

這個發起的因緣，實在就是告訴我們這個世界是個很苦惱的世界，為了爭權奪利，連父母都不顧，親情也不要，這是顯示出極苦的世界。也正因為如此，才有出離之想，想離開這個五濁惡世，找個好的環境去生活。這種思想我想很多人都有，現在有許多人移民到外國，都想往外跑，將來如果整個世界大災難來的時候，往哪裡跑？那就是李老師給我們講的，唯一的一條生路是趕緊求生西方世界。這也是移民，往西方極樂世界去移民，這才是究竟安穩，這個事情決定能成就。

六十三面大字應該是小字，它屬於科文。「二總科略釋二，初分科，就中為二。初爾時下，正明殺父。次問守門人下，明欲害母」。請看六十四面的經文：

【爾時王舍大城。有一太子名阿闍世。隨順調達惡友之教。收執父王頻婆娑羅。幽閉置於七重室內。制諸群臣。一不得往。】

這樁事情就是政變，政變主角是誰？是他兒子，兒子要奪父親的政權，要想篡位。實在講，父親早晚要把王位給他，他等不及，現在就要，所以就發動政變。這個故事的原委都在註解裡頭。政變的起因當然是太子權力心太重，『調達』來挑撥是緣，調達就是提婆達多，如果沒有這個人在當中挑撥，他也不至於幹這件事情。提婆達多是釋迦牟尼佛的堂弟，是阿難尊者的親哥哥，同胞哥哥。釋迦牟尼佛的父親兄弟四個，他們堂兄弟一共有九個人，在堂兄弟當中，釋迦牟尼佛年歲是最長的，阿難是最小的，提婆達多是阿難的同胞哥哥。這個人也非常聰明，看到釋迦牟尼佛作佛，他很不服氣，他也學得不少，後來也學了一點神通，註解上都有。他just想把釋

迦牟尼佛害死，他來領導僧團，作佛，就挑撥阿闍世，你最好也把你父親除掉，你作新國王，我作新佛，新佛、新王來統治天下，這是很好、很快樂的事情。這一挑撥，阿闍世王就聽他的話，就發起政變。

我們知道殺父親、害母親是五逆重罪。提婆達多又破和合僧，破壞僧團，還起惡心要害佛，佛是沒有害成，出佛身血，所以這兩個人造的是五逆重罪。在此地我們所看到的，阿闍世王把他的父親囚禁，派兵守住不讓任何人接近他，其目的就是把他餓死，不給他飲食，把他關在那個地方不讓他出來，關幾天當然就餓死了，用這種手段。『制諸群臣，一不得往』，不准任何人接近他。我們再看底下一段：

【國太夫人名韋提希。】

『國太夫人』，就是頻婆娑羅王的皇后，也是阿闍世王的母親。『韋提希』，這個時候只有她能救，別的人不能接近，只有她暗中來救他。

【恭敬大王。澡浴清淨。以酥蜜和麩。用塗其身。諸瓔珞中。盛葡萄漿。密以上王。】

『大王』就是頻婆娑羅王。『麩』是麩麵，就是麵茶，把它塗在身上。用這個方法把飲食帶進去，這是很苦的事情。身上洗澡洗乾淨，把麩麵塗在身上，這樣子帶進去，可見得警衛檢查很嚴格，決定不准帶飲食進去，連他母親進去都要受嚴格檢查。她這樣子秘密偷帶進去，查不到了，用這個方法帶進去。『瓔珞』，那都是金銀珠寶做的首飾，像項鍊當中是空的，她就把『葡萄漿』盛在裡面，這樣帶進去。『密以上王』，這是供給頻婆娑羅王的飲食，用這個方法，她天天去送。

【爾時大王食麩飲漿。求水漱口。漱口畢已。合掌恭敬。向耆

闍崛山。遙禮世尊。】

他是皈依釋迦牟尼佛的在家弟子，也是佛重要的大護法，現在遭難了，佛在靈鷲山，當然佛有神通，哪有不知道這個事情？前因後果佛都曉得。他現在要求願，向著靈鷲山的方向禮拜，在這裡『遙禮世尊』。

【而作是言。大目犍連是吾親友。願與慈悲授我八戒。時目犍連。如鷹隼飛。疾至王所。日日如是。授王八戒。世尊亦遣尊者富樓那。為王說法。】

他跟目連尊者是親戚。他在災難臨頭的時候求授八關齋戒，希望世尊派遣目犍連來給他授戒。『鷹』是老鷹，『隼』也是老鷹一類，比這個鷹小一點，飛得都非常快速，這是形容目犍連以神通從空中飛行到王宮裡面來，守衛對他無可奈何。每天目連都來給大王授戒。國太夫人，就是皇后，天天祕密的送東西給他吃。『富樓那』尊者是佛弟子當中，說法第一。派這兩位羅漢天天去給國王授戒、說法，所以他雖然被軟禁，也並不寂寞，正好利用這個機會來修行，像閉關修行一樣。

【如是時間。經三七日。王食麁蜜。得聞法故。顏色和悅。】

這樣子經過二十一天，不但沒餓死，而且精神比往常還要好。這一段就是前面科文裡面講「正明殺父」。阿闍世王用這種手段是想把他父親活活餓死，經過三七二十一天，他想大概差不多已經餓死。

【時阿闍世問守門者。父王今者猶存在耶。】

他現在是活著還是已經死了？去問那個守門的人。

【時守門人白言。大王。國太夫人。身塗麁蜜。瓔珞盛漿。持用上王。】

這個祕密被守門人發現，發現也無可奈何，她是皇后，現在是

皇太后，對她無可奈何。別的人可以禁止不讓他進去，皇太后來，沒辦法，不敢不讓她進去。

【沙門目連及富樓那。從空而來。為王說法。不可禁制。】

衛兵對他沒辦法，他從空中飛進來的，攔也攔不住他，沒有辦法阻攔的。換句話說，大王現在還在，還活得好好的。

【時阿闍世聞此語已。怒其母曰。我母是賊。與賊為伴。沙門惡人。幻惑咒術。令此惡王多日不死。即執利劍欲害其母。】

他不但不覺悟，可見得這是利慾薰心才會迷惑到極處，做了很大的錯事，怪罪他的母親。本來要把他餓死，結果現在還沒死，二十一天了，國王還沒死，他就拿劍想去殺他母親。實在說，他以前本意只害他父親，還沒有動念頭害他母親，為什麼？奪王位只要害他父親，他王位就得到，與他母親不相干。現在他母親幫助他父親，他就不能原諒，連母親都要害，這是大逆不道。我們看下面經文：

【時有一臣。名曰月光。聰明多智。及與耆婆。為王作禮。白言。大王。臣聞毗陀論經說。】

這就他底下有大臣。『耆婆』這位大臣就像是御醫一樣，是一個大夫，照顧國王身體健康的。這兩個人等於是他的左右手，幫助他治理朝政。這兩個人看到他要殺母親，這個事情嚴重，你看他害他父親，他們不說話；害他母親，這他們看不過去，母親的恩德非常大。《毗陀論》是婆羅門裡面的經典。

【劫初已來。有諸惡王貪國位故。殺害其父一萬八千。未曾聞有無道害母。】

像這種政變的事情，貪圖權位，從父親手上奪取政權這樣不肖的兒子，有，自古以來聽說過，而且聽說很多，所以你搞政變、奪政權要把你父親害死不足以為怪，過去有例可援，但是沒有聽到殺

母親的，這是在婆羅門經典裡面記載的，所以這個問題是很嚴重的事情。

【王今為此。】

就為了母親送一點麩蜜飲食給父親，你就要殺害母親。

【殺逆之事。污刹利種。】

『刹利』是王族，印度四種階級，刹帝利是王族。你這樣做法，對整個刹帝利的種族是一種永遠洗不乾淨的污點，這個事情勸他決定不可以做。

【臣不忍聞。】

我們不忍心看到你這樣做法，也不願意有這麼一樁事情出現。

【是旃陀羅。吾等不宜復住於此。時二大臣。說此語竟。以手按劍。卻行而退。時阿闍世驚怖惶懼。】

『旃陀羅』在印度是很下賤之人，換句話說，你不配做國王，哪有國王殺母親的道理？他們兩個要走了。換句話說，我們不願意跟你了，你是大逆不道，沒有人會原諒你，我們要離開這個國家到別的地方去。這就是阻止他。這兩個人是他的左右手，是他所依靠的人，這兩個人走了，換句話說，他的困難就多了，沒有人替他辦事，也沒有人照顧他的健康。耆婆是位良醫，非常好的醫生。他要倚重這兩個人，這兩個人反對他，要走了，他免不了驚慌。

【告耆婆言。汝不為我耶。】

你不幫助我，不擁護我，你們兩個都要走？

【耆婆白言。大王。慎莫害母。王聞此語。懺悔求救。即便捨劍。止不害母。】

叫他要謹慎、要慎重，千萬不能害母親。因為這兩個人出來諫諍阿闍世王，阿闍世王才把殺母親的念頭取消，不殺母親，但不准他母親再跟他父親見面。

【敕語內官。】

『內官』就像中國從前皇室裡面的太監一樣，在印度也有，專門伺候皇室皇帝、皇后私生活的這些人，內侍。

【閉置深宮。不令復出。】

把他母親也幽禁起來，行動不准她自由。這就是雖然不殺她，也把她軟禁起來。到這個地方，發起的因緣就很明顯，為人父母看到兒女這樣的不孝，為了權力忘恩負義，做出殺害父母之事，這是令做父母的真正痛心，於是對這個世界產生厭惡，這才有求淨土的願望。

【時韋提希被幽閉已。愁憂憔悴。遙向耆闍崛山。為佛作禮。】

『韋提希』是這部經的真正當機者，她請求的。『被幽閉已』，被兒子軟禁。她也向靈鷲山的方向拜釋迦牟尼佛，求佛來幫助她。

【而作是言。如來世尊。在昔之時。恆遣阿難來慰問我。】

這就想到從前，沒有出事情的時候，釋迦牟尼佛自己不能來，常常派阿難尊者來看她。

【我今愁憂。世尊威重。無由得見。願遣目連尊者阿難。與我相見。】

佛是老師，不敢請，只希望佛能派目犍連，目犍連是親戚，阿難很熟，過去常常見面，希望世尊能派目連、阿難來跟她見見面。

【作是語已。悲泣雨淚。遙向佛禮。】

她在深宮裡面禮拜，心裡有這個願望，實在說釋迦牟尼佛在靈鷲山就看得清清楚楚，佛有天眼、天耳、他心，哪一樣不清楚？樣樣都清楚。

【未舉頭頃。】

她拜下去，頭還沒有抬起來。

【爾時世尊在耆闍崛山。知韋提希心之所念。】

就知道了。

【即敕大目犍連及以阿難。從空而來。】

立刻就派目連跟阿難尊者立刻就去見她，不但這兩位尊者來，佛自己也來。她不敢請佛，佛來了。佛為什麼來？前面註疏裡頭祖師大德跟我們分析，頻婆娑羅王遙禮世尊，世尊只派富樓那跟目連兩個人去，佛自己沒有去，現在皇后這一禮拜，佛就來了，這是什麼原因？因為國王的機緣沒成熟，所以佛不必要親自去，派弟子去就可以，皇后的因緣成熟，非得自己來不可。什麼因緣成熟？成佛的因緣成熟。你看看前面頻婆娑羅王要求的是什麼？只是要求給他授八關齋戒，要求聽聽佛法，他沒有別的要求。夫人的要求就不一樣，這世間太苦，兒子大逆不道要殺我，不想活了，希望問佛哪裡有好的世界，我可不可以去？這就是往生的念頭生了，成佛的機會到了，佛一定要來幫助她，來給她說十六妙觀，幫助她往生淨土，這個事情不是佛的學生能辦得到的，所以他自己來了。所以佛對眾生的確是平等的，沒有差別，只看緣熟不熟，真是眾生有感，佛就有應，感應道交。

【佛從耆闍崛山沒。於王宮出。】

這就是神足通的示現。

【時韋提希禮已。舉頭。見世尊釋迦牟尼佛。身紫金色坐百寶蓮華。目連侍左。阿難侍右。釋凡護世諸天。在虛空中。普雨天華。持用供養。】

就是拜完佛之後，頭剛剛抬起來，看到釋迦牟尼佛在面前，阿難、目犍連也在面前，這兩個人隨侍釋迦牟尼佛，都來了。而且還有『釋凡護世諸天在虛空中』，這就是天龍八部護法神，護法神也

在空中，保護著佛陀。這些護法神以『天華』來供佛，場面非常的莊嚴。

在這個地方大師有一段議論，這段議論在七十四面倒數第五行，我們把它念一遍，因為這屬於佛學常識，從第三個字開始。「我國各處大殿，供的一佛二侍者像」，這就是佛門裡面供這佛菩薩的像。「相傳都道迦葉阿難」，的確我們看到許多供三聖像，當中是釋迦牟尼佛，一邊是迦葉尊者，一邊是阿難尊者，我在香港天台精舍也是這樣供的，許多地方都是這個供法。「我則素言不以為然」，這是諦閑大師講的，這個註解是諦閑大師的話，諦閑大師的看法就不一樣。「雖不見有人公然否認，但心中猶未誠肯耳」，就是不能肯定。「夫古人建殿供像，必有所本」，他有依據的。「試問迦葉阿難，出於何典」，根據什麼這樣子供像？「我曰非者，乃本於今經也」，諦閑大師不同意從前人的供法就是根據這部經。這部經上說得很清楚，「經中分明說佛身紫金色。坐百寶蓮華。目連侍左。阿難侍右。左面相傳言迦葉者。以盲從盲也」，這是諦閑法師的見解。他老人家前面序文說過，他從出家就以這部經做功課，他是專修這部經的，所以他是根據這部經不太贊成一般大殿裡面供的三聖像，認為供迦葉尊者跟阿難尊者，他不太同意，他說應當是供目連跟阿難，根據這部經上說的，這是他的見解。

我覺得供迦葉跟阿難沒錯，雖然經典裡面沒有，但是在佛法承傳上有道理。在佛門常講宗門教下，佛教整個分開，一個是禪宗，一個是教下。十個宗派裡面，除禪宗之外，其餘九個宗派都是教下。教下是阿難傳的，阿難是佛的傳法人，一切經典阿難結集的，供阿難這沒有問題，迦葉尊者是傳禪宗的，一個傳禪宗，一個傳教下，供他兩個沒錯，所以並不能說有錯，供這兩個人代表佛法的承傳。雖然此地大師說目連、阿難有經典做依據，這也不過是一時的，

就是當時應韋提希尊者的要求，佛帶這兩個人到皇宮裡面來，所以供迦葉跟阿難還是有道理。這個地方怕同修們看了之後起疑惑，特別提出來解釋一下。

七十四面最後一行有一個錯字，「三傷歎請法二，初問住生因」，這個住是錯的，是「宿生因」，就是過去世的因緣。七十五頁大字第二行第二個字，就是這個字。我宿何罪？我過去生中有什麼罪，為什麼會生出這個兒子出來？對待兒子也很不錯，非常愛護這個兒子，結果兒子不知道報恩，反而要殺母親，這是什麼道理、什麼因緣？她要問這段因緣。

【時韋提希見佛世尊。自絕瓔珞。舉身投地號泣向佛。】

這是看到佛來了，這一拜佛就來了，見佛了。『瓔珞』就是她戴的這些裝飾品，見到佛了，把這些都拿下來。『號泣』是哭的聲音很大，非常的傷心，痛哭流涕。

【白言。世尊。我宿何罪。生此惡子。】

『生此惡子』，不但要害媽媽，還要害爸爸，置父母於死地。我過去世造了什麼罪業，生出這麼個兒子？

佛法裡面說得很明白，父母與子女有四種緣，沒有緣不會來的。這四種緣，第一種是報恩的，所謂孝子賢孫，是過去世你對他有恩，他是來報恩的。第二種是報怨的，過去世是冤家對頭，這一世遇到，到你家來做你兒子，以後長大怎麼樣？敗家子，要把你家財送得乾乾淨淨，還要搞得你家破人亡，這是冤家對頭來了。第三種是討債的，討債鬼，那是父母欠他的，他討完就走了。欠得少的，三、四歲就死了，你養他那麼大，花了不少錢，花了不少精神，他走了。如果欠得多的，會到十幾、二十歲，大學畢業了，博士學位拿到了，死了。費這麼多的錢、這麼多的心血供養他，他走了，這討債的。第四種是還債的，是他欠父母，他長大之後賺錢供養父母

，只是在物質生活上讓父母不會缺乏，對父母沒有恭敬心，換句話說，沒有孝心，只是在生活上給你供養。如果欠得多的，供養就比較豐富一點；欠得少的，生活就苦一點，他不會給你多的，甚至對父母供養都很刻薄，我們都見過。兒女發財發得很大，一個月給父母幾百塊錢生活費用，這什麼原因？還債的，是因為他欠得少，所以他還得也少。如果欠得多，他一個月可以給他父母幾萬塊錢，讓他過得很舒服。欠多的他就還得多，欠少他就還得少。佛講四種因緣，沒有這四種緣不會來的。

緣是我們過去生中結的，過去生中不曉得因果的道理，所以跟人家結很多惡緣，我們今天在這個世間，在我們生活圈子裡面，人事環境裡面才有很多障礙，才有很多看不順眼的人，冤家對頭，叫怨憎會。明白這個道理之後，我們要覺悟，凡是與我有過不去的人，知道我過去對不起他，今天他一樣的態度來對我。我如果還懷恨在心，這個事情麻煩了，這個冤結得一世比一世重，這一世是很不愉快的朋友，來世可能就是不愉快的親戚，最後一世可能就跟阿闍世王一樣，一世比一世嚴重，所以佛教給我們冤家宜解不宜結。所以遇到一切不如意的這些人，好像不痛快的事情，要特別提醒自己，委屈婉轉，我們順他一點，遷就他一點，不再結這個冤仇，從這一生把它解除掉，對我們自己將來往生的時候不會造成障礙，這點很重要。

《無量壽經》說，千萬不要輕忽小小的嫌隙、嫉妒，很輕微的，不要把這個看小了，逐漸就變成大冤仇，這佛在《無量壽經》裡頭教給我們的。小小的怨恨都不可以有，何況大的怨恨？所以不學佛不懂，人家欺負我，我為什麼不報復他？好像是應該的一樣，這是世間人眼光看的，只看到一世沒有看到三世，如果看到三世，才曉得這個觀念是大錯誤。所以怨憎會是有因緣的，韋提希問得有道

理。

【世尊復有何等因緣。與提婆達多共為眷屬。】

就是我遭這個大難，遇到冤家對頭，釋迦牟尼佛，你也不例外，你過去生中也造了什麼因緣，你怎麼跟提婆達多是堂兄弟？當然都是因緣。提婆達多是處處想盡方法害釋迦牟尼佛，想把佛害死，他要作新佛。佛是功德圓滿、智慧圓滿，護法神太多了，所以提婆達多害不了他，雖然害不了，也叫佛的腳被石頭砸流血，所以出佛身血。他破和合僧，破壞僧團，造的罪業這麼重。問他究竟是過去生中什麼因緣？當然佛是給她說了，但是在這個經典裡面這樁事情省略，可是註解裡頭有，其他的經典上也有。這裡註得不太多，可是大致上都說出來了。

底下這重要，她就求往生，認為這個世界太壞，不想在這個世界再活下去，這就是發起這部經的因緣。佛把一切諸佛世界用神力都叫她能看得到，然後讓她自己選擇一個世界。妳看看諸佛世界，哪個世界好，妳願意到哪裡去，我就教妳方法，幫助妳去，她選擇阿彌陀佛的極樂世界，不是釋迦牟尼佛介紹她去的。釋迦牟尼佛把一切諸佛世界展現在她面前，讓她自己選擇，她選擇極樂世界。我們今天講到此地。