

大智度論
第十四講
最尊貴的淨蓮上師講解

我們「大智度論」還在布施度，布施波羅密。

我們今天介紹布施的種類。布施的種類有世間的布施、出世間的布施；聖人所稱讚的布施、聖人所不稱讚的布施；有聲聞的布施、佛菩薩的布施；外布施、內布施；法布施、財布施，這些都是布施的種類。

什麼是世間的布施和出世間的布施呢？凡夫的布施，叫做世間的布施。我們凡夫因為有煩惱，帶著執著，所以我們帶著我執、煩惱這樣來布施，就是世間的布施。聖人因為已經斷煩惱了，就算他是有漏心來行布施，還是屬於出世間的布施，所以什麼是出世間的布施呢？就是聖人的布施是出世間的布施。另外就是在布施的時候，如果認為有布施的人、所布施的東西、和接受布施的人這三件事情都是真實存在的，這個就是世間的布施，因為世間才有我、有你、還有布施這件東西這三件事，世間才有。我布施給你，實際上我或者是你，都不是實有的，我稱為「我」，我叫我自己為「我」；稱你，你叫做「你」，可是你不會叫做「我」，你不會叫「我」你叫「你」，我叫自己叫「我」，可是你不會叫我「我」，懂嗎？我稱你就是「你」，所以我也不會叫你「我」，可是你自己說自己是「我」，可見這個「我」、「你」都不是實有的，它沒有一定的說法，我說自己的時候說「我」，我說你的時候就說「你」；可是你稱自己就稱「我」，你說我的時候就說「你」，所以所謂的「你」，我布施給你，這個我跟你實際上沒有一定的說法，所以它不是實有的。再說那個布施的東西，布施的東西也不是真實存在的，為什麼？是因緣所生，只要是生滅無常，它都不是真實存在的，所以不管你布施什麼，那個也是因緣所生法，就好像一塊布一樣，一塊布是由經線跟緯線織成的，對不對？你一條一條把它抽出來，說這是一塊布，我抽出一條說這個是布嗎？這條絲縷是布嗎？不是啊！是一條縷線啊，我再抽一條這條呢？是不是布？不是，是縷線，O.K.全部抽完，布在那裡？沒有布啊！布了不可得，一切所布施的東西也是同樣的道理，只要是因緣所生的，它都不是實有的。認為有一個布施的我、有一個布施的對象（接受我布施的人）、還有我布施的東西，如果認為這三樣都是真實存在的，它就是屬於世間的布施；如果心裡沒有布施的人、也沒有所布施的東西、還有接受布施的人，這三件事情都沒有的話，就是出世間的布施。這個是世間跟出世間布施的差別。

第二大類，什麼又是聖人所稱讚的布施、和聖人所不稱讚的布施呢？當然出世間的布施，就是聖人所稱讚的布施；剛才講那個世間的布施，就不是聖人所稱讚的布施。還有，清淨的布施，是聖人所稱讚的；不清淨的布施，就不是聖人所稱讚的，因為一個是帶著煩惱，一個是沒有煩惱。還

有，就是布施的時候，是和空性的智慧相應的，這個就是聖人所稱讚的布施；布施的時候，如果跟愚癡相應，又顛倒、又執著，這個就是聖人所不稱讚的布施。

第三類，什麼是聲聞的布施、和佛菩薩的布施呢？如果只是爲了自己要了脫生老病死苦，爲了這個布施的，我們就稱爲聲聞的布施；如果是爲了一切眾生，爲了希望能夠了悟諸法的實相而布施的話，就是證得般若波羅蜜，爲了這個來布施的話，那個就稱爲諸佛菩薩的布施。還有，如果只是求少許的功德的布施，我們就稱爲聲聞的布施；如果求所有的功德圓滿具足的布施，這個就叫做諸佛菩薩的布施。如果因爲害怕老病死而布施，這個是聲聞的布施；如果爲了幫助成就佛道、爲了度化眾生，不怕老病死而布施，這個就是諸佛菩薩的布施。這是第三類。

第四類，什麼是外布施？什麼是內布施呢？

什麼是外布施呢？我們先說一個故事，就知道什麼是外布施。

在《說阿婆陀那經》裡面有提到，從前在閻浮提有一個國王，他的名字叫做婆羅婆，當時有一位婆羅門的菩薩叫做耒羅摩，名字很難記，我就說有一位國王、有一位菩薩，這樣子做代表就好了。這位菩薩是國王的老師，是專門教導國王怎麼做轉輪聖王的方法。

這位菩薩他非常非常的有錢，所以他有一天就想：「我既然那麼有錢，就應該要用布施來利益一切眾生。富貴雖然能夠使人快樂，但是這一切都是無常的，這些財富也不是真正屬於我的（我們知道財富是屬五家所共有），雖然是我的財富，可是它是屬於國王、盜賊、還有火、水、敗家子（因爲都可能因爲這五個原因家財散盡，所以我們就說財富爲五家所共有，你不要以爲那個存款上是你的名字，它就是你的，或什麼關係企業都掛你的名、房子也掛你的名、什麼都掛你的名，那個就是你的，很難說，你不一定享受得到，只有你自己親自把它用掉的，那個算你的，還沒有用到的，都很難講）。」這位菩薩就想開了，說：「我雖然這麼富有，但是這個財富並不是屬於我的，不是真正屬於我的；而且擁有財富是一件很痛苦的事情，爲什麼？很害怕嘛，不曉得人家要對我怎麼樣，所以我的心就會變得很散亂，每天憂慮、恐懼、害怕，爲了要守護這個財富非常的辛苦，想要去獲得財物也很辛苦，獲得之後又怕失去，要守護也是非常非常辛苦；然後再想想，生命這麼短暫，而且這個身體也不能久住在世間，而且還會爲了這個身體受種種的苦，所以我應該要厭離這個財富、厭離這個身體，我應該趁我有錢的時候，大大的行布施才對！」

於是，他就親手寫了一份通告，昭告天下所有閻浮提中的婆羅門和一切的出家眾說：「我準備要設下大布施，希望各位能屈尊光臨寒舍，來接受我的布施。」他就這樣做了十二年，他就這樣行了十二年的大布施，所以他所布施的飯菜汁，多得可以在上面划船，所布施的像 **cheese**、乳酪這些東西，就像池水一樣這麼多，布施的米還有麵，堆得像山一樣高，酥油像

河水一樣這麼多，還有供養的衣服、飲食、臥具、湯藥也都是最上妙的。他就這樣布施了十二年之後，他覺得還不夠，他又再布施八萬四千頭的白象、八萬四千匹的馬、八萬四天輻的車子、八萬四千張床、八萬四千個金鉢、八萬四千頭乳牛……，這只是大概的描述，實際上還有更多。

其他的國王、還有那些小國王、還有大臣看到他布施這樣的情況，也就隨喜也行了一些布施。所以這個時候，國王、還有八萬四千位的小國王、還有大臣、地方上的豪傑、長者，也各自出了十萬的金錢來共襄盛舉。

有一天，忉利天的天主（就是帝釋天），他就來對這個菩薩說：「天地之間最難得的，能夠使一切人都歡喜的供養，你現在全部都拿出來供養了，目的是什麼呢？目的是為了能夠求得佛道，這個是布施的目的。」另外，淨居天的天人也都現身來讚歎這個菩薩說：「你今天大開布施之門，都是為了憐愍眾生，希望能夠求得佛道。」

這個時候，淨居天的天人，看到那些要接受供養的婆羅門還有出家眾，覺得說他們不是真正的福田，就想動個手腳，怎麼樣動手腳呢？那個金瓶裡面都裝滿了水，要供養這些婆羅門還有出家人，他就用他的神通力，把裝滿水的金瓶的口把它封起來，讓水沒辦法流下來，他為什麼要這樣做呢？就是因為他覺得現在有清淨布施的人，但是卻沒有真正的福田，他這樣認為，所以就將水瓶的口封起來，等一下在供養的時候就倒不出來。

魔王聽到他的話，就覺得很奇怪，所以就問淨居天的天人說：「這些婆羅門都是出家而且持戒清淨的修行人，你為什麼說沒有真正的福田，可以接受這個供養呢？」淨居天的天人就說：「這位菩薩，他是為了求佛道而布施，而這些接受布施的人，卻都是邪見的人，所以我才說沒有真正的福田。」魔王就問說：「你怎麼知道這位菩薩是為了求佛道而布施的呢？」淨居天的天人就說：「那很簡單，就試探他看看。」試試看。

所以，這個淨居天他就變化，他們有神通可以化現，他就變化成一個婆羅門的樣子，化現成一位婆羅門，拿著金瓶還有金手杖來到菩薩的面前，向他說：「你作這樣大的布施，把難捨的東西都捨了，到底是想求什麼呢？難道你是想作轉輪聖王嗎？轉輪聖王可以擁有七寶、還有一千個兒子，而且還能夠統領四天下，難道你是為了求這個，才行布施的嗎？」菩薩就回答說：「我不是求這個，不是求作轉輪聖王。」他就繼續問：「那麼你就是想當帝釋天囉？（想當忉利天的天主，就是玉皇大帝，你就是想當玉皇大帝？）作八十那由他天女的主人？（就是帝釋天，他可以擁有很多的天女。）」菩薩說：「也不是！我也不是求這個。」「那麼你就是想當六欲天的天主囉？」菩薩說：「我也不想！」「那你就是想當大梵天王，對不對？」大梵天王可以主宰三千大千世界，作眾生的祖父，因為在婆羅門教，他們說大梵天是什麼？天主教、基督教也是說他們的天主是造天地、造萬物的真主宰，在婆羅門他們也是認為大梵天就是造天地的主人，所以他就問說：「你就是想當大梵天，對不對？」菩薩回答說：「也不是！」「那麼你到底要求什麼呢？」

這個時候，菩薩就說：「我求真正的無欲處（無欲就是沒有欲，那就是清淨的涅槃），我求的是清淨的涅槃，在清淨的涅槃裡面可以能夠遠離生老病死，能夠度脫一切眾生，我要求的就是這樣的佛道，這就是我真正布施的目的在這裡。」這位化生的婆羅門就說：「施主呀！你想求佛道，那個多難啊！那個要費盡千辛萬苦，那個非常非常的難得到的，佛道很難成，我看你心又這麼軟，又只會貪圖享受，我看你是一定沒有辦法辦到的，不可能辦到的，我看你還是按照我剛才講的，就當一位轉輪聖王也不錯，或者帝釋天、或者六欲天的天主、或者是大梵天王，這些是比較容易可以得到的，你不如就求這些就好了。」這時候菩薩就回答說：「你就聽聽我曾經所發的誓言好了！」他就告訴他曾經所發的誓言是什麼呢？「就算熾熱的鐵輪在我的頭上打轉，我也一心只求佛道，始終不懷悔恨的心（就是永遠不後悔，就是發這樣的誓願），即使墮落到三惡道、或者是生在人道當中受無量的苦，我也一心只求佛道，始終不轉變我的心意。」這就是他曾經所發的誓願，不管受多少苦，我就是一心只為求佛道。這個時候，化生的婆羅門就說：「施主呀！你能夠以這樣的心來求佛道，那真是太好了！」於是就稱讚他說：「你有大精進力，又能夠慈悲憐愍一切眾生，再加上無礙的智慧，你一定不久將來就能夠成佛。」這個時候，因為讚歎他，所以經典上都記載，這時候空中就會紛紛落下天華來供養這位菩薩，淨居天也隱身不見了，因為這個化身的婆羅門是淨居天變化的，既然已經讚歎他完了，所以他就隱身不見，消失不見。

這時候，菩薩還不知道淨居天動了手腳，所以他這個時候就走到婆羅門的上座面前，用金瓶來倒水，結果水倒不出來。大家也都不知道這件事情，所以大家都覺得很奇怪，布施的東西樣樣具足，行大布施，該布施的都有了，圓滿具足，布施的這位菩薩，這位主人，他的功德也很大，為什麼瓶子的水倒不出來？大家都覺得好奇怪。菩薩心裡也在想：「是不是我有什麼過失？」他心裡想說：「這一定不是別人的問題，一定是我自己的問題，我是布施的心不清淨嗎？還是說我布施的東西不夠圓滿具足？為什麼會有這樣的事情發生呢？」所以他就查，查他們婆羅門有十六種祭祀經典的書，每一本都去翻，發覺沒有問題啊，我的布施都是清淨無暇的。

這個時候，諸天就現身來告訴菩薩說：「你不要懷疑，你應該辦的都全部辦了，實在是因為這些婆羅門邪惡不清淨的緣故。」所以，這些天人說：「這些人充滿了種種的邪見，只會增長煩惱，破壞真正智慧，所持的戒律不是清淨的戒律，不但白白受苦，還墮到外道當中，就是因為這樣的緣故，我才把水封起來，不讓它流下來。」說完這些話，這些天人也消失不見了。

這時候，六欲天的天人又放出種種的光明，照耀參加法會的大眾，然後對菩薩說：「這些接受布施的人，他們是走在邪惡的大海裡，完全不順從你走的正道，這些接受布施的人當中，沒有一個像你這樣的發心。」說完，也消失不見了，就來交代幾句就不見了。

這個時候，菩薩心裡就在想說：「難道真的是這樣嗎？在這麼多參加的大法會當中，真的是因為沒有一個人和我有同樣的發心，這個水才會倒不出來嗎？真的是這樣嗎？」那就試試看了。面對一切的大眾、還有國王，大家的面前就說了：「如果在十方天地當中，有樂善好施而又清淨的人，我就向他歸依頂禮，如果現在有這樣的人的話，我馬上跟他歸依頂禮。可是，如果只有我一個人，能夠接受這個大布施的話，我現在（右手不是拿那個金瓶嗎？拿這個水瓶），如果現在只有我一個人，有資格接受這個大布施的話，我右手瓶子裡面的水就會來灌我的手。」才剛講完，這個瓶子裡面的水就自動湧向天空，然後就掉下來，落到菩薩的手裡面。

國王看到嚇一跳，國王看到這種感應就心生恭敬，就生起恭敬心，還真的是這樣，目前在大會當中要準備接受布施的人，沒有一個像菩薩這樣的發心，也只有菩薩有資格接受這個大布施，所以現在他所做的布施這些，都應該來布施他自己，變成只有他一個人有這樣的資格。

所以，國王就非常恭敬的對他說：「你是我們大婆羅門的主人，你的心，就清淨得像琉璃一樣，所以現在這個水才會從空中往下，落到你的手中。」其他的這些大婆羅門，也都生起了恭敬心，向菩薩合掌、頂禮、歸依。所以，這時候菩薩就說：「我今天所做的布施，不是爲了求三界的福報，而是爲了眾生的緣故，才用布施來求佛道。」說完這些話，大地、山川、樹木都起了六種震動，就是天地感應。

所以，菩薩本來以爲這些婆羅門應該受到供養，所以才布施給他們，現在才知道，沒有人有資格來接受這個供養，所有供養只有資格供養自己，但是他爲了憐愍這些人，就把自己所接受的這些布施的東西，再布施給他們。

像這種情況，就是屬於外布施。外布施講完了。

那什麼是內布施呢？就是不吝惜自己的色身和性命，把它們全部都布施給眾生，就是內布施。就是不吝惜自己的色身還有性命。所以我們接下來就要講到釋迦牟尼佛的本生故事，本生故事當中就有講到祂怎麼樣捨身、還有捨性命的兩個故事，來說明什麼是內布施。

在《本生因緣經》裡面，就說到釋迦牟尼佛如何捨身的故事。釋迦牟尼佛有一世是大國王，他雖然是大國王，但是他心情很鬱悶，爲什麼呢？因爲當時是沒有佛法的，所以他覺得非常的遺憾，當時沒有佛、沒有法、沒有出家的比丘僧，就是沒有三寶住世，國王雖然四處都去尋找，但是都沒有辦法找到。

這個時候，就有一位婆羅門跟國王說：「我知道有一首佛法的偈頌，如果你願意供養我的話，我就把它告訴你。」國王一聽，很高興，就說：「那你要什麼樣的供養呢？」婆羅門就回答說：「如果你能夠把身上的肉割下來，把它做燈心來燒，來供養我的話，我就把這首佛法的偈頌告訴你。」國王心裡就想說：「我這一世的身體實際上是非常脆弱、而且不清淨的，而

且我生生世世都為這個身體受了很多的苦，可是從來就沒有為它，是因為佛法，現在我有機會了，可以用我這個身體來求佛法，所以我是絕對不會有絲毫的捨不得，好不容易才有這樣難得的機會，可以用我的身體來供養。」

所以，他就命令旃陀羅，旃陀羅就是四種種姓的下賤種姓，就是賤民，他就命令這個賤民，把他全身的肉都割下來，用白色的細毛布把它包起來，做為燈心，然後灌上酥油，點火燃燒。所以當國王的全身都燒起來的時候，婆羅門這個時候就把這一首佛法的偈頌告訴他，他就很滿意的，就這樣捨棄了他的生命，非常知足的就捨身。這是一個故事。

另外，在《本生因緣經》當中，還有一個釋迦牟尼佛如何捨命的故事，這個大家都有聽過，就是鴿子。

有一世，釋迦牟尼佛做鴿子，住在雪山當中。一天，正下著大雪，有一個人山中迷了路，他又累、又餓、又渴，再加上天氣又冷，眼看著他就要餓死了，要不然就是凍死了，這隻鴿子馬上就用嘴去叼一些可以燃燒的柴火，一根一根的把它堆起來，點火讓他取暖。可是牠一想：他現在可以不凍死了，可是他肚子還是餓的，他遲早還會餓死，怎麼辦呢？那只有我給他吃了，所以牠就跳進火堆裡面自焚，把自己布施給他當食物，所以他這樣子又不會凍死、又不會餓死，救了那個人的生命。

所以像這一類的布施，不管是布施你的頭、目、髓、腦，菩薩都是布施給眾生一切，看眾生需要什麼，他就布施什麼，像這一類的就是屬於內布施，就是捨你的身或者是性命的，這個都屬於內布施的範圍。

什麼是法布施呢？

有人說：如果能常常好話來利益眾生，這個就是法布施。這個我們都很會，講好話，利益眾生的好話。也有人說：把諸佛所說的善妙之法，說給別人聽，這個就是法布施。這個我們也可以做到，聽經聞法的這些內容，再講給別人聽，讓他們也能夠受到佛法的利益，這個也是屬於法布施。又有人說：如果以經律論三藏教導別人，就是法布施。所以不管你是講經藏、律藏、還是論藏，這些內容來教導別人，就是法布施。總而言之，凡是以聲聞法、還有大乘法（就是菩薩法），不論你是講聲聞小乘法、還是大乘的菩薩法，用這個來教導眾生，都是屬於法布施。

那就有人問了：像提婆達多、還有訶多，像他們這些人，也是以經、律、論三藏，還有聲聞法、大乘菩薩法來教導人，為什麼他們反而墮地獄呢？有人懷疑，他們也是法布施，為什麼法布施的果報是下地獄呢？答案是：因為他們不是為了求佛道而行清淨的法布施，他們完全是為了自己的名聞、利養、恭敬才行法布施的，所以提婆達多最後因為邪見的嚴重罪業，活生生的就墮到地獄去了，活生生的就這樣陷到地獄去；另外一位訶多，他是因為妄語的嚴重罪業，死後才墮惡道，他們都是因為惡心罪業的緣故，雖然行法布施，卻得到墮惡道的果報。所以重點來了，如果你的心不清淨，不是慈悲，為了利益眾生，而是為了自己的名聞、利養、恭敬，你雖然行

的是法布施，但是是墮惡道的果報。所以，所謂的法布施，不是嘴巴上說說而已，還要以清淨心、善心來教導一切眾生，這個才是真正的法布施。

如果說法的人，能夠以清淨心、善心去讚歎三寶，或者開示罪業、福業的原因，或者是說明苦集滅道四聖諦的道理，來教化眾生的話，使他們都能夠進入佛道，這個就是真正清淨的法布施。你平常為眾生宣說的一些內容，有時候是讚歎三寶的功德，讓他們對三寶生起了信心，願意歸依三寶，做一位合格的佛弟子。歸依三寶之後怎麼辦呢？就要斷惡修善，所以要為他們說因緣果報的內容，讓他們深信業果。深信業果、斷惡修善，還在人天當中不能解脫，所以進一步要為他們宣說苦集滅道或十二緣起，如何解脫的方法，這是小乘的部分；如果願意發菩提心、行六度，來行菩薩道，達到最後的開悟解脫成佛的話，這個是屬於大乘菩薩法。所以不論是聲聞小乘、還是大乘，還是從最前面的人天果報，人天乘，宣說這些內容，而且是以清淨心、善心來宣說的話，這個才是真正清淨的法布施。所以我們如果能夠在大眾中，以慈悲、憐愍的心來宣說聲聞法、菩薩法，而不是為了名聞、利養、恭敬，就是清淨佛道的法布施。

我們都知道阿育王，他曾經在一天之中就造了八萬座的佛塔，雖然當時沒有證果，但是他對佛法已經有少分的信心還有好樂心，很好樂來學佛，很好樂聽聞佛法，所以他在他的王宮當中，每天都要請比丘去接受供養，每天都要請比丘到王宮中接受供養。每天比丘要按到次第，今天輪到你說法、明天輪到你……一天一天，每天都有輪流、按照次第，大家輪，請法師說法。

有一次，就輪到很年輕、帥氣的三藏法師，他不但長得聰明而且又端正，他當時是坐在國王的旁邊，他口中發出特殊的香氣，國王就覺得很奇怪，就懷疑他，是不是品行不端正，想要用香氣來引誘宮中的宮女啊？所以他就問比丘說：「你嘴巴裡有什麼東西？嘴巴張開讓我看一看！」比丘就張開嘴巴，什麼也沒有啊。國王又說，拿一杯水來讓他漱口，比丘就漱口，漱完口，嘴巴還是很香，真奇怪！國王就問他說：「大德！你這個香氣是最近才有的呢？還是以前就有了呢？」比丘就回答說：「很早以前就有了，不是現在才有的。」國王又問：「那是多久以前呢？」那真的是很久，比丘回答說：「在迦葉佛的時候，我就已經有這個香氣了，在這麼長久的時間以來，這個香氣永遠都好像新發出來的一樣，永遠都有這個香氣。」國王就很好奇，就說：「大德！你這樣解釋太簡單了，我聽不明白，怎麼會從迦葉佛開始就有香氣呢？你一定要詳細地來跟我說清楚。」比丘就回答說：「我在迦葉佛的時候，是一位說法的比丘，我因為經常在大眾之中，歡喜讚歎迦葉佛的無量功德，也經常演說像諸法實相還有無量的法門，來教誨一切的眾生，從那個時候開始，我的嘴巴裡面就經常有微妙的香氣，而且每一世都是如此，一直到現在。（從迦葉佛那個時候，每一世、每一世一直到現在，我口中都一直有這個香氣。）而且我口中的香氣，勝過各種花草樹木的香

味，能夠使一切眾生的心喜悅，眾生只要聞到我口中的香氣，就心生喜悅，而且我這個香氣是生生世世永遠都不會消失的。」國王聽了之後，他就覺得很慚愧、不好意思，因為剛才還懷疑他，原來他有這麼大個功德。所以他又慚愧，可是又很高興、又驚喜，就向比丘說：「真是稀有難得！說法的功德居然這麼大。」比丘說：「這還只是開花的果報，還不是結果的果報，就已經有這麼大的功德了。」國王問：「結果的果報是什麼呢？請你趕快告訴我！」比丘回答說：「結果的果報，簡單地說有十種，所以國王你一定要仔細的聽清楚！第一個是有大名聞；第二個是相貌端正；第三個是能夠獲得安樂；第四個是能夠獲得恭敬；第五是威德的光明如日明（就像太陽的光明一樣）；第六就是能夠被一切人所敬愛；第七是辯才無礙；第八是有大智慧；第九是能夠斷盡一切煩惱；第十是能息滅一切苦，證得涅槃，這個就是法布施的十種功德果報。」

國王就說：「大德！讚歎佛的功德，為什麼能夠獲得這樣的果報呢？」問他原因，比丘就回答說，回答就是解釋他為什麼會有這十種功德果報的原因，到底是出在那裡呢？

第一個就是有大名聞。因為讚歎佛的功德，能夠使一切人普遍聽聞，就是讓一切人都能夠普遍聽聞到佛的功德，由於這樣的果報，所以就能夠得到大名聞。就是因為讓佛的名聲普聞，因此自己的名聲也能夠普聞，所以這個大名聞是這樣子來的，原因是出在這裡。

第二個是相貌端正。為什麼可以得到相貌端正呢？因為讚歎佛真實的功德，能夠使一切人歡喜，由於這樣的功德，所以生生世世相貌都長得很端正，這是因為讓眾生歡喜，所以相貌就能夠長得端正。

第三，為什麼能夠常得安樂呢？因為為人解說罪業和福業的因緣果報，眾生聽了這個因緣果報，就知道要斷惡修善，因為害怕惡的果報，你不想得到惡的果報，你就要行善，於是他很快就斷惡修善，行善就能夠使人得到安樂，所以由於這樣的功德，自己也能夠常得安樂，因為使眾生能夠常得安樂，因此自己就有這樣的果報，常得安樂。所以這個常得安樂是從行善來的，行善就有善的果報，所以他能夠常得安樂。

第四個，為什麼能夠常被人恭敬呢？因為讚歎佛的功德力，使一切人的慢心調伏，慢心調伏就能夠生起恭敬心，由於這樣的功德，所以能夠獲得常被人恭敬的果報。因為一般人聽到佛的功德，就覺得自己也沒什麼好貢高我慢的，相對佛的功德來講，自己實在是不足掛齒，所以馬上慢心就調伏，恭敬心就生起，就是因為這樣的恭敬心生起，所以我們也能夠常得別人的恭敬，所以就能夠得常被人恭敬的果報。

第五個，是為什麼我們威德的光明能夠像日光一樣的照耀呢？這是因為說法時的智慧，就像燈光照破眾生的愚癡黑暗，用佛法的智慧照破眾生的無明、愚癡黑暗，由於這樣的功德，所以所感得的果報就是威德的光明就像日光一樣。

第六個，是常為一切人所敬愛。因為讚歎佛種種的功德，能夠使一切人喜悅，因此對佛生起敬愛的心，由於這樣的功德，就能常為一切人所敬愛。

第七，是為什麼能夠得辯才無礙呢？辯才不可窮盡呢？就是因為用各種巧妙的言語，無窮盡地讚歎佛的功德，所以由於這樣的功德，所以能夠獲得辯才不可窮盡，因為我們稱讚佛沒有窮盡，因此辯才也沒有窮盡，就是辯才無礙。

第八，為什麼能夠得清淨的大智慧？因為讚歎佛不可思議、微妙、智慧的法，而且沒有任何的過失，由於這樣的功德，所以能得清淨的大智慧。因為稱讚佛的智慧之法，所以能得智慧；稱讚佛的法沒有任何的過失，所以能得清淨。清淨是由沒有過失來的，你稱讚佛的智慧的法，所以自己就能夠得智慧，所以這個清淨的大智慧是這樣子來的。由於讚歎佛的功德的時候，我們讚歎佛的時候，我們的心一定是非常清淨的，你經常讚歎佛，你的心經常清淨，你的煩惱就愈來愈減弱，所以由於讚歎佛的功德的時候，能夠使人煩惱轉薄，貪瞋癡慢疑愈來愈薄、愈來愈少，因此以這樣的功德，所有的煩惱也漸漸地滅盡，經常讚歎，心經常清淨，那個煩惱愈來愈少、愈來愈少，一直到完全的滅盡，一切的煩惱都能夠完全的滅盡，滅盡以後就證得涅槃。

所以，第十個，當所有的煩惱滅盡的時候，就能夠證得涅槃。

所以，比丘說完了這十種法布施的功德，就向國王說：「你現在如果還有不明白的地方可以問我，我可以用智慧的劍來破除你的疑惑。」國王這時候就回答法師說：「我現在心裡面充滿了喜悅，什麼都明白了，再也沒有任何的疑惑了。」

所以，如果我們以上面所說的種種情況來說法度眾生，就叫做法布施。

說完了法布施，我們要問：財布施跟法布施，那一個比較殊勝啊？當然是法布施比較殊勝！佛也是這麼說的。所以正如佛陀所說：「法布施比較殊勝。」可是要講原因啊，你不能說法布施比較殊勝，就完了，眾生要問，追追追，為什麼？那你要說出原因，為什麼法布施比較殊勝？

第一，因為財布施的果報只能夠在欲界；法布施的果報有時候在三界之中，有時候能夠超出三界，所以它比較殊勝。財布施的果報只能在欲界，而且沒辦法在欲界天的最高，最高只能到忉利天。我們知道六欲天（欲界天就是六欲天），欲界有六天，第一個是四天王天，第二個是忉利天，所以財布施最好最好的果報，就是生忉利天，而且還要加上你生前有行十善業，才可以死後生在忉利天。再上去：夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，這個就要有欲界定，你才能夠去得了，你光是靠財布施這個福報是沒有辦法生到夜摩天以上的四天，是沒有辦法，他一定還要得欲界定，就是你生前還要有修禪定，已經得到欲界定，你死後才能夠生到夜摩天、兜率天、化樂天、或他化自在天，這個是財布施最好最好的果報生天，也是欲界的

第二天忉利天。可是，法布施的果報就不只是這樣了，它也許是在三界當中，爲什麼只在三界當中呢？就是因爲你在行法布施的時候，你是以心生煩惱、有執著，就是剛才講的，可能爲了名聞、利養、恭敬來行法布施，同時你在行法布施的時候，也沒有忘記一個說法的我、還有聞法的眾生、還有所說的法，這三件事情都沒有空掉，都很執著的放在心裡面，所以只能夠有三界的果報，果報只在三界，沒有辦法超出三界的原因就在這裡，沒有三輪體空的行法布施，而且是以有漏心，就是以煩惱、執著的心來行法布施，爲了自己的名聞、利養、恭敬來行法布施，所以它的果報只在三界。什麼樣的情況之下，可以超出三界之外呢？那還是有兩種不同的發心，如果只是爲了自己的解脫來行法布施的話，這個是聲聞小乘的發心；如果是爲了一切眾生都能夠開悟成佛而行法布施，這個就是大乘菩薩的發心，這些果報就都能夠出三界，不但自己解脫，也能夠幫助一切眾生解脫。

第二個理由（剛才是第一個理由），財布施是有限量的；法布施沒有限量。

第三個理由，財布施有窮盡；法布施沒有窮盡。

第四個理由，財布施的果報清淨的比較少，染污的比較多；法布施的果報相反，污垢的比較少，清淨的比較多。

第五個理由，如果想作大布施的時候，你必須要等待因緣，就是結合眾人的力量，你才可以行大布施；法布施只要你自己有那個心，自己以清淨心、慈心來爲眾生宣說，不管是聲聞乘的、小乘的聲聞法還是大乘的菩薩法，這個只要你自己就能夠完成了，不需要結合眾人的力量，所以它很方便就能夠完成，不需要等待因緣，因緣不具足還沒有辦法行大布施。

第六個理由，財布施能夠讓我們的地水火風四大，就是這個色身、還有六根愈來愈殊勝，眼耳鼻舌身意六根能夠不斷不斷增長的意思，就是不但我們的色身是愈來愈殊勝，還有我們的六根也愈來愈明利，這是財布施的果報；可是法布施就不是這個色身、六根，它能夠使人得到無漏的五根、五力、七覺支、八正道，我們知道它是屬於三十七菩提分或者是三十七菩提道品的內容，就是它是可以開悟成佛，或者是小乘來說，三十七菩提道品是可以證果的，大乘的是可以開悟成佛的，所以它是比較殊勝的，不是讓我們這個色身更增長、果報更殊勝，不是這樣而已，而是能夠證果的。

第七個理由，財布施不論有佛、無佛，世間常有；法布施只有佛法在世的時候才有，所以它比較殊勝。財布施是世間的那些慈善機關就可以作，不一定要學佛修行才作，所以它就跟有佛、無佛沒有關係，不管是有佛在世、還是無佛在世，它都能夠常常來行財布施；可是法布施它就是非常稀有難得，沒有佛住世、或者是沒有四眾遊行、或者是沒有佛法久住世間的話，就沒有辦法行法布施，所以它比較稀有珍貴。

第八個理由，法布施能夠使人分別了知一切法，不論是有漏法、無漏法；有爲法、無爲法；善法、不善法、無記法；還是常法、無常法……等

等，你爲什麼能夠明白一切法的內容？就是因爲聽聞說法，有人行法布施，你才能夠分別了知一切法，所以它是法布施的功德，使一切眾生能夠了知一切法。

第九，法布施不但能夠產生財布施，還能夠產生聲聞、辟支佛、菩薩、以及佛等等的聖人來。就是說它還可以證果，讓我們證聲聞小乘的聲聞辟支佛果、或者是菩薩、一直到成佛，都是靠法布施來的，就是因爲聽聞佛法，我們才知道怎麼樣證小乘的果、還有菩薩、乃至成佛，這個修行所有的內容都是靠法布施，我們才能夠學習，聽聞學習，聞思修，戒定慧、聞思修，所以法布施不但能夠產生財布施，還能夠產生聲聞、辟支佛、菩薩、還有佛等等的聖人來；可是財布施就沒有辦法產生法布施的功德，就沒有辦法。可是法布施能夠產生財布施，爲什麼？法布施的時候，說財布施的殊勝功德，大家就能夠行財布施，所以財布施是包含在法布施裡面，但是財布施沒有辦法包含法布施，但是法布施可以包含財布施在內，所以法布施比較殊勝。

所以結論就是：法布施比財布施殊勝。

財布施和法布施這兩個加起來，就稱爲「檀」。檀，就是布施的意思。所以布施的內容是什麼？就是財布施、法布施，另外我們還說有一個無畏布施，這些都是布施的內容。我們如果修行這種種的布施，發願成佛的話，就能夠使人證成佛果，都能夠成佛了，更何況是其他的小果，像聲聞緣覺乘，你想證聲聞緣覺乘的果位，當然就更沒有問題，因爲它最後可以成佛，所以其他的小果當然就更沒有問題，不但能夠證得聲聞緣覺的小果，還可以成就最後的佛果，如果你布施功德圓滿的時候，就能夠究竟圓滿成佛。

這個就是今天所說「布施」的內容。

今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。