

中華民國一百零七年拾貳月出刊

普力宏文教簡訊

普力題

第124期

瑜伽師地論

菩薩地—攝抉擇分三 下

普力金剛上師 講於 大乘講堂

一九八五、十二、七

弟子宏能 筆記整理

【論文】

問：『相』當言有耶？當言無耶？

答：當言是有。

問：為如自性差別假立故立，如是當

言有耶？

答：如是當言無。

問：為如分別所行境，如是當言有耶？

答：如是當言有。

如是菩薩於相有性得善巧故，於諸相

中善記為有，善記為無，善記為亦有亦無，

善記為非有非無。彼由如是善記別故，遠

離增益、損減二邊，行於中道，善說法界。

【白話譯釋】

本品前面論文說：「若欲了知真實義者，當先了知略有五事。噯拖南曰：『總舉別分別，有實世俗事，若生若異等，相行等色等。』」

我們回過來看本品的「噯拖南」（偈頌），其中「總舉別分別」，就是將宇宙萬有及人生綜合起來，不離「五事」：①相、②名、③分別、④真如、⑤正智。本論再針對「五事」用問答的方式，來作更深入的探討，讓我們能夠在舊有的觀念上有所轉折，獲得正確的知見。

論文說：「問：『相』當言有耶？當言無耶？答：當言是有。」

◎問：這宇宙萬有是有？還是沒有呢？根據一般人的心理感受來說，或通俗

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—

攝抉擇分 三 下……………一

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

自私與傻……………十九

誰對誰錯？……………十

四海習鑿齒，彌天釋道安……………十一

木頭與蛀蟲……………十二

借龍王寶地的湧泉寺……………十二

修行可以得到什麼？……………十三

虛心竹有正垂葉，

傲性梅無仰面花……………十四

越是捨不得，越是得不到……………十六

義氣與素心……………十七

聖賢愁……………十六

慢活……………十八

嘴上帶尺，腳下有路……………十九

普賢菩薩的大行與大願……………十九

理直氣和……………二三

的說法當然是有，不能說沒有。好比眼前這張桌子有沒有呢？**答：**應該說：「有！」這是就大家一起感覺有而共許的觀念來說。

論文又說：「問：為如自性差別假立故立，如是當言有耶？答：如是當言無。」

◎問：如果用真如自性來看待眾緣所生而假安立的萬有差別假相，應該說是有呢？還是說沒有呢？好比就眼前這張桌子所具有的空性來說，它是木板、膠漆、鐵釘、人工等條件湊合起來而有的，那麼這張桌子是有呢？還是說沒有呢？

答：應該說：「沒有！」如果根據通俗的說法是「有」；如果根據真理的說法則是「沒有」。因為桌子是無自性的，木板是桌子嗎？膠漆是桌子嗎？鐵釘是桌子嗎？人工是桌子嗎？…都不是。桌子安住於空性的真理之中。如果根據真理的觀點來說，因為「色即是空」、「諸法無我」，所以一切諸法都具足空性，所以我回答「沒有」。

論文又說：「問：為如分別所行境，如是當言有耶？答：如是當言有。」

論文裡「分別所行境界」這句話，我們應該要先了解。這裡所謂的「分別」，指的就是思想心；思想心對於物質的相貌，發生一種了解的作用，分別它的種種相狀、名言等。好比分別眼前的事物是桌子？還是椅子？是床鋪？還是板凳？…等種種分別心，這就是「分別所行」。我們的分別心對萬事萬物有「分別所行」；我們的分別心如果對某個事物有作意心所的話，就會有行動力在裡面；有行動力就會對它有所了別。好比我的心想到大陸東嶽泰山去了，想到孔子「登泰山而小天下」！孔子那時沒有飛機，他登上泰山，從山頂往下一看，「哇！原來天下竟然是這麼小！」現在大家都有機會搭乘飛機，不必辛苦登泰山，就可以有孔子「登泰山而小天下」的感受；從飛機上往下看，房子小得像火柴盒、人們小得如螞蟻…。這就是內心一直想著那個境界的種種了別！

心的行動，就能了解那個境界的種種相狀、名言等。所以論文再問：

◎問：如果從真如的心性發揮出我們的分別思想心，由分別思想心對六塵境界有種種的看法，請問這種看法是有呢？還是沒有呢？

答：應該說：「有！」如果從真如所發揮的分別思想心，當然還是有；因為我們的思想心也是從來沒有離開空性的理體，分別心對六塵境界，它會有行動的差別，所以回答「有！」

論文又說：「如是菩薩於『相』有性得善巧故，於『諸相』中，善記為有，善記為無，善記為亦有亦無，善記為非有非無。彼由如是善記別故，遠離增益、損減二邊，行於中道，善說法界。」

論主認為菩薩對於一切法是「有」還是「沒有」，一定要分清楚，不能夠糊裡糊塗。如果根據真理來說是「沒有」的，如果根據分別思想心來說是「有」的，根據大家共許的假相來說也是「有」的。因

此，菩薩對於一切法『虛妄相』的認識，一定要有周全的觀察，也一定要有善巧方便，怎麼樣是「有」？怎麼樣是「沒有」？菩薩一定要在諸法的『相』上辨別得非常清楚。怎麼樣辨別呢？比方說，諸法的『相』什麼是「有」？什麼是「沒有」？什麼是「也有也沒有」（亦有亦無）？什麼是「不是有也不是沒有」（非有非無）？這裡菩薩一定要懂得抉擇「有」、還是「沒有」等的觀念；觀念正確了，真正的智慧才會發生。否則，別人說有，你就跟著說有；別人說沒有，你就跟著說沒有。這樣，等於鼻子被別人拉著跑，這是不行的。我們一定要有正確的知見，並努力開發自己內心更廣大的智慧，這是非常重要的！

對於世間萬有諸相的四種看法：

①有、②無、③亦有亦無、④非有非無。我來一一舉出例子：

①如果我們和小孩子一起玩，小孩子對於世間充滿好奇，認為什麼東西都是有的。這就像以凡夫的立場來看這個世間，

也認為一定是有的，有生有滅、有苦有樂、……，凡夫的這種知見一點都沒錯。所以，對諸法的相狀能夠「善記住」！這是站在凡夫的立場、依凡夫的心態、依凡夫的習慣、依凡夫的習氣毛病，所以他們認為是有的。也正因為這樣，凡夫才有種種煩惱，才有痛苦、快樂……，不能夠解脫；

②根據什麼道理說世間諸相是「沒有」呢？如果是菩薩、阿羅漢、辟支佛來看世間諸相，牠們就認為是沒有的！因為牠們是根據真如、正智來看，了知諸法都是依靠眾因多緣和合而生的，所以諸法是「緣生性空」的，是「諸法無我」的；每一個法都不可能單獨存在的，都是依靠眾因多緣七拼八湊而有的，所以諸法都是沒有自己實在的自性可得。所以三乘聖者用真如、正智來觀察，了知諸法沒有實在的自體，只是短暫而假有的現象！

③什麼東西是世間「也有也沒有」（亦有亦無）呢？這要根據我們學佛的態度來看。我們的內心有一半是凡夫，有時候會

發脾氣！不過在聽經的時候不會發脾氣，但是回到家裡，偶而忘掉自己是已皈依三寶、發心修行學佛的人，可能脾氣就發起來了；也許一發起脾氣，可能就後悔了，馬上警覺：「我是學佛的人，怎麼可以發脾氣呢？」所以我們目前的程度，一半是凡夫的程度，有凡夫的習氣毛病，所以是「有」，一半是學習菩薩、阿羅漢、辟支佛的程度，所以是「沒有」。因為佛法說「諸法無我」的真如之理，所以我們剛開始學佛的人，是「也有也沒有」！（大家都哈哈大笑！）很好笑是不是！我們經常聽聞佛法「無我」的道理，可是偶而也會忘記，所以脾氣就又發起來了，不過現在比過去要好很多！研究佛教經論之後，出去外面被別人罵幾句可能沒關係，如果再被多罵幾句可能就忍不住了，又和對方吵起來：「我剛才一直對你忍讓，你怎麼一直攻擊我，你以為我是那麼好欺負的嗎？」兩個人就在路邊吵架，吵得很激烈。被別人罵幾句「沒關係」，本來是沒

有事的。可是被多罵幾句，或不停地被罵，愛發脾氣的毛病又發作了，就「有關係」啦！所以，初學佛的人對於世間諸相的看法是也有也沒有。

④什麼東西是「不是有也不是沒有」（非有非無）呢？這個境界就比較高了，因為對世間諸法「也有也沒有」，這表示對世間還有執著。菩薩度眾生的話，祂的心態就要保持「也不是有也不是沒有」（非有非無）。通常來說，菩薩已證得「諸法無我」的真理，對於諸法應當認為都是沒有的，對不對？雖然菩薩已證得「諸法無我」的真理，一切法都安住於空性裡面，但是還有許許多多的罪苦眾生需要救度啊！因此，菩薩了知雖然「我」不可得，但是眾生還是有的，那怎麼辦呢？我固然沒有，還要進一步把我的「沒有」也沒有掉，這樣才能夠度眾生。雖然眾生是有的，但是菩薩要把眾生是「有」的觀念轉成變沒有。也就是說，把眾生的有變「非有」，而把自己我性不可得的無變成「非無」。

菩薩如果具備了這種心態才能夠度眾生，否則菩薩不能夠度眾生；二乘聖者證得人無我，祂自己是無，而眾生是有，「有」和「無」怎麼能夠和合起來呢？所以阿羅漢與辟支佛沒有辦法廣度眾生。因此，非得到達菩薩這種把眾生的有觀成「非有」，把自己的無觀成「非無」，這樣才能夠度化眾生；菩薩內心如果還有「無」的存在，常住在空性裡，空性是解脫的，而度眾生是囉嗦的、會沾粘煩惱業氣的，那何必去度眾生呢？因此如果菩薩也安住在偏空涅槃裡，怕沾粘煩惱業氣，那怎麼可能廣度眾生呢？所以菩薩要把自己所證得的「無」我，觀成「非無」，才能夠勇猛精進地行菩薩道，而且也不執著有一個實在的眾生可以度「非有」。因此，菩薩的觀智不偏有、也不偏無，而安處於「中道」第一義諦。這樣，菩薩離開看待眾生是真「有」的執著，也離開二乘聖者看待自己是「沒有」的執著。菩薩離開這偏於有或偏於無兩邊的執著，對一切行相處於

中道的觀察法。所以善於說法的菩薩要這樣闡說諸法的真實相狀，才能夠把法界性圓滿的演繹出來！在這裡我舉初學佛的人，對諸法相是「有、無、亦有亦無、非有非無」四種觀察法的例子，值得我們一起來自我警醒，好好看顧自己的一念心。

【論文】

問：此「相」為以言說義當言是有？為以離言說義當言是有？

答：俱由二義當言是有。何以故？若如語言安立足處，如是以言說義當言是有。若如自性差別假立不成就義，如是以離言說義當言是有。如相，名、分別亦爾。

【白話譯釋】

◎問：宇宙萬有的現象，是根據語言方面的意義來說它是有的呢？還是以離開語言方面的意義來說它是有的呢？我們先來說說眼前的這張桌子：它的名字就叫作「桌子」，在語言方面來說，①如果這桌子的相是有的話，這是包括用語言來說它是有的。②如果這桌子是離開「桌子」

的語言名字之外，而說它是有的。那麼，請問這兩種有，到底哪一種是有？**答：**「這兩種有的意義，都有」；我現在舉例說出兩種都是有的道理。這是教我們開發智慧的抉擇。我們的智慧怎麼抉擇？怎麼看待世間諸法才是正確的？如果沒有經過這種抉擇訓練的話，則沒有辦法開發真正的智慧；我們研究《瑜伽師地論》本品的目的，完全在此！所以，彌勒菩薩答「兩種有的意義都有」。第一種用語言安立諸法的相狀來看是有。因為「桌子」有桌子的作用，才有它「名」字的存在；它可以安立在生活上的功用，所以用「桌子」來代表它。桌子的名字就是因為有桌子的形體、有桌子的意義，所以用「桌子」來安立它的名字。這完全是根據語言的意義來說它是有的；另外，離開語言的意義來說桌子是有的，也是有道理的。如果根據真如自性來辨別「語言是假立的」，這話是對的。如果當初不把桌子當作「桌子」，而把它命名為「椅子」的話，那麼現在大

家就稱它為「椅子」了。因為，當初把它命名為桌子，所以現今大家都叫它為桌子；如果根據真如空性所顯的差別性來假立桌子的名字，而這桌子的名字和桌子可以說沒有關係，因為「名字」究竟是名字，「桌子」的名字它並不等於桌子本體。在法相唯識學裡常說，我們說「火」，它並不等於火。如果說「火」的言語或名字就是火的實體的話，那麼我們的嘴巴就馬上被火燒焦了，對不對？又如果說「水」的言語或名字就是水的话，那麼我的嘴巴現在馬上滿口都是水了，對不對？...所以，宇宙萬有的現象有離開名字來說它的有。換句話說，桌子有兩種：一種是根據語言或名字來說它是有的，另外一種是離開語言或名來說它是有的，是客觀的存在，所以說它也是有的。這兩種說法都是對的。不僅「相」是這樣說，「名」和「分別」也可以這樣說。「名」是有？還是沒有？「分別」是有？還是沒有？以此類推。用這種方式來訓練我們對諸法是有、

是無？的抉擇力。

【論文】

問：真如、正智當言有耶？當言無耶？

答：當言是有。

問：「相」當言實有？當言假有？答：

實有行中當言實有；假有行中當言假有。有相諸行亦有二種。

【白話譯釋】

◎修學佛法最重要的是，我們要研究真如與正智的問題。他再次提問：真如和正智是有呢？還是沒有呢？**答：**是有的。因為我們用正智透過全面的、周全的觀察，能觀察的智慧，體悟所觀察的宇宙萬相都是安住於空性的真如自性中，所以是實有的。

◎論文越轉越深了。前面「相、名、分別」等有、無的問題已經問過了。現在我要再提問：宇宙萬相，請問它是實有的？還是假有的呢？**答：**在實有行中，它是實有的；在假有行中，它是假有的。

論文說「實有行中當言實有；假有行

中當言假有」，這是一種很活潑的說法方式。在眾生的所有觀念中認為世間都是實有的，他對著外面的境界看，他的觀念認為是實有的，那麼心所行「心有所分別的動作，就是實有的。這就好比我去過去舉的例子：有一位媽媽抱著一個小朋友去醫生那裡打針，護士小姐把小朋友的褲子剛脫下來，他就哇哇大哭。我叫護士小姐暫時先到旁邊，我問小朋友：「你痛不痛？」他說：「好痛！」我再問：「哪裡痛？」他說：「屁股好痛！」我說：「你摸摸看，護士阿姨的針打下去了沒有？」他說：「不痛了，奇怪！可是我剛才感覺好痛！」眾生心就和這個小孩子一樣，護士阿姨的針還沒有打下去，他就感覺好痛啊！好痛啊！於是嚎啕大哭了！其實真的痛嗎？並沒有。但是小朋友一有執著「會痛」，他就感覺痛了。所以眾生心所行的那種執著，認為是實有的，就是實有的。

如果我們知道佛法的道理，觀察世間是假有的，在假有行中「心對境界中間一

定有行相，就是說我們的心對於境界的認識，一定有行動力，從假相一一的認識當中，認為它是假的；好比我們天天讀誦「諸行無常」、「諸法無我」：，這些道理天天熟記的話，我們的內心就會認識到這個世界是假有的；因為內心所行的是假有，所以就認為是假有的。在這裡完全要看我們「心的行相」是如何？「有相諸行」——心行於有就是有，心行於無就是無。我也是凡胎肉體的凡夫，所以有時候我也會生病，打針的時候痛不痛呢？當然會痛啊！但是最後變成不痛了。我看護士小姐要給我打針時，我就觀想她打針是打在別人的身體上，而我站在旁邊看，這樣就感覺沒有什麼痛了。如果我一直想這針是打在我身體上，就會感覺特別痛。而我把自己想成站在對面看，想成這針是打在別人的身上；既然打在別人的身上，我怎麼會感覺痛呢？所以心行於相——這身體既是他人的，我就感覺不痛了。如果一直想這個身體就是我的，而且一向就怕打針，那就會

感覺痛得不得了。這是內心對「有相諸行」——「心行於有就是有」，「心行於無就是無」的說明，我們要了解它的原理。所以，我們知道立場不同，感覺就不同，就能夠知道如何抉擇！

對於很多情況，我們不要去譏笑別人為什麼那麼愚癡？其實他並不是愚癡，只是智慧還沒有開發而已！如果我們把佛法給他，讓他的智慧開發出來，那麼他對「有相諸行」的看法馬上就有所不同了。他馬上就能體會這世間不是實在的，不會一受打擊馬上流眼淚，或是難過得好幾天吃不下飯，倒在床上兩眼瞪著天花板睡不着覺；如果我們用佛法去開導他，講得他內心明白了、聽懂了，他就不會動不動流淚、吃不下飯或是睡不著：，這些都是內心「有相諸行」的問題。菩薩要如何把眾生的心「行」到佛法這邊來，這才是菩薩最重要的任務，也是菩薩弘揚佛法的大前題。

【論文】

問：『名』當言實有？當言假有？答：當言假有。唯於『相』中假施設故。

問：『分別』當言實有？當言假有？

答：二種俱有。

問：『真如』當言實有？當言假有？

答：當言實有。勝義攝故。

問：『正智』當言實有？當言假有？

答：當言俱有。此中智是實有；若智眷屬諸心、心所亦名為智，說之為假。故有二種。

【白話譯釋】

這些問答是本品論述的抉擇法，對我們弘揚佛法或研究佛法的人，能夠了知「什麼佛法是究竟的？什麼佛法是不究竟的？什麼佛法是圓滿的？什麼佛法是不圓滿的？」借由本品的問答，對佛法作抉擇的訓練。前面對於諸法的「相」問答完，接著就要問「名」。

◎這裡我們來說一點中國佛教密宗，讓大家認識一下它的修行方法。我們知道「名」就代表一個國家的文化，世界

各國的文化都離不開「名」。小至人與人之間的交流，大到全世界人類的社會生活、宗教活動，都要依靠這個「名」。所以論主再問：「名字」是實在有呢？還是假有呢？論主答：是假有的。這裡不說真有，蘊涵著許多道理在其中。「名」字是假有的，一切世間法都是假有的！可是佛教真言宗認為：世間的名字固然是假有的，但是佛法裡的名字是實有的。也許很多人都會認為你怎麼會生起自相矛盾的说法呢？世間的名字是假有的，比較容易讓人相信，好比桌子、椅子、狗、貓：等等。你叫某人「阿貓」，可是那個人並不是貓啊？你叫某人「阿狗」，可是那個人並不是狗啊？：我們都知道那不過是個名字而已！又好比叫某人「英雄」，可是他卻做出「狗雄」的事情出來。所以，名字不一定和他的實質相符合，即使是相對應，也只不過是個假名而已！但密宗所說的「真言」，並不是假有，而是實有的，因為佛法所說的道理都是真理！好比佛

法告訴我們「諸法無我」，這個道理和一切現象界存在的道理相符合！「名字」與「道理」相吻合，因此佛法就變成「真言」，最後會發展變成密宗！真言宗，道理就在這裡。因此，佛法所說的都是「真如」理，都是由「正智」說出來的語言、文字，所以就演變成真言了。而我們凡夫從分別妄想出來的「相」、「名」，全部都是虛妄的；所以就這兩類來講，我們研究「名」是真？還是假呢？比方說我們念大悲咒「南無喝囉怛那哆囉夜耶：」，念這個咒語的時候，就表示觀世音菩薩大慈大悲救度眾生的意義，裡面就含有真如的意義、無我的意義，還有菩薩的大智慧、不可思議方便善巧等種種意義，所以它是實有的。因為菩薩度眾生的菩提心與廣大行願，完全合乎「真如」之理；而我們凡夫眾生用分別心，認為眼前的境界是實有的，卻都是違反「真如」之理。如果「相」、「名」違反真理，就變成虛妄了；如果「相」、「名」和真理相契合，才是真實的。

既然說世間的語言、文字都是由許許多多的「名」字組合而成，是假有的，而佛教經論裡也是由許許多多的文字——許許多多的「名」詞，雖然其中含有許多的道理——文字般若，請問這是真有？還是假有呢？答：還是假有！這是怎麼說的呢？因為菩薩要方便度眾生，需要有「方便施設假」，為眾生施設文字的方便來開發眾生的智慧，透過文字中所蘊涵的義理來開發眾生內心本具的智慧，這個義理還只是相似的，並不就是等於真理。如果這個義理就是真理的話，眾生就不必努力去苦苦修學、追求真理了。所以，就說出的佛法來講，它是由許許多多語言、文字而來，因此說它還是假有。這是根據法相唯識學正宗的教義來講的。

◎現在，再進一步問：「分別」——打妄想的心，是實有？還是假有？答：兩種都有。論文並沒有解釋其中的道理！我來解釋：打妄想如果能打到「諸法無我」，這合不合乎真如呢？合乎。那麼，這個分別

就對了，這種分別就是實有！如果打妄想：「世間人都不要死，最好大家都不會死；我們感情那麼好，最好永遠在一起。」請問這種分別是真有？還是假有？是假有！因為它不符合真如，也不符合正智。因此，不符合真如、不符合正智的分別都是假有；而符合真如、符合正智的分別才是實有。換句話說，有我的情感執著的分別都是假有。所以，論主答兩種俱有。

◎這裡要慢慢激發我們的腦力，要我們清楚這些法相。很多人學佛幾十年，對佛教的「抉擇」都不知道。目前在台灣出版的佛教書籍很多，其中絕大部分都沒有抉擇法的邏輯思惟訓練，不能給予讀者正知正見。今天我們為什麼要一起來研究《瑜伽師地論》呢？就是要讓我們佛教徒對佛法有正確的知見，作這種抉擇的邏輯思惟訓練。所以論主再自問自答——「真如」是假有？還是實有呢？答：是實有！因為真如是空性的道理，真實不虛，當然是實有。一般人會覺得很奇怪！我們認為有

的，佛法都認為沒有，而我們認為沒有的、看不見的，佛法都認為有。因為世間言說講的都不是勝義有；「真如」要靠相當高深的智慧去觀察它，才能夠發現它；它有相當深的意義在裡面。「真如」是空性的真理，每一個事物都是依靠眾因多緣的關係才有，所以每一個事物都沒有實在的自性可得，它本身具足空性的真理。這種思想非常有智慧，有非常殊勝的意義存在，所以宇宙萬有所具有的「真如」是實有的。

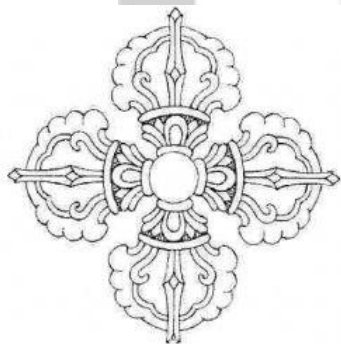
◎既然要有「正智」才能觀察到真如，那麼請問「正智」是實有的？還是假有的？答：俱有，有實有的，也有假有的。請問什麼智慧是實有的？什麼智慧是假有的呢？在這裡我們要分別清楚，智慧的本身是智體，它有觀察力、抉斷力；佛法就心性的智慧來說，它能夠知道真理，因為真理是空性，而這個智慧能夠體悟空性的道理，且能夠了知這個智慧也是眾緣所生的，是空無自性的；因此真如既然是實

有的，這個智慧也必定是實有的才對呀！那麼為什麼說這個智慧也是假有的呢？由於這個智慧可能引起前五識及第六意識的思想，還引發許多觸、作意、受、想、思等「心所」的活動出來，所以我們要慢慢地觀察，慢慢地研究，這個智慧到底是實有還是假有呢？這些心理的活動是分別心，因此是假有的！所以，給「正智」幫助的分別心是假有的。而能夠當機立斷，直接證到真理，和真理達成一片的這種智慧的本體才是實有的。所以本論告訴我們「正智」有實有的，也有假有的。以現在來說，我說法要靠嘴巴說出來，大家能夠悟到內心去，一念不動，我也要一念不動，悟到內心去，這才是論文所謂的「正智」；無始亦無終與真理達成一片，這才是實有的「正智」！由於依靠我的語言、思想，也依靠大家的語言、思想，大家內心慢慢促成了解佛教的真如之理，這還是假有的智慧。這樣我們就能夠對「正智」分析得很清楚了。

今天講到此，已經晚上九點二十分，已超過兩個小時了，即使明天再說一次也說不完，可能要後天再說一天才能說完；不過本品重要的部分已經說出來了。希望大家能夠了解什麼是佛法所謂的「抉擇」法，是對於世間諸法真、假？有、無？究竟、不究竟？永恆、不永恆？……等等相狀「抉擇」的邏輯思惟訓練，讓我們成就正智、證得真如的方法。大家認為本品我們說到這裡就好？還是明天再說一天呢？（大家一致請上師明天再講一次。）

大家既然發心聽，那我就發心講。這也是眾緣所生，是實有，也是假有。如果明天再講一次的話，講課的進度要快些，才能把本品講完。今天就到此為止！

願以此功德，
普及於一切。
我等與眾生，
皆共成佛道！

生活禪小品

自私與傻

羊和狐狸相愛了，可是牠們卻遇到了死神。死神說：

「你們兩個只能活一個，你們猜拳吧，輸的就要死。」

最後，狐狸輸了：羊抱著死去的狐狸說：「說好一起出石頭的，為什麼我出了剪刀，你卻出了布。」

這就是現實，這就是人心。這就是一部份人的自私，一部分人的傻。現實的世界，現實的人類，算計別人最後也就算計了自己。

當有些人傻乎乎地想輸時，其實他已經贏了！

所以，一直善良下去……你就贏了！

【附註】

當我們面對生死與利益的時候，常會

疑心對方說的是真的？還是騙我的？總會懷疑對方是否一方面和我說：「我們一起出石頭。」結果他為了獨活，卻出布？又或者，表面和我說一起出石頭，實際上他已看穿我的心思，知道我會出布，所以他一定會出剪刀。

搞到最後，到底應該出石頭、布還是剪刀而傷透腦筋。我們相信，同樣的事情，它會有各式各樣不同的結果。就在於：有人真的算計成功，也有人因為心思被對方看破而失敗，也有人如同故事中的狐狸，碰上了一心只想讓對方能好好活著而求死的人：結果自己要小聰明反而斷送了自己的命。

古語有云：「成者為王，敗者為寇」，同樣的方法，成功了，就是成功的寶典；失敗了，就是要小聰明或聰明反被聰明誤。而，剪刀、石頭、布：勝者升天，敗者下地獄：這讓我們聯想到一部卡通影片「賭博默示錄」，這部卡通也有翻拍成電影，故事情節充滿了許多社會的黑暗面

與陷阱，許多我們看似幸運的事或成功的人，其實背後都有許多不為人知的秘密。有興趣的人可以去搜尋一下該部卡通及電影來看，相信會讓您省悟出許多人生光明與黑暗面。

誰對誰錯？

有一位老爺爺過九十大壽生日，一大群來為壽星祝壽的人，都稱讚老爺爺身體十分硬朗、紅光滿面、精神抖擻，一點都不像九十歲的人。其中就有人問老爺爺長壽的祕訣是什麼？

「好吧，我告訴你們我的祕密！」

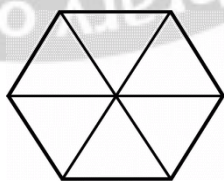
老爺爺當眾神祕且得意地說道：

「六十五年前我結婚的時候，我和太太就在新婚之夜時約法三章，今後只要我們吵架，一旦證明誰理虧，誰就要出去院子散步。」

「這六十五年來，每次吵架，都是我到院子裡、或街道上散步。」

【附註】

人際溝通專家發現，激烈的人際衝突常發生在「對」與「錯」的爭執上，「我們之間只會有一個對」，是許多人深信不疑的信條；當衝突發生時，「輸贏」變得比「解決問題」還重要。然而：請各位仔細地看一看下面這一張圖，究竟是什麼？

六角形，中間三條直線交叉？

六個平行四邊形？

六個菱形？

六個梯形？

誰對？誰錯？或者都對，但也都錯！

俗話說：「一樣米養百樣人」，人們對同樣一件事情，有千百種可能的觀點；一個物體有無數個面，在爭得面紅耳赤之前，不妨先跳開對與錯，因為：我們永遠不知道還會再看到什麼？

世上沒有絕對的對與錯，只有立場不同，看法不同，想法不同，思考不同，看事的角度、深度、廣度不同，導致對同一

件事情的觀點有所不同！人與人相處之間，若能試著站在對方的立場去思考問題，那麼這個社會將會變得更加祥和與快樂！

四海習鑿齒，彌天釋道安

道安大師是東晉時代中土佛教的中

心人物，曾經在湖北的襄陽城弘法講經達十五年，前秦的君主苻堅因為相當仰慕道安大師的德行、學問，於是以十萬大軍征討襄陽，為的就是能夠得到道安大師。苻堅曾說，襄陽一役，吾得士才「一人半」，其中的一人指的就是道安大師，半人則是名士習鑿齒，可見苻堅對道安大師的敬重，而道安大師也曾多次勸諫苻堅休戰，以避免百姓再遭塗炭之苦。

苻堅口中的「半人」習鑿齒，是著名的文學家、史學家，不但學問廣博，而且辯才滔滔，可謂名滿士林。其實，在道安大師未到襄陽城之前，習鑿齒便已聽聞道

安大師的盛名，心裡早就想與道安大師辯論一番，一較高下，於是特意修書一封，表達希望登門拜訪之意。

這一天，習鑿齒終於來到道安大師所駐錫的寺院。道安大師見到有居士來訪，於是請問對方尊姓大名，習鑿齒一看眼前的這位僧侶貌不驚人，不知道他正是道安大師，於是趾高氣昂地回答說：

「你就傳報：『四海習鑿齒！』」

接著，習鑿齒又傲慢地反問說：

「請問仁者的法名上下？」

只見道安大師微微一笑，不疾不徐地

回答：

「彌天釋道安！」

乍聽此針鋒相對的回話，習鑿齒一時間為之語塞，不知如何回答。

名士習鑿齒所說的「四海習鑿齒」，

意思是四海之內多聞我習鑿齒之名；而道安大師則以「彌天釋道安」回應，表示普天之下，只要有佛法，就能夠平安。兩人的機鋒相對，可說是饒富禪意了。

【附註】

在道安大師之前的中土出家人，都依其師父的姓氏為姓氏，或者姓康、或者姓竺等等，例如師父是來自安息國的就姓安，來自天竺的就姓竺。但是，自從道安大師說出「彌天釋道安」一詞之後，所有的出家僧人便都以「釋」為姓氏了。

道安法師小時候相貌非常醜陋，個子又矮又黑，又一臉麻子，雖然師父收他為徒出了家，但對他不太喜歡。別的師兄弟，師父都教他們讀經書，唯有他天天被叫到田地去做勞務，沒教過他讀經。有一天，他就要求師父給他一本經書，他師父就隨便拿了一本內容較少也較淺顯的《八大人覺經》給他，應付應付了事。到了晚上回來，他找師父說要再換一本，師父很不耐煩，又給他換了一本；沒想到晚上他又來說要再換一本，這回他師父就給他一本很厚的，夠他看個各把月了，嘿！到了晚上他又來向師父要求再換一本，他師父就發火了，說這本書你都看完了？他說不

但看完了，還會背哩！他就背給師父聽，果真不但會背，而且還倒背如流，他的師父這時才知道他具有內慧。此後，他的師父才對他另眼看待。

木頭與蛀蟲

有一天，一根木頭上忽然來了一隻小

蛀蟲。木頭跟蛀蟲說：

「蛀蟲！請你不要在我身上爬來爬去的，你那麼小、我這麼大，你那麼軟弱、我這麼堅實，如果我一動，肯定是會把你壓扁的。」

蛀蟲拍拍胸膛說：

「木頭！你不要自以為是老大，不要看我小，我可是能把你这根木頭一口一口咬爛，咬成木屑的。」

木頭聽了以後，就說：

「蛀蟲！你不要亂講，你哪裡有這個能耐？」

蛀蟲就說了：

「木頭！那我們不妨來試試看吧。」就這樣，木頭和蛀蟲整日都相處在一起，無論晨昏，蛀蟲都一口一口地蛀食著木頭，蛀呀蛀地，最後就把這根木頭蛀成木屑了。

【附註】

木頭與蛀蟲之間的對話，頗有意思。世間上的人常自認為「我大你小」，大的不必怕小的。事實上，大家不要以為木頭很大、蛀蟲很小，蛀蟲就應該會不敵木頭，只要時間一長，木頭可就敗在蛀蟲之下了。常言道：「星星之火可以燎原，小小水滴可以穿石」，乃至於人身上的病菌雖小，一旦傳染開來，健康就會受到損害。所謂「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，好比在一個團體裡面，只要有一個壞人，也會把大家搞得天翻地覆啊！

從另一方面來看，有的人做生意，講究排場、講究門面，一開始就想要求其大，其實這樣並不容易致富，到最後反而有心無力。一棵樹的生長，尚且是由小而

大；一個人的成長，也是由小而大。因此，一個人若能凡事從小處著手，起始謹慎、細微處不疏忽，待基礎穩固了，還用擔心不能成就大事業嗎？

修行也是如此，先確定最終要成佛的大目標，之後就要像故事中的蛀蟲一般，鏗而不捨，絕不間斷地向前邁進；然而在過程當中，絕不可像故事中的木頭般，自以為了不起，而起貢高我慢之心，佛法說：「我慢如高山，法水不能入」，因此，在修行路上，一定要保持謙虛的態度，才能長久持續地精進不退啊！

借龍王寶地的湧泉寺

一般在蓋寺廟時，都要先打好地基，建築物才能蓋得穩，且能傳之久遠。但福州鼓山的湧泉寺，大殿底下是空的，沒有地基，周邊只有一些石頭而已。這跟它為什麼會被稱為「湧泉寺」，有一段傳奇的因緣：

據說在湧泉寺的大殿底下，是一口大泉，裡面住著龍王。當初修廟的時候，它是個龍潭；創寺的祖師自己也在那兒駐駕，就跟龍王商量：

「你這個龍潭，借我修個寺廟，做個大殿，好不好？」

龍王心想：

「把龍潭借給世間出家人建寺廟，可以廣度眾生，功德確實很大，但此處究竟是自己久遠以來的家園啊！」

於是龍王就問說：

「你什麼時候要還呢？」

創寺祖師說：

「我們打五板的時候就還給你！」

龍王是佛教的護法，牠心想：

「打五板，就是早上要上早殿的時候，到那個時候就還給我了；沒關係，我忍受一下。」

於是就答應出借給當時創建寺廟的祖師了。可是，從此以後，鼓山湧泉寺僧眾要上早殿時，永遠只打四板，不打五

板；從啟建寺廟到現在，恐已有一兩千年，龍潭實地一直沒有還給龍王。湧泉寺大殿的佛座底下是空的，佛座底下墊的那個石座底，後頭都有木門，是有門的石座。（鼓山湧泉寺開山祖師靈嶠禪師，可詳見普力上師的《佛教掌故話雪峰》。）

【附註】

在明朝時，有位打板師父，他說他不相信真有這回事，打了五板，龍王就會來取回這塊地。於是他就「梆、梆、梆、梆、梆」，連敲了五下，這一敲，大殿底下後頭的泉水，就大量地湧上來了。他急忙跑進來找老方丈，老方丈端著一部《華嚴經》去了大殿湧泉處，就將《華嚴經》往水裡一放，那個湧上來的泉水就被收伏了。現在鼓山湧泉寺，還是不打五板；龍王拿著《華嚴經》想必早已找到另一處龍潭，誦持著《華嚴經》去了，牠不會再固執地守著湧泉寺大殿底下的龍宮了。這就說明著《華嚴經》有「湧泉」意，就像湧泉一樣，出生無量無盡的義味。

修行可以得到什麼？

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：

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。」

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？

【附註】

人在出生時最是真無邪，但隨著年紀的增長，人的慾望愈來愈大，貪、瞋、痴、慢、疑、喜、怒、哀、樂、愛、惡、慾，一樣一樣的附上身。修行不會得到東

西，但卻可以將這些七情六慾一件一件的丟棄，使自己回歸最原始純真的自己。

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤人生中出現的一切，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，坦然處之；該來的，欣然接受！

虛心竹有下垂葉， 傲性梅無仰面花

當拿破崙登上皇位之後，有一次到外地旅行，經過一個小鎮，就在一家旅館住下來，休息了一會兒，換上一身便服，到街上去散步，由於衣服很樸實，完全顯不出皇帝的身分，所以走到街上，沒有人特別注意他。

沒想到在街上拐彎抹角走了很久，拿破崙竟然迷路了，他站在十字路口東張西望，不知道哪一條是回旅館的路，剛好有一個軍官模樣的人站在一間房子門口抽煙，拿破崙就走過去向他問路，很客氣地

對他說：

「朋友，請問哪條路是通到鎮上旅館的？」

那個人嘴裏叨著煙斗，愛理不理地看看拿破崙，隨便伸手指一指，意思是叫他走右邊的那一條路，雖然那個人態度十分傲慢，拿破崙還是心平氣和地說：

「謝謝您，請您再告訴我，旅館離這裏有多遠？」

那個人很不耐煩地回答說：

「一英里！」

說完就轉過頭去，不想再理他了。拿破崙謝了謝他，走了幾步，忽然又走回來，對那個人說：

「對不起，請問您在軍隊是什麼階級？」

那個人煙斗裏的火光閃了一下，很神氣地說：

「猜猜看！」

「是中尉吧？」

那個人嘴角吐出白煙，很得意地說：

「再往上猜！」

拿破崙說：

「上尉？」

「還得往上呢！」

「少校？」

那個人說：

「不錯，讓你猜著了！」

拿破崙就向那位少校鞠躬，表示敬

意。正當拿破崙轉身要走，這位少校卻馬上反問他：

「你也是軍人吧？是什麼階級，快告

訴我！」

拿破崙眨眨眼睛：

「你也猜猜吧！」

「中尉？」

「往上猜！」

「上尉？」

「再往上猜！」

「難道你也是少校嗎？」

拿破崙說：

「還要往上猜。」

少校拿下嘴裏的煙斗說：

「難道長官是上校嗎？」

拿破崙微笑說：

「還要再往上猜。」

少校馬上立正說：

「閣下一定是將軍嘍！」

拿破崙笑著說：

「還要再往上哦！」

少校立刻彎腰敬禮說：

「您就是當今的皇帝陛下嗎？」

拿破崙說：

「對了！」

少校聲音發顫，很惶恐地說：

「陛下，請赦免我的罪吧！」

拿破崙大笑說：

「我的好少校，你並沒有犯什麼罪

呀！我有什麼權力責罰你呢？不過我想勸你一句話，以後對待人，不要太傲慢，

還是謙和一點好。」

【附註】

「虛心竹有下垂葉，傲性梅無仰面

花」，此聯為清書畫家、文學家鄭燮的自題聯。梅、蘭、竹、菊素稱花中四君子，象徵著中華民族所推崇的幾種道德標準。聯語採用借物言志的手法，借竹、梅象徵自己的人格和操守。上聯是說，竹性堅韌，「死不變節」，但有虛心的品格。竹的葉尖下垂，仿佛俯首，這是對謙虛形象的讚美。竹虛心異眾草，勁節逾凡木。視竹為君，在文人墨客的筆下，著墨是最多的。傳說蘇東坡不擅丹青，卻好畫竹，並視墨竹為墨君，題詩道：「壁上墨君不解語，見之當可消百憂。」

下聯讚揚梅無「仰面花」的傲骨精神。梅花開時常遇漫天雪，卻有暗香襲人來。按梅枝條的生長姿態可分為三類十二型，一般梅花的花蕊不向上，特別是垂枝梅類，小枝向下垂，開花時花向下，表明梅有「凌寒獨自開」的特色。王安石也讚美「梅花」是陰柔之傲，卻無仰面的媚態。聯語顯示了作者鄭燮有傲骨而無傲氣，謙虛待人而又不屈服強權的可貴品格。

上述拿破崙的故事，即在說明人的胸襟、氣度、涵養，在短暫接觸中，一覽無遺，還好是遇到寬宏大量的拿破崙，就當作學一次教訓吧！要是換了別人，傲慢的少校恐怕再多的打躬作揖和抱歉也換不回最初的無禮啊！

俗話說得好：「整瓶油，搖不響；半瓶醋，響叮噹！」愈是傲慢之人，愈暴露出個人學養的不足。殊不知「人外有人，天外有天」，些微的知識、技藝，哪能就此眼高於頂，看不起人呢？至聖孔子，他人難窺堂奧，尚四處虛心求教，問禮老聃、訪樂萇弘；高僧印祖，修行何其高妙，仍常以「慚愧」自居，時時不忘「看一切人皆是菩薩，惟我一人實是凡夫」。想想自己，尚在匍匐求知，一切懵懵懂懂，豈可貢高我慢，輕視他人。

讓我們放下傲慢的偽裝，別再做那繡花枕頭了！老老實實地虛心求知、謙沖待人，去得一分傲慢，便是多一分進步的機會，這才是最踏實的功夫呀！

越是捨不得，越是得不到

有一對兄弟，二人皆立志遠遊修道，無奈父母年邁、弟妹年幼。老大家裡還有病妻弱子，所以一直未能出行。

有一天，一位高僧路過，兄弟都要拜其為師，並將家中難處訴說一遍。高僧雙手合十，微閉雙目，喃喃自語：

「捨得，捨得，沒有捨哪來得？你二人悟性皆不夠，十年後我會再來。」隨後飄然而去。

哥哥頓悟，手持經書決絕而去；弟弟望望父母、看看病嫂幼妹，終不能捨棄。十年後，哥哥歸來，口誦佛經，念念有詞，仙風道骨，略見一斑。再看弟弟，彎腰弓背，面容蒼老，神情呆滯，反應緩慢。

高僧如期而至，問二人收穫。哥哥說：

「十年內遊遍名山大川，走遍寺廟道觀，背誦真經千卷，感悟萬萬千千。」

弟弟說：「十年內送走老父老母，病嫂身體康復，幼妹成家立業；但因勞累無

暇誦讀經書，恐與大師無緣。」

高僧微微一笑，決定收弟弟為徒。哥哥不解，追問緣由。高僧道：

「佛在心中，不在名山大川；心中有善，勝讀真經千卷；父母尚且不愛，談何普度眾生？捨本逐末，終致與佛無緣。」

【附註】

蓮因捨棄牡丹的雍容而聖潔，虹因捨棄磐石的永恆而炫彩，山因捨棄水的靈動而偉岸。一個人在世間，必須首先做好自己，盡好自己的責任，做好自己該做的事，否則一切追求都將是浮雲。我們在生活中獲得的快樂，並不在於我們身處何方，也不在於我們擁有什麼，更不在於我們是怎樣的一個人，而只在於我們的心靈所達到的境界。

因而當我們學會了從得到中失去，從失去中獲得。拋棄刻意追求卓越的野心，忘掉時時不如意的煩心，簡單地享受生活，我們就是快樂的。有捨有得，大捨大得，不捨不得。

義氣與素心

在唐代，白敏中與賀拔基是好朋友，兩人同到長安參加科舉考試，當時的主考官是王起。王起知道白敏中出身望族，文才皆上品，十分賞識，有意取他為狀元，但又嫌他與貧寒的賀拔基交往甚密，有些猶豫，便暗中派人去勸說暗示他：「只要你不和賀拔基來往，就取你為狀元。」

白敏中聽罷，皺起了眉頭，沒有答話，恰好這時賀拔基來訪，家人便把他打發走了。白敏中得知，當場大發雷霆，立即把賀拔基追回來，如實地將情況告訴了他，並說：

「狀元有什麼稀罕，怎麼也不能不要朋友呀！」

說畢，命家人擺起酒宴，與賀拔基開懷暢飲。說客看在眼里，回去便一五一十地向王起彙報，並從旁慫恿：

「這小子放不下賀拔基，咱們也別給他狀元。」

誰知王起一反初衷，既取了白敏中，又取了賀拔基。白敏中寧要朋友不要狀元的義舉，感化了王起那顆浸透了世俗的偏見之心。

【附註】

我們平日交友，須帶著幾分俠義心腸去交往，這才能獲得真正的摯友；否則，何來的朋友之意？又如何可以交心？然而心懷俠義之心的交友，也絕非只講義氣，好比盲目地和友人胡作非為，就像黑社會的兄弟之間是重義氣的，但那不是俠義之氣。一個真正以俠義交友的人，是和朋友相互規勸過失，勉勵勵行，切磋學問，更可以在你受到脅迫時，為你打倒惡勢力的人。所以，朋友的交往要以俠義之心相交，感情才會真摯。

交友注重一個「義」字，做人則要講究一個「素」字。（「素」本來是指未經染色的純白細絹，引申為純潔。）做人還應該保持一顆純潔之心：隨俗而不為外物所染，見利而不忘義，見錢而不眼開，始

終保持一片乾乾淨淨的內心世界。

聖賢愁

有一個吝嗇鬼，白吃白喝成性，人厭稱他為「聖賢愁」。

張果老、呂洞賓兩位神仙知道後，想要見識見識他。於是，兩個人找了個地方喝酒等他，不一會兒「聖賢愁」真的趕來了，說道：

「二位好自在呀！」

張果老忙讓坐，說：

「喝酒！喝酒！」

呂洞賓道：

「慢，聖賢愁，今日咱可是有酒無菜呀，誰要喝酒誰就要配上一味菜，同時得做詩；就以『聖賢愁』三個字，我們每人一字，來破字起韻。我先來——聖（聖），『耳口王、耳口王，壺中有酒我先嘗。案上缺少下酒菜，割個耳朵表衷腸。』」

說著，呂洞賓伸手把自己耳朵割下一隻，放進盤中。

張果老道：

「聽我的！——賢（賢），臣又貝、臣又貝，壺中有酒我先醉。案上缺少下酒菜，割下鼻子配一配。」

說著，張果老就把自家鼻子割下來了，放在盤中。

聖賢愁一旁想到：

「看來今日白吃不成了，得多少出點血了。」於是笑道：

「聽我的！——愁（愁），『禾火心、禾火心，壺中有酒我想暈。案上沒有下酒菜，拔根毫毛表寸心。』」

兩位真神哈哈笑道：

「罷了！罷了！這根毫毛你也別拔了，我們服啦！——喝酒！」

打從那以後，「一毛不拔」這個成語就形成了。

【附註】

上面故事中的吝嗇鬼，雖有反應機靈

的頭腦，可是為人一毛不拔，自私又貪婪，連神仙也奈何不了他。其根本原因在於私欲心太重！一個人心中有了私欲，他的心量就會很小。一個心量狹小的人，凡事必斤斤計較，深怕自己吃虧；因此，心中常懷權謀技倆，讓自己的心神不寧、患得患失。這種凡事用盡心機的人，怎麼會有真心的朋友呢？人生自然無法得到快樂！

古德說：「欲不除，如蛾撲燈」，人們常因欲望不能滿足，而生憂愁；為了貪婪無厭足，而生畏懼。如果我們能了悟無貪無欲的快樂，哪裡會有什麼憂愁和畏懼呢？我們的生活，不一定要依靠物質才有快樂，在無欲、清淨中更能體會富裕、滿足的快樂。無欲、無私、無利害得失的「平等觀」，就是佛道；所以學佛要先從「淡泊物欲、淨化欲念」做起，將染汙的欲念淨化成善法欲，進而無我、無私、無欲，這就是人道的完成，也是佛道的根基。

慢 活

有一個人很害怕死亡。他心裡想著：「死亡是在前面呢？還是在後面呢？」

他想到：

「人總是在往前跑的時候死亡，例如飛機失事、車禍喪生。所有的動物也都是在往前逃命的時候，被捕殺的。從來沒有動物是在後退時喪生，所以，死亡是從後面追趕的。」

他得到一個重要的結論：

「要避免被死亡追上的唯一方法，就是走得更快速、更匆忙。」

於是，他每天總是行色匆忙，不論是吃飯、工作或走路，都比從前的自己快了三倍。有一天，當他匆匆忙忙地趕路時，突然被一個白鬍子的老人叫住。

老人問他說：

「你如此匆忙，是在追趕什麼呢？」他說：

「我不是在追趕，我是在逃開呀！」

「逃開什麼呢？」老人問。

「逃開死亡！」

老人說：

「你怎麼知道死亡是在後面呢？」

「因為所有的動物都是在往前逃命

時被死亡追上的。」

「你錯了！死亡不是在起點就一路

追趕，而是在終點等候的。不論你跑快或跑慢，都會抵達終點。」

「你怎麼知道？」

「因為我就是死神呀！」老人說。

那個人大驚失色：

「你今天出現，莫非我的死期到了？」

死神說：

「喔！你不用害怕，你的死期還沒有到，只是你一直跑得太快，我的兄弟『活著』，一直向我抱怨趕不上你；如果你不和他會合，和『死亡』又有什麼兩樣呢？他特別請我通知你慢一些呀！」

「我要如何才能和『活著』會合呢？」

死神說：

「首先，你要站著不動，把心靜下來，然後你要環顧四周，用心體會、用愛感覺、用所有的力量來品味，『活著』就會趕上你了。」

當他把心靜下來的時候，老人說：

「你回頭看看，我的兄弟來了。」

他一回頭，老人不見了，卻看見了從來沒有看見的、美麗的街景。

【附註】

生活就像爬山，爬山不應該只為了登頂，更應當享受登山過程的樂趣；偶爾累了，停下腳步欣賞周邊的風景，偶遇山友打聲招呼、寒暄幾句，甚至隨地而坐泡杯茶、聊個天，都是很棒的事。

風景並不只在山頂上有，沿路都是美景；不要只為了欣賞山頂的風景，卻錯過了沿路的美景。

人既來世間一回，不要只一味地追求金錢與權力，卻忽略了人生最美的風景：親友。

嘴上帶尺，腳下有路

在蘇州園林獅子林裡有個真趣亭，亭上方的扁額，是當年乾隆皇帝親筆題寫的。據說：乾隆特別喜歡獅子林的假山，一次他玩到興頭上時，不假思索寫下了「真有趣」三個字，寫完後問別人怎麼樣，隨從都知道這三個字中的「有」，失水準；若說「好」未免太假，若說「不好」那可是要掉腦袋的。

這時旁邊的一個狀元計從中來，他直誇皇上字寫得好，並且求聖上將「有」字賜給他。乾隆皇帝也不傻，覺知了其中的意思，便高高興興地把中間的「有」字賞賜出去。這樣，「真趣」兩個字就顯得格外雅致，皇上也倍有面子；而狀元捧得皇上御筆回家，自然也是皇恩浩蕩，光宗耀祖。

這是會講話的例子，結果是皆大歡喜。

【附註】

常言道「良言一句三冬暖，惡語傷人

六月寒。」一言可以興邦，一言也可以喪邦；一言可以讓人喜笑顏開，一言也可以讓人怒從中來；這就是語言的力量。從古至今，語言一直是一門藝術，老話說：「嘴上帶尺，腳下有路。」

世上能打動人心的，也只有真話。所以王陽明說「真言求功」。「什麼時候說什麼話」，這不是狡詐而是策略。我們都知道「忠言逆耳」，那麼就讓「逆言」裹著糖衣，拐個彎來講，這樣說出的真話，對方揣摩一番後，就明白了，而自己的目的也達到了，就像上面故事中的狀元一樣。

《論語·里仁》篇裡說「君子欲訥於言而敏於行」，意思是少說廢話多做事。事未辦成時，話講得多了，未免誇誇其談，給人輕浮的印象；事辦完後，滔滔不絕，又顯得狂妄淺薄，所以閉好嘴巴是最明智的。不確定時，閉嘴；爭論不休時，閉嘴；面對譏諤時，閉嘴。當然，需要讚美別人時，就果斷開口吧！讚美是美德，是拉近彼此關係的捷徑。

其實，嘴巴最能體現一個人的內在，我們所講的話，代表著我們的學識、修養、智慧和態度。所以，增加學識、提高修養、增長智慧、端正態度，可以讓我們講話張弛有度，從而在這漫漫人生路上，走得順暢輕鬆些。此外，無論面對誰，我都要對自己所講的每一句話負起責任，因為，覆水難收啊！

普賢菩薩的大行與大願

普賢菩薩，在佛陀時代曾以菩薩身示現應世間，擁護道場、助佛弘法。普賢，梵音『三曼多跋陀羅』，中譯作『遍吉』。是我國佛教四大菩薩代表之一。觀世音菩薩表大悲，文殊菩薩表大智，普賢菩薩表大行，地藏菩薩表大願。

華嚴宗將斷絕一切言語、思慮之諸佛境界，稱為「性海果分」，即「毘盧遮那佛之法門」；相對於此，應眾生機緣而說教之「緣起因分」，即「普賢菩薩之法門」；

普賢菩薩在大乘佛法的實踐來說，象徵理、定、行，為諸佛之本源，亦為一切諸法之體性，若入果位，稱為性海。故信、解、行、證一切普法者，不問凡聖，皆稱為普賢，而體悟此一乘普賢之大乘圓頓境界，稱為普賢境界。

所謂普賢行願，是十種菩薩要修學的廣大行願，即：①禮敬諸佛，常禮敬十方三世一切諸佛。②稱讚如來，常讚歎如來之德。③廣修供養，常侍奉一切佛，並給予最上之供養。④懺悔業障，常懺悔無始以來之惡業，並遵守淨戒。⑤隨喜功德，常隨喜一切佛、菩薩乃至六趣、四生所有的善功德。⑥請轉法輪，常禮請一切佛宣說教法。⑦請佛住世，請求佛、菩薩不入涅槃，而能住於世間說法。⑧常隨佛學，常隨諸佛，信受奉行佛之教法。⑨恆順眾生，應眾生種別，而作種種供養。⑩普皆迴向，將以上功德，迴向於一切眾生，以完成佛果之願；若能將此十種行願相續無間地實踐力行，則可完成佛果普賢

之大行願海；又人若能以深信心，受持大願，或持之以恆地讀誦或書寫，亦可得種種不可思議功德。

會性法師（註①）在演講《楞嚴經》二十五種圓通，普賢菩薩的「耳識圓通」時說：

普賢菩薩是華嚴三聖之一，是報身佛——毗盧遮那，有的則說毗盧遮那是法身佛，盧舍那是報身佛。實際不然，新譯毗盧遮那，舊譯盧舍那，法報不二。在華嚴會中不說應身，而說報身佛，毗盧遮那——遍一切處，或光明遍照。兩邊的侍者菩薩，一是文殊菩薩，表大智，一是普賢菩薩，表大願、大行。普賢菩薩有十大願，是從因至果的十種大乘行願。

因此，真正發心修大乘行的人，普賢菩薩必定前去護持他，即使他一時未能親見，菩薩也必定在暗中給他摩頂、鼓勵、安慰，使他的道業能夠精進，速速獲得成就，縱然人生遭遇災難，也必能大難化小，小難化無。這是普賢菩薩給予大乘行

者護持攝受的誓願。而我們最重要的是，要對佛法的修行要有堅固的信心，並發起大乘行願。

在楞嚴法會上，佛陀敕命諸菩薩、阿羅漢等聖眾，就六根、六塵、六識等十八界及七大等共二十五種方便入道法門，各自就修行的經驗，一一闡述自己如何證得圓通境界的修行過程？應該選哪一門來修學最為殊勝？普賢菩薩就從他的座位起身，向前頂禮佛陀，並向佛陀稟白自己修學「耳識圓通」的經過：「我從久遠劫以來，都是恆沙諸佛的法王子，十方諸佛都教導他們的弟子成就善根功德，從初發心開始，就要修學普賢十大行願。所以菩薩的一切因地行門都是從普賢名所建立；世尊，我是用如來藏性真心去聽聞、周遍體會眾生內心的境界，分別眾生的所有知見，一一都能明白了知眾生的根性與欲求（究竟他心通）。即使遠在他方世界，凡是有人發大乘菩提心、修普賢行，我隨

時乘著六牙白象，分身百千億都一一到他們住的地方去安慰、鼓勵他。縱然那個人因為業障深重，不能親見我的真身，可是我也要在暗中為他摩頂、擁護、安慰他，使他能夠修行成就；如今佛陀問我們應從哪一個法門來修習圓通？如我修證圓通的本因，從心聞諸法，迴光返照，發明本有自性，親證如來的境界，由本具智慧光明了別一切萬法，最為上妙殊勝。」（耳識圓通，又稱心聞圓通。）

所以，普賢菩薩是一切初發心菩薩的領導者。乃至修證到等覺地菩薩，普賢菩薩也是等覺地菩薩的領導者。因此，四十一個階位的三賢、十聖、等覺菩薩等每一個大士的修行範圍，都要由修普賢行來作領導。因此，古德對「普賢」兩字，因他們所處的地位而有淺深不同的義理。

①地前菩薩的普賢，如初發心乃至三賢位的菩薩，修普賢行——普者，叫作起大悲願、發大悲心，行菩薩道。賢者，廣度

眾生。

②地上菩薩，約證境而有不同解釋。從初地到等覺地菩薩，修普賢行「普者，行彌法界。賢者，位臨極聖。」

③如果成佛以後，倒駕慈航、廣度眾生，叫作「帶果行因」。如文殊菩薩、觀世音菩薩等。有些大乘經典說，須菩提、舍利弗等其實都已經成就佛果了，今示現聲聞身，助佛宏法。所謂『一夫成佛，千佛擁護』，顯佛果的殊勝難得！這些至極悲願的佛陀，修普賢行「普者，果無不極。賢者，不捨因門。」

【附註】

《法華經持驗記》記載故事之一：東晉時杭州有一位老出家人法志，他在山上搭間茅蓬每天專門讀誦《法華經》一遍，幾十年不間斷。後來，他正在讀經時，總是有一隻山雉飛到他的窗前，靜靜的待著，等他讀完就飛走了，這隻鳥一共聽了七年的《法華經》。七年滿了，山雉死了。法志夜裡夢見一個青年來向他禮拜，並向他

說：「師父你天天讀《法華經》超度我，我本來是一隻小鳥，因為聽經的因緣，如今業報消除了，現在要轉生到人間。山下有一戶王姓人家，我明天將要去那裡受生，將來希望你度我出家。我有辦法能讓你辨識我的身份，我身體的腋下將有三根小小的雉雞的毛，可以確知我就是那隻山雉轉生的。」

這個夢境很清楚！所以，法志第二天就到山下的王家去。果然王家昨夜生了一個小孩，小孩一看到法志就很歡喜，就像看到故人一樣，還會對他笑。法志看他小手臂的腋下，果然有三根小小的雉雞毛。法志就把整件可的緣由向王家人說明。王家人原本就信佛，況且還有其他孩子，於是樂於成全孩子將來出家的志願。

七年過後，法志再去找那孩子，讓他從小沙彌修起，那個人就是曇翼。法志圓寂之後，曇翼繼續師父的志業，天天讀誦《法華經》。最特殊的是，其他經典都不

懂，但是《法華經》一看就會念，四十餘年不間斷。

有一天晚上，來了一個美麗的女子。女子說：「師父，我到山上採薇（野菀豆），天色太晚、又下雨，可否借住一晚？」曇翼很為難，女子帶了一個小籠子，裡面裝了一隻小白豬，還拿了兩根蒜。曇翼只好把自己的房間讓她住，他自己到佛堂打坐。到了半夜時，女孩子大叫肚子痛，要他按摩。曇翼只好拿著錫杖包裹著布，在女子肚子上按摩。等天亮了，女孩子出了大門，就騰空變成普賢菩薩，而籠子裡的小白豬就變成了六牙大白象，兩根蒜就是菩薩手拿的如意。普賢菩薩在空中對曇翼說：「你真修行，你可以成就了！我特意來幫你授記。」

曇翼入滅時，安詳端坐說偈後圓寂。（《高僧傳》裡也有。）

【註釋】

註○會性法師：一九二八年誕生於台灣佛教聖地之鄉—新竹獅頭山上，且生

於寺院石刻技師之家，因此從小時常出入佛教寺院。由於他的記憶超人，不但有過目不忘，甚至有過耳不忘的宿世慧根，以致年少之時，耳濡目染於叢林梵唄和世俗經懺念誦，早已耳熟能詳，且亦藉之為喪家超度，以為生計。（獅頭山，位於新竹峨眉與苗栗南庄之間，屬於「參山國家風景區」。）

一九四七年（20歲），去大陸參學諦閑法師、親近天台名刹一觀宗學社和國清寺的台籍高僧斌宗法師。之後返台弘法，分別於獅山之元光寺宣講《地藏經》、新竹宣講《楞嚴經》、獅山之勸化堂宣講《阿彌陀經》。會性法師以聰敏著稱，又熟嫻台語、客語，於是獲聘為斌宗法師的侍者，兼任翻譯。所以他在各場講座中，對於佛法解脫的要旨，及天台宗敷演經教的方法，豁然有省。至此，因緣成熟，遂於這年彌陀聖誕日，依元光寺悟遍老和尚落髮出家。出家後的會性法

師，立志深入經藏，直探佛法的真實教義。

一九四八年（21歲），會性法師進入慈航老菩薩在中壢圓光寺興辦的佛學院學習，雖短短半年，會公飽受鉗錘之教，除奠定後來研讀古文及經論的基本能力外，對其出家前趕赴經懺之習氣，盡情削落。從此以後，立志但以「弘法為家務，利生為事業」。並立下誓言：盡形壽決不再作販賣佛法之勾當。弟子檢視其遺囑，指示「歸西后，不必誦經禮懺，只誦佛菩薩聖號。」信然！

會性法師梵行清淨，持戒嚴謹，素為佛教界四眾弟子所敬重！二〇一〇年農曆臘月二十八安詳坐化於屏東萬巒普門講堂。

在此末法時代，能有一位真正閱遍三藏、精通教義，且不慕名利、老實修行的高僧，真是人間的大福報，值得我們欽敬仰慕。他的弟子們合力

將他的許多法音流傳世間。

普力上師過去也在中壢圓光寺親近慈航菩薩，所以他和會性法師有同學之誼！

理直氣和

從前有位高僧，應赴弟子的供養。當飯菜盛上來時，他發現鉢上有一塊肉。高僧立刻用白飯將它遮掩起來，而他的弟子卻故意用筷子把肉翻出來。弟子打算讓主人看到這塊肉，沒想到高僧，卻又立刻用自己的筷子把肉掩蓋起來。

過一會兒，弟子又把豬肉翻出來，高僧再度把肉遮蓋起來。

高僧在徒弟的耳畔輕聲說：「如果你再把肉翻出來，我就把它吃掉！」

徒弟聽到後，再也不敢把肉翻出來。齋後高僧辭別了主人，歸途中，徒弟不解地問：「師傅，剛才那廚子明明知道

我們不吃葷的，為什麼把豬肉放到素菜中？徒弟只是要讓主人知道，處罰他。」

高僧說：「每個人都會犯錯誤，無論是有心還是無心。如果讓主人看到了菜飯中的豬肉，盛怒之下他很有可能當眾處罰廚師，甚至會把廚師辭退，這都不是我願意看見的。待人處事固然要『得理』，但絕對不可以『不饒人』。」

「理直氣和」遠比「理直氣壯」更能說服和改變他人，結下善緣。

人不講理，是一個缺點；人硬講理，是一個盲點；每個人的價值觀、生活背景都不同，因此生活中偶而意見出現分歧是在所難免的。

大部分人一旦身陷鬥爭的漩渦，便『得理不饒人』，然而雖然你勝利了，但也為下一次的鬥爭執留下了伏筆，對方明的輸給了你，但背地裡會給你放冷箭。

得饒人處且饒人，不要咄咄逼人，给对方一個台階下，不僅是給別人一條生路，反而會有意想不到的結果哦！

普力金剛上師的教誨：

無言勝有言

言必有義

義必入理

