

瑜伽師地論

菩薩地—菩薩功德品 三 上

普力金剛上師 講於 大乘講堂

一九八五、六、三

弟子宏能 筆記整理

【前言】

我們昨天把整個《瑜伽師地論》的組織架構精華，作了一番簡要的介紹。本論共一百卷，它的精華就在前五十卷的「本地分」裡；「本地分」詳細闡述「十七地」，其中第十五「菩薩地」，尤其是精華中的精華。它有十八品的論述，內容博大精深又奧妙，我們只能擇其精要向大家報告。我們今天要研究的〈菩薩功德品〉是「菩薩地」初持的第十八品。什麼是所謂的「菩薩功德」？什麼樣才叫「菩薩」？怎麼樣

第 106 期

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

才有「功德」？「菩薩」用印度話來音譯是「菩提薩埵」；「菩提」，是「覺」，「薩埵」，是「有情」的意思，合起來是「覺有情」。它有兩種含義：

第一種，菩薩是已經覺悟的有情。如果根據「法相唯識學」來說，菩薩是依靠覺悟的有情。而「有情」的翻譯，是「眾生」，我們大家都是眾生，是因造作了種種善惡業而感召的果報身。有些地方為什麼把它翻譯成「有情」呢？因為眾生有心理的作用，有心理作用就會有感情，所以連螞蟻、蟑螂都會怕死；因此我們人類的貪生怕死，乃是一切眾生的常情！菩薩也是眾生，是覺悟的眾生，所以叫作「覺有情」，這是就定義方面來看。

普力宏文教簡訊目次

起始頁數

瑜伽師地論—菩薩地—

菩薩功德品 三 上……………一

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

人生裡順緣、逆緣都心存感恩……………	十六
出神入化……………	十六
君子慎其獨……………	十七
星星之火可以燎原……………	十八
修行最終失去的東西……………	十九
盛水的破碗……………	十九
緣起性空……………	二十
請求寬恕……………	二一
好壺難得，知己更難求……………	二二

第二種，菩薩本身有感情的組合，有理智的組合，也有意志的組合；因為有這三種組合，所以他的感情和我們的感情不一樣。我們的感情處處是為了自己，是站在自私的立場；而菩薩的感情卻處處都是為了眾生，是站在利他方面。所以菩薩「覺有情」的「有情」，和我們眾生的「有情」是不一樣的。我們這樣精簡地來解「菩薩」的定義，才能有較多的時間來研究論文。也就是說，菩薩的感情成分裡沒有自私自利的感情，而是為了救度一切眾生的感情，所以他是立志要救度一切眾生的人。那麼請問，我們想修菩薩道要怎麼修？

第一，根據《瑜伽師地論》的說法，要從信、解、行、證做起，我們對大乘佛教要有信心，認為它是真理，是人類最偉大、最美好的光明，沒有一個道理能超過大乘佛法的道理；我們敬信大乘佛教，並且依據大乘教法來實行。所以第一步先要有信受大乘佛教之心，並了解大乘佛法的偉大、徹底、圓滿的教理；第二要發菩薩

心，要發起求取大乘教之心，以後才能夠如理如法去實踐修行。我們應當了知，如果沒有發心，怎麼可能實行？可見，只有發起菩薩心，才有可能實踐菩薩行；如果連菩薩心都沒有，怎麼可能衍生菩薩行？好比我們只有坐在那裡對別人生起很大的同情心，有沒有用呢？沒有用！要去做才有用。所以我們要先了解大乘教的偉大、徹底，以後才能夠發心開始修行。怎麼修行呢？我們前回說菩薩要修習種種功德。什麼是功德呢？根據《六祖壇經》所說，能夠自利「了了見自性」，是「功」；而能夠「發揚智慧」去利他，是「德」。再請問，什麼是菩薩具體修證的功德呢？昨天我們已經說了菩薩要修習五種稀奇的功德，今天再講菩薩還要修習五種不稀奇的功德，這是和其他經典不同的說法。

【論文】

又諸菩薩成就五種不希奇法。而名成就甚希奇法。何等為五。謂諸菩薩以因利他苦。即為自己樂。是故菩薩恒遍受行因利

他苦。是名菩薩成就第一不希奇法。而名成就甚希奇法。又諸菩薩雖善了知生死過失。涅槃功德。而樂普令有情清淨即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。誓受生死。是名菩薩成就第二不希奇法。而名成就甚希奇法。又諸菩薩雖善了知默然樂味。而樂普令有情清淨。即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。恒勤方便為說正法。是名菩薩成就第三不希奇法。而名成就甚希奇法。又諸菩薩雖積集六波羅蜜多所有善根而樂普令有情清淨。即為己樂。是故菩薩為淨有情增上力故。以淨意樂施諸有情。然不希求施果異熟。是名菩薩成就第四不希奇法。而名成就甚希奇法。又諸菩薩以利他事為自利事。是故菩薩恒現受行一切有情利益之事。是名菩薩成就第五不希奇法。而名成就甚希奇法。

【白話譯釋】

我們前面講了菩薩的稀奇功德，今天則要說菩薩的不稀奇法。所謂「不稀奇」就是「很平常」，但是菩薩修這個很平常的法（不稀奇的作為），卻可以獲得很稀奇

的果，它的意義很殊勝！菩薩修的五種稀奇的功德我們前次講過了，另外菩薩還要修五種不稀奇的功德。這五種不稀奇法的立足點在什麼地方呢？都是以利他為立足點。所以我們稱菩薩為「覺有情」。這「覺有情」又有兩種說法：第一種，菩薩是已經覺悟的有情；第二種，菩薩也能夠覺悟一切眾生。菩薩根據第二種說法，來修習這五種不稀奇的功德；菩薩在日常生活裡勤修這五種不稀奇法，卻能夠得到稀奇的果，這是很奇妙的事情！菩薩怎麼樣修習這五種不稀奇法呢？

第一種不稀奇法。菩薩發起誓願廣度一切眾生，雖然度一切眾生並不是很容易、很快樂的事，而是痛苦的事。比方說在《大般若經》有個故事：有一天，舍利弗心想，菩薩好偉大啊！我要發菩薩心，不要再當阿羅漢，要好好度眾生。他才剛動了一個念頭，就迎面走來一個哭哭啼啼的年輕人，邊走還邊呼喊著：「世界那麼廣大，誰能救我的母親啊！」舍利弗說：「我可以救你的母親。」那個年輕人

有點疑惑地說：「你真的可以救我的母親嗎？」舍利弗說：「是的。」那個年輕人說：「我的母親身患重病，醫生說需要用人的一個眼睛來作藥給她服用，才能治好她的病。」舍利弗說：「這個容易，我把我的的一個眼睛給你好了。」年輕人說：「我不敢挖你的眼睛，你自己挖給我好了。」於是舍利弗忍著劇痛把自己的左眼挖出來，並交給了那年輕人。年輕人看著手上血淋淋的眼睛，忽然大聲地說：「啊！錯了啦！醫生說要用右眼煎藥服用才有效，你卻挖了左眼，這是沒有用的！」這時，舍利弗心想，既然我要行菩薩道就要利益一切眾生，願替一切眾生受苦。於是他又忍著劇痛把自己的右眼挖出來，交給那位孝順的年輕人。年輕人手拿著血淋淋的眼珠子，靠近鼻子聞一聞，說道：「你的眼睛怎麼聞起來臭臭的，醫生說要聞起來香香的才行，你的眼睛是沒用的！」年輕人竟然把舍利弗的眼睛丟到地上，並用腳踩它，舍利弗清楚地聽到自己的眼睛被踩爆的聲音！舍利弗的內心湧上一陣痛

楚，並發出慨嘆：「這個菩薩道要怎麼修啊！我還是當阿羅漢算了！」這個故事說明菩薩道的難行，行菩薩道就是要救度眾生，要替眾生受苦，大家怕不怕呢？如果怕，就不能修菩薩道；如果不怕，才能修菩薩道。最近有些人來我這裡求灌頂，要發慈悲心，想要為他的親人免除痛苦，這樣他親人的痛苦就轉移到他身上了。有沒有這種事情呢？有的，這種事情在佛教是很平常的事。要救他人的痛苦，你的身心就要堪忍某種程度的痛苦。菩薩甘願忍受種種痛苦，歡喜代眾生受苦，這只不過是一些痛苦而已，還沒有像舍利弗那樣把眼睛挖下來所產生的劇烈創痛。所以菩薩要利益一切眾生，要替眾生受苦，自己感覺苦不苦呢？如果感覺很苦，就沒有資格當菩薩；如果能夠不僅不感覺痛苦，還感覺自己很快樂，因為能夠代替眾生分擔痛苦是多麼快樂、多麼有意義的事啊！這樣才真正有資格堪稱為菩薩了。

又在《楞嚴經》裡的持地菩薩，他怎麼修菩薩道呢？他在久遠的過去世，生長

在一個落後的國土裡；那時有個地方沒有橋，人們要渡河很不方便。因為菩薩的個子高大，他就在當地專門背負所有的人來回地過河，而且不收錢。如果要收錢，就是營利，就不是菩薩道了。持地菩薩修這種行多久呢？修了一大阿僧祇劫，才證到初地菩薩位。所以，不是光用嘴巴說說而已，他要修習一些很平常的事情、不稀奇的事情。那麼稀奇在什麼地方呢？就是別人感覺到煩惱痛苦的事情，菩薩卻感覺很快樂。

我們再來說說釋迦牟尼佛最後一生當凡夫的本生故事。那時，他是一個船夫，載來往的人渡河；不巧有一個旅客上船的時候，他沒有看清楚，不小心用撐船的竹篙將他打死了，誤殺了一個人，他的心裡感到非常難過！船夫死後就下地獄了，在地獄裡他看到許多人都遭受種種的苦刑，哀號慘叫的聲音簡直令人震耳欲聾、心驚膽顫，他頓時生起了慈悲心，於是問獄卒：「他們這些罪人都要死嗎？」獄卒說：「這些罪人都要死，而且百死千

生，長時間重複地遭受各種罪刑。」釋迦牟尼佛說：「既然這些罪人都要死，而我也要在这裡遭受各種罪刑，這些人的罪總統讓我一個人承受好了，你把他們都放走吧！」獄卒說：「你連自願都不暇了，哪裡還有能力替別人遭受各種罪刑？真是愛說笑！」獄卒拿起大鐵錘朝釋迦牟尼的腦門重重敲下，他頓時頭殼破裂、腦漿迸流，死了。本來，在地獄裡的罪囚遭受苦刑時，在嘗受劇烈的痛苦死掉後，很快地又會恢復人形，再繼續遭受下一個罪刑。可是，當獄卒把釋迦牟尼打死後，用扇子朝他的屍體猛搗，都不見他的形體再變化顯現，真是奇怪！原來釋迦牟尼已上升天界去了，為什麼這樣就能夠升天呢？因為菩薩一念心升起真實的慈悲心，「既然大家都要受苦，不如讓我一個人承受算了。」他有替大家受苦之心，就因為這個功德，菩薩上升天界去了。所以利他就是自利！釋迦牟尼當時知不知道這樣可以上升天界呢？不知道。他當時有沒有想上升天界呢？並沒有。他只有單純的認為自己能夠

替大家受苦是一件快樂的事情。所以菩薩行菩薩道，要替眾生受苦，是在這一生裡面替別人受一次、兩次的苦就好了嗎？這是不夠的。菩薩行菩薩道是要在恆久的時劫裡，在普遍的空間裡，生生世世都願意替眾生受苦；無論何時何地都樂意為眾生受苦，能夠恆久地利益一切眾生，自己歡喜遭受罪苦。在我們一般人來說，願意替別人受苦頂罪，是最笨的人啊！這是第一不稀奇法，是最笨的人的所作所為，沒有什麼稀奇！但是菩薩為什麼能夠把不稀奇的事變成稀奇呢？因為菩薩甘願為所有眾生受苦，卻感覺很快樂，這是很稀奇的事！

第二種不稀奇法。菩薩之所以稱作「覺有情」，請問菩薩覺悟什麼呢？在消極方面來說，能夠覺悟生死是苦的，生命是脆弱的！就眾生的生存現象來觀察，有生活的痛苦、有疾病的痛苦、有社會上相處的痛苦；；我們在生活環境裡面，還有心靈上種種煩惱的痛苦，又有不滿足的痛苦、看不慣別人的痛苦、心胸太狹窄的痛

苦，……。可以說，我們有了身體、有了生命之後，就有許多的痛苦跟著來了。所以，如果我們能夠到達那不生不滅的境界，就沒有那些痛苦；因為有生必定有死，而且還有那麼多的痛苦在裡面。如果我們到達「不生不滅」的地方——「涅槃」，就沒有痛苦了。換句話說，菩薩在這點，他和阿羅漢一樣，覺悟到生死是痛苦的，涅槃是快樂的。因為內心安住在不生不滅的境界，就沒有了相對的苦樂生起來；所以菩薩和阿羅漢都知道涅槃的快樂。菩薩並不是不認識生死是痛苦的，涅槃是快樂的；正因為菩薩認識這點，所以他處處都希望眾生能夠趕快離開生死的痛苦，速速到達涅槃的快樂。怎麼樣才能到達涅槃的快樂呢？如果心中有很多煩惱，心中有很多我執，就不會快樂。我執是內心最髒的成份，大家以為什麼東西最髒呢？我的觀念、自私的觀念最髒。由於內心有了自私的根本觀念，以致衍生一切苦出來。平常我們說貪、瞋、痴、無慚、無愧……等身心的煩惱障礙，都是從哪裡生起來呢？都是

從「我」的自私心生出來。如果沒有「我」，我幹嘛去貪呢？如果沒有「我」，我幹嘛去瞋呢？如果沒有「我」，我幹嘛笨笨呆呆地去固執自己的意見呢？如果沒有「我」，我幹嘛去嫉妒呢？如果沒有「我」，我幹嘛去障礙他人呢？又有什麼事情看不慣呢？……所以「我執」是最髒的，佛法稱之為「染」。世間的染布什麼顏色都可以洗得掉，即使是黑色的也能洗得掉，而由「我執」所衍生的煩惱，則最不容易斷。所以，只要有「我」的觀念存在，就有我歡喜的、我討厭的……，一切的生死就開始了。所以生死的根本在哪裡呢？就在於我執。有了我執，就有生死煩惱；想要了脫生死煩惱的話，就是要把內心我執的染污洗乾淨。菩薩要怎樣讓眾生離開生死、得到涅槃呢？就是把內心的我執洗乾淨了。這麼簡單的事，卻讓菩薩忙得要死，處處都是為了眾生，處處都想替眾生洗除我執煩惱；他用嘴巴講、用文字寫，用各種生活上的表現給眾生啟示，目的就是要洗淨眾生身心煩惱罪業的根

本，讓眾生也都能夠證入涅槃。但這種事情，老實說，很難！因為眾生都不太聽別人的話，假使對他有一點的好印象，就已經很不容易了，所以這是一件苦差事！菩薩要使令眾生離開生死、證入涅槃，自己也要一直陪著眾生同在三界六道裡不斷地生死流轉，這樣才能夠度化到有緣的眾生，如果不是這樣的話，度不到眾生啊！菩薩自己一直在生死中流轉，直到一切眾生都離開生死、證入涅槃，自己才願意證入涅槃。請問，菩薩這樣有沒有感到痛苦呢？沒有，反而感到很快樂。換句話說，怎麼樣才能使眾生成為清淨的有情呢？如果眾生不能夠發心修學佛法的話，菩薩還是沒有辦法究竟獲得解脫的。其實，發心修行還是我們眾生自己的事，而菩薩所能做的只是一種增上緣，作為幫助我們的力量而已。比方說，我們第一天講《瑜伽師地論》時，劉教授在一旁照相，相片沖洗出來，我們看照片，原先以為是照片曝光了，再仔細看，有好幾條白色光暉的形狀，原來是天龍八部菩薩來擁護道場，顯

現法會的莊嚴殊勝，作為大家的增上緣，讓大家對佛法生起堅固的信心，帮助大家發菩提心。然而，即使增上緣有了，我們不肯發起菩提心，那也是沒有用的！增上緣只是一種幫助而已，發心的親因緣還是要靠我們自己去完成。在修學佛法的過程裡，具有增上緣的例子很多，好比我們早上起來用功，有時還沒有點香上供，就突然間有一陣很殊妙的檀香味，而且香得不得了，這是護法金剛給我們的鼓勵，幫助我們發起廣大的菩提心。雖然我們心裡有種子，如果我們不肯發心，還是不能產生自覺自淨的作用。換句話說，菩薩在生死裡不斷地流轉，生生死死、死死生生，在所有眾生裡隨緣挽救眾生的痛苦，讓眾生離開我執的煩惱，懂得去追求涅槃，如此作為眾生修道的助緣。

我們知道幫助我們修道的因緣有很多，所以我們應當自己發心，如果我們不懂得發菩提心，即使有再多的助緣，也只能夠幫助我們進步，是絕對沒有辦法代替我們去發心修道的。如果想要成就佛道，

還是要靠自己發起勇猛精進的菩提心，千萬不要說我依靠釋迦牟尼佛就好了。在《楞嚴經》裡，阿難對佛陀說，我剛出家時，認為佛陀是我的哥哥，又是我的師父，有那麼大的威神力，我想將來成佛的希望一定比別人大；不必怎麼努力修行，只要時間到了，佛陀拉我一把就行了。他不知人的身心是不能夠彼此相替代的！因此，他的身雖出家了，心卻一直不能入道，好比貧窮的孩子，不識自家珍寶，捨棄萬貫家財，逃逸流浪外地，甘於作乞丐。如果我們這一輩子沒有覺悟，怎麼辦呢？沒有關係！下一輩子還要來做人，繼續研究佛教的道理，到達心裡面去；讓大家懂得斷除我執，把自己的我執洗得乾乾淨淨，以後就可以得到究竟解脫的涅槃。菩薩發願「眾生度盡、方證菩提」，就菩薩流轉三界六道，所做種種利益眾生的事來說，真是很笨啊！但是菩薩卻做得很快樂，所以這就成為菩薩很稀奇的功德。很笨呆地去做，卻能夠得到很高尚的結果，這是多麼稀奇的事！

第三種不稀奇法。我常說眾生所認為世間上的快樂，是五欲方面的享受，但是這種享受所得的快樂不可能是永恆的；好比吃好吃的美食，我們一直吃，吃飽了就吃不下去了，再吃肚子就撐得難受，變成苦了。過去，我到高雄演講，有一個開「菜根香」素菜館的徒弟，他的素菜做得真是人間難得的美味啊！他的廚師雖然沒有拜我作師父，但是他為了招待我，想了三天三夜的心思，才想出這一道道的佳餚，有些食材在一般的市場還買不到，做出各種花樣新又味道美的菜，給視覺、味覺最大的享受，真是好吃得難以形容！但是上了七、八道菜後，就再也吃不下了，真可惜啊！再好吃的東西，也沒辦法一直吃，奈何我們的肚子就這麼大而已啊！又好比電視節目很好看，我們連續看它二點鐘、四點鐘、六點鐘……，看得頭昏腦脹，原本是要享受看電視的快樂，後來卻得不到，越看下去越痛苦；又好比有些人愛跳舞，說他可以通宵達旦地跳，真正叫他跳個一整夜，腳不腫起來才怪哩！所以在

眼、耳、鼻、舌、身來說，都沒有真正的享受；最好的享受是「寂靜」，這最能讓身心愉快！身體不用消耗精神氣力，只要端正身體默默地靜坐，身體沒有負擔，心裡如果沒有煩惱妄想，甚至把煩惱掃除，斷除煩惱的根本，即使只有靜坐半個鐘頭，那真是人生最高的享受，任何五欲的享受都沒它好。所以，我多年來提倡靜坐，目的就是讓大家懂得享受最高尚的生活。請問，菩薩知不知道默然享受身心寂靜快樂的味道呢？當然知道啦！而且不是只有知道一點點，而是知道得非常完整，有非常深刻的體驗，又有非常善巧入禪、出禪的方便。菩薩知道了這靜坐的善巧方便會怎麼樣呢？他希望大家都能夠享受到這種使令身心清淨、寂靜的快樂，即論文所謂的「默然樂味」。所以，動的快樂不是真正的快樂，因為動的快樂最後都會讓身體疲累，只有靜的快樂才是永恆的快樂。這種事對很多人來講，未必聽得懂，只有讓他們親自實驗幾次以後，才能夠有所體會。

又好比有人愛玩球，讓他一直玩、一直玩，到最後總有精疲力盡的時候，回到家累得倒在床上都不會動了，這時痛苦就出來了。所以，我們應當知道，只有身心寂靜的快樂，才能永恆而不變！既然菩薩希望眾生都能享受清淨的、默然的、隨順真理的快樂，為了讓一切眾生同得這種快樂，菩薩自己卻忙得不得了！應該說既然菩薩叫大家享受清淨默然的快樂，他就端坐在那裡享受寂靜的快樂就好了；但是，如果菩薩若只顧自己坐著享受寂靜，大家也不可能分享到半分，所以菩薩必須要到三界六道裡去度化眾生。他必須到處教導眾生享受寂靜快樂的方法，作為幫助眾生進入寂靜的精神領域的增上力。所以菩薩永恆地、精勤地、不停止地用盡種種方法，使令眾生都能夠享受寂靜的快樂。在這裡，菩薩是用說法的方式度化眾生；或是在其他地方，示現莊嚴法相，……。在我們凡夫的眼光看來，菩薩真是忙碌得不得了，這個不計報酬而忙碌的行為是很笨的事；但是菩薩卻以這種忙碌為快

樂，他享受「眾生得到清淨，我也能夠得到清淨；眾生內心獲得寂靜，我內心也獲得寂靜」的快樂。

有一本大乘經典——《維摩詰經》，維摩詰老居士生病了，釋迦牟尼佛就派遣大弟子們去看他，但是他們都不敢前往探病，因為老菩薩是古佛再來，受持大乘教法，助佛宏揚「心淨則佛土淨」的道理。佛陀身邊的聲聞弟子，過去在行化的過程中，都曾碰過他的釘子，被他呵斥教訓過，所以紛紛推辭，表示自己不堪勝任「問疾」的重責大任。最後，佛陀派文殊師利法王子代表他前往。文殊師利菩薩來到維摩詰家，就上前問他：「居士，您有什麼病呢？」維摩詰居士說：「我沒有病，但是因為眾生病了，所以我的法身也病了。如果眾生沒有病，我的病也就好了！」大家請看菩薩的偉大胸襟！因為眾生有煩惱痛苦，所以菩薩也跟著煩惱痛苦了；但是菩薩這個病完全是因為眾生病了，所以菩薩才病了。因此，菩薩希望眾生得到涅槃的快樂，他自己很樂意在生死苦海裡流

轉，和眾生廣結善緣。菩薩希望眾生獲得禪定的快樂，他自己的內心卻在大動特動，不斷地到處說法，不斷地到處推動靜坐的法門，這些作為是不稀奇的事情；但是菩薩在這種動的過程當中，就是他最大的涅槃、最大的寂靜！把「動」當成「靜」的享受，這很難啊！如果內心沒有成就最高的修養，那是難以達成的。所以菩薩在「動」的生活裡面，也能夠獲得清淨的快樂。

我們再來看菩薩的第四種不稀奇

法。什麼是菩薩？大家都知道菩薩要修六度波羅蜜多——修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六個波羅蜜多。波羅蜜多是什麼意思呢？把其中的某一個功德修到圓滿了，就是所謂的波羅蜜多。好比我們要從（生死的）此岸，到達（涅槃的）彼岸，如果到了，就叫作波羅蜜多。又好比把布施修到圓滿了，就叫作布施波羅蜜多。把忍辱修到圓滿了，就叫作忍辱波羅蜜多；如果在生活中，有一點事不能夠堪忍，就不能叫作忍辱波羅蜜多了。如果在禪定中

還有一點妄想，那也還沒有達到禪定波羅蜜多的地步；直到禪定修到圓滿了、成功了，那才是禪定波羅蜜多。……所以，當菩薩真是不簡單啊！菩薩還要修習智慧波羅蜜多，使得智慧也圓滿了，這更不簡單！我們把智慧分開來講，一種是根本智，一種是後得智。所謂「根本智」，是對一切法所具備空性的道理都能夠通達，了知一切法的本體都是住在空性裡面；如果能證悟了空性，那麼我執就沒有，就能斷除煩惱，獲了解脫。但是這樣的境界還是二乘聲聞的境界，沒有辦法達到菩薩的境界。我們知道，二乘行者還怕一切有（怕攀緣），雖然自己能斷除我執煩惱，但是許許多多的凡夫還有我執煩惱怎麼辦？二乘行者認為凡夫的我執煩惱，是他們自己的事，跟我一點關係也沒有。但，菩薩要度眾生，還要具備不怕麻煩的智慧，這個智慧不是只有證到一切法的空性就可以解決的。菩薩還必須要了解眾生個個不同的根性、個個不同的思想、個個不同的興趣、和個個不同的趣向，菩

薩統統要知道，這個就是所謂的「後得智」。不但不怕一切有，還要懂得一切有，這個就更難啦！但菩薩要把這更難的智慧也修圓滿了。單單修解脫自己煩惱的智慧比較容易，要懂得一切眾生的根性，能夠度一切眾生，滿足一切眾生的需要，滿足眾生內心思想的興趣，這真是太困難啦！但是菩薩還要在這大家認為最困難的地方努力修習，成就後得智。菩薩把根本智、後得智都修圓滿了，這樣才叫作智慧波羅蜜多。

我們再來了解菩薩要修的精進波羅蜜多，以剛開始皈依佛教的信徒來說，每天能夠訂定功課，早上起來拜幾拜佛，用功念佛半個鐘頭或一個鐘頭，這好像就沒錯了；如果能夠每天都不間斷，那就是很標準的佛教徒。菩薩卻不是只有這樣而已，菩薩的精進是時時刻刻都在精進，不是一天做一次就夠了，而是念念都在精進；菩薩即使在睡覺，還是在精進，心裡面還是想著度眾生，不斷還有智慧，不斷還有禪定……，這樣才行。到達念念都是精

進，才能夠叫作精進波羅蜜多。如果有一念想「休息」一下，那就不是精進波羅蜜多了。好比我今天講經講得累了，明天休息一天好了，這當然不是精進波羅蜜多。菩薩沒有「休息」兩個字，所以佛經裡有菩薩名稱作「常精進菩薩」、「不休息菩薩」。菩薩只有精勤努力，才能把六度波羅蜜多都修得很圓滿。如果菩薩也想讓眾生一起修六度波羅蜜多，該怎麼辦呢？菩薩用盡種種辦法，鼓勵大家發起大乘菩提心，一起來修習布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧等六度波羅蜜多。好比讓眾生在靜坐時有所感應，看到殊勝的光明，這樣他才會繼續努力；或者讓弟子在念佛時，有陣陣勝妙的檀香味，鼓勵他繼續努力。但是，如果把这些感應當成是目的，那就錯了！這是菩薩或護法金剛在鼓勵我們發菩提心，勇猛精進不退地努力修習六度波羅蜜多呀！菩薩鼓勵我們修學善法的力量稱為「增上力」，作為幫助我們發起菩薩心的因緣。請問，菩薩希望眾生都能夠圓滿修習六度波羅蜜多，他有什麼

目的呢？他是否希望當「玉皇大帝」呢？不，他一點目的或希求都沒有。在一般世間人來說，好比某人忽然間對我們很好，一直在幫助我們，我們肯定會生起疑心，「你忽然間對我那麼好，你到底有什麼目的呢？」有一次，有一對夫妻鬧離婚，要到法院辦理離婚手續，要我幫他們作證，我跟他們說：「我不可能幫你們作證的。」我就跟他們兩夫妻講道理，七講八講，他們就不離婚了。男方竟然對我說：「你這樣好心勸我們，你有什麼目的沒有？」我對他笑一笑，說：「我毫無目的。」菩薩就是這樣，他雖希望眾生修六度波羅蜜多，但一點都不希求獲得利益，或讓自己的名聲更遠大，內心毫無希求；也不求今世或後世得到一個很好的異熟果報。菩薩雖然勸大家都一起來做功德，也不希求自己來世的功德更大。有些人就有這種貪心，自己不做「功德」，要大家一起來做功德，你出點錢，他出點錢，將來如果有好的福報，我也有份，我只花一點小小的氣力就夠了。這種行為有一點做生意的味

道在裡面，這樣是不行的。如果真要做功德，就不能有一點做生意的味道在裡面，只要求自己做好，絕沒有任何目的；至於將來有好的果報，那也不是我的目的，我無所求！只為利益一切眾生而利益一切眾生！這樣才是真菩薩，不然不能算是「覺有情」。這些事說起來不稀奇，簡直很笨呆！一般人認為那樣是白白幫助別人了！可是菩薩覺得這樣才是有意義的，在布施過程裡面的精神享受，才是最高尚的！一般人對別人好，施恩都是望報的；如果別人對他做出忘恩負義或拂逆傷害的事，他的內心可能就備受打擊而感慨不已！可是菩薩不會對這類事情在意而心理受到打擊，或是發生感慨喟歎！菩薩覺得現在對別人好是應該的，過了就讓它過去好了，內心完全放下；將來即使別人對他壞也沒有關係，菩薩還是樂意繼續對他好。雖然沒有獲得好的果報也沒有關係，他認為這事很有意義，就在平平常常不稀奇的事裡面，自己內心享受最稀奇的結果。這種「結果」不是得到任何事物的

報酬，是和真理完全相應的「無所得」，才是最高的、最好的享受，這才是最稀奇的！

我們再來看菩薩的第五種不稀奇

法。菩薩怎麼利益自己呢？菩薩的一切所作所為，都是以利益眾生為考量，所以菩薩以利他當作自利。佛經裡有一個佛陀本生的故事：過去釋迦牟尼佛還是凡夫的時

候，那時他是大海的導師。有一次出海，遇到了大颱風，把他的木船打碎了，多數人都幸運地抱著一塊破碎的木板漂流在海上，可是還有兩個水手沒有抱到木板，他把自己的木板交給靠近身旁的屬下，再奮力地游到另一個水手的身旁，那個水手的身體不太好，雖然每個人的水性都很好，但是海面上有驚濤駭浪，天上的狂風不斷地吹襲著，而其他的木塊都被大浪不知沖到哪裡去了。他叫那個水手靠著他，讓他來載著水手，情況真是十分危急！菩薩心想：如果找不到一塊木板可以依靠，我們兩個人一定都會死掉；而屍體是不會沈入海底的，不如用我的身體來作為他的

舟筏。於是菩薩抽出腰間的利刃，暗自把手上的筋脈割斷讓血液流乾，犧牲自己的生命成為屍體，作為那個水手的舟筏。而那個水手最後終於脫離了災厄，隨著海流漂浮到陸地，幸運地存活下來了。我把這個感人的故事寫成一首佛教歌曲〈菩薩的精神〉——

「驚濤滾滾、駭浪滔滔，漂溺的難者在呼號！菩薩慈悲不遲疑，不顧自身向前蹈。只要可作浮筏渡，何惜生命葬海濤啊！只要可作浮筏渡，何惜生命葬海濤。」

菩薩受持「饒益有情戒」，以利益一切眾生為最大原則，即使要犧牲自己的生命也無所畏懼，隨時可以犧牲自己的生命，作為度化眾生出離苦海的舟筏！這個故事告訴我們：所有的菩薩都是以利益一切眾生當作自利，所做的一切事業都不是為了自私自利；不會認為所做的一切功德都迴向廣大法界的話，那麼自己不就沒功德有了！對於初學大乘佛法的人來說，菩薩的偉大行願我們當然是無法企及的，所以我要求大家平時早晚功課完畢，迴向時

念誦「：弟子(家人)及法界無量罪苦眾生，同消無量煩惱障，同消無量果報障，同消無量諸業障，同消無量諸災障，同得平安福慧，同植無上菩提之因。」這是我們初發心弟子的迴向。如果已經發心到達極點的果地菩薩，沒有半點功德是為自己修、自己求的，所有功德都是為了一切眾生；一切眾生得到功德，就是我得到功德。這裡面有兩種解釋：第一種為什麼利益一切眾生就是自利呢？因為我也是一切眾生之一嘛！如果功德迴向一切眾生，當然，我也分得了一份！對不對？第二種解釋是超然的，因為我所做的事業就是利益一切眾生，利益一切眾生就是我做的事業，正因為是我愛做的事業所以是自利。菩薩的自利是建築在無我之上，能夠利他就是自利，不能利他就不算自利，這是超然的事業，更高的生命境界！因此菩薩在第五種不稀奇來說，常常要去利益一切眾生，而且是沒有條件地利益一切眾生，那就是世間所謂傻瓜才會做的事，是不稀奇的事；天天都對別人好，菩薩卻以

此為樂！如果團體裡面有一個這種傻瓜，大家肯定都喜歡他。看，那個人真是個傻瓜，天天都為大家服務，處處都為大家服務，什麼事情都願意去做，這種人哪個會不喜歡他呢？但菩薩並不是為了博取大家的歡喜才這樣做，他是沒有目的、沒有條件的，這是不稀奇裡的稀奇法。

以上是菩薩所修習的五種稀奇的功德，和五種不稀奇的功德。接著，我們要講菩薩還要成就五種平等的功德。我們先來讀一段論文：

【論文】

又諸菩薩由五種相當知。普於一切有情其心平等。何等為五。一者菩薩最初發心願大菩提。如是亦為利益一切諸有情故。起平等心。二者菩薩於諸有情。住哀愍俱平等之心。三者菩薩於諸有情。深心發起一子愛俱平等之心。四者菩薩於從眾緣已生諸行。知是所想有情事已。知一有情所有法性即是一切有情法性。以法平等俱行之心。於諸有情住平等心。五者菩薩如於一有情行利益行。於一切有情行利益行亦

復如是。以利俱心於諸有情住平等心。由此五相。是諸菩薩於諸有情其心平等。

【白話譯釋】

這段論文描述菩薩成就了平等的功德。前面說一般人對別人好都是有條件的，好比有父母生了五個孩子，他為什麼對老三特別好，因為老三很乖呀！說是這樣說，其實每一個孩子都是父母的心頭肉，父母都一樣愛他們；好比手掌的五個指頭，每一個指頭咬下去都一樣痛，但是五個手指頭都不一樣長啊！哪一個最聽話，當然就最愛那一個！同樣是親生的子女，對於那個特別忤逆的、不乖的，當然沒有辦法全心全意去愛他啦；雖然還是有愛，但是比起那個最聽話的，總還是有些差別。所以眾生要想作功德，其實都有些差別心在裡面，為什麼？因為內心有「我執」的成分在裡面。如這個例子，父母因為這個孩子很乖、很聽話，總是順從父母的意思，所以就愛他多一點，而那個孩子不乖、不聽話，總是拂逆其心意，沒有打他、罵他已經算很好了，怎麼還要更

愛他呢？不可能的。不可能在五個孩子裡面，那個最忤逆的孩子，父母卻對他最好，世間有沒有這麼笨的父母呢？沒有啦！為什麼？因為我們凡夫都是以自我為立足點，事事都有自我的觀念在裡面，所以根本不會解脫，這樣在做人事處事方面就不會平等了。在「有我」的立場上，對我的當然我就對他好；對我壞的當然我也就對他壞。過去我在佛教歌曲〈聖觀音菩薩頌〉的歌詞——

「聖自在觀世音，慈悲誓願深！水災中，火難內，風旱與地震，是身病，是心病，虔念觀世音。不失信，不分疑，災厄化為塵。偉哉觀世音！大哉觀世音！普救眾生苦，度盡證菩提。偉哉觀世音！大哉觀世音！普救眾生苦，度盡證菩提。」

菩薩的慈悲，是平等的大慈，是同體的大悲，不分別是相信他的人，或者是懷疑他的人；不分別是讚歎他的人，或者是毀謗他的人；只要眾生在有災難時，一心稱念他的名號，他都樂意前來救苦救難！換句話說，菩薩已經拿掉了內心自我的分

別與執著，不分別眾生漂亮還是不漂亮、有錢還是沒有錢、有勢力還是沒有勢力，……，統統都不分別。因為菩薩已經沒有我執了，所以慈眼看待一切眾生，對大家都是平等的。由此可見，所有菩薩都要成就平等的功德。

菩薩因為沒有自我了，所以對一切眾生的同情心是平等的，那麼這平等心從什麼時候開始修呢？從最初發心的時候就開始修。現在大家都是最初發心，如果在初發心時內心就有差別的話，以後即使很努力地修，也不會有很大的成就。請問你為什麼要信仰佛教？有些人說：「我為求神通來信仰佛教。」有些人則說：「我為求靈感來信仰佛教。」這樣子的祈求，將來的成就也不大。少數人會說：「我是為了求智慧來信仰佛教。」求智慧遠比求神通來得好，但這些都不是究竟的目的。那麼，再請問菩薩為什麼來信仰佛教？菩薩是為了救度一切眾生而信仰佛教。因為佛教有救度眾生的方法，這個叫作「發大心」——大菩提心；為了救度一切眾生，所以我

信仰佛教。發這個心最重要！希望大家要切記！因為要救度一切眾生的道心，才是大道心，這種菩提才是大菩提。換句話說，菩薩為什麼要利益一切眾生？依據《梵網經》，一切眾生對菩薩來說，過去無量劫以來，男的都曾經是我的父親，女的都曾經是我的母親。因為無始以來，生生世世我在三界六道中已經輪迴無量回了，所以我不能夠偏愛哪個父親或是母親，用這個來作譬喻。其實菩薩的內心，早就把我執斷除了，發大悲心利益一切眾生就是自利，因為菩薩內心已經沒有了自我，所以當然是平等的。就這點來說，菩薩不會因為你是純粹的佛教徒，就特別對你好一點，而他是異教徒，他信仰的是王母娘娘或基督教、回教……，就對他差一點。如果這樣，菩薩就不能夠稱作大慈大悲了。無論眾生是全部信仰佛教，或是少分信仰佛教，還是信仰佛教的目的不清淨，甚至完全不信仰佛教，菩薩都是以慈眼平等看待眾生。好比《普門品》說，如果有人漂溺在大海中，只要稱念觀世音菩

薩名號，無論信與不信，通通得救。這有好多觀世音菩薩靈感故事可以作為例證。所以，我們從開始發心時，內心就要有平等的修養。問問自己，我為什麼來信仰佛教？我為救度一切眾生來信仰佛教，因為佛教有救度眾生的方法；從最初起心動念時就發平等心，這點非常重要！

第二、菩薩平等的同情（哀愍）一切眾生。如果因為眾生很可憐，我才同情他，這樣的心量還不夠。無論眾生可憐或不可憐，菩薩都平等同情他。可憐的眾生已經有可憐的樣子，固然要同情他；不可憐的眾生為什麼還要同情他呢？因為有些眾生愚癡沒有智慧，身在苦惱的生存環境裡，卻麻木得不知道痛苦；在煩惱裡不知道煩惱，在我執裡不知道我執，這類眾生更值得同情！所以，不論親疏遠近、賢愚不肖，菩薩都平等地以慈眼看待一切眾生；在佛經形容菩薩的大慈大悲是「無緣大慈、同體大悲」。所以，我們要先具備這種平等心，才能發起菩薩心，成就菩薩的不可思議功德。

第三、菩薩深心平等。什麼是「深心」呢？好比父母生了十幾個子女，乖巧的可能愛得多一點，不乖的可能愛得少一點。如果只生一個孩子的話，無論是男或女，都對孩子寵得不得了；生了女的當然視之如掌上明珠。如果是個獨生子，將來是要繼承家業的，當然也寵愛有加。而菩薩將一切眾生都當作自己的獨生子一樣那麼愛，這就是深心的慈愛。對一般人來說，眾生有那麼多，只能講講而已，怎樣對一切眾生都平等的、深心的慈愛呢？老實說，我還做不到！二十年前，有人請我每個月去愛愛救濟院演講兩、三次，每個月去台北監獄演講兩、三次，這是我可以做的。後來有人請我去淡水的肺病（肺結核）療養院演講，我去了三次以後就不去了，為什麼不去了呢？是不是沒有慈悲心了？是不是不發菩薩心了？是不是內心不平等了？當然是不平等啦！我想如果我在那裡發菩薩心，可能不到三年就報銷了，還是在別的地方慢慢發菩薩心較好些，起碼可以發個幾十年的菩薩心。如果

我到那個療養院去演講，可能不到三年，也感染上肺病。那裡隨時都聽到有人「咳！咳！咳！」咳個不停；我如果不到三年就報銷了，怎麼能夠繼續發菩薩心呢？所以那個地方我就不去了，這事要想清楚啊！可見，還我沒有辦法具平等心，也應該知道這「具平等心」真是不簡單啊！菩薩對一切眾生都能當作自己獨生子一樣慈愛，那真是太偉大、太偉大啦！因為菩薩這樣對待眾生，眾生才不會退心，好比父母只生了一個孩子，這個獨子發脾氣、不聽話，當父母的要忍受，只有一個孩子而已，當父母的有什麼辦法呢？只好委屈求全，隨順他的心意。如果孩子想要天上的月亮，當父母的也盡可能地把它摘下來滿足他的心願。菩薩對眾生也是這樣，眾生想要什麼東西，就盡量地給予他、滿足他，沒有不給的。密宗裡有許多佛菩薩，大家多半只知道觀世音菩薩，其實每一尊佛菩薩都是這樣，你要求什麼，佛菩薩就給你什麼；因為佛菩薩都把你當作是自己的獨生子啊！也許你會說，我修

道慢慢來，菩薩啊！讓我發點錢好不好？也可以。但是你必須內心很虔誠恭敬，如果目前還不會賺錢，要向爸爸媽媽拿，如果出社會賺錢了，也要取之有道，這是菩薩愛眾生像愛自己獨生子一樣地愛。眾生不合理的要求多得是，好比小偷可能求菩薩，「菩薩啊，保佑我再去成功地偷一次，大撈一筆財富，以後就洗手不偷了！」這個菩薩就沒有辦法應允了，去偷別人的財物，萬一被警察捉了就會有牢獄之災，自己種下的惡業因，苦果就一定跑不掉，菩薩怎麼能夠幫助你去偷呢？這實在沒有道理啊！如果你自己去老實地、努力地打拼，這樣還沒有發財的話，你可以說菩薩對你沒有愛；若去偷別人的財物，那是奪取別人努力的成果，這怎麼行呢？菩薩，當然是講道理的，在平等心裡還是有分別的，也不能夠不講因果亂庇佑啊！菩薩分別什麼？如何能夠讓眾生開智慧！一般的鬼神可能就不同了，今天只要信眾來拜我，我就庇佑他，管他是做好事還是壞事。所以，菩薩度化眾生有方便，也要有

智慧；不能夠說有人想跳河自殺，菩薩就幫助他跳到河裡，這當然是不行的。因此，菩薩想要廣度一切眾生，要用這種有方便的、有智慧的、平等深心的慈愛，才不會感覺疲勞；不然很快就會有疲勞懈怠的感覺。因為眾生個個的根性、嗜好都不同，處處都有不同的祈求，這裡跑一下、那裡跑一下，會累死人的！大家想想，如果把每一個眾生都當作菩薩的獨子，那還了得？如果怕累就不要當菩薩，還是當阿羅漢算了，菩薩不怕累！

第四、菩薩對一切法的現前，能夠體悟它都是平等的，一切法都安住在空性的理體之中。以眼前的桌子來說，它也是一個法，有一個相；它有沒有離開空性呢？沒有！因為桌子是無自性的，它不是生下來就是桌子，它必須靠人工、木板、刀鋸、鐵的桌腳、鐵釘、膠漆……等等眾因多緣和合成一張桌子，所以桌子的相是住在空性之中。為什麼說桌子是無自性、具有空性呢？因為實際上沒有桌子的存在！木板是不是桌子呢？不是。膠漆是不是桌子

呢？不是。鐵的桌腳是不是桌子呢？也不是。……它是依靠眾因多緣才有這張桌子，它沒有生下來就是桌子的特性；它是無自性的，所以它是住在空性之中。菩薩已經證悟無生的真理，對一切法具足空性的道理非常地明瞭。在一切眾生裡面，任何一個眾生也是依靠眾因多緣而有的，都不是實在的，也住在空性之中；那麼，一切眾生當然也全都住在空性之中。因此對眾生不能起差別心，因為眾生所有的心性都住在空性裡面，而空性是平等無差別的，那麼菩薩度眾生時若有差別心就不對了，那就和空性不能相應；如果和空性的真理不能相應，那又怎麼堪稱為菩薩？所以，菩薩雖終日度生，卻無眾生可度。菩薩天天都在平等地度眾生，怎麼會沒有眾生可度？因為一個眾生是住在空性裡面，無量無邊的眾生也全都住在空性裡面；所以度一個眾生是空性，度無量眾生也是空性。空性是無相的，沒有差別相可得，所以菩薩有沒有度化一個眾生呢？菩薩沒有度化一個眾生！因為空性是不生

不滅的。每一個眾生都是眾因多緣所生的；因此，我們不要以為自己度了很多眾生。我們自己也是住在空性之中，沒有能度的人，也沒有所度的眾生；大家都是住在一切法的法性——空性之中。既然這樣，我對眾生還能夠起差別心嗎？不能啊！因為空性是平等的，沒有高下之分，對眾生怎麼還有差別的待遇呢？喲，這個聰明一點，比較棒一點，要對他好一點；那個差勁一點，比較沒有智慧，先把他攔到遠遠的地方，慢慢再來。菩薩平等對待眾生，完全沒有彼此、先後、高下、厚薄等分別；如果還有這些差別對待的心理，那就表示還沒有證得一切法的平等空性。如果沒有平等心，又怎麼堪稱菩薩？因為菩薩久證無生，對於一切法的平等法性有深刻的體悟，所以對一切眾生都是平等的。

第五、菩薩利益一個眾生的行為，和利益一切眾生的行為一致；換句話說，不會對某一個眾生很好，對一切眾生差一點。因為他是上根上智，當然要對他好一點呀！而其他入多是中根中智、下根下

智，我怎麼能給予那麼多？菩薩如果還有這種心態，那就不算是利益一切眾生。菩薩在利益眾生的行為上面，對一個人是這樣，對所有人也是這樣，這稱作「事事平等」。前面講的是理上的平等，是法性平等，這裡為什麼講「事事平等」呢？因為世間上的一切事物，都是互相依靠而有；好比在日常生活上，椅子或桌子被認為是有用的，而屋頂上的瓦片打破後的碎片——瓦塊，被認為是沒有用的東西……。有些人用這些來比喻這個人是瓦塊，那個人是椅子，那個人是桌子，……，那就是內心有高下的分別。就「事事平等」來說，是沒有高下之分的，為什麼？我們不要以為瓦塊沒有什麼用，如果這張桌面不平穩，拿一片瓦塊墊在桌腳，桌面就平穩不搖晃了，怎麼會沒有用？所以，即使是一片瓦塊也有它的妙用；不要只看到桌子、椅子的用處。因為世間的一切事物都是互相依靠而有的！同理，如果沒有那些最笨的人，怎麼知道你是最聰明的？今天你感覺自己很聰明、很了不起，是因為有很多很笨的

人在你周圍，才顯現出你很聰明、很了不起；所以很聰明、很了不起的人，要感謝那些最笨的人。同理，那些有錢的人要感謝那些沒有錢的人；因為你沒有錢，才顯出他很有錢，但是另外那個人的錢又比他更多，大家互相比較才顯現世界的存在。我們生存的世界是互相關係而存在的，所以，一種關係就是大家的關係；大家應該互相幫助，才得以互相有利於生存！因此，大家應該各自表現自己的長處。好比現今的總統很偉大，如果沒有眾多的老百姓，哪裡可能產生一個偉大的總統呢？老百姓雖然很渺小，但是集合許許多多渺小的老百姓，卻能選舉出一個偉大的總統來啊！所以，偉大的總統有沒有離開渺小的老百姓呢？沒有！因此，渺小並不渺小，偉大也並不偉大！所以菩薩對一個眾生，在事事上利益他，對一切眾生也是這樣在事事上利益他；因為在事事的意義上是平等的。這種思想好像我們中國的儒家思想，人人都可以成為聖賢，所謂「舜何人也？禹何人也？有為者亦若是。」但那是

理想。佛法事事平等無礙的法界觀要比儒家的思想更高！好比他笨，才顯得你聰明；所以最笨的有最笨的價值。又好比某人知識封閉症，才顯出你的知識沒有封閉。換句話說，有他的可憐，才顯出你的不可憐；那麼它的價值是互相比較、互相影響而有的，這社會觀才能夠健全。因此，在菩薩眼中，這個社會裡沒有一個是令人討厭的人，為什麼？因為大家對社會都有貢獻。如果你覺得不是如此，是因為你沒有觀察力，哪怕是最沒有用的人對社會仍有少許的貢獻。菩薩的妙觀察智在事上面能夠觀察到這個地步，他看到沒有一個眾生是沒有用的；所以菩薩在利益一個眾生的事上面，就是要利益一切眾生，都是平等地利益。

以上第五點是菩薩根據事事來利益一切眾生，而第四點是菩薩根據真理來利益一切眾生。所以菩薩對一切眾生住於平等心，這是菩薩內心修證平等功德的修法，下一段文我們要來看菩薩如何成就饒益一切眾生的功德。（待續）

生活禪小品

人生裡順緣、逆緣都心存感念

有一個農場主人，為了方便拴牛，在莊園的一棵榆樹上箍了一個鐵圈。隨著榆樹的長大，鐵圈慢慢嵌進了樹身，榆樹的表皮留下一道深深的傷痕。

有一年，當地發生了一種奇怪的植物真菌疫病，方圓幾十公里的榆樹全部死亡，唯獨那顆箍了鐵圈的榆樹卻存活下來。為什麼這棵榆樹能倖存呢？植物學家對此產生了興趣，於是組織人員進行研究。結果發現，正是那個給榆樹帶來傷痕的鐵圈拯救了它。因為從鏽蝕的鐵圈裡吸收了大量鐵份，所以榆樹才對真菌產生了特殊的免疫力。

這是一個真實的故事，發生在上世紀五十年代美國的一個農場裡。這棵樹至今仍生長在美國密歇根州比猶拉縣附近的那個農場裡，充滿生機和活力。

【附註】

不僅是樹，人也是如此。我們也許在生命中受過各種各樣的傷害，但這些傷害又成為生命的一道養料，讓生命變得更剛毅，更堅強，更充滿生機、活力和希望。同時也讓傷害成為一個警醒，讓我們及時從迷惑中解脫。

沒有人會無緣無故在你生命中出現，每一個在你生命裡出現的人，都有甚深的因緣。愛你的人給了你感動，你愛的人讓你學會奉獻，你不喜歡的人教會你寬容與接納，不喜歡你的人，促使你自省與成長。所以，如果你曾受過傷害，請感謝那些你認為傷害了你的人。

在人生的修行中，讓我們接納一切因緣，無論是順緣，還是逆緣，都是我們必修的功課。讓我們隨緣、惜緣、了緣，歷境煉心，自在而行。

出神入化

有一位先生帶著自己的小孩到南部

鄉下去玩，順道參訪南臺灣的寺廟，突然發現臺灣的大佛愈來愈多，而且好像在比高一樣，十幾層樓高的大佛到處都是。有一些很小的寺廟前面也建了大佛，在視覺上造成一種荒謬之感。

有一天，他們父子正在參觀一座剛落成不久、有十層樓那麼高的大佛時，孩子突然指著大佛說：

「爸爸，大佛的頭上有避雷針。」

「是嗎？」

這位先生順著孩子的手勢往上看去，由於大佛太高了，他必須盡力地抬頭後仰，竟使他的帽子掉落了下來。孩子問：

「大佛的頭上為什麼要裝避雷針呢？」

「因為大佛也怕被雷打中呀！」

「佛為什麼怕被雷打中？在天上，是不是雷公最大呢？」

孩子的話使他無法回答而陷入沉思：「我們千里迢迢跑來禮拜並祈求能保佑我們平安的佛像，自己也怕被雷打中

哩！佛像既不能保佑自身的安危，又怎麼能保佑我們這些比佛像更脆弱的肉身呢？」

【附註】

這讓我們想到了一個古人的故事：有一次，蘇東坡和佛印禪師來到一座寺廟，看見觀世音菩薩的身上戴著念珠，蘇東坡不禁起了疑猜，問佛印禪師說：「觀世音菩薩自己已經是佛了，為什麼還戴念珠，她是在念誰呢？」佛印禪師說：「她在念觀世音菩薩的名字。」蘇東坡又問：「她自己不就是觀世音菩薩嗎？」佛印禪師說：「求人不如求己呀！」

上面故事中，大佛像頭頂的避雷針，大概也像觀世音菩薩手裏的念珠一樣，是在啟示人們：「求人不如求己呀！」

人們因為蒙蔽了自己的佛心，就把佛像當成避雷針；如果能夠開啟自己的佛心，就不需要避雷針，也不需要佛像了。佛像需要避雷針，是由於佛像太巨大了；人們需要避雷針，是由於自我與貪婪的欲望太巨大了。

我們把佛像蓋得很巨大，那是源於我們不屑於向渺小的事物禮敬；誤以為愈巨大、愈高聳的佛像威力愈大、愈有加持力。世界上很少有人知道渺小的好！唯有自覺渺小的人，才能發覺世界如此開闊而廣大。把佛像蓋得很大很大，那是「出神」的境界；知道佛是無所不在、無處不在的，那是「入化」的境界！同理，一個人的權勢、名位、財富很大很大，那是「出神」的境界；而一個掌大權、有名位、又富有的人，還能自覺很渺小，那是「入化」的境界！

其實，佛像不必蓋得太大，因為心中有佛，佛就是無所不在、無時不在的。如果心中無佛，巨大的佛像與摩天大樓又有什麼不同呢？平凡普通的老百姓一旦心中有佛，胸懷就會無限寬廣，心中無掛礙、無恐懼；塵世的權勢、名利不會成為他的欲望，又怎能拘限他的自由呢？位高權重的公卿王侯一旦心中無佛，胸懷狹小，欲望永無止境，名利權位正好成為圍困他的磚牆，又何樂之有？因此，把避雷

針裝在佛像頭上，正是在啟示人們應該把避雷針裝在心中，時刻避免被利益與權力的引誘擊中，才不致於陷入痛苦的深淵。一個人只要能甘於平凡、安心於平淡的生活，那麼，避雷的銀針就已經裝上了。

君子慎其獨

歷史上的春秋時代，魯國有一位宰相，名叫公儀休，非常明智，他懂得勤政廉潔是本，職位俸祿是末。他心裡明白，他人送禮給他是因為他有職權，想從他的職權中得到好處；而他的職權又是由他的勤政廉潔、為國效忠所獲得的。因此在位期間，公儀休從不接受別人送來的禮品，由此美名遠揚。

公儀休有一個愛好，就是非常喜歡吃魚，所以魯國有一些為了謀求個人利益的人，爭先恐後地買好魚來送給他。一日，就有人投其所好，獻給他一條魚。按今人的「理解」，一個堂堂相國，收人一條魚算什麼，讓人直接拎到廚房去不就得了。

可是，出乎我們意料之外的是，他竟然堅決不受，來人最後只好把魚帶回去。

公儀休有個弟弟，看在眼裡，就跑去問公儀休：

「大哥不是很喜歡吃魚嗎？他們既然誠心送給你，為什麼不收呢？」

公儀休笑了笑，說：

「我正是因為喜歡吃魚，才堅決不接受這條魚的。你想，如果我今日收下了這條魚而導致有朝一日丟了相位，雖然我喜歡吃魚，卻再也不能靠自己的俸祿買魚吃了。如果我不收這條魚，保住自己的相位，就能夠長久地靠自己的俸祿買魚吃。」

他的弟弟聽了公儀休的這一番話，十分佩服哥哥的為人，更對哥哥的智慧佩服得五體投地。

【附註】

古人講「修身」，不只是說表面上讓自己完善，無懈可擊，更重要的是內心自我道德的完善，也就是我們所說的「問心無愧」。人欲無錯、無禍於世，除了外表的完善之外，最重要的關鍵是內心不能有

犯罪的念頭。別以為黑暗可以成為罪惡的溫床，俗話說：「凡走過，必留下痕跡。」又說：「天知、地知、你知、我知」，因此，人不可昧著良心，做虧心事呀！

《菜根譚》談到，假如一個人肝臟出現了問題，那麼視力也會受到牽扯；假如腎功能出了問題，也會影響到耳朵的聽力。雖然病變的內部別人看不見，但是疾病影響到的部位，別人是能夠看得見的。所以，如果自己做了什麼事情，希望別人不知道，那是不可能的，古德云：「若要人不知，除非己莫為。」正是此義。

星星之火可以燎原

某天，街上發生了大火，接連燒掉好幾棟房舍；警察逮捕了一名嫌犯，將他帶到警察局問話。

原來這個嫌犯，平常生活上的細節總是漫不經心，常亂丟菸蒂，也經常忘記關瓦斯，家中電線堆置滿地，也懶得整理。

這天，就因為他亂丟的菸蒂未熄，導致電線走火，不但燒掉了自己的房子，連比鄰的房舍也都遭到池魚之殃，全部燒成瓦礫灰燼。

在法庭上，法官要判他罪時，他不服氣地說：

「我只是丟了一根菸蒂，怎麼可以把全街的熊熊大火都賴在我的身上？」

法官回答：

「如果沒有你那一點星星之火，哪裡有城裡的大火？就像一粒種子掉落在土壤上，日後竟長成一棵大樹，你能說這棵大樹和當初的那粒種子沒有關係嗎？」

嫌犯無言以對。

【附註】

佛典上說：「一心萬法」，這個「一」象徵我們的善惡心念，如果我們不能謹慎它，重視它，就會像上面故事中的嫌犯，看不到星星之火所隱藏的力量，直到釀成災禍，後悔已來不及！

高大樓房的倒塌，從牆上的一條裂縫開始；崇山峻嶺的崩坍，起源於滴水的貫

穿。「因果律」就像雷達一般，為我們準確地標示人生飛行的航道。

一點星星之火，可以燎燼全城；這把火，也是我們內心貪、瞋、痴等的無明之火，正日夜不停地燒毀著我們福慧的城鎮，使我們財寶盡散，無家可歸。因此，我們要時時提起警覺心，撲滅那點星火，以保全我們的美麗家園。當貪、瞋、痴的火燃起來的時候，記得及時灑一點慈悲愛心的水，灑一點忍耐柔和的水，灑一點平等尊重的水：：：，讓人間處處充滿清涼、溫馨、平和、喜悅。

修行最終失去的東西

有人問佛陀：

「通過修行，最終得到了什麼？」

佛陀答：

「什麼都沒有得到。」

再問：

「那您還修行做什麼？」

佛陀微笑：

「不過我可以告訴你，我失去的東西：我失去憤怒、憂慮、悲觀和沮喪；失去焦慮不安；失去了自私自利和貪瞋痴三毒；失去了凡夫俗子的一切無知習氣障礙。」

【附註】

話很淡，理很濃！人來到這個世界上，只有兩件事，生和死。一件事已經做完了，另一件你還急什麼呢？人生可趕不急：趕，是風景；急，只會讓心靈煞風景。趕，是山一程，水一程，千里萬里；急，是雨一陣，風一陣，風雨交加。優雅的人生，是一顆平靜的心，一個平和的心態，一種平淡的活法，滋養出來的從容和恬淡。以下有五點值得吾人省思，願與您共勉：

一、有緣而來，無緣而去。該來的，自然會來，不該來的，盼也無用，求也無益。有緣不推，無緣不求。來的歡迎，去的目送。一切隨緣，順其自然。

二、有智慧的人，從來不活在別人的嘴裡，也不活在別人的眼裡。識自本心，

見自本性，不起妄緣，無心無為，自由自在，動靜自如，冷暖自知，當下就是修行。人不能做得太假，假了難以交心。

三、人生最大的痛苦就是心靈沒有歸屬，不管你知不知覺，承不承認。心存美好，則無可惱之事；心存善良，則無可恨之人；心若簡單，世間紛擾皆成空。做好人，身正心安魂夢穩；行善事，天知地鑒鬼神欽。

四、真正的平靜不是你靜坐可以幾個小時不起，而是用一顆平和的心態看人間萬象，聽花開的聲音。坐亦禪，行亦禪，緣起即滅，緣生已空。

五、人生出現的一切，都無法佔有，只能經歷。我們只是時間的過客，總有一天，我們會和所有的一切永別。眼前的，好好珍惜；過去的，坦然面對；該來的，欣然接受！

盛水的破碗

很久以前，有個求道的年輕人，為了

追求真理，不辭辛勞，長年累月的跋山涉水到各地去探訪有道之士。時間一天天過去了，他也求教了很多，但總覺得自己一點收穫都沒有，完全找不到他想追尋的真理。他很失望，想來想去，怎麼也不想出到底為什麼會這樣？

後來，他聽一位私塾先生說，在離他家鄉不遠的南山裏，有位得道的高僧，能解答關於人生的各種疑難問題。於是，他連夜啟程，沿途探詢這位高僧的住處。

一日，年輕人來到南山腳下，看見一個樵夫擔了一擔柴從山上下來，便上前詢問：

「樵夫大哥，你知不知道這南山上是否住著一位得道高僧？住在哪裡？長什麼樣子？」

樵夫想了一下說：「這山上確實有位得道高僧，但沒有人知道他住在哪裡？因為他常常四處雲遊，度化世人。至於他的相貌，有人說他面貌慈悲安詳；也有人說他蓬頭垢面，不修邊幅。沒有人能說得清楚。」

年輕人謝過樵夫，他下定決心尋訪高僧，便不顧一切地往深山裏走。一路上，他又遇見了農夫、獵戶、牧童、採藥人等等，就是沒有找到他心目中那位可以指點人生迷津的高僧。

絕望之下，他只好回頭下山。在路上遇見一個拿著破碗的乞丐，向他討水喝。年輕人把背在水袋拿下來，倒了一些水在碗裏。可是，還沒等乞丐喝到水，水就流光了；沒辦法，年輕人又倒了些水在碗裏，叫乞丐趕快喝。可是，碗才剛端到乞丐嘴邊，水又流光了。

「你拿個破碗怎麼盛水？怎麼用它來解渴？」年輕人不耐煩的說道。

「可憐的人，你到處請教人生的道理，表面上謙虛。但你在心中判斷別人的話是否合你的心意；你不能接納不合你意的說法，這些成見在你的心中造成了很大的漏洞，使你永遠無法得到答案。」

年輕人一聽恍然大悟，連忙作揖問道：「大師可就是我要尋找的高僧？」

年輕人連問幾次都沒有回應，抬起頭

時，那乞丐早已不見蹤影。

【附註】

世上總有一些人抱著有漏洞的成見不放，對近在身邊的真理視而不見，最終和真理擦肩而過。

緣起性空

彌蘭陀王非常尊敬有過禪悟的那先比丘，那先比丘從禪修中證悟的智慧，出言吐語，充滿了慧思靈巧。有一天，彌蘭陀王向那先比丘道：「眼睛是你嗎？」

那先比丘笑笑，回答道：

「不是！」

彌蘭陀王再問：

「耳朵是你嗎？」

那先比丘再回答道：

「不是！」

「鼻子是你嗎？」

「不是！」

「舌頭是你嗎？」

「不是！」

「那麼，真正的你就只有身體了？」

「不，色身只是假合的存在。」

「那麼『意』，是真正的你？」

「也不是！」

彌蘭陀王經過這些問答，最後問道：

「既然眼耳鼻舌身意都不是你，那麼你在哪裡？」

那先比丘微微一笑，反問道：

「窗子是房子嗎？」

彌蘭陀王一愕，勉強回答：

「不是！」

「門是房子嗎？」

「不是！」

「磚、瓦是房子嗎？」

「不是！」

「那麼，床椅、樑柱才是房子嗎？」

「也不是！」

那先比丘悠然一笑道：

「既然窗、門、磚、瓦、樑柱、床椅

都不是房子，也不能代表這個房子，那麼，房子在哪裡？」

彌蘭陀王恍然大悟！

【附註】

彌蘭陀王悟了什麼？「緣起性空」。

大地山河，宇宙萬有，那是因緣和合的存在，沒有因緣，就沒有一切！世間上沒有單獨存在的東西，一切假因緣而生，一切是自性空。緣起性空，應該就是禪！

請求寬恕

一個叫林才的禪宗大師正在打坐，這時來了一個人。這個人猛地推開門，又砰地關上門；由於心情不好，就踢掉鞋子走了進來。

林才禪師說：「等一下，不要進來！」

先去請求門和鞋子的寬恕。」

這個人說：「你說些什麼呀？我聽人家說這些禪宗的人都是瘋子，原以為那些話只是謠言，看來這話不假。你的話太荒唐了！我幹嘛要請求門和鞋子的寬恕？」

那雙鞋子是我自己的！」

林才禪師又說：

「你出去！永遠不要回來。你既然能對鞋子發火，為什麼不能請它們寬恕你呢？你發火的時候，一點也沒有想到對鞋子發火是多麼地愚蠢！如果你能和憤怒相聯繫，為什麼不能和慈愛相聯繫呢？當你滿懷怒火地關上門時，你便和門發生了憤怒的關係；你的行為是錯誤的、是不道德的，那扇門並沒有對你幹什麼事！你先出去，否則就不要進來。」

林才禪師的一番斥喝和教訓，像一道閃電，擊中了他的心扉；他腦海中迴響著林才禪師的這段話：「如果你能夠發火，那麼為什麼不能去慈愛呢？你出去。」

他開悟了，他明白了！於是，他走了出去。也許這是他一生中的第一次，他撫摸著那扇門，淚水不禁奪眶而出；當他向自己的鞋子和門鞠躬、請求寬恕時，他的身上發生了巨大的變化。他又轉身走到林才禪師的面前，林才禪師立刻伸開雙臂擁抱了他。

【附註】

有人說現代人的瞋心很重，所以我們的社會才會充滿了暴戾之氣。所謂瞋，是個總名稱，它的內容包括不滿意、憤怒、怨恨、看不慣和不自在等內心的感受；呈現在外表上，則是一種憤怒的表情或動作，讓人覺得陰險、奸詐或是恐怖，彷彿生命將受到威脅。可以說，凡是不能以慈悲心待人，和慈悲心相反的，就是瞋心。

慈悲心是愛護人、為人設想，但它也不一定是和顏悅色的，有時也有金剛怒目的慈悲心。金剛怒目和瞋恨不同，它是一種慈愛；以威嚴方式所展現的慈愛，就像故事中的林才禪師是因為擔心這個人被自己的憤怒心毀掉一生的前途，所以才厲聲地斥責對方。這是警告，是出於慈愛的警示，和瞋恨不同。所以，僅僅從表情、語氣上觀察，就認為和顏悅色的是愛，而現憤怒相的是瞋，那恐怕是不正確的，還是必須從對方所得到的真正感受、反應，以及行為的動機來判斷。

譬如口蜜腹劍的人，雖然口裡講的都

是甜言蜜語，但是內心盡是一些壞計謀；而人之所以會以害人為目的，不外乎是貪圖別人的東西，因為得不到，才起了瞋心。像社會上有一些情殺的事件，把別人毀容了，或是用暴力手段來對付變心的那一方，都是因為從愛戀轉成了瞋恨，彷彿一定要看到對方受傷害了，才能消去自己的心頭之恨。然而，並不是一定要發生讓對方受到傷害的行為才是瞋，只要是存有希望讓對方受傷害的心，就已經是瞋了。

我們常聽人說：「小不忍則亂大謀」，瞋心會為我們的日常生活帶來很多煩惱。首先，會影響到我們的人際關係。因為一個常常生氣的人，往往會讓人感覺到害怕，而被當成鬼、當成魔來看，即使他並沒有要害人的意思，也都會令人避之唯恐不及。另外，每一個人都有過這種經驗，就是生氣之後，常常會覺得很疲倦、很無奈，懊惱自己為什麼要生這個氣？因此，與其讓瞋心傷人傷己，何不以慈心利人利己？

好壺難得，知己更難求

傳說很久之前，有個非常喜歡喝茶的財主，凡是到他家喝茶的人，無論貧富，只要來，他就吩咐下人好生招待。

一天，財主家門口來了一個衣衫襤褸的乞丐，不言討飯，只說來討碗茶喝。下人連忙讓他進屋，給他倒一碗茶。

乞丐看了一下，說：

「茶不好。」

下人見他懂，連忙換好茶來。乞丐聞了聞，說：

「茶是好茶，但水不行，需得上好的山泉水。」

下人看出他有些來頭，忙取了早有儲備的泉水再泡。乞丐嘗了一口，說：

「水是好水，但燒水的柴不行，柴需用名山陰面之柴。因為陽面之柴質鬆，陰面之柴質堅硬。」

下人終於確認這是個精通茶道之人，就連忙取好柴再烹，並請出老爺。茶重新上來後，財主與乞丐對飲了一碗。

乞丐說：

「嗯，這回茶、水、柴、火都好了，只是泡茶的壺不行。」

財主說：

「這已是我最好的壺了。」

乞丐搖搖頭，小心翼翼地從懷裡掏出一把紫砂壺，讓下人重新泡一壺茶來。財主一品，味道果然不凡，立刻起身對乞丐作揖道：

「我願買你這把紫砂壺，要多少錢都可以。」

但是這乞丐也非常喜歡這把紫砂壺，肯定不想用來交換，乞丐非常果斷地回答：

「不行，這個壺是我的命，我不能給你」。

乞丐連忙倒掉茶，收起壺就走。財主趕忙攔住，說：

「我願出一半家產買你這壺。」

乞丐不言，執意要走。財主急了，說：

「我願出全部家產買你這把壺。」

乞丐聽了，不由地笑起來，說：

「我要是捨得這壺，也不會落到今天

這種地步。」

說完乞丐轉身離開。財主急忙上前說道：

「這樣吧，壺還是你的，你就在我家住下，我吃什麼你吃什麼，但是有個條件，就是你必須每天讓我看這壺，怎麼樣？」

財主太喜歡這東西了，所以在情急之下只有想到這個辦法。乞丐也正在為每天的生計而發愁，有這麼好的事情為什麼不答應呢？為此，乞丐很爽快地答應了財主的要求。

就這樣，乞丐住在他家，和財主同吃同住，兩人每天捧著這壺，無話不談，喝茶閒聊，好不開心！就這樣兩人開心的相處了十幾年的時間，成了無話不談的老知己。時間慢慢地流失，財主和乞丐也慢慢地變老了，顯然乞丐年紀比財主大，這天財主對乞丐說：

「你膝下無子女，沒有任何人繼承你的壺，不如你去世之後，我來幫你保管，你看如何？」乞丐非常感動地答應了。

不久，乞丐真的去世了，財主也如願以償地得到了這把紫砂壺。剛開始，財主每天都沉迷在擁有這把紫砂壺的喜悅中。直到有一天，財主拿著紫砂壺左右上下欣賞的時候，突然覺得現在的自己似乎少了點什麼，這時他眼前浮現出昔日與乞丐一起玩壺品茶的情景，一切都明白了。於是財主將紫砂壺狠狠地往地上一摔……

故事說完了，結局出人意料，其實隨著時間的流逝，很多東西都改變了，財主與乞丐間的情誼已超越了這把紫砂壺本身的價值，再好的東西沒有人與自己共享就失去了意義，再值錢的東西也沒有知己重要。轉念想想自己的人生，什麼才是你心中最重要的東西呢？或許就是那個和你一起交心喝茶的人哪！

【附註】

人生得一知己足矣！這是多少人經歷風雨後的感慨！又是多少人，感悟人生的追求！知己的情，是一種無言的溫暖，是一種無形的陪伴。真正的知己，是一份

懂得，一份相知，一種淡淡的陪伴與共鳴。猶如一杯清茶，淡然中沁入心田。有時候只要一個擁抱、一個眼神，便一切盡在不言中；有時候只要一段文字、一次疼惜，便留下永久的感動。

知己，無需掩飾，也不用解釋，自有一份默契、一份靈犀；無需刻意，也不用預習，自有一份驚喜、一份詩意。生命中有一種情，不驚擾彼此的世界，只在靈魂深處同行；不妨礙彼此的生活，只在精神領域共鳴。

一生之中有個懂你的人便是最大的幸福。心靈深處的懂得，勝過千言萬語；精神層次的認同，超越風塵俗世。懂你，是了解你成功背後的艱辛，是清楚你堅強背後的不屈。懂你的人，也許不在身邊，但一定在心裡、在生命裡；也許默默無語，但一定在關注著你、守候著你。

一句懂你，便溫暖了一段歲月；一句心疼你，便感動了一個生命。懂你，何需千言萬語，默默的給予，深深的疼惜；懂你，沒有絲毫秘密，訴說心中的委屈，聆

聽生活的不易。

懂你的苦、你的累、你執著的夢；疼你的淚、疼你的心、疼你做人的真誠。人與人，一場緣；心與心，一段情。人生能相遇，已是不易；心靈若相知，更要珍惜！

感情，需要的是理解；相處，需要的是默契；陪伴，需要的是耐心。朋友，淡淡交、慢慢處，才能長久；感情，淺淺嘗、細細品，才有回味。不要試探，更不要懷疑，再好的感情，都經不起一顆猜疑的心；一生中，能有個知己實屬不易，珍惜該珍惜的，擁有該擁有的。

淨社銘 蕩益大師

持戒為本

淨土為歸

觀心為要

善友為依