是不是他用七宝来庄严他的国土？不是的！这是由修行得来的；在因地，常常地以七宝来作布施，所以他成佛了，就得到七宝作他的国土庄严。

这一位佛的寿命和他的劫数、所教化的徒弟，以及他的正法住世和像法住世的时间，都是和这位山海慧自在通王佛的寿命、劫数，正法、像法，一切都是和他一样的；也做这山海慧自在通王佛的长子。所以现在做师兄弟，将来又要做山海慧自在通王佛的儿子。供养山海慧自在通王佛之后，那时应当得到这阿耨多罗三藐三菩提，自己也成佛了。

讲到这个地方，我们人不要执着今生谁是我的父亲、谁是我的母亲，或者谁是我的哥哥、谁是我的弟弟，或者谁是谁，有什么种种的关系，这种情形。今生做你的父亲，或者前生是你的儿子都不一定的；今生做你的姊姊，或者前生是你的太太也不一定，这没有一定的！前因后果，你种什么因，就

结什么果。

譬如你的太太，你想：“她要是我的姊姊最好了！”等来生，就做姊姊了。或者我对我这个儿子，比对我的父亲都孝顺，来生你就做你儿子的儿子；今生他是你的儿子，来生他又是你的父亲，没有一定的。所以人与人之间，我们现在遇到一起，这都有特别很深很深地因缘。所以有的时候我骂你们，你也不发脾气；有的时候你们也骂我，我也不发脾气。有的时候，就作戏那么做！所以为什么你们现在都要给我叩头，因为我给你们叩头叩得太多了！

我没讲我今生由十二岁的时候，就给所有的众生都叩头？天天，你想一想！所以你们现在这些个不叩头的人，都要向我来叩头，就因为我以前给你们叩过头。所以你们谁对我好，这也都不是一生一世的事情；对我不好，也不是一生一世的事情。这是对我；你们每一个人对你们自己，也是这样子，也是都有前因后果。种善因，就结个善果；种恶因，就结个恶果。

有人说：“法师讲这个道理，我才不相信！”相信，我也这么讲；不相信，我还是这么讲。我不管你相信不相信，我知道你有一天一定会相信的。为什么？你不相信，就没有其他的路可走；这世界就是六道轮回，轮来轮去，都是因果循环的事情。那么在凡夫的肉眼，就不知道种种的因果；在圣人有法眼，他知道种种的因果。但是有的人，也不是一定正确的；有的人他自己尽打妄想，虽然开了眼，因为妄想太多，所以看的事情也都变成虚妄了。这个妙，也就妙在这个地方！你尽妄想多，你看见的东西也都是假的；你若没有妄想了，所谓“一念不生全体现”，什么都是真的了。所以才说“一真一切真，菩提果自成”；你要是“一”不真，一切也不真。为什么呢？你“一样”都没有真的呢！其他的怎么还会真呢？“一样”是什么？这“一样”，我告诉你们，从来我都没有给你们讲过的。这“一样”，就是个“无明”，就是你所不明白的那一点点。你不明白的，你若明白了，那就是开悟了！

示现应供，人天之福

和尚吃饭的来源，有这么一段的故事。

佛在世的时候，跟诸大弟子阿罗汉托钵乞食，为着是给世间种福田。本来到了罗汉的境界，以及到佛的境界，根本不用吃饭也行，他自己都能有禅悦为食，也能够法喜充满，不吃饭都可以。

所谓“吃饭为着是世间人的福田”。怎么知道呢？这在佛灭度以后的二百多年，就是佛的弟子罗睺罗，没出家以前是佛的儿子、出家以后就成道证罗汉果。在佛灭度后的二百多年，那时候北印度有一个婆罗门，他是一位慈善家，无论你是哪个宗教来到他这个地方，你说一宿两餐啦、住个三天五天、十天八天呢，他都是虔诚的供养，因为他虔诚供养的关系，就感应这罗睺罗尊者现身来了。

罗睺罗尊者是下午来的，下午是不吃东西的，就在这儿住一夜。第二天早晨，这位婆罗门就亲自给尊者牛奶煮的粥，自己亲身去奉献、供养给他。罗睺罗尊者喝一口就放下了，那么这婆罗门说：“哎呀，师父！或许您昨天走的太辛苦了，今天就吃不下这粥？要不然是粥煮的没有味道，您就吃不下？”

尊者说：“等等再说吧！”然后就把这粥一口一口就喝下去了。把粥喝完，他说：“我有二百多年没吃到人间的饮食了，今天吃到的、怎么现在这个照着佛在世的时候怎么差的这么多呢？佛在世时，一般的水都比现在这牛奶还补养！”

若照理说，我们平常人怎么知道水有补养力多大、牛奶又有补养力多大，他能知道吗？没有这化学的仪器来化验，不会知道里头有维他命ＡＢＣＤ，没有化验，哪能知道呢？但是，罗汉这个天眼啦，比较我们这个化学的那种化验啦、比那还详细。

他一看，清清楚楚地知道有什么营养，他说：“现在这牛奶赶不上佛在世时的水。”你看，他二百多年没吃着人间的东西，他这二百多年怎么过来的呢？就是能够有这种禅悦为食，能够有法喜充满，有这种关系。完全是为着这个世间的福田的关系，所以他示现每天这样子吃饭。

在古人有这四句话，解释不吃饭的这种道理，说：“法身本非食，应化亦如然，为长人天福，慈悲作福田。”这是说佛的法身，根本不用吃饭。

【多闻第一．阿难尊者】

如是我闻印心田 结集三藏照地天
光明破除一切暗 多闻记忆万德篇
佛法流传三千界 僧伦受化百亿川
后贤普沾醍醐味 庆喜功勋广无边

在佛的弟子中，阿难尊者是“多闻第一”。在空王佛那时候，本来他和释迦牟尼佛都是同时修道的，一起发愿出家，一起修道；释迦牟尼佛修六度万行，精进不退，阿难尊者就欢喜学多闻。所以释迦牟尼佛修行成佛了，他还是做尊者，来护持佛法。

乘愿再来，助佛扬化

“阿难”是梵语，翻译为“庆喜”。为什么叫庆喜？因为阿难出世这一天，恰逢释迦牟尼佛证得无上正等正觉的时候，又是迦毗罗卫国和邻国作战得到胜利。因为这两种都是很吉庆的，那么他的出生也是值得庆贺，所以给他起了名字，叫“庆喜”。

阿难尊者，他是释迦牟尼佛的堂弟，父亲是白饭王。他的哥哥呢？就是提婆达多。提婆达多专门就和佛作对，来反对佛；那么阿难尊者呢，就是拥护佛。所以古人说：“一树之果，有酸有甜；一母之子，有愚有贤。”一个就是护持佛法的，一个就是毁谤佛法的。

这位尊者，他一来的时候，就是为了助佛扬化，来护持三宝的。

慕佛相好，剃发出家

佛陀成道后，回到故乡迦毗罗城说法教化，刚好是阿难尊者二十五岁那一年。阿难看见佛的妙相庄严，所以也就发心出家，当时很多王族的人也都随佛来出家修道。

佛问阿难说：“你我是堂兄弟，这种亲情就好像亲兄弟一样。你最初是在佛法的里边见到什么殊胜的境界，即刻就把这个世间的恩爱舍离了，发心出家呢？究竟你是为的什么呢？”

阿难回答佛说：“最初我见到佛的三十二相、八十种随形好，从来就没有看见这样胜妙殊绝的相好，这世间没有再能比佛的相好庄严了。佛的身体，光明皎洁，好像琉璃体那么样美满妙好。所以我常常在想，佛这种相好庄严，不是由情欲和爱念所生出来的，因为男女这种淫欲的气氛，是很不洁净的。要是以这种爱欲、父精母血造成的身体，是不能发生这样的殊胜妙好和紫金光聚的清净光行。我因为仰慕佛的这种相好，所以就跟着佛剃发出家了。”

其实，阿难也就因为这个地方错了！为什么错了呢？他不是真正想要修道才出家的。所以他出家之后只注重多闻，也就是因为这一点错了。他欢喜佛的相好，也就是把他爱家庭的这种爱心，拿来爱佛的这个相好。这虽然不属于那种情欲，但是还有一种爱心。

那么要怎么样呢？你要真正实行去。念兹在兹、念念不忘地总要行持佛法，一时一刻也不要忘了它。阿难就是因为单知道爱佛，而不知道去修定，他以为如来能给他三昧、给他定力，殊不知身心本不相代——这身心谁也不能替代谁。所以他这是错误。

阿难很聪明的，比你我现在的人大约都聪明，但是他聪明反被聪明误。为什么？就注重多闻了，不注重定力；不去实行去，单学口头禅。你看！说，他什么都会说的，佛所说的法他都记得，怎么样说，一字都不错的；但是可就没有定力，所以就受摩登伽女〈先梵天咒〉的这种束缚了。

阿难虽然把家庭之爱放下了，对佛又生出一种爱心，这还是和爱家庭那种爱心是一样的。他看见佛相好庄严出家了，却看不见佛的这种智慧、这种

的觉悟、这种的道德；他不学佛道德和觉悟的这种智慧，就想学佛这个相好。为什么他想学佛这个相好呢？阿难大约在过去生中尽着相，所以专门在这个皮毛上用功夫。一看见佛，他不管佛的智慧——虽然说是记得佛所讲的经，但是他不太注意的。就这么看佛这个相好，认为一天能看见佛，就满足他这种欲望，满足他这种心了。所以，这种心和爱家庭那个爱是一样的，没有分别，所以他没有定力。

为什么没有定力？就因为爱欲心太重了。你们谁若想得到真正的定，要把这个爱心先放下了。那么你讨厌人，也不能得定的。你要不憎人、也不爱人这样子，对人都是好像人和我是一样的，大家平等平等的。既然平等，人、我是一个了，你又爱谁啊？又憎谁啊？对谁会生出一个爱心？对哪一个又会生出一个讨厌的心呢？没有。也无憎，又无爱，这就是“平常心是道”——这个心就是合乎道了。

阿难请问，事佛吉凶

当阿难尊者出家的时候，他请问佛什么叫吉凶？这个“吉凶”，并不是帮人家算卦占相，说人的吉凶。这“事佛吉凶”，事是承事，是讲承事佛的教诫。

阿难尊者问事佛吉凶，佛当时也很简单地、很平实地答覆他，说：“你能持戒这就是吉，你不持戒、犯戒这就是凶。”因为佛在世的时候，比丘都要持戒。持戒就是吉祥如意，不持戒就是凶，就是会很不吉祥的。你要是持戒律就逢凶化吉、遇难呈祥，不持戒律就是吉也变成凶，祥也变成不祥了，所以这个持戒律是要紧的。由这两句就知道，我们人要“诸恶不作”就是个吉，“众善奉行”也是吉。总而言之，我们都应该量力而为去做种种的善事。

在《易经》上说：“作善降祥，作不善降殃。”做好事就会得到好的果报，做不好的事情就会得到不好的果报，这就是吉凶生大业；做善就得到吉祥的大事业，做恶就得到凶的大事业，就有凶的事情发生。所以命运不是一定的，吉凶也不是一定的，只要你往好了做，你心一转变，什么都转变了！为什么不吉祥呢？因为心里不吉祥，所以就遇着不吉祥的事情。《易经》开

章第一义，说：“趋吉避凶，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”假设命运逃不出去的话，吉何可趋？凶何可避呢？那里有吉的事情，你就可以到那个吉的地方去；那个凶的地方，你就可以避开它。命运如果逃不出去，怎么可以趋吉避凶呢？

什么是“众善奉行”？就是做好事、做善事，所有的善事都要做。众善奉行又有什么好处？那好处就多了！能得到“一切种智”的智慧。“诸恶不作”有什么好处呢？这个好处可大了！可以证得大涅槃，得到常、乐、我、净这涅槃四德。可是众生偏偏就有这么一个坏脾气：教他做好事，偏不去做；教他做坏事，他很快就去做了。很奇怪的，众生的坏习气就这样，你教他不准做错事，他单要做去！不像做善事，你叫他做，他也不做。诸恶不作，你叫他不要做去，他偏偏要试一试，试试它到底有什么不好处，或者就变个方法去做那恶事。啊！试一试，将来就堕落了。唉！众生的习气太深，连佛也没有办法；佛一看，你这样不听话，我不教化众生了！

《易经》这种中国的学问，是妙到极端，深不可测。所有的天地五行、过去未来、人类的奥妙，这种种的变化都是深不可测。我们人可以知道《易经》的道理，但是不需要占卜，不要给人算卦、看相，尽给人说这些吉凶祸福的事情。为什么？所谓“君子问祸不问福”，君子不问福报，不问吉凶祸福的事情。因为君子不怕这个灾难，一切逆来顺受，所以不行占卜。“占”就是占卦，“卜”也是占卦的意思。我虽然爻卦，医、卜、星、相都涉猎过，可是我都不做。我也会批八字，但是我不批。为什么呢？这些不究竟。虽然也是真的，但是这是在路上走，绕弯子呢！

向佛请求，女子出家

佛成道后，回到故乡迦毗罗城，说法教化众生。于是跋提、阿那律、阿难、提婆达多等七位王子，一起随佛出家修道，罗睺罗也做了沙弥。佛的姨母波阇波提夫人看到这些情形，她的善根也发芽了。等佛成道后十四年，波阇波提夫人带着五百女子要求出家，佛不允许，叫她在家学佛、行五戒，也是可以修成圣果。因为在佛以前，是不收女出家弟子的。

摩诃波阇波提，摩诃是“大”，波阇是“爱”，波提是“道”，合起来就是“大爱道”的意思，她是佛的姨母。佛出世七天，佛的母亲摩耶夫人就生天了，于是由摩耶夫人最小的妹妹，也就是佛的姨母来把佛养大。她不但做释迦牟尼佛的姨母，就是千佛出世，大爱道都做佛的姨母来把佛保养大。

波阇波提夫人大概一天到晚，去和阿难尊者讲讲讲，要求阿难尊者请佛答应她出家，于是阿难就向佛请求。说了一次，佛不答应；说了两次，佛还不答应；说了三次，佛一想就勉强答应了，说：“正法千年，若度女人，则减五百。若行八敬法（注），正法还得千年。我可以许可她们出家，但她们必须要行持八敬法，才够资格做比丘尼的。”所以摩诃波阇波提夫人，成为佛陀僧团中第一个比丘尼，就是大爱道比丘尼，又名“憍昙弥”，那五百女人也跟随她出家。所以由此之后，就有比丘尼出家。

“憍昙弥”是什么意思？“憍昙”是个姓，又作“瞿昙”，就是“释迦”这个姓，翻译为“泥土”，又翻译“日炙甘蔗种”。“弥”是称呼女子。憍昙弥，这是对释种女子的尊称。憍昙弥在这些比丘尼众中，她是上首。

讲到这个“八敬法”，有一个比丘对比丘尼就骄傲的不得了，说：“你比丘尼要行八敬法，不行八敬法，我就对你不客气。”你看这不是个骄是什么？你是怎么样轻看比丘尼来着？你才出家作沙弥，怎么可以轻看比丘尼？你还没修行，就先要往地狱里头钻去！不可以看不起女人的，若看不起女人，那你根本就不能修道的。

比丘尼有八敬法来恭敬比丘，这也要比丘自己尊重自己，心里头清清净净的这种比丘，才可以恭敬他。如果这个比丘一天到晚尽打妄想，那根本就不能称为比丘，也就和普通人是一样的。不是说穿上比丘的衣服就是比丘了，要能实行比丘的法才能称为比丘。比丘法，就是要常常清净身口意三业，就是要破除一切不清净的念头；你有不清净的念头，就应该生大惭愧心。所以恭敬不是恭敬一个皮毛，要从身口意三业清净这方面恭敬。

在我们道场，平常的时候比丘尼一定要对比丘行“八敬法”。但在事相上，因为做事要讲公道、讲真理，就不可以说比丘尼一定要恭敬、要听比丘

的话。譬如开会，谁都有发言权，哪一个也不能压迫哪一个，这是很要紧的。尤其现在这个时代不同了，旧的思想应该都打破了它，要有佛的慈悲、菩萨的心肠，作起事来要大公无私，正大光明。比丘不可以压迫比丘尼，比丘尼也不可以压迫比丘，要互相尊重。尤其是比丘，不可以欺负比丘尼，不可以随随便便就骂比丘尼。比丘尼是不是可以骂比丘呢？更不可以，比丘尼自己应该遵守八敬法，恭敬比丘，不可以对比丘有一种轻慢的心，有一种不干净的思想。

无论是沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼，都要身口意三业清净才算的。你三业不清净，自己要生大惭愧的。这也不是有没有学问的问题，你就是再有学问，若是身口意三业不清净，这也是不行的。身口意三业清净了，才能一点一点地证初果、二果、三果、四果。证了四果，这才叫“离欲阿罗汉”，离欲就是断欲，断欲就是清净。要到断欲的程度，真能不被境界所转了，这才算呢！你若还被境界所转，那就要身口意三业清净。你若能不被境界转了，那时候你愿意说什么，都是佛法了；你若没有断欲，你说什么都是不究竟法，甚至于你讲经，讲来讲去也都是讲经的皮毛，讲不出来经中真正的骨髓、真正的道理来。

【注】八敬法：

第一，虽百腊比丘尼，见初受戒比丘，应请迎礼拜问讯，请令坐。

第二，不得骂谤比丘

第三，不得举比丘罪，说其过失；比丘得说尼过。

第四，于大僧中求受大戒。

第五，若犯僧残应在二部僧中，半月行摩那埵。

第六，半月半月当从僧中求教授人。

第七，不得在无比丘处夏安居。

第八，安居竟，应诣比丘僧中求三事自恣见、闻、疑。

面如满月，目似妙莲

阿难尊者为什么能“面如秋满月，目似净莲华”，这样相貌庄严？就因为他在往昔持戒精严，所以相貌那么像秋满月。什么叫秋满月？秋天的月特别圆满，也就表示阿难的相貌特别地圆满，令一切的女孩子见了都迈不动步，甚至死都愿意。难怪摩登伽女就发了狂似地，叫她妈妈一定要把阿难给弄来，如果不能和阿难结婚，她就要死。你看看，摩登伽女可以说阅人多矣，见过美丽的男人不知多少，可是都没被吸引住；见到阿难，就被他吸引得要死要活的。所以阿难也有他的麻烦。

他无量劫来持戒精严，所以戒法庄严——以戒法庄严自己，所以相貌那么圆满，清净无染，很清净的，一点染污也没有。他也精严毗尼，研究种种的戒律、种种的规矩、种种的善法，也就是种种不犯错的这种的法律。

多闻总持，慧性圆悟

阿难尊者多闻第一，怎么叫多闻呢？就是他看的书也多，读的书也多，记忆力也好，一听见什么就不忘了。所以结集经藏的时候，是阿难尊者和一些大阿罗汉在一起，将经藏结集出来的。

那么他这种的学问、这种的记忆力，是从什么地方来的？就因为他生生世世都是持戒律，生生世世都是守规矩。有什么证明他持戒律、守规矩呢？就由他相貌圆满证明。佛有三十二相，阿难就有三十相，和佛差两种相好。因为他持戒精严，所以也就相好庄严。他绝对不加丝毫造作，保持本来面目，所以相貌就那么庄严。他出家之后，对佛法也非常清楚，佛所说的道理他都明白；佛所说的法，众生能得到什么利益，他也都知道。

阿难尊者虽然多闻第一，记忆力非常强，可是他只是学书，不用功修行；虽然他懂得那么多，都还是口头禅，没有真正有所得。所以在《楞严经》里，阿难是个当机众，因为他一向就是注重多闻，没有修定力，所以遇到摩登伽女的时候，啊！就被这个〈梵天咒〉给迷住了。幸亏佛在祇园精舍那儿知道了，从佛顶放光说这个〈楞严咒〉，叫文殊菩萨将咒往护，用这个咒去把他救回来。〈楞严咒〉的这个力量，所有一切落杠头——就是放蛊这些个外道邪术，都可以给破了。所以当初阿难，就是佛用楞严咒把他救回来的。

阿难尊者修行得总持三昧；总持，就是总一切法，能持无量义。他有智慧之性，很圆融的，也悟道了。

八种境界，不可思议

阿难这一位尊者，他的记忆力是非常好；不单记忆力好，而且定力也不错。他有八种不可思议的境界：

第一、不受别请。《楞严经》里有一段叙述阿难受别请，而遇上摩登伽女以〈先梵天咒〉把他摄到淫室里。之后是佛说这个〈楞严咒〉，叫文殊师利菩萨用这个咒，把阿难又救回来。从此之后，他就再也不受别请了。因为以前他受别请，而发生这种危险。

怎么叫别请呢？就是在这一班僧人之中，单独受某一个护法、居士请去供养，单独地到外边去应供，这就叫“受别请”。在佛的制度里边，比丘不能受别请的。譬如，这儿有十个比丘，其中有一个人，有人欢喜他，对他很有缘，单单请他一个人去吃饭、应供，这不可以去的！必须要十个比丘一起都去，这才可以去；单单一个人不可以去的。那么阿难尊者因为以前受别请而发生危险，之后知道错误了，再永远也不受别请。这也是一种不可思议的境界。

第二种不可思议的境界，他不受佛的故衣。一般的比丘都欢喜穿佛穿旧了的这个衣服，最欢喜争着来求佛这个旧的衣服来穿，以为佛穿过的衣服，那么他们穿上就会增很多的智慧，灭了很多的罪业，其实这都是一种贪心。那么阿难尊者他不求受佛的故衣，这是第二不可思议的境界。

第三、阿难尊者不见非时。怎么叫不见非时呢？就是不应该看的时候，他就不看；应该看的，他才看。那么也就是不合乎规矩的，他就不看；合乎规矩的，他才看。

第四、不生染心。染，就是染污的染。怎么叫不生染心呢？阿难尊者随着佛到天上去，或者到龙宫去，或者到阿修罗宫殿里去，见着那个天女，或者阿修罗女，或者龙女，生得非常美貌，但是他不生这个欲心，没有这种淫欲心生出来，所以这叫不生染心。

第五、阿难尊者知道佛入定的时候，入的是什么定，其余的比丘就不知道。所以这是第五种不可思议的境界。

第六种，阿难尊者知道佛在定中教化所有的众生，一切众生得到哪一种的利益，阿难尊者都知道，知道众生所得的利益。

第七种，佛所说的法，阿难尊者完全都了解，都明白，这是第七种不可思议的境界。

第八种，阿难尊者他法不再问。他所听过的佛法就永远记得，不需要再向佛来请问。

所以阿难尊者有这八种不可思议的境界，那么其余的尊者就没有他这种不可思议的境界。

结集经藏，万古流传

释迦牟尼佛还住世的时候，阿难尊者要求佛把以前他没听到的经典，再向他重复说一遍；佛答应了他。因为这样子，所以从佛一开始转法轮，到入涅槃所说的经典，他每一句都记得清清楚楚，因为他记忆力特别好。那么等佛要入涅槃，阿难又以四事请问佛，问到结集经藏的时候，应该用什么文字来代表？佛就说，应该用“如是我闻”四个字在经首。

所以当阿难结集经藏、高登法座的时候，一般的人都顿起三疑，有的就怀疑阿难成佛了，有的又怀疑是他方佛来了，有的人又怀疑阿难本身成佛了。那么，等阿难一说“如是我闻”这四个字，大家就三疑顿息——才知道这是阿难亲自听见佛所说的这个法。于是所有佛说的经典，都是在耆阇堀山由阿难尊者忆诵出，经过所有在会的大阿罗汉印可，结集而成。所以佛法才能流传万古直到现在，永远永远在这儿没有断，使后贤得到醍醐的妙味——也就是佛法的滋味！那么得到这个三藏经典而出家修道的出家人，也有百亿川那么地多。

在结集经藏的时候，这种天地的正气、天地的光明，令天地间都不黑暗了，把一切世界的黑暗都给破除了。这光明是什么呢？就是戒律。所以阿难结集经藏，把佛所说的经典都流传给后世，这个功德是很大的，功劳广无边、

说不能尽的。值得提的地方很多，你们各位要是愿意研究，可以自己再去往深的研究，所谓“师父领进门，修行在个人”，你们不要单单听我的，自己要真正流入每个人的心那才算哪！

尊者转付，商那和修

有一天，阿难就问大迦叶尊者：“世尊传金襕袈裟之外，还另外有什么传给你吗？”迦叶就这么用手召一召阿难，阿难尊者就应诺一声。于是迦叶说：“你把门前那根旗杆，给我弄倒了它。”之后，迦叶尊者把衣钵传给阿难，并且对他说：“我现在很老了，不愿意留在这儿太久的时间，我现在把佛的正法眼藏传授给你！你好好地在这儿保护正法眼藏。”

阿阇世王对阿难尊者说：“仁者！如来、迦叶尊者都已经入涅槃了，我都没有亲见看见。尊者您要入涅槃时，希望能先告诉我。”阿难也答应了。后来阿难就想：“我的身是很危脆，犹如聚沫，何况衰老，岂能久长？”就到王宫，正巧阿阇世王在睡觉，尊者就对侍者说：“我要入涅槃，今来辞别。”阿阇世王在梦中看见一个宝盖，七宝严饰，有千万亿众围绕瞻仰；不久就来了暴风雨，把宝盖的柄给吹断了，七宝璎珞都散落在地上，他心里很惊讶。醒来后，侍者把阿难尊者交代的话跟国王说。阿阇世王听到阿难尊者要入涅槃了，失声痛哭，赶到毗舍离城。

阿阇世王和毗舍离王都劝请阿难尊者不要入灭，阿难就想：“我如果偏向一国，就会发生争执，这是无有是处的。我应该以平等心来度一切有情。”于是阿难尊者就在恒河的中流，跏趺而坐，准备入灭。

在这个时候，山河大地六种震动。雪山有五百仙人，目睹这种祥瑞，飞往恒河这个地方来，顶礼尊者，请求出家。阿难默然受请，即刻把恒河化为金色大地，并为这五百仙人说法。不久，又有五百罗汉从空而下，为诸仙人出家授具；仙人须发自落，成阿罗汉。在这五百仙人中，有一位是商那和修尊者，阿难知道尊者是个法器，于是就把正法眼藏传给他，并说传法偈：“本来付有法，付了言无法；各各须自悟，悟了无无法。”

释迦牟尼佛把正法眼藏交付给迦叶尊者，初祖就是迦叶尊者；迦叶尊者传给阿难尊者，二祖就是阿难尊者了；阿难尊者转付法于商那和修，所以三祖就是商那和修尊者。

于恒河中，入灭如此

阿难尊者传法之后，就于恒河中流入灭，在那儿圆寂了。他入灭时，不是就那么死了，而是涌身到虚空，在空中现十八变。

证果的人，可以在虚空里现十八变。这十八变是什么？就是身上出火，身下出水；或者身下出火，身上出水；或者在空中，又躺着，又坐着，又站着——就在虚空里边游行自在，现十八种的变化。这是罗汉的境界，差不多都有这样子。这时候，又刮大风，又打雷，阿难尊者就入“风奋迅三昧”这种定，用三昧真火把自己烧了。

他的舍利被分成四份，一份就奉在忉利天宫供养，一份奉存到娑竭罗龙宫供养，一份奉给毗舍离王供养，一份奉给阿阇世王来供养，他们各建造宝塔来供养尊者的舍利。

虽然是这样子，这一切法还是空的。所谓“绘事后素”，画完了画，那纸还是白的，就是一切都是空的。所以你们谁若学画画，就学这种画——扫一切法，离一切相，什么都没有的！