



瑜伽師地論

菩薩地—菩薩功德品 四 下

普力金剛上師 講於 大乘講堂

一九八五、六、四

弟子宏能 筆記整理

【論文】

云何菩薩無罪加行。謂諸菩薩於諸善法無倒熾然。無量無間迴向菩提。云何菩薩思擇力加行。謂諸菩薩即此一切在勝解行地。應知其相。云何菩薩清淨增上意樂加行。謂諸菩薩即此一切在淨勝意樂地及行正行地。應知其相。云何菩薩墮決定加行。謂諸菩薩即此一切在決定地決定行地到究竟地。應知其相。如是五種菩薩加行。普攝一切無倒加行。

【白話譯釋】

論文提到諸菩薩有五種加行：

第一、「隨護加行」已在先前解釋完畢。今天繼續講第二、「無罪加行」。菩薩一定要修無罪加行的功德。什麼是「無罪加行」呢？這裡所謂的「罪」是指什麼？是「我執」的染污，只要我們的內心有「我」的情執，有自私的成份就是罪。菩薩的修行已經修到內心微細的一念了，所以並不是指身口意做壞事才是罪。我們知道凡夫如果能夠升天的話，那麼他在世時就不做壞事了。修什麼法的人才能夠升天呢？修十善道的人。身業不殺生、不偷盜、不邪淫；口業不惡口（不罵人）、不兩舌（不挑撥離間）、不妄言（不欺騙他人）、不綺語（不說不正經的、引人邪思的話）；心裡念念都要保持正念，不貪、不瞋、不癡，這樣修才能夠升天，可見升天也不是件簡單

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

瑜伽師地論—菩薩地—

菩薩功德品 四 上……………一

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

三掌斷三際……………十四

不得於在家人的面前現神通……………十四

打掃心地……………十五

妄說過人法……………十七

油燈將殘……………十八

羅什吞針娶妻……………十九

宣揚色情的因果……………二〇

敬鬼神而遠之……………二一

離開位子，你是誰？……………二二

既然抓不住，何不送他一程？……………二三



的事啊！我們知道阿羅漢修四聖諦的真理法，知道無我的真理，證得無我的偏真理。請問，升天都沒有「罪」了，阿羅漢有沒有「罪」呢？當然沒有。那麼，菩薩要修無罪加行，豈不是功德倒退，輸給阿羅漢了嗎？當然不是。在這裡所謂的「罪」，就是內心沒有阿羅漢自私自利的心態。阿羅漢自己證得涅槃了，內心也沒有我執煩惱了，但是他沒有發大慈大悲救度眾生的心。沒有發大慈大悲救度眾生的心，在菩薩來說就是「罪」，這種「罪」不是對凡夫來說的。我們還沒有資格談這種「無罪」，甚至連天人和阿羅漢都沒有資格談這種「無罪」。菩薩要發起大慈大悲救度眾生的心，才算是「無罪」。所以什麼是「無罪加行」呢？菩薩修什麼善法利益一切眾生呢？用身體利益一切眾生，用嘴巴（語言）利益一切眾生，在文字上利益一切眾生，在內心的思想上利益一切眾生，在一切行為上利益一切眾生。

目前台灣社會還缺少帶有佛教色彩的話劇，好比把《維摩詰經》裡的故事搬

到舞台上演，也可以很生動有趣地表現出來，能夠感動很多人，也可以利益一切眾生。如果對表演有興趣的人，可以一起組織一個佛教話劇團，專門演《維摩詰經》裡的故事，我想一定會很轟動！如果演得好的話，收點門票也沒有關係，一方面有愉樂的效果，一方面又可以度化眾生，真好！目前台灣就缺少這種型態的教化方式。我和星雲法師、煮雲法師等也提倡佛教音樂，但是在話劇方面還沒有提倡到，我們有這個理論，卻還沒有做到那兒。如果有的話，相信比看目前充斥暴力與色情的電視、電影好太多了！如果想要演出佛教話劇的話，演員內心一定要了解菩薩的無罪加行，這樣透過身口意表演出來，更能讓每一個人看了以後，更能受到感動與啟發，歡喜信受佛法。讓大家都想利益一切眾生，大家都想發大慈悲心。如果演出的話劇有這樣的效果才算是真正的成功！如果演出的劇情也像電影少林寺武功那樣打打殺殺的，老實說這就沒有什麼意義啦！

那麼，菩薩修無罪加行，做出了這些善法的目的有很多，菩薩的熱心不是像火柴一樣只有幾秒的光焰和熱度而已，而是像陽光一樣無窮無盡的，只要有眾生的地方就有菩薩的奉獻，而且永遠不會退心。菩薩不會今天說說大話，明天就躲起來了，這樣是不行的啦！菩薩的無罪加行是永恆地做，直到死而後已，下一生轉世又開始繼續做，身口意三業無條件地、很樂意地、很熱心地為眾生永遠奉獻。請問，菩薩沒有間斷的無罪加行，這些積累的功德到哪裡去呢？菩薩將一切功德迴向法界無量眾生，願一切眾生無論有修或沒有修的眾生都能獲得這個功德。眾生得到這些功德有什麼用呢？都能夠種下成佛之因，開始走向成佛的大道，將來必定能夠成就佛道之果。「願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。」這是《華嚴經》裡的偈頌。過去，我們一群研究佛法的人，大家講好都各寫幾首迴向偈，一星期後，大家拿出各自所寫的回向偈，結果沒有一首比這首偈頌來得更好。這首偈

頌簡單明了，將功德迴向一切眾生，願一切眾生都能夠成就佛道！因為菩薩所做的一切功德，都沒有忘記一切眾生。而我們做的功德都是為了自己或是親人，或是為了祈求自己的晚年安樂無病而做，如果這樣就不能算是無罪加行啦！我們知道阿羅漢不肯做，我們雖然肯做，但是做功德的目的卻是為了自己，這樣表示內心還有我執，沒有辦法獲得解脫。

菩薩修無罪加行的目的是為了利益一切眾生，讓大家都能夠成就佛果功德。如果你想利益一切眾生，他也想利益一切眾生，大家都想利益一切眾生，這個世界才是人間淨土，也就是佛化人間，也是最理想的人間。所以，這個迴向功德非常重要，不要做了一點功德就統統迴向給自己；雖然只有一點功德，也願意迴向法界一切有情才對。許多人都認為自己做了一些功德，如果都迴向給法界眾生，那麼我自己不就沒有獲得半點功德了嗎？不會的。好比我一天念十萬遍阿彌陀佛，十天就念了一百萬遍了，一年就三千六百五十

萬遍，如果我們再能夠活一百年，總共念了三十六億五千萬遍，將它都統統迴向給法界一切眾生的話，我自己都沒留半點，我幹嘛那麼認真去念？我才不念哩！才不幹那麼傻瓜的事哩！站在有我執的眾生來看，將功德迴向法界一切眾生，的確是個大傻瓜。可是菩薩卻能夠智慧明了、行誼偉大，「但願眾生得離苦，不為自己求安樂！」願將功德迴向一切眾生，自己不但不會一無所有，保證比完全迴向自己的功德還要多，這真是奇怪啊！一生念了三十六億五千萬遍佛號，如果功德迴向一切眾生，比迴向給自己還要多，利息那麼優厚，有那麼「好康」的事，以後都將所有功德放進去吧！請問，它會不會像有些銀行一樣倒閉呢？絕對不會倒！好比將我們喝的水倒在茶杯裡，將它喝了就沒有，如果將它倒在大海裡，它立刻散布、充滿整個大海，如果大海枯竭了，那杯水才會沒有了。請問，大海會不會枯竭呢？不會。所以，如果你將功德迴向法界一切眾生，你的功德將變得無限大！如果我們

所做的功德像一滴水一樣那麼少，被風一吹，不用多久就完全消失了，但是如果將它滴入大海，將永遠都不會乾涸枯竭，反而變成無窮無盡的功德。

功德迴向法界一切眾生有什麼好處呢？第一它沒有我執，所以有無漏的功德。第二能和法性相應，因為法性遍一切處，在一個地方是空性，在一切地方也是空性，在一個眾生是空性，在一切眾生也是空性，將功德迴向一切眾生的話，就是將功德迴向在真理裡面，所以永遠存在不會遺失。這樣的功德迴向不是更好嗎？大家說是不是比世間任何銀行都要好？這是佛菩薩的、廣大法界的大銀行，是真理的大銀行！

第三、什麼是「思擇力加行」呢？思擇力加行就是在思想方面要加功用行；在思想方面要加功用行，是非常重要的修養。在法相唯識宗上說，我們的心理在生活上有一「五別境」心所（心理特徵），即所謂「欲、勝解、念、定、慧」等。無論我們做任何一件事情，一定先對它有所欲

求；然後對它有所了解。比如說，我知道這家銀行的利息高，所以我把多餘的錢放進去生利息；或者說我認為把這個錢拿來跟會仔最好，所以我就跟會仔；或者我覺得買房地產最好，所以我就買房地產；或者我覺得就把錢拿來批發貨物輾轉做生意最好，所以我就做生意。這就是對某件事有了「勝解」——殊勝的了解後，才展開行為的表現。所以菩薩想要增加自己思考力的話，第一個要務就是要加強自己思想的勝解力，對於殊勝真理的勝解力要加強，論文「一切在勝解行地，應知其相。」所謂的「相」，就是意義，菩薩對於利益眾生殊勝的意義要加強。不然的話，總認為當菩薩就是要不計較報酬永遠當個傻瓜，那樣誰願意當傻瓜？如果能夠了解當菩薩就是成就人生最有意義的事，而且是最偉大、最光明的意義！這樣的話，就會覺得在無常的人生中隨時死去也沒有關係，都不會空留遺憾！只要行了菩薩道，我們的生命無論何時死去也沒有一絲的留戀！如果不會死，只要有一口氣息在，

就繼續行菩薩道。因為有如此深刻的體悟：人生的意義以行菩薩道為最高啊！菩薩能夠時時刻刻不為自己的利益著想，又能夠讓眾生離開我執、法執的煩惱，離開世間的一切束縛，得大自在、大解脫，這是多麼有意義的事情啊！所以菩薩對這利益眾生的事業要有殊勝的了解，一直培養利益眾生的心，增加這種殊勝的了解，不斷地進步，如果沒有天天加功用行，就會退轉這菩提心了。所以菩薩在行菩薩道時，有一部分人也是會退轉的。我們昨天曾舉出舍利弗退轉大乘菩提心的例子，因此菩薩對於利益眾生的殊勝思想要不斷地加強，這點是非常重要的。

第四、什麼是菩薩「清淨增上意樂加行」呢？什麼叫作「清淨」？什麼叫作「增上意樂」？「意樂」在佛教上講很有意思，因為每個人內心各有不同的性向，所以我們在晚上工作閒暇之餘，每個人尋求快樂的方式也就不一致。以我個人來說，如果有人用最好的音響，播放他認為最好聽的音樂給我聽，老實說，我並不認為那是很

快樂、很享受。為什麼？年輕人愛聽的搖滾音樂，在我聽來簡直像在打架一樣，對他們來講，也許是「意」樂，但是我的「意」一點也沒有感覺到樂！我倒覺得古典音樂或是中國的國樂還有一點讓人感到輕鬆，讓人內心產生愉悅的快樂感。如果一個人只有外在的行為表現得很快樂，而內心沒有感覺快樂，這樣還不算快樂。同理，如果菩薩行菩薩道時，只是外表看起來很快樂，而內心卻感覺很痛苦，一切的菩薩行只是勉強做的、不得不做的，這樣還不如不要做好了，做了三天以後，肯定就躲起來不做了，哪裡還樂意修這麼傻瓜的菩薩行呢？因此一定是從內心產生快樂，這快樂沒有我執、法執的成分，認為無條件利益眾生的菩薩道真有道理、真有意義！這個意義本身一開始就叫作「清淨」，因為是沒有目的，所以才特別有意義。如果所作所為是有目的的，就失去修菩薩道的意義了。而且菩薩的所作所為越沒有目的，就越顯得意義殊勝了！因為行菩薩道的對象越來越廣，越來越無邊無

際，所以我們常說佛法無邊！怎麼樣無邊？發菩薩心才是無邊，不發菩薩心就是有邊！如果發起了菩薩心，那麼內心的意志才算是清淨的！菩薩常想利益一切眾生，觀察今天有多少人因為佛法而得到解脫？有多少人發起殊勝的菩提心？有多少人開始修菩薩道利益廣大眾生？啊！這種內心所獲得的快樂比聽音樂或吃美食，所獲得的快樂還要超過千百倍，這才是永恆的快樂！

另外，菩薩在真理方面，體悟真理是一切法無自性的空性，菩薩會像阿羅漢一樣得少為足嗎？菩薩在一念之心證悟真理，在一念裡證到真理固然最快樂，但在每一念裡都沒有捨棄任何一個眾生，所以利益一切眾生就是證到一念所具有的空性真理，所以快樂是無邊無際的！菩薩度化越多的眾生越快樂，如果觀世音菩薩對於度化眾生感覺很痛苦的話，老實說祂也早就幹不來了！菩薩對於度化眾生感覺很快樂，即使身體累得要死，內心也感覺很快樂，而且菩薩利益眾生是沒有目的

的，即使眾生沒有任何報答酬謝也無所謂，只要眾生有一天能夠發菩提心就夠了！所以菩薩從禪定、智慧、慈悲裡面獲得快樂，都是沒有我執、法執存在的快樂，這叫作「清淨增上意樂」。那麼這種加行是要常常知道真理的意義，對於真理的意義越想越多、越想越妙；越用智慧觀察，對於真理的體悟就越越來越透徹明了！

第五、什麼叫作「墮決定加行」呢？墮到哪裡去？是墮到菩薩道裡加行。如果我們造作了殺生、偷盜、邪淫的惡業，或是造作了貪瞋癡的惡業，將來就會墮入地獄、餓鬼、畜牲等三惡道裡去。那麼，要造作什麼善業才能夠墮入菩薩道裡去呢？一定要修菩薩的加行——加功用行，努力修習菩薩的六度波羅蜜多——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，還要兼修四攝法——布施、愛語、利行、同事。菩薩對於應該要具足的功德，一定要時時不忘加功用行，這樣才能逐漸進入菩薩的階位。從「十信」位開始，先相信大乘佛法的教理，再經不斷的努力，昇進「十住」

位，安住菩薩道的思想裡面，並發起修行，實行菩薩的行誼，才能進入「十行」位，能夠表現得像菩薩，好像證得了菩薩登地的果位，其實還差得遠哩！還要不斷地在菩薩道裡廣修一切功德，而且越做越歡喜，越做越有成就，但是菩薩了知這一切的成就都是如幻如化的，不會對它有絲毫的貪著。如果菩薩對於任何成就有絲毫的貪著，就不是清淨意樂了。菩薩了知一切法都如幻如化，所以對於所修的一切成就不貪著。好比今天我們在此研究《瑜伽師地論》〈菩薩功德品〉，再過三十年，有一天我們回想今天的情景，三十年的時間那麼快就消逝了，那時的我跑哪裡去了？這三十年來我有沒有修很多菩薩功德呢？我們好好檢討一下，即使做了一些，還是如幻如化啊！如果能夠觀察到一切所作所為都如幻如化，這就是智慧的覺察、智慧的看法，這樣對於一切功德才不會有所貪著，這樣才算是清淨的意樂，不會退轉於菩薩道，最終成就佛果！如果自己覺得做了很多功德，像須彌山一樣崇

高、像大海一樣深廣，那就完蛋了！菩薩造作了利益無量無邊眾生的功德，也不過是「建立水月道場，大做夢中佛事」！道場真如水月中月啊！好比再過一個鐘頭，大家各自回家了，這場法會哪裡去啦？我們在這裡講經說法或修護摩，何嘗不是夢中佛事？即使用錄影機將它拍攝下來，那也不過是影像而已，只能保留一段時間，真是如幻如化啊！能夠常有這種觀察與覺悟，才能夠墮入菩薩道中！雖然造作無量無邊菩薩的志業，但是感覺如幻如化，有做等於沒有做，不會感覺很辛苦、很累！永遠不會抱怨：「糟糕！我行菩薩道怎麼處處遇到壞人？早知道壞人那麼多，我就不行菩薩道了！」這就表示沒有用智慧去作正確的慧觀。如果能夠觀察一切法如幻如化，即使壞人出現眼前又如何呢？再過一個鐘頭後，壞人何在？再過幾年，壞人又何在？他可能被感化了，壞人就不存在了，我也沒有得到什麼功德，一切法都如幻如化啊！壞人有什麼壞？有什麼壓迫感？沒有。能夠這樣觀察與覺

悟，就表示菩薩的智慧明了通達了。以上就是菩薩的五種加行，普攝一切沒有顛倒的加行法，希望大家都能行菩薩道。我們再來看下一段論文：

【論文】

又諸菩薩順退分法。當知有五。何等為五。一者不敬正法及說法師。二者放逸懈怠。三者於諸煩惱親近執著。四者於諸惡行親近執著。五者與餘菩薩校量勝劣起增上慢。及於法顛倒起增上慢。又諸菩薩順勝分法當知有五。何等為五。謂與前五黑品諸法。次第相違。應知其相。

【白話譯釋】

菩薩為什麼要了知「退分法」的意義呢？對於這五種法為什麼不能夠順從呢？如果順著這「退分」法，就會退失了菩提心，所以菩薩要有所警覺，千萬不要掉到「退分」裡去。是哪五種法菩薩容易掉到「退分」裡去呢？

第一、不敬正法及說法師。像我們今天研究的就是佛教的正法，如果大家對於佛教的正法或演說正法的法師沒有恭敬

心，就表示內心已退轉於菩薩道了。如果對於能夠演說正法的法師，內心嫉妒他的德學修養，那麼，你即使做再多利益眾生的事，也表示你退轉菩提心了。

第二、放逸懈怠。如果我們做了很多利益眾生的事，想要休息一下，去看看電影或聽聽歌劇……，這些都是放逸懈怠的心理，是不對的。既然要行菩薩道，就要不斷地精進，永不休息、永不放棄地努力；若想休息就是不完美，如果停止下來就失去了意義，只有精進才最有美感，這樣菩薩的精神不斷地發展，才最有意義。放逸懈怠的心理會衍生我執、法執等貪瞋癡煩惱，放逸容易引生內心散亂，懈怠會引生退失菩提心。如果菩薩一犯上了懈怠放逸的習氣毛病就完蛋了！

第三、於諸煩惱親近執著。什麼地方煩惱很多呢？菩薩到了那裡原本是要消除那裡的煩惱，結果反而和煩惱在一起，和眾生一起打混執著，那就完蛋了！菩薩在煩惱中應該要轉煩惱為菩提，否則就會被煩惱染著了。很多人行菩薩道，一直表

現得很好，一旦煩惱到了他的面前時，他就甩不開煩惱；如果甩不開煩惱，菩提心很快就會退轉了。菩薩應該要轉煩惱為菩提，但是菩薩為什麼會甩不開煩惱？因為對煩惱有所執著，換句話說，是因為自己的執還沒有斷除，可憐可愍啊！如果我執還沒有斷除就發菩薩心，當然很容易就退轉了。如果菩薩斷除了我執，還有法執要斷除哩！所以菩薩時時刻刻要自我觀察檢點：我的修養還不夠，煩惱要減少再減少，我在行菩薩道當中，不求一切功德；但是要了知煩惱和我沒有一點關係，只會增加我執的麻煩。時時刻刻懂得解脫，不要有任何執著。

第四、於諸惡行親近執著。如果菩薩親近常造作惡行的壞蛋，也會使令菩薩退轉於菩提心。有時想要做好人很難啊！有一次，我到愛愛救濟院去講經，其中有一個人是我的福建同鄉，他念過大學，也是個知識份子，曾當市政府社會局的課長。他為什麼會被關押，最後送到救濟院去呢？他說他過去在大陸犯上一個毛病，愛

抽鴉片煙，戒了好幾次，他煙癮犯時總是難過得要命，沒有辦法只好跑到大馬路邊，他很快又遇到那些抽鴉片的人，對他說：「我買一回鴉片送給你抽，不用錢啦！」送幾次不用錢以後，他又上癮了，繼續浸泡在鴉片館裡，戒了好幾次都沒有成功，花光了家裡的所有積蓄。所以親近惡行的人很容易就被他們帶壞，染著上壞的習氣毛病；如果修行的功夫深厚純熟，和惡行的人親近也都不執著，能夠化惡行成為善行那就好了！如果思量自己沒有能力將惡行化成善行，那就要先暫時遠離它，目前還是先遠離這些惡因緣為妙；否則自己修養的功夫不夠，很容易就會退轉菩提心。

第五、與餘菩薩校量勝劣起增上慢，及於法顛倒起增上慢。在什麼情況下菩薩有可能退轉於菩提心呢？和別的菩薩在一起，喜歡和他人較量功德。好比我弘揚佛法，他也弘揚佛法，碰在一起就要比比誰說得好？如果有這種凡夫輸贏的心理，這樣就完蛋啦！哪裡能夠堪稱菩薩？

如果內心還有你我他的差別相，有我勝你敗、你勝我敗互相較量的心理，哪裡能夠堪稱菩薩？這是凡夫的心態啊！根本談不上菩薩道，之所以會退轉菩提心的原因就在此。因為較量的結果，會生起驕慢的心理，明明別人的修養遠勝過自己，自己卻總覺得比他還要好一點，這就是所謂的「增上慢」。還有什麼是增上慢呢？好比菩薩認為別人還在行菩薩道，而自己已經是成佛作祖啦！其實，這完全是不懂得佛法的表現。好比對那些跳蚤附虻的人來說，他們就有增上慢的行為。我有一個跳蚤的徒弟已死掉了，過去有信眾問他是什麼佛？他說：「我是增長功德佛，而師公普力上師是阿彌陀佛。」用這些稱號表示自己在神佛界的地位，真是可笑啊！我對他說：「你這樣不行，這是增上慢的表現。你有那麼多的習氣毛病，距離成佛還差得遠哩！」我們知道，能夠斷除我執才證得阿羅漢果位，而他要吃好的美食，穿好的、睡好的……，怎麼能夠自稱是佛？我對他說，我還是凡夫，不過我有佛性，大家

也都有佛性，只是我們都須要發菩提心，從最初的地方開始一步步地修行，努力精進。他要他的信眾肯定他是佛，而我卻要否定他，為什麼？因為這是增上慢的表現。這種「未得謂得，未證謂證」的行為稱作增上慢，將來是要下地獄受大苦果報的。實際上，我就沒有證得什麼果位。如果你們問我：「昨天相片的放光，是不是上師放的呢？」我沒有放光，如果我趁機會騙你們：「這光是我放的，你們看我不是很有道德、很有修養？」這些都是增上慢的行為啊！我誠實地告訴大家，這些照出來放光的相片和我沒有什麼關係，這光不是我放的，可能是我們講堂的護法金剛趁機會來莊嚴道場，讓大家信心堅固，一起追求智慧，努力行菩薩道。

那麼以上五項是會使令菩薩退轉於菩提心的黑法，如果能夠表現得和五項黑法相反的就是「勝法」了，怎麼說呢？

第一、要尊敬正法，及演說的法師。
我們對三寶深心恭敬！

第二、不放逸懈怠，就樣我們就不會

退轉於菩薩道了。

第三、於諸煩惱不親近執著。我們應遠離煩惱，不親近也不執著，以免染著了惡習。

第四、於諸惡行不親近執著。我們應遠離喜愛造作惡行的人，不親近也不執著，以免染著了惡習。

第五、不與餘菩薩校量勝劣起增上慢。及不於法顛倒起增上慢。有些人愛和別人較量功夫，好比有人說，普力宏法師

你和其他法師比較比較好不好？對不起，我不和別人作比較，我不是學國術的，想和別人比劃一下功夫，學佛也不是下棋，想和別人切磋一下棋藝高低，：。這些都是不對的表現，我總認為自己的功德還不夠，所以努力宏揚佛法，如果夠的話就成佛啦！即使成佛了，也還是繼續努力度化眾生，有什麼夠不夠呢？菩薩覺得自己哪有什麼偉大可言呢？一切的加行功德都是應該要做的，因為要證得廣大究竟的法性，本來就應該這樣做的啊！

我們再來看下一小段論文：

【論文】

又諸菩薩略有五種相似功德。當知實是菩薩過失。何等為五。一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所。由是因緣作不饒益。二者詐現種種具足威儀。三者於順世間文詞咒術外道書論相應法中。得預智者聰叡者數。四者修行有罪施等善行。五者宣說建立像似正法。廣令流布。

【白話譯釋】

還有五種是有過失的相似功德，表面上看起來有功德，其實是有罪過的，菩薩不能做。先前的論文都是告訴菩薩應當要努力地做，現在這幾項事情則告誡菩薩不可以做。

第一、於其暴惡毀犯淨戒諸有情所，由是因緣作不饒益。菩薩對於毀犯淨戒的人，他們做了壞事，在佛教僧團裡做了很兇惡的事情，或者是不認真修行做了毀犯戒律的事情，菩薩對這些眾生也不可以做不饒益行。好比有些人當強盜奪取他人財物，菩薩可不可以把他的手斬斷一隻，看他以後還敢不敢當強盜呢？不可以啊！

他做強盜犯了不偷盜的根本大戒，就把他的手斬斷一隻，這樣菩薩不就犯不殺生的根本大戒了嗎？所以不可以說，他犯了淨戒，就去懲罰他，菩薩這樣就是對眾生做不饒益行，做不能利益他人的事就錯了！在《維摩詰經》裡有個故事：有個比丘在山上修行，看到公鹿和母鹿在行淫，他也生起了淫欲心，去淫舍行淫。事後他感覺有罪惡感，就把事情的經過告訴自己的師兄弟，他的師兄弟認為這事是由那兩隻鹿引起的，就去把那兩隻鹿殺死了。結果一個人犯不了淫戒，而他的師兄弟犯不了殺生戒。後來佛陀十大弟子裡持戒第一的優婆塞尊者，就警告他們這樣是嚴重違犯禁戒的，再怎麼懺悔，這罪過也是洗不乾淨的，將來會下阿鼻地獄！這時維摩詰居士出現了，慈悲地告訴他們：「我們因為內心妄動所以會造作罪愆，如果心不妄動就不會造作罪愆。如果造作了罪愆，懂得真心懺悔，就可以洗淨原本染污的心了，所以只要空掉了那妄想執著的心就好了，一切罪愆肯定可以懺悔的。不然世間

一切壞人不就都沒有救了嗎？即使下地獄也不用怕，先懺悔再說，既然真心懺悔了，就要改過遷善，而且要一改永改！」如果菩薩說：「不行懺悔，我最氣憤那些犯戒的人，要把他們抓起來，每個人打幾百棍才解氣！」如果這樣做，菩薩就造作了不饒益行啦！我國古代曾有這種事，在佛教叢林裡抓到了破壞淨戒的修行人，住持把他捆在木樁上，用柴火將他活活燒死，這樣做比殺生還要厲害，簡直一點慈悲心也沒有！所以菩薩該怎麼饒益犯戒、暴惡的人呢？要讓他懂得誠心懺悔罪過，徹底地改過，從此以後不再毀犯，才算是菩薩對眾生真正的饒益行。絕對不能用兇暴的態度或行為來對待那些毀犯淨戒的眾生，如果這樣做的話，表示退失菩薩道的心了。所以在《梵網經菩薩戒本》裡有「瞋心不受悔戒」——菩薩應有大肚量、大慈悲，如果有眾生知道自己的過失，誠心跑到菩薩面前道歉，請求寬恕他先前的過失，這時菩薩應心生慈悲，歡喜接受他的懺悔，讚歎他知錯能改，善莫大

焉！善哉善哉！反之，如果行菩薩道的修行人還小鼻子、小眼睛，眼光淺短又小氣巴拉，內心一直記恨著別人的過錯，不願意接受他的道歉，這就有違菩薩的饒益有情戒啦！

第二、詐現種種具足威儀。菩薩如果怕別人說他沒有德學修養，刻意表現種種很有威儀的樣子，好比眼觀鼻、鼻觀心，表現得很有德學的樣子，等來參訪的信眾走了，就立刻拿起香煙抽抽，倒點酒喝喝，認為這樣沒有關係啦！這就不是真正發心修行，而是「詐現種種具足威儀」，只是為了騙取徒眾的恭敬和供養，這是菩薩應當引以為戒的！

第三、於順世間文詞咒術外道書論相應法中，得預智者聰睿者數。菩薩不可隨順世間賣弄才學，好比作詩詞文章等求取名聲，或是修學外道的咒術、算命卜卦等書籍迷惑眾生，預告眾生什麼時候將會發生什麼事情，以贏得大眾的親近供養。菩薩這樣做有什麼缺失呢？這表示不是真正發心修行正法，退轉於菩薩道。我們應

當知道，菩薩是要度一切眾生獲得佛教的正智，進而獲得究竟解脫，結果反而教導大家迷信，那真是罪過啊！菩薩要大家進到佛教的道場裡聽經、聞法、修道，結果卻告訴弟子：「你將在某一天發生什麼事情，如果不信，將我的招牌砸掉好了！」這是搞自己的權威，是搞怪力亂神，根本沒有進入佛教的核心價值，這樣不是菩薩所當為的！

第四、修行有罪施等善行。好比菩薩對於六度波羅蜜多的修行，裡面都有我執的成分，這樣是有過失的。這裡的「罪」並不是大家所認為造作了殺盜淫、貪瞋癡等過咎，而是菩薩行布施、持戒……等都是目的、有企圖，那麼，名義上是修六度波羅蜜多，實際上其中有「我執」的染污，這樣也是不可取的，這是菩薩應當引以為戒的！

第五、宣說建立像似正法，廣令流布。比方說釋迦牟尼佛教法的正法時代有五百年，像法時代有一千年，末法時代有一萬年。這樣說來，如今是處在末法時代，

那麼這個時代的佛教應該會發生什麼不好的事情呢？於是預言將來會發生大風災、大地震、大劫火等災禍，世界末日就快到來了！這些預言簡直是妖言惑眾，是菩薩不應該做的事情。如果菩薩有神通，自詡是自己在禪定中所見的未來情景也不行嗎？不行！那只是妄想，是妄見！菩薩絕對不應當做這些傻事。

我們再讀一小段論文：

【論文】

又諸菩薩略有五種真實功德。何等為五。一者於其暴惡毀犯淨戒諸有情所。由是因緣起勝悲心。二者本性成就具足威儀。三者於佛所說淨妙真實若教若證。得預智者聰叡者數。四者修行無罪施等善行。五者開示正法遮滅一切像似正法。

【白話譯釋】

這小段講的菩薩五種真實功德，和前小段所講的剛好相反，這小段所說的五種真實功德菩薩應該努力地做，而前小段所講的五種相似功德菩薩不應當做，假功德不可以做，要做就做真功德。

第一、於其暴惡毀犯淨戒諸有情所，由是因緣起勝悲心。菩薩對於生性暴惡而又常毀犯佛教僧團淨戒的有情眾生，要生起殊勝的、慈悲拔濟的心理，不能用刑罰來懲處他，好比前面舉例對於犯偷盜罪的人，就砍掉他的一隻手，那是絕對不可以的！不僅不能砍，還要心生殊勝的慈悲心來救度他。

第二、本性成就具足威儀。照前面所說，菩薩都不能現威儀嗎？當然可以。所現威儀是自然的流露，無論有沒有信眾來參訪，菩薩都是自然流露行住坐臥的威儀。有人來參訪時眼觀鼻、鼻觀心，具足威儀，人走了也是眼觀鼻、鼻觀心，具足威儀，沒有半點造作，是自自然然地從心裡面做起，本性就是成就，從心裡面就培養起來成為習慣；而不是故意造作，顯現威儀，用以騙取別人對他的恭敬供養。

第三、於佛所說淨妙真實若教若證，得預智者聰叡者數。菩薩對於殊勝清淨的佛教正法，自己親證或教導信眾，無論得到天眼通、他心通或宿命通，都不能隨便

顯現誑惑信眾。好比道教有「遠觀法」，先燒香拜祖師，然後畫一張符放到一盆淨水中，就可知昨天信徒家裡遭竊的情境，看到小偷的長相，這是外道的功夫，菩薩當然是不能夠做的。即使這種本事對菩薩來說一點也不難，也是不能夠做的。即使菩薩已親證天眼通的功夫，也不能輕易顯現，因為研究佛法的目的是要開發一切眾生內心本具的智慧，並不是要讓眾生信仰一個人，搞個人崇拜。雖然菩薩已證得真理，也只教導眾生學習智慧，不能讓大家只求靈感或神通，這才是菩薩的真實功德。

第四、修行無罪施等善行。菩薩修學六度波羅蜜多等佛教正法都是無任何條件的，沒有任何自我執著或目的在裡面。

第五、開示正法，遮滅一切像似正法。

菩薩應該知道佛教的正法有「開」、有「遮」，好比大家都說現在是佛教的末法時代，那麼有人可能認為我普力宏法師應該喝喝酒、吃吃肉啦！這真是胡說八道！現在就是正法！我們有信心，發菩提心，

現在就是正法！我們的行為就應該端端正正，見解就是徹徹底底！沒有什麼「方便」可說——喝點酒沒關係！那是「隨便」，不是佛教的「方便」啊！我們只要發心，就是佛教的正法！如果我走的路是正法，那麼大家就是處在正法時代，如果我走的路是末法，那麼大家就在末法時代了。千萬不要給自己或他人亂扣「末法」的帽子，自認如此就可以無所不為，棄佛教淨戒於不顧。

我們再讀一小段論文：

【論文】

又諸菩薩略於十處。無倒調伏所化有情。何等十處。一者遠離惡行處。二者遠離諸欲處。三者專精無犯已能出處。四者密護一切諸根門處。五者正知住處。六者離憤鬧處。七者於遠離處遠離一切惡尋思處。八是遠離障處。九者遠離一切煩惱纏處。十者遠離一切諸煩惱品諸麤重處。

【白話譯釋】

這裡有個問題，講了那麼多菩薩應當修學的功德，這些功德多是大菩薩才能夠

做得到的，我們這些初學的小菩薩應該怎麼做呢？這小段論文就教導我們從哪些地方開始修學。既然我們自認為是初學菩薩，沒有什麼定、慧功夫，不能像大菩薩那樣可以調伏剛強頑愚的眾生，那麼目前就應該暫時遠離一些惡因緣，有十處是菩薩是不應當去的。因為目前初學菩薩只能度化順緣的、善根較厚的眾生。如果遇上難伏剛強頑愚的、善根淺薄的逆緣眾生，初學菩薩不但不能度化他們，說不定反而被他們度過去啦！

第一、遠離惡行處。初學菩薩不應當到黑社會等「惡行處」去，不要自認為是大菩薩，發願到黑社會裡度化他們，結果不但沒有能力度化他們，反而自己變成了黑社會的一份子，那就遭糕啦！或者，自詡是大菩薩，要到山上的土匪窩度化眾生，結果可能完全施展不出度化的行動，更遑論想要獲得度化的成效啦！老實說，初學菩薩的那一點功夫，不夠他們「泡菜湯」吃啦！

第二、遠離諸欲處。初學菩薩應當遠

離多財色等欲望的地方(如淫舍、賭窟等)，好自以為功夫了得，要到萬華寶斗里風化區裡度化那些妓女，這談何容易呢？一旦進去了，可能跑都跑不掉，如果想逃跑的話，可能立刻被幕後掌控的流氓毆打一頓。

第三、專精無犯、犯已能出處。初學菩薩不應當去「惡行」的地方，那裡只會讓人們增長財色等「諸欲」，請問哪裡可以去呢？正派經營的場所，或是沒有犯罪的地方，或是如果犯了罪又能夠離開的地方，這些地方正常人都是可以去。好比關押犯人的監獄，過去我曾在台北、新竹、宜蘭監獄布教，台北監獄是過去的馬場町，如今已變成淡江大學城區部和郵政局，台北監獄現在搬到土城去了，裡面的人雖然犯了罪，如果肯懺悔的話，初學菩薩可以和他們接觸沒關係。

第四、密護一切諸根門處。初學菩薩應當怎麼修呢？就在眼耳鼻舌身意等六根門頭上修，而且要很周密地保護自己的六根門頭。初學菩薩在身口等方面雖然沒

有犯菩薩戒，好比我的耳朵雖然沒有犯菩薩戒，如果有好聽的音樂我也愛聽，但是我會想：這好像不適合我去聽的。又好比過去到高雄講經時，一位開菜根香素食館的徒弟，供養我精心烹調的素食料理，每道菜都是人間美味，但是我會進一步想：我的福報有那麼大嗎？如果耽著這美味，回去以後怎麼面對粗茶淡飯？如果我起了貪著美味的心，就等於我有「欲」啊！如果生起了欲想，就是沒有好好防護自己的內心啊！內心也就沒有莊嚴啊！所以如何很周密地保護自己的六根，讓它清淨莊嚴，是初學菩薩應當認真修學的。至於大菩薩有度眾生的種種智慧與神通，可能顯現種種不可思議的方便，好比濟公活佛吃了狗肉，能夠吐出一隻活的狗出來，我們能夠嗎？所以說大話很容易啊！現在好多跳蚤附訖的神壇，都吹噓濟公活佛降臨了，哪裡來那麼多的濟公活佛？這樣吹噓可能是因為他們自己想吃肉，這樣說就有個藉口啦！所以初學菩薩要好好地、周密地保護自己的六根！

第五、正知住處。初學菩薩要安住在什麼地方呢？要住在有正知正見的地方；反之，有邪知邪見的地方就不可以住啦！比方說修學大乘佛法行菩薩道，就要發菩提心利益一切眾生。不要曲解成「利益一切眾生就是利益我自己」。有位姓蔡的上師，他的徒弟跑來告訴我，說他的師父是摩訶迦葉再來，他能夠講印度話，還能夠把梵文的咒語唸出來，請問上師覺得他的修養如何？我說：「他什麼也不是，因為摩訶迦葉是修頭陀行不倒單的，他穿的僧服是糞掃衣，是從垃圾堆裡撿拾回來的破舊衣服，再縫縫補補而成的。他專門到貧窮人家去乞討，吃的是別人吃剩或已發酸發臭腐壞的食物啊！蔡上師不喜歡花，認為花是有生命的，不要隨便攀折。蔡上師喜歡吃雞肉，一般市場的肉雞卻不吃，只吃民家養的土雞，特別是烏骨雞，因為他認為烏骨雞都是壞蛋轉世的，所以他才要多吃烏骨雞來度化它們，……。這算是什麼樣的上師呢？」可是偏偏有一群人相信他，還買車供養他，他的太太有車

坐，兒子也有車坐。大家應該了知摩訶迦葉是修不倒單的，晚上不睡覺一樹下一宿，而那個上師晚上睡在舒服的大床，又有冷氣空調，又有妻、有子女，這樣哪裡有摩訶迦葉的味道？經我這麼一說，他的弟子也覺得他的蔡上師不可能是摩訶迦葉再來！還有，台南有一個一貫道的堂主

說，某信徒是他過去生結拜的弟弟，又說某人又是他過去生的親人，說得讓人信以為真，……。這些都是邪知邪見、胡說八道，沒有一點佛教的習氣！初學菩薩要用智慧去觀察自己的師父或是道場，是否有正知正見？如果有，才能在其中安心修道。

第六、離憤鬧處。初學菩薩不應當到熱鬧嘈雜的地方逗留，那裡容易讓心散亂不安，這樣也會讓菩提心退轉。應該到寂靜的地方去進修禪定，等到定力成就了，才有本事待在這憤鬧的地方。因為我已久修禪定，所以我即使在很吵鬧的地方，我的內心也不會受到影響。

第七、於遠離處遠離一切惡尋思處。初學菩薩也不應當停留在會讓我們的思

想、行為走向錯誤的地方，好比不要參加不好的社團，或去參加散播邪知邪見思想的演講。

第八、遠離障處。初學菩薩應當遠離障礙修行辦道的因緣，好比婆婆不喜觀媳婦念佛，看到媳婦念佛總會罵她是「神經病」，遇到這種情況的話，媳婦就應該把自己的房門關起來私下用功，不要讓婆婆造作惡口業才好。如果看到婆婆來了，反而故意拿起念珠念佛，給婆婆製造惡口罵人的機會，「你真懶惰，不掃地，又不洗衣服，不停地唸唸唸，都騙人的啦！」這就是給自己引生無謂的麻煩，所以應該遠離有障礙的處境。密宗的修行，以秘密為宗，可以關在房間秘密地用功，不要讓他人造作惡口業才好。

第九、遠離一切煩惱纏處。初學菩薩應當遠離一切煩惱纏縛的地方，因為修行功夫尚淺薄，可能一擊就應聲倒地了。如果嘴巴倔強硬拗說「我不入地獄，誰入地獄？」妄想到煩惱多的地方去布施。試一試，結果可能真的掉到地獄裡跑不出來，

不知天高地厚，那可就後悔莫及啦！「早知這樣自己會掉到地獄裡去，不如把他們殺掉，然後自己再自殺好了！」這樣算行什麼菩薩道呢？

第十、遠離一切諸煩惱品諸麤重處。初學菩薩應當遠離一切煩惱粗重的地方，因為功夫未成熟，可能很容易就深陷煩惱坑裡無法自拔，所以當修行的功夫未到家時，千萬不要到煩惱堆裡去，一進去鐵定會倒大霉的！

我們多講了一天《瑜伽師地論》〈菩薩功德品〉，今天又多講了十五分鐘。這裡有許多大菩薩，就跟著大菩薩的功德去修學；如果我們是初學菩薩，就跟著初學菩薩的方法去修學；初學菩薩一方面修學初學菩薩的功德，一方面也可以嘗試修大菩薩的功德，兩方面一起採用，這樣更好！

希望大家個個都能成為菩薩！
個個都努力修學菩薩功德！

生活禪小品

三掌斷三際

唐朝的宣宗是一代英明君主，俯仰佛教，擁護三寶，修復舊寺，廣興佛法。

他未做皇帝之前，遭武宗猜忌，便詐死潛逃，到香嚴禪師門下剃度作小沙彌。

有一天，師徒二人遊廬山瀑布。香嚴禪師吟道：

「穿雲透石不辭勞，地遠方知出處高。」

小沙彌隨口續上兩句：

「溪澗豈能留得住，終歸大海作波濤。」

禪師笑道：

「你這個小沙彌是做不成了，你還是要作皇帝的喲！」

後來沙彌到鹽官齊安禪師那裏參禪，當時黃檗希運禪師在那裏作首座。沙彌見黃檗禪師拜佛，便問：

「不著佛求、不著法求、不著僧求，長老禮拜，當何所求？」

黃檗禪師賞他一巴掌，說：

「不著佛求、不著法求、不著僧求，常禮如是事。」

禪師灑脫，不作拜佛想，卻是常拜

佛。沙彌逼問說：

「用禮何為？」

此語已落斷滅空，這也是著相，著了非法相。黃檗禪師老婆心切，又打了他一

巴掌，他瞋心一起，怨聲道：「太麤生！」

他沒在這一掌下開悟，反說禪師太粗

暴了。禪師說：

「這裏是什麼所在？說麤說細！」

隨後又打他一巴掌。後來沙彌果然作了

皇帝，但還沒忘記這事。黃檗禪師圓寂

後，宣宗竟諡他「麤行禪師」。宰相裴休

是黃檗禪師的入室弟子，知道這三掌的故

事，便向皇帝上奏：

「三掌為陛下斷三際也！」

宣宗畢竟是信佛的皇帝，於是就將黃

檗禪師改諡為「斷際禪師」。

【附註】

學道人若不直下無心，於心外求法，猶覓兔角，了不可得。所謂教外別傳，以心傳心，不立文字。黃檗禪師更說：「若形紙墨，何有吾宗！」從禪師棒喝機鋒中，深刻體會「但用此心」，所謂「無心不礙有心用，有心用時亦無心」。「無心」就是沒有妄想心、顛倒心、無明心、煩惱心，這念覺性清清楚楚，就是最高的智慧，就是菩提心。「無心不礙有心用」，直下承擔，行得一分，即得一分的真實義理。「有心用時亦無心」，用了以後，「用而常空非有，空而常用非無」。這念心真空妙有，平時要在這裡用功，不打妄想，不落昏沉，有了煩惱就把它化掉，這樣一來，處處都是道場，禪堂也是道場、家庭也是道場、公司也是道場；假使沒有悟，即使坐在禪堂裡，打瞌睡、打妄想，禪堂也不是道場。

高僧人已遠，但老婆心切的叮嚀，猶在耳邊回響。（註：太麤生，意即太粗魯。）

不得於在家人的面前施展神通

有一次，佛陀住在古印度的王舍城裡。在當時，也有很多其他宗教也在王舍城裡。這些教派，因為佛教的聲勢高漲，致其追隨的學生與信徒人數銳減，都面臨了存續的危機。

王舍城裡有一位長者，是信奉六師外道的弟子。有一天，他得到一塊很大的旃檀木，把它作成了鉢，並用珍寶製作了一袋華麗美觀的錦囊，將鉢置於囊中。

長者又於中庭裡豎起一根很高的標竿，上頭就懸著這起裝著鉢的囊袋，並唱言道：「若此王舍城裡，有任何修行人，自認為是已解脫的阿羅漢，擁有不可思議的神通法力者，可逕自取此鉢去。」

當時所有的修行人聽聞這則廣告，為了證明自己的修行成就，都紛紛前來取鉢，但結果都失敗了。這時，賓頭盧與目犍連兩位尊者，正一起坐在一顆大石上。賓頭盧聽到這項宣傳，便建議目犍連：「大德，您是阿羅漢，世尊也曾當眾稱讚您是神通第一，不如就由您前往去取鉢吧。」

目犍連則謙虛的推稱：

「我未曾於在家人面前施展神通，您亦是阿羅漢，具有不可思議的神通法力，而且世尊也曾稱讚過您是獅子吼第一，還是由您去取鉢吧！」

賓頭盧尊者當初只是單純的想以神通彰顯佛教，在大家面前證明佛教的成就優於其他宗教，所以也沒想太多，便從石頭上躡身飛起，飛至虛空中，並在王舍城上空繞行七圈。

所有的人民都已目睹了尊者的大神通，大家還一度以為是天外有飛石欲墜入地上，所以與尊者飛行的反方向四處東西走避。這時長者在自家閣堂上，遙見賓頭盧尊者在虛空中飛行，即合掌作禮，並喊道：「取此鉢吧，賓頭盧尊者！賓頭盧尊者，即取鉢吧！」

賓頭盧尊者順利地在高空中將鉢取下，交給長者，長者將鉢取回，盛滿各種美食後，再送還給尊者。賓頭盧取回了鉢，又以神足通飛回去。

有許多少欲、知足、行頭陀、樂學戒、

知慚愧的比丘，都聽說上面的經過，非常不以為然，紛紛譴責賓頭盧怎能任在俗人面前任意施展神通，並將此事告知佛陀。佛陀得悉後，便召集所有的比丘僧，明知而故問賓頭盧是否曾於在家人面前施展過神通。賓頭盧尊者也據實以答。佛陀便當眾譴責賓頭盧：「你的所作所為非常不當，非威儀、非沙門法、非淨行、非隨順行，你不應該這麼做。你在俗人面前任意施展神通，就猶如妓女為了一點點的錢，於眾人前脫衣裸露。你今日的所作所為也是一樣，只為了那不值錢的朽木鉢，便於在家人面前施展神通。從今起，我規定所有比丘及比丘尼都不可於在家人面前施展神通，若違犯者，得突吉羅罪！」（註：突吉羅，是一種較輕的惡行或惡語罪。）

【附註】

佛陀身處的時空背景，是一個充滿多神教義的古印度，那裡充斥著許多頗具神通的外道修士。佛陀很明白若以神通來宣揚佛法，不但不能達到教化眾生的目的，反易招致驚世駭俗及毀謗的後患，對佛法

來說，不但不是彰顯及榮耀，反而是一種貶抑。尤其是當沒有信心的在家人或外道因此口出不敬時，將令其墜入惡道或招致其他惡報，是一種不善。

因此，佛陀一再強調他從不會教比丘們於在家人的面前施展神通，他祇教導他們應當在幽靜的地方靜默，思惟解脫之道。自己在修行上若有任何特殊的成就或功德，應當要保持低調，要隱藏；若在身、口、意等言行方面有任何的過失或錯誤，就要勇於發露、懺悔、認錯。

賓頭願尊者一開始只是單純的想以神通宏法傳教，沒想到反遭佛陀嚴厲的譴責，佛陀甚至形容比丘於在家人面前任意施展神通，就猶如妓女為了餬口而當眾脫衣裸露，由此可以看出，佛陀對於神通的運用，有非常嚴格的限制。



打掃心地

在一座縣城裡，有一位老和尚，他每天天剛亮的時候就開始掃地，從寺院掃到

寺外，從大街掃到城外，天天如此。小城裡的年輕人從小就看見老和尚在掃地，那些做了爺爺的，從小也看見這個老和尚在掃地。

有一天，老和尚坐在蒲團上，安然圓寂了，可是小城裡的人誰也不知道他活了多少歲。過了若干年，一位長者走過城外的一座小橋，看見橋石上鐫著字，字跡大都磨損，長者仔細辨認，才知道石上鐫著的正是那位老和尚的傳記。根據老和尚遺留的度牒記載來推算，他活了一百三十七歲。

據說老和尚在世時，有一位將軍在這個小城紮營，突然有一天他放下屠刀，懇求老和尚收他為佛門弟子。這位將軍丟下他的士兵，拿著掃帚，跟在老和尚的身後掃地。老和尚心中自是了然，對著他唱了一首歌：

「掃地掃地掃心地，心地不掃空掃地，人人都把心地掃，世上無處不淨地。」

【附註】

有人說這是傳說，也有人說這是真

事，但有無此事並不重要，重要的是這個故事能使人徹悟「打掃心地」的要義！修行就是修整內心的環境，讓心地乾乾淨淨無煩惱；有清淨明亮的心，才能提升智慧、明辨是非，對於一切境界清楚明白。天天「打掃心地」，心靈不堆積煩惱無明「垃圾」，即是在耕耘內心的福田。

「掃地掃地掃心地」，從掃外面的地，慢慢由事到理，我們心中也就沒有煩惱了。

一般人覺得內心和外境是兩回事，其實在佛法看來內外是一體的！如果我們心情很安定、快樂，即使看到颶風、下雨，也會覺得世界很美好；如果心中充滿煩惱，遇到颶風下雨，就會覺得好像天崩地裂。同樣是一件事情，由於心境不一樣，外面產生的結果也不一樣，所以儒家說：「心靜自然涼」，佛法也講：「心安茅屋穩，性定菜根香」；要想達到心定，就要靠智慧來突破。明白上述的道理，就會知道掃地，其實是藉掃外面的地，慢慢契悟到佛法的道理，終將自心中的「貪、瞋、

癡、慢、疑、邪見」的煩惱徹底掃除，使心中充滿光明，當下即能契悟這念清淨的智慧心，這是掃地的第一種功德。

其次，透過掃地，將周圍環境掃得乾乾淨淨，我們的心也清淨了；別人到這裡來，發現這個地方這麼清淨，馬上就讚歎、心生歡喜。所以掃地能令自心清淨，也使他人的心清淨，這是掃地的第二種功德。

此外，每個人都有我慢心，認為自己很優越、很高明，始終不肯承認自己的過失，總認為自己高人一等，就算自己做錯了事，仍會原諒自己，這些都是我慢！

一個人有了我慢心，人家就不敢親近，因此無論做人做事都不易有所成就。佛法告訴我們，修行要想有所成就，一定要除去我慢心。不過我們平時不容易發現自己的我慢心，要想除去我慢心，就得用「掃地」的方法，用一般人認為卑微的工

作來磨鍊自己。所以，掃地能調伏習氣、除去慢心，這就是一件最大的功德。

總之，若懂得運用般若智慧觀照自心，則不只掃地是禪，日常生活中的一切，無不是禪！

妄說過人法



在古印度的毘舍離城中有一棵大樹，叫做尼拘類樹。其樹之大，足可遮蔭五百輛乘車。有一天，蓮花色比丘尼看見這棵大樹，便對其他的比丘尼說：「以前，我前生在天界當天女的時候，我耳上所掛的耳墜之花就如同此樹之大。」

蓮花色此話一出，立即引起騷動，其他沒有神通的比丘尼都認為蓮花色在說瘋話，世上怎麼可能有耳墜之花會比大樹還大。於是大家都譴責蓮花色故弄玄虛，裝神弄鬼，妄說過人法，並將此事向佛陀報告。佛陀得知後解釋：

「蓮花色說的是實話，天界確有這種花，她並沒有犯戒。」

又有一次，毘羅茶私呵比丘生重病，全身上下生出五百個癰爛瘡，而且

這些癰爛瘡都已潰爛化膿，非常噁心，令人不敢直視。蓮花色比丘尼與五百位比丘尼得悉後，一起前往探病。沒想到蓮花色一見比丘身上的爛瘡，竟然笑了出來。在場的比丘尼都傻了眼，不解蓮花色怎麼會有這種反應，大家都譴責蓮花色怎麼如此毫無憐憫之心。蓮花色解釋：「我並不是在嘲笑生病的比丘，只是我看見了導致這位比丘生病的業力與因緣。這位比丘的前生曾經是一位很有權勢的大國王，名叫毘竭婆，我的前生是他當時的王后。但這位國王性好女色，利用權勢強取並強姦了五百名良家少女，奪取了她們的初夜。因為這項惡行，使得這名國王墮入地獄長達百千萬年之久，其間不斷地承受各種苦刑與燒煮之苦，等地獄的惡業消失後，轉生至人間，仍須承受身染五百爛瘡之報。」

其他比丘尼聽後都不太相信蓮花色，她們一致認為這都是蓮花色的鬼話，怎麼可能有這種事，並認為蓮花色觸犯了「妄說過人法」的戒律，因此

向佛陀舉報此事。佛陀得悉後解釋：

「蓮花色並沒有犯戒，因為她說的都是實話。」

【附註】

超越一般世人的境界，叫「過人法」，例如：證得禪那、神通；或者沒有證果而說已證得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果等境界，這種「未得謂得、未證謂證」，就是犯了佛教戒律中的「大妄語戒」。「大妄語戒」又作「妄說過人法戒」、「妄說自得上人法學處」、「上人法」、「過人法」、「妄說上人法」，即禁止比丘或比丘尼於未體得「過人法」時，妄說證悟之語；一方面也規範那些有神通的比丘或比丘尼，欲以神通炫惑世人，藉此贏得名利及供養，就好比提婆達多以神通變幻成小孩，坐在阿闍世王的膝上，吞阿闍世王的口水一般。但像上面故事中的蓮花色比丘尼，心中並無此意，僅就其神通之功能據實陳述，佛陀說這種情況並沒有觸犯「妄說過人法」戒。

油燈將殘

在一個小鎮上，有一位醫術高明的醫生，不但熱心救人，並且收費低廉，遠近的居民都喜歡找他醫病。

一天，來了一位半身不遂的白髮老翁，坐在輪椅上，由兒子推著來就診。四十多歲的大男人，哭得像嬰兒一般，哀求著醫生：「無論如何，拜託你救救我父親！看了好幾位醫生都沒有起色，我只想讓他多活幾年。千萬拜託，大夫！」

醫生仔細為老翁量脈搏、血壓、做了心肺檢查之後，開了一張藥方，並仔細叮嚀：「在你們回家以前，不妨上我家的三樓佛堂坐坐。」

男人聽了一頭霧水，只當醫生是在安撫患者的情緒，並沒放在心上。匆匆地過了兩個月，男人又推著老父來複診。在仔細檢查、開藥方之後，醫生再度囑咐他陪父親去三樓佛堂坐坐。但男人依舊沒在意，拿了藥便推父親就要離開，心想這個醫生還挺囉嗦的。直到第三次看診，開完藥方後，醫生才攔住他們，很誠懇地邀請

他們一同搭電梯前往三樓佛堂。

三人進入佛堂，首先映入眼簾的是素雅的茶几盆栽和書架上的善書佛經；佛堂裏，除了清水和兩碟笑香蘭之外，橙黃的酥油在供桌上無煙焚燒，沉睡在火焰的夢裏。突然醫生指著前方說：

「我請你們上來坐的原因，是想要讓你們看看油燈裏的燈芯。每一盞燈都需要燈芯，即使是最好的油燈，若缺少了燈芯，還是無法燃燒。每當油快要燒光，燈芯只剩下一小截時，我就會想：再添些油到容器裏，應該可以延長燈芯的壽命吧！於是我真的這麼做了……結果你們猜想會怎樣？」

望著滿臉疑惑的父子二人，醫生緩緩說道：「我總是貪心地倒進太多油，結果不是火焰變得極微弱，就是燈芯根本燒不起來，試過好幾次以後，我才明白：『要讓燈芯發出最自然的光芒，只有一個方法，就是在容器內注滿油，讓燈芯一路燒完；待油盡燈枯，再重新添入新油、換上新燈芯，這才是點燈的正確方法。』」

男人恍然大悟，默默點頭，含淚推著輪椅上的老父離去。

【附註】

上面故事中，醫生藉由點油燈的方
法，為這位孝順的年輕人說明人生的真
理，容器比喻我們的命運，油比喻我們身
處的世界（依報），而燈芯就好比是我們
的肉體軀殼（正報）。佛陀告訴我們，三
界內的眾生，有生必定有死，而一個生命
的終止，就是另一個新生命的誕生，如此
生生不息、輪迴不已，這就是六道眾生的
現實人生。

油燈將殘，就讓它殘吧！花之將萎，
任它枯萎吧！因為色相的殘敗枯萎只是一
種無常的真理法則；如果我們太在意色
身的老病死，只會徒增煩惱，於事無補！
但我們可以利用無常生滅的色身，勤修戒
定慧、息滅貪瞋癡，體證那不生不滅、恆
常不變的真如法身，跳脫生死輪迴之苦，
才是究竟解脫之道！

羅什吞針娶妻

後秦弘始三年（西元401年）姚興
攻滅後涼，親迎鳩摩羅什入長安，並組織
了大規模的翻譯佛經事業。但是姚興卻一
直希望鳩摩羅什能有子嗣，於是姚興對
鳩摩羅什說：「大師才學超眾，天下沒有
第二個了，怎麼能沒有後代呢？」

說罷便賜予鳩摩羅什宮女十餘人，強
迫羅什接受，並將羅什接出僧群，單獨安
排了住處。這事在當時的僧人中引起震
動，有些僧人羨慕羅什的豔福，便想學羅
什的樣子，做個剃髮在家的和尚，將出家
生活與在家生活兼收並蓄。於是很多僧人
也開始結婚生子，過起了俗世的生活。鳩
摩羅什不敢疏忽大意，便召集眾僧，示以
一滿鉢的針說：「你們若能與我同樣，將
一鉢銀針吞入腹中，我就同意你們娶妻蓄
室。否則，絕不可學我的樣子。」
說罷，竟真將一鉢銀針吃到了肚裏，
與平時飲食一樣。諸僧見羅什有此異能，
不敢效仿，遂罷卻了娶妻之意。鳩摩羅什
仍不放心，他每次登座講法，一定要對大

家解釋說：

「我是被逼無奈娶妻蓄室，行為雖同
常人，精神卻超越俗事。譬如蓮花，雖生
臭泥之中，卻能出污泥而不染。你們要像
採擷蓮花的芬芳一樣，但取其花，不要取
其泥；我的戒行有虧，但是我翻譯的經
典，如果有違背佛陀的本懷，讓我深陷地
獄。如果我翻譯的經典不違背佛陀的本
懷，那麼讓我死後，我的舌頭不爛。」

鳩摩羅什圓寂後，茶毗時顯現了金剛
不壞的舌舍利。在甘肅麥積山附近的武
威，市中心有鳩摩羅什寺，還有安置了他
的舌舍利的舍利塔。

【附註】

歷史上有很多高僧有著很多異於常
人的表現，其原因雖有多種，但究其根
本，高僧們往往都是借助一些特殊的行為
來破除眾生的執著。例如歷史上的高僧道
濟禪師（俗稱濟公）吃肉喝酒無所不作，
似乎是破戒和尚。但是在印光大師的書中
就明確指出：「其乃大神通聖人，欲令一
切人生正信心，故常顯不思議事。其飲酒

食肉者，乃遮掩其聖人之德，欲令愚人見其顛狂不法，因之不甚相信，否則彼便不能在世間住矣。凡佛菩薩現身，若示同凡夫，唯以道德教化人，絕不顯神通；若顯神通，便不能在世間住。唯現作顛狂者，顯則無妨，非曰修行人皆宜飲酒食肉也。世間善人，尚不飲酒食肉，況為佛弟子，要教化眾生，而自己尚不依教奉行，則但不能令人生信，反令人退失信心，故飲酒食肉不可學。」所以羅什娶妻、濟公喝酒都不是常人所能輕易模仿之事。正如道濟禪師詩中所云：「酒肉穿腸過，佛祖心中留；世人若學我，如同進魔道。」

一切眾生，都有佛性，在凡不減，在聖不增。然而在凡夫的地位，因煩惱覆蓋，佛性不能顯現，若殺生吃肉必得多病、短命的果報，來世還要做畜生償還命債。只有大神通聖人在特定情況下，為度眾生才示現吃肉，以掩蓋聖人之本，其中密意凡夫不可能明白！濟公吃了兩只死鴿，可以吐出兩隻活鴿來；如果你也可以做到，盡管吃肉，做不到的話，還是老

老實實持戒吧！獅子跳得過去的懸崖，若讓兔子去跳，只會摔死；因此，普通人是沒資格模仿大成就者的不共行為的！



宣揚色情的因果報應

【故事一】

宋朝的詩人黃山谷（名庭堅，號山谷），喜歡寫一些冶艷的詩詞。有一次，他和畫馬名家李伯時，一同去拜謁圓通秀禪師；秀禪師先勸戒李伯時說：「不要將心念全部投注在畫馬上，你若心心念念都是馬，形隨心轉，將來恐怕難免墮落，投胎為馬身。」

黃山谷聽了，忍不住笑了出來。秀禪師便嚴詞義正的對黃山谷說：「你不要笑！大丈夫懷才蓋世，難道只用於寫誤導眾生的艷詞情詩嗎？」

黃山谷不以為然，反駁說：「照您這麼說，難道我以後也會墮落馬身嗎？」

秀禪師說：

「豈止墮落馬身，還會墮落地獄呢！因

為李伯時他心念在馬，所以墮落馬身也只是他個人的事；而你寫艷詞情詩，不知挑動天下多少人貪姪好色的心，害了多少人貞節不保，這種導人姪亂的行為，怎麼不會墮落地獄呢？」

秀禪師是當時有名的得道高僧，黃山谷聽了禪師的訓誡之後，既驚恐又慚愧，從此就絕筆，再也不寫冶艷詩詞了；但也許是以前寫艷詞的業成熟了，他一生坎坷多難，二位愛妻先後死亡，老年時多病纏身。

【故事二】

《水滸傳》的作者施耐庵，在書中寫了許多助長邪淫、偷盜和殺生的情節，極盡的誨盜誨淫；結果施耐庵的兒子、孫子、曾孫，生下來全都是啞巴。《西廂記》的作者王實甫，善於描寫男女偷情私會的情形，導致許多人看了《西廂記》，就起了邪思淫念；結果書還沒有寫完成，王實甫自己就已經無法克制，嚼舌而死了。而唐朝的詩人元稹（出々々），見到表妹崔鶯鶯的美若天仙，就想娶她為妻，卻遭到

拒絕，元稹竟然因為憤怒而寫了《會真記》。這本書，虛構他表妹和人偷情，毀謗崔鶯鶯的名節，致使崔鶯鶯蒙垢千秋，而且又導致了後世的讀者學習偷情私會，結果元稹死的時候痛苦萬分；而且死了之後，他的屍體還慘遭雷電焚燒的報應。

【附註】

佛在經上說，一切罪業裡面，最重之罪無過於殺生；對於修道最大的障礙，無過於淫欲，所以這是兩大嚴重的障礙，我們要知道。輪迴的因素很多，哪個因素算第一？愛欲。所以，佛制定戒律，出家戒把「不淫欲」擺在第一條，因為「愛欲」是六道生死輪迴的第一個因素。而在家戒是把「不殺生」擺在第一條，為什麼？因為「不殺生」就可以不墮惡道；不墮惡道，你來生還能得三善道。如果想出三界，想了生死出輪迴，那就要把「不淫欲」擺在第一條，你才能夠永斷生死根本，出離六道輪迴。

六道凡夫，每個人的煩惱習氣不相同，有人愛財，有人貪名，有人好色。好

色的念頭是淫心；淫心是我們罪業的根源，世間許多的罪業都從淫心而生，故古人說：「萬惡淫為首」。世人常講「業障深重」，而淫心就是業障的根源。

《楞嚴經》上說：「淫心不除，塵不可出；縱有多智禪定現前，如不斷淫，必落魔道。」若不斷淫修禪定者，如蒸砂石，欲其成飯，經百千劫，祇名熱砂，何以故？此非飯本，砂石成故。汝以淫身，求佛妙果，縱得妙悟，皆是淫根；根本成淫，輪轉三途，必不能出。」淫欲帶給人的，只是瞬間即無的快感，而不是快樂；因為相繼而來的疲勞、精疲力竭，不是樂而是苦，更別說由此而產生的疾病、夫妻間的矛盾、離異，乃至死亡，皆源於淫欲熾盛。淫欲如果是為了人類的延續，天經地義；除此之外，應當適度和節制，而修行人則必須斷除；因為「淫心不除，塵不可出」。換句話說，只要淫心不斷，就出不了六道輪迴。因此，我們修道，要想超越輪迴，淫欲非斷不可！

敬鬼神而遠之

過去曾經有一名比丘，因觸犯不可憊悔的戒律，被逐出僧團。他因此而感到非常的難過，懊悔不已，一路上涕哭而行。正巧，路上遇到一個鬼。此鬼也是因觸犯天條而被管理眾鬼的毘沙門天王所擯棄。

這時，鬼問比丘：

「你因何事涕哭而行？」

比丘答曰：「我因觸犯戒律，被眾僧所擯。一切在家人的供養盡失。又惡名聲遠近流布，我因此難過啼哭。」

鬼聽到這番話後，突然靈機一動，想到或可與這眼前的這名比丘合作，於是對比丘提出了策略聯盟的建議：

「我或許能令你恢復名譽，且獲得非常豐厚的供養。你可以站在我的左肩上，然後我隱身，將你擔在虛空之中而行。大家看不見我，祇能看得到你，便會以為你有神通，修行有成，會給你很多的供養。但你要答應我，你如果得到供養，要先供養我！」

比丘同意這項交易，鬼便立刻將比丘

擔在肩上，於他先前被驅逐的城市上空飛行。這時城裡的眾人看見比丘在空中行走，皆大驚小怪，誤以為比丘是有道的聖人，只因被人冤枉，遭受誣陷。城理的人民都反過來責怪僧團，並且迎請該名比丘回寺內居住，比丘果然因此獲得極大的供養。比丘也依照當初與鬼的約定，將所得到的衣食諸物，每次都先供養給鬼。

但好景不常，有一天，鬼又如法炮製，將比丘扛在肩上於空中遊行時，竟然撞見毘沙門天王的官屬。鬼一見昔日長官，大吃一驚，深怕被捉回去嚴懲，便不管肩上的比丘，逕自逃走了。比丘立即從空中墮地而死，且死狀甚慘，身首碎爛。

【附註】

這就是告訴我們，修行應該老老實實，靠自己的努力，不要倚靠外力鬼神的加持，因為一旦鬼神失勢或離去，便無所憑恃，下場淒慘，如故事中的比丘一般。

就像某些乩童、養小鬼的法師、或通靈人，可能某一時期靈驗，或可擋一時的厄運，但若其背後的鬼神不再眷顧，便開

始「損龜」，而且本人也可能變得極為脆弱，生病或災禍等不幸事件接連發生。因為玩蛇者必死於蛇毒，役鬼者必死於鬼祟。水能載舟，亦能覆舟。

另外，修行者也不應參染世間俗世的政治權勢，如：每逢大選，便有許多宗教巨頭出面表態挺誰，若所押注的黨派得勢，固可獲得極豐的護持，陶醉在名利醬染之中；但萬一落選，便極可能遭受刁難，面臨無情的打壓。且政治上也沒有永遠的執政黨，若所倚靠的黨派一旦下台失勢，將永無寧日。如此一來，又如何能平靜地修行？還不如老老實實的靠自己獨力修行。

離開位子，你是誰？

山上的寺院裡有一頭驢，每天都在磨房裡辛苦拉磨，天長日久，驢漸漸厭倦了這種平淡的生活。牠每天都在尋思，要是能出去見見外面的世界，不用拉磨，那該有多好啊！不久，機會終於來了，有個僧

人帶著驢下山去馱東西，它興奮不已。

來到山下，僧人把東西放在驢背上，然後牽著牠返回寺院。沒想到，路上行人看到驢時，都虔誠地跪在兩旁，對牠頂禮膜拜。一開始，驢大惑不解，不知道人們為何要對自己叩頭跪拜，慌忙躲閃。可一路上都是如此，驢不禁飄飄然起來，原來人們如此崇拜我。當牠再看見有人路過時，就會趾高氣揚地站在馬路中間，走起路來虎虎生風、腰幹瞬間直了起來！

回到寺院裡，驢認為自己身份高貴，死活也不肯拉磨了，只願意接受人們的跪拜。僧人無奈，只好放牠下山。驢剛下山，就遠遠看見一夥人敲鑼打鼓迎面而來，心想，一定是人們前來歡迎我，於是大搖大擺地站在馬路中間。那是一隊迎親的隊伍，卻被一頭驢攔住了去路，人們憤怒不已，棍棒交加抽打牠……驢倉皇逃回到寺裡，奄奄一息，它憤憤不平地告訴僧人：「原來人心險惡啊，第一次下山時，人們對我頂禮膜拜，可是今天他們竟對我狠下毒手……」

僧人歎息一聲：「果真是一頭蠢驢！那天，人們跪拜的，是你背上馱的佛像，不是你啊！」

【附註】

人生最大的不幸，就是不認識自己。離開位子，自己什麼都不是！每天我們都照鏡子，但是我們在照的時候，有問過自己一句話：「你認識自己嗎？」

如果你擁有財富，別人崇拜的只是你的財富，不是你，但你會誤會別人崇拜你；如果你擁有權力，別人崇拜的只是你的權力，不是你，你誤會了別人崇拜你；如果你擁有的是美貌，別人崇拜的只是你一時的美貌，不是你，你誤以為別人崇拜你。當財富、權力、美貌過了保質期，你就会被拋棄……別人崇拜的只是他們的需求，不是你。

看清自己最重要！能力雖然很重要，可有一樣東西比能力更重要，那就是人品。人品，是人類真正的最高學歷，是人類能力施展的基礎，是當今社會稀缺而珍貴的品質標籤。

既然抓不住，何不送一程？

日落黃昏，倦鳥歸巢，青山漸漸安靜了下來。突然，一個年輕人面容猙獰怒氣衝衝地跑到高高的山岡上，發洩似的狂喊著。年輕人的暴躁驚動了正在不遠處打坐的禪師，面目慈祥的老禪師緩緩走到年輕人面前，對他露出了善意的笑容，然後和年輕人攀談了起來。

在談話的過程中，老禪師始終眯著眼睛微笑著在聽年輕人的傾訴。年輕人從一個邊遠的小城來到這個燈紅酒綠的大都市來闖蕩，經過多年的打拼吃了很多苦，才好不容易在企業裡幹到了中層管理人員的位置，身邊也有了相識幾年的女朋友。可是，現在這一切都毀了，老闆因為種種原因要將他辭退，現在他正在為公司培訓替代他的新人，每天在公司裡的日子過的非常壓抑。而女友知道他很快將失去這份收入豐厚的工作之後，也提出了分手。女友的理由很簡單，她不能讓自己未來的孩子擁有一個沒能力給她們安穩富足生活的父親。

「我跟了老闆整整八年呀！他一句話就讓我走人！我的女朋友當初剛來到這個城市的時候舉目無親，是我幫她找了工作，全力以赴地照顧著她，可現在她卻在我最艱難的時候選擇了離開！」年輕人幾乎是聲嘶力竭地說完了自己的經歷，憤怒的雙眼中燃燒著熊熊烈火。

年邁的禪師輕輕地拍了拍年輕人的肩膀，然後拉起他的手在山上信步游走起來。清涼的山風讓年輕人煩躁的內心漸漸平靜了下來，這時候，老禪師忽然停下了腳步，伸手去抓一片飄來的柳絮。柳絮輕盈而調皮，每次都從禪師的手掌之中溜掉。年輕人默默地看著老禪師，眼中充滿了疑惑。

「呵呵，我老了，抓不住這些柳絮了。」老禪師說完之後，抬起頭和年輕人面對著面，說道：「這世上種種美好與精彩，我們並不一定都能抓到，既然抓不到，倒不如送它們一程，讓它們活得更精彩飄逸，讓自己得到安寧與豁達。」說完，老禪師輕輕將抓柳絮的手向上

微微一揚，柳絮被禪師的手這麼一送，在湛藍的天空下飛的更加漂亮了。

老禪師說完之後，年輕人呆立良久。忽然，他的臉上露出了淡然的微笑，向禪師深深鞠了一躬，轉身下山去了。

回到城裡之後，年輕人兢兢業業地將自己在工作中的經驗都教給了那個即將接替他的新人，老闆看在眼裡，沒想到受了委屈的他居然還會這麼為公司出力，心裡很不是滋味兒。當他離開公司的時候，老闆動情地緊緊握住他的手對他說：

「我對不住你，沒想到你還能這樣對我！辭退你，我也是有難言之隱，你這個朋友我記住了，以後有事就來找我。」

他笑著和老闆告別，然後在辦公室同事們的留戀和注視中，大踏步地走出了公司的大門。

和女朋友最後道別的時候，他送給她一份特別的禮物——一盒治療風濕的膏藥。女朋友有風濕病，每次疼起來都在床上吡牙咧嘴的直打滾，女孩兒看到這份禮物之後，哭的差點抽搐過去，他安慰完她

之後，瀟灑地轉身離開了。

在隨後的日子裡，他始終奉行著一個原則——能抓住的人和緣分，他都加倍珍惜；不能抓住的種種，他就笑著送他們一程。這樣的心態讓他贏得了很多人的尊重，也得到了別人更多的回報和幫助，他的生活也漸漸走出了困境。

後來，他經過多方尋訪找到了禪師所在的寺院，想當面感謝老禪師。可讓他萬萬沒想到的是，好不容易才找到了禪師的所在，老禪師的弟子卻告訴他，禪師已經圓寂。從時間上推算，恰好是他們見面的第二天。弟子還告訴他，老禪師當時身體狀況非常不好，每時每刻都在遭受著疾病的折磨，有時候疼的汗水直淌，卻始終面帶微笑的生活著。雖然，老禪師早就知道自己來日不多，但依然平靜樂觀的生活著。

聽完這些之後，他努力讓自己的臉上綻放出微笑，用笑容將眼角的淚水擠走。這時候他才明白，相遇的時候，老禪師是忍受著多麼巨大的身體痛苦在為自己解

脫煩惱。老禪師那時候已經知道自己抓不住自己的生命了，卻還用盡了生命最後一份力量送了自己一程，讓自己的人生走上了正途。他向禪師圓寂的地方磕了幾個頭，然後微笑著向山下走去。

老禪師用自己的生命讓他明白了一個道理：人，永遠都要微笑堅強樂觀豁達的生活下去，這才是生命的意義。既然抓不住，何不送一程？

口說好話蓮花香
身勤手快做善事
有情好意菩薩心
歡喜自在一世人