

大方廣佛華嚴經

第六講次(下)

1997.11.29 普力宏法師 于台北大乘講堂

弟子宏瑞 筆記整理

接下來，我要對本經所談的「五周因果」作個簡單的介紹。

一、所信因果周：

許多人信仰佛教，心裡頭卻總是犯一個毛病：「要保佑我兒子考上大學，保佑我身體健康，保佑我升官發財……」。其實，這些事和佛教一點關係也沒有，卻和因果有密切關係。你兒子如果努力讀書，

南無毗盧遮那如來

發行者：普力宏
文教基金會
顧問：施富士
策劃：張榮珠
編輯：張現能
電話：(02)27524519
(02)27400877
傳真：(02)27117139
地址：台北市復興南路
1段127號8樓A座
劃撥：0112306-5
戶名：黃培

自然會考上大學；

你如果好好照顧自己的生活 and 飲食習慣，身體自然會健康；你如果用心地、努力地工作，自然會賺錢。凡事都有因果不昧的道理！

二、差別因果周

佛教所說的因果，主要是針對因果的「性質」，種什麼性質的因，就結什麼性質的果。但也不是單單「惡因惡果，善因善果」那麼簡單，這不過是對人的一般分位法而已。

比方說，殺害白曉燕的陳進興，他雖然無惡不作，但他覺得自己的所作所為像個妖魔，心中也會有一點點覺悟。只要能生起一點覺悟，將來就會有一點希望。我們要分得清清楚楚，不能馬馬虎虎。

除了善惡因果之外，還有經濟學上的因果、政治學上的因果、史學上的因果、軍事學上的因果……等等。就拿軍事學的因果來說吧！如果能把握住軍事學上的因果，對方守備上的漏洞，都能預料出來，當然就能打勝仗；反之，如果對方比較精明，不能知己知彼，洞燭機先，只是一成不變地「兵來將擋，水來土掩」，當然註定要失敗。

佛教訓練我們因果的觀念，非常仔細，不是那麼簡單。促成一件事的條件總是眾因多緣的，因果可以依品類、性質、內容來分門別類，這叫差別因果。

三、平等因果周

平等因果是登地以上的菩薩，才具備的條件。在世間法中，不易有此因果，將來在經文中，處處都會提到。

四、成行因果周

由解到行的過程，包括四加行。四加行即是煖地、頂地、忍地、世第一地。如同我們練毛筆字，剛開始的時候寫得歪七扭八的，漸漸地熟練了，叫作「煖地」；熟

到極點，終於入門了，叫作「頂地」；到達頂地之後，更進一步，不但能寫正楷，還能寫隸書和草書……。一般人到達這種地步以後，就很滿足了。但是心中如果有自我滿足的我慢心存在，就不會再進步了，不會成就自己的風格，當然無法自成一家。想要自成一家的話，一定要更進一步地忍耐下去，每天不斷地練習，這是「忍地」；到了忍無可忍的地步，突然有所突破，自成一體，就自成一家了！雖然突破了，但還不是專家，還不算超越，所以還要再努力，直到有一天，超越了一切的專家，才是「世第一地」！這時雖然已經不需要和別人比較了，但是仍然繼續的寫。這個書法家的造詣可真是到達登峰造極的境地，超越第一的第一，寫出來的字能夠超相，讓人看了有忘塵脫俗的感覺。如果修習佛法用功到達這個地步，功行很純熟，又很自然，就能和真理相應。這叫成行因果周。修行已經上軌道了，但還沒有証得「真見道」位。

五、証入因果周：

內心証到真理的境界，是在第一剎就觸證到現量境，而且不是第六意識推理的比量知識。証入因果與成行因果不同的地方，就在於一個是現量境，另一個是比量境。

証入因果時，打破了自我的束縛。如同寫字，雖然寫了很多名家的字，卻不會受各家的影響，字形字意自然有自己風格體態。修學佛法在超越自我的時候，心胸就會廣大起來，和虛空同等，無邊無際。用普賢菩薩的偈頌來形容，即是：「虛空有盡，我願無窮。」

慈悲心是我願無窮！

大雄大力是我願無窮！

大智慧之心是我願無窮！

這是証的境界。

若有所施 當願眾生
一切能捨 心無愛著

釋禪波羅密多次第法門

破魔之法（二）

普力上師講

（九〇.十二）宏士筆記

【甘露頌】

何物殺安穩？何物殺無憂？

何物毒之根？吞滅一切善？

殺瞋則安穩，殺瞋則無憂，

瞋為毒之根，瞋滅一切善。

誦念甘露頌，感覺身心無限的平和，無限的清涼。有誰願意亂發脾氣，攪亂了平靜的生活？心平氣和地過日本是大家的宿願！但是，有時難免會遇上令人「不平則鳴」的事，發起了瞋怒心。絕大多數的人都認為自己的「不平」之鳴，是有道理的，振振有詞地說著種種道理，抓住路見「不平」合理的藉口，執著「自以為是」的「道理」，甚至引發氣喘、腦溢血的憾事！這個時候，內心瞋毒之蛇就爬起來啦，咬噬著我們安靜的生活，吞噬了我們智慧的生命，幸福的人生就逐漸遠離了！

（不動明王）

因此，幸福絕對不是得自於外面五塵境界的聲色等刺激，而是在於我們是否能用智慧來觀照自己的內心，把瞋心的毒蛇殺死，才能回復安和平靜的生活。所以唸誦甘露頌，真是如飲天界的甘露，頓時守住心中安靜平穩的狀態，把握住人生當下最大的幸福。

今天要講〈釋禪波羅蜜多次第法門〉一二八頁第六行，第三種破魔之法：

「三者若作此觀，不即去者，但當正念，勿生懼想，不著軀命，正心不動，知魔界如，即是佛界如。魔界如，佛界如，一如無二如。於魔界無所捨，於佛界無所取，即佛法現前，魔自退散！既不見去來，亦無憂喜，爾時豈為魔所惱。」

這篇文章可以說是天台宗最中心的理論！這個道理也是禪宗裡很重要的修行經驗。

前面所說第二種破魔之法，是要反觀能見聞覺知之心，不受不分別，幻境便自然謝滅。能夠修行達到不受不分別的功夫，實在已經相當不得了。因為念念反觀自己能見聞覺知的心，才能息滅內心種種幻化的虛妄境界，恢復內心清淨靈明的覺照。原來內心不動，才是最上乘的功夫！

妄動的「疑心」才會生「暗鬼」，任何恐怖的情境，都不是真實，只不過是內心的幻影罷了！如果不相信，大家可曾親眼看見，有人在禪坐時，因為鬼魅現前，被它抓走的嗎？可見，鬼魅只是心中的幻想，幻想它可怕，就會被它嚇得全身發抖。鬼魅都不是在明明白白的地方現出來，而是在黑洞洞的地方現出來，現出令人可怕的相，但又不是清清楚楚的現在你面前，而是似有似無的，趁吾人心性「做賊心虛」或「愚癡暗昧」時，很輕易地就和鬼界相應了，於是怕得毛骨悚然，驚惶

萬狀。

打坐時，如果對這種似有似無的魔幻境界，不能生起智慧的觀照，就不能安心打坐。所以，對這些似有實無的境界，無論是眼睛所見或耳朵所聞，我都不受，內心對它生起智慧的觀照，就能夠保持一顆靈明不動的心！

過去我曾經發表了一篇文章〈一顆不動搖的心〉。即使天女現前散花，只要心不動，美麗的天女也魅惑不了我們！如果天女送來天上妙饌供養我們，只要動了一個心念：嚐嚐看天上的東西味道如何？我們的嘴巴就自然張開來了，變成像條穴鼻的牛，被幻境牽著走啦！

如先前所述，幻境有順逆兩種。逆的幻境，如鬼魅幻相，固然要用智慧觀照，掃除它！而順的幻境，如天女上供，更是叫人難以防範，因為她會叫人心花怒放，心防被瓦解，於是無論什麼境界都照單全收，真是極盡迷惑人心之能事！所以過去我介紹匪鬼禪師時，也特別強調「一顆不可動搖的心」，是靜坐最重要的指導原

則！

隋代智者大師把他的生活經驗告訴我們：心性不被外面的色聲香味觸法等境界所動搖，才能把握住自己如如不動的心性！。如果「受」了一丁點五塵外境，就表示自己的心性動搖了；如果「不受」，心性就不會動搖。眼睛不「受」，不管什麼色塵變化都不去理睬它；耳根不「受」，不管什麼聲塵變化都不去理睬它。所以我們修行人，當六根面對六塵境界時，能夠把握住自己的心性如如不動，才夠資格堪稱是「老修行」。如果初入道修行的人把握不住「心性不動」，還情有可原！如果我們修道幾十年，始終如狗逐塊般，追逐外境，仍然被六塵外境戲耍，豈不可憐！這回，我要闡說的破魔的功夫，就更厲害了！例如當魔境現前時，雖然觀想它如幻，可是幻境卻不即滅去，它明明現在面前，還清清楚楚地讓你看到，怎麼辦才好？不要緊！任它喜歡現在你面前多久，就讓它現多久。考驗一下自己心性修養的功夫，有沒有動搖？任由它顯現在面

前多久，我都不理睬它！能過得了這一關，心性的力量就發揮出來了。端身坐在蒲團上，寂寂然，巍巍然，心性如如不動，如屹立百千劫的萬仞高山。這時才能咀嚼出坐禪的幸福滋味！原來，禪味就在慈悲喜捨四無量心的修學基礎上！

日本的忍術、劍術、或是花道，都是用忍的功夫。但是「忍」不是佛教的中心，佛教的中心是「定」。當然，在忍術、劍術的研習中，如果「有相忍」能夠忍下來，就能夠達到登堂入室的造詣。

就靜的事與理來說，「靜」，本來就是「忍」。因此打坐時，只要靜即可，只要不起心動念就好！我們觀察自己心性「靜」的功夫，就是觀照內心是否妄念起伏？是否淨念相續？如果內心處於正念相續的狀態就是「定」的境界！可見，打坐時內心的境界是不動的，這樣，心性才能穩固如磐石，生出無漏智慧。內心不動，幻境就立刻謝滅了！

過去戰爭時，兩軍對陣，主將如果能夠守住「不動」的觀念，就能夠正確的伺察

敵軍動靜，做出適當的佈署。同理可知，心性不動，是產生慧觀的泉源！那麼，請問不動的心性是如何？既然心性是不動的，無論什麼境界現前，任何心態都不會生起。然而，只要心性有一點點動搖了，幻境立刻就隨之而生，憂惱怖畏的心態就產生了。所以古代祖師告誡禪和子：「一念不生全體現，六根才動萬雲遮。」如果了知一切境界都是幻境，何來憂惱怖畏之有？

民國二十九年，日軍侵華，某一天，日軍要捕捉游擊隊，包圍了鼓山，來到湧泉寺。日軍經過禪堂時，看到門上掛著偌大的「寂靜」二字，他們真是訓練有素，而且非常尊重佛教，沒有人發出響聲或大聲吆喝，干擾禪堂裡的法會。不久，日軍就靜靜地離開了。大家都守著「靜」，就能和清淨的功德相應，因此，一點也沒有懼怕禪堂外是否將有可怕境界會到來。

反之，這時如果有人從禪座起來，看到大軍森然羅列，還有可能再安心入坐嗎？直到我們早課開靜，禪門打開，有人向老

和尚稟報，才知道有二千多個日本阿兵哥來到鼓山搜山。

課文中「不著軀命」，軀就是身體。佛教要我們不可執著這個身體，它從外表看來，雖然衣著整齊，香潔莊嚴，其實裡面屎尿充滿，九孔常流不淨，所以稱它為「臭皮囊」。它不可以長久的讓我們安身，千萬不要愚癡地把它當成寶貝。所以，精進用功的修行人，只求心性的安靜，絕對不為這個臭皮囊的安逸而費神，使自己的道心動搖。

靜坐時，如果有執著臭皮囊的心，執著的習氣毛病就會生起來。例如有時感覺身體到處奇癢難當，有時眼睛癢，有時頭皮癢，有時鼻孔癢，有時臉頰癢，這是動的破壞境，使令我們想靜卻靜不下來，這完全是因為我們太過執著這個臭皮囊的緣故。如果我們認定它是個臭皮囊，毫無可憐之處，也沒有可愛之處，更無可著力之處，因此它才會要癢就癢，要停就停。如果我們都不去理會癢的生起或停止，最後自然而然就不再癢了。

癢的感覺是很難忍受的，因此我教大家靜坐，先要忍耐想咳嗽或想搔癢的覺受，手不可以像猴子一樣，這裡搔搔癢，那裡搔搔癢。這是因為我們的注意力仍然放在這付臭皮囊上，所以才會越抓越癢，越執著越是癢得不可收拾。反之，如果我們的注意力不放在自己的身上，把觀想的心境往下沈，就不會把注意力停留在這個臭皮囊上，這樣比較容易使我們得到身與心的寂靜，進入禪定的世界。

如果我們的注意力所不放在身體上，身體就不會表現出許多習氣毛病。反之，如果把注意力所放在身體上，執著身體的小不安適，則千萬障礙悉皆全至，使我們變得毫無招架之力。怎麼可能得到身心的寂靜？

因此，我們內心要清楚知道：這身體是個臭皮囊，沒有什麼好珍愛的，注意力就不會堅住在身體裡面，故意去找來許多煩惱。殊不知「請神容易，送神難。」煩惱找來以後，想叫它走還真不容易哩！所以，根本就不必理會那些瑣事，專心用

功，不花時間想它！我們只是想利用這付臭皮囊來修行，令心安定而已！

想忘掉這副臭皮囊，我們要有「不動心」的修養，因為，只要心一動起來，馬上就對身體有感覺。「忘身」雖然還沒有到達「無我」的境界，但是能夠先「忘我」——忘掉了這副虛妄的臭皮囊，以後才用智慧生起無漏觀，就可進入「無我」解脫境界。

如果吾人還有瞋心的習氣毛病，表示心裡對六塵還有所執著。有任何執著都是魔，所以禪坐的功夫要「魔來，魔斬；佛來，佛斬。」任何境界現前都不受不分別，沒有任何執著，最高的禪定功夫就是心性「如如不動」。

什麼叫做「如」？「如」是天台宗的學理，指出我們的一念心性就具足「十法界」的道理。如果我們的心性多貪瞋癡的成份，那麼就成了地獄、餓鬼、畜牲法界的眾生；如果心性多五戒十善的成份，那麼就成了天、人、阿修羅法界的眾生；如果心性多戒定慧無漏功德的成份，那麼就成了聲聞、緣覺法界的眾生；如果發起了利

益眾生、救度眾生的大菩提心，那麼就成了菩薩法界的眾生；如果菩薩自覺、覺他、覺行圓滿，就成就了佛法界的眾生。

十法界，就是十種生命現象，每一種現象又各具十種「如是」的道理，就是「如是相」、「如是性」、「如是體」、「如是力」、「如是作」、「如是因」、「如是緣」、「如是果」、「如是報」、「如是本末究竟」。這「十如是」述說宇宙間所有的生命現象，都各具十個「如」的真理。

我們的一念心具足十法界，又每一個法界裡的眾生也各具足十法界的心性可能，所以就成了「百法界」。而百法界眾生又各具十如是的現象，所以一念之心就具有「百界千如」的道理。佛是我們一念心之中的百界千如，就魔而言，魔也是我們一念心之中的百界千如。「千如」的道理是不動的，是真理的現象。所以「魔界如，即是佛界如」。佛的百界千如和魔的百界千如，是沒有差別的。

「如」是什麼？如是如如不動、永不變易的真理，這種真理把百界千如的「相、

性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟」等都包含進去。一念之心本來就含有這些功能利用，佛法界是如此，魔法界也是如此。因此魔界如，就是佛界如；佛界如，就是魔界如。所以如如不動的真理，永遠都是平等平等的；又真理一向都是不動搖的，也當然是無相的。如果一念之心動搖了，便不能和「如」的真理相應。所以我們的心念要契合平等無相的真理，才能體會魔界如，了悟魔佛平等，在一個「如」，都是如如不動。

在事相上來說，久修禪定功夫，能夠使令內心達到一念不動的相；在真理方面來說，一念之心所具有的理性，本來就是不動的。如果我們一念心的相不動，就能夠和「如如不動」的真理相應了。相應時，魔界是如，佛界也是如，全世界都是如，一如無二如。如就是真理，無相的真理就在一個「如」當中！

天台宗不僅說百界千如，而且還說百界三千如，因為真理是永不變異的，過去是如此，現在也是如此，未來還是如此。所

以說我們一念之心就具足百界三千如，或說「一念三千」。因此魔法界、佛法界都是如，平等無相又不動搖的，沒有高低差別可得。即使在魔界當中，沒有一法可「捨」；即在佛界當中，卻沒有一法可「取」。這真是佛法最精深微妙的所在！或許有人問：佛的境界殊勝得不得了，念佛就是希望和佛相應，怎麼會不取呢？因為，如如不動的真理是無相的，想取也得不到！想要有「取」有「得」，就成了凡夫的心態，生起凡夫四相——我相、人相、眾生相、壽者相，還可能心性如如不動嗎？

能通達無相的道理是如如不動的，才堪稱如來。心性如如不動，才能見到如來法身，體悟一切法本來就無來無去，才算見到如來的真理。如來的法身現前，並不是幻生的幻影現前，而是無相的真身現前。所以如來沒有去，沒有來，沒有憂，沒有喜，沒有好，也沒有壞，遍滿於平等無相的廣大法界之中，無所不在，沒有所謂的歡喜貪著，也沒有厭惡捨棄，也沒有憂惱

恐懼，完全是平等的，完全是自在的，沒有任何執著的境界。

有得，就會有失。對外境有任何執著，就會有煩惱生起。如果無所得，就無所失，這才是最高境界！如^^般若波羅蜜多心經^^所說「無智亦無得」的妙理。心性修養的功夫到了連智慧都無須用上時，那麼，沒有能取之心，對所取之境當然就無所得啦！天台宗說到這裡，算是體悟最高深、最奧妙的無相真理境界！天台宗祖師們禪坐時，就是要契證這種如如不動的心性與真理。（完）

普力宏法師指導講授

弟子宏柳、宏修筆記整理

^^續前次 歸敬頌^^

二、讚歎法寶與僧寶

◎及彼身體相 法性真如海

無量功德藏 如實修行等

這首頌前三句表示皈敬法寶，最後一句表示皈敬僧寶，僧寶包括出家眾、在家眾、聲聞眾、菩薩眾等。^^大乘起信論^^也算是法寶之一。「法寶」在佛教中有什麼意義呢？^^法華經^^云：「佛出世佛不出世，法住法位」，就是說不論是佛出現世間救度眾生，抑或涅槃入滅也好，一切法皆住於本來寂靜之位，無所改變，這「法」即代表理性的意義。

^^易經^^上說：「天行健，君子以自強不息」。從科學的角度來看，是一種宇宙自然運行的規則，不過，這「天行健」的「行」則同時包含了「無形之行」與「有

形之行」二個問題。「無形之行」其實帶有「法天」的思想，天地間有其原理存在，卻不是常人能用眼睛觀察，耳朵辨別所得知，僅可靠人的推理而約略瞭解，這和佛教說法的思想有些類似。

宇宙之間的法則，從佛法來看，還是不脫生、住、異、滅的變化，如一個人不論他的成就再大，依然免不了生、老、病、死。宇宙間的生滅不離緣生法「有生必有死，有死必有生」的道理，只是一般人對「有生必有死」的說法較有共識，但對「有死必有生」的觀念卻未必接受。

如何能知「有死必有生」的道理？佛教常教人觀照當下心中心念，在一個念頭消失之後，是否就再也沒有其它念頭生起呢？這念念之間相續地生生滅滅，說它是「生」，但是很短暫，雖是「死」，卻又有個「生」在俟機而動；事實上，念念之間是「即生即滅，即滅即生」的，宇宙間的大生滅無異於吾人精神上的生滅。

^^阿含經^^中有一段對緣生法的解釋：「此有故彼有，此生故彼生；此無故

彼無，此滅故彼滅。」佛法對整個宇宙的看法，是從相互關係的角度來剖析，例如一本書的完成，在「文字／紙張／印刷」這幾種關係中，很難將其中一個單獨抽離出來，成為完成一本書的主要條件，因為它們彼此之間都是有所關聯的。

此外，萬法之間的關係，也無法以「起始—終點」做一直線的解釋與安排，有時，那會與事實相違背的。以個人的存在來說，固然可說生我者為父母，但是，若更向外推展父母之上還有各自的父母。他們的存在與結合，其實，是在時間、空間不斷地擴張下，聯繫無數的關係而形成了廣大無垠的網絡。因此，個人的存在與整個宇宙是息息相關的，這是佛教緣起論的意義所在。

印度教將人的存在繫於「人／父母／神（大自在天）」的從屬關係中，認為人的根源是來自於大自在天，而代表大自在天的是生殖器，因此，許多印度人仍有崇拜生殖器的習慣。這種由一、二個因素所歸結出來的人與宇宙的關係，事實上，並不徹底，也不盡真實。以佛教而言，不論時空如何變異，宇宙人生的緣起，皆是眾因多緣所造就的。

《法華經》中提到：「佛心、眾生心，一心無二心。」的妙法。為什麼佛心和眾生心等無差別？不過是因為一念之差，而有迷與覺的差異。天台宗慧思大師（智者大師的師父）對於「一念心」有深刻的體會，當內心生起害人的念頭時，此時是地獄之心；若因一時愚癡而與人爭吵，此時是畜牲之心；能克制自我而行善法，此時為天道之心；對於易怒暴躁的性格無法掌握，此時所現為阿修羅之心；因覺悟世間無常痛苦，而決心脫離三界，此時所現為聲聞之心；對於宇宙間的真理，善觀其緣起之法，此時所現為辟支佛心；領悟眾生

不離覺悟之心，能廣修六度萬行，攝受一切眾生，此時所現為菩薩心。

從「一念心」慧思禪師悟出了十個法界，並且，每一法界中都各有「十如是」的現象，每一個現象皆可用分析、演繹的方法，將其因果連續的關係，層層顯現出來。例如，一支筆有它本身的相狀、可發揮的作用、促使作用完成的種種因素，及最後達成的結果；由此更可衍生出更細微的關係，這即是這支筆的報體，這一層層的關係，就叫做「一念十界百如」。當然，一念亦具百界千如，

慧思法師說：在一念中具備十法界之心，而每一十法界之心又具備其他十法界，因此，一念中就有一百個法界，而一百個法界中，每一法界的現象都有十種過程，即十如是，於是一百法界中就有一千個如是，這就是一念百界千如。

『**身體相**』就是諸佛所證的宇宙之身、諸佛所證的宇宙之體、及諸佛所證的宇宙之相，亦即法身、法體、法相，所以，這裡讚歎的是法寶。法身有「無相之身」與

「有相之身」的分別，「無相之身」代表的是理體，但如果單講理體而不說事相的話，還不能算是圓滿，因為真理、事實其實是不相離的。不過，這裡所謂的「真理」卻和「緣起性空」有些微的差別。以打造一張桌子為例，要完成一張桌子，必須包括木板、鐵釘、及人工等各種條件，最後，加上「時間」的因素，將上述諸種因素結合起來，這便稱之為「緣起」；至於「空性」是指能容納讓木板、鐵釘、人工、時間等併合在一起的「體性」。

因此，在說明緣起的道理時，往往很難將空性一併講明白，即便是談空性時，也難於說明緣起。但是，若用一種客觀分析的演繹法來看的話，則「緣起」與「性空」仍舊涵蓋事實與真理二部分，「事」由許多條件的聚合成而，此謂「緣起」；「理」指的便是空性。倘若要說得細微些，再以曇花為例，大家都知道曇花只在四月天裡，晚上十點至十二點之間，短暫地開放，但它是那麼美麗芬芳，可以吸引許多人的欣賞與讚美，在讚歎「曇花一現」的

奇妙之際，同時也對宇宙間的微妙存在，自眾因多緣處，對現實的存在生出一種妙不可言的體會，這便叫做真如（理）。

換言之，緣起性空思想還是處於事物初造的階段，若是細膩地去研究它，便會發現諸法存在「妙有」的緣起，乃是因為大、小條件，再加上無數細微的因素組合而成的。但無論如何，要容納這些細微條件，還是必須要有空性才行。「空性」能容納初步的緣生條件，進一步容攝無量微細條件時，便自其中現出「真如」。

因此，以「空性」的立場來說，對「真如」的第一個認識，是它已經比緣起性空的思想更進一步；此外，真如思想片刻不離吾人的一念之心。佛法有云：「心生種種法生，心滅種種法滅」。山河大地依誰而有？如果人死了，山河大地又歸誰所有？其實，世界仍是眾生的世界，人死了，「自我」的世界也隨著生命的消逝而無影無蹤；只因一念有「我」的心，便執取了身體、世界為依靠。眾生多半主張世界是一切唯物（唯境）論。因此，就由「一

念心」出發而說真理，也可以稱之為「真如」。

『法性真如海，無量功德藏』

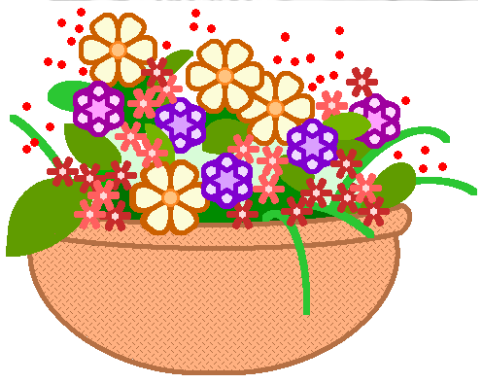
法體就是法性，一切萬法的真理。諸法的理性，就是空性，空性可以容納一切緣生，它的奧妙，從「心性」方面來說就是真如；從一切萬法的本體來說，即是法性。

《楞嚴經》云：「真如妙心，緣覺明了」，客觀地說即是法性；主觀立場來看，就叫做真如。楞嚴經中肯定心性的力量，將宇宙喻為渤海一個泡沫，但這「心」並非妄想心，而是指絕對的真如心。真如法性如同大海一般，涵蓋整個宇宙，這是《大乘起信論》與《楞嚴經》相通之處。若以緣起性空的理論來說，這容納萬物的法性之海，即是空性，這難道不是極致了嗎？雖然如此，但想要在空性之中生出微妙的現狀，在理論上是很難圓滿的。

《心經》云：「色即是空，空即是色」，空性就在一切色法中，然而要將色法昇

華，還是得用真如的理論來說，才會比較徹底。凡夫和諸佛的空性是平等的，〈楞嚴經〉、〈法華經〉、〈華嚴經〉都廣談「心、佛、眾生，三無差別」的妙理，但為何諸佛能成就圓滿覺行，而凡夫依然煩惱呢？主要關鍵在於心性的「覺」與「迷」的差別。能夠覺悟，心性就能夠生出無量的智慧，心性散發無邊的微妙光明，即是「無量功德藏」，因此，講「真空妙有」主要的目的，是要將眾生心性中的覺悟智慧，發揮到極限；而在我們體會緣起性空的道理時，若能加上覺悟的智慧，那便是「真如」，也叫做「本覺」之體。所以，我們以為真如思想有超越緣起性空思想的理由，便是在這裡。

既然說世間萬法以「真如妙法」為最上，那麼它的價值何在呢？佛教裡有一種說法：龍子、王子、佛子，這三種人不能欺負。因為龍子長大成龍，便有能力吐大水報復；王子來日大權在握，便有辦法操控仇人的生命；至於佛子，不論在家、出家，都能解脫一切人的煩惱，救度一切眾生，也不能欺負他。然而在這些人智慧尚未開發之前，仍同常人一樣的平凡，不過，有朝一日他們的能力開發出來，對眾生所發揮的影響力自然不可同日而語。佛陀曾於菩提樹下成正等正覺時說：「一切眾生皆具有如來的智慧德相。」我們如果能天天去接觸、時時去開發每個人心中的智慧寶藏，將會發掘無量的真如妙用。（待續）

＜＜牛腹蓄乳＞＞（出自百喻經）

從前有個人很想宴請親友，可是家裡只有一條乳牛，一時也沒有辦法擠出那麼多的鮮奶來招待他們。

他想：如果我從現在起把牛奶留存在乳牛的肚子裡，都不去擠它，等到請客那天，再一起擠出來，不就有好多的鮮乳了嗎？

他很滿意自己的聰明想法，於是從今天起，他開始不給小牛喝奶，也不去擠奶。

一個月後，他請了好多的親朋好友來到他家。他並拿出了一個大木桶，想好好的擠滿一桶新鮮、溫熱、香濃的牛奶來宴請大家。沒想到，卻一滴奶也擠不出來。

他非常尷尬地告訴親友們自己的想法，大家都笑他傻瓜！因為乳牛要每天擠奶，才有源源不斷的奶水，如果三天不擠奶，就停止分泌乳汁了。

【寓意】如果我們平時不養成樂於助人的好習慣。反而對自己說：等我有好多錢以後，再來幫助別人好了！等到那時，將會像「牛腹蓄乳」的情節，徒然淪為他人的笑柄。因為慳吝的習慣已經養成了，要惠施他人，更是捨不得。

生活禪小品

因果絲毫不少

宏耀

前些日子，電視報導了幾則怵目驚心的新聞：有兩個表兄弟，因為鄭姓好友欠他們一千多元多日未還，就把他砍殺了。另一則更既殘忍又荒唐，有個當舅舅長輩的，因為外甥向他借五千多元幾個月沒還，而把外甥殺死了。

有些人形容現代人正像新型機種的手機——「輕薄短小」，舉止輕佻，眼光淺短，薄情又寡義，為了區區幾千元，就可以做出殺生害命的事。

四十多年前，我們住在屏東農村的四合院。鄰居有個阿婆，早年喪夫，已守寡多年，獨子又因病去世，沒有任何田產，兒媳婦也是體弱多病，兩個孫子骨瘦如柴，真是家徒四壁，常過著有一餐沒一餐的日子。

阿婆常來向家母借米，家母每次用米筒（小奶粉罐）裝滿兩罐給她。因為她們沒有

田產，也沒有收入，總是有借無還。但是家母不會因為她們每次都只借不還，而不再借給她。這樣的日子，一眨眼，就是十幾年。

後來，我們搬到村外果園的新房子居住。有一天傍晚，阿婆挑了兩小袋米，來到我們家，想還我們一些米。家母一看，心想：這兩小袋米也許是她們所有的家當，還了米，全家豈不是要挨饑好幾天！家母用很溫和的語氣對阿婆說：「咱們是老鄰居了！不必還了啦！」

阿婆說：「不行，一定要還！一定要還！」

家母看阿婆的態度很堅決，就到廚房取來米筒。很客氣地對阿婆說：

「妳只要還我兩罐米就行了！」

家母把奶粉罐倒過來，鐵罐底部的淺凹痕，其實裝不了多少米。象徵性地抓一把米，撒在罐底，然後用手刮平凸起的米粒，倒進米袋，就這樣，倒了兩罐。然後親切地對阿婆說：

「還我這些就算還清了啦！」

阿婆說：「真的還清了嗎？不再欠了嗎？」

家母說：「沒錯啦！這樣就還清了啦！」於是阿婆挑起米，高高興興的回家。當天晚上，阿婆竟然往生了。

古代有個家財萬貫的龐居士，他和太太及兒女兒都很認真的修學佛法，雖然富甲一方，卻過著少欲知足的日子。他平日樂善好施，如果有人向他借貸，他從不在簿冊上記載某人什麼日子借了多少錢，某人什麼日子應該還錢，更不要分文的利息。有一天，龐居士午睡，夢見院子的樹下，有一隻牛在吃草，磨房裡有匹馬在磨豆子。馬竟然開口對牛說：

「牛兄啊！你為什麼會來到龐員外家耕田種地呢？」

牛兄開口對馬兄說：「馬兄啊！我因為前輩子向龐員外借錢沒還，今生才到他家做工還債。」

牛兄反問馬：「馬兄，那你又為什麼在龐員外家的磨坊做苦工呢？」

馬兄說：「還不是跟你一樣，前世欠了龐員外的錢債，才到這裡做苦工還債啊！」

蹲在門邊豎起兩隻耳朵的看門狗老黃，聽到他們的對話，走近磨坊，對他們說：「看來，我們的罪業全相同，都是前世欠了龐員外的錢債，今生才會來到這裡，替員外工作。」

龐居士夢醒後，走到自家後院，看到眼前呈現的景象，與剛剛的夢境一模一樣，馬正在辛勤地磨著豆子，牛在磨坊旁的樹底下吃草，黃狗蹲在門邊看門。他猛然覺悟：過去好心把錢財借給別人，反而害他們墮落畜牲道，今生做牛做馬做狗，來到自家還債。因此命令管家把所有家財僱船載到長江投入水中，全家跑到僻靜山裡結草寮虔心修行，過著親自耕種的、自給自足的、恬靜的農禪生活，後來每個人都契悟了禪法的玄旨，證得生死自在的成就。

幾年前，外子新認識了一位朋友。幾個月後，有一天，他突然來到我家，想借兩萬元，因為和對方相識不深，也許對方真

的有困難，才厚著臉皮前來伸出援手。俗語說「救得了急，救不了窮」，萬一他真的有用怎麼辦？實在難去評斷日後會不會還錢。先生走到佛堂找我商量，於是拿五千元給他，並對他說：

「我們家目前只有這些現金，你先拿去應急，不夠的話，你再向其他親友籌措好了。」

後來，這個「朋友」很少出現在我們面前。但是從鄰居側面了解，知道他的經濟狀況並不差，擺明了他根本不想還。五千元讓你看清楚一個人的人品。它只是一筆小錢，對我們沒造成什麼大損失，所以要立刻把這件事放下，如果執著對方不還錢的惡劣事實，心理產生煩惱，不但影響清淨的修行，來生就可能因為一意執著找對方討債，而形成糾纏不清的複雜因果關係。

其實，我們最好不要隨便開口向別人借錢，也不要隨便把錢借給別人。以免因為自己的記性不好，忘記還錢，或是別人故意不還，或捲款逃跑，影響了彼此單純的

友誼關係！君子之交淡如水啊！

由此可知，行布施波羅蜜多的時候，需要善用智慧與方便善巧，自己不能起煩惱，也不影響家庭生計及信用名譽。我們佈施的時候，要觀想三輪體空、無相無著，毫不慳吝地把功德迴向給對方，期盼對方也能修習佛法，速得脫離人生困境，和我同樣能夠離苦得樂。也希望受施者不致於依賴成性，將來當他能在社會上立足時，不要忘記回饋社會，才能在心地種植福田，來生便不會貧窮。

因果的關係是很幽微奧妙的，也是絲毫不昧的。^^楞嚴經VV講世間上有三種相續，所謂情債相續、錢債相續、命債相續。如果我們真要把金錢借給朋友，應該把它當成佈施，將功德迴向對方及一切眾生。願大家速速離苦得樂！願大家同植無上菩提之因！

累劫修行

力發

從前唐玄奘因感於中國的佛學，有「顛預真如，籠統佛性」的缺點，未能細究佛理的始末，析理層次不分明，因此決定西行印度去取經，這就是歷史上鼎鼎有名的「大唐西遊記」之源起。據說唐玄奘西行中，在越過蔥嶺時，夜宿一處山洞，第二天早上起來，才發現洞內另有一位修行人在此入定，於是向定中的行者，念解定咒並三彈指，定中的行者即行出定，就對玄奘大師說：「迦葉佛圓寂了嗎？」

唐玄奘回答說：「迦葉佛已圓寂多時了！」

行者又問：「釋迦牟尼佛出生了嗎？」

玄奘大師說：「釋迦牟尼佛也已圓寂了！」

行者便向玄奘大師說：「那我要再入定，等彌勒佛出生時，再出定跟他修行！」

玄奘大師對於這位行者的精進修行，深受感動，但又覺得如此空等待也不是辦法，於是就向這位行者說：「我們應該趁早修行，何必一定要等到有佛出世再來修行呢？何況你若再入定，也許又錯過彌勒佛也說不定；如今釋迦牟尼佛的三藏十二部經仍舊存在，我們只要依教奉行，一樣可以得到解脫自在！」

這位行者聽了玄奘大師的一席話，覺得很有道理，就起身要拜玄奘為師，怎奈入定多劫，身體久未進食，已不聽使喚。此時，玄奘大師心生一計，隨即告訴這位行者說：「一者，您入定太久，身體太虛弱，已不堪再使用了；二者，您是迦葉佛時代的人，身軀太高大了，拜我為師，實不相

稱。可否請您先行入滅，換一個身體再來，待我到印度取經回來，那時您已長大成人了，我再收您為徒，傳授您一切我到印度所學的佛學。」

這位行者聞之，甚為高興。於是玄奘大師再告訴他，入滅後要往東方行去，到長安城內某條街找最高的宅院人家（當時唐玄奘所指的是唐太宗的住處）投胎轉世。兩人約定好後，行者即入滅投胎去，玄奘大師則繼續朝著印度西行取經去了。

事隔十六年，唐玄奘學成歸國，深受唐太宗的禮遇，但唐玄奘並未忘記蔥嶺山洞中的約定。於是向唐太宗要一個王子出家修行，唐太宗當場答應，只要玄奘大師選中的人，均准予出家。

玄奘大師即向太宗道：

「約某年某月某日，陛下可有一位太子出生？」

太宗屈指算了一下，誠懇地向玄奘大師說：

「法師所指定的日期中，宮內並無新生孩兒！」

玄奘法師心想：「莫非蔥嶺山洞中的約定出了岔不成，或另有其他因素？」

經玄奘大師調查後，才發現那棟大宅院，在當時，唐太宗已轉賜給尉遲恭了。玄奘大師只好到尉遲恭家去詢問，果真此時出生了一位兒子，現在已長成像尉遲恭一樣魁梧的彪形大漢。玄奘大師說明來意，並向他要求這個兒子來出家，沒想到他兒子卻向玄奘大師嗤之以鼻地說：

「你要我出家，可以！不過你要答應我三個條件，我就跟你出家。」

玄奘大師說：「有條件就好辦了，你說，那三個條件？」

「第一個條件，我是個讀書人，無論我走到那裡，你都要有一輛車子裝我的書，隨我到那裡。」

玄奘大師一聽，心裡很高興地說：

「喜歡讀書是個好習氣，沒問題，這個條件可以答應你！」

「第二個條件，我喜歡喝酒，無論到那裡，要有一輛車子裝滿美酒隨我同行。」

玄奘大師一聽，為難了！佛教的五戒之一就是不能飲酒，現在度你出家，卻還要特地裝一車酒跟隨，供你享用，這未免太不合理了！但是為了愛才，玄奘大師仍慨然應允：

「好吧！第二個條件也答應你。第三個條件是什麼？」

「你看！我這麼年輕，我最歡喜的就是美麗的姑娘，所以第三車裡，要裝載千嬌百媚的女子，我到那裡，她們也要跟我到那裡。」

玄奘大師在善巧方便的教育原則下說：

「好！我統統都答應你！」

尉遲公子本想借這些條件，讓玄奘大師知難而退，就可以不用出家，沒想到玄奘大師全答應了，只好跟隨玄奘大師出家，法號窺基。十七歲出家的窺基，經過玄奘大師半年的調教，深入禪定得宿命通，往事的種種歷歷在前，便潛心佛法精進修行，成為繼承玄奘大師唯識宗的慈恩大師。

【附註】

據《高僧傳》中所載：「窺基（西元六三二～六八二）法相宗初祖，唐代京兆長安人，俗姓尉遲，字洪道，俗稱慈恩大師。師貌魁偉，稟性聰慧，十七歲出家，奉敕為玄奘弟子，入廣福寺，後移住大慈恩寺，從玄奘習梵文及佛經論。」這位尉遲公在不懂得佛法之前，美酒佳人，統統都要；懂得佛法以後，當然什麼都可以捨棄不要了！法相宗又被稱為慈恩宗，正因為有窺基大師大力宏揚法相唯識道理，才因而得此名。

由前述的故事中可知，窺基大師的前身，已修行到能入大定，一入定就是數劫，為的就是想逢佛出世，修成正果。可見諸佛菩薩在因地時，都是要經過累劫的修行，儲備足夠的福德資糧後，才能成就如今的階位，他們的成就絕非偶然。正如「觀世音菩薩普門品」的讚頌偈中說：「觀音菩薩妙難酬，清淨莊嚴累劫修；三十二應遍塵刹，百千萬劫化閻浮。」就是最好的寫照。

在此要特別一提的是：唐玄奘大師西至印度取經，最大的收穫不在方等或般若，而是唯識學，大師蒐集了當時印度各大論師的觀點，回國後譯成《成唯識論》，授其最得意弟子窺基大師，自此，唯識法相奧旨、識變因果的真理，始宏揚於中土，一洗國人在思想界上的空洞與混雜，即使在今世，唯識學仍被譽為最具科學邏輯思考的佛學理論。

一天的情緒管理二三事

宏昭

每天上班前最重要的功課，就是盤起腿來用功半小時，心思專注地誦念準提咒二千遍，先將內心的情緒整理一番，用愉快的心情、微笑的臉龐，面對忙碌的一天。鄉間的小路只有五米寬，如果前方有來車要交會時，總叫我們這些女性的駕駛心生焦慮。常要互相禮讓對方，才能順利的將車駛到寬敞的主要幹道。

某一天，在小路上會車時，為了禮讓對方來車，我先將車速放慢，在路邊暫停，可是又擔心對方來車太寬大了，稍為倒退再靠邊一些，我可能忽略了後頭的來車，後車駕駛立刻連續猛按喇叭，並搖下車窗面容猙獰暴惡，大聲的咒罵著「三字經」，我連忙搖下車窗，揮手致歉，並連聲說：「對不起！對不起！」他才停止了這些粗暴魯莽的舉動！我喘了一口氣，開車駛離現場，總算化解了這場危機！

有一天，我開車到路口，遇到了紅綠燈，停下來等候。前方來了一個騎摩托車的鄉下粗人，也被紅燈攔阻下來，他跨騎

在摩托車上，口裡嚼食著檳榔，眼睛東張西望了一會兒，嘴巴吐出了一大口紅紅的檳榔汁到地上，接著用手按住左鼻孔，然後大聲地「哼！」一下，一坨又黃又濃的鼻涕，從右鼻孔噴洩到地上；稍後又用手按住右鼻孔，又大聲地「哼！」一下，一坨又黃又濃的鼻涕，從左鼻孔噴洩到地上。看到這一幕，我吃的早餐簡直就想要反胃嘔吐，趕緊搖起車窗，打開冷氣，深怕些許飛沫飄進來！迫不急待地想離開現場！

又有一回，我騎著摩托車，前面的籃子裡放著疊放整齊，準備交給冷飲店老闆再使用的塑膠杯子底座，經過國小附近街道時，忽然一陣強風吹來，把整袋底座吹到了街道的中央，我看街道後方沒有車急忙將車子掉頭回來，騎到馬路中央雙黃線，然後停下，彎下腰，撿起地上的一袋杯座，正當我抬起頭來，準備要騎車離去時，一個年青人開著一輛名貴的轎車，有點緊急煞車，停在我旁邊，搖下了轎車窗戶，狠狠地大聲對我說：

「你想死了嗎？如果想死，也要挑好一點的日子！」

我被罵傻了，楞在那兒好久，接著，心裡湧起一陣難過的感受！天啊！這是什麼無禮的世界！我只想做好環保，將可用的資源回收而已呀！更何況在國小附近，車速限制更嚴格，為什麼要這樣子罵人呢？

這件事令我難過了好幾天，我深深的為我們這個富足卻缺少「禮貌」的社會憂心！我加倍用功念咒了好幾天，才恢復了平靜的心情！

我們在日常生活中，經常要和別人往來互動，如果少了一份包容心，少了一份自我省思的能力，一定免不了和別人發生衝突或爭執，必定在我們的內心殘留許多不愉快的記憶，平添許多的煩惱。

現代社會學者要我們多留心自己EQ情緒管理，使自己的生活在充滿愉悅，使我們的人際關係溝通良好。然而，怎麼做好情緒管理呢？佛法教我們要「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡。」在日常生活中，時時檢束

自己的身口意三業，內心常常生起覺照，才能將心量闡充，增長包容心，與群眾和平相處，過著既有智慧又有意義的生活。

現實人生裡的每一剎那，就是最實際的生活，如果沒有妥善的管理好自己內心的情緒，心裡產生瞋怒的、憂傷的情緒波動，這些心理層面的因素，就會直接影響生理上的不安穩，讓我們行為舉止失常，言行兇惡粗暴，變成沒有教養、沒有水準的莽夫。

情緒管理得最好的，當然是認真修行的菩薩囉！菩薩要講究三千威儀、八萬細行，言語或肢體所表現的每一個小動作，都具足莊嚴，一舉手、一投足、一顰、一笑都不失威儀，不論在公眾場合或是私下獨處的場合，沒有一個不文雅或邪惡的動作，永遠保持平和穩定的心境。

忙碌了一天，下班回到家裡，該讓身心好好的休息。晚上九點是晚課的時間，先檢討一下：今天處理事情是否有失當？和別人交往互動是否有中傷別人的地方？於是，收攝身心專注用功稱誦準提咒，平

撫紊亂的心緒。

我在佛前立下誓願：

願我的智慧能夠清淨明了，常提起正念檢束身口意三業，努力改掉種種的不當的言行舉止，要溫順善良的對待所有的人，勤勞積極的做事，努力營造有意義的人生！

