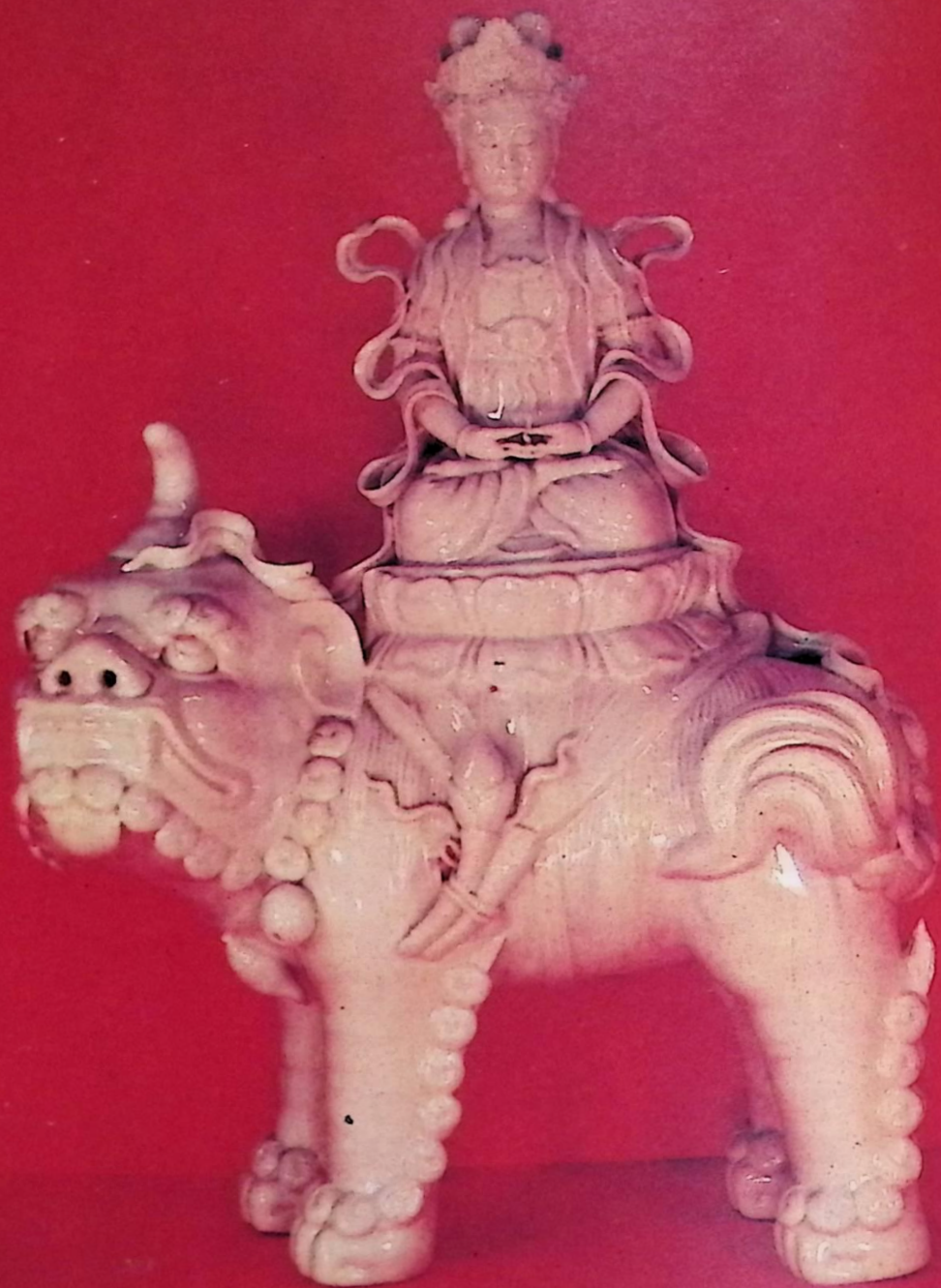

福

田

雜誌

PUNYA-KṢETRA MAGAZINE

6

6

- 中華民國七十五年十二月十五日出版
佛曆三〇一三
- 發行人：施 國 雄
- 發行處：福 田 雜 誌 社
- 社 址：台南市70019忠義路2段38巷8號(湛然寺內)
- 郵政劃撥：0366921~4 福田雜誌社帳戶
- 電 話：(06) 222-8518
- 印 刷 廠：南功美術印刷廠(台南市健康路209~4號)
- 行政院新聞局登記局版臺誌字第5246號
- 中華郵政南台字第267號執照登記為雜誌類交寄

佛 教 月 誌

◎世界佛教僧伽會，於國曆十一月廿一日上午，在高雄市元亨寺舉行祈禱世界和平大法會，各國高僧主持誦經。

◎佛教密宗噶瑪噶居在印度菩提伽耶，籌建「噶瑪達傑却擴林」寺院。如有肯發大心長期供養僧寶者，及贊助捐建寺院者，請逕與下列地址連絡。

(1) 印度地址：KARMA THARJAY CHOKHOLING KAGYUPA VAJRAYANA
BUDDHIST MONASTERY P.O. BODHGAYA, DIST.
GAYA 824231 BIHAR INDIA.

(2) 香港郵撥帳號：BANK: OVERSEAS TRUST BANK LTD.
NORTH POINT BRANCH, HONG KONG.
A/C NO. 01-200-0010-7
ATTN: H.E. BERU KHYENTSE RINPOCHE

◎台中市瑞成書局，再版佛說萬佛名經（萬佛懺）、妙法蓮華經、千佛洪名寶懺等。如有預約者，請與該書局接洽。地址：台中市成功路45號。

◎屏東市鐵爐寺結七念佛，日期為自國曆十一月廿二至廿八日。

◎千佛山菩提寺結七念佛，日期為農曆十一月十四日起至廿日止。

◎麻豆普門仁愛之家，籌募松柏樓暨佛堂經費，祈隨喜樂助。

郵撥：〇〇三九八三七一五

◎雕塑家吳進生最新佛像藝術創作展。日期國曆十一月十六日起，廿五日止。

地址：高雄縣鳳山市文山北巷八號

◎湛然寺結七念佛，日期：舊曆十一月十一日至十七日。

◎佛教眼淨和尚紀念會獎助學基金會，辦理第十三次獎助南部八縣市大學及專科學院與高中（職）校清寒優秀學生，以及全台灣區各佛學院與自費進修之僧尼獎助學金申請。該會地址：台南市南區七〇二〇四體育路87號竹溪寺。（惟限期國曆十一月三十日前辦理。本刊未能及時報導，甚歉。）

◎台北慧炬雜誌社，為培養學佛人士，以英文對佛法翻譯及表達能力，舉辦佛學英文研習班。報名日期：即日起至十二月十五日止。請以通訊逕函台北市建國南路一段270巷10號。

本期目錄

大願地藏菩薩聖像

封面

佛教月誌

1

社論：末法

2

談離苦得樂

／葉曼教授主講
／本刊採訪組筆錄

3

略釋真俗二諦

／蘇榮焜

6

船師悔責

／智泉

8

楚石禪詩欣賞(四)

9

天台講記

／洪瑞福

11

謁法華精舍有感
訪湛然寺雲庵師

／希錢

14

過堂——夏中一日第一章之四

／香幢

14

福田功德會11月份會務報導

15

西藏喇嘛轉生西方的鐵證

17

古德金言集

封底

● 免費贈閱 歡迎函索
● 園地公開 盼您賜稿

末法

每聞「末法」一辭，如鏃射胸，無從拔除，痛苦何似！假使真有「末法時代」，誠是有情「大悲」大不幸。所幸，「法謂軌持」而非時代。時空無記，無所謂正末。我等希望如此說：有末法思想，而無末法時代。佛說法滅，警惕教誡內函，多於預言宿命義意。末法、末法觀、末法思想，後世流通逾越過量。佛法以解決有情生死煩惱為重心。歷史預言云云，將其演進扣鎖在時間上，當屬次要。諸經所云，多限於正像二時，少末法之談。一般辭書，僅云大悲一經，出末法萬事預言，論據亦稱薄弱。

後代「末法」一辭，出現頻繁，過分強調，在佛法思想中，所佔比例過重，有被有心人炒熱之嫌。緣哲學宗教勃興，原始人類對環境恐怖，與生死痛苦希求濟救而產生。既有慈航普渡，法輪常轉。何以擴張末法思想，熙攘頓仍？探其原因，不無悚動下愚，挾雜有情諸業，環境災難等，用以籠牢徒衆。此等排擊正法手段，置衆生於荒嶮置礙之境，可謂宗教變態。

默察今日社會，下層次宗教滋蔓，烟塵霧障，識者憂患。細剝原因，末法觀、末法思想為蠱惑布毒之關鍵。懼其養癰潰裂，不可收拾，應速遮撥之，抵消之，令末法遁形於未萌之時。

我佛如來，無數次叮嚀付囑：「法當久住」，「正法久住世間」。「勿使其善眼，令有斷絕，莫作末後滅法人也。」佛一而再，再而三說：「阿難！汝莫憂悲，我之正法，當廣流布，久住世間，利益人天。」我等佛子，應遵聖教，共發誓願，以教行二法，光大正法，取消末法。共同努力，能否實現，固勿計較。

談 離苦得樂 (二)

主講：葉曼教授 筆錄：本刊採訪組

日期：75年10月25日上午9時30分至11時30分

地點：台南市正覺寺佛教活動中心三樓

我們說：「離苦得樂」，到底要得什麼樂呢？人生的樂事，實在太少。一般人以為天下至樂的事情就是吃好的、穿好的、住好的、有名有利、有權有勢，就像唐朝的郭子儀，膝下七子八婿、富貴壽考，這才是天下至樂。但是，當我們得到這些東西以後，還是怕一件事：「愛別離」想想看：天底下那有不散的、那有不死的，縱有「十全十美」的人生，最怕的還是「分離」。和喜歡的人相聚在一起，福祿壽考都俱足的時候，還是怕分散、怕死亡，並不快樂。更何況並非人人皆能十全十美。俗語說：「人無千日好，花無百日紅。」無論你如何仔細照顧一盆花，沒有一朵花能開過三個多月的；也很少有人能連續三年都非常順利，沒有一點痛苦。另外，更苦的就是「情愛」這個東西，熱情過去了，轉眼就歸於平淡。所謂「十有九違天下事，百無一個意中人」就是說：一天當中，十件事情裏頭，就有九件事違背我們的心意；一百個人當中，也很難找得出一個能完全合我們心意的人。易經裏的四個象：吉、凶、毀、逆，其中只有「吉」是好的，其他三個都是壞的。所以，無論在社會方面、整個自然方面，好的至多只佔四分之一；而這四分之一的好的，還是不能長久。因此，所謂的「樂」可真是微乎其微了。

在現實的人生當中，大家所爭的就是大富、大貴。而「貴」真的那麼可貴嗎？位子愈高愈危險、愈痛苦也愈寂寞，世上最寂寞的人就是那些「領袖人物」。假如你是一位億萬富翁，任何人前來與你交朋友時，你一定會懷疑他是不是爲了錢？因此至富的人也沒有朋友；大富大貴的人都是非尋常寂寞的。所謂「匹夫無罪、懷璧其罪」，就是說，人有了富貴、有了珠寶、有了好東西之後，往往就有災禍臨頭。且看古時那些大富大貴的人，很少有好下場的，更沒有快樂可言。現在大家都認爲能夠發財致富就代表

成功，可是我們又能花用多少錢呢？我們吃、只有一張肚皮，睡覺、只需六尺的床，站、只佔立足之地，坐、只不過是一把椅子。而我們卻不停地在爭取「更多」，到最後甚至兄弟鬩牆、骨肉相殘。報章雜誌上所刊載的不幸事件中，大部份都是因爲人對於「財」與「情」這兩樣東西的爭執、掠奪、不肯讓手，以致惹上了殺身之禍。

天底下凡是以虛榮名利爲樂的人，到頭來總是一場空。人，生下來就開始執着，小孩子一出生，兩個拳頭握得緊緊的；可是人一死，兩隻手是放開的，他的億萬家財、妻兒子女、榮華富貴，甚至於他想要留下的萬古流芳之「名」，卻只落得「萬般將不去，唯有業隨身」。他帶走的只有他的業力，其他的沒有一樣可帶走，兩手空空的走了。所以世間上的名利富貴，並不像我們所想的那麼可愛。比如舉世矚目的諾貝爾獎，真那麼令人快樂嗎？日本的川端康成和美國的海明威，都得過諾貝爾文學獎，但是到最後都自殺了。這給我們一個很好的教訓與啓示：追求名、利、權、勢、富、貴這些東西，到頭來總是一場空，帶不去的。

有人說：「既然人生不滿百，爲何不趁我現在還活著的時候，盡情地追求眼前的快樂呢？」於是就在聲色犬馬之中迷失了自己。現在台灣養馬的人很少，一些時髦人士已開始養狗，男人們養大狗，女人們養小狗，這是趕時髦。現在汽車代替馬，大家都以開名牌車來相互炫耀。然後再到夜總會之類的聲色場中追逐，果真能得到快樂嗎？老子曾經說過：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁田獵令人心發狂。」爲什麼五色會令人目盲呢？諸位到衣料店或服飾店去挑料子或衣服時，你們看看，滿目都是各色各樣的布料，挑到最後可真令人眼花撩亂，不知道如何選擇了，這就是五色令人目盲。台灣現在不但空氣污染、水污染，連聲音也

被污染了。我們不想聽到的噪音，不停地傳到耳朵裏來。現在有很多年輕人都有耳鳴的毛病，那是因為噪音的關係。熱門音樂如果聽久了，耳朵也會壞掉的，所以說：「五音令人耳聾」。當我們吃一桌酒席，前幾盤菜上來時，大家都狼吞虎嚥搶著吃，到了第五、六道菜上來之後，嘴裏頭什麼味道都沒有了，再也吃不下去了，所以說「五味令人口爽」。爽，爽然若失，不要了。至於「馳騁田獵令人心發狂」是指一切「快」的事情都會讓我們發狂，就好像快馬加鞭、開快車一樣，凡事都要快人一些。根據統計，車禍已是十大死因之一，而出車禍最重要的原因就是「太快了」。我們一直要快，不斷要快，到最後心急得發狂了，不幸的事情也就在那發狂的剎那間發生了。我們為使耳目身體得到聲色犬馬之樂，尋求那瞬間即逝的感官刺激，到最後不但快樂，甚至貽害無窮，換來痛苦。

人生最快樂的是什麼呢？其實，處處都有、時時刻刻都在，只是我們並不把它當一回事，沒注意它、忽略它。當我們到醫院去探病的時候，病人和病人的家屬都會說：「唉！如果沒有這場病，我們多快樂啊！」我們是生病的時候多呢？還是不生病的時候多呢？當我們出了一次意外，發生成一件災難的時候，我們都會說：「這件事情不發生多好啊！」想一想，我們是發生意外的時候多呢？還是平安無事的時候多呢？俗話說：「平安即是福」我們現在都平平安安的坐在這裏，健康無慮的坐在這裏，多麼快樂呀！可是我們把它當快樂沒？「沒有！」因為平時我們都在平安中度過，一點也不知道平安就是福，就是快樂。然後我們就會覺得這日子過得好平淡、好無聊，於是就去追逐感官的刺激，看看這個、看看那個，找點新鮮的刺激。結果呢？凡是追求耳目感官刺激的人，幾乎沒有不喪身失德的。年輕人為了暫時得到身體感官的刺激，淪入色情場中、賭博場中或是過著吸毒的生活，結果都陷入不能自拔之地，生活就如同地獄般的痛苦。年長的人，一追求刺激，傾家蕩產；年輕的人，一追求刺激，身敗名裂，前途完全沒有了。所以，能平淡的過日子可真福氣啊！可是很少有人能夠從平淡中體會出它的幸福，體會出它的快樂。

有的人認為：「我一定要出類拔萃、出人頭地，無論得到權也好、利也好、享大名也好，總之我要與眾不同。」可是在一連串的追求之後，才知道「強中更有強中手」。世事有如一齣戲，所謂的出將入相，只不過是

穿著戲袍子進進出出而已，下了台以後都是一樣。秦始皇的宰相李斯，被趙高陷害，臨被處斬之前曾對他的兒子說：「我現在多麼希望想像從前一樣，我們父子倆牽著一條狗，出東門去打獵。」想當年李斯可說是一人之下，萬萬人之上的尊貴，但是他臨終之時所懷念的竟是最平常的事情。我們做個平常人，過著平常的生活，卻不會享受平常的快樂。我們拼命的、努力的去去找，找什麼？找不平常的事情。古代的禪師們接引人如何悟道，不會說：「道，必須在不平凡的事物上追求」，他們都以「平常心是道」來教導弟子。若能體會出「平常」，就能體會出「道」了。所謂「求道」，要在什麼事情中求呢？就在穿衣、吃飯最平常的事情中去求。因此，我們應該珍惜「平安、平淡、平常」這三樣東西。在日常生活，它們時時帶給我們樂趣；處處都有，我們不必去找它，不必去撿它，我們坐享其成。但是，我們從來沒有想過它，也不知道這三樣就是幸福、就是快樂。這就跟我們看空氣和水一樣：我們那一個人不呼吸、不喝水呢？但是，從來就沒有人注意過空氣和水。等到一口氣不來的時候，我們卻願意把生命付出來交換這一口氣。當我們走在沙漠中，得不到一滴水的時候，就算以全部的財產來換取一口水，我們也心甘情願。所以空氣和水是最平常、最平淡、最平安的維生素，而我們忽略了它，就跟我們忽略平常、平安、平淡帶給我們的幸福一樣。所以，我們若能體會這個道理，就知道真正的快樂在什麼地方了。

另外，還有一種快樂，我們隨時隨地都享用得到。那就是當別人得到幸福、得到快樂的時候，我們都以發自內心的歡喜與讚歎來分享別人的幸福與快樂，這在佛法裏叫做「同喜布施」。我們都知道所謂的財施、法施、無畏施，但是「同喜布施」也是非常重要的。別人的歡喜、別人的幸福、別人的快樂，我都隨著他一起去歡喜、一起去讚歎，如此一來，我們也能歡喜、快樂。某一個人做了善事、某個人說了一句好話，看到別人夫婦隨、夫妻和睦、父慈子孝、兄弟恭或朋友之間發生大仁大義的善行，甚至於別人中了獎券、得到諾貝爾獎，我們都能隨著他一起高興。這樣的話，不是把天下的快樂都歸於我們了嗎？天底下有這麼便宜的事，卻很少有人懂得去享用。當我們遇到這樣的事情時，頭一個生起的就是嫉妒之心。好比人家作了一件善事，我們會想：「哼！他還不是在沽名釣譽。」

看到別人家裏好，就想：「哼！爲什麼他們家裏那麼好？還不都是做給人看的。」我們對於別人的歡喜與幸福，很少給人家慷慨的同喜布施。當我們看到清道夫辛辛苦苦地清掃垃圾時，只要從心裏頭說出一句：「可真辛苦您了！」就可消除對方許多的苦惱，而我們也能得到快樂。所以，當別人做了得意的事情、慈悲的事情、好的事情，我們要把它看成是自己做的，和別人一起高興、一起得意。如此一來，天下所有的好事，所有的快樂都變成我們的了。這是世間上最便宜的事，我們怎能不撿這個便宜呢？可是我們不但不撿這個便宜，甚至於把天下所有的好事情都變成自己的嫉妒與仇恨，把天下的仇恨一肩挑了過來，於是更增加自己的痛苦。其實，「同喜布施」就是獲得快樂最便宜、最便利、最便捷的方法。若能善用它，哪還有時間去製造痛苦呢？

生老病死是生命的自然現象，我們無法抗拒。就像日出、日落、漲潮、退潮一樣，不是人力所能控制的，我們大可不必爲此憂慮、痛苦。如果您把「老」、「病」時常掛在心上的話，那麼您臉上所表現出來的就是老、就是病。如能忘記自己的年齡，時時不忘充實自己，不斷求進步，那麼即使生理上真的老了，心理上也是永遠年輕的。就像孔子一生「學而不厭、誨人不倦」，根本沒有時間去想「老」，才會有「不知老之將至」的感覺。事實上，「學而不厭、誨人不倦」就是菩薩的精神，菩薩求菩提就必须「上求佛法、下度衆生」。上求佛法者，學而不厭；下度衆生者，誨人不倦。能有這種精神的話，無論您信佛也好，不信佛也好，都是菩薩。

至於病是從那兒來的呢？有許多的病都是由我們自己想出來的，這就是所謂的「心生，種種病生」。另外，還有許多的病是吃出來的，那就是「病從口入」。現在歐美人士都大力提倡素食運動，僅僅紐約一州就有兩百萬人吃素，在英國有六百萬人人吃素。他們爲什麼要吃素呢？因爲他們發現，當動物臨被宰殺的時候，那股悲傷、恐懼的怨氣，會激發腺體分泌一種毒素，這毒素隨著血流循環週遍全身，存留於每一個細胞中。就在我們吃肉的時候，也把這些毒素一起吃到肚子裏去，於是各種奇奇怪怪的疾病就這樣產生了。學佛之人若連「護生」這一點慈悲心都發不起來的話，怎麼能說：「我在學佛、我在信佛」呢？有很多人常說我有這種原因不能吃素，我有那種原因不能吃素，說來說去，都不是原因，只有一個原因，那就是「饑」。

就是「饑」。

前面我們說過，生老病死既是自然現象，也不是人力所能控制，但偏偏有人爲此憂慮不堪，煩惱不已；這豈不是杞人憂天、庸人自擾嗎？有一些人今生造了許多的孽，受了無數的苦，還是執迷不悟，爲了自利、自私、自驕、自慢，愚蠢的去傷害別人、嫉妒別人，把別人的一切快樂，都變成自己的痛苦，這多不合算呢？所以，我們若能平平安安、平平淡淡、平平常常的渡過一天，就應該心懷感激。我們如果都能永遠懷著感恩之心，快快乐樂的享受這種平安、平淡、平常的生活，又能把別人的幸福、成功、快樂當做自己的一樣，一同歡喜，一起高興，才算是真正懂得如何尋找快樂的人。真正快樂的人，面臨不可抗拒的老病死苦，也能泰然處之。

一般人以爲在神、佛面前跪拜祈求，就能求得幸福與快樂。假如神、佛都必需我們去求祂，才肯賜予我們幸福，那也不算神、佛了。其實，自己的幸福與快樂都操縱在自己的手中，所謂「欲知過去因，現在受者是」；欲知未來果，現在作者是」一切的禍福，都是我們自作自受的。而佛法身常在，遍一切處，只要我們依照佛陀的教示，慈悲一切，自能與佛感應。假如我們的所作所爲都與佛陀背道而行，那麼，不管拜得多虔誠，求得多少迫切，還是沒有用的。口渴的時候想喝水，總得自己起身去找水喝，水不會自動跑到嘴裏來的。求道也是一樣，想得到幸福、快樂，也得身體力行，精進不懈，才能有所收穫。

佛陀曾經說過：「得人身者如爪上泥，失人身者如大地土。」是指輪迴於六道裏的衆生，絕大多數都墮落在地獄、餓鬼、畜生等三惡道中受苦，能投生爲人的，真是少之又少。如今，諸位都非常幸運，能擁有這難得的人身，而且五官俱全，聰慧靈敏；又能投生在良好的家庭，接受良好的教育，在這太平盛世裏平平安安的過日子，諸位還有什麼可怨的呢？而人生只不過是短短的幾十年，我們爲什麼不快快樂樂地活下去呢？爲什麼要爲那人力無法抗拒的老病死苦而擔憂呢？爲什麼還要去嫉妒別人，把別人的成功與快樂變成自己的痛苦呢？其實，我自己也有煩惱、也有痛苦。每當我有煩惱、痛苦的時候，我唸一句咒。今天，我們有這個緣，我把這句咒奉獻給各位，做爲今天這個講座的結束。我這咒語就是：「我真是非常的幸福！我真是非常的感激！」謝謝各位！

略釋真俗二諦

蘇榮焜

如所週知，真俗二諦是佛法的宗要，其所闡示的義理，殆屬一個一心潛修佛法者，所必須戮力參透的課題，何以故？如龍樹菩薩在中觀頌中說道：「諸佛依二諦，爲衆生說法，一以世俗諦，二第一義諦。」又說：「若人不能知，分別於二諦，則於深佛法，不知真實義。」然二諦之義理，無上甚深，豈容易通曉，無怪乎智者大師乃於法華玄義二曰：「夫二諦者，名出衆經，而其理難曉，世間紛紜，由來碩諍。」蓋非無因。唯其二諦的教說，非同尋常，卒致古來有關二諦之異說，多達二十三家，天台更就經教之內容，歸約七種二諦之說，再嘉祥於二諦章，辨三種二諦，如此一來，人心粗淺的，更不覺其微妙矣。須知佛學之所以提出二諦的理論，旨在解決世俗與超越之間，對「真」之不同看法和矛盾而已，雖說這個二個不同界次的真理，的確不容易說清解明，究也有其粗淺可說的一面，爲此筆者固驚緩不敏，倒也願就經論參考所得，試就二諦之含義，其相互間之關連性，乃至於二諦在佛法上之宗趣，稍作約略之解釋，聊供同道參考。

二、

先說什麼是俗諦。俗諦又叫做世俗諦，顧名思義，世可作隱覆和毀壞來解釋。因爲世界上所有的一切事物，一旦落入世間，其所顯現的世間真理，抑或世間法相，往往就遭受隱覆而埋滅，正因世間的法相，已遭受隱覆埋滅之故，殆使原有法相變得不實，似此不實的法相，可謂與毀壞毫無兩致。再俗可作顯現和隨世流來解釋。我們都知道：雖說世法一點都不實，畢竟宛爾有相，有如實有，所以說是顯現，惟世法上的顯現，不但起滅無常，而且也是幻相生滅不停，其稱爲隨世流，即此緣故。再有將俗諦稱

之爲隱顯諦的，其理由是：俗諦一方面隱覆了空理，卻一方面把假相予以顯現。以上所說的空理，當然是專指空諸法自相的真理而言。有關俗諦的含義，大致如此。然則，按說世俗都是如幻緣起的，在遷流不已的時間當中，原本沒有自性卻處處現出自性相，欺誑凡人，使人不能見到他的真實相，何以足稱爲諦的。說來世俗之所以名諦，是因一切虛妄如幻的法，由過去無明行業熏習所現起的，現在又由無明妄執，在亂現的如幻虛妄法上，錯誤的把他認作是真實。他雖無自性，然在凡夫共許的心境上，成爲確實如此的，亦即有如實有：如花中瓶或人上衣，乃至於天上的太陽、星星與月亮等，皆都真實存在。再無如實無，如依五蘊而計爲我，以五蘊來說，是實存，但就我相而言，卻又無如實無了。要之，一般所說的俗諦，全是出諸迷情所見的世間世相，是順着凡俗迷情之法，就世俗說世俗的，由於凡俗法的道理，就俗的立場來說，也是決定而不動，方稱之爲世俗諦。

三、

再談什麼是真諦。真諦就是聖智所見的真實理性，而這個理性，是絕對的確定，無所動搖的，故稱作是諦。真諦又叫做殊勝諦，顧名思義，所謂的殊勝也就是無比超越的意思。義即可作道理來解釋，譬如無常、苦、空、無我等，諸如此類無量無邊的道理，皆可名爲義，故勝義也就是在一切義當中，稱得上是最超越的道理。再真諦於涅槃經、仁王般若經等，也有稱作實諦或第一義諦的。如涅槃經上說：「文殊師利菩薩摩訶薩白佛言，世尊，所言實諦，其義云何？佛言，善男子，實諦者，名曰眞法。善男子，若佛不眞，不名實諦。善男子，實諦者，無顛倒。無顛倒者，乃名實諦。」，再看智度論三十八：「佛法上有二諦，一者世諦，二者第一義諦，爲世諦故說有衆生，爲第一義諦故，說衆生無所有。」，由此看來，真諦之所以又名第一義諦的，蓋第一是指特勝的智慧，義就是道理，也是境界，合攝來說，凡是運用特勝的無漏分別智所覺證的境界，統名爲第一義。此第一義亦即實相，也是一實眞如，其與真諦爲畢竟空性，可謂完全相符。百論下曰：「諸佛說法，常依俗諦，第一義諦。」可見諸佛說法，自

來包括真俗二諦，俗是世俗的事相，真是特殊的諦理，世俗是庸常的一般心境，真是特殊的，聖者的超常經驗。故經言：「有名無實者，即是俗諦，如五蘊中的色法，約俗諦言，此色有實自體，若入真諦，色但假名，便不可說有自體故，色想行識，亦復如是……。」要之，俗諦中一切，只於俗諦說為實有，若推入真諦，即都無自性，說之為空，如此「諸法如有，如是無所有」的境界，正是真諦超特的義門。

四、

以上係就真俗二諦的含義，略述其大要。所可注意的，真實二諦，究是一真實，還是二真實。假使是唯一真實，為什麼要說二諦，假使是二真實，其中有無自相矛盾。因為諸法究竟的真實，不能是二的，真實應該是真實不二的。對於這個問題，在在與佛法確立二諦說之宗趣有關，自有再作一步探討之必要。

要知真俗二諦，就其哲學理論上來說，只是詮釋高界次境界之權巧方便說而已，易言之，它是涉一切諸法，分別淺深而闡示的兩個不同法門。至於佛法所闡示的二諦，其中一者說有或說真，一者說無或說假，無非都是為了適合人類的習見及實際需要，所採取的權巧方便說，故當佛經上云：「無明、十二因緣、四聖諦、或佛有三身說，蓋站在世俗諦的立場而言；他如當佛經上說，人和衆生不可得，生死和涅槃不可得，乃至於佛果與菩提皆不可得時，顯然又是站在真諦的立場而言。其理由是：佛在世間說法，不能直說世人所不知道的法，要以世間所曉知的，顯說世間所不知道的，此其一；佛說法的方便也不同：如為根性未熟的衆生，但說世俗諦的法，

為利根而能解脫的，說四諦緣起法，如有大利根人，直解緣起法的畢竟空性，俾證得無餘涅槃，此其二。是以世俗中說有我，勝義中說無我，抑世俗中說一切名相分別，勝義中說離一切名相分別，其實這都是相順而不相逆的。龍樹菩薩曾在中觀頌說：「若不依俗諦，不得第一義，則不得涅槃。」即是此意。唯其如是，可知勝義和世俗在究竟義上說，是一而二，二而一的，或說二者實是完全相同的。我們認二諦為真理只是說，當我們站在世俗這一邊，嘗試著去理解那一邊時，即發現二者有不可避免的矛盾，但此矛盾只是由吾人眼光中所見到的矛盾，在大含攝的高層次中則無此矛盾的存在。明乎此，當我們在金剛經看到：「言世界者，即非世界，是名世界。」等矛盾語句時，具可使用二諦的義理，將其間的矛盾加以統一，而證得超越與自在。

五、

綜言之，窺基大師說：「俗是真家俗，真是俗家真，有俗亦有真，無真亦無俗，真俗相依而建立故。」又大智度論云：「不壞假名而說實相」，可見二諦有同等的重要。如不能分別二諦相互的關係，對於甚深的佛法就永無了知之一日，更遑論通達第一義，進而得到涅槃之果地。至如在般若之義蘊中，有所謂文字般若與觀照般若二種，前者就是指隨順勝義的言教，後者就是隨順勝義的觀慧，這二種是息息相關的。如由隨順勝義的文字般若，趣向勝義的觀照般若，實相與勝義就不脫節，依勝義得勝義，依勝義得涅槃，真正體悟心經所云：「色即是空，空即是色」之真諦，進而達到那崇高的不二法門的境地。

籌印天台藏第六冊

四念處四卷、小止觀二卷、六妙門一卷，皆係智者大師述說。小止觀一書，尤為傳布普遍。今合一冊付印，謹為關心者告。

船師悔責

· 智泉 ·

福田第五期封底裡有一幀相片，標題：船師悔責。並附簡單說明，甚感興趣。經檢原典，出自撰集百緣經卷三。故事本緣是這樣的：

當佛陀住在摩竭陀國的那段期間，有一天，率領着弟子們，漸次旅遊到恒河邊，見有船師在河邊，佛陀招手請船師幫忙渡河，下面是佛陀與船師的對話：

佛陀：請船師將我們這些出家人渡過河，可以嗎？

船師：渡你們過彼岸可以，要多少給一些代價，否則不幹。

佛陀：你是船師，我也是船師啊！我們在三界苦海中互相濟渡，出生死海，不是很好嗎？你不會聽過驚掘摩羅、瞋恚心那麼熾盛，殺害無數的人，我已將他渡出生死苦海。又如那位非常貢高我慢，極度瞧不起人的摩那答陀，也已將他渡出貢高山我慢海，出離生死。又如那位愚痴無智的憂留頻螺迦葉，實在令人憐愍，也是想盡辦法，使他得智慧超生死。還有更多的衆生，我都設法使他們超出生死苦海。我這樣做，都不向他們要價錢，你就這麼渡出家人過恒河，還要索渡錢，你也應該行好事，結善緣呀！

佛陀並為船師開示法要，結果呢？

船師還是說：如果不給渡錢，四兩棉花——免談。

這時旁邊其他船師，聽到佛陀的開示，心裡歡喜，自動告訴佛陀，願意為這些出家人免費渡過恒河。衆人隨即上船。這些羅漢菩薩一登上了船，各顯神通，有人躍上虛空，有人已跑到中流，有人已到彼岸，船卻還在此岸。種種神變，看得多位船師驚呀不已，歎未曾有。驚服後懷着信敬的心，五體投地。佛陀趁機又為衆位船師開示法要。衆船師各個心開意解，得初果須陀洹。

而那位要價的船師，親眼見這一幕不可思議之事，深生慚愧，自責不是。亦五體投地，歸誠向佛陀，至心懺悔。並且邀請佛陀及羅漢菩薩等回家供養。飯食已後，再度請佛陀說法。並且發願道：「願以此供養善根功德，使我來世得成正覺，廣度衆生，如佛無異。」佛陀聽其發願後，微微地笑。阿難見佛微笑，心想，世尊是不隨便笑的，今天有什麼好事，讓他老人家開心的微笑，於是請教佛陀講出原因。

佛陀說：「今天你看見船師慚愧自責、設饌供養，以示懺悔的事嗎？」

阿難說：「是啊，看到了。」

佛陀說：「這位船師，有懺悔心，設饌供養，以此供養功德，經多劫不會墮地獄。常生天上人間，受大快樂。最後身還得辟支佛，號曰『度

生死海』，廣度衆生，不可限量，因此我歡喜，所以笑了。

閱讀這個本緣故事，最初感覺，請人擺渡，應給渡錢。以現時代說，少一毛錢，上公車就成問題。佛陀對世出世法最清楚，那有白坐船的事。除非佛教國家，尊敬修行人，免費優待，（我曾聽一緬甸來的出家人說，緬甸未淪陷前是佛教國家，出家人上了公車，如果在家人沒有讓座，警察會叫他們讓座）。但是稍微深入體察佛陀的講話，「我也是船師啊！我們互相濟渡，不是很好嗎？」以及結果船師悔過發願的情形，佛陀的用意是顯然可知了。

佛陀自行化他，悲智具足，無時無刻，無論身在何處皆忘不了拯救衆生。佛陀能觀察衆生根性的不同，應以何種方法得度，即施以適合他的根性方法。船師可能適合這種討價還價的方式。說不定直說道理，反而不及繞大圈子來得有效果。可見佛陀用心良苦，有原則、有技巧，即是所謂的方便度衆生，讓你自已心服口服。

無量法門，教化無量衆生，應用得法，法法是甘露。不過，教化衆生要有個先決條件——一顆悲願純正的心，純為衆生而教化，沒有名利的雜質。否則教化不正，曲心產生邪說，衆生未度，已先墮落，甘露法不是變毒藥了嗎？

楚石禪詩欣賞(五)

ㄣ

總為無錢悶
護已蛇蟠窟

錢多始是憂
嫌人鼈縮頭

積來常恐盜
未言他世苦

散去又添愁
已覺此生休

ㄣ

教君放下著
自今須猛省

不肯暫回頭
從此莫貪求

只道身長在
好個天真佛

那知死可憂
逍遙有甚愁

ㄣ

挽弓挽其絃
佛是大醫王

執斧執其柄
法為圓滿鏡

斷欲斷其心
一照爍群昏

拌死拌其命
一丸消萬病

ㄣ

天地會有終
卜地置墳塋

人生要當沒
全身葬袍笏

無因駐少年
焉知數世後

未免成枯骨
耕者翻泥塚

ㄣ

富家造生墳
多栽花數本

樓觀何曄曄
賸種松七鬣

疊石作高牆
葬不逾三年

通川與渠接
廢蕩令人懾

ㄣ

死者何所歸
個個嫌宅基

誰能問其狀
人人罪埋葬

子孫亦流落
良田德不修

閭里難再訪
使我心惻愴

重義輕王侯
雖若晉楚富

萬中無一個
不如夷齊餓

他人願安樂
呦呦鹿鳴篇

自己甘輶軻
我唱君可和

兒侵父母財
聖賢教尊卑

在上須寬耐
義利分向背

父母借兒錢
餓狗爭骨頭

不還傷所愛
人為畜生態

我有一面鏡
老幼各隨形

照之無不見
妍媸皆滿願

中虛忘彼此
夜深掛高堂

外物齊近遠
更是何人見

歲歲送春歸
衰鬢忽驚秋

春歸定可許
飛光如挿羽

芙蓉滿池沼
欲求身後名

杜若生洲渚
個是閑言語

人心剎那間
貪財殊未歇

生滅不可紀
長惡何由已

歷劫受輪迴
若欲識其源

無明為種子
如身影相似

成佛非外求
木葉衣可穿

勸君當內審
茅端酒莫飲

從初放逸生
道眼若未明

積久昏迷甚
報作檀家甚

如人卧一牀
覺來念篇師

夢想交相織
兩個元不識

正欲渡河去
石女問木郎

忽因乘舟力
虛空作何色

天台講記

洪瑞福

第二章 五時八教

第一節 五時說法

智者大師把佛陀一生說法分爲五個時期，就是華嚴、阿含、方等、般若、法華涅槃時，使整個佛法的系統有脈絡可尋。

佛陀在菩提樹下成正等正覺後，最初三七日，爲各大菩薩及宿世根熟的衆人說大方廣佛華嚴經，把佛教的最高思想及精神說出，這就是第一華嚴時。

華嚴經畢竟太玄妙了，大根大器的人，雖然蒙受大利，但一般鈍根小器者，卻如聾如啞，說了等於沒說。世尊爲了使廣大的衆生，明瞭他的精神世界及到達的方法，只好走下妙高峯，在鹿野苑說四阿含十二年，誘引小機，這就是第二阿

含時。

世尊說華嚴，奈何衆生聽不懂，只好自降程度說四阿含，令衆生斷除煩惱，證成聖果，但所成之聖果，只是小乘道而已，不是佛的本懷。接著八年，佛說維摩經、楞伽經、楞嚴經等，以呵斥這些小乘聖者的自度心態，讚歎大乘救世的胸懷。使這些小乘人能感到羞耻，打開自己的心胸，使自己的眼光更具有前瞻性，而漸入大乘救度衆生之道，這就是第三方等時。

這些小乘者即被呵責，慢慢迴小向大，卻起分別大小二乘之執情。於是世尊以二十二年的時間說般若諸經，以空慧淘汰小乘人執著大小的分別，這就是第四般若時。

般若諸經所談到的大都是以智慧力不斷的超脫自己，做無窮盡的提昇，不停留在途中的任何

境界，使自己的智慧最後與佛等齊。般若經中的大般若經是值得一讀的。

大般若經計六百卷，在這浩瀚的寶庫中，如想做一個瞭解，確實是比較難。如果想瞭解大般若經的概況，不妨先讀第二分的心經。心經只二百六十多字，闡述五蘊皆空，到諸法空相不生不滅的道理，雖只二百多字，卻把般若空慧做了最有系統的分析。

看完了心經，可以再看第九分的金剛經。金剛經所強調的無相、無所得，無住而生其心，把般若空慧做了一個很詳細的提昇分析。這本金剛經雖只五千多字，但歷代的註解、講述的本數已接近每字一書的地步，可見他在佛教中所佔的地位，是何等的重要。

看完了金剛經，可接著看第七分的文殊般若，再看第六分的勝天王般若，最後看小品般若。看完這幾分，就可以把大般若經的精神捉住一些了。

世尊從華嚴時說到阿含時，再說方等時，又說般若時，鈍根小器者被一連串的薰習後，根機漸漸的調順，智慧漸漸的圓熟，已經可以聽真實的法門。最後八年說法華經，說出圓教，開暢佛的本懷，開方便之門顯示真實的法門，會大、中、小三乘於一佛乘，令衆生開、示、悟、入佛之知見，授記衆生成佛。最後一晝夜說涅槃經，度

法華會上未度脫者，大演眞常佛性，衆生本具。這就是第五法華涅槃時。

第二節 天台八教

所謂天台八教就是化儀四教和化法四教。

化儀四教就是頓、漸、祕密、不定。化法四教則是藏、通、別、圓。化儀是把世尊所說的法，當成教材，而衆生對這些教材會產生什麼效果。化法是世尊所說的這些法，所代表的意義和精神內容。

一、化儀四教 頓、漸、祕密、不定

佛陀在宣講佛法時，最上根者，不必通過任何的假借，以他的直覺，像閃電似的，馬上領悟這些真理。佛陀對這些上根者，也不必運用種種的譬喻，方便引誘，而直說自證大法。這就是頓教。

在佛法的公案中，有這樣的記載：

世尊在靈山會上宣講佛法，突然拿起講台上的一朵花昭示大眾，這個時候衆弟子皆默然，不曉得世尊的意思。惟有迦葉尊者，對著世尊展顏一笑。世尊說：「我有一個正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，現囑付給迦葉尊者。」

這個公案中所談及的世尊拈花，迦葉展顏而

笑，正是說明大根者對於真理的直悟悟入，是以他的直覺，不是透過言語雄辯，也不是如衆弟子的思惟考量，這就是化儀四教中的頓。

當衆生面對佛法真理時，並不是每個人都能如頓教所言。有些根器比較淺者，面對了這個世界，會以爲這個世界是眞實的，就會加以接受，設法突破自己的智慧。有些人面對了我，就以爲我是眞實的，馬上堅守著我不放，以至輪迴無期。對於這些衆生，佛陀就須用種種的方法，設法破除他的執著，糾正他的錯誤，使他慢慢的瞭解真理。這就是漸。

在佛陀的弟子中如憍陳如，就是這一類衆生的代表，他面對華嚴的大道，如響如啞。佛陀只好走下妙高峯，扮演一個凡夫的角色，爲憍陳如說四諦、十二因緣等阿含經中的小乘道理。這時佛陀所表現的「人」格化，是很平近的，就像一個長於教誨的老師，常存我們四週，把世間的真理，一點一滴的傳授給我們。但這位教誨師又怕我們了解了這些真理後，而自滿不得，不求上進。於是又宣說方等、般若，這時他已脫離了「人格」，帶領著衆生心靈的脚步，一步一步的踏上妙高峯。他宣說，表現各種不可思議的宇宙大道，不可言說的奇妙神通現象。試問現存的任何宗教在典籍的記載中，有如此之偉大？有如此之平實？有如此之不可思議的嗎？如此的平易，不顯

威嚴，不懲罰衆生，而讓一個個衆生脫離枷鎖嗎？相信是沒有的，惟有佛教的教化才是這麼的不可思議，這麼圓融。對於衆生不談放棄，甚至連一闢提也不放棄，直言他亦有佛性，亦有成佛的可能，只是因緣未成熟而已。佛教才是眞正偉大的宗教，值得我們信受奉行。

世尊在說法時，會中的弟子，各各所聞都不同。有些人對某些地方特別有所領悟，對某些地方卻沒法瞭解。或者是明理不明事，明事不明理。有些雖然知道了很多大道理，卻不能說出爲什麼如此，只能用祕密經驗來解釋。這就是祕密。

在法華經藥草品中，提到世尊說法其實只有一味，但衆生因根器不同，所吸收、所領悟的，也就不同。好比說天上烏雲密佈，開始下雨了，乔木、叢林、藥草，隨其種性的不同，而吸收養分，各自生長。雖然草木都是一地所生，都是一雨所潤，但是生長各不同，收穫、結果亦不同。要談平等，只要在佛教中才可以找到眞正的平等。藥草品所記載的就是齊腳式的平等，而不是齊頭式的平等。雖然都是一地所生，一雨所潤，只因根器不同，發展的結果也就不同。如果我們能把這種思想運用在各種事物上，比如經濟、教育、社會的運作上，這不是眞正的平等嗎？更值得注意的是，佛教中從不放棄任何一個人。根器雖不同，有大、有小、有微，但大地仍要承載他，

雨水仍要滋潤他。在佛教裏這種思想也就是怨親平等，同體大悲。佛法所顯現的思想絕不是口號，從佛陀的一生所表現的，都可以很明白的說出來。今日的佛教徒，面對著如法華藥草品的經典記載，有時也應深思再三。

面對真理時，有的人聽到小法而能證大果，有的聽到大法卻證小果。這就是不定。

佛陀有一個弟子叫周利槃陀伽，他十分的愚笨，佛陀教他的經咒，常常記得上句而忘了下句，或記得下句忘了上句，他因此非常懊惱。佛陀教他掃地，周利槃陀伽依言奉行，勤於掃地，思想中具是與掃地有關的思維，有一天他竟然開悟了。這可說是聞小法而證大果。而有一些人聽聞了大法，別說是證小果，有時連證也未見得。

二、化法四教 藏、通、別、圓

藏教就是小乘的經典，四阿含就是最具代表的經典。四阿含大半都是談四聖諦及十二因緣。

所謂四聖諦就是苦、集、滅、道。小乘者認為這世界是無常的，變化的，所以是苦。這世界上是苦的，他充滿著痛苦、黑暗、不幸、罪惡。這些苦一定有原因，我們就要找出這些原因，這就是所謂的集。小乘者認為這些原因不外是貪瞋癡。尋找出這些痛苦的根源後，不是自悲自嘆，而是要加以消滅，這就是滅。小乘者追求的滅是

涅槃的永恒淨樂。而為了達到涅槃，一定要有方法，絕不是平空達到的，小乘者提出八正道，這就是道。

十二因緣是小乘者認為三世因果輪迴的原委及本末，只要能突破十二因緣就能脫出輪迴。十二因緣之說，極為龐大，請能自行查讀。

藏教依據四聖諦、十二因緣修成的果位是聲聞或緣覺。在佛法中藏教是最普遍、基礎的，但我們絕不可輕視他。大乘應該建立在小乘的基礎上，沒有小乘的大乘，有時往往是無根的。如果大乘流於口號，失去了小乘的修行基礎，那麼大乘說不一定就會衰微。因此，我們有時也應該注重小乘的基礎性。

那麼什麼叫做通呢？通就是三乘都要享受此教，也就是大、中、小三乘都要學習的道理，不但凡夫在不斷的超越中要學，一切菩薩在成佛果中也要學。

通教除了包括四阿含，也包括了大乘經典。主要的教義不外是明因緣即空、不生不滅、實相的道理，像方等諸經，般若諸經都包括在內。

別教是指特殊的、各別的，此教只對菩薩說，不對二乘人說。這裡是專指華嚴經而言。想要瞭解華嚴經的道理，一切的小乘人都是鈍根，是沒辦法瞭解的，只有利根的大菩薩才能真正的去了解他。華嚴經稱為別教，在佛法中獨樹一格，

只有大菩薩，才能發揮他的最高精義。別教的代表人物如文殊菩薩的智慧第一，普賢菩薩的願力第一，觀音菩薩的慈悲第一。這三位大菩薩所代表的意義，就是說，佛教的最高境界，必須結合如文殊的天才智慧，普賢的大願行動力，觀音的慈悲力，才能發揮到極致，把華嚴的精神，完全表現出來。所以在佛教的經典中，華嚴經被尊為經王，他代表著佛教的妙高峯，想達到他，只有大菩薩才可以。

圓教是代表不偏的意思，也就是說任何一層次的衆生都可以在圓教中得到證入佛性。圓教所指的是法華經。

佛教的最高境界既然是華嚴經，為什麼又提出圓滿的法華經呢？原因很簡單，如果佛教都擺在別教華嚴上，那麼佛教只是天才者的宗教，那只是一少部分人的，畢竟在這世界上天才者、利根者還是佔少數。如果把佛教擺在藏教阿含上，雖然大家都懂，得，但有些人又會看不起佛教，畢竟有些人是較難令他折服的。如果把佛教擺在通教上，雖三乘共稟，但畢竟想發揮佛教的最高精義，是力有未逮。這時只有提出法華圓教，讓三乘人同在法華上，發揮圓滿的教義。藏教不但可以突破，別教也可滿意，通教也可提昇，最後同證入一佛乘。這就是圓教的精神。

過堂

—夏中一日第一章之四

／香幢

謁法華精舍有感

希錢

崗峰麓側一僧寮，曾是慧師避俗畧，
煩鳥守扉迎送客，借風掃徑渭涇昭，
昔年精舍參禪諦，今日塚前伴樓翹，
往事如煙雖遠去，還留遺澤湧思潮。

訪湛然寺雲庵師

希錢

(一) 湛然寺裏訪尼師，咸頌雲庵好淑慈，
不怒孺威縉素仰，朝乾夕惕作良規。
(二) 猶憶令師笑語溫，似曾相識法華軒，
今雖西去影還在，追昔曷勝懷德言。

方唱五觀，境雖有五，總束爲三：初即觀食，二是觀身，三並觀心。

捧鉢當胸，正意受食，悉運觀心。天台智者大師所撰「觀心食法」，于我多分受用，堪稱一帖清涼消化劑，亦是攝持意念之良方。其云如是：

「既敷座已，聽維那進止，鳴鐘後，斂手供養，一體三寶徧十方，施作佛事。次出生飯，稱施六道，即表六波羅蜜。然後受此食。

夫食者，衆生之外命，若不入觀，即潤生死，若能知入觀，分別生死有邊無邊，不問分衛與清衆淨食，皆須作觀。觀之者，自恐此身內，舊食皆是無明煩惱，潤益生死；今之所食，皆是般若，想於舊食從毛孔次第而出，食既出已，心路即開，食今新食，照諸暗滅，成於般若，故淨名云：「於食等者，於法亦等。」是爲明證。以此食故，成般若食，能養法身，法身得立，即得解脫，是爲三德。

照此食者，非新非故，而有舊食之故，而有新食之新，是名爲假。求故不得，求新不得，畢竟空寂，名之爲空。觀食者，自那可食爲新，既無新食，那可得食？食者而不離舊食養身，而新者重益，因緣相合，不可前後分別，名之爲中。

只中即假空，只空即中假，只假即空中，不可思議，名爲中道。

又淨名云：「非有煩惱，非離煩惱，非入定意，非起定意。」是名食法也。食中，我常如法泡製的使用，而達到觀食、觀身、觀心三要。不妨試試！

(續待)

七十五年十一月份會務報導

66921-4福田雜誌社帳戶

(會訊62期)

11月份捐款芳名錄

(總計 肆萬玖仟元整)

叁仟元：劉昆瓚
壹仟元：吳佳穎 陳文宗 侯漢洲
馬敏雄 郭曉秋 卓明雄
陳永漢 顏高城
陸佰元：印正法師 葉鳳蕉 黃進明
伍佰元：周茂松 葉欣宜 陳婉恭
郭春瑾 葉憲昌 覺勝法師
陳希錢 香德 香智
林文珠 李林卿烟 李鈴冠
李雪梨 鄭海英 陳大雄
謝欣容 謝昇林 顏高龍
肆佰元：林清直 謝武昌 謝陳瓊瑜 謝鏡清
叁佰元：黃雲草 莊婕 王萬福 無名氏 吳日鐘 洪天祐
林再亨 傅金山 陳真是 蔡炎坤 蔡政展 賴金滿
陳清喜 王巧英 蔡沈玉壘
貳佰元：鄭河源 侯淑玉 侯淑杏 許明杰 吳王鳳治 陳海長
陳聖道 郭美玉 戴金鑾 吳蕭玉 錢建州 董水治
何啓明 陳李英 妙慧 張櫻桂 白越治 王吳招治
王文正 王典修 侯燦榮 侯迪元 侯雅菱 侯梅桂
侯佳雯 許蕊 徐嘉穗 侯梅雪 陳銘傑 陳志翰
陳瑞隆 陳作人 吳延川 梁田雪銀 劉美珠 蔡錦雀
杜英梅 葉秀治 吳春梅 許李春 許純敏 吳陳金枝
王靜美 王淑瓊 陳碧華 陳素琴 香光師 楊素雲
悟福法師 盧麗珠 陳美吟 陳俊廷 陳俊達 陳郭春化
林聯治 吳炎銓 侯明秀 蔡映雪 梁基一

壹佰元：李欽偉 王富美 王松嶽 邱金釵 黃麗珠 陳錦雲
盧空 王銘信 王銘政 林美華 高春仙 張強生 王郭沛治
徐國貞 羅競生 李亮臣 徐國清 卓忠振 吳黃葱
陳寶蓮 陳寶秀 盡慧 王玉英 張振欽 張耿彬
陳豐貴 侯秀蘭 張銀炳 張陳文 張振欽 張耿彬
張鈺欣 杜淑貞 杜國軒 杜國材 杜寶瓊 張明峯
徐慶文 杜淑滿 陳彥弼 陳馨茶 陳慧慈 林姬子
蔡春霞 王美珍 王靜惠 董雪英 張明義 李海水
王國彬 王國清 史江聖鰲 蘇莊妹 韓瑞瑞 楊小芳
林玉里 李錦敏 李定靜 蘇信榮 李宏明 李永祥
李義雄 李俊德 謝麗娥 李其威 曾罔腰 洪紫宸
陳金治 饒水樹 林瑞琴 蘇金英 陳林柳 劉金門
林建良 杜天蔭 陳桂華 黃建棠 郭玲萍 陳金鈿
蔡炳坤 陳安秀 蔡依靜 蔡武穆 鄭添成 邱金葉
伍拾元：王不 梁林津

11月份收支明細表

收	上月結存	\$102,177.00
	本月收入	49,000.00
入	總收入	\$151,177.00
支	本會支出	
	福田雜誌1100本	7,975.00
	寄福田雜誌等郵資	256.00
	文具用品等	433.00
	照相機	6,500.00
	閃光燈	3,600.00
	印刷費(救濟金收據)	1,680.00
	劃撥代金及手續費	102.00
	供僧	500.00
出	濟助支出	
	陳文瑞	2,000.00
	林金和李	2,000.00
	蔡金清	1,000.00
	蔡李心	4,000.00
	李順老	4,000.00
	高月	3,000.00
	劉月	3,000.00
	吳瑞	1,000.00
	李秀	1,000.00
	孫薛	5,000.00
	李月	5,000.00
	陳娥	1,000.00
	總支出	\$ 53,046.00
本	月結存	\$ 98,131.00

會長：陳錫璋
副會長：鄭海英
顏高龍

會功德福田寺然湛

(如蒙捐助請利用)

11月份救濟事蹟

- ①陳文瑞：住台南縣安定鄉安加村一六五號。陳先生現年廿八歲，曾在電鍍工廠上班，自從三年前忽得肌肉顫動的怪病後，即告失業。目前全身各部肌肉會不由自主地牽動，要他在一分鐘內不要動，根本不可能。一家多口，有多人患此怪病而死，如今只剩下陳先生一人孤苦渡日。本會得知，即予濟助貳仟元整。
- ②林金和：住花蓮縣新城鄉北埔村華陽街二巷廿一號。林先生現年四十八歲，原在某大理石工廠擔任機台工。兩個多月前，因工作時發生意外，導致頭部受重傷，雙眼失明。其妻因無法承受如此打擊以致精神失常。四名子女皆在就學階段，全家無人能工作養家，生活困苦，亟待各方援助。本會得知，即予濟助貳仟元整。
- ③蔡清心：住台南市正德街十三巷八號。蔡先生本無固定職業，皆以打雜工的微薄收入，來養活精神失常的妻子與兩位兒子，而其次子也是精神病患。多年前，蔡先生覺得身體不適，前往就醫，才知道罹患腸癌。多次的放射性治療與手術，皆無起色。用盡了所有積蓄，經濟面臨三餐不繼的困境。目前只靠長子在街上賣包子的薄利過活，急須善心人士同伸援手。本會得知，即由副會長率員前往慰問，並濟助肆仟元整。
- ④李順卿：住台南市大同路二段四八二巷七十二弄十一號。其夫患肝癌不治死亡，留下他們母子三人，及一筆債務。兩個兒子尚在求學中，無力謀生，李女士只好以做手工的微薄收入來維持家計。除去房租、學費，已無買米之資，生活困苦，急待援助。本會得知，即由副會長等人前往慰問，並濟助肆仟元整。
- ⑤高老得：住南市長北街一〇四巷卅八號。高老先生與高老太太皆患中風，膝下唯有一女。其女爲了照顧雙親，無法工作謀生。本會已於九月份致贈伍仟元慰問金，以解其困。最近高先生不治死亡，無錢料理後事，本會再度濟助叁仟元，以表慰意。
- ⑥劉月碧：住台南縣永康鄉南灣村南大灣六六二號。其女數年前忽患腦腫瘤症，劉女士不顧生活困苦，想盡辦法延醫診治。然而，千金散盡，仍無法挽回其女的生命。劉女士傷心欲絕，聞者無不爲其慈母之心所感動。本會得知，即由副會長率員前往慰問，並致贈叁仟元整。
- ⑦孫秀環：住台南市開元路三三三巷八弄十三號。孫女士與夫婿原是印尼人，來台十多年，都以其夫打雜工維生，月薪只夠生活，素無積蓄。最近，孫女士腹部長瘤，因無力就醫，又無勞保，一再拖延，目前腹腫猶如懷胎十月，必需動手術治療。本會得知，隨即撥款伍仟元整，幫助她完成手術。
- ⑧李薛哉：住台南市民族路三一七巷四十六號。李女士因腦循環障礙，須長期藥物治療。由於家境清寒，積欠的醫藥費仍未付清，因此未敢繼續就醫。本會得知，不忍其坐以待斃，立即捐贈伍仟元整，助其繼續就醫。
- ⑨陳月娥：住高雄縣旗山鎮東昌里南新街四號。陳女士現年五十一歲，自幼喪母，身世淒苦，目前暫住友人的棄屋中，磚瓦破舊，每逢雨天即無法安眠。水電又因無法支付，常遭剪停。又因白內障及心臟無力，必需長期醫療。本會得知，立即列入固定救濟戶之內。
- ⑩本會固定救濟戶：蔡金李、吳姜、李王瑞娥、陳月娥，各發給濟助金壹仟元整。

西藏喇嘛轉世西方的鐵證

· 莫佩嫻 ·

佛世尊在楞嚴經上說：「人死爲羊，羊死爲人」，這意思是說，人不但死了會再投生爲人，同時也會投生到畜類，因爲衆生是平等的。人，只要修行十善，一定可以再來投生爲人；反之，假如爲非作歹，不修善法，那只好隨業流轉，命終之後，牛胎馬腹，不知落入那一界，細想起來，真是可悲！

西藏的喇嘛，大都是有修持的，因爲他們出生在我國的西部地方，地勢高且寒冷，不易謀生，因而不求名利，不貪五慾，因此一生一世的修法、念咒和打坐，養成了習慣，得到正念，一旦無常到來，可以投胎轉世，來作活佛，受人敬仰，這是他們精神的昇華，對他們來說，並不稀奇。我們東南沿海一帶的民族，生在魚米之鄉，飽暖思淫欲，終年岌岌於名利，那裡有空去修持？人人都是皇帝，何必去當活佛？一旦命終之後，那就隨他的業力去受報了，豈不慎哉？

以往的西藏喇嘛，都是在西藏、青海、印度等，他們生活的範圍內轉生的，但近年來，赤色瀰漫西藏，他們只有逃亡到西方或附近的國家，因有機會與西方人士接觸，而轉生到西方的家庭裡去，這裡有兩則喇嘛轉世西方的例證可以作參考，假如您想知道更多活佛轉世的報導，可以來信索閱拙譯「大寶法王」紀念集！

假如有人要問爲什麼喇嘛會轉世，而佛、菩薩等不會轉呢？這個問題讓我們來研究：

一、佛：佛是入了涅槃的大覺者，已滅了思見、塵沙、無明三種惑；解脫了分段和變易兩種生死，進入了不生不滅的寂靜境界。他不必再受生、轉世，而獲得三身、四智、五眼、六通！但爲度脫衆生，他可以化身示現！

二、菩薩：菩薩是覺悟有情，像觀音菩薩一樣，上與十方諸佛同一慈力，下與一切衆生成一悲仰。他神通廣大，來去無碍，爲度脫衆生，他可以化現，分身無數，不必一生一世的轉世。

三、阿羅漢：阿羅漢是無生，解脫了生死，不受後有，因此他是不會轉世的。

四、天道：天道也是六道之一，是欲界、色界、無色界的諸天，身有光明，果報殊勝，因此他不必去求功名，也不必去轉世。

五、高僧大德：我們中國的大乘佛教，人人都很聽話，因爲釋迦佛告訴我們要念「阿彌陀佛」，因此人人都去念佛，去求生西方極樂世界，命終之後，就像斷了線的風箏一樣，被阿彌陀佛接引去坐大蓮花，因此這個個都不再轉世。

六、凡夫俗子：一般人，連無修無證的佛弟子在內，雖然信了佛，但名利之心，絲毫不滅。佛既不念，咒也不持，更不必說「攝心」了，他命終之後，不會自由地轉世，也不能不再受生，只有隨業流轉，因此轉世是西藏喇嘛得天獨厚的「專利」。且看：

一、聽列小佛爺轉生瑞士

爺佛小列聽的士瑞於生出

聽列寧波車是一位年僅七歲的小活佛，他的爸爸是法國人，媽媽是美國人，而他自己卻是出生在瑞士的西藏人！這話怎樣說呢？因為當他兩歲時就常常講些父母親都聽不懂的話，後來跑去給附近的西藏喇嘛辨認，才知道說的是西藏話，恰巧那時迦盧寧波車經過，於是確定他是西藏活佛。迦盧寧波車又把他帶到大寶法王那裡去，經過鑑定之後，才揭開了謎底，原來這位小活佛的前身就是噶朱派某寺住持迦都，當中共侵略西藏的時候，他也從西藏逃亡到印度的雪浪達去，不幸當西藏淪陷時，他就圓寂，兩年之後就轉世到瑞士這一對法國和美國籍的爸媽那裡去。後來遇著法王就跟著出家，由迦盧寧波車負責教養，培育為噶朱派的後起之秀，現在他已經過著出家的生活。七十八歲的迦盧寧波車就是他的老師，但兩人都是活佛的轉世，地位平等。在整個西藏裡，像這樣轉世的活佛，總數有四、五百位，但工夫卻各有不同。

從西藏的歷史上，我們知道西藏的活佛個個都會轉世，但轉來轉去，都轉生在信奉喇嘛教的西藏人或者是蒙古人的家庭中，像章嘉活佛就常轉生在青海和蒙古等地，可是從來沒有轉生到漢人的家庭中，而轉生到西洋的家庭中的，更是聞所未聞，見所未見。也許你和我以往都會懷疑過，到底活佛轉世是不是真有這回事，但自從中共侵佔西藏以後，一切都變了，活佛也轉生到西洋人的家庭中，據說目前還有一位十二歲和一位九歲的小喇嘛都是具有美國籍的西洋人，這個原因是他們和西洋人接觸的機會多了，因此轉世的範圍也就更廣，可以不再轉生到藏族的同胞之內了。如今事實勝於雄辯，不由得你不去相信投生轉世的可能性，假如你仍然不相信，那就請你自己親自去調查和訪問。

二、奧斯爾小活佛轉生西班牙

母父其及爺佛小爾斯奧的牙班西於生出

據今年十一月廿六日，中華日報的刊載，奧斯爾小活佛是一個才二十個月大的西班牙小孩，出生於格拉那達島。他的父親是位泥水匠，在一次佛教團體聚會中，結識一名女子，並很快地結婚生子。他們共有五名子女，奧斯爾就是排行最小的兒子。

奧斯爾的父親以前曾在巴塞隆納做機械工，成為佛教徒以後，帶著妻小遷居到格拉那達。負責建造及修復此地唯一的一座喇嘛寺院。其妻則擔任寺院的出納和行政管理工作，一家人生活簡樸清苦。據他們說，有時除了食物外，別無其他收入。其妻有時下山去買賣郵票，賺些錢，再繼續奉獻宗教。夫妻倆就像拓荒者一樣，在此地隱居。自從奧斯爾小活佛降生在這對貧困的夫妻身上，已改變了他一家的生活和命運。

那麼，奧斯爾到底是哪一位大師來轉世的呢？又是誰發現並加以鑑定認可的呢？據發現奧斯爾的西藏喇嘛掌巴說，奧斯爾是耶玄喇嘛大師的化身。耶玄喇嘛大師是該教派統治教徒最高階層的人物之一，於一九八四年冬天去世。掌巴奉了耶玄生前所指示，在耶玄死後便開始周遊歐洲各國，尋覓小活佛。在奧斯爾之前，已有十個小孩被推薦去驗證。當掌巴喇嘛走到阿爾普哈拉斯這個地方時，用他敏銳的靈感和犀利的眼光，找到了這位「活菩薩——喇嘛的化身」。根據報導，奧斯爾在一堆亂七八糟的東西中，毫無疑誤地選出耶玄大師生前所持有的東西，並有更多的蹟象顯示，他就是眾教徒期望中，耶玄大師投胎轉世的幸運兒。奧斯爾的母親也說，她曾經有過一次奇妙、神祕的夢，一種很特別的預兆。

奧斯爾將前往尼泊爾的喇嘛寺院，接受屬於他那一階級的特殊教育，以期這位「西方小活佛」能繼承耶玄大師的任務。

古德金言集

卍

種種惡逆境界，盡情看作真實受益之處。名利、聲色、飲食、衣服、讚譽、供養、種種順情境界，盡情看作毒藥毒箭。

——蕩益大師

卍

勿貪世間文字詩詞而礙正法！
勿逐慳、貪、嫉妒、我慢、鄙覆習氣而自毀傷！

——蕩益大師

卍

畏寒時欲夏 苦熱復思冬 妄想能消滅 安身處處同
草食勝空腹 茅堂過露居 人生解知足 煩惱一時除

——蓮池大師

卍

即今休去便休去，若覓了時無了時。

——雲峯禪師

