

菩萨救鳖蛇狐的本生故事讲解

宗宙法师 讲述

〔2019 版〕

（内部整理资料 仅供学习参考）

《菩萨救鳖蛇狐的本生故事讲解》

宗宙法师 讲述

〔2019 版〕

(内部整理资料 仅供学习参考)

目录

故事第一部分：菩萨救鳖，鳖返救菩萨免于洪水之灾，并救了蛇、狐狸、人.....	2
从第一部分我们可以学习的：.....	3
一、放生时要注意的加、正、结行.....	3
二、发愿是果德圆满的前因.....	5
三、修行是次第增上的.....	6
四、菩萨的利他不求回报.....	7
故事第二部分：被救之人恩将仇报把菩萨送进牢狱，菩萨因此接触国王并教化他.....	8
从第二部分我们可以学习的：.....	9
一、深信业果.....	9
二、佛法的根本是四谛，认知苦谛很重要.....	10
二、缘苦之后要生悲，依止大乘善知识不会走弯路.....	13
三、多观功德，不要凭外相去界定别人.....	14
四、以菩萨为愿境，遇事对照找差距，随喜随学菩萨之行.....	14
回向.....	16

从本生故事中获取修行的榜样

——《菩萨救鳖蛇狐的本生故事》讲解

(2015年2月19-20日^{上宗}_下宙法师讲于上虞多宝讲寺观音殿)

故事第一部分：菩萨救鳖，鳖返救菩萨免于洪水之灾，并救了蛇、狐狸、人

今年要讲的这个本生故事，是释迦佛在因地做菩萨的时候的故事。以前，这位菩萨是一个善巧的管理者，叫作“大理家”，就像现在的大商人、大企业家。他非常善于管理财物、金融，积聚了非常巨大的财富。他对三宝也有很强的信心，经常奉侍三宝，对众生具有很强的慈悲心。有一天他到市场里去，看到一只鳖被人家在卖，他就产生了悲悯之心，心想：要是被人家买去的话就被杀掉了。他就问价钱贵贱，卖鳖的人知道这位菩萨很有名望、很有慈悲心，经常去救济众生，并且财富无数，不会在乎价钱的贵或者便宜，所以他就开了一个天价：一百万。一只鳖要一百万。他说：“能取者善，不者吾当烹之。”——如果你要买的话，很好；你不买的话，我就把它煮了吃掉。菩萨就回答说“大善”——非常好，就按照这个钱数给他，把这只鳖买下来了。他把它带回家，用水清洗它的伤口，然后再把它放到水里去——放生了。

看到它游走的时候，菩萨悲喜交集，感到又是高兴又是对它起悲悯之心，他发了一个誓言：地狱、恶鬼、畜生之类，世主牢狱早获免难，身安命全如尔今也。这里说的就是三恶道的众生，在受种种逼迫的痛苦，包括投生在人道当中被抓起去坐牢的，他们跟这个鳖是类似的，都是被抓起来，有性命之忧的。希望他们“早获免难”，早日脱离这种苦难，能够保全生命，就像今天这只鳖被他放掉一样。他发了这样的誓言。

接着又发誓言，他对十方稽首，并且叉手发愿说：“众生扰扰，其苦无量，吾当为天为地；为旱作润；为漂作筏；饥食渴浆；寒衣热凉；为病作医；为冥作光；若有浊世颠倒之时，吾当于中作佛，度彼众生。”这里是说，他看到众生无量无边，却在受着无量无边的苦，就发愿像大地一样地去作承担；在天干旱的时候，希望能够作为雨，救护众生的苦；如果众生沉溺在水中，有被淹没的危险的时候，希望我能够化作舟船；众生饥渴没有饭吃的时候，希望我化为食物和浆水；众生在有病的时候，希望我能够作为医生；众生身处幽暗的时候，希望为作光明；如果在五浊恶世，众生颠倒不知取舍沦落生死的时候，我要在那个时候成佛度脱这些众生。他发了这个誓愿，十方的诸佛都十分赞叹：善哉善哉！非常好，你的愿望一定会成就的。诸佛作了这样的赞叹随喜，表示他发的这个愿是正愿，非常好。

他回家以后，到了后半夜，这只放掉的鳖来咬他的门。他听到门发出声音，很奇怪，就跑出来看，看见放掉的鳖在门口，它用人类的语言开始讲话，对菩萨说：

“我受到你很大的利益，保全了生命，没有什么好报答的，但是我们住在水里的动物知道水的涨落，现在水里有变化，马上要发大洪水了，会造成严重的伤害，希望菩萨赶快准备船只，不然的话就要被淹没了。”菩萨赶快去准备船只，并且把这个事情汇报给国王。国王也很相信他，就去作准备，安排低处的人迁移到高处。

这只鳖就和菩萨一块上了船，然后指引他到安全的地方去。这时在船的后面，有一条蛇掉在水里，菩萨说把它救上来，鳖说“很好”，就把它救上来了。又看到一只狐狸也掉在水里，菩萨说把它救上来，鳖也说“很好”，又把它也救上来了。这时又看到一个人掉在水里，不断地在挣扎，高声地喊：“救命啊！”菩萨说：“赶快把他救上来。”鳖对他说：“千万不要救这个人，人心诡诈、虚假，不能奉行信义，经常会背叛对自己有恩的人而追逐权势，爱做坏事，会叛逆。”菩萨就说：“虫类都已经救了，如果人我不救的话，怎么符合慈悲仁义之道？我不忍心。”所以还是把他救上来了。鳖这次没有说“很好”，它说：“你一定会后悔啊！”到了安全的地方，鳖就向菩萨道别说：“我已经报了恩了，现在就要离开了。”菩萨对他说：“将来我成就无上正等正觉的时候，一定会来度化你的。”鳖就很感恩地离开了。

这是故事的第一段，大概是说菩萨遇到一只鳖，然后生起了慈悲心，把它买下来放生，放生以后，鳖就报恩，在遇到洪水的时候给他指引，让他躲避了危险。在这个过程中，顺便救了三个众生：一条蛇，一只狐狸，还有一个人。

从第一部分我们可以学习的：

一、放生时要注意的加、正、结行

今年挑这个本生故事讲，也有一个缘起——我们今年要多为大宝恩师放生。大家实际上放生已经做了很久了，很多人已经做了十几年，有的七八年，有的已经三五年，经常做放生。从菩萨的这个故事当中，我们可以学到很多东西。

第一个，在放生的时候，菩萨到了集市里面，看到这只鳖，这个我们平时也经常会看到，一般我们第一步，多多少少都会生起一点慈悲心，看见一只鳖，就会想：好可怜啊！它要被杀了。这样的心一般人都是有的。看到以后，进一步就是想买，想买的话就问价钱了。有的人就不会去问价钱，因为没有钱，或者认为“天下动物那么多，我哪有那么多钱”，买不完，所以就不买。菩萨看到鳖，就进一步问价钱，这时候卖的人就开了一个天价。

之后，进一步，菩萨并不犹豫，说很好，就买下来。当然，大家会说：“这个菩萨是财富无量嘛，所以也不在乎。”这倒不一定。我们可以反观自己，我们虽然没有像菩萨那样有数亿的、巨额的财富，但是买一只鳖，买一只乌龟，买一条鱼，

或者一条泥鳅、一个螺蛳，这样的财富是有的，但是关键点在于我们会不会重视这个事情，愿不愿意去买。这个就是进一步，能不能去买？能不能不顾及价钱去买？由于这个（要买的）决心，就表示进了一步，慈悲心是更强了。

菩萨把鳖带回家里去，“澡护其伤”，用水洗，这也就更进一步。这表明菩萨的慈悲心体现在他的身口上——加行上也是非常的细心，并不是像一个商品一样的，把这鳖用一个网兜从头到脚、颠三倒四地兜住，然后把它扔到河里面去，从很高的地方往下扔下。不是这样的，他在加行上很仔细，先用水把它洗干净，不让它受伤，然后“临水放之”，在靠近水的地方把它放下去。这是进一步。这就表明了菩萨的慈悲心是体现在身口上，悲深，体现出的（加行）就细。就像我们越关心一个人，对他的行动也会越细致。你不在意他的死活，不在意他的苦痛，那加行上也就非常粗猛。我们在学习放生的时候也要注意，就是加行、动作要轻柔。

再进一步，就是放生。看见鳖已经得到解放，自在了，没有被杀的这种危险了，看见它游去了，就“悲喜誓曰”，这表示结行很圆满。“悲”，这里的悲是慈悲的悲，不是悲痛的悲。他为什么会生起这个悲呢？因为他缘苦的众生——鳖，生起想要它离苦的这种行相，希望它离开痛苦，就想：它离开痛苦多好啊！有这种心态。当他把鳖放了后，之前鳖在 market 的时候没有离开痛苦，他希望它离开痛苦，在放生之后，他现场看到它游走了，这时候就多了一个喜。喜什么呢？因为他希望它离开痛苦，而它也离开了痛苦，这时他就充满了喜悦。那就又悲又喜。

有的人说，菩萨悲心越大，痛苦越深。不是这样的，在这个时候，由于有智慧，不会有忧苦。何况在利益众生的时候，在整个过程中都会充满喜悦。因为他会有满愿的喜，也会有拔除一分（苦）的喜，也会有智慧所产生的喜。这就告诉我们一个道理：放生的结行部分也很重要，要在欢喜中回向，感到高兴，然后要好好地发愿。

这里的发愿是说，菩萨由于看到鳖能够脱离网捕杀害的苦，同样的，他会以此类推：地狱的众生，被狱卒、阎魔王关在地狱当中，受着各种各样的苦难，无法脱离，希望他们脱离；饿鬼，由于业障的缘故，找不到食物吃，非常饥渴，逼迫难忍，他们正想去吃东西的时候，会遇到其他有情守护食物，要打他们，他们就吃不到；畜生，大家看得到，像一般的野狗，一辈子可能就没吃过几顿饱饭，偶尔吃到一顿饱饭，可能就被人家抓起来打死了，自己肉也被人家吃掉了，这些都是痛苦。菩萨看到这些同类的苦，希望他们都能够离开这些苦，这样的回向、发愿很殊胜。一般我们能学到这一步，那是很不错的，要有这种回向。

菩萨又进一步，还对十方“叉手愿曰”，进一步观到了“众生扰扰”，观到了无量的苦、无边的苦，包括苦苦、坏苦、行苦。

讲了菩萨救度众生、放生的事情，那我们就想：我们如何能学会？我们也要学习。这样的话，知道释迦佛在因地的時候——菩萨是通过做这样的善行，慢慢地积累功德，最后成佛，就是我们的本师释迦牟尼佛。希望我们忆念他的功德，随喜，进一步就想：如果我获得这样的功德多好！然后再想：他已经圆满了无量的功德，

正应当受我们的供养，我们为了报恩，应当很好地供养，希望佛菩萨为了慈悯我等缘故，接受我们的供养。

二、发愿是果德圆满的前因

前面讲到菩萨发愿的道理，首先菩萨发愿，希望这些三恶道的众生离开痛苦，还有遭受牢狱之灾的这些人也能脱离痛苦，统统都能够解脱这些痛苦，就像这只鳖临杀被解救一样，获得这样的快乐。

我们在看的时候，感到我们可以学习的，一个是菩萨见到鳖遭遇被抓、将要被杀的苦，不顾贵贱就把它买下来，然后细心地去用水洗它、保护它，然后放掉；一个是放掉以后，他就悲喜发誓，希望其他的众生也能够脱离这种生命的危险，再进一步地发愿，希望众生脱离一切轮回中的苦，希望自己能给予他们乐。（众生）“其苦无量”，希望自己就像大地一样的，荷担他们一切的所需。我们知道，在《入行论广解》里面也有说：“《宝积经》云，菩萨如五大，能为一切有情义故。”就像地水火风空，地水火风可以作为色法的基本元素，地大又能够任持一切的重物，这是众生不可或缺的。但是却不会有众生认为：我需要什么理由，才需要大地来帮助我。大地也不会这样认为：我要有什么理由才去帮助众生。说明菩萨是以这样的心态去饶益众生的。

我们要知道，佛陀在果位的时候，可以任运无间地去饶益众生，他的能力是圆满的。谁有度化的因缘，佛陀一定会给他创造条件让他成熟。这种能力不需要像我们一般人那样用分别心作为等起、动机，佛陀都不需要去想，就可以任运地在每一位众生面前现出他所需要的东西。这种能力在圆满的时候达到了究竟。那么在一开始做菩萨的时候，就是通过发愿。如果没有一开始的发愿，是不会有后面这样的果相的。

我们就知道，菩萨在修行的开始，首先要想利他，如果没有想利他的心作为前因，是不会有后面这个圆满的利他的果的。同样，我们要达到像一个入道菩萨那样具有合量的菩提心、利他的心，也是需要前因的。如果我们说“等我发起菩提心的时候，我就可以去利他了”，这样是不对的。如果你不先尝试着去想利他，是永远也不可能发起菩提心的。虽然我们没有像菩提心那样利他的心，但是我们可以想一想：我怎样去利他？这两个有因果关系。等有了菩提心，最后才可以达到佛陀那样圆满利他的能力。这是我们要学习的。

菩萨在因地如何发愿？“天旱的时候，我希望作为雨”^①。这个我们会有点想不通，为什么一个有情会变一个无情？雨是无情嘛。还有，怎么会变成船呢？这个不仅仅是比喻要解救他们这些类似的痛苦，在佛陀的净土，比如阿弥陀佛的净土，

^① 《六度集经》卷3：稽首十方，叉手愿曰：众生扰扰，其苦无量，吾当为天为地；为旱作润；为漂作筏；饥食渴浆；寒衣热凉；为病作医；为冥作光；若有浊世颠倒之时，吾当于中作佛，度彼众生。

没有三恶道的苦，连三恶道的名字也没有，土地非常庄严，七宝为地等等，发出的种种声音都是说法的声音，这和佛陀的功德是有密切联系的。佛陀在修行的时候要庄严佛土，通过修行而获得的果相。那么在开始的时候，就是这样发愿，然后去修持，所以可以转变外界的四大。不但要修持内心，也要转变外边的四大。也就是说，不但要修持我们的智慧——我们的法身，同时也要圆满我们色身；不但是有情内色身，外器世间也要净化，这样才能够成就净土。佛陀的净土和圆满色身是同时成就的。

所以，我们不能想，“等我们将来有钱了，把爸爸妈妈搬到那里去住，把我自己搬到那里去住”。这个“有钱了”和“搬到那里去住”，不能想先有地方住了，你再把他们搬过去。我们应该先想，要如何利益他们，然后你就有了那个福报，那就不一定说要搬到某个地方去。

同时，寒冷的时候，希望能够让他们有衣服；热的时候有清凉的快乐；病的时候为作医生。最后就是说，要在浊世颠倒之时成佛，这就是本师释迦牟尼佛不共的愿。他跟其他的佛的（愿）不一样，有的佛是希望在人寿长的时候、众生易度的时候出世；有的佛发愿在中等的时候出世；有的佛发愿在末世的时候出世。释迦佛发的愿就是在浊世颠倒之时出世。我们可以看到，这是有因果关系的。

三、修行是次第增上的

后面的我们做不到，那前面能做到的，我们可以学习、可以去做嘛！（前后）有因果关系。先是看到了菜市场的这些动物，我们起了一个悲心，这样的悲心很容易起。我们经常去做、经常去做，渐渐地我们可能就会不太顾及价钱，因为我们去多了，悲心增强了，再贵我们也会买。一开始可能我们的心很粗，买来就把它丢掉（指放生）；后来慢慢的我们的悲心加强了，学会体谅它，会去感受它是不是有苦，我们的心会变细。再者，可能以前我们只是把它丢到水里，或者放了就走掉了，不会想其他的；通过这样做做做，我们慢慢地思考，就抓住了放生（的要点）：这是无畏施，施众生以无畏。就想到：还有其他的众生有这样的苦，我也要解救。慢慢的我们心量就扩大，我们的慈悲心慢慢地扩大，那才可以进化为大悲心。

这也是告诉我们，修行是这样的：我们的心力由小到大，我们的心量也是由小到大，同样，我们的悲心也是由小到大。如果我们经常去放生、经常去放生，经常“串习”大悲心，但是对周围的人却脾气非常暴躁，碰到什么事情眼睛瞪起、牙齿露出来，然后就开始要骂、要吵架了，这样的话，很明显我们没有抓到修行的要点。

可能我们总觉得，我们修行要到学了多多少少的时候，才可以开始起修，或者认为：将来我闭关的时候就可以怎么样怎么样，突然有一天我闭关了，闭了七天出来就成了个大成就者了——本来发起脾气像要杀人一样的，后来就慈悲得把一切有情当成母亲了。这是不可能的！我们修行一定是有次第的。所以，周围的人，尤其

我们的亲戚、父母，还有师长、同学、金刚兄弟，这些就是我们修悲心的最好的对境。如果我们抛开这个，偶尔去修一下悲心，总的来说是比不修好，但实际上，你说要通过这样就得到什么大成就，那也是不可能的。我们学了这个故事，就要这样观察，（学修）如何去渐渐地增长。

反过来想，比如我们原来在座上修得很有感受，下座后，突然谁惹你一下，你就生气了、发脾气了、大闹了；或者是为常住、为单位做了很多事情，就因此而生起种种的烦恼。那么我们要想，我们的心可以由小悲心变成大悲心，那我们的慈悲心也会由心量大变成心量小，本来“大慈悲”变成“小慈悲”，然后变成没有慈悲。我们不去控制的话，不是进，那就是退，我们正面的心会萎缩。你经常不去控制，任由它发展，（慈悲心）就会慢慢地萎缩了，这是可以看得到的。这就是修行的串习，我们通过这个故事学到，（修行）它有次第。最后，发愿成佛，这样的心是非常伟大的——欲求菩提的心，这是很殊胜的。

四、菩萨的利他不求回报

昨天讲到鳖来报恩的时候，救蛇和狐狸，它很赞同，但救人它不赞同。其实，我们平时也有类似的经历，我们在付出、给别人帮助的时候，是很高兴的，但是谁都会想：这个人应该要知恩报恩，要对我好一点。有时候，你很热心地去帮助别人，却遭到了别人的忘恩负义，这样的话，你内心会非常失望。你有失望，那也就表示平时你有希望。有什么希望呢？你总是希望人人都遵守一个原则——你对他好一点，那他要对你好两点，都是这样希望的。哪怕是一只狗，你也希望你给它一团饭，它就给你摇两下尾巴。我们还是有这样的希望，当它无动于衷或者反过来咬你一口的时候，你就会很失望。

平时我们说“你这个菩萨很伟大”，凡是做了点好事，在佛教里我们都称他为“菩萨”。这样就表示，我们不是很了解到底菩萨和一般做好事的人有什么区别。在这里我们可看出心态的（不同），首先，菩萨在起悲心的时候，所缘的虽然都是众生，但是他的行相是离苦。具体离什么苦？如果仅仅希望一个人离开他头痛的苦、离开脚痛的苦，这虽然是悲心，但却没有观缘到众生的行苦的这些道理，那也是不行的。我们了解到，这里菩萨在利益众生的时候，并不希求对方回报自己，由于不希求回报，所以他能够平等地去看待。比如这个人可能会忘恩负义，也可能会加害于他，但是，他把这个人、蛇、狐狸平等地看待。首先要把心放平，这样才可以做到后面的菩提心。如果心放不平，那后面的也是起不来，成为一种障碍的关系。

我们知道，鳖代表了我们平时的一种（想法），世间凡夫都是这样想的，这也是人之常情。如果我们想学习菩萨，修菩萨道，或者了解佛陀的功德，虽然这些我们做不到，但是要看得懂，要能理解。不然的话，就会对他很多的行为感到很奇怪，不能理解，觉得这样不划算。这是我们要知道的。

故事第二部分：被救之人恩将仇报把菩萨送进牢狱，菩萨因此接触国王并教化他

今天接着往下说故事的情节。菩萨把这三个动物救完了，鳖就离开了，然后蛇和狐狸也走了。狐狸住在山洞里，就找到了古代人藏的那种伏藏——紫磨金，有一百斤。它知恩报恩，说：“连小虫得到好处都要报恩，我得到了这个金子，也要报恩，这个不是偷来的，也不是抢来的，也不是属于谁的，是属于我自己的精诚所致，应该是可以拿去报恩的。”它就把金子的事告知菩萨，希望菩萨收下来。菩萨就想，如果他不收，这些金子白白地丧失了，对那些穷人、需要用钱的人没什么帮助，不如把这些金子拿出来布施给众生，让他们得到好处。他就接受了金子，然后把它拿出来。

他所救的这个人看到了就说：“把你的钱给我分一半吧。”一百斤金子，菩萨说分十斤给他。这个被救的人就说：“你把土里面的金子挖出来，偷掉了，这是犯罪的。”一般官府是说，埋在地里的东西是属于国家的，如果悄悄地挖了不给国家的话，是要治罪的。他就说：“你如果不分给我一半，我就去告你。”菩萨说：“这金子我是要给那些贫穷、困难的人用的，你想独吞的话，这样就不公平。”这个被救的人就去告了，然后菩萨就被抓起来了。被抓起来以后，他也没有去起诉等等，“唯皈命三尊”，就是唯皈投三宝求救，“悔过自责，慈愿众生早离八难，莫有怨结如吾今也。”菩萨就这样子皈依三宝，然后发愿，希望众生都远离八难——各种各样的难，不要像自己一样遭遇这种怨结。他深信业果，把这个看作是怨结。因为这辈子他也没有得罪这个人，反而对他有恩，结果遭到他这样的报复。那菩萨就知道，这肯定是往昔的怨结。

蛇和狐狸知道了这件事，就商量该怎么办。蛇说：“我要去救菩萨。”它就拿着一棵草药来到牢房里，看到菩萨形容憔悴，它很悲伤。它对菩萨说：“把这个药放在您身上。”蛇说它要去咬太子，它说它很毒，被它咬后只有这棵药能救，到时国王肯定会问谁能救，会到处找医生，菩萨就可以给太子医病。蛇想了这么个办法救菩萨。然后它就去咬了太子，这时国王就下令：谁可以治好太子，就封他为宰相。菩萨就把这个药献给国王，然后国王就让他去医病，太子就被医好了。国王很高兴，就问这件事的来龙去脉，菩萨就把事情从头到尾说了一遍。国王听了心里惆怅失意，说：“哦！是这样子的。”而且责备自己，觉得自己没有做对，把菩萨冤枉了。他就惩罚了掉在水里被救的那个人，然后赦免了国家里面的犯人，还封菩萨为宰相。

国王拉着菩萨的手，走到王宫里，和他一起坐着，问他：“你了解什么道理啊？你看过什么书啊？为什么能做得这么好？就像天地阴阳化育万物一般，恩惠及于众生。”菩萨就说：“我听说佛经，了解佛法的道理。”然后国王就问：“佛法

有什么关键的窍门？”菩萨回答说：“有的，就是‘四非常’。了解‘四非常’，福报就会增加。”国王说：“太好了！希望详细地听闻这个道理。”菩萨就对国王讲了这些道理。国王听了以后就说：“太好了！”佛说身是不坚固的，他也很认可这个道理，自己的身都不可保，何况是外边的国土呢？他就非常的可惜、感叹，说他的前辈们、他的父王都没有听到佛陀关于无常、苦、空、身无我的这些教诲。国王就把自己的库藏、自己的私有财产都搬出来，布施给贫穷和鳏寡孤独的人，对他们就像爱自己的孩子一样。

举国上下都非常高兴，面带笑容趣向于仁慈。大家都仰天感叹说：“只有菩萨这样神灵般的教化，才有这样的太平盛世啊！”人民和国王都很赞叹菩萨，人民也很赞叹国王的美德，当时国家就很太平。

佛陀就告诉比丘们：当时的菩萨就是现在佛陀的前世；当时的国王就是弥勒菩萨的前世；当时的鳖，就是这一世阿难尊者的前世；狐狸就是鷲鷲子（舍利弗）的前世；那条蛇是目犍连的前世；被救起来的那个忘恩负义的人，就是现在的提婆达多的前世。

故事的后半段，就是讲述这个人——提婆达多的前世，他很多世都是跟佛陀结怨不舍，反复地去害佛陀。他这一次就是把释迦佛的前世——这个菩萨害得被官府抓起来了。菩萨因此接触到国王，并且给他说法。说法以后，国王就对菩萨生起信心，相当于跟他学佛，然后思想改变了，对人民都很好。这个故事后半段有一个起伏，首先是菩萨遭到了苦，然后解脱了这个苦，然后成办了利他的事业。

从第二部分我们可以学习的：

一、深信业果

在后半段这里，有几点也是值得我们学习的。菩萨在被抓起来的时候，他是“无所告诉，唯皈命三尊”。他不像我们平时一样，只想着去打官司、托熟人等等。当然，不是说这个不对。主要的，他是放在了什么上？从业果上看，那就是皈投求救，求三宝，悔过自责。他只看到自己的过失，主要不是这辈子的，主要是前世的。他看到自己的一点苦，他就推，必有前因。前因是什么呢？那就是结怨的因。既然自己不想要这个苦，他就发愿“众生早离八难，莫有怨结，如我今也”。前面他看到鳖被放掉的时候，得到那种快乐，他会把这个快乐推广到一切的众生；同样的，当他自己受到苦的时候，他也会推及到一切众生，希望他们不要有这个苦，离苦得乐。而且从因果上推，自己遭到苦，他就知道必有前因，没有前因就不会有这个苦。这是对业果的深信，他就“观业忍受求加持”。

由于有这种基础，所以他不会把目标盯在害他的人身上。在科颂里也有这个，“能忍则具悲”，能够忍，那么他就具足悲。因为他观择的对境不一样，就像《修心八颂》也说，“昔曾饶益于某人，且曾深心寄厚望，彼虽非理妄加害，愿视彼为

善知识”，就是自己曾经利益过某人，还对他充满了希望——我们也是一样的，如果我们救了一个人，对他来说，是有救命之恩的人。救命恩人，一般世间来说的话，那是应该非常非常感恩的一个人。他反过来恩将仇报的话，我们内心的失望会非常非常大。有时候失望大到令很多人会对三宝的信心都动摇了，有的人就会想：我信佛这么久了，还遭遇这样的事情，我怎么那么倒霉啊！佛为什么不加持我？这是怎么回事啊？诸如这样的想法就会出来。

菩萨不是这么想的。他会想到这个主因是什么。当然，遭遇被关起来的苦，这个害他的人是一个助缘。那么主因是什么呢？他会去观择。所谓的主因和助缘，也就是说，如果生起这个果，必需、缺不了的因，叫主因；还有一种因，有它，果就产生了，没有它，果也不一定不产生，这叫作助缘。套进去就是说，如果被冤枉，不一定能受苦；但是如果去做了受苦的因，自己造了这样的恶业，在感果的时候必定受苦，受苦必定离不开自己所造的这个业。那就是说，我们能改变的，也是最主要的，就是自己造的恶业。同样的道理，这外界的（助缘），有的话，可以促成，没有的话也不一定不能成功。这样的话，我们要找主要的。

很显然，菩萨就有这个智慧，他能够冷静地面对。这就是一个菩萨，“善巧故无忧，方便故无苦”，他有智慧，当然这里善巧的智慧主要指的是通达空性的智慧，但是对业果的智慧，同样的道理，也是最基础的。我们已经学习了业果，我们可以去尝试着运用。碰到一些不如意的事情，我们怎么样去看待这个结果，这会告诉我们怎么去调心，不要找错了因果。

二、佛法的根本是四谛，认知苦谛很重要

后面，菩萨遇到了国王。国王也是非常有智慧的一个，看到菩萨这样的行为、这样的经历，就会问他：是什么样的书，什么样的道理，导致你会这样去思考、面对这样的抉择？这就是国王的智慧，他知道人的行为是由思想掌控的，思想是受影响的，影响最厉害的就是言教。他就问菩萨是受了什么影响，菩萨就告诉他，这是佛道——心怀佛道。国王问，佛道最主要的要诀是什么？别人如果问我们要诀，我们的回答也跟菩萨所指出的一样：就是佛说的四谛。四谛当中先说苦——苦谛。这里说的是“四非常”，在有的经书里解释为苦、空、无常，还有身无常，这里身无常可以解释为无我，可以这样去理解。那就是苦谛的四相。

苦谛，总的来说，苦就是逼迫性，自己没有主宰，所以定名为苦。苦，没有自在，是谁所自在呢？业和烦恼所自在。凡是由业和烦恼所自在，那我们都会感觉到不舒服、苦。比如我们身上感觉到的各种触受，冷、热、滑、涩，包括饥和渴，我们在感受这些寒热饥渴，是不是苦？如果寒是苦，那热天的时候你希不希望冷一点？发烧的时候你希不希望冷一点？那这个冷对你来讲不是苦嘛。热是苦吗？太热了是苦，那么暖和是要的，比如冬天，如果我们穿着夏天的衣服在外面走，那么我

们不是很希望热吗？肚子饿是不是苦呢？有些人消化不良、吃不下饭，他不是很希望肚子饿吗？所以说，寒热饥渴是触，不是苦，过了就变成苦了。怎么叫作“过了”呢？不自在，被逼迫了。就是你想热的时候它给你冷，想冷的时候它给你热，想不吃饭的时候，它就是太饱，想吃饭又吃不到饭，想喝水又喝不到水，这是苦。这些就表示说，在被业和烦恼掌控的时候，我们就会不自在，就受苦。总的来说就是不自在。

我们的心也是一样的。比如我们的心会经过各种各样的分辨，我们喜欢跟谁在一起的时候，我们就认为这个人是个好人，为什么？因为“我喜欢”；我们看一个人不顺眼，就认为这个人是个坏人，因为什么？因为“我不喜欢”。实际上也不能确定他就是个坏人或者就是个好人，因为我们的心喜欢他、需要他，感觉到要在一起、有这个“和合欲”的时候，就认为他很好。我们的心是不自在的，被谁自在？——业和烦恼。有时候我们喜欢的、离不开的人，突然就像仇人一样的，必须离开，再也不要见面了；有的是一辈子不想见面的人，突然之间又一辈子都分不开了。这就是说“不定”，完全是由业和烦恼所掌控。

在生死中也是这样子的。苦苦——被逼迫着，比如像生老病死，这些都是有种种的逼迫性。生的时候有种种的苦，迫窄之苦，像挤压之苦；堕地的时候，就像从山上掉下来；才出胎的时候，稍微一点风一吹，就像火烧一样，用最软的布包裹，也像被铁摩擦在身体上一样，都是很痛苦的，这些是生苦。长大了，慢慢的诸根成熟，我们的头发也白了，牙齿也掉了，然后生命力衰退了，各种五欲也享受不了了；原来年少的时候觉得长相很好看，到老的时候再也没人看你，一眼也不看了，那个时候心里很烦恼；年轻的时候身体很棒，可以又跑又跳，老的时候，走也走不动了，坐下去像麻袋掉下去一样。还有病的时候，四大乖离，每个关节都在痛，坐也不舒服，站也不舒服，然后医生还要给你打针、抽血，有些还要抽骨髓，有些还要把骨头开刀取掉，反正你不想要的东西通通给你，而且你必须接受。因为什么呢？医生说，如果你不去治就要死掉了，那只好就治。经过几十年的折腾，到最后还是由业风所飘，要死时，根本就由不得你说不死，不管你是富人、贵人，还是什么人。这些都是苦苦。在天趣也同样的，也有力量大、力量小以及贵贱的区别，虽然比人间好一些，种种的不如意的苦还是很多。

讲述了这些苦。总的来说，什么叫作苦谛的苦？就是为业和烦恼所自在故苦，没有办法自在，自所自在是不行的。菩萨就说这是佛法的要诀，这确实是佛法的要诀，所以“四谛先说苦”。我们要认知我们的实际情况：我们的取蕴，就是以苦为体性的。认知到这一点，也就是掌握了佛法的关键，然后会去追寻它的因是什么。这个苦会不会和我们分开？我们能不能离开苦？那就知道有离开苦的那一分，就是灭谛。如何离开苦？就是道谛，那就是苦集灭道。所以四谛先说苦，如果对苦谛真正认知了，那后面的也会接着能够认知。在这样的认知之后，他发起的人生观、世界观就会改变，他的行为也会改变，他的业也会改变。

国王问菩萨：“是什么样的道理导致你改变呢？”菩萨就向他介绍，是佛法的“四非常”。之后国王就说：“天地尚且无常，谁能保国者？”国家和自己的地位尚且不保，何况这些钱财呢？“胡不空藏，布施贫饥之人乎？”就是说这些库藏、财产，如果不拿去布施给那些饥寒的人，这怎么行呢？然后他就很高兴，说：“明师之教快哉！”“即空诸藏”布施大家，大家也很高兴。

他为什么会知道了这个道理就把东西都舍出去呢？这其实也是菩萨的布施和我们平时的布施不一样的地方。平时我们做布施的，可能也有些世间的慈善家，或者一些世间誉为大善人的，也会拿很多的财产去做布施、捐钱，但是捐完钱之后，通常，像现在很多人会弄一个牌子，上面写着某某捐资几千万、几百万，广告打一下，然后在网上发出来等等。当然，不能说凡是这样做的人都不对，不能说他们都是为了求名，但是很多人是为了求名。很显然，如果为了求名而做这件事情，那就表示他是在做一种商业的投资，通过投一些钱，得到一些名，得到名以后，一者他的精神层面可以得到一些满足，再者他的利也会更加扩大。这就是投资，是一种商业行为，这不是菩萨行，不能定义为菩萨道，因为他不了解（苦谛）。

而菩萨了解了苦谛，就知道这些外器世间，乃至我们的生命，身、器、受用都是要舍弃的。像我们下士道的修行者知道，我们在死亡的时候，身体要舍弃，财产要舍弃，亲人要舍弃，这三者是我们最主要耽著和贪恋的，为了这些，我们会造很多的罪。比如你去侵犯别人这三者的时候，就会被别人狠狠地报复。我们为了保护这些，也会伤害很多人，造作了很多很多的苦因。当我们认知到，这些东西原来是无常的，它终究要分离的，只不过迟早而已。与其你守护一生，为它去造很多罪，最后还是分离了，不如在还没有分离的时候，利用它，让它发挥真正的用处。

比如现在，你有一块钱，这一块钱你放到死的时候，还是一块钱，最后离开了。如果这一块钱你布施给一个穷人，他穷得没有饭吃，你给他一块钱买了一个馒头，他就活下去，那对于你来讲，就是获得很大的好处。你布施给他一个馒头，延续了他的生命，这对于你来讲就是获得实义，没有让财产白白地、自然地流失。看到这种实际的情况，你就会做出另外一种行动。像菩萨在观缘自己的苦、自身的这些情况时，他就会了解，首先会生起无贪，从这个上面进行出离，这是必须的。

要进入大乘道，必先有这个出离的作意。虽然说利根的人不是要先发合量的出离心，但是也必须同时有（出离心）。如果没有同时有的话，无法入道。在一开始如果还贪著自己的这些身、财，不能从此中出离的话，那就无法发起大悲心。为什么？不观自苦，就不会出离；不观他苦，就不会生悲。对小乘道和大乘道的入道的人来讲，最基本的、一个基础的功夫，都是能够看到苦谛。虽然在各个宗派有究竟、不究竟的差别，但是对于这种粗分的认知是一定要有的，没有这个是无法生起合量的大悲心的。

首先要不贪著这些，然后再去观缘别人的苦的时候，他具有了这种能力，也不贪著。否则，他自己能够去利他的这种想法也是非常的小。就好像一个人如果只知

道肚子饿是苦，比如一个白痴，他生下来只知道肚子饿是苦的话，那他哪一天想帮助别人，也只知道给别人吃饱肚子，其他的都不知道。同样，如果我们对三界的苦不了解，我们想要做菩萨，要利他，要大悲，这也是无法生起的。因为我们对苦的认知不够，自利都谈不上，只能叫作“悲”，不能叫作“大悲”。我们就知道，要抓住这个扼要。

菩萨看到其他众生种种的苦，像《瑜伽师地论》里面说，有百一十种大苦。菩萨通过这样（观苦），就能够修、熏悲心，透过这样去串习，就没有什么不能舍的。由于有这个前提，在舍的时候，就非常的自在，不会像我们一样，觉得像肉被割下来一样，实在是难以舍弃。这是我们在上面的一种错误认知。菩萨能够做出这些伟大的事业，全是基于他对事物的正确的看法。所以，我们想要利他，想要学习菩萨，这是必不可缺的。我们也知道，原来我们本师释迦牟尼佛在因地的的时候，也是如此的有智慧，也是透过这样去走（菩萨道）。那我们就生起这样的信心：原来，菩萨能够做到宠辱不惊，能够做到对恩将仇报的人也不生恼害，仍然平等地对待他，这样的心量、这样的思想，是有原因的。原因在哪里呢？那就是先要看到苦，对苦的认知要深。

二、缘苦之后要生悲，依止大乘善知识不会走弯路

那么也就知道，原来这个国王——弥勒菩萨的前世，他已经是很有善根，很有智慧。他和释迦佛有这样的因缘，原来他在很久以前，就得到释迦佛的利益，得到这样的明师的指教。可以看到，一个大乘的善知识，在利益他的弟子的时候，肯定是用无倒的教授去利益他，不仅仅是告诉他“苦”，还告诉他观苦之后要生悲。那就是说，要把所缘的境，从自相续的苦移到他相续的苦。这样得到了大乘善知识的摄受，在菩提道的进展上就会不走弯路。否则，一直在观择自相续的苦，就会触发强烈的出离心，然后就强烈地想先一己解脱再说。先自己解脱，之后再帮助别人，就想：我自己没有能力，我不要去帮助别人。这样就很可惜，会进入小乘道。

在这上面可以看到，如果我们的一生，不管我们是地位显赫的国王，还是富到顶极的富豪，如果我们没有正确的思想指导，那结局也是很可悲的。为什么可悲呢？一个没有钱没有势的人做错了，祸害还小一点；如果你有了很大的力量，一旦做错事的话，这罪过也很大。所以，我们不管身处于何处，一定要有正确的思想的指导，最正确的就是佛陀所宣说的菩提道。这个思想要靠谁来告诉我们、教育我们呢？所以对一个菩萨来讲，他在修持的过程中，是非常需要明师的指导，来使自己得到正确的见地，从而进行正确的行为。

在菩萨戒里也有说，“恒常不舍善知识，护戒唯一胜方便”。菩萨戒非常的繁细，非常的深奥，很广，一个初心的、初机的菩萨，很难什么都做得很周全。不会做的话，就要依着善知识的指点，耳提面命，教诲，言传身教。所以，要行好菩萨

道，尤其不能离开善知识的摄受，这也是从这个故事中可以看到的。弥勒菩萨，昨天我们念过他的传记，他的标志之一是头上顶着一个菩提塔，就是代表时刻忆念着他的师父释迦牟尼佛。他一直非常如理地依止他的师父——释迦佛。我们在了解这个的时候，就可以知道，这是正确的见地，是要作为我们行菩萨道的一个基础。

三、多观功德，不要凭外相去界定别人

我们也知道，我们在修行的时候，不能光凭着一个外相来定义：这是修行吗，是没有修行吗？自己尚且不能这样定义，何况用这样的眼光去看别人？也就是说，看到别人做这个做那个，你不要轻易地判定这个人是在做什么、那个人是在做什么，这很难界定。怎么界定呢？要从他的内心当中去界定，他是怎么看这个事情的？他是怎么思考这个事情？他为什么去做这个事情？佛陀就说，一个补特伽罗不能了解另外一个补特伽罗的根器，除了佛。

那我们就更不要轻易地去给别人下判定。尤其学佛很久的人，尤其我们了解一点教理的人，很容易就凭着自己的经验去判定一个人：这个人怎么样怎么样。我们可以从一个事情上去辨别有道理没道理，但是看到这个人在做这个事情的时候，我们很难去辨别他（是否）就是这样的一个人。这是我们要引起警惕的。如果这样轻易地去判定，那我们很可能就会产生一个结果：看到此人的过失，然后轻视此人，对此人生起慢，然后自己的功德受损。如果我们出家人这样，那就很可悲。本来出家众，“勇猛增长业”，互相看功德，一个看一个，越看越高兴：“哦，这个人这么厉害，我要学！那个人这么好，我也要学！”如果看过失，这个人不行，那个人更不行，最后就都不行。要么就是我最行，要么就是我也不行，都不行，“算了，不要出家了！”这样的话就退步了。如果我们看功德，那每天都会很高兴，也会每天都正法久住，不断地向上“增长”。

四、以菩萨为愿境，遇事对照找差距，随喜随学菩萨之行

佛陀，他的佛行事业是非常的圆满，而且无尽，度生的事业是不会中断的。他在因位行菩萨道的时候，就已经发心成就无上菩提，度化一切众生，像我们看到的这个故事的结尾，已经使天下都非常赞叹其功德，天下太平，就凭着他这种德行的教化，通过这样的方式，成就了伟大的事业。不要说果位的时候，就是在因位，这件事情也是很难做到的。不要说一个国家，就像现在有些居士做个小领导，比如公司里的高管，管着几个人，或者几十人，或者几百人，就觉得这是很不容易、很困难的。经常纠结，好像必须要做很多不如法的事情；做了不如法的事情，心里又难过，觉得很懊恼。碰到很多事情总觉得别人不好，末法时代，乃至到了佛教的团队里也是这样，学了很久很久，乃至到了佛教的僧团都是这样。

我们可以从这个当中学习，我们要行菩萨道，先树立一个愿境——像菩萨一样。你看菩萨遭遇到这些，都是通过自己观缘自己，解决自己的问题，而不是总是在看别人，这是问题的一个关键点。虽然我们的心量不大，但是应该发愿变大，不能停留在原地，更不能怨天尤人，总是说别人不好、环境不好等等。尤其出家的法师，我们更要注意这一点，碰到困难不要总是拿出一付公事公办的样子，好像什么事情都已经再也没办法了，好像“我是持戒的，我必须这么做”。戒有很多种，要善巧。如果我们出家法师都无法运用法去调伏这些人际关系，那居士就更不用说了。

总的一点，今天我们讲了佛的这个本生故事，希望大家好好地随喜、赞叹菩萨的功德，然后生起这种愿望：我也要学习，要是我能做到多好啊！总有一天我能做到。一个是透过教理提高自己的见地，加深自己修持的方向感；再一个是加深我们修行的力道。要锻炼，在对境——碰到环境的时候，要对照，找出差距，不要只会埋怨。碰到问题要学会解决，学会看待别人的处境，这样去学习菩萨、学习佛陀。要想：如果我碰到这样的情况，我会怎么做？我做不到。现在我碰到再难的情况，也不会有这个难吧？我对别人再有恩，也不见得有什么救命之恩，别人对我再不好，也不见得有什么把我关到牢里那么苦，还有什么不好解决的？这个要多想一想。这样的话，我觉得很多事情就好办了。

不然的话，好像总是有很多人是颠倒地取舍，希望大家正确地取舍。有时候被批评了——像有的人做事，不做事不被批评，做事被批评，结果怎么办？不做事。这是很颠倒的。虽然有的人很发心做事，但是不会做事，被批评，那么被批评之后，应该变得有智慧一点，这多好啊！但是却颠倒地去抉择——不做事了。就像有个人，昨天我批评他一顿，说：“你明白了吗？”他得出一个结论：“明白了，我以后再也不做事了。”这样的话，我说：“那好，你唯一的优点也丧失了。你原来是想做事而不会做事，现在既不会做事，也不想做事，唯一的优点也失去了。”那就不行了，所以我们要好好地发愿。你做了才知道你做不来，做不来，正好找出差距，思考如何做好；做好了，那就都好。想都不想去做，那就连开始都还没开始嘛。

所以，菩萨的这些伟大的行为，我们要好好地随喜赞叹，要经常发愿，怎么样让我们的心量变得大一点，让我们的思想变得纯洁一点，利他的心多一点。到时候，大家都会改变自己的环境，每人改变一点，整个大环境就改变了，那么就是很快乐。就像我们跟着师父走，再不快乐的话，那怎么办呢？人家很多人第一次碰到大宝恩师，说：“哎呀，我怎么那么晚才遇到啊！”相见恨晚。我们相见已经很早了，结果还在这里忧忧恼恼，觉得好像这也不对那也不对，那应该感到很惭愧。人家是遇不到善知识在苦恼，我们是遇到善知识，却不知道善知识好在哪里，也不会运用法，这不是也很苦恼？

回向

今天，希望把我们听闻讲说的这些善根猛利地回向，希望我们能够证得像菩萨一样的功德；回向我们能够如理地依止，如理地行持；回向正法久住，还有我们的源头——大宝恩师等师长法体安康，长久住世。