

大智度論
第十五講
最尊貴的淨蓮上師講解

各位居士大德！阿彌陀佛！我們還在布施波羅蜜的部分。

有關什麼是布施？布施有什麼利益？以及布施有那些種類？那種布施最殊勝？這些內容我們都已經介紹過了。

今天要談談：第一個，什麼是波羅蜜？第二個，什麼時候布施波羅蜜才算圓滿？第三個，為什麼菩薩在行布施波羅蜜的時候，能夠同時生出六波羅蜜？就是說菩薩在行布施波羅蜜的時候，他同時也能夠生出持戒、精進、禪定、智慧波羅蜜，六度是相攝的，在大智度論裡面，它不是次第，它可以互相含攝，所以你圓滿布施波羅蜜，同時圓滿其他的波羅蜜，它到底是什麼原因，能夠同時互相攝持呢？我們今天也來作一個介紹。

首先說什麼是「波羅蜜」？波羅，是「彼岸」的意思；蜜，是「到」的意思，所以，波羅蜜，就是「到彼岸」。以布施來說，就是渡過布施的河流，可以到達成佛的彼岸，所以，波羅蜜，就是到彼岸的意思。

什麼樣的情況叫「不到彼岸」呢？什麼樣的情況又叫「到彼岸」呢？我們接下來解釋。如果我們渡一條河，還沒有到達對岸，我們中途就折返，這個就叫做不到彼岸。譬如：舍利弗，他在六十劫當中都行菩薩道，就是想渡過布施的河流，到達成佛的彼岸，可是，他卻在其中的一次布施當中退心，這種情況我們就叫做「不到彼岸」。

他是怎麼退心的呢？有一次，有一個人跟他說：「你把你的眼睛布施給我吧！」舍利弗就問他：「你要我的眼睛幹什麼呢？」他說：「沒有要幹什麼，你就是給我就對了！」舍利弗就說：「你要我的眼睛既然沒什麼用，你就看要不要我用身體來為你服務？或者用財物來布施給你？這些都沒有問題。你既然要我的眼睛沒有用，我不用給你啊！」那個人就回答說：「我不需要你的身體來為我服務，也不需要你的財物，這些我都不缺，我只要你的眼睛，如果你是真正在行布施的話，你就把眼睛給我吧！」這個時候，舍利弗就想一想：「好吧！我既然是已經發願要行布施，我就挖一個眼睛給你。」他就挖一個眼睛給他。那個人拿到舍利弗的眼睛，鼻子聞一聞，嫌它太臭，然後就丟到地上，丟到地上還不打緊，還用腳去踩它，去把它踩碎，這一踩，就把舍利弗的心給踩碎了。所以，舍利弗心裡就在想：「這個人真的是很難度，明明眼睛對他沒有用，他就硬要，硬要，又把它丟到地上，還用腳去踩，真是惡劣到了極點！這種人不度也罷，我還是先度我自己好了，做個自了漢，眾生太難度了！」就是他這一念退心，前面六十劫的發心都白費了，就在這一剎那退失，所以就是這一念，讓舍利弗從菩薩道退墮到了小乘，這種情況就叫做「不到彼岸」。如果當時舍利弗能夠前進不退，一直到達最後成就佛果的話，這種情況就叫做「到彼岸」。

「此岸」跟「彼岸」也有很多不同的解釋。

如果是以布施來說，此岸就是慳貪，我們知道布施是度慳貪，此岸叫做慳貪，布施在河流的中間，彼岸就叫做佛道，所以布施波羅蜜圓滿，就是六度圓滿或十波羅蜜圓滿，就能夠成就佛道，所以這個時候的彼岸，就是佛道，成就佛道叫做「彼岸」。

以各種不同的知見來說，如果沒有正知正見的話，我們就會墮在種種的邊見當中，一般不是落在空邊、就是落在有邊，不管你是什麼樣的邊見，這種種的邊見，就叫做「此岸」；我們能夠捨、放下種種錯誤的邊見，布施種種的邊見，這個是在河的中央；能夠破除各種邊見的這個智慧，叫做「彼岸」，所以這個時候，智慧就叫「彼岸」，種種的邊見叫做「此岸」。

又有另外一種解釋，就是我們布施如果不如法，就是魔的布施，這個叫此岸；佛的布施，叫做到彼岸。什麼是魔的布施呢？就是如果我們布施的時候，煩煩惱惱的，布施完又要後悔，又帶著貪、瞋、癡、慢、疑……種種的煩惱來布施，又要求種種的回報等等的，所以我們布施的時候，是帶著煩惱、憂愁、苦惱、恐怖、憂懼……種種的煩惱，因為這些特質就是魔的特質，所以你在布施的時候，帶著這種種的煩惱，這個就是魔的布施，叫做「此岸」；如果我們能夠行清淨的布施，不帶憂愁、煩惱，沒有任何怖畏的心，一直到成就佛道，這個就是佛的布施，叫做「到彼岸」。

所以，什麼是波羅蜜呢？就是到彼岸的意思。

我們再舉個例子，什麼叫做「到彼岸」的例子。

在佛說毒蛇喻經當中，就有一個到彼岸的比喻。有一個人因為得罪了國王，國王就命令他保護一個小的箱子，說：「你要好好保護這個箱子。」這箱子裡面裝什麼呢？就裝了四條毒蛇，可是因為他得罪國王，國王要刁難他，就說：「你好好地保護這個箱子，還有把箱子裡面的四條毒蛇好好地撫養長大」。就是好好地養育牠，可是這個人想：「四條毒蛇耶！隨便咬一口，其中任何一條隨便被牠咬一口，我就沒命了。一條都已經很可怕了，更何況是四條！」所以他就嚇得把這個箱子一丟，趕快逃命要緊啊！反正遲早都是被這毒蛇咬死的，那還不如趕快逃命，因為你要餵這個毒蛇的時候，牠就很可能咬你一口，毒蛇咬一口就沒命了，所以他越想越恐怖，就算了，趕快逃命吧！所以，他就丟下這個箱子，逃走了。

國王知道這個消息之後，就派了五個盜賊在後面拿刀要追趕他。在逃跑的過程當中，他碰到一個人，這個人是口善心惡的人，就是說表面話，講得很好聽，會安慰你的、會勸導你的，可是他的心很壞，不懷好意的、想要害你的，可是他嘴巴說得很好聽，所以他就勸他，好心相勸，勸告這個人說：「其實也沒有這麼恐怖嘛，就是毒蛇，如果你懂得方法，你養得恰當，你知道養的方法，知道怎麼靠近牠，知道怎麼安撫牠，其實也沒有這麼可怕、沒有這麼恐怖的。」就是要勸他：你好好地回去，不要被國王追殺，好好地回去把那個箱子保護在身邊，把那四條毒蛇好好地，你只要知

道方法，就能夠好好地把牠撫養長大。

可是，他沒有聽他的話，這個人沒有聽他的話，還是繼續地逃命。然後逃到一個空的村莊，那個村莊沒有半個人，是一個空的村莊，這個時候來了一位善人，他是真正的好人，剛才是壞人假裝好人，現在是碰到一個真正的好人，這個善人就很善巧的告訴他說：「這個村莊，雖然你看起來是空無一人，但卻是賊窩（就是盜賊的巢穴），所以非常的危險，你千萬不要住在這裡，住在這裡一定會被盜賊所傷害。你就往前一直走，你一直走、一直走，你就會看見有一條大河，大河的對岸是另外一個國家，那個國家就非常的安樂清淨，沒有這些災難。」所以這個人就聽了他的勸告，要過河，怎麼辦呢？他就去撿了一些乾木頭，綁啊、綁啊，做成一條船，也沒有船槳，他就用盡了手腳的力氣，拼命地划到對岸，那當然從此以後就獲得安樂，不再有種種的災難。

這就是「到彼岸」的一個比喻，它是比喻什麼呢？這個國王比喻魔王；小箱子比喻我們人身；四條毒蛇比喻我們地、水、火、風四大；有五個盜賊在後面拿刀追趕，五個盜賊就是我們的色、受、想、行、識五陰。所以，魔王總是要我們好好地保護我們的身體，我們這個人身是由四大所組成的，就算我們很想拋下這個四大，可是五陰不放過我們，緊緊在後面追隨，就好像五個盜賊，在後面拿著刀要追殺我們一樣，它就是用這個來比喻。那個口善心惡的人，是比喻我們的染著，他就勸說：「沒有關係啊！你可以好好長養你的貪，維護你的瞋」，所以我們的貪染、執著總是勸說我們自己要好好珍惜這個人身，你要好好地愛護它、好好地保護它，讓它吃好的、喝好的、穿好的、生活過得很優渥，這個都是我們的執著，貪愛執著，要我們好好地珍惜這個四大所假合的人身，而且要和它和平相處，就好比說要跟四條蛇和平相處，他勸我們說，只要懂得方法就可以好好地跟那四條毒蛇相處，就好比我們的貪愛，勸我們跟我們的煩惱好好地相處。空的村莊，比喻我們的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意），空的村莊，是賊窩；盜賊，比喻六塵境界，我們六根，都是要貪著在六塵境界；善人，就比喻善知識，他是教導我們，所以他勸告我們六根千萬不要耽著在六塵境界當中；大河，是比喻貪愛；船，是比喻八正道；手腳拼命地划，比喻精進；此岸，比喻這個世間；彼岸，比喻涅槃。

所以，能夠度過這條大河的人，到達彼岸，他就是能夠證得阿羅漢果，所以用這個比喻。所以，我們如果耽著六根，就會被六塵境界所傷害。善知識告訴我們：六根要遠離六塵境界，才能夠精進地以八正道，從世間的此岸，渡過貪愛的大河，到達涅槃的彼岸，證得阿羅漢。

就是這個例子，這個就是小乘到彼岸的例子。

以大乘的菩薩道來說，也是同樣的道理。如果大乘菩薩布施的時候，有三種障礙，這三種障礙就是以爲布施的我、接受我布施的人、還有我布施的財物，他們都是真實存在的，這就是我們布施的時候的三種障礙，這

三種障礙就會讓我們墮在魔境界當中，不能夠遠離種種的災難。如果布施的時候，能夠做到三輪體空，知道布施的我、接受我布施的人、還有布施的財物都是不可得的，能夠做到三輪體空，清淨無礙，這個就是諸佛所讚歎的布施，才是真正的到彼岸，這是大乘的到彼岸。

大乘的到彼岸，就是六波羅蜜，布施波羅蜜、持戒波羅蜜、一直到智慧波羅蜜。我們知道布施是度慳貪，持戒是度毀犯，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度動亂，智慧度愚癡，所以，這個六波羅蜜，能夠使我們度過慳貪、毀犯、瞋恚、懈怠、動亂、愚癡這些煩惱染著的大海，到達成佛的彼岸，所以都能夠稱為「波羅蜜」——到彼岸。波羅蜜，就是到彼岸的意思。

小乘也是到彼岸，大乘也是到彼岸。小乘的到彼岸，能不能叫做波羅蜜呢？還是只有大乘的到彼岸，能夠稱為波羅蜜？

小乘的到彼岸，是不能夠叫做波羅蜜，同樣的都是到彼岸，到達不同的彼岸。我們剛才也解釋，此岸跟彼岸有很多不同的內涵，小乘的到彼岸跟大乘的到彼岸是不同的，所以只有大乘的到彼岸，能夠叫波羅蜜；小乘的，不能夠叫波羅蜜。為什麼呢？為什麼像阿羅漢、辟支佛，也能夠到彼岸，但是不能夠稱為波羅蜜呢？雖然到彼岸的名稱都是相同的，但是卻是有差別，名稱相同，內容有差別。小乘是以生死為此岸，涅槃為彼岸，但是小乘布施，不能夠度慳貪，不能夠渡過慳貪的河流，而到達成佛的彼岸，所以它不能夠稱為布施波羅蜜，小乘的布施，不能夠稱為布施波羅蜜，因為它不能夠到達度慳貪彼岸。

為什麼小乘的布施，不能夠稱為布施波羅蜜呢？因為小乘人，他不能夠做到在一切時，就是任何的時間都布施，他沒有辦法做到；一切物都來行布施，他沒有辦法做到，他還有不能夠布施的東西。就算小乘他能夠布施，他也沒有大菩提心，他是以什麼心來布施呢？他可能是無記心來布施，可能是有漏的善心，就算他是無漏的心來布施，也不能夠以大悲心來布施，所以小乘因為他沒有菩提心、也沒有大悲心，所以不能夠叫做波羅蜜。而且，他也不能夠做到對一切的眾生來布施，他有對象的差別，所以他不能夠圓滿布施，所以不能夠叫做波羅蜜。

菩薩的布施就不一樣了，菩薩已經見到諸法的實相，已經破一品無明，小乘只有破見思惑，塵沙、無明都還在。大乘的菩薩就不一樣，只要破一品無明，他就證一分的法身，法身就是沒有生滅，不生不滅，明白一切法無生，就是所謂的無生法忍，只要破一品無明，就能夠明白一切法本來無生，無生就沒有滅，所以就能夠明白不生不滅，法身的境界，諸法實相的道理，他是契入在境界當中，不生不滅的境界當中來行布施的，當然是三輪體空，所以他有般若智慧的攝持，空性的般若波羅蜜的攝持，所以他是三輪體空，然後又安住在諸法實相當中來圓滿一切的布施，所以這個時候的布施，才能夠稱為「布施波羅蜜」。但是小乘沒有辦法，他有時間的限

制，有對象的限制，還有布施的東西的限制，所以他沒有辦法圓滿布施，所以不能夠稱為布施波羅蜜。

所以，能夠以一切物，一切不論是內身、還是外財，完全布施給眾生，而不要求任何的回報，這個時候就能夠稱為布施波羅蜜。因為這樣的布施，沒有窮盡的時候，所以能夠稱為「布施波羅蜜」。沒有窮盡的時候，是什麼意思呢？由於知道所布施的東西是畢竟空，我們剛才說三輪體空，沒有一個布施的我、也沒有我接受布施的對象、布施的這個東西也是不可得的，這三個都是不可得，所以他是以這樣的心來布施給眾生，因此他的布施的果報也不可窮盡，只要你是以三輪體空的心來行布施，這個布施的果報就沒有窮盡的時候。菩薩是為了一切眾生來行布施，眾生的數量沒有窮盡，所以布施也沒有窮盡。菩薩是為了解脫來行布施，由於佛法無量無邊，所以布施也無量無邊。這個就是沒有窮盡的意思。沒有窮盡的布施，才能夠稱為「布施波羅蜜」。

所以基於這種理由，我們才說阿羅漢、辟支佛，雖然都到達了涅槃的彼岸，卻不能夠叫做波羅蜜，所以只有大乘才能夠稱為波羅蜜。

這是第一個，什麼叫「波羅蜜」，我們介紹完了。

第二個，什麼時候布施波羅蜜才算圓滿呢？就是只要我們能夠做到一切完全的布施，行一切的布施，心中沒有任何的捨不得，而且是以平等心來布施給一切的眾生，沒有對象的差別，這個時候就圓滿布施波羅蜜。所以，什麼時候圓滿，就什麼時候做到這樣的條件，就是布施波羅蜜圓滿的時候。

行一切的布施的意思，就是說不管是內身，就是這個身體，就可以布施了，看眾生要什麼，要眼睛，我就給你眼睛，你要我的內臟，捐贈器官，O.K.，沒問題，我活著的時候，只要能割的，肝可以割幾分之幾，腎臟可以割一個，都 O.K.的，都給你，所以不論是內身、還是外財，身外之財也沒有什麼捨不得的寶貝，這個寶貝我收藏了一輩子，是我最珍愛的東西，其他的都可以給，就是這個不能給，沒有這種事情的。所以不論內身、外財，不論是大的、小的、多的、少的、粗的、細的，自己喜歡、不喜歡的、用得著、用不著的，統統都可以捨，心中沒有任何的吝惜，沒有捨不得的念頭，沒有的。不是說我不喜歡的才可以捨，我喜歡的要留給自己用，用不著的，可以捨，我自己用得著的，我為什麼不自己用？就不能捨，就是沒有這樣的差別，全部都能夠捨得乾乾淨淨，包含這個身體，死的時候就要分散的，本來就帶不走，那為什麼不活著的時候，就布施給人？有人需要，我就布施給他，所以沒有任何一樣不能夠布施的，全部都能夠布施。而且沒有對象的差別，可以以平等心來布施給一切眾生，不會認為說那個是我尊敬的人，所以我應該給，那個我很討厭，我心中根本就瞧不起他，那樣的人，我就不想布施給他，這就是有差別，有對象的差別，所以不管是我們尊敬的人、還是瞧不起的人，沒有這樣的差別；也沒有聽說布施供

養給出家人功德比較大，所以出家人我可以布施，在家人我不能布施，這個也是有對象的差別；或者是給人可以，但是動物不可以，畜生不可以，也是有對象的差別。

所以，所謂的圓滿布施波羅蜜，就是沒有一切對象的差別，隨緣，遇到什麼樣的因緣，他就布施出去了，不管他是六道眾生的那一道，統統都可以布施，如果能夠做到像這樣，對一切眾生，以一切物，平等心來布施，不求任何的回報，又能夠了知布施的實相：就是布施的人、接受布施的、還有布施這三件事情是不可得的，做到這三者清淨，就能夠稱為「布施波羅蜜圓滿」，這是第一個定義，第一種情況。

第二種情況，剛才說以一切物，就是沒有什麼不能夠布施的東西，第二個是講不管任何時間，沒有白天、晚上的差別，你說助念，白天可以，晚上不可以，晚上不要 call 我，晚上要睡覺，他半夜往生怎麼辦？誰幫他助念？所以你想要行布施，但是有時間的限制，幾點到幾點 O.K.，幾點到幾點就不行了，那就是有白天、晚上，或者是幾點到幾點，時間的限制，或者是春夏秋冬，冬天可以，春天不可以，或者是好日子可以，壞日子不可以，所以先要看黃曆，看農民曆，那個吉祥的日子，還有佛法裡面所謂很多吉祥的日子，藏密裡面更多，西藏的藏曆，西藏也有他們的月曆，上面都有標出來，什麼吉祥日、什麼吉祥日，這一天做功德是平常的不曉得幾倍，所以他就專門找這幾天來布施，因為這幾天布施功德超過平常布施的千萬倍，這一天做一個大禮拜等於一萬遍，譬如說，我也搞不清楚那個數字，因為我都沒有這樣做，所以他就找今天來做大禮拜，今天供養功德等於平常的多少倍，所以今天就專程來供養，還有平常八關齋，什麼幾齋日，六齋日，就是選特別的時間，特別來行善累積功德的事情，覺得這個時候作功德比較大，這個就是有時間的差別。所以，我們在布施的時候，如果有時間的差別，這個就不能夠說布施圓滿，布施波羅蜜就不能夠說它圓滿，因為他有時間的差別，不能夠以一切時來行布施。所以能夠做到不管任何時間，都能夠以平等心來行布施，心中沒有捨不得，也沒有布施完會後悔，都沒有，有些人布施完回去會後悔，就算是布施剛才講的身體上任何的器官，還是他要眼睛，就給他眼睛，還是要頭的，頭目髓腦，不管要什麼，他都可以布施，這個時候才能夠稱為「布施波羅蜜圓滿」。

有一種說法，是說菩薩從初發心，一直到成佛為止，這中間，因為他最後成佛了，所以他這中間都能夠稱為「布施波羅蜜圓滿」，這是第三種說法。

第四種說法，就是說七地以上的菩薩所行的布施，也能夠稱為「布施波羅蜜圓滿」。為什麼是七地以上的菩薩，布施波羅蜜都能夠說它圓滿呢？就是七地、八地、九地、十地，都是布施波羅蜜圓滿，因為七地的菩薩，他就能夠做到莊嚴佛土，教化眾生。

他是怎麼莊嚴佛土的呢？就是七地菩薩，他有這樣的神通力，他可以

把一個身體化作無數個身體，每一個身體都能夠降下七寶、華香、旛蓋，或者是化成好像須彌山這麼大的大燈來供養十方菩薩；又能夠以種種的妙音來讚歎佛的功德，還有禮拜供養，恭敬迎請諸佛，七地菩薩都能夠做得到，這個就是莊嚴佛土。

他是怎麼教化眾生的呢？他可以化生到任何一道去，所以菩薩他能夠到十方無量的餓鬼道當中，降下種種飲食、衣被，看餓鬼它需要什麼，他就降下那個東西，充滿整個虛空，餓鬼在得到滿足了以後，看他需要什麼，它得到心就覺得滿足，這個時候它就會發阿耨多羅三藐三菩提心，就是無上正等正覺的心，所以他可以到地獄國（餓鬼國）裡面，去度地獄（餓鬼）的眾生，還讓它們發無上正等正覺的心。

也可以到畜生道當中，讓他們自己生起善心，不再有互相傷害的意念。動物都是弱肉強食，互相傷害、互相吞噉，可是菩薩可以化現到畜生道當中，讓牠們生起善心，不再互相傷害，而且除去牠們怖畏的心，因為小動物會怕大動物，可以除去牠害怕被傷害，怕被大的動物吃掉、吞掉的恐怖的心，可以除去畏懼的心，也能夠隨牠們各自的所需，看畜生道需要什麼，菩薩就化現，都能夠讓牠們得到滿足，最後在滿足之後，也都能夠發起無上正等正覺的心，這是度化畜生道。

也可以到地獄道當中，菩薩一到地獄道當中，地獄的火就滅掉了，本來是猛火燃燒，菩薩一到那邊，就變成清涼池，所以菩薩能夠使地獄的火滅，油鍋裡面的湯冷，把它冷卻掉，想要炸油鍋，炸不起來，因為溫度太低，也能夠息滅罪惡，讓地獄道的眾生息滅他們的罪惡，生起善心，除去種種的飢渴，然後生在天上、或者是人間，最後也都能夠發無上正等正覺的心。

如果菩薩是化現到十方世界的人道當中，就能夠給貧窮的人財物，看缺什麼，都能夠滿足他。富貴的人，他希望更好，希望吃得更好，就給他上妙的飲食，還有他喜歡收集珍奇寶貝，所以就滿足他各種的奇珍異寶，讓他歡喜，心一歡喜，最後都能夠發起無上正等正覺的心。

七地以上的菩薩，也可以化現到六欲天當中，六欲天當中都在做什麼？都耽著在五欲之樂當中，色、聲、香、味、觸，整天就滿足五欲之樂，所以菩薩去幹什麼呢？除去他天上的五欲之樂，讓他得到微妙珍貴的法樂，用法樂來代替五欲之樂，因此六欲天的天人就能夠生起歡喜心，也都發起無上正等正覺的心。

如果是到色界天的話，就能夠去除對禪定的樂著之心，初禪以上，色界天初禪、二禪、三禪、四禪，他們都耽著禪悅，喜歡入定，不喜歡出定，因為在禪定當中的喜悅，不是我們世間的快樂可以比喻的，所以他們大部分的時間都是在禪定當中，而且非常的耽著難捨，所以菩薩去，就是要去去除他們對禪定的執著，那種貪愛，那種樂著的心，以什麼來代替呢？就是以菩薩的禪法來代替，所以這些色界天的天人，就不會耽著在禪定當中，

而以菩薩的禪法自娛，自己娛樂自己，是用菩薩的禪法，而不是初禪、二禪、三禪、四禪的禪定的喜悅，最後也都能發起無上正等正覺的心。

這是七地菩薩來作個比喻，同樣的，八地、九地、十地的菩薩也都是能這樣子來行布施，就是莊嚴佛土、教化眾生，所以都能夠稱為「布施波羅蜜圓滿」。

這個是講七地、八地、九地、十地的菩薩，他們都是已經證到法身的菩薩。像我們凡夫，我們這是業報身，不是法身，怎麼辦呢？怎麼來圓滿這個布施波羅蜜呢？所以接下來我們就要談一談，像我們凡夫怎麼藉著這個業報身來圓滿布施波羅蜜，而證得法身呢？

那就是要練習，有步驟、有次第，慢慢練習，先從自己可以做到的、捨得的，可能前面都是自己不喜歡、自己用不到的、多的、粗糙的，先布施，O.K.啦，沒有關係，至少願意布施了，等這個可以了時候，再進一步布施你喜歡的寶貝，你最珍愛的，開始也能夠慢慢地布施。從身外的，因為還不要我的身體，還不要挖我的眼睛、割我的器官還 O.K.，身外之財都可以布施了，然後再看看不可用我們這個身體來布施，所以它是可以一步一步來完成的，所以如果我們能夠以一切的寶物、頭、目、髓、腦，國王可以布施國家，整個國庫捐出來，個人的話，就是自己的妻子、兒子，反正所有內、外，全部都布施，心沒有一點點的捨不得，也不會後悔，布施完以後也絕對不會後悔，這樣就能夠以我們這個業報身，來圓滿布施波羅蜜，而證得法身。

可以舉幾個例子：

當時就是一位須提犍太子，他就先把他兩個兒子布施給婆羅門，再把自己的妻子布施出去，心沒有捨不得，也沒有後悔。

還有一個例子，就是印度有一位薩婆達國王，他的國家被敵人消滅了以後，他就一個人逃命，一個人逃到樹林裡面去躲起來，因為新的王要抓他，所以他就自己躲到樹林裡面去，怕被抓去。他躲在這個樹林裡面的時候，有一天，就碰到一位從很遙遠的地方來的一位婆羅門，婆羅門因為長途跋涉，就已經走得精疲力盡，而且身無分文，身上都沒有錢可以買食物，所以他就向這一位國王行乞，看你有什麼可以給我，吃的也好、錢也好，都可以。國王他自己就已經很淒慘了，可是那位婆羅門不知道，不知道他是國王，不知道他自己都自身難保。可是這位國王，他自己雖然已經國破家亡，也一個人逃亡，偷偷地藏到樹林裡面，但是他還是生起憐憫心，想說：「他從那麼遙遠的國度來，費盡了千辛萬苦，現在想要跟我行乞，可是卻一無所得，要怎麼幫他呢？」有辦法！於是他就告訴婆羅門說：「我就是薩婆達國王，現在的新王正在通緝我，現在正重金懸賞要捉拿我，你可以把我送去，拿那個賞金！」他就把自己綁起來，交給那個婆羅門，婆羅門就真的把國王拿去領賞金，所以他也得到一筆大財富。

有另位一位月光太子，他有一次駕車出去玩，坐著馬車，還有很多隨

從、醫生，都跟著他一起出遊，準備要去玩樂。在這個途中，走在路上，就被一個人攔下車，把他車子攔下了，好大膽！居然敢攔太子的車！他是一位生病生得很重的人，就是得了癩瘡，就有點像我們講的癩瘋病，身上一塊肉、一塊肉會潰爛掉下來的那個癩瘡，這樣的一個病人，攔車子，他就對太子說：「我的身體得了重病，非常的辛苦，整天就是懊惱得不得了，可是你太子每天都在吃喝玩樂，你這樣一個人快樂嗎？這樣一個人玩快樂嗎？要不要可憐可憐、悲憫悲憫我？救救我？」太子聽了他的話之後，就問旁邊的隨從，裡面有醫生，他就問醫生說：「像他這種情況，應該要怎麼樣治療他呢？」醫生就說：「這有點困難喔！必須要從出生，一直到長大，從來都沒有動過一念瞋恚心的人，完全沒有瞋心的人，從小到長大，看他長到多大，從來沒有瞋心的人，這樣的人，要他的血、還有他的骨髓，所以拿了他的血跟骨髓，塗在生癩瘡的地方，再把它喝下去，他的病就會好了。」這下很困難，太子就想說：要到那裡去找這樣的一個人呢？從小到大都沒有瞋心的人，就算有的話，找到他，他也可能還不想死，還可能愛惜生命，不願意把他自己的身體布施出來，我看就是除了我自己以外，可能就沒有別人了，太子就是那個從小到大沒有瞋心的人，所以他馬上就命令旁邊的首陀羅，就是奴隸，割開他身上的肉，然後擠出血，敲破骨頭，取出骨髓，塗在病人的癩瘡上面，再給他喝他的血。

以上三個例子，都能夠做到用自己的身體、或者是妻子、兒子布施，完全不後悔，也沒有任何的捨不得，看要布施什麼都可以，布施的心，就是他丟棄自己的身體，就好像丟掉一根草、一根乾木柴，就好像丟棄草木一樣的輕鬆自在，他為什麼可以做到這樣子？就是因為他對自己的肉身已經沒有絲毫的執著了，所以如果我們能夠做到這樣，就能夠以業報身來圓滿布施波羅蜜。

為什麼以業報身圓滿布施波羅蜜，就可以證得法身呢？我們剛才講，法身就是不生不滅，因為他在布施的時候，他去觀察：布施的我、接受布施的人、還有布施這個東西是不生不滅的，是本來沒有生滅的，去觀察它都是因緣而有，你想要追求它的真實性，卻了無可得，因此了悟一切法本來沒有生滅，不生不滅就是法身，因此他可以證得法身，就是他在布施的時候，藉著智慧的觀察，了悟了這個道理，空性的智慧的道理，知道一切法本來無生，本來沒有生滅，所以他就沒有什麼捨不得，你要我的身體，可以，我的身體也是因緣所生，無自性空，所以他就可以把他的身體好像丟一根稻草一樣，很輕易地就丟掉了，沒有什麼捨不得的，因此他可以以業報身圓滿布施波羅蜜，而證得法身的道理，就在這裡。

菩薩一旦證得法身之後，他又如何來圓滿布施波羅蜜呢？證得法身之後，就能夠同時成就化身，我們知道有法、報、化三身，你只要證得法身，法身是本體，你就可以隨緣化現，到十方六道當中去化現各種不同的身分，來度化眾生。所以這個時候，不但能夠以種種的珍寶、衣服、飲食，一切

的一切布施給眾生，也能夠以頭、目、髓、腦、國家、財產、妻子，種種的內身、外財，所有都能夠完全的布施。

我們也可以再舉幾個例子。

譬如：釋迦牟尼佛，祂曾經是一頭六牙白象，這個大家都知道，祂曾經有一世是有六顆牙的白象。有一天，有一位獵人就想用毒箭來射殺牠，在旁邊等待機會的時候，其他的象，知道獵人要來傷害這一隻六牙白象，所以統統都撲過來，想要踩死，用大象的腳來踩死這個獵人。這個時候，這頭白象，牠就用身體保護這個獵人，不讓他受到群象的攻擊，就好像保護自己的小孩一樣，然後就把這群象趕走。在趕走這群象之後，牠就問獵人說：「你爲什麼要射殺我呢？」獵人就回答說：「很簡單，我要你的牙！象牙很值錢的啊！我要你的牙！」好吧！你要我的牙，就給你囉！所以這個時候，白象馬上就用牠的六根牙齒，戳進石孔裡面，再拔出來，鮮血淋漓，連血帶肉的把它拔出來，再用鼻子把那六顆象牙舉起來，交給那個獵人。所以，雖然是象的身體，卻有這樣的用心，我們就知道這隻象，牠絕對不是業報身來的，牠一定是法身菩薩的化現，因爲連證得阿羅漢，他都做不到這樣的用心，這樣的悲憫心，所以一定是法身菩薩，只有法身菩薩才會有這種行徑出來。這個就是第一個例子，菩薩在證得法身之後，怎麼來圓滿布施波羅蜜，身爲象的時候，獵人要象牙，就給他，還自動拔出來給他，不用獵人來動手，自動獻上。

還有一個例子，在很久以前，閻浮提的人都不知道要敬老尊賢，可是這個時候如果用講的，得不到那個效果，大家都不愛聽，把耳朵遮起來，所以沒辦法，法身菩薩就化身做一隻鳥。這隻鳥有兩個好朋友，一個是大象，一個是獼猴，他們因爲是好朋友，大家都住在一棵很大的菩提樹下，好朋友大家住在一起。

有一天，他們就好奇，到底是誰比較老呢？他們就互相問說：「我們之間，不知道誰的年紀最大？」大象就說：「我記得我過去看到這棵樹的時候，它還在我的腹部下面（就是那棵樹牠看到的時候，還沒有超過大象的肚子這麼高），現在已經長得這麼大了，以這個來推算時間，我應該是年紀最大的。」獼猴就接著說：「我曾經蹲在地上，用我的手挽著那個樹頭（很矮嘛！那棵樹比牠剛才講的還矮，因爲牠是蹲在地上，用手就可以挽住那個樹的頭，表示那個樹很矮），以這個來推算時間，我應該是年紀最大。」這個時候，鳥就說：「我記得我當時是在菩提樹的樹林裡面，吃了這個樹的果實，然後這顆種子隨著我的糞便排出來，然後才有這棵菩提樹的（所以，可見牠最老，對不對？），所以，以這個來推算時間，我才是年紀最大的。」

O.K.囉，要敬老尊賢，大象就說：「先出生的年長者，應該受到恭敬供養！」那就排囉，誰最老？鳥最老，獼猴第二，最小的就是大象，那怎麼敬老尊賢？你爬到我的背上，獼猴爬到大象的背上，鳥再停到獼猴的頭上，這樣子來敬老尊賢。所以牠們就這樣子，大象背著獼猴，獼猴的頭上再站

著小鳥，這樣子在森林裡面到處遊行。其他的動物看了，奇怪！你們爲什麼一定要這樣走呢？爲什麼不各走各的呢？很奇怪，就問了。牠們就回答說：「爲了要恭敬供養長老！」要敬老尊賢的一個示現，不用說的，我就這樣子來示現，你們應該敬老尊賢這樣子。

所以，這樣子時間久了，動物看了也耳濡目染，動物都受到了牠們的感化，也都互相禮敬，從此也不再去侵擾民眾的田地，本來會去偷農作物來吃，現在都不會了，也不會再傷害其他的動物，本來會互相傷害的，現在也不會了，整個森林都和平相處。

老百姓就覺得很奇怪，以前農作物常常被偷吃，爲什麼現在都長得好好的，就覺得很奇怪，這些動物爲什麼也都不會互相傷害了呢？就派獵人，你到森林裡面去看看，到底森林裡面發生了什麼事。所以獵人就走進森林裡面觀察，察看的結果，就看到大象背著獼猴，獼猴的頭上又帶著鳥，用這種恭敬供養長老的行爲來感化動物，使得動物也變得慈善起來。

他就回去報告，獵人回去就告訴老百姓說：「很奇怪喔！看到大象背著獼猴，獼猴頭上又帶著鳥，牠們是在感化，就是用這種行爲來感化其他的動物，所以動物都變得很和善。」這些老百姓聽了以後，大家就好高興，互相慶賀說：「太平的日子到了，連鳥獸都做到仁慈。」動物都做到，那我們人是不是也要效法一下？好！效法一下，所以人們也效法禽獸，都開始行禮敬，之後，這個禮敬之教，就一直從古流傳到現在，已經經過了萬世，就是一代一代，到現在已經非常非常久遠的時間了。我們要知道，這個也是法身菩薩的化現，法身菩薩就是用種種化現，在六道當中來教化眾生，這樣來圓滿布施波羅蜜的。

法身菩薩也可以在剎那之間，化身無量，去供養十方諸佛；也能夠在剎那之間，變化出無量的財寶，滿足一切的眾生；也能夠發出不同的音聲，既然眾生有上根、中根、下根，他就可以隨著一切上、中、下的音聲，在同一個時間，普遍的爲上根、中根、下根的眾生說法；乃至坐在菩提樹下成佛。

法身菩薩，就是以這樣的方式，來圓滿布施波羅蜜的。

還有，如果菩薩在行布施波羅蜜的時候，能夠生出六波羅蜜，這個時候就稱爲「布施波羅蜜圓滿」。這是另外一個布施波羅蜜什麼時候圓滿的解釋，就是你在布施波羅蜜的時候，可以同時生出其他的波羅蜜，這個時候也能夠說你布施波羅蜜圓滿。

所以，我們今天要介紹的第三個主題，就是菩薩在行布施波羅蜜的時候，也能夠同時生出六波羅蜜。爲什麼？我們一個一個來說明。

爲什麼布施能生布施波羅蜜呢？

因爲布施有上、中、下三種布施。就是我們剛才講的，布施要循序漸進，先從那個捨得的開始，然後慢慢地增上，所以它分成下、中、上三種布施，先從下，慢慢轉成中的，再由中的，再轉上的，你說一下就做到完

全布施，不可能嘛，因為我們還有慳貪的心，所以要慢慢地一步一步的練習，所以它才分下、中、上，從下轉中，再由中轉上，這個時候就能夠生出布施波羅蜜。當你能夠做到上品的布施的時候，你就可以做到布施波羅蜜，就能夠生出布施波羅蜜來，所以布施也可以經由練習，一步一步地提昇境界。

如果我們能夠以飲食等等比較粗糙的東西來布施的話，這個稱為下等的布施，就是布施一些很容易的，一般我們看到的，那個就是屬於下的，供養一點錢、或者東西，吃的、喝的、用的這些。接下來，當這個沒有問題了，都可以輕易的做到，我們就要慢慢地拿出那個我們比較喜歡的、比較貴重的、比較難得的這個來布施，這個就是屬於中等的布施，由下轉中。最後就是能做到頭目髓腦，剛才講的，整個國家也可以給人家，妻子、兒子，親情最難捨，他都能夠捨，沒有什麼不能夠布施的，這個時候就能夠轉到上等的布施，當你能夠做到一切物都能夠布施的時候，就是從中轉生上。

就是因為能夠完全棄捨對肉身的執著，因此才能夠成就法身，而圓滿布施波羅蜜。這個就是為什麼布施能生布施波羅蜜主要的原因，就是只要你做到上等的布施的時候，就是能夠生出布施波羅蜜來了。

為什麼布施能生持戒波羅蜜呢？

那要先知道，眾生他為什麼會犯戒？為什麼會殺盜姪妄酒？為什麼會犯戒？可能就是因為貧窮的關係，因為貧窮，他才饑寒起盜心，所以眾生如果不知道要布施，就會有貧窮的果報，因為貧窮，就容易生起盜心，可能真的沒有東西吃了，真的生活有問題，逼著他沒有辦法，只有去偷、去搶，這個就犯了偷盜。

可是在偷、在搶的時候，可能又怕被對方發現，怕他之後去報案，就把他殺害，所以在偷、在搶的時候，又免不了有殺害眾生的機會，因為要保命，如果我不把他殺掉，他可能就去報官了，我可能就會被抓，或者我可能生命就會受到威脅，所以沒有辦法，逼得不得已就要把他殺掉，所以在偷、在搶的時候，又免不了有這樣的機會，殺生的機會，所以又犯了殺生罪。

因為貧窮，沒有錢討老婆，可是當他姪欲心起來的時候，又免不了去邪姪，所以又犯了邪姪。

也是因為貧窮，生在下賤的種姓，因此受不到尊重，可是他又害怕得罪權貴，在逼不得已的時候，他可能要講騙話，所以又打了妄語。

所以，就是因為貧窮，就容易造下殺盜姪妄等等的十惡業，可能貧窮的關係，為什麼會貧窮？又因為過去世不知道布施，所以才有貧窮的果報。

如果能夠修布施，他生下來，就是要什麼，有什麼，有種種的財物，什麼都不缺，有財物，就不會去做違反戒律的事，因為他財物充足，沒有什麼缺乏的，他就能夠持戒，因為他自己都有了，就不用去偷了，不用偷，

那也不會有殺生的機會，也不會有殺人的機會，所以變成說你天生下來就有財物，就比較容易持戒，所以我們才會說，布施能夠生持戒波羅蜜。爲什麼能夠天生下來就有財物？就是因爲能夠修布施，所以種種財物是布施的果報，能布施，所以就有種種的財物，有種種的財物，就容易持戒不犯，所以我們才會說「布施能生持戒波羅蜜」。

而且，在布施的時候，也能夠使我們煩惱的力量愈來愈弱；同時，也能夠增加堅固持戒的心，所以說，布施對持戒有很大的幫助。

爲什麼說布施的時候，能夠使我們煩惱的力量愈來愈弱呢？就是因爲在布施的時候，能夠放下心中的貪愛，所以能夠捨慳貪，這是貪；布施的時候，能夠以歡喜心來布施，這個就能夠除瞋恚；明白布施的果報，因此能夠除愚癡，這就是貪、瞋、癡；布施的時候，是以感恩的心來布施，因此他能夠降伏驕慢，就是貪、瞋、癡、慢，就是舉一些例子。這樣經常來布施，以這樣的心來布施，我們的煩惱自然就愈來愈薄弱，這個就是爲什麼布施的時候，會讓我們的煩惱的力量愈來愈薄弱的原因，就在這裡。布施的時候，能夠同時降伏我們的煩惱，貪、瞋、癡、慢……等等的煩惱。

爲什麼說布施的時候，能夠更增加堅固持戒的心呢？因爲布施的時候，不貪著自己的財物，一個不貪著自己財物的人，他可不可能去偷盜呢？自己都不要，要給了，他不可能去偷啊。所以布施的時候，對接受布施的人能夠生起慈悲心，一個有慈悲心的人，會不會去殺害他人呢？也不會，所以他也不可能去殺生，因爲他有慈悲心，所以他不可能殺生、也不可能偷盜。而且布施的果報，不但能夠得飲食、衣服、醫藥等等，而且還能夠生在好的國家、遇到好的善知識……，這一切都不缺乏，因此他能夠持戒。

布施的果報，也能夠使我們的心調柔，心調柔，也容易持戒，容易持戒，對一切的惡法自然就能夠克制，不去造惡，所以說，「布施能夠生持戒波羅蜜」，它的原因在這裡。

爲什麼說布施能生忍辱波羅蜜呢？

因爲在布施的時候，都能夠不生瞋恚，所以能夠生出忍辱波羅蜜。他是爲什麼能夠做到不生瞋恚心呢？因爲他有正思惟，就是說他有正確的思惟，如果布施的時候，有人來辱罵他，說你怎樣、怎樣……，一般聽了都會很生氣；或者有的人一直要，你給他，他要的愈來愈多，好像無底洞，填都填不滿，也會很生氣，對不對？或者有一些根本就是沒有道理，做無理的要求，我們也會很生氣，可是他爲什麼，不管任何情況，布施遇到任何的境界，他都能夠不生瞋恚心，是爲什麼呢？就是他有正思惟，他是怎麼思惟的？我今天布施是爲了求佛道，也沒有人強迫我布施，對不對？既然我自己是心甘情願的，所以有什麼理由要生瞋恚心呢？他會這麼想。

而且種種辱罵他的聲音、或者有什麼批評，他盡心盡力的布施，可是人家還是有意見，還是有種種的惡言，他心中也是正思惟：「我今天統統都可以布施了，不管內身、外財，還有一切難捨的，我都能夠捨了，那個空

無自性的音聲，有什麼不能捨的，對不對？我都能夠捨了，那麼難的，我都捨了，這個音聲無自性，所以種種辱罵聲是空無自性的，因緣所生，空無自性，何況是空無自性的聲音，又有什麼不能夠忍的呢？我如果不能忍，而生瞋恚的話，我今天所有的布施都不清淨了！」就是夾雜著煩惱，所以我的布施都不清淨了。他能夠這樣子正思惟，所以對一切的音聲，不好的批評毀謗，他都不會生瞋恚心，就是因為他有這樣的思惟。

所以，由於布施的時候，都能夠安然忍受，因此能生忍辱波羅蜜。這個就是為什麼「布施能生忍辱波羅蜜」的原因。

為什麼布施能生精進波羅蜜呢？

因為菩薩布施的時候，常行精進，所以布施能生精進波羅蜜。他是怎麼樣精進的情況呢？菩薩他在初發心的時候，說：「我要幫助一切眾生，我要滿眾生願」，可是因為他功德還不夠大，因為初發心的菩薩，他還沒累積功德，所以他想要行財布施，自己也不太有錢；要行法布施，佛法也還不是搞得太懂，說也說不清楚，他才剛初發心，財布施、法布施都沒有辦法作得很圓滿，也沒有辦法滿一切眾生的願，那怎麼辦呢？要趕快精進呀！想要行財布施的話，要趕快精進，累積自己的福德資糧；想要法布施，要趕快精進呀！聞思修，好好地聽聞佛法、思惟佛法、修行佛法，成就一切的法，才能夠教化眾生，為眾生說法，行法布施，所以不管是要求財、還是求法，都必須要精進，所以他就是因為這樣的緣故，想要布施，布施財、布施法，因此行精進，所以說，布施能夠生精進波羅蜜的原因，就在這裡。

我們再說個故事。釋迦牟尼佛，祂有一世是做大醫王，是一個很好的醫生，不求名、不求利，一心一意只想醫好一切眾生的病，就是這樣的一個心願，要醫一切眾生的病，但是可不可能？不可能，對不對？因為病人實在太多了，他一個人那有辦法全部救呢？他就每天想：怎麼辦？怎麼辦？然後就憂慮過度，懊惱就死了，就這樣死掉，死掉馬上就生在忉利天。

因為他善心的關係，慈悲心，所以死後生忉利天，生在忉利天之後，他就想：「我現在生天，只是享受福報，對眾生也實在沒有什麼幫助，我只是把自己的福報享完而已。」怎麼辦呢？他就自己捨天壽，我要離開忉利天了，他就自己捨天壽，然後降生到龍宮中間，在龍宮為龍太子。

他在龍宮裡面慢慢長大，雖然父母都非常疼愛他，但是他也不想活了，我在龍宮當太子，也是享福，我也沒有辦法利益眾生，那要怎麼死呢？大鵬金翅鳥是專門吃龍的，我就送去給大鵬金翅鳥，就把我吞掉，所以他就死了，自動獻給金翅鳥，給牠當食物。

所以龍子死了之後，他就生在閻浮提當中，作大國王的太子，還是當太子，名字叫做「能施」，能夠布施。能施，為什麼叫這個名字呢？因為他一出生就會講話，講的第一句話就是：「現在國家裡面有什麼財物，統統拿來給我布施！」把旁邊的人都嚇壞了，這個小孩子一生下來就會講，然後講這個話，一生下來就要布施，所以就給他取個名字，叫做能施。旁邊的

人都嚇跑了，留下他的母親，他就問母親說：「我又不是羅刹鬼，不是妖怪，爲什麼大家都跑光光了？我只是因爲過去世喜好布施，過去世都是一切眾生的大施主，只是因爲這樣子，所以我一生下來就會講話，都是過去世的果報，然後還是很喜歡布施，就是因爲我過去生生世世都是當大施主，喜歡布施，沒辦法，就是這樣的習氣。」母親聽了他的話，就回頭告訴大眾，剛才跑光的，說他只是如是這般，所以大眾以後就不會害怕他了。

小王子慢慢長大，他總是把自己所有的東西都拿來布施，布施完了以後，就跟他的父王拿，父王給他，他又馬上布施完了。他看到閻浮提的人，這麼貧窮辛苦，他再怎麼布施還是不夠，他就很著急，一著急就哭起來了，他就問別人說：「我有什麼方法，能夠讓一切的眾生都有財物呢？」有一些長輩知道有什麼地方可以拿到什麼寶貝，就可以讓閻浮提的人都能夠得到富足，所以這些長輩就告訴他說：「我們聽說龍王頭上有一顆如意寶珠，如果能夠得到這顆寶珠的話，就能夠隨心所欲，想要有什麼，就有什麼。」

王子聽了以後，就跟父母商量說：「我想要入大海，去求龍王頭上的那顆如意寶珠。」父母一聽，不得了！他的寶貝兒子，獨生子要入大海，也不曉得能不能平安回來，就非常難過，就想阻止他說：「我只有你這個兒子，現在想要進入大海，那個是非常困難的事情，萬一失去了你的話，我們也活不下去了！你根本不用去，我們國庫裡面還有很多寶藏，那些寶藏全部都歸你！你可以拿去布施！」

太子就說：「這些寶藏有限，我布施的心卻是無量的，我要讓這個財物充滿，使所有閻浮提的人都充足不虞匱乏，希望你們能夠答應我，讓我了了這個心願！」他的父母也知道他的志願很大，也不再制止他，就答應讓他去。

這個時候，有五百位商人，一聽說要到海上去找寶貝，統統都說：「我們也要去！」所以他就跟著五百位商賈，就是商人，一起出發到大海去。這個時候，太子就問大眾說：「有誰知道通往龍宮的水路要怎麼走？」有一位盲人，眼睛瞎掉的盲人，他的名字叫做陀舍，他曾經七次往返大海，所以他知道怎麼樣往龍宮的水路要怎麼去。於是太子就命令他：「你一定要隨船出發，一定要跟我們一起去，到時候告訴我怎麼樣到龍宮去。」可是因爲他眼睛瞎了，年紀也大了，所以他就回答太子說：「我的年紀很老了，又兩眼失明，看不到。雖然我過去曾經往返大海很多次，但是我現在沒辦法去！」眼睛瞎了，年紀又老。

太子說：「我這次去的目的不是爲了自己，而是爲了一切眾生，我是希望能夠拿到如意寶珠之後，先使眾生的財物沒有缺乏，然後再進一步用佛法來教化他們，像你這麼年長，是有智慧的人，應該知道這其中的輕重，你又怎麼能夠推辭呢？我的願望如果能夠達成的話，難道不是你的功勞嗎？」

陀舍聽了之後，就好比，就欣然同意，但是他告訴太子說：「我這一次

去，一定不能安全回來，到時候你就把我的屍體，放在大海裡面的金沙洲上面就可以了。」

一切準備就緒，船很快就開到有寶藏的，我們叫做金銀島，就是裡面充滿了金、銀、各種的寶貝。到了那個島上之後，這五百位商人就趕快搶，看太子動都不動，什麼都不拿，就問太子說：「你為什麼都不拿呢？」太子就說：「我所求的是如意寶珠，這個有窮盡的寶物，我不需要。你們注意了！拿夠了就好，不要讓船過重，到時候大家都活不成！」船一沉，大家都活不成，所以你們要勻量勻量，應該拿多少，絕對不要超重。當船裝滿了寶物之後，這些商人就向太子告辭，因為他們要回國了，太子要繼續到龍宮，所以他們就要 say goodbye 了。所以，他們就向太子告辭說：「願大德為我們祝福，一路平安到達！」

這個時候，陀舍就告訴太子說：「我們要換另外一條船走，要走別的水路。」要從另外一條水路出發，這個過程先告訴他：風會連續颳七天，把我們的船會颳到一個海的南岸，到達那個南岸之後，那邊有一個絕崖、懸崖，長滿了棗樹，棗樹的樹枝會覆蓋整個水面，當我們的船到了那邊，會卡到樹枝，船就會翻，瞎子就會被淹死，所以他說：「當船卡到絕崖，翻船的時候，你就抓住棗枝，棗的樹枝，然後向上攀爬，這樣你就可以自己救自己，我到時候就會被淹死。等過了這個狹隘的岸邊之後，就會看到金沙洲，你就把我的屍體放在金沙裡面，因為這個金沙非常的清淨，所以我希望我能夠長眠於此，長眠在這個金沙裡面。」

這樣交代完了之後，果然不錯，就像這個陀舍所說的，有這樣一個過程，風颳了七天，在那邊翻船，然後他就淹死了，所以太子就把他的屍體安置在金沙裡面之後，他後面還講了一段話，就說：「接著你會在深水裡面漂七天，很深的水裡面漂浮七天以後，那個水就比較淺了，就跟你的喉嚨齊，在這個齊你的咽喉的水中間再走七天；然後水又更淺了，到你的腰，所以你會繼續在跟你腰齊的水中再走七天；然後跟你的膝蓋齊，在齊你膝蓋的水中再走七天；接下來就會有爛泥巴，在爛泥巴裡面再走七天，你就會看到蓮花池」。要怎麼越過這個蓮花池呢？這個蓮花雖然美麗，但是非常的柔軟脆弱，你不可能踩在蓮花上，因為它很軟，那個花很柔軟、很脆弱，禁不起踐踏，那應該怎麼辦呢？他這個時候就先入定，入虛空三昧，讓自己的身體變輕，身體變輕之後，他就踩在蓮花上走了七天，就越過蓮花池；接下來就看到充滿毒蛇的深潭，那個潭裡面全部都是毒蛇，怎麼過這個潭呢？再入三昧，這次入的是慈心三昧，入了慈心三昧，這些毒蛇都充滿慈心了，所以他就在毒蛇的頭上走了七天，蛇也很配合，全部都舉起頭，然後形成一座橋，他就踩在毒蛇的頭所形成的那座橋，這樣走了七天。

過了這些難關之後，他就看到了七重寶城，寶城之間有七重的深淵，裡面也都是充滿毒蛇的。有兩條大龍守在門口，這個大龍看到太子，長得相貌端嚴，心裡也在想，能夠從那邊度過種種的難關到這裡，他一定不是

凡夫，必定是菩薩，有大功德的人，所以也沒有為難他，就允許他進入龍宮。

話說那個龍王夫婦，前面喪失龍子還悲傷不已，那個龍王夫婦就是他往世的父母，因為兒子才死了不久，所以他還在哀傷之中，現在看到太子來，知道他就是他死去的龍子，就非常的歡喜，所以等他坐下來，就問他說：「你是我的兒子（因為他們都有神通，有宿命通），命終之後，你生到那裡去呢？」太子也有宿命通，就知道是他往世的父母，他就回答說：「我生在閻浮提，作為大國王的太子，因為憐憫貧窮的人飢寒勞苦，所以才到這裡，希望能得到如意寶珠！」原來是打父王的主意。

龍王就說：「我頭上也只有這麼一顆寶珠，我是拿來作裝飾的，拿來作我的頭飾、首飾，閻浮提的人，他們福薄又下賤，根本就沒有福報可以見到這個如意寶珠。這樣好了，我這裡有各種的寶藏，隨便你拿，你看要什麼。」龍宮的寶藏，當然比他閻浮提的父王的寶藏還要多，已經很多了，他就說：「看你要什麼，統統給你！」你想要那一個，我就全部送給你。

太子就說：「我從這麼遠來，一路上千辛萬苦，還冒著生命的危險，我就是要你這一顆如意寶珠，其他我都不要。也正是因為閻浮提的人福薄又下賤，才需要用如意寶珠來先滿足他們的願之後，再以佛法來教化他們。」

龍王一聽，好吧！這個發菩提心的菩薩，應該要滿他的願，但是有條件，所以龍王也憐憫太子這樣遠途跋涉，非常艱辛才來到這裡，因此就把這顆寶珠交給他，然後交代說：「我現在暫時把這個寶珠交給你，等到你去世的時候，就要把它還給我。」就是你活著的時候讓你用，你去世的時候就還給我。

太子就回答說：「那就如龍王你所說的，到時候一定歸還。」

所以，太子拿了寶珠之後，咻！飛騰虛空，很快就回到閻浮提。

這個國王父母看到兒子回來就非常高興，就抱著他，就問說：「你得到了什麼？」太子就說：「我得到了如意寶珠！」父母就問：「現在在那裡呢？」太子就說：「在我的衣角裡面。」聽起來很小，所以父母說：「怎麼這麼小啊！」太子就回答說：「寶珠在它的神奇功德，不在它的大小。」他的父母就說：「現在應該要趕快命令全城內外，要灑掃乾淨，然後焚香，懸掛繒旛，持齋受戒。」全城都要這樣子，趕快做好。

到第二天清晨，他就把這顆如意寶珠掛在一條長木條上面，太子就把如意寶珠掛好，接著就立下誓願，他說：「如果我應當成就佛道，度脫一切眾生，這個寶珠就如我所願，生出一切寶物，隨各人所需，一切具備！」

這個時候，天空突然烏雲密佈，降下各種的寶物、衣服、飲食、臥具、湯藥，隨個人的所需，一切都能夠圓滿具足。這種情況，一直到太子命終都不間斷，所以他的願望是達成了。

這個就是布施如何生精進波羅蜜的一個例子，他是因為要布施，所以就生出精進波羅蜜。

最後我們看，為何布施能生禪定波羅蜜呢？

因為在布施的時候，能夠除去慳貪，除去慳貪，就容易降伏五蓋，證初禪。初禪是根本定，你證了初禪—根本定，就很容易就成就四禪八定，所以，我們說布施能生禪定波羅蜜，因為布施能除慳貪，除慳貪就容易降伏五蓋，證初禪，就得禪定，所以，我們說「布施能生禪定波羅蜜」。

有一種情況，是他不會修禪，但是他布施給修禪定的人，他常常這樣布施，他心裡就想說：「我是因為這個人修禪定，我才以清淨心供養他的，那我為什麼自己不修禪定呢？」於是他就收攝自己的身心，修習禪定，所以說，有時候布施也能生禪定波羅蜜，是因為這樣的一個因緣。

有時候是布施給貧窮的人，心裡也會想說：「這個人，就是因為過去世造不善業，不修禪定、不修福業，這一世才會貧窮，我才布施給他，我就是不要像他一樣。」所以我自己就勉勵自己，要造善業、要修禪定、要修福業，所以布施能生禪定波羅蜜，也可能是因為這樣的一個因緣，讓他修習禪定，因為布施的這樣一個因緣，所以說「布施能生禪定波羅蜜」。

為什麼布施能生般若波羅蜜呢？

因為布施的時候，能夠知道布施必定有它的果報，心中沒有絲毫的疑惑，因此能破邪見無明，所以說「布施能生般若波羅蜜」。破邪見無明，生出智慧，所以能生般若波羅蜜。

而且，在布施的時候，也能夠分別了知其中果報的差別，所以說「布施能生般若波羅蜜」。

那是如何分別了知不同的布施，有不同的果報？

那就要知道，如果是用鞭打、用刑所得到的財物來布施的話，有人擲人勒索、綁票拿到贖金，心裡過不去，良心不安，他就拿一部分去布施，會有什麼果報呢？就會生在大象、馬、或者是牛當中，要背負很重的東西，而且也是要被鞭打，當初鞭打別人，現在要被鞭打，被關、被騎、被綁，但是因為他布施的功德，所以牠還是有好的住處、好的飲食，被人看重，有的還有專人照料，看是牠生在王宮、還是那邊的大象，是野象、還是王宮的，王宮的大象就不得了，所以種種好的果報，就是他當初布施來的，但是他是用造惡業來布施，所以他也是有惡業的果報。

如果是用瞋恚心、邪曲心來行布施的話，就會墮在龍當中。龍也是有福報，因為他有七寶宮殿，而且還有好的飲食、好的配偶，這是生在龍中的果報。

如果是用憍慢心來布施的話，就會墮在金翅鳥當中，大鵬金翅鳥。大鵬金翅鳥常得自在，就是說牠也是有一顆如意寶珠作為瓔珞，一切的所需都能夠隨自己的心意得到。

如果是當官的時候貪贓枉法，不遵守法律，貪污人民的財物拿來布施的話，他就會墮在鬼神當中，能夠變化種種五塵境界來娛樂自己。

如果是脾氣壞、心狠毒、有暴戾之氣、又喜歡喝酒吃肉的人，他來布

施的話，會有什麼果報呢？他就會墮在地行夜叉鬼當中，能夠常常得到歡樂、音樂、飲食，這是他的福報。

如果有剛愎自用、橫行霸道的人，譬如說黑道大哥之類的，可是他懂得布施，布施車子、馬匹等等這些代步的工具，就是交通工具，他就會墮在虛空夜叉鬼當中，有大力，而且能夠飛行，像風一樣的快速。

如果是嫉妒心強、又好爭辯的人，布施好的房舍，他布施屋子、臥具、衣服、飲食等等，就會墮在飛行夜叉鬼當中，有種種娛樂，還有便身之物，就是隨身之物，他都不會缺乏。

以上所說的果報是布施，卻墮在三惡道的情況。

如果是在人道當中，行布施，果報又有什麼差別呢？它也是有差別的。

生在人道當中，如果布施飲食的話，就能夠得到好體力、好氣色、長壽、安樂、而且受人瞻養等等的果報。受人瞻養的意思，就是說有人每個月給你生活費，你都不用去賺錢，就是會有這樣的果報，就是他當初布施飲食所得的果報。

如果布施衣服的話，就是天生就有慚愧心，有威德，而且相貌端正、身心安樂。

如果布施房舍，布施屋子的話，他就能夠獲得種種的七寶宮殿、樓閣，常常有五欲之樂可以來娛樂自己。

如果是布施水井、水池、泉水、還有種種好的飲料，就能夠感得沒有飢渴的果報，而且也是色、聲、香、味、觸具足。

如果是布施船、橋、或者是鞋子，這個天生就有種種車馬具足，就是說他到那裡，不是有人帶他，就是他自己有交通工具，一輩子都是有這樣的果報。

如果布施園林的話，就能夠得到豪富尊貴，為一切人所依止，而且天生長得端正，心中快樂沒有憂愁，每天都活得很開心，就是布施園林，就是一個很美麗的花園樹林，這樣的果報就能夠生在豪富尊貴之家，相貌端正，每天很開心的過日子。

這是說在人道當中。

如果人布施修福德的時候，他是不喜歡世俗的各種謀生工作，就是他不喜歡三百六十行，紅塵俗世的什麼工作他都不喜歡，他死後就會生在四天王天，就是說他布施的時候，他在修福德的時候，他心中不是說：「我布施，我希望以後能夠有好的工作，賺大錢」，他都不是這樣想的，所以他死後就會生在四天王天。

當中如果人布施，又同時供養他的父母、還有長輩、叔叔、伯伯、自己的兄長、或者是自己的姊姊，能夠供養這些長輩，包括父母等等，心中沒有委屈，為什麼大家都不管，就是我在管，也不會生瞋恚心，自己也不喜歡跟人家 argue，也不喜歡看到人家爭辯，這樣的話，死後會生在忉利天、夜摩天、化樂天、跟他化自在天上，有生天的果報。

如果人布施，心不染著、厭患世間、求涅槃樂，我們就知道這個是屬於阿羅漢、辟支佛的布施。

如果人布施是爲了上求佛道、下化眾生，這個就是菩薩的布施。

由此可知，一切的智慧、功德的果報，都是從布施來的，菩薩從初發心，一直到成佛爲止，都是先以肉身來行財布施、法布施，才能夠成就法身，而且在布施的同時，又能夠了知種種差別果報，最後做到三輪體空的布施，所以說「布施能生般若波羅蜜」。

這個就是爲什麼行布施，能同時生出六波羅蜜的所有內容。

以上布施波羅蜜，我們就介紹完了。從下次開始，就是介紹持戒波羅蜜。

我們今天講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。