

大方廣佛華嚴經今解

第三十一講次 一九九八、五、十五

普力宏法師 于台北大乘講堂

弟子宏瑞 擇要筆錄

【經文】

復有無量主河神，所謂普發迅流主河神、普潔泉澗主河神、離塵淨眼主河神、十方遍吼主河神、救護眾生主河神、無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神，如是等而為上首，有無量數。皆勤作意，利益眾生。

【前言】

水，是我們生命中不可或缺的元素。生活在現代的人非常幸福，每天要用的水，只要打開水龍頭，立刻就可取到水。古時候沒有自來水，所有的生活用水，除了少部份取自井水之外，幾乎都是來自於河水。以衛生的觀點來看，飲用河水，是不

發行者：財團法人
普力宏文教基金會
顧問：劉發泉
策劃：張榮珠
編輯：張現能
校對：洪秀蜜
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：19619626
戶名：財團法人
普力宏文教基金會

太合乎健康條件的。「下游打水喝，上游倒屎尿」的情形，比比皆是。所以當流行的瘟疫傳染開來時，速度會非常的快。過去，在福州，有些人會買些明礬，在打回來的河水中放入些許，浸泡大約兩個小時後，水的上層就會變得比較清澈，這時就可以用勺子，輕輕地把要喝的水舀起來備用。剩下的水，才拿來洗澡、洗東西。儘管如此，自古以來，河水便孕育著人類的生活，它源源不斷地流淌著，好比我們體內流動的血脈。有河的地方，就有人居住！

佛陀修苦行的地方，也有條河，叫尼連禪河，它雖然不像恒河那麼大，但它對於佛陀的正覺世界，也提供了很大的貢獻。佛陀起初在雪山苦修六年，沒有洗澡。直到接受了牧羊女的供養之後，才體悟到，悟道需要健康的身體來支持，所以才開始

普力宏文教簡訊目次

起始頁數

大方廣佛華嚴經今解

第三十一講次.....一

維摩經裡的故事與教誨

三十一、居士之父母妻子眷屬等

何所在？.....六

研究員心得發表

七識與止觀雙運.....十二

生活禪小品

佛陀的耕耘.....十七

心燈.....十七

拾得大土趣聞.....十八

貪圖享受.....二十

以平等心善待每一個人.....二十

曬臘燭的香燈師.....二一

遇見一隻狗.....二二

多吃蔬菜別吃肉

也能減碳救地球.....二四

洗澡。把身體洗乾淨，可以讓身體的生理機能、新陳代謝比較暢通，精神狀況也比較清晰明朗。

以下就舉十尊「主河神」來說明，河流對於正覺世間，有何等的貢獻。

河水可以滋養我們的生命，智慧水可以滋養我們的慧命。所以，生活裡沒有水來滋養是絕對不行的；同樣的，智慧沒有慧水的滋養，也是絕對不行的。我們若是想成就正等正覺，就必須大量的吸收慧水，如此心中的慧命才得以長養。根據這點，我們對於「主河神」的依報莊嚴，必須提出來大大地讚歎。

【白話譯釋】

一、普發迅流主河神

普是普遍，發是發動，普遍發動，這是描寫空間裡的動態；迅是迅速，流是流動，迅速流動，這是描寫時間的遞變。不論是生命水或智慧水，「普遍發動」和「迅速流動」，都是必須的。若干年前的某一天，我在家裡想要寫日記，但是拿起筆來，總是寫不下去，這時我猛然知道，自己中風了。為什麼會

中風呢？因為血在我的身體裡面，沒有普遍地發動，沒有迅速地流動，造成血塊在血管裡面堵塞，所以中風了。

同樣地，我們的正覺世尊，在這個社會上生活，假若沒有好水所具備「普遍發動」和「迅速流動」的力量，祂的身體就會不健康；身體若不健康，就沒有辦法修道。同理，如果在智慧上沒有像普遍水源的開發，也沒有像迅速流轉的水流動能，就沒有辦法證道。可見，普發迅流主河神，是非常重要的。

二、普潔泉澗主河神

普潔泉澗主河神，顧名思義，祂包括了泉水、澗水、和溪水。泉水是由平地湧上來的，澗水是由山上流下來的。不論是泉水、澗水、還是溪水，最重要的，都必須要清潔。潔淨的水才能滋養我們的生命，而聖潔的慧水，才能滋養我們的慧命。所以我們到書店去，書架上的書籍雜誌，琳瑯滿目，如果胡亂選一通，什麼書都拿來看，可能要枉費許多寶貴的時光，因為沒用的書看多了，那不是「清水」，而是「濁水」，對於吾

人的慧命，無所增長助益，甚至還可能造成污染或破壞。

這尊主河神與前面所說的主河神不一樣，它不是普發或迅流的問題，而是清淨、不清淨的問題。對於照護人類的生命來說，清潔的水，有益健康。

同樣的，對於慧命來說，聖潔，是非常重要的。比方說，現代的小朋友，生活在這麼複雜的社會裡，每天接觸到許多的媒體訊息，大多數的資訊，都是污染的，因此我們要如何選擇精神上聖潔的水，來滋養我們的慧命，是非常重要的。

作為一個佛教徒，不僅在依報上要懂得清潔，在思想上，更要懂得聖潔。如果我們的思想不聖潔的話，我們的煩惱就永久存在。因此我們一定要懂得聖潔的方法。怎麼做呢？那就是，要常常反觀自己的生活，並且要反觀自己的思想。這包括了要能夠反觀自己思想發展的源頭，以及自己的思想將歸向何處？最後會導致什麼結果？如果對於這些都能反觀得很清楚的話，這就是聖潔。有了這種聖潔的思想，我們人生的價

值，才會獲得開發。如果糊裡糊塗地過日子，今天有麻將牌局就去打，忘記了修行的本份事，那就白白地糟蹋了我們的生命。佛陀的思想純淨，分分秒秒都過著聖潔的生活，所以才大徹大悟，成就無上正等正覺。

三、離塵淨眼主河神

相對於上述的「普潔泉澗主河神」來說。前者是因，而此尊主河神則是果。有普潔的因，才有離塵的果。

經過前面「普潔泉澗主河神」的洗滌，吾人的慧命，才得以清淨，自然而然就離開了塵垢，破除了無明，最後成就無上正等正覺，這是離塵的貢獻。淨眼，則代表吾人內思想上的一種主動的、見分上的清淨。用慧水來洗淨我們的見分，讓我們內心發出覺悟的思想，這個叫作正知見、正思維，也就是此處所說的淨眼。有了離塵淨眼主河神依報的幫助，促成了佛陀正覺的圓滿。

四、十方遍吼主河神

主河神的主要目的，是要培養正覺的

偉大成就。正覺圓滿成就之後，有什麼用處呢？那就是遍滿十方講經說法無所障礙，作獅子吼普渡一切眾生，讓眾生從迷惑當中覺醒過來。這跟水有什麼關係呢？當然有。佛陀雖然智慧如海，可以當我們的導師，但是講經說法，也是需要氣力的。人，如果沒有喝水，就會沒有氣力；水喝得足夠，聲音才會洪亮。所以依報莊嚴就是正報莊嚴，正報莊嚴也就是依報莊嚴；正報和依報合而為一。

五、救護眾生主河神

從字義上來看，救護眾生主河神，已經由正報的自利利他，慢慢地，依報也能夠自利利他了。

旱災的時候，如果來一場大雨的話，萬物都能立刻得到滋潤。我作小孩的時候，鼓山有一位老和尚，名叫春耕。他每年都要打一次「餓七」，七天不吃飯。我是一個好奇的小孩子。最歡喜到處挖寶，尤其是一些老和尚有趣的舊事，以及修行的奇聞軼事。我問老和尚：「請問？您打餓七不吃飯，那到底喝不喝

水？」

他說：「飯可以不吃，但水是絕對要喝的，一天最少要喝兩杯，上午一杯，下午一杯。」

可見水是多麼的重要，它可以救護眾生的生命。

佛教有大悲水，它可以救護一切眾生的生命，除了救護肉體的生命外，還可以救護眾生內心深處的慧命。多喝大悲水，我們的煩惱障會減少一點，業障會減少一點，果報障也會減少一點。大悲水有不可思議的功德，常喝大悲水能開智慧。

六、無熱淨光主河神

這一尊主河神，祂在救護眾生的表現上，更是昇華了。

無熱的另一個解釋，就是清涼。好比現代的人，在炎炎夏日裡，進入冷氣房裡，頓時感到無比的清涼。清涼，是生活在熱帶的人所需求的。有水不一定有清涼感，必須帶一點冰冰的，才會感覺清涼。

智慧也是一樣，若是「清涼」的智慧，

是一種能夠去除熱惱的智慧，才叫作「無熱」。智慧如果不能夠除去煩惱的逼苦，得到清淨和光明，還是不夠高超卓絕；好比在山洞裡，雖然有陰涼的感覺，但卻是黑咚咚的，看不到光明。

水的目的，就是要清淨。中國人有一句俗話說：「黃河清，聖人出」。為何這麼說？這是人類心中的一種企求，河水的清淨，意味著人類思想上的大進步。好比今日的河川污染問題，其中實在包含著數不盡的問題，有待人們去覺悟與改進。

換句話說，人們對用水的要求，就是要清澈、要潔淨。水淨，才能把水本身的功用保留下來，顯現光明的功能。心水清淨，才會有光，才有智慧的觀照，過著沒有煩惱的生活。

七、普生歡喜主河神

佛陀的教法，可以使令眾生離開煩惱，得到清涼。因為佛陀有無量無邊的大悲心，眾生的生活在佛陀大慈大悲的攝化下，無不歡喜自在。眾生如果聽了佛陀講經，還是和以前一樣的煩惱，就

等於沒有享受到佛陀覺悟的大悲心法門。佛陀的大悲心是平等的，能令眾生普遍生起歡喜心。不像我們凡夫有各種執著，有我執、有法執、有空執。對我好的人，我才令他歡喜；對我不好的人，我就讓他不喜歡。佛陀的大悲心，對一切人都一視同仁，不僅冤親平等，親疏也平等。我常告訴基督教的朋友，慈悲要平等，不能只有對教內的門徒慈愛，而對異教徒及魔鬼，則施以不平等的待遇。

佛法非常微妙不可思議！只要你碰到佛法，你就得渡。你讚歎佛法，當然是可以得渡；你嚴詞反對它，針鋒相對地與它辯論，你還是可以得渡。最怕的是，你從來就沒有機會接觸佛法，或不願意接觸佛法。

「佛法無邊，不渡無緣之人！」。如果你不對它讚歎，不對它禮敬、信受奉行，也不反對它，老是對它離得遠遠的，那麼，佛法就沒有緣份在你的心田中生根長大。佛法不怕你去阻難它，哪怕你去誹謗它，最後你還是有機會信仰它、接受它，並且得到解脫。

八、廣德勝幢主河神

佛門廣大！廣大到什麼地步呢？那就像大地一般，凡是生活在這塊土地裡的眾生，沒有一個不喜歡喜。這就是普生歡喜主河神的功德。

從這一尊主河神開始，轉為積極的利他功德。「廣德」二字，是形容佛陀功德的廣大，所有菩薩的功德，都歸於佛陀一人；因為佛陀無始以來，廣植一切功德，如今已經圓滿，才叫廣德。

廣植一切功德，有什麼好處呢？廣植一切功德之後，就可以將殊勝的「寶幢」，高高地樹立起來，折伏一切外道的思想，這就叫勝幢。

過去有一位修行人，他什麼法門都不會，只會唸一句「阿彌陀佛」。在一次的辯論大會中，他什麼都不懂，不管人家拿什麼題目來問他，他千篇一律，回答一句「阿彌陀佛」。結果這一場辯論，他當然是輸了。但是也由於這麼一個笑話，讓每一個跟他辯論過的人，人人都會唸「阿彌陀佛」，而種下了「阿彌陀佛」的種子，這才真正叫作「勝幢」。

一句「阿彌陀佛」就是殊勝寶幢的建立！無漏的「勝幢」！固然勝利是勝利，然失敗也是勝利，不動也是勝利。

九、光照普世主河神

這尊主河神是表示佛陀成就無上正等正覺，所發出來的覺光，能夠普遍地利益一切世間；世，是指過去、現在、未來三世。修學佛法能夠發大菩提心，在有限的這一生裡，盡形壽去宏揚佛法，的確是非常了不起的事，然而我們可能沒有辦法「光照」過去，也沒辦法「光照」未來。佛陀的覺悟則能超越三世的隔閡，能夠利益過去世的眾生，能夠利益現在世的眾生，也能夠利益未來世的眾生。所以表現在外面的，就是光照普世主河神。

十、海德光明主河神

此尊主河神，已經由世間的河，進而擴展到海了。這話怎麼說呢？前面說光照普世主河神，其功德就已經超越一般人的思維，通於過去、現在、未來三世。而這位海德光明主河神，是站在「性海」

上面來說。河和海，在事相上是有所差別的，但在源流上，則是無有二致。

佛具有兩種功德：一種是「性德」，眾生心性本來具有的德相，叫作性德；另一種是「修德」，修德是圓滿修持六度萬行，利益眾生的德相。佛陀單單具備性德還不夠，如果沒有利益眾生的修德，祂也不會成佛；所以修德是開發性德的一種來源。成佛必須是性德圓滿，修德也圓滿，才可以成佛。

我們常常說：「皈依佛，兩足尊。」。佛陀不但性德圓滿，修德也圓滿了。六度萬行之一度當中，就具備了百度；百度當中就具備千度、萬度。因此，「海德」是性德，性德代表吾人的佛性。

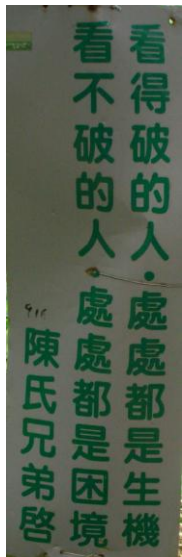
佛性是人人平等的！因為佛陀有心，我們也有心，所以我們也有佛性。只因為我們沒有修德，所以智慧的光明不能散發出來。修德是要把我們的我執、法執、空執通通去除掉，將心中覺悟的光明散發出來，將利益眾生的慈悲心光散發出來，將具備一切功德的心光散發出來，將具有無量智慧的心光也發散出來，這樣修德才會圓滿。因為佛陀

有這種功德光明，所以才有海德光明主河神這個依報的貢獻。此即所謂「正報莊嚴故，依報莊嚴。」

意，利益眾生。

普世界的主河神，有無量無邊那麼多，而以此十位上首主河神為代表，祂們都非常慇懃地利益眾生。正覺佛陀的生活，每一分鐘、每一秒鐘，都在積極地利益眾生。如何利益眾生呢？就是讓眾生過最好的生活。如果不能利益眾生，當我們死的時候，能帶走什麼？什麼也帶不走啊！如果能夠利益眾生，那麼我們活在這個世間，就變得很有意義，很有價值。對於這點，我只擔心自己沒有確實做到。

「作意」二字，簡單來說，就是注意。佛陀的生活中沒有一時一刻，不是專注在利益眾生的事情上。佛陀這樣的如實修行，也感召了這些主河神，無時無刻都在利益一切眾生。

石門山徑的醒世警語

維摩經裡的故事與教誨

三十一、佛道品第八之(三)

居士之父母妻子眷屬等何所在？(二)

宏能

【前言】

佛菩薩在哪裡？是在神龕上嗎？不是的。神龕上的佛菩薩相，只是用膠彩繪製或泥塑木雕的相。如《金剛經》云：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來」。如果我們看見佛菩薩相，乃至塵塵法法所蘊含的種種因緣，當下體悟其中「緣生性空」、「性空緣生」的真理，才是真正的見到如來。

菩薩見到了第一層「緣生性空」的真理，對於一切法「應無所住」，當下就能夠離開一切的煩惱繫縛，這樣夠不夠呢？還不夠啊！這樣只做到了「自利」的功夫而已；菩薩還要更進一步體悟另一層「性空緣生」的真理，才能進一步做到「利他」的功夫。正如《金剛經》所說，菩薩「應無所住而生其心」。請問菩薩生的是什麼心？是利益眾生的心，喚起眾生沈睡萬千

劫的無明心，發起自覺、覺他、覺行圓滿的修行。

因此，菩薩雖然體證了「緣生性空」的真理，於一切法無所住（執著），但是仍然能夠「處處生心」，念念不忘利益眾生；再者，即使菩薩「處處生心」，念念不忘利益眾生，也不會衍生煩惱，念念無所住。因為諸佛菩薩的大涅槃就在一切眾生心行中，就在一切塵塵法法中，從來沒有離開過現實生活中身口意三業的一切行為造作！

【經文】

供養於十方 無量億如來
諸佛及己身 無有分別想
雖知諸佛國 及與眾生空
而常修淨土 教化於群生
諸有眾生類 形聲及威儀
無畏力菩薩 一時能盡現
覺知眾魔事 而示隨其行
以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成就諸群生
了知如幻化 通達無有礙

或現劫盡燒 天地皆洞然
眾人有常想 照令知無常
無數億眾生 俱來請菩薩
一時到其舍 化令向佛道
經書禁咒術 工巧諸伎藝
盡現行此事 饒益諸群生
世間眾道法 悉於中出家
因以解人惑 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主
或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草
若有服之者 除病消眾毒
劫中有飢饉 現身作飲食
先救彼飢渴 卻以法語人
劫中有刀兵 為之起慈心
化彼諸眾生 令住無諍地
若有大戰陣 立之以等力
菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處
輒往到于彼 勉濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉
皆現生於彼 為之作利益

【白話譯釋】

「菩薩雖然辛勤供養十方無量世界的諸佛，卻能三輪體空，不作分別想。因為菩薩了知我的佛種與十方諸佛無二的道理，所以事理無礙、真俗圓融。」

「諸佛的常寂光淨土是無形的，法身是無相的。菩薩雖然知道三千大千世界，和無量眾生都是空無自性的，但是菩薩仍然不停地努力自修，也教化眾生同修淨土之行（實報莊嚴土），一起成就『淨佛國土』的行願。如此依、正二報兼修，才能完備道種資糧。」

「眾生有千差萬別的分類，有種種的形態、聲音，有不同行、住、坐、臥的方式，但是證得不可思議解脫、具足四無所畏大勢力的菩薩（註①），能應眾生之機感，於一念間應現眾生所樂見身，接引眾生進入佛道。」

「菩薩知道眾生所迷惑的種種魔事。眾生的魔事有哪些呢？眾生的身口意造作十惡業是魔事；眾生心中有貪瞋癡三毒煩惱是魔事；眾生不知人人自心俱足無量功德寶藏，卻枉費勞瘁於心外求法，也是魔事；還有修行人不能發大悲心，墮於二乘

道是魔事；只管自度，不能度他也是魔事。」

菩薩因為具大慈悲、大智慧的緣故，不願捨棄任何一個可憐的眾生，即使眾生時時造作魔事，也示現隨順眾生之行，以種種善巧方便，在適當的機緣度化他們。

而這些證得不可思議解脫的菩薩們，能於法自在，所以一切善巧方便，皆能隨著慈悲利益眾生的心念而示現。」

「菩薩或者示現世間生老病死無常的現象，因為菩薩想成就對世間有漏法有過多貪愛的眾生，令他們了知人生無常、生死迅速、世間幻化不可執著；應及時發菩提心、修菩薩行，才能對宇宙人生沒有任何煩惱困惑而通達無礙。」

「菩薩為了讓眾生徹底了知世間是無常的、不可依靠的，也有『成住壞空』的現象，於是示現世界快要毀壞時，劫末的大火熾烈地燃燒著，從無間地獄燒到初禪天，任何物質都被燒光了。那麼，我們的房舍、財富、象馬車乘、妻兒子女等，還能恆常為我所擁有或相伴嗎？世間的一切皆無常啊！」

「在菩薩發大心、起大行願，於十方世界辛勤教化眾生之下，眾生的善根成熟了，機緣也到了，聽得進菩薩的善言善語，於是無量的眾生，都來到菩薩的住所，向菩薩請教佛法，一同發心修習佛道。」

「菩薩為廣度眾生，應具備世間的五種學藝：所謂①聲明，是世間的言語、音韻、文典等學問；②工巧明，是種種工藝、技術、算曆之學；③醫方明，是醫學、藥學、除去病惱的咒術；④因明，是推理論辯的學問；⑤內明，專精於五乘因果妙理之學。如此才能如實地廣大利益一切眾生。」

「菩薩的智慧殊勝廣大，世間即使有種種不如理的邪見外道，菩薩可以毫無畏懼地在其中出家修行，卻能夠伺機解除內心的迷惑，導正他們的知見。」

「具有不可思議神通的佛菩薩們，為了攝受度化眾生，做了種種利益眾生的事。或在世界（註②）初成時，為了除去世間的幽暗，菩薩示現日月，給與眾生光明照耀；當時，因眾生無有統率，菩薩乃示現梵王身，成為大千世界的主，以攝受眾生；菩薩或應眾生四大的需求，給予適當

的地水火風，使令世界風調雨順，少災少殃，生活安穩。」

「一期世界的始末，總括成住壞空等四個中劫，而每一中劫有二十個增減劫；當世界在住劫的減劫末期，將發生三種災害（註③）。如果世間有種種可怕的疾病或疫情發生，大慈大悲的菩薩則示現具有療效的藥材，使令眾生服用了這個藥，就能夠除去疾病對身體的逼苦，也消除了體內種種不好的毒素。」

「如果有大水災或旱災使得飢民遍地，菩薩則示現種種飲食，解救他們生理上的基本需求，稍後再闡說佛法，使令眾生發起道心。好比我釋迦如來，在久遠過去的因地時，曾現大魚身，解救了許多瀕臨死亡的飢民，而過去五比丘等佛弟子因為都曾吃了菩薩發願所變大魚的肉，所以如今能夠親近佛陀，聆聽佛陀的教法，獲得解脫。」

「菩薩所化導的眾生之間，若有因為言語或意見上的爭論，而發生大打出手，甚至刀兵相向的事件，菩薩為了免除眾生的苦難，用委婉柔和的言語勸導雙方，各退

讓一步，使令眾生理智思考，停止爭論，都過著清淨無爭的生活。」

「如果兩國之間因為利益上的衝突，雙雙派出千軍萬馬，隨時可能爆發可怕的流血戰爭，此時大智慧、大慈悲的菩薩，為了免除眾生的苦難，現出大威德、大勢力，降伏雙方國王的戾氣，讓雙方和談撤軍，停止進一步的衝突，讓眾生過著安和樂利的生活。」

「一切國土中，所有的地獄道眾生，由於過去生造作了瞋恚的惡業，飽受萬般的罪苦；慈悲的菩薩就發大行願，化身到地獄道中，勉勵有緣的眾生發善心，救拔他們速速脫離苦趣。」（因為地獄眾生只要善心一發，旋即解脫地獄之罪苦。）

「一切國土中，所有的畜牲道眾生，由於過去生造作了愚癡的惡業，所以今生在自然界裡形成了一個大吃小、強凌弱的食物鏈，殘忍地彼此相互吞食；慈悲的菩薩也發大行願，化身到各畜牲道中，化導有緣的眾生，使令牠們不再貪得無厭地肆意欺凌或啖食弱小，甚至停止造作愚癡的惡業，速速脫離畜牲身。」

【註①】菩薩之四無所畏：據大智度論卷五、大乘義章卷十一等載，即：

（一）聞陀羅尼受持演說其義得無所畏：又作能持無所畏、總持無所畏、總持不忘說法無畏、聞法不忘失故於眾中說法得無所畏、一切聞能持故得諸陀羅尼故常憶念不忘故眾中說法無所畏。謂菩薩能憶念教法，持之不忘，故於眾中說法時對所說之義理具有無所怖畏之自信。

（二）由證無我惱亂他相現行俱生不達威儀路三業清淨大守護成就無畏：又作知根無所畏、盡知法藥及知眾生根欲性心說法無所畏、一切眾生諸根利鈍隨其所應而為說法故於眾中說法得無所畏、知一切眾生欲解脫因緣諸根利鈍隨其所應而為說法故菩薩在大眾中說法無所畏。謂了知眾生根性之利鈍，施與相應之說法，於此具有無所怖畏之自信。

（三）常持法而不忘失畢竟通達慧方便救度有情見歡喜淨諸障難無畏：又

作答報無所畏、善能問答說法無畏、答法無所畏、以言詞應答酬報其所問世無所畏、居一切眾生聽受問難應能隨意如法而答故於眾中諸法無所畏、不見若東方南西北方四維上下有來難問令我不能如法答者不見如是少許相故於眾中說法無所畏。謂對一切所問，能作如法便巧之答覆，更無所怖畏。

(四)不忘失一切智心不於餘乘而求出離能得圓滿自在一切種利益有情無畏：又作決疑無所畏、能斷物疑說法無畏、決一切不退無上心不雜於他乘度諸有情遂得真實無畏、一切眾生聽受問難隨意如法答能巧斷一切眾生疑故菩薩在大眾中說法無所畏。謂聽受有情之問難，能如法為彼等分別解說，以開解物心及斷除疑網，說法教導而無所怖畏。(參考佛光大辭典)

【註①】世界：據《楞嚴經》卷四載，世，即遷流之義；界，指方位。即於時間上有過去、現在、未來三世之遷流；空間上有東南西北、上下十方等定位

場所之意。亦即指眾生居住之所依處，如山川、國土等。通常「世界」指三界之有為世界；然大乘佛教亦包括了蓮華藏世界（華嚴宗所說佛之境界）、極樂世界等，即包含超越相對世界之絕對世界、無為世界。

古印度依須彌山之說成立宇宙論，即以須彌山為中心，加上圍繞其四方之九山八海、四洲（四天下）及日月，合為一單位，稱為「一世界」。合千個一世界，為一「小千世界」；合千個小千世界，為一「中千世界」；合千個中千世界，為一「大千世界」（大千界、大千）。一個大千世界包含小、中、大三種千世界，故大千世界又稱為「三千大千世界」（三千世界）。宇宙即由無數個三千大千世界所構成，由此可見世界之廣大無邊。而每一世界各有其主，如初禪天之梵王，為一小世界（即四天下）之主；第二禪天之梵王，為小千世界之主；第三禪天之梵王，為中千世界之主；第四禪天之大梵王，為大千世界之主。（參考佛光大辭典）

佛教也依循這種說法，建立宇宙觀，和它不相悖逆。實則如何？如禪宗祖師所言：「若人識得性，大地無寸土。」佛教隨順眾生罷了！

【註②】小三災：一住劫之中，有二十增減劫，其起於減劫之終者，謂之小三災：

一、刀兵災：時人為非法，瞋毒轉盛，相見即起猛利之害心，隨手所執，皆為利刀，互相殘害也。

二、疾疫災：時人具如前諸過失。故吐非人毒，而流行疾疫，遇之便命終。

三、飢饉災：時人具如前諸過失故，天龍怒而不降雨，世間久遭饑饉，多分命終。

俱舍論十二曰：「從諸有情起虛誑語，諸惡業道後後轉增故，此洲人壽量漸減，乃至極十，小三災現，此小三災中劫末起。三災者：一刀兵，二疾疫，三饑饉。（中略）刀兵災起極唯七日，疾疫災起七月七日，饑饉七年七月七日，度之便止。」（參考佛學大辭典）

【附註】

佛教化導眾生的教法，依其作用不同，可分四個範疇，即：世界、為人、對治、第一義等四悉檀。悉，是普遍的意思；檀，是梵語檀那的簡稱，是布施的意思。即佛教以此四法遍施一切眾生，故稱四悉檀。

根據《大智度論》卷一所載，所謂四悉檀即：

①世界悉檀：即隨順世間本有禮教文化的教法，而闡說因緣和合之義；亦即佛法隨順世間各地本有的思想、語言、觀念等事物，傳達敘述緣起性空的真理。這樣，就可以減少衝突對立，令凡夫喜悅而聽聞佛法，進而證得世間的正智，所以此悉檀又稱「樂欲悉檀」。

②為人悉檀：眾生界有無量無邊那麼多，每個眾生有各別的根機、性情、嗜好與能力，因此菩薩對眾生說法時，要契合眾生的根機而說各種修行的法門，令眾生都能生起善根，故此悉檀又稱「生善悉檀」。

③對治悉檀：菩薩針對眾生之貪、瞋、癡等煩惱，應病而授予法藥。例如，多貪眾生應教以不淨觀；多瞋眾生應教以慈

悲觀；多癡眾生應教以因緣觀；多障眾生應教以念佛觀；散亂眾生應教以數息觀。因此此悉檀能斷除眾生種種惡習與惡業，所以又稱「斷惡悉檀」。

④第一義悉檀：是言語道斷、心行滅處，當下體證真理的境界，直接以不可說的第一義諦，證明諸法實相真理。是佛菩薩出世的本懷，為使令眾生契入真理的教法，所以又稱「入理悉檀」。

例如佛教有一部《六方禮經》，其中提到釋迦牟尼佛時代，有一種宗教信仰，教人每天專心拜六個方位。有一回，佛陀看到一位叫尸迦羅越的年輕人，正非常虔誠地禮拜著，佛陀便問他：

「年輕人，你禮拜什麼呀？」

那位年輕人答不出個所以然，含糊的回答：「家父在世時，他每天恭敬地禮拜六方，感謝天地神祇，如今他去世了，我這個做兒子也應接著禮拜。」

佛陀說：「你能夠順承父親的遺志，真是個不錯的年輕人啊！我佛教也可以禮拜六方：

『孝順父母為東方』，因為父母養活我們色身的生命，所以孝順父母是為人處世

的根本；

『恭敬師長為南方』，因為師長開啟我們的愚蒙，增長我們的法身慧命；

『夫婦互相體諒為西方』，因為西方是日落之處，好比家庭是人類的歸宿，家庭由夫妻兩人齊心協力地辛勤經營、和諧共處之下，才能有幸福美好的生活；

『愛護親友為北方』，因為親人與我們有血脈相連的關係，而朋友能和我們同甘共苦、互相激勵，一起參學訪道，開悟人生的真諦；

『體恤僕從部屬為下方』，部屬是我們的同事，是美好的人生與事業緣起中，絕對不可或缺的條件，有了大家齊心的努力，才可建立幸福快樂的家庭，成就輝煌的事業。

『尊敬出家修行人為上方』，因為出家修行人專志辦道，住持著真理與教法，懂得許多修行的法門，值得我們恭敬。」

年輕人看著佛陀慈祥的臉龐，聆聽著佛陀和藹美妙的說法，於是歡喜信受了佛陀的教法，成為佛陀的弟子。

從這個故事來看，我們應該清楚地知道，佛教講究的是方便善巧，只要能夠攝

受度化眾生，締結了善緣，眾生就能夠歡喜信受佛法，進而發起「信解行證」的修行。

佛教絕對不是「絕情絕義」的宗教。離開了情和義，菩薩怎麼可能和眾生建立善緣？沒有建立善緣，菩薩又怎麼可能攝受度化眾生、成就佛果菩提？「菩薩」是覺悟的有情眾生，是「有情有義」的。只是菩薩內心的情感，已洗去了熱惱與愛染的污垢，將它轉化成清涼的慈悲；菩薩的大「義」則是他生生世世無盡的大行、大願，只要對眾生有真實的利益，就會將身命財產毫不猶豫地布施出去。因此，我們能夠妥善地處理感情問題，過正當的感情生活，就是修行佛法的開始。我們在家人有對父母、妻子（或丈夫）、兒女、兄弟姊妹、親朋好友、師長、弟子、部屬僱人，乃至在家人對出家修道沙門的種種關係，我們都應該用智慧與慈悲來好好相待，以維持正當的倫理關係，如此才能建立和諧美好的六親眷屬，乃至覺悟的法眷屬。

我們再一次來說說看，「佛在哪裡」？佛無在無不在！佛不在一切法上，又不離

一切法，請問到底在哪裡？

太虛大師在《維摩詰所說經講記》上說：

「譬如說，有一個人到廟裏去，在大殿裏解小便，當家來，訶責說：

『你這個出家人怎麼這麼大膽，在佛這裏竟敢小便？』

他說：『好！你告訴我，哪裏沒有佛？我就到那裏小便去。』

無處不是佛嘛！我們要知道，『無有一切法』是就第一義諦說，『無處不是佛』是就世俗諦說。」

這甚演微妙的實相真理，離開用言語、文字所能詮表或推理得知的第六意識境界，只能在道上會！苦苦尋覓之，卻了不可得！累了吧！坐下來，作一下迴光返照的功夫！它不離方寸之心，就在身邊，舉凡眼睛所看到的、耳朵所聽到的、鼻子所嗅到的、身體所觸摸到的、舌頭所嚐到的，……一切的塵塵法法，無不蘊含著無自性的空性啊！

佛陀為什麼要示現老病死等現象呢？

是為了成就一切眾生。過去，諸大弟子曾勸佛陀不要入涅槃。佛陀說，如果我不入

滅取涅槃，眾生會誤認為佛陀永遠住世，隨時都可見，佛法易聞，那麼，反而眾生不能體會世間一切皆無常的道理，不知及時努力勤修道品了。因此，佛陀之所以示現涅槃，就是要讓眾生知道人身難得，佛法難聞，佛陀更是難見，所以大家應及時勤修道品，才可能速速成就佛道！

今天的社會為什麼關係那麼紊亂？因為很多人不能如實地了解宇宙人生的實相，誤以為人生常健、財富永久，窮精竭力地追逐物質上的享受，直到嚐受了求不得的苦，或者體會了生老病死將至的苦時，才猛然發現了人生既短暫又不實在的特性，到那時，可能已經追悔莫及啦！我們應將修身勵德視為人生的首要德目，別忽視了做人的根本原則，並及時發起修行。我們能不戒慎恐懼嗎？

石門山徑的醒世警語

研究員心得發表

七識與止觀雙運

宏海

一、七識

在《八識規矩頌》中對七識的作用有這樣的論述：「恆審思量我相隨，有情日夜鎮昏迷」。

「識」，對一般人來說，指的就是「意識」，但在佛法上，就作用層次而言，可區分為八識：

其中眼、耳、鼻、舌、身等前五識各緣色、聲、香、味、觸等五種對境，然此五識僅由單純的感覺作用來攀緣外境，而不具有認識、分別對境之作用；此五識具有「非恆」又「非審」的特質，不但不會「恆常」運作，而且不具「分別」的性能，它們只會把信號忠實的傳遞給第六識。如果說前五識好比電腦，那麼五塵就像是圖像檔，電腦（五識）只負責傳送畫面（五塵），卻不會對圖像畫面（五塵）作任何處理。

第六「意識」，簡稱第六識，它不會

「恆常」運作，然具有認識、分別現象界所有事物的作用，所以是「審」而「非恆」。其中，與前五識（眼、耳、鼻、舌、身）同時生起的分別、認識作用，就叫做「五俱意識」，亦即指意識中的「明了意識」，因與前五識俱起，能幫助前五識生起現行，復能令前五識明了取境，故稱「五俱意識」。好比當我們說這個東西好不好吃，這聲音好不好聽時：，已經有意識的分別作用參雜在裡面。只有在「無心」、「發呆」、「昏迷」或「熟睡」時，第六意識才會中斷，好比電腦可開機，也可關機。

第八「阿賴耶識」，是個二十四小時都不間斷運作的倉庫，它只會把送進來的信號存檔，或送出倉庫啟用，不管內容是善、是惡、或無記，都不作分別，所以是「恆」而「非審」。這好比存在電腦裡的檔案，在未打開之前，是不會帶有善、惡色彩的「無覆無記性」。

第七「末那識」，相較於其他識的最大特色，是日夜二十四小時都清醒著，它恆常不間斷地以自「我」為中心，在思量一切事情，所以是「亦恆亦審」。

好比一天到晚用我執的有色眼鏡去看待一切事情，即使在夢中也是一樣的，所以一切事物都帶有強烈的我執色彩；眾生在這種我執覆蓋之下，看不清自己，也看不清世間的真相，以致在無明當道、業力牽引之下隨波逐流，造作輪迴生死苦海、善惡雜染的身、口、意三業，而不能自己。

第七末那識，又叫「染淨依」，因為第七識清淨了，則第六識也跟著清淨了；反之，第七識染污了，則第六識也跟著染污了。淨染的差別在於「我執」，至於分別心本身是沒有對與錯的，因為第六識的無分別無法影響到第七識的俱生我執；因此對治第七識，才是佛法修慧、修觀的核心問題。從六祖惠能在《六祖壇經》這段經文，可見一斑：

「有僧舉臥輪禪師偈曰：

『臥輪有伎倆，能斷百思想；

對境心不起，菩提日日長。』

師聞之，曰：此偈未明心地，若依而行之，是加繫縛。因示一偈曰：

『惠能沒伎倆，不斷百思想；

對境心數起，菩提作麼長。』

(〈〈諸部》T48〉p.358.1~p.358.2) 上述這段經文，用唯識也有很好的解釋。

過度強調第六識的「無分別」，只能保證第六識的清淨，但染淨依的第七識內容如何則不得而知！也就是說，煩惱的本源——「我執」大賊王並未處理到，這還不能算是智慧。這樣的修行方向容易越修越執著，反而在理或事上都造成阻礙。頂多算是修「止觀」的「止」，全無慧「觀」的作用。經中講「未明心地」的「心地」，是指無相的智慧之體，有體必有對治我執的作用。然第六識的「無分別」，無法起對治「俱生我執」的作用。

若第六識「無分別」到連「尋」或「伺」都不起的境界，則會造成與人溝通的障礙；此時，若閱讀報章雜誌，只能解字，卻讀不到文字後面的概念。在這種情況下，講經說法是有困難的。

我們說分別作用本身沒有對或錯，重點在於第六識所依的第七識，是念念為「我」，還是念念「無我」？第六識就好比是檯面上的「總指揮官」，一旦仔

細觀察推究之下，就會發現它是第七識這個「地下總司令」的傀儡；曾聽聞形容八識的一首偈頌，：「八個兄弟共一胎，一個伶俐（指第七識，好比總經理）、一個呆（指第八識，好比董事長）、五個門前作買賣（指前五識，好比伙計）、一個在家把帳開（指第六識，好比掌櫃）」，可謂將八識描寫得恰到好处，亦可作為參考。

我們經常聽到人家這樣說：「話說得那麼好聽，還不是為了自己的某種目的。」這「話說得那麼好聽」，就好比是第六識，而「還不是為了自己」，就好比是第七識。由此可知，影響解脫最大的關鍵還是在第七識，它影響著佈施等種種功德的大小。第七識的特色是恆常為自己打算，即使前六識造善業時，也容易被第七識的「俱生我執」給束縛住，很容易在未來世當中，被自己享受掉。不過，這對於想要在下輩子過得比這輩子還好的人天乘來說，是很合理的回報。除非在佈施時，能深切發願，將功德迴向成佛之道的利他事業，這樣福報才會累世相乘相加，到最後成就淨土

上的無量清淨莊嚴的功德。因此，我們當知布施的功德總是因「我執」的影響，而使功德無法放大。所以，我執愈小，布施功德反而愈大。如果修行達到沒有我執而行無住布施，那麼功德將等同虛空、周遍法界，是無法比喻的大。這些在《金剛經》中，就有著充分的說明。

從凡夫的立場來看，「人不為己，天誅地滅。」這句話是可以成立的，因為每個凡夫的第七識都是「恆審思量我相隨」，一旦恆常為自己打算，這時就會去煩惱自己、會去傷害其他眾生，從而造作了種種惡業，而導致今生或來生遭受罪苦果報。有些眾生若是遭受苦難時，不但加反省懺悔，只會一再責怪或傷害其他眾生，將會一路往下掉入三惡道的罪苦深淵。佛法把「六道輪迴」比喻成「水車」一樣，易下難上，一路苦到底，而且是越來越苦。愚癡苦難的眾生如果有機緣接觸佛法，進而發心修行，才有翻身離苦的機會。

眾生有我執，才有苦難相隨，這時眾生我執的慢心，會變成自信不足的自

卑。因為通常有福報的人，大部份具有強烈的自信，認為自己一生順遂，理應如此，對佛法視如弊屣，聽不進去。但世間的真相是無常、無我的，一旦福報用完，事事挫折，心想事成，便如同從雲端摔下來，真是苦死人、愁死人了！這時才會乖乖低頭，攝伏我慢的高山。此時，正是菩薩度化接引這類有緣眾生的最適當機會，菩薩應用四攝、六度，消融眾生這些苦難；好比蓮花的根長在淤泥裡面，吸收消化淤泥裡的營養，開敷了鮮潔的蓮花。而佛菩薩在消化眾生煩惱的過程中，也把慈悲、智慧的菩提種子撒播在眾生的心田間。這些有緣的眾生，有些當下便對佛法產生殊勝領解，而趣入佛道；但有些眾生，則要等到因緣真正成熟，才會走上學佛之路。

《法華經》提到了一個觀念，三惡道是處罰剛強頑愚眾生的場所，在充滿無量罪苦的三惡道生活裡，逼著三惡道眾生成就智慧，也讓有福報的眾生產生警惕與覺悟，更希望有福報的眾生萌生菩提心，發起慈悲心。

《維摩詰經》說，「先以欲鉤牽，後令入佛道」，這是針對眾生「我執」而施設的方便，先滿足眾生的個人慾望，再來導引眾生修學佛法。我們密宗的修法也無非如此，因為感應最快，最容易產生信心。

二、禪定

修定的目的，是由攝心於一境，而達到心一境性。依印順法師的整理大概有三種現象，即所緣明顯、無分別、輕安。

「所緣明顯」，指的是「意識」不是迷迷糊糊，或是掉入細微的昏沉、掉舉當中，而是清清楚楚知道自己所攀緣的境界。因為用功時，專注自己所觀想的境界，所以不去分別尋伺其他的雜事。

「無分別」，在聖嚴法師的著作中提到，可以用身心統一、內外統一、前後統一的禪修層次來具體解釋說明。「身心統一」，代表用功時感覺自己的身體不見了；「內外統一」，表示用功達到環境空間不見了；「前後統一」代表已沒有時間的分別。這時，在旁人看來用功的禪修者已入定好幾個月，但是對入定

的禪修者而言，出入定只是剎那而已。在虛雲老和尚年譜中，就曾提到他有這種經驗。

一般禪修者可能多多少少有「輕安」的經驗，但這些體驗可能只是相對的輕安；當禪修時，有比以往更舒服、更沒有負擔的身心覺受時，便認為是「輕安」，這是個人很主觀的認定。但色界定的「輕安」已沒有憂受、苦受，而且不會有欲界的貪（淫）或瞋，因為喜樂超越欲界太多太多了。

禪定的「無分別」，就解脫煩惱而言，只是伏住，並未斷煩惱，故無法達到究竟解脫。因為在禪定中達到心一境性，這時第六識定在一個所緣境上，第七識無法藉由五俱意識接受刺激，所以在禪定狀態下，煩惱常被比喻成被石頭壓住的草，只要草根不死，一旦石頭搬開，草又開始生長了。也就是說，如果第七識受到境界相的刺激，我執的作用將又開始生起種種的作用。

三、止觀雙運主要目的在對治第七識的我執

依筆者之見，禪定在解脫道上是一塊跳板，藉由禪定先跳過欲界貪心與瞋心的干擾，然後利用其心一境性——「一念萬年」、「萬年一念」的作用，收攝如狂象醉馬般的散亂心；在出定後把專注的「一念」，換成專一觀察思惟抉擇的慧觀，這樣慧觀便有定力的支撐，便能一路不間斷的專精觀察、思惟到底。藉由這樣的觀察、思惟，就可以對治第七識；因為第七識不間斷地以「自我」為中心在思量，這時只要第六識無間斷地思惟觀察、分析抉擇「我執」的缺點弊病，強化「無我」的殊勝優點，就可以不間斷地用此「慧觀」去對治第七識不間斷地「我執」思量，最後完全將第七識的「我執」轉成「無我」的思想，進而第八識完全淨化為無漏種。此時，在接受外境的刺激時，第七識所起的全是無我的平等性思想；也就是說凡事不再只為自己考慮，已將第七識轉化成「平等性智」。

這種修行過程，說明在修煖、頂、忍、世第一等「四加行」功夫時，需要以無間斷的慧觀加行用功，絕不能中斷。這

好比禪宗祖師說，參禪功夫要能二六時中打成一片，不能間斷。

上師曾提過，他小時候曾入二禪。如果在當時會參禪或作空觀的話，當時就得到解脫了。這說明「慧觀」若有「禪定」的支撐，就很容易得到解脫。

「禪定」的心一境性，剛好對治了第七識的「恆」，而「慧觀」的分別推求無常、無我的真理，便對治了第七識的「審」中帶「我」的作用；而止觀雙運便對治了第七識「恆審思量我相隨」的頑強「我垢」。

沒有禪定的慧是「散心慧」。我們一開始學佛，所得到的劣慧，都是散心慧，尤其是在聞、思的階段，要等到能建立正見、正思惟（正志、正向）時，才可以慢慢讓第七識接受無常、無我等空無自性的觀念。如果沒有禪定力時，想要斷除我執，轉第七識為「平等性智」，是有困難的。其原因是：一者、力道不足，斷斷續續；二者、精準度不夠，忽想東、忽想西。所以，無力與第七識持續正面對抗。

如果「有定」而「無慧」，這種修行

者雖然有禪定的神通妙用，可以方便攝化眾生，成就一番事業，但是內心還暗藏一個「我執」的賊王，只要遇有忤逆我執的事情產生時，恐怕就會變得煩惱不已。有個禪門的小故事：

「常入定的金碧鋒禪師很喜歡一個御賜的金鉢。兩個鬼差奉閻王命前來捕捉即將壽終的老和尚，鬼差來到禪師的房舍，卻不見人影。因為老和尚總是入定，只見一片圓光，鬼差無可奈何，苦苦思索也無從下手。結果想到老和尚身邊有一個他喜歡的金鉢，鬼差一敲鉢，老和尚就出定了，鬼差立刻逮到了老和尚的魂魄。老和尚求饒，請問鬼差為何能夠找到自己？鬼差告知原由，禪師聽了哈哈大笑，立刻摔破金鉢，完全放下心中的一切貪愛，再次入定，化成一道圓光，不見蹤影了。並且唱偈頌：

『若人要捉金碧鋒，除非鐵鏈鎖虛空；若能虛空鎖得住，再來拿我金碧鋒。』」

因為禪師心繫著心愛的金鉢，這個心有所「繫」，便是「我執」，一旦去除了，便自在解脫了。

一般人如果只在禪堂或佛堂上用功修行是不夠的，因為第七識「恆審思量我相隨」，所以沒有禪定功夫，是無法完全對治我執的。一定要將修行方法帶入生活當中，不然在禪堂、佛堂當中打起坐來，個個都像莊嚴的佛菩薩，可是出了禪堂、佛堂就原形畢露，恢復以前的種種陋習。

也就是說，我們要將修行的正念，在日常生活當中經常提起來，雖然會因為沒有禪定功夫，在眾多外緣刺激下中斷修行。不過藉由不斷的練習，不斷的自我提醒，在日常生活的修行時間就會不斷增多，這時很多個性上的毛病及不好的習氣就會很容易被覺察出來。

其實無常、無我、空性等都是理論上的概念，這需要在生活上不斷地去歷練、去反省；只有在當下觀照時，才會覺察自己有哪些個性、思考習慣和做事方法與無常、無我、緣起性空不相符合的。如此才能坦然面對，不會對人生有「我付出那麼多，你為什麼如此待我？為什麼別人有，我卻沒有？別人可以，我為什麼不可以？」等種種埋怨。

在三世因果中，因為業力的關係，本來每個人就是生而不平等的，所謂的平等是後天強加上去的，是我執所認定出來的結果。

當自己「我執」的框框，與他人「我執」的框框相衝擊時，如果是別人依順了你的習慣，這時心中便有喜有樂；反之，如果是別人違逆了你的習慣，這時心中便有憂苦的感受。這些我們都應該老實地、仔細去覺察反省。

若是在某地受人尊崇的人，他往往看不清楚自己毛病所在，想要去除自己我慢心的習氣，最好到人家不認識你的地方，不會受到禮遇的地方重新開始，這樣才有自己的「我執」與他人的「我執」相衝擊的效果。十幾年前，我認識一位師姐，我自認業障深重，想到她的道場當義工，別人不認識我，既可消業障，又可磨習氣。結果到法會最後一天，我報上自己的資歷，蒙方丈和尚召見而沾沾自喜，實在是功虧一簣！唉！慢心使然！

如果「我執」的框框拿掉愈多，就會愈自在解脫，這種自在解脫不是躲在深

山裡的自在解脫，而是平時待人處世的自在解脫。修行到達這種程度，即使沒有無諍三昧的功夫，卻也稍稍品嚐了無諍的「味道」。

心為良田耕不盡

善是至寶用無窮

生活禪小品

佛陀的耕耘

力發

有一天，佛陀來到農莊，許多人都恭敬地供養他。只有一個生性固執的農人，非常氣憤佛陀的不勞而獲，他很生氣地對佛陀說：

「我們平時勤勞耕種，才有今天的收穫，你為什麼不學我們耕種呢？」

佛陀和氣地回答說：

「這位長者！我也是在耕耘著！」

這位農人莫名其妙地問：

「你是農夫嗎？那你的耕牛、種子和田地在那裡呢？」

佛陀向他解釋道：

「眾生的心地，就是我的田地；八正道是我的種子；精進是我的耕牛。我在眾生的心地撒下八正道的種子，我勤勞耕耘他們的心地，使他們拔除煩惱，得到安樂。」農人聽後明白過來了，立刻懺悔，並拿

出上好的飯菜來供養佛陀。他說道：

「佛陀！請接受我的供養吧！您已經耕耘我的心田，種下善良的種子，我將有幸福的收穫。」

【附註】

佛經上說：「諸惡莫作，眾善奉行；自淨其意，是諸佛教。」也就是說，佛陀對我們的教誨，不外是要我們從「心地上」下手。《蘇悉地經》卷中云：「如世尊說，諸法行中，心為其首。」

又《八識規矩頌》在說明第六意識的業用時，說：「動身發語獨為最，引滿能招業力牽。」可見吾人的身、語、意三業，以意業為主導，吾人一切善惡業，皆根源於此第六意識。因此，首先要使吾人的內心，不受外面六塵所染，進而開啟吾人本具的「自性清淨心」，此一切眾生本具的清淨心，具足如來的一切功德寶藏，我們若能如實觀察，明了證知，即可證得無上菩提。因此，佛陀講經四十九年，說法三百餘會，都是在教導吾人耕耘自己的這塊「心田」，使令吾人「心田不長無明草，

覺苑常開智慧花」！

無形的種子未必不能播種，無物的收穫未必不是豐收。耕耘不僅是傳統意義上的農田耕種，心靈上的耕耘更勝於外在物質的耕耘，而且收穫的將是無價的心性果實。

心燈

力發

以前有一個小尼姑去見師父：

「師父！我看破紅塵，遁入空門已經多年，每天在這青山白雲之間，茹素禮佛，暮鼓晨鐘，經讀得愈多，心中的俗念不但減，反而增加，一直無法悟道，怎麼辦呢？」

師父就指點她道：

「點一盞燈，使它非但能照亮你，而且不會留下自己的身影，你就可以開悟了。」轉眼間幾十年過去了，有一所尼姑庵遠近馳名，大家都稱之為「萬燈庵」，因為庵中點滿了成千上萬的燈，人走入其間，彷彿步入一片燈海，燦爛輝煌，這所「萬燈庵」的住持，就是當年的小尼姑。

此時的小尼姑年事已高，擁有上百的徒弟，但是她仍然不快樂。她依然記得當年師父指點她的那句話，這些年來，雖然她一直在參悟，然而無論怎麼參，就是參不透師父的那句話。

她曾經把燈放在腳邊，懸在頂上，乃至如現在將庵中點滿燈，形成一片燈海，依然能見得到自己的影子；甚至可以說，燈愈亮，影子愈顯，燈愈多，影子愈多。她困惑了，但如今已經沒有師父可以幫他解答這個問題了。不久，她便圓寂了，據說在她圓寂前一刻，她終於悟道了！

【附註】

悟道的那一天，她並不是在萬燈之間，找到她一生尋求的東西，而是當她躺在黑暗的庵房裡，她才領悟到：一個人僅管身外的成就再高，卻只是一堆虛名而已；就好比室中燈火再亮，卻只能生成身後的影子。假若我們不能看破這些虛名，那麼它就會如影隨形般地，在我們的生活中形成許多煩惱障，使我們不能解脫自在。唯有一個方法可以讓這虛幻的影子消失——放下一切執著，讓自己心中皎然澄澈，毫無掛礙！只有從自己內心所發出的心光，才能徹底地照見宇宙萬物，而無任何的影子存在。

拾得大士趣聞

力發

話說唐朝豐干禪師，有一次遊松林，漫步在天台縣赤城山的道路上，突然聽到小孩的啼哭聲，尋聲找去，原來是一個小男孩，相貌清秀奇特。禪師就問在附近牧牛的人，是否知道是誰家的孩子，結果沒有一個人知道，問他自己，卻回答：「我沒有家，也不知道自己到底姓什麼？」

於是禪師把幼童帶回國清寺，交給典座師，等候家長來認領。但是過了很久，還是不見有人來領回，禪師只好命手下的知庫僧靈照照顧他。因為他是豐干禪師撿回來的，所以大家都叫他「拾得」。

拾得漸漸地長大了，典座師就讓他管理食堂和香燈。有一天，忽然看見他登上大座，與佛像對面盤坐而食；又衝著僑陳如尊者的泥塑像，大言不慚地譏笑他是「小果聲聞」，還舉著筷子開懷大笑，旁若無人。上座師於是罷去了他佛堂上的職務，讓他到廚房內擔任洗碗盤等的雜務事，他每次都把堂上吃剩的渣滓，用一個竹筒裝起來，等寒山來，就讓他背回去。他有時也會自言自語地說：

「我有明珠一顆，埋在心頭暗處中，可

惜沒有人能識得！」

大家都笑他是個痴呆的孩子。

有一陣子，廚房中的食物，每天都有烏鴉來偷吃，搞得狼籍不堪，拾得就拿了一支棍子，到伽藍殿中，打了護法神二、三下，責備他們說：

「你們接受出家人的供養，守護佛寺清淨道場，卻不管寺裡的事情，讓食物被烏鴉吃得一塌糊塗，如何當得起伽藍的職司？」

這天夜裡，全寺僧眾都夢到伽藍神向他們訴苦，說拾得打他們。

拾得有時也在莊上放牛，吟嘯歌詠，悠遊自得。有一天，正是寺裡舉行「布薩」（就是在六齋日，持誦戒律來增長善法，謂之布薩）之日，眾僧正在說戒，法事也正作得熱鬧時，不料拾得趕牛到堂前，站在門口，拍手大笑道：

「那輪迴生死，前程悠悠的眾生，正在這裡聚頭哩！」

主持戒律的首座和尚聽到後，不禁怒斥他說：

「你怎麼這樣瘋狂，竟敢在這裡喧嘩破壞說戒？」

但是拾得卻笑著說：

「無瞋即是戒，心淨即出家，我性與你

合，一切法無差。」

首座和尚出門要打發拾得趕牛出去。拾得回答說：

「我並不放牛啊！這群牛前生都是本寺值事大德，都有法號，不信你叫喚牠們，牠們都會應聲的。」

於是拾得一一叫喚那些牛，先叫：

「前生律師弘靖站出來吧！」

一頭白牛應一聲出來了。又叫：

「前生典座光超站出來吧！」

一頭黑牛應聲出來了。又叫：

「直歲靖本站出來吧！」

一頭牯牛應聲出來了。又叫：

「前生知客法忠出來吧！」

又是一頭牯牛應聲出來。這時候，拾得牽了這頭牛對牠告誡說：

「前生不持戒，人面而畜生，你今招此咎，怨恨於何人？佛力雖然大，你卻負佛恩！」

全寺僧眾，這時無不驚訝錯愕，都稱歎菩薩來到了人間，咸自反省，改往修來，並編了實錄，寫在大殿牆上供一般善信看，以茲惕勵。

拾得自從閭丘胤太守來參拜以後，就同寒山携著手，走出寺院隱跡不見了。

【附註】

據說寒山是文殊菩薩化身，而拾得則是普賢菩薩化身，兩尊大士，在人世間共演一場真實的因果輪迴劇，現身說法教化頑劣的婆婆眾生，聞者若不知懺悔，實在有虧大士來走這一遭。

此外，寒山還問拾得，有什麼處世的秘訣，可以躲過別人惡意的糾纏呢？拾得就告訴他說：「我曾經看過過彌勒菩薩偈，你且聽我念來，偈子是這樣說的：

老拙穿破襖，淡飯腹中飽；
補破好遮寒，萬事隨緣了。
有人罵老拙，老拙只說好；
有人打老拙，老拙自睡倒。
涕唾在面上，隨他自乾了；
我也省氣力，他也無煩惱。
這樣波羅蜜，便是妙中寶；
若知這消息，何愁道不了？
人弱心不弱，人貧道不貧；
一心要修行，常在道中辦。
世人愛榮華，我不爭場面；
名利總成空，貪心無饜足。
金銀積如山，難買無常限；
古今多少人，那個活幾千。
這個逞英雄，那個做好漢；
看看兩鬢白，年年容顏變。

日月像拋梭，光陰如射箭；
不久病來侵，低頭暗嗟嘆。
自想年少時，不把修行辦；
得病想回頭，閻王無轉限。
馬上放下手，趕緊未為晚；
也不論是非，也不把家辦；
也不爭人我，也不做好漢。
罵著也不較，問著如啞漢；
打著也不理，推著渾身轉。
也不怕人笑，也不做臉面；
幾年兒女債，撥開不再見。
好個爭外利，轉眼荒郊伴；
我看世上人，都是精扯淡。
勸君即回頭，單把修行幹；
做個大丈夫，一刀截兩斷。
跳出紅火坑，做個清涼漢；
悟得真常理，日月為鄰伴。」

貪圖享受

力發

從前安世高法師到中國來弘法，坐船經過湖南洞庭湖時，遇到他過去生的同參道友法行法師，他已墮落在畜生道做蟒蛇，且在洞庭湖邊廟宇當神，每天來往的商船很多，都會來祭拜，福報很大。安世高法師知道牠在此地做神，就到牠的廟裡對牠說：

「老同學，我曾經勸你要戒除瞋恨心，否則會墮入惡道；結果你不聽，現在遭受惡報了，但我還履行諾言來度你。」於是安世高法師就為牠誦經、念咒，法事結束之後，就跟牠說：

「你出來讓大家看看。」

這位蛇神不好意思出來，牠說：

「我很難看，很難看。」

「不要緊，讓人家看看，不但能令大家種善根，且能消除你的業障。我們前世是老同學，今天我特來度你，你不現出原形，我怎麼度你？」

牠就從佛龕慢慢地爬出來，原來是一條大蟒蛇。安世高法師再度為牠念咒，這條蟒蛇就往生了，以後這個村莊就稱為「蛇村」。

當安世高法師坐船要去南昌時，在船上

看到一位穿白衣服的人，向他拜了三拜，然後升空而去。安世高告訴旁邊的人說：

「剛才來拜我的，就是這個蛇神，他已經往生忉利天了。我們要知道，超度最大的力量，只能超度到忉利天，夜摩天以上一定要靠自己修行的功夫，若自己沒有任何禪定力，單靠別人超度是去不了的。」

有人問：

「你和你的同學從前在一起修行，為何你證果了，他卻墮落到畜生道？」

「我這個同學過去世明經好施，有一次托鉢時，看見飯菜不太好，就起了瞋恨心，覺得自己修行不錯，也做了不少功德，卻得不到好的供養，因為這個原因而墮入畜生道。因為他前世是講經說法的法師，通達教理；又因他歡喜布施，福報很大，所以他能在畜生道做蛇神，而且有求必應，非常靈驗，故香火鼎盛。」

【附註】

比丘有三種意義：謂怖魔、破惡、乞士。佛陀在世時，規定出家弟子，要過著「乞士」的生活；在吃飯的時候，要全部出來托鉢乞食。「乞士」的意思就是不能蓄存許多東西，只能有三衣一鉢，生活要求出三界、了生死；內趣佛法，以養慧命，外食眾生供養之食，以養身體，絕不可貪圖

享受，因食物不好而起瞋心。如故事中的法行法師，雖然常行布施又能講經說法，功德很大，但因著相修行，未能證空，以致貪圖供養，且對自己的修行起貢高我慢心，因此遭受三惡道之報，吾等修行人，當引以為戒。

以平等心善待每一個眾生 力發

有一個和尚勤習佛法，被人誣告到皇帝那裡，稱他的言論觸犯了國法。皇帝閱狀，立即命令將和尚抓來，問道：

「你寫的佛書有言：『若唸觀音，臨刀不傷。』好吧！現在我給你七天的時間，讓你好好地唸觀音，期限一到，即綁赴刑場問斬，看刀子砍得進砍不進！」

和尚被帶到獄中，滿心憂慮，天天唸誦觀音菩薩聖號，祈禱菩薩顯靈；在刑期快到的前一天，和尚突然大徹大悟，已無怕死的念頭了。七天刑期滿時，和尚被帶到刑場，皇帝親自來監斬，笑著對和尚說：

「你唸的觀音顯靈了嗎？」

和尚彎腰說道：

「和尚七天以來，不唸觀音，唯唸陛

下。」

皇帝驚訝道：

「朕詔令你唸觀音，你為何不唸，反而唸陛下呢？」

和尚不慌不忙地回答：

「陛下就是觀音菩薩，所以我唯唸陛下。」

皇帝哈哈一笑，就把和尚放了。

【附註】

唸觀音菩薩聖號，真能臨刃不傷嗎？如果你把觀音當做偶像來唸誦，並無法幫你擋住惡運；而是當你以平等心，把每一個人都當做「觀音菩薩」來善待時，則任何人都無法傷得了你！

《六祖壇經》說：「心平何勞持戒，行直何用修禪。」又說：「菩提只向心覓，何勞向外求玄。」迷人唸佛求生西方，悟人但自淨其心，隨其心淨，即佛土淨。可見佛經中所謂「念佛或菩薩聖號一聲，能消八萬劫生死重罪」，是必須以清淨心來唸，也就是要以平等無分別心來唸佛，才可達此不可思議的功效，因為心、佛、眾生三無差別；吾人若以為在己心之外，別有佛、菩薩可唸、可求，則永遠無法得到

佛法的受用。誠如《六祖壇經》所云：「佛

向性中作，莫向身外求，自性迷即是眾生，自性覺即是佛。慈悲即是觀音，喜捨名為勢至，能淨即釋迦，平直即是彌陀。」我們切勿將諸佛菩薩當成外面的偶像來崇拜，否則與心外求法的外道有何差別？

曬臘燭的香燈師

力發

民國初年，浙江某個道場，有一位專管大殿燒香、點臘燭、添油燈的香燈師——慧明法師；他為人忠厚老實，有位同參見他老實可欺，就故意捉弄他，跟他說：

「香燈師！那些臘燭放在裡面太久了，都長霉了！」

「那怎麼辦？」

「拿出去曬曬太陽嘛！」

慧明法師毫不懷疑，就把臘燭搬到戶外去曬，豈知臘燭一曬都融化了；晚上上殿時，沒有臘燭點燈，只好把曬過的臘燭芯點上。住持老和尚一看這種情形，就搖頭說道：

「明天起，你就不要做香燈師了！」
慧明問住持：

「不作香燈師，要作什麼？」

住持反問他：

「你最想作什麼？」

「我最想當法師，講經說法給大眾聽！」

「好！你到寧波阿育王寺去拜佛舍利，拜到佛舍利放光與你相應時，你就可以講經說法了！」

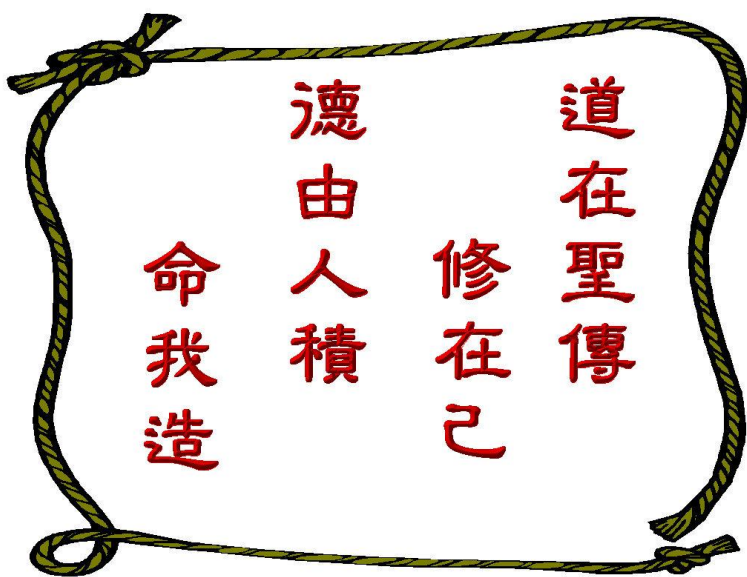
「請問住持，一天要拜多少拜才夠？」

「每天最少要三千拜。」

慧明法師就告別住持，前往阿育王寺，每天規矩矩地禮拜佛陀舍利三千拜，拜到累了，即倒在蒲團上睡著，醒來再拜，這樣日夜不停地拜了三年，他悟了。他本來不認識字，經也看不懂；悟了以後，竟能作詩、作偈，且能講經說法，口若懸河，滔滔不絕！

【附註】

《大日經疏》卷四，在總結弟子十德時，提到「然此所說弟子十德，若兼備者，當知是人甚為希有；但使偏有所長，堪可一匠成者，即應攝受耳。」意思是說：十德具足的弟子，甚為希有，攝取自不待言；然而即使未能兼備十德，而只偏具一、二德，且堪能以此偏少之德，造就成材者，即應攝受之。

如佛陀的弟子周利槃陀迦，雖秉性魯鈍愚笨，然其心是正直的，所謂「直心是道場」，故能完全聽從佛陀的教導，信心堅定，天天專心誠意唸誦佛陀所教授的「掃帚」二字，唸了三年，把心中所有的見惑、思惑等塵勞煩惱，掃得乾乾淨淨，終於證得阿羅漢果；慧明法師的直心與真誠亦復如是。由此可見修行無他，只要一心向道，真誠到極點，必定得三寶加持，感應通達，即可得定、開智慧。

遇見一隻狗

戴進明校長

【一隻黑狗】

那一天，我見到一隻黑狗走進校園。

那隻黑狗，不知從何處而來，卻在上學的時間混雜在一群學生中走進校園，它的腳步輕盈有活力，走路的樣子和神情，猶如一個孩子，健康的眼神帶著一股朝氣。老師們基於安全的考量，請了高年級的女生將牠引到校外。我見到了孩子的愛心、老師的用心，還看到了狗的無奈！

我看見遠遠的走廊上圍著一群孩子，當我走近時，發現孩子們聚在一起，七手八腳地逗弄那隻黑狗。唉！它什麼時候又偷偷溜回了校園！老師請學生回教室上課，孩子們問我：那隻狗怎麼辦？我告訴他們，我去找其他老師來處理。我要提供學生安全的學習空間，我感謝老師們關心學生的做法，我也心疼那隻無家可歸的狗的每一個眼神。

狗兒未支領薪水，卻三番兩次來校園，長養了孩子們對小動物的愛心。狗兒雖沒有任何言語，卻以行動給孩子們上了好幾堂愛的課程。人類的愛心存在或不存

在？狗的愛心存在或不存在？狗來了一會兒又走了；孩子們早上來學校上學，下午就放學了；老師們早上來學校上班，下午也下班了。大家在這個時空中聚合，也在這個時空中離散，是緣起，是緣滅，一切都是那麼無常！然而聚合，不是真正的聚合，八個小時後就離散了；離散也不是真正的離散，十六個小時後又聚合了。如此看來，聚合與離散是一？是異？狗的出現或是離去也是無常的示現，無常與常是一？是異？狗有來、有去嗎？

許許多多狗是同？是異？一隻隻被打扮得可愛的狗小姐或狗少爺、一隻隻看門的樸拙的狗、一隻隻陪伴主人在公園散步護主的狗、一隻隻在寵物店待價而沽名貴的狗、一隻隻關在鐵籠中哀嚎的流浪狗或是穿梭在街頭巷尾覓食的狗、……。有的狗好命勝過歹命的人，卻活的不像狗；有的人貧窮潦倒，常怨嘆命賤得不如狗。然而，有些出身「貴族」的好命狗，有朝一日失寵時，卻成了淪落街頭的流浪狗，甚至成了肉品店的「香肉」。人、狗、狗肉，為什麼有所差別，問題不在狗的身上，全在我們人類的思想與行為上。

當一個人對另一個人釋放善意，卻未得到同等的回饋時，有些人就會生起瞋怒心，以怨嘆的口氣對人說：「我的愛心被狗吃掉了。」

在以前，人們常用「狗娘養的」來罵人的話，但現今的社會，新新人類在寵物狗身上花心思，為它們設計衣服、打領結、燙毛髮、穿鞋子、……，打扮得就像是自己的孩子。人們在狗兒身上付出許多的愛心，狗兒以真心相伴主人從未反抗，狗兒以撒嬌回報主人；主人逗著狗兒作樂，狗兒也逗著主人作樂。人們喜愛養狗兒，帶動了許多和狗兒相關的產業、商店、醫院……，似乎狗也在養人。

【狗屎的過去與未來】

有狗，就一定會有狗屎。

有一天，我在福利社的走廊看見了一堆狗屎，一向乾淨的走廊有了那堆狗屎，顯得有點突兀，也令人作噁。一群在福利社走廊排隊想買早餐的小朋友，有些甚至捏著鼻子，小心翼翼的從旁邊繞過去，誠惶誠恐的不想讓自己踩到狗屎，狗屎出現在最不該出現的走廊上，深怕不小心踩到它會帶來霉運；有些小朋友很熱心的提醒其

他的小朋友：

「小心，不要踩到狗屎！」

人人討厭狗屎，常用「狗屎！」來表達自己內心的不滿或憤慨。然而，狗屎並非「狗屎」所生。狗屎在不久前，可能曾經是一塊雞肉，也可能曾經是玉米，或者是一條魚，……。這些食物經過狗兒的吃食、消化後，排泄出來，變成了令人噁心的狗屎；一個好心的人，將它打掃了，傾倒在堆肥裡，或是一陣大風吹來，將它吹走，降落在田地，四大分散了，那麼，狗屎的未來就轉化成了稻麥、蔬果的養份。當我們吃食稻麥、蔬果時，可願意用心去思量那堆狗屎的事？如果思量了，誰還吃得下？

我用一小塊紙輕輕的將狗屎抓起，小小的放進剛剛撿來的一個小塑膠袋裡，再找了幾張面紙，用心的將被踩到的屎印擦拭乾淨。小朋友們驚訝的看著我的一舉一動，有的投以敬佩的眼光，有的噁心得轉頭看別的地方，有的捏著鼻子眉頭緊鎖。我頓時覺得：此時，狗屎是不是狗屎並不重要，當我願意接受狗屎時，就會有無相的精神，內心保持平靜。那麼，狗屎也不

一定是狗屎，而是對廣大緣起的由衷感動！因為看見一堆狗屎，也同時彷彿讓我

看見一群在草原吃草的牛、在雞棚吃飼料的雞，還有許多製造飼料的工人，還有那廣大的一畝畝的玉米田，天上朵朵白雲變幻著，有時陽光亮麗，有時陰雨，……。

一念心淨，狗屎就是人的功課而不只是狗屎；一切寂靜時，狗屎也是山河大地；狗屎並無好惡，人心卻有萬般心思。

過去，有參禪的人請問雲門禪師：「什麼是佛法」

雲門竟然回答他：「狗屎橛！」（乾燥狗屎條）

佛者，覺也，覺悟了宇宙萬有緣起所具有的無自性。如果覺悟了，就能離開一切執著，而處處解脫、時時自在。所以狗屎，非永遠是狗屎。因為，人、我、狗屎，乃至山河大地，其實非一，也非異啊！

石門山徑的醒世警語

多吃蔬食別吃肉 也能減碳救地球

節錄自 中廣新聞網 2008/04/18

(張德厚先生報導)

全球暖化議題發燒，節能減碳已經成為最環保的訴求。由素食界與環保界、動保界跨界結盟成立的「蔬食抗暖化行動聯盟」，今天上午在環保署前宣佈成立，呼籲民眾多吃蔬菜別吃肉，減少二氧化碳的排放。

「蔬食抗暖化行動聯盟」表示，畜牧業所產生的二氧化碳排放量相當驚人，如果畜牧業沒有做好環保措施，其對於環境的影響，一點都不亞於工業污染。而生產一人份肉食所消耗的能源，大於十人份的蔬菜飲食，所以呼籲民眾少吃、或是不吃肉，以蔬菜取代肉食品，如此減少肉類的生產，就能減少二氧化碳的排放。蔬食抗暖化行動聯盟成員潘瀚聲說：

『畜牧業所造成的環境污染，比工業還要嚴重，畜牧業所排放的二氧化碳占全球的兩成，我們認為多吃蔬果少吃肉，其實可以幫助地球變得更健康、幫地球降溫、對抗暖化。』

「蔬食抗暖化行動聯盟」指出，如果改吃蔬菜不吃肉，每人每天就可以減少4.1公斤的CO₂，等於180-360棵樹一天的CO₂吸收量，若長期吃素，即可完全抵銷家庭水電與瓦斯的平均CO₂排放量；除了呼籲民眾少吃肉外，聯盟也呼籲大家都能多吃蔬食，並在公家機構推行蔬食友善環境，一起為抗暖化、地球降溫而努力。

石門山上的觀世音菩薩聖像及山徑的醒世警語

