

般若波羅蜜多心經—第〇一六講

普力金剛上師講於大乘講堂

一九八九、十二、二四

我們講到密宗的「觀照般若」。剛剛有人問我，我們在「五色觀」裡面，前面所說的和後面所說的，有什麼不同呢？在這個地方，我要加以解釋。我們本來一開始就學「地、水、火、風、空」等「五輪觀」；這個「五輪觀」和小乘的「五輪觀」有關係，是一種「觀照」的訓練。如果沒有這個「觀照」的訓練，就沒有辦法悟入密宗「六大」、「四曼」的玄妙旨意，或是悟入毘盧遮那佛「法身」的修法，所以，我們必須先學這入門的「五輪觀」。

這個「五輪觀」有表「世界」方面的、有表「人身」方面的；還有一個「字」的觀想。如果修「水觀」，那絕對是 ṛ (vṛ) 跋字，不是 ṛ (cṛ) 遮字；可能我那時

還小，不用心故寫成 ṛ 遮字。因為過去我曾傳法好多年，後來，我常常講大悲法是 ṛ 字，代表水； ḥ (ṣḥ) 囉字代表火。所以，才了知「水大」是觀 ṛ 字，不是觀 ṛ 字；「準提咒」咒心「唵折隸主隸準提娑婆訶」，有 ṛ 字在裡面。所以，「五輪觀」的 ṛ (ṣḥ) 是地輪觀， ṛ 是水輪觀， ḥ (ṣḥ) 是火輪觀， ṛ (ṣḥ) 是風輪觀， ṛ (ṣḥ) 是空輪觀，這是「世界觀」的基礎訓練；觀想訓練成就後，要修毘盧遮那佛全身觀，或修「塔婆觀」就容易了。如果沒有經過這階段的訓練，是不可能進入密宗堂奧的；第二個階段的訓練，就是我們所說的「五方佛」的訓練。「五方佛」觀在密宗裡面講，是個「次第觀」；就是我們前一次在黑板所寫的，也就是說，我們現在要修「佛身觀」。我們要想馬上成佛，能夠嗎？不容易！那我們怎麼修呢？

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—第〇一六講……

生活禪小品（力發老師蒐集整理）

自依止，法依止，莫異依止……	十二
日中一食……	十三
花香不能逆風吹送……	十四
念佛法門最容易成就！	
是真的嗎？……	十五
人死後會經歷哪些事？……	十八
十四難……	二十一
天地間最大的謎題：我是誰？……	二十二
有樣就可以學樣嗎？……	二十五
將軍有劍……	二十六
徒弟也可能度師父……	二十七

我們修「次第成佛觀」；早上修、中午修、晚上也修，我們次第的、一部分、一部分的成佛。那麼，我們從哪裡修起呢？從「發心」修起。如果根據善無畏大師的說法，「發心」是由「東方阿閼佛」來表法，修黃色的月字觀；月字觀觀想成功了，我念一百零八遍本尊咒；第二個一百零八遍本尊咒，我觀想紅色的火大，火上有日（日）字，這樣我就和「南方寶生佛」相應了；如果我們觀「寶生如來」的相，寶生佛手上拿一個寶珠，寶珠上有日字，和我們內心的日字相應，這個就是「修行」的階段；第三個一百零八遍，我們觀「西方阿彌陀佛」無相的「菩提」智果，觀想白色的日字觀，是「水大」觀；觀「阿彌陀佛」現在我們面前，或是說觀不起來「阿彌陀佛」現在我面前，單單觀「水大」的白色也可以，這就是「菩提」的表法，成就如如的正智；第四個一百零八遍，觀想黑色的風大風，由菩提（如如智）證入「涅槃」（如如理）。我們觀黑色的風字怎麼作觀呢？全部月輪都黑的不行，是整個月輪觀的話，這樣就和「北方不空成就如

來」相應。這裡的「涅槃」算什麼佛呢？凡是「法身佛」都有。就「能證的智」來說，佛果就叫作「菩提」智果；就「所證的理」來說，佛果就叫作「涅槃」果。「法身」盡虛空、遍法界；地上菩薩尚且只能證得少分「法身」，但這「法身」是無相的真理，眾生不能了知。所以，佛菩薩要度眾生，只能現「應化身」來度眾生；因為，歷來沒有不度化眾生的佛菩薩！成佛徹底了、圓滿究竟了，要修「大日如來」觀，作青色的空觀，觀日（日）字，起種種「方便」度化眾生的「不思議事業」。作空觀的時候，眼前出現一片「青色」光明的空；因為密宗講「大空」的真理遍一切處。什麼地方有罪苦的眾生，佛就出現在那裡，以種種「應化身」度化眾生，這是一種究竟的「方便」！現在，如果還沒有觀出白月輪上有青色的日字怎麼辦？那就要繼續努力觀想日字，或觀想「青色」就可以了；因為「青色」和「大日如來」所證「大空」的真理之德相應。

如果以中國密宗傳到日本以後，後期的中國密宗，流傳到現今的密宗，是不空三藏的體系，而不是善無畏三藏體系。善無

畏的體系，就和我所傳「準提法」的體系是同一個體系的，是金剛界的體系。不空三藏也是善無畏三藏的徒弟，但他也是金剛智三藏的徒弟，所以不空三藏把金剛智三藏的法，傳給惠果阿闍梨；惠果阿闍梨又傳給日本弘法大師空海，弘法大師空海回到日本去，是胎藏界的體系。

胎藏界的觀法，和所說金剛界的修法不一樣，第一個階段是「發心」，是中央「毘盧遮那佛」，這種「發心」就和我們本具的法身達成一片，一開始就發廣大心；廣大心就是毘盧遮那佛觀，觀黃色的地大地字。所以日本密宗的信徒，不管你是密宗的阿闍梨也好，是初學的或久修的信徒，一到密宗道場，他就把日字觀的牌子放在你面前！每一個人端坐都看著牆壁上圓圓的月輪，月輪裡有一個日字；每一個人靜坐努力觀想。而且日本人打坐時，身體絕對不能夠彎腰駝背的，絕對要提起精神，腰竿筆直的，鼻子挺直的，頭也挺直，學習達摩禪觀的樣子。日本人專門歡喜學古德的模樣，他沒有研究這樣會不會有什麼副作用？第二個階段要求成佛，就一定要精進「修行」，要作「阿閼

是表空大的「阿」(Kha)字觀。那麼，我們先把「胎藏界」的「塔婆」說清楚；最底的「黃色」四方形，代表什麼佛？表「大日如來」。「黑色」的圓形，代表什麼佛？表「不空成就佛」。「赤色」的三角形，代表什麼佛？表「寶生佛」。「白色」的半月形，代表什麼佛？表「阿彌陀佛」。「青色」的圓形，代表什麼佛？表「阿閼佛」。那「阿閼佛」就在上面了。

如果根據善無畏三藏(金剛界)的說法，「青色」在最頂上，是「大日如來」。「黃色」在最底下，代表什麼佛呢？是表「阿閼佛」。「阿閼佛」和「毘盧遮那佛」不一樣；有兩種說法，等於兩種「塔婆觀」。現在說「塔婆觀」，是代表什麼呢？是代表「五方佛」整體，表「法身如來」遍一切處。「五方佛」的意義在我們來說，那就是表示我們已經修到「三密相應」、「即身成佛」。為什麼是「即身成佛」？一般所謂的「即身成佛」，只成一個佛(叫「相應佛」，非成就「究竟圓滿佛」)，在這個「塔婆觀」，就是「五方佛」；「五方佛」都具備在我這個身體裡面，也就是一切諸佛的本體，這就叫做「成佛觀」。代

表「法身佛」的五個種子字、五個本尊、五智的這種「成佛觀」，「五方佛」都有了，連「毘盧遮那佛」都在裡面；所以，「塔婆觀」最殊勝。

慢慢的從印度的「塔婆」到中國；中國的「塔婆」就變成「塔」了，變成七層寶塔了，其實原本密教的「塔婆」只有五層。五層是「五輪觀」，因為它代表地、水、火、風、空等「五大」，因為「五大」是物質的，所以可以表現；如果根據《楞嚴經》講的，是地、水、火、風、空、見、識等「七大」，則「塔婆」可以是七層。

所以，我們中國的塔，有七層的寶塔；七層寶塔的理論，是根據《楞嚴經》所講「七大」周遍法界的道理，比「五層塔婆」多了「見大」和「識大」。但是因為「見大」和「識大」屬於精神體，是無形質的精神體，很難表現出來，所以我們把「五輪塔」當成「七層寶塔」就可以了；所以，在中國佛教有人起「七層寶塔」，也有人起「九層寶塔」，甚至起「十三層」。過去我到杭州錢塘江旁邊看到的「六和塔」，就是十三層寶塔了；建造寶塔的理論根據，一個根據是始自「五輪觀」，一個是根據《楞

嚴經》所說的「七大觀」。如果是根據「七大觀」來講的話，請問什麼是「見大」？請問什麼是「識大」？什麼是代表我們的「一心」？如果說在「五輪觀」之外的根據，我們當然可以找得到！「一心」，我們用「如意摩尼寶珠」來代表也可以；用「蓮花」來代表也可以。「見大」是我們主觀的見，還是說「五輪合起來」，或「五個種子字合起來」也可以；因為我們能夠觀五輪的，就是「見大」，把「五輪觀集合起來」，也是「見大」。

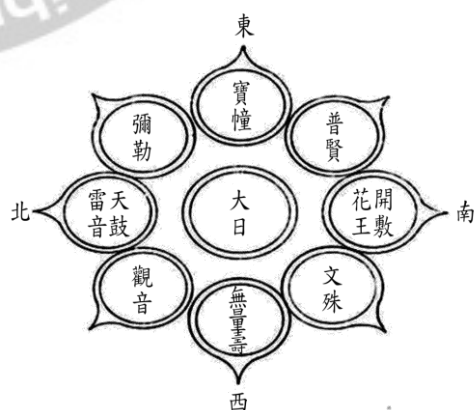
「塔婆觀」我們說到這裡，今天要進一步說「三昧耶成佛觀」。「三昧耶」(指標示諸尊本誓之器械、印契等形相)是「法寶」；前幾次曾說「法寶」，代表「成佛」。「法寶」有很多種，好比千手千眼觀世音菩薩法有四十二隻手，四十二隻手各執世間種種的法器，一一都變成「法寶」；我們根本的佛教「法寶」有幾種？我們今天只能說根本的「三昧耶」；「三昧耶」就是「法寶」。一種是「蓮花」，一種是「金剛杵」，一種是「寶珠」，一種是「塔婆」，一種是「法輪」；不一定說什麼佛就一定拿什麼法寶。通常「阿彌陀佛」拿「蓮花」

這個「法寶」是沒有錯；如果大家「五方佛」裡面稍作研究，「阿閼佛」手拿什麼「法寶」呢？東方阿閼佛可以說拿「寶杵」，「寶杵」是堅固的。（東方藥師佛，也是手拿如意摩尼寶珠）；拿「火摩尼如意寶珠」的是什麼佛呢？是「寶生佛」。「寶生佛」的摩尼寶珠，跟「藥師佛」的摩尼寶珠不一樣；「藥師佛」的寶珠是「水如意摩尼寶珠」，是透明的、清澈的透明體。「寶生佛」的「火如意摩尼寶珠」是紅的，是有火焰的。「不空成就如來」的「法寶」是什麼呢？用珠子也可以代表，是「黑色」的寶珠。現在來講，我們用功的「法寶」，有人用「水晶」做的念珠，水晶珠可以通好多理事，通火大、通水大、通風大都可以通；風大可以是黑色的、白色的。請問「大日如來」手上拿什麼？是青色的寶珠！我們說「大日如來」拿「塔婆」，它周遍法界，是成佛的全體；「塔婆」就是「大日如來」，「大日如來」就是「塔婆」。這個我們要弄清楚！

但是我們知道有些「藥師佛」的塑像拿「寶塔」，那「寶塔」也是代表「塔婆」。前期的密宗，東方世界是以「阿閼佛」表

法，後期的密宗東方世界是以「藥師佛」表法；「藥師佛」也可以拿「塔婆」。因為「藥師佛」主張是利益現世的修法弟子；現在生的目的，也就是現生成佛嘛！那麼，我們修「大日如來法」是「現生成佛」，所以也是拿一個「塔婆」。至於「法輪觀」，就是「互遍觀」，一個「法輪」拿出來，就代表「五輪」都在裡面；一個「法輪」拿出來，你也可以觀成黃色，白色、紅色、黑色、青色都可以。「五佛」都可以用「法輪觀」，所以，「法輪觀」是相通的。

救度眾生最大的「法寶」有兩種：一種是「水如意摩尼寶珠」，一個是「火如意摩尼寶珠」；大慈大悲的「阿彌陀佛」，我們說牠就是「蓮花觀」，這個曼荼羅可以成佛。既然曼荼羅成佛的話，我們說「蓮花」代表什麼意義呢？「蓮花」代表佛的四德「常、樂、我、淨」；「常、樂、我、淨」是說「眾生心」跟「佛心」相通。「蓮花」是出汗泥而不染，雖然眾生歷劫在生死輪迴裡面，或上天堂，或下地獄，或鑽驢胎、入馬腹，但在佛性來說，它全都不曾被染。即使下地獄也不染，或是上天堂也不染，因為佛性是無相的，所以，無論

遍入諸善惡趣都不染；一般來講「蓮花」有八瓣，我們如果修密宗，觀「阿彌陀佛」手持「八瓣蓮花」。「八瓣蓮花」就代表我

們的內心，它有「八識心王」，代表「八瓣蓮花」的「八識心王」，它也沒有離開我們內心的「蓮子」；「蓮子」就是我們無相的「真如心」。八識沒有離開真如，真如沒有離開八識；但是真如是無相的。「蓮子」是代表佛性平等，諸佛所證也是這個象徵無相「真如心」的「蓮子」；凡夫發菩提心，修三大阿僧祇劫證到的，也是這個「蓮子」。所以，從「蓮子」來說，「眾生心」跟「佛心」是平等的；我們也都在「八葉蓮花」裡面，身口意的活動都在「八識」裡。但諸佛將「八識」轉成無漏清淨的「四智」；蓮花的外圍八瓣是表「四佛、四菩薩」，「四佛」則表「四智」，四隅一

東南、西南、東北、西北等四菩薩表示因位上之菩提心、淨智妙慧、大慈大悲、証佛果等「四行」。中心是蓮臺，蓮臺中有蓮子。

所以，我們學了密宗，如果沒有學過顯教，根本不知道「蓮花」代表什麼義理？「蓮花」代表佛陀的「常、樂、我、淨」四德。蓮花生長在骯髒的水裡而不被染污，如遵守佛戒，就能散發戒定真香，這就是它的「淨」德，好比法界真如，在世不為世汙；蓮蓬裡的蓮子是因，同時它也是果。蓮子現在是果，對將來而言，它現在是因；對過去來說，它是果。所以，蓮花貫徹因果（因賅果海，果徹因源），這個就是它的「常」；好像真理是常恆不變一樣，我們眾生的佛性也是常恆不變的！好比真如自性開悟，眾生若證，則自性開發；「蓮花」香潔美麗，這是譬喻「樂」德，本身很調和，外面有八片花瓣、裡面有多重花瓣圍繞，為群蜂所採集，譬喻「真如」為眾聖賢所依、所用，這個就是「樂」德；「蓮花」的整體，都是寶貝。蓮藕可以吃，蓮葉、蓮枝、蓮子可以做藥。我們有這個假我的身體，如果能妥善利用，也

可以發生「離苦得樂」、「去妄返真」的無窮妙用，成就八自在的真我；所以，我們要知道，拿「蓮花」當「法寶」修行的人，或是拿水晶蓮花當法寶來修法，那麼修成佛的「彌陀」大法，就可以容易獲得相應。「蓮花」也能滿眾生的願，為什麼呢？因為「蓮花」蘊涵「常、樂、我、淨」四德，相當於福德、智慧都在裡面。

現在我們再來講「寶珠」，「寶珠」代表我們的「真如心」；無量無邊的「妄想心」，沒有離開「真如心」。「妄想心」是「真如心」的影子所現；好像太陽光從一邊照過來，珠子在另一邊現出各種顏色，其實，這個「水晶球」本身沒有變，但是幻化出美麗的色彩。水晶球有沒有變呢？沒有變。我們的「真如心」有沒有變呢？也沒有變。但我們第六意識的「妄想心」卻覺得有千變萬化。而我們凡夫總執著「妄想心」為我，從來沒有悟到「妄想心」是虛幻的；只有不變的、無相的「真如心」才是我。所以，密宗用「如意摩尼寶珠」來表達「真如心」，我們現在則用「水晶球」來代表。

我們修「彌陀法」只有兩種珠：一種是

「水摩尼珠」，一種是「火摩尼珠」；用「火摩尼珠」時，觀想大火把身體燒光了，一陣大風刮起，連灰燼都沒有，煩惱障、所知障、諸業障也通通沒有了，但我們能觀想的心寂靜而靈明。我們知道，所有富有的人都是從「沒有」而來；已經富有的人，沒有辦法感覺富有的滿足。富有是從「沒有」來的；所以，我們修法時，能從「無」中生「有」！我們中國老祖宗有一句話說「生意，生意」，很符合佛教哲學的意義；生意人嘛就「生意，生意」，就是生出那麼一點「意思」而已！好比生意人，可能本來什麼都沒有；他沒有本錢，先跟別人批發一些東西，拿去市場賣。他買進的成本是多少呢？一塊錢。但他從甲地搬運到乙地，要賣人家一塊半；或許有人家會問：「怎麼這麼貴啊！」他回答：「我成本是一塊錢，但是我花了很多時間，走了很遠的路途啊，才賺你五毛錢微薄的利潤，賺不多啦！」這樣做也很好啦！他原本是沒錢的人，但是因為能夠把別人多餘的貨，變成活生生的、有用的貨，讓經濟活絡起來、生命活動起來！這樣，生意就「生出意思」來了；「真如心」好比「如意摩

尼寶珠」，就是從「無」中生「有」，這表示我們「真如心」裡具有「智慧」。

「真如心」有兩種意義：一種是「空如來藏」，一種是「不空如來藏」；「不空如來藏」就是「智慧」，就是從無相的「真如心」生出無量無邊的「智慧」，生出許許多多的「知識」，從知識裡面可以生長許許多多世間的「莊嚴」。許許多多「事相」的莊嚴、許許多多「語言」的莊嚴、許許多多「社會變動」的莊嚴，都從「如意摩尼寶珠」的「智慧藏」生出來；所以，「火如意摩尼寶珠」燒盡一切煩惱障、所知障、諸業障之後，才能夠完全顯露我們本具的「智慧」，有了「智慧」就能夠生萬德「莊嚴」。

用「水摩尼寶珠」當「法寶」，有什麼用意呢？因為眾生的最大痛苦來源是煩惱；身體、心理有種種痛苦，但都不會死，彷彿是在熱鍋裡煎熬。凡夫每天都有不同的煩惱來困擾，侵擾我們身心的寧靜，有人認為索性結束生命，死掉算了，這樣就沒有煩惱了；有些人就認為自殺就可以解決所有的問題了！要知道，自殺只會讓人的身體死掉，但是那妄想心卻沒有死啊！

當人們做出自殺的蠢事後，變成鬼道眾生；鬼道也有種種的煩惱，因為他的妄想心還存在。自殺只不過是身體沒有了，但他的「中陰身」還一直存在；所以，絕對不能夠解決問題！

我現在就是告訴大家應該怎麼樣解決問題？「水摩尼寶珠」它流出佛教很多「智慧」、很多無漏清淨的道理，好像「甘露灌頂」，頓時解除我們內心的熱惱；只要被這個無漏的法一澆灌下去，立刻有「清涼自在」的覺受！我們內心因為有妄想執著，所以才會有種種煩惱；如果我們內心沒有妄想執著，就沒有這種種的煩惱。也就是說，我們因為有我執，所以就沒有辦法解脫煩惱；如果沒有我執的話，煩惱就頓時獲得解脫。這就是「水摩尼寶珠」流出的智慧水，從頭頂倒下去，我們就立刻滅除了熱惱，內心得清涼自在；所以，用「水摩尼寶珠」來當「法寶」用功，如果三密相應，內心就可以獲得清涼的智慧，得到大解脫。所以，我們拿了「水晶球」來用功的時候，一定要懂得這個道理。如果不懂得這個道理，我們修學密宗，壇城擺了好多「法寶」，別人還以為「金剛杵」

是拿來跟人家打架時用的，那就是大笑話了；也表示我們完全不懂得佛法。每一件「法寶」都它的表法，有它甚深微妙的道理；所以，當我們拿著「水摩尼寶珠」用功的時候，內心就生起「慈悲心」，消滅自己內心的煩惱，升起智慧，化除內心的我執。當我們觀「水摩尼寶珠」的時候，它有一個妙用，可以加持「大悲水」，可以救度一切眾生；所以觀世音菩薩有三十二應身救度眾生，從哪裡來呢？就是從「字出來，從「水摩尼寶珠」流出來；觀世音菩薩的「大慈大悲」是用這個法門來講。這樣看，「如意摩尼寶珠」，可以代表「大智慧」、「大慈悲」；「水摩尼寶珠」和「火摩尼寶珠」可以代表從「真如心」稱性流出的度生妙用。

現在我們來說「金剛杵」。「金剛杵」本身，它表「五智」；「五智」就是法界體性智、大圓鏡智、成所作智、平等性智、妙觀察智。「金剛杵」有做成五股的，那麼它就是「五智」的表法。現在西藏密宗有做成七股的；我桌上有一個「十字杵」，就是七股的，是前幾天我去佛具店買的。也有做成九股的，九股就是「八識心王」，

再加
「第九
阿摩羅
識」，就

是清淨識。也就是說，它是我們心識的總體。說「五智」的話，就是轉我們的「八識心王」成「四智」；再加上轉「第九阿摩羅識」成「法界體性智」。為什麼那麼多心識，只轉成「五智」呢？因為眼、耳、鼻、舌、身等五識是一個單位，轉這「前五識」為「成所作智」，轉「第六識」成「妙觀察智」，轉「第七末那識」成「平等性智」，轉「第八阿賴耶識」成「大圓鏡智」，再轉「第九阿摩羅識」成「法界體性智」，所以「九識」，就等於「五智」；這「五智」就代表「金剛杵」。但是「金剛杵」本身的組織有很多種，或說「九識」就是九股杵；大家看我手上的九股杵，「金剛杵」本身的組織有三部分，外面八根、中間一根，合起來等於九根，這個就是九股杵，表轉九識成五智。用這個法器來用功，如果三密相應，會成就佛果。杵的中間部分是蓮花，蓮花做成上下對稱；若把杵立起來看，上下形狀完全相同，表生、

佛平等，同具五智。把杵立起來的功用，就和「塔婆」一樣，整體的形相相當於胎藏界的「八葉蓮台」——表四佛、四菩薩，中間隱一「大日如來」。「金剛杵」的中軸代表「菩提心」；「金剛杵」中央的部分是「珠」，珠就代表水如意摩尼珠或火如意摩尼珠。「金剛杵」本身，也可代表「曼荼羅」；所以，它也可表「金剛界曼荼羅」。珠子的形狀是圓滿的，它表示「金剛杵」的體相用，沒有離開真理，像「蓮花」一樣具有「常樂我淨」四德；所以光是一個九股杵法器，就表九識、五智、中台八葉蓮台及大日如來、四佛、四菩薩等等，法界一切理事，全部具足！我拜「金剛杵」，就是拜十方諸佛所證的殊勝境界；拿「金剛杵」在手上，諸佛菩薩聖眾的「法身加持力」很大！所以，手執「金剛杵」用功，如果三密相應，就能成就佛果；因為「金剛杵」，表轉「九識」成「五智」。既然成就佛果，要具足「五智」，那麼，首先看看我們將「第六意識」轉成「妙觀察智」了沒有？將「第七末那識」轉成「平等性智」了沒有？如果我們還有我執，那表示我們還沒有成就「平等性智」；如果我們

能夠證得我空真如、法空真如、空空真如，那時，我們已經轉「第八阿賴耶識」成「大圓鏡智」了。如果我們已能體會所有的聖凡佛性平等，在聖不增、在凡不減，我們就證得本具的「法界體性智」。

在這個地方，我們要做內心方面的體悟；那麼，我們修金剛法，念金剛咒，就能夠得到金剛（智慧），金剛就是要證到這個地步。「金剛杵」的上下形狀相同，中間也比喻「蓮子」，表「佛心、眾生心，一心無二心」；我的心，上通諸佛，下與眾生同體，「大慈悲」和「大智慧」達成一片。從這裡，可以看到一根「金剛杵」，可表無量的法義；所以，手拿「金剛杵」用功成就的人，就像手拿一個「蓮子」彈出去，這個「蓮子」就能發生無量無邊的功用！為什麼我們每天都拿「金剛杵」用功？拿「金剛杵」用功，為什麼能夠快速成就？很快得到相應？因為「金剛杵」本身，包括全部密宗的道理，所以能夠快速成就；如果不能手執「金剛杵」用功的話，拿「水晶珠」也是可以的；我們平常沒有看到人們，拿「塔婆」來修法。如果我們將「五輪塔婆」做得小小的，做個小小的

「水晶塔婆」，拿在手上很方便，這就代表大毘盧遮那佛，也是「五智」俱全；這個「塔婆」表「五輪」。如果從下往上看，「毘盧遮那佛」在下面，「阿閼佛」在上面（胎藏界）；如果相反過來看，變成「毘盧遮那佛」在上面，「阿閼佛」在下面（金剛界）。「塔婆」所表的道理跟「金剛杵」一樣，「金剛杵」也可以表「塔婆」；所以我們拿「塔婆」來用功也可以，用「水晶」或「金、銀、銅」來做成的「塔婆」都可以，拿它來用功很相應！

在密宗，常聽祖師說：「富的密宗，窮的禪宗。」禪宗的話，修到什麼東西都沒有，兩袖清風，連佛祖都沒有，空空如也！所謂「即心是佛，即佛是心」，心覺一切就覺，心迷一切就迷；每天都用功看著自己內的一念心，什麼法器都不用！而密宗則是把佛教所有的覺悟都表現出來，豐富得不得了；可以用金的、銀的、銅的、琉璃的、琥珀的、珊瑚的：做成法器，這些「法寶」金光閃閃、寶光飛射，沒有其他宗有它那麼富有！我們跑到每一個密宗道場，都布置得很莊嚴，各種供燈照射，映出金光、銀光、種種寶光，：

「金剛杵」的兩端都可以用，表示佛與眾生都離不開中心（一心）；兩端之一端表「阿閼如來」，另一端表「大日如來」。翻過來的話，也是可以的，兩尊如來都可以相通；「阿閼佛」在曼荼羅上，拿的「法寶」就是「金剛杵」；或者說一端表「大日如來」，另一端表「眾生心」。（佛心眾生心，一心無二心。）

我們再來說塔婆的「三昧耶曼荼羅」，略稱三曼，密教四種曼荼羅之一；即畫諸尊所持之器械（如刀、劍、蓮花等）及其印契（手式）之曼荼羅；觀這個「塔婆」，能夠幫助我們修「五輪觀」。如果沒有「塔婆」形相的觀念，修「五輪觀」不好修；因為「五輪觀」也代表「五智」。所以，我修這個「塔婆觀」時，如果脾氣很大，就要覺察自己有沒有「妙觀察智」呢？善無畏三藏所立的「金剛界塔婆觀」，表水大、妙觀察智、菩提的，是什麼佛？是「西方阿彌陀佛」！表火大、平等性智（修行）的是什麼佛？是「南方寶生佛」；有我執的人，內心平等不平等呢？當然不平等！「南方寶生佛」是表什麼智呢？是表「平等性智」！那我們看看紅色的

的火大，返觀自己有沒有我執呢？有我執！那麼，我們看「塔婆」紅色的三角形火大，觀一個「」囉字火，就可把我執煩惱燒光了；沒有了我執，才能夠達到生佛平等、自他平等的功德。我們生活的這個世界，之所以不能夠平等，就是因為每一個人都自私、每一個人都有我執；所以，在家庭裡面自私和自私衝突，家庭就不能夠平等和諧。在社會上有許多的自私，社會就不能平等和諧；我們想要讓生活平等和諧，要從修養自己做起，使自己沒有我執，才能夠平等待人接物。如果是從外在的法規，做種種的限制，那是絕對不可能達成的；所以，我們拿起「塔婆」來，怎麼樣對付自己的分別心呢？我就把「南方寶生佛」的「」囉字火，專門用來燒掉我們的自私，到達「平等性智」。我執的根源在什麼地方呢？在「第七末那識」；「第七末那識」有「我愛、我見、我癡、我慢」等四種污染。有了這些污染，我們的「第六意識」也就跟著有種種分別、計較、執著，而生起煩惱了；如果我們能夠到達「平等性智」，那麼進入「法界體性智」就快了。只要能「無我」，就

容易和「大空」的真理相應，進入「清淨妙法界」就快了！要想成就「法界體性智」，就要以「大慈悲心」關心眾生，要「發大願」、「行大行」，來廣度眾生；了知眾生和我是「生命共同體」。怎麼關心別人呢？宗喀巴在《菩提道次第廣論》裡說要「愛他勝自」；愛別人家超過愛自己，這個是我們絕大多數人很難做到的！有些人說：「我花這麼多精神教你，我不會回家教我的兒子啊！」這就是「愛自勝他」；凡夫都是如此，如果要做菩薩、要成佛，就要「愛他勝自」，愛別人家超過自己。這種愛，當然不是我們說「佔有」的愛，而是一種關心的愛；是無條件的關心。佛菩薩的慈悲心，就是無條件的關心；也是一種善巧方便，也是「大日如來」。這些表現都在「塔婆」裡面，所以，我們在「塔婆」，要了解這一點；「塔婆觀」也叫做「周遍觀」，就是如《楞嚴經》所說的「七大周遍」。「塔婆」的周遍，是豎的周遍（豎窮三際）。

接下來，我要介紹「法輪觀」，是橫的周遍（橫遍十方）。「法輪」轉遍，就互相周遍；例如在水大裡，加一點火大來調

節，我們如果做「法輪觀」，我們身體裡面的「脈輪」就會動。一般來講，我們身體裡面有海底輪、臍輪、心輪、喉輪、眉輪，那麼就是「五輪」，或將頂輪也算進去，那麼就是「六輪」；我們修「法輪觀」，每一個輪都在身體裡轉。每一輪裡面，都具備有「五大」；這「五大」，以「人身觀」來講，是一個輪、一個輪的經過。但是這個地方，我們如何來體會呢？我們呼吸的這個「氣（風大）」和「輪」有什麼關係呢？這個也是西藏密宗特別注重的地方。藏密說因為我們的氣有「業氣」在裡面，所以要修「法輪觀」，把「業氣」轉成「道氣」，然後再把「道氣」轉成「真理之氣」，「真理之氣」就是「五智」；也就是說，把我們的「業氣」，轉變成「智慧氣」。

過去，每周日我在講靜坐時，已經給大家講過這個經驗，還講了「五種氣」，修哪一種氣，可以把「貪心」搞沒有？修哪一種氣，可以把「瞋心」搞沒有？修哪一種氣，可以把「癡心」搞沒有？修哪一種氣，可以把「慢心」搞沒有？修哪一種氣，可以把「疑心」搞沒有？修「五種氣」，可以消除「貪、瞋、癡、慢、疑」等五種

的「業氣」。過去我講靜坐法時，有很詳盡地講說。

我們今天如果單單講那一張表，那個我曾畫的一張表，我已經講了很久很久！以上是「法輪觀」在「人身觀」上面來講；那麼，「法輪觀」在「宇宙觀」方面怎麼講呢？我們在前面的佛法理論裡面，如《楞嚴經》中佛陀對阿難說：「汝元不知，如來藏中，性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，隨眾生心，應所知量，循業發現。」宇宙包括時間與空間萬法，我們的世界由地水火風空見識等七大組成，而且七大周遍，性空真色、性色真空，都是周遍法界、都是妙真如性；所以，地大裡面也有水大、火大、風大、空大；同理，在空大裡也有其他四大，在火大面也有其他四大……。這個意境我們怎麼去領會呢？當「真如智慧」（如如智），契入「真如理」（如如理）的話，一個智慧就包括內心本具全部的智慧；如果我們用「妙觀察智」，同時也包括「平等性智」、「法界體性智」、「成所作智」、「大圓鏡智」在裡面。我們在用「成所作智」時，一舉手、一投足，都可幫助眾生隨緣獲得解脫；這個就

是表現「成所作智」，裡面同時也包括其他四智，在就一舉手、一投足中，也顯現出「妙觀察智」！就把宇宙真理顯出來，應機契理地隨緣度化眾生，掃除眾生內心的「人我執」乃至「法我執」，就是到達

「平等性智」；好比俱胝禪師將手指一豎，就是「大圓鏡智」，廣大圓滿、本來具足的智慧本體，也就是我們的「法界體性智」，不生不滅、不垢不淨、不增不減的稱性功德，就在這一舉手、一投足裡面，「五智」同時具足，這個叫作「法輪」。

我們拿「法輪」來用功，一定要懂得在密宗裡「法輪」所表顯的道理，否則「法輪」拿來做什麼？做武器嗎？如果壞人來了，就丟過去，把別人打得頭破血流，這怎麼會是佛法呢？我們要體會「法輪」是將「業氣」轉為「智慧氣」，才是「法輪」的密意；所以，講這「五輪觀」，在密宗裡面，能夠在最美好的世界裡面來表現真理。因此在這些「法寶」裡面，我們舉出這五種重要的「法寶」，和「五種如來智」來做一個比較，就是「三昧耶」成佛。在「三昧耶」成佛裡面，曼荼羅一定要布置得很莊嚴；我常講密宗壇城，要用「五寶」

供養。「五寶」就是金、銀、珍珠、珊瑚、琥珀；有些地方，不容易得到珊瑚，就用螺貝殼取代也可以。「寶珠」如果不容易得到的話，比方說紅色寶石做的珠子也可以，就是玉石類的珠子。這樣看來，只有珍珠、珊瑚是動物類培養成功的，其他應該都是礦物；金、銀、珍珠、珊瑚、琥珀，這五寶的供養也有五種色，金是黃色，銀是白色，珍珠也是白色，珊瑚是紅色，琥珀是黃色。在這個地方，銀的白色和珍珠的白色還是有差別；在社會上，一般所謂的「財富」就是這些。密宗為什麼也要這樣子？它表示我們供養諸尊時，要把我們最富有的表現出來；如果我們能夠將它拿出來供養，就表示我們的內心沒有我執。如果說：「唉喲！不行，這黃金是我的；在必要的時候，要把它賣掉。把金項鍊掛在自己項上，覺得自己很莊嚴；為什麼要掛在佛像上呢？」能把這些珍寶都拿出來供養，就表示能捨棄自己的執著，成就布施波羅蜜多；有人說：「我把自己的珍寶捨出來供養佛，那些珍寶還不是仍在自己的家裡嗎？」是這樣說的，我們肯供養佛，以後我們才肯布施其他人；如果我們

連佛都不肯供養，我們以後還肯布施其他眾生嗎？

昨天有一位女徒弟來，說：「我看到路邊的攤子擺放著蓮華生大士、文殊菩薩，我都買回去了。」

我問：「你買回去做什麼呢？」

她說：「我學密宗啊！我擺在櫥櫃裡當古董，很好看！」「你有上香拜拜嗎？」

她說：「沒有啦！」「為什麼不燒香？」

她說：「因為我家裡還有公公、婆婆、我先生，他們都會反對。」

「你買的時候怎麼想呢？」

她說：「我買的時候，先生贊成當古董擺飾，是可以的。」

有些人就是沒有供養的心；沒有供養的心，怎麼能夠得到富貴呢？不可能！他只是將佛菩薩拿來裝飾點綴，好比有一個人買了一尊大彌勒佛，擺在十信合作社在那裡看門，我就能感知他將來可能會得到果報；結果沒有多久，十信合作社暴發搶劫案件。因為他無知地把彌勒佛拿到門口罰站，當作門神，罪過啊！佛菩薩是用來禮拜恭敬的。他如果是在門口擺坐著的彌勒佛，還算可以接受；但他卻擺站立的，

彌勒佛一天站立二十四小時，就站在十信合作社的門口。後來，有好幾家銀行也學他，彌勒佛法相胖胖的，即使坐在門口也是很辛苦；如果將菩薩擺放在門口罰站，實在會有不好的果報啊！

我們再說供養。在壇城裡擺放金、銀、珍珠、珊瑚、琥珀供養佛菩薩，不是擺在那裡好看、好玩的，是要讓我們發起恭敬心、供養心的；如果沒有恭敬心，何必如此擺放？供養佛菩薩要用「珍寶」來供養，如果不是用「珍寶」供養，是沒有用的！什麼叫「珍寶」呢？你看金子，金光閃閃；銀子，銀光閃閃；珍珠，光彩耀目；珊瑚、琥珀，琢磨得晶瑩剔透、珠圓玉潤。現在飾品店或佛具店裡的琥珀很貴，有些人買「大琥珀念珠」，這個買一串要多少錢呀？「喔！我這串琥珀念珠是幾十萬塊錢買的。」就一個、一個來說，幾十萬塊錢他捨得花，掛在自己的脖子上，逢人就說：「我這串琥珀念珠要幾十萬塊錢喲！」他如果能將幾十萬的念珠供佛，放在佛桌，就表示他有恭敬心；如果家裡的曼荼羅擺得不莊嚴、捨不得供養，那麼他能夠獲得多少福報呢？不可能得到很多福報

的啦！密宗的供養，就是「捨」，捨棄「我執」，密宗的捨棄我執，就是在供養上表達出來的。所以，我們在家裡設置密宗曼荼羅的話，一定要打掃清淨、擺放莊嚴；如果有人到我們家一看，「喔！你的壇城好莊嚴啊！」他就生起恭敬心！當然也能會生起貪心，好比有客人來到我們家，看到莊嚴的曼荼羅，可能會驚訝地說：「哇！滿桌子都是金銀珠寶，你家很有富喔！真是『好野人』！」（台語）如果我們生起恭敬心、歡喜心、讚嘆心，肯捨出「珍寶」來供養佛菩薩、莊嚴道場，那麼，我們就可以得到福德與智慧的莊嚴，道理在這裡。我們建立曼荼羅，又能廣修供養，將來我們才會得到莊嚴的身體。為什麼說是莊嚴的身體？因為能「捨」，才是最莊嚴！「供養」的心就是最莊嚴的「心」；這心雖然看不到，但是壇城上的金銀珠寶看得到，看不到的「心」與看得到的「相」相應。

我們能夠關懷眾生，一定也能夠尊重佛法；關懷眾生的「法身慧命」，供養諸佛菩薩、恭敬諸佛菩薩，這樣的心，才是最莊嚴的！

生活禪小品

自依止，法依止，莫異依止

佛陀時代，有一天，一位經常跟隨佛陀到處弘法的弟子對佛陀說：

「佛陀，您是世界上最偉大的老師。」佛陀聽了這話，絲毫沒有露出喜悅之色，反而問弟子：「你見過世界上所有的偉大老師嗎？」

「沒有。」弟子回答。

「你認識現在活在世界上所有的老師，或未來將出生的所有老師嗎？」

「不認識。」弟子再次回答。

「那麼，你說我是世界上最偉大的老師，這句話毫無意義；因為你沒有辦法知道你所說的話到底是真是假！」

「我只是想稱讚您，因為您的教示這麼高明。」弟子辯白道。

佛陀說：「假如你認為我的教示對你有幫助，那麼，實行我的教示、遵循我的教示，這比稱讚我，更能使我高興。」

佛陀接著問身邊的另一位弟子：「如果你要買貴重的黃金，沒有試驗之前，你會付錢嗎？」

「當然不付，因為萬一是假的，那不就白花了冤枉錢。」另一位弟子如此回答。

「這就與我所教的事情完全一樣。」

佛陀繼續說道：「你們不要認為我所說的，就一定是正確真實的；你們應該自己去試驗我的教示，看看是否真實不欺！如果你發現它是真實而有用，那麼就去實行；不要只是因為尊敬我，才實踐我的教示。也不要批評別人所教的，說別人的教示不好；世界上有很多偉大的教師，他們都有幫助別人的辦法。因此，對他們任何一個人，都不可心存輕慢！他們教得好不好，這不是你的事；你的事，只在使自己離苦得樂，同時幫助別人也離苦得樂。」弟子們聽了佛陀的教示，從此更能以理性的、客觀的尊重態度，看待任何的人和事。

【附註】

釋迦牟尼佛曾經開示：「自依止，法依止，莫異依止。」《六祖壇經》也說：「若自悟者，不假外求；若一向執謂須他善知

識，方得解脫者，無有是處。」這都是說明，要相信自己、依靠自己；要相信真理、依靠真理；不可依靠其他。

有人問趙州禪師：「怎樣參禪，才能悟道？」趙州禪師站起身說道：「我要去小便了。」走了幾步路，趙州禪師回頭對詢問者，說：「唉！像這種小事，都要自己去辦才行！」

上自佛陀，下至師長，所教授的言教，都是先知先覺者的經驗。他們宣揚真理，引導學子走上真理大道；我們固然敬領其人教言，但是欲得收穫，還是得靠自己親自去體驗。佛陀明示「依法不依人」，即是要我們依據佛陀教法「信解行證」；不要因人的優劣，改變信仰。唯有以「法」為依止，才能走上學佛的正道！

日中一食

佛陀帶領的僧團，絕大部分時間是在遠離人群攪鬧的地方，常常是在山上或者遠離村落的森林中；從這些地方出發去乞食的地點，需要走「不近」的路程。例如

耆闍崛山離王舍城就蠻遠的；上午出發，中午到了王舍城乞食，下午再回來。如果早中晚都要吃的話，就等於是一整天的時間都花在吃上面了；所以才定下「日中一食」的慣例。

《阿含經》中記錄了一次因傍晚乞食，導致不幸的事件。有一位迦留陀夷比丘，因為其他事務，導致中午沒有去乞食；出去乞食的時候已是傍晚時分，天降雷電暴雨。當他站在一戶人家的門口，等待乞食的時候，這家人恰巧有一位孕婦；在雷電光中，見到一個黑影站在門口，以為是鬼神來，因此，受到驚嚇而導致流產。這戶人家鬧到了僧團，於是僧團集體制定「過午不得乞食」的戒條。

另外，僧團所行處，大部分的家庭並不是很富足，雖然以印度的乞食文化，每家每戶都願意供養修行人；但是一天三餐都需要拿出來供養，對居民來說，還是蠻有壓力的。

因以上兩點原因，所以有了「日中一食」的節制；遵守它，一方面，可以節省時間用於修行；另一方面，可以對居民造成較少的負擔，並且也可避免「飽食」的

過患。因此，得到佛陀不斷地強調和稱揚，遂逐漸形成一個修行人的習慣。

【附註】

修行人有一障礙，稱為「戒禁取見」，即不去關注「禁戒」存在的緣由，以及如何善用它，來幫助自身修行，而是一味地把「禁戒」執取成必須、必要的真理，就形成了「戒禁取見」。此障礙本質上仍然是「我執」的一個變種，相當於把「我執」變成了一種「我是有道理的」，這種優越感的方式，繼續存在下去。

那麼，說到佛學中的「日中一食」是怎麼回事呢？道理在於，有修行的人，煩惱少、妄想少、雜念少，所以能量消耗就少；很多研究都指出，大腦消耗了相當多的能量。如果一個人，沒有把能量浪費在沒有必要的煩惱、妄想和雜念上，心地清淨；那麼，無謂的能量浪費，就少了很多，於是少吃點，也沒什麼！

但並不建議年輕修行人這麼做，因為他們煩惱心沒有斷，沒有證得清淨心；如果身體並不處在修行的環境中，或者身體本身就是肥胖的人，沒必要勉強。因為從另一個角度上講，「日中一食」是修行的

「副產品」，而不是一種誰都能效仿的修行方法或修行路徑。

退一萬步，即使辟支佛、阿羅漢，一個月也要出來乞食一次；因為他們還有塵沙煩惱和無明煩惱沒有斷，還要消耗能量。所以，這是一個努力的方向，我們應該量力而為！

花香不能逆風吹送

有一天，阿難獨自在花園裡靜坐，突然聞到園中的花，隨著黃昏吹來的風，飄過來一陣一陣的花香。那一個黃昏，阿難的心情特別的寧靜，又是春天，正是花朵最香的時節；正好春風飄飄，緩緩吹送。在這麼多原因的配合下，阿難聞到了有生以來最妙美的花香。

花香圍繞著阿難，流過他的身心，然後流向不可知的遠方；這些花香使阿難從黃昏靜坐到夜裡捨不得離開，這些花香也使阿難非常感動。在感動中，阿難寧靜的心也隨花香飄動起來，他想到了一些從未想過的問題：「草木都是開花的時候才會香，有沒有不開花就會香的草木呢？花朵

送香都限制在一個短暫的因緣，有沒有經常芬芳的花朵呢？春花的香飄得再遠也有一個範圍，有沒有瀰漫全世界的香呢？所有的花香都是順風飄送，有沒有在逆風中也能飄送的香呢？……」

阿難想著這些問題，想到入神，竟然使他在接下來的幾天無法靜心。有一天，阿難又坐在花香中出神，佛陀走過他靜坐的地方，就問他：「你的心緒波動，到底是為了什麼呢？」

阿難就把自己苦思而難解的問題請教了佛陀。佛陀說：「守戒律的人，不一定要開花、結果才有芬芳；即使沒有智慧之花，也會有芳香。有禪定的心，就不必要在因緣裡尋找芬芳，他的內心永遠保持喜悅的花香。智慧花開的人，他的芬芳會瀰漫整個世界，不會被時節、範圍所限制。一個透過內在開展戒、定、慧品質的人，即使在逆境裡也可以飄送人格的芬芳呀！」

阿難聽了，垂手肅立，感動不已；佛陀和藹地說：「阿難，修行的人不只要聞花園的花香，也要在自己的內心開發有德行的香；這樣，不管他居住在都市或山

林，所有的人都會聞到他的花香！」

【附註】

平常有風吹著花香的時候，由於心緒波動，不一定能聞到花香。

當心靜下來的時候，又不一定有風吹來，所以也嗅不到花香。龍、檀、沉、麝是世間最好的香；但是這些麼名貴的香，順風的時候聞得到，遇到逆風那就聞不到了。點香的香味，只有一個特定範圍，超過這個範圍，味道就淡了；但有一種香，超越了這四大名香，逆風時還能聞到，有時候甚至還能傳千萬里之遠。這香味，就是指一個人的「好名聲」，正所謂「名香四海」、「香名遠播」；每個人身上都有這種香，但是點香的過程，需要「聞、思、修」三無漏學，自己修養自己。

六祖禪師與來山上聽聞佛法的百姓和官員們，講授「自性五分法身香」，闡明修養自己有五個層次可以依循；這五種香，也可說是一種「明心見性之香。」蘊含了五個層次的韻味：

①戒香：「即自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害、名戒香。」持戒守規矩，警惕修行，不僅外在行為不為惡，

內在我們的心裡，還要斷除諸惡，沒有是非、沒有惡念、沒有嫉妒、沒有貪瞋、沒有有害人的妄想，這是第一層次的香。

②定香：「即觀諸善惡境相，自心不亂，名定香。」持戒能幫助心定，保持內心的寂靜，對於外境的好壞都不起妄念，不受形色所迷惑，這是第二層次的香。

③慧香：「即自心無礙，常以智慧，觀照自性，不造諸惡；雖修眾善，心不執著，敬上念下，衿恤孤貧，名慧香。」

心定則能生智慧，運用這智慧，時時觀照自己的身口意、觀察自己的行為；運用智慧去修諸善，就不會是個無明的善人，這是第三層次的香。

④解脫香：「即自心無所攀緣，不思善、不思惡，自在無礙，名解脫香。」心定有智慧，不隨境轉，不去想惡，也不去想善；沒有刻意要做什麼、不做什麼，能斷除一切無明所造成的束縛，不執著、心無罣礙、自由自在，這是第四層次的香。

⑤解脫知見香：「即自心既無所攀緣善惡，也不可沈空守寂；即須廣學多聞、識自本心、達諸佛理、和光接物、無我無人。直至菩提，真性不易，名解脫知見香。」

自己有辦法觀照內心常明，能不攀緣、不執著外境，已經得到「解脫」的智慧，這時候並不是閉門自修，什麼俗事都不管了；因為如此一來也是落入了執著，執著了一個「空」。此時，要有「平等觀」，無我相、無人相；多與善知識學習，通達到大道，這是第五層次的香。

這種逆風還能聞到的香，為「明心見性」之香；其香能香滿十方，往外尋不著，只能靜心觀照、往內薰修。

如果我們的內心就是一個花園，人生的哪一天不是最美的花季呢？如果我們的內心春風洋溢，人生的哪一個時候不是最好的春天呢？如果我們有憐愛、珍惜、欣賞的心，即使在人生「無寸草處」行走，也會看見那美麗神奇的一瞥。所以，我們在花季的時候，不要忘了在自己心裡種的花。

念佛法門最容易成就！是真的嗎？

曾經有一位佛友，他常常會和醫生們聊天，有時候也會因為業務需要，呆在手術室裡，和醫生們一起觀察手術狀況；每

次手術前，醫生都會和病人家屬簽署「知情同意書」，在這份文書裡，會寫清楚這個手術可能存在的風險，相信包括你在內，作為病人家屬，對於手術內心都是很害怕的，他們常常會問的問題就是：「這個手術危險嗎？成功概率是多少？」當然，醫生們也都會耐心地講解，以及告知手術成功的概率，但是，無論成功概率是多少，總會有人成功，也總會有人失敗，成功概率，在生死面前其實沒有什麼意義，要麼是零，要麼是一百。其實，所謂的百分比在實際操作中，真的無法影響手術的結果，它只會影響人們的心情。只要病人家屬一聽到，這個手術成功概率有百分之九十，內心就會很平穩；但如果聽到這個手術概率是百分之五十，內心就會變得很害怕。

其實，修行也是如此，成功概率怎麼計算？也是零和一百的關係，如果你通過修行獲得成就了，你就是一百，否則就是零。所以，用成功機率來描述佛法修行，是不妥當的，也是沒有意義的！如果，成功概率和結果是一個等比關係，那麼，佛陀一開始根本就不需要傳出那麼多的法

門，為什麼還要有八萬四千法？佛陀又為什麼要說法四十九年？佛陀應該就說一個法，說一個咒，把成功概率最高的那個講出來不就好了麼！為什麼佛不是這麼做的呢？因為佛很清楚，法門是隨因緣而開設的方便，沒有哪個法更好，更容易成就的說法；我們只能說，法傳到每個時期，它會有一個因緣較為集中的展現情況，這個是由眾生的因緣決定的，不是成功概率決定的。如果你說佛法法門有成功概率一說，你等於是在將佛法評出個三六九等，這個話是有過錯的！佛清楚地告訴過眾生：「法法平等，萬法一如。」在《思益經》中，有這麼一段描述：「有弟子問佛陀：『什麼人有資格到達彼岸呢？』」佛陀回答：『凡是能夠知道諸法平等的修行人，就可以到達彼岸。』」宗宗平等、法法平等，只是有的法門看上去比較簡單，有的看上去比較難；但是，對於每個人的因緣來說，和你契合的，再難也是簡單；和你不契合的，再簡單也是難。契合、不契合，有因緣的成分，也有業力的成分；在業障深重的人面前，任何法都很難；在業障相對少的人面前，各種法門可能都可

以輕鬆上手。

當然，對於那些說末法時期，念佛法門成就的機率較大的言語，我們也可以理解，因為末法時代，願意深入修行的人越來越少，所以簡單的念佛法門，就變得比較容易推廣了；但是，大家不要以為念佛法門，很容易獲得成就，其實一點兒也不容易！所有法門要獲得成就，最終都要進入相似的狀態；任何法門到達彼岸的距離，都是一樣的；如果不一樣，其實是源於我們自身的「業力」、「智慧」和「福報」的問題。我們都要將自身的業力、智慧和福報的問題，做一解決和處理之後，才能到達彼岸；所以說念佛法門，其實是一個「寬進嚴出」的法門，看上去很簡單，但真的能因此獲得成就的人，全部都是肯深入、肯堅持、肯精進的小部分人。但是，哪個法門不是這樣呢？如果一定要研究成就比例，那麼結果可能還正好相反。由於學習這類念佛法門的人基數最多，反而它的成就比例就會被攤薄，這就涉及到了數學概念，一個基數是一百萬人在學，一個基數是一百人在學，大家都有三個人獲得成就，前者的成功概率是零點零零零零

零三，後者的成功概率是零點零三，如果兩個法門的成功概率要持平，前者必須要在一百萬人中，出現三萬個成就者，才能和後者比肩；因此，以統計的方式來看成功概率，反而是學的人少的這個法門，人們的成功概率會顯示更高。

所以，當我們在表述一個佛法問題的時候，還是要結合實際情況來講，不能拍腦袋的拿感覺來說話，容易讓人跟著犯邏輯錯誤；而且，這種論調最大的問題是，它會影響人們對於「佛法平等」的觀點，認為法在不同時期，有高低好壞的區分，這種論調，也會讓一些在修持其他法門的人，產生動搖。因為人都會想去修持成功概率高的法門；就好像開刀的時候，都喜歡聽到自己這個手術成功概率很高的言論，概率高，他就有信心，概率低，他就沒信心。因此，我們弘揚佛法的人，絕對不能用成就概率高低來描述任何法門，這是錯誤的；說得嚴重一點，甚至有誹謗佛法的罪過，我們不能這樣評說佛法，容易讓人誤解！佛法本來就是法法平等的，任何法均可見性，也皆可成佛，我們只能說：在修習當中，是有較簡易的法，也有

較高深的法；但是在契合根性的人那裡，簡易和高深是一樣的，有些法你覺得好難，但是另一個人覺得太簡單了。有些法你覺得非常容易，但另一個人可能就會覺得好困難，到底是簡單還是難？要看「因緣」，不能只看儀軌上的字數。

我們學佛人一定要有「平等觀」，不能做不恰當的論斷；因為佛與佛是平等的，一切佛都是平等的，不會有一個佛的慈悲心比另外一個佛更大，沒有這樣的！佛佛是平等的，一樣偉大，一樣遍及一切眾生，沒有一個佛說他斷了煩惱，那個佛沒有斷。同時，佛的智慧也是同等的，都是究竟圓滿的；所以，不能說甲佛的願力大，乙佛的願力小，或者說乙佛的智慧高、神力大，丙佛的智慧、神力則要小些，諸佛都是平等的。所以，佛說的法也是平等的，這個佛法和那個佛法之間，也沒有哪個成功概率更高，哪個相對較低的說法，而且就算你去解釋，因為眾生根器問題，比較難修成，其實也是不妥當的；這會障礙別人學佛的信心，因為無論你在修持什麼法門，只要這個學佛人，非常精進認真在修持，就算過程中有一些障礙，最

後，佛菩薩都會把他推到更合適的修持方法中，因為法和法是相通的；你站在旁觀者的角度，很快地去定義這個法的成功概率，那個法的成功概率；其實，你是在切斷法和法之間的互通關係。法，不是死物，它是幫助眾生成就的「方便」；比如，我們說密法的修持需要很大的因緣、根器和福報，那麼有的學佛人，他如果完全不契合這個法門，那麼他就根本不會遇到這個法門。如果他遇到了，那就是「有緣」，也就是可以修；只是也許他不能修持完整的密法，可能會在這個因緣中，依仗基礎法門，最後獲得成就。

又比如，人們認為很簡單的念佛法門，如果這個人的智慧、根器很高，那麼他修著修著就會自然而然地學習到更深的意念法門；運用類似密法的止觀雙運，進入到外顯內密的修持，最後獲得成就。可能在外人看來，這個人是密教法門獲得了成就，那個人是顯教法門獲得了成就；其實，這些人都只是在不知不覺中，依照著因緣，在佛菩薩的暗中指點下，進入了他們最適合的修持方法裡！法門，只是一個外相，內心修到後面，都會很相似；所

以，法門的概率你要怎麼計算？當然計算不出來，你要獲得成就，就是老實修行、精進修行、深入修行，其他的，自有安排。所以當有人說：「這個法門成就概率高，那個法門成就概率低」的時候，其實，也是被法的外相所綁；這也說明他們還沒有修到「法法相通」的地步，還不能明白這些道理。作為學佛修行人來說，如果你能真的看懂佛所說的，「佛佛平等，法法平等」，從此以後，再也不要對任何法門，做自己有限認知上的斷言；你只需隨著因緣，一步一步印地好好修持，就可以了。

【附註】

當有人來問你：「哪個法門好？」的時候，你一定要說：「都很好！」因為事實上，確實都很好。如果以後有人問你：「哪個法門更容易獲得成就？」你應當回答：「凡是你認真精進、深入修行而不放棄，其實任何法門都可以獲得成就；最後，也都會變得很容易！但是，如果你不努力修行、不深入修行而中途放棄的法門，都無法幫助你獲得成就。」

這不是取巧的說法，而是事實真相。修行，就是這樣；佛法，也是這樣。當你

堅持不懈、認真修持，任何法門都可以獲得成就。沒有高低之分、沒有概率之分，只有人們的「分別心」在分，希望今天對於念佛法門容易成就的解讀，能對大家有所幫助！

人死後會經歷哪些事？

在佛教中，人死後的四十九天裡，究竟會發生什麼事？佛教認為，人在斷氣後，神識脫離軀殼，至轉世投胎前的這段時間，稱為「中陰身」，所謂「前陰已謝，後陰未至，中陰現前」。前陰已謝，指此期壽命已盡；後陰未至，意謂尚未投胎。就一般而言，人死後皆有「中陰身」，但是大善或大惡者，則沒有；因為如果人生前積極行善、認真修行，對三寶及淨土深信信心，斷氣後則毋需經歷中陰階段，剎那間便已經往生「極樂淨土」，而下地獄者，亦等同此速。中陰身又稱「中蘊身」、「中蘊有」、亦稱「中陰有」；據《俱舍論》卷十所記載，在死亡的瞬間至來生出世之剎那，其中間時段，稱為「中有」。因為這個時段僅意識存在，並無實質肉體，而

是由意識作主宰，幻化而來，並非是由父精母血孕育所成，因此，也可以稱之為「意生身」、「意成身」或「化生身」；此時，四大之聚合恰與死時相反，與貪瞋癡相關之思想伴隨而來，地、水、火、風亦相繼到來。不過，此「意生身」與《華嚴經》中提及的佛十大身中的「意生身」大不相同！佛陀證得清淨法身，故其「意生身」乃隨願所生，隨其清淨之願力，至十方世界度眾而生；而眾生之「意生身」，乃意識所成之身，形成元素為業力，此時已是擺脫了色身束縛，遠較生前自在。

初往生時，靈魂剛脫離肉體的時候，其舒適不可言喻，此時，神識往上飄浮，並且可以清晰地看到自己的色身，所以人在亡故後，都會流連於棺槨或病榻旁，觀看自己的色身；此時，善惡尚在對判，業力也並未形成，因此極其自由！因其極輕靈、敏銳，所以覺知力為生前七倍，有的甚至會有「他心通」，可閱讀他人之心識；此段時間長短不等，或七日、十四日，乃至四十九日。同時自肉體脫離而出後，會慢慢開始對外界有所感應，還能夠自由自在移動至各處；多數體驗者脫離肉體時，

想由某處移至另一處，中間並無移動過程，只須「動念」，即可於瞬間抵達，即令有移動過程，亦可任意穿越牆壁及緊閉之門窗，乃至穿越他人的色身。這時的眾生，於生死迷茫，輪迴六道之中，無論其為胎生、卵生或濕生、化生，皆由身、口、意之善惡業所得；行善感召至善道，為惡感召至惡道，業果如是，這是任何人都沒法主宰的。業即因果之總和，因果相續不斷，致有六道輪迴；由此可得知，眾生之「意生身」為無明、業力及因果之綜合，只是因暫時擺脫肉身束縛，故得此神通自在。

身歷此境後，自然不願再受色身之羈鎖，那麼，化作「中陰身」後的身形是怎樣的呢？欲界中陰，高約二尺，似五、六歲幼童，並且諸根明利；即使生前為殘障或痼疾，在中陰身時，也會變得完美無缺。因此，我們在祭拜時，亡者必然會知悉；並且人剛斷氣後，便會具有天眼通，多遠皆可得見，因此一上香，魂魄隨至。若非如此，民間所謂「牽亡魂」，又何由牽之？至於死前為什麼會「昏迷」？此乃因神識為肉體牽制，而感覺痛苦、昏迷。

「中陰身」近似腦部神經系統；若神識脫離色身，那麼神經系統則作用全失，此時即無所謂「昏迷」，昏迷僅適用於生前。如果已經斷氣，神識脫離肉身，何人前來探視均一目了然；比如手術時不治，亡者於手術臺即可知誰在身旁，神識飄浮於天花板上，俟遺體運出，亦尾隨而去。「中陰身」時常希求，覓其出世因緣、尋查來世當生之處，故又稱「求生」；並且因其為「本有」壞後，於次生之間暫時而起，故稱為「起」，壽命短者僅剎那之間；長者，則四十九天之久！

此外，六道眾生之「中陰身」也各不相同。據《大寶積經》所載，「地獄」之中陰形貌醜陋，面如焦炭；「畜生」之中陰似煙，無固定形狀，其生前即無定性，無意志力或因愚癡，故感得此；「餓鬼」之中陰形色如水，視其福報而有清濁之別；「人天」之中陰形如金色；「色界」之中陰其色鮮白，以其具禪定功夫，心不混濁，故通體透明；至於「無色界」之中陰身，則非凡夫所能了解。例如佛入涅槃時，「無色界」眾生亦哭泣，淚灑雨下，其中陰身是微細四大，非人間所能見；有

人可能會好奇，那麼「菩薩」的中陰身又是怎樣的呢？證悟菩薩果或有修有證者，其中陰身是方便說，此乃欲救度中陰眾生而示現；形貌為一壯年，身量高大，因智慧高超，身形圓滿，綻放光明。菩薩欲入胎時，光明照耀百千俱胝之四大部洲，為智慧「願力身」，不同於凡夫之無明「業力身」。

再來說說中陰身的「飲食」。「意生身」會專食「香味」以滋養其身，所以子孫祭祖時焚香，即此用意；起乩、拜神皆焚香，即因鬼神乃觸氣而飽，香為其飲食。又如父母亡故後，焚香祭祀，其所食的其實並非所供之飯，而是食供品及香之「氣味」。此外，焚香亦有等級區分，較無福報者食惡香，縱使好香現前，也無福消受；而福報深厚者，則可以食好香。所以，焚好香可感得善神食用，則點惡香則多感鬼道眾生前來。此外，「中陰身」由於業力強、速度快，具最疾之業通，其本具定力、神通力、意志力、願力及威德力，但是一旦決定了投胎之處，那麼此五力旋即便消失了；以其隨念而走，起什麼念，便投胎何處，故念念應注意自己的起心動念，若念

清淨之佛國土，即生蓮花內。生死關頭最為緊要，遇善緣則生善道，遇惡緣則墮惡道；因此陽世眷屬，當設大供，供養三寶，仗三寶之威光以資神識，往生善道，或轉讀世尊所說經典、持念佛名，仗佛力令亡者離諸惡道。

至於中陰身之「壽命」，每七日為一周期，亦即「中陰身」每七日內，皆有可能轉世一次；因此，每七日需為亡者誦經、做七或拜懺、念佛，以增亡者之福，期令投生善處。如果亡者本身善根深厚的話，或許可以借念佛功德得度，往生極樂世界；不過所謂七日一周期之壽命，只不過是一概略數字，非必一定如是！也有斷氣後三、四日便已經轉世的人，但是絕對不會超過一個月；七七四十九日後，如果還未投胎，並且尚未藉任何善根之力的話，則會淪為「鬼道」。民間有「牽亡魂」之習俗，若已亡故三年五載，仍可牽出亡魂；即表此人已落入鬼道！因為「中陰」壽命最多只有四十九日，於此期間，如果未能轉世投胎者，即化為鬼，並且極難超生；因為化為鬼後，已經屬於另一道，既已形成固定生命形態，所以想由此模式換

為另一模式，是非常不容易的。因此，應在亡故的四十九日內，積極做種種功德，不過這也只不過是亡羊補牢之作法；如果想要正本清源，還是應於平日即早作準備，精勤不懈，行善布施，莫俟往生後由子孫代做，所得利益相去甚遠！

最後再來說說中陰身的「投胎經過」。「中陰身」階段的前二十一日裡，亡者對於生前的記憶極為清楚，因此，在這時候為其做功德是最能獲益的；此後業力形成後，想要再做超度的話就相當難了！據說，「中陰身」每經過七日，就需要重新經歷一遍死亡時的心境；如果是安詳而死的人，則重現安詳心境，反之亦然。眾多「中陰身」聚集於男女交媾處，尋求有業緣之父母去投胎，其中，或有一「中陰身」遂其所願，餘者則絕望而死；不過這裡的生死，指的是無明心中所現之「生滅相」，並非世俗之生死。因急欲投胎，「中陰身」必須要選擇一個看似安全的地方前往；但是因為處於迷惑中，所以總是會視善生處為惡生處，視惡生處為善生處；又或者聞迷人歌聲、親人呼喚，終被誘至三惡道。「中陰身」為業風吹至父母交媾處

後，因宿世業緣，會產生很強烈的執著，如果喜愛母親，對父親欲取而代之，那麼則轉生為男眾；反之，則轉生為女眾。有人可能會問：像現代科技的那種試管嬰兒並未見父母交媾，那他們又是怎麼投胎的呢？殊不知，精卵和合，便可牽引神識去投生。

【附註】

人的生命是短暫的，世界是無常的，在這個人世間，每個人從出生那一刻起，就在一步步走向死亡；死亡可以說是每個生命都無法避免的事情。受中國傳統文化和風俗的影響，對於絕大多數中國人來說，死亡可以說是一件非常忌諱提起和談論的事情，但是這並不能打消人們對死亡的恐懼和疑惑。「生從何來，死往何去？」是千古以來困擾著人們的一個難題，不過與此同時，越來越多的科學研究，表明死亡並非生命的終點，而是今生與後世的一個轉折；那麼，人死以後究竟是何種狀態？如何投胎呢？從以上的簡述，或可暫為大家揭開死亡與投胎的神祕面紗。

「死亡」不見得是一件值得悲哀的事，等於木柴燒完之後，中間有個火源，

接續傳遞到另一根木材，木材就會繼續燃燒；所謂「薪盡火傳」，人的生命就永遠不死！願大家把握當下，努力修行，早日脫離輪迴苦海。

十四難

佛陀在世時，有一位比丘喜好思惟「十四難」的問題。他每天反覆思考著這些問題，卻無法找出答案；這令他寢食難安。

有一天，這位比丘終於忍不住了，帶著自己的衣鉢，走到佛陀的住處，跟佛陀說：「佛陀，請為我解答『十四難』的問題！如果我明白了，就繼續留在僧團；如果您無法為我解答，我就要離開您，另尋名師了。」

佛陀看著這位比丘，感慨地說：「你真愚癡啊！我一生說法度眾，幫助所有眾生解脫老、病、死的煩惱。此老、病、死的問題，才是當務之急。至於你問的『十四難』，只是無意義的辯論而已，對於實際的『解脫煩惱』而言，一點幫助也沒有！如果解釋給你聽，既非真實道之理，對修

行、解脫又有何助益？」

接著佛陀又舉了一個譬喻，繼續說道：「就好像有人被毒箭射中了，親人急著幫他找醫生，以便取出毒箭治療；但是這個人卻說：『不行！』他要先知道『醫生姓什麼？』『住那裏？』『父母是誰？』『今年幾歲？』還要問清楚：『身上箭的木材，是出自哪一座山？』『用什麼樹木造的？』『用什麼羽毛當箭翎？』『什麼人製作的？』『射箭的弓，是什麼材質做的？』『箭上的毒藥，出自何地？』『藥名是什麼？』……這位中箭受傷的人，非要等到問清全部的問題，才肯接受治療。」

這時，佛陀停頓了一下，反問這位比丘：「這個人可不可以等到全部問題問完了、了解了，才拔箭上藥啊？」

這位比丘不假思索地回答：「不可以！如果等到那個時候，早就毒發身亡，命喪黃泉了。」

聽到比丘的回答，佛陀慈悲地笑了笑，繼續說：「我們現在的處境就是如此。被邪見的毒箭射中了，不趕快求醫治病，非得要等到世間是常、無常、有邊、無邊等『十四難』問題解答了，才願意拔箭療

傷。如果等到那個時候，早就喪失法身慧命、墮入三塗惡道的黑暗深淵了！」

這位比丘聽了佛陀的開示，心生慚愧。誠心領受佛陀的教導，晝夜依循佛法精進用功，最後證得阿羅漢果。

【附註】

《大智度論》中記載「十四難」，為：「世界及我『常？』世界及我『無常？』世界及我『亦有常亦無常？』世界及我『亦有常亦非無常？』；世界及我『有邊？』『無邊？』『亦有邊亦無邊？』『亦非有邊亦非無邊？』；死後『有神去後世？』『無神去後世？』『亦有神去亦無神去？』死後『亦非有神去亦非無神去後世？』是身『是神？』『身異、神異？』」

對於此類問題，佛陀一概不答；原因是：（一）此等皆為「虛妄無實」之事。（二）諸法既非「有常」，亦非「斷滅」。（三）此「十四難」乃「門諍法」、無益之「戲論」，對修行無有用處，故不答！

我們就如同佛陀譬喻裏，那位中箭的人；中了「邪見」之毒，隨時可能毒發身亡。如果不及時接受治療，反而執意等待；等到自己所想的、所等的都順意了，

才願意正視自己的毒傷！這將因此錯失治癒的良機，錯失修習佛法的因緣；一次又一次沉淪生死苦海，無法出離。唯有正視「我執」、「我見」的毒傷，跟隨佛陀的教導，及時拔箭療傷，才能永脫生死大苦，時時安樂、自在！

天地間最大的謎題：我是誰？

追求真理是人類的渴望與本能，老子、釋迦牟尼、蘇格拉底等等，在他們之前或之後，都有無數的先哲們在追求真理，追求一個被稱為「終極真理」的真理；那麼，這些先哲們追求的所謂「終極真理」，到底是什麼呢？最深的往往是最淺的，最淺的往往又是最深的；這個「終極真理」，就是：「我是誰？」「我是誰？」猛然一聽，似乎這是一個荒謬而又可笑的問題，一個人活著，難道連自己都不認識嗎？是的！很少有人認識「我是誰？」這是人類最為艱難和困惑的一個科學命題，是人類的千古之謎，也是人類的千古之問：「我是我生命的主人嗎？如果是，我能主宰自己的生死嗎？如果不是，主宰

我生死的又是誰呢？誰讓人成為人？誰又讓我成為我？」今天大家一起來探尋一下這個終極真理，看看佛教眼中的我，究竟是誰？

佛教創始人釋迦牟尼佛說：「若人生百歲，不解生滅法；不如生一日，而得解了之。」被尊為道教三清之一的老子說：「我獨異於人，而貴食母。」（※意謂：我之所以與眾人不同，是因為我在全力以赴地探索萬物的本源與生命的真相，重現那養育萬物的母體……「道」。）儒家的代表孔子說：「朝聞道，夕死可矣！」關於生命、宇宙的真相，誰又沒有想過、問過呢？只是大多數人沒有深究，而是選擇了回避。古希臘阿波羅神廟中，就曾鐫刻著這麼一道神諭：「認識你自己！」法國思想家蒙田說：「世界上最重要的事情，就是認識自我。」一個不認識「我」的人，無論他的地位多麼顯赫，無論他的事業多麼成功，無論他的資產多麼豐厚，無論他的身體多麼健康，無論他的人生多麼安逸、幸福，他依然是一個極其可悲、可憐的人；說穿了，不過是一隻沒有「頭」的蒼蠅、一個被「無明」牽引的行屍走肉。以智慧

與財富著稱於世的一代帝王「所羅門」，就曾發出這樣的感嘆：「人不能強於獸，都是虛空；誰知道人的靈是往上升、獸的魂是下入地呢？」而清朝順治皇帝也說過同樣的話：「來時糊塗去時迷，空在人間走一回。」

人的痛苦與掙扎，來自內心的浮躁；而內心的浮躁，來自人自我的迷失。迷失自我的人，由於不認識自己，他們的心就不能從「道」出發，只能被現象所牽引；現象在不停地變化，他們的心也跟著在不停地變化。樹欲靜而風不止，迷失自我的人，無法享受到內在生命的逍遙與安寧，只好靠外在的物質和虛名，來滿足裡面的空虛，並以此來定義成功與自我價值，以及人生的意義；表面上他們自私，實際上他們並不懂得什麼是自、什麼是私，名利成為他們的生命，他們活著完全是活給別人看的，極敏感又脆弱，是外強中乾的「紙老虎」。好像粉飾的墳墓，外面好看，裡面卻裝滿了死人的骨頭；名利導致了人們對物質的過分依賴與追求，導致了人們對大自然無止境的貪婪索取與破壞，其結果只能是自掘墳墓。人類不和諧、社會不和

諧、家庭不和諧、人自身不和諧，物慾橫流與貪污腐敗，這些所有的根本，都在於人迷失了自我；為了證明「我」存在的價值，他們身不由己，欲罷不能地追求名利，就像吸食了毒品一樣，最終死在「無明」的黑暗裡。迷失自我的人，就是以「小我」為中心的人；當一個人以「小我」為中心，看待自己及周遭一切的時候，他與環境、自我之間是割裂的，這種割裂的體現就是矛盾：「我」與「對象」的矛盾，「我」與自己的矛盾。當人生活在矛盾中，就會形成思想與情感高低起伏的落差；這種落差導致的結果就是煩惱。人生煩惱，煩惱人生，以「小我」為視角看待外在的一切，就是以點看待面；「點」在「面」的包圍下，就會表現出孤獨與壓迫，顛倒、妄想與執著，人生沒有歸屬感；內心無法安寧，只能跟著感覺走，成為欲望的奴僕，還美其名曰「順其自然」！那麼，一個覺悟的人，一個認識自我的人，會是一個怎樣的人，會過一個怎樣的人生呢？所謂「認識自我」，就是覺悟生命、宇宙的本源，就是「悟道」，就是「明心見性」；就是從「小我」認識「大我」；從「假我」

認識「真我」；從「有我」認識「無我」；就是從「無常」認識「常」；從「有限」認識「無限」；從「變化」認識「永恆」；從「生死」認識「涅槃」；從「現象」認識「本質」。所謂的「大徹大悟」，並非人們想像的無所不知、無所不能；而是對生命、宇宙本體的認知與把握；「大徹大悟」非但不是神通廣大，反而是「大智若愚」，古德所謂「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。」

開悟的人，會擁有三種無比廣闊的胸懷；也正是這種廣闊的胸懷，才是人生幸福的根本。他不僅能包容別人，更重要的是他能包容自己，這樣，他才能如是安住在生命原本的光輝裡，「無所住而生其心」；每個人不一定都能成為偉人，但每個人都可以擁有一顆聖人的心。可以坦蕩地、赤裸地、從容地表達生命的真實與純然；那是一個別開生面的世界。置身其中，既無現在，亦無過去，又無未來；但覺一片浩瀚無邊、廣博宏偉之大域，「一真一切真，萬境自如如。」真人不露相，露相非真人。開悟的人，看上去和普通一樣，依然有喜怒哀樂、七情六欲，就像

大海一樣，表面上洶湧澎湃、變化萬端，但裡面卻是渾厚、寧靜與無限的寬廣；一個開悟的人，他只能樹立道，樹立整體，樹立「一即一切，一切即一」，樹立「諸相非相，即見如來」。釋迦牟尼佛曾如是說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

如來是什麼？如來如去，不來不去；「如來」就是我們自己的「本性」！「如來」是生，「如去」是滅，「不來不去」就是「不生不滅」。如來如去是「現象」，不生不滅是「本質」。如來是什麼？「如」就是「道」，道是修出來的嗎？「道」是「本自具足」、「本來如是」、「自有永有」、「如如不動」、「獨立不改」的；它不能被創造，也不能被改變，只能被認識。所以「佛」的本意，是「覺者」，即「悟道的人」；自古以來，沒有一個人是通過修行而悟道的，正如黃檗禪師所說：「修六度萬行，欲求成佛，即是次第；無始已來，無次第佛。」

修行是一種境界，是變化的、是無常的、是有為法、是生滅法、是永無止境的；生來坐不臥，死去臥不坐，一具臭骨頭，

何來立功課？修行沒有出期，覺悟只在一念！所以，所謂「萬般神通皆小術，唯有覺悟是大道。」不悟道，如何修道？修的是什麼？不認識自己，如何修自己？修的是誰？這是究竟的、徹底的、本自圓滿的；道是悟的，不是修的。所謂「先修行而後悟道」，實際上是一種「誤導」，是建立在「我執」上的「法執」，「誰在修？我是誰？」這才是我們作為修行者，首要解決的問題。覺悟為本，修行為末；本末不分，是謂顛倒；覺悟為體，修行為用，體用一如，是謂自然。「覺悟」是解決「我是誰」；「修行」是解決「有所作為」。「為學日益」是「磨磚成鏡」；「為道日損」是「悟後修行」。「磨磚成鏡」是夢幻泡影；「悟後修行」是「守一、抱一」，穿衣吃飯。不悟道而去修行，一生被妄想所縛；結果是「如露亦如電，應作如是觀。」悟道之後去修行，是「獨與天地精神往來」，是鷹擊長空、魚翔潛底、萬類霜天競自由！開悟的人，心不離身，身心合一；身在哪裡，心就在哪裡。他的心，定在生命的本真上，「不變隨緣，隨緣不變」。也只有身心合一的人，才能做到不為物喜、不

為己悲，寵辱不驚，得意不忘形，失意不悲觀，「不管風吹浪打，勝似閒庭信步。」開悟前是「我在活著」，開悟後是「我看著我在活著」；開悟前是「當局者迷」，開悟後是「旁觀者清」；開悟前是「為成功而拼命」，開悟後是「無事以取天下」；開悟前是「以局部看局部，以現象看現象」，開悟後是「以整體看局部，以本質看現象」；開悟前「我在矛盾中生活」，開悟後「我在圓滿中存在」，「以道蒞天下……抱一為天下式。」開悟的人，是真實地活在圓滿裡的人；圓滿不是沒有缺點，圓滿不是「拍腦袋」、不是「想當然」，圓滿是優點與缺點、對與錯、善與惡、是與非的統一體；圓滿是真實的，圓滿是事實本身。再豪華的宮殿，也有衛生間和垃圾；再美麗的女人，也有口痰和屎尿；污泥能生出蓮花也是好泥土，圓滿的本身，就是這樣「不垢也不淨、不增也不減」。

【附註】

認識圓滿就是覺悟，覺悟就是實事求是，就是對事物真相的認識與把握！當一個人不再妄想，以一顆圓滿的心看待自己和一切的時候，他的心是平靜的；在平靜

中做自己應該做的事，這就是「佛行」，就是「順天行道」、就是「道法自然」，自然而然。開悟的人，會很自信，因為他找到了生命的根；所謂「自信」，就是對自我生命的本體認識與毫無疑惑地確信。自信不是給別人看的，自信不需要被證明；自信與外在無關，用禪宗六祖慧能大師的話，就是「能善分別諸法相，於第一義而不動。」

開悟的人，就是點燃自己生命的人；這生命是光，自照照人。在光裡沒有黑暗，無論什麼時候、什麼環境，他的思想都是正面、積極的；他有無畏的勇氣面對一切，沒有牢騷、沒有抱怨；他真實地活在每一個當下，所謂「梅花歡喜漫天雪，凍死蒼蠅何足奇！」開悟的人，胸中會有一種氣，這種氣叫做「浩然正氣」；這種氣來自生命、來自天地、來自浩蕩乾坤、來自無邊的宇宙、來自一顆念念歸道的赤子之心。

點回歸面，部分回歸整體；人回歸地球，地球回歸宇宙。「人」原本是這麼大：「天上天下，唯道獨尊！」「未生我時，誰是我？生我之時，我是誰？」「自導自

演自觀賞，自來自去自如如。」

有樣就可學樣嗎？

「酒肉穿腸過，佛祖心中留；

世人若學我，如同進魔道！」

現在許多人喜歡說：「酒肉穿腸

過，佛祖心中留。」濟公和尚的這句話，往往被他們拿來當擋箭牌，成為人們可以肆意吃肉喝酒的「鐵證」。實際上世人僅知有前兩句，卻不知濟公還有後兩句「世人若學我，如同進魔道。」從而以訛傳訛，誤導了無量迷茫眾生。

其實，濟公的修行境界高深莫測，絕非凡夫俗子所能想象。比如，那時的沈員外派家僕給濟公送兩隻燉鴿子和一壺酒，僕人在路上偷吃了一個翅膀，還偷喝了幾口酒，以為這樣能瞞天過海，神仙也難知。結果濟公接到餽贈物品後，馬上指了指出來物品有所短少。僕人不肯承認，於是濟公拉著僕人走到廟的台階前，吐出兩隻鴿子，一隻當場就飛走了，另一隻鴿子因為少一個翅膀，連走路都歪歪斜斜的，當然飛不起來

啦！這種神奇的境界，我等世人完全望塵莫及！所以，我們可以跟著學這「酒肉穿腸過，佛祖心中留。」的行為嗎？印光大師在《文鈔》中，關於這方面有很多教言，勸誡後學者萬萬不可隨學，讚歎吃肉、喝酒，以免自欺欺人，或因之造下重罪。

「酒肉穿腸過，佛祖心中留。」這句話，還有另一個故事：明末的破山禪師，於戰亂年間，在夔東十三家之一的李立陽營中度日。因李立陽嗜殺成性，為了救度一方生靈，禪師要求他戒除不必要的殺業。李立陽見禪師嚴持戒律，不喝酒食肉，就對他說：「你只要吃肉，我就馬上不殺人了！」

禪師馬上與李立陽訂立口頭之約，從即日起，不惜大開喝酒食肉之戒，而許多無辜的百姓因此得以存活下來，一時傳為美談。

此外，明朝還有一位和尚，也是為了拯救逃到寺廟裡的災民，在山賊面前吃肉喝酒。當時，山賊說：「只要和尚你吃了我手中的酒肉，就可以放過那些人。」

於是和尚氣定神閒地端起酒杯，說：

「以酒代茶！」說完一飲而盡；接著拿起肉說：「我以肉作菜，請！」吃後面不改色，坦然自若。

山賊見了和尚的舉止，內心為之一震，鑒於有言在先，只好依約放了所有的災民。

將軍有劍

宏能

學佛了，有時可以質問自己：「你是修行的大將嗎？」如果是，應該常常記住：人生除「了生死」一事是大事，其他的都是小事！不值得太在意！

過去師父曾說，三十七道品的「四念處」是我們觀察宇宙人生智慧的基礎！也是學佛的基本功！

最近在網路上，看到大陸有一網民，不具真名，寫出了一首具有深意的偈子，頗有文學大將的風範。（找無出處）

「將軍有劍，不斬蒼蠅；

老虎趕路，不追小兔；

欲成大樹，不與草爭。」

這個世上有很多人事時地物，曾經對我們造成傷害，原本這些傷害都是一時的、一次性的，然而，由於自己的堅固執著這些妄想，久久難以忘懷，於是它們變成了痛苦的記憶，也變成一把鋒利的刀刃，一次次的回憶它，一次次的把自己的心割得鮮血淋漓。

世間每個人都忙著自己的人生，時間走著、走著，常猛一回頭，已經過了二、三十年！原本那麼久的陳年往事，應該早已淡忘或記憶模糊，但是有人卻始終牢牢記憶著那些慘痛的往事，不曾忘記，也不肯放手！如今，我的年紀有一把了，也開始修學佛法，如果想要解脫煩惱，那就一定要好好體會「四念處」的觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。我們的心是「念念不住」的，它總隨著塵境終日遷流、放逸、奔逐！但是我們的心是無形無相的，如果某人說他的內心很痛苦，請問，它的痛點在哪裡？可以指出來嗎？它的傷口哪裡呢？可以拿出來看看嗎？指不出來，也拿不出來對嗎？這麼一覺察，頓時若有所悟！原來它是不實在的，只怪

自己多年頑愚執著，從來不肯放下內心的煩惱重擔。饒恕自己吧！原諒別人吧！

學佛的人都想成就這件大事——「了生脫死」！如果我們將那些腐爛的陳年往事記得牢牢的，它們肯定會造成我們思想上的傷害，每鉤起一次回憶，就感覺內心傷痛一次，這樣值得嗎？那麼多年過去了，過去傷害我們的人，可能已垂垂老矣！也可能已然不在人世間了！古德認為世人最大的愚癡，是將自己或別人的錯誤，牢牢地執著、不肯放下，而且不時地拿出來折磨自己。

《維摩經》說：「說悔先罪，而不說入於過去。以己之疾，愍於彼疾。當識宿世無數劫苦，當念饒益一切眾生。」對於我們過去因愚癡所造作的惡業，應該真誠地發露懺悔，但是千萬不要進入往昔的情境中，想著當時處境有多麼尷尬，內心有多麼難過！對於那些腐爛的往事，一定要學會放下，才能放過自己，內心才會舒坦解脫！自己試想：那個曾經傷害我的人，如今還有那種福氣聽聞佛法嗎？我們過去傷痛的往事，是人生的逆境，那是我們的因果，

就讓這惡逆的業種之根斷除了吧！如古德偈云：

「順緣當感眾生恩，
逆緣當斷業種根。」

世間萬法皆悉無常！爛漫的春天哪能不更換？鮮花哪有常開放？歡樂的筵席哪可能不散場？至愛的親人哪可能永遠不離去？寶貴的身體哪有不老病、不死亡？人生真是有三苦、五苦、八苦、無量諸苦啊！愛我們的高齡長輩可能膝蓋出問題，走路不利索了，或因為彎腰駝背，顯得老態龍鍾了，或是可能身體的各種器官相繼出問題，……。老人家去醫院看病時，有醫德的醫生可能會常叮囑他：「凡事看開一點，千萬不要生氣哦！生氣會讓病情加重喲！」李白在《春夜宴桃李園序》云：「天地者，萬物之逆旅，光陰者，百代之過客！」是不是快要輪到我們了呢？什麼是「閒事」呢？就是和自己不相干的事！這世上的萬千事，除了「生死大事」，哪一樁不算是「閒事」呢？遇到這些「閒事」，如果與它糾纏不清，只會越陷越深，被它牢牢網縛。

宋代無門慧開禪師云：

「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」

世間萬事，最好的歸宿，就是由它隨風而逝去，千萬不要將它鐫刻銘記於心間。結果，把自己搞得鬱郁寡歡，而自己最在意的、最記恨的、最想報復的那個人，可能早已和往事「和平共處」，或是已「不在人世」了。世間萬法、一切人事物、乃至不愉快的往事，都是空無自性的，恰如夢幻泡影一般，就讓它隨風而逝吧！

我要再一次提醒自己及同參道友：人生中除「了生死」一事是大事，其他的都是小事！無常對待任何人都是公平的呀！大將軍的寶劍，應該斬殺自己內心貪欲的大魔王！應該斬殺自己內心瞋恚的大魔王！應該斬殺自己內心愚癡的大魔王！

將軍有劍，不斬蒼蠅！

古德云：善自珍重！

徒弟也可能度師父

《雜譬喻經》是一部很好看的故事集。其中第一篇是講徒弟幫助師父開悟，證得阿羅漢的故事。

過去，有一位非常聰明又有智慧的比丘生病了，而且病得很嚴重。就在他快要不行的時候，他的徒弟來看他。

徒弟說：「師父！你已經證得阿羅漢果了嗎？」

這位比丘說：「還沒啦！還會再來世間轉生。」

徒弟就說：「咦！師父你這麼有修行，又這麼有名，怎麼會還沒證果呢？」

「事實上我只證得初果，尚停留在二果的階段，還沒上去哩！」

「哎呀！師父！您老人家都已經證到二果了，是什麼原因阻礙了您，讓您不想證阿羅漢呢？」

「這你就不知道了吧！我想要等到彌勒菩薩來娑婆世界成佛的時候，親眼目睹龍華三會，將有二百八十億人一起證阿羅漢果，無量無數大菩薩現前大集會的盛況哪！那彌勒佛的真身有一百六十丈高，人

人的皮膚都跟那桃花一樣白裡透紅，壽命又都是八萬四千歲；地面非常的平整，食物從地表面冒出來以後自然成熟，都不用煮；那個國土廣大不得了，有三十萬里見方呢！我想親眼看那不可思議的盛況，因此，證到二果就行啦！再說，彌勒世尊佛坐下有兩位大弟子，一位是雜施，另一位叫數數，我也是想拜見的，想知道他們跟我有啥不一樣？」

徒弟又問了：「師父啊！您這些事都從哪裡得來的啊？」

師父：「佛經上看的呀！」

徒弟：「師父啊！在生死的大海裡載浮載沉，是多麼地辛苦啊！難道彌勒佛有其他不同成道的方法，所以您才願意等祂這麼久嗎？」

師父：「哪裡有什麼不一樣的呢？這六度、四攝、四恩、四諦的修行方法，不管哪尊佛都一樣啊！佛佛道同嘛！」

徒弟：「師父，您這樣說就有點自相矛盾啦！師父，既然佛佛道同，那您還等什麼呢？再說，您是受到釋迦牟尼佛的法乳恩惠，怎麼還要等到那麼久以後的時間去皈依彌勒佛呢？趕快證阿羅漢吧，毋須再

等了吧！」

師父就說：「停！別說了，你先出去，我好好想一想。」

這徒弟於是就轉身出門，這腳都還沒踏出門外，他師父就證得阿羅漢了！於是徒弟轉身回來問說：「怎樣啊？」

師父說：「我已證得阿羅漢果囉！」

徒弟就向師父禮拜，說：「恭喜師父！這『停！』的時間，您就超出三界啦！」

【附註】

這故事的原文出自《雜譬喻經》第一卷的第一篇，是後漢支婁迦讖法師翻譯的。看完這個故事，您認為，誰是師父呢？

《景德傳燈錄》卷九，有個類似的故事，它出現在福州古靈神贊禪師身上。

古靈神贊禪師去百丈禪師那邊參學，開悟以後，回到自己出家的道場奉獻，侍奉年老的師父，也想處處借因緣幫助自己的恩師開悟，報答剃度之恩。

神贊剛返回道場之時，本師問他：「你出外遊學，可有什麼收穫？」

神贊答：「並無沒什麼收穫。」

神贊就留在師父身邊，做各種雜務。

有一天，師父命他進澡堂，給自己搓

背。神贊禪師搓著師父的後背，說：「好一所堂堂的佛殿，而佛不聖！」

師父回頭看了他一眼。神贊接著說：

「佛雖不聖，且能放光！」

又有一天，師父坐在窗前看經，這時恰好有一隻蒼蠅，在不斷地撞擊著窗紙，想飛出室外。神贊禪師看了這一幕，說：「世界如許廣闊你不肯出去，你拼命地鑽這舊窗紙，待驢年馬月才出得去呢？」

說完，便念了一首偈頌：

「空門不肯出，投窗也大痴。

百年鑽故紙，何日出頭時？」

師父一聽，連忙放下手中的經卷，問道：「汝行腳遊歷向什麼大德參學？我看你前後的發言異於昔日，你已見性了？」

神贊禪：「弟子蒙百丈和尚指個歇處，如今想報答恩師慈德！」

師父聽了，便立刻命令鐘鼓齊鳴，聚集大眾上殿，請神贊升座說法。

神贊禪師於是登上法座，說道：

「靈光獨耀，迥脫根塵。

體露真常，不拘文字。

心性無染，本自圓成。

但離妄緣，即如如佛。」

師父一聽，言下感悟，身心踴躍，說道：「沒有想到我垂老之時，終於得以聽聞這一乘妙法啊！」

度化本師之後，神贊禪師即前往古靈，開法度眾，數年之後便圓寂入滅。

濟公禪師偈

酒肉穿腸過，

佛祖心中留。

世人若學我，

如同進魔道。