

中華民國九十七年八月出刊

普力宏文教簡訊

普力題

第陸拾貳期

大方廣佛華嚴經今解

第三十二講次 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

【前言】

《華嚴經》與其他經典比較起來，其他經典如《楞伽經》、《楞嚴經》等，講的都是覺悟的智慧。這麼說來，難道《華嚴經》講的不是智慧嗎？《華嚴經》講的，當然也是覺悟的智慧，但它主要是在講佛陀的自證境界，也就是說佛陀自己證得無上正等正覺的境界。如果我們不能從這方面來了解《華嚴經》的話，那我們就辜負了佛陀講這部經的用心了。我們要知道，《華嚴經》的境界，是「一即一切，一切即一」；「正報莊嚴即是依報莊嚴」。在這個道理之下，一心是一個身體，一個身體是一心；一個法界是一切法界，一切法界是一個法界。這是在圓滿覺悟之下，描寫身心

境界的統一。我們凡夫的世界，都是分別、煩惱、痛苦的境界；這與大覺世尊覺悟的莊嚴境界，是無法相比擬的。

「正報莊嚴故，依報莊嚴」。這裡所說的主海神，雖然說的是外境的海，其實就是內在的「心海」。又雖然在說內在的「心海」，而其實當下就包括了外境的海。

《華嚴經》很重要的中心思想，是「法界緣起」的觀念。法界緣起是重重無盡的。比方說，桌子是眾因多緣而有，講堂也是眾因多緣而有，台北市也是眾因多緣而有。於是重重的世界當中，就包括了無數的世界。這個現象顯示了一個道理，那就是，每一個條件都和無窮的條件在一起且相互關係著。而這條件，又包括了直接的條件和間接的條件；直接的條件，如組成桌子的木材、鐵釘、人工、白膠等。至於桌子和講堂在一起，講堂就成為桌子

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

普力宏文教簡訊目次

起始頁數

大方廣佛華嚴經今解

第三十二講次.....一

維摩經裡的故事與教誨

三十二、居士之父母妻子眷屬等

何所在？③.....七

研究員心得發表

以唯識的角度談四聖果的區別

.....十二

生活禪小品

一報還一報.....十七

人心.....十八

人生該是加法.....十九

皮肉骨髓.....二十

法鼓震三千.....二十

業力.....二一

觀念決定苦樂.....二二

多頭魚.....二三

鋁箔包的感言.....二三

的間接條件。桌子和台北市在一起，台北市又成為更間接的條件了。木材、鐵釘是桌子近的關係，講堂是桌子遠的關係；近的關係成為直接的條件，而遠的關係就成為間接的條件；不管是直接或是間接，都是構成桌子的條件。因為遠不離近，近也不離遠，即近即遠，即遠即近，都是緣起的關係。如同海上的波紋綿綿不絕、波波不停。一個人的一個條件，就可能關係到全世界，這是一種網絡狀的緣起；在本經前面章節中曾經提到的「因陀羅網境界門」，如掛在帝釋天宮殿之因陀羅網，網目皆以摩尼寶珠嚴飾，摩尼寶珠與摩尼寶珠之間，彼此互相輝映照耀，重重無盡，不可名狀。凡夫的情感很執著，完全違反網絡狀緣起的道理，所以心中有無限的痛苦；而佛陀則是無限的覺悟，祂的智慧能夠與網絡狀的世界，綿綿不絕的達成一片；內面即是外面，外面即是內面！

「海」，是指心海。凡夫的「海」是虛妄之「海」，這種虛妄之「海」，連我們自己都認識不了，哪裡有辦法理解佛陀的覺悟之「海」有多寬廣、有多深邃！所謂覺悟之海就是智慧之海，智慧之海沒有離開

這個網絡狀的世界。「主海神」在這個道理之下，主觀就是客觀，客觀就是主觀。我們由外面客觀的莊嚴，慢慢地就認識了佛陀內心主觀的莊嚴。所有這些對於外面依報的描寫，也就是內心正報的描寫；如此來看待《華嚴經》，我們才能接觸到佛陀無量的智慧、慈悲、光明、以及威德。為什麼要說「海」呢？這可由三方面來看：

一、匯百川以納大海：前次我們說過主河神，主河神是供給吾人生命之來源；而大海則是一切水之總源頭，有河無河，海水依舊；海為百川之源，一切河水最後也將終匯歸於大海。

二、佛心眾生心，一心無二心：就能覺悟的本質來說，佛與眾生是平等的，這是心海平等。

三、要如何才能夠達成心海平等的覺悟境界呢？要修三昧耶。我們的心就像大海一樣，無盡的波浪在心中起伏盪漾著，從來沒有停止過，所以要修三昧耶，讓心中的海浪平靜下來，這時「海印三昧」才能顯現。

因為有以上「海」的三種意義，所以要

闡說「主海神」的功德。

【經文】

復有無量主海神，所謂出現寶光主海神、成金剛幢主海神、遠離塵垢主海神、普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍髻主海神、普持光味主海神、寶燄華光主海神、金剛妙髻主海神、海潮雷音主海神，如是等而為上首，其數無量，悉以如來功德大海，充滿其身。

【白話譯釋】

一、出現寶光主海神

在台灣，千千萬萬人信仰佛教。如果只是手裡拿著香，拜拜求平安，不能算是寶光出現。最起碼要像我們，時常聽經聞法，信心堅定，並且每天打坐用功，從不間斷，寶光雖然不多，也算是心光出現了。

由此看來，心海中覺悟的「寶光出現」，必須是發菩提心，才算出現，若沒有發菩提心，則不算寶光出現。這個「寶光」是吾人心中本具的覺悟之光，即使沒有出現，還是蘊含在心海之中，不會失去！

發菩提心必須要合乎兩個條件：一是上求佛道，二是下化眾生。根據這兩個條件，我們應當時時反問自己：「我的菩提心有沒有出現呢？」如果沒有出現的話，要趕快發菩提心，趕快讓它出現。我們是密宗的弟子，如果我們發了廣大的菩提心，不必等將來到西方極樂世界，現在就已經具備金剛身的種子了。而這「具備金剛身的種子」，表示覺悟的寶光已經出現了。

「寶」，是覺悟之寶，世間一切寶都沒有像如意摩尼寶珠那麼寶貴。因為如意摩尼寶珠，可以一變多，而且是隨意無量的多。它是「一為無量，無量為一」的妙用。在這個世上，只有我們的心寶，才能夠「一為無量」，又能夠「無量為一」。所以我們要趕緊發起菩提心，將吾人心中的覺悟之寶開發出來。

二、成金剛幢主海神

前面說過的「出現寶光主海神」，是指如意摩尼寶珠，它是覺悟之寶，是理性之寶，是眾生本具的性海功德。性海既然已經開發出來了，要如何讓它發生力量呢？

還是要繼續發菩提心。所以接著就講「成金剛幢主海神」。

在許多大乘經典裡面說，初發菩提心就已經和成佛相應了。因為菩提心就是金剛心。「金剛」能夠破壞一切，而不為一切所壞。般若的智慧就像金剛一樣，能夠破壞一切煩惱，能夠消滅心中的黑暗，讓光明顯現出來。金剛的體最清淨，金剛的相最光明，金剛的用最鋒利。所以，發菩提心是成佛的開始與究竟。

三、遠離塵垢主海神

前面提到，發菩提心有二條件：一要上求佛道，二要下化眾生。在這兩個條件之下，自然會開發出般若的智慧。般若歸納起來，可分為三種：①實相般若、②觀照般若、③文字般若。實相般若是體，觀照般若是相，文字般若用。文字般若沒有離開語言，語言沒有離開思想，所以利用文字般若進入我們的思想，可以除去我們的煩惱，遠離一切的塵垢。「塵垢」到底有多少？根據阿彌陀經的說法，眾生是生活在五濁惡世中。五濁包括劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。哇！有這麼多的

塵垢，難怪娑婆世界眾生會有種種的煩惱痛苦。而這些塵垢，只有在吾人發起菩提心之後，才能夠令其遠離。所以「遠離塵垢主海神」主要是描寫佛陀發成佛之心，就有了這個力量。

沒有一個佛教徒不發菩提心就可以成佛，也沒有任何一宗或一派主張可以不發菩提心。因為發菩提心，一方面可以遠離自己的煩惱，一方面又可以使眾生遠離煩惱。單單自己遠離塵垢煩惱，不能算是真正遠離煩惱，必須使令眾生都能遠離煩惱，才叫作「遠離塵垢主海神」。因為此處所說的是佛陀正覺世界裡的主海神，正覺世界裡的主海神，當然是大乘發阿耨多羅三藐三菩提心的主海神，才能夠除去眾生的塵垢。

四、普水宮殿主海神

海的本身就是由無量的水所匯聚而成，這裡為什麼還要再次說「水」呢？我們當知，這裡的「水」是代表大悲之水；而「宮殿」是代表無量的功德莊嚴。「普水宮殿」是說以大悲心來建立無量無邊的功德，而這些功德是由實行十度波羅密多

所集，並且一度當中就包含了其他九度在裡面，於十方世界普現眾生隨類所喜見之身，轉大法輪廣度一切眾生。雖然說「普現」如幻化，但是祂永遠不會退轉。為什麼不會退轉呢？因為祂知道幻化本身就是真理。我們若是不知道幻化的道理，就會退轉。因此，唯有大悲心和真理達成一片的時候，才能夠「普現」。「普水宮殿主海神」雖然描寫的是佛陀的依報世界，其實是深刻地表達了佛陀內心的廣大慈悲海。

「宮殿」的另一個意義，是莊嚴的意義。莊嚴打那裡來呢？菩薩摩訶薩從初發菩提心一直到成佛以來，時時刻刻都要把大悲心的功德建立起來，偶而建立一個不能算數，要時時建立、處處建立，才叫廣大功德海。即便如此，一切的建立，還是如幻如化；雖然因果是如幻如化，但是佛陀清淨的功德卻是和大悲心相應，和本來不生不滅的理性之海相應。這和我們世間凡夫有漏心所作的功德，是不一樣的；有漏心所作的功德有窮盡，而大悲心所作的功德，無有窮盡。雖然是如夢如幻，但是祂所作的一切，都滿足一切眾生之願。這

是「普水宮殿」的意義。

五、吉祥寶月主海神

「吉祥」二字，在佛教裡頭，是非常重要的，尤其是密宗。密宗在放燄口的時候，布施完成，總希望一切的人眾、天眾、神眾、以及被布施的鬼眾等，都能夠吉祥，而且晝夜六時都要吉祥。為什麼要講吉祥？因為有了吉祥，才能夠如意；如意則隨心所欲皆能成就，利益一切眾生都能成就，最重要是度眾生如意。《維摩詰經》提到：「度眾生如意，就是吉祥。」「吉祥」是建立在大悲心之下產生的。自私自利的人，不可能得到吉祥；因為吉祥不是讓你去享受的。只有在六度波羅密的大悲心之下，氣氛最吉祥。這種吉祥的氣氛，能夠讓眾生歡喜，讓眾生發起菩提心，讓眾生奮起精進，更進一步，讓眾生開悟。

「寶月」是指大海之中現出月亮的寶，這是形容我們的正覺之心，從初地修行到十地圓滿的過程，就像月亮一樣，從彎彎的初月，一直到圓圓的滿月。當修到十地圓滿的時候，所有的眾生都得度了，一切的功德都圓滿了；此時一切都是最吉祥

的！佛陀是福慧兩足尊，當祂降臨到我們面前的時候，一旦受到祂的光明照耀，一切的煩惱障、諸業障、和果報障等，剎那間都消失得無影無蹤；這也就是我們必須天天持咒的原因！天天持咒，就可以讓我們天天得到「吉祥」。

「寶月」在大海中現出來，代表究竟覺已經和本覺達成一片，這是證的境界。

六、妙華龍髻主海神

什麼華（即花）才算是「妙華」呢？看盡世上所有的華，不論它再怎麼美麗，最後終歸要凋謝，不能算是妙華；美麗的華，如果能夠永遠保持它的美麗而不會凋謝，才是妙華。那麼到底是什麼華可以如此呢？那就是覺悟之華！有漏法當中，沒有一法可形容它的美妙；只有無漏法才可以得到這種美妙。佛陀的覺悟之華，能夠廣度一切眾生，使令一切眾生嗅到這個妙華之香，就能夠發出廣大的菩提心。這樣才真正叫作「妙華」。

「龍」，在中國是一種非常了不起的動物，它能夠騰空自在。在印度則以大白象王最為尊貴。白色的象王，是轉輪聖王的

座騎，它力大無窮，乘坐起來安穩自在。對於一位德高望重、辯才無礙，大力宏揚佛法的善知識，佛教界常稱之為「佛門龍象」；「髻」，是如意摩尼寶珠，大可比擬為海，小則是可置於髮間的如意珠，我們稱之為「龍髻」。

所以綜合起來看，「妙華龍髻主海神」是形容當究竟覺覺悟到圓滿極致時，內心完全透明映徹了。

由此闡述，可以少分的體會佛陀內心覺悟的境界，是何等的美妙！

七、普持光味主海神

真理之本體，叫作性海。性海在成佛的時候，叫作涅槃海。什麼人可以支持涅槃海呢？只有大覺世尊的菩提可以支持

它，此可以支持涅槃海的智慧，叫作菩提果。所謂般若因，菩提果；能夠「普持」的，就是般若智慧。因為「普持」，所以真理之「光」才會發現，真理之「味」才會芬芳。由此可見，我們千萬不要用妄想心來聽經；因為用妄想心來聽經，即使聽得津津有味，一回去，馬上就忘記了。我們應該用思維心和智慧心來聽經；聽完回

去，還要仔細地思維：「到底他今天講的是什麼意義呢？對於我們的人生到底有什麼影響呢？」我們不妨對講經的內容，作一翻懷疑，懷疑才能夠深入經藏、智慧如海。

《大日經》裡，除蓋障菩薩問毗盧遮那如來：「天女是誰？為什麼可以入此大定？」

佛回答除蓋障菩薩說：「此是除疑天女，在我未成佛以前，她就入此大定了」。由此看來，除疑天女所入之定，能夠如此長久不變，這是性定。性定之「光」是永恒之光，性定之「味」才是無量無邊的法味，永遠不盡。除疑天女的大定是形容她已經進入覺海的本體了。

所以，「普持光味主海神」主要是描寫佛陀所證的理光、性定之光。

八、寶燄華光主海神

《華嚴經》所提到的寶，從頭到尾，講的都是如意摩尼寶珠。如意摩尼寶珠就是覺悟之寶。覺悟之寶，有幾種意義：一是本覺之寶、二是始覺之寶、三是相似覺之寶、四是分位覺之寶、五是究竟覺之寶。

這是能證的智與所證的理相契合的過程。當覺悟的智慧顯發出來的時候，會放大光燄，當眾生見到這個覺悟的光燄時，自然而然也覺悟了。

因此，「寶燄華光主海神」主要是描寫佛陀自覺、覺他，覺行圓滿的表現。

九、金剛妙髻主海神

前面已經說過一位「成金剛幢主海神」，現在這裡再出現「金剛」兩個字。

它們之間有什麼不同呢？前面的「金剛」，是發菩提心的境界，這裡的「金剛」，還是菩提心之義，只不過「金剛妙髻」的「金剛」是證的境界。「妙髻」在字面上的解釋，它是吾人身體之頂；從覺悟的角度來看，「妙髻」則代表覺悟到達了極點。也就是說，從「成金剛幢」發菩提心開始，到達「金剛妙髻」已究竟證到菩提的甚深之義；自始至終，均以金剛不變之心貫徹。一個是發心，一個是成就；一個是始覺，一個是究竟覺，中間沒有歪曲，這才叫真正的發菩提心。所以，釋迦牟尼佛的別號，又叫能仁金剛。

十、海潮雷音主海神

心海之中，為什麼會有「雷音」響起來呢？乃是心中智慧之雷。前面我們說過，除疑天女入了性海大定。並且在過去久遠以來，祂就已經入此深定了。這種性定，連《大日經》裡的除蓋障菩薩都看不懂祂所入的是什麼定。

菩薩因為有禪定，才能夠在心海之中發起廣度眾生的海潮之音，於十方界處處轉大法輪。一般說來，天上打雷過後，接著就會下雨；佛陀性定之下所發起的「海潮雷音」，一打出來，大地眾生都會被震動，接著充滿智慧的法雨，即遍撒十方世界；眾生受此法雨的滋潤，個個都能除去煩惱，而發起覺悟之心。許多經典裡面，都有提到，佛陀在講經以前，會入此「師子奮迅三昧」，這時連天上的魔宮都會震動，所有的天魔都怕得要死，因為這麼一震，眾生都生起了覺悟的芽苗。這對天魔來說，可是一大損失。

佛陀入「海印三昧」的性定。什麼是「海印三昧」？大海裡面，一望無際的波浪，一波又一波，波波都是三昧，你能想像海印三昧有多麼地寬廣嗎？日月星辰等宇

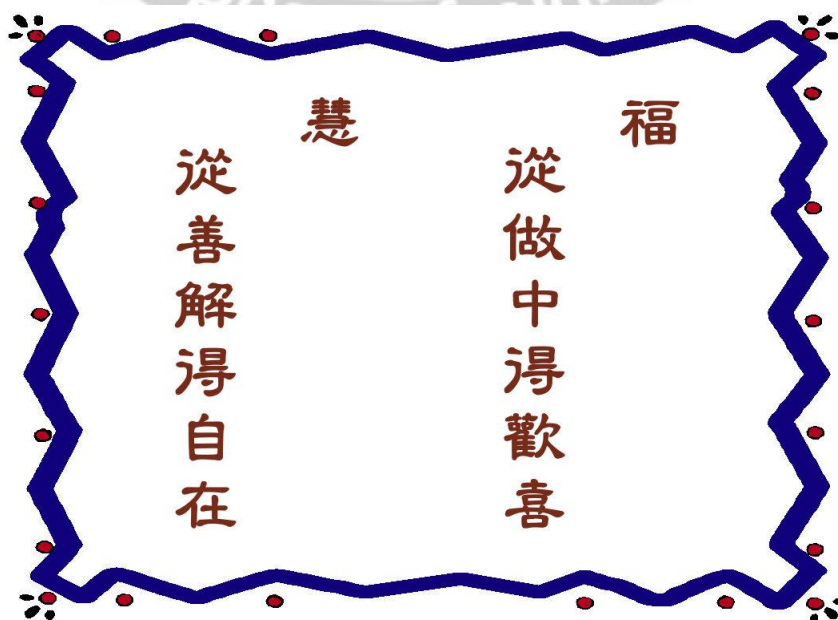
宙間萬物無不映現其中。

眾生心海中妄想的識浪，不是三昧。眾生的心是無量的妄想心，無量的妄想心所造作的，都是無量的有漏善惡業。如果是惡業，就會墮落三惡道；如果是善業，就上升三善道。然而，無論是惡業還是善業，始終對無漏的覺海沒有幫助。

佛陀的無量三昧對覺海很有幫助，不論是自度、或是度他，都有幫助。能夠如此，才算是「海潮雷音主海神」。

如此等而為上首，其數無量，皆以如來功德大海，充滿其身。

這些主海神，有無數無量那麼多，而上首十位為代表，都是描述佛陀內心的覺悟境界。如何證明祂們是描述佛陀的內心境界呢？下面這句話「皆以如來功德大海，充滿其身」，已經講出來了。如來功德，即是由本具的性海出發，到修成菩提智果，得無上正等正覺時，性德與修德合一，就是「如來功德大海」。可見這些主海神，都是大菩薩，才能夠將如來的功德轉成自身的功德。

維摩經裡的故事與教誨

三十二、佛道品第八之三

居士之父母妻子眷屬等何所在？③

宏能

【前言】

凡是發大菩提心、修六度萬行的大菩薩們，都在三界六道中分身無量，無論是在正道或非道中，都積極地做利益眾生的事。果地上的大菩薩們有不可思議的廣大神通，可以做許多因地菩薩或初學菩薩所不能企及的事。

菩薩以四攝法來度化眾生，他就生活在我們的身邊，在適當的時機，也許親自點化我們，也可能假借他人點化我們；我們也因此蒙佛菩薩的攝受而逐漸過著符合八正道的佛化生活。若干年後，當我們學佛多年，猛然回首，過去那些苦惱往事，正是我們人生的轉捩點；它讓我們對人生無常、不實特性有更深一層的體會，讓我們的修行更加精進。或許那時佛菩薩真的

就在明處安排或暗中點化哩！只是我們當時沒有慧眼獨具，不能識得真佛菩薩！佛菩薩的誓願廣大，決不捨棄任何一個眾生，盡未來際積極地開發一切眾生本具的佛性，這徹骨入髓的慈悲誰能領解？

【經文】

示受於五欲 亦復現行禪
令魔心憤亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有
在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者
先以欲鉤牽 後令入佛道
或為邑中主 或作商人導
國師及大臣 以祐利眾生
諸有貧窮者 現作無盡藏
因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士
消伏諸貢高 令住無上道
其有恐懼眾 居前而慰安
先施以無畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人
開導諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現為作僮僕

既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道
以善方便力 皆能給足之
如是道無量 所行無有涯
智慧無邊際 度脫無數眾
假令一切佛 於無量億劫
讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心
除彼不肖人 癡冥無智者

【白話譯釋】

「菩薩具足度眾生的方便智，雖然示現在家相，過著五欲的生活，但是菩薩的身心卻是自在無礙的，因為，菩薩能夠深入四禪八定，發起種種不可思議神通力，使令魔心憤亂而降伏眾魔，不致於使魔王得其便，來擾亂菩薩的身心。」

「五欲的需求雖然像烈火一般會灼熱人的身心，帶給眾生熱惱，可是智慧明利的菩薩卻能觀察它的不實自性，將它轉化為清涼自在。好比在煩惱的烈焰中，竟然開出了鮮潔的紅蓮，真是稀有啊！正如同菩薩在五欲雜染的生活中出塵離垢，能夠深修禪定，是那麼難得啊！」

「菩薩甚至示現在淫窟中當妓女，先以方便善巧的欲鉤，來鉤引貪欲心重的有緣眾生，然後在適當的時機點化他們欲望的過失，遠離障蔽正智的惡因緣，方便引入佛道。」

「菩薩也許示現為一國之王，或示現成商人的導師，或示現為國師、大臣等，當成眾中的首領，更能方便護祐、利益廣大的眾生。」

「菩薩為了攝受度化貧窮的眾生，方便示現擁有無量寶藏的大富長者，先使令眾生能夠安身立命，然後演說佛法給他們聽，啟發他們的菩提心，歸向佛道。」

「菩薩為了度化自恃知識多、身體壯、錢財多等貢高我慢心重的眾生，方便示現大力士身，使令這些嬌慢眾生的人我高山摧伏，欣樂接受離開我執、法執的佛法智慧，一心安住於無上佛道。」

「菩薩能以種種威神之力，方便拔濟眾生在曠野中對於獅子、老虎、豺狼、水火、盜賊等種種的恐怖畏懼，並給予安慰，然後勸令眾生發廣大菩提心。」

「在無佛出世的年代，菩薩示現成具有五種神通的仙人，開導眾生在生活中應具

有清淨的戒行、忍辱的心量、慈悲的修養；在無佛法的地方，撒播佛種於眾生心中，如此才能讓眾生培植福德，遠離災難苦厄。」

「菩薩度眾生，常等待或觀察眾生的需求，而給予方便引導；菩薩觀察眾生有需要供給時，即不惜自身，示現成奴僕侍者，取悅主人的心意，然後方便引導主人進入佛道修行的大門。」

「智慧深廣的菩薩總能觀察眾生的根性與欲求，以種種善巧方便，先隨順他們的所求，滿足他們的好樂，然後引導眾生進入佛道。」

「菩薩的智慧無涯無際，所以自覺自證的功德也是無涯無際；菩薩度眾生的善巧方便法門無量無邊，所以菩薩化他的行願功德也是無量無邊。」

「假使十方一切佛，經過了無數億那麼久的時劫，同時讚歎菩薩利益眾生甚深廣大的智慧與行願功德，恐怕也難以說得完啊！」

「誰聽聞了菩薩這些巍巍的功德行願以後，而不會發起無上菩提心呢？除非是那些只顧自己解脫的不肖佛教徒（二乘行

者），或是那些既愚癡又冥頑不靈的人啊！」

【附註】

貪瞋癡是我們心性中的三毒，不但違害我們身心世界的安寧，而且影響整個人生的行為造作，當然也決定了我們一生的幸福。

人類都是從嬰兒呱呱墮地開始，經過幼兒期、青春期、壯年期、老年期，完成了一期生命的現象。但是世界上作奸犯科、犯案累累的歹徒，他們的人生何以走到這麼「黑暗」的地步？追究他們的「初因」，都是由當初一個貪瞋癡的念頭開始——

「惑」，讓它在心中滋長、擴大，進而付諸壞的行為造作——「業」，最後被國家律法所不容，被捕入獄、嘗受牢獄之災——

「苦」，那麼可能因此過著黑暗的青春、壯年期或老年期。真是可悲可嘆啊！古德常說：「不怕念起，只怕覺遲。」

我們每個人的心，都有像瀑布般相續不斷的妄念之流，其中有善的念，有惡的念，也有非善非惡「無記」性的念。如果我們執著了善的念頭，就可能造作種種善

良的行為，將來可能成熟令人「可意」的果報。無記性的念頭，是我們回想事物或分析事理，或發呆時的狀態，乃是和善惡無關的心念，這種心念和「感果」是較不相干的。

我們和佛菩薩同樣是「有心」，何以我們仍然是眾生？而佛菩薩卻是「聖者」？因為佛菩薩是已經覺悟的有情，他們之所以能夠成聖、作賢，是因為他們能夠念念覺悟。所謂菩薩成就了「四正勤」的功德：心中如果有未生的惡念，使令不生；已生的惡念，使令斷除；心中如果沒有善念，使令生長；已生的善念，使令增長。

我們的生命有生、老、病、死等無常的表現，既然是無常的事物，就會隨著時間潛移默變；而我們的心念更是轉變得厲害，剎那剎那地生、住、異、滅著。覺悟而智慧明利的佛菩薩，就因為能夠轉化心中貪瞋癡三毒的惡念，使之變成清淨、勝妙、離繫的法身德、般若德、解脫德，因而成就了莊嚴廣大的行願功德，建立了清淨的佛國淨土。

佛菩薩不但自己覺悟了三毒的種種過患，更能以淨智妙慧教化眾生，使令眾生

發菩提心，同修菩提行，將來同證解脫果。可見，讓眾生覺悟內心三毒的過患，正是佛菩薩要教化眾生的內涵。

十方世界，有無量無邊的眾生，每個眾生內心中又有無量無邊的三毒煩惱，但是佛菩薩所成就的一切智、道種智、一切種智不但能夠自覺，也能讓眾生一起產生自覺的修行，開發心性中本具的無量功德寶藏，使令眾生都能同修共證菩提智果。

因為菩薩成就了度化眾生的道種智（後得智），所以菩薩有無量的善巧方便，攝受度化眾生。因此，在佛經中提到菩薩雖然示現大貪、大瞋、大癡、大恐怖煩惱，卻是菩薩方便示現度化眾生的妙用。

能夠以大貪、大瞋、大癡、大恐怖煩惱當成度化眾生的方便妙用，這對我們凡夫眾生來說，簡直難思難議！對於佛菩薩的廣大慈悲與智慧善巧，我們只有讚歎的份啊！

【故事舉例一】

在新譯《大方廣佛華嚴經》〈入法界品〉第三十九之九，婆須蜜多女菩薩示現淫女，以眾生難思難議的方式來度化有緣的眾生。

「爾時，善財童子大智光明，照啟其心，思惟觀察，見諸法性，得了知一切言音陀羅尼門，得受持一切法輪陀羅尼門，得與一切眾生作所歸依大悲力，得觀察一切法義理光明門，得充滿法界清淨願，得普照十方一切法智光明，得遍莊嚴一切世界自在力，得普發起一切菩薩業圓滿願，漸次遊行。

至險難國寶莊嚴城，處處尋覓婆須蜜多女。城中有人，不知此女功德智慧，作如是念：今此童子，諸根寂靜，智慧明了，不迷不亂，諦視一尋，無有疲懈，無所取著，目視不瞬，心無所動，甚深寬廣，猶如大海，不應於此婆須蜜多女，有貪愛心，有顛倒心，生於淨想，生於欲想，不應為此女色所攝。此童子者，不行魔行，不入魔境，不沒欲泥，不被魔縛，不應作處，已能不作，有何等意，而求此女？其中有人，先知此女有智慧者，告善財言：

『善哉善哉！善男子。汝今乃能推求尋覓婆須蜜多女，汝已獲得廣大善利。善男子，汝應決定求佛果位，決定欲為一切眾生作所依怙，決定欲拔一切眾生貪愛毒

箭，決定欲破一切眾生於女色中所有淨想。善男子，婆須蜜女於此城內市廛之北，自宅中住。』

時善財童子，聞是語已，歡喜踊躍，往詣其門。見其住宅，廣博嚴麗，寶牆寶樹，及以寶塹，一一皆有十重圍遶；其寶塹中，香水盈滿，金沙布地，諸天寶華、優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華、遍覆水上；宮殿樓閣，處處分布，門闥窗牖，相望間列，咸施網繹，悉置幡幢，無量珍奇，以為嚴飾，琉璃為地，眾寶間錯，燒諸沈水，塗以栴檀，懸眾寶鈴，風動成音，散諸天華，遍布其地，種種嚴麗，不可稱說，諸珍寶藏，其數百千，十大園林，以為莊嚴。

爾時善財見此女人顏貌端嚴、色相圓滿、皮膚金色、目髮紺青、不長不短、不麤不細，欲界人天無能與比，音聲美妙，超諸梵世一切眾生，差別言音悉皆具足，無不解了，深達字義，善巧談說，得如幻智，入方便門；眾寶瓔珞、及諸嚴具莊嚴其身，如意摩尼以為寶冠，而冠其首；復有無量眷屬圍遶，皆共善根同一行願，福德大藏具足無盡。

時婆須蜜多女，從其身出廣大光明，普照宅中一切宮殿，遇斯光者，身得清涼。

爾時善財前詣其所，頂禮其足，合掌而住。白言：『聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能教誨，願為我說。』

彼即告言：『善男子，我得菩薩解脫，名離貪欲際，隨其欲樂，而為現身。若天見我，我為天女，形貌光明，殊勝無比；如是乃至人非人等而見我者，我即為現人非人女，隨其樂欲，皆令得見；若有眾生欲意所纏，來詣我所，我為說法，彼聞法已，則離貪欲，得菩薩無著境界三昧；若有眾生暫見於我，則離貪欲，得菩薩歡喜三昧；若有眾生暫與我語，則離貪欲，得菩薩無礙音聲三昧；若有眾生暫執我手，則離貪欲，得菩薩遍往一切佛剎三昧；若有眾生暫昇我座，則離貪欲，得菩薩解脫光明三昧；若有眾生暫觀於我，則離貪欲，得菩薩寂靜莊嚴三昧；若有眾生見我頻申，則離貪欲，得菩薩摧伏外道三昧；若有眾生見我目瞬，則離貪欲，得菩薩佛境界光明三昧；若有眾生抱持於我，則離

貪欲，得菩薩攝一切眾生恒不捨離三昧；若有眾生啖我脣吻，則離貪欲，得菩薩增長一切眾生福德藏三昧；凡有眾生親近於我，一切皆得住離貪際，入菩薩一切智地現前無礙解脫。』

善財白言：『聖者，種何善根、修何福業而得成就如是自在？』

答言：『善男子，我念過去有佛出世，名為高行。其王都城，名曰妙門。善男子，彼高行如來，哀愍眾生，入於王城，蹈彼門闥，其城一切悉皆震動，忽然廣博，眾寶莊嚴，無量光明，遞相映徹，種種寶華散布其地，諸天音樂同時俱奏，一切諸天充滿虛空。善男子，我於彼時為長者妻，名曰善慧。見佛神力，心生覺悟，則與其夫，往詣佛所，以一寶錢，而為供養。是時文殊師利童子。為佛侍者。為我說法，令發阿耨多羅三藐三菩提心；善男子，我唯知此菩薩離貪際解脫，如諸菩薩摩訶薩成就無邊巧方便智，其藏廣大，境界無比。而我云何能知能說彼功德行。善男子，於此南方有城名善度，中有居士名鞞瑟毗羅，彼常供養栴檀座佛塔，汝詣彼問，菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。』

時善財童子頂禮其足，遶無量匝，慇懃瞻仰，辭退而去。」

【故事舉例二】

在舊譯《大方廣佛華嚴經》第四十一卷，有一個滿足王示現大瞋怒，來度化眾生的故事。

「當善財童子來到滿足王所統領的滿幢城。看見無量觸犯王法的眾生，有的身體被五花大綁，或砍斷了手足，或割去耳朵、鼻子，甚至用堆積的薪柴點火來加以焚燒。」

看到這一幕幕慘不忍睹的景象，善財童子心中頓起懷疑：像這樣殘暴至極的國王為什麼還要介紹我來向他參學呢？

這時虛空有天人告訴他：「請您不要心生疑謗，真接去面見大王就對了。」

善財童子隨即面見滿足王，並說：「我已發菩提心，不知應當如何學菩薩行、修菩薩道？」

滿足王說：「我已成就菩薩幻化三昧法門。十惡具足的剛強眾生很難教化。我為調伏這些頑愚的眾生，使令他們解脫罪業，所以故意化作種種罪人，遭受種種重

大的罪苦果報，來對治他們心中的惡念，逼令他們捨去心中的十惡，轉而發起菩提心。你應當了知我的身口意已清淨無染，我連小小的螞蟻都不忍心傷害它們，怎麼可能去傷害人類眾生呢？」

【故事舉例三】

在《妙法蓮華經》卷六，有一個佛陀在過去因地時，當常不輕菩薩，示現大愚癡，度化眾生的故事。

過去有一個稱作常不輕的菩薩比丘。他以什麼因緣被人稱作常不輕呢？因為他只要看見比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷等四眾佛教弟子，一定上前禮拜，並且大聲讚歎道：「我由衷地尊敬你們，不敢輕慢你們！因為你們都在修行菩薩道，將來都會成佛。」

這個常不輕比丘平時並不讀誦經典，但行一心禮拜過去、現在、未來諸佛。他即使遠遠見到佛教四眾弟子，也要上前禮拜，而作同樣的讚歎：「我由衷地尊敬你們，不敢輕慢你們！因為你們都在修行菩薩道，將來都會成佛。」

四眾弟子之中，有些人因為他的禮拜而內心竟然生起瞋恚，口出惡言罵他：「你這個沒有智慧的比丘，到底從哪裡冒出來的？一天到晚瞎說：『我不敢輕慢你們！你們將來都會成佛。』。你又不是佛，我們不用你來虛妄授記！」

常不輕菩薩經歷多年常被辱罵，但是他的內心不生瞋恚，仍照常禮拜讚歎。當他這樣做時，有些人甚至以木杖打他，或用瓦石丟擲他；菩薩擔心眾生造罪，於是走避到遠處，仍舊高聲地唱言：『我不敢輕慢你們！你們將來都會成佛。』

就是因為菩薩經常做這樣的禮拜讚歎，一些增上慢的四眾弟子們才稱呼他為「常不輕」。

常不輕比丘臨命終時，清楚地聽到虛空中威音王佛正在說《法華經》，經裡的二十千萬億偈他都能受持，並且立刻獲得六根清淨，增長壽命二百萬億那由他歲，更能時時廣為人宣說這部《法華經》。

這時，增上慢的四眾弟子們，因為從前輕賤常不輕比丘，如今親見他獲得大神通力、樂說辯力、大善寂力，再聽到常不輕

菩薩所說的《法華經》，無不信受奉行，而且樂於隨從。

這常不輕菩薩度化了千萬億眾生，使令安住於阿耨多羅三藐三菩提。

【故事舉例四】

又在舊譯《大方廣佛華嚴經》卷四十，有一個菩薩示現凶險惡極的境界，令眾生除去內心恐怖畏懼的故事。

「善財童子來到進求國方便命婆羅門的處所。當時婆羅門正修諸苦行，求一切智。」

善財童子只見四面有熊熊烈火環繞的大山，中間還有一隻隻鋒利的鋼刀筆直排列的插著，讓人看了恐怖畏懼不禁油然而生。如果從彼山上跳下，自投烈火中，肯定被燒成灰燼；身體插在刀床上，絕對腸穿肚破，必死無疑。

善財童子見到了方便命婆羅門，並對他說：『我已發菩提心，不知應當如何學菩薩行、修菩薩道？』

婆羅門答：『你今天如果能攀登此刀山，又投身火焰中，表示你的菩薩萬行悉皆清淨。』

善財童子頓時內心生起疑慮。這時，有十萬個梵王在虛空中發出聲音告訴善財：『你照著菩薩的指示去做就對啦！不要在內心生起疑謗。』

善財童子隨即登上刀山，並從高山上縱身跳進熾烈的火海中。當他的身體尚未掉落到中間，就獲證菩薩安住三昧；等到他的身體碰觸到火焰時，又獲證菩薩寂靜安樂照明三昧。」

《佛道品》到此講完了，我們對佛菩薩度眾生的善巧方便是否感到歎為觀止呢？觀世音菩薩有三十二應身度化眾生，釋迦牟尼佛則有千百億化身度化眾生。佛菩薩的大智慧、大慈悲、大行願，令我合掌禮敬、尊重讚歎啊！

初唐准提觀音像

以唯識的角度談四聖果的區別

宏海

在一般佛學概論談到小乘解脫道的四聖果，會講到初果是見道位，二果、三果是修道位，四果是證道位。前三果是有學位，四果是無學位。大部份學佛的人對四個果位的認識，應該是來自於《金剛經》所講的初果須陀含、二果斯陀含、三果阿那含、四果阿羅漢。大體來說，《金剛經》是站在空的立場去敘述四個果位，而原始佛教談這四個果位是以四諦觀的立場去談的；本文則是以四諦觀的立場，並試想用唯識的角度及簡單的比喻，來說明解釋四者的差別。

其實初果與二、三、四果最大的區別，就是初果斷除的是分別煩惱（見惑），而二、三、四果斷除的是俱生煩惱（思惑或修惑）。依於小乘俱舍之法相，但以迷理、迷事，分見、思二惑，其中，見惑為理惑，思惑為事惑；若依於大乘唯識之法相，則以分別、俱生之二起而分之，其中，分別

研究員心得發表

起之煩惱、所知二障為見惑，俱生起之煩惱、所知二障為修惑。

一、分別煩惱

分別煩惱，乃是由邪分別計度道理而起之身見、邊見、戒禁取戒、見取見、邪見等一切迷理之見惑；其中以三結為見惑中最重者：一、身結，即我見也；二、戒禁取結，即行邪戒也；三、疑結，即疑正理也。故以此三結為見惑之總稱；若斷此三結，則為初果（預流果）。結，為繫縛之義，意思是錯誤觀念所形成的煩惱繩子，綁住吾人的心，不僅讓我們現在煩惱及痛苦，還製造未來煩惱及痛苦的業。

①身結：就是我見。一般人不事修行、不經觀察，迷迷糊糊籠統的認為，自己這個生命體永遠就是這樣子，是一體的，是可以控制主宰的，甚至是永遠不會改變的；例如，我們常會聽到很多人這麼說：我就是這樣，永遠都不會改變。到頭來卻是跟著外境隨波逐流，跟著這個社會流行變動的價值觀漂來漂去，追求五欲的快樂，造作輪迴生死、受苦受難的

業，自己的內心發生什麼變化都不自知，也不知如何去對治！

佛陀告訴我們，人的生命體可以分成色、受、想、行、識五蘊等五個區塊，其中受、想、行是決定快樂與否的關鍵；因為不同的價值觀會產生不同的想蘊，不同的想蘊會帶起相應的受蘊與行蘊。而帶頭的價值觀是可以改變的，譬如說：一般人有錢就想要去享受，炫耀，這樣的享受所產生的快樂覺受，是在享受福報，很快就會把福報花光光；而菩薩道的行者，一旦有錢就會想到如何去佈施，想到眾生經由佈施而能與樂拔苦，菩薩心中喜悅不已，而菩薩的福報也會愈來愈大；若是解脫道的行者，則把有錢當成麻煩、累贅，少欲知足最快樂，有錢不快樂。行蘊就是循一般人（或行者）的價值觀所產生的認知和相應的感覺下，去執行這項認知與感覺的行為，才會產生去享受或去佈施或去拋棄等三種不同行為的結果。吾人對金錢的價值觀可經由修行而改變，就像正知正見可取代邪知邪見一般。由此

可知，外境五欲的快樂不是絕對的，而且受、想、行是無常的，是隨時都在變動的；這樣說來，人的生命絕不是一體，也不是永遠不變的。既然五蘊是可以改變的，那麼凡夫就可以經由修行，脫離五蘊的掌控，進而成為解脫煩惱的聖者。

②戒禁取結：就是錯誤的見解、觀念、思想及其所形成價值觀的錯誤行為。譬如：用「天眼通」見牛、狗升天，便學狗的行為或牛的行為，以求死後升天；其實牛、狗升天，乃是其過去生未成熟的善業力所致。或在當時印度流行「祭祀萬能」的觀念下，謂殺生祭神可求得福報，此種行為能得到福報者，我們沒看到，然我們可確定的是：殺生必得短命、多病報。佛陀也曾說過：以殺生祭祀求升天者，猶如投石入於大海，想要石頭跑出水面來一般，是絕對不可能的；想要升天，只有勤修十善業啊！這些錯誤的觀念會導致錯誤的行為，錯誤的行為便是邪戒的行為；煩惱的思想、行為，會造作惡業，招來苦果。

反過來說，當佛法的正知正見在內心確立而形成價值觀之後，就不會有錯誤的行為。這就是八正道的次第，先有正見、正思惟（確立價值觀），二者屬思想的範圍；而後有正語、正業、正命，屬戒的範圍。

③疑結：對佛法狐疑不信就是疑結。有疑就失去信心的力量，因此就不會認真的持戒、修定。其實真理是經得起觀察的；只是絕大部分的人，沒有穩定的身、心及客觀的態度，故沒有辦法觀察到。這時，要由戒、定開始學習，才能日漸穩定身心，並建立客觀的態度，進而正信佛法；譬如五蘊，在經論上講了很多，其目的是告訴我們：五蘊是可以觀察到的，並不是一種理論。不過這對初學佛者是很難的，一般人對佛法還是靠信仰的力量才能堅持下去。

二、俱生煩惱

俱生煩惱簡別分別煩惱，它不是分別的概念、思想或觀念，乃是與生俱來的煩惱衝動，即指貪、瞋、痴、慢等一切迷事之惑，這比分別煩惱來得更細微，

更難處理。

大部份的人見外境時，會覺得這個我喜歡，那個我討厭；這個人對我很好，那個人對我不好；這個對我有利，那個對我有害。遇順我意境則起貪；遇逆我意境則起瞋。只要遇順境多，則我慢心便會愈來愈高，自認為不可一世；要是遇逆境多時，則自卑日重，退卻畏縮。其實自卑與我慢乃是一體的兩面，自卑是我慢心受到壓抑所表現的心理狀態，所以說自卑的基礎還是我慢；若是我慢心消除了，自卑就會不見了。從唯識來講，每個人最愛的就是自己，也認為自己最偉大、最厲害、最美麗、最漂亮！

有一次到親戚家，巧見親戚友人展示其十只手指上的九顆戒指，金光閃閃引起眾人的注目，同時還對大家說：在上禮拜，掉了一只戒指。二十幾年前我在火車站候車時，曾聽到一位衣衫不整的醉漢邊走邊大聲叫著，蔣經國是他舅，謝東閔是他某某親戚，大部份有名的政治人物都和他有關係。上述是很誇張的例子，不過回想自己，很多時候也

會犯上這個毛病，我慢難斷、餘慢難除，除非是四果阿羅漢的聖人，才能斷除慢心。

覺得自己永遠會成功，或自己永遠會失敗，覺得自己一定會這樣、會那樣，而不用佛法無常、無我的真理去看世間，也不知自己心裡在想什麼，對自己不清不楚、迷迷糊糊，總是順著外境隨波逐流，這叫愚痴、無明。

在世間法上，所謂有聰明才智的人，在佛法上可能是最愚痴的人；因為這些聰明人都很會保護自己，很會為自己打算。而保護自己的極致，就是把別人給犧牲掉，或是自己做自己喜歡作的事，把不喜歡的事都丟給別人，這是在消耗福報。相對來說，在佛法上有智慧的人，在世間法上可能會被認為是最愚痴、最笨、最不會為自己考慮的人，時常有可能被犧牲掉，而被犧牲的菩薩將來的福報會愈來愈大。不論是世間法上的聰明人，還是佛法上有智慧之人，都要負因果的，而兩者間差別的關鍵就在其聰明才智是否為我執服務！

很多人不能了解上師為什麼要這麼

辛苦，為什麼不考慮自己的身體狀況？其實，如果能把我執拿掉可能就比较能清楚體會他老人家的心境。

三、分別煩惱與俱生煩惱哪個容易斷除？

分別煩惱與俱生煩惱的難易差別，可以「戒煙」為例加以說明：知道抽煙是一件不好的事情而想戒除，這是分別觀念的建立，而直接把煙癮戒掉是對煙癮貪著衝動的斷除。筆者二十幾歲時抽了五年的煙，雖然早有戒除煙癮的念頭，還是花了兩年的時間才戒除煙癮。這可以說明觀念知見的建立是比較容易的。而初果專門是建立正知正見，並斷掉這些邪知邪見；證初果以後，還要花上七輩子的時間，才能由這些正知正見所形成的價值觀慢慢淡化貪瞋痴，直到最後証得極果時，才把貪瞋痴等俱生煩惱全部斷除。剛證初果時，是無法立即斷除俱生煩惱的。

二果是薄貪瞋痴，薄的動力便是正知正見，也就是苦集滅道的四諦觀；乃斷欲界九地思惑中前六品，其後三品之思惑，尚當於欲界之人間與天界（六欲

天），受生一度，故曰一來。因為在一切皆苦、無常、無我的思想下，貪瞋痴就會慢慢萎縮掉。因為人們通常對所喜歡貪著的人、事、物及自己的身心狀態，會希望永遠保持不變，永遠留在我身邊，這叫執常；對瞋恨討厭的人、事、物及境界，就希望永遠遠離不要遇到，這叫執斷。執常、執斷就是我執；事實上，世間的真相是無常、無我的。當期待與真相不相符時，是很苦的，所以貪不得、瞋不得、痴不得。

三果主要是斷盡欲界後三品之貪、瞋煩惱，不再還來欲界受生，故云不來；爾後受生，必為色界、無色界。也就是說，證三果者就不會到欲界來投胎，因為沒有欲界貪，但還有色、無色界的染著貪愛，這屬定境貪愛，所以還會到色、無色界來投胎。

四果阿羅漢則是斷除色、無色界貪等煩惱，譯作殺賊，應供，不生。以其斷盡三界一切見、思二惑，故謂之殺賊；既得極果應受人天之供養，故曰應供；一世之果報盡，故永入涅槃，不再來生三界，故謂之不生。也就是說，到四果

時，對三界的染愛都已斷除，就不受後有了。前三果因為還要繼續學習如何斷除煩惱，故稱為有學位；到達四果時，則分別、俱生煩惱均已斷除，故稱為無學位。

《金剛經》講的初果須陀含、二果斯陀含、三果阿那含、四果阿羅漢，主要是說貪心與慢心的問題。初、二、三果還有慢心，但可以經由四諦觀去控制。譬如，初果到三果阿羅漢在別人的讚嘆之下，其內心因為貪著，故會產生喜悅感與優越感；優越感就是慢心，若不刻意壓抑，其臉上表情有可能表現出來。到了四果，因為對三界均無染心、不貪著，自然沒有優越感，也就沒有慢心。不過宗喀巴大師曾說過：阿羅漢慢高悲少，這個慢心應該指的是「習氣」。據我所知經典裡敘述的阿羅漢，大部份是接受眾生供養，為眾生開示說法的，只有少數阿羅漢願意當侍者，或當服務僧團的行政人員；依照菩薩道的標準來看，菩薩是要做牛做馬服務眾生的。兩者相較，菩薩因為沒有慢習，所以能低下身段服務眾生。有慢習者，不但放不

下身段去服務眾生，甚至認為眾生服務自己是理所當然的事情。

從唯識來講，初、二、三果都已經過「止觀雙運」的階段，斷除七識的煩惱，並非只是第六意識的煩惱。就以初果來說，四諦並不只是在第六意識思考觀察而已，而會落入七識，讓七識完全接受四諦的概念，因此身結、戒禁取結、疑結自然會全部斷除；之後遇到外境時，七識所浮出的每一念都是四諦的概念。用唯識的角度來說，七識的「恆審思量我相隨」的「審中帶我」，就變成「審中帶四諦」，這時再加上「恆」，那就是永遠的用四諦去看世界。即使有貪瞋痴，四諦的思想同時會駕馭著這些貪瞋痴，不讓它們在口與身業上作怪，所以說證初果不落三惡道；因為煩惱被控制著，不會製造三惡道的惡業。所謂的「見道位」，就是七識完全接受四諦的思想，再進一步用四諦的思想去對治三界的貪染之心。

而所謂初果見道十六心，就是把四諦分成對治欲界與對治色、無色界兩種，其中，對治欲界的四智、四忍，稱為「法

智」與「法智忍」；而對治色無色界的四智、四忍，因其類似觀欲界四諦所得的智與忍，所以稱為「類智」與「類智忍」，這就是八智、八忍的十六心。簡單來說，就是上述的「用四諦觀去對治三界的貪染之心」。「忍」是七識接受四諦思想的意思，「智」是七識完全確立四諦思想決定不疑，一個是過程、一個是結果。而「智」對治煩惱的力量遠比「忍」來得大。

從初果與二、三、四果的區別來看，知見的建立是非常重要的，知見要靠聽經聞法才能建立。念佛、念咒、打坐，若知見不正確，很容易誤入邪定，或把無分別的定境當成證果；果位是以斷除煩惱的多寡來認定，而不是以境界相來論的。所以說這些誤以為證果之人，是能所、止觀、心境都分不清楚的修行人。定境是「所」、是「止」、是「境」，而能產生對定境染著煩惱的是「能」、是「觀」、是「心」。有人會說，有些大德念佛、念咒、打坐而開悟證聖果，筆者以為這些大德基本上都先有入定的能力；定境需有外境的刺激，或是自己

心所的改變，如對定境起疑、起觀，才能跳脫對定境的束縛。定境的束縛就是色貪、無色貪；跳脫色貪、無色貪，就有可能證到涅槃。所以得定的大德，必有善知識的開示，或是自己過去生有慧觀的習慣，或是有其他的因緣刺激，才能否定定境而起疑，這時修行很容易成就。

通常開始學佛的人，經過幾年以後身心沉澱，會發現愈看自己愈清楚，煩惱愈觀察愈多，恐怕會愈來愈煩；這時候若能知道自己有煩惱是一回事，解決消除煩惱是另外一回事，就會跟煩惱和平共存，不會煩上加煩。由初果到四果都需要七輩子時間才能斷除煩惱，一般人更不可能一知道煩惱就能馬上斷除；而這些煩惱可能在未來某年某月的某一天，在因緣俱足或善根成熟之下斷除。常遇師兄師姐說：某某師兄姐煩惱很重，講話很傷人。照講這是很正常的，因為大家都是凡夫，故有煩惱，若是聖人，早就教導你如何修行，也不會這樣跟你講話了。那就請多多包容，我們也可能被認為是煩惱很重的人。芸芸眾生

當中，願意來修行的人本來就不多，大家都正在努力修正自己，既然有修正就代表有缺陷，大家應該互相包含。與已修行的師兄師姐相較之下，更麻煩的是，絕大部分眾生既不修行也不知道自己已有煩惱，真是大無明。

筆者抽了五年的煙，花兩年戒除，戒掉以後的五年內或是七年內，好幾次夢過吞雲吐霧、快樂似神仙的情境，這代表習氣難斷。斷除習氣是大小乘斷德最大的差別，大乘是追求完美的，所以要把習氣斷除；小乘則急於解脫，不管這些不影響生死的瑣事，

有人說四諦觀是小乘的修行方式，如果能把慧觀的內容換成唯識或是性空的思想概念，那就成了大乘的唯識觀或空觀，就其過程上是可以相通的，但其效果則有不同。也就是說，一個懂得四諦觀修行的人，只要他願意，是很容易修習唯識觀或空觀的，況且站在法門無量誓願學的立場，其實也應該去了解學習的。不過唯識觀、空觀是比四諦觀更細膩的；唯識觀可以處理掉習氣的問題，而空觀則是連識蘊都要空掉，這在

生活禪小品

一報還一報

力發

日本有一位高僧一休和尚，他的道德、戒行、學說，都令人感佩不已，所以人人都稱他作活佛。

有一位住在海濱的漁翁，因善於捕魚而致富，而且還生了一個眉清目秀、活潑可愛的聰明兒子。他的兒子在學讀書時，是一位優等生，然而在小學畢業的那一年，卻不幸死亡了。那對漁翁夫妻十分痛心，想起心愛的兒子，不知死後魂歸何處？便到一休和尚的寺裡，請求和尚來為兒子超拔。一休和尚聽後便開口說道：

「你要我為你兒子超度，我願意，可是我到你家時，我要你怎樣作，你便要怎樣作，若有一句一字不能答應的話，那我不必去了。」

漁翁深信一休和尚的人格，絕對不會有無理的要求，便一口答應。超度那一天，一休和尚便命漁翁，安排一艘小船，將其兒子的死屍裝在船上，還帶著他們的親戚，一同到外海去。船到深海時，一休和尚便說：

「你們快將那孩子的死屍，丟到海裡去。」

漁翁聽到一休和尚的話，真是萬箭穿心，千萬個捨不得，但先前已答應過一休和尚，一切要照吩咐去作。為要實行自己的諾言，只好忍痛將愛兒的屍體，拋到深海裡去。回到家中，漁翁夫妻便請和尚高坐著，然後恭恭敬敬向和尚頂禮，即請教和尚說：

「師父啊！我夫妻倆膝下只有這個寶貝兒子，現在死了，我們非常捨不得，所以禮請和尚為我兒子超度，可是和尚卻叫我們將他的屍體拋入大海，這種超度法，我未曾見過；不知道我那心愛的兒子，能不能得到超度？祈請師父開示。」

一休聽了漁翁的話以後，便對他說：

「漁翁！你因為看到我將你的愛兒屍體拋入大海，所以你起了疑心，這也難怪你，因為你不明白因果報應的原理，現在我說給你聽，你就明白了。」

漁翁謝了和尚，便坐在一邊，靜靜地聽著。一休和尚說：

「佛在《地藏經》「如來讚歎品第六」說：『或取病人可愛之物，或衣服寶貝、花園舍宅，對病人前，高聲唱言：我某甲等，為是病人，對經像前，捨諸等物，或

供養經像，或造佛菩薩形像，或造塔寺，或燃油燈，或施常住，如是三白病人，遣令聞知。假令諸識分散，至氣盡者，乃至一日二日，三日四日，至七日以來，但高聲白，高聲讀經，是人命終之後，宿殃重罪，至于五無間罪，永得解脫。」今日你能聽我的話，將你的愛子的屍體，投入海中，爾兒必定往生無疑。這怎麼說呢？因為你的愛兒，自出生以來，所用的、所食的，以及種種的用度，都是海中諸魚的性命所換來的，所以今天將爾兒的肉，還於諸魚的眷屬，以免欠他們的宿債。」

漁翁聽了一休和尚說了此段「一報還一報」的真理後，心開意解，當即叩謝和尚，之後一休和尚也就告別漁翁回寺去了。漁翁是晚在床上翻來覆去，心想著愛兒，總是不能入睡，在似睡未睡時，看見他的愛子，笑容可掬地來對漁翁說：

「父親呀！你的兒子今天幸蒙一休和尚的做為，又蒙和尚的功德力，身心清淨，得超昇淨土。」言訖而沒。

漁翁醒時，大大的歡喜，跑到寺裡去，叩謝一休和尚，由斯深信佛法，篤信三寶，成為一位佛教的大護法。

【附註】

壽命的長短與財富、地位、學識、美醜：無關。可是跟「慈悲心」卻大有關係。俗話說：「仁者壽」一點也不錯。宅心仁厚、寬以待人，一定會有好報。今生長壽的人，一定是過去世或今世慈愛動物的結果。今生短命的人，必然是前世或今生殺害動物的結果。

今生慈悲行善而短命的人，乃是因為他前世所造的惡業先結果，而今生的善業剛種下去不久，尚未結果的緣故。行善而遭到惡報，應趕快懺悔過去世的惡業，而不可怨天尤人，告訴他人說「行善沒好報」。

我們需要了解「心地」的原理，譬如我們墾地播種花的種子時，為什麼雜草會先長出來呢？因為地裡面先前就藏有雜草的種子，否則雜草怎麼會那麼快長出來呢？

故事中的漁翁，正因為殺生太多，而果報顯現在兒子身上。所以八正道中，有「正業」與「正命」兩項，即在告誡我們的行為，不要有殺、盜、淫、妄、酒的行業，否則業報會快速累積，今世即會受報，不用等到來世才受報，敬請大家在從事各行各業時，要謹慎三思！

人心

力發

三名外出遊學的武當派弟子，在泰山看到當地一家幾近荒廢的武當武館，不知是誰提出問題：「這武當派武館為什麼會如此荒廢不堪？」

大師兄說：「必是師父無創意，所以武藝故步自封。」

二師兄說：「必是弟子不勤，所以武館不修。」

三師弟說：「必是師父年紀老邁，所以後繼無人。」

三人爭執不下，最後決定留下來各盡所能。於是大師兄閉關苦練絕世武功；二師兄整理武館事務；三師弟負責招收新血。從此果然練武弟子漸盛，舊武館換了新貌。大師兄就高興地說：

「都是我閉關練武，所以不停有新招式，才能吸收徒弟上山學藝。」

二師兄說：「都因為我能勤加管理，才能使館務周全，武館才能有所發展。」

三師弟說：「因有我到處勸世奔走，廣攬徒弟，所以弟子才能大量增多。」

三人日夜爭執不休，館裡的盛況又逐漸消失了。各奔東西的那一天，他們總算得出一致的結論：這武館的荒廢，既非武功無創意，也非弟子不勤習武，更非後繼無人，而是師兄弟不睦所致。

【附註】

世間上，想成就事業的條件，最重要的就是人心，「人心所向，眾志成城」，具有這種凝聚力，事業必然會成功。所謂「成也人心，敗也人心；得也人心，失也人心。」一切的成敗得失，只在人心，人心齊，泰山移。

猶如民主國家的選舉，「民意如流水」，水能載舟，亦能覆舟。今日的掌聲，是來自人民對你政見的認同，若不努力實現政見，必定換來他日的噓聲，要你下台負責；成功絕不是「天上掉下來的禮物」，必是明察人民心聲於秋毫，順應民意，一鼓作氣，才能「移轉乾坤」，成就大事業，可見「人心」最為重要。

大白傘蓋菩薩

人生該是加法

力發

有一個年輕人，大學畢業後報考研究所，並同時應徵了一份非常嚮往的工作。然而，似乎天不從人願，他不但研究所沒有考上，原先嚮往的工作也沒有錄取，還跟女朋友分手。他受不了精神上的打擊，整個人變得極為憂鬱、退縮；好朋友介紹他去向一位心理治療師求助。他憂愁地說：

「我沒考上研究所，想要的工作沒錄取，連女朋友也告吹了，我現在什麼都沒有了！」

在跟治療師傾訴完自己的不幸之後，治療師耐心、微笑地問了他幾個問題：

「怎麼會什麼都沒有呢？想一想，五年前的你，有大學文憑嗎？」

「沒有。」

「對！所以，現在的你，比起五年前，多了一張大學文憑！」

「五年前的你，有一技之長嗎？」

「沒有。」

「所以，現在的你，至少在工作實力的上，比起五年前要好很多！」

「五年前，你有跟你剛分手的女朋友在一起嗎？」

「也沒有。」

「所以，現在的你也沒有比以前慘，不如此，你還在大學裡交到了一群死黨！」

接著，治療師用一種興奮的口氣對他說：

「想一想，這五年來你不但沒有失去很多，反而得到了很多，你的生命中，多了很多原本沒有的東西！可見，你的收穫多麼大啊！」

年輕人頓時豁然開朗。

【附註】

其實，又何止是這個年輕人呢？人，都很容易把焦點專注在自己所「失去」的東西，常喜歡用『減法』來看自己的人生。然而，人生該是『加法』！我們應該多用『加法』的角度來看自己的生活；多看自己所「得到」的，少看自己所錯失的，如此，必會讓您有許多意想不到的驚喜與感動。很多人都會陷入『減法』的人生觀，以至於現代人的憂鬱症狀越趨嚴重；甚至憂鬱症還被「世界衛生組織」(WHO)給預言為人類「二十一世紀第三大疾病」！此現象的嚴重性可見一般。故人生應該要多用「加法」，少用「減法」。

人生沒有太多的應該，只有感恩；人生沒有太多的擔心，只有放下；人生沒有太多的等待，只有把握現在！

皮肉骨髓

力發

菩提達摩要坐化前，召集弟子們說：

「我的壽命快到了！坐化之前，我想考察一下你們的禪法修為到底如何，請你們將自己所悟到的，說給我聽聽！」

菩提達摩手下的四大弟子聽後，便紛紛發表看法。弟子道副首先站起來說：

「我們應該不執著文字，也不捨棄文字，而是應該把文字當作求道的工具。這是我悟到的，老師以為如何？」

菩提達摩微笑著說：

「你只得到了我的皮。」

弟子尼總持一見到道副不行，便連忙站起來說：

「依我所了解，就像阿難看到了阿闍佛國，一見之後便再也見不著了。」

菩提達摩也微笑著說：

「你只得到了我的肉。」

弟子道育隨後起來說：

「地、水、火、風本來是空的，眼、耳、鼻、舌、身也非實有，整個世界無一法可得。」

菩提達摩回答：

「你只得到了我的骨。」

輪到最後的弟子慧可了，只見他站起身來，向菩提達摩三拜行禮，然後便站著不動了。菩提達摩哈哈大笑，說：

「你已得到了我的髓。」

於是，慧可便成為禪宗的二祖，接替菩提達摩進行傳法的工作。

【附註】

有些事情只能意會而不能言傳，正如老子所說：「道可道，非常道；名可名，非常名。」凡是能夠用言語表達出來的「道」，就不是「常道」。

又如《維摩詰經》「入不二法門品」中，記載文殊師利等三十二菩薩與維摩詰居士，談論有關「入不二法門」之問答。諸菩薩對生滅、善惡等相對原理，各提出超越此類相對問題之絕對答案；最後，文殊師利問維摩詰：「何等是不二法門？」維摩詰默然不應。文殊曰：「善哉善哉！無有文字言語，是真不二法門也。」文殊師利認為無言無說，無示無識者為不二法門；對此，維摩詰唯以沈默不語，顯示「入

不二法門」。其與此篇故事中的慧可，只向菩提達摩三禮拜，然後默不作聲，真有異曲同工之妙。

法鼓震三千

力發

在《虛雲老和尚年譜》裡，曾記載著虛雲老和尚經常打坐，在不知不覺中就入定了，每每一出定，都是一個星期或十幾天以上。有一年過年時，他在自己的小茅蓬裡煮芋頭，在爐邊待熟時，不覺便入定境。新春期間，附近同修未見他的蹤影，便到茅蓬來向他拜年，在門外扣柴扉呼叫，未見回應，便進入棚裡，才發現他在定中，於是就拿引磬在他耳朵邊輕輕敲一下，請老和尚出定。出定後看到有人來，老和尚就說：「你來得正好，我剛剛煮芋頭，應該熟了，我們一起來用餐吧！」打開鍋蓋一看，芋頭已長滿了霉，兩人同感詫異，老和尚問明這天的日期之後，說：

「不會吧！我覺得才十幾分鐘。」

他在定中感覺十幾分鐘，實際上已過了二十多天。

還有一次，他在定中到了兜率內院，聽彌勒菩薩講經說法，他坐在前面的座位，阿難尊者當維那，還看到幾位已經往生的老法師也在座。這就說明，他雖然坐在此地如如不動，但是，他能接收到三千大千世界之內的影像及音聲，確實「法鼓震三千」。這就是靠禪定的清淨心，才能如此。可見，十方諸佛菩薩無時無刻不在說法，色相、音聲周遍法界，何止三千？但是，虛雲老和尚的能力並不是很大，只能接受三千大千世界之內的，三千大千世界之外的，就沒聽他講過了。

【附註】

在《佛說阿難分別經》卷一中，阿難墮淚說：「佛恩非不大，罪由眾生故，法鼓震三千，如何不得聞？世濁多惡人，倒見墮顛倒。」

佛在講經說法時，也常有六種震動，如《新華嚴經》卷十六，則舉出「六種震動」包含：動、起、涌、震、吼、擊（搖）等六相，各相復分小、中、大等三種，故計有十八相。

十方諸佛菩薩無時無刻不在說法，法界也常在六種震動，為什麼我們聽不到、感覺不到呢？原因就在眾生無始劫以來，妄想執著，習氣深重，令心雜染散亂，不能清淨一如。猶如某電台一天二十四小時都在廣播節目，若收音機的頻率與該電台不相符，當然就收不到它的廣播節目。

我們若能了知自心本來清淨，不向外馳求，回光返照，一念不生，自然本性智光遍照法界，即能無所不知，無所不聞。

業力

力發

有一天，佛陀同弟子出遊，正巧遇到有人在為親人的過世舉辦超渡大會。弟子問說：

「人死後為他唸經超渡，真的能使他升入天堂嗎？」

這時，佛陀剛好走到井邊，便隨手在地上撿起一顆石子，扔入井中，然後對著跟隨的弟子說：

「你們將這口井圍起來，對著井口唸經，看看是否能使那顆石子浮上井面

來？」

弟子們面色都很凝重，心想：

「石頭已經落入井中，又如何能靠唸經，讓它浮出井面來呢？」

佛陀笑著說：

「落到井裡的石頭，是因為它自己的重力使然，怎能靠唸經的力量，讓它浮出水面呢？」

佛陀接著說：

「人能否升入天堂，是靠他有生之年為善為惡的業因使然，死後為之唸再多的經，也無法滅除他生前的罪惡啊！」

【附註】

「業」為造作之義，意謂行為、所作、行動、意志等身心活動，或單由意志所引生之身心生活。若與因果關係結合，則指由過去行為延續下來所形成之力量。若造善惡之業，其後必招感相應之苦樂果報（異熟）。以有業因，故招感業果；若非善非惡之無記業，則無招果之力。

「業」有種種分類，但整體而言，吾人一生之果報完全由業來引導，此即引業（牽引業、總報業、引因），其具有強烈的作用力，可支配吾人生於人、畜生等六趣。至於形成人界等個體，其諸根、形量、色力、莊嚴、富貴、貧賤等各個不同之區

別，則由滿業（圓滿業、別報業）來引導。引業之果報稱總報，滿業之果報稱別報，以上二業合稱總別二業。

善惡之業有生起苦樂果之力用，稱為「業力」。「一切苦樂之果皆因「業力」所致，故通常有「業力不可思議，果報亦不可思議」之語。有部《毘奈耶》卷四十六云：「不思議業力，雖遠必相牽；果報成熟時，求避終難脫。」

人的業因，乃日積月累所成，而每個人的造化，也是如此！常言道：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」此一觀念，可作為人類朝向未來努力之根據。

觀念決定苦樂

力發

有一個男人，為了參加明天的小學同學會，特地上街買了一條新長褲。

他回家穿上後，卻發覺長度多了十公分，於是請求媽媽替他改短。媽媽說：「兒子！我今天身體不太舒服，想早一點休息，明天再幫你改！」

於是他改請求太太替他改。太太說：「老公！我今天還有許多家事要做，今晚沒有時間幫你改！」

於是他改請求女兒替他改。女兒說：「爸爸！我今晚跟男朋友約好要去跳舞，沒有時間幫您改！」

他想：既然如此，明天穿舊的長褲去參加同學會也無妨！

當天晚上，他媽媽心想：

「兒子平時對我很孝順，他開口要求總不好拒絕他。」

於是，起來替兒子改長褲，剪短了十公分。他太太稍晚做完家事，心想：

「老公平時很有耐心，今天他是不會縫針線才開口要求，總不好拒絕他。」

於是替先生改長褲，剪短了十公分。他女兒晚上回來，心想：

「爸爸不阻止我去跳舞，實在是開明的老爸，今天實在應該替他修改長褲。」

於是替爸爸改長褲，剪短了十公分。

第二天早上，三個女人分別告訴男主人此事。他一試長褲，已經變成吊腳褲了。

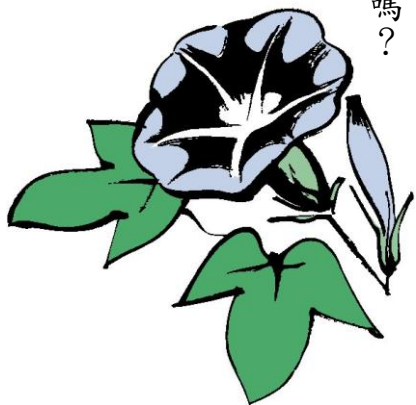
他的反應是……哈哈一笑，說：

「我一定要穿去給同學看，告訴他們，我的媽媽、太太、和女兒對我有好多！」結果，老同學們一致稱讚他家庭經營成功。他的媽媽、太太、和女兒也都很高興。

【附註】

如果您是故事中的男人或女人，當下您會做何反應？「哈哈一笑」抑或「破口大罵」？人，面對外人時，總是可以表現得雍容大度、心平氣和；但面對自己最親近的家人，卻往往一點小事就足以皺起眉頭，甚至出言傷害對方。

如果形容人類是一種「出門高EQ，回家低EQ」的動物，我想一點兒也不誇張，讓我們多拿出一點耐心與幽默感給家人吧！否則不但自己不會快樂，連家人也會遭殃，不是嗎？

多頭魚

力發

有一次，佛陀有事要進毗舍利城，經過犁越河時，遠遠地聽到人聲鼎沸，原來有一群漁民，用網捕到一條大魚，五百多人竟然拉不上來。所以他們又召喚那些牧羊的人和種田的人，總共一千多人一起拉網，才將這條魚拉上來。誰知拉上來的這條魚，竟然有一百多個頭，而且種類俱全，有：豺、狼、虎、豹、牛、羊、豬、狗、驢、駝、獐、鹿、猴、狸、貓、鼠等家獸、野獸各類動物的頭。

佛陀來到這條怪魚的面前，因佛陀有宿命通力，能照徹這條怪魚的宿命，便開口問牠：「你是迦毗離嗎？」

怪魚居然說人話答應道：

「我的確是迦毗離。」

弟子阿難合掌問佛：

「此條魚以何因緣生此怪相？」

佛陀回答阿難說：

「以前有一位婆羅門，生育了一個男孩，取名為迦毗離，因迦毗離聰明博學，性情曠達。一天，他的母親問他說：『孩子，你這麼聰明博學，世上還有誰能勝過你呢？』他回答說：『有，佛門弟子。』母親說：『你為何不去修習佛法，讓自己

更精進呢？』於是，迦毗離奉母親之命，就去學習佛門義理，而且全部通曉。但當他與和尚們談論佛法時，誰如果應答不出來，他就斥罵這些人——『你們這些蠢材，就跟畜牲一樣，還學習什麼佛法。』由於他用各種動物的頭來辱罵那些人，好比罵人笨得像豬頭、笨得像牛頭——等，因此得此報應，輪迴後，這百獸的頭就全部長在他身上了，他也就成了這條百頭魚。」

捕魚人、牧羊人們聽了佛陀這些話，感慨輪迴之苦，有很多人願跟隨佛陀出家，佛陀都答應了。阿難和眾僧聽了佛陀的話，心中感歎地說：

「以後言語不能不謹慎啊！」

【附註】

用粗惡的語言來毀辱他人，或用惡毒的語言詛咒他人，都是屬惡口業。常人多患惡口罵人，且傷人父母祖宗三代，是為大惡口。經云：「犯惡口者，當受畜生果報。」故不惡口而出言慈和，可積德成善，為人所敬愛。在生活中，那些喜歡對別人吹毛求疵，對生活抱怨不休的人，在採取這些行為的同時，他們自己也勢必會遭受生活的懲罰。

又常聽人說：某人「口惡心善」。其實，

身口二業均由意念主導，若沒有惡念，怎會有惡言、惡行？在《唯識學》上所謂「唯心所現，唯識所變。」、「種子生現行，現行薰種子。」即是此意。由歷史上，佛印與蘇東坡的對談機鋒，亦可了知佛印內心見分清淨無染，故看出去的相分，都是清淨佛；蘇東坡內心則污穢不堪，故看佛印像一坨屎。因此，我們若對周遭的人、事、物，心懷不滿，甚至惡意批評、誹謗、仇恨，吃虧的往往是我們自己，該懺悔的也是我們自己。

《六祖壇經》上說：「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻是左。他非我不非，我非自有過；但自卻非心，打除煩惱破。」所有外境本來清淨一如，只因我們自己起了煩惱心、分別心，才有「我是他非」的一切幻境出現，因此問題出在我們自己本身，而不是別人啊！戒之！慎之！省之！

鋁箔包的感言

戴進明校長

無論路邊、公園的草坪上、水溝內，出現在我們眼前的鋁箔包都是一個因緣，它會不會成為垃圾或是可再回收的資源，只取決於人的一念之間。

一個鋁箔包只有在因緣俱足時，才能成為鋁箔包，但卻因為少數人的無知與自私讓它掉進了水溝。鋁箔包與落葉、水、蚊子、老鼠、泥沙在水溝內相遇，並共處了一段時間；也在另一個因緣成熟的時候，鋁箔包、落葉、泥沙離開了水溝，被移到地面上並且遇見了陽光。

鋁箔包在水溝的日子，雖然未能與陽光相遇，也沒有遇到任何人關愛的眼神，但是鋁箔包並沒有一絲一毫的抱怨，因為它知道自己來自大地，來自於陽光和水，來自於樹、來自於紙，其實，它本屬大地！鋁箔包如果是垃圾或非資源的時候，鋁箔包的價值也就是人們本身的價值，其思想是那麼的不夠清淨莊嚴，智慧是如此的不夠周嚴細密！人類可以用自己的想法創造了自己的世界，好比人類也可以將眼前的鋁箔包轉化為願意承擔的動力。當鋁箔包是垃圾的時候，垃圾就是我們自己想法的呈現，一種污染環境的惡緣，讓我們生長環境變得不是那麼賞心悅目的因子。因此，鋁箔包是垃圾或者是資源，決定於我們的想法，而非鋁箔包的本身；如果人心有思想上的垃圾，鋁箔包就不是鋁

箔包而是垃圾。所以，鋁箔包是垃圾的同時，人心就有垃圾。

垃圾是不是「垃圾」，決定於人而不是垃圾本身，就如同人並不是垃圾，可是有些人卻被視為垃圾的道理是一樣的。明明人就是人，何以有些人會被人看成垃圾？又何以有人將人看成垃圾？同理，明明是有用或是可以再生的資源，又為何不能多一份用心，而將它看成垃圾？

鋁箔包的示現，在於當我們發現它時，它不能成為資源而繼續貢獻，或是以垃圾的身分回到大地。無論它以何種方式出現，都是我們人類的「傑作」。負載萬物、養育眾生的大地不曾拒絕任何的垃圾，垃圾卻因為大地的包容，在歲月流轉中回歸大地，成為滋長萬物的養分。

垃圾可能轉化為資源，是永恆不會變異的道理，最重要的是，只要有人願意承擔，垃圾就能以最快的速度轉化成為有用的資源。

垃圾是何物？垃圾在哪裡？何物是垃圾？哪裡有垃圾？

《華嚴經》說：「正報莊嚴故，依報莊嚴。」

我們用什麼態度來過生活呢？當我們喝完飲料，隨手將鋁箔包一扔的那一剎那，我們的世界已經由「淨土」轉變為「穢土」啦！在知識暴增、文化昌明的今日，我們可否多一份用心來熱愛自己的鄉土、美化自己的家園呢？只要大家多那麼一點用心，少那麼一個小動作，不但垃圾立刻「得其所哉」，我們的鄉土、我們的家園也變得清淨美好了！

好高興社會上有一群人在默默的付出，他們設立了資源回收站，或是成為資源回收的志工，其中有不少社經地位很好的有心人士，他們放下了身段，以智慧心、慈悲心來看待我們這個「生命共同體」的地球村，付諸了實際行動，不但大量減少了垃圾的數量，更將資源回收的所得，從事救助社會等有意義的事業。我由衷地禮敬他們！

誠如《維摩經》所言：「若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」希望大家一起以實際的行動，來共同努力這「淨佛國土」的行願！

