

瑜伽師地論

菩薩地—真實義品 一 上

普力金剛上師 講於 大乘講堂

一九八三、十二、七

弟子宏能 筆記整理

【前言】

在佛教大藏經裡面，將所結集經典文章的性質歸類為三種性質；第一種是「經」，第二種是「律」，第三種是「論」。「經」在佛教的傳統歸類來說，是屬於佛陀所說而弟子們把它記載下來的，代表信眾修習禪定時心性能夠得到昇華，內心能夠得到淨化，其中還有大乘經典與小乘經典之分；「律」是佛教的戒律，其中包括小乘的戒律與大乘的戒律，換句話說，它是佛教徒生活的一種軌範和原則，所以在宏揚佛法方面來講，通常都是講經，講

律的比較少。講律對出家弟子比較有必要，對一般的弟子就比較沒有必要。佛教的戒律就是許多的戒條；「論」相當於一般所說的「理論」、「言論」，就是一個有問題，而另一個解答問題。有些已證小乘聖果的佛弟子如阿羅漢，或是大乘已證聖果的菩薩弟子，在佛陀滅度後，對佛經裡頭有很深刻意義的理論，把它加以研究，或是加以發揮，同時針對當時人心或社會的需要，作一種比較淺顯、能夠啟發別人心性的論述；因此「論」的觀念可以說完全是為了開發我們的智慧。所以，「經」代表的是「禪定」，讓心性得到穩定，「律」是讓生活有所軌範，有所皈依處，「論」是為了開發我們內心的智慧。在「論」的方面來說，它在佛法教典裡算是一大部，

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—

真實義品 一 上.....一

生活禪小品(力發老師蒐集整理)

事緩則圓.....十二

一休禪師作女婿.....十三

不能得福的祭祀.....十四

仁者樂山.....十五

世上沒有不可逾越的障礙.....十六

百味具足.....十六

面對不可知的未來.....十七

飛鳥過眼憶前因.....十八

情與無情同圓種智(二).....二〇

富貴天定.....二一

龍求齋法.....二二

心生種種法生，心滅種種法滅.....二三

而且它在文字描述上比「經」來得更嚴謹，思想上也比「經」來得更周密，因為它既然是屬於研究的性質，所以它不能夠不在主觀、客觀，以及第三者作多方面角度的論述，兼顧到理論的作用或副作用，全面都顧及到，甚至顧及到問題之外的小問題，找到全部的解答。就「論」的性質來說，小乘已經有不少的論著，為什麼還有大乘的論著呢？因為佛學的經過，和我們文化的進展很相似。好比佛陀滅度後一、兩百年當中，小乘二十個部派的「一切有部」，它對於一切法都很執著，它不僅認為涅槃是有的、佛所證到最高的真理是有的，而且認為生死也是有的，過去、現在、未來也是有的，。所以它有這種「一切有」的思想；換句話說，它對於萬法固執得很厲害，所以經過佛陀滅度後六百多年，相當於公元一百多年左右，印度出現了龍樹菩薩（註①），他是佛教一位大師級的菩薩，他認為佛教原始的思想是屬於「無我」，它之所以不同於傳統印度六派外道哲學的思想，就是因為它的理論特

質是「無我」。如果「說一切有部」認為過去、現在、未來都是實有的，這種思想不管有多麼徹底、多麼圓滿，無論如何和佛教「無我」的根本理論，總是不太調和，因此龍樹菩薩提出大乘空性的思想，這樣才能夠回歸佛教思想的特質，和「無我」獲得吻合。所以這個時候，龍樹菩薩提倡大乘空性思想，就等於把佛教的思想回復到釋迦牟尼佛的時代，而且更能夠將它發揚光大。菩薩以空性作出發點，更能符合佛教「無我」心態的要求。我們想想：我們們在生活當中，如果老是有一個自我心態存在的話，那麼生活上可能會出現問題。好比如果我內心都是歡喜，無論任何事情發生，今天感覺很歡喜，明天也感覺很歡喜，時時刻刻都感覺很歡喜，別人一定以為我是神經病，所以老是把歡喜的心態掛在內心是不正常的。同理，如果我內心都是悲哀的心態，無論任何事情發生，現在感覺很悲哀，明天也感覺很悲哀，常常都感覺很悲哀，如果我固執這個悲哀心態的話，別人看到我一定會害怕。只要和我相

處，講不到三句話就淚汪汪，別人好像給我很大的心理壓力，看到我實在不敢恭維，不敢親近，更不可能長久相處。所以在整個人生的過程來說，我們的心理實實在在需要足夠的空間來儲存感情，這樣我們就不會老是呆呆的表現在歡喜上面，讓別人看起來像神經病，或者老是表現得悲哀憂愁，顯得精神抑鬱萎靡。所以這精神的空間是人生的大調和，也是人生的大理想，所以龍樹菩薩提倡空性的哲學，可以說正合乎當時佛教的教義，並且將它發揚光大，也合乎一般人心需要。在佛陀滅度之後六、七百年間，空性的思想在印度非常的盛行，但是它發展到極點的時候，人們對它又產生執著，衍生了許多弊病；好比說什麼都是空的，這個也空，那個也空，做好事也空，既然這樣，我們為何做好事呢？做壞事也空，那麼我們做壞事又有什麼關係呢？龍樹菩薩所說的空，是在心理上、精神方面一種容納的空間，不是沒有因果現象等變化，而是說正因為有了那個空間，才可以容納因果

現象的變化；但是慢慢的被人們曲解了，人們以為這「空性」是空空洞洞的空，而不是那個容納因果變化的空性，所以才會認為種好因不會得好果，種壞因也不會得壞果，於是衍生了許多思想上的弊病。所以在佛陀滅度之後八、九百左右，無著菩薩（註②）出現世間，他對大乘道理有非常深刻的理解和證悟，他認為大乘的「空性」，沒有離開「假有」，他不像小乘「一切有部」那樣說一切法是實在的有；雖然一切法空，但是都沒有離開「假有」。雖然說一切法空，但它並不是什麼都沒有；假有的因、假有的果還是存在的，並不是因為空，就把假有的因和假有的果都變沒有了。因此，造善因就有善果的存在，就在空性裡發展；造惡因就有惡果的存在，也在空性裡發展，所以只要造作了如是的原因，就跑不掉如是的结果！因為在空性裡，因逐漸演變成成熟為果，它能夠容納一切因果的存在，這樣就把因果的觀念活潑起來！所以我們要知道，假的因、假的果還是有的，不能夠說是沒有！那麼這樣空、

有的觀念才能達成一致。所以大乘佛法在印度就形成了兩個派系，「空」的派系以龍樹菩薩為中心，「假有」的思想以無著菩薩、世親菩薩為中心。發給大家的講義《瑜伽師地論》（真實義品），就是無著菩薩的作品；《瑜伽師地論》有一百卷那麼龐大，佛教藏經裡的論著有一百卷的並不多，好比《大智度論》也有一百卷，它是龍樹菩薩的作品。

按過去歷史的傳說，在釋迦牟尼佛時代，小乘佛教說智慧第一的弟子是舍利弗，解空第一的弟子是須菩提；在《金剛經》裡須菩提就是當機眾（註③）。那麼，請問在大乘菩薩裡面有沒有「空性」思想的代表呢？是文殊師利菩薩。西藏密宗在台灣多在傳文殊菩薩法，但是大家都對他還了解得不夠徹底，他是大乘佛教慧解空性的代表，所以我們稱「南無大智文殊師利菩薩摩訶薩」。再請問在大乘菩薩裡面有沒有說「有」思想的代表呢？是彌勒菩薩（或譯慈氏菩薩）。菩薩將在釋迦牟尼佛的教法壞滅後，再經過約五十六億七千萬

年後，將在此娑婆世界成佛，所以我們稱「南無當來下生彌勒尊佛」。菩薩現在於兜率天（或譯知足天、妙足天）的彌勒內院，演說大乘法相唯識學。佛陀滅後八、九百年間，無著菩薩在印度修法，他入定到兜率天的內院聽彌勒菩薩講《瑜伽師地論》，聽好回來就立刻將它記錄下來，所以此論的原作者應該是彌勒菩薩，而無著菩薩是筆記者。但是根據歷史研究法的人，也就是用人類的文化來研究佛學的人，他們是不承認這種事的，必須以歷史上面留下的記載作為根據。本論是菩薩在人間什麼地方說的？當時有什麼證據的存在？有真的人事時地物等證據，這樣才能夠算數。因此，以一般研究佛學的歷史學者來說，他們不肯承認《瑜伽師地論》是彌勒菩薩所說，只承認它是無著菩薩的著作。以上是我們首先對這部論的作者有一些了解。

《瑜伽師地論》裡面主要闡述的內容是什麼？它在整個佛學的思想方面有什麼價值？它對佛學的理論有什麼貢獻

獻？…這些都是我們應該要去了解的。本論（真實義品）的內容看似不多，又是文言，但是如果用三天的時間來好好解釋它，可能也講不完，所以我還是一方面用概略式的方法向大家報告，一方面將文言文消化和大家一起作研究。

我在前面說，這部論以歷史學者的觀點來說，它的作者是無著菩薩。菩薩在當時的印度，中興了大乘佛教的思想，對佛教有重大的貢獻。他演繹佛法「假有」的思想，成為「法相唯識學」，有好幾部大乘論典是他作的，如《金剛般若經論》，以《金剛經》空的思想、般若的思想，來闡述怎麼樣在弘揚佛法上或生活上表現空的思想？怎樣以「假有」的思想來彰顯《金剛經》空的思想呢？要把大乘空性的思想加以改進，才能圓融無礙的將空性表現出來。另一本《能斷金剛般若波羅蜜多經論釋》也是無著菩薩造的，它根據大乘空性的思想作偈頌，頌作好了再由他的弟弟世親菩薩作論。無著菩薩和世親菩薩兩兄弟是佛教的龍象。世親菩薩在當時有

「百部論師」之稱，可是在大藏經裡收集流傳的只有十幾部著作而已，在西藏的大藏經則有數十部之多。我們知道龍樹菩薩著作了《中論》，提倡空性的思想，所謂「八不」——不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，這種思想好像完全抽象；但是無著菩薩認為這種思想並不抽象，它就在宇宙萬有裡面，所以他將「假有」的思想，深透到「空性」思想中，著作了《順中論釋義》。無著菩薩還著作了《攝大乘論》，「假有」在什麼地方建立呢？在每一個人的心識上建立。大家都知道我們的第六意識能夠分別、能夠思想萬有的存在，至於我們第六意識的下意識，心理學直到目前仍然沒有辦法很完整的了解，或作成完整的理論。但是無著菩薩在將近兩千年前已經建立起來了；第六意識的下意識——第六意識潛在的心理，稱為第七末那識。但菩薩認為這六、七兩識還不能夠代表我們心識的整體，而這心識的整體是一個功用很大的阿賴耶識。這個「阿賴耶」漢譯為「藏」，我們的心性好像大地一樣，

能夠收藏、容納一切種子，有一切可能性——有善的可能性，其中有善的印象；有惡的可能性，其中有惡的印象；有不善不惡的可能性，其中也有不善不惡的印象。在我們心識的整體裡面藏有那麼多的種子，因為藏有那麼多種子，所以當我們遇到某種外緣（增上緣）時，在外來因緣條件的幫助下，將種子擊發，我們內心的印象就出現了！內心的印象是什麼？是過去生薰習下來的種子。請問第八阿賴耶識的種子是從什麼地方來的呢？它本身就具有一切知的可能性。那麼這一切知的可能性一方面也吸收阿賴耶識外邊的現行；這就是我們心性自己的動作，一方面生起動作，一方面又自己薰習回去，所謂「種子生現行，現行薰種子。」佛教講什麼是種子？它有個別號——習氣。所以我們千萬不要染上壞的習氣，這習氣在我們心識裡面把它存起來，又變成種子了。如果我們心識裡面有智慧的種子很強，懂得選擇的話，這樣壞的習氣就吸收不進去。如果我們內心智慧的心所沒有發揮出來的話，我

們的心識很容易就受外面環境的影響。如果是遇上好的環境，受到好的薰習，好的習氣就吸收進去了；反之，如果是遇上壞的環境，受到壞的薰習，壞的習氣就吸收進去了。所以整個阿賴耶識建立的理論，包括了能薰的習氣和條件，和受薰的阿賴耶識本體，內容既嚴謹又豐富！無著菩薩在《攝大乘論》裡有完整的論述。我們要研究關於阿賴耶思想的建立，就一定得好好研究《攝大乘論》。

請問阿賴耶和靈魂有什麼不一樣？

中國人一般都講靈魂，外國人都講靈魂。一般人講，人死了，有年輕或年老，但靈魂沒有年輕或年老，人死了好像靈魂是不滅的。好比一般人多認為某地方出車禍死人了，不得了啦！那裡有冤魂，如果不超度他的話，下回在那裡又可能會發生事故，因為靈魂在那裡想要找替身；如果有超度他的話，可能就沒事了。這種靈魂的說法是不是真的是這樣子呢？不是。在佛教的看法來說，沒有一種物質是固定不變的，也沒有一種心理是固定不變的，所

有物質或心理的現象都不是固定不變的，因此，人固然會老、會死，變成靈魂之後，這個靈魂是不是不變呢？不是，它也是不斷地生滅變化著，跟我們活著的人一樣，跟我們內心的思想一樣。我們的內心不斷地想東想西，同理靈魂的存在也是不停地變化著，受到業力的支配而不斷地變化著。所以，我們應知靈魂是有變化的，不應該說它永遠是年輕的。好比中國人說楊貴妃很漂亮，如果她的靈魂還存在世間的話，那她的長相應該比八、九十歲的老阿婆還要老，絕對不可能永遠保持年輕美麗的狀態，因為靈魂也是不停地在變化。這樣看來，我們的年輕不是永遠都是年輕，年輕會變年老；我們的老不是永遠都是老，年老了有一天會死去；我們的死也不是永遠都是死，死了又會投胎轉世再生，不斷有生老病死的輪迴，始終在不斷的變化當中循環，世上沒有絕對不變的東西！建立了阿賴耶識的思想後，我們了解人生在生死當中不停變化，那麼，我們又如何從生死輪迴裡獲得解脫呢？無著

菩薩的《攝大乘論》對我們的宇宙人生觀有很多的貢獻與指導。

此外，無著菩薩的論著還有《顯揚聖教論頌》、《大乘莊嚴經論》、《大乘阿毘達磨論》：等等。請問那麼多著作的源頭在哪裡呢？都在一百卷的《瑜伽師地論》裡。

以上的說明，讓我們對無著菩薩有個概括的認識。那麼對於這部偉大的著作——《瑜伽師地論》，它的中心思想是什麼？它是代表大乘「法相唯識學」的思想——阿賴耶思想的建立。佛法說，「三界唯心，萬法唯識。」心識雖然也是空性，裡面有千變萬化，但心識的用是有的，心識的因果也是有的。

那麼，我們對於這部論的內容有些認識之後，我們再來了解這部論名字本身的意思，它叫作《瑜伽師地論》。這個「瑜伽」和我們常在市面上看到的招牌「瑜伽」有什麼不同呢？我們常看到的「瑜伽」是印度六派哲學其中一派「瑜伽」的體系，至於它對「瑜伽」兩字的解釋，則是認為

生命的中心是在自己心裡面的活動；換句話說，你能夠不斷認知自己的精神體是獨立的，在無形當中能夠和宇宙的精神體達成一片。在佛教看來，這種思想有一種「神我」在裡面，不管你是哪一種對身體方面充分的生活、自由的生活，如果能夠達到這精神自由的本體的話，這就是「瑜伽」的目的。也就是希望我們身體感覺，在另一方面超越感官、心理之外，有更廣大世界的探索，這是一般鍛鍊「瑜伽」功夫的目的。一般人鍛鍊瑜伽只在身體上面，功用好像做健身操，利用它來治療身體的毛病，以求身體的健康，這樣難免就會流於形象方面去了。那麼，請問佛教的「瑜伽」和他們的觀點是否一樣呢？當然不同。佛教所謂的「瑜伽」，就在《瑜伽師地論》裡，還有佛教的密宗也是講「瑜伽」。《瑜伽師地論》是唐三藏法師翻譯的，在他以前雖然也有人翻譯，但是最多只有三卷、五卷而已，唐三藏為什麼要把它翻譯得那麼具體？因為他到中印度那爛陀寺留學時，跟戒賢論師就是研究這部論著，他聽

師父講了三遍；大家想想，一百卷的巨著聽講了三遍，可見不是短時間可完成的事。因此，他回國後有足夠的能力把整部的《瑜伽師地論》翻譯出來。「瑜伽」這兩個字，根據正統佛學，唐三藏法師翻譯成中文是「相應」的意思。「相應」有幾種基本的內涵：一、所謂「相應」，應當有兩個東西或意義才能相應，如果只有單一事物，哪有所謂的相應？比方在生活上，我們能講的嘴巴，和能夠將聲音錄製下來的錄音機，它們兩個好像是「相應」了，或者茶杯和茶杯蓋好像是「相應」了，筷子和碗好像是「相應」了，種種聲音和耳朵好像是「相應」了，……。在整個佛教的觀點來看，我們人生在整個世界裡面，無論是政治的、法律的，還是好人與好人的關係、壞人與壞人的關係，宗教與宗教的關係，……其實都是生活在相應裡面。反過來問，什麼是「不相應」呢？好比我相信佛教，你相信的是非洲原始的宗教，我不聽你的言論，你也不聽我的言論，雖然兩件事但是它們就不相應。二、所謂

的「相應」，應當有相順的意義，彼此互不違犯。以我們這兩天選舉的結果看來，大家都認為政府的施政不錯，這表示我們的心理和政府相應。政府將社會建設得繁榮，讓大家生活安樂，那麼大家投票出來的結果就和事實相應了，這是心理的反射和事實能夠得到呼應。那麼在整個佛學來說，所謂的「相應」就是講這個啦！

佛學所謂的境界包括了三種：一、有教義方面的境界，二、有實行方面的境界，三、將教義付諸實行到達了結果方面的境界。在佛法上，不管是小乘還是大乘，是顯教還是密教，都包括這境界、實行，還有到達目的地的結果。這樣看來，《瑜伽師地論》的「瑜伽」兩字的意義，它不僅包括了小乘聲聞、緣覺二乘的境界，更包括了大乘菩薩的境界，所以在一百卷內容裡面，有大乘的學理、小乘的學理，有那麼多的學理讓我們實行，以後有一個結果表現出來，這個結果一定要和當初的境界相應、相順而不違背。那麼，在這個地方，佛學把它分成境、行、果，它

本身有境、行、果存在的意義。這種相應的看法，在哲學上怎麼看呢？比方今天在講堂裡，桌子和椅子擺在這裡，桌子並沒有因為椅子擺在這裡而顯得壅塞、不調和，椅子也並沒有因為桌子擺在這裡而顯得低、顯得渺小，有了桌子反而凸顯了椅子存在的價值，有了椅子也凸顯了桌子存在的價值，……。這樣兩件東西能相應、相隨順，桌子隨順椅子，椅子也隨順桌子，這是第一、「境界和境界相應」，這是很重要的！在國家方面，我們站在台灣的領土上，如果對共產黨不能有真實的認識，附和外國人而人云亦云，或是去搞破壞民主的事，那就是不相應，結果誰會吃虧呢？最後就會像越南一樣，被北越的共產黨打敗，吃了大虧。如果不能和真正的民主相應，反而去搞破壞，那就完蛋了！所以一定要認識自己的境界，而真正認識自己的境界才叫作相應。這「境界和境界相應」是最基本的相應；佛教徒的人生觀也是這樣。大家都說，佛教勸人為善，基督教也是勸人為善，幾乎每一種宗教都是

勸人為善的，都差不多嘛！其實差很多啊！信仰佛教不僅要勸人為善，還要運用智慧去做善事；有智慧的為善和沒有智慧的為善就差得很多！好比今天如果我們窩藏一個匪諜，我們不能說信仰宗教就是勸人為善，救匪諜也是一條命啊！但是牠將來可能就在台灣搞地下活動，把社會搞得一塌糊塗，將來他的作用大得不得了。結果我們所作的善事，在佛法看來，其實就是惡事。所以佛法認為作善事也要運用智慧去做，不是糊裡糊塗地去為善；不要救錯了人，救了壞人將來可能會害死大家。換句話說，佛法所謂的「境界」，一定包括智慧在裡面；「境界」裡面還包括了智慧的行為。好比民主投票的行為，看起來投下一票沒有什麼了不起，如果我們投給破壞台灣民主安定的人一票，那將來對台灣的社會就影響很大。所以，我們的行為要完全和環境以及我們心性的智慧相應，那麼，好的行為將來當然就會得到好的結果。在佛法上也是這樣，就小乘法來說，世間之所以會有痛苦的原因，是因

為有「我」的觀念執著。因為自我的觀念很重，在人生中將處處都是障礙，他的境界就是障礙。自我觀念重的人，他的行為就有障礙，行為有障礙所得的結果就是痛苦，永遠沒有辦法離開痛苦。所以自我觀念重的人痛苦越多。在小乘佛學來講，首先要從內心改變，將內心的環境改變，將內心自我的觀念先清淡下來，以後在社會上跟別人相處時，衝突的機會就減少了；如果衝突減少了，行為就變好了，得到人生的幸福就會多一點！我們不要只看到小乘思想的消極面，消極也有它的好處。在大乘佛學來講就不同了，大乘的境界大，它不是以自我的「無我」為中心，而是以「眾生」為中心，它認為我個人之所以能夠存在這個世界，完全是大家的關係，如果沒有大家哪裡有我？如果沒有父母、祖父母、外祖父母：哪裡會有我？如果沒有農夫耕田我們哪裡有得吃？如果沒有工人紡織我們哪裡有得穿？換句話說，我們今天之所以能夠生存於社會，完全得之於社會大眾的貢獻，因此我們應當

要報答社會大眾，這是大乘佛學的看法。

所以應該盡力地還報社會大眾，對於各階層都要報答，我們不敢說對社會有什麼貢獻，其實可以說沒有絲毫貢獻，是社會大眾對我貢獻太多，我一切好的作為都是應該的，即使努力去還債也永遠還不完。如果我們用這個境界來修，心胸就很大了，感覺自己對別人好得不夠。這樣，還會想到有人對不起我嗎？絕對不會的。我想要對別人好都不夠了，而我承受到別人的恩惠太多太多了，而我能給與別人的太少了。用這種態度在社會上待人處事的結果，將處處受到別人的歡迎，無論是好人或壞人都歡迎他，心胸寬闊有器量的人歡迎他，心胸狹窄沒有器量的人也歡迎他，為什麼？因為這個人從來沒有為自己著想，處處都是在為別人著想；因為他內心的境界大，所以他的一切作為都是感恩別人，他所獲得的結果將是廣大的幸福，不僅社會得到幸福，自己也得到幸福。這樣，他內心的境界，和他的行為，以及他行為所到達的結果都能夠相應，就是所謂

的「瑜伽」。

因此，如果我們能夠對「瑜伽」兩個字體會很深刻的話，就可以知道，我們之所以有種種的苦惱，那是因為我們有種種心境變化所產生的，如果我們把那狹窄的心境改善過來，把人生的看法改善過來，改善成為廣大的看法、感謝社會的看法，這樣我們的心境和人生的價值將會有一百八十度的大轉變，好處將大得不得了，幸福就立刻呈現我們面前。這是我們對「瑜伽」應該要有的、最基本的概念。所以最重要的是，從自己的心境做起。我們如果想得到和幸福相應的話，一定要從自己的心境做起，把自己的心胸打開來，用智慧的光明把它打開來，否則絕對得不到幸福。

我們再來說《瑜伽師地論》本身所說「瑜伽」的意義，因為本論是大乘「假有」的思想，這部論文所說的真理，一定要和研究本論的人的「根機」能夠相應；換句話說，我們如果是開明的人，論中所講的是開明的道理，這樣當然很合乎我們的根

機。但是如果我們從來沒有聽過佛經，或從來不懂得什麼是宗教，只知道所謂宗教就是勸人為善，就是做善事或救人就好了，不管好人或壞人都一起救，糊裡糊塗地不能夠分辨是非善惡，這樣的程度，我們跟他講本論所闡述的道理，當然就和他不能夠契機（相應）。頭腦很清楚、有智慧的人才能和本論的教理相應。所以本論所謂的「相應」，第二、要能夠「教」和「理」的契機；「教」所說的「理」，本身能夠相順；如果理是一回事，所作的學術研究是一回事，那是不行的。「教」是言教，是語言文字，語言文字裡面所載的道「理」，兩者彼此一定要互相配合，也就是說我們所說菩薩的瑜伽，菩薩是以廣大眾生為他的境界，如果在文字方面只能適合一部分的人，只有小善小智的話，那就不符合菩薩法本身所具的大道理，因此第二個條件是要能夠「教」和「理」相配合；第三、是「了解」和「行為」要相應。在佛學方面來講，並不是講歸講，講不像在黑板上畫畫，畫好了就用板擦把它擦掉，講好佛

學了，你走你的路，我走我的路，這樣就完全離開佛法本身的目的。所有的佛法都離不開「瑜伽」，要達到「相應」的目的。好比我們要建立健全的人生觀、大乘的人生觀、把握一切因緣的人生觀，把這個好的人生觀建立好了以後，那麼多多少少在日常生活上能夠表現或實行起來，這樣我們就能夠抓到人生的價值。即使我們能夠實行一點點，那麼今天晚上睡覺的時候內心將感覺到特別安慰，特別有意義；如果聽好佛學以後不能夠實行，佛學歸佛學，我的生活歸我的生活，一切依然故我、我行我素，這樣人生的意義就沒有辦法展現出來，人生觀也沒有獲得改善，這樣就談不上菩薩的修養或偉大的行願啦！所以我們了解菩薩的瑜伽之後，就要改善我們狹隘的人生觀，然後在生活上表現出來，這點非常重要！許多人研究好佛學，仍然佛學歸佛學，生活歸生活，這樣就變成了不是生活化的佛學，這樣在佛學上講就是不「相應」。在本論來講，他根本就沒有得到「瑜伽」，換句話說，他根本就沒有

建立菩薩的人生觀。因為沒有「真知」，就沒有「真行」，就沒有辦法知行合一；因此我們要能夠解和行相應、知和行合一。我們中國人也講知行合一的哲學，在本論來說，如果能夠解、行相應才是真菩薩，菩薩有了真知，一定就有真行，這樣才算瑜伽；**第四、行為與結果要相應。**如果行為表現出來之後，卻到達不好的結果，等於白做功夫，好比在這裡對人家好，這裡的人說我是傻瓜，在那裡對人家好，那裡的人也說我是傻瓜，這樣不就等於我的行為沒有結果了嗎？如果真是這樣，好像我不需要這樣做，但是在佛教的理論來看，這是不可能的，為什麼？因為人同此心、心同此理！我們對人家好，不可能人家對我們壞，還說我們是傻瓜；一次對他好，兩次對他好，常常感謝他，常常感謝大家，這樣一定會得到大多數人的認同，因為人都是有私心的。如果有人對我們好，我們可能感覺懷疑，我們和他素未謀面，他卻突然對我們那麼好，可能是對我們有什麼企圖，但一次會懷疑他有企

圖，兩次會懷疑他有企圖，三次會懷疑他有企圖，如果無數次都對我們那麼好，就不會懷疑他有什麼企圖了，就會認為他真正是個好人，不能再用小人之心去度君子之腹。在人同此心，心同此理之下，一定會得到好的結果。因為我們常常感謝別人，別人也會有感謝的表現，這叫作「**行果相應**」。所以在菩薩行為方面很重要，如果一開始對境界的認知就不夠的話，那麼接下來一連串的行為就不能夠如法如理，也不可能擴大人生觀的可能，所以我們一定要先把境界的「知」擴大起來；**第五、「果」和「機」要相應。**如果我們人生的智慧——「真知」到達極點，行為也到達極點，請問我們的目的何在？好比我們今天為什麼種了桃樹？因為我們自己想吃桃子啊！如果這樣的話，老實說，這是現實主義者，適合去做生意，不能算是菩薩的人生觀，我們種下了善因，將來打算收成善果，這種現實的想法，在佛法來說只能獲得人天善果報，不是大乘佛教要成就的「大果」，所謂的大果是無形無相的

果，而且在心靈上永遠是快樂的。什麼是
大果呢？像中國儒家所講的，用仁義之心
去救人，不希望別人對自己有所回報，而
是去享受真理的快樂、真義的快樂。如果
天天都想大家感謝你，才能覺得生活充
實，如果沒人感謝你，就覺得生活太寂寞
了！感慨自己天天對這麼多人好，卻沒有
人對我好，那我所做的許多好事不就是白
做了嗎？如果用這種心態來做善事，那是
有所求的人天福報，這是在凡夫的立場所
做的因果，這種人肯定是很寂寞的。請
問，我們該怎麼做才能不寂寞呢？我對社
會大眾的感謝完全是發自內心的，我今天
之所以有飯吃、能夠生活過得很好，我感
謝大眾，感謝社會各階層的朋友，感謝政
府，但是我不希求大家也要對我好。因為
那樣子的話會讓我不勝負擔，因為我得之
於社會大眾的太多太多了，好不容易能夠
回報一點點，現在有人又要對我好，這樣
我真不知道要還到什麼時候才好！最好
不要對我好，我才覺得舒服一點，這樣的
話我才能夠真的成佛，這是更高深的義

理，叫作「果機相應」。換句話說，我們
不僅把感恩社會的行動表現出來，還希望
一些發菩薩心的佛教徒，對社會也有感恩
的心理與行動。如果整個台灣的人對社會
都有感恩的心理與行動，那麼我們台灣的
社會肯定變得像天堂一般！是全世界第
一的人間天堂！成為佛教所謂的人間淨
土！是全世界的模範！這是我們的理
想！

那麼我們知道《瑜伽師地論》的「瑜
伽」有那麼豐富的涵義以後，請問，認識
了「瑜伽」的道理，對我們個人有什麼好
處呢？第一、它會讓我們的心境擴大，增
加我們的智慧，如果心境擴大了，人生觀
就改變了；第二、它告訴我們思想一定要
和行為打成一片，這種思想才是有用的。
如果一種思想只有在頭腦裡打轉，沒有在
行為上表現出來，那就是不實際的空想；
換句話說，這種思想的智慧不夠深刻；第
三、它讓我們懂得去實行，實行後更能深
刻地體會道理的存在，這是佛法所謂的
「修慧」，實際修行經驗的智慧，這要比

光是在知識上了解的智慧要大得多、深入
得多！所以本論包括了聞、思、修三慧在
其中。（待續）

【註釋】

註①龍樹菩薩，又稱龍猛、龍勝。菩薩
於樹下誕生，因入龍宮而悟道，故以「龍
樹」為名。生於西元二、三世紀，為南印
度婆羅門種姓出身。他還在需要母親餵食
的幼年時，聽到婆羅門讀誦四吠陀經典各
四萬首偈頌，就能將全部的文句背誦出
來，並且理解其中的意義。對於四吠陀、
天文、地理、占卜、圖緯祕藏，及諸道術
等，無不通曉。菩薩天性聰穎異常，任何
事情只要告訴他一次便可以領悟，不需要
重複。二十歲時就聲名遠播，在印度各國
中沒人能比得上他。

他有三位情義相投的朋友，也是當時的
青年才俊。有一天，他們互相討論到：「世
間可以開啓心智、悟入深奧的學問，我們
全都通曉了，現在還有什麼可以讓我們引
以為樂的呢？可能盡情享受感官欲望才
是人生最快樂的事。不過，我們沒有國王

大臣的權勢，這怎麼可能得到呢？唯有隱身術，這件快樂的事才可以辦得到。」

於是四人便一起去學習隱身術。四人修得隱身術後，就隱身於王宮中，伺機侵凌女眷。不久事情敗露，三友人為王所斬，僅龍樹一人得免。因為此事的因緣，他感悟愛欲實乃眾苦之本，於是入山詣佛塔，並出家受戒。

他出家後，廣習三藏，然未能滿足超強的吸收力及求知欲。於是再前往雪山，遇一老比丘授以大乘經典，雖能了知實義，但未能通利。又因為他在辯論場上曾多次摧破外道論師，所以生起了貢高我慢之心，竟然自立新戒、著新衣，儼然是新教教主。當時，大龍菩薩憐愍他的年少無知、輕狂傲慢，就引他進入龍宮，授他無量的大乘經典，龍樹才完全體悟大乘如虛空般廣闊，如大海般深邃的空性真理。

那時南天竺王信奉婆羅門教，屢次攻擊佛法。菩薩於是前往與外道論師辯論，使得大眾欽仰佛法的深廣智慧，紛紛放棄婆羅門教的信仰。此後菩薩大力弘揚大乘佛

法，又廣造大乘經典之注釋書，樹立大乘教學之體系，使大乘般若空性學說廣為傳布全印度。晚年住於南印度之黑峰山，門弟子有提婆等。

菩薩的著作很豐富，有《中論頌》、《十二門論》、《空七十論》、《迴諍論》、《六十頌如理論》、《大乘破有論》、《大智度論》、《十住毘婆沙論》、《因緣心論頌》、《菩提心離相論》等。菩薩造論之多，世所罕見，有「千部論主」之美稱。後世基於菩薩所著《中論》而稱宣揚空觀之學派，為中觀派，並尊師為中觀派之祖。此外，師又被尊為付法藏之禪宗第十三祖，且自古以來被尊為中國大乘八宗（三論、天台、華嚴、唯識、淨土、禪、密、律）之共祖。

註◎無著菩薩，音譯為阿僧伽，又稱無障礙，北印度健馱邏國人，生於西元四、五世紀，為古代印度大乘佛教瑜伽行派創始人之一。依婆藪槃豆法師傳，父名憍尸迦，為國師婆羅門，有兄弟三人，皆稱婆藪槃豆。無著初於小乘薩婆多部（說一切有部）出家，因思惟空義，不能得入，欲

自殺，當時東勝神洲有賓頭羅尊者前來為解說小乘空觀。菩薩初聞即悟入，然對所修觀境並不滿意，於是以神通往兜率內院從彌勒菩薩聽受大乘空觀，歸來如說思惟，成就了大乘空觀。後來菩薩又數次前往兜率內院受學《瑜伽師地論》等大乘深義，並集眾宣說之。因為菩薩的行願力使得大乘瑜伽的法門弘傳四方。菩薩致力於大乘法相唯識學的宣揚，又撰寫多部論疏釋諸大乘經。著有《金剛般若論》、《順中論》、《攝大乘論》、《大乘阿毘達磨雜集論》、《顯揚聖教論頌》等。

世親菩薩，又作天親，亦名婆藪槃豆。也於薩婆多部出家，但無著直入大乘，世親卻入經量部，立志改善有部教義，遂入迦濕彌羅國，研究《大毘婆沙論》。四年後歸國，就為大眾宣講此論，並作《阿毘達磨俱舍論》。世親菩薩原本通達小乘，對大乘佛法有些誤解，因此口生誹謗，兄無著擔心他誹謗大乘經典會墮阿鼻地獄，因此想方設法與他見面，並誦出《十地經》。世親聽聞之後，體悟到大乘甚深

妙法，懺悔以前誹謗大乘，於是拿著刀想要把自己的舌頭割掉謝罪，無著菩薩告訴他曰：「你所犯的毀謗大乘佛法的罪實在太大了，即使你有一千條舌頭全都割了，也不能消滅你的罪孽。你如真的想滅除此罪，就應當尋找更有效的辦法。既然你的罪由舌根而生，自然也應該由舌根去滅。

你如果能誠心誠意地宣揚大乘，就可以懺除先前所造的罪孽。」世親聽了哥哥的話，開始弘揚大乘，造了超過一百多部的大乘論著，有「百部論主」之稱。菩薩的重要著述有《俱舍論》、《攝大乘論釋》、《十地經論》、《金剛般若波羅蜜經論》、《廣百論》、《菩提心論》、《三十唯識論頌》、《大乘百法明門論》、《無量壽經優波提舍》、…等。

註③當機眾，指列座於佛陀法會上的四類大眾之一，即：

一、發起眾，指能鑑知時機發起集會，如《法華經》卷一〈方便品〉所載，舍利弗曾三次請佛說法；

二、當機眾，指宿緣純熟，恰好聽聞正

教，在法會上聞法得度者，也就是聽經聞法，立即聞法得果的受益者。如楞嚴會上的阿難；

三、影響眾，指遠從他方佛土前來參加法會，幫助佛陀教化眾生的諸佛菩薩，各自隱蔽圓極的果德，如影之隨形，如響之應聲，為當機眾示現莊嚴之形相，匡輔法王，莊嚴法會；

四、結緣眾，指宿世善福淺薄、根機下劣者，雖未獲立即證悟的法益，然而因為能夠見佛聞法的緣故，已結下將來必將得度的因緣。（包括正法、像法、末法時代，能夠目睹三寶，或是耳聞經教，生起一念清淨信心者，都在八識田中種下無漏善根，未來因緣成熟時都將證得菩提智果。如《法華經》偈頌：

「若人散亂心，

入於塔廟中，

一稱南無佛，

皆已成佛道。」

生活禪小品

事緩則圓

某人得一寶貝：紫砂壺，每夜都放床頭。

一次失手將紫砂壺的壺蓋打翻到地上，驚醒後，甚惱。心想：

「壺蓋沒了，留壺身何用？」

於是抓起壺扔到窗外。天明，發現壺蓋掉在棉鞋上，無損。恨之，一腳把壺蓋踩得粉碎。出門，見昨晚扔出窗外的茶壺，完好掛在樹枝上……

【附註】

有時，事情可以：等一等！看一看！緩一緩！常言道：「事緩則圓。」很多事情並不是你以為的那樣！衝動是魔鬼！學會冷靜，也是一種智慧！我很喜歡這句話：「短期交往看臉蛋，長期交往看脾氣，一生交往看人品！」

時間是個好東西，驗證了人心，見證

了人性，懂得了真的，明白了假的，沒有過不去的坎，只有走不出的自己！總是擔心身邊會失去誰，可我却忘了問：「又有誰會害怕失去我？」人生，努力了、珍惜了、問心無愧就好，雖然不完美，但很真實！

一休禪師做女婿

風趣幽默的一休禪師，往往在談笑間就能旋轉乾坤。某天，一個信徒因債臺高築，無力償還，向一休禪師說要自殺，一了百了。一休禪師問：「除了死以外，難道沒有別的方法可想？」

信徒痛苦地回答道：

「沒有辦法。」

一休禪師再問：

「你家裏難道什麼都沒有了嗎？」

信徒說：

「家裏除了一個年幼的女兒以外，實在已經山窮水盡，別無所有了。」

一休禪師道：「哦，那還有辦法。你可以把女兒嫁人，找個乘龍快婿幫你還債，不就好了嗎？」

信徒說：

「我女兒才八歲，哪裏能嫁人呢？」

一休禪師聽了，很認真地說：

「才八歲啊，那麼你把女兒嫁給我，

我做你的女婿，幫你還債吧！」

信徒大驚失色：

「師父簡直是開玩笑！您是我的師

父，怎能做我的女婿？」

一休禪師胸有成竹地揮揮手：

「我要幫你解決問題啊！不要再說

了，趕快回去宣佈我要做你的女婿吧！迎

親那天，我自然會到。」

信徒雖然對禪師的做法滿懷疑惑，但是他素來十分敬仰一休禪師的智慧，因此仍然回去宣佈某月某日，一休禪師要做他的女婿。消息傳出後，立刻轟動全城。到了迎親的那一天，看熱鬧的人擠得水泄不通，一休禪師也依言來到。一休禪師吩咐在門前擺一張桌子，上置文房四寶，然後

就當場揮毫起來。大家看一休禪師字寫得好，都爭相欣賞購買，反而忘了今天到底是來做什麼的。沒多久，賣字畫的錢就積了幾籬筐。

一休禪師問信徒：

「這些錢夠還債嗎？」

信徒歡喜得不得了，直說：

「夠了！夠了！」

一休禪師長袖一揮說：

「好啦！問題解決了，女婿我也不做了，還是做你的師父吧！」

【附註】

有禪，就能這樣灑脫方便地解決難題。禪的灑脫，實則蘊含了無限的大慈悲、大方便力！用當下的智慧解決當下的問題，古德云：「竹密豈妨流水過，山高怎阻野雲飛？」灑脫無住即得解脫。景德傳燈錄云：「水凍魚難躍，山寒花發遲」，若捨得放棄，勇於超越，便能開創新局。如何是禪？如何是道？古人云：「青青翠竹，盡是法身，鬱鬱黃花，無非般若」，放開心胸認清自己，是一種追隨本性的坦

然；不刻意強求，反而會有意意外收穫！只有脫離一切煩惱的人，才能心無罣礙，順其自然，不拘泥事物固定的相狀。要捨得放下，及時轉身，才能四兩撥千斤擺脫困境，隨處自在！禪宗祖師曰：「任你弱水三千，飲否在我！」真正的禪者，處熱惱而心清涼，品黃蓮而心甘甜。魔由心生，心中煩惱，則滿眼都是煩惱；煩惱之火熄滅，則處處清涼，就算置身紅塵，照樣心無罣礙，安然快樂。

不能得福的祭祀

從前釋迦牟尼佛在世時，有一個國王，名叫和墨，他因為相信外道，整個國家的人民，也和他一樣，都殺生來祭祀。國王的母親生病長年不見起色，於是國王就召婆羅門來，請問是何原因。婆羅門回答說：

「是星宿錯置，陰陽不調的緣故。」
「那要怎麼做，才能改善呢？」
「這就要準備一百頭的牛、馬、豬、

羊，祭祀上天，來祈求禱福，病就可以痊愈了。」

這時佛以神通力故，了然此事，憐愍國王的愚癡迷惑，就到國王的住所來。王遙見佛陀莊嚴相好，便向佛作禮，說道：「因家母病了很久還沒有好，所以要祭祀上天，為母親祈福。」

佛說：

「想要收穫穀物，就要種植耕耘；想要得大富貴，就要廣行布施；想要得長壽，就要慈心護生；想要得高超的智慧，就要深下學問的工夫。這就好比下了什麼樣的種子，就得到什麼樣的果實一樣。現在祭祀不得法，又殺害生命來求長生，這離長壽之道更遠啊！」

佛說完話，放大光明，遍照天地，殊妙非常。國王受到佛勝妙音聲和光明的收攝，生起了慚愧懺悔的心，從此悔過不再聽信邪說，宰殺牲畜祭天。國王的母親知道了這種情形，心生歡喜，病痛也消失了。國王從此以後敬信三寶，愛民如子，常行十善，境內祥和安樂，五穀也都豐

收。

【附註】

其實天人的色身都清淨光明，不像人間凡夫，有膿痰涕唾大小便等污穢。所吃的東西也都潔淨如甘露，又是自然化成的。他們對閻浮提世界，坑廁、葷腥等惡臭，根本不想聞見，並且在百由旬外，就覺得難以接近了，更何況是來享祭祀呢？雞犬逐臭而食，因業力的關係，以臭為香；若薦之於人，人哪裡肯接受？天人對於血食的供養，恐怕也是這樣吧！

至於帝釋天主檢校人間的善惡，則是由四天王透過有福鬼神的巡察，纖毫不謬地轉奏帝釋天主；而夜摩、兜率天以上，其天轉貴，就不理會人間的事了。像這樣的祭拜，又哪裡能夠蒙受福澤？而殺生的業報卻又緊跟後頭，怎不令人悚然而懼呢？在上位而想行善者，為父母而想教子女者，當主婦而理中饋者，在殘暴與慈憫、口祿與福德之間，都應好好想清楚而後謹慎行事啊！（中饋，指家中膳食諸事。）

仁者樂山

有一次，孔子的學生子張向孔子請教：「仁者為甚麼會喜歡山呢？」

孔子指著泰山說：

「你看，它多麼高啊！巍然聳立著。」

子張說：

「就因為山高，所以就喜歡嗎？這與仁有甚麼關係？」

孔子答道：「就在這高高的山上，草木生長著，鳥獸繁殖著，財富和人們所用的東西也由此生產著。」

子張說：

「每個人不都是也在做事嗎？做事也是有益於他人的啊。」

孔子說：「為了得到報酬而做事，與從本心出發去做事不一樣。高山生產了財物卻並不認為是私有的，四面八方的人們都可以來採用。還有風雲從山中飄出，通達於天地之間，使陰陽協調，成為雨露來滋潤萬物，萬物賴之以生長，百姓賴之以享用。這就是仁者特別喜歡山的原因啊！」

又有一次，孔子登上曲阜東面的蒙山，舉目一望，頓覺開闊眼界，說道：

「原來天地竟是這般闊大，過去一直覺得曲阜城外的魯國已經很大了，如今看來竟是這般小之又小，魯國之外還有更大的齊國，齊國之外呢？還有很多的國，那就是人們常說的『天下』了。」

之後孔子又登上高聳九霄的泰山，感歎地說道：

「呀！真是天外還有天啊！常識中的『天下』也並不大，真正意義上的『天下』大無邊。真是『不登山外山，難見天外天』啊！」

後來孟子將孔子這種體驗概括為兩句很有名的話：「孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。」

誠如孔子所言，仁者所「樂」之山不僅形體高大，雄偉壯麗，內蘊更是厚德載物，高尚無私。顯然，這山既是天造地設之山，更是仁者心思神構之山，是自然之山，更是審美之山。自然之山的高大，與仁者人格的高尚，彼此照耀輝映，「通乎

天地之間」。因為孔子自己就是一位仁者，他一覽天下時，油然想起仁者的心胸就像巍然屹立的泰山，把山的品格與做人志士聯繫起來，作為培養儒家理想君子人格的一種道德行為規範。歷代仁者常拿「孔子登東山而小魯，登泰山而小天下」這兩句話，自勉要像孔子那樣不斷攀登，不斷開闊眼界，昇華境界，向上，再向上，以達精神之山的峰巔。

泰山為五嶽之首，它那闊大雄偉的風姿象徵著中國傳統文化中所推崇的聖賢人格品德。登高方能望遠，在這不斷攀登中，人的襟懷也不斷昇華博大，在體會山的寬仁與威嚴當中，也讓自己的做人做事達到更高標。仁者樂山，意在胸懷仁愛之心；仁者，就要像山一樣的平靜、沉穩，無所畏懼的傲然屹立，有對真理、信仰的堅不可摧的意志，不為各種世間外在環境所動搖。仁者志存高遠，無論在什麼時候，自強不息的盡自己的責任，關愛他人，愛護萬物，向善向上，具有「高山仰止，景行行止」的德行。

世上沒有不可逾越的障礙

善靜和尚二十七歲時候，棄官出家，他去樂普山投奔元安禪師，禪師讓善靜管理寺院的菜園，在勞動的過程中修行。

有一天，寺內一位僧人認為自己已經修業成功，可以下山雲遊了，於是就到元安禪師那裏向他辭行。當然，下山是要等到禪師批准的。

元安禪師聽了僧人的請求，笑著對他說：

「四面都是山，你往何處去？」

僧人無法想出其中蘊涵禪理，只好轉身回去。僧人無意走進了寺院的菜園子。善靜和尚正在鋤草，看見僧人愁眉苦臉的樣子，驚訝地問：

「師兄為何苦惱？」

僧人就將事情的來龍去脈一五一十地告訴了他。善靜和尚馬上想到「四面是山」就是暗指「重重困難」、「層層障礙」。元安禪師實際上是想考察僧人的信念和決心；可惜，僧人參透不了師父的旨意，於是善靜和尚笑著對僧人說：

「竹密豈妨流水過，山高怎阻野雲飛？」意思是只要有決心，有毅力，任何高山都無法阻擋。

僧人於是就來到元安禪師那裏，對禪師說：「竹密豈防流水過，山高怎阻野雲飛？」

僧人以為師父一定會喜笑顏開地誇獎他，然後准他下山，誰知元安禪師聽後，先是一愣，繼而眉頭一皺，兩眼直視僧人，問道：

「這肯定不是你擬的答案！是誰為你說明的？」

僧人見師父已經察覺，只好把善靜和尚的名字說了出來。元安禪師對僧人說：「管理菜園的善靜，將來一定會有一番作為的！多學著點吧，他都沒有提出下山，你還要下山嗎？」

【附註】

世上沒有不可逾越的障礙，只有不可逾越的心礙；要想取得成功，關鍵在於自身，只要下定決心，保持謙虛謹慎的心態，積極進取，盡力而為，便可在崎嶇中

見到坦途，一切困難都能迎刃而解。所謂一藝之成，當盡畢生之力；一個不想過小河的人，自然不能遠涉重洋。相由心生，命由己造；盡人事，知天命，則無所不適，無處不安。所以說，幸福就在我們內心，命運要靠自己來掌握。漫步人生路，我們沐浴陽光，歷經風雨，感受著生命所賦予的精彩。陽光，讓生命煥發勃勃生機；風霜雪雨，讓生命承受刀光劍影。不論是陽光或風雨，只要我們心中彩虹依舊，心存感恩，生活便恬然，平靜，從容而溫暖。御下世俗輿論的行囊，勇往直前，開心快樂地過好每一天。

百味具足

雲巖曇晟禪師初參藥山惟儼禪師時，藥山禪師問他：

「你從何處來？」

「我從百丈懷海禪師那裡來。」

「百丈懷海禪師有何言句開示？」

藥山禪師問。

「平常都說『我有一句，百味具足』。」（一即無量、無量即一。）

「鹹則鹹味，淡則淡味，不鹹不淡是常味，百味具足是什麼？」藥山禪師問。

雲巖禪師無言以對。藥山禪師接著說：「我亦有一句，怎奈目前生死何？」

雲巖曇晟答：

「目前無生死。」（心經：「乃至無老死、亦無老死盡。」言無生死已是偏見了。）

藥山禪師再問：

「你在百丈禪師處有多久？」

「二十年。」

「二十年在百丈處，俗氣仍未除。」（猶未見性，只是相對的頭腦在講話。）

有一天，藥山禪師又問雲巖曇晟說：

「百丈禪師除一句百味外，還說些什麼佛法？」

雲巖曇晟回答：

「有時道，三句外省去，六句內會取。」（為道不在多言，有理無事只是空言。）

藥山禪師喜形於色地說：

「三千里外且喜無交涉。」（體自如如，非關時空，何來交涉。）

接著再問：

「除了這些以外，還說些什麼法？」

雲巖曇晟就說：

「百丈懷海禪師有時上堂待大眾立定之後，用拄杖將大眾趕走，然後又再召大眾回來。大眾回來之後，自己不說為什麼，反而問大眾：『是什麼？』（來去、動靜之間如何？無所從來、亦無所去，是名如來。無奈弟子不解。）

藥山禪師聽了就说：

「你為什麼不早一點跟我說呢？從你的口裡，我到現在才見到我們的懷海師兄。」

曇晟禪師也因此於言下省悟。

【附註】

禪是說或不說？百丈懷海禪師在大家集合立定後，叫大家去去，意思是禪不好說；又叫大家來來來，是因為禪也不得不說。所謂的禪在說與不說之間，就看

你怎樣去體會。我們認識一個人，有時必須經過許多年月，費些周折。二十年不長，三千里不遠，直到說無所說，才認識百丈懷海，這就是所謂「一句百味」了。

面對不可知的未來

民初時期，軍閥的權力就等同法律一樣，掌握罪犯的生死。有一位軍閥在他每次處決死刑犯之前，都會舉出兩條路讓人選擇：一條是接受一槍斃命；另一條是選擇從監獄左牆的一個黑洞爬進去，命運將如何？沒有人知道。

奇怪的事發生了，所有犯人都寧可選擇一槍斃命也不願意進入那個不知裡面有什麼危險的黑洞。

有一天，軍閥慶祝生日，在酒酣耳熱之後，開心地談笑，旁人便趁機大膽地問他：

「大帥，您可不可以告訴我們，從那個黑洞爬進去究竟會有什麼結果？」

軍閥回答：

「其實沒什麼啦！進入黑洞的人，起初伸手不見五指，會非常恐懼，因此沒有人敢嘗試。如能提起勇氣，經過一、兩天的黑暗摸索，便可以順利地逃生了。人們對於面對不可知的未來，似乎比面對死亡更覺得可怕！」

【附註】

人生就像一場歷險，面對不同的抉擇時，很多人常常明知這樣做會有不好的結果，仍然甘願承受；但對於不可知的事物卻非常恐懼，而不願付出努力與摸索、勇敢地接受挑戰，以獲取美好的未來。

命運之神不會告訴我們結果，凡是能通過重重考驗的人才是最成功的人！好比二十世紀最偉大的盲聾女作家、教育家，出生時健康活潑、聰穎過人；但在十九個月大時，一場大病使她失去視覺與聽覺，令她頓時跌入了無聲、無光亮的幽閉世界。六歲時，充滿愛心的莎利文老師來到她的世界，從此改變了海倫凱勒的生命。在莎利文老師細心教導與呵護下，海

倫凱勒學習運用手語與人溝通，幫助她開啟了走向世界的心靈窗口。求知欲旺盛的海倫凱勒，從不向身體的殘缺屈服，為了認識這個美麗的世界，她學習了多種語言；為了能夠更直接與人溝通，她克服了聽力障礙學習說話。雖然她所處的是一個無光、無聲的世界，但卻用堅強的意志，創造生命的奇蹟。又聾又盲的海倫凱勒，靠著一顆不屈不撓的心，接受生命對她的挑戰，在黑暗中找到自己的光明，更將她心中的溫暖傳給全世界。她一生為殘障人士謀求福利，創建盲啞學校等慈善機構，被美國《時代周刊》評選為二十世紀美國十大偉人。《紐約時報》也寫道：「跨越了盲聾的身體障礙與折磨，海倫凱勒不屈不撓的堅毅精神，成為強者的永恆象徵。」一九六八年，她安詳地離開這個令她熱愛的世界，享年八十七歲。

海倫凱勒面對不可知的未來，她那不屈不撓、勇於接受挑戰的精神，實在值得我們欽佩與效法！

飛鳥過眼憶前因

尊者闍夜多，和眾弟子在向北天竺行的路途中，抬頭看見一隻鳥飛掠而過，尊者仰面微微一笑，弟子就問說：「尊者以何緣故微笑？是否能慈愍告知？」

尊者說：

「時機到了，我便會說出來。」

於是一行又向前走。來到一座石城，在城門口，見尊者的臉慘然變色。這時已到吃飯時間，於是大家入城乞食，既得食後，還出城門，又見尊者慘然變色。諸弟子於是長跪祈請：

「不知尊者剛才為何微笑，又為何慘然變色？」

尊者闍夜多說：

「我在過去生，九十一劫毗婆尸佛入涅槃之後，投生作長者子，我想要出家，父母不允許，說：『我們的家業龐大，你如果出家，誰來繼承呢？不然我為你娶妻，倘若生了子女，那便由你出家。』於是便為娶妻。既娶了妻，又要求出家，父母說：『如果生了男孩，便讓你出家。』」

其後不久，果然生下一男孩，到幼兒已能呀呀說話了，就再次向父母祈請：『現在可任由孩兒出家了嗎？』這作父母的，由於有言在先，也不敢當面阻止，卻私下要乳母教孫兒說：『你父親要出家時，你要在門口，拉著他的衣襟說：既然生我養了我，現在卻要捨我出家，不如先殺了我，您才放心的去。屆時，孩子果如所言，作父親的聽了慘然變色，告訴孩子：我決定留下來，不再走了。』由於這樣，又苦海浮沈，擱延出離生死的時日。到如今我用道眼觀察我宿生的六親眷屬，天上人間及三惡道中，要想相見，非常困難，今天才有緣再見一次，剛才那飛過去的大鳥，正是我過去生的孩兒呀！』

尊者又說：

「至於我所以慘然變色的原因，是我在城邊，看見一個餓鬼道的小孩，對我說：『我站在這城邊，已經七十年了，我母親為我入城去找尋食物，都不曾回來，我現在又飢又渴，非常難受，求尊者入城去時，看見我母親，替我傳話，請她速速

回來看我。』我入得城來，見了餓鬼母，對她說：『你的兒子在城門外，十分飢渴，很想見你。』這時餓鬼母很無奈的回答：『我進得城來，七十多年了，我自己福薄，加以新產不久，饑餓羸弱，不夠力氣。城中雖有膿血涕唾糞穢不淨等食物，可是比我有氣力的，早就撿去了，我一絲一毫也得不到。等到最後，好不容易得了一口不淨，想要拿出城門，和我兒分食，哪知城門中又有大力鬼擋著，不許我出去，惟願尊者慈悲，帶我出門，使我母子相見。』於是我便將餓鬼母帶出城門，母子相見，分食不淨。這時我問鬼母說：『你住在此地，有多久了？』鬼母回答說：『我親眼見此城，已是七番成壞了。』

尊者說：「餓鬼是長壽，但是受盡大大的苦啊！」（羸，音同雷，氣力衰弱。）

眾弟子們，聽聞此事，都厭患生死流離，勇猛精進。

【附註】

人世間的千萬般苦事，都從尊者的眼中、口中具現出來了，而凡夫便是在此間

流浪浮沈、浮沈流浪，飛鳥過眼憶前因，尊者和他的宿生眷屬，天上、人間、三惡道中，要求一相見，竟不可得，緣聚緣散之間，何其冷然。蓮池大師說：「親得離塵垢，子道方成就。」對於父母、妻子、兒女，只有使他們在佛法上得利，才是真受益。否則縱饒錦衣玉食，快活百年，一旦無常到來，也如戲場頃刻鑼鼓聲歇，又哪知何處是家鄉呢？更何況生死業報，各自承受，地藏經說：「父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」悲慘孰過於此？經論有言，除非得解脫，否則行善作惡，天上人間，福祚享盡，必墮惡趣乃至地獄。試觀餓鬼道眾生，七十年來切切求食，竟然滴水未沾，而所吃者何？是膿血涕唾糞穢不淨之物，長壽而長受苦，真是可悲又可懼也。故行者切要心心念念以脫輪迴了生死為第一要務，凡夫心中想的事不想，凡夫作的事不作，凡夫說的話不說，以一句阿彌陀佛來消世間的三業，轉凡夫的俗情，並隨分盡力，讓家人及一切有緣眾生，同沾法益。

情與無情同圓種智（二）

晦堂禪師，與文人黃山谷交往密切。有一天黃山谷前來談論禪道，晦堂禪師問道：「孔子不為二三子隱，這可能與禪法不說破相同，你認為呢？」

黃山谷回答道：

「這個，我也不太清楚。」

後來兩人一起去巡山，看到滿山百花開放，花香撲鼻。晦堂禪師又問道：

「怎麼樣？聞到花香了嗎？」

黃山谷答道：「聞到了，好香噢！」

晦堂禪師別有所指地說道：「所以說嘛！我並沒有對你隱瞞什麼！」

黃山谷似懂非懂。兩人巡山以後，歸來午餐。黃山谷忽然問道：

「禪師！經云『情與無情，同圓種智』此話當真？」

晦堂禪師答道：「此話本真，但因出之你口，所以非真！」

黃山谷不解似地問道：

「這為什麼呢？」

晦堂禪師不回答黃山谷的話，此時剛

好有一隻狗趴在桌子底下，晦堂禪師隨手用筷子打狗，狗「汪」的一聲跑掉了。禪師也用筷子打了桌子一下，這才以問代答道：「狗屬有情，遭打即跑，桌子則為無情，任打仍在，情與無情，如何得成一體？」

黃山谷茫然不知所對。但禪師又隨口更正道：「山有山神，水有水神，花有花神，樹有樹神，大地山河無盡妙用。青青翠竹無非般若，鬱鬱黃花皆是妙諦，故情與無情，當能同圓種智。」

晦堂禪師的話，聽得黃山谷疑雲滿腹，認為禪師的話，前後矛盾，禪師總結道：「才涉思惟，即非禪道，何曾萬物為己哉？」

黃山谷終於有所契悟。

【附註】

《華嚴經》上講的樹神、花神、草木都有靈，但是要曉得，花草樹木的神靈不是花草樹木本身，花草樹木成不了神的，而是有神識附託在花草樹木上。就好像房子一樣，房子不靈，什麼才靈？住在房子

裡頭的人靈，有一些靈鬼他沒有地方住，他依附花草樹木，花草樹木是他居住的所，於是我們就稱他樹神、花神、草木神，是這個意思。靈性高的這些神，他也有修行，佛法不可思議，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼身，只要他有心求解脫，佛菩薩就會化身。他是樹神，佛菩薩也化成樹神為他們講經說法；他是花神，佛菩薩也能變成花神跟他們講經說法，所以諸佛菩薩教化眾生不可思議。

至於花草樹木成佛，那是《華嚴經》上說的：「情與無情，同圓種智」，那是怎麼成就的？有情眾生證得無上菩提，所謂是依報隨著正報轉，是這個道理。有情的菩薩成佛了，山河大地、草木砂石也跟著一起轉變成一真法界，是這個意思。這是大乘經裡面講的深義，也可以說為密義，「密」是深密，一般初學者很不容易理解，但確實是事實真相。

圓教主張：色法與心法，正報與依報，此四者無非是一佛之色、心、正、依（色法包含有情和無情，依報只有無

情)，並無差別，是謂「中道佛性」。若起差別，是情迷故，有一成就，餘均成就。如人身皮肉有知覺，爪髮無知覺，然皮肉爪髮總為一個人體，一個人得到官，或是得到罪，乃指一全人而言。並不能分此官罪是指皮肉，而不指爪髮，同圓種智之義，大抵如此。應知萬法唯心，有心無境，空色不二，心境圓融，這個問題即可迎刃而解矣。

富貴天定

隋朝末年，太原居住著一位書生，靠教書養家糊口，家裏很窮苦。他的家離官府倉庫很近，有一次，他鑽進倉庫，看那庫內有幾萬貫錢就忍不住拿了一些。正巧此時，出來一位手持槍、身披金甲的人對他說：

「你要錢，可以到尉遲公那裏要個公帖，這是尉遲敬德的錢。」

書生明白後就到處訪求尉遲敬德，可

一直也沒有找到這個人。有一天到了打鐵的鋪子裏，聽說這裏有個打鐵的叫尉遲敬德；書生進鋪一看，尉遲敬德正在赤著上身蓬著頭髮打鐵。書生不語，直到尉遲敬德休息了，就趕緊上前拜見，尉遲就問他：「書生何故如此？」

書生說：

「我家很貧困，您又很富貴，想要五百貫錢，不知能不能給？」

尉遲很生氣地說：

「我是個打鐵的，怎麼能富貴？你是在侮辱我吧！」

「如果您能可憐我，只要給我寫個字條就可以，以後您就會知道是怎麼回事了。」

尉遲沒辦法，只好讓書生自己寫字條。字條上寫道：「今付某某五百貫錢。」

寫上日期，最後又署上尉遲的名字。

書生拜謝後拿著字條走了；尉遲和他的徒弟連連拍手大笑，認為這書生太荒謬了。

書生得到字條後回到庫裏，又見到金甲人，把字條呈給他，金甲人看後笑著說：

「對。」

然後讓書生把字條繫在房樑上邊，並允許書生拿錢，但只限五百貫。一些年後，敬德輔佐唐太宗李世民，立下特大的功勞，當他解甲歸田時，皇帝恩賜給他一庫尚未啟封的財物。尉遲敬德的下屬開庫看錢，對帳查點，發現少了五百貫。正要處罰守庫人時，忽然發現房樑上的字條，敬德一看，原來是打鐵時寫的字條。他一連幾天驚嘆不已，派人暗暗尋找書生，找到後，書生把所見到的事都告訴了敬德，敬德又重重賞賜了他，並把庫中的財物分給了以前的朋友們。

【附註】

由這個故事我們知道，富貴乃天定，且分毫不差。一個人命裡頭有財庫，無論經營什麼事業，都會發財；命裡頭沒有財富，即使他跟別人經營同樣的事業，別人賺錢，他還是會賠本。古人說得很好：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」。世間人不懂這個道理，認為這是迷信；我們了解，知道這是事實真相。命裡沒有的，強

求也求不到！命裡有的，丟也丟不掉！凡是別人會破壞、別人會奪取的，是命裡頭沒有的！命裡有的，任何人都不能破壞，任何人都不能夠奪取！更何況有的人靠偷竊或搶奪、甚至詐騙別人財物而得以成功，如此強求到的，還說是他命裡頭有的，你說冤不冤枉？學佛的人懂得因緣果報，所以沒有一絲毫強求的念頭。佛在大乘經上告訴我們，佛菩薩之果地，是要積功累德才能修成。所謂「德」，就是存心利益眾生；能夠捨己為人、利益眾生，常存此心，這是德！尤其是現在，整個世界動蕩不安，只有修福、積功累德，才是真正的保障。

龍求齋法

從前有一位守園人，替國王看守林園，整理花果。有一天意外的在池邊得到一粒非常稀有的果子，於是就呈送給國

王，哪知國王竟然命令守園人每天都要呈上一粒，還說如果辦不到，將定死罪。

守園人傷心的回來，大呼冤枉，向天哭訴。這時池內有龍王，化作人形，用金盤裝著一模一樣的果子，向守園的人說：

「你不必憂愁，這果子拿去獻給國王吧！但是我有一個請求，望你轉達國王。在過去迦葉佛涅槃後，我和國王，同時受八關齋法，大王受齋戒後，如法過午不食，所以今生能夠作國王，而我因為聽了旁人的勸說，持齋不嚴，過午竟食，所以墮在龍這一道中，現在我還想得到八關齋法，並且廣行勸化。國王如果儘速送來，我便擁護這個國家，不然，我將用水淹沒這塊國土。」

這時正逢沒有佛法的時候，哪裡還有八關齋法呢？國王非常煩惱，當時有位大臣的父親，知道這件事，就向他的兒子說：「我們家廳堂的柱子，時常大放光明，裡面是否藏有奇特珍貴的物品，何不剖開試看看？」

兒子聽從父親的話，果然得到二部經

典，一是十二因緣經，一是八關齋法。獻給國王，國王大大歡喜，送給龍王，龍王便和五百龍子共修齋法，後來命終，都生到忉利天上。

【附註】

上面故事中，龍王龍子修持八關齋法，命終之後，得脫畜牲道、超生忉利天上，持戒的功德利益，真是不可思議啊！而此八關齋法是由世尊制訂，為令在家居士隨分隨力學習出家行而設的，受持時間是一日一夜。

蕩益大師說：「習氣不除，無出生死分。」然而多生多劫以來的薰染，我們的習氣是何等地深重，在貪瞋癡、人我是非之中，如何才能照見缺失？什麼是可依循的方向呢？那就是以戒為師、精進學道的人，以戒力作鎧甲，能夠破滅無始以來的虛妄諸惑習氣。養善根、調飲食，漸漸便能和定相應，由定而生慧，終究得證道果。所以梵網經說：「戒如淨明月，亦如瓔珞珠，微塵菩薩眾，由是成正覺。」可見清淨持戒，是成道的不二法門。淨土行

人，念佛、持戒同等重要，能夠持一分戒就得一分清淨莊嚴，信願持名固然是往生必備的資糧，如果能量己力，清淨受持八關齋法，加以淨念相繼的功夫，那麼，不僅蓮邦樂土指日可待，還可藉清淨持戒之力，更增上品！

心生種種法生，心滅種種法滅

《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉說：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。」又《楞伽經》告誡我們，不要畜寵物，因為「見形起識」，由於經年累月的愛憐，來生可能會墮落畜牲道。如果看鬼電影、搞靈異，那後果就更可怕啦！一旦鬼道找上煩煩，可能被折磨得生不成人形、生不如死。慎之！慎之！

演員想要演好的戲裡角色，就要揣摩這角色的心境。過去華視的小生文帥來大乘講堂皈依師父時，他曾說，他要求導演

不要給他反派的角色，即使戲份少或角色小也沒關係。他說，可能自己的命不夠硬，過去曾也演過好幾次反派的角兒，但每一次演出後，家裡都發生了意外的事故。

師父曾在講經時說，什麼是鬼的內心世界呢？是陰暗的、幽怨的、鬼鬼祟祟的、倒霉的、恐懼的、希望他人祭祠的……

在十多年前，林正英主演「捉鬼天師」、「殭屍先生」等電影，成為了家喻戶曉的大紅明星。過不久他就得了肝癌，一九九七年往生，他死前一個月住進醫院，後來不准親友去探視他，理由是病容太恐怖了。和他一起合演的諧星許冠英也暴斃家中，屍體已長屍斑才讓人發現，死相恐怖，據驗屍官推測他的死亡日期，居然和林正英同一天。甚至連殭屍電影的編劇王英，曾志偉說他是鬼王，也出事了，在家中被人亂棒打死，死狀恐怖。

還有一個扮演小殭屍的何健威，被人看好成為新一代的童星。他飾演的小殭屍，在劇集中是個很可愛的角色，能夠讓

陰森森的殭屍片帶來一些笑點。但令人意想不到的，這個看來前程似錦的小童星，在出演了一系列的電影，獲得好評之後，居然突然消失在人們視野當中。記者去採訪相關的演員和公司，大家都對他的消息閉口不談。有人傳聞他可能因為扮演殭屍次數太多而中邪了。

王小鳳一九九〇年以《驚魂記》贏得鬼后封號，後來嫁給美國KDS電腦公司小老闆許立信，隔年她移居美國。

她嫁了一個精明強幹而又體貼的夫君，稍後育有聰明可愛的一雙兒女，人生美好的夢想似乎都已實現了！然而她卻開始變得焦慮煩躁，整天平白無故地亂發脾氣，抽煙、酗酒、吸毒都來，甚至對人丟東西。她老公並未因此與她疏遠，反而耐心地勸她去醫院接受治療。二〇〇一年，醫生說她患的是躁狂型抑鬱症，於是她住進療養院，不但屢次試圖自殺，甚至還試圖殺掉老公。

她老公心想她可能拍太多鬼電影了，跑去佛前發重誓，如果讓他的太太病

癒，願意捐出大筆家產，同時為她太太做了很多功德。結果被病魔折磨兩年多的太太竟然奇蹟似的好了，一改往日的狂暴性格，變得溫順和藹，一家人終於恢復了寧靜。

二〇〇四年，許立信將旗下的一家公司賣給著名計算機公司 Gateway，將純利潤一・二九億美元的五成半，約七二五〇萬美元分給全公司共一百四十名員工，上至高層管理人員，下至貨倉小工，平均算來每人獲利高達五十餘萬美元！這個消息轟動全美和整個電腦商界，登上了許多國際新聞媒體的頭條，紛紛稱他為「絕世好老闆」。

【結語】

佛法說，「心生，種種法生；心滅，種種法滅。」

我們學佛的目的，就是儘量地開發內心純真、善良、美好的人性光明面，也就是開發人人內心本具的無量功德寶藏，把

佛性完全顯露出來，過著簡單幸福的人生！

好多事情是我們可以選擇的，看鬼電影很刺激，但是會讓我們心生恐怖的陰影，當我們獨處或隻身處荒郊野外時，內心將會驚惶不安，晚上更容易作惡夢，這是何苦？！家師還告誡我們，不要觀看恐怖血腥的畫面，好比車禍慘死、戰爭或凶殺的殘忍場景，會在我的八識心田留下不好的印象種子。可以避免的就儘量就避免吧！

很多學佛的人都相信，我們內心的世界的影像，和收音機、電視機頻率的原理很相似，當我們的內心的頻率調到鬼的頻率，很可能就立刻和鬼道眾生相應了。演鬼電影的演員很可能一時和鬼內心的情境相應，鬼就附身了，於是不幸的事當然就接二連三地發生了。所以我們應當儘量把內心的頻率調到佛菩薩那裡，因為那裡有最光明、最純真、最善良、最美好的行動和願景！

大珠和尚開示
忍辱第一道
先須除人我
事來無所受
即真菩提身