

般若波羅蜜多心經—第〇一二講

普力金剛上師講於大乘講堂

一九八九、十一、二六

我們上周講到密宗的「觀照般若」，講述「四種曼荼羅」的部分。我們今天要補充的是「四種曼荼羅」和「法身」的關係。我來考考大家，前一次講看得到的「曼荼羅」，是什麼呢？是自性、觀想、形像；「曼荼羅」大到什麼地步？宇宙觀。「法曼荼羅」代表什麼呢？真言、文字、種子觀、標幟觀。「三昧耶曼荼羅」代表什麼呢？象徵（如刀、劍、蓮花等法器及印契）、誓願力。「羯摩曼荼羅」代表什麼呢？行動觀。所以「曼荼羅」就是我們修密宗最重要的核心，簡單講就是「道場」。在《維摩詰經》裡面說，什麼是道場？「直心是道場。」什麼是道場？「深心是道場。」

什麼是道場？「菩提心是道場（註①）。」密宗所說的「道場」——曼荼羅，它意義又擴大起來了。本來說宇宙何處不是「道場」？所以古德說「黃花翠竹皆般若」，般若在什麼地方呢？就在黃花上面有般若，就在翠竹上面有般若。黃花、翠竹怎麼會有般若的存在呢？因為黃花、翠竹經過春、夏、秋、冬四季，以及經過生、住、異、滅四相的變遷，我們體會：喔！宇宙萬物是無常的，有生必定有滅，有滅必定有生，是無常的，從無常裡面展現緣生。那麼，無常不停地變化，是什麼把無常包容起來呢？是空性把無常包容起來。因為有空性的包容，才能夠容納萬物無常變化；從生變化到住、從住變化到異、從異變化到滅。萬物滅了以後，等待

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

般若波羅蜜多心經—第〇一二講……

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

心若不動，風水奈何？……………	十六
世上沒有一蹴可成的事……………	十六
修行改命在於「心」……………	十七
言靈……………	二一
結眾生緣……………	二三

因緣條件適合時，再生起來；因為一切的四相遷變都沒有離開「空性」，所以萬物還會從滅再生、生了再滅，就在「空性」裡面不斷地出現，這是如幻化相。

如果我們能體會這幻化相，就能了悟有般若的道理在萬物的當體之中；萬法的本身就是般若。以凡夫的眼光來看，花就是花，竹就是竹，哪有什麼道理可得？有慧眼的人去看，花就有真理在裡面，翠竹也有真理在裡面，所以說「黃花翠竹皆般若」！我們了解這個道理之後，我們知道「大曼荼羅」就是山河大地、宇宙萬有，盡虛空、遍法界無不是「大曼荼羅」。把它縮小下來，我們的身體種種的動作就是曼荼羅，我們嘴巴說話也是曼荼羅，我們舉心動念也是曼荼羅。曼荼羅就是「道場」，如果我們能悟的話，大至宇宙天地，小至一個起心動念，都是我們修道最好的地方，也是啟發我們智慧最好的地方。

今天我們要再補充「曼荼羅」的「法身」，就是說「曼荼羅」和「佛身」的關

係。我們以前講「曼荼羅」的本義，說它就是廣大浩瀚的宇宙啦、它也是我們的身體、它是一念心、它是我們內心的種子。我們現在要說「曼荼羅」和佛的「三身」有什麼關係！

據《十地經論》所說，佛有三身：第一是法身，第二是報身，第三是應身。從「報身」裡又開兩個身：一個叫「自受用身」，一個叫「他受用身」；自受用報身是諸如來修習無量福慧，起無邊真實功德，恒自受用廣大法樂。他受用報身是諸如來由平等智示現微妙清淨功德身，居純淨土，為住十地菩薩眾顯現大神通，轉正法輪；應身，又名應化身，或變化身，即應眾生之機緣而變現出來的佛身。這樣，通常顯教講的「三身」，就變成「四身」了；那麼佛的法身，是以什麼為身呢？以「諸法的實相」為身，諸法的實相就是「空性」，也就是以「空性」為身，所以叫法身。毘盧遮那佛，就代表法身佛。法身佛就是以「空性」為祂的本體、覺悟的本體。「法身佛」是一切諸佛所證的身，法身是

無相的；諸佛都是證到法身的地步，才可以說祂成就了佛果。如果菩薩還沒有證到圓滿法身的地步，可以叫作「佛」嗎？當然不行！所以一切諸佛都以毘盧遮那為本體，都是以法身為本體，這一點我們要先了解；「報身佛」是什麼呢？諸佛證到法身、證到真理；菩薩用什麼證到法身佛呢？用祂的智慧（如如智）；有智慧才能夠斷除煩惱，有智慧才能夠照見真理，有智慧才能夠證到真理（如如理）。就智慧方面來說，佛成就一切智、道種智、一切種智等三智都俱足了，證到真理就圓滿了，這就叫作「報身佛」。三智圓滿的佛，祂的萬德莊嚴、萬行圓滿。現代人說「品行圓滿」，在佛教則說祂的「功德圓滿」了！度一切眾生的功德圓滿了。我們中國人說，一般君子的「品行」，是單單修個人的。個人的口德修得很好，個人的行為修得很好，個人的舉心動念修得很好，這人是個「君子」。如果在「佛果」來說，就不止如此了；佛的身體所做的事業，是利益一切眾生的無漏清淨事業；祂嘴巴所說的

話，是利益一切眾生的無漏清淨法；祂心裡所想的，是利益一切眾生無漏清淨的善念，這一切的功德通通圓滿。所以當智慧圓滿的時候，就是佛的身口意所修利益一切眾生的功德也圓滿的時候，這樣合起來叫作「報身佛」。當智慧證到真理的時候，叫「報身佛」；所以報身佛，叫作「萬德莊嚴」。萬德莊嚴的第一個表現，是佛的「智慧」無量無邊，具有無量無邊的「莊嚴」；第二個表現是救度眾生、行菩薩道的功德，已圓滿莊嚴。「報身佛」在我們中國佛教，叫什麼呢？叫「盧舍那佛」。所以，這「毘盧遮那佛」，有許多佛教學者，根據現在的梵文翻譯是「法身佛」，因此說我們中國人翻譯錯了；應該「盧舍那佛」的中文翻譯，才是「報身佛」。但是過去中國的翻譯家，把「毘盧遮那佛」的中文翻譯成「報身佛」；我相信古代中國梵文的專家，他們的程度不會比現代的人差。中國古代四大翻譯家有①鳩摩羅什、②唐三藏、③法顯、④義淨，他們都不會翻譯錯啊！「毘盧遮那佛」是根據「法

身」的真理來說；是根據諸佛所證的這個理體來說，「毘盧遮那佛」，是「遍一切處」、「光明遍照」的意思。「盧舍那佛」，則是根據「報身」來說，諸佛的功德圓滿、智慧圓滿；「報身佛」是有形體的，而「法身佛」是沒有形體的、是無相的。所以有些經典把「報身佛」，正確翻成「盧舍那佛」。在《梵網經菩薩戒本》裡說，當時「盧舍那佛」坐千華台上現出來。而我們在這個地方，代表「毘盧遮那佛」，也代表「盧舍那佛」；「毘盧遮那佛」坐千葉蓮台上，下面有千葉蓮花，千葉蓮花瓣上坐著千尊佛，千尊佛都面向「盧舍那佛」，祂叫「報身佛」，萬德莊嚴。祂是佛所證的一切智慧圓滿、一切功德圓滿，福智兩足尊！如果根據佛經裡面說，「報身佛」住在什麼地方呢？釋迦牟尼佛的「報身佛」，就住在我們「娑婆世界」——即「三千大千世界」的「摩訶首羅天」；在摩訶首羅天上面說法，所有的諸天都來聽。但是有些時候祂不開口說法，只用「放光」來說法，但這樣諸天聽不懂，只有「地上菩

薩」才聽得懂，這是「報身佛」，這點我們要了解。

「報身佛」有兩方面，從祂的智慧圓滿的方面來說，就是「自受用身佛」，是佛自己受用內證法樂之身，別人是看不到的；「他受用身佛」是佛為「十地菩薩」說法而變現的身；「應身」，又名應化身，或「變化身」，即應眾生之機緣而變現出來的佛身。我們一般所說的「他受用報身」，在一尊佛陀所應化的三千大千世界中，只有一個。至於，「應身佛」的話，三千大千世界（二千的三次方個小世界，共十億個小世界）中每一個「小世界」裡面，都有一尊釋迦牟尼佛，示現應化在人間。「應身佛」跟我們人的身體是一樣的，八十幾歲就死了，也是有生、病、老、死。多少莊嚴相呢？有三十二相。多少種隨形好呢？有八十種隨形好。但是「報身佛」是佛陀的智慧身，沒有衰老相的。

總而言之，在這裡有幾個分法：①法身佛是「無始無終」的，②報身佛是佛的智慧身，是「有始無終」的。所以，有沒

有經論說，報身佛什麼時候涅槃嗎？沒有！報身佛「有始無終」，是沒有講涅槃的。佛的智慧功德圓滿，度眾生功德圓滿，這是指佛陀的「自受用身」。而為「十地菩薩」講經說法，讓菩薩受用聖智所行境界的，叫作「他受用身」。(三)在佛所應化的娑婆世界，三千大千世界的每一個小世界裡，都示現一尊佛身，來度化眾生；這就是應現在我們人間，一般所謂的「應化身」。「應化身」是有生有滅的，隨順世間有生老病死四相，現「八相成道」；報身佛是圓滿的智慧身，祂「有始」，為什麼說「有始」？因為從始覺到究竟覺，把無明完全滅盡了，所以說「有始」；但是證到圓滿的、普遍的真理，是「無終」的；佛的智慧是這樣「有始無終」的。至於「應身佛」，是從「無始無終」的「法身佛」所應化出來，在世間示現跟我們人類同樣的身體，它是「有始有終」、「有生有滅」的。

請問：「大家修學佛法的目的什麼呢？」是想要成佛！佛陀已經證得三身。

那麼，我們學佛的人要怎麼修行呢？我們要修學「觀照般若」。修學「觀照般若」的目的是什麼呢？第一、我們要證到諸佛不生不滅的「法身」，所以要用不生不滅的功夫，要用「觀照般若」，來進入這個境界。第二、我們要像佛一樣證到圓滿的「報身」，要智慧圓滿、廣度眾生的功德圓滿。如果想要廣度眾生，卻沒有發大悲心，怎麼樣廣度眾生呢？因此，想要智慧圓滿，一定要「發廣大菩提心」，才能夠成就圓滿的智慧；所以，大菩提心圓滿、大悲心圓滿，這個就是我們要認知的「報身佛」。如果我們證到「報身佛」，以無量方便，廣度眾生，那就是「應身佛」了。這當然也是菩薩要行的，要應現十方世界，去廣度眾生。佛為利益地前凡夫等眾生而變現種種形相之身，名「化身」，又叫作「應化身」；我們在佛教經論裡，常看到「千百億化身釋迦牟尼佛」，祂坐在金剛座上禪定，身體沒有動，心念也如如不動；但十方界，都有祂在度眾生。意思是「隨類應化」，眾生需要以什麼身來度，

祂就現什麼身去度；應以丈六紫金身來度，就顯現丈六紫磨金身，具三十二相、八十種好的大人相來度眾生；如果眾生需要以帝釋身來度化，就現帝釋身去度；如果需要以畜牲身來度化，就現畜牲身去度。所以，釋迦牟尼佛有「千百億化身」的莊嚴功德。因此，佛的法身是不動的，報身也是不動的，應身佛則「坐不動道場，於十方界轉大法輪。」那就是廣度眾生。

當然密宗也要學這個，我們怎學祂呢？我們如果想要證得「法身佛」，我們要修「大曼荼羅」。「大曼荼羅」怎麼修呢？我們要修「三十七道品」！在密宗的曼荼羅裡，用「三十七尊」來表現祂的功德；如果把「大曼荼羅」建立起來，要用多寬廣的土地啊！

今天如果我們在臺灣想買一塊土地，要造一個「大曼荼羅」，那可比一般的寺廟還要大，單單一個「大曼荼羅」，就至少有「三十七尊」在其裡面。好比我們講堂傳「藥師佛」的密法；「藥師佛」

的曼荼羅裡，還有「十二藥叉大將」，還要有「八大菩薩」。我們還想造「準提曼荼羅」、「文殊師利菩薩曼荼羅」；道場外圍的「護法金剛」，有「四天王」等諸天護法大將，再將四天王的「外護曼荼羅」擺起來的話，這在一般大陸寺廟或西藏的佛教寺廟都沒有！如果根據密宗理想，這樣建造起來，起碼要花幾百億。如果這樣，肯定變成世界大觀，當然是很殊勝莊嚴啦！哇！一進到曼荼羅裡面，一層一層的，首先有「四天王」的曼荼羅。以「四天王」的北方毘沙門天王的曼荼羅來說，「毘沙門天王」跟「大黑天」互為護法，祂坐在曼荼羅的中央，大黑天做祂的護法；到大黑天曼荼羅的時候，毘沙門王做祂的護法，互為護法。就「大黑天」本身來說，根據密教經典來講，「大黑天」就是「摩醯首羅天」，祂的王后騎一隻羊，羊就表示很溫柔的意思。「摩醯首羅天」下面還有諸天，因為祂是「色界」最高的天，這個曼荼羅就很多啦！「大曼荼羅」的外圍護法，還包括上至「摩醯首羅天」，

下至「閻羅天」。密宗也有「閻摩羅王法」，也是有曼荼羅的。中國古代人，根據佛教經典，結合中國道教的說法，編纂了「十殿閻羅王」，每一殿有各種苦刑的地獄。在密宗裡面也有「閻摩羅王法」，閻摩羅王，也有祂的護法，這些護法在我們中國人的說法，就是黑白無常、牛頭、馬面啦！但根據密宗經典來講，就不是那麼簡單啦！如果以「宗教史學家」來講的話，這是「多神教」的表現；等於所有「印度教」的表現，我們中國人通通把它裝進來，一切都歸於「佛教」。

如果從佛教密宗來看，「大曼荼羅」的表現有這麼多，其中央有五方佛、八葉蓮台的中央是毘盧遮那佛。東方是阿閼佛，有阿閼佛的曼荼羅。南方是寶生佛，有寶生佛的曼荼羅。西方是阿彌陀佛，有阿彌陀佛的曼荼羅，包括觀世音菩薩、大勢至菩薩。北方是不空成就佛，有不空成就佛的曼荼羅。根據《辨顯密二教論》，所謂的「十方」諸佛，有東方、東南方、南方、西南方、西方、西北方、北方、東

北方、上方、下方等。在《阿彌陀經》裡面，有云：「下方世界，有師子佛、名聞佛、名光佛、達摩佛、法幢佛、持法佛，如是等恆河沙數諸佛。：上方世界，有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛，如是等恆河沙數諸佛。」如果把這些佛的曼荼羅都包括進去，那麼，這個「大曼荼羅」就非常廣大又莊嚴了。這個「十方」諸佛的曼荼羅，不僅西藏沒有，在中國也只有佛經裡面有描寫而已；歷來畫師也沒有畫過，這個「大曼荼羅」包括盡虛空、遍法界裡諸佛的身形與說法。

其次，我們說什麼是「法曼荼羅」？就是諸佛所有身口意的「種子」，諸佛所有大慈大悲精神的代表，用什麼東西來代表呢？用「文字」、「語言」來度化有情眾生。所以，密宗的「真言」一定是合乎真理的；「文字」、「語言」都是屬於「法曼荼羅」。諸尊用「文字」、「語言」來做廣度眾生的佛事；所以我們密教的「咒語」，

都是廣度眾生、利益眾生、救度眾生的不可思議「語業」。一般人認為道教的咒語，一念好，就可以對付某人；某人就被他制伏了。佛教的咒語，即使是先對付別人，但是它終極的目的，還是要「度化」他；我們要知道密教「真言」的原意和道教是不同的。我知道一個道教的咒語：「道法本無多，南辰貫北河，本來三七數，縛盡世界魔。」意思是說，宇宙間的真理、道法並不多，就南斗天上星辰與北斗河漢星辰的連貫一炁（炁，音同企，原意通「氣」字；然「炁」與「氣」的區分，在於先天與後天。「炁」為先天之炁，「氣」則是後天之氣。）本來即保持在圓滿合十的平衡狀態中。對於人事物的往來消長，皆能求其和順；內心與外形所現，應有所調和，將世界種種偏離的不正常現象看住，並能使危亂減輕。魔由心生，轉念即無，不需降斷，看住即縛；我們禪宗也有類似「道法本無多」這樣的話頭，但那是用來去除我執、專精修習一個話頭。為什麼我們密宗「法曼荼羅」的「真言」都不講這

個呢？我們知道密宗和道法是完全不一樣的。密宗是建立在大菩提心、大悲心之上的，要發廣大誓願，盡未來際廣度一切眾生；發起無盡的廣行願，要度盡一切眾生，這就是大慈大悲佛陀的本懷。所以，即使密宗忿怒尊的「大降伏法」，也是為了廣度眾生，並不是說要把魔殺光！佛法告訴我們「魔在哪裡呢」？魔在我們的心中。如果我們用魔的眼睛去看世界，全世界的眾生都是魔！如果我們用佛的眼睛看世界，全世界的眾生都是佛！因此，佛教是講覺悟的，如果我們用佛（覺悟）的見分去看世間，全世界的相分都是佛；如果我們用魔的見分去看世間，全世界的相分都是魔！所以，「魔是由心生的」啊！所以，密宗發展到極點，不僅要拜佛，連魔也要恭敬，因為魔不出我們的一念之心，魔也是諸佛的方便（註①）；因為有些眾生生性頑固、執迷不悟，我們跟他講佛法，他不相信佛法，跟他講世間一切生滅無常，他也不肯相信。有一天，他摔了一大跤了，身心受到了嚴重的打擊，這

個時候他才體會自己的身體不是永遠都健壯的，對自己的將來感到心灰意冷！這時候，他的心態是消極的；於是請他來學佛法，他想：「學了佛法就能夠遁世嘛！」這看起來好像魔在暗害他，其實是魔想要刺激他，讓他能夠猛然有所覺悟。請問：「這魔誰變的？」在密宗裡面講，魔王也都是登地以上的大菩薩，為了度化眾生，方便化現的！這種魔不是一般所講的魑魅魍魎（音同癡昧罔兩，「魑魅」，山中精怪。「魍魎」，水中怪物。「魑魅魍魎」指傳說中的鬼怪。），或擾亂人修行的那個魔，他是為了度化眾生，所應現的、不可思議的善巧方便。所以，只要我們把密宗所有的「本尊咒」一念出來，不管外道很兇猛厲害的咒語都不靈了。好比我過去傳「一字金輪王咒」，這個咒語一念出來，所有外道的咒術就通通不靈了！那麼，我們念咒的目的是什麼？也是要让外道能夠覺悟，讓他們發菩提心，發大悲心，成就無上佛道。所以，「魔是誰？」魔是一念所生！「佛是誰？」佛也是一念所生！

我們一念的心性是無相的；既然是無相的，它是不生不滅的，所以「法身佛」是無相的。在這個地方來說，密宗的一字一句、一個聲音一個音調，一個標幟出來，都是代表諸佛的廣大慈悲與不可思議方便。這「法曼荼羅」具有廣大的慈悲、廣大的神通妙用。我們也可以說，因為世間法裡面有許多魔，我們密教有比他更厲害的「魔王」，而這個魔才能夠收伏那些惱害眾生的魔。換句話說，密教就是廣度眾生的方便，都在什麼地方表現出來？都在「法曼荼羅」中表現出來。

眾生也同樣具備「法曼荼羅」，為什麼眾生的語言、文字，不叫「法曼荼羅」呢？好比眾生也有文字、語言，也有罵人的「三字經」啊！用這種「三字經」來罵人，有時可以讓人發瞋怒心，把人氣得從椅子上跳起來！

過去，曾經有個媳婦被婆婆罵「三字經」，或罵一句不好聽的話，馬上氣得自殺，可見，這種「惡語」的力量有多厲害！也不輸我們的咒語，是不是呢？惡婆婆才

罵幾句話，就把媳婦氣得願意服用農藥自殺，這種「惡語」的力量好比利刃傷人啊！眾生的語言、文字，為什麼不能叫「法曼荼羅」呢？因為眾生沒有獲得解脫，所以不能叫曼荼羅。眾生為什麼不能夠解脫？因為眾生的內心是散亂的，成天不斷地妄想紛飛，既虛妄而且又散亂。

在「法曼荼羅」之外，雖然眾生也有語言、有文字、有唱歌等種種聲音，有時候用來彼此溝通，有時候還用來罵人，讓對方氣得半死，但是眾生卻不能夠獲得解脫；因為他們的內心沒有安定！而我們密宗的曼荼羅能夠使令我們安定，這才叫作「三昧耶曼荼羅」，有讓眾生「安定」的加持力。所以密宗的每一句真言、每一個梵字、每一個標幟或符號，都有本尊的加持力，能夠使令修法的弟子獲得「安定」，這個叫「三昧耶曼荼羅」。諸尊為什麼會有「三昧耶曼荼羅」呢？這是代表諸尊在因地時，所發下的誓願，所謂「誓願」是一種勇烈志的表現，好比藥師佛的手，結的是「滿願印」，還拿著一株阿伽陀藥（註

③；藥師佛發下廣度眾生的十二大願。

這「三昧耶」有兩種意思：第一種意思是給予眾生安定的「無畏施」，所以有「三昧」的加持力。我們眾生內心的想法總是反反覆覆的；今天它對我有利益，我答應你，明天它對我沒有利益了，「唉！誰答應你啦？」藥師佛發了十二度眾生的大願，永遠不反悔，永遠滿足眾生。「三昧耶曼荼羅」，就是祂大慈悲、大智慧、大誓願，給予眾生「無畏施」，獲得安定的表現。所以，第一個意思是「安定」的表現；內心不亂，不亂就具足一切智慧，這是「三昧耶曼荼羅」。第二種意思是「滿」眾生的一切「清淨願求」；藥師佛的大智慧、大慈悲，就在「滿眾生願求」裡面表現出來。

本尊從祂的身體的種種動作裡面，就能夠表現出廣度眾生，以動態的「身業」來滿眾生的願求。眾生的生活裡有各種動作，目的是為了什麼呢？時時、處處都為自己的生活，在忙忙碌碌；眾生講話的目的，也是為了爭取自己的利益，甚至一舉

手、一投足都是為自己在打算，所以眾生不能獲得解脫。而諸尊為什麼能夠解脫，祂一舉心、一動念、一舉手、一投足、一揚眉、一瞬目……，都是利益一切眾生，這叫作本尊的「羯摩曼荼羅」。本尊的「羯摩曼荼羅」，不是為自我在計較打算，是度眾生大慈悲、大智慧表現；已獲得究竟解脫，悠遊於十方法界，處處坐不動道場！

我們再來復習一下這四種曼荼羅。

「羯摩曼荼羅」代表什麼呢？是本尊身體的行動。「三昧耶曼荼羅」代表什麼呢？代表本尊的大誓願力。「法曼荼羅」代表什麼呢？代表本的尊真言(密咒)、種子字觀、標幟觀。把這三種曼荼羅整個合起來是什麼呢？是「大曼荼羅」。我們有身口意三種業，就可以依密教修行，和本尊一樣整合三種曼荼羅，成就盡虛空、遍法界的大曼荼羅。

現在我們如何把它配合諸佛的「法身、受用身、變化身、等流身」呢？什麼是「等流身」呢？就是佛在度化三乘六道

眾生時，所現的身形。這種眾生所樂見身從哪裡來呢？從佛大悲種子同等而流出來。比方說佛的化身要度我們人道眾生的話，所現的身體就是人。過去，我不是曾說文殊菩薩化身到豬裡面去度豬嗎？他現的身形是豬身啊！如果我們造作惡業墮落到豬的話，那可是業報身；但菩薩卻沒有罪苦的業報，那祂怎麼會現呢？祂是以「法性」等流種子所現，因為祂仍留豬的「名言種子」，不能滅掉它，那樣，才可以到豬裡面度化眾生。我過去不是常說，我在鼓山看到的那隻老羊嗎？大清早，幾千隻放生羊放到山裡吃草，傍晚有專人把牠們叫回來；滿山的羊群不容易叫回來。有一頭斷了一隻角的老羊，那時我跟著一個老菩薩，就是慧遠阿闍黎去看；他高聲喊：「老羊！」老羊就來到了他的跟前。慧遠阿闍黎說：「老羊，這些眾生都是你度的嗎？」老羊點點頭。又問牠：「老羊，我跟你講的話，聽得懂嗎？」老羊點點頭。又問牠：「老羊，度眾生還辛苦嗎？」老羊又點點頭。又問牠：「老羊，

你度眾生疲勞不疲勞啊？」老羊搖搖頭，叫兩聲：「咩！咩！」彷彿說：「不累！不累！」在我看來，這不就是菩薩的示現嗎？完全是大菩薩的示現了。這些放生羊有幾千隻，要想把牠們帶回羊棚，在鼓山負責放生園看羊的工人就有五個，分散在各區放羊。傍晚要把羊群趕回羊棚時，工人從那邊趕過來，從側邊有幾隻羊跑掉，工人從另一邊趕，總有幾隻羊會跑掉，好難趕回羊棚啊！但是只要跟老羊說：「老羊，太陽快下山了，現在要回家囉！你叫大家回家囉！」老羊「咩！」長叫一聲，滿山遍野的小羊或是比牠更老的羊，都跟著牠走，沒有一個脫隊不聽話，那真是羊菩薩，在度化眾生啊！老羊在前面帶隊，這工人都落得很輕鬆省事，根本就不用花力氣吆喝叫喊！這羊菩薩，就叫作「等流身」。這個老羊是誰發現的呢？是慧遠阿闍黎，他在鼓山相當於首座和尚，他傳給我「不空罽索法」、「十一面觀世音菩薩法」。慧遠阿闍黎告訴我，因為他看我沒事情就在山上打坐，或在水邊打坐，覺得

這個小孩子跟一般小孩不同；在鼓山大叢林裡，有很多老和尚，一般的就是青壯年的和尚。而我這個小沙彌，老和尚看我裝模作樣，竟然叫我「小魔王」；有二十個左右的小沙彌，我每天教他們怎麼打坐、用功，這二十個小沙彌也都聽我的話。我想我可沒有那隻老羊的本事，能夠把幾千隻羊帶回去放生園裡。慧遠阿闍黎看到我這樣帶領一群小沙彌，也令他很感動。他對我說：「唉！我在五台山學了十一面觀世音菩薩法，我要傳給你。」但是我和他沒有師徒關係；有一天，他說還要帶我去看一個最高深玄妙的境界，我說：「是什麼境界呀？」他帶我到放牧羊群的山上，看到滿山的羊群，他就對一隻獨角的老羊說：「老羊，請你來！」那隻老羊就走過來了，他就跟老羊對話，說得讓我不得不相信！他問老羊：「老羊，你度眾生辛苦不辛苦啊？」老羊搖搖頭，叫兩聲：「咩！咩！」感覺牠說：「不累！不累！」真是大菩薩示現啊！這是由諸佛「法性等流身」所化現的；我如果沒有親眼看到這

一幕，我也不敢說這個故事。這是諸佛的「等流身」，諸佛化身到六道裡廣度眾生。

因此，諸佛菩薩也會到地獄裡度眾生，如果地藏菩薩到地獄裡面說：「我是地藏菩薩，我來度你們了！」他們絕對不讓祂度。好比已經犯罪的眾生被關進監牢，菩薩也進到台灣各地的監獄，和他們作朋友，建立了良好的人緣，才有可能去影響他們。過去，我去台北監獄佈教二十幾年；那時國民政府剛到台灣，有幾個人曾到監獄裡面佈教呢？我從大陸一到台灣，就到監獄裡面佈教，起碼超過二十年，沒有停止過。我到監獄裡面佈教，雖然我不是等流身，但他們都歡喜聽我說佛法。我有一個好處，就是我在講演的時候，我不說我是佛教的法師，而他們都是犯下罪過的罪人；我高高在上，而他們是待罪之身，低低在下！我如果用這種高姿態去講，鐵定沒有人會聽我演講的，下次再看到我上台演講，就鼓噪吹噓把我趕回去。我演講時說：「我和你們一樣，你們

犯了什麼罪啊？你們犯了因為身體控制不住或嘴巴控制不住的罪，我也常常犯罪，我是心裡面控制不住；我犯罪沒有人知道，所以你們感覺很可憐，我也感覺自己很可憐！我們是一群很可憐的人在一起，我們如何來消滅內心的罪，讓我們的身體能控制得住、嘴巴能控制住，……」這樣，大家都平等了；「平等而流」，是諸佛菩薩的「平等大慈、同體大悲」度眾生的表現！這時候，佛菩薩不會跟他們說：「我並不是高高在上的人，我和大家平等！」佛菩薩更不會說「我已經是廣度眾生的大菩薩了，我什麼罪都沒有。」那樣，地獄裡的罪苦眾生心想：「我們和他相差得太遙遠啦！何必多此一舉，聽他演講呢？」如果佛菩薩說：「我跟你們差不多啦！」這句話，罪犯就聽得進去，下面你再講的話，他就有興趣聽得進去。所以這「等流身」非常重要！諸佛菩薩在六道中度眾生；如果在天道裡面度眾生，就現天身。我們以「六道觀音」來說，「十一面觀音」是阿修羅道身。「千手千眼觀音」

是什麼身？是地獄道觀音身。「準提觀音」是什麼身？人道身。「馬頭觀音」是什麼身？畜牲道身。「聖觀音」是什麼身？餓鬼道身。「如意輪觀音」是什麼身？是天道身。菩薩在畜牲道裡面度眾生，完全和畜牲一樣的化身；這樣，祂才能夠度得動眾生，否則佛菩薩是度不動牠們的，這就是「等流身」。在顯教，我們習慣說這是「應身佛」或「應化身」，在《普門品》裡面說觀世音菩薩有三十二應身，這三十二應身都是對人道眾生說的；如果把對六道眾生所有的三十二應身算進去，那數量就更多了，這個在密宗，都叫「等流身」。十地菩薩破了最後一分金剛無明，成就無上正等正覺之後，第八阿賴耶識異熟體裡的染法種子，整個變成了無漏善的種子，所謂「金剛道後異熟空」，把「善惡業果位」轉染成淨了，剩下來的還有什麼位呢？還有「相續執持位」。阿賴耶的「我愛執藏位」，在見道位時，沒有了；這裡「善惡業果位」也沒有了，剩下來的就是「相續執持位」。

在「相續執持位」中，本來阿賴耶就有這種六道眾生的「名言種子」，佛菩薩才能夠到六道裡面廣度眾生。佛菩薩到六道裡面如何度眾生？是靠大悲心的「法性」同等而流的。大悲心的種子流到畜牲道裡面，就現畜牲去度眾生，這就叫「等流身」。所以，這「應身佛」在佛學的學術名詞，應該就叫做「等流身」，所有的「應身佛」都叫「等流身」，奧妙在這裡！

有些人問我：「舍利珠是什麼東西？」還有台灣的一貫道，他們拜老母、拜濟公，他說點臘燭時，有時竹檯下也有「燈花舍利珠」！燈花舍利如果捏得碎的話，那不是叫舍利珠了；真正的舍利珠是捏不碎、打也打不碎的，才堪叫「舍利珠」。因為佛教的舍利珠，翻譯成中文叫作「堅固子」，或是另譯「骨餘」，由色身所燒出來的。不管是有形的舍利珠，或無形感應化出來的舍利珠，像悟淨是修藥師法與準提法。修準提法的舍利珠，它像紅紅的珍珠一樣；像劉金枝她是修藥師法，所以劉金枝所感應獲得的舍利珠，是幾顆小小

的、金黃色的舍利珠；而且每一次都在禮拜三我講《成唯識論》的日子，她在自家的佛堂頂禮本尊，好幾顆舍利珠就飛來她家供桌了。我在講堂講《成唯識論》，而她在自家禮佛，舍利珠就飛過來了，這完全超乎我們的想像；如何能夠「無中生有」？用什麼方法傳過來？這是諸佛「等流身」，諸佛由「法性身」的同等而流，是諸佛菩薩大悲心所現的。

一貫道拜神祇，哪裡可能感得舍利珠？不可能的！「鬼神」在六道輪迴裡面，祂們連「天道」的福報還都沒有達到啊！如果客氣一點說，最有福報的鬼神，我們說祂是天神，好比台灣的有些宮廟有許多信徒去拜拜，祂當然很有福報啦！如仙公廟啦！北港的媽祖啦！祂們的信徒那麼多，有幾十萬人都拜祂，很有天福嘛！如果根據天台宗的教理來說，祂們都不是天神啦！那為什麼我們要說祂是天神呢？根據教理來講，祂們有些還是屬於「鬼神道」，不過是有福報的鬼神道而已！所以，我們可以說祂是什麼呢？祂們

的住處應該是介於天道、阿修羅道和鬼神道的中間，稍稍近乎天道，還有近乎阿修羅道的。好比女神都是慈悲、和平的象徵，如媽祖她是討海人救苦救難的女神，合乎佛教大慈大悲觀音菩薩的意義。其實，大家知道媽祖修的是什麼法嗎？她修的是「準提法」，修準提法成就的話，才有一個耳報的順風耳菩薩，和一個眼報的千里眼菩薩，她修這個法得到這個。很多傳統的中國人說媽祖是道教的，那請問她道教有什麼這種眼報、耳報的法呢？如果道教說媽祖修「九天玄女」之法，或是其他法，都沒有典籍根據；媽祖如今修行成就，能夠在海上救人，是修學「準提法」成就的。在密教裡面，我們只要把一個法修好，成就就大得不得了；因為發了大悲心，由大悲心所現的，就是「等流身」。

我們把四種曼荼羅，跟佛的三身「法身、報身、應身」。「應身」也就是「等流身」；又把「報身」分成兩種：①自受用身、②他受用身，兩者做一個比較。以「大曼荼羅」來講，它的意義和佛的四身差不

多！「大曼荼羅」——宇宙就是道理，換句話說宇宙、山河、大地，乃至盡虛空、遍法界，無非是如來的「法性身」，這是「法身」，是真理；但真理是無相的，而是無相、無不相的，是無在無不在的。請問：「大曼荼羅」包括哪幾種曼荼羅呢？「法曼荼羅」、「三昧耶曼荼羅」，還有「羯摩曼荼羅」。因此「大曼荼羅」不僅包括諸佛的「法身」，也包括諸佛的「自受用身」、「他受用身」，還包括應化身的「變化身」（為應身之分身化佛，是依應身所化現之佛形）、「等流身」。

請問：「法曼荼羅的內容是什麼呢？」「法曼荼羅」是代表諸尊身口意的什麼呢？代表真言（密咒）、文字、符號。再者，我們佛教所說的一切語言、文字，所詮表的是什麼呢？所詮表的是無相的真理，所以，「法曼荼羅」也沒有離開「法身佛」。這些用來詮表義理的語言，在密宗裡面就是「真言」，在顯教裡面就是種種的經藏、律藏、論藏。那麼，請問：「法曼荼羅是不是也代表佛的報身呢？」當然也代表！

諸佛的報身，是無量「智慧」具足、無量功德具足；由「法曼荼羅」所詮顯的真言、文字，就是代表諸尊無量智慧具足、功德具足。對於「變化身」來說，是什麼呢？「法曼荼羅」也是「變化身」。

常有弟子跟我說：「我想要發財！」我說：「如果你想發財，那麼你就念個發財咒吧！」

「請問師父，發財咒怎麼念呢？」我說：「你要發財，念一個字就好了！」

「念什麼字啊？念『money』也可以。『money』在英語就是『金錢』的意思，在佛教就是『摩尼寶珠』的意思。所以，如果勤念『唵嘛呢叭咪吽』，你就會慢慢發財。真言密咒有這個方便作用，能夠滿眾生的清淨願求；在諸尊的『受用身』裡，就可以滿眾生願，密宗有這個方便。」

所以，法曼荼羅也是代表佛的受用身，佛的自用身有無量無邊的智慧與功德，如「**卍**」（卐）字觀，就是無生法忍；這個梵字本身不僅是法身，而且也是自受用

身的智慧。這裡我們要了解好，「法曼荼羅」也是「等流身」。為什麼說是「等流身」？從「法性身」同等而流；諸佛菩薩同等而流出，可以在六道裡面廣度眾生。比方說超度餓鬼道，在顯教裡面有施食法，密宗裡面也有施食法；在做「施食」儀軌時，也是一個字，就能夠化出「法力不思議，慈悲無障礙，七粒遍十方，普施周沙界」，哇！不得了，七粒米可以變化出遍十方的食物，滿足饑鬼道眾生，這是什麼力量呢？這是「法曼荼羅」的力量，這是諸尊的「受用身」，也是「等流身」——由「法性身」，以大悲心同等而流出。

現在來講「三昧耶曼荼羅」，也是代表佛的四身。請問「三昧耶曼荼羅」是代表什麼意思呢？三昧耶有平等、本誓、除障、驚覺等四種意義，是諸尊的具有身口意三密平等的功德，有勇烈志的大誓願，能除去弟子的煩惱障、所知障等一切障礙，能念念保持警覺，度化苦難眾生。什麼定才是徹底的定？要入於法界不動大定，這個才是無相的大定；諸佛所入的禪

定，就是入真理的大定。如果根據智者大師的《釋禪波羅蜜多次第法門》，如來所入的大定是什麼定呢？是「王三昧」、「首楞嚴三昧」。什麼叫作「首楞嚴三昧」呢？是究竟的、堅固的大定。什麼是「究竟堅固」呢？是入於空性真理的定，才算是究竟堅固。那麼，入於真理的定是什麼呢？是證入不生不滅的法身。所以，諸尊的「三昧耶」，也沒有離開佛的「法身」。因此，「三昧耶」具足，就具足一切大智慧，成就無量稱性功德。所以，諸尊本身是「自受用身」，福德、智慧都圓滿；「三昧耶曼荼羅」表現在度眾生的手印上，如施無畏印、滿願印，都表現諸尊的大慈大悲，就是諸尊的功德圓滿的表現；所以佛的「變化身」，也是「他受用身」，讓眾生都能受用佛法的利益。諸佛坐不動道場，於十方界轉大法輪、廣度眾生，也是從「三昧耶曼荼羅」流露出來的，這也是「等流身」，也是從諸佛「法性身」同等而流出來的大慈悲，在六道輪迴裡面廣度眾生。

我常講我小時候看到《地藏經》，那

個時候沒有人研究佛學，我自己一個人研究佛學；我就到「藏經殿」裡面，去請地藏經來看，每天都請來看。那時候剛好是七月，大寺廟裡面念誦《地藏經》，一方面紀念地藏菩薩的恩德，一方面做一點普度法會；很多信徒也來祈福消災或為祖先超薦！我看到《地藏經》〈見聞利益品〉

第十二說：「爾時，世尊從頂門上放百千萬億大毫相光。所謂：白毫相光、大白毫相光、瑞毫相光、大瑞毫相光、玉毫相光、大玉毫相光、紫毫相光、大紫毫相光、青毫相光、大青毫相光、碧毫相光、大碧毫相光、紅毫相光、大紅毫相光、綠毫相光、大綠毫相光、金毫相光、大金毫相光、慶雲毫相光、大慶雲毫相光、千輪毫光、大千輪毫光、寶輪毫光、大寶輪毫光、日輪毫光、大日輪毫光、月輪毫光、大月輪毫光、宮殿毫光、大宮殿毫光、海雲毫光、大海雲毫光，於頂門上放如是等毫相光已。」

我那時就想：「佛陀放這麼多種顏色的光，是什麼意思呢？」我去找許多注解

來看，注解也沒有說這個放光是什麼意思，我自己慢慢去體會，一定有什麼特殊的意思。我想：「唉！我也想像佛陀放這麼多光，我也來觀想看看，我也放光。」我放光放到哪裡去呢？我放到地獄裡面去。地獄裡面很多正在受痛苦的眾生，我放青毫相光、大青毫相光，這個光一放到地獄，裡面罪苦眾生的痛苦都沒有了，那個熊熊烈火都沒有了；刀山劍樹馬上都摧折了，冰山也融化了，那樣罪魂就可以得到安息啦！今天也觀，明天也觀，觀了一個禮拜了。欸！好像有一點名堂出現唷！觀了一個禮拜之後，我就不觀了；但是每次一打坐，都會聽到地獄裡傳來撕心裂肺、痛苦叫喚的聲音，好淒慘好淒慘的驚叫聲音；如果我不知道這其中的道理，還以為自己變成神經病了！「怎麼會有這麼悲慘的聲音啊！」啊！是因為地獄裡面有很多罪苦眾生在受大痛苦，叫的聲音讓我聽得到，一旦聽到的時候，我不能夠不去作觀；如果坐下來看經書，只要心一靜下來，馬上就聽到這些痛苦叫喚的聲音，非

常悲慘的聲音！簡直會把我的心撕裂開來的悲慘。這時，我不敢再繼續作觀了，我沒有那種甚深禪定的功夫，唯有真正救苦救難的菩薩摩訶薩，才能有這種大神通力！我只是想觀觀看，佛陀放種種毫光有什麼道理？我把這個道理請問老和尚，和尚說：「對啊！就是這個道理。」師父雖然沒有教我，但是如果懂得照佛經那樣去修學，菩薩摩訶薩就是要這樣起觀想，去修禪觀。所以，佛所說的話都是讓我們起觀，起大慈悲心、起大智慧心，「觀照般若」就是在這個地方表現。

諸尊從大定中，從「法性身」同等而流，祂一個手印打起來，能滿眾生願；要滿地獄道的眾生願，要滿人道的眾生願，……。這個光放出去，從「法性身」同等而流出「等流身」。不然我們人間人看觀世音菩薩，有人看觀世音菩薩是女人，有人看觀世音菩薩是有鬍子的老公公，有人看觀世音菩薩是老阿婆，……，大家所看到的觀世音菩薩各各不一樣。現在兩岸開放了，我們可以到南海普陀山朝拜觀世音

菩薩的道場；我們到那裡拜菩薩的時候，普陀山對面有一個潮音洞，每一天有一個時間，我們到那裡去頂禮膜拜，每一個人看到潮音洞所現的觀世音菩薩相都不一樣！如果我們看不到，那表示我們個人運氣很壞、很壞，才會看不到；因為禮拜潮音洞的人，十個人裡面有九個人都看到菩薩現身了。有空看看煮雲法師寫的《南海普陀山傳奇異聞錄》，就可以更增加我們對觀世音菩薩的信仰，讚歎觀世音菩薩對眾生「尋聲救苦」的大慈大悲功德。

我們再來說一下「羯摩曼荼羅」，也通四身。「羯摩曼荼羅」是所有佛菩薩一舉手、一投足、一舉心、一動念，無不是為了利益眾生。比方說我們「放缺口」的儀軌裡面，有「蓮花變」、「蓮花轉」的動態手印，任何一個手印都有特殊法義在裡面；這個動作，都是為了廣度眾生、拔救眾生出離無明癡暗之苦、開大智慧，蘊涵無量妙法在裡面。所以，「蓮花變」、「蓮花轉」的動態手印裡面，就包含無量無邊的真理，動中就包含不動的真理，這就是

「法身佛」。諸尊的「身業」動一動，就可表現不動的真理，就是顯現「法身佛」；就在動中能夠表現無量無邊的「智慧」，就是「自受用報身」。這個報身佛有「他受用身」，能夠讓十地菩薩得到受用。好比阿闍黎，修「降伏法」，使令一些眾生的煩惱障、果報障或諸災障被降伏，所以「降伏法」也是諸尊的「他受用身」。所以，我們密宗的「降伏法」也是在度眾生；千萬不可以學了密宗的「降伏法」後，用來害人，那就有違佛菩薩大慈大悲的本意了。過去像得阿闍黎位的普方，我就告訴他：「你絕對不能修降伏法。」為什麼呢？因為修「降伏法」，會讓修法的人生起瞋心；我們修「降伏法」時，雖然面孔表情很兇惡，但內心是慈悲心。好比過去我第一次遇到那個被厲鬼附身的女孩，它的舌頭伸得那麼長，嘴巴裂得那麼開，兩個眼睛怒目瞪視我，那麼，這時我要修「降伏法」，但我心裡面要保存慈悲心！所以在「業力」方面，它對我沒有感應，這是為什麼？這是要我們了解，「羯摩」動作裡

面也具有佛的無量慈悲；雖然我現很兇的，金剛明王身的動作，但在「他受用」方面，還是屬於大悲心。換句話說，所有密宗裡面一舉手、一投足，都是諸佛大悲心種子同等而流出來的。

諸尊的一個舉動或阿闍黎的一個舉動，比方說豎起一根手指頭，問對方「這是什麼？」都有特殊的意義在裡面。過去我們常說鼓山賣豆腐老頭的故事。寺廟的知客師要負責招呼接待來寺參拜的人們；恰好，這一天他看到一位大居士來了，知客師心裡很害怕，因為他對佛學沒有研究得很透徹，深怕大居士會用佛學去考他。從山下挑擔來山上賣豆腐的老頭說：「師父，你怕他怕得不得了，你怕什麼啊？你把大袍給我穿，讓我來對付他！」

賣豆腐的老頭穿好僧袍，戴好僧帽，就站在山門冒充知客師。過一會兒，大居士來到了他的眼前；大居士馬上就考這個知客師，伸出雙手出示十根手指頭，示意知客師。

知客師對大居士伸出一隻手，出示五根手指頭。

大居士伸出一隻手，出示三根手指頭，示意知客師。

知客師伸出一根手指頭，指向大居士。

哪知大居士被知客師這一指，竟然立刻頂禮膜拜，歡喜告退。回去以後，逢人就講說：「某某寺的知客師，真的是大徹大悟的高僧，他的佛法實在高明啊！」

有人問：「他是怎麼高明呢？」

大居士說：「我一去到山門，把兩雙手『十個指頭』一豎，直接問知客師：『十惡如何對付呢？』他立刻伸出『五個指頭』，意思就是說受持『五戒』，就可以對付了。然後我又伸出『三個指頭』，問他：『內心的貪瞋癡三毒怎麼對付呢？』他立刻伸出『一個指頭』，表示『一心』就能對付了。這個禪法實在高明啊！」大居士所體會到的是這個道理。

另外一邊，知客師看到大居士很快就回去了，立刻換回彼此的衣帽。他問賣豆腐的老頭：「你今天講了甚麼道理，大居

士怎麼這麼快就離開了呢？」

「喔！那個大居士真是沒良心、沒道德，他一來，就向我豎了『十個指頭』，意思是問我『十塊豆腐』要賣多少錢？」

我跟他說：「一共要『五塊錢』。」

賣豆腐的老頭又說：「那個大居士實在壞透了，不知我們做小本生意的，賺錢困難，還跟我討價還價，問我『三塊錢』賣不賣？」

我很不高興，就用『一根手指』指著他，暗罵他：「你這個沒良心的！」

他給我這一罵以後，感到很不好意思，因此趕快向我磕頭謝罪，禮拜而去了。

這只是一個笑話而已！禪宗可不是祖師「超級比一比」，參禪的人「努力猜一猜」！密宗諸尊或阿闍黎「羯磨」的用意，大家要「多在上會」！

我們已經把「四種曼荼羅」和「佛的四身」說好了；就是佛從「法性身」同等而流出的「妙應身」。（經論中有三身即一身的說法。）現在我們一起來靜坐。

【註釋】

註○《維摩詰經》〈菩薩品〉第四（維摩詰）答曰：「直心是道場，無虛假故；發行是道場，能辦事故；深心是道場，增益功德故；菩提心是道場，無錯謬故；布施是道場，不望報故；持戒是道場，得願具故；忍辱是道場，於諸眾生心無礙故；精進是道場，不懈退故；禪定是道場，心調柔故；智慧是道場，現見諸法故；慈是道場，等眾生故；悲是道場，忍疲苦故；喜是道場，悅樂法故；捨是道場，憎愛斷故；神通是道場，成就六通故；解脫是道場，能背捨故；方便是道場，教化眾生故；四攝是道場，攝眾生故；多聞是道場，如聞行故；伏心是道場，正觀諸法故；三十七品是道場，捨有為法故；四諦是道場，不誑世間故；緣起是道場，無明乃至老死皆無盡故；諸煩惱是道場，知如實故；眾生是道場，知無我故；一切法是道場，知諸法空故；降魔是道場，不傾動故；三界是道場，無所趣故；師子吼是道場，

無所畏故；力、無畏、不共法是道場，無諸過故；三明是道場，無餘礙故；一念知一切法是道場，成就一切智故。如是，善男子！菩薩若應諸波羅蜜教化眾生，諸有所作，舉足下足，當知皆從道場來，住於佛法矣！」

註○《維摩詰經》〈不思議品〉第六：「爾時，維摩詰語大迦葉：『仁者，十方無量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力故教化眾生現作魔王。又迦葉，十方無量菩薩，或有人從乞手足、耳鼻、頭目、髓腦、血肉、皮骨、聚落、城邑、妻子、奴婢、象馬、車乘、金銀、琉璃、碑磬、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠、珂貝、衣服、飲食，如此乞者，多是住不可思議解脫菩薩，以方便力而往試之，令其堅固。所以者何？住不可思議解脫菩薩，有威德力故，現行逼迫，示諸眾生如是難事。凡夫下劣無有力勢，不能如是逼迫菩薩。譬如龍象蹴踏非驢所堪，是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門。』」

註③阿伽陀藥：《慧琳音義》二十五

曰云：「阿揭陀藥，阿云普，竭陀云去。言投此藥，普去眾疾。又阿言無，竭陀云價，謂此藥功高，價值無量。」

生活禪小品

心若不動，風又奈何？

風在追求葉子，承諾要帶著葉子，去看外面的精彩世界，葉子猶豫不決徵求樹的意見，樹說：「你若不離，我便不棄。」

終有一天，葉子被風打動，於是選擇隨風漂泊。葉子離開的那一刻，它問樹：

「你為什麼不挽留我？」

樹驕傲地說：

「世界上不只有你一片葉子！」

葉子問風：「你為什麼要追求我？」

風真誠地回答：「因為世界上沒有相同的兩片葉子！」

葉子沈默了，樹不懂得愛，還是風太執著？樹問葉子：「你為什麼要離開？」

葉子開心地說：

「因為我想看看外面的世界！」

事實上，樹太愛葉子，為了滿足葉子的願望，它沒有挽留。風問葉子：

「你為什麼要跟我走？」

葉子欣喜地說：「因為你給了我幻想，並能滿足我！」

當葉子好奇地看著世界時，風停了；於是葉子飄落在地上，被迎面而來的一輛車子，把葉子壓碎了。樹很傷心，它後悔自己沒有挽留葉子，沒有緊緊的拽著葉子；風繼續吹著，它絲毫沒有傷感；它想：「因為我滿足了你，你也必須付出與之相等甚至更高的代價。」是葉子太不懂得珍惜與樹之間的感情，還是風太無情？身為人的我們也是這樣，總要等到過了很久，總要等到退無可退，才知道我們曾親手捨棄的東西，在後來的日子裡，再也遇不到了。

【附註】

心靜了，才能聽見自己的心聲；心清了，才能照見萬物的本性。不甘放下的，

往往不是值得珍惜的；苦苦追逐的，往往不是生命需要的。人生的腳步，常常走得太匆忙，所以我們要學會：停下來笑看風雲，坐下來靜賞花開；沈下來平靜如海，定下來靜觀自在。

心境平靜無瀾，萬物自然得映；心靈靜極而定，剎那便是永恆。別讓人生，輸給了心情；心情不是人生的全部，卻能左右人生的全部。心情好，什麼都好；心情不好，一切都亂了。心若不動，風又奈何？你若不傷，歲月無恙！

世上沒有一蹴可成的事

每一條河裡的鯉魚，都想躍過龍門，因為只要躍過龍門，牠們立即就能變為超凡入聖、騰雲駕霧的巨龍。可是，龍門實在太高，數萬年來，也只有幾條河鯉躍過了龍門；其餘的河鯉累得筋疲力盡，碰得頭破血流，卻只能望龍門而興歎。

有一天，牠們集合起來，一起向佛祖禱告，求祂發發慈悲，把龍門降低一些。

佛祖把龍門的高度降到了最低限度，以確保每一條河鯉都能躍過去；河鯉們輕輕鬆鬆地躍過龍門，陸續擁有了夢寐以求的龍身。

但是，牠們變成龍之後不久，就發現，大家都變成了龍，跟以前做鯉魚的時候也沒有什麼不同！於是，牠們又再次集合起來向佛祖禱告，問佛祖為什麼自己做了龍，卻沒有做龍的感覺？佛祖說：

「真正的龍門怎麼會降低呢？你們要想體會真正龍的感覺，還是回去重新跳那個沒有降低高度的龍門吧！」

【附註】

人人都想成功，都想出人頭地，成為富翁、學者專家、政要，可是看到他們成功、風光的同時，我們是否注意到，他們曾經胼手胝足、寒窗苦讀，數十年如一日地艱辛奮鬥呢？

天下沒有免費的午餐，事業的成功、智慧的積累，都需要血汗的付出和不斷地磨鍊。沒有地基的空中樓閣，難以矗立晴空；世上也根本就沒有一蹴而成的事業。

如果我們還在想一夕致富、瞬間成名，卻不懂得勤奮努力、循序漸進，那麼我們遲早會毀於那些「不切實際」的夢幻中。

弘一法師說：「成功路上沒有捷徑，自欺欺人的結果，只能是自食苦果。世上的成功者，就像躍過龍門的鯉魚般，必須經過千辛萬苦，不斷地磨鍊。如果猴子穿上衣服就能變成成人，這個世界豈不亂了套？面對現實吧！因為一旦大家都成了龍，龍反倒沒什麼稀罕了！」

修行改命在於「心」

你是否有時會覺得自己學佛多年，但依然改不了命；那麼我們可以很負責任地告訴你，你缺的從來都不是更好的改命方法，而是今天要說的這幾點。在武俠小說裡，武林高手們，畢生都在尋找傳說中的絕世武功，一旦得到了武林秘笈，練成了絕世武功，馬上就能傲視群雄，獨霸武林。有趣的是，很多人開始學佛後，迫切想要改變自身的命運，也在不停地尋找最

厲害的改命秘笈，以為只要得到了秘笈，改命就妥妥的了。因此，多少人學佛後，最關心的就是這幾個問題：哪部經典最殊勝？哪句佛號最厲害？哪個咒語最神奇？我們自己是否曾經有過這樣的想法？原因簡單粗暴：想要快速有效地改命，肯定要讀最殊勝的經典，持誦最厲害的佛號，但這是個百花齊放的時代，很多經典都有人在誦誦，也有很多人在宣傳弘揚，似乎每個人都說自己受的那部經典最殊勝；哪個師兄讀了之後，有殊勝的感應，福德增長，命運改變。當然他們說的都沒有錯，但這也產生了一個很有趣的現象，有的同修好不容易選了一部經典、一句佛號，持誦一段時間後，發現好像並沒有效果，於是信心受到打擊；這時突然發現有人在大肆宣揚另一部經如何殊勝，如何厲害，誰讀誦了之後，命運發生了巨大的改變。誘惑之下，很多師兄乾脆「改旗易幟」，把以前的經典擱置一旁，讀起了另一部經典；讀了一段時間後，發現也沒啥感應，自己的命運仍然沒有改變，這

時，很多師兄的耳旁，又會響起另一個聲音：「或許你還沒遇到更殊勝的經典哦，來讀這部經吧！這部經可殊勝了，出家師父都稱讚不已呢！」然後再繪聲繪影地說一些案例，很多人一聽立馬來勁了，「好，就聽你的！」然後呢？受持過兩部經典都沒改變，換一部經典就能見效嗎？我看不太可能！

今天念咒，明天讀經，後天打坐的人，什麼經典都救不了！喜新厭舊是人的本性，很多人總以為沒聽說過的經典最殊勝，沒接觸過的經典最殊勝；那些常見的經典，反而並不怎麼樣，其實真的不見得！朝三暮四的人，在一部經典中讀不出名堂，讀不出改變，換一部經典同樣也不太可能讀出效果來。若要說出什麼經典最殊勝？這麼多大乘經典，如《地藏經》、《金剛經》、《普門品》、《藥師經》、《僧伽吒經》、《無量壽經》等，每部經都有人讀出福報，讀出命運的改變！你任意選定一部，堅持誦下去，直到讀出效果，讀出改變；這部經對你來說，就是最殊勝的經

典。你堅持不下去，讀不出效果，那永遠是別人口中的殊勝，跟你沒啥關係！

什麼佛號最厲害？南無阿彌陀佛？

南無地藏王菩薩？南無觀世音菩薩？南

無藥師佛？等，每一句佛菩薩的名號，都

有人念出了福報，都有人念出了命運的改

變；你選定一句，堅持念下去，直到念出

效果，這句佛號對你來說，就是最厲害

的。否則就永遠是別人口中的厲害，跟你

沒任何關係。

哪句咒語最神奇？地藏菩薩滅定業

真言、楞嚴咒、準提咒等，每一句咒語都

有人念出福報，念出運氣的好轉；你選定

一句，堅持念下去，直至念出效果，這句

咒語對你來說就是最神奇的。否則哪怕別

人說得再神奇，跟你也沒任何關係。

另外一方面，這個人說這部經好，你

就跑到這邊來；那個人說那部經不錯，你

就跑到那邊去。這表示你不僅沒智慧，也

說明了你的心性不定、心性散亂而浮躁！

心性不定、心性散亂，就是沒福報的一種

體現；那些福報大、做大事的人，心性大

部分都很沈穩。生活中有一種現象，那些經常換工作的人，這份工作幹兩個月，那份工作做幾個月，這種人到最後一定是一事無成；錢沒賺到，工作經驗也沒有積累。還有一些人找對象，這山望見那山高，老是覺得這個不行，那個不對；對象老是換來換去，嫌棄挑剔，婚姻的福報肯定會越來越小，最後也很難找個如意的人。

其實，只要學佛一段時間，很多經典相信大家接觸過，很多佛菩薩名號、咒語，相信大家也都有所耳聞；我們缺更殊勝的經典嗎？不缺！缺更厲害的名號及咒語嗎？不缺！缺的只是不被誘惑所動心，克服自身的懈怠與懷疑，踏踏實實把一部經典，一句佛號念下去的堅持；還有人認為那些不為人知，只有少數人掌握的所謂「秘法」，才是最厲害的改命之道，只要自己學會了這些秘法，定能輕鬆逆襲。這種想法是絕對的妄想！很多所謂「秘法」是帶有投機色彩的「旁門左道」，很多時候只能實現福報的轉移，把未來的

福報轉移到現在，其實並不長久！要我說最厲害的「秘法」，就是在改命過程中，做個像《阿甘正傳》中的阿甘那樣，看起來有點傻的人，簡單、純粹、堅持、執著，這才是真正的秘法。這個秘法不是秘在知道的人少，而是能做到的人太少！有位智者說過，只有兩種人可能學佛成功，一種是大智慧的人，另一種是下愚且誠敬的人；有智慧的人，能掌握佛法的最高意境，以及在宇宙人生中的關鍵點；而下愚誠敬的人，不會三心二意，且能信解受持，堅定不移，終至成功。

至於一般的人們，說他們沒大智慧，也還算聰明伶俐，得失利益計算得很精；三天沒有進步、沒有所獲，就覺得上當，又要改弦易轍，就這樣搖擺不定地浮沈著，度過了一生！坦白說，絕大部分人都很難稱得上是有大智慧的人；這一生能不能學佛成功，能不能改命成功，真的就取決於你能否做個下愚且誠敬的人了！不信，你去看網路上大部分的改命案例，基本上都符合這一種。

有的人會說，我有長期堅持念一部經，但好像境遇並沒有明顯改變；誦經念佛是修行的一部分，不是全部。「改過」和「心性」的提升，同樣不容忽視；不是每個人都深刻了解自己身上的福薄之相，更不是每個人都能做到「改過」。有人曾勸一個同修戒邪淫，那個同修無奈地說：「你說的句句在理，句句是實話，但是十年的惡習，哪能想改就改得了呢？」很多人也知道想要改變自己的命運，有些惡習必須得改正；但只要一提起，無非就是訴苦、埋怨、找理由，十年的習慣又怎麼樣？就是二十年的惡習要改也得改過來啊！你以為掌握了改命的方法就能成功改命嗎？沒那麼簡單！就拿改習氣來說，很多人身上都有各種不好的習氣；有些習氣可以說是根深柢固。甚至深入骨髓；說得嚴肅點，有些嚴重的不良習氣想要改正過來，有時候不異於刮骨療毒，你說談何容易！這也是很多人改不了命的根本原因，你沒點魄力，沒點韌勁，沒點面對失敗的勇氣，很難提升自己的心性；

再加上平時「讀經念佛」，也是有一搭沒一搭的，今天一時興起，就讀一下，明天沒有興緻，就把「讀經念佛」拋到九霄雲外；「行善」也是想起來就做一點，沒想起來就扔一邊，這種情況，別說三年改命，就是十年，三十年也難！

有的人可能會說，看來改命還真的不簡單呀！我不知道大家對改命所需要付出的代價有沒有概念，就如大學聯考，平時的努力與所付出的代價，在改變命運上也是同樣，我們有這樣頑強的決心嗎？現在網路上鋪天蓋地都是各種改命的方法，我們從來都不缺這些，我們缺的就是改命的決心，改命的意志！有了這種頑強的決心，哪怕你只會一種平淡無奇的改命方法，你也能成功改命！沒有這種決心，就算你掌握了千種萬種方法，又能怎麼樣？佛法確實不可思議，但如果你總希望付出一點，就能得到很多，那學佛改命只怕不適合你！甚至可以說，社會上的其他改命方法可能都不適合你；因為你根本就吃不了那種苦！我們一生中能改變命運

的契機，其實寥寥無幾；我們能接觸佛法，能接觸改變命運的方法，其實也是一種幸運，等於是上天多給我們一次改命的機會。如果你認為改過向善，誦經念佛，哪怕有一線希望可以改命，何不奮起一搏，拼一把呢？畢竟錯過了這次，誰知道你的人生的還會不會有其他改命的機會？希望大家在看完這個故事後，能有所感悟。

【附註】

學習如逆水行舟，不進則退，那學佛呢？學佛與修行又是一個怎樣的過程呢？學佛與修行，不像讀書上學一樣——有規定的學習內容、有安排的進度、有明確的考核界線。這件事沒有教科書，沒有統一的流程，多的是自覺、自學、自察。而且佛學知識十分複雜，佛法智慧十分高深，不是能輕易學得懂。因而，更難把握整個過程，特別是將學習到的佛法知識實踐到整個生活的過程。有許多初學者開始學佛都有很多不懂，甚至學佛四五年的師兄，對於學佛修行這件事情也存在迷茫之

處；同樣會覺得越學越迷惑、越學越難。

前段時間，有位學佛師兄提到：他從開始學佛，每天背誦各種經文咒語七遍以上，堅持幾年了。可是最近卻開始覺得累，總想著做少些功課。他這樣是不是信願退轉了？學佛修行到底是一個怎樣的過程？其實，學佛進進退退，覺得累，這是修行中一個必然的過程。會出現這種情況，是因為我們的習氣是無量劫以來養成的，它非常地堅固；要轉化它時，會與「我執」的對抗中，感受到極大的痛苦。但這個時候，千萬不要放棄，要堅持！

修行就是跟自己做鬥爭，改變自己固有的習氣慣性和堅固的執著。修行的過程中，也就是慈悲和我執在相攻，這必然是一個痛苦抉擇的過程；但久而久之，這件事情一定會有成效。

對於我們學佛的人，修行時就是要帶著對佛法的正見，然後觀照到自己的心態、情緒，再進行調整和隨順。這種隨順，不是說隨順我們的習氣，而是說觀照它、明白它。哪怕我們沒有控制住，在犯業障

的時候，也要有這種觀照和隨順。進而，我們的意識會一直在道上，而且離道也不遠。我們要一直這麼發心，一直這樣觀照。因為釋迦牟尼佛也曾說過，無量劫來，生生世世就是跟自己的心鬥爭，所以才有在菩提樹下打坐成佛的圓滿結果。

最後要提醒大家的是：在學佛修行的過程中，要學會放鬆，張弛有道。一方面在境界中去磨合，一方面還要有自己固定的功課，或者常祈禱佛菩薩、三寶的加持。

學佛法如果弄不好的話，學來學去最後依然還是自己相信自己，只有不斷加重和加深「我執」的概念。也就是說，過去沒有學佛法以前，覺得自己很成問題，很多煩惱，要好好去學佛法。學佛法之後，久而久之，不僅內在的我執沒有淡化，外在的我見沒有放下，反而加深加重。加深跟加重的結果，最後變成用佛法把自己包裝起來，好像說我自己所做的，都是最如理如法的；反過來看到別人，好像都是不如法，都是有問題的等等。

這些都是我們修學佛法比較久的人，特別要注意的問題。究竟應該怎麼樣來學佛法？怎麼樣才能夠學到真正的佛法？怎麼樣才能夠長期穩定地學下去，越學越好？信心就是關鍵！

言 靈

所謂「言靈」是指語言所具有的神奇力量；古代日本人相信：「話一出口，必會藉著『言靈』，產生具體的效果。」由於這種信仰，使得日本人害怕亂用語言，以致招來災禍，於是逐漸養成慎言，乃至表現出「不言」的思想；即認為神祇已洞察吾人心中的思想，因此沒有必要再重複講出心中所想的事。

在台灣，大家都對佛教有一些大概的認知；佛教認為輪迴的主要原動力是「業力」的產生與流轉。亦即是根據有情自作的「業力」，而招感千差萬別的苦樂果報；因此，古人才說「自作還自受」。「業」的產生有很多種方式，基本上分為身、口、

意三種業。我們大家在不知不覺中，所犯的「業」最多者，在於「口業」；因為大家在平常生活中，或因一時無心地「說三道四」，而侵犯到別人，導致「口業」的產生。

言語就像是利刃般尖銳，用得好，就是在普渡世人，拯救即將走到不歸路的痛苦人；用不好，就像一把刀一般，刺向他人的心窩上。「說者無心，聽者有意」，就這樣刺傷了與我們相處的好友、家人和不相關的路人甲、乙、丙、丁，難怪會在身、口、意三業當中，佔著最大部分。

假如有在念佛或念咒的人，都會知道那種「言語」的震撼，不在於詞藻上的優美，而是在於當它成為一種「力量」時，會深深地嵌入自身的心坎中，迴蕩著；當時的感動會讓人掉淚。為什麼？當它發生時，會產生與人契合的震動，這種契合在宗教中，會產生「堅盾」；在平常之時，卻產生「利刃」。

古德云：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」我們每天都在用「語言」，

但並不是所有的人都知道，「語言的力量」竟然那麼地強大！這就導致我們經常會有意無意地傷害到他人；雖然說話坦率並不是壞事，但有時候懂得「察言觀色」、「謹言慎行」，則會更好！

在生活中，說話是最平常的事，應該怎樣對別人說話呢？其實這還是很學問的。古語說：「敬人者，人恆敬之；惡人者，人恆惡之。」運用禮貌的語言，是有教養的表現，也是文明的表現。「禮貌用語」就屬於「良言」之列；禮貌用語，在我們的工作當中，起著非常重要的作用。有道德的人，待人應該彬彬有禮；不能夠態度粗暴，也不能夠出言不遜！禮貌待人，使用禮貌的語言，是我們中華民族的優良傳統。

俗話說：「人受一句話，佛受一柱香」的口德，就是「說話」的道德；也就是不出口傷人。「行事」之惡，莫大於苛刻；「心術」之惡，莫大於陰險；「言語」之惡，莫大於造謠。傷人以言，甚於刀劍；古人說：「口能吐玫瑰，也能吐蒺藜」。不注意

「口德」，說出傷人的話，往往就像往牆壁上釘了釘子，待悔悟時拔下釘子，卻永遠留下了疤痕。

有一句這樣的話：「一個人最高的教養，是不對親近的人發脾氣。」的確，因為愛，往往傷人最深的反而是最親近的人。人們總把傷人的語言掛在嘴邊，心中並沒有什麼概念；直到這樣的慘劇出現時，我們才發現，「語言」的殺傷力，可以強大到「用一句話，殺死一個人。」

人與人之間互相交流，「語言」是非常關鍵的；要想交流達到最好的效果，彼此之間應該多說讓人歡喜的話。當我們與人溝通時，說話要柔和委婉，不能用粗暴的語言；若說柔和的語言，不但不造罪，功德還會增上。反之，假如以刺耳的語言，傷害他人；他人心靈上的傷痕，會長一段時間都沒辦法癒合！客家的諺語也說：「一張嘴兩層皮，講好講壞都由你。」正是提醒人們講話要謹慎小心，以免讓人聽了不舒服，或得罪於人。

在中國古代，人們在守護「口德」的

態度上，都非常嚴肅；有句話說「貴人語遲」，其實這句話，很有內涵；過去說皇帝開口說話，被形容為是「金口玉言」，不輕易表態，不輕易下定論，謹言慎行。皇帝講出的話是聖旨，稍有不慎，民間就要「人頭落地」，命運翻轉；隨隨便便一句話，就可以決定一個人的生死沉浮；或者一群人，甚至更大範圍的人的「福禍榮辱」。

「貴人語遲」，不是要人話到嘴邊留半句，也不是叫人明哲保身，該說的話不說；更不是叫人口是心非，而是叫人明明白白說話，真正為自己的一言一行負責。因此，無論是正面、還是負面的語言，它都有力量去改變人心、改變命運、甚至改變世界。

日本人因為相信「言靈」，所以即使是替寵物取名，都十分戰戰兢兢。

【附註】

總之，正面的話語，可以像天使般為我們帶來祝福；可是負面的話語，絕對就像一刀的兩刃，立刻切斷我們跟人之間的

關係。而一刀兩刃裡面最厲害的有兩把：第一把、就是「抹煞別人」的感受；第二把、就是「自以為是」的批評。

人體有百分之七十，由「水」構成，我們終其一生，都活在水的狀態下；如果有什麼事物蘊藏著「生命的答案」，那麼非「水」莫屬。秉持著這個信念，日本勝博士潛心研究水，但始終未見突破；某天，一句話突然使他茅塞頓開。那句話就是：「雪花結晶，絕無雷同。」於是，他開始嘗試拍攝「水」的結晶，並且突發奇想，讓「水」看字、聽音樂；結果大出意料之外！水看到「愛與感謝」，會呈現瑰麗完美的六角形結晶；看到「混蛋」，會形成扭曲醜陋的樣貌。聽到「貝多芬」音樂的水，結晶光燦耀華；聽到「重金屬」音樂的水，結晶竟凌亂毀損。「水結晶」讓他了解「宇宙的奧秘」，也告訴他「生命的答案」；因此，他將八年來的實驗成果集結成書，希望傳遞「水結晶」所蘊含的訊息。出版後，立刻在日本及歐美引起轟動，並且掀起了一波「水研究」的熱潮。

結眾生緣

欲成佛道，必須自覺、覺他、覺行圓滿。所以度化眾生，為成佛的必修功課。佛菩薩欲度化眾生，必得與眾生有緣，所謂「佛度有緣人，無緣不能度。」所以，菩薩利益眾生，布施為先。

布施，有財布施、法布施、無畏布施。《普賢行願品》云：「諸供養中，法供養最。」法供養，是將自己從經論及善知識所學得的世、出世法，以清淨心為人演說，可以資助眾生的慧命。《金光明最勝王經》云：「法施兼利自他，能令眾生，出於三界，斷諸煩惱，成就慧身，譬如日光遍照大千世界。」現在引述《神僧傳》、《宋高僧傳》中，智辯法師度眾的故事，未成佛果，須先結人緣。

智辯法師，不知道是那裡的人士，年輕時，智慧才能高超出眾，勤於學習佛法。他一聽聞經論，就能入得個中神妙。每當講經，善於辨析經論義理，聲音也很嘹亮悅耳，總認為自己超越群倫，無人能比了，可是聽眾卻稀稀疏疏，以致財力供

養很微薄。弘揚佛法，有如以水傳送到個個器具，別人都是器器不空，唯獨他空無一物，這不是辜負佛的本意嗎？

於是他背著行囊經冊，遍歷名山，想向大智者找個答案。他走到了今湖南省衡陽市的衡岳寺，掛單了一個多月，在寺裡清閑受齋，獨自一人反覆玩索、推究經典的注疏義理。又自我責備說：「難道是我錯解了佛經義理，違背了佛陀的意思嗎？」

智辯法師經常這樣端坐沈思。偶然間，抬頭看到一位老和尚，手持錫杖進入寮房，問智辯：「法師，研讀什麼經論？窮究什麼義理？」

智辯想，此處是南嶽名山，常有許多自修的高人，羅漢與凡夫混雜，誰能測度明辨？於是將自己的始末緣由如實述說，更加懺悔說：「倘若承蒙賢達指教，請接受貧僧誠摯的心意，貧僧將緊閉嘴巴，不再開講演說佛法了。」

老和尚笑著說：「法師所知極為廣博，難道不瞭解這個道理嗎？佛陀大聖

人，尚且不能度無緣之人，何況是初發心想度眾者？法師您只是和眾生無緣罷了。」

智辯說：「難道一輩子都這樣子嗎？」老和尚說：「貧僧試著為您想結緣的方法。」

於是問智辯：「您現在有多少錢財糧食呢？」

智辯說：「我從北往南，一路行腳，奔走急切，歷盡艱辛，走了萬里路，帶的東西都已經用完了，只剩下一件袈裟而已。」

老和尚說：「有這個就可以了，必得要賣了它，將所賣得的錢，都換作碎餅等食物。」

智辯依老和尚所說的去做，準備了大約有幾十個人吃的食物，於是一起到荒郊野外，雙手散發餅乾等食物。焚香長跪，祝禱著說：

「今日，食我施者，願當來之世，與我為法眷屬，我當教導之，直至成就菩提智果。」

說完，烏鴉小鳥等紛紛飛下來，啄食地上的碎餅。昆蟲、螞蟻、蒼蠅等，更是不計其數的來覓食。

老和尚說：「二十年後，您才可以回去開道場講演佛法，現在暫且到處參訪，不適合講說。」說完就離開了。

智辯法師，從此精進不輟地研究，對於佛法義理的體會，更加滋長豐富，一心想著將佛法傳授給眾生。

二十年後，回到河北鄴地（在今河北省臨漳縣西），將佛法大大的弘揚開來，聽眾數以千計，都是二十幾歲的年輕人，老年人則不到二、三位。

菩薩以「財物、正法、無畏」和眾生結善緣，往後才有度化眾生的機緣，所結的緣分，一點一滴都不會白白流失。如智辯法師，今世所修的緣，今世便感得度化的果報，因果之間絲毫不爽。

清代澈悟大師談到這則公案，開示大眾「此願力之不可思議也！」智辯法師以他的願力，能度蟲鳥得到人身；若自己發願，難道不能度自己嗎？自己發願求往

啟事：

我們敬愛的 普力金剛上師，於民國72年到74年，分別選定《瑜伽師地論》的〈真實義品〉、〈發正等菩提心品〉、〈菩薩功德品〉、〈攝抉擇分〉等四品論文，引領我們進入廣大深奧的瑜伽師地論的智慧之海。上師雖已入滅，但法身常在！如今這四品共十六講次說法的內容，已出刊單行本，值得我們好好研讀、細細品味！才能和 上師在道上會！

如有需要，請來講堂請領法本。

生，正合彌陀度生的四十八願，憑此願就可往生，何況佛還有不可思議的大慈大悲，怎麼會不滿我們的願呢？

弘一大師 墨寶

