

佛經故事種類繁多，有歷史故事、現實故事、譬喻故事、童話故事、寓言故事等，是佛經重要的組成部份。這些佛經故事豐富多彩，舉不勝舉，是取之不盡，用之不竭的寶藏。微妙難思的佛法，通過故事的顯發，直示佛理，這種以事顯理的權巧，致使理事相融，相得益彰。要想了解佛經故事何其多，只要回顧歷史，追根溯源，便不難知曉佛經故事的出處。

佛教起源於印度。而印度是世界四大文明古國之一，同時也是世界寓言三大發源地之一（印度、希臘和中國合為世界寓言三大發祥地），是一個寓言故事創作非常豐富發達的國家。所以，以研究古印度文化而著稱的季羨林教授說：「印度人民是十分富於幻想力的。從很古的時代起，他們就創造了不少富有幻想又有教育意義的神話、寓言和童話。在神話創造方面，他們不亞於古代希臘人，而在寓言和童話的創造方面，則在希臘人之上。」印度早在上古時期，佛陀未降生以前，就有不可計數的寓言故事廣泛流傳民間，由群眾口頭創作，無文字記載，只是口口相傳，代代相承，經過相當長的時間以後，方有文字記載。印度最早文字記載古代寓言故事的著作有：《故事海》(Kathasaritsagara)、《五卷書》(Pañcatantra)、《大故事花束》(Brhatkathamāñjiri)、《蓋世嘉言集》(Hitopadasa)。這些寓言故事集，是古代印度人民智慧的結晶，具有深刻的寓意，蘊含着深刻的哲理，啓示人們去覺悟真理，是人類寶貴的財富。

佛經故事與古代印度民間的神話、寓言和童話故事，有着千絲萬縷的關係。因佛陀誕生於古印度，自幼受學《四吠陀》等梵書六十餘種，博覽群典，後出家修道，直至悟道成佛，乃至轉大法輪，終其一生，致力於宣傳他的教義，使佛教得到廣泛傳播和

發展，獨尊於九十六種外道之上，鶴立雞群，衆心歸向。正因為他學識淵博，涉臘古印度衆家之說，爲了更好地講經說法，使「四聖諦」易於爲衆生接受，令教義通俗易懂，妙趣橫生，衆生喜聞樂見，便隨意取捨古印度的故事，貫串其中，借故事來進行說教。以致後來佛經方面對古印度故事的保存、匯集、加工，起着重要的作用，所以佛經是收集古印度故事的一大寶庫。例如《百喻經》、《雜譬喻經》等都是佛教極好的說教故事。佛經故事除取材於古印度民間故事之外，還有一大部分是佛陀及其弟子因事而作。本文所講的幾則佛經故事，都是很真實的故事。

佛經故事妙用無窮。佛陀以故事來演說佛法妙義，讓人們領悟佛理，是佛陀對機施教的一種權巧方便。故《妙法蓮華經·方便品》中如佛所說：「我以無數方便，種種因緣，譬喻言辭，演說佛法。」又此經的《安樂行品》亦云：「以諸因緣，無量譬喻，開示衆生，咸令歡喜。」由此觀之，便知佛陀運用故事的功能之所在。正如《百喻經》中的偈語所曰：「如阿伽陀藥，樹葉而裹之。取藥塗毒竟，樹葉還棄之。戲笑如葉裏，實義在其中。智者取正義，戲笑便應棄。」這首偈語淋漓盡致地闡述了佛經故事的大用。意思是說，佛經故事如同阿伽陀藥（阿伽陀，此是梵語，譯爲普去、無價、無病、丸藥，或作不死藥，意爲此藥功兼諸藥，功效無窮，價值無量，施設此藥，普去衆疾；如服此藥已，更無有病），這種藥原是用樹葉裹着，取藥療治病毒，藥被塗完之後，樹葉就被扔掉了；戲笑風趣的佛經故事就像是包裹着藥物的樹葉，深刻的含義正寄寓其中，而明智的人應取其正義，戲笑理應拋棄。可見，佛經故事何等重要，可以去邪歸正，可以診治人心，不能等閒視之。一言以蔽之，佛經故事所透示的是佛

法，顯示的是真理，是救世之良方，是救人之妙藥。

一一、消弭戰爭，主張和平

佛陀所說的故事，洋溢着他所倡導的幾種最基本的道理，最主要的是：反對戰爭，主張和平，犧牲自我，慈愛衆生，剋制貪欲，禁戒殘暴等人類最光輝的思想。以下從一些佛經故事中採擷幾則生動的故事，奉獻給這多災多難的世界，促進世界和平，人民安樂。把佛陀「無緣大慈，同體大悲」的情懷，帶給這淒涼冷漠的世界；把佛陀的智慧之光，送給這黯淡無光的世界，讓世界永遠充滿仁愛，充滿光明。

早在兩千五百多年前，佛陀就反對戰爭，主張和平，提倡仁愛。當時，印度戰爭頻繁，強國侵吞弱國，戰爭此起彼伏，人民遭受刀兵之災，苦不堪言。佛陀對此深有感觸地說過：「惡中之惡者，於瞋復生瞋，能於瞋不瞋，爲戰中最勝。」他指出了戰爭最爲惡毒，最爲殘忍。他之所以要出家修道，是因爲感悟人世的生老病死、弱肉強食等痛苦，爲此而出家，探求解決人生痛苦之法，從而告誡人們「知苦斷集，慕滅修道」，是解脫的根本。他時常奔走各國之間，傳教佈道，令國王歸信佛法，阻止了許多戰爭，化險爲夷，成爲倍受歡迎的和平使者，因此爲後世留下許多阻止戰爭的故事。其中就有一則故事，佛陀講給阿闍世王使臣禹舍「長壽王仁義至篤」的故事，致使阿闍世王放棄了戰爭，化干戈爲玉帛。由於佛陀愍念蒼生，慈愛所有物命，不被殺害，通過故事的說教，平息了這場戰爭。所以，近世孫中山先生生前曾說

過：「佛教是救世之仁」。

(一) 慈悲救世

「長壽王仁義至篤」的故事是來源於《長壽王經》。故事是說：

從前有位菩薩爲國君，名曰長壽。王有太子，名曰長生。治國以政，刀杖之惱，不加吏民，風雨調順，五谷豐熟，國泰而民安。但有一隣國之王，不修正治，國民貧困。而這位治行暴虐的君主，視長壽王國熾饒豐樂，而無兵革之備，便想攻奪其國。遂興兵而至長壽王國界。其國邊關吃緊，國內臣民心惶恐不安。文武大臣白王曰：「彼貪王興兵而來，欲攻明王之國，唯願預備。」長壽王召集群臣而告之曰：「彼所以來者，但貪我國人民倉谷珍寶耳。若與其戰，必傷吾民。夫爭國殺民，吾不爲也。」群臣曰：「臣等皆曉習戰法，必能勝彼，不使明王之兵，爲彼所侵也。」王曰：「若我勝彼，即有死傷。彼兵我民，俱惜壽命。愛我害彼，賢者不爲也。」群臣不聽，舉旗發兵，出往界上，逆而距之。

長壽王愛惜臣民之命，不願出兵抵禦，而群臣以報國之勇，卻要拚殺疆場。在這緊急時刻，眼看便是一場屍橫遍野，血流成河，慘絕人寰的戰爭即將降臨，兩國將有無數士兵死於這場慘酷的戰爭，遭受刀兵之苦和生離死別，多少人因這場戰爭失去骨肉同胞而悲痛欲絕。正如唐朝文人李華在《甲古戰場文》中所說的那樣：「蒼蒼蒸民，誰無父母？提攜奉負，畏其不壽；誰無兄

弟？如足如手；誰無夫婦？如賓如友。生也何恩，殺之何咎？」

長壽王乃謂其太子曰：「彼貪我國，故來攻我。今群臣以我故，欲逆而距之。夫兩敵相向，必有缺傷，今欲與汝俱委國亡去。」於是長壽王與太子爲了保全臣民免遭涂炭，棄國而去，幽隱山間，讓國與隣國，隣國長驅直入。兩國皆免刀兵之難，都保全了廣大民衆的安樂家園。

隣國之暴君，遂入其國，得長壽王金千斤，錢千萬。有一婆羅門貧鄙之道士，在長壽王幽隱處相遇，他遙聞長壽王樂善好施，周濟貧苦及鰥寡孤獨，便向長壽王乞求錢財，用自生活。長壽王默然自念：「此婆羅門道士遠道而來，向我乞財，正值我失國，身無長物，無以相送，如讓他空手而去，一無所得，甚可哀念，怎麼辦呢？」長壽王頓生惻隱之心，愛民如子，便說：「我聽聞貪王要捉拿我，詔示天下：能把長壽王人頭砍下拿來，當以重賞。請你把我首級砍下，可得重賞。」婆羅門說：「我遙聞大王勸富濟窮，故來乞求。我只要少許錢財，以養活命即可。今遇大王不幸失國，自嘆薄福。現在你叫我把你的人頭砍下，去換重賞，可我不敢承命。」這位菩薩心腸的長壽王卻說：「人生在世，難免一死，願以身相施，爲何辭讓？今若不取，後有來者，我還是布施他人，你不如趁早取下我的人頭。」婆羅門說：「我不忍心殺大王。大王若有弘慈之意，一定以首級性命相送，希望能隨我去見貪王。」王即隨往，至城門外，五花大綁，暴君貪王聞言大喜，賜金錢與婆羅門，婆羅門得錢而去。

貪王乃遣人馬於街頭道邊，欲燒殺長壽王。長壽王的一些故舊群臣上諫貪王：「我等是故君之臣，今當終殺之時，願備少許酒菜佳餚遣送。」貪王念群臣等是長壽王之舊臣，聽之允諾。群

臣皆哽咽涕淚前來餞行，人民含淚立於道邊，觀者皆言：「王枉死」，廓邑草野，莫不呼天。

其太子長生時亦立於道邊，聽聞人語，知父爲貪王所得，便扮裝樵夫擔柴於街市賣之，間雜在人群之中，擠到人群前列，看見父王被繩索縛綁，劊子手點火欲燒，心如刀割，悲痛欲絕。父見長生，恐其瞋恚，爲父報怨。父乃仰天嘆曰：「夫爲人子，欲爲至孝，使汝父死而無恨，慎莫爲汝父報怨，即汝父樂死而不憂。若違父言行，殺害他人，即令汝父死有餘恨。」他以此言來示意太子。太子聞言，不忍見其父死，因而還山。長壽王遂被燒殺。

這段一字一淚一血的感人故事，說明了菩薩的偉大，能慈愛衆生，犧牲自我，不忍看到可怕的戰爭帶來山河破碎，人民塗炭，死於無辜滿目瘡痍的景象。這正是菩薩「不爲自己求安樂，但願衆生得離苦」的精神，代表了大乘佛教救世仁愛的思想，表明了佛陀反對戰爭，主張和平的願望，爲人類探求和平指明了方向。

衆所周知，戰爭是野蠻的、愚昧的、無人性的。若兩國殊死拚殺是解決戰爭唯一的辦法，那麼最後因戰爭而導致兩敗俱傷，死傷無數，國破家亡。即使一國打敗另一國，所得的只是焦土一遍，荒坟遍野，人煙稀少，草木不生，五谷難種，荒廢的國土，又有何意義？長此以往，人們爭戰不休，國無寧日，天下動蕩，民不聊生，人們對所依居的世間覺得無甚可靠的希望，苦海茫茫，身無依恃，心無依歸，不能安然生活。於是，人類急欲覓得一安心定性的真理。真理在哪裏？唯有在宗教中尋找真理。

宗教爲人生安身立命之本，爲宇宙人生真理所在。人生於困惑時，必求於宗教；於痛苦時，必求於宗教；世界和平，必求於宗教；人民安樂，必求於宗教。因爲，宗教可以淨化人心，調和人們的性情，化解人們之間的矛盾，統一人們的意志，使人改惡向善，知惡不爲，知善進取。所以，近代梁啓超居士則說：「無宗教則無統一，無宗教則無希望，無宗教則無解脫，無宗教則無忌憚，無宗教則無魄力。」因此之故，人民能統一，前途有希望，心靈得解脫，文化能發達，教育能盡善，環境能盡美，國家能強盛，則不可無宗教。

然而，宗教之中，佛教所說思想最爲合理。所以英國大哲學家羅素在講宗教優勝問題時說：「各宗教中，我所贊成的是佛教」（見《名人演講集》）。因爲，佛教的「無緣大慈，同體大悲」的思想，是救世之要道，也是格正人心之秘訣。所謂「慈悲」，「慈」者，與人爲樂，「悲」者，拔人之苦，視一切衆生與自己同體。菩薩慈悲，是說菩薩救度衆生能捨棄自己的一切，乃至頭目肝腦都能慈悲施捨，不求答報，無私奉獻，具有「人溺己溺」的博大心懷。

當今之世，戰爭四起，社會動亂，白色恐怖，搶劫販毒，槍殺陷害。其中，戰爭尤爲殘酷，給人們帶來痛苦最大，或血肉橫飛，喪身殞命；或屋毀家破，流離失所，無衣無食，饑寒交迫。究其原因，是人們迷失良知，貪心無足，縱欲無度，私欲難填，逞強好勝，橫行霸道，無惡不作，只知自己，不知有人，失去慈悲之心、仁愛之懷，從而導致社會混亂。近代淨土宗十三代祖師印光大師曾有感於世道衰微，人心不古的現象，而感嘆道：「近來世道人心，日趨日下，各懷我見，互相競爭，以致刀兵連綿，

無時靜謐。」人有三大毒素，便是貪、瞋、痴三毒，此病毒甚深，唯有用佛法來對治。布施度貪欲，慈悲度瞋恚，智慧度愚痴。貪心是罪魁禍首，由貪心起，貪而欲取，取而不得，頓生瞋恨，便發愚痴，與師入侵，引發戰爭。如若人人「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，心懷慈悲，那麼戰爭無有。所以，探索和平的和蘭弗朗幾博士說：「世界戰亂之根，由於人類貪嫉權利思想之過高，遂發爲暴毒爭戰之至慘。在摩西十誡亦列爲深戒，杜其欲望，然義非究竟，故莫能收弭兵之效。獨佛說無非究竟，戒律尤爲精切。今後苟佛教普及，世界大同，拭目可俟。」

在當今這個動亂的世界，如若以佛陀「慈悲」思想淨化社會，格正人心，以長壽王的菩薩精神，化干戈爲玉帛，好生惡殺，戒殺延生。人人學菩薩、行菩薩、作菩薩，爲善最樂，助人法喜，人人擁有一顆仁愛之心，天下歸仁，那麼世界充滿仁愛之風尚，世界將變爲「人間淨土」，使人類真正幸福，使世界徹底和平。正如《朝時課誦》偈頌中所贊頌的那樣：「三塗八難俱離苦，四恩三有盡霑恩。國界安寧兵革銷，風調雨順民安樂。」

（二）化解怨仇

長壽王的故事並沒有就此結束。貪王燒死長壽王，太子長生與貪王結下不共戴天之仇，仇深似海。人們會說：太子長生理當替父報仇，方解心頭之恨。是否如此呢？請看故事的發展結局。

太子長生還山之後，思念父王欲絕，常常自念：我父仁義至篤，至死不恨，而此貪王心狠手毒，不別善惡，枉殺我父。我父

雖有慈惻淳仁之心，死而不志，然我不能忍也。我若不出殺此貪王，我終不苟生於世上，不報殺父之仇，枉爲人子。遂出山改名換姓，來到城中，給一大臣之家種菜，並能作甘美飲食。一天，此大臣請貪王至家，大擺酒筵。王食甘甜可口之佳肴，稱贊不已，因問：「誰作此食？」臣對曰：「臣前賃一人，能作此食。」王遂請之入宮，使作飲食，成爲御膳之師。

入宮後，貪王問長生：「你喜歡打獵嗎？」長生對曰：「臣從小就好狩獵。」王便敕令長生一同外出行獵。適入山林，便見走獸，王與長生馳騁追逐。轉入深山密林之中，迷失道徑，不能得出。迷路三日，人疲馬憊，貪王因而下馬，解下寶劍交給長生說：「我甚疲極，汝坐，我欲枕汝膝臥。」長生答應，貪王便得臥入眠。長生時機已到，爲父報仇雪恨，近在眼前。長生便三次拔劍欲殺貪王，因憶及父王臨死之時，諄諄教誨，不復報怨，勿違慈父絕歿之教。遂棄劍於地，無復殺王之意。貪王醒後，長生對王說：「我是長壽王太子長生，我本想殺死大王，以報父怨。念我父臨死之時，再三殷勤囑咐，不使我報怨。而我愚痴，故欲違父之言。然詳思父教，懇惻殷勤，不敢違之，是故今投劍於地，以順父言。如今自告，願大王誅伐我身，早滅其惡意，永絕殺念。」貪王聞言，自悔不已，悔恨當初：「我爲凶逆，不別善惡。賢者父子，行仁淳固，至死不轉。而我貪酷，初不覺知。今日命在你手，你懷仁慈，不違父言，而不相害，誠感厚潤。眼下迷路，不知所歸。」長生言：「我知道徑，故來迷惑大王，欲報父怨罷了。」

長生遂與王俱出林外，便見群臣散滿密林，四處找覓大王。王問群臣：「你等能認識長壽王太子長生嗎？」群臣之中，有不

識者答言「不識」。中有識者，昔受長生太子之恩，恐貪王殺之，也言不識。王便指示說：「這就是長生。從今日始，我回我的本國，願以此國還歸太子。從今日始，長生爲我兄弟，若有他國來相侵奪，當相救助。」王遂率臣兵歸其故國。

長壽王善教其子，儘管被貪王所殺，但不以怨報怨，無懷無悔，死而無恨。其子長生聽父之言，遵父教誨，不復報怨，化解怨對，最爲至孝，最爲至善，可謂「菩薩人也」。

古人云：「怨家宜解不宜結」。如若怨怨相報，相互慘殺，結下怨仇，那麼怨怨相報何時了呢？

而覺悟有情的菩薩，卻能「以德報怨」、「怨親平等」。菩薩旨在「上求佛道，下化衆生」，毫不利己，專門利人，無私無欲，無憎無恨，無怨無懟，逢苦不憂，逆來順受，難行能行，難忍能忍，難解能解。菩薩是人間的救星，衆生的依靠。菩薩立足人間，以利人成佛爲宗旨，將一切衆生從煩惱、痛苦、愚痴中救度出來，而達到究竟安樂和徹底覺悟。

佛陀講說這則故事，就是在告誡人類如何去消除戰爭，世間和平，彼此之間睦隣友好，和睦共處。佛陀希望人人都來學作菩薩，覺世覺人，廣行菩薩道，利樂一切有情！

佛陀在世時，如是說，如是行。一次，琉璃王與師入侵迦毗羅衛國。而迦毗羅衛國是佛陀自己的祖國，是生他養他的國土，是個弱小的國家，根本抵擋不過強國的侵略。身爲迦毗羅衛國太子的佛陀，此時他已證道成佛，但爲了國土的完整，人民的安樂，便挺身而出，在琉璃王率兵經過的路上靜坐，來阻止這一場戰爭的發生。根據印度的習俗，大軍出動如遇見了沙門，只得偃

兵不戰。琉璃王一看，阻道的是慈悲的佛陀，只好退兵。琉璃王第二天、第三天再度出兵，佛陀仍然靜坐在赤日炎炎之下，以此來感化琉璃王，換得和平。

琉璃王於是來到佛前，對佛陀說：「烈日酷暑，坐於道中，身受其苦，請您坐到那邊有樹蔭的地方，較為陰涼爽快。」琉璃王的意思是希望佛陀離開此地，以便軍隊前進。佛陀於是說：「親族之蔭勝餘蔭」。意思是說，親族的庇蔭，勝過樹木一切之蔭涼。人民失去家園，無家可歸，白天暴曬烈日之下，夜晚臥於路邊，豈不是更痛苦嗎？哪有蔭涼可言。大王當知，人皆有骨肉同胞，安樂家園，損人利己，吞並他國，傷失道義，良知何在？大王若不退兵，我誓死不離此地。琉璃王被佛感化，率軍回國，打消侵吞迦毗羅衛國的欲念。

佛世之時，佛陀奔走列國之間，用佛法度化各國君王，調和各國間的矛盾，使得諸國君王皆歸信佛法，改惡從善，成為有名的「八王之師」。八個國家君王，皆禮佛陀為國師，以佛法治國，國家興旺發達，人民安居樂業，是故「平天下需要佛法」。

三、種族平等，天下一家

在當今世界，種族歧視尤為突出，所以提倡「種族平等」就十分重要。

早在公元前五、六世紀的印度，種族制度森嚴，實行的是一種世襲的種姓制度的社會。但佛陀生在當時社會裏，極力反對種姓制度，主張「四姓平等」，乃至「一切眾生平等」的教義，勇

敢地抗議不合理的社會，使得被壓迫和被剝削的卑賤種姓得到自由解放，這是何等的偉大。佛陀以他特有的博大智慧，無碍辯才，以及莊嚴的威德，戰勝了以「梵天驕子」而自居的婆羅門貴族，打破了牢不可破的階級制度。他所採取的方式，是人類歷史上前所未有的最理智，也是最文明的不流血的革命，也是印度歷史上史無前例的一大史事，實為難能可貴。所以，近代革命思想家章太炎先生曾說：「昔日的平等之說，起於佛氏」。他還說：「佛教最重平等，所以妨碍平等的東西，必要除去。」再者，梁啟超先生在《論佛教與群治之關係》一文中也曾指出佛陀創教之目的時，他說：「其（佛陀）立教之目的，則在使人人皆與佛平等而已」。由此看來，佛陀是人類首倡「平等」思想的開拓者，也是世界上最早為爭取「平等」而奮鬥的最偉大的革命家。

世界要和平，種族要平等，是人類亟需救濟的問題。美國政治家喬治萬雷氏宣呼：「現在世界是亟需救濟。但只有從佛的光明和佛的聖法，人們才可以得到真的救濟，便是真的解放和自由。」

佛教是世界三大宗教之一，而佛陀是人類共尊的導師。佛陀的教導和慈訓，是把智慧之光投向迷昧的眾生，利樂眾生，普渡眾生，對人類有無限的補益。就連一位回教徒的學者也說：「佛陀並不是僅屬於佛教徒的，他是屬於全人類的，他的教導對全人類都有益。」又何嘗不是呢？

讓我們來追溯歷史，尋覓佛陀「平等」的思想。

（未完待續）