十善业之无邪见扩展阅读

Contents

[十善业之无邪见扩展阅读 1](#_Toc12222298)

[《十善业道经演义》丁十、明离邪见功德 -- 益西彭措堪布 1](#_Toc12222299)

[佛为娑伽罗龙王所说大乘经讲记 \ 第三课 -- 索达吉堪布 5](#_Toc12222300)

[正法念处经讲记 十善业道品之二—益西彭措堪布 6](#_Toc12222301)

[百业经(125)昔普国王 ——舍自血肉　换得半偈 15](#_Toc12222302)

[世尊广传白莲花论(下)—寻法品 16](#_Toc12222303)

[为半偈舍身 16](#_Toc12222304)

[为得妙法能舍一切 18](#_Toc12222305)

[身做千灯 19](#_Toc12222306)

[寻法志坚 不惧万难 19](#_Toc12222307)

[舍物舍身而求法 21](#_Toc12222308)

《十善业道经演义》丁十、明离邪见功德 -- 益西彭措堪布

丁十、明离邪见功德

【复次，龙王！若离邪见，即得成就十功德法。何等为十？一、得真善意乐、真善等侣；】

我们学佛是要换自己的心，要把以前颠倒、不善的心换成纯正、贤善的心。这又从哪里开始呢？就是从远离邪见开始！

比如破掉了无因生和邪因生的邪见，生起因果正见之后，就会得到断恶行善的意乐，会对行善充满欢喜，这就是善的意乐；再破除世间有安乐的邪见，真正见到轮回中的任何法都是苦的自性之后，就会生起更广大的求解脱的意乐，这以后会放下对世间法的追求，一心一意地修解脱道；又能见到无量众生都沉溺在生死海里无止境地受苦时，就会发起誓愿救度众生的悲心，这就是大乘普度众生的意乐；进一步能见到诸法空性和缘起的作用不虚，就会发起离一切相、行一切善的意乐，像这样，就是由远离邪见而得到真正的善意乐。内心有了善意乐，也就会感召来同见同行的善友。

我们内心的邪见没有净除之前，一定免不了被邪师、邪友、邪法所吸引，而和他们同流合污。比如虽然表面上在学佛，其实心里还执著世间有安乐，非常羡慕希求世间的五欲享乐，就会招来层出不穷的恶友围绕在你的身边。比如，围绕你的是歌舞娱乐、影视明星、各种大片、足球赛，各种世间的学说、思想等等。所以自己内心持什么样的见，就会招来什么样的朋友。

相反，内心生起了真正的善意乐，就一定会得到真正的善友，这就看自己远离邪见做得有多深、有多彻底了！比如只要对“有漏皆苦”生起了坚固的正见，心里的想法、做法就会完全发生转变。这以后，一刹那也不会羡慕、追求世间的圆满，一心一意就只求解脱生死轮回，因此争分夺秒地修解脱的法门，一切所作所为都以求解脱为中心而展开。这样所感召来的也一定是意气相投、志同道合的道友，再不可能跟世间的享乐派结为朋友了。再往上，还有辗转不断地提升。像这样就是由修远离邪见所得到的功德。

【二、深信因果，宁殒身命，终不作恶；】

远离了无因生、邪因生的邪见之后，随之而来的是会对因果定律发生深刻的信念，会自然从心里发出坚定的誓愿：宁可舍弃身命，也决不造恶。

远离了断、常邪见，深深地信解“如是因感如是果”，这时因果正见已经坚固到无可动摇的地步，因此就能摄持住自己的心，做到宁可舍弃生命也决不造恶。这时就会有清净的戒行！

我们的心越是被邪见蒙蔽得深，就越发不出断恶行善的誓愿。相反，坚持不懈地对治心中的邪见，尽一切力量听闻、思维、抉择来消减内心的邪见，经过反复地努力，正见就会逐渐地生起，信心也会越来越深。而信心越能深化，断恶行善的欲乐就会越强，到欲乐加深到谁也无法夺走的地步，就会出现宁舍生命也不造恶的节操。从这里大家就可以体会到，只有生出了坚固的因果正见，才可能做到持戒清净。

下面讲一则“沙弥守戒”的因缘：

佛世时，安陀国有位居士，每天供养一位比丘和一位沙弥的饮食。

有一天，居士全家出门了，只留下16岁的美貌女儿在家。到了吃饭的时候，比丘见居士没有来，就叫沙弥自己去取饭。

少女听到有人敲门，知道是沙弥，欢喜地请他进来，献出各种妖淫的姿态。她对沙弥说：“我家的财宝多得不可计数，如果你能顺从我的意愿，我可以做你的妻子。”沙弥自想：“我有什么罪今天遭到这样的恶缘。我宁可舍弃生命，也终不破戒。如果我这样逃走，她一定会出门牵拉住我，让路人见到有辱佛教。”于是就想了一个办法，告诉少女说：“你出去关上门，我进屋稍微休息一下，一定满你的愿。”

少女出去关好了门。沙弥进屋后，见到一把剃刀。心里欢喜，就脱下衣服，朝着拘尸那城佛涅槃的地方跪下来合掌，流着眼泪发愿说：“我今天宁可舍弃生命，也不破佛菩萨戒、和尚戒，让我生生世世出家修道，究竟成佛。”然后自刎而死，流血滂沱。（《贤愚经》）

像沙弥为什么能这样舍命护戒呢？就是他坚信舍命只是舍掉一世性命，而破戒要千百世堕入恶趣中，所以宁可舍命也不破戒。

【三、唯归依佛，非余天等；】

佛法哪怕最低一层，只要从内心生起了正见，就会诚心诚意地以佛陀为导师，决定不以天魔外道、世间学者等为导师。因为自己已经确立了佛法正见，已经见到唯有佛说的法是真理，其它外道、世间等的学说都没有开示成办安乐的正道。这样见到内外教的导师有天壤之别后，就唯一皈依佛，不再皈依其他天魔外道、世间学者。

【四、直心正见，永离一切吉凶疑网；】

所谓的直心就是正直的心，不落在偏见、邪见当中的心。什么是正直呢？就是心里直接跟法相应、跟真理相应，除此之外没有别的无知的状态、犹豫不定的状态、颠倒认识的状态，像这样就是把自己的心调整到正直了。所谓的吉凶疑网，就是我们一开始会对贯穿世间法和出世间法的因果法则生起各种各样的疑惑，就好像被一张错综交织的网缠住了，这样在内心被疑网缠缚时，就发不起断定的认识，也发不出坚定断恶行善的心力。但是在远离邪见之后，这张疑网就整个解除了，就能发起断定的认识和坚定断恶行善的心力，这就是永离疑网的作用。“吉”，就是吉祥、吉利，代表行善所得的善报；“凶”，就是凶险、灾祸，代表造恶所得的恶报。如果我们能通过辛勤的抉择来遣除无因生和邪因生的邪见，能真正地认识到“万法都是由能生它的因缘丝毫不紊乱地生起”这一条因果律，那就会对“行善得吉祥、造恶得凶祸”一刹那也不生起怀疑。

真正信解了因果律之后，就会由观念的转变发生信念的转变，以后不论遇到什么事、处理什么事，都对行善得乐、造恶得苦这条法则丝毫不生怀疑。这样就以正见的力量控制住了自己的身口意，不论心里想什么、口里说什么、身体做什么，都遵循安乐的正道来做。如果是恶业，即使舍弃生命也绝对不去做；如果是善业，就一定尽心尽力地完成。即使没有任何人给予自己报酬和奖励，甚至成千上万的人都在指责自己、打击自己，心里也不会动摇。

【五、常生人天，不更恶道；】

龙树菩萨说：“有见生善趣，无见堕恶趣。”意思是：如果心里已经生起了因果正见，而且让这个正见达到坚固，那就会坚定地守持十善业道，也就是恒时都远离十恶业，尽力地行持十善业，这样自己的心就恒时安住在善道中，日夜不断地积累善趣的因、远离恶道的因，因此就恒时生在人天，不再堕恶道了。

【六、无量福慧，转转增胜；】

远离邪见之后就能积聚无量的福德和智慧，能使福德和智慧辗转地增长，一天比一天好。

能生起坚固的正见，就能引导着心坚定不移地修持正道。由于所认定的道是安乐之道，按照这样行持，就会辗转不断地增长福德和智慧。所做的任何一点都是有实义的，这就使得人生成了昼夜分分秒秒都在积聚福德和智慧。一生三万多个日子、七十多万个小时，就能修出无量无边的福德和智慧。所以以正见的作用就能把造恶、福薄慧浅的人安置在安乐正道上，使以前日夜造业、受苦的人身转成极具大义的如意宝身，成为不断涌现福德和智慧的源泉。

【七、永离邪道，行于圣道；】

这是指当我们远离邪见从内心发起了正见之后，就自然会引出皈依正法的誓愿。也就是会从心里猛利地发愿：今后我永远只皈依佛说的正法，我要尽量依照佛法来修正自己，除了佛法之外，决不皈依其它外道的邪法。能够这样生起皈依正法的誓愿，自己的心就被誓愿摄持住了，这就能让我们在任何情况都远离邪道，行于圣道。

【八、不起身见，舍诸恶业；】

只要修远离邪见，这一条也一定会在自己身上实现。像我们先要远离无因无果的断见，要认识到身心世界、苦乐命运都是因缘生的现相。经过长时间的学习、思维，看很多讲因果的经论、公案，多次思维苦谛、集谛和十二缘起，就能真正远离邪见，从内心里生出因果正见，而且得以深化。这以后，就真正地相信：当下这个自己就只是色、受、想、行、识的各种现相而已，这又唯一是由烦恼和业造就的，毫无自主性。这样断定地认识到只是缘起的现相之后，就会开始远离我见。

或者观察当下的身心，能清楚地见到这只是各种色法和心法的积聚而且刹那刹那地生灭时，就发现里面根本没有什么永恒、一体的我，随后，执著有我的心就会止息下来，长期以来执著有“我”和“我的”的思想惯性就会停止下来。因为你已经认识到了本来无我，所以就不再支持自己的颠倒作意，这就从执著我而起烦恼、而造业的颠倒模式中摆脱出来，一改过去错误的行为惯性，内心也就明智了，不再生烦恼造恶业了。

以前执著我时，是一有境界顺于我就生贪心、一有境界违背我就生嗔心，执著我高就生慢心、执著我低就生自卑、我和人比就生竞争，像这样只要执著我，随时随地都在生烦恼、造恶业，这个迷乱的运动会无休无止地进行。但是在你远离邪见、认定了无我之后，就开始不去执著我了，所谓的合乎我而生贪、违背我而生嗔、我成功了就自豪、我失败了就沮丧等等，就在逐渐地减弱，甚至消失。因为没有什么我，把自己放在高处也不觉得自豪、放在低处也不觉得自卑，不会不停地说“我如何如何”，不去有意识地表现自我、张扬自我，不会念念计较“我的面子”、“我的位置”、“我的财产”……。已经知道自身的好坏、苦乐除了只是因缘生的现相之外，并没有什么“自我”存在，这样就不再天天为这个“我”而生烦恼和造恶业了。识破了“我”只是个可笑的妄想之后，就不再念念不断地想我、说我、为我，无数个为“我”而生的烦恼、而造的恶业就都能停止下来，这样就会得到大休息、大轻松。

所以，只要从根源上远离有我的邪见，源于我执的烦恼和造业就再没有生起的理由，因为心里已经不承认有什么“我”，就不想再为这个虚妄的“我”动一分心思。什么为我而贪、为我而嗔、为我而自豪、为我而奋发，其实只是心里瞎胡闹而已。只要心里坚决地认定无我，这一切就自然没戏唱了，这叫做“舍诸恶业”。

【九、住无碍见；】

远离邪见之后，就能安住在无障碍的正见当中。

以前我们心里存在邪见时，就像戴着有色眼镜看世界，是住在有障碍的谬见当中。意思是，由于邪见的障蔽，见到的根本不是世界的真相。比如被认许世间有乐的邪见障蔽，就会颠倒地感觉世间当中处处都有乐可得，这就是邪见给人赋予的错觉，就像戴着墨镜的人误以为世界都是黑色一样。

反过来，假使我们能精勤地用功，思维透彻这世间的一切在怎样不自在地随着烦恼和业的力量运转，在怎样陷入惑、业、苦的循环中轮转不息，又是怎样一个个都成了痛苦之因，在思维达到清晰认定之后，就会真正明了一切有漏的法都是苦的，在里面得不到丝毫的安乐。像这样就会远离误认暂时的乐受为真实安乐的错觉，就像把镜片的黑色拿掉，见到世界的真实颜色一样。这时就看到三界六道的众生都在不自在地旋转苦轮，不管他是欢乐、还是悲嚎都只是苦而已，这就住在无碍见苦谛当中。

【十、不堕诸难；是为十。】

第十种利益是永远不堕在恶趣、生死等险难中。

没有远离邪见时，就像盲人走在悬崖上一样，处处有堕落的危险。只有真正远离邪见，才算是脱离了险情，得到真正的安全。

只要我们心里还存在某种邪见，就一定会受这种邪见的指使，让自己做出各种各样的颠倒行为。比如心里还执持无因无果的邪见，就肆无忌惮地放纵身、口、意造作恶业，比如用身体随意地杀生，一刀就结果一条性命，就像割草一样无所顾忌；又比如放纵身体邪淫，不但不感到羞耻，反而以性伴侣众多为荣；使用各种欺骗、强占、窃取的手段，损公肥私、以权谋私、贪污受贿、欺诈行骗等等；又比如认为人有自由说话的权利，不必控制自己，就信口开河地说无量无边绮语。所以，只要心里还没有远离“造业不受恶果”的邪见，就会在短短一天中就造下不计其数的恶业。

再比如，如果心里还在持世间有安乐的邪见，或者认为享受五欲才是现实的快乐，这样你就会被这个邪见误导，投注大量的精力来追求享乐，人生的目标就完全放在追求享乐上，这样一个邪见就把你带上了感召无数生死的邪道，让你每起一个念头、每说一句话、每做一个行动都成为生死业因，短短一天就造下不计其数的生死业因，这样连续地造作，未来要受的生死就会漫长得无有边际。

所以邪见就是指使我们造下无量恶业、感受无数苦果的总根源，只要有邪见存留在心里，它就会持续不断地施展魔力，会让我们的心做出无量无边的颠倒行动，最后的结果就是置我们于漫长无际的生死当中。这样认识了邪见是万恶之首、是解脱成佛最大的魔障之后，就不应当容忍它继续存在，要像勇士斩邪魔一样把它消灭干净。

反过来，如果能精勤地思维、抉择教法，经过一段时间的努力，就能消除各种疑惑，出现越来越明朗、断定的认识。这样开启了正见眼目之后，就非常清楚地见到离苦得乐的正道、解脱的正道、成佛的正道。心就会自觉地脱离邪道，直接步入最安乐、安稳的正道当中，从此就日夜安住在安乐的正道当中行持，就脱离了误入歧途的危险，再不像以前一样一直不断地往恶趣里狂奔、往生死苦海里跳。

像这样认识到了远离邪见的重要性之后，就应当从心里发愿：从今往后，我一定把所学的佛法放在心上好好地思维、抉择，而不只停留在简单听听的层面上。为什么要比以前加倍努力学法呢？因为这关系到我生生世世的利益，关系到我能不能真实得到善趣、解脱、成佛的安乐妙果，如果我不在远离邪见上勤奋用功，那这一切利益都会离我很遥远。不必说为了法界无量众生的利益，只是为自己现前、永远的利益着想，也应当发最大的心、尽最大的努力来远离邪见，只有这样才能从根源上利益到自己，离开了这一点，就什么利益也得不到，所以我要奉行这部经上世尊的教导：“常念、思维、观察，下至不让心中夹杂丝毫邪见。”为了实现这个目标，我要精勤地学习佛法、思维佛法、抉择万法的真相。

如果能立下这样的志愿，加上持续地观察、抉择，就一定能逐渐远离从粗到细的一切邪见，生起越来越明朗的正见光明。也就会一一实现上面所说的功德。

【若能回向阿耨多罗三藐三菩提者，后成佛时，速证一切佛法，成就自在神通。】

我们修远离邪见的动机，不是只为自己得人天福报，也不是只为自己求解脱果位，而是为了求证大菩提、普度众生，这样每次所修的功德都回向在成就菩提上，就能快速成佛，证得一切佛果功德，成就任运自在的大神通。

我们每个人都有佛性，有自性本具的无量无数的功德，但我们一直处在妄想执著中，因此本有而不能证得。妄想执著就是从邪见来的，由于邪见才生各种各样的妄想执著，才起八万四千种烦恼、才做出各种各样的颠倒行为，所以邪见就是我们心里的魔王，它在里面指挥着我们的心，让我们不断地生起错乱，以这样强大的错乱力量就导致见不到心性的本来面目，发不出本有的自在神通。

现在能够从根源上破除邪见，就能开始止息惑业苦的流转，就能快速显发佛性本具的功德。在消尽一切虚妄客尘而最终成佛时，就自然显发心性神妙无碍的作用，也就能化现在十方无数世界之中，普度无边的众生。像这样就是把远离邪见的功德回向菩提，最终现前的妙果。

佛为娑伽罗龙王所说大乘经讲记 \ 第三课 -- 索达吉堪布

以上就是远离贪心的功德。下面讲的是远离邪见的功德，这部分内容各个版本基本都相同，没有什么差别。

龙主，士夫补特伽罗，远离邪见，获得十种功德之法。

云何为十？所谓：

佛对龙王说：作为补特伽罗，如果远离了邪见，就会获得十种功德，是哪十种呢？

得自心安善，及同行善友深信因果；

第一、如果以前远离了邪见，今生他的心地就会非常善良，没有很多分别念，见解也会很正确，并且也能依止一些相信因果的善友。

我们有些人在学了佛以后，好像从来没产生过邪分别念，还是很不错的，但也有些人，学佛之后经常会产生各种不好的念头。昨天有个人对我说：

“请您给我好好加持加持，千万不要让我生邪见啊，包括对您和对那位上师，千万不要生邪见，不然太可怕了！”

有时真的自己也无法控制，不由自主就生起了各种杂分别念。原因是什么呢？其实是和自己的前世有很大关系。

前世如果远离了邪见，那么今生就会非常善良，也会具有正见，并且会依止一些深信因果的人。与之相反，前世如果有非常严重的邪见，那么今生就可能对谁都不会相信，现在也没有什么办法，并且接触的人也都是诽谤因果的，自己自然而然也会受到他们的影响。

得不为身命作于罪业；

第二、因为非常相信因果，所以即使遇到了生命危险，也不会造严重的恶业。

这里是指不造严重的恶业。对于较轻的恶业，我们凡夫人一点都不造，可能谁都做不到。因此，当自己造了一些轻罪的时候，也不要过于内疚，觉得实在太惭愧了，感到特别伤心。如果这样的话，可能连行持善法和忏悔的勇气都发不起来了，也会失去很多修行机会。

不久获得贤圣之位；

第三、以前远离邪见的人，今生不久之后就会得到声闻、缘觉、菩萨的果位，获得一种开悟。因为他持有特别好的见解，所以证悟一切万法的真相并不困难。其它版本是说，他只会皈依佛陀，而不会皈依其它邪魔外道。

得不迷善法；

第四、由于具有正见，所以会远离一切迷乱的网，也可以说，因为没有任何迷惑，所以会行持具有正见的圣道。

修人天行，不堕傍生及焰魔界；

第五、会行持人、天的行为，不会堕入旁生或者饿鬼界，即焰魔界当中。

行于圣道得最上福；

第六、会以出离心和菩提心摄持来行持圣道，获得一种最上的福德。

得离一切邪法；

第七、对包括不相信因果、三宝以及四谛在内的各种邪知邪见，都会全部远离。

每个人今生的福报差别还是很大的。有些人几乎没有什么邪见，修行特别容易，在行持任何善法时，信心、出离心、菩提心好像自然而然都具足，不用特别勤作。但也有些人，本来自己很想成为一个好的修行人，但心里仿佛有一种力量，不让自己好好修行，这也是与自己前世业力有很大关系。

得离身见；

第八、会远离身见，也就是我们常说的萨迦耶见。身见是一种恶见，它是对身体的一种执著，或者说对五蕴的一种执著。

得见一切罪性皆空；

第九、会认识到一切罪业本性皆空，获得这样的空性境界或见解。

得天上人间正行不阙。

第十、会获得人间、天上无有障碍的道，即远离一切难处，或者说远离所有非法的行为。

龙主，士夫补特伽罗，远离邪见，获得如是十种功德。

以此善根回向菩提，速能证了一切佛法，当得无上正等正觉。

佛告诉龙王，作为补特伽罗，远离邪见之后，就能获得这样十种功德。如果以此善根回向菩提，那么在很快的时间当中，就会证得一切佛法，获得无上正等正觉的果位。

有些版本里说，他还会获得最快、最高的神通。

大家在方便的时候，可以将本经和《十善业道经》对照一下，它们有些地方意思基本相同，《十善业道经》可能相对好懂一点。以上就是断除十不善业的功德

正法念处经讲记 十善业道品之二—益西彭措堪布

又修行者内心思惟，随顺正法，观察法行，云何如是一切世间无始以来幽冥黑暗邪见为种，一切结使皆亦如是？又复云何舍离邪见、修行正见而得解脱世间生死？

修行者内心思维，随顺正法而行，必须观察法行的差别，一切世间无始以来的幽冥黑暗，为什么都以邪见为种子而起呢？为什么所有烦恼也都以邪见为根本而发起？又为什么说舍离邪见、修行正见能解脱世间生死？

这里要思维的有两个问题：一、为什么邪见是一切黑暗和烦恼的根本？二、为什么舍离邪见修行正见能解脱生死？

彼见闻知或天眼见，彼修行者随顺正法，观察法行，若舍邪见修习正见，一切结使不饶益法皆悉断灭，则得涅槃，远离生死。

以见闻了知或者以天眼见到，修行者随顺正法来观察法行，见到如果舍离了邪见、修习正见，那么一切烦恼、不饶益法都随之而断。就像根断了，所有枝枝丫丫都没有了生气，邪见断了，由它滋生出的种种烦恼、恶业等不饶益法都将彻底消除，甚至恶业的果报也会随之消尽。这样寂灭了业和烦恼就到达了涅槃的彼岸，彻底远离了生死，因此说舍了邪见就可以截断生死。

离邪见人五根不障，如是善人喜乐正法。如是最初闻佛功德，观于生死五道之中种种苦恼，观彼五处极大怖畏。天中则有放逸之苦、后退时苦，人中则有农作等苦，地狱之中他恼害苦，于饿鬼中饥渴恼苦，于畜生中相啖食苦。如是五处，一一散说则无量种。

在果报方面，离邪见者，他的眼等五根将没有残障。这样的善人由于不被邪见障蔽，因此乐意行持善法。这样最初听闻到佛的功德（起了信心），进而依法观苦谛，就见到生死轮回五道的种种痛苦和烦恼相。见到轮回五道是苦海，里面充满了苦，由此生起极强的恐惧感。

天界有耽恋五欲享乐的放逸之苦，还有死亡的堕落之苦；人道有农作、经商、生老病死等各种痛苦，在劳碌奔波中活得非常辛苦；地狱之中，有被烈火焚身、刀剑割体、汤镬烧煮等难以想象的痛苦；饿鬼里有饥肠辘辘、焦渴难耐的痛苦；畜生界相互食啖、弱肉强食、被人役使等。像这样一一展开来，在人天鬼畜地狱五趣当中有无量的痛苦。

如是观已，则于生死起厌离心，犹如光明，通达正法，生出家心，生此心故，善法流出。若人和合既生是心，彼地夜叉欢喜赞叹，身毛皆竖，生如是心：此善男子，如是名字如是种姓，发心欲断无始世来贪嗔痴等，为欲破坏魔之境界，不乐烦恼染欲境界，心不喜乐欲染心爱。

修行者这样观察后，对于生死轮回生起了强烈的厌离心。这样的明知，对于他的心而言，就像有了光明。他真实通达了苦谛的真相，由此发起出家求解脱的心。以生起出家求解脱心的缘故，种种善法开始源源不断地流出。如果有人融会贯通了法义，而生了这个善心，那么当地的夜叉以神通见到后，就由衷地欢喜，感动得身上汗毛都竖起来了。他的欢喜心是如此强烈，以至于到处去称扬赞叹：这善男子（或善女人）姓甚名谁，他是什么种姓，他发心想断除无始生死以来的贪嗔痴，为了破坏掉魔的境界，不爱著增上烦恼染著的五欲境界，也不喜欢被欲望驱使的感觉，他对轮回的境心有很大的厌离。像这样大加赞叹。

又离邪见，彼善男子有出家心，恒常如是乐修多作，近善知识乐闻正法，常清净心礼拜佛法，善净寂静身业口意业，彼人如是寂静口意，是善行人。彼地夜叉知已欢喜，生如是心：此善男子善心净心，不乐在家所有舍宅，如罩如笼，心不喜乐无始贪欲、嗔恚、愚痴，于魔境界不生喜乐，不乐欲爱，欲共魔战，欲断烦恼。

再说，离邪见的那位善男子（或善女人）生了出家心后，开始精进地修行。他一直欢喜禅修，做很多善行。亲近善知识，乐于听闻正法，常常以清净心礼拜佛法。而且他很如法地清净身业、口业、意业，寂静身业、口业、意业，最后身口意的行为相当清净和寂静。他具有如此寂静的身口意行，成为非常好的修行人。当地的夜叉知道后非常高兴，他这样想：这个善男子（或善女人）的心很好，善于清净自己的心。他不贪恋家里房屋舍宅等的一切，认为那是像笼子、罩子一样的东西，把自己困在轮回生死里。他厌恶无始以来的贪欲、嗔恚、愚痴等的烦恼。他把所有五欲都看成魔的境界，不生喜乐。他也不欢喜跟着欲念爱执跑。他想和生死中的诸魔战斗，想斩断烦恼，他有这样的善愿。

又复如是，彼善男子如是观察生死苦已，出家之心转转增上，远离杀生、偷盗、邪淫、饮酒、妄语，具足受持优婆塞戒。彼地夜叉见如是已转复欢喜，次第上闻虚空夜叉，作如是言：某国某村某聚落中某善男子，如是种姓如是名字，正信如是，堪能出家，欲剃须发欲被法衣，正信出家，减损魔分，长正法朋，断魔系缚，断贪嗔痴。

再后来，那位善男子（或善女人）如法观察生死轮回苦相后，他想出家的心越来越增强。结果他以这样的善根力，自愿远离杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒等恶行，圆满受持了居士优婆塞戒。当地的夜叉见到他起了这样的出家心、断恶心，圆满受持居士戒，转而就更加欢喜。他按天界的规定，次第向上把这个情形报给了虚空夜叉。他是这样说的：在某国、某村、某聚落里有某位善男子（或善女人），他是这样的种姓、这样的名字，他有这样的正信，堪能出家，想剃除须发、披上法衣、正信出家修行，这将削弱损减魔的队伍，增多行持正法的同道，他将断除魔的掌控和系缚，断除贪嗔痴。

一切结使邪见为本，出世涅槃正见为本，随顺正法观一切法而修行者，最初如是赞叹正见，不嫌不毁，不贱不恶。亦教他人令住正见，不赞邪见，嫌贱毁恶。常说邪见、正见相对二业果报，不令众生住于邪见。一切世间愚痴凡夫根本系缚所谓邪见，一切众生以邪见故堕于地狱饿鬼畜生，彼善男子舍离邪见，具足当得无量善法。

“一切烦恼恶业以邪见为本，出世间的涅槃以正见为本”，随顺正法，观一切法真谛而修行的人，最初这样赞叹正见。他对于正见不讥嫌、不毁谤、不轻视、不厌恶，而且令其他人安住在正见中。他绝不去赞叹邪见，对于邪见、邪说，心里摈弃、轻舍、排斥、厌恶。他常常为人对比宣说邪见和正见两种业的果报，不让众生住于邪见当中。一切世间愚痴凡夫最根本的系缚障碍就是所谓的邪见。一切众生以邪见障蔽的缘故，将不自在地堕入地狱、饿鬼、畜生当中，而那位善男子（或善女人）以舍离邪见的缘故，具足获得无量善法的因缘。

又复如是，彼善男子观察居家无量苦恼逼迫系缚，既观察已生厌离心，乐欲出家，欲共魔战。如是正士，彼地夜叉知已欢喜，转复上闻虚空夜叉，虚空夜叉向四天王欢喜心说：某国某村某聚落中某善男子，如是种姓如是名字，如是正信，堪能出家，欲剃须发欲被法衣，正信出家，减损魔分，长正法朋。四大天王如是闻已，心生欢喜。

还有这样的情况，有善男子（或善女人）观察了居家过日子的无量苦恼。他看到在家的种种被逼无奈、种种系缚不自在。这样观察以后生了厌离心，一心盼望出家，战胜生死诸魔。对于这样修正法的人，当地夜叉知道后很欢喜，转而上报给虚空夜叉听，虚空夜叉又转向四天王汇报，欢喜地说：在某国、某村、某聚落里有某位善男子（或善女人），他是这样的种姓、这样的名字，有这样的正信，堪能出家，他想剃除须发、披上法衣，正信出家修行，这将削弱折损魔的队伍，增多行持正法的同道。四大天王听了他的汇报，心里也很欢喜。

如是正士闻正法已，厌离欲垢，彼善男子恭敬和上圣声闻已，剃除须发被服袈裟，受波罗提木叉戒已。彼地夜叉、虚空夜叉知已欢喜，向四天王说如是言：阎浮提中某国某村某聚落中某善男子，如是种姓如是名字，舍离邪见修正见业，如法正行，剃除须发被服法衣，受波罗提木叉戒已，一切世间不饶益处、居家隘迮、妻子爱毒皆已舍离，正信出家，在家心业一切舍离，欲共魔战，欲断无明。

这样的正士听闻正法后，厌离这世间的爱欲垢染。于是，那善男子（或善女人）就恭敬礼请和尚、圣者声闻罗汉，在他们的摄持下，剃除须发，披上袈裟，受了别解脱戒。当地的夜叉、虚空夜知道他出家的事都很欢喜，他们向四天王汇报说：那个地球上某国、某村、某聚落中的某善男子（或善女人），他是这样的种姓、这样的名字，他舍离邪见，修持正见，而且按法道来修行，他已剃除须发，披上法衣，在受了别解脱戒后，舍离了世间一切没有真实利益的事，舍离了狭窄、受逼迫系缚的居家生活，舍离了对妻子、儿女的贪爱之毒。他是以正信而出家的，不但舍离了一般在家人的心思、事业，包括各种世俗人的行为都舍离了。他想尽自己的生命来跟生死诸魔战斗，断尽无明。

时四大王闻已欢喜，既欢喜已向四天王如是说言：阎浮提中，某国某村某聚落中某善男子，如是种姓如是名字，舍离邪见修行正见，剃除须发被服法衣，正信出家，某甲比丘受为弟子。彼天闻已心欢喜曰：魔分损减，正法朋长。彼四大王既如是说，四天王闻如是欢喜。

当时，四大王听后也很欢喜，欢喜过后就向四天王禀报说：阎浮提里某国、某村、某聚落中某善男子（或善女人），这样的种姓、这样的名字，舍离邪见，修行正见，剃除须发、披上法衣，正信出家，由某甲比丘（尼）摄受为弟子。那四天王听了心里欢喜，说道：魔的势力减损了，正法的同修增加了。四大王这样说，四天王听闻后也是如此欢喜。诸天都乐意见人行善得安乐，也表明这种善的功德的确很大，否则也不可能让这些天王视为难能可贵。

又复如是，彼善男子乃至尘许恶不善法见则深畏，能忍不作。心行正直，不乐多语，不修礼家，不共往返，不近恶友。多人聚集愦闹之处无心欲见，不往恶众，不往多人集戏之处，不贪美味大器多食，亲友善知识不数往见。于境界中常正念行，常勤精进，如法饮食，如法处行，勤断魔缚，勤修正见。如是善人利益一切世间众生。

然后，那位善男子（或善女人）出家勤修梵行，守护清净的戒律，哪怕小到微尘许的恶法都深深怖畏害怕，怎么样都能忍着不去做非法行。这样的修行者内心非常正直，在与人交往的过程中，他不喜欢多话，不去应酬世俗那一套礼尚往来，不和俗人交往，也不靠近恶友。他观察了环境对人的影响，因此，对人多集聚的愦闹之处没有心思去观望，凡是人多热闹的地方，他都不去。他也不去酒吧、赌场之类恶人集聚的地方。也不去很多人集聚戏闹的地方，比如电影院、球场等。在吃的方面，他不贪美味的饮食，不用大碗多吃多占。他平常就是这样生活的。即使是特殊情况，对于过去的亲朋好友、关系好的人，也不会经常去看望。在他的境界中常常正念而行，很努力很精进。他饮食节制，知量不贪。他只去如法的地方，正知而行。他放下世俗的一切，勤修正见，精勤断除烦恼魔障系缚。这样的善人能利益一切世间众生。

尔时世尊而说偈言：

那时，世尊说了以下偈颂：

若不杀众生，慈心常行忍，于众生如父，彼能观世间。舍离于偷盗，黠慧常摄根，身业常行善，能度诸有恶。乃至画妇女，眼尚不欲观，破欲坚明慧，故名得解脱。

如果不杀生，以慈悲心常常修行忍辱，对于众生如慈父般爱护，这样的人能观知世间的真相。

这位智者舍离盗窃的行为，他聪明、黠慧，常常能以正念摄伏诸根，令身所作业常常处在善行之中，以此善德能够度越三有的各种险恶。

他甚至对画上的女人像都不想看到，这样的修行人有稳定、敏锐、明利的智慧，能破除轮回的爱欲执著，因此可以说他已经得到了解脱。

观金土平等，离愁忧正行，烦恼蛇不啮，彼得无量乐。利衰心平等，得失意亦然，苦乐心不异，故名为比丘。

在他的心目中，黄金和泥土是平等的，没有丝毫差别，因此他远离对财物的耽恋愁忧；由于一心住于法的正见而行，贪等的烦恼蛇伤害不到他，他得到无量的法喜快乐。

对这样的人而言，遇到什么利益和衰败的情形，心都能平等对待，不会因利而喜，也不会因衰损而忧，没有计较得失的分别，始终不在意那些，也不会因为苦乐而发生心态上的改变，因此他是离欲者。能在任何苦乐利衰、称讥毁誉面前心不动摇，这就是名副其实的比丘。

不见怨亲异，摄根不放逸，不为境界伤，故名婆罗门。

在他眼里看不到怨亲之间的差异，对待怨亲没有两样，都慈悲利益他们。他常常摄伏诸根，不散乱、不放逸，种种境界都无法破坏他的修行，所以被称为清净仙人种姓的婆罗门。

见境界如毒，勇离如避怨，彼涅槃不远，正遍知所说。

这样的人见到欲染境界就如同看到毒一般，能坚决远离，就像避开怨仇一般，这样的人离涅槃不远，这是正遍知佛陀所印可的。

如实见生灭，正见心不贪，心不动如山，彼解脱生死。

由于如实见到世间生灭无常的真相，知道凡是有生都归于灭亡，所以彻底了悟，追逐生灭法没有任何实义。这样心住在正见中，就不再贪恋世俗法，也不会缘外境而散动，他的心如山王般平静不动，这样的人就解脱了生死。

栴檀余草等，美恶食心平，袈裟绢布等，彼爱不能缚。不贪著利养，知足草为敷，见利养如火，如是乃名见。

在修行者面前，名贵的旃檀和一般的草木是平等的，他不会生好恶之心；美味珍馐和难以下咽的食物也是平等的；袈裟和绢布也是平等的，他的心不被欲爱所牵缠。一切外在的五欲六尘在他看来都很虚假，每个都一样，毫无实义。以这样的认知，不会为一者好而生贪，也不会为一者不好而生嗔。在他面前，黄金跟牛粪等同，旃檀跟杂草无别，美食跟劣食平等，袈裟和绢布一样。

他不贪著利养，少欲知足，以草为坐具，随处坐在草上，安然自在。在他眼里，名闻利养就像毁灭一切的火，会焚烧修行人，所以不贪著那些。像这样就是具有正见的人。

外境界爱河，之所不能漂，谛知自业果，佛说是比丘。

外在种种如河流般的欲爱境界，之所以不会漂没他，是因为他谛知一切都是自造业自受果，是因缘果报的显现。由此，佛说他是真正的比丘。

已过事不忧，不希望未来，现得依法行，彼不污心意。

对已经过去的事不忧愁，对未来的事也不抱希望，现前的事都依法而行，这样，他的心就不会被三时的境界所染污。

修行人不会缘过去种种生忧伤悔恨等心，也不会缘未来生起各种期待和幻想，也不会缘现在的境颠倒造业。总之，修行人不会活在过去和未来，也不执著眼前，不以三时而起各种烦恼和染污之心。

若不坏法意，常于法中住，则不行生死，彼白法具足。若人以智火，烧心中烦恼，境界如僮仆，彼人则无苦。

如果不失坏念法的心，常常在正法中安住，心法相应，就不会继续造生死轮回的业，这样的人就圆满了善法。

如果能以智慧火烧毁了心中的烦恼，那么一切境界就都像仆人一样了，凡事自己能做得了主，这个人就不再受苦了。

若人根寂静，根不得自在，心不著色等，离烦恼如佛。若人能制根，五根不自在，色等不能劫，离烦恼寂灭。

如果一个人诸根寂静，不让眼等诸根放纵自行，那么他的心就不会附著在色等尘上，不会被五欲六尘的境界所转，他像佛一样远离了烦恼。

如果有人能制伏诸根，不让五根自由散动，那么色等境就不能劫夺他的功德法财，他就能远离烦恼而安住在寂灭中了。

若人心爱念，有忍者亦然，见者心惺悟，彼如月牟尼。若乐住空闲，不乐重楼观，乐树下露地，得名乞比丘。

如果有人至心爱念正法，或者有人能深深忍可诸法真谛，见到的人都会被他的景行所震撼，醒悟真实，这个修行人是像满月一样的圣人、寂静者。

如果乐于住在空闲寂静地方，而不欢喜高楼、大厦里世井的杂染、喧哗、愦闹生活，乐居于树下，露地过着宁静修法生活，这就叫做乞食比丘或头陀行者。

勇寂调善智，如实知苦乐，必到无上处，永离诸忧愁。怜愍淳直心，一切时修禅，胜负心平等，如是修得谛。

像这样勇悍修善、一心寂静、调柔自心，有贤善之德和深妙智慧的人，会如实地了知苦乐的真相，这样的人由于自心安定、宁静，有慧照的缘故，以此正见引领持续修行，必定到达无上之地，永离一切痛苦忧愁。

他对世间众生生起怜愍，有淳厚正直的心，在一切时中修习禅定，已经达到不计胜负的平等心，这样修持就能证得圣谛。

离邪见故，得如是法。

离邪见者能获得如上所说各种圣法功德，在他心中出现了真实证法的成就相。

又修行者内心思惟，随顺正法，观察法行，云何彼人舍离邪见，修行正见，离疑惑心？如是次第修无漏禅。彼地夜叉、虚空夜叉至四大王见闻欢喜。彼见闻知或天眼见，彼四大王、彼四天王到帝释所，如是说言：阎浮提中，某国某村某聚落中某善男子，如是种姓如是名字，剃除须发被服法衣，正信出家，善戒正行，无碍乐说辩才相应，常正忆念，乃至少罪深生怖畏，减损魔分，长正法朋。彼四王等向帝释王如是说已，帝释天王如是闻已心大欢喜，三十三天帝释王众皆共欢喜。

修行者又在心里思维，要随顺正法，先要观察法行的差别，怎样才能使人舍离邪见，修行正见，远离疑惑不信任的心呢？这样他开始次第修无漏禅。

当地的夜叉、虚空夜叉到了四大王那里，见者闻者都很欢喜。以见闻了知或者通过天眼见到，四大王和四天王一起到帝释天王面前，这样说道：阎浮提里某国、某村、某聚落中某善男子（或善女人），这样的种姓、这样的名字，他剃除须发被上法衣，正信出家，严格地持戒，随顺正法修行，具足无碍乐说的辩才。他常常住在正念里，乃至对于少分的罪业都生起很深的畏惧。这减灭折损了恶魔方，增长了正法的同修。那四大王等向帝释天王这样说，帝释天王听后心生大欢喜，同住在三十三天的帝释天王的眷属们听后也都非常欢喜。

百业经(125)昔普国王 ——舍自血肉　换得半偈

一时,世尊出游嘎吉。途中佛告阿难:“阿难,把我的法衣折成四层,我的背很痛要在上面休息一下。”阿难依佛所言把法衣折好铺在地上,世尊以狮子卧式休息后,思及自己周围的很多凡夫比丘,有些是佛陀应调化的,有些是声闻应调化的,便告阿难:“你应该对所有比丘僧众宣说七菩提分的妙法。”阿难尊者依教奉行,为僧众宣说七菩提分的妙法,令与声闻有缘的比丘众灭尽烦恼,获证罗汉果位。世尊也在阿难处闻法。阿难传法毕,世尊起身结跏趺而坐,给以阿难为主的诸比丘宣说了有关精进的教言,令与佛有缘的比丘众灭尽烦恼,获证罗汉果位,远离三界贪欲,现前黄金和牛粪等同、虚空和手掌无别的境界,诸天赞叹他们的功德。

时一比丘赞曰:“世尊为传授佛法而示疾,世尊乃三界怙主,仍在自教法下多闻第一的阿难尊者前闻法,其他人为何不闻法?佛法功德不可思议,闻法功德不可思议!”此比丘如是宣说闻法的种种功德。【师言:为了度众生,世尊也显现在阿难前闻受妙法。】余诸比丘启问:“世尊,以何因缘佛陀也显现闻法听受他人开示?”世尊告曰:“不仅是现在,以前我也在别人面前听闻教法。久远劫前四具王宫的昔普国王如理如法护持国政。他具有大慈大悲心经常广行布施,无衣者施衣,无食者施食,无车者施车,乃至对空中飞禽、地上走兽、海底游鱼皆以慈心布施,并发愿以自己所有的财产广行布施,带领人们奉行十善,很多人死后皆转生天界,故天人逐渐增多。

帝释天不知猛增的天众是修梵天还是修帝释天而来,观察后知道非此二因,而是发无上菩提心的大菩萨令人们奉行善法之故。帝释天想试探国王行持善法的心是否稳定,若稳定当作供养,若不稳定亦应予以鼓励。帝释天即变成罗刹的形象来到昔普国王前宣说半偈:‘诸行无常,是生灭法。’国王闻此妙法后生起大欢喜心,知道这是得到无上菩提的开端,也是获证涅槃的殊胜缘起,便在‘罗刹’前恭敬顶礼祈求:‘您应该把后半个偈子传给我,以后我可以做您的弟子。’‘罗刹’说:‘做我的弟子对我有何用?我生活非常困难,无有饮食,现在非常饥渴。’‘您把全部法传给我,我可为您提供食物。’‘我所需要的食物您可能无法提供。’‘您要吃什么?’‘我的饮食是活人的新鲜血肉。’国王思己已发不害任何众生之愿,用别人的新鲜血肉供给‘罗刹’不可能,为了求法愿意以自己的血肉来供养‘罗刹’。国王告白心意,‘罗刹’为他传了后半偈:‘生灭灭已,寂灭为乐。’昔普国王忆持记诵,【师言:世尊在因地为了一个看起来不是很殊胜的偈子,而用自己的血和肉才求得了。在座的四众弟子,现在很容易就可得到显密很多共不共的殊胜法要,目前的条件只是相对苦一点,确实是很值得,不要以为安乐中能得法。】觉得自己已经得到涅槃的殊胜缘起,也获得了无上菩提的圣道,即割肉供养‘罗刹’,并发无上菩提心愿:以此善根,愿我将来获证人天导师、如来正等觉的果位,能度化无量无明愚痴的众生。如此发愿后念诵一偈:‘以此广施之善根,愿众悉皆得佛果,昔前诸佛未调众,以吾善施得佛果。’然后把自己全身之肉供给‘罗刹’。顿时大地震动,天人散花,赞曰:‘善哉!善哉!’帝释天见大菩萨的身体已变成这样,准备以自己的能力使他恢复,但为了使他增上菩提资粮,欲再观其发心:‘大国王,您把全身的肉布施给我吃掉,是后悔还是欢喜?’‘我一直生起欢喜心,因为我割身肉之苦与地狱、旁生、饿鬼所受的痛苦相比根本算不上什么。’‘何以为证?’‘如果我不是生欢喜心则愿我的身体不要恢复,如果我的确以欢喜心供养您并对三界轮回众生发起了大悲心,则愿我的身体恢复如初。’以此谛实语之加持力,昔普国王的身体立刻恢复如初,帝释天也显出本有形象在国王足下恭敬顶礼说:‘我不是想加害于您,而是观察您求法之心并为增上您的精进,故我如是显现索求。’说毕返回天界。诸比丘,当时的昔普国王就是现在行持菩提的我,昔为求法而如是苦行,现在我为什么不闻法呢?”

世尊广传白莲花论(下)—寻法品

七 寻法品

为半偈舍身

释迦牟尼佛在因地时，舍弃众多难以割舍之人、财、物，只为以此而寻觅佛法。

久远之前当如来未出世时，释迦牟尼佛那时曾示现为一外道婆罗门。当时他精通一切学问，行为亦调柔寂静，不但烦恼微少，心与行为都清净无染。

他为寻觅大乘经典已四下打探过很多时日，但却连大乘名称都未曾发现、听闻。其后他在一泉水清冽、瓜果丰饶之森林中入等持，修禅定，不过虽苦行多年，因无如来出世故而始终无从听闻大乘教义，他只能独自苦苦寻觅、默默等待。

帝释天与天子有次于天界集中，有天子即以偈颂方式宣说了人间某位仙人苦行修道之境况。有天子断言说此人可能是外道，只欲获帝释天等天界果位。不过有位天子仙人却批驳道：“此人苦行根本不为获得天界果位，他只欲利益众生，故而才会不顾惜自己身体与一切财富而精进苦行，他唯一目的即为誓得无上圆满佛果。”帝释天此时则以见多识广、老谋深算之语气说道：“按你所说，此人即为佛陀如意树一般，这样一来，他岂不成为所有众生真正皈依处？他定会以荫凉遣除众生炽热烦恼，我等热恼也应被其息灭。但这实在令人难以置信，因虽有无量众生发过菩提心，不过他们发心就如水中月一样，水波稍一动荡，月影也晃荡不平,只要一遇违缘，这些众生所发菩提心便会立刻随之退转。正与我们绘画相似，作画不易，毁坏却易如反掌；真正发心难于上青天，而退转却似顺风行船、一拍即成。好像一人手执兵器，一遇敌军即速后撤；这些所谓发心之众如遇轮回恐怖又怎能不败下阵来？所以很多人虽说以清净行为厉行苦行，但为获无上菩提之发心是否真正稳固，我们还是应到其面前仔细观察一番，看他能否肩负起发无上圆满菩提心之重担。正如车有双轮就能飞驰、飞禽有双翼便容易飞翔一样，一个苦行者虽具清净戒律，有无智慧还得另当别论，我们必须详加观察。若他真有智慧，则必定能肩负起无上菩提之重担。又好比水中鱼儿虽产下众多鱼卵，怎奈真正长成大鱼者却寥寥无几；芒果枝头花朵累累，但结出果实者却少之又少。发菩提心之众人数虽多，又有几人能获真正菩提果？我们还是一同前往，应似冶炼黄金一般再三对其观察、评判。”

帝释天言毕即变现为一令人恐怖之罗刹，飞临雪山仙人苦行地附近，并高声宣说以前于如来前所听闻偈颂之一半：“诸行无常，有生有灭。”旋即便来至仙人前以恐怖眼神打量四方。

苦行仙人听到这半偈后，就如在恐怖深渊中找到朋友一样，又好似长期疾病忽以良药而得以治愈、落水者发现船只、干旱地找到净水、遭怨敌羁捕今得逃脱、长时身陷囹圄终获释放、久旱逢甘霖、客人远行后终又返回一般，内心欢喜无法言喻。他急忙起身、将头发向后拢齐，又抬头四下扫视声音出处，但除眼前罗刹外一无所获。他不禁满怀疑惑问道：“是谁打开解脱之门？是谁传出如来妙音雷声？是谁将我从轮回睡梦中唤醒？饱受轮回饥荒痛苦之人，是谁赐予其无上菩提妙味？无量众生沉迷轮回大海中时，是谁开来解脱宝舟？无量众生深受烦恼疾病困扰时，是谁赠以解脱妙药？听闻半偈后，我心就似半月出来后莲花全部盛开一般，智慧心花亦倏而打开。”

苦行者此刻想到：除罗刹外不见任何人，莫非刚才半偈为罗刹宣说？不过他转念又想：罗刹长相如此丑陋，他既听闻偈颂，为何还不能远离丑相？火中岂能生莲？太阳光辉中岂会出现凉水，这种人又怎会说出如此美妙之偈颂？但苦行者随即又自我谴责道：“我自己实乃孤陋寡闻，此罗刹也许以前见过佛陀或听闻过佛陀教言，我又怎可妄加揣测？自己还是赶快向他求教后半偈为妙。”想到这里，他急忙对罗刹说：“善哉，大士夫！你从何处得闻过去如来所说法语？此偈乃宣说三世诸佛圣道，超离世间、具有十力之佛语，持世间邪见之外道何能听闻？”

罗刹故弄玄虚说道：“你休要打听这些！我已多日滴米未进，饥渴难耐之时，我自会胡言乱语一气，就如刚才所说，我并非是以正念宣说偈颂。我飞到虚空中时，无论在北俱卢洲还是天界，全都找不到任何饮食，故而我才颠三倒四、瞎说一气。”

婆罗门苦行仙人求法心切，他真诚对罗刹说：“大士夫，若你能圆满宣说偈颂，我愿一辈子做你弟子，请你无论如何都要将偈颂词意完整传授与我。”

罗刹仍狠心说道：“你太固执亦太自私，只知为自己考虑，从不考虑我已饥肠辘辘。现如今我腹响如鼓，无有丝毫力气再费唇舌。”

婆罗门苦行者急切问道：“你以何为食？”罗刹伪装说道：“勿向我提及此事，否则许多人都会恐惧万分。”婆罗门不觉有些疑惑：“空无一人之处哪有外人？在我们之间，我又不惧怕你，你为何还要吞吞吐吐？”罗刹这才假意说道：“我以新鲜人肉为食，还要配以人之热血。不过因我福德浅薄，尽管四处寻找，但始终无法满愿。人世间多有众生，但人们大多都有大福报，各个受到天尊护佑，故而我实在无力将其杀害。”

婆罗门为听法故就对罗刹坚决说道：“你所念偈颂有大意义，若能将后半偈传与我，我愿将自身供奉你。我身曾为野狼、老虎等猛兽吞食过，但丝毫功德都未曾获得。而今为得圆满菩提，我献出身躯才能使这无实质肉身获取实义。”罗刹继续试探他：“你为八个字就愿将自己宝贵身躯舍弃，有谁会相信这欺诳之语？”婆罗门再次向他表白心迹：“正如有人愿用自己破碗换取珍宝器一样，我这有漏不实之身即将转成金刚身，我何乐而不为？我真心实意愿奉献我肉体，帝释天、梵天、四大天王、菩萨，乃至十方诸佛均可为我作证，我为八个字之偈颂心甘情愿舍身闻法。”罗刹感慨答言：“你既真正欲听闻正法，我就将后半偈传授与你。”

听到罗刹愿意宣说半偈，婆罗门就以大欢喜心把衣服脱下当成坐垫，合掌祈请罗刹能于其上为自己传讲半偈。罗刹随即吟诵道：“生后灭尽，寂灭即乐。”然后又重提话头：“如今你已完整听受全偈，若为真正利益众生而行持，就应将自身马上布施。”

婆罗门听闻后对此偈重视非常，他觉此偈太有价值与利益，他随即将偈文于岩石、墙壁、树木及街道上广泛书写，然后便准备兑现诺言、舍生取义。为不损害、毁灭肉身，他将身躯以衣物层层包裹后，举身攀上树梢准备下堕。树神急忙劝阻说：“善哉，殊胜大士！你现在到底如何考虑？”

婆罗门心无挂碍回答说：“我从罗刹那里闻得一首佛偈，为报恩故而欲舍身。”树神听罢不觉有些疑惑：“听闻这首偈颂又能带来何种利益？”婆罗门为他解释说：“此法为过去、未来、现在诸佛所宣说之空性法门，我是为闻空性之法方才舍身，绝非贪图名利，亦不为获转轮王、梵天等人天安乐而舍身，为一切众生利益我才甘愿布施身体。见闻我舍身之事迹后，愿吝啬者能广行布施；布施后心生傲慢之众生，愿能如我这般心无任何执著而布施。”婆罗门一边发愿，一边就似吐唾液、抛石块一样从树上轻松跃下。

此时虚空中传出美妙音声，并一直上达非想非非想天，罗刹则现出帝释天身形，并于空中接住婆罗门身体，又与诸天子、梵天王等天界众生到婆罗门前顶礼，赞叹道：“善哉，善哉，大菩萨！你为无边众生利益，以大智慧明灯摧毁众生无明黑暗。我们虽为维护如来教法，但依然给你平添太多麻烦、惹你心乱，现在特诚心向你忏悔，愿你将来成佛时能度化我等。”帝释天等天人说完即隐身消失。

婆罗门以舍身为得半偈之因缘，迅速圆满十二劫资粮，先于弥勒菩萨而成佛。

又释迦牟尼佛以前曾转生为一婆罗门子，名为喜法，素喜清净戒律，又具足善法，故而名声远播。当时有一婆罗门对他心生妒意，便以恶心对婆罗门子说道：“你若能跳入火坑，我则为你宣讲佛法。”婆罗门没有丝毫犹豫便答应下来，为求法，他甘愿舍身入坑。

此时有众多施主及婆罗门均劝他切勿轻率行事，但喜法为满婆罗门上师所愿，根本不听众人劝阻。他将火坑备好后就请婆罗门传法，婆罗门宣说一偈道：“恒喜行布施，恒受清净戒，精勤修善法，以智得胜法。”喜法听到后高兴非常，他马上集中起众人，并为他们宣说此偈，然后慨然说道：“为获无上菩提，愿我所作所为均有大意义，不会成为无意义之举。”说完即纵身跃入坑中。结果坑中烈火自然熄灭并变为一莲花池，而喜法则端坐莲花池上，并为众人宣讲梵行四德等法门。

那位恶性婆罗门此刻则遍身突燃大火，并立堕可怕大地狱中。喜法急忙安慰他说：“上师请勿恐惧，我定能使你获得解脱。以我为众生行菩提道之真实力，愿此婆罗门自身烈焰即刻熄灭，并能从地狱中得到解脱。”

当时之婆罗门即为后来之吉祥藏施主。

为得妙法能舍一切

久远之前，释迦牟尼佛曾为梵施国王，总喜将自己财富全部布施。有次他与美丽王妃及大太子一同前往岗萨地方后，发现一身相丑陋之食肉鬼正于面前虚空中跏趺而坐。食肉鬼见到梵施国王后便说道：“我过去曾于佛前闻受过佛法，你若愿意听闻，我可向你传授。”

梵施国王闻言喜不自胜，他急忙说：“大食肉鬼，你快快宣说，我极欲听闻。你需要何等赏赐，我均可满足。”食肉鬼于是列出条件：“我要你最珍爱之自身、妻子、儿子，将这三者全部给我后，我才可为你传法。”梵施国王不禁问道：“你要我们三人有何用途？”食肉鬼毫无愧色答道：“我要吃！将其食毕我才可说法。”

国王看看右边儿子、左边妻子，正欲下定决心之时，食肉鬼催促说：“快快给我，交与我后你即可听闻从轮回中获得救度之胜法。”食肉鬼此时已从国王表情中了知他欲舍弃身躯及妻儿之决心，于是他宣说道：“自他欲得乐，勿造诸恶业，凡愚乐不善，今生来世苦。”

国王听罢深感稀有，他想：为得此偈，即便将恒河沙数妻儿舍弃也难抵其值。想及此，他便从坐垫上起身，右手抓住儿子准备将其奉献。结果这食肉鬼现出原形，却原来为帝释天。帝释天对国王说：“你确实能厉行布施，善哉，善哉！我乃帝释天，你有何欲求请尽管明说。”

国王马上对他说：“请赐予我灭尽生老病死等痛苦之悉地。”“此愿恐我无法满足，”帝释天为难回答：“唯有佛陀才有灭除一切痛苦之法门。除此之外，你还需何等赏赐，我定竭力供奉。”国王失望说道：“你既无法满足我真正需求，赐给我其他物品又有何益？你自己尚如象入泥淖般无力解脱。”

又久远之前，释迦牟尼佛曾为妙色国王，统领整个世界，具大威势。他曾这样想过：我虽以种种珍宝、受用利益众生，但却未曾以佛法予众生真实利益，我现应寻觅佛法以度化众生。国王便下令：“整个赡部洲是否有能为我宣说佛法之人？若有之，我愿赐予他一切所需。”尽管如是下令，但却无人能为他宣讲佛法，国王内心十分痛苦。

毗沙门天王为观察他发心，就变现为一令人深觉恐怖之夜叉。他来到王宫门口问道：“欲听法者可向我讨教。”闻听此话，国王非常高兴，他急忙到夜叉前顶礼，又让他坐上高高法座，然后通知大臣、眷属等人全部集中，齐来听夜叉传法。夜叉则提要求说：“闻法怎能如此轻易，你欲听法尚需满足我所提条件：你若能将王妃及太子送与我为食，我才可为你宣说佛法。”

国王无有丝毫犹豫便将最宠爱之王妃及太子送与夜叉，夜叉当众将二人吞食。大臣们各个流泪劝阻国王，但他寻法之心又坚定又急切，任何人都无法劝阻。夜叉吃完人后就开始传法：“诸行皆无常，有生即痛苦，五蕴无相空，亦无我我所。”国王听罢深感满意，他对自己刚才布施之举未生任何后悔心。他又将所听佛偈记录抄下，于整个赡部洲众生前广为宣说，并令其皆学此法。

毗沙门天王此时则现出天身，他一边赞叹国王，一边又将王妃太子重新交与他，原来刚才残食仅为幻变而已。

身做千灯

久远之前，释迦牟尼佛曾为赡部洲国王，名为甘谢讷巴乐，当时他统领诸多小国，又具有强烈悲心。一日他想到：既然我已成众生君主，他们亦对我信赖、喜爱，那我更应以佛法饶益他们。心意已定，他便对众大臣说：“谁愿为我宣说佛法，我可将全部财产悉数赐予他。”

有一婆罗门名为力得吉者闻言便对国王说：“我掌握有佛法。”国王立刻对他恭敬承侍，并表示愿意听他传法。力得吉对国王说：“如你真想得法，那就必须以自身躯体做成一千盏灯以为供养，我才可为你宣说佛法。”

国王听到这一要求后满口答应下来，他还派人在赡部洲广为宣传道：“国王为听闻佛法，七日后将以自己身肉做成千灯供养。”大众听到如此消息后，尽皆哀伤痛苦，他们纷纷来到他面前顶礼哀恳道：“我等愚痴可怜之众，犹如盲人依赖有目者或儿子依赖母亲般仰仗你为生，若你身成千灯，则必死无疑。为一婆罗门你实在不应将世间众生全部舍弃。”

王妃、继承王位之五百太子、一万大臣此时均祈祷他万勿如此行事，而甘谢讷巴乐国王却意志坚定，谁都无法阻挡。他安慰众人说：“待我获得无上佛果时，我必能度化你们。”

言罢，国王即剜肉钻眼做成灯盏，又做一千灯芯插入其中，然后对婆罗门说：“你先说法，我听完即刻便点燃自身。若现在就点，我根本无从听闻法要。”

婆罗门便宣说偈子道：“积际必尽，高际必堕，聚际必散，生际必死。”国王对他所说非常满意，更加坚定自己布施、供养之心，他以无有后悔之心态发愿道：“我希求佛法只为得到佛果，愿我得佛果时，必能以智慧明灯遣除众生无明黑暗。”

待国王发愿完毕，整个世间开始震动，天人、菩萨相继前往虚空看望国王，并撒下阵阵花雨。帝释天以种种妙音赞叹他并询问道：“大国王，你承受如此巨大痛苦有无生后悔心？”国王掷地有声地回答说：“无丝毫后悔心。”帝释天试探他道：“看你现在身躯抖动、表情不悦，还说自己不后悔，有谁会相信？”

国王即以谛实语发愿说：“从开始至现在，若我确无后悔心，则愿我身体即刻恢复如初。”

他话音刚落，身上伤痕便消失不见。

寻法志坚 不惧万难

释迦牟尼佛为国王香朗嘎乐时，常欲听闻佛法。有次国王传令广宣道：“有谁能为我宣讲佛法，我甘愿将一切财物布施与他。”当时有一婆罗门名为累德切，他对国王说他掌握有佛法，但必待国王将自身钉入一千铁钉后才可宣说。国王不仅答应下来，还号召民众皆来观看。众人纷纷对其进行劝阻，但国王求法心切，根本就不听从。

香朗嘎乐国王要求累德切婆罗门首先为自己传法，然后再钉入钉子，婆罗门答应后便宣讲道：“诸行皆无常，有生即痛苦，诸法空无我，亦无我所有。”国王听后心满意足，随即便践行诺言，钉入一千铁钉。当此之时，众多小国之人与国王眷属皆哀哭倒地，天人也撒下花雨、失声痛哭。帝释天则来至国王前问道：“你苦行是为得帝释天还是转轮王果位？”

国王忍痛答言：“三界安乐我皆不欲取，所有功德只回向无上佛果。”帝释天面带怀疑之色：“我观你身体颤抖，面呈无法忍耐之色，你自己却说并不后悔所作所为，这话有谁能相信？”国王便发愿道：“若我确无后悔心，则愿我身不留下任何伤痕。”国王说完，身体即恢复如初，诸天人也心生欢喜。

久远之前，此世界有一梵天国王，他有一太子名为达玛嘎木，也即后来之释迦牟尼佛。太子整日四处寻法，但就是难闻正法法音，他为此很是苦恼、痛苦。帝释天为观察太子发心真伪，便以婆罗门形象来到王宫说他有佛法可以传授。太子立即请他传法，并答应说为听法甘愿舍弃一切。

帝释天则故意刁难说：“你需准备一十尺深坑，内里遍满大火烈焰，若你能跳入，我则可为你传法。”太子毫不犹豫就答应下来，并开始挖坑准备。梵天国王与王妃、众大臣、各大官员内心均痛彻心肺，他们纷纷要求王子万勿如此行事，并命令帝释天所化之婆罗门不得轻率妄动，若非要跳入火坑，他们皆愿以己身代太子跳入。

而婆罗门却软中带硬说道：“我根本不欲勉强太子，他如何行事全在他本人自己掌控。但要求佛法就必须按我要求去做，否则我绝不说法。”太子此刻已开始广诏天下，言七日后自己要为法殉身火坑，所有愿意观瞻之人均可前往亲睹。邻近小国民众听闻后全都赶来劝阻太子，祈请他切勿自丧身命。太子全部予以拒绝，并坚决说道：“在长期漂转轮回之过程中，虽我拥有无数身躯，但转生人、天众生中时，因贪欲无餍而深感痛苦；转生三恶趣时，更是感受难忍、难言之剧痛。如此折腾全为无意义损耗自身，皆非以佛法积聚微少善根。现如今我这肮脏、丑陋身躯要为行佛法而供养，为获无上菩提而发愿，你等千万勿造违缘。我乃为得佛果而舍身，等我成佛后，我即可对你等行法布施矣。”

因太子誓愿坚固，众眷属都已了知无遗，故而大家也就沉默不语。

太子随后立于火坑边对婆罗门说道：“大师，请先说法，我若现在丧身就再也无从听闻到佛法。”婆罗门于是就宣说一偈：“当修仁慈心，断除嗔恨心，大悲救众生，因爱而流泪。当修大喜心，自他平等心，以此菩提心，修持菩萨行。”太子听毕即欲以欢喜心跃入火坑。

帝释天现出身形，与梵天拉住太子手说道：“整个世界众生皆以你之恩德而快乐生活，若你跳入坑中，这些众生就会如死去父母之孤儿一般无依无靠，你为何还要将其舍弃而入火海？”

当他们如是劝阻之时，太子看着帝释天与自己眷属说道：“你们请勿为我发无上菩提心制造违缘。”

随着太子话音落地，大家便全都陷入沉默之中。此时大地开始震动，天人也泪雨倾盆，而烈焰熊熊之火坑刹那就变成鲜花池。太子端坐莲花之上，天人们兴高采烈降下花雨，一直没过太子双膝。

久远之前，有五百位仙人居住在印度鹿野苑，当时释迦牟尼佛即为仙人上师，名为俄巴拉。在一位婆罗门前为获佛法，他便按其要求自剥身皮以为纸、自抽骨骼以为笔，以此为代价听得一偈：“严守身戒律，不杀及盗淫，远离诸恶见，此乃菩萨行。”待俄巴拉于自己皮上记录下此偈后，他更要求整个赡部洲众生牢记并守持此偈。

久远之前，释迦牟尼佛曾转生为色贤国王，如理如法主持国政，恒以广大布施满众生所愿。国王娶有一美丽非常之丽人王妃，又育有一端严善妙之美颜太子。当色贤国王急欲求得佛法时，却处处难觅正法踪影，人们都说只有如来出世方才有佛法宣流，现在既无佛陀存世，又哪里能听闻佛法？

国王便将珍贵金器置于胜幢顶上，然后发愿道：“有谁能为我宣说佛法，我便将此宝物赠与他。”结果竟无一人响应，国王不觉伤心万分。

帝释天为观察国王发心，就幻现成一面目丑陋之夜叉对他说：“我可为你说法。”国王自然喜不自胜，他答应夜叉可为他布施宝物。谁料夜叉却说：“我饥饿难忍，只想立即杀人食肉。”国王闻言心下暗想：我能遇到价值无法衡量之佛法实乃万幸，我一定要用血肉买下佛法。

美颜太子此刻请求能代父布施自身血肉，国王便顺从其意将可爱太子布施与夜叉，夜叉立即显示神变，当场就将太子生吞。为求得佛法，国王心中未生丝毫不悦感。

夜叉吃完太子又对国王说：“我尚未饱。”结果此次丽人王妃又请求代国王布施自身血肉。随顺王妃请求，国王便将宠爱妃子交与夜叉吞食。待夜叉又与此前一样吃下王妃后，他还说自己尚未食饱，国王不禁问道：“我妻子、小儿都已被你生吞，你还欲食何物？”夜叉答道：“只有将你吃掉，我才会腹饱心足。”国王立刻答应，只是又提一要求说：“若我舍身就无法听法，故而你应先传法，我随后就舍身。”夜叉这才说：“爱中生忧患，爱中生怖畏，离爱无忧患，何处有怖畏。”国王听罢心满意足对夜叉说：“我现在可舍身矣。”

帝释天已清楚了知国王求法之心坚固不可动摇，于是便现出天身，左手牵着美颜、右手带着丽人，将二人又交与国王且连声赞叹。国王则对帝释天感恩戴德道：“帝释天王，我求法愿望已经圆满，我从内心对你感恩不尽。”

又久远之前，有一梵施国王，如理如法主持国事。某位菩萨当时入于殊胜王妃胎中，结果王妃怀孕后极欲求得善法，她便将渴求佛法心态告知国王。国王就找来看相者占卜原因，看相者回答说：“此乃王妃胎中胎儿所致。”

国王立即悬赏十万两黄金四处寻求善法，但却处处碰壁，无法觅得佛法踪迹。而太子恰在此时降生，于是众人便将此位庄严太子称为寻善说。寻善说长大成人后一直勤于寻找善法，奈何始终都无法如愿以偿。后来梵施国王圆寂，他便接替父王主持国政，又继续要求诸大臣寻觅善说。

寻善说依然用十万两黄金在赡部洲广泛搜寻，但自始至终都不闻正法名称。正当国王伤心欲绝之时，帝释天知道此讯息后，为观察他发心真实与否，就变现为极不庄严之夜叉现身寻善说面前说道：“行持善妙法，断除诸恶行，行法在此世，来世得安乐。”

国王听后非常高兴，他向夜叉请求说：“如此秘密难闻之法语请再次宣说，我等乐闻。”夜叉却说道：“你若能按我要求去做，我即可为你重宣此偈。”国王便问他：“你有何要求？”夜叉命令道：“你应于七日中焚烧檀木，然后跳入此火坑，那时我才可二度传法。”国王听罢，满心欢喜应承下来。

七日过后，为闻善说，国王欲入火坑，并派人广宣，言所有欲看精彩瞬间者均可前往观瞻。结果成千上万众生应召而来，他们看到菩萨如此殊胜发心后都深觉稀有。此刻夜叉则腾身虚空高声说道：“大国王，请履行誓言。”

国王将王位传与大太子，然后又在大臣及民众前忏悔自己所行不妥之事以安慰诸人。最后他行至坑边说道：“我今于此恐怖火海前，为佛法愿不顾一切舍身而入。以我福德力，愿我入坑后，此火海能立即变为莲花池。”国王言毕举身入坑。结果火坑即刻遍满莲花。

帝释天眼见国王如此稀有难见之行为后，马上现出天身并将偈颂再次宣说一遍：“行持善妙法，断除诸恶行，行法在此世，来世得安乐。”国王不仅亲守此偈，还将之写于金纸上，并在整个赡部洲广泛弘扬。

当时之寻善说即为后来之释迦牟尼佛。

释迦牟尼佛又曾为寻法童子，每当听闻善法便会缮写并受持，闻法后又继续前往大小城市寻找佛法。

童子某次于一崖窠内遇一人，此人对他说：“我可为你传授内含佛号之法语。”寻法闻听后当然高兴异常，但那人又说：“你若不行供养，我肯定不会为你宣说。”

童子急忙将昂贵衣物及珍宝全部奉献与他，那人又继而提出更苛刻要求：“你若能从崖窠上跃下，我才肯为你传法。”童子依然答应下来，在听闻含有佛号之法语后，他纵身从崖窠上跳下，同时又宣说愿自己身躯不受伤害之谛实语。四天王闻听后适时出现，并在半空中将他接住，还连连赞叹他所具功德。

舍物舍身而求法

久远之前，于印度鹿野苑梵施国王执政之地上，释迦牟尼佛转生为净饭施主，财富广积犹如多闻天子。他经常前往大海取宝，以种种珍宝满众生所愿。他有次将从宝洲中所得之一串珍珠项链送与国王，国王非常欢喜，而施主恰于此时听到国王公主以美妙音声正唱诵善说之偈。他一听闻便立刻生大欢喜心，以致汗毛直竖。回到家后，他对任何美食都失去兴趣，只整日琢磨佛法大义。他心中想到：我于十二年中积聚财宝，但却从未获得过善说法宝，辛辛苦苦积累这些石头有何意义？善说方才堪称真正珍宝。

施主立即派人前往公主处寻求善法，公主却说：“所谓善说者必得以财富为代价才可换得，将你十二年中所积珍宝全部送与我后，我才可将善法传授与你。”施主闻言心中大喜过望，他连忙把多年积累所得全部取出，又亲往王宫欲听受善说。国王此时向施主询问道：“如此善说可谓遍满大地，而财富却需历尽千辛万苦获取，你这样做有何企图？缺乏财富、只拥有善说，难道可以之为食？”

施主回答说：“能引生贪嗔痴三毒之珍宝究有何用？唯有善说才能遣除过失、成办功德。善说之宝，大地即便遍布珍宝也无法与其等价。”得到所求善说后，施主将教言书写于金纸之上，并到处广泛弘扬。

当时为施主传授教言之公主，即为后来之舍利子比丘。

久远之前释迦牟尼佛曾转生为西吾国王，居住于四宝所成宫殿里。他一直如理如法主持国政，又喜行布施，对病人及无依无怙之人更是格外关爱照顾。在其倡导下，大众皆厉行十善法，以致转生天人者愈益增多。帝释天为观察他发心真伪，就幻化成罗刹形象来到王宫顶上说道：“诸行无常，有生有灭。”

国王听到后惊喜万分，他心想：是谁在为我打开涅槃之门，宣说菩提之道？他连忙合掌恭请道：“好友，请继续宣说偈文。”罗刹趁机要挟说：“我现今饥饿至极，必得以人新鲜血肉为食后才可宣说。”国王则想到：损害别人当然不合理，为得佛法我必须布施自己！

得到国王施身允诺后，罗刹完整将偈文说出：“诸行无常，有生有灭，生后灭尽，寂灭即乐。”国王得法后喜悦之情溢于言表，他心想：此法乃真实涅槃门、菩提道，是诸佛菩萨所修持之圣道。一想到这些，他便立刻用刀割下自己胸口之肉奉献与罗刹。罗刹吃下之后感觉未饱，他就欲将全身血肉供奉罗刹。施主在为获无上菩提而发愿后就对罗刹说道：“我可将全身割舍与你。”

此时大地六次震动，天人亦降下花雨。帝释天心中想到：我再如此刁难下去恐非合理，还是到此为止。于是他便对国王说：“你割舍身肉，心中是否有不悦情绪？”国王回答道：“我绝无不悦之意，我只不过对地狱众生心生悲悯而已。”“你如此说来有谁会信？”国王答道：“我所说者皆为谛实语，当然会令人相信。”帝释天穷追不舍：“既如此，你不妨以谛实语令身体恢复。”

国王就发愿说：“我舍弃身肉并无不悦心态，对受苦众生我反而更增上悲心。以此谛实力加持，愿我身体恢复如初。”言毕身躯即告复元。帝释天高兴地现出天身，并解释道：“我非以恶心损害你，我为令你心生欢喜才如此行事。以你所有之精进力，你必会有所成就。待你证果时，请勿遗忘我，并请常垂怜忆念我。”帝释天说完即隐身不见。

又久远之前，释迦牟尼佛曾转生为另一西吾国王，日常行持事迹均与上文大同小异，所不同者在于：

帝释天对国王说：“你做我弟子对我有何利益？我欲加害你，如你答应此要求，我即可为你传法。”国王答应说：“不管你欲何求，只要能为我传法，我可满足你一切愿望。”帝释天随即说道：“为得此法，应在两木板上各钉千根四寸铁针，你应夹于其中安眠。”

在如此惨烈酷刑中，国王依然不忘发愿得无上菩提。

此时大地震动，而国王亦以说谛实语之力令自身躯体恢复如前。

无量劫之前，当另一位释迦牟尼佛出世宣说《涅槃经》时，释迦牟尼佛那时转生为一菩萨。他听到佛陀说法后心生欢喜，极欲对佛陀有所供养，但因身无分文而无法实现。贫穷之菩萨便想到卖掉自己以换取钱财，但因福德浅薄竟未遇买己之人。后来当他回家时果真碰上一人。他就对来人说：“你愿不愿意买我身躯？”那人回答说：“我有件事需有人代做，如你肯为，我就可将你买下。”“是何等事情？”菩萨追问道。来人小心翼翼回答说：“我患有一怪病，医生嘱我每日必吃三两人肉才会治愈。你若愿舍身，我可付你五枚金币。”

菩萨闻言欢喜雀跃，他对那人说：“你先将金币给我，七日后我即可满你愿望。”“七天太长，我最多给你一天期限。”那人如是要求，菩萨连忙答应。他得到金币后立即前往释迦牟尼佛处顶礼问讯，又将金币全部供养，然后便诚心诚意、专心致志听闻《涅槃经》。因他本属钝根，故而听完后只记得一个偈子：“佛陀现涅槃，断除诸轮回，何人诚心闻，恒得无量乐。”

将此偈牢记于心后，菩萨高兴前往病人家中，每日割下三两身肉供奉与他。因他脑中所思只为偈颂意义，故而并未感受任何伤痛。一月之中，他无有一天间断，那病者也日益康复起来。看到病人日渐好转，菩萨内心深感欣慰，他又发愿未来必获无上菩提。菩萨心想一个偈子都有如是巨大威力，整个经典若能圆满闻受，功德更无需多言。亲身感受到佛经真实不虚之功德后，菩萨信心更加增上，他发愿道：“将来我获无上圆满佛果时，佛号也应为释迦牟尼。”他后来成佛时便开始在人天诸眷属前广泛宣说《涅槃经》法门。

无量劫之前，释迦牟尼佛曾转生为一大胜仙人，居住于深山密林中，具有五神通及大慈大悲心。他有日心想：我这所谓大慈大悲心既不能令众生心生欢喜，又不能息灭他们于无量劫中所积聚之三毒烦恼，亦无法令众生生起圣者正见，要这虚名大悲心又有何用？大胜想到这里便开始思索圣者正见到底从何而出，经过几番观察后，他认定正见需通过他人传讲与自己亲身观修而生。于是为获殊胜教言，大胜仙人就开始前往大小城市四处寻觅，但一直都无法找到。

此时有一魔众天尊来到仙人前说道：“我曾于佛陀前闻听过含有佛号之偈颂，如你能剥下自己皮肤，并于日光下曝晒后做成纸张，再以自己鲜血为墨、骨骼为笔，将偈子记录下来，我则可将此偈传授。”

仙人听到天尊所提要求后则思量道：流转轮回中，为得财富与妙欲，国王、怨敌、凶手等人都曾砍断过我无数身躯，但如此“献身”对任何众生都无些微利益。此次为得有意义之佛法而将这有漏不实之身舍弃，这可算作所有舍身行为中收获最大者。

心生喜悦之仙人就将天尊观为上师，自己将皮剥下后于日光中晒干做纸，然后又抽出鲜血以为墨、取出骨骼以为笔，在天尊前合掌请求他能宣说此偈。魔众天尊看到仙人以极大恭敬心希求善法后，自己羞愧难当，以至于最后竟消失不见。仙人找不到他，只能无可奈何想到：看来我已无法听闻此首偈颂。随后他又发愿道：“我以对佛法所起之恭敬心而用自身制成笔墨纸张之善根，定不会耗尽亦不会虚掷。以我清净心对一切众生所生之悲心，我不顾惜自身皮、血、骨而为纸、墨、笔，愿凭此真实语之谛实力，此世界或其他世界，所有能宣讲佛法之大导师前，我都能亲聆法要并得佛法真谛。”

仙人刚刚说完，从此刹土往下方过三十二个世界，有一刹土名为无垢清净刹土，无垢称王如来正住世传法。他一刹那间就已了知仙人清净心，同时亦明了赡部洲众生日后可因仙人而得度。如来便与五百菩萨一起飞临仙人面前，此时整个世间光芒遍布并降下花雨，森林中草木枝、叶、花、果皆自然发出佛法妙音，成千上万、难以计数之天人集中此处。如来光芒接触仙人身体，他整个身躯立即恢复如初，未留下任何伤痕，颜色也与过去无有二致。

仙人于如来脚下顶礼、绕转，然后合掌说道：“佛陀为我真正导师，从今日始，我开始正式皈依佛法僧三宝。我听法后必能遣除众生邪见无明黑暗，为获正见，请佛陀慈悲传法。”

如是请求后，无垢称王如来便对在场眷属宣说积累福德等持法门，以及金刚八句、法门八句、种子八句等正法。仙人立刻获取辩才无碍、不忘正念、天尊护佑、摧毁怨魔等境界，他随即就开始在一千年中，于大小城市宣说佛法，度化无量众生，并于死后转生无垢称王如来刹土。

广述情节在《积福德等持经》中有记载，可参阅。

久远之前，释迦牟尼佛曾为转轮王，在印度灵鹫山，无数劫中以鲜花、妙香、胜幢、飞幡、乐器、珍宝、宝殿等物，于成千上万如来前作供养、承侍，并听闻、受持诸法自性平等等持法门，又将此法缮写、受持、为他人广泛宣说。无数如来中最后一位名为萨拉自在王如来，住世七十六万年。转轮王即以无法计数之天人檀香、珍珠等物对其广行供养，后又出家求道，于千百万年中守持、修行，及为他人宣讲诸法自性平等等持法门，还为此法门而舍弃无量头、手、足、妻、儿、珍宝、饮食等人与物。

其后又有恒河沙数如来住于灵鹫山上广宣此法门，诸世尊皆名为释迦牟尼佛，所有释迦牟尼佛均有名为舍利子比丘等两大弟子及众多眷属，众如来都于五浊恶世出世传法，后为释迦牟尼佛之转轮王在如是如来前一一听闻此等持并精进修持。

再往后又有无边妙音如来出世传法，世尊前世亦曾在无边妙音如来、名称妙音如来等众多如来前受持诸法自性平等等持法门，此等道理在《月灯经》中有广说。

释迦牟尼佛转生为山兔时，为求正法，曾在一仙人前跳入火坑，此种经历确有其实。

释迦牟尼佛转生为一国王时，为得半偈法曾于一猎人前奉献自己所有衣饰并举身跃入深渊。

释迦牟尼佛曾转生为一国王公主，名为妙智，她为说法上师身体能早日康复，竟以自身血肉配制食物供养上师。

释迦牟尼佛如是舍弃寿命、生命、王位之次数已不可胜数；他为半偈佛法而以自身做成千灯并点燃，然后在身肉所成光芒中听闻后半偈法语，诸如此类之行迹实难以算数譬喻而得了知。

世尊于无量劫中不顾及自己所受痛苦，精进寻法、苦行不辍，真可称之为为佛法而苦行之安忍度，亦是行持摄善法戒，也可算作铠甲精进与加行精进，同时也是为佛法而行之舍施法门，并能生起听闻智慧，间接也算对众生之法布施，且为出世间禅定之因，故而此寻法品真可谓具足六波罗蜜多。他在行持任一波罗蜜多时，实际上都直接或间接具足六波罗蜜多所有内涵。我们都了知菩萨所有作为实乃依心为主而行之，也即以心来安立六波罗蜜多。

以上圆满宣说了释迦牟尼佛广行寻法之种种公案。