

Buddha-Dharma: Pure and Simple

佛法真義

Livre 2

Table des matières

01.	008	佛陀在哪裡？	4
02.	11	行佛	5
03.	14	我是佛	6
04.	017	佛佛道同，光光無礙	7
05.	20	同體共生	8
06.	23	地球人	9
07.	26	得大涅槃	10
08.	30	提放自如	11
09.	33	頓漸平等	13
10.	037	男女平等	14
11.	040	平等的重要	16
12.	043	發心的次第	17
13.	048	給的意義	18
14.	051	皈依	19
15.	54	五和	21
16.	057	七誡	22
17.	60	歡喜	23
18.	064	吉祥	24
19.	067	放光	25
20.	070	舍利	27
21.	074	苦行	28
22.	077	棒喝	29
23.	080	偶像	31
24.	083	禪和子	32
25.	085	常不輕	33
26.	088	殉道	34
27.	092	報恩	36
28.	096	消災免難	38
29.	100	以法為家	39
30.	102	我是誰？	39
31.	105	自己解決一切	41
32.	107	我在眾中	42
33.	109	不要而有	43
34.	112	給人因緣	44
35.	115	互相添油香	45

36.	117	做己貴人.....	46
37.	119	財神是誰？.....	47
38.	122	有佛法就有辦法.....	48
39.	125	給人利用才有價值.....	49
40.	128	不忘初心.....	50
41.	131	享有的妙處.....	52
42.	134	非佛不作.....	53
43.	137	儲財於信徒.....	54
44.	139	一半一半.....	55
45.	142	心中有人.....	56
46.	146	人生的價值值多少？.....	58
47.	149	人生無量壽.....	59
48.	151	逆向思考.....	61
49.	154	無理與無情.....	62
50.	157	日日是好日.....	63
51.	160	退讓原來是向前.....	65
52.	163	出家無家.....	66
53.	166	宗教三寶——各有各的爸爸.....	67
54.	170	天地人.....	68
55.	174	孝順.....	70
56.	177	與病為友.....	71
57.	179	三分師徒，七分道友.....	72
58.	182	傳承.....	73
59.	185	金剛不壞.....	74
60.	188	祛邪顯正.....	76
61.	192	本尊與分身.....	78
62.	195	求籤和法語.....	79
63.	198	信仰與恐怖.....	80
64.	201	殺生與殺心.....	81
65.	204	放生與放死.....	83
66.	207	佛教與政治.....	84
67.	210	佛教與環保.....	85
68.	215	環保與心保.....	87
69.	218	玄談與實務.....	88
70.	224	般若與智慧.....	90
71.	228	沙彌十戒.....	92

72.	232	八敬法.....	94
73.	235	大乘非佛說.....	95
74.	238	白衣上座是末法時代？.....	97
75.	242	草木是否能成佛？.....	99
76.	245	地獄會空嗎？.....	100
77.	247	《阿彌陀經》點名簿的意義.....	101
78.	251	為神秀禪師定位.....	103
79.	255	為「媽祖」定位.....	105
80.	260	地宮.....	106
81.	264	十八羅漢.....	107
82.	266	金喬覺.....	109
83.	269	天龍八部.....	110
84.	271	割肉餵鷹，捨身飼虎.....	111
85.	273	不逆人意.....	111
86.	275	眼觀鼻，鼻觀心.....	112
87.	277	祖師從苦行出身.....	113
88.	281	十修歌.....	115
89.	284	獻唱給誰.....	116
90.	287	我們需要三個家庭.....	118
91.	289	寺院如加油站.....	119
92.	292	為信徒留歷史.....	120
93.	294	出家的年齡.....	121
94.	297	出家人能擁有什麼.....	122
95.	299	童真入道，半路出家.....	123
96.	301	新傳教方法.....	124
97.	304	佛教教歌.....	125
98.	307	危機意識.....	127
99.	310	器官捐贈.....	128
100.	313	臨終關懷.....	129
101.	317	關於《白蛇傳》.....	131

01.008 佛陀在哪裡？

佛陀在哪裡？我十二歲出家之後，每日早晚禮拜，總希望佛陀能現身給我看一下。我也常常講說佛陀的事蹟，甚至寫《釋迦牟尼佛傳》，我也很用心去體會佛陀住世時，他的語言、行動、教化、心理、生活；寫作過程，想到佛陀的慈悲、苦心，自己也很感動，多次一面寫一面流淚。

後來有機會到世界各地去弘揚佛法，在飛機上瞭望藍天白雲，就想：「佛陀！您在空中現身給我看一下吧！」有時候坐船，在海洋上飄，就想：「佛陀！您在海上應化給我看一下吧！」近四十年來，我八次到印度，總在佛陀證悟的菩提樹下，在佛陀入涅槃的拘尸那城，在靈鷲山上佛陀的說法台邊徘徊、沉思。為什麼？我希望找尋佛陀的聖跡，了解佛陀是什麼樣子。當我第一次到菩提迦耶菩提道場正覺大塔時，有一個感覺：「就讓我死在這裡吧！」好像死在這裡，我就能陪伴佛陀了。到了拘尸那城，看見緬甸寺廟裡供奉一尊丈六金身的佛陀涅槃像，我巡繞、禮拜，捨不得離開。

但我始終沒有看過佛陀，他也沒有跟我講過話。直到最近二十年來，我不再去尋找佛陀，也不問佛陀在哪裡了。為什麼？我感覺到佛陀就在我的身邊，我走路，他跟著我走路；我吃飯，他跟著我一起吃飯。佛陀一直都在陪伴著我。原來，當我心中有佛時，佛陀就與我同在；而我自己更直下承擔：「我是佛！」

當心中存有「我是佛」，在待人處世上就會產生很大的提示作用。例如：與人說話，想到是佛陀在說話，我就要講慈悲的愛語；看到怯弱的眾生，想到是佛陀在面對他們，我就要站在他們的立場著想，給予信心、希望。

我到各地主持皈依典禮，也都會問信徒：「你們敢說『我是佛』嗎？」當大眾回答「我是佛」時，我就會告訴他們：「回到家裡，夫妻不可以吵架。吵架的時候，心想：『我現在是佛祖了，怎麼可以吵架罵人？』假如你喜歡抽菸、喝酒，當煙癮來了，或是想要喝酒的時候，就想：『我是佛了，佛有抽菸、喝酒嗎？』如此一想，自然就不能抽菸、喝酒。所以，只要肯承擔『我是佛』，人生就會不一樣。」

因為一個人心中有佛，所謂「朝朝共佛起，夜夜伴佛眠」，日日夜夜有佛伴隨左右，眼睛所見是佛的世界，耳朵聽聞是佛的聲音，鼻子所嗅的是佛的清淨戒香，舌頭所觸及的是禪悅妙食，心意所感的皆是佛國淨土的喜樂；身口意所展現的，都如佛心的慈悲柔軟。把佛融入我們的身心，久而久之，我們也被雕塑成一尊佛了。

終日尋春不見春，我數十年尋佛不見佛，在萬尺的雲端之上，在無窮的時空裡，苦苦尋佛的蹤跡，驀然回首，原來佛在我的心中。

02.11 行佛

過去一般佛教徒都說「我信佛」，若問他：「佛」是什麼？他卻說不出來。有些人遇到苦難時，就說「我求佛」、「我拜佛」；有的人平時覺得，自己有些行為需要規範，所以「我念佛」、「我學佛」，用以克制妄念、行為。但比拜佛、求佛、信佛更上一層的，那就是「行佛」。

行佛，就是依照佛陀的教法去實踐奉行，在日常的行住坐臥中，任何時候都能自動自發，覺照現前所行是否清淨，並藉由佛心把自己本具的寶藏開發出來。平時我們稱呼學佛的人為「行者」，就是要去「修行」佛法，要如佛陀所說、所行去做，例如：行佛的慈悲、喜捨、無我、忍耐、平等。所以，真正的修行人，是要「行佛」，而不只是「學佛」而已；想要有所成就，是要時時刻刻，每日地在生活中實踐，而不應是知道了訣竅卻束之高閣。

在佛教的經典裡，每部經都以「如是我聞」作為開頭，以「信受奉行」作為結束；能夠信受奉行佛法，就是行佛。所以，佛教講「解行並重」、「福慧共修」，都是說明學佛不能只在義理上鑽研，佛法要在生活中體驗、印證，唯有透過自己力行，才能融入身心，成為自己血液裡的養分，如此才能得到佛法的受用。

記得四、五十年前，也記不得什麼因緣，我到北投一間寺廟，許多的信徒在那裡拜拜。我才剛進去不久，就看到過去台灣代理澳洲 OAK 奶粉的董事長曹仲植先生也走了進來。

他的太太是虔誠的佛教徒，一看到我就趕緊跑過來說：「師父！我先生來了，你趕快教他拜佛。」我一聽，在那個時候，像這樣穿著西裝革履的大老闆，要叫他拜佛，這是很為難的事情，我也不知道從哪裡來的靈感，就說：「曹先生不必拜佛，行佛就好了。」曹仲植居士很聰明，他即刻說：「師父說得對，我不必拜佛，行佛就好。」

就這麼一句話，曹先生從事社會慈善公益活動，不遺餘力，例如他創辦台灣生命線，援助無依無助的人走向光明之路；成立曹氏基金會，獎助清寒學生。直到現在捐助了百萬輛左右的輪椅給全世界需要的人，甚至每當世界各地遇有重大災害，他都捐助千百萬元賑災。當別人讚美他善名遠播時，他總是說：「念

經不如聽經，聽經不如講經，講經不如實踐，我只是『行佛』而已。」

因此，為了提升佛教徒的信仰層次，我提倡「行佛」，希望大家在日常生活中，都能確切實踐佛法。例如佛要我們慈悲，則不可輕易傷害生命；佛要我們忍辱，則不可瞋心怒罵他人；佛要我們廣結善緣，則不可自私自利.....唯有真正落實「信仰生活化」、「生活佛法化」，二六時中不論行住坐臥，都能自動自發、自覺自悟的「行佛所行」，我們才能獲得佛法的受用，佛教也才能根植於人間。

03.14 我是佛

「我是佛」這句話不是傲慢的話，也不是夜郎自大的狂妄之言，這是佛陀開示的言教。佛陀成道時說「人人都有佛性」，這句話是要我們直下承擔，要肯定自我，要我們相信自己也有成佛的性能。

在佛教裡求受過三壇大戒的比丘、比丘尼，應該都有誓願過：「我菩薩某某，今天在得戒某某菩薩座下求受具足戒.....」所以，既然都已經成為菩薩了，如今佛陀說「人人皆有佛性」，我們就應該要直下承擔「我是佛」。

有一個信徒問禪師：「什麼是佛？」

禪師看著他說：「我告訴你，你也不會相信！」

信徒說：「師父！您的話我怎敢不信。」

禪師說：「好吧，你既然肯相信，我告訴你：『你就是佛』啊！」

信徒驚訝的說：「我是佛，我怎麼不知道呢？」

禪師說：「因為你不敢承擔啊！」

這個世間上，很多佛教徒不敢承認自己就是「佛」。像法融禪師不敢坐在寫有「佛」字的椅子上，道信禪師笑著說：「你還有『這個』在嗎？」慧忠國師有一次喊著：「佛啊！佛啊！」侍者一臉疑惑的問國師：「您在叫誰啊？」國師回答：「我在叫你啊！為什麼你不敢承擔呢？」

有一次，我在寫字，信徒來了看到，就向我索取一幅字，作為座右銘。我寫了「我是佛」送給他，這位信徒很驚訝的說：「師父，這我怎麼敢要啊！」

所以，後來我在各地主持皈依典禮，總要信徒說「我是佛！」起初大家都很小聲說：「我是佛。」我說：「太小聲了，不夠力量，再說一次。」第二次，聲音就變得宏亮了。我告訴他們：當我講「我是佛」時，我可以打人嗎？我可以罵人嗎？佛能喝酒嗎？能抽菸嗎？你敢承擔「我是佛」，你的人生就不一樣了。既然「我是佛」，就應該要慈悲，既然「我是佛」，就應該要普利天下。這句「我是佛」，對自我的勉勵，自我的肯定，自我的發心、成長、擴大，是有特別意義的。

我認識佛，甚至鼓勵大家承認「我是佛」，這是因為佛教講究平等。佛有過去的諸佛，有未來的諸佛，也有現在的諸佛。如《法華經》裡，常不輕菩薩說：「我不敢輕視汝等，汝等皆當作佛。」你知道我是個好人，我是個善人，過去也有稱讚是智人、哲人、超人、能人、仁人；可是我們卻遲遲的不敢說「我是佛」。我雖是人，但人能成佛，佛是人成，人成即佛成；既然佛是人成，而佛陀也明確告訴大家，人人都能成佛，為什麼我們不敢直下承認「我是佛」呢？

04.017 佛佛道同，光光無礙

我出家以來，主持過的藥師法會與彌陀佛七法會不計其數，對阿彌陀佛與藥師佛很有感情。在主持法會當中，有不少參與的信徒問我：「我們一下子打佛七念佛，拜西方阿彌陀佛，一下子舉行藥師法會，拜東方藥師佛，會不會有所衝突？會不會讓東方、西方的佛菩薩忙不過來？」

其實「佛佛道同」，東、西只是依人的思惟習慣。佛的光明，無數無量無邊，光光無礙。你拜哪一尊佛，稱念哪一尊佛的名號，只要契合佛的慈悲，心意相通，感應道交，念一方佛即念十方佛。

《普門品》說：「應以何身得度者，即現何身而為說法。」所以藥師佛、阿彌陀佛，何嘗不是觀世音菩薩的化身？《藥師經》說：「若有大眾能受持八分齋戒……以此善根，願生西方極樂世界無量壽佛所，聽聞正法，而未定者。若聞世尊藥師琉璃光如來名號，臨命終時，有八大菩薩，乘空而來，示其道路。」藥師佛也在幫助阿彌陀佛弘法。

甚至《阿彌陀經》中，釋迦牟尼佛稱讚六方諸佛不可思議功德，並鼓勵大眾發願往生西方極樂世界；六方諸佛也稱讚釋迦牟尼佛不可思議功德。由此可知，「光光無礙，佛佛道同」，阿彌陀佛有釋迦牟尼佛的悲願，釋迦牟尼佛也有阿

彌陀佛救度世人的方便力。

人之所以會有張三、李四的不同，是因為眾生有分別，在佛的世界則沒有分別。也就是說，可依個人意願、性向、根機不同而入佛門，此即《楞嚴經》所說的「方便有多門，歸元無二路」。所以十方三世佛中，只要以虔誠不二之心，禮敬其中的任何一尊佛，都能夠成就我們的道業，這也是佛法殊勝的地方。換句話說，禮藥師佛一樣可以往生西方淨土，拜阿彌陀佛也可以求得無量壽。

我從小禮拜觀世音菩薩，對觀世音菩薩的慈悲感受最深，我常在面對釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛時，心中禮拜觀世音菩薩，因為我深信觀世音菩薩隨類應化身的方便示現，更何況「佛佛道同，光光無礙」。

世間上喜歡分人相、我相，因此人我之間的鴻溝難以填平，假如我們都能視人如己，立場加以調換，你中有我、我中有你，無我、無人，眾生一體，世間上還會有鬥爭、暴亂的事情發生嗎？佛殿裡，供奉的是釋迦牟尼佛，但是你把他當成阿彌陀佛，佛與佛之間會計較嗎？不會的。就好像燈光，一燈亮了，再有一燈、二燈，甚至三燈、四燈，彼此光光相照，此即所謂的「佛佛道同，光光無礙」。佛性的遍及一切，空性的自在無礙，都是在說明同體共生的道理。

05.20 同體共生

人在世間生存，不可能單獨存在，人與人之間都是「同體共生」的生命共同體，彼此都需要仰賴眾多因緣才能存在。例如，我們穿衣需要有工人織布，吃飯需要農夫種田，出門搭車要有司機幫忙駕駛。不但日常生活裡，時時刻刻都需要士、農、工、商，各行各業奉獻每一個人的力量，才能提供生活所需；就是人與萬物之間，也都是不可分割的，都是對方生命裡的一部分，所以佛教講「同體共生」，宇宙世界就是一個大我的生命。

所謂「同體」，含有平等、包容的意思。例如，人的身體有眼、耳、鼻、舌等諸根的差異，卻同為身體的一部分；地球雖有國家、民族、地域的不同，卻需共同仰賴地球而生存。所謂「共生」，具有慈悲、融和的意思。有這麼一則故事：聾子、瞎子、癩子遇到房子失火了，三個人靠著互相幫忙，因此得以逃出火災現場。

在佛教的《百喻經》裡，也有一則〈蛇頭蛇尾〉的故事：蛇尾巴討厭蛇頭總是走在前面，自己卻只能跟著後面跑，於是就跟蛇頭抗議：「怎麼老是你走在前面，我走在後面？如果不是靠我這個尾巴，你又怎麼能彎曲、向前？」說完，

就把尾巴繞在樹上。

經過幾天，蛇頭都沒有東西吃，只好宣布投降：「我不要走在前面了，我願意追隨你，老大給你做，我來做老二。」這下蛇尾開心的走在前面。但是，蛇尾沒有眼睛，看不到前方，走著走著就掉到深坑裡面去，於是就這樣活活給摔死了。

宇宙間的一切，彼此都是互相依附、賴以生存的生命共同體，大家如能有這樣的共識、想法，則國與國之間、種族與種族之間、宗教與宗教之間，自然不會有衝突；能在異中求同，彼此互相尊重包容，就能眾緣和合，共生共存。

不過，「異中求同」之外，也要懂得「同中存異」。例如，眼睛有眼睛的功用，耳朵有耳朵的功用；不同的功用都有它存在的價值，大家要各司其職，和諧運作，就能同體共生。如果耳朵嫉妒眼睛，眼睛看不到前方，走路就會危險；又好比一桌的菜餚，色香味皆不同，但隨大家歡喜，各取所需，就是最美味的食物。

我常說，人是一個、命是一條、心是一點；我盡我的一點心、盡我的一條命，把生命擴大到全世界。就像一滴水融入到大海之中，隨著大海的水，慢慢就能擴大成無限；又好比一滴水澆在花草上，讓花草的生命得以多彩多姿的發展。這一點水看起來不多，卻是無限；把個人的一點生命融入到國家、民族、宇宙之間，彼此同體共生，社會就能和諧。

06.23 地球人

我二十幾歲離開大陸，在台灣住了六十六年的歲月，曾在一九八九年回到大陸揚州的故鄉，那時候，家鄉的人看到我，都說我是「台灣來的和尚」。我生活在台灣一甲子以上，台灣的本地人都說我是「外省人」、「大陸和尚」；甚至走遍世界各國，也沒有人承認我是美國人、香港人……後來，我就自許做個「地球人」，因為地球沒有捨棄我。

在我的思想裡，我是「在一家保一家，在一國保一國」，在一個地方，就願意做那裡的人，為那裡奉獻服務。但是人大多有排外的心理，不太能夠接納外來的人士。其實，地球、世界都是公眾的，不是哪一個個人的，算起來，應該統統都是「地球人」，都是世間上的人。

有一次我和巴西聖保羅州聯邦警察總監 Dr. Francisco 談話，讚歎巴西人很有佛

性。他一聽就說：「巴西沒有本地人，凡是住在巴西的，都是『巴西人』。因為巴西大部分都是外國移民，所以實際上並沒有真正的巴西人。誰來到巴西，誰就是巴西人；正因為沒有巴西本地人，所以大家都是巴西人。」

聽他這麼一說，我心有所感，人在思想上要建立尊重包容的觀念，才能把自己融入到世界裡；一個人的心量有多大，世界就能有多大。

人類雖然有男人、女人，老人、青年，士、農、工、商等不同的區別、名稱，但那只是一個代稱，一個方位的標誌而已，大家都是「地球人」。就如同五線譜，Do Re Mi Fa So La Si Do，音階不同，才能彈奏出美麗的樂章。

世界不是一個人可以成就，人無法離開因緣而獨立，我們的衣、食、住、行，都需要仰賴社會大眾供應。如生病，需醫護人員療治；學習知識技能，需要老師前輩教導；出外搭乘交通工具，也需要有人運載，才能到達目的地。

這是一個多元文化的世界，雖有人種、膚色、地區、男女老少、貧富貴賤的不同，但是人格一樣，都應該受到大家的尊重。人和人來往，要學習互換立場，為對方著想，尊重包容。《華嚴經》說：「心佛眾生，三無差別。」眾生彼此尊重、包容、平等、無我、慈悲，才是各民族、國際間需要的理念。

所謂「出家無家處處家」，說我是台灣人沒錯，說我是中國人也對，不過現在經常走到世界各地，也可以說是世界人。如憨山大師所說：「到處隨緣延歲月，終身安分度時光。」在這世界上，只要認識彼此的因緣關係，哪裡不是我的故鄉？哪裡不是我的家園呢？假如世界上，人人都能把地域的觀念都去除，大家都是地球人，不是很好嗎？

07.26 得大涅槃

釋迦牟尼佛在菩提樹下、金剛座上悟道，成就無上正等正覺，叫「涅槃」。涅槃，是圓滿的意思；佛陀修行證悟，成為一個圓滿的智人、圓滿的覺者，所以稱為「自覺、覺他、覺行圓滿」。

涅槃，有止息、寂靜、清涼、安樂、微妙、吉祥等意思，所謂「貪欲永盡，瞋恚永盡，愚痴永盡，一切煩惱永盡」，它的本義已經不是世間法。世間法都是有生死、有貧富、有智愚，有對立，有我、人、眾生、壽者等這許多有相的人生，所以心生煩惱，感覺到被世間的貪瞋愚痴糾纏。

佛陀證悟到的涅槃，是沒有生死，沒有生滅，沒有對待，沒有人我，他已經超脫到出世的解脫法。

涅槃的意思是「常、樂、我、淨」，也就是所謂的「涅槃四德」。常，是萬古常新，永遠不變；樂，是究竟安樂，不動凡情；我，是去除我執，安住無相；淨，是絕對清淨，沒有染汙。

但是，現在的世間人，完全把「涅槃」的意義做了錯誤、荒謬的運用。例如，一個某人過世了，寫個輓聯給他稱為「得大涅槃」；又如，什麼人已經死亡了，認為他已經證悟涅槃了。把死亡看作涅槃，把離開世間認為是涅槃，這都是錯誤的解釋。

所謂涅槃，在部派佛教認為，是滅卻煩惱的狀態。其中又有「有餘（依）涅槃」和「無餘（依）涅槃」；在唯識家則說涅槃有四種，即：本來自性清淨涅槃、有餘依涅槃、無餘依涅槃，以及無住處涅槃。

其實，無論涅槃的種種說法是什麼，雖然是出世的，但是在世間就可以涅槃。涅槃，是無我的，但不是死後才無我，是一種悟境，是超越，是神聖的，不生不滅、最高的境界，才稱為涅槃。

08.30 提放自如

最近一、二十年來，由於我視力不好，不能看書，甚至都不能看電視，生活裡面百無聊賴，除了講課，或者口述文章以外，最重要的就是寫一筆字。

所謂「一筆字」，就是因為眼睛看不到，落筆以後，假如要寫兩個字、三個字或四個字，不能一筆完成的話，第二筆就不知道要從哪裡繼續了。所以，我必須把要寫的幾個字，一筆完成。這個除了靠模糊的眼力以外，最主要是靠心力的幫忙，必須一筆從頭到底，我自己就名之曰「一筆字」。

自從寫一筆字以來，承蒙各界對我的謬讚，給了我許多的鼓勵，讓我對寫一筆字，增加了很大的信心。

在寫一筆字當中，常有人問我：「你最喜歡寫什麼字？」當然，我最喜歡寫的字，都是有關佛法的。例如，不忘初心、不請之友、從善如流、與人為善……但是我最喜歡寫的，還是「放下」這兩個字。

常常在我寫「放下」的時候，就有人說：「這太消極了，在世間上，為什麼都

要放下才好呢？」

我覺得講這個話的人，他不懂得「放下」的意義。因為沒有提起，你就不懂放下。像你出門旅行，提個皮箱、日用品，這時「提起」對你當然重要；可是你回到家裡面，在客廳吃飯、到廚房幫忙，你還背個皮箱進進出出？你覺得這樣會快樂嗎？假如說把皮箱「放下」，不是當下就能自由自在嗎？

所以，我覺得佛法教育人的，教你放下，它也一定告訴你要怎麼樣提起。當提起的時候，你要提起；當放下的時候，你要放下。提起的時候，要負責，要奉獻，要賣力；假如你提不起精神，就於事無補。

當你功名不就，事業不成，人家對你不能信賴，或者丟官去職，你不能放下，煩惱、計較有用嗎？在佛門裡，當提起的時候，就知道要能放下，當放下的時候，也要能提得起。

為了這許多人在世間上不肯放下，我還曾經說過一個故事。

有一位青年，爬山時不慎滑入山谷，所幸及時攀住樹藤，沒有跌死。他抬頭一看，往上是懸崖峭壁，往下是萬丈深坑。心中一急，大叫「佛祖救我！佛祖救我！」佛祖真的應聲而至，青年高興的請佛祖趕快救他。

佛祖說：「我是想救你，只怕你不聽我的話。」青年說：「這都什麼時候了，我怎麼敢不聽您的話呢？」佛祖說：「好，現在就請你把手放下來。」青年一聽，這還得了，把手放下來，不就跌死了嗎？他不但不肯放手，反而抓得更緊。佛祖很無奈的說：「你這樣執著不肯放下，你不放手，我又怎麼能救你呢？」

所以，「放下」在我們的生活裡面很重要，我們不要計較，不要比較，不要給功名富貴、貪瞋愚痴來束縛，你不是自己就放下了嗎？不是自己就自由自在了嗎？所以，學佛說難是很難，放不下呀！說容易也很容易，只要能放下，沒有人會來跟你為難。

為了現在一般人對「放下」為難，我就改為「提放自如」，要提起就提起，要放下就放下。該提起的時候，不放下很痛苦；該放下的時候，背負那麼重，也很難過。因此，當提起就提起，當放下就放下；能如此，就是學佛最好的修行。

。

09.33 頓漸平等

中國佛教八大宗派當中，「禪宗」自菩提達摩東來，五傳到了弘忍，五祖門下分出南、北二宗。「南宗」以惠能為中心，「北宗」以神秀為代表，史稱「南能北秀」，又稱「南頓北漸」。

所謂「南頓北漸」，即：惠能大師行於南方，駐錫在曹溪的寶林寺，他認為「心性本淨，本來是佛，識心見性，即可頓悟成佛」，所以主張「直指人心，頓悟成佛」的「頓悟教說」。另一方面，神秀大師住在北地的荊南玉泉寺，他主張「佛性人人本具，但為客塵所覆，必須透過時時修習，拂塵除垢，才能成佛」，因此重視「息妄修心」，強調「漸修漸悟」的禪法。

由於南宗禪重在頓悟，北宗禪主張漸修，彼此對於修行的方法，認知不盡相同，因此一直紛爭不斷。而這個當中，造成頓、漸分歧的最主要原因，就是惠能和神秀兩位大師，他們對戒、定、慧這個根本佛法有不同的看法。

神秀大師以〈七佛通偈〉來解釋戒、定、慧，他說：「諸惡莫作名為戒，眾善奉行名為慧，自淨其意名為定。」這種解釋明顯可以看出，是一種對待法，要人不做惡事，要去行善。這種法門是接引大乘人，同時也可以勸小根智的人。也就是說，如果有人對於真正的佛法不容易深入的話，很簡單的告訴他：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」這就是戒、定、慧。

而另一方面，六祖惠能大師則以「心地無非自性戒，心地無痴自性慧，心地無亂自性定，不增不減自金剛，身去身來本三昧」來解釋戒、定、慧。惠能大師講的是心地法門，只要心地無非、無痴、無亂，那就是戒、定、慧，還要另外再找甚麼戒、定、慧呢？還有什麼另外的「諸惡莫作，眾善奉行」呢？所以這一種道理是接最上乘人，是勸大根大智的人，是頓悟的法門。

另外，對於「頓漸之爭」，我們還要了解，什麼是頓？什麼是漸？頓漸之間到底有什麼分別？所謂「頓」，就是突然，這裡面沒有時間，沒有過程，是當下的，是即時的、迅速的、直接的，好像石火電光，就是那麼一刻，一下就悟了，不容許你思想，不容許你猶豫，不容許你考慮；你分別、猶豫，那就不是禪了。所謂「漸」，它是有次序性的，有連續性的，如時鐘，滴滴答答，持續地向前進行。

簡單說，不依次第，快速到達覺悟之教法，稱為頓教；依順序漸進，經長時間修行而覺悟者，稱為漸教。

「頓漸」之說，其實是後世門徒強加分別的。實際上，在《六祖壇經》裡，惠

能大師開宗明義就說：「法無頓漸，人有利鈍，故名頓漸。」換句話說，佛法本來沒有頓漸之別，只是眾生的根機有鈍有利，所以說「法本一宗，人有南北；法即一種，見有遲疾」。

當初六祖惠能大師初見五祖弘忍的時候，五祖問他從哪裡來，惠能回答：「從嶺南來。」五祖說嶺南是獼猴，獼猴沒有佛性。惠能即刻反駁：「人有南北，佛性哪裡有南北呢？」

意思是，人有南方人、北方人，但是佛性是不分南北的。也就是說「人有利鈍，法無頓漸」，所以佛法不必用頓漸來分別；因為「理上有頓悟，事上要漸修」。因此，認真說起來，學佛修行，要想一下子就一步登天，那是不可能的，凡事都要一步一步來，所謂「萬丈高樓從地起」。所以過去的禪師們，有很多人都是先悟後修，他先覺悟，悟了以後要修，修道以後，還要再慢慢體證。故而「頓漸」應該要相互包容，不管是頓門或是漸門，應該「方便有多門，歸元無二路」。就如華嚴五祖圭峰禪師，他把修行分為：漸修頓悟、頓修漸悟、漸修漸悟、頓悟頓修四種。

不管是漸修頓悟、頓修漸悟，或是漸修漸悟、頓悟頓修，大家應該要互相包容，互相容許異己的存在，不要在法上做無謂的比較。佛法不是學說，不是拿來作研究用的，佛法是讓我們修行悟道的，只要我們能「識自本心，見自本性」，當下就能完成自我。所以不管頓也好，漸也好，都是修行法門，應該是「頓漸一如」，不要去互比高下。就如阿彌陀佛與藥師佛，難道我們還要去分別誰是第一、誰是第二嗎？因此，所謂「榮的由他榮，枯的由他枯」，學佛不但要「行解並重」，對於「頓漸一如」，我們也應該要有這樣的看法才是。

10.037 男女平等

兩千六百年前，佛陀在印度成道後，住世說法四十九年，留下浩如煙海的三藏十二部經典；最特別的是，佛陀提出「眾生平等」的先進觀念。例如，佛陀喊出「四姓出家，同為釋氏」，就是倡導「種族」的平等；另外，在理上主張「空有平等、事理平等」，更為芸芸眾生點亮了一盞智慧的明燈。

佛陀當初因為證悟「緣起」而成道，「緣起」說明宇宙人生的一切，都是因緣互相成就，彼此互有關係，你中有我，我中有你，彼此相依相待、共生共存；能明白此中的道理，才能從差別、矛盾中取得平等。例如，人類有智愚、胖瘦、貧富、貴賤等差別，但是仔細研究，在人格本性上，人人具有的佛性，都是平等圓滿的。

所謂「平等」，如孫中山先生曾說：真正的平等，是「立足點平等，不是齊頭式平等」。就像一場賽跑，每個人的起跑點都一樣，但是槍聲一響，各人的速度快慢不一，彼此各憑本事爭取第一，不能要求大家同時抵達終點，這才是真正的平等。

其實，每個人立足在這個世間，法性都是平等的，只因外在的環境、自己的能力、資質的差距等不同，因而有種種貧富貴賤、善惡好壞的差別，因此，在表相上看起來沒有公平、沒有正義，但本質上仍然是平等的。

談到男女平等，由於東西方文化觀念不同，對女人的評價也有極大的差異。在西方，把女人視為純潔、善美、神聖的象徵，如安琪兒，是和平的天使；維納斯，是美的象徵；還有美國著名的自由女神像，也是以女性來代表和平、自由。在中國，則把女人視為禍水、掃帚星、蛇蠍、狐狸精等，不禁令人慨嘆，同樣是女人，東西方的看法卻有著天壤之別！

而在佛教，也常有人拿「八敬法」為藉口，壓抑比丘尼的發展，使得一些受過高等教育的優秀女眾不敢進入佛門，實為佛教的一大損失。其實，佛陀制「八敬法」，是為了讓女眾出家能被當時保守的印度社會接受的權宜之法。因為比丘僧團成立在先，自不願放棄「地位優於女眾」的既得利益；再者，當時隨大愛道比丘尼出家的女眾，大多是王妃等貴族，佛陀為了避免出身貴族的比丘尼看不起非貴族的比丘，並考量到比丘尼僧團剛成立，為了扶植及保護女眾教團，所以要比丘擔負起教育尼眾的義務；同時基於女性在托鉢乞食時有諸多危險，因而制訂此戒條。

這個世間，由於有權力的計較，男權掌握了社會，女權就沒有辦法發展；若換作在女人國，則女權統一國家，男人只有靠女人吃飯，這也是常有的事。我想同樣生而為人，應該要用平等的眼光來看待彼此才是。

《雜阿含經》卷四十五說：「心入於正受，女形復何為？」如果從佛教的觀點來看，一切眾生皆有佛性，人人都是平等不二的，哪裡還有男女的差別呢？印順法師在《佛法概論》也提到：「男與女，約信仰、德行、智慧，佛法中毫無差別。女眾與男眾，同樣的可以修道解脫。」因此，我們唯有從佛陀的本懷來認識人權，發揚平等的精神，才能為女性帶來平等的空間。

佛教除了講人權的平等，更重視「生權」的平等，主張「眾生皆有佛性」，尊重每一個生命的權利，即對一切眾生生存權利的維護，這就是平等的真義了！

11.040 平等的重要

佛陀的教法之所以寶貴，讓我們尊重，並且視之為「寶」，就是因為他的道理真正給予人生增加了財富，增加了智慧，增加了安定，增加了悟道。例如，佛法裡講慈悲，慈悲的意義非常深遠；信仰愈深的人，愈知道「慈悲」的可貴。所謂「無緣大慈，同體大悲」，做人的基本條件就是慈悲，一個人可以什麼都失去，但不能失去慈悲。

再有，談到智慧，這世間講知識，可是知識有善、有惡，所謂「聰明反被聰明誤」，知識也會生病，生病的知識就是愚痴。因此，佛教講智慧，有三種智、三種慧，如：聞所成慧、思所成慧、修所成慧；如：一切智、道種智、一切種智，或是清淨智、一切智、無礙智.....所以你有了智慧，就能綜觀天下，無所不知，沒有說不通的。智慧就好像光明，我們每天都有光明的照耀，還不寶貴嗎？

再說忍耐，忍是力量、忍是智慧，忍是處理世間問題的一顆寶珠，只要「忍耐」一出手，問題都能解決。所謂「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，忍讓看起來是吃虧，實際上是為自己討了不少的便宜。

其他的佛法，像無常，像止觀，像苦行，像恭敬.....其實，所有的佛法當中，在我的信仰裡面，最值得讚歎的，就是「平等」。

世界所以不能和平，因為不能平等；世間所以會有許多爭執，因為不平等；世界所以沒有正義、公平，也是因為沒有平等；甚至世界所以產生很多的差別、亂序，也都是因為不能「諸法平等」的緣故。

假如，慈悲，你能平等慈悲；忍耐，你可以平等忍耐；智慧，你有平等的智慧；無我，你能平等的無我.....一切所有的佛法，如果都能冠上「平等」，那佛法的價碼就會奇高無比。

「平等」才是佛法真正的中心，釋迦牟尼佛所以要出家去修道，解決人間的問題，就是因為社會階級制度的不平等；釋迦牟尼佛悟道以後，所發出的第一句宣言，就是說：大地眾生，一切平等，都有如來智慧德相。可見佛陀對於平等是很重視的。

其實，這個世間應該是「你我要平等、事理要平等、貧富要平等、智愚要平等」，雖說這些在事相上是有差距的，然而在本體裡，實際上都是平等的。所以佛教裡面，對於四眾弟子，僧眾、信眾不平等，這是違背了佛法的真義。再如

有些比丘，自以為地位很高，就看不起比丘尼，造成男女不平等，這是完全沒有體會到佛心，根本就沒有信奉佛法，所以認真說起來，是不夠條件做佛弟子的。

你信奉佛法嗎？你信不信奉平等法呢？「平等」就是佛法。因此，佛光會在最初成立的時候，我就為佛光會員寫了一首〈佛光四句偈〉：「慈悲喜捨遍法界，惜福結緣利人天，禪淨戒行『平等』忍，慚愧感恩大願心。」所有佛教的宗派、教理都應該平等；所有的慈悲、忍耐、慚愧、感恩都要平等。

所謂：「願將佛手雙垂下，摸得人心一樣平。」所有信仰佛教的同道們，大家有緣相聚一處，彼此應該和諧快樂地你幫助我、我幫助你，你尊敬我、我尊敬你，這就是平等的共居；如果你在世間上對人有了不平等的心，自以為大、自以為好，種種的分別、種種的對立，那就表示你沒有佛法，如此還能稱為是一名佛教徒嗎？希望大家都能深思，自我檢討。

12.043 發心的次第

省庵大師在《勸發菩提心文》裡面，開宗明義，第一句話就說：「入道要門，發心為首；修行要務，立願居先。」所以信仰佛教的人，對發心有了認知、認同，就會去實踐。你信佛的功行、信仰的次第高低，大概都是從你的發心來評鑑、來論斷。

發心主要就是說，我信仰佛教，我在佛門裡發心，透過服務奉獻、成就大眾，就能達到目標，獲得成果。因為發心就是開發我們的心地，開發我們的心田；心的田地，我能開發成熟，種植的禾苗，就能夠豐收。像懶惰的人，發心就會勤勞；愚痴的人，多用功一些就是發心；在修持慧解、信解行證上，發心愈多、立願愈堅，成就便會愈大。

「發心」也有不同的層次與次第。你在世間上，如果想要功名富貴，只要合理，可以發「增上生心」，增加世間法的財富、名位，佛教不會叫你排斥；頂多是希望你有了這許多的功名富貴，要能進一步發心，廣結善緣，未來就會有更多無限的功德。

不過，少部分的人對世間的財富、名位，不是有太高的興趣，他有更高遠的理想，想要遠離名聞利養，他就選擇出家修道，那就叫發「出離心」，這就更加能放下，更加能超越。當然，像一些出家的比丘、比丘尼們，如果他們都是為法發出離心而出家的，就容易入道。

真正的佛法，管你出家的也好、管你在家的也好，都要能發「菩提心」。什麼是菩提心呢？就是「上求佛道，下化眾生」的心。

在佛法裡，凡是比我高深的，我都願意學習；或者我的道路，依佛的腳印，一步一步的向前；凡是佛陀說過的道理、講過的開示，我都遵守奉行，把它推廣，這就叫做菩提心。

發菩提心，就能以出世的思想，做入世的事業。菩提心主要是以人為尊，所謂「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」。能夠犧牲奉獻的人，才是菩薩，才是發菩提心的人，也才是真正的佛弟子。

所以，今日如果佛陀還在世，就可以對弟子們做一些考試。佛世的時候，誰是菩薩？誰是羅漢？佛陀都有任命、認定的。今日的佛弟子發心的程度，假如也有一個認定的次第，讓大家按部就班的，從發增上生心，到發出離心，到發菩提心，這樣一步一步的從人到佛，這也就是人間佛教所提倡的，以菩提心為本，以菩薩道為行，這就是人間佛教的主旨。

也就是說，現在大家信奉人間佛教，每一個人要用增上心來開發心田，要用出離心來耕耘心田，要用菩提心來播種心田；要開發心裡的慈悲、智慧、信仰、力量、慚愧等寶藏，發心待人慈悲、發心精進修行、發心改變氣質、發心減少煩惱，無論做什麼事，只要發心，就有力量，心一發，世界就不一樣了。所以，對於發菩提心，大家要多加注意，要多加實踐。

13.048 給的意義

經典裡提到的「布施」，就是「給」。例如，給人家一些金錢、物質上的救濟，就是財物布施；給人家一些道理的開導，增加他的明理、智慧，就是佛法真理的布施；給人家精神上的安慰，讓他不會感到恐懼，就是無畏懼的布施，這就是「財施、法施、無畏施」三種布施。

我們給人家的服務，給人家的財物，給人家的一些幫忙，究竟這個功德是我的呢？還是他的呢？你不可以有分別心！凡是善舉，彼此都有分，沒有分你的、我的，分了就會產生分別，就有了差距，功德就有限。

不過，「給」要有佛法，要能不自苦、不自惱。我給你，我不苦，我不懊惱、我不懊悔，我不是為了貪圖虛名，不是要求你幫助，只是想到我所有的，要能

與大家共享，這就是布施真正的意思。

在佛經裡，舉出很多布施的事例，其意義很特別，比方說「割肉餵鷹，捨身飼虎」，這聽起來太困難了。老鷹、老虎把牠打死不就好了，還要把我的肉割來給老鷹吃；甚至叫我連命都不要，要拿來餵老虎？

不是也有人說「打死一條毒蛇，等於吃三年長齋」嗎？但這隻老鷹、老虎，在一個修行人的眼中，看法不是這樣的。你說老鷹、老虎是危害人類的動物；不過站在老虎、老鷹的立場來看我們，牠也感覺到人類是害蟲，是危害牠們生命的惡人。所以，有了彼此對待的立場，就會離佛法很遠。

佛經裡說：「但願眾生得離苦，不為自己求安樂。」你有這樣的想法，不論布施也好、給也好，那是最高的境界；我只為了讓你脫苦，並不是為了自己布施要得到什麼好處，這一種施捨不是很寶貴嗎？

可是有人覺得學佛法太難了，叫人什麼都要給人，自己都不要，甚至還要犧牲自己。其實，「但願眾生得離苦」就好；如果我給他，而我自己卻受了損傷，這是不當的。佛法不都是講自覺覺他、自度度人、自利利他、自他兩利嗎？

當然，這有信仰上的層次不同，假如把經文的句子改成「但願眾生得離苦，也為自己求安樂」，也是可以的，這樣你也沒有罪過啊。假如你說我沒有所求，他離苦就好了，那麼你的信仰、施捨的層次，就更高了一點。如佛經裡譬喻，真理等於虛空，等於河流，所謂「三鳥飛空，空無遠近，跡有遠近；三獸渡河，水無深淺，足有深淺」。

因此，修行的程度不論是有相的、無相的，有住的、無住的，這都好。等於念佛，有人說「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也徒然」，這句話也形容得太過分了，即使念佛的心散亂，總比不念要好，沒有說徒然的，一切都有因果，一切善事都會有好報的。大家不要老是把佛法，朝困難的方向去想、從消極上去理解；佛陀所說的法，都是為了示教利喜，都是為了給眾生利益，給大家歡喜的。

14.051 皈依

我們進了佛教之門，第一步就是先要「皈依」。皈依誰？皈依三寶。三寶就是佛、法、僧。世間上一般人以金銀為寶；佛教則把佛、法、僧，也就是教主、教義及宗教師，定為我們今生信仰上的財寶。

三寶以法最為尊貴。佛陀在許多經典裡都不斷提到，三寶不是以佛為尊，佛也是依法才能成佛的；佛不依法，哪裡有佛呢？所以三寶當中，「法」才是最為尊貴、最重要的。佛陀沒有把自己神格化，他沒有藉由造神運動來提升自己，所以不管佛也好、人也好，都要依真理而行，真理才是第一。

真理就是佛法，諸如三法印、四聖諦、十二因緣，乃至慚愧、感恩、惜福、結緣、布施、平等、慈悲、般若等都是；佛陀因為擁有這些才能成道。所以佛陀如實的告訴我們：佛、法、僧三寶，以法為尊，以法為貴。佛陀依法而成道，然後再把佛法真理告訴眾生，只要大家依法而修，總有一天都能成佛。

因此，若問佛是誰？則與每一個人自己有關。所謂「自依止，法依止，莫異依止」。這句話就是告訴我們，要皈依自己、皈依法，不可以皈依其他。你皈依自己，自己本來就是佛；每一個人都有佛性，你相信自己、肯定自己本來就是佛，才不會被神權給控制。你皈依法，就是皈依真理，也就是要「依法不依人」，才不會被感情、人我、是非給蒙蔽。所謂諸法平等，你皈依了佛法，就能有平等心，就有平等觀，就能平等的對待世間；就算你還沒有成佛，可是你擁有一顆平等心，你就已經超越了一般世間上對立的、醜陋的行為了。

皈依不是拜師父，而是確立自己的信仰，表示我從此要信奉佛教，成為正信的佛教徒。故而「皈依」是皈依投、依止本師釋迦牟尼佛，他才是我們的老師。所以在皈依典禮時，如果有一個出家人在上面說：「你們是皈依我，拜我做師父。」那是完全不懂佛法，他也不夠資格做老師。

主持皈依典禮的大和尚，應該是這許多皈依、入門弟子的證明師；等於人家結婚，要有一個證婚人，或是要簽訂什麼契約，須要有見證者一樣。因此，為你們皈依的主法大和尚，只是為你們做一個證明人而已，怎麼可以說你們都是他的弟子、都是他的信徒、都是以他為師父呢？這是妄自稱大，這是不當的啊！

當然，「皈依」還是要從佛法的究竟意義來看，皈依最主要的是皈依我們自己，因為自己本來具有佛性，所以說「我是佛」，就是有這種的神聖性。皈依法，是平等的真理，這也是真正的緣起中道；真正的佛法，眾緣和合，一切平等，這才是佛法。因此佛教講皈依三寶，實際上是皈依自己，皈依真理，不皈依其他。

在世界上的各個宗教裡，沒有人敢有這樣的思想言論；而這個吻合當代自由、民主、平等的時代精神，其實早在兩千多年前，佛陀就已經告訴我們：「眾生皆有佛性。」如此石破天驚的偉大宣言，不但提升了每一個信者的地位；尤其佛陀的教示，「自依止，法依止，莫異依止」，更幫助眾生自己找尋出路，自

己就是自己的貴人。你說，這還不夠說明我們信奉佛教、皈依佛法的真實意義嗎？

15.54 五和

佛門有謂「叢林以無事為興隆」。實際上，「無事」的前提一定要先做到「人和」；能夠「人和」，才能「無事」。所以僧團裡，平時以「六和敬」來維繫人事的和諧；對於社會大眾，我則提出「五和」的理念，即「自心和悅、家庭和順、人我和敬、社會和諧、世界和平」，以下依序說明。

第一、自心和悅：人是世界的主人，心是人的主宰，當我們的心能夠清淨、真誠、坦白，能擴大心的世界，能在心裡擁有他人、擁有社會、擁有佛法，那麼無論是看人、看事、看地，心裡自然能歡喜和悅。

第二、家庭和順：一個家庭裡，想要父慈子孝、兄友弟恭、夫唱婦隨，唯有彼此相互了解、體諒、尊重、包容；所謂家人一條心，即使泥土也能變成金。

第三、人我和敬：與人相處，大家要能和氣、尊敬，凡事互相幫助、體貼、諒解，彼此之間不對立、不衝突，凡事往好處想，所謂「觀德莫觀失」，能夠經常記起別人的優點，那麼人我之間就能相互和敬。

第四、社會和諧：社會是由很多不同族群所組成，各自有不同的成長背景、生活習慣及不同的訴求等。在很多的「不同」裡，要讓社會和諧，必須依靠彼此尊重、互助、友好，並願意真誠的交流、對話，才能維繫社會的和諧。

第五、世界和平：世間最怕的就是彼此對立，家庭裡，夫妻、兄弟姐妹對立，感情怎麼會好呢？國家、種族對立，問題更不容易解決。如果每個國家都能講信、崇德，以慈悲喜捨之心包容異己，自然戰爭的侵略事件不再發生，願意以無我的精神對待其他國家、民族，世界就能和平共存。

所謂和平，是我先去跟別人和平，不是要求別人來跟我和平。凡事要求別人先做，比較不容易，應先從自己做起，主動釋出善意，有善因才有善果。因此，人與人之間只要不執著這個「我」，就能達到和平。基本上，戰爭與和平都在「人為」，如果大家的心不停止，一直想要用武力去征服別人，就無法達到和平的目標。

而我所提倡的「五和」，是從小擴大，先從自我做起，能自心和悅後，再慢慢

擴大到家庭，就能家庭和順，進而擴及社會，在與人相處上，人我和敬，自然就能夠社會和諧，甚至逐漸達到世界和平的目標。

一個團體裡，能幹的人，大都能促進和諧；不能幹的人，則容易引起紛爭。人與人之間，能夠容許異己的存在，尊重包容，就能和諧。如花園中，美麗的花須要有綠葉的陪襯才會更美麗；一首歌，配樂和諧才會動聽；一桌菜餚，酸甜鹹辣味道和諧，才會美味可口；人的五官，眼、耳、鼻、口長得勻稱，人才會美麗。相對的，不論國家、種族、宗教之間，唯有「和」才能真正的和氣、和平、和好、和悅、和順、和諧，世界也會變得更美好。

16.057 七誠

古代的中國社會，有所謂「女人七出」（七棄），也就是一個女人出嫁之後，如果犯了七件事：不孕無子、紅杏出牆、不事舅姑、饒舌多話、偷盜行竊、妒忌無量、身患惡疾等，丈夫就可以用一紙休書把妻子離了。反觀一個男人，即使吃喝嫖賭，集色情、酗酒、賭博等種種不良行為於一身，卻不用受到懲罰。

由此可見，古代女人的社會地位低落，而男人則處處占盡優勢，這種「男尊女卑」的待遇是極為不公平的。因此，在講求「男女平等」的當代社會，我認為男人也應該要遵守「七誠」，所以一九九四年我透過國際佛光會，發起了一項「淨化人心七誠運動」。

所謂「誠」，具有教育、警覺的意思；就是希望每個人都能時時提醒、告誡自己，不要沾染不良的惡習，才能成為健全的人。「七誠」即：

一、誠暴力：俗話說「打死會拳的，淹死會游的」，一個人單靠拳頭、力氣是不能解決問題的，所謂「強中自有強中手」，不要逞一時之勇，傷害了別人和自己。

二、誠偷盜：所謂「君子求財，取之有道」，非法將別人的財物占為己有，是不予而取；所以不義之財，即使是黃金、美鈔，也不能要。

三、誠色情：佛教講人是有情眾生，但是情愛要在合理的情形下，合乎戒律的範圍內，才能保身，才能治家，才能有益於社會；若情愛的方法、過程、時空不對，好比飛蛾撲火，自取滅亡，所以人人應當要有警覺。

四、誠惡口：我們的身體髒了，會覺得渾身不舒服；同樣的，嘴裡經常講髒話，別人聽了也會覺得心裡難受，甚至想要遠離我們。因此，所謂「口中無瞋出妙香」，我們對人要多讚美、講好話，才會有好人緣。

五、誠酗酒：酒會亂性，像許多交通事故都是因為酒後駕駛造成的，所以喝酒不僅影響人的健康、智慧，還可能誤國、誤事，應當謹慎。

六、誠賭博：賭博一向是十賭九輸，有的人因為賭博而傾家蕩產，甚至喪生失命；因小失大，實在得不償失，不可不慎。

七、誠煙毒：抽菸吸毒猶如嗜食自己的生命，不但賠上健康，還會把自己的名聲、金錢、人緣耗盡，最終毀滅了自己的前途。

「七誠」是做人的基礎，也是安定社會的根源，更是鞏固國力的根本。「七誠運動」是沒有期限的「掃毒淨心」的自我革新運動，藉由「七誠」的奉行，讓個人、家庭到社會形成一股善美清淨的「正面能量」；所謂「心淨國土淨」，人人身心清淨，我們所生存的國土世間即為幸福安樂的淨土了。

17.60 歡喜

根據我過去的所知所見，好像信佛教的人士，都是愁容滿面，都帶著一副悲苦的心情，總是說：「苦啊！人生是苦啊！」當時我就感到很奇怪，為什麼你不創造人生的快樂，只天天叫苦呢？什麼娑婆世界、五濁惡世、三界火宅、苦海無邊，整個人都充滿了這種消極的思想與情緒。

其實，我覺得不需要如此，人生的煩惱、憂愁、歡喜、快樂，都是可以由自己創造的。人心好像工廠，不善於經營的工廠，都是冒黑煙，排出骯髒的水；假如你善於經營工廠，那麼產品必定優秀、良好，如此就能在社會上與人競爭，這都要看自己的能量與創造力。

我個人「生於憂患，長於困難，喜悅一生」。雖然生長在憂患、苦難之中，不過我會訓練自己忍耐的力量，不感覺到憂愁、苦難，反而覺得快樂。每天都歡歡喜喜的，甚至帶動佛光山的信徒、年輕人，大家都是樂觀開朗，正向思考。在佛光山，好像天天都是過年一樣，沒有人憂愁、悲觀、消極。

我認為人這一生當中，其他的用處可以沒有，但你創造歡喜都不能嗎？那太沒

有用了。你能創造歡喜，對自己的生活、修行非常重要，所以我自己提倡歡喜。在佛光山「給人歡喜」是我們的信條，我自己也有願心，願意把歡喜、禪悅布滿人間。

佛教要帶給眾生的，是歡喜的佛法，不但要給人幸福、快樂，也要給人歡喜，讓每個人都能解脫煩惱枷鎖，對人生充滿希望，進而讓人間成為歡喜的樂土。

我希望信佛的人，甚至出家的比丘、比丘尼們，不要覺得人生是悲苦的，要感到人生是快樂；要創造當下的人間淨土，不必等到將來才到極樂世界。我們當下承擔、當下觀想、當下發心、當下接受世間的一切，和人生不必對立；甚至憂愁、困難也不必拒絕，那你即刻就可以轉苦為樂，轉憂為喜。

所以，創造歡喜、快樂，佛教應該鼓勵信徒這樣做，如此信仰才有價值；而自己與佛教接觸，對佛教有了信仰，這樣人生也才有價值。希望這個世界上，人人都能歡喜，人人都能快樂。

18.064 吉祥

所謂「天下好語佛說盡」。在佛經裡面，佛陀開示的言教，諸如：三法印、四聖諦、十二因緣、八正道、四念處、五停心觀等，這些都是佛陀對世道人心的指導，讓我們了解生命的去來，認清人生的實相，以及懂得如何淨化心靈，如何去除煩惱，如何解決人生的種種問題，如何讓自己的道德、人格、智慧不斷增上、不斷成長、不斷提升，最後得以獲致生命的圓滿。

佛陀對於人生目標的指導，對於人心淨化的開示，對於無明煩惱的去除，甚至對於能夠給人歡喜、給人信心、給人增上的好話，在各種經論裡面都有提到。例如，一般人都希望人生順遂，平安吉祥。在《吉祥經》裡，佛陀就指導了許多能夠獲致吉祥的方法。包括：

「勿近愚痴人，應與智者交，尊敬有德者，是為最吉祥」、「奉養父母親，愛護妻與子，從業要無害，是為最吉祥」、「邪行須禁止，克己不飲酒，美德堅不移，是為最吉祥」、「恭敬與謙讓，知足並感恩，及時聞教法，是為最吉祥」、「自制淨生活，領悟八正道，實證涅槃法，是為最吉祥」、「八風不動心，無憂無汙染，寧靜無煩惱，是為最吉祥」等等。

吉祥，就代表沒有災難，沒有災殃，一切都是美好的時刻，美好的因緣。世間上，哪一個人不希望「吉祥」呢？所以佛經裡也不斷的有「二六時中恆吉祥」

，或是「晝夜吉祥」，或者「一切吉祥」的祝福語；當一個人在生活裡，時刻都吉祥了，也就不會有災難發生。

在印度，計算時間的方式，白天有三個時辰，稱為初日分、中日分、後日分；夜間也有三個時辰，稱作初夜、中夜、後夜。把白天的三日分，和晚上的三夜合起來，即為晝夜六時恆吉祥。用中國話來說，就是一天二十四小時，都是很順利，都是很圓滿、平安，都是很歡喜、很自在。

「吉祥」是每一個人都希望的，如中國過去帝王的時代，大臣們向皇上叩首，也都會喊「吉祥」！用現在白話的意思，就是「你好」！因此，如果我們見到人，不分親疏、不分怨仇，都肯得問候「吉祥」、「你好」，那麼「吉祥」二字，放之於四海，到處都能普遍通行。

吉祥是最圓滿的意思，所以現在國際佛光會，體悟到佛陀給我們的祝福，給我們的加持，因而在人與人之間推動，平時見了面時，都會互祝吉祥。甚至現在社會國家動盪之際，我也主張要「共生吉祥」，世間上各種生命的存在，都要能「我中有你，你中有我」一般親密，才能吉祥，才有和平。如果人與人之間，都能你吉祥、他吉祥，統統都吉祥；人間一切眾生都很吉祥，那麼二六時中恆吉祥，不就是佛法普遍人間的意思嗎？

19.067 放光

我們誦讀大乘經典，會發現佛陀每次講經前，必定會「放光」。如《金剛經》開頭的經文：「爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中，次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐……」從這段經文裡，就可以看到佛陀在放光。怎麼說呢？

「爾時世尊」，佛陀時時刻刻都在放般若之光；「著衣持鉢」，是手上放光；「入舍衛大城乞食」，說明佛陀行走時，讓每個人都可以看到，是眼中放光；「飯食訖」，是口中放光；「洗足已」，這是腳上放光；「敷座而坐」，則是通身放光。可以說，佛陀的行住坐臥，都在放真理之光。

佛世時，有一位駝驪比丘是寺院的知客師，不管在清晨或深夜，他總是提著燈籠，帶領前來掛單的僧人安單，數十年如一日。因為他發心的功德，獲得手指自然放光的福報，日後指引僧眾到寮房，再也不必提燈籠了。

另有一位香口沙彌，一生從不說謊、不罵人，而且都是說好話、說善言，最後

感得說話時，口中滿口芬芳，完全沒有穢濁之氣，所以大家都稱他為「香口沙彌」，這就是口中放光。

其實，佛陀有沒有放光不重要，別人有沒有放光也不重要，重要的是自己要能放光。我們每個人都有佛性，都可以跟佛陀一樣放光；只是大家忘失了自己真如本能的光，還一味的向外追求。例如：口說讚美別人的好話，就是口中放光；目中有人，眼中所看的一切人事，都是善美的好人好事，就是眼睛放光；耳中注意聽聞佛法，並懂得諦聽、善聽，就是耳朵放光；滿臉笑容、沒有瞋怒，就是臉上放光；心中擁有慈悲、智慧、清淨，就是心中放光。只要我們能時時放光，人生哪裡還會有黑暗、煩惱呢？

佛陀也曾說過有四種方法可以放光，即：

一、布施燈燭驅逐黑暗，是一種有形的放光。若能以真理、知識、智慧等法布施供養人，讓他不曾走向愚暗痴迷，這就是放光。

二、佛法欲滅時，為了信仰而廣修供養、常隨佛學、懺悔業障、護持正法，讓人不受外道怪力亂神影響，這也是放光。

三、親朋好友意志消沉、行為不正時，能鼓勵他們，引導他們走向正面、積極的道路，使他們不迷失方向，就是以光明照耀他們，也是放光。

四、用一片真誠的心與人共事，就是放光。

所謂「千年暗室，一燈即明」，我們的愚痴、妄心就像是千年暗室，有了佛法的光明，就能看清實相，照亮前途。試想，一個人的心若被無明煩惱覆蓋，就如同禪宗裡講的「黑漆皮燈籠」，那還算是個人嗎？因此，我們不要只看外在的陽光、燈光、火光，更不要被邪魔外道不正的暗光或假光所迷惑，重要的是，我們要能找到自己的「光」在哪裡，讓自己的眼、耳、鼻、舌、身、心處處放光；當我們的心能夠「放光」，把真如自性、般若真理的心光點亮，將慈悲喜捨的燈光點亮，不但能照亮自己，也可以照亮別人。

光明對世間的重要，就像海洋上的燈塔，指引著遠航的船隻；又如暗巷的明燈，照亮夜歸的行人。我們能點亮自己的心光，能在人間大放光明照亮別人，這樣的人生才會充滿無限的價值和意義！

20.070 舍利

最近數十年來，「舍利子」在社會上經常引起話題。舍利，在佛教的意義，叫做「堅固子」。就是人火化以後的骨灰、骨頭；因為骨頭不是皮肉，就不容易腐爛，比較能夠久遠的流傳，所以稱為「堅固子」。

舍利子，不是說一個人火化之後，從他的骨灰裡面找尋那個圓潤的顆粒，就稱作舍利子；應該說，是整個人火化之後，全身的骨灰都是舍利。圓潤的顆粒，可能是身上的假牙，或植入的鋼釘，或者裝飾品、鈕扣等，燒後所形成的任何形狀，一般人不曉，就把它當為舍利子，這是錯誤的認知。

舍利子，在宗教裡是很奇妙的事，也很難論定是真是假，誰來證明呢？也很難說出它的價值多少，誰能來定價呢？

當初釋迦牟尼佛在圓寂的時候告訴弟子：「我圓寂之後，火葬荼毘，舍利（就是靈骨）可以把它放在十字路口，建個寶塔，讓人來紀念，引發人向善、向真、向解脫道的心，給大家在信仰上有個目標。」

佛陀到底威德不同，所以荼毘以後，就有許多的靈骨；包括他留下來的頭髮、指甲等等所有物，應該都算是佛陀的舍利。對於這一位聖者身上遺留下來的遺物，當時八國的國王，各自從他們的國家前來爭取，佛弟子也很難應付；所以就有了佛教史上的「八王分舍利」的典故。

一百年後，虔誠的佛弟子阿育王，把這許多佛陀的紀念物，散播到全世界，建塔供養；甚至於在每一個重要的地區都建立石柱，紀念釋迦牟尼佛。所以現在歷史學家，都根據阿育王建立的這許多石柱，考據佛陀當時的歷史。

另外，像西漢長沙國丞相之妻的陵墓，近代被官方考古人員挖掘出來時，全身不爛，遺體還保留在湖南長沙博物館，被奉為「鎮館之寶」，那也是叫「全身舍利」。

因此可以知道，一張紙，畫一尊佛像，我們就說他很莊嚴，就向這一張紙崇拜；一根木材，把它雕刻成佛像，好莊嚴啊，我們就不叫木材，這是一尊佛像，並且向他禮拜。所以大千世界裡面的所有一切，只要與我的心相應，我認同它是什麼，它就是什麼；其價碼，就不是一張紙、一根木材，是在我心上信仰的價值。

像現在舍利子東傳西傳，你有舍利，他也有舍利，甚至還有五彩的舍利。當然，在佛教的信仰裡，甚至有人讀經的時候，經本上可以跳出舍利；拜佛的時候

，地上可以湧出舍利；講經的人舌頭、牙齒裡，可以掉下舍利；甚至抓抓頭髮，頭髮裡面也有舍利。可以說，宗教它不比學術，它講究信仰；這個信仰就要看你的智慧，對它的了解、對它的認識。

所以關於舍利子，也不必好奇，也不一定要替它定真偽。我們在佛教裡面倡導平常心，佛陀的一生，他是不標奇立異，主要的是要示教利喜，要讓人明心見性，在生活中，給予人間社會一些服務、一些關懷，不是一定要人崇拜舍利。

現在世界上最有價值的，是在西安法門寺挖掘出來一顆佛陀的佛指舍利，甚至南京、北京等地，以及佛光山的佛牙舍利，都是稀世之寶。但我們主要的信仰，仍是在佛陀的智慧、佛陀的慈悲、佛陀的精神。所以佛陀自己都說「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」。

因此，我們不可以太過強調舍利子的信仰，佛經不就是佛祖的舍利嗎？佛像不也是佛祖的舍利嗎？你信仰，到處都是舍利；你不信仰，就是佛的真身、真人站在你的前面，也是一位老比丘、老和尚，沒有什麼稀罕啊！

今天世界上的人，其實不要在自己的師父、師祖火化後，有幾十顆、幾百顆的舍利上著眼，反而要在他的遺物上、遺骨上看到他的智慧、道德，這才是信仰，不是說一塊骨頭就有那麼樣的價值。所以佛經提倡四句偈，你來宣說，其功德，比三千大千世界的七寶布施還要重要，這是智慧，也是舍利，是我們心中的「堅固子」。

佛教二千多年來，給世間上一些人，披上許多神祕的色彩與迷信的外衣，反而讓人不能了解本來真實的佛教面目；真正佛陀的聖德沒有人研究，都在研究一些靈骨，這不是顛倒嗎？

假如我們能在佛陀的舍利之外，懂得佛法的智慧，佛法的功用，佛法能讓我們安身立命；這許多的密行，我覺得比舍利子更為重要。

21.074 苦行

初步與佛教接觸的人，在佛教裡聽得最多的，大概就是「苦」這一個字。

說到「苦」，一般人都很畏懼苦；但實際上，苦對我們是很有幫助、很有利益的。苦，給我們磨鍊；苦，給我們增上；苦，給我們學習；苦，給我們超越。所謂「吃得苦中苦，方為人上人」，沒有十年寒窗苦讀，哪裡能考取狀元呢？

你沒有台下的十年功夫，怎麼能在台上講出五分鐘呢？

所以，凡是想要成功的人，一定要通過苦的階段。學習不是苦，當你用心投入，學有所得，反而會覺得學習是很快樂的事；修行也不是苦，即使是修苦行，在苦行裡面也會有很多的禪悅法喜。因此，一個真正有修行的人，以苦為樂，苦中自有無比的喜樂。

比方，你認為念佛很苦，他認為念佛很快樂；你認為拜佛很苦，他認為拜佛很快樂；你認為布施是苦，他認為布施為善最快樂；你認為待人好、結緣為苦，他認為助人為快樂之本。就看你對苦是怎麼樣的看法，如果你能把以苦為樂、以苦為修學的課程，以苦行來超越、發展，你信仰的層次，必然就會提升。

過去有很多不合理的苦行，像拜火外道，他認為在河邊烤火、拜火是修行；如果是這樣，那麼木柴、稻草，在火裡面燒盡了，就是修行嗎？有的人以浸在水裡面，認為這是修行，那麼魚蝦就是最大的修行者？有的苦行者以吃飯不用手拿是修行，那麼鳥雀都是最大修行者？這一種苦行，是不合理的。

及至現在，也有一些寺廟門風，以錯誤的方式強調修行，不利人、只利自己，如穿破衣服，吃冷飯、剩菜，說是真修行，其實是連利益自己的修行都談不上。因此，有人問開悟者的修行功課是什麼？開悟後，日月依然是日月，人我仍然是人我，只是開悟前，「吃時不肯吃，百種思索；睡時不肯睡，千般計較」，開悟後則吃飯的時候吃飯，睡覺的時候睡好，那才是最好的修行。

所以佛陀不也批駁，過去印度九十六種苦行外道，那種苦行是不如法的行為；但是真正的苦行是正行、正道（八正道），以中道義的修行方式，去除兩邊極端的對立，沒有強用苦樂去做外相上的分別，而是在心地上下功夫，這才是修行的真義。

《金剛經》講，「應無所住，而生其心」，不是要我們放棄所有，而是強調佛法的中道。佛教裡的修行，你太苦了，冷冰冰的，也不得意義；你太快樂了，熱烘烘的，也忘失了自己。因此，佛教真正的修道，是不要太冷，也不要太熱，在苦樂之間，平常心是道；用中道的生活，用正常的生活，這才是佛教的修行法。

22. 077 棒喝

禪門教育有一些很特殊的方式，有時候老師三年、五年都不同你講一句話；有時候無緣無故的對你拳打腳踢、棒打呵喝；有時候故意讓你受苦受難，明明可以說來給你聽的，他不說，他不教，而是用這些無情無理的方式來教育你；甚至在揚眉瞬目、嘻笑漫罵間，無一不是在說教，都是為了要讓行者自己去參悟。

如布毛侍者跟著鳥窠禪師十六年，禪師一句佛法都不講，侍者不得已，只有告辭而去。「為什麼要走呢？」「要去學佛法，我在這裡侍奉您十六年了，您都沒有跟我講一句佛法啊！」這時鳥窠禪師從衣服上拔出一根布毛，「這不是佛法嗎？」「唉呀！」侍者當下大悟。這一悟若沒有十六年的參學，就是現在弄件衣服抖給你，不要說一根線、一塊布，就是見到一件衣服，你也不會開悟。

所以過去禪門中，所謂「德山棒、臨濟喝」，像「馬祖一喝，百丈耳聾三日」；像黃檗禪師和臨濟禪師的「道得也三十棒，道不得也三十棒」。從棒喝裡要參透禪的消息，從一聲霹靂中要照破黑暗的無明，這樣的方式和現在的教育觀點，說要以鼓勵代替責備，相較起來，究竟禪門的教育對或不對？這就要看個人的根機了。

禪門說，上等的根機，可以經得起棒喝；中等的根機，就是正常教導；下等的根機，你就是跟他禮遇也沒有用。因此，對於禪門的這許多教育方式，不是去研究他的打罵、教導的方法，而是要研究受教者的根機如何？像有的一畝田，可以長出五百斤的稻穀，但有一畝田，卻只能長出二百斤，甚至只是一百斤，這就看田地的資質、根機如何？

如密勒日巴尊者，學習過程中受了幾十年的苦難，師父特地刁難他，百般為難他，都不曾退心。數十年後，他悟道了，師徒兩人抱在一起痛哭流涕。師父說：「哪裡能找到你這種人才給我教育，我給你的教育，讓你那樣子的受苦，我心中也痛，但是你終於悟道了。」很開心的喜極而泣，這是師徒的緣分。

又如六祖惠能大師參訪五祖，八個月苦工，五祖未曾跟他說道，也沒有教育，等待時機成熟，他就悟道了。再有，像慧忠國師的侍者做了三十年，慧忠國師不忍，想幫助他開悟，但他根機不夠，也是不能悟道。

所以禪門教育法不是老師的問題，學子的慧巧、資質，占絕大因素。我覺得禪門的教育，在今天教育公門裡，還是有它的價值，不可以一概而論，批評禪門的棒喝、打罵教育，說它不合時宜，那倒不見得。禪門的教育，還是超越一切的。

23.080 偶像

常有人批評佛教徒拜偶像，我覺得這句話是不對的。人要有偶像觀念，才有學習、效法、尊敬的對象；中國儒家有謂「見賢思齊」，若心中沒有偶像，就沒有學習的對象。偶像，有形式上的偶像，有觀念上的偶像，可以說每一個人都有偶像的崇拜；不崇拜偶像，形式上的、觀念上的偶像都沒有了，則人生何所依附？

因此，偶像的觀念人人都有，例如有人把你父母的照片用腳踩，你一定會很生氣地問他：「為什麼侮辱我的父母？」「那只是一張紙，計較什麼？」你一定說：「那是我的爸爸、我的媽媽。」因為他具有一個代表性。

又如不講崇拜偶像的耶穌教，也絕不容許耶穌像、十字架被褻瀆，這就表示他們也有偶像的觀念存在。還有，同樣一塊布，做成鞋子就穿在腳上，做成帽子就戴在頭上；如果有人反將鞋子戴在頭上，你一定覺得很髒。一塊布，做成國旗，就有人願意為它犧牲生命；因為它代表的不再是一塊布、一面國旗，而是一個國家民族心中的價值，這都是偶像的觀念。

在佛學院求學時，我常聽學長提到太虛大師、弘一大師、圓瑛大師、虛雲和尚等高僧大德的事蹟，他們講得讓我心嚮往之。雖然這些大德我沒見過，可是他們卻一一浮現在我的面前，讓我這一生不敢放任、隨便，因為這些大德都在看顧著我。所以，當融會了大德的點點滴滴，就會知道將來應該走什麼路。因此，心中建立了「聖賢偶像」的觀念，也是重要的人格教育。我覺得現在的年輕人應該要樹立偶像的觀念，要有學習的榜樣，要親近五十位善知識，記住他們說過的話語，並進而學習、效法。

不過，雖然佛教在隨順世間法上，主張人要有偶像的崇拜，但在第一義諦的教義裡，則沒有偶像的觀念。正如一個人，過河時需要船筏，一旦過了河，就不必背著舟船走路了。

唐朝的丹霞天然禪師，因為天氣寒冷，有一天就將佛殿裡木刻的佛像拿下來燒，糾察師一見，生氣怒斥：「該死！怎麼將佛像拿來烤火取暖？」

丹霞禪師說：「我不是烤火，我是在燒取舍利子！」

「胡說！木刻的佛像哪有舍利子？」

「既然是木頭，沒有舍利子，就多拿一些來烤火吧！」

在丹霞禪師的心目中，佛陀的法身遍於整個宇宙虛空，而保護佛像的糾察師則沒有認識佛性，反而丹霞禪師才是認識佛陀的人。

總之，佛教徒拜佛，不是盲目地崇拜偶像，而是與佛接心的過程與方便；偶像不僅是外在的一個形象，更要建立在我們的心中，作為思想的啟發、立志向上學習的榜樣。禮拜、崇敬、仰慕偶像有助於凝聚信仰力量，使我們的心靈有所皈依，生命得到護佑，私我的情感得以擴大昇華。偶像的學習，是一種內在轉化的力量，使我們擁有正念，在道業的修學上不斷的思索與進步。

24.083 禪和子

過去的中國大陸叢林裡，有很多的僧侶，他們這家參學，那家參學，有的老參上座，我們都稱他叫「禪和子」。但是現在的佛教界，連禪堂都減少了，禪僧年齡老朽，也不容易見到，哪裡還有什麼禪和子呢？禪和子這個名詞，幾乎都要隨著時間慢慢消失了，你幾曾聽到大家口邊講過誰是「禪和子」嗎？

實際上，「禪和子」這一詞，這是佛教興旺才有的。佛教界裡如果有很多的高人，才有「禪和子」的雅號，等於是以身教、言教，到處隨緣說法，教導禪修。這許多禪和子也不求名、不求利，生活簡單，安貧樂道，只是提攜後學，教導後學。所以，那許多禪和子，有的在禪堂裡，一坐就多少年，也有的住茅蓬，有的閉關，還有的到處參學，自利利他。

比如禪門裡有一則老僧曬香菇的公案，很能表達禪和子的心境。日本道元禪師到中國寺院參訪，看到八十多歲的老和尚，日正當中忙著鋪曬香菇，道元禪師於心不忍，勸老和尚：「太陽那麼大，何必辛苦，自己曬香菇呢？」老和尚望了望禪師：「自己不曬？誰來曬呢？」「太陽這麼熱，何必這個時候曬呢？」對於道元禪師好意勸說，老和尚只答了一句：「這個時候不曬，難道要等太陽下山再曬嗎？」老和尚是叢林典型的禪和子，凡事絕對不假手他人，對自己生命更是一刻千金的珍惜。

在佛門的課誦裡有一首〈普賢警眾偈〉：「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂？」禪門中，禪和子們則盛行要時時警戒臘月三十，閻羅老子上門索債。意思是說種種修行，如果不徹頭徹尾把執著、習氣大死一番，就沒有辦法參究領略祖師西來意。

現在佛教界的耆年碩德，應該向過去的禪和子看齊，到處放下自己的名位，放下自己的財富，以禪和子自居，將佛法傳播十方。我們感恩當今的佛教界，能有一些禪和子，為佛教頂住半邊天，這也是非常重要的。

那許多的禪和子，他們不要世俗的物質生活，也不貪圖享受，更不積蓄財物，視功名富貴如浮雲，視方丈住持名位如障礙，只是隨緣到處教化，所以禪和子愈多愈好。希望今後兩岸的佛教界，多一點禪和子出來，讓我們崇拜景仰，這才是佛教興隆的氣象哦！

25.085 常不輕

在很多的經論中，如《阿彌陀經》、《法華經》等等，經常有一位菩薩，在釋迦牟尼佛傳法音時出現，叫常不輕菩薩。

常不輕菩薩見到人都說：「我不敢輕視汝等，汝等將來皆當作佛。」他對別人人格的尊重，絲毫沒有一點傲慢，也沒有對人家表示過一種歧視，所以他的名字叫「常不輕」。

現在修道的人，有誰敢以「常不輕」為號嗎？有誰敢說自己能做到「常不輕」的行事嗎？這個世間上的眾生，煩惱、陋習是很多的，尤其驕慢、嫉妒，怕別人比自己好，怕自己沒有辦法水漲船高，怕自己沒有給人家讚歎，因此不崇拜有成就的人，自以為是，甚至孤傲、醜陋。

假如說，你學佛法了，其他諸佛菩薩的長處都沒有學到，只要能學到常不輕菩薩的「常不輕」三個字，對於聖賢不可以輕慢；對於家人親屬不可以輕慢；對社會大眾不可以輕慢；對於貧窮、孤苦的人不可以輕慢，想到他們將來都有發展、都會有前途，只待因緣，那麼就不會有輕慢人的心了。

例如，明太祖朱元璋原本只是一位小沙彌，後來不是做了皇帝嗎？很多窮苦潦倒的人士，因為他勤奮努力，成為百萬富翁，這樣的事例世界上到處都有。又如佛世時，愚笨的周利槃陀伽因用心修持，不也成為開悟的大阿羅漢嗎？央掘摩羅是破佛的反叛分子，最後不是受佛陀感化，入道學法了嗎？

不必輕視別人，任何一個人都有因緣，都有他未來飛黃騰達的一天，不要像西漢朱買臣的妻子，因丈夫貧窮就和他離異，等他封侯拜相的時候，又想回來和他團聚，所謂覆水難收，破鏡難圓啊！

你不也看到戰國的蘇秦，在不得志的時候，父母不以其為子，妻不以其為夫，嫂不以其為叔，不過他發憤用功，懸梁刺股，苦讀《太公兵法》（即《陰符經》），後來遊說六國，獲配六國相印，衣錦還鄉時，嫂嫂伏地迎接。

蘇秦就說：「嫂嫂，你過去不是看不起我、不睬我嗎？現在為什麼要這麼恭敬啊？」

嫂嫂說：「因為季子，現在名利雙全。」

蘇秦不禁慨嘆，世間人都是崇拜虛榮，你說人生的功名富貴怎麼不重要呢？

其實，一般人只看到果上的成就，不知道因地的播種。諸佛菩薩很重視因地的修行，只有在因地的修行完成，才能開花結果；你在因地的時候看不起他，將來開花結果，也沒有你的份。

26.088 殉道

美國政治家派屈克·亨利說：「不自由，毋寧死。」匈牙利愛國詩人裴多菲也說：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」在佛教裡，一向就很崇尚自由，甚至可以說，信仰佛教本來就是要我們從專制、權威、神意裡解脫出來，要我們有自信、自尊、自我、自主的精神。因此，我們也可以說：「為了信仰的原故，世間一切都可以放棄。」因為信仰才是我們的寶藏，信仰才是我們的希望，信仰才是我們真正要求的生活。

在世界上的各個宗教裡面，很多宗教徒對於他們的信仰，都有殉道犧牲的精神。在佛教裡，也不乏有為教犧牲的人。例如：一九六三年，越南的廣德大師，他抗議吳廷琰政府歧視佛教，不准佛教徒懸掛佛教教旗，甚至不擇手段的迫害佛教；為了拯救佛教，他毅然焚身殉道，以示抗議。最後吳廷琰政府不但倒台，連自己也賠上了性命。可見為了信仰，有殉道的精神，確實能達到目的。

另外，中國在文化大革命的時候，也有許多的高僧大德為了護持道場，表現出信仰的精神。如紅衛兵要去燒毀南普陀寺院的時候，好多高僧、大德，一個一個排列在走廊上吊；當紅衛兵抵達後看到，嚇得落荒而逃，因此保全了寺院。這許多為教殉道的人士，讓我們甚為欽佩。在歷史上，過去的太平天國、三武一宗破壞佛教，我想也有好多的高僧大德，在當時為了護教，即使以身殉道，也毫無遺憾！

我們就談唐朝時，唐太宗邀約佛道兩教的長老大德聚餐。皇帝賜宴，這是極為榮耀的事。但唐太宗重道輕佛，因而以僧為末座。有一位智實大師，他認為這對佛教有貶壓的意味，故而提出抗議。過去的皇權，哪裡容得了你抗爭；智實大師不顧危險，極力爭取佛教的地位。唐太宗大怒，叫人用棍棒笞打智實大師。

有一些佛教人士看到，感嘆智實大師，自討苦吃，何必呢？明知不可以達到目的，還要爭取，不過是自取其辱罷了。幾乎送命的智實大師就說：「各位大德，智實不是為了個人要去計較坐位前後，或是爭取什麼虛榮；我只是為了讓後代的佛門子弟知道，大唐還有出家僧人啊！」這一句話的意思就是說，為了佛教，什麼都可以犧牲，包括生命都可以豁出去，這就是所謂的殉道。

再有，為求法斷臂的慧可大師，請求達摩祖師為他安心；為了真理、為了安心，他寧可以斷臂殉道。又如法珍比丘尼，為了倡印佛經，讓法寶流通，揮刀斷臂，募資刻藏，感動信施發心贊助，終於完成心願，刊刻了《趙城金藏》。

還有，從過去中印的僧侶互相往來，傳道求法，光是途經天山邊境的大山、河海，犧牲多少人。如曇無竭大師一行二十五人，度雪山之艱難，必須先用一根木材打洞支撐才可爬上山，並靠著繩索穿越大川，有時候遇到強風吹落，都要舉音：「汝等平安到達否？」最終抵達印度時，只剩五個人，其他人都已殉道了。

又如神通第一的目犍連尊者，對於外道給予他種種的打擊、陷害，感到業力難逃，他甘願給外道用石頭砸死，做個為教殉道的示範。

像富樓那尊者為了弘法，跟佛陀自請要到輸廬那國傳道。佛陀就問他：「富樓那啊，那邊的人民兇悍，沒有佛教信仰的情操，你去非常的危險啊。」

富樓那說：「不要緊，弟子有志願，不怕他們的強悍、陷害。」

佛陀說：「你要知道，你去了他們會罵你。」

富樓那說：「罵不要緊，不要打就好了。」

「他們真要打你？」

富樓那說：「打也不要緊，只要留我一條命即可。」

「他們要是真的殺害你？」

富樓那說：「佛陀，那正好，我能將此一命，供養給真理，供養給佛陀，這也是我的福氣啊！」

佛陀非常的高興：「富樓那，你有這一種為真理殉道的精神，我們為你歡呼送行，你可到輸盧那國去弘法。」

所以初期的佛教能傳播到緬甸、錫蘭、泰國、中國、韓國、日本、越南等諸多地區，在那個交通極端不便的情況之下，那是要有多少殉道人士，為教犧牲，佛教才得以在當地開花結果。

所謂「生命誠可貴，信仰價更高」，今日的佛教大眾，如果都能有殉道的精神，毫不吝嗇的布施生命，有那種視死如歸的勇氣，還怕佛教不能興隆嗎？

27.092 報恩

中華文化倡導「報恩」的美德；就是在佛教裡，到處也都有「報恩」的思想。

報恩是人類倫理的根本，所謂「滴水之恩，湧泉以報」；肯得報恩，他必定心有餘力，才會自願說我要去報恩。因此，懂得報恩的人，才是富有的人；貧窮的人，哪裡會有力量去報恩呢？報恩的人，也可以說都是有情有義的人，都是社會上善良的、正派的人；相反的來說，無情無義、不知恩惠的人，必定是自私自利的人，如佛陀講說是「非人」之類。

國家保護我們，我們要報國家的恩；父母養育我們，我們也要孝養他們。佛法僧三寶，給我們心靈的安慰、身心的安住，三寶對我們也有恩；甚至於一切眾生、士農工商，各行各業，對我們有幫助的人，都是我們的恩人。

「報恩」本來是人類很正常的一個倫理關係，是很好的文化思想；只是佛教裡面有一句話，我常常感到有一點意見。例如，信徒對寺廟布施建築工程、裝塑佛像、印刷經典、供養大眾，那麼寺院裡的出家人都說：「你真發心，阿彌陀佛將來會接引你到西方極樂世界。」

我覺得奇怪，這許多信者布施給寺院，從生活上給予我們協助，為什麼沒有想到我要來回報他們，反而要讓阿彌陀佛來報答呢？我認為我們出家人，太推卸報恩的責任了，好像什麼人對我怎麼好法，都是應該的；什麼人對我有種種的恩惠，都要讓佛祖去代替我們報恩。因此，佛教人士沒有自我的感恩，自我的

回報，自我的社會服務，我認為這樣的情況不合乎道理。

我覺得報恩的思想，每一個人都要自己去承當，我們既然到世間上來，所有享受到的都是別人的幫助，所以我們也要懂得幫助別人，才是回報恩惠。

人從出生下來就要靠父母養育，靠社會給予各種的支持；慢慢成長了，在二十歲大學畢業以前，可以說都享受到人間給予的恩德，對別人也從未有過貢獻。

但是，有些年輕人卻常常對父母不滿，對老師不滿，對國家社會也不滿，對很多的士農工商都不滿。我就想到，人間那許多的大眾，對你恩重如山，你怎麼連一點感謝都沒有？老是嫌這個不好、嫌那個不好。你想想，這樣的做人合理嗎？

所以我覺得，一個人要把人做好，先要學習報恩。從童年的時候，在家庭裡讓父母歡喜，這就是報恩；及長，在學校裡讀書，對同學、朋友服務，這就是報恩。甚至於老師教我們的，也不要嫌他這個教得不好，那個教得不好，所有今天世界上有頭有臉的人物，不都是那許多他不服氣的老師，把他教到成功的嗎？為什麼對老師不知道感恩圖報呢？

對社會也不可以怨恨。你看，坐在家裡面，報紙把全世界的新聞都送到你的眼前；坐在家裡面，打開電視機，那些演藝人員，拿出渾身的氣力表演給你欣賞，這還不夠對你的恩惠嗎？你能不感謝嗎？

所以，光是享受人間的所得，自己還要產生種種的不滿，不知道彼此有互利的關係；做人的道德這樣欠缺，要想將來在國家社會裡出人頭地，就是做到什麼大的官員，那也都是一些官僚，經商者也充其量都是奸商。

世間上每一個人，例如外國那許多偉大的政治領袖，他們一句話，雖然沒有和我直接影響，不過在經濟、政策各方面，可能都對我有利，我在無形之中，都享受到他們那一句話給予我的方便，可以說都是恩人。

甚至於就是貧苦的人士吧，接受我幫助，我也要感謝他，讓我有機會為社會做一點功德，讓我為這許多苦難的人，盡一點做人的風度。所以，給人還要感謝別人，才是報恩。

現在人類由於自己的貪吝，都希望別人對我好。別人給予我，我老是接受，就表示我貧窮；如果我能可以幫助別人，給予別人，那我就是富有，我就是一個

報恩者。在這個世間上，我們所以要提倡報恩，是在告訴大家做人的根本道理；你要想做一個健全的人，就先從報恩做起。

28.096 消災免難

佛教數千年的流傳，萬億的眾生信佛、念佛、拜佛，為什麼？為了求消災免難。能夠如願嗎？可能也不能如願。

為什麼？因為佛教講的是因果關係。你沒有播種，卻對著田地祈求：「我的田地啊，替我長出禾苗吧！」它長不出禾苗的；因為沒有播種的「因」，如何能有收成的「果」？

「我的山林啊！你替我長出樹木花草吧！」它們也長不出來！為什麼？同樣的道理，要符合因果，才能如你所願。

我要水了，對著土地說：「土地啊！你開出一條河流來，讓水流到我家門口來吧！」這也不可能。為什麼？你沒有因，怎麼會有果呢？

所以，你要消災免難，必須要能行佛、行法。比方說，你要求得壽命延長，你就要不殺生；有不殺生的因，才可以有長壽的結果。

你希望發財，你要不貪汙，不侵占別人的財物，你才能發財。

你希望家庭平安、和諧，你要不邪淫，不侵犯人家的身體、名節，不破壞人家的家庭幸福，你自己的家裡才能和諧。

你希望名譽受到尊重，你要不毀謗他人名譽、不造謠生事、不妄語兩舌。

你希望健康，你要不吸毒、不飲酒，不傷害自己的身心，才能健康有智慧。

所以，你沒有這許多因，就要叫佛菩薩賞賜你，讓你獲得結果，這不符合佛法。你要消災免難，當然，你可以拜佛、念佛、求佛……佛，可以加持你，但是你自己也要去「行佛」。你實踐佛法，你奉行三好、四給，你到處廣結善緣，你發心為人服務；你有播種善的因，必然會有善的果；你沒有種善因，甚至還種了惡因，當然就要受惡的果報，就是佛菩薩，也救不了你。

29. 100 以法為家

我們和人見了面，都會問：先生您尊姓大名？您住在哪裡？

現在的人住在哪裡？住在人間！在人間，你又住在哪裡？都是住在是非煩惱裡，住在財色名利、榮華富貴的假象裡，所以感覺生活不踏實，每天都是惴惴惶惶，找不到一個真正安住的地方，對於自己的未來，就像一個盲者，找不到方向，又像船隻在海洋裡飄泊，找不到岸邊。這樣的人生當然感到恐怖，感到煩惱，感到沒有希望、沒有未來，所以人生數十年，都在煩惱裡虛幻的度過一生。

假如，你懂得的話，在佛教裡面有一句話，叫「法同舍」，也就是「以法為家」；佛法可以供給你安住身心，讓你在裡面平安快樂、歡喜自在。把真理的佛法當為自己的房屋，你住在真理的房屋裡，你還要煩惱什麼呢？

例如說，慈悲是佛法，你住在慈悲裡，慈悲沒有敵人，還會不平安、不安全嗎？你住在喜捨裡，每天歡喜的服務助人，人人都會接受你，接受你還會排斥你嗎？所以你能夠喜捨，到處都有人緣，到處都有人歡迎你。你住在四攝法裡，你住在六度萬行裡，你住在禪淨修持裡，你住在佛法真義裡；一切有真理護持你，有道德引導你，讓你的人生因為有慈悲，別人知道你的善良，因為你有喜捨，讓人對你有了好感。甚至你能奉行五戒十善，你做人升天都有本錢。

另外，六度萬行是菩薩的行道，你能奉行，就能自度度他，自覺覺人。你也可以住在《華嚴經》普賢菩薩十大願裡、住在《勝鬘夫人經》的十大受裡；總之，你把這許多的佛法，當作你的住家，你住在這個佛法裡，佛法就是你的家。在佛法的這個家園裡，有歡喜，無災無難；在佛法的家園裡，有平安，不會有恐怖憂愁；在佛法的家園裡，你的人生會感到自在解脫。

所以，我們在世間上，到處尋找我的家在哪裡？尤其一些流浪漢，茫茫渺渺，不知道家在哪裡？也有一些人，總覺得人生恍恍惚惚，不知道未來的希望在哪裡？不曉得人生究竟住在哪裡？現在，我們要告訴所有世間上的人士，所謂「法同舍」，佛法真理就是我們的家，佛法跟我們溫暖的家園沒有不同，你能夠「以法為家」，有了佛法，人生只會更超越、更昇華、更安然、更自在，還有什麼不好呢？

30. 102 我是誰？

「我是誰」這一句話，一般人平時大概很少會去想到這個問題；但如果現在要你反問自己「我是誰？」你又會怎麼回答呢？

「我是父母。」

「我是子女。」

「我是老師。」

「我是學生。」

這個問題很難能絕對說得清楚，大多只能從身分、地位、角色來敘述自己。

「我是誰？」正確的回答應該是：「我是佛！」

當初佛陀在金剛座上證悟，便說：「大地眾生皆有如來智慧德性。」人人有佛性，我不是佛，難道我是畜牲、是餓鬼嗎？當然，我是人，人人有佛性，我要做佛。

如果你能肯定、相信自己是佛，那麼現在就要問自己：「你有佛的般若智慧嗎？你有佛陀的廣大心量與胸懷嗎？你有佛陀刻苦的忍耐嗎？你有佛陀的『無緣大慈，同體大悲』嗎？」你既然承認「我是佛」，我就要以佛為榜樣，要承當佛的一切就是我的一切。因此，國家興亡，匹夫有責；如果關乎佛教興亡，身為佛子難道沒有責任嗎？

所以「我是誰」，如果你不斷的反問自己，你就會知道，我要對自己負責，我要承擔責任，我要有使命感。我做一個國家的國民，我就要愛國；我做佛教的信徒，我就要愛教；我做一家之長，我就要負責我這一家的日用；我做大家的朋友，我就要遵守交友的誠信之道；我在社會上承蒙各行各業跟我結緣，讓我衣食日用都能順利解決，因此我也應該回報。當你自問「我是誰」？進而承當「我是佛」的時候，我們就要行佛之所行，不僅自己要自覺自悟，而且要能隨緣隨分的度化眾生，覺他圓滿。

從《阿含經》裡，我們知道佛陀的行誼，他為父擔棺，為母說法，為有病的弟子穿針引線、倒茶倒水，為國王講說仁王治世、國家強盛的道理，為婦女講說端正賢淑之道，更為很多的信徒講說安身立命之道，每日都僕僕風塵。

甚至佛陀到城中托鉢乞食，遇到除糞的尼提，不分尊卑貧賤的為他講說佛法，

令他開悟得道；遇見玩耍的孩子，接受他的沙石供養，因而成就後來阿育王在世界各地建造八萬四千佛塔的殊勝因緣。佛陀在接受信徒布施的同時，也開示佛法的殊勝義理，令人心開意解，煩惱頓除。

現今的佛教，就是沒有佛法給人，只希望社會大眾給我們財富，造成寺院道場產生各種流俗弊端，這是佛教衰敗的最大原因。假如我們每一個人都能想到「我是誰」，直下承擔起「我是佛」的弘化使命；有了佛的慈悲與智慧，這個世間上，甚至世世代代，有這麼多的佛在應化世間，還怕佛法不能興隆、不能普及嗎？還怕眾生不能獲得禪悅法喜嗎？

31. 105 自己解決一切

世間上的人，幸福安樂的時候，都只想到自己享受；一旦遇到困難，需要擔當責任時，才會想要別人來幫忙。實際上，人生的好與壞、苦與樂，都要自己直下承擔。別人對我的讚歎，歡喜承擔起來；好的機會來了，感謝承擔起來。同樣的，責任來了、困難來了，也要勇敢承擔；在承擔的當下，就是在累積智慧與福德因緣。你能抱持著「我要負責，我要擔當」的勇氣，自然會產生力量；如果畏懼困難，凡事推諉，必定難以成就。

在佛法裡面，雖然有諸佛菩薩給我們的指導、護念、加持，但是最主要的，自己造的善惡行為，一切還是得由自己承擔負責。這就如同你在社會上，你殺了人，不能說是別人殺的，把責任推給別人，要別人來代替你受刑；自己犯了竊盜的行為，你不能說是別人做的，所謂「人在做，天在看」，天理昭昭，善惡、好壞，賴不了帳的，所以自己要能承擔自己的行為。

個人身、口、意三業的造作，身所做的殺、盜、淫；口所犯的妄言、惡口、綺語、兩舌；心裡產生的貪、瞋、痴等等，所有自己造作的善惡行為，自己要負責承擔結果。所謂「種如是因，得如是果」，好的是你做的，結了好果，當然是你的，因為是你播種的田園，理應由你來收成；不過你侵犯到別人，妨礙了別人的自由，這個業力也是要你自己去承受，別人是代替不了的。

所以，人應該要勇於承擔責任，要勇於面對苦難和委屈，更要有勇氣承認自己的錯誤。你做錯事了，趕快自己承認：「這是不對」、「這是我不好」、「這是不應該」；你能夠這樣誠懇的懺悔，老實的承擔責任，別人也會給你安慰，提供給你意見，協助你解決，把過錯、傷害、責任減到最小，而你自己也能從中不斷的學習、成長、進步。如果你犯錯，不僅不願承擔，反而還諉過塞責，找人護航說情；這就像過去坐牢找人代替，服兵役找人代替，這只是形相

上的行為，但是在因果法則上，還有另外的帳目會替你算得更清楚。

人生在世，一切問題都要靠自己解決，對於自己的行為，不要存有僥倖的心理，不要逃避自己的責任，能夠勇於承擔，進而找出解決問題的辦法，這才是智者之舉，也是處世應有的態度。

32. 107 我在眾中

每一個人都有自己的性格，除了性格以外，還有各自的情緒，喜怒哀樂；對於自己任性，對於自己控制不了情緒，常常得罪大眾，脫離大眾，與眾為敵，眾人不喜歡，他就會變得很孤獨，為人捨棄，為人批評，實在可惜！

假如有人能可以知道，「眾」在團體的重要；例如：沒有士農工商的供給，我們衣食住行從哪裡來？如果沒有父母、師長、親朋好友，我一個孤獨的人，會有人煮飯給我吃嗎？會有人幫忙我照顧家庭嗎？

佛經裡形容十八層地獄，其中有一層地獄叫「孤獨地獄」。你不在眾中，獨自孤獨，就如身處地獄；你跟大眾生氣，你與大眾不和，古怪、鬧情緒、單獨、關門閉戶的時候，你不覺得好像處在地獄裡一樣嗎？

所以偉大的佛陀創造僧團，「僧」就是和合眾；有和合的大眾在一起，「六和敬」的僧團才能讓人敬重。佛陀的姨母，做了兩件衣服供養佛陀，佛陀說：「我只取一件，另外一件布施給其他的人，我只是眾中一員，一件就好。」

我們在家的弟子、出家的弟子，你要知道，你不能離世而獨立，你不能離開群眾而生存，你時時要感覺到「我在眾中，眾中有我」。我需要有眾，我就要對他們尊敬，我就要對他們包容，我就要對他們服務，我就要讓他們接受我。

他們當中有我，我中有他們，大家就好像一束花朵、一園果樹，多豐富，多美麗；只是一朵花、一粒果實，這太過單調、太過孤苦無依、太過醜陋了。一根木柴，哪裡能燒得出什麼火勢力量；要有很多的木柴，熊熊的火光，才能增加火勢和力量。一根手指頭打人，沒有什麼力量；假如是一個拳頭，他就會有很大的實力。

所以你有眾，你有團隊，你有朋友，你有不捨棄一個眾生的心；你如果自己感覺到「我在眾中」，我要和眾和諧相處，你才能為人接受。

33. 109 不要而有

不要，就是不貪取、不執著，不覺得這世間有什麼是我要強求的；所有一切都有自然的因緣。因緣很奇妙！不是你的，強求也沒用；是你的，即使你不要，你有因緣它也會來。

例如，你種菜，菜種下去了，需要澆水；突然間，下起了一陣小雨，那不就是給你好的因緣嗎？又或者你要弘法、講經，沒有適合的地方；突然間，有一個人出現在你面前說：「我有一個講堂，可以給你講經使用！」這不就是好的因緣嗎？可能你自己去跟人要、去跟人借，還不見得找得到啊！但是你有因緣，人家自然就會送給你。有時像人家要送禮物給你，你不要，人家卻一定要給你，你怎能不接受呢？所以「不要而有」，是很真實的。可見得一個人平常要懂得培養福德因緣，只要真心的想結緣，一直付出、播種，還怕沒有收成嗎？

因此，不要而有，不是貪求，不是巧取豪奪而來的；它是隨順因緣，該是你的就是你的，不該是你的就不是你的。你看社會上，常常有搶奪、詐騙等新聞，想想，這些人實在都是因為貪求「有」而犯罪的，但是他們最後都受到法律的制裁，到頭來還是一樣什麼都「沒有」了，所以貪求有什麼用呢？

當然，你也不要嫉妒人家的「有」，人家有人家的因緣，我們暫時沒有這因緣，我們就積極主動的自己去培養。怎樣培養因緣呢？例如，你看到貧窮的人，你有錢，你就布施一點，給他一點因緣；他有了困難，找不到職業，沒法生活了，你主動提供他一點資訊，告訴他哪個地方有工作可以做。雖然只是口邊簡單的兩句話，但是你解決了他的生計、解決了他的困難，這都是給人因緣。你因緣給多了，人家怎麼會不回饋你呢？所以，佛光山開山時，我就提出「四給」：「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」，作為佛光山工作信條，就是要鼓勵大家與人為善，廣結善緣啊！

我一生以「不要而有」，我也奉行「以無為有」的人生觀，這「以無為有」，也就是以「不要而有」。但是，「無」怎麼會有呢？「不要」怎麼會有呢？我在與青年僧講話時，常提出「十無思想」，因為「無」比「有」更多。「有」，是有限有量，有窮有盡的；「無」，是無限無量，無窮無盡的。

另外，「無」也可以生「有」，像乾涸的湖裡本來沒有魚，但等到下了雨，有水了，魚就來了；你到了一個雜亂土地上，本來是沒有花草綠意的，你努力整地清理，並撒上種子，這土地就開始花開草長，生氣盎然起來了。所以，這個虛空、這個大自然，一切也都是隨著因緣而有的啊！

你的心田裡有清淨的河水嗎？有清淨河水，裡面自然會看到很多的寶藏；你的心田裡面有廣闊的土地嗎？有寬廣土地，自然就會生長五穀禾苗。一切隨順因緣，不要而有啊！

34. 112 給人因緣

「給人因緣」這句話，是佛法裡面佛陀開示我們，一句最美麗的語言。佛陀當初因為證悟「緣起」而成道，佛陀清楚明白的告訴我們，世間所有一切都是因緣所生法，有因緣才能成功，有因緣才能成事。所以一般學佛的人大都懂得：未成佛道，先結人緣。與人結緣最好的方法，則是給人因緣；你能給人好因好緣，人家就會回報給你好因好緣。這就如同你對著空谷大喊「我愛你」，空中也會傳來「我愛你」的回音一樣，都是會有回應的。

佛教的「因緣觀」，千年以來一直影響著整個的中國社會。中國有一句俗諺說：「有緣千里來相會，無緣對面不相識。」可見大家都懂得因緣的重要，也知道做人要廣結善緣。

「結緣」不是常識上的認知，也不是口頭上隨意說說的，我們周遭的任何事物，都與因緣有關。可以說，人是依靠因緣而生存在這個世間上，一個人的力量是單薄的、有限的；當你給人因緣，與人廣結善緣，結緣愈廣，成就自然愈大。

只是一般人總希望別人給我因緣，其實這是自私、執著的想法，佛法不是這樣解釋的。

佛教所謂「化緣」，就是你要先給人家因緣，例如給人一句好話，為人指出一條明路，或是幫人家的一點忙；你能給人家因緣，自己才會有因緣。像有的人很有學問，卻不能成事；有的人沒有學問，卻能成大事，原因都在於無緣與有緣。有的人能力很強，什麼事都做不成，是因緣不具足；有的人能力並不好，但做什麼事都能成功，是因為因緣具足。

所謂「敬人者，人恆敬之」，當你說人家的好話，人家必定也會說你的好話。在這個人世間的修行中，沒有比「給人因緣」更好的了。因為世間的煩惱、糾紛，大都是因為人我不能調和、人我的關係不能和諧所造成；假如你能給人好因好緣，就不至於有那許多不當的惡因惡緣來干擾你了。

因此，在世間上有本領的、能幹的、善良的、有信仰的，要尊重佛法的指示，

對世間不管哪個國家、哪個民族，都要給人一點因緣，給人一些幫助，與人結一點善緣，不要只為自己，要多為別人。

尤其，做人不要怕給人利用，有東西也不要怕給人分享，因為人與人都是相互關係的存在，彼此是一種因緣的組合。因此，「給人」就是給自己，幫助別人就是幫助自己；你的一顆種子，只要播撒到田地裡，將來都會長大，都會有收成的。這一切意外的收穫，都會帶來一番的驚喜，所以給人因緣，也就是給自己因緣。

35. 115 互相添油香

信徒到寺廟喝了一杯茶、吃了一頓飯，認為不能侵損常住、叨擾常住，都會添一點油香；或者他感到自己難得到道場來，想結個緣，也會隨喜添個油香。所謂「錢進山門，福歸施主」，添油香能為信眾增加福德善緣。

有一次，我在巡視佛光山的各別分院後，問弟子們一個問題：「傳統寺院都是信徒到道場添油香，我們出家人有什麼可以為信徒添油香呢？」記得當時大家面面相覷，有一個弟子不解地問：「信徒來到寺院聽經、禮佛、用餐、喝茶後，總想要添油香，作為他們與佛祖之間的往來，為什麼現在反而需要僧眾為他們添油香呢？」我告訴他們：「佛教的發展固然需要信徒添油香，但是信徒給予寺院贊助支持，不論是奉獻他們的時間、體力、金錢，這些功德都是他們一片善美的心意，因此，我們也要有所回報，用心意為信徒添油香。」

其實，中國寺院長久以來，就有向信徒添油香的例子。如：叢林的掛單制度、書寫齋主姓名作回向、為信徒新家灑淨、喜慶日子為他們祝禱等等，或是每逢歲末的臘八粥、灶符、春聯、普同供養的結緣品等，送到每一戶人家，表達寺院、僧眾對信徒的感謝、關心、祝福，這些都是為信徒添油香的美意。後來，這些成為慣例後，一般民眾也會因為收到這些結緣物品，視為是消災免難的吉祥象徵。

「那麼，要如何為信徒添油香呢？」弟子又問。

我說：「極樂世界以七寶樓閣、水鳥說法為眾生添福利；琉璃淨土以衣食無缺、離諸欲染為有情增安樂。我們雖力有未逮，也要發願效法諸佛菩薩的大悲願力，以完善的設施、舒適的環境為信徒添油香。再者，出家人也可以藉由主動的招呼、和悅的笑容、親切的關懷、人格的尊重、真摯的慰問、困難的解決、熱忱的服務、信仰的法財、完善的設施、智慧的建議等美好的供養，來為信徒

添油香。」

佛光山自開山以來，未曾忘記祖師大德的慈悲心願，除了奉行古制之外，更順應時代，每年我都會寫一筆字的春聯，作為新春的祝福；信徒到殿堂禮佛，也會贈送念珠、平安符、小佛像等紀念品。希望信眾戴在身上，或者放在車上，都能夠享有平安的人生。此外，出家眾到信徒家庭裡做普照、舉辦各種法會活動、到偏遠地方義診、設立雲水醫院等，也都是在為信徒添油香。

我想，信徒為資助道場添油香，出家眾以服務奉獻為信徒添油香，彼此之間互添油香，這是非常美好的互助因緣。

36. 117 做己貴人

這一個世間，是人類的世界，是以人為交往關係的世界，所以又叫做「人間」。在人世間，從與我們關係近一點的祖先、到父母、到後代，乃至關係遠一點的親戚朋友、長官部下，都是我們的有緣人。

當然，在這許多與我們相處往來的有緣人當中，有的是來幫助我們的，也有的是要我們幫助他的；有的是善人，也有的是惡性之人。不過，基本上，人在一生當中，難免都會需要別人的幫助，當然也就希望能找到貴人相助了。

那麼，究竟誰是我們的貴人呢？舉凡某人協助我找到一個很好的職業，是我的貴人；某人指示我一個發財的方法，是我的貴人；某人為我解決一個困難的問題，是我的貴人。其實，也不必妄想別人要來做自己的貴人，貴人是容易遇到的，最靠近自己的貴人，就是我們自己，只要自己人格健全，講道德、講仁義，勤勞、禮貌、忍耐、慈悲，對別人服務奉獻，對自己克勤克儉，人家就會讚美我、接受我，如此，我不就是自己的貴人了嗎？

相反的，如果自己的品行不佳，性情乖僻、脾氣暴躁、懶惰懈怠、無理取鬧，不肯與人結緣，別人當然也就不會接受你。這麼一來，你就是去找尋貴人，又有誰願意做你的貴人呢？

在世間上，要找到貴人幫助是不容易的，需要具備很多的善因善緣，貴人才會出現。所以，最好的方法還是從改變自己做起，做人處世要有禮貌，待人接物要慈悲忍耐，與人相處要肯得吃虧，經常給人讚美、給人感動、給人服務、給人幫助，能夠這樣，我想不但別人會做你的貴人，就是你自己走遍天下，也會成為別人生命中的貴人了。

有念佛人問：「我們手持念珠念『阿彌陀佛』，那麼阿彌陀佛手上也拿了一串念珠，他是念誰呢？」他也是念「阿彌陀佛」。「為什麼自己要念自己呢？」求人不如求己啊！

一個人的成就並不是從天上掉下來的，也不是哪一個人所賜予的，都是靠著自己的奮鬥得來的。凡事求助於人很難，求神問佛也不一定有用，唯有「直下承擔」、「捨我其誰」，自己有辦法了，任誰也打倒不了你；自己沒有辦法，就是佛祖來了，也救不了你。所以，自己做自己的貴人，才是最重要的。

37.119 財神是誰？

早期我在大陸參學的時候，有一年掛單在一座寺院叢林裡，剛剛適逢春節，常住下令大眾排隊到山門外去迎財神；我在當時就非常的反感，我雖然很貧窮沒有錢，但我也不要迎財神。我們為什麼不迎佛陀，要迎財神呢？究竟信仰佛法偉大？還是錢財偉大呢？

這種行為就說明了，佛教沒有脫離世俗，只希望發財，不希求佛法。甚至寺院本身，也是著重「化緣」更甚於「傳教」。過去的叢林道場，雖然也有很多都設有藏經樓、講堂，提倡講經弘法；但是多數的寺廟還是以化緣為主，到處放置功德箱，只等著信徒來添油香。

當然，寺院可以接受信徒喜捨、樂捐，所以設立功德箱是當然的事；但是也不能毫無節制的，佛殿也設，客堂也放，甚至庫房也有。再說，佛教講布施，提倡樂捐，是要在不自苦、不自惱的情況下，隨喜的布施，歡喜的樂捐，這才如法。但是現在統統都沒有依著佛法來做，反而把佛法建立到貪求錢財的上面，造成不樂之捐，這樣我們對得起佛陀嗎？

所以，現在我們提倡人間佛教，主張寺院不能巧立名目，不能任意的做一些不當的化緣；而信徒也不能把信仰建立在祈求發財上面。事實上，我們每個人都可以當自己的財神爺，所謂「求財神，拜財神，不如自己做財神」。我們的雙手勞動，辛勤奮發賺錢，雙手就是我們的財神爺；我們的雙腿勤於走路，開發財源，雙腿就是我們的財神爺；我們耳聰目明，我們滿面笑容，我們口中多說好話，我們肯得向人點頭示好，它們都能為我們帶來財富。我們的五根六識，不就是我們的財神爺嗎？尤其我們可以把財神爺養在腦海裡；我的腦筋清楚，智慧明朗，所謂「智慧財」，有了智慧，不就能幫我賺來財富嗎？所以，求人難，求神難，不如求自己這一尊財神，應該比較來得容易。

從迎財神再談到佛教的護法，韋馱天將、護法伽藍是誰封他們的呢？韋馱天將究竟是從哪裡來的？是和佛陀同鄉嗎？和觀音菩薩同鄉嗎？還是和提婆、龍樹同鄉呢？他出生在哪裡？誰封他做寺院護法的呢？關雲長，誰有資格封他做伽藍尊者呢？關雲長有布施哪一間寺廟多少錢嗎？還是關雲長有建過哪一個寺廟嗎？

對於這許多不明不白的的事情，也不曉得是誰在提倡，我們也不去仔細思惟，就盲目的跟從。反而對於現前的韋馱天將、護法伽藍，也就是我們的大功德主、我們的義工，他們對全世界的寺廟捐獻、熱忱服務的，為什麼不感謝他們呢？

因此，我覺得護法不是韋馱、伽藍才是護法，全世界護持佛教、保護佛教的人，他們都是韋馱天將，都是護法伽藍。護法是無形、無相的，凡是一切對佛教有心的人，凡是對寺廟有貢獻、有布施的信徒，他們都是寺廟所要尊重的護法韋馱、伽藍尊者，我們都應該為他們「添油香」。也就是要主動的關懷、愛護，要布施給他們法喜、法益，讓他們獲得無上的法財，這個要比迎財神來得有意義多了。

38.122 有佛法就有辦法

有信徒問我：「您常說：『只要有佛法就有辦法』，所謂的佛法、辦法，指的是什麼？」我告訴他：「慈悲、智慧、包容、平等、方便、善巧，就是佛法。」

印度史上著名的阿育王，和中國的秦始皇一樣，南征北討，所戰皆捷；雖然威伏四方，但阿育王出巡各國，所到之處，看到民眾的目光無不充滿仇恨，可知民心實未臣服。後來阿育王因為篤信佛法，改以慈悲仁道治國，人民安居樂業，從此德風遠播，廣為民眾愛戴尊崇。有一次，阿育王再次出巡全國，只見夾道歡迎的百姓們個個欣悅鼓舞。這時阿育王不禁從心底發出由衷的禮讚說：「力的勝利，不是真正的勝利；法，可以戰勝一切；唯有法的勝利，才是真正的勝利！」

這就是佛法所謂的平等精神，無我的寬大雅量。人，只有無私無我，才可以戰勝卑劣的欲望、貪求，獲得身心究竟的自由。

在禪宗裡面，有一句話說：「平時一樣窗前月，才有梅花便不同。」佛法用的恰到好處，整個人生的境界都提升了。所以說「有佛法就有辦法」，主要是讓

我們自己心中有一股信仰的力量、智慧的力量、禪定的力量、自覺的力量.....當你學會了佛法裡面的「智慧寶藏」，自然就有本事走遍天下了。

例如夫妻相處，有人害怕婚外情，有人害怕感情不睦，實在說，只要夫婦雙方持守五戒中的不邪淫，以愛語、同事相互扶持，不忘初心，家庭的和諧就有保障。也有人希望擁有財富、名譽、事業、和諧的人生。其實，不妄語而說好話，就能有好名聲；不偷盜而行布施，就能富足安樂。

佛教裡稱世間法為有漏法，因為在這個世間上，儘管我們享盡榮華富貴，親眷恩愛不渝，如果沒有佛法作為生活的指南，則對於世間諸法往往失去洞察的智慧，對於五欲六塵也不易有所醒悟，生命的境界自然無法提高，從而隨波逐流，起惑造業，苦痛連連。反之，學習佛法、實踐佛法，能讓我們看清世間真相，了知一切的生滅輪轉，都是緣起的現象。

當我們看透生命真相，就能夠放下執著，從煩惱裡解脫出來，從頹喪中能重振力量，轉懈怠為積極，轉忿恨為慈愛。所以「有佛法就有辦法」，指的就是我們的心中有了慈悲、喜悅、禪定、安然等法樂，就不會耽溺在五欲的虛妄快樂之中，對人間順逆的起落也就能夠自在安然。

佛法是人生的妙法，一個有法樂的人，就如同具備有各項武器的勇士，心境平和是他最好的裝備，不論身在貧富貴賤的環境或面臨人我的稱譏毀譽等等，都可以用智慧去處理，去化解，去克服，為自己的人生走出一條康莊大道。

39.125 給人利用才有價值

「給人利用才有價值」這句話，是一位到我們佛學院授課的唐一玄老師，他在課餘閒聊時跟我說的；這種與一般大眾認知有所不同的觀點與言論，可說道盡了我這一生的心聲。

一般人，大都不願意吃虧、被人占便宜、給人利用；但我認為，給人利用也是一種結緣。人，不要害怕給人利用，有東西也不要怕和人分享，因為人與人之間都是相互關係的存在，彼此是一種因緣的組合。因此，「給人」就是給自己，幫助別人就是幫助自己。

就像是一棟房子，即使蓋的再豪華，但擋住了道路，給人不便，就沒有利用的價值，只有被拆除；又如一堆枯草，可以用來燒菜煮飯，它有利用的價值，你就要好好的愛惜它。自古以來，忠臣給國家利用，甚至受了冤枉、委屈都無怨

，鞠躬盡瘁，死而後已。

佛光山開山不久，佛學院學生都會利用出坡時段，藉由作務鍛鍊身心。一些遊客看到了，往往會說：「這些學生好可憐，竟被寺院利用來做工。」有一個學生卻歡喜的說：「我們是利用這些工作來修行呢！」同一件事，兩種不同的思考，說明了各人心中的價值不同。

為了方便信徒來山禮佛，我設立朝山會館供應食宿；但往往一些遊覽公司訂了數十桌，臨走時，只投了幾百塊的油香錢。服務人員心生不平，不斷向我反應，我則安慰他們，自己吃虧一點，被人利用、占便宜，也是一種廣結善緣。

我認為，每個人都要想方法給人多多利用；到了沒有利用的價值時，生命也就沒有存在的意義了。因此，生命存在與否，並不重要；能給人利用，發揮生命的功能，才是重要。就像牛馬，多負重一點，多多為人服務，才有豢養的價值；即使是一碗水，能夠用來澆花，讓花盛開，這就是水給人利用的價值。

另外，諸如器官捐贈，當你捐出一個眼角膜，就能把光明帶給別人；當你捐一顆心臟，就能給對方生命的動力；當你捐贈骨髓，就是把生命之流，流入他人的生命之中。器官移植，帶給別人生機，也是自我生命的延續。

發心的人到了最後，即便死了，都能發揮生命的價值；怕給人利用的人，即使活著，也沒有用處。因此，要給人多多利用，否則當一個活死人，生命有何意義可言呢？

人是靠因緣而生存在這個世間上，一個人的力量是單薄的，能給人利用，就是廣結善緣；因緣愈多，成就愈大。所以，每個人都不要輕易放棄任何結緣的機會，結緣會讓我們的事業開拓人脈，並且擁有比別人更多成功的因緣。

40.128 不忘初心

我經常在講經的時候，引用《華嚴經》裡的一句格言「不忘初心」，也經常引用《維摩經》裡面的一句名句「不請之友」。我的意思是，我們修行學道，最要緊的是要記住當初為什麼你要信佛、學佛、出家、修行，你必定有一個最初的舉心動念，最初的發意。你在舉心動念，發心要學佛、出家的時候，必然是有無限的勇氣，毫不猶豫的就進入了佛門。

不過，進到佛門裡，也不是一下子就進入天堂，你還是需要苦修、苦學、苦練

的；但是一見到大眾的要求，一見到寺務的繁重，一見到各種的服務，你就灰心，覺得早知道學佛要這麼辛苦，何必來出家學佛呢？我在社會可以自由，可以拿薪水待遇，可以吃喝玩樂.....所以很多的人就半途而廢，棄道還俗，這就叫做忘記了最初的發心，真是無限的可惜。

我常鼓勵年輕的人，不可以忘記最初的發心，不能退轉；忘記了初心，就等於軍隊棄械逃亡，那是要槍斃，不能得救的。同時，我也想到，「不忘初心」也不一定只適用於出家人的需要，佛陀所說的每一句佛法，其實都是開示眾生，讓大家都能超越昇華的。

例如，你們做了夫妻，怎麼一年結婚、二年婚姻就要離婚了；假如你能記住當初你儂我儂，你追求我、我追求你，記住你最初的戀愛，你能隨便離婚嗎？結了婚以後，希望生個兒子，希望有個女兒，甚至天天拜佛求神，希望觀音送子，希望註生娘娘給你幫助；等到你有了兒女以後，你又覺得小孩子很難教養，就悔不當初，懊惱自己，我不要生兒育女，這許多討債鬼，增加我許多的麻煩。這都是你記不住自己當初的願心，所以沒有力量，才有這樣半途而廢的行為，這叫忘記初心。

《華嚴經》中，所謂善財童子五十三參；我們也要學習善財童子，只要菩薩跟我講一句「不忘初心」，我這一生就記住，就奉行不渝。

比方說：父母待我不好，誰叫我做他們的兒女呢？我只要不忘記父母子女的關係，我要孝養父母；朋友欺騙我，讓我吃虧上當，我也只有忍耐、寬容，不要計較。有緣互相來往，無緣各自分開，也不值得去記恨，不值得去計較。

你想，我們當初交朋友的時候，甚至於結成異姓兄弟，結成很多的會社、幫派，有利可圖，都是朋友；到了人家需要我幫忙，我就推託，不承認你是我的朋友，這種隨便把最初的有情有義、最初的用心忘記，實在做人有愧，怎有資格學佛？怎麼有資格入道呢？

甚至我們在社會上，經常跟熟悉的人，或者跟朋友說，「你沒有請我嘛！」「你沒有通知我嘛！」所以我不幫你做事，不參加你的集會，都怪你沒有三邀四請，沒有對我種種的恭敬、禮請。

這是錯誤的想法，如果你是菩薩，你就要記住，菩薩是「不請之友」，是不要人來請的朋友。你有事情，我知道了，我就趕來協助；你需要我幫助了，我就自己隨心隨力給你幫助。所以，不要邀請的朋友，才是真的朋友；需要三請四邀，向他磕頭禮拜，他才肯跟你垂青，這一種不算真朋友。

因此，佛經裡面的「不忘初心」，因為一般的人都是簡單、隨便的輕率說說，不去實踐，實在可惜。如果說沒有實踐，你在佛門裡面，十年、二十年、三十年，也是空度歲月。假如你不忘初心，行慈悲行；不忘初心，凡事忍耐；不忘初心，勞做苦行……隨時隨地都不忘最初的發心，你還怕不能入道嗎？

41.131 享有的妙處

世間上的人都喜歡「擁有」，擁有權利、名譽、地位、富貴；認為：「這是『我的』，你們不可以跟我分享，你們不可以侵犯『我的』所有。」假如世間所有都給你，當你執著這些「擁有」，唯恐有一天失去，那麼再多的擁有，又能增加你什麼快樂？增加你什麼幸福嗎？

「擁有」是需要有福德因緣的，如果福德因緣具足，該是你的，它會來找你；不是你的，就是煮熟的鴨子也會飛走。強烈的占有欲，只會讓你貪得無厭，深受其累，得不到解脫的快樂。世間追求「擁有」、「占有」，都不是最好的，反而懂得「享有」，那個「享有」的世界與人生更加寬廣。

花朵不是我的，我可以享有花的美麗；日月星辰供我欣賞，山河大地供我行走，花草樹木供我觀看，芸芸眾生與我結交，這個世界都是我的。天氣寒冷，我可以曬太陽；這裡不好，我可以另外選個山明水秀的地方；你建大樓，我可以進來，哪怕只是躲個雨；你有錢買電視機，我買不起，不過沒關係，你坐著看，我站著看，也可以吧！這個世界只要它跟我有緣分，何必獨自擁有、占有呢？

你擁有，我不嫉妒你、不障礙你；你發財，錢財雖不是我的，不過我為你歡喜。你得獎、你出人頭地，獲得榮耀，我也同感歡喜；因為雖不是我的，不過我享有你的歡喜。甚至你待人好，人家尊敬你，你感到歡喜，你就能享受別人給你的喜悅。

世間上，你所「擁有」的，不一定都能為你所「享有」；不是你所「擁有」的，也不代表你就不能「享有」它。在時間上，即使你「擁有」人生百歲，但是你曾「享有」幾時的清閒？在空間上，你「擁有」華屋美廈千萬間，但是你曾「享有」多少個清酣無夢的睡眠？在人間裡，你「擁有」家人，家人是你的嗎？你「擁有」事業，那些事業未必能帶給你安穩、知足。

有時候，給人也是享有，服務也是享有；享有給人的歡喜、滿足。所以，享有

的人生，不一定要跟人家競爭才得到。世間上任何東西我們都可以享有，不需要苦苦占為己有。懂得享有的人生很幸福、很安樂，因為不會有人嫉妒我、壓迫我、搶奪我享有的一切。

真正說來，世間沒有窮人！因為樹木花草都供我欣賞，山河大地都給我行走；我擁有了天地日月，我不貧窮。所以人生能共有、共存、共榮更好。

既然這個世間上，我們不可能樣樣都擁有，何不存著「享有」的美好心情？世間的一切，只要你「享有」它，這些天地的萬事萬物，也都能為你所擁有。

42.134 非佛不作

對於初學佛的人，師長都鼓勵他要發菩提心。所謂「菩提心」，就是「上求佛道，下化眾生」；不論上求佛道或下化眾生，總有做不完的度眾事業。但這世間是一個聖凡相融的地方，稍不檢點心念，一念之差，修行、作務、信仰都可能會走了樣，為此我為佛光人定出「非佛不作」的信念與方向。

何謂「非佛不作」？如古德有「不拜佛，不妄行一步；不看經，不隨便點燈」的戒慎行誼；又如百丈懷海禪師「一日不作，一日不食」的農禪生活，這就是把「非佛不作」的信念具體表現在生活中。

但現代化的人間佛教，要如何做到「非佛不作」的信念呢？我認為佛教除了要「人間化」、「事業化」以外，更重要的是「佛教化」，不能「世俗化」。例如：開辦學校推廣教育，不能以圖利為本；創辦醫院救人一命，不能金錢至上；可以開設素食餐廳、創設果園農場，但不能唯利是圖。能夠光大佛法的文教、慈善等福利事業，應當鼓勵發心者有所作為；但要把握住「非佛不作」的本意，不被世間的利益、名位汙染了。

初到台灣時，看到佛教的衰微，為了振興佛教，我受邀到宜蘭弘法，並且成立佛教歌詠隊，組織青年團、弘法隊、兒童班，創設文藝補習班……一步一步帶動青年走入佛門，共同弘揚人間佛教。雖然這許多的創新，在當時飽受保守的佛教界批評，甚至視我為洪水猛獸；但我只想到這些都是「非佛不作」的弘法方式，能為佛教盡一點心力，讓佛教更能適應當代社會，也就不計個人的榮辱，勇往直前了。

後來佛光山在各地別分院，也都相繼設有文物流通處、滴水坊等；但這都是為了讓佛教徒或社會人士，方便購買各類佛教書籍、佛像法物等，藉此帶動佛教

文物的流通。其他再如創辦人間衛視、《人間福報》、佛光書局等，都不是以營利為目的，而是為了讓佛教文化得到弘揚，並藉由文化的傳播，起到淨化社會的作用。

總之，寺院的流通文化、書籍，和一般社會上的生意買賣不同，並不以營利為目的，我們所賺的是佛法、人緣，所謂「非佛不作」的經營方式，是不會販售一些與佛教無關的物品。

此外，人間佛教也經常舉辦各種活動，作為接引信徒的方便，同時也是在實踐佛法。例如：佛光山舉辦國際水果節，表面上看起來是幫農民賣水果，但實際上，這是佛教慈悲、智慧、利他、服務的精神表現，是佛教無我、無求的奉獻，也是佛光山「非佛不作，唯法所依，集體創作，制度領導」的宗門思想之實踐。透過此活動，讓農民乃至社會大眾深受感動，繼而對佛教生起信仰，這就是「非佛不作」的信念。

「非佛不作」是我訂定佛光人走入人間傳播佛法時，應該遵循的「中心思想」，佛光人唯有持守「非佛不作」的原則，才能時時規範前進的腳步。換言之，我們為化導世間，在五欲六塵中作佛事，必須保持宗教的超越性、神聖性，有無私無我的言行，才能為世人所敬仰，並生起追隨我們的信心。所以，「非佛不作」是未來佛教行事的方針。

43. 137 儲財於信徒

過去大陸的叢林寺廟，都是靠田租、房租以維持常住日用所需，例如常州天寧寺，每年需要二、三十位莊主外出收租，大約半年才能回來；因為寺院的田地差不多有台灣大，甚至附近幾百里內也都是寺院的田地。這是由於過去皇帝，不是只供養某一塊地，有時是撥一個縣或幾個縣給寺廟，像天寧寺、金山寺，收一年的田租，往往可以維持二、三年。

現在台灣寺院的經濟不像過去大陸的寺廟，可以靠田租，靠房地產，大部分依靠納骨塔、法會、信徒護持等，因此信徒的錢不能隨便亂用。我常告訴弟子，要「儲財於信徒」，對於十方供養，我取之有道，不敢受太大的布施，並且希望信眾能在不自苦、不自惱的情況下量力而為。所謂「不自苦」，就是布施時不感到困難；「不自惱」，就是布施後不感到懊惱。因為我覺得正信佛教的弟子，要重視自己家庭以及事業的需要。

平時我們不輕易化緣，讓信徒儲蓄充足，富有起來了，佛教才能富有，等到需

要時，信徒就會支援；如果經常要信徒捐獻這個功德，贊助那項佛事，等到有一天，信徒們不勝負擔，佛教還有什麼護法長城呢？我也一再教育信徒，布施不一定著重於金錢，出心、出力的布施也一樣有功德，同時鼓勵信徒要有正確合理的生財之道。我認為，佛教最好的方式，應該是「儲財於信徒」。

佛教對財務的看法，主張僧團財產為僧團所有，而且都是十方大眾的，非個人或私有。財產一定要放在福田庫，才算是合法淨財；個人不儲錢，但僧團團體的錢則愈多愈好，以利弘法之需。

佛光山開山時期，大家辛苦建設；等到開山完成以後，又陸續開辦出版社、佛學院、美術館、大學、人間衛視、《人間福報》等佛教事業，可謂所費不貲。雖然如此，我也不輕易向信徒化緣，我更主張化小錢不要化大錢，化緣更要化心。

當初建設佛光山時，捐獻者最多一萬元，萬元以上者很少，大部分都是靠著「每人一元」累積而起。甚至後來籌建南華、佛光大學，我也倡導「百萬人興學」，即每個人每月贊助一百元，讓廣大的社會大眾都有能力參與建校。因為小額的布施能夠源源不斷，生生不已，不但持續長久，而且可以廣結善緣，使大家都有種植福田的機會。

44. 139 一半一半

自古以來，人們喜歡圓滿，凡事總想求得百分之百的圓滿，但這似乎並不容易；甚至有的人想要統一這個世界，也不可能。因為宇宙萬有，早就形成「一半一半」的世界：白天一半，黑夜一半；陸地一半，河海一半；好人一半，壞人一半；貧窮一半，富有一半；佛一半，魔一半.....雖然在時間的推移中，「一半一半」互有消長，卻也無法使一半完全替代另一半；不過，一半的世界看似不圓滿，卻也充滿了希望。

過去說：天下大勢，分久必合，合久必分。在時間的長河裡，分合也是一半一半；任誰想消滅或統一另一半，都是不可能的，我們只能以好的一半去影響壞的一半。

有一位禪師收了一名徒弟，但他常在寺院裡偷東西，屢勸無效。有一天，大家忍無可忍，一起向禪師請願，令他遷單，否則全體離開這座道場。禪師看了看大家，就說：「你們統統離開，這個小偷留下來。」

「為什麼？」大家不解的問。

禪師說：「你們都是很健全的人，到哪裡都有人要；這個小偷身心不健全，若叫他走，能到哪裡去呢？」大家聽了心生慚愧，決定一起用慈悲感化他，最後這名劣徒在眾人的循循善誘之下，逐漸改過向善。

《大乘起信論》將一心分為二門，即心的「真如門」與「生滅門」，也就是真心與妄心。真心和妄心並不是兩顆不同的心，它是一體兩面，當妄心漸漸去除，真心就會慢慢顯現。所以，儘管世間上，善惡參半，只要善人肯用耐心去引導勸誘，善惡也不是絕對的。

老子說：「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」這是一個禍福相依、佛魔共存的世間，生活在這一半一半的世界裡，善與惡、好與壞、佛與魔，不過是人們的一念之間。一念仁慈當下能超凡入聖，一念邪念也可能墮入萬丈深淵；心念一改就可以轉迷為悟、轉邪歸正。好壞各半的世間，我們無須過於計較，只要心存真、善、美，就可能影響另一半。

過去藥山禪師曾經指著庭院的兩棵樹，問徒眾：「榮的好？還是枯的好？」結果有了三種答案：道吾說：「榮的好。」雲巖說：「枯的好。」最後，高沙彌說：「榮的由它榮，枯的由它枯。」其實，這個世間，只要我們懂得互相尊重、包容，彼此調和、平衡，就會發現，「一半一半」的世界也有無限的妙意。

例如，人的一生，有時歡喜，有時憂愁；歡喜、憂愁就如白天與夜晚，相互交替，你能調適、轉化，就能善用明暗與憂喜。我們也常看到有些人的一生，大起大落，錢財總是來來去去，一下子平地起高樓，家財萬貫；轉瞬間，卻是傾家蕩產，窮苦潦倒。所以世間的榮辱貴賤無常，一時失意，只要努力不懈，不放棄希望，還是會有成功的一日。

總之，在一半一半的世界裡，你喜歡月圓的明亮，就要接受它有黑暗不圓滿的時候；你喜歡水果的甜美，也要容許它通過苦澀成長的過程。一個好人，不管他做得怎麼好，一半的人讚美，總有另一半的人會毀謗；一個壞人，不管他做得怎麼壞，一半的人不屑理睬，另一半的人仍會同情的為他辯解。因此，在人生的苦樂、得失、毀譽之中，擴大心胸去包容不完美、不完善，就能隨境自在、隨喜生活。

45. 142 心中有人

一九八九年，我的母親到美國洛杉磯小住，讓我有機會晨昏定省，早晚侍奉，聊盡兒女之情。

有一天，我在西來寺舉行佛經講座，講《金剛經》。我不知道九十多歲的母親，竟然也坐在後面聽經。那時候是有收門票的，每一個聽眾是六十塊美金，我不知道他有繳門票沒有。

我講過經以後，按照平日慣例，在晚上睡覺之前，我都會去向他問安。他一見到我就說：「你啊，出家到今天，都不會講經。」我一聽，嚇了一跳，我在佛教裡講經弘法數十年了，怎麼母親在我即將七十歲的時候，竟然批評我不會講經？

但我心裡也想，你也是一個不認識字的老太太，也不懂佛法，怎麼知道我會講經、不會講經呢？那我也就好奇的問：「您怎麼知道我不會講經？」

「剛才你講經，我聽到你對那麼多的信眾講『無我相、無人相』。你講『無我相』可以，你不計較、不執著、不自私；但你能『無人相』啊！對人我們要尊重、要示好、要表揚、要幫助，你怎麼講『無人相』呢？心中無人，你目空一切，這樣的傲慢、不謙虛，還會講經嗎？」

我聽了以後才知道，原來剛才我講《金剛經》的時候，他聽到我的這一段話，有所誤解。佛教裡面，教人要「離四相」，就是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；「絕百非」，斷絕一切不好、非法的。這是一般佛法裡，經常提到的道理，假如我和人有對立，我心中有我和人，就有分別，就會執著，就會對立。所以佛教教我們要「人我雙亡」，當然就要「無我相、無人相」了。

但是我後來一想，母親說得也不錯，按照我們今天在社會上立身處世，不能天天在那裡唱高調，把佛法的義理拿出來「無我相、無人相」。我們對自我，當然是要謙虛，對自我的執著要去除，對自我的煩惱要消除，這是必然的；但是對別人的尊重、包容、敬愛、服務、幫助，也是必然的。所以，「無我相」容易懂，「無人相」這需要做說明。

這個社會是以人為本，以人為重，以人為我們的助緣，假如沒有人，我一個人怎麼能獨自生活在世界上呢？我們的衣食住行，都要靠士農工商供應；我對做人處世的知識，也要靠師長、朋友給我的指導；我在社會上能可以活動，也都要靠各界的朋友幫助，我應該心中要有人，我才能活得很安然，活得很自在。

我覺得母親的話，是站在人間來講，不要談玄說妙，不要太過抽象，把佛法變

成哲學；在現實的人生，也要以人為主：我要關心人的苦樂、貧富、有無，我要關心人的事業、生活，他們的難易都與我有關，我應該要能為人服務。

過去說，我心中有佛，佛能在我的心中嗎？心中有人，人也有佛性！假如心中有聖賢，我的心裡不是能和聖賢靠近嗎？假如我心中有慈悲喜捨，我心裡不是有慈悲喜捨嗎？假如我心中有觀音、文殊、地藏、普賢，這許多大菩薩的悲智願行，我不是也能學到他們的精神，效法他們的特長嗎？

理和法是我們的信仰，我們的信仰不是一步登天，不是天天喊口號要「無我相，無人相、無眾生相、無壽者相」，實際上卻還是天天在那裡自私、執著、貪瞋、愚昧；天天我的家人、我的親戚、我的兒女、我的錢財、我的房屋、我的所有，這樣的執著，光是說「無我」，怎麼「無」得了呢？「無人」更加的不當。

所以在佛法的信仰裡，先把我執淡化，我的貪瞋愚痴消除了，慢慢對於別人的一些傲慢、批評、排擠、嫉妒，也慢慢能消除。不要覺得人家都是來障礙我的，其實別人都能成就我；只是人家給我的因緣，我也應該給人家好因好緣，這也未嘗不好？

人間佛教就是從人做起，從人到佛，這個信仰的歷程，不是在理論上談「我就是佛」；理雖如是，但在事相上，還是要修持。所以對於人我的關係，還是要講究能可以和諧，能可以和好，能可以和平。

我心中有佛，那是最高的境界，因為我與佛，彼此如一，這就是神聖性；我與人，也沒有分別，我視人如己，我心中有人，這不也是人間佛教初階的學道者，應該要具有的道德、倫理觀嗎？

46. 146 人生的價值值多少？

人生的價值值多少？有的工人勞累一天，只值數百元；有的企業家，幾句話，口袋裡就進帳數萬元；光是從收入的所得，就能判斷一個人的價值多少嗎？

有個徒弟問師父：「人生的價值究竟值多少？」師父不回答，因為這個問題不是那麼簡單。問不到答案的徒弟，於是就常常詢問：「人生的價值值多少？」

有一天，師父拿了一塊晶瑩剔透的石頭給徒弟，叫他到市集去賣，請大家出價，但不可以真的把石頭賣給人。到了市集，有人喊了，「十塊！」「五十塊！」

」「二百塊！」晚上回到寺裡，徒弟開心的跟師父說：「師父！不得了，這顆石頭有人出價二百塊錢。」師父一聽，回答他：「喔！這樣啊！」。

第二天，師父叫徒弟再把石頭拿到百貨公司賣，同樣只要知道價錢就好。徒弟到了百貨公司，「各位先生女士，你們看這顆石頭，晶瑩剔透，真是美呀，大家要買嗎？出個價吧。」一個看看，「一千塊！」「不賣。」「五千！」「一萬！」「二萬！」沒有人叫價了。回去告訴師父「不得了了，今天在百貨公司有人出價二萬塊。」師父聽完，一樣是淡然沒多說什麼。

過幾天，有一個珠寶博覽會，師父就叫徒弟把石頭拿到珠寶博覽會看看，一樣知道多少價錢就好。「各位客商，這顆石頭像鑽石一樣，大家喜歡嗎？出個價錢吧。」那許多珠寶商，左看右看，「二十萬！」「五十萬！」「二百萬！」「一千萬！」還得了，趕緊回去告訴師父，這顆石頭竟然有人喊價到一千萬。

這時候，師父就說了：「徒弟啊！你常問我人生價值值多少？這顆石頭，在鄉下市集可賣到二百塊，到了都市的百貨公司就達二萬塊，但到了珠寶商的眼裡卻值千萬，由於地點不同，認識不同，價值也就不同。」

人世間，每個人的價值觀不同，各有其追求與定位。人生的價值究竟值多少，端看你處於哪一個位置，看你在過程中的努力，當然也看你能拿出什麼成果給人。一個人的人格、道德、信仰，假如輕易的被金錢所買動，他的人生就只值那許多錢；一個人的思想、信念、原則，如果在愛情裡能被左右，他的生命就會為愛情所誘惑。

一盤棋局中，車、馬、炮最有力量，最有價值。但一盤棋的輸贏，有時卻決定在一顆小兵小卒身上，所以它的價值，也不容忽視。價值不是一時的，要有未來性；價值也不光看表面，要有內在潛力。人生的價值究竟值多少？有人立德立功，有人平庸度日；就像這顆石頭，擺放的位置、場所不同，它的價值也就跟著改變了。

47. 149 人生無量壽

有人說：「人生七十古來稀。」也有人說：「人生七十才開始。」以佛教來講，生命沒有「古來稀」，也沒有「剛開始」；生命就像一個圓，沒有所謂的起點、終點，而是「無始無終」的。

有一個富翁過六十歲生日，請良寬禪師為他祈壽。禪師問：「你要求多少歲壽

呢？」

富翁想了想，說：「再求二十年吧！」

禪師說：「你已經六十歲了，再過二十年，才八十歲而已，太少了。」

「那就一百歲吧！」

良寬禪師又說：「一百歲也只是增加四十年，很快就會過去的！」

「難道可以求一百二十歲嗎？」

「一百二十歲，也不過增加六十年；你已經有六十歲，再增加六十年，也沒有什麼了不起！」

富翁問：「那要求多少壽呢？」

良寬禪師說：「就求『無量壽』吧！」

人生究竟要活多久？不要只從時間上的壽命來看，應該要從事業上、言論上、功績上、道德上、信仰上的壽命有多久來看。如果我們能把我們的精神、智慧、貢獻，都流入到無限的時空之中，就可以如同阿彌陀佛一樣，活到無量壽，散發無量光了。

有一位信徒問趙州禪師：「二六時中如何用心？」

趙州禪師回答他：「你是被時間支使得團團轉的人，我是使用時間恰恰當當的人，你問的是哪一種時間呢？」

我倡導「人生三百歲」的思想。但一個人怎麼可能活到三百歲呢？回想我二十歲從佛教學院畢業之後，便將自己奉獻給社會大眾，一生沒有放過年假，也沒有暑假、寒假，甚至星期假日比別人還要忙碌。從早到晚，沒有休息，除了在殿堂、教室講說弘法、會客談話、錄影外，在走路、下課的空檔，在汽車、火車、飛機上，我都精進地辦公寫稿、看書閱報，每天幾乎分秒必爭。如果以一天能做五個人的工作來計算，到了八十歲，不就是「人生三百歲」嗎？

珍惜時間就是在儲蓄生命，因為生命不能虛度。會運用時間的人，他的時間是心靈的時間，因為他能夠悠遊法界，將生命展現於無限的宇宙之間；不懂得運用時間的人，他的時間受鐘錶指針支配，生命的能量渺小有限。

三百歲的人生，在佛法無量無邊的浩瀚中，那也只是一個短暫的理想，我們可以學習阿彌陀佛的無量壽、無量光，將小我的生命融入宇宙大我之中，透過各種服務奉獻，廣結善緣，造福社會，如此個己的精神不朽，也就等同創造了無量壽的生命。

48. 151 逆向思考

在人世間，有些人喜歡為自己的一點利益、見解、職位、權利.....於是跟人斤斤計較，讓自己一直處在一種不平的情緒下，如此人生一定不會快樂，也無法自由自在的生活。

其實，世間事本來就不可能十全十美，缺陷是免不了的。如何在不盡如人意的生活裡過得自在如意？我有四個妙法提供給大家：

一、你對我錯：人與人之間難免會發生爭執、生氣、誤會等情況，如何化解人我之間的問題，是人生必修的功課。

有一天，張先生問李先生：「為什麼我們家天天吵架，沒有一天的安寧，你們家卻和和氣氣，從來不鬧糾紛呢？」

李先生說：「因為你們家都是好人，我們家都是壞人。」

「這話是什麼意思？」

「比方說：有人打破杯子，你們家的人會認為自己沒錯，馬上指責對方為什麼把杯子亂擺；對方也會很生氣地回說：『是你自己不小心，才會把杯子打破的。』如此雙方必然爭執不休。我們家的人正好相反，大家都會承認是自己的錯誤；打破杯子的人馬上道歉，對方也會立刻自責不該把杯子放在這裡。我們家的人都是承認自己有錯，關係自然和諧無爭了。」

我想，如果每一個人都能夠有一顆體諒的心，以「同理心」站在對方的立場設想，就能化解對立，誤解即可消除。

二、你大我小：做人要靠德望、聲望來受人尊敬，如果自認偉大，則眾人不服。佛教裡有一位常不輕菩薩，對輕視他的人都說：「我不敢輕視汝等，汝等皆當作佛。」如果我們能心懷「讓你偉大，我來渺小」的想法，自然沒有紛爭。如同五指爭大，個個都有特點；而小拇指雖然最小，但是當五指合掌時，是他

最靠近佛菩薩。其實，渴望偉大的人，不一定就能偉大；自認渺小的人，也不一定真的就很渺小，反而是「能忍為大」、「能容為大」，能包容涵納他人的人更偉大。

三、你有我無：許多人會希望自己擁有的比別人多，而不顧別人的空乏；但是如果大家都沒有，只有你擁有，你的「得」可能會遭來別人的妒嫉、排斥，如此你會快樂嗎？再說，「無」並不是真的一切空空，而是無限、無量、無窮、無盡；「有」反而有限、有量、有窮、有盡。

你看黃金為人所爭，因其寶貴，所以粉身碎骨；石頭價值不高，所以能保持完整。若我們從精神上、道德上與佛法相應，會發覺世上許多無形無相的東西反而更可貴；一切價值不在於虛無的外表，而在於豐富的內涵。

四、你樂我苦：有人習慣只求一己的安逸快樂，不顧他人的苦，這是造成世間爭執的原因。假如你能把快樂給人，看起來是吃虧，實際上是占便宜。你看世界之大，能經得起苦難磨鍊的人，都能與松柏常青；反之，安逸一時，圖快短視的人，當一個變化來時，自己的應變能力不夠，就容易被淘汰出局。

我認為，要調和人際關係，必須要有「你對我錯，你大我小，你有我無，你樂我苦」的胸懷。若能如此，即使個人見解不同，辦事方法千差萬別，也能相安無爭，和諧共處。

49.154 無理與無情

人際間的相處，很講究拉關係、賣面子、套交情，這在一般人眼中，看起來是很合情合理的。但我從小在佛門裡參學求道，接受的都是「無情無理」的打罵教育，一有不如法，幾個耳光或是幾拳下來，這是常有的事。

那時年紀還小，對這種故意委屈你、處罰你的管教方式，常感到很無情無理。多年後，年歲漸長，才體會出老師是「以無情對有情，以無理對有理」的教育法，是不講究情面的慢慢磨鍊。在這種情況下成長，自然而然讓我養成了獨立的個性，而非老是依賴別人的關心、呵護。

記得十五歲受戒時，老師問：「誰要你來受戒的？」不管我回答「是」或「不是」，總是挨老師的一頓打。當時心想，這樣也不對，那樣也不對，我不要再說、再辯解了。

這是為什麼呢？佛門常用的一句話：「打得念頭死，許汝法身活。」要把你的執著、自以為是的念頭打死；因此禪門的教育常常是「以無理對有理，以無情對有情」。如果在無理的面前都能服從，豈會不服從於真理之前？在無情無義之下都能忍受，在歡樂、慈悲、仁愛之下豈有不感到歡喜的呢？現在回想起來，實在非常感謝那種無理的教育，那對我一生幫助很大。

而一般寺廟，在山門入口處，總有一尊笑呵呵的彌勒菩薩，慈祥地接引大家來寺朝禮；進了山門之後，卻又有金剛怒目的韋馱菩薩，讓很多人懾其英姿。這就表示在佛門裡，除了慈悲的攝受之外，對頑強的眾生，有時也要用威力予以折服；慈嚴同尊，可說是佛門教育的特色。

此外，禪門的大德，為了揚棄學僧既定的我執觀念，常會做出一些違逆人情的事情，以此來斷除學僧有無、是非、對錯、好壞等二邊的執著，讓學僧能夠明心見性。這種看似無理、無情的教育，實際上卻充滿了高妙的智慧與深沉的慈悲。

現代年輕人的毛病就是理由太多，常常講「我認為」、「我以為」、「我想」、「我要」、「我覺得」。當今的社會，年輕人做事要想成功，不要講太多的道理，不要過於依賴父母或想要靠太多外在的關係，這些對我們的成功都不會有正面的幫助。就像軍中的教育，對你講理，這是訓練，是要求；對你不講理，是給你人生的磨鍊。多一分要求，就多一分慈悲；為自己講太多「理」，不但很難給人接受，間接的還會造成人緣不好。所以，做人不要習慣於為自己找理由，而是要去訓練自己解決問題的能力，這才是修行之道，也是成功的妙訣。

50. 157 日日是好日

自古以來，中國人一直相信，地理風水、時辰方位會影響一個人一生的禍福。因此，出殯要挑選時日，安奉龕位要選擇好的地理風水；甚至買房子、搬家、開店、新官上任，也要看大門、辦公桌的方位。其實，許多的習慣、風俗都是人為的，太過於迷信、執著，反而弄得大家人仰馬翻，疲累不堪。

佛世時，善生童子以為每天早晨洗浴，禮敬六方，就可以增長命財。佛陀藉機教導他，風水、地理應該建立在倫理、世理、法理、心理上，只要誠意，自覺心安，則「日日是好日，處處是好地」，走遍天下，都是地利人和、良辰吉時，因為一切福田都沒有離開心地。

我們看，同一條街上的商店、住家，一樣的方向，一樣的門戶，有的人發財，有的人倒閉；有的人順利，有的人挫折。可見並不是因為風水的關係，而是經營事業的方式，以及待人處世的態度不一樣，所以產生的結果自然不同。又如兩個人對坐，你的右邊是我的左邊，我的前方是你的後方，到底哪邊是左，哪邊是右？哪邊是前，哪邊是後？

再說，每一天當中，都有多少人結婚，多少人離婚；多少人喜慶，多少人祭悼。同一個黃道吉日結婚，有人幸福美滿，有人不幸仳離；這都說明選日子不是最重要的因素，彼此如何相處、結緣，才是根本之道。所以，好時辰、好地理，不是在心外；只要心好，處處都好。

所謂天有天理，人有人理，物有物理，情有情理，心有心理，世間上任何一件事都有它的理。當然，地也有地理，地理風水也有其道理。地理是依據地形和天體的方位而判斷它對人的影響力，那是一種自然的常識。

雖然地理風水有它的原理，卻不是真理，所以佛教主張不要迷信地理風水之說，應該跳脫迷信；人的吉凶禍福，就佛教因果業力來講，是由於過去世的善惡業因，才感得今生的果報，並不是受到風水地理左右的結果。

記得我在創建佛光山時，曾有人勸我：「這片山林地質不佳，風水又不好，尤其高屏溪就在山的前面流過，將來錢財全部都會流走。」我告訴他：「我覺得溪水流過去很好，這代表法水永長流。」等到佛光山建好了，又有人說：「你真會看風水，揀到一個『良機』，這是一塊好福地啊！」其實我哪裡懂得什麼風水，當初購買這塊麻竹園，是為了解人燃眉之急，是為了救人一命才買下的。另一方面，當時剛好也想找一片便宜的山林來辦學，所以佛光山是為了佛教要培養人才而興建的，可見地理風水也是唯心所造。

在社會上，一般的地理師認為最佳的地理是：「前朱雀、後玄武，左龍蟠、右虎踞。」其實說穿了，就是「前有景觀，後有高山，左有河流，右有通道」，以現代最佳的生活環境來說，可歸納為下列四點：

一、要有通風，前後左右，順暢無阻。

二、要有陽光，採光自然，溫暖衛生。

三、要有視野，一望無際，心境超然。

四、要有通道，出入方便，自他兩利。

只要符合上述的要件，能夠讓人生活方便，心情愉悅舒服，我想這就是最好的地理。佛教認為「日日是好日，時時是好時，處處是好地」，只要給予大家方便，做到皆大歡喜，每一天都是最好的吉日良辰。因此，真正的地理風水師，就是自己的心；只要心有善念，行為正派，不執著、迷信，那麼每一天都是歡喜平安的好日子，每一處都是適合人居的福田寶地。

51.160 退讓原來是向前

排班，講究次序，這是佛教所重視的。如所有的經典記載，佛陀早期的弘化生活，僧侶托鉢都要「次第乞食」；在中華文化也有許多優良的傳統，諸如做人講究「溫、良、恭、儉、讓」，如果每個人都能做到，這將是多麼美好的社會，多麼和諧的人我關係呀。

可惜的是，現在這些美好的傳統，有些已經都變質、走樣了。例如，二〇一四年十二月三十一日，也就是大家在歡度跨年夜的時候，上海黃浦區外灘的陳毅廣場，發生一起人擠人的踩踏事件，總共造成三十六人死亡，四十九人受傷。

現在的社會，不管走到哪裡，到處都在推擠，誰也不肯退讓。為了要早一點擠進演唱會場，連公安、警察都攔不住；為了要和名人照相、握手，就是警衛、安全人員也無法阻擋。因為大家都不肯排隊，即使有人願意排隊，也有人要從中插隊，不肯依序前進；一個不依程序、沒有前後標準的社會，如何能公平有治安呢？所以現在在一片復興中華文化的呼聲中，謙虛、退讓的美德，我們應該要把他再加強、提起。

排隊、謙讓，在文明的人類社會裡，必是不可少的美德與規範。我們看，在夏威夷的公園裡，幾萬人的集會，只有一個老人和一個小孩在旁邊維持秩序。只見他們的手指一比，大家就乖乖的隨著手勢指引，或向左、向右，或前進、停止，一切都是那麼的井然有序，安靜無聲。相對的，有一些國家，人民不守規矩、紀律，即使你用一根繩子圍起來，甚至築起一道牆，他也要翻牆而過。

大家以為「爭先恐後」，就可以占到什麼便宜。其實，人生有前面的半個世界，也有後面的半個世界。前面的世界是窄門，大家擠得頭破血流，傷害了人際的和諧；假如你能退讓一步，後面的世界沒有人要，你擁有了後面的半個世界，不是無比的逍遙自在嗎？

有一首偈語說：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清淨方為道，退步

原來是向前。」你不肯退後一步，就無法插滿整田的秧苗，所以謙讓裡，有甚深的哲理，謙讓裡，有無比廣闊的天空。

退讓，才有前進的空間，才有和諧的人際關係。因為世界不是我一個人的，還有社會大眾，因此隨時隨地，不管做任何事，都要想到別人，要懂得謙讓；你能謙虛、讓人，別人才會對你有好感。尤其在人群裡，唯有懂得相互謙退、禮讓，大家各退一步，才能相安無事。如中國有名的「將相和」，藺相如因為能對廉頗禮讓，最後也感得廉頗登門負荊請罪，這是何等美好的人性光輝之展現。因此，不要以為謙虛、退讓，是很微不足道的小事；其實懂得謙讓，對個人品格的涵養，對國家社會的和諧發展，其影響之大，都是不言而喻。所以排隊、退讓的美德，這是我們在復興中華文化的當下，大家應該要齊心努力的地方。

52.163 出家無家

常有人說：「出家無家！」這句話如果沒有深入去了解他的真義，常會有所誤解。就如過去有一位僧人，出家之時，寫了一封信給家人說：「我和家庭從此斷絕來往，生死不相來往啦！」這是不對的。因為就是佛陀成道後，面對父王過世了，他也回去為父擔棺；為感念母親的生育之恩，他還上忉利天去為母說法；他甚至回到迦毗羅衛國，度化堂兄弟，多少的方便說法、示現，哪裡說出家是棄家不顧呢？

「出家無家」主要是指，出家後要安住在佛法上，要「出家無家處處家」；思想上要放下執著，出離煩惱之家，當然是不以家族、愛情為主。只不過出家後，雖然修的是出世法，但是還是要懂得以佛法引導家人學佛修行；如果一旦出了家，就連自己的家人都不度，還能度一切眾生嗎？所以，出家的兒女更應該對父母盡孝道，尤其老年的父母，你不能說我出家了，就不管、不顧了。

不過，面對家人，一邊是道情、一邊是親情，你怎麼來平衡？佛教的孝道，如蓮池大師所說，可以分成三個層次：一般的在家信徒，如果是「甘旨奉養」，這只是小孝；假如說自己能可以「光宗耀祖」，就為中孝；假如是能讓家裡的人「信仰入道」，就是大孝中之大孝。

前兩者是世間的孝道，利益僅止於一世，家庭即使和敬孝悌，最終難免有生離死別之苦；家業龐大，功業彪炳，再多的富貴，無常一來，也會毀於一旦。因此唯有引導父母正信，增長菩提智慧，永斷惡道，這才是最高的孝道。

記得我出家不久，家師志開上人為了感謝我的母親送我去跟隨他出家，於是寫了一封信給母親，開頭就說「親家大人慧眼」，我才知道原來出家兒女的父母，跟佛門的師長，可以成為「親家」。而佛光山的親家，少部分最初因為不了解，不喜歡兒女出家，現在十之八九，都已經能認同兒女的志趣，更知道能在佛教文化、教育、藝術等領域發揮所長，佛門中一樣有前途。

由此可知，現在出家的子弟們，你們父母的未來，就要看你在佛教的付出奉獻，他能得到你的庇蔭嗎？你要有出息、對佛教有貢獻，佛教就能幫助你來孝養父母；你自己都懶惰懈怠，佛門也要開除你了，他哪裡還照顧你的父母呢？

所以出家是可以孝親的，主要的關鍵，你要在佛門裡面有道、有貢獻、有成就，父母就能以你為榮，父母就是佛門、十方弟子的父母，當然就能享受到佛門的照顧。總而言之，在佛教的孝道關係，還是要自己本身有道，孝養父母一切都是自然的事。

不過，佛門裡面，出家子弟孝順父母雖是當然的，但也不能太多的攜家帶眷，讓這個道場和家庭不分。像現在很多的寺廟負責人，都把寺廟交給自己的親人、子弟，這一種佛門的敗類，只是長養個人私心，不以十方為利，真是令人良深慨嘆。

53. 166 宗教三寶——各有各的爸爸

有一次，天主教的羅光主教在台北天主教公署舉辦「宗教聯誼會」，各宗教難得相聚在一起，為表示友好，就有人提出「三教一家」、「五教同源」，當場有不少人共鳴。

所謂「三教」，釋、儒、道。釋即指佛教釋迦牟尼佛的教法；儒家是指重倫理、禮治的孔、孟思想；道教則以貴生為主旨，含括以丹鼎、齋醮、符籙、積善、經戒為道法的各道派之教。而「五教同源」，則是延續「三教一家」之說，內容指「佛教的慈悲，道教的無為，儒教的忠恕，耶教的博愛，回教的清真」。

當時我就問羅光主教，「如果把釋迦牟尼佛、耶穌、孔子、穆罕默德、老子，供在一起，您願意拜嗎？」他說：「我拜不下去！」可見得宗教事實上是難以混合在一起的，但彼此間應該要和諧、尊重、包容、交流。

耶穌、穆罕默德、釋迦牟尼佛、孔子，本來就是各自獨立，也就是說，你儘可

信你的教主，但我不能信，因為那是你的爸爸，不是我的爸爸。如果我把你的爸爸當成是我的爸爸，那是行不通的。

再有，教義也不能混合，好比文學就是文學、科學就是科學、醫學就是醫學，天文、地理，彼此性質不一樣，根本不必合；但是教徒可以互相來往，可以做朋友。你信天主教，他信基督教，我信佛教、道教，我們可以互相來往、做朋友。各人的爸爸，各自去禮拜，不必一定要「同」，讓它們各自存在，各具特色更好。

我主張「同中存異、異中求同」。在「同」的裡面，宗教的目標一致，都是勸人向善；但是「同」中也有「不同」，各個宗教各有教義，彼此說法也有不同。如同你要到台北，可以搭乘不同的交通工具，不論坐飛機、高鐵、火車、汽車，都能抵達，但功能性不同，宗教也是一樣。

現在的人很習慣將一切分作「二分法」；好的壞的，真的假的，善的惡的，喜歡不喜歡.....但這樣的分法，容易導致分裂，不能和諧。像過去佛教的天台宗、華嚴宗講究「判教」，但我對各種宗教的看法，覺得不應該去分誰大、誰小、誰高、誰低，彼此各有所專。就像兒童文學、青年文學、婦女文學，不必去分哪一個好、哪一個不好，各有特色。最好就是建立「能分能合」的宗教觀，才合乎中道。

54. 170 天地人

「天、地、人」是構成生命現象與生命意義的基本要件，所謂「天有天道，地有地道，人有人道」；天地人各有其道，應該彼此互為因緣，互相依靠。如過去中國人說「靠天吃飯」，其實我們不只靠天，也靠大地供應萬物；天地之外，生活各方面須仰仗各行各業的人士幫助。比如，要靠工人織布，才有衣服可穿；要靠農夫種植耕作，才有食物可吃。日常所需，我們都要依靠他人的辛勞，才能存活下來。由於天、地、人相互的因緣，人類才能永續的存在世間。

所謂「氣之輕清上浮者為天，氣之重濁下凝者為地」；天、地、人是自然的一切。天，不是由哪一個人創造，也不是哪一個人所擁有，它屬於大自然，像流動的空氣慢慢上升，我們就把它當作天。天也好、氣也好，我們都需要靠它來維持生命；沒有天，沒有空氣，生命就無法存在。

大地是值得我們尊敬的。佛經裡提到，有一位睽子菩薩，他每走一步路，都不敢太用力，怕踏痛了大地；他也不敢隨便丟棄任何一樣東西，怕汙染了大地。

這就相當於今日倡導的生態環保，所以我們要尊敬上天，愛護大地，因為它與我們的生命存活息息相關。

在天、地、人裡，把佛教歸於地。大地眾生皆有佛性，大地生長萬物，大地普載我們，大地裡蘊藏很多的寶藏，取之不盡，用之不竭；大地讓芸芸眾生生存其間，並展開種種的活動。虛空之中也有很多的土地，不只我們居住的地球；佛教說三千大千世界，每個星球各自都有種種的生物生存。然而天地雖大，人心卻比天地更大，所以經典說「心包太虛，量周沙界」。

再講到人，什麼是「人」？過去儒家講：人字旁加兩橫叫「仁」，意味著兩個人相互和諧、相互尊重，有仁慈、仁德、仁義，這才像個人。而儒家的四維八德、三綱五常等，講的都是做人的道理，自古以來，一直是中國政治、社會的道德規範。

明代理學家王陽明，有一次帶學生外出參學。途中，看到兩個婦道人家在吵架，一個罵：「你沒有天理！」另外一個罵：「你沒有良心！」王陽明聽到了，就招呼學生：「你們快來聽這兩位婦人在講道呀。」學生一聽：「老師！他們是在相罵，哪裡是講道呢？」

王陽明說：「你看，一個講天理，一個講良心，這不是講道是什麼呢？」

學生一聽：「沒錯，他們確實是在講道。」

王陽明接著說：「天理、良心拿來要求別人，就要吵架、對立；如果拿來要求自己，可以成就一個完整的人格。」

所以健全的人講求天理、良心。天、地、人是一切自然的道理，只要依循這個道理，不一定用法令，也不一定用經濟、政治或什麼力量來約束，世間的一切都會任運得宜。

近年來，全世界發生了幾個重大的天災。並不是上天不垂憐我們，不愛護我們，不妨問問自己的行為有合乎天道嗎？有合乎天理良心嗎？有的時候，人遭遇不幸，過去說是「天譴」。意思是不尊重大自然運行的道理，天也會責備我們，降災示懲。地球有成、住、壞、空，季節有春、夏、秋、冬，人有老、病、死、生；這一切都很自然。大自然的力量是無限的、違反不了的；逆天而行，久而久之，時候一到，就要嘗受惡業的果報，這也是自然的道理。

人常常無法將自己的心和心外的天、地、人結合起來。以人來說，兩個人在一

起就會對立，如我不喜歡你、我對你不以為然、我討厭你，所以人與人不和諧、不和好。尤其像現在夫妻離婚、父子脫離關係；人與人的關係脆弱，為什麼？就是心內和心外的世界不能和諧而產生對立。

我們生存在天地之間，重要的是要把天、地、人融入到我們的心裡。如，有「天」的「心包太虛」來寬容待「人」，有「地」的「承載萬物」來敦厚處世，則天地人的關係自然和諧融洽。天地人這一切都是我們心裡的世界，都與自己息息相關；能如此擴大我們渺小的生命，自然就能頂天立地，繼往開來，無所不包，無所不容，對人對事也保有仁慈之心。天、地、人的精神，是我們的老師，值得我們效法、學習。

55. 174 孝順

中國有兩句話說：「萬惡淫為首，百善孝為先。」在今日文明的社會裡，對於這兩句話應該有所商榷。因為男女情欲，這是人世間生命輪轉的正常之道，所以過去都是以「敦倫」，也就是「敦睦夫婦之倫」的意思，以此來形容男女結合，維持正當的夫婦關係；甚至以「琴瑟和鳴」、「鸞鳳和鳴」、「鶼鶼情深」，來讚美、比喻夫妻之間的恩愛和好，感情親善和睦。

但現在我們為什麼要把它說成是「萬惡之首」呢？如果真是這樣，當這個「惡」沒有了，人類豈不是要滅種了嗎？因此我覺得今日佛教在人間，不要破壞人間社會正常的倫理關係。佛教所謂「不捨一法」，一法即一切法，所以「萬惡淫為首」，應該改成「萬惡邪淫首」才對。正當的夫妻關係，是佛陀所允許的；邪淫，是社會所不齒的。

像現在社會上，有些男女對於愛情，有所謂的「雙性戀」、「亂倫戀」，這確實是罪惡的淵藪。因此對於邪惡的、不當的關係，如所謂「小二」、「小三」，等於過去社會的三妻四妾，都是不當，應該加以杜絕、去除；但是對於正當的、良善的人倫關係，則應該給予成全。就如「百善孝為先」這句話，確實是沒有錯的。

兒女孝養父母，讓父母頤養天年、衣食無缺，這是天經地義的事。不過在佛教裡，蓮池大師認為這只是小孝；能夠榮耀家門，光宗耀祖，是為中孝；進一步讓父母信奉佛教，免受輪迴之苦，這才是孝中之大孝。

但是，由於中國人自古以來都講「孝順」為先，也就是不單純只是「孝」，而是要「孝順」。「孝」則可以，「順」之一字，需要商榷，其對中華民族幼苗

的挫傷，真是無與倫比。

比方說，一個年輕人，本來可以志在四方，外出創業；但為了「父母在，不遠遊」，使得兒女空有滿懷的理想、抱負，卻因為父母年老、保守，為了要順從父母的意思，徒讓兒女有志不得發揮。

甚至兒女情愛，本來是很自然的，但父母插一腳，硬要兒女聽從「父母之命，媒妁之言」，於是在父母安排下，和一個無緣不相干的人結合，你說人生的樂趣何在呢？所以一個年輕人，假如遇到好的父母，明理開通的還有可為，有時候遇到無理性的父母，兒女要在「孝順」名義之下，和父母作許多的妥協，讓兒女無法如願的施展抱負，這對國力、人力、文化的發展，都是傷害。

所以，現在我們不妨來倡導新的「孝道觀」。孝，雖是人倫之本，也是中華文化固有的倫理道德，應該加以發揚光大；但是我們也要呼籲所有的父母，應該懂得尊重兒女，兒女成年之後，給予兒女自由；所謂「兒孫自有兒孫福」，能放手讓兒孫自由發展，自己做個開明的父母，這也是身為現代父母者，應該學習的功課。

56. 177 與病為友

人在世間上，管你什麼英雄好漢，俗語說：「吃了五穀，哪裡能不生病呢？」不過，我過去一向自以為身體很健康，雖然從小有過牙齒痛、眼睛痛，也不敢告訴別人，我自己發明不必問醫抓藥，時間可以治療，過幾天就好了。

但是後來好像不行，有幾次極度飢餓之下，在四十歲左右就患了糖尿病。患了糖尿病能可以活五十年之久，至今還健在的人，恐怕也不多。

糖尿病本身不是什麼嚴重的病，但是它帶來的其他疾病，會影響你的生命。糖尿病有許多東西不能吃，但我都沒有忌口，飯照吃，麵也照吃。醫生都警告我，這個不能吃，那個不能碰，可是我們平常又沒別的東西吃，不吃飯、不吃麵，每天餓肚子總不是辦法；生死就不管它了，總要把肚子吃飽最重要。

最後，糖尿病影響了我的視力，甚至影響我的心臟、我的血管。我曾經做過心臟手術，也有過兩次中風的記錄；加之今年九十歲了，年老、殘障，動作多有不便。好在現在有輪椅，也有徒眾幫我服務，我每天過得很快樂、很歡喜，一切事情還是照做。比方說，寫字、講演，和信徒談話，與徒眾開會等，所以我自己就發明了一個對疾病的態度，叫做「與病為友」。

疾病來了，你不要嫌棄它；你嫌棄它，它也不會離開你。你也不必說不管它，你不管它，它得不到你的照顧，等於水災，你沒有防洪的設備就會洪水氾濫。所以我就「與病為友」，所有的疾病我也不歡迎它，但也不嫌棄它，你來了就來了，我就把你當朋友看待。到後來，生病時，也不覺得自己生病，所謂「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖」，慢慢地就能隨緣而住，隨遇而安。

由於「與病為友」，台灣各大醫院的院長、主治醫師、各科專家等，也都成了我的朋友，都想為我治療。但是除了以時間治療以外，我有「與病為友」的觀念和習慣，所以能活到九十歲，雖是身體日漸老邁，但不以為苦，還是感覺到非常的滿足。尤其，感謝這許多的疾病，不太為難我，也把我當朋友看待，互相尊重，這也是好事。

當然，也有人問過我：既是修行人，又號稱「大師」，怎麼也會有這麼多疾病呢？其實，佛陀早就說過，修道人要帶三分病痛，才知道發道心。所以，疾病也是我們修道的增上緣，不要排除它，與病為友，學會在其中創造自己的價值，學習做自己的貴人，才是最好的。

57. 179 三分師徒，七分道友

在佛教裡有一句話：「三分師徒，七分道友。」佛門的僧侶之間，因為年齡的相差，學佛的前後，就有一些年長者，為了佛教的傳承，接受青年學子為徒眾，自己成為老師；等於今天學校裡面，所謂師生關係，佛教也有師徒關係。

但是，師父和徒弟之間，不是主僕的關係，不是做師父的就很有權威，就可以任意使用不合理、不合法的打罵教育，才是師徒。現代的佛門教育，講究彼此要尊重，不只徒弟對師父要尊重，師父對徒弟也要尊重，所以你要「三分師徒，七分道友」的觀念，不可以憑著師父的身分，為所欲為，以為對弟子可以像古代那樣的打罵、責備。

例如：講經說法時，叫徒弟跪下來聽講幾個小時，或是叫徒眾合掌聽講幾個小時，這都是違背教育的原理。現在的教育不同以往，他不能跪，因為要坐下來抄筆記；聽經不能合掌，他要用手寫文字、做記錄。

所以，對於佛門的教育，要有一些新的方式，要不斷的改進。過去常有人說，西方的教育最進步，東方的教育比較落伍，因此學子們都到西方遊學，都到歐美留學。其實，佛教的教育是最進步的，應該在教育的問題上，不妨給予師徒

彼此的空間多一些、大一些吧。

現在對於徒弟的教育，一樣也要看：上等根機的人，可以用千錘教育；中等根機的人，要用佛法、善語來教導；下等根機的人，需要用很多的方便、愛護、感動、幫助。等於父母對兒女一樣的愛心，讓弟子有所改進，這樣師徒的倫理關係才能維持，如此今後在佛教的傳承上，也就容易為社會所接受。如果不能這樣建立師徒關係，如父母子女，如道友一樣的親密，在教育上，必定會有不好的效果。

古代的叢林教育，講究「師嚴道尊」，慣用打罵教育，師父說黑的，徒弟不能說白的；師父說白的，徒弟不能說黑的。甚至師父說生薑長在樹上，桃果是地上生的，徒弟也要能接受。像這種無理的教育、無理的打罵、無理的責罰，在今後的時代，必然是行不通的。今後的教育，要用鼓勵代替責罵，讓弟子感受到師長對他們的期許，其力量會更大。

像過去禪門有很多的教育，如介紹你到別處參學，叫做易師調教；等於自己的兒子讓別人來教。或者用不說破，呵護你、讓你感動、接受的教育；或者用方便法門，不一定只能用關閉式的。或者叫你到處去雲遊、參學，在外面受盡風霜雨雪的淬鍊，體悟社會人情冷暖，慢慢地道心就會增長。

過去佛陀時代，佛陀也曾為弟子穿針、縫衣、倒茶等等，甚至對弟子有所要求，佛陀都很高興的嘉許說：「這個太好了！」例如，為讓阿難擔任侍者，對於阿難所提出的三個條件，佛陀統統遵照他的意思。所以，師門教育也是當今佛法傳承上很重要的課題，所謂「三分師徒，七分道友」，還是值得我們用心參考的。

58.182 傳承

在佛法裡面，信仰的人很多，但是有一個嚴重的問題！不懂得傳承。中國有一句老話，「富不過三代」。為什麼？就是聚財會，傳財不會。假如你的兄弟姊妹人多，為了傳承，在那裡互相爭鬥，計較多少、計較有無、計較好壞，反而沒有得到利益；所謂「家不和，被人欺」，家有爭執，當然再好的家庭也會失敗。所以，不管有形的財富，無形的道理，重要的是，要懂得傳承。

現在佛教寺院裡的住持、老和尚，一坐上住持之位，就不肯下台，一直做到老死；到了最後，徒眾互相不服，你爭我奪，這個寺廟就會衰微了。同樣的，一個家庭的家長，子女很多，也不知道安排傳承，一直到了老死以後，子女們為

了財產，就要計較得失多少，就會你爭我奪，這個家庭還能相安無事、長久興盛下去嗎？

因此，過去都說：「兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛。」聰明的人應該要傳德給兒孫；財富則要傳給社會。甚至有智慧的人，都把財富交給公益基金；我們取之於社會，用之於社會，兒孫將來靠自己奮鬥，才會有成。你若把財富都傳給他，會養成他遊手好閒、不勞而獲的紈袴性格，這樣只會提早衰敗。

另外，佛法講到傳法、傳位、傳承，所謂「長江後浪推前浪，世上新人換舊人」，都要懂得世代交替，都要有這樣的傳承。像在印度釋迦牟尼佛也在靈山會上，拈花微笑，把「涅槃妙心、實相無相」的佛法傳給大迦葉，大迦葉又傳給阿難尊者，代代相傳。直到二十八祖達摩祖師，一葦渡江東來，傳法給慧可，慧可再傳給一代一代的祖師，最後「一花五葉」；因為有這樣的相傳，禪宗才有後來「五家七宗」的盛況。

不過禪門的傳承，早期以衣鉢為傳承的信物，到了後來，大家為了爭取信物，同門彼此相爭；所以五祖弘忍大師把衣鉢傳給六祖惠能時，就告訴他，以後不要再傳了。這原本是很好的傳承的制度，但因為眾生的根性下劣，所以佛法不興，就不是沒有原因的了。

我們希望佛教人士，要記住佛陀的慈悲、智慧。擔任住持者，要有任期；任期到了就要傳承，不要到死了以後才來爭執。信徒也如此，在世的時候，就把自己結餘的財富，布施於公益，回饋給社會。

假如今天佛教裡面多少億的信徒，每個人捐個十塊錢、二十塊錢，甚至把遺產的百分之幾捐給佛教，讓佛教辦個幾所大學，也很容易啊；辦個幾十份報紙，也不困難啊；普利多少的青年獎學金、給貧苦人的救濟、救苦救難，這都是要靠智慧、發心。

不過，現在我們佛教界的長老們，傳承就等於交棒，他不但不交棒，反而還給年輕的人當頭一棒，真是良深浩嘆啊！

59.185 金剛不壞

在佛教裡面，有一部偉大的經典叫《金剛經》。每當有人講解《金剛經》的時候，總會說：「金剛能壞萬物，不為萬物所壞。」把「金剛」說成是天下唯一無堅不摧的東西，這個倒也罷了；甚至有人也把我們的身體，說成是「金剛不

壞之身」，意思是指修行到一定的程度，身體就不會壞了。

像這種道理、說法，講給一個真正懂得佛法的人來聽，你想，他會認為這是正確的嗎？這樣的講法對嗎？當然，如果我們從出世間法來說，好比「真如」、「自性」、「法身」、「實相」等，這些都是指我們不死的生命，也就是人人本具的「佛性」，這是出世的無為法，自然是永恆不滅的；但世間上的一切有為法，都是因緣和合而有，隨著緣生緣滅，應該是沒有不壞的東西。

因此，對於「金剛肉身不壞」之說，先不談「金剛」是有為法呢？是無為法呢？如果是有為法，那麼金剛既然能壞萬物，為什麼不為萬物所壞呢？如果是無為法，那麼把「金剛」和「肉身」併為一談，那不是自相矛盾嗎？因為天下哪裡有個不壞的肉體呢？

像這種不合理、自相矛盾的說詞，就讓人想起「賣矛盾」的故事。有一個人在街上賣「矛」和「盾」，他對人說：「我這個矛非常鋒利，不管再怎麼厚的東西，它都能一下穿透。」隨後，他又拿出盾牌說：「我這塊盾牌，不管什麼尖銳的東西，都無法穿透它。」旁邊的人聽了，就取笑他說：「我用你的矛，穿你的盾，不就可以了嗎？」

像「金剛不壞」這種矛盾的傳道、說法，過去佛教裡可以說比比皆是。今後人類的科學昌明，學術發達，人民的知識提升，可以說言談中，許多的人都在咬文嚼字，注重修辭。當然，透過語言的表達，可以釐清思想；但是宗教人士說法時，對這許多修辭，應該都要慎重才好。

金剛不壞，只是指金剛比一般的物質較為堅硬，比較長久；但事實上，世間沒有不壞的東西，你要求「肉身不壞」，更是邪見、邪說，違背佛法「無常」的真理。或者你說，世間上也有大德示現肉身不壞！其實，他也只是時間長久一點而已，終究還是會壞的。

不壞的，是你無形的生命本體，可以流轉，可以輪迴。等於氣候，冷了之後會熱，熱了之後會冷；又如時序，白天回到夜晚，夜晚又到白天，這是可以循環的。但是你不能說只有白天，沒有黑夜，也不能說只有溫暖，沒有寒冷。

世間法都是相對的，沒有絕對的；你要絕對的法，只有學習出世法。出世法是本來如是，是不假造作的，所以沒有所謂的生滅、去來；但是從世間法來說，一切都是因緣和合而有，所以會隨著緣生緣滅而變化無常，既有生，哪裡能不死呢？既有體相，哪裡沒有他的精神作用呢？

佛法所講的「金剛不壞」，是不壞的法身，是不壞的真理，沒有說世間法有不壞的道理。因此，恐怕我們要講說佛法的人，不能智愚相違、自相矛盾吧？

60.188 祛邪顯正

佛陀出生地——印度，是一個思想發達的國家，也是一個異端、外道盛行的地方。我想一般佛教徒應該都知道，佛世時就有九十六種外道，這些外道也經常在佛陀說法的場合裡出現。

那許多外道，有的撥無因果，有的不相信來生，有的認為裸體可以得救，有的認為拜火會有功德，有的認為浸在水裡就是修行，有的認為吃飯不用手捧就可以成道，真是不一而足。

現在我們想來，這許多的外道邪說，真是不可思議。不用手吃飯，鳥雀啄食不就是不用手嗎？那牠們都成道了嗎？生活在水裡的魚蝦，牠們都有修行嗎？至於裸體修行，那麼，世上許多貧苦窮困的地方，沒有衣食吃穿的人，他們都是在修行辦道嗎？

說起印度的九十六種外道，佛陀認為他們的修行走錯了路，所以一直很慈悲、也很勇敢的想把他們度進到佛教裡來。可是那許多的外道，怕佛陀搶奪了他們的弟子、信徒，故意向佛陀問難、毀謗，甚至對佛陀進行人身攻擊、迫害，可以說是佛陀傳道的障礙。

例如，有的從高山上滾下石頭，想要砸死佛陀；有的用大象去攻擊佛陀；有的散播謠言，毀謗佛陀；有的用政治的壓力，給佛陀的迫害；有的用女色、財富來破壞佛陀。

不過，在佛陀的教團裡，也有很多原為外道者，後來回頭是岸，皈投到佛教裡。例如舍利弗、目犍連尊者，他們當初不也是外道嗎？三迦葉：優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉三兄弟，他們也是外道，後來一起帶了一千位弟子來皈投佛教，這才壯大佛陀的僧團，讓佛陀有了千二百五十名的徒眾。

佛陀度化的外道，像舍利弗、目犍連二人，他們都是很有智慧的修道者，所以容易修正自己的信仰觀念；像三迦葉兄弟，也是受到佛陀的道德感化，才改變。但也有一些外道，不論是個人或團體，依然不斷和佛陀作對，經常向佛陀挑戰。舉例說：有一個外道，他帶了兩盆花去看望佛陀，想和佛陀先禮後兵。但是佛陀見到他之後，就主動的說：「歡迎你來。」之後又正色的對他說：「放

下。」外道一聽，就把左手的花盆放下。

佛陀又說：「放下。」他又把右手的花盆給放下。

佛陀再說：「放下。」這時他終於忍耐不住，就說：「佛陀，我都放下了，你還要我放下什麼？」

佛陀說：「我不是叫你放下手中的花盆，而是要你放下心中的傲慢、愚痴，你才能入道。」

再有，佛陀到了臨入涅槃的時候，還度了一位一百二十歲的外道須跋陀羅；可以說，佛陀這一生都是在跟外道糾纏，如果佛陀沒有道德勇氣，就沒有今日的佛教。

總之，在那許多外道的陰謀設計、陷害、打擊中，佛陀都能毫無畏懼，反而把佛教的正法樹立起來，讓印度當時大國的國王，如南方的頻婆娑羅王，北方的波斯匿王，都成為佛陀的弟子。佛陀能讓佛教發揚光大，並且降伏外道，這是需要有大勇猛、大智慧、大慈悲、大力量才能辦得到的。

但是，還是有一些外道，依然不死心，用各種的方法，來給予佛教在發展上的阻礙、困難。所以在佛陀的「八相成道」中，如果少了一個降魔的精神，就不能成道，就不能成功。

不過，佛陀也有對外道無奈的時候。例如，一群外道，手持棍棒要來圍攻佛陀。佛陀坐著不動，大家看到佛陀的莊嚴，也都不敢動了。但是外道的頭目，就說：「你不要以為你了不起，我們這許多群眾，都是反對你的。」

佛陀說：「你再多的拳頭，我並不畏懼，因為真理不在人多。」

外道頭目說：「我們可以用各種的棍棒，加諸你的教團，跟你決鬥。」

佛陀說：「我們有道的人，在棍棒下屈服，這是沒有的道理。」

「那我們用金錢、美色，來破壞你的教團。」

佛陀說：「那也不怕，我們的教團自有法治、戒規。」

外道又說了很多的辦法以後，覺得佛陀都如如不動，最後就說：「那我們都來做你的弟子，穿你的衣服，吃你的飯，但是就是不跟你合作，專做一些破壞佛

教的事情。」

這時候佛陀神情黯然，滿懷無奈的說：「那我就沒有辦法了，因為獅子身上蟲，還食獅子身上肉，還能怎麼辦呢？」想到我們今日的佛教裡面，還有這許多的獅子蟲，真是叫人不勝感傷！

61.192 本尊與分身

佛有「三身」之說，即：法身、報身、應身。法身，是本有的。報身，是證悟佛果後，酬報因地修行六度萬行之功德，所顯現的福德莊嚴之身，像極樂淨土「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」即是。應身，是為了救度眾生而應眾生之機，隨緣變現的種種身形，像諸佛菩薩化身千百億即是。

我們一般人都知道佛陀有三身，其實，眾生也有三身。例如，法身是我們本來的真如佛性，不待修而後成。換句話說，眾生原本就是遍滿虛空、充塞法界的「法身佛」。不過，雖然是人人本具，個個都有，但是凡夫因為被無明所覆蓋，所以不知道自己的法身遍一切處，甚至還發出疑問：「這個人的法身遍滿宇宙虛空法界，那個人的法身也遍滿虛空法界，那虛空法界不是太擁擠了嗎？」

其實不會的，這就好比一間房間裡，點了幾十盞、幾百盞的燈，彼此不但不相妨礙，而且還能夠互即互入，此即所謂的「佛佛道同，光光無礙」。《華嚴經》裡有一首偈子說：「若人欲知佛境界，當淨其意如虛空。」佛的世界就是那樣內外明徹、美妙殊勝。

既然「法身」本自具足，所以儘管五趣流轉，六道輪迴，時而馬腹牛身，時而天堂地獄，但本具的「法身」佛性是永遠不變的，所以我們應該對永恆的生命產生信心。

至於清淨莊嚴、自他受用的「報身佛」；變現無量、隨類應化的「化身佛」，也不一定要等到證悟佛果之後才能成就。如果我們能時時勤修六度，念念見自本性，當下就是萬德莊嚴的「報身佛」；如果我們能以種種權巧方便，度化有情眾生，當下就是觀機逗教的「應身佛」。

像平常人，身不滿六尺，大家都一樣的高矮；但我們常聽到有人讚美某某人偉大與崇高，他的偉大崇高在哪裡呢？在他的道德、他的智慧、他的慈悲、他的緣分。雖然他的身形外表和我們一般人差不多，但是他的影響力、他的精神力

、他的功德力，如山如海，仰之彌高，望之彌深；凡此都是修行得來的莊嚴果報，是謂「報身」。

另外，像倒駕慈航的觀世音菩薩「應以何身得度者，即現何身而為說法」，就好比天上的月亮雖是一個，但它的身影卻映在千江萬水之中，所謂「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」。佛陀也是一樣，本尊只有一個，但處處都有佛的應化身。

其實，嚴格說起來，我們每一個人也都有本尊及分身，不是某一個特定人物才有。像會議應該是本人出席，若因故無法赴會，就派一位代表去參加，這個「代表」就是分身。父母生了子女，子女將父母的言教、身教繼續下去，子女就是父母的分身。老師教導學生，學生承襲老師的思想，學生就是老師的分身。「臨濟子弟遍天下」，臨濟子弟不也就是臨濟祖師的分身嗎？所以，不是只有佛陀化身千百億，不是只有菩薩化身千百億，人人也都可以有本尊、有分身，不足為奇。重要的是，我們如何從這五蘊和合的幻化世間裡，體察本具的真如佛性，進而將它的功能發揮出來。

《華嚴經》說：「心、佛與眾生，是三無差別。」表示佛陀神奇的三身，眾生也具有同等三身的能量。因此，我們認識佛陀的三身，也要肯定自己的佛性，就像我要每個人肯定：「我是佛！」當下即心即佛，如此便能入佛知見，用佛的智慧能量，在世間廣度一切眾生。

62. 195 求籤和法語

世間上的人，每個人心中多少都有一些迷惘，對自己的前途、未來，也常感到不知如何面對；甚至自感孤單，覺得力量不夠，對自己沒有信心，不曉得會不會隨時遭遇什麼不可知的情況，因此總想有一個神明、高人，在旁邊指示一下，所以民間宗教的「求籤問卜」，也就因而大行其道，盛行於世了。社會上有人，就譏諷這種行為是「不問蒼生問鬼神」。

在這許多籤詩裡面，有大劫、大凶、大吉，有上上籤、中上籤、中下籤、下下籤，都是吉凶兩端，好壞截然。由於這些籤詩都是直接指示你好或不好、能或不能、可或不可，因此有的人本來想做一件善舉好事，求籤問卜後，給你一個指示「大凶」，這個好事就不做了；本來是一件壞事，不利於社會群眾的，例如想要販賣有害大眾健康的黑心食品，結果抽到一支「上上籤」，也就不顧一切的昧著良心去做了。或是想要搬家，結果神明給了一支「上上籤」，指示搬家「大吉」；但其實那個地方交通極為不便，治安不好，環境也很吵雜，你說

能不能搬住到那裡呢？但求神問卜者認為這是神明的指示，他只得遵從。

這一種求籤問卜的行為，在一般常識裡，應該是非常危險的；因為世間上的因果，善惡好壞，不是定型的，不是神明可以指示。自己的業報自己承當，對於自己的未來、吉凶、好壞，都有自己的因果，不能把自己的生命、思想、人生的前程，都交給神鬼來決斷，難道你自己都沒有智慧來辨別嗎？自己都沒有文化的、古人的、往事的、歷史的明鑑嗎？要問自己的前程、自己的未來，所謂「悟已往之不諫，知來者之可追」。

所以佛光山的人間佛教，運用了一個中道方便，就是當你感到迷惘、沒有人幫忙、沒有力量時，不要求籤問卜，改以抽佛教法語。用經典裡佛陀宣說的偈語，或是古德的開示，都是具有啟發性、建議性，只有說明因緣果報的關係，它不會為你斷吉凶，不會替你說明什麼能、不能；因為能與不能是你自己決定，能有能的因果關係，不能有不能的因果關係，這都要由個人自行決定，並承擔其結果。

所以佛教的法語用來代替民間的求籤問卜，給一些迷惘的社會大眾建議，讓他們不要給神權來控制，寧可以在真理裡面追尋，在聖言、經教、古德的開示裡面，去思索自己的未來，這樣比較安全、保險。不過，佛教的法語雖能代替求籤問卜，為社會大眾點亮智慧的明燈，但也要靠佛教界的人士大家一起來推動，才能普及民間，真正有益於世。

63.198 信仰與恐怖

過去的佛教，出家人在弘法時，往往以自己的尺度、自己的修行方法，來要求在家信徒要吃素、要出家、要修道。或是告訴人不可以貪財，因為黃金是毒蛇；不要生兒女，因為兒女是冤家對頭。這樣的說法，導致有些人不敢信仰佛教，因為他的家庭很和樂，夫妻很恩愛，兒女很孝順，可是佛教卻告訴他們：夫妻不是冤家不聚頭、兒女是討債鬼、黃金是毒蛇……

佛教如果一再用出世的思想、用苦行的生活來要求大眾，那麼許多企業家、生意人就不敢信仰佛教；因為他們賴以為生的現代化各種產品、設備，精緻飲食、漂亮的衣服就沒人光顧了。我想在家人信仰的人間佛教，應該是一個幸福的宗教，是一個快樂的佛教；現世種種的福祿，只要取之有道，並不是罪惡。

佛教對錢財的看法是「非善非惡」，佛教並不完全否定錢財，主要是看我們如何運用，學道也不一定要貧窮才是有道心。大乘佛教主張個人可以清茶淡飯，

所謂「三衣一鉢」、「衣單二斤半」，但是寺院團體不能不要財富。若說黃金是毒蛇，黃金也可以是弘法修道的資糧，也是一切佛化事業的基礎；如辦教育、慈善、文化事業等，都需要金錢才能推動。佛經所謂「淨財」、「善財」、「聖財」，只要能善用金錢來弘法利生，其功德比表面裝窮更大、更有意義、更有智慧。

再有，在家信眾男婚女嫁，有家庭、有夫妻關係，是佛陀所許可，可是曲解佛教義理的行者，總是灌輸在家信眾「夫妻是冤家」。甚至夫妻到佛門來掛單，就有人會把先生帶到東邊去，把太太引導到西邊去。佛門對於恩愛夫妻，應該鼓勵他們有情人相聚，為什麼還要硬把人家拆散呢？

其實，人間佛教並不排斥感情，但主張以慈悲來運作感情、以理智來淨化感情、以禮法來規範感情、以般若來化導感情。人間佛教鼓勵夫妻之間要相親相愛，愛情不是今天送黃金、明天送首飾，就能維持長久；物質能贏得一時的歡喜，得不到永久的感情。夫妻的感情要靠相互體貼，輕聲細語的關心，有時多看對方一眼，有時相互一個微笑，比榮華富貴更能維繫感情。

還有，兒童是國家未來的棟梁，佛經也有「四小不可輕」的例子，為什麼我們還要將兒女說成是「討債鬼」呢？如果父母好好教養兒女，從小灌輸他正確的觀念，以真理的法水滋潤菩提幼苗，將來他們茁壯長大，就能庇蔭許多人，所以兒女不是「討債鬼」，而是父母修行的對象、修行的同伴。

所以我一再積極的倡導人倫道德，鼓勵建設和樂淨化的家庭關係；如果讓在家信眾把黃金看成是毒蛇、把夫妻視為冤家、把兒女看作討債鬼，這只會讓更多人不敢親近佛教。

佛教是快樂、幸福的宗教，信仰可以帶給我們光明、善美，遠離恐怖。因此，佛教徒要有「人間性格」，自己可以清貧淡泊，有出世的思想，但也要有入世弘化的「權巧方便」，如果一貫用恐嚇的手段，必然會阻礙佛教的發展空間。

64. 201 殺生與殺心

佛門以慈悲為本，主張對任何微弱細小的生命都要給予尊重；五戒的「不殺生戒」，就是對眾生的生命不侵犯、不殺害，且心存仁慈。

依戒律的根本精神而言，五戒裡的不殺生戒主要還是以「人」為主，所以不殺生是指不殺人。殺人在佛教戒律稱作犯「波羅夷」（極重罪），是不容許懺悔

的根本大戒；打死蚊蟲、蟑螂等，是犯「突吉羅」（輕垢罪），屬行為上的錯誤，罪過較輕微，透過懺悔可以消除罪業，透過行善也能將功折罪。

不過，佛教更重視心意犯罪的輕重，每一條戒相之中都有開、遮、持、犯的分別，犯同一條戒，會因為動機、方法、結果等不同，使得罪業的輕重與懺悔方式也有所不同。

記得國際佛光會在台灣小琉球成立分會之初，有一次我應邀前去為他們舉行三皈五戒，當時的會長問我：「我們島上的居民，大部分是捕魚為業，這與佛教的『不殺生』相牴觸，但是要大家不殺生，生活就會有困難，所以這裡要推動佛教很難。」我說：「佛教雖然講不殺生，但還是有輕重之分；殺生有『殺行』與『殺心』的分別。捕魚是為了維持生活，並沒有殺的意念，就如同人死後舉行火葬，一把火不但把屍體上的寄生蟲燒死，甚至連木材裡的寄生蟲也無可倖免；此雖有殺生的行為，但是我們沒有殺的心。若能對不慎殺害的生命生起慚愧心，誠心懺悔，縱有罪業也能減輕。」

因此，我們平時不能長養「殺心」，例如摔碗筷、摔桌椅、用力關門、衝撞牆壁等毀滅性格，一旦養成以後，不是殺人就是殺自己；不管自殺、殺他，或是見殺隨喜，都會養成不好的習性。

廣義而言，宇宙萬有皆有生命，不論是肉體上的生命、思想上的生命、事業上的生命、道德上的生命、時間上的生命，其價值雖各自不同，但都應該珍惜。例如，一件衣服能穿三年，你不愛惜它，就只能穿三個月；花朵可以開放一個月，假如你強摘下來，幾天就枯萎了，這也是傷害生命；桌子、沙發、電視……你愛惜它，就能多用幾十年。而殺生更不僅止於用刀杖加害；日常生活中，惡言厲色、說話斷人希望，或是造謠生事，使他人無以立足，也能傷人於無形，也算殺生。

對於殺生，可殺、不可殺是很複雜的問題。在正常情況下，每個生命都很可貴，不容許受到傷害；但是站在人道的立場，有時候殺生是否得當，也取決於生命所處的時間、空間。瞋恨的殺固然不好，有時為了慈悲、正義而終止其生命，也是被允許的。

例如，佛陀在因地修行時，為了救五百個商人，曾殺一個盜賊；表面上看起來是犯下了殺業，但為救更多的人，其實是在行大慈悲。這也說明佛教戒律不只是消極的行善而已，更重視積極的救人。

殺生固然是犯戒，但心無殺心、殺念更為重要。佛教從戒殺生到戒除殺心，是

提醒我們慈悲為修行根本，從愛己到愛人，把慈愛的護念遍及一切眾生，當我們慈愛有情眾生，這世界必然消弭戰爭，趨向安樂與和平。

65. 204 放生與放死

我們常見一些佛教徒喜歡在法會中「放生」，藉此功德祈福消災，但往往因為「放生」不當，反而造成「放死」。例如有人說：「捕魚的，明天我八十歲大壽要放生，你幫我抓點魚來放生！」「捕鳥的，我明天七十歲生日，你幫我捕些鳥來放生。」這些等待放生的魚在水桶裡，由於空間太擁擠，還沒放生就死了一大半；關在籠子裡的鳥，也沒有給予餵食，在沒來得及放生之前，也大都一命歸西了。

即使能被順利放生的魚兒、鳥兒，牠們在這一捉一放之間，不但因此感到恐懼，也難免傷到皮肉，甚至危及性命。尤其把原本遨翔在山林裡的小鳥，捕捉到都市來，無異是促使牠早亡；把原本生活在海裡的魚，放生到淡水湖裡，也是難以存活。因此，放生本來是慈悲的善行，但是放生不當反而成為殺生的愚行，可見沒有智慧的放生，反而會害死更多的生命。

早期佛光山不二門前的放生池養了一些魚，很多人拿烏龜來放生，把裡面的魚都吃光了；佛光山上也常發現有人抓毒蛇來放生，還有流浪狗、流浪貓，甚至一些保育類的動物，全部拿到山上來放生。這種不當的放生行為，不但破壞生態，同時也危及到全山住眾的性命安全。

過去大陸叢林也有放生園、放生池的設施，那時候的放生觀念跟現在不一樣。比方：我的牛對家裡有功勞、我的狗替我看家守門，牠們現在老了，我把牠帶到寺廟安養；我的公雞救過我的小孩，我捨不得殺牠，我帶牠到寺廟放生。他們把這些動物帶來放生的同時，也會給寺廟放生園一些錢，讓寺廟照顧、餵養牠們。反觀現在的人，隨意把小動物丟棄在寺廟，不管牠們的死活，這不叫放生，當然也不會有功德的。就像現在很多人募款放生，卻從中牟利，那是招搖撞騙，不是真的放生。許多人更是不了解生態環境與物種平衡，到處放生反而是破壞大自然生態平衡，遭來各界對佛教強烈的批評。

其實，我們與其做些不當的「放生」，不如更積極的「護生」。比如：不鞭笞牛馬、不彈射鳥雀、不垂釣魚蝦等；但是現在的社會，釣魚、釣蝦場到處林立，有的人雖然醉翁之意不在酒，純粹以垂釣為樂，儘管釣上來之後又再放回去，可是當下卻已經對這些魚蝦造成了傷害。

有的人家裡養了一些寵物，愛護小動物固然很好，不過我們必須思考：因為你喜歡動物，所以在家裡飼養貓、狗、小鳥等，然而這些寵物是否都能夠得到良好的照顧與平等的尊重對待呢？有的人因為一時興起，養了一段時間後就心生厭倦而棄養，導致貓狗四處流浪，這不但是對貓狗殘忍不公的待遇，也會造成社會的環保問題叢生。

總之，放生要隨緣行之，不要刻意放生。比放生更重要的，是要能護生；而護生最大的意義是「放人」一條生路。這個世界到處充斥著人與人鬥爭、人與人彼此較量，因此真正的放生是：當一個人失意時，給予他正面的鼓勵、開導，給人方便、給人救濟、給人善因好緣、助成別人的好事等等。如果我們能在一個人發生困難時，資助他一下，幫助他度過難關，或者說幾句好話鼓勵他、幫他一個忙，這就是「放人」；「放人」給予人重生的因緣，比「放生」的功德更高、更大。

66. 207 佛教與政治

佛教講「上報四重恩，下濟三塗苦」，四重恩之一就是國家恩。我們在人間生活，每個人都需要國家政府來保障生命財產的安全，所以愛國是每個人都應該有的責任與情操，是不可以分出家、在家的。但是當今不但一些社會人士反對佛教徒參與政治，甚至佛教徒本身，也都儘量避免，不與政治扯上關係。

然而事實上，政治是管理眾人的事，人是群眾的動物，無法離群索居，必然要與大眾保持密切的關係；既然無法離開群眾，當然也就不能遠離政治而生活。因此，與其逃避這個既敏感而又切身的問題，不如面對它，建立正確的認識。

佛教徒對於政治，究竟是應該積極參與，還是消極觀望呢？

太虛大師「問政不干治」的看法，可以說是最為客觀中肯、最具有智慧的見解。甚至不只太虛大師贊成佛教徒應該積極關心國家大事，只是不必熱衷於追求實際的權力運作；就是東晉的道安大師，他也曾經說過：「不依國主，則法事難立。」換句話說，佛教和政治都是眾人之事，彼此息息相關，相互脫離不了關係。尤其我們證諸歷史，佛教愈弘揚的時代，國運就愈昌隆；相對的，國家富強、政治清明，佛教才能興盛。

歷代的帝王其實也都深明此理，所以像寶誌禪師受封為梁武帝的國師，華嚴宗的賢首法藏、北宗禪的神秀，都受武則天敕封而為國師，甚至惠能大師也備受其推崇。其他如天台智者大師受隋唐兩代帝王的尊敬，清涼澄觀大師更為七帝

國師，玉琳國師為清朝順治皇帝的師父；玄奘大師在主持佛典翻譯的同時，還常隨駕太宗左右，接受國事諮詢等等。

這些大師，雖不像帝王將相直接掌政，但是愛護國家的心和一般人是相同的。他們抱持方外之士的超然胸懷，以佛法的無比智慧，為國家的安樂、人民的幸福勇於提出諫言，可以說都是「問政不干治」的最佳典範。包括佛陀自己，為了度化當權者施行仁政，也經常出入王宮說法，為印度許多君王開示仁王治國之道。所以，從佛陀時代開始，佛教與政治就一直維持著密切的關係，佛陀可以說就是「問政不干治」的開山祖師。

因此，佛教自古以來與政治都不是對立的，所有歷史上的改朝換代，佛教從不參與，哪一個帝王當家作主，佛教就擁護誰，協助維護社會道德，淨化人民心靈，促進社會秩序，改良社會風氣，佛教實際上對政治是有幫助的。政治能服人之口，佛法能進一步服人之心，因此，佛教護持政治，政治也應該要來護持佛教，給佛教更多發展空間，這是在上位的執政者應該要具有的心量與視野。

67.210 佛教與環保

現在是個「環保意識」高漲的時代，可以說舉世都在倡導環保。主要是因為長久以來，人類不懂得愛護我們所居住的大環境，到處濫墾、濫伐，甚至製造大量的垃圾，尤其無節制的排放「碳」量，導致地球反撲。現在幾乎舉世各國都受到極端氣候所造成的災害與威脅；也直到這個時候，人類才有了危機意識，才懂得要愛護地球，才知道環境要保護、水土要保持、樹木花草要培植、河川流水要清潔。

這一切都說明，我們所處的環境、我們所居住的這個地球，和我們的關係極為密切。但是環保的議題，並不是現代的人士提起才有環保，佛教早在幾千年前，從佛陀成道說法，一直到現在，可以說，對於環保最為重視，最懂得要維護環境、要愛護地球的，就是佛教。

例如，你可以到印度的靈鷲山去實地一看，雖然幾世紀前因為印度教和回教戰爭而毀滅佛教，但是靈鷲山的雄偉，水土保持做得很好，至今四邊完整，沒有坍塌、毀壞，可見當初佛陀就是對環保十分的維護。

假如你再到印度的祇樹給孤獨園走一趟，你會發現，雖然是一片廢墟，但是建築的基礎仍在，到處綠草如茵，跟公園一樣的美麗；水土沒有流失，地基也都存在，儘管你把房屋毀壞了，可是佛教當初在這一塊地上，所謂「黃金鋪地」

的祇樹給孤獨園，還是維護得很周全。所以現在的祇樹給孤獨園，雖然精舍建築不在了，但綠草如茵，如同花園一樣的聖地，仍然讓人肅然起敬。

另外，佛陀的弟子比丘們，當初在山林水邊禪坐修持的許多洞窟，如七葉窟，兩千年來都依然保存完整。恆河流域的兩岸，佛教也都在保護；甚至於現在印度周邊的國家，像不丹、錫金，也都成為世界上有名的觀光王國。因為佛教重視環保，所以他們對古今的千年歷史、對環境的保護，才有今日令人嚮往的所謂人間仙境。

再如拉達克，雖然是個草木不生的貧瘠之地，但是今天仍然有很多的佛教徒在那裡守護著那一塊土地。他們在這裡建了寺院，修整了道路，讓天然環境都保持完整。只是因為氣候的關係，使得樹木花草不易生長，但是佛教徒仍然保護它、愛護它。

佛教除了對現實生活環境的用心保護，我們從佛教經典裡也可以發現，就是那許多的諸大菩薩，如睺子菩薩，他不敢丟棄任何東西在地上，怕汙染大地；他也不敢大聲講話，怕吵醒大地；甚至不敢太過用力地奔跑跳躍，怕踏痛了大地。雖然看起來好像過分保守了一點，但是他愛護大地的這種環保思想與用心，我們不能不對他肅然起敬。

佛教傳到中國以後，在中國的發展，佛教徒開闢山林、修築道路、建造橋梁、清理水源、培養樹木花草、種植五穀，都與環保有很大的關係。我們舉例說，四川的峨嵋山，那麼一個地勢陡峭的山崖，但是現在能成為「峨嵋天下秀」，不就是歷代的僧侶們對於環境用心保護的明證。

再例如浙江的普陀山，雖然只是一個海上的小島，卻能把它建設成所謂的「海天佛國」。此外，大陸的許多叢林，都是在崇山峻嶺之中，甚至像山西的「懸空寺」，如果用今日的眼光來看，可以說完全不合建築法規。但是在那種艱難險阻的地方，都能在上面建造寺院，就是因為環境保護的很好，所以雖然是懸空寺，也是非常的安全。

說到建築法，梁啟超的公子梁思成，他是研究古代建築物的專家，他對佛教的建築，真是讚歎不已。例如他看過山西佛光寺的建築後，對古人的建築智慧，簡直歎為觀止。

中國的佛教徒，過去都是居住在山林，以農業為生，他們對山林的維護，對水土的保持都做得很好。因此，歷史上多少次的黃河氾濫，或是大雨沖刷，造成各地土石流失，但我們幾曾聽過寺廟有水土流失嗎？古代的僧侶，他們雖然不

是建築專家，也不看風水、地理，但是他們對於環境的保護、運用，都見證了他們的智慧。

兩千多年來，古今的寺廟，雖然時或遭到戰爭、砲火、不仁的帝王所毀壞，但是佛教的道場依然矗立在中國的大地上，成為各地的風景區。所謂「天下名山僧占多」，那許多山區，古代都是靠僧侶去開發的。像是五台山、九華山，這些佛教的名山，可以說都是山勢陡峭，嶙峋崢嶸，是很難登臨的高山峻嶺；但是經過僧侶們刻苦整修，今天都成為大家朝聖遊棲之地。佛教對環保的貢獻，還能不給予眾知、不給予讚歎、不給予獎勵嗎？

尤其佛教的僧侶們，他們愛護大自然，甚至把山河大地、樹木花草，都和自己的生命融為一體。像趙州禪師對於「庭前柏樹子」，他都引為是一種禪法的心要；像臨濟義玄的栽松，也都是對於山林的愛護。

甚至過去的佛教徒，不但重視大自然界的水土保持、森林保護，他們對於道路轉彎抹角，也都給予適當地補修，以便讓人行走安全。乃至晚間都會點個路燈，所以鼓勵信徒施燈；或是在各鄉村偏僻的地方，替信徒挖掘深井，讓他取水。所以種種說來，佛教對於中國這一片土地的保護、建設，應該厥功甚偉。

現在不必講其他，就說經過五十年來建設的佛光山，本來是一片麻竹叢生，甚至土壤都遭到沖刷流失，到處是深坑溝壑的荒野之地；但是經過五十年來我們僧信四眾的努力，為台灣建造了一個精神上的佛國世界。不過，政府官員除了刁難以外，他也不會給予僧侶獎狀的，所以誰才是真正的愛國、愛這塊土地？應該要有另外的旁觀者再來做一個評論。

此外，幾十年來國際佛光會在台灣就種了幾十萬棵的樹，平時也常發動會員掃街、淨灘、保護水源、修橋鋪路等，可以說多得不勝枚舉。因此，我們希望今日倡導環保的人士，以及政府部門的相關委員們，都能看一看佛教徒對環保的貢獻。

68.215 環保與心保

人生存在這個地球上，需要有大地才能立足，需要陽光、空氣、水分等，才能活命。可以說，世間一切都是四大所成，這也就是釋迦牟尼佛所說的「緣起法」——世間一切都要靠各種因緣和合才能存在。

而生命是世間上最寶貴的東西，宇宙之中，不只是人有生命，花草樹木、山河

大地、日月星辰都有生命。依佛教的觀點，凡是能動的、活的、有用的，都有其生命存在的意義與價值。比方，一件衣服、一張桌椅、一輛汽車，只要你好好愛惜它，不隨便破壞，它就能多使用幾年。

佛教對「生命」的定義，乃至對「惜生」、「護生」，都有很積極的作為與看法。所謂「大地眾生，皆有佛性」、「情與無情，同圓種智」，因此「不殺故不濫墾，不偷故不盜伐」。佛教以平等心看待一切眾生，認為不僅對人和動物要有愛心，對山河大地也要加以保護。

如佛教的睽子菩薩說：「我每走一步路，都不敢用力，怕踩痛了大地；我每講一句話，都不敢大聲，怕驚醒了大地；我也不忍心丟一點東西在地上，怕污染了大地。」這就是一種慈悲愛物的環保意識。

當然除了外在的生態環保，如自然界的保育、空氣的淨化、水源的清潔、噪音的防止、垃圾的處理等，需要大家共同一起維護外，佛教更講求心靈環保。

所謂心靈環保，包括思想、觀念、語言、心意的淨化，例如：拒絕垃圾知識、思想不被污染，就是思想的環保；觀念正確，凡事正面思考，就是觀念的環保；口業清淨，不兩舌、不惡口，就是語言的環保；心中無煩惱、嫉妒、不平、憤恨等情緒，就是心意的環保。

所以我倡導三好運動：身做好事，不犯惡行；口說好話，不出惡語；心存好念，不懷惡意。一個人如果能行三好，則自身端莊正直；一個社會人人行三好，則社會祥和。

不過，我想最大的環保還是心，我們的心就像工廠一樣，工廠的設備好，就能生產優良產品；設備不好，產品也跟著劣質，甚至還會造成外在的環境污染。《維摩經》說：「菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」

只是我們如何做好心靈的環保呢？像我們掃地也需要有掃把，打仗也需要有武器；同樣的，心中的染汙要清理乾淨，也需要工具和武器。那我們的武器是什麼呢？就是智慧、慈悲、忍耐、勤勞、慚愧、懺悔等，有了這些工具，就能打敗心中的煩惱魔軍，內心自然也就能得到淨化了。

69. 218 玄談與實務

佛教在兩千年前傳到中國以後，大家最初都以譯經為重，後來就以講經傳道為要，好像出家法師要能講經傳教，才認為是最大的榮耀。但是，講經傳教，也不管人家聽得懂、聽不懂，有講就好，以致於在我們的社會裡，連個「三皈五戒」，一般信徒都不懂，只是一知半解，頂多只有對「因果」還能稍微懂得，或者「阿彌陀佛」這句話，不需要你宣傳，家家戶戶都略有所知，但也是不解意義。

不過，佛教也就靠著「因果」、「阿彌陀佛」，在中國社會發生了一些影響。有些佛法真義，不但沒有說得讓人了解，甚至還給人產生誤會。例如，苦、空、無常的佛法義理，把它解釋得那麼消極、那麼悲觀、那麼負面，好像信佛以後，什麼都沒有了；這些不當的說法，都大大的傷害了佛教。

尤其，重視「玄談」成為佛教的正宗，好像不講佛教的經義，就不是佛教。例如，歷代以來多少的雕塑家，他們雕出許多莊嚴的佛像，有人承認他們對佛教的貢獻嗎？例如石濤、八大山人，他們的書畫那麼受到世界的推崇、尊重，但佛教有給他們機會嗎？例如在佛教的音樂、歌唱、梵唄等方面有特殊表現的人，在佛教裡有他們的地位嗎？

有些擅長外文，具有語言專長的，例如蘇曼殊在支那律學院、祇園精舍教過書，太虛大師、梁啟超、譚嗣同等人都做過他的學生，我們能稱他一句曼殊大師嗎？佛教一直排斥他，認為他不是佛教的正統，不夠資格稱大師；只有講述佛法經教的人，才有資格稱為大師，這是一個很大的錯誤。

荷花雖好，也要綠葉陪襯；沒有那許多的音樂、美術、藝文輔助，佛教的教義誰來聽講呢？假如紅花都沒有綠葉，就孤單的一朵花在那裡，有什麼美麗呢？所以，希望佛教除了講說經義以外，現在我們要提倡，所有維護佛教的，都是佛法。

一法就是一切法，今後佛教要想復興，除了講經傳道以外，我們要發展文教等各種與佛教有關的事業，只要能助長佛教宣揚的，如辦學校，這是對佛教多大的貢獻！辦養老院、孤兒院，從事慈善事業，難道對佛教沒有貢獻嗎？

現在有很多的藝術家繪畫、雕塑佛像，我們有給他們獎勵嗎？很多的人聖手婆心、施針施藥，傳播佛教的慈悲，我們有給他們一點讚美嗎？佛教因為不重視這許多對佛教有貢獻的人和事業，只靠玄談，所以佛教才會慢慢沒落。

你說，一場講經，才幾個人聽講，但是你一部電影，可能幾百萬人看；你一場佛七才多少人念佛，可能一場球賽就有多少萬人觀賽。為什麼我們對這許多從

事音樂、體育、繪畫、雕刻、藝術的人士，都不獎勵，都不尊重他們？好像這些只是雕蟲小技，不值得一提，唯有講經說法的人，才值得上座供養。如此一來，佛教不能廣納人才，佛法怎麼能普及呢？

佛教裡的許多普羅大眾，他們都有各種的特技、專長，都能為佛教大顯神通，幫助佛教弘揚，可惜我們都沒有把他收為己用。你看，一個林書豪，就能震動全世界，他只是打籃球，並且承認自己是基督徒，基督教就受到多少的榮耀；你說我們講經的法師，你們能像林書豪嗎？你們那許多玄談的大德們，你們會想到大陸還有一個姚明嗎？

因此，只要對佛教有所貢獻的人，主持佛教行政的當局，都應該要照顧那許多人，要提拔他們。我們佛教各處的寺廟，自己本身弘法的能量都不夠，我們要能攝受這許多有能量，能夠讓佛法向普羅大眾推展的人，讓他們成為佛教寺院的重要分子，那麼佛教有了這許多人才，就像佛光會現在有幾百位檀講師，到各個校園、各個監獄弘法，增加了佛教的力量，這些豈是玄談的人所能比的呢？

舉例說，像畢俊輝居士能做新加坡世界佛教會的主席，我們有人去了解他，肯定他嗎？社會上多少的校長，有的甚至連教育部部長都不做，寧可到佛教裡來服務，有人肯定他們嗎？只因為他們不會玄談，他們只會做實務，就不受重視。

佛光山在慶祝開山五十週年的時候，我們邀約各界人士來「話說佛光山」，大家一致認為，推動人間佛教，才是未來佛教的希望；唯有人間佛教才能走入社會，唯有重視青年、兒童，唯有透過音樂、藝術、文學、教育、體育等管道來辦各種的活動，讓普羅大眾都能與佛教接觸，這才是發展佛教的重要之道。

因此，談玄說妙的法師們，你們也應該要來重視這種實務的工作，要肯定實務也能傳播佛法，也能貢獻佛教。

70.224 般若與智慧

世界上有種種的人，自然就有種種的分別。有的人有知識，有的人沒有知識；有知識的人很聰明，但是有時「聰明反被聰明誤」，所以有人說，比「聰明」更好的是「智慧」。

智慧在佛教裡，有所謂的「聞所成慧、思所成慧、修所成慧」，聞、思、修三

慧，都能成就自己的智慧。所以，世間上聰明的、有思想的，如哲學家、科學家等，都很有智慧。

但是佛教認為，智慧也不究竟；因為智慧有善、有惡。就等於科學家有聰明智慧，他們發明了很多的現代科技，如飛機、兵艦、大砲等，但是這些發明是善是惡，就看人類怎麼來運用。例如有的人發明救人救世的醫藥等等，替人解決病苦等問題，確實是造福人間；但也有的一些發明，如原子彈、核武，也會給人類帶來災難。

因此，佛教不講智慧，而說般若。因為智慧還是不究竟，而般若則是純真、純善、純美、純淨的，它是究竟的，可以給人超越苦難，獲得解脫的一種境界。

所謂「般若」，就是我們的心，般若心就叫做平等心，這個平等心是世界上至高、至大、至美的。舉例說，太陽，所謂「陽光普照」，不管你走到哪裡，只要有空間，它就普照到哪裡，毫無偏私之心。大地，不論你是什麼人，甚至不管任何東西，大地也是沒有揀擇的平等普載。空氣，它一樣不會嫌貧愛富，平等的任你呼吸。或者流水，你要它，它也任你洗滌、解渴。

人間最需要的陽光、空氣、水、大地，它們都有平等性，所以能和般若相比；或者是聖人的心，如孔子、孟子、耶穌、釋迦牟尼佛，他們救世、愛人的心，能夠從般若裡表露出來，一點也沒有偏私。因此，般若不但是我們的寶藏，也可以說是我們的生命，是我們不死的生命。

般若最大的功用，不是談說辯論，它在我們的生活裡，可以成為我們最高的人生智慧。有了般若，很多的不足、不明白，都能獲得彌補、了然。不過，般若也像學校裡的課程，有一年級，二年級，三年級的程度之分，是有層次的。

一年級的般若叫「正見」，正見世間上凡事都有因果。你說你發財，必定有你多少的辛苦、努力，以及你的智慧、因緣。你貧窮，也一定是有原因的，才會造成貧窮的結果。因果不欺負人，就像般若，是很平等的。所以，我們要正見有善惡因果，有業報輪迴，有前生後世，有聖人凡夫，把這許多正確的認識都建立起來，成為堅定的信仰，那麼一年級的般若就可以通過了。

二年級的般若叫「緣起」，也就是知道世間一切法都是因緣和合所生起。例如，我看到這一朵花，這不是花呀，它是因為有了土壤、水分、空氣、肥料、人工等條件，才能長成一朵花，它是有因緣的。

世界上，無論什麼東西，都不能單獨存在，必須仗因托緣才能生起，彼此都是

相互依存的關係。像我們的生活，沒有工廠織布，哪裡有衣服穿？沒有農夫種田，哪裡有飯吃？我在這個世界上所以能生存，都是仰賴很多的因緣，包括父母養我、老師教我、朋友幫助我、機關用我，我才能存在。

甚至於我藉着這許多因緣，又再給人因緣，養活我的家小，幫助我的朋友，乃至對社會、國家做出很多的貢獻。所以認識了因緣，就不會自私，就會懂得同體共生，就知道要對所有成就我們的因緣，心存感恩、感謝。這個因緣就是般若，悟到這個道理，二年級就畢業了。

三年級的般若叫「空」。空，不是沒有，而是因為「空」才能「有」。茶杯是空的，就能裝水、裝茶；茶杯不空，如何裝茶水？口袋是空的，就能放東西；地方有空間才能聚會。我們不要把空和有對立、分開。《般若心經》說：「色即是空，空即是色。」在佛教裡面，空和有是調和的。

因為，世間一切都是因緣和合而有的假相，只是暫時性的存在而已，所以《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」但是凡夫眾生常常因為執著假相，因而不能見到真相。因此，空是正見，是緣起，透過「空」可以見到真相的「般若」。

但是，對於「般若」這麼美好的思想、境界，需要我們佛教界的人士，把這種道理宣揚給全世界的大眾，讓大家都認識般若，都能生起想要親證般若的心，然後到達般若的境界。如此一來，自他都能解脫。所以佛教把般若、慈悲，都稱為解脫道，這是可以幫助我們脫離世間的痛苦，而不會對人產生任何不利的後果。

不過，認真說起來，般若其實是每個人本自具足的，每個人的自性裡都具有般若的本性。般若就是自己的自性，就是我們的本來面目，般若不是向外去追尋的；如果人人都能懂得佛教的這種「般若」，都能證悟到自己的般若，那當下不就能自我解脫了嗎？

71. 228 沙彌十戒

在佛教裡，戒律是教團存在的根本。所謂「不依規矩，不能成方圓」，戒是教團的根、教團的本，所以有五戒、三皈依戒、十善戒、菩薩戒，乃至比丘戒、比丘尼戒、優婆塞戒、優婆夷戒、沙彌戒、沙彌尼戒等。總之，佛教的七眾弟子，都各有應該持守的戒律與依循的規範。

現在有個問題，戒是要能受持的，你不受持，空有其名；或是只在戒條、戒相上執著，讓戒律成為佛教發展的束縛，又有什麼用呢？當初佛陀制戒的時候，就已經一再說明，戒可以隨遮、隨開，甚至即將涅槃時，也一再昭告阿難，小小戒可捨。

戒，有許多的方便法，例如說不殺生戒，佛陀在《本生經》裡提到：有一個盜賊要殺船上的五百位商人，佛陀知道了，就把盜賊殺了。殺人有因果，不過為何而殺，這也有分輕重。例如國家的法律，有自殺、他殺、見殺隨喜，有報復殺、過失殺、誤殺.....其罪刑也各有不同。

戒是很複雜的，就等於國家的刑法，每年的大會都要修改，要讓刑法適合國家的需要。戒律也是一樣，佛世時，比丘們在各地弘法，會因文化不同、氣候不同、語言不同、生活不同、習慣不同，而有「因時制宜」的方便。戒律不是一戒可以蓋天下的，可是後世頑固的弟子，假借佛名，說出「佛已制戒，不可以更改；佛未制戒，不可以增加」的話語，就把佛法的戒律給定死了。所謂「法無定法」，法如人的生命一樣，是活的，可以隨機應變；你把法定死了，死法又有什麼用呢？

像現在台灣的宗教法，一個寺廟監督條例，快一百年了，一條都沒有修改；一百年前的社會和現在完全不同，現在的寺廟形式，完全沒有依照監督寺廟條例而行。所以一個團體、一個國家，對於法律不重視、不修正、不隨機，這一個教團必定是衰落，沒有力量的。

現在就拿沙彌十戒來說，即：一、不殺生，二、不偷盜，三、不淫，四、不妄語，五、不飲酒，六、不香花鬘塗身，七、不歌舞觀聽，八、不坐臥高廣大床，九、不非時食，十、不捉持金銀寶物。

你說現在的大比丘，能遵守這沙彌十戒嗎？大比丘們都不能遵守的沙彌十戒，卻叫沙彌來受持，又怎麼可能呢？

舉例來說，不坐臥高廣大床戒，現在好多的國家地區，地下潮濕，睡了會生病，一定要有高床，以便減少濕氣的侵害。不捉持金銀寶物戒，現在出外旅行弘法，沒有錢能搭飛機嗎？能乘公共汽車嗎？不非時食戒，中午十一、二點吃過以後，要到明天早上才可以吃早餐，這十七、八個小時空腹，對腸胃健康也不好，這樣子的戒條，隨著現在的醫藥知識、社會情況能不修正嗎？

但是，沒有人敢提出說要修正戒律，哪一個提出，馬上會有很多高壓的語言，長老高壓的氣勢，說你膽大包天，竟然修改如來的戒法。其實佛陀早就囑咐戒

法可以修正，為什麼不能遵行？還要讓佛教再有空洞的戒條，讓大家都不能遵守呢？

再說，過去的佛經、戒律，都有第一次結集、第二次結集、第三次、四次、五次結集；如今時隔了兩、三千年，難道戒律不需要重新結集嗎？佛教基本的四根本戒，如果七眾弟子都能如法受持，就已經很不容易了；其他如比丘二百七十戒，比丘尼三百五十條戒，各位比丘、比丘尼們，你能把戒條都背得出來嗎？你能全部持守，完全不犯一戒嗎？

既然如此，何不如太虛大師所倡導的教理革命、教產革命、教制革命，把佛教的戒條拿出來重新修訂呢？戒律就是制度，所以中國過去的祖師們非常聰明，知道印度的戒律，在中國因地理環境、生活習慣不適應，他為了不觸犯戒律，另外訂立清規，就避開戒律，只受持清規。

現在大陸的寺院叢林也有變化了，大叢林供應十方學子參學的很少，小講堂、小精舍、小廟可能是大樓，僧俗同居的地區也是道場，戒律也好，教制也好，能不修正嗎？

所以，太虛大師的教制革新，我們應該響應他的號召。然而遺憾的是，佛教徒我執易除，法執難改。對於佛法的執著，也不知道時代的需要、社會的需要、人心的需要，只一味的執著過去，過去的你都能做到嗎？希望未來佛教界對此都能有所深思，並且有所革新。

72. 232 八敬法

佛教裡的經典，有的是佛說的，也有偽造的偽經。戒律，有佛制定的，也有後人假佛之名，訂定一些不合乎佛陀心懷的戒律；甚至後來菩薩們造論，互相爭辯，我認為也是失去了佛陀的本懷。

佛陀主要是宣揚佛法，不重辯論；凡辯論就有高低、有次第、有分別，那都不是佛法。

所以佛經裡一再強調：「唯有一乘法，無二亦無三。」佛陀當時制戒，也都有其因緣和時空背景，內容更會因應對象而有所不同，所以制定戒法時，佛陀就說，主要是為了要讓僧眾安心辦道，要讓僧團和樂無諍，更要讓大眾具足信心，共同來弘揚佛法。

因此，我們不禁要問，現在的在家菩薩戒，真的都是佛陀制定的嗎？現在的沙彌十戒，真的都是佛陀制定的嗎？現在所謂八敬法，都是佛陀制定的嗎？十大弟子都是佛陀欽定的嗎？十八羅漢都是佛陀欽定的嗎？四大菩薩都是佛陀欽定的嗎？我們知道，佛陀創立佛教，都是隨機、隨緣、隨順世間，給予大眾示教利喜，改善大家的習氣、煩惱，讓大家自我反省、自我淨化身心，讓大家都能夠安住在平等法的上面，那就是佛法了。

關於「八敬法」，我認為過去訂定八敬法的那許多比丘大德們，把女眾的地位貶謫得那麼低，那絕對不是佛陀的本意。佛陀倡導一切眾生平等，一隻動物、螻蛄、蚊蟲，佛不也說牠們都有佛性，與佛平等嗎？比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷，四眾弟子不能平等嗎？僧信不能平等嗎？男女不能平等嗎？不平等就不是佛法。

佛陀當初就是為了倡導「平等」而出家，怎麼可能又會制定出如此不平等的「八敬法」來呢？這不是與佛陀自己的說法相違背嗎？所以我認為佛法要正本清源，要提出根據來，到底是誰說的？

我們看，在佛教的弘傳史當中，多少偉大的女性，他們對佛法的貢獻、對三寶的尊重、對比丘的護持，都是有史可考；而比丘，當然有道有德的大比丘，對比丘尼的教團也很尊重，只是一些年輕的比丘，傲慢、自大、自我提高，以為這樣子他們就有身分，就有地位，其實是很可憐哦！

一個有為的比丘，應該以學養、道德、修持來贏得敬重，而不是以「八敬法」來強迫女眾必得向比丘頂禮，更何況你有想到護持佛教的這些佛教徒嗎？所謂「袈裟下失卻人身，地獄門前僧道多」，想來也不是沒有原因的。

73. 235 大乘非佛說

佛教的發展演變，有原始佛教、部派佛教、大乘佛教、南傳佛教、北傳佛教等等之分，但有的人卻只肯承認「原始佛教」是佛說的。

其實，認為「原始佛教」才是佛說的，也不盡然。在原始佛教結集經典的時候，那些參與結集的羅漢弟子們，不是也曾產生過紛爭嗎？有的人說這個佛有說，有的人說佛沒有說。例如，在律典裡，記載了富樓那就曾為了戒律的條文，拍桌拂袖而去：「你們認為是佛說的，你們去做；我認為佛說的有另外一種，我去做。」

所以在過去的原始佛教裡，對於經論裡面，哪些是佛說的、哪些不是佛說的，早已有了爭論。其實也不必如此，因為佛教有三法印：「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。」只要合乎三法印的，例如：佛陀出生在人間的目的、佛陀所證悟的真理，包括緣起中道、一切眾生平等，這些我們都可以把它認為是佛說的；如果是不合乎三法印的，就都是非佛說的。

只不過說到「佛說的、非佛說的」，我覺得今日佛教界所要關心的，應該不是這個，而是能不能奉行佛法，才是重要。就像倡導「僧信平等、男女平等」這個觀念，如果你能奉行，就是佛說的；你不肯奉行，就都是非佛說的。

再說，從佛教的歷史發展來看，後來佛教的傳播，都有它的時代意義；所以大乘佛教的興起，把佛教的地位提升、擴大了，它也是合乎「三法印」的。只不過是有很多人拘泥於經文，過於重視形式，而不能獲得個中的真義。

《大智度論》云：「佛法有五種能說之人：佛、佛弟子、仙人、諸天、化人也。」大乘經典如《華嚴經》、《維摩詰經》、《法華經》……這些經典的智慧、境界，沒有相當開悟的佛弟子、聖賢，哪裡能說出這些至高無上的真理呢？

如我的了解，釋迦牟尼佛應化身示現人間教化眾生，他也說涅槃以後進入到宇宙大化之中，與虛空宇宙融合，在虛空真理之中，和大家結緣。所以，我們現在假如問：「佛陀千百億化身，哪一些是他的化身啊？」你也可以說，阿彌陀佛不是他的化身嗎？藥師如來不是他的化身嗎？中國的四大菩薩不是他的化身嗎？南傳佛教的那許多「佛陀觀」，不是他的化身嗎？甚至於你懂得佛陀的教理，那麼在虛空宇宙裡面，在你的信仰境界裡面，你還體會不到佛陀跟你靠近嗎？你感受不到你活在佛陀的法身慧命裡面嗎？

所以，什麼好話，都是佛說的；什麼不好的話，佛陀都不會說的。什麼奇山異水、花草樹木，你要懂「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」。只要你有心要認識，佛陀無處不在。你看佛陀被畫在紙上，你看這張畫莊嚴，你會對他禮拜，但你不是拜紙，是拜佛陀；或者木刻一尊佛像，你也不會認為這是木頭，你會說這就是佛陀。所謂「鬱鬱黃花無非般若，青青翠竹皆是法身」，因為這是你的信仰，你可以從信仰裡面來認識、來體會佛陀在哪裡。

假如現在有個張三，我說他是釋迦牟尼佛；有個李四，我說他是阿彌陀佛。你肯向他們禮拜嗎？你不肯的，因為你不相信他們是佛；但是你卻對紙上的佛陀、木刻的佛陀來禮拜，因為你不把它當成紙、當成木頭，而是當成佛陀了。可見得虛空之中到處都有佛，只要你的心與信仰接上，佛即是心，心即是佛，哪還需要有另外的什麼解釋呢？

所以，世間上，「佛說一切法，為治一切心；若無一切心，何用一切法？」什麼南傳的佛教、北傳的佛教、原始的部派佛教、大乘菩薩道的佛教，那都不值得計較，只要你心中有佛、你心中有法，你信仰裡的佛法，就能幫助你解決任何一切問題。所以說，「有佛法，就有辦法」。

74. 238 白衣上座是末法時代？

「末法時代，白衣上座」，這一句話常用來貶損、質疑在家信眾護法的功德。其實，從佛教史上來看，白衣也發揮了很大的貢獻。

佛陀時代，維摩居士不是到處講經傳道，佛陀不也一再讚歎他能助佛宣教？甚至他還曾經藉由「示疾說法」，大大的教訓了許多的二乘羅漢。另外，勝鬘夫人雖是一名女性，但他講經傳道，度化兒童，他的《勝鬘夫人經》不是一直到現在還流傳於世嗎？甚至《妙慧童女經》裡，八歲的童女妙慧，連文殊菩薩都向他禮拜，尊他為老師。為什麼佛世的在家信眾，白衣可以上座，反而是到了當今，白衣上座就是末法時代呢？

佛教從印度傳來中國，可以說都是靠白衣居士在傳播佛教。例如梁武帝在宮中說法，例如裴休宰相設立經堂，例如彌蘭陀王和那先比丘論道，那許多佛教真理，也影響了希臘的文化思想。

歷代的在家居士，有的捨家宅為寺院，有的做各種善舉助佛宣揚，有的寫詩文弘揚佛法，如謝靈運、王維、李白、白居易、劉禹錫、柳宗元、李商隱、蘇軾、黃庭堅、王安石、朱熹、湯顯祖等；沒有他們，哪裡有什麼佛教文學？這都要稱作末法時代嗎？在我認為，白衣可以助佛宣揚，這也是四眾平等，是值得歌頌的事情，這才是佛法的真義。

就是到了近代，當初佛教衰微，如果沒有楊仁山居士大力出來成立祇洹精舍、金陵刻經處，何有現代的太虛大師、仁山法師等一些佛教的英才？上海的哈同夫人設立華嚴大學，他也喜歡講說佛法。沒有章太炎，梁啟超，甚至孫中山、王小徐、智表、陳海量等居士，又哪能有現代的人間佛教呢？

尤其，趙樸初在改革開放後，復興許多寺院；還有一些佛教的學者，如雨後春筍般在各處舉辦論壇，著書立說，如章太炎、譚嗣同、蔡元培、梁啟超、胡適、方立天、樓宇烈、賴永海、陳兵、方廣錫、程恭讓、錢文忠等。大陸上的這許多弘揚佛法的教授、學者、居士，何止千百人以上？他們能講說、能為文宣

揚、能在學校授課，所以才帶來今日大陸的佛教，受到政府的特別重視。他們對於佛教的貢獻，可以說比出家的僧侶還要更多；僧侶們只是靠賣門票維生，把弘揚佛法的主導地位讓給白衣，沒有白衣，佛教能有什麼辦法存在呢？

另外，在台灣，錢穆、唐君毅、牟宗三、張澄基、周宣德、李炳南、趙夷午、李子寬、朱鏡宙、周宣德、蔡念生、詹勵吾、楊秀鶴、鄭石岩、林清玄等居士、學者，沒有他們當初播灑人間佛教的種子，台灣佛教如何能有今日的蓬勃發展呢？

尤其今日，國際佛光會很勇敢地成立在家信徒可以傳道的「檀講師」、「檀教師」制度，近三十年來，豈止千人以上，在全世界講經說法。舉其要者，如鄭石岩教授，豈止講過數百間學校；趙翠慧女士在五大洲講過多少個國家地區，數萬聽眾聆聽；甚至於演藝人員鄭佩佩、香港大學教授李焯芬，馬來西亞星洲日報總編輯蕭依釗女士、英國的倪世健女士等，他們也是到世界各處講說佛法。

現在不但白衣上座，還有很多基督教的牧師，天主教的神父，甚至沒有皈依的佛光之友一起助佛宣揚的，如高希均、嚴長壽、陳長文、李濤、李開復、盛治仁等，都是講佛法的人。

其實白衣上座的友人，像過去天主教的主教羅光，甚至回教徒白先勇、猶太裔的耶魯大學教授外因斯坦、基督教徒的夏威夷大學教授恰波，甚至美籍諾貝爾獎審查委員桑德士博士，諾貝爾文學獎審查人瑞典籍漢學家馬悅然教授（Goran Malmqvist）等，都遠從外國到台灣公開講說佛法。

白衣上座，對佛教有什麼損傷嗎？信仰不合乎佛法，引導眾生走向邪路，那才是危險。我認為那許多有成見的人士，破壞了佛陀所說的眾生平等。當初佛陀不也說有五種人可以說經嗎？但是一些心量狹小的人，假借佛陀之名，指稱居士不可以說法，不免讓人想到，野狐的「不落因果」，與百丈禪師的「不昧因果」，只有一字之差，卻要墮五百世的野狐身，真不知歷朝以來那許多胡說的言論，他們又是如何看待因果報應的。

今天我在這裡要高聲的呼籲，因為佛陀是倡導「佛性平等」的，豈只白衣說法，過去還有野干說法，都能讓人得度。所以，今日我們應該感念弘揚佛法、助佛宣揚的在家白衣居士，那許多正信、正派的大德、朋友們，你們沒有錯的，你們對社會的淨化，對人心的安頓，對佛法的宣揚，功德無量。當然，除了上述所舉之外，還有好多為教宣揚的大德居士，因為我一時無法記起名字，不能一一舉出，非常抱歉。

75. 242 草木是否能成佛？

有一個學僧問禪師：「花草樹木能成佛嗎？」

禪師反問他：「你怎麼不問問自己能不能成佛？你關心樹木花草，不關心自己，不是太多管閒事了嗎？」

樹木花草能不能成佛？這不是重要的問題，是要看我們自己能不能成佛。我們成佛了，世界就跟著成佛；這就是「一花一世界，一葉一如來」。相反的，我們自己不能成佛，世界就跟著我們像現在的世界一樣，樹木是樹木、花草仍只是花草啊！

因此，不管是樹木花草，或是山河大地，或是一切宇宙萬物，其實都是從我們自性演化而來的，一切眾生都是我們心中的眾生。這就是所謂的「三界唯心，萬法唯識」，說明外在的境界，都會隨著我們的心識而轉變。

我舉個故事來說：宋朝大學士蘇東坡，有一天和佛印禪師在一起打坐。蘇東坡問佛印禪師：「我坐的姿態像什麼啊？」

佛印禪師說：「你坐得像一尊佛。」

佛印禪師反問蘇東坡：「我的坐相又是如何呢？」

蘇東坡說：「你的坐姿像一堆牛糞！」

蘇東坡很高興，自以為贏了佛印禪師。但是蘇小妹告訴他：

「禪師的心中是佛，看人都是佛；你心中是牛糞，所以看禪師的坐相就像牛糞。」

所以，我們應該時時探究自己的內心是善還是惡？是大還是小？是佛心還是牛糞心？如果是牛糞心，那就要想辦法去改變、去開發、去開闊。所謂「石中之火，不打不發」，當你的心量開發了，心中對世界的一切都認知、都照見了，便能明心見性、心如虛空，就能無所不包、無所不容了。

有一個青年去爬山，在高山上海闊天空，他感覺世界真大。回到家裡，看到當教授的父母和鄰居吵架，只是為了樹葉掉到別人家的院子。他覺得世界如此寬

闊，為什麼要為芝麻綠豆的小事而爭執呢？

世界就在我們自己的心中，「我們的心有多大，世界就有多大」，不要把心放在手掌上、眼皮下，要把心放在高山之巔、大海之上。置心於山巔，就會「山高我為峰」、「一覽眾山小」，飽覽無數精彩迷人的風景。

因此不要問樹木花草能不能成佛，應該反問我們自己能不能成佛！看看自己的心量容下的是什麼？古人常以「數點浮萍容不得，如何肚裡好撐船」，來提點世人要放大心量。明朝的宰相肚裡能撐船，我們的肚子裡能乘船、乘菩薩、乘佛嗎？可以的話，這樣子的心量還不能包容天地嗎？

76. 245 地獄會空嗎？

在中國的民間信仰裡，人們深信，做好事的人，將來必定能夠生到天堂去；相反的，生前作惡多端，死後則會墮入地獄。

說到「地獄」，自然讓人聯想到佛教的「地藏王菩薩」，他曾經發願：「地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提。」因為地藏王菩薩以救苦救難的願心，深入地獄解救眾生於倒懸，因此受到民間廣大的信仰，被尊稱為「大願王」。

有人問：地獄眾生那麼多，什麼時候才能全部度盡呢？甚至懷疑說：地獄真的會空嗎？地獄如果不空，地藏王菩薩是不是就成不了佛了呢？其實，眾生無量無邊，地獄是不會空的，但憑著地藏王菩薩的願心、願力和修持力，他是能成佛的，而且早就成佛了，因為他自性裡的地獄早就空了。

所謂「地獄」，到底地獄在哪裡呢？地獄就在地獄的地方，地獄也在人間！你看，菜市場裡，雞鴨豬羊被切剝宰割、活剝生烤，那不就是人間地獄嗎？醫院病房裡，種種的病苦憂悲，甚至日日上演的生離死別，這不就像生活在地獄裡嗎？

其實，真正的地獄是在我們的心裡！心裡生起「愚痴無明」、「仇恨妒忌」、「自私自利」、「貪欲瞋恨」、「懶惰懈怠」時，我們的心就在地獄裡煎熬。可以說，地獄是我們自心的妄念造作出來的。既是妄念所造，只要妄念一息，則如千年暗室，一燈即明；亦如晨朝霜露，日照即散。所謂「地獄本無，此心能造此心消」，我們的心能製造地獄，當然也能讓地獄消弭；只要我們效法地藏王菩薩的大願力，降伏煩惱，地獄就有消滅的一天。

《勸發菩提心文》說：「金剛非堅，願力最堅。」願力就如大船，再大的石頭放在船上，也可以安然度過生死大海。我們心中的願力有多堅，力量就有多強，因此地獄會空嗎？對於內心沒有力量、任憑六根造作諸業的人來說，地獄是不會空的；對於那些和地藏王菩薩一樣，具有大願力的人來說，地獄一定會空！只要我們願意做自己的地藏王，勤度自心地獄裡的眾生，那麼自性眾生度盡的那一天，佛道也就成就了。

再說，地獄會不會空、地藏王菩薩能不能成佛，就像問花草樹木能不能成佛一樣，也許是個問題，但比這個問題更重要的是，我們為什麼不關心自己能不能成佛呢？只有我們成佛了，一切眾生才能成佛！就像慈航法師說，「若有一人未度，切莫自己逃了」，成佛度眾，又捨我其誰呢？

77. 247 《阿彌陀經》點名簿的意義

佛教裡的一部《阿彌陀經》，敘述了一個理想的佛國世界——極樂淨土。在這個極樂淨土裡，有七寶樓閣，有八功德水，有黃金鋪地，有蓮池芬芳，有鸚鵡念佛，有奇花異木，有諸上善人聚會一處，而且思衣得衣，思食得食……

可以說，在極樂世界裡，環境極其莊嚴、幽美，生活無比快樂、自在，完全沒有經濟的窘困，沒有惡人的干擾，沒有政治的迫害，沒有男女的糾纏，沒有交通的事故，沒有社會人我的傾軋等等；因為極樂世界殊勝、妙好，所以很讓人嚮往，許多人都一心想要往生極樂淨土，希望能移民到那裡去。

但是，怎樣才能往生極樂世界、到阿彌陀佛的淨土去呢？在《阿彌陀經》裡提到了三十七助道品，要具備「信願行」的三資糧，還有「不可以少善根福德因緣」；只要具足各種資糧，加上臨命終時能一心不亂的稱念佛名，那麼就能如願往生了。

只不過在這部《阿彌陀經》裡面，有一個問題，不知道大家注意到了沒有？所有的佛經，一開頭都是有人先請示佛陀什麼問題，然後佛陀才開講；可是這一部《阿彌陀經》，並沒有人請問佛陀，關於西方世界或極樂淨土，但釋迦牟尼佛卻主動的對一處大眾講述了「極樂淨土」的殊勝。

尤其在這部經裡面，列出的弟子最多，表示他們有在座聽講。此中，除了菩薩以外，光是羅漢的代表，就有十六位立名，從舍利弗、目犍連，一直到周利槃陀伽等。這不是點名簿，也不是會議記錄出席人，他們的在座聽講，與這部經

的關係非常重要，為什麼呢？

首先，將上智的舍利弗列出來，表示《阿彌陀經》不是對下愚的人講說，舍利弗有極高深的智慧，才能了解十萬億佛土外的國土情況；立名目犍連，是因為目犍連有神通，他知道西方極樂世界在虛空中的位置；立名周利槃陀伽，表示即使是不聰明的人，只要勤念阿彌陀佛，一樣可以到極樂淨土。

這就說明了，極樂淨土的居住群眾，是三根普被，不論出家、在家，只要合乎條件，就有移民往生的資格。除了十六位的羅漢尊者以外，裡面有立名的菩薩，如乾陀訶提菩薩、常精進菩薩等，意思是告訴大家，要修學淨土法門、念佛，必須像常精進菩薩，要「常精進」。從這許多羅漢和菩薩的代表裡面，就能看出這一本經，和我們人間佛教社會大眾的因緣。

這一部《阿彌陀經》，你說它是一部上等的哲學作品也好，說它是一篇最美的國際旅行遊記也好；甚至說它是一幅理想國的美好藍圖，也無不可。總之，在極樂世界裡，他沒有人間社會的各種缺陷，這裡的國土清淨，人民生活自在，大家平等友善，彼此相處和樂。這是何等令人嚮往的美好社會，所以自從淨土的三經一論傳到中國後，唯有這一本《阿彌陀經》，在中國社會文化的發展裡，起了最大的作用。所謂「家家彌陀佛，戶戶觀世音」，甚至於全國的大人小孩，不論信與不信，口邊常念「阿彌陀佛」，都有一個天堂佛國的理想。

綜觀這一本《阿彌陀經》，若用現代的人間佛教理念來想，只要我們在當代生活裡，遵照佛陀的指示：做好事、說好話、存好心，與人相處和諧，對人包容尊重，勤勞精進；十六位羅漢弟子中，你能有他們哪一位的專長，就以那些專長來服務大眾，濟世利人，好好的發心立願，都能到極樂世界去。

但是請不要混淆了，在人世間，如果你不先把這許多移民往生的條件準備好，或者你對西方極樂世界裡，自然界的美麗，社會裡的和諧，極樂國土的風光，尤其在那裡勤勞的修行工作，以及和大眾相處，如果你有所不到之處，還是要退回的；這就如同你想移民哪個國家，但資金不足、條件不符，還是要被退回一樣。

此外，若過去有殺盜淫妄的罪業還沒有消除，總不能說你欠了很多債務，就從這裡逃到別處去，就可以不再受法律或道德的追究了，這是不可能的。像這許多的問題，都有待你用心深思，多加研究、探討哦！

78. 251 為神秀禪師定位

禪是中國文化的一朵奇葩，禪不在於「身坐」，而是要用「心」去「悟」。當初五祖弘忍為了驗證弟子悟道的功夫深淺，於是叫大家題寫詩偈以明心跡。結果首座神秀在牆壁上寫下一偈：「身是菩提樹，心如明鏡台；時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」

惠能一見，知道此偈並未見性，故而也請人於旁代書一偈：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃？」五祖弘忍看了二人的偈語，知道神秀是從「有」上去會，惠能則從「無」中去悟；有無的境界，高低立見。於是連夜召喚惠能，密授衣鉢大法，成為禪宗六祖，並囑其南行。

後來，惠能到了南海，受法性寺的印宗法師禮遇，並為其剃度受戒，之後移住在韶陽曹溪的寶林寺，弘揚「直指人心，見性成佛」的頓悟法門；與神秀在北方倡導的漸悟法門相對，史稱「南頓北漸、南能北秀」。

南、北二宗，雖然在修行方面，惠能大師以頓悟為宗風，神秀大師以漸悟為入門，其實二宗應該可以各自發揚光大，我們也不必去為他們分南、分北，分頓、分漸。但是後來的門徒弟子，彼此「互爭正統」，因此紛爭不斷。

其中尤以荷澤神會，他在六祖大師入滅後二十年間，為了確立南宗禪的地位，於開元二十年（七三二），在河南滑台大雲寺設立無遮大會，與山東的崇遠論戰，直指神秀一門「師承是傍，法門是漸」，認為北宗沒有得到衣鉢傳法，而且弘揚的漸悟法門，不如南宗禪的頓悟來得高遠，故而推崇唯有曹溪的宗旨，唯有六祖大師才是禪門的嫡傳。

果然，經過神會在滑台大會高舉旗幟之後，南宗禪由此獲得了歷史性的定位；加上惠能的弟子法海，將其教說匯編成書，名「六祖法寶壇經」，不僅盛行於當代，後世對《壇經》的評價之高，在佛教裡一直占有極其重要的地位。

《六祖法寶壇經》是禪門裡的一部無上寶典，在中國佛學思想上具有承先啟後的力量。尤其認為《壇經》不但是禪學的偉大著作，也是中國第一部白話文學作品。

除了《六祖壇經》受到肯定之外，六祖門下幾十位悟道的禪師，經過他們「開枝散葉」，繼續把南宗禪發揚光大，所以六祖惠能之後，所謂「一花開五葉，結果自然成」，「一花五葉」、「五宗七派」，從此蔚為禪門在中國發展的盛況。

這一切都足以說明，六祖大師一生對禪宗、對中華文化的貢獻，真是有目共睹，無庸置疑。但是在此同時，神秀大師一生為佛教所做的貢獻，其實並不輸給惠能大師，所以現在我們應該也要為神秀大師定位。

神秀大師生於西元六〇五年，卒於七〇六年，世壽一〇二歲，比惠能大師年長三十五歲。根據唐朝張說所作的〈唐玉泉寺大通禪師碑銘并序〉說，神秀在弘忍門下「服勤六年，不捨晝夜，大師歎曰：『東山之法，盡在秀矣！』」可見神秀大師同樣深受五祖器重。

尤其在五祖圓寂之後，神秀到了江陵的當陽山上弘傳「東山妙法」，一時四方學人紛至沓來，使得當陽成了當時的禪學重鎮。不但四海緇徒，向風而靡；各方善信也不遠千里，同來求法。甚至到了久視元年（七〇〇），當時神秀已高齡九十五，武則天特派使者，迎請神秀入京。

隔年，神秀應請到了洛陽，受到武則天「不計君臣之別，對其親加跪禮」。在張說的〈碑銘〉中有如是記載：「趺坐觀君，肩輿上殿。屈萬乘而稽首，灑九重而宴居。傳聖道者不北面，有盛德者無臣禮。」

後來唐中宗即位後，對他更是禮敬有加。其間，神秀幾次想要告老還鄉，但中宗都以弟子之禮，表示自己「歸心釋教，載佇津梁，冀啟法門，思逢道首」，再三懇請大師莫作還鄉之想。於是神秀在洛陽、長安大弘法化，被稱為「兩京法主，三帝國師」。直到神龍二年二月在洛陽天宮寺示寂，駙馬公主，咸設祭文，並敕號「大通禪師」，是為禪門中得到諡號的第一人。

大師一生望重朝廷，受到帝王重視與禮遇，但他並未以此自矜，反而建議中宗迎請惠能大師入京。他與六祖大師之間，其實一直都是互相尊重、推崇。根據《傳燈錄》記載，神秀禪師的徒眾經常譏諷惠能大師「不識一字，有何所長？」但是神秀大師告訴徒眾說：「他（惠能大師）得無師之智，深悟上乘，吾不如也。且吾師五祖親付衣法，豈徒然哉！吾恨不能親自去親近，虛受國恩。汝等諸人毋滯於此，可往曹溪參決，他日回復，還為吾說。」由此可見，神秀大師虛懷若谷，他對六祖的禪法更是肯定、推崇。

因此，姑且不論神秀大師以他的學行弘修，受到帝王禮遇與朝廷的重視，因此得以用佛法指導朝政，影響及於國家社會與佛教的發展；就說他的修養與為人，實在足為後代弟子學習的典範。所以，對於這樣的一代大師，我們實在應該給予崇高的評價才是。

79.255 為「媽祖」定位

「媽祖」是中國民間信仰的對象，尤其為沿海人民所崇仰，被視為是守護航海的女神，國際人士稱她為「中國女海神」。在中國東南沿海各地，大多建有媽祖廟；尤其台灣是一個海島，四面環海，媽祖信仰已有千年歷史。可以說，媽祖的香火在民間最為興盛，歷代的皇朝也封媽祖為「天上聖母」；清朝雍正時，更下令於全國沿海各省建廟，春秋祠祀。因此，在政治上或民間裡，都有其重要的地位。

媽祖在歷史上確有其人，本名林默娘，福建莆田湄洲人，生於宋建隆元年（九六〇），生性慈悲，從小茹素，信仰佛教。據傳有預知禍福、治病的能力；經常乘船渡海解救漁民，因而被村民稱為神女、龍女。後來在一次救難中罹難，村人就為他修建祠堂祭拜。

民間為什麼會有那麼多人信仰媽祖？我想必然她有人所需要的地方。嚴格說來，媽祖也是一位佛教徒，她是信仰觀世音菩薩的；在所有媽祖廟裡，前殿都會供奉媽祖，後殿供奉觀世音，這已經成為慣例，人民也就以信奉觀世音的信仰來信奉媽祖。

因此，若問媽祖究竟是屬於中國民間的道教，還是屬於佛教的神祇？由於媽祖廟中，後殿奉祀觀世音菩薩的緣故，使得媽祖的信仰一直沒有走出佛教的範圍之外；只可惜傳統的佛門寺院，一直沒有為媽祖定位。

媽祖居於湄洲，是海城；觀世音住在普陀山，也是海島。媽祖在海上救度眾生，觀世音也是慈航普度。《觀世音菩薩普門品》說：「應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。」媽祖也是觀世音菩薩的化身——應以媽祖身得度者，即現媽祖身而為說法。所以佛教其實應該為媽祖定位，就如關公、伽藍、韋馱、天龍八部、四大天王一樣，在佛教裡都有屬於護法神祇應有的地位。

記得四、五十年前，雲林縣北港媽祖宮要加入中國佛教會，不幸遭到某些人士反對，不得已參加了道教會。我一直為此事深感可惜，也因為這個因緣，我允諾當時的雲林縣佛教支會理事長郭慶文居士，要為媽祖做一首「媽祖紀念歌」，甚至後來還特地在北港媽祖廟前，舉辦一場演唱會。

來台初期，我曾在北港媽祖廟的宗聖台講演，當時我看到信徒對媽祖信仰虔誠的崇拜，覺得非常感動。有一次，彰化媽祖進香團朝拜北港的媽祖廟，彰化縣佛教會理事長林大賡先生還邀我坐三輪車，隨著媽祖行陣遊行，讓我對台灣的

民間信仰有了更深的認識。

我認為佛教是一個包容的宗教，人可以拜佛，神明也可以到佛殿禮佛；天龍八部、關公、韋馱都是佛教的護法，而媽祖是佛教徒，當然也可以成為佛教的護法。曾有人問我，寺院裡可否供奉媽祖？我覺得也未嘗不可。因此，有一次在天后宮舉辦的供佛齋天中，我就將媽祖定位，中間供奉三寶，右邊和左邊分別供奉觀音和媽祖。

近年來，我在皈依典禮時，常常告訴大家：皈依三寶後，可以對神明拜拜，因為拜拜是一時的恭敬，而皈依卻是一生的信仰。對於神道教，乃至不同的宗教，大家都要相互尊重、包容，集合各宗教的力量，朝著世界和平共同努力。

80.260 地宮

自從佛陀創立佛教以來，在兩千多年的歷史長河中，佛教在社會、政治的風險裡，時而安全順遂，時而存在危機，有時獲得帝王的護法，有時遭受政治的摧殘。佛教的興衰存續，始終沒有一個保障，全憑帝王個人的信與不信，左右著整個佛教的興盛昌隆，或是憂悲災難。不論是西方的宗教或東方的宗教，都是一樣的。

就例如在印度的佛教，遇到帝王信仰，佛教就盛行全國；遇到帝王摧殘，佛教就一下子被消滅。佛教傳到中國來，也經過所謂的「三武一宗」、「太平天國」、「文化大革命」等這許多的風雨。因此從古至今，佛教為了生存，就有地宮來保護佛教的文物，藉此延續佛教的命脈。

西元一千年左右，印度教和回教不斷鬥爭佛教，到處毀滅佛教。虔誠的佛教徒，一向崇尚和平，不會跟人鬥爭；不得辦法之下，只有用泥土將許多的佛陀聖地覆蓋起來，成為一座山丘，讓這許多好戰鬥的教派、帝王，無法完全消滅佛法。但是埋進地宮裡的佛教何時出土，時間是百年呢？是千年呢？是數十年呢？就難以料定了。

一千三百年前，中國的玄奘大師巡禮印度這許多佛境，著述了一本《大唐西域記》。書中詳盡記載了他從哪個聖地，走了多少路，再到哪個佛教的聖地。直到一八六一年，考古學家依著這本有如地理雜誌一樣的《大唐西域記》，將埋覆在地下的佛陀聖地，重新挖掘出來。

就像現今的菩提迦耶大塔、祇樹給孤獨園（祇園精舍）等這許多聖地，陸續被

發現、修復。一九五六年，印度尼赫魯總理還在菩提迦耶遺址建設了國際佛教中心。

假如沒有玄奘大師的《大唐西域記》，就不會知道這些佛教遺址究竟在何處，也就沒有辦法與世人見面了。因此，憑著《大唐西域記》以及信徒的護持，讓印度的佛教聖地在蒙難之時，還能延續保存在地下。

就等於佛教裡，大乘小乘一再爭辯，佛陀自己都說過，多少年是小行大隱時期，多少年是大行小隱時期，多少時是密盛顯隱時期，多少時是顯盛密隱時期。人都有分別心，對聖教是「信則盛，不信則衰」，這也是世間自然的道理。

佛教傳來中國後，在南北朝時期，對北傳佛教的信仰比較虔誠，像北方的敦煌、龍門石窟，這許多有關佛陀的聖地古蹟，在帝王滅佛時就被封閉起來。直到一九〇〇年，一位看守敦煌莫高窟的王圓籙道士，發現了窟內的佛教文物，轉賣給西方人，這才讓封存已久的佛教藝術珍品，從地下又再出現。這些代表中華文化的瑰寶，從此獲得國際間的重視。

一九八七年，法門寺地宮佛指舍利的出土，是繼秦始皇兵馬俑在陝西出土後，讓中華文化在世界上，又多了一個值得驕傲的時刻。此外，像北京的《房山石經》，是為了怕佛法被毀滅，就鑄刻石經到地宮裡面；山西的《趙城金藏》，為的也是讓佛教慧命延續不斷，使我們後代弟子對世間無常知所警惕。

在佛光山佛陀紀念館，同樣設立了小型的一座座地宮，共四十八座。每一座地宮裡，都收藏了數千件當代的文物產品，待百年後開啟一個，或者是二十年開啟一個，讓幾百年或幾千年後，後人能從地宮出土的文物，研究過往的歷史，承接文化的因緣關係，解決後世找尋歷史的困難。我們這一點愛教的苦心，也是為了中華文化生命的延長，我想大家都能了解其意義。

在中國有許多的高僧大士，假如再有地宮，必然更加相得益彰。就如佛光山目前藉助震旦行陳永泰居士的關係，也有了許多的地宮文物；希望今天大陸上很多的博物館，能夠在建設的時候，也不妨能有這種地宮的設立。讓文化的傳承，不要再受那許多無知暴戾的君主所摧殘，不要再因政治的暴虐而破壞，讓我們中華文化源遠流長，永遠在世界上大放光明。

81. 264 十八羅漢

在中國，很講究數據，比方在佛法裡有三藏、十二部、四聖諦、十二因緣，如來有十號、弟子有十大弟子、羅漢有十八羅漢、比丘有千二百五十人。其實，這都是不對的。

比方說，三藏經、律、論；以現在來講，何止只有經、律、論三藏呢？其他的制度、學理，甚至現在的人到處發表論文、論議，這些雜藏、圖畫像、詩歌藏、藝文藏，都已經增加好多了，為什麼還保守的不願意增加呢？一定只能三藏嗎？十大弟子也不止吧！佛陀那麼多有為的弟子，也不只十個，可以替他增加到十二個、二十個，也不要緊。

像道家說：三十六天罡、七十二地煞、二十八宿、三十三天、一百單八將，這些數據都不斷在增加，為什麼我們不能替佛法推陳出新，增加一些新的偉人呢？就如十八羅漢，佛陀時代，真的只有十八位證果的大阿羅漢嗎？比丘尼當中沒有成就羅漢的嗎？甚至家的優婆塞、優婆夷，像維摩居士、勝鬘夫人，菩薩都有，為什麼羅漢沒有呢？

可以說，佛教太保守，把已經既定的事蹟，就不肯讓人家再增加，這是一種嫉妒的心理，都是保守的、沒有進步的習慣。因此，我覺得不一定只有十八羅漢，現在也可以重新訂定三十六羅漢，只要你有根據，又有什麼不可以呢？比丘尼也可以有十大弟子、也有十八羅漢、也有三十六羅漢，甚至一〇八位比丘尼羅漢，這有什麼不可以呢？所謂人抬人高，凡是好的事例，都可以多鼓勵宣揚，互相成就進步。

現在很多的黨政衰敗，沒有人才，難道我們也希望佛教沒有人才嗎？我們假如多提倡、多提拔佛教的一些青年才俊，佛教就會興旺。例如，中國有四大名山，悲、智、願、行四大菩薩，朝拜的人，萬萬千千，很是盛況，所以現在不只要四大名山，可以有八大名山、一〇八大名山，帶動朝聖的發展，提升信仰的信心，也未嘗不可。

我近來在《人間福報》上，發表了〈世界河海奇觀〉、〈山岳奇觀〉等山、水相關的一筆字。其實，世界上有那麼多的山、水，我也只能取一瓢飲，說不盡那麼多。但是我知道，佛法都是講無量無邊、無窮無盡，講的都是無限的，那為什麼我們佛弟子，都不照佛陀的大心大量而行，把人世間看成都是無量、無限的，一定只能十八位羅漢嗎？人人都可以成聖成賢，人人都可以成佛，難道還不能成羅漢嗎？

82. 266 金喬覺

中國四大名山當中，其中的一座「九華山」，相傳是朝鮮王子金喬覺出家為僧後，來到中國的安徽開山創建的。

據說，金喬覺是地藏王菩薩示現的。地藏王在哪裡？又在哪個名山道場駐錫？又怎麼會化現為金喬覺來開發九華山呢？在我的了解，這一切都是釋迦牟尼佛化身示現。釋迦牟尼佛不是說他千百億化身嗎？依此而言，那麼現在各處與眾生有緣的那許多菩薩、大德，他們不都是釋迦牟尼佛的化現嗎？

假如說金喬覺是地藏王化身，不如說金喬覺是佛陀千百億化身當中之。因為金喬覺度閔員外父子出家，就好像釋迦牟尼佛度須達長者一樣；閔員外捐獻大批土地建九華山，須達長者則黃金鋪地，買下祇園建了精舍，供養佛陀說法，不都是一樣的意義嗎？

再說，閔員外讓兒子出家，兒子站在上首，他自己站在下首；他們佛化家庭的倫理，是這麼樣的周全。當初須達長者請佛陀到家裡說法，度化媳婦玉耶女，成為虔誠的佛子，不也是一樣的事件翻版嗎？

所以我們不要執著金喬覺是朝鮮的王子；金喬覺也好，朝鮮的王子也好，地藏王也好，應該都是佛陀隨類應化身。甚至地藏王發願：「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提。」這不就是佛陀的大願嗎？佛陀可以說是地藏王，地藏王也可以說是佛陀。我想，佛陀也只是一種方便的示現，因此眾生不須要那麼執著。

此外，我們從〈送童子下山〉一詩，也就是在九華山上跟隨金喬覺學道的童子，因不堪山上的寂寞，請求返家時，金喬覺送他下山所作的一首詩，也可以看出人間佛陀的人情味。詩中說：

空門寂寂汝思家，禮別雲房下九華；

愛向竹欄騎竹馬，懶於金地聚金沙。

添瓶澗底休招月，烹茗甌中罷弄花；

好去不須頻下淚，老僧相伴有煙霞。

這跟佛陀當初度那許多王子、兒童入道出家，可以說如出一轍。佛陀是法王，「地藏王」這個名稱也很好，用地藏為名。地，大地能乘載一切眾生，大地能

生長一切萬物，大地能儲藏世界上的能源，那不是佛陀法身的功用又是什麼呢？

所以，視金喬覺為地藏王，視地藏王為佛陀；佛陀是我們三界的導師、四生的慈父，為了救度六道輪迴的眾生，佛陀化身千百億。我們對偉大佛陀，能有這樣的認識嗎？

83. 269 天龍八部

天龍八部，他們究竟是什麼人，究竟是什麼身分？為何佛典裡經常記載著佛陀講經的時候，他們都會出來擁護、出來聽經、出來皈依呢？

首先我們就來了解，看看佛經裡面是怎麼形容「天龍八部」的。這八部包括：福報大、德望高的「天人」，能夠呼風喚雨的「龍神」，動作敏捷、會吃人的「夜叉鬼」，身體散發香味的樂神「乾闥婆」，力大無窮、凶狠好鬥的戰神「阿修羅」，護衛佛陀的大鵬金翅鳥「迦樓羅」，能歌善舞的歌舞神「緊那羅」，以及人身蛇首的大蟒神「摩睺羅迦」。

但問題是，這幾千年來，天在哪裡？為什麼都沒有一個天人出現過？龍又在哪裡？有誰看過龍嗎？而夜叉鬼、阿修羅、大鵬金翅鳥、樂神、歌神、舞神、大蟒神等，又曾經出現給人家看過嗎？所以，這是沒有事實根據的啊！就好比《法華經》說，百萬人在靈山會上聽佛陀說法；這百萬人怎麼聽得到佛陀講話？實在很難釋疑，很難印證。雖然在我們的心意識裡面、在宗教信仰的意義上有可能，但是在世間上是不可能的啊！

總說一句，這「天龍八部」在佛陀講經的時候，他們都會出現來擁護；那麼，我們現在也可以把他們當成是地方上的仕紳，或是地方上有頭有臉的人物，他們帶著各行各業的社會大眾都來聽經。比如「天」，就是德高望重、受人尊敬的社會賢達；有辦法的、有權位的特殊貴賓，平常很少出現，卻意外出席以展示他的身分地位的，就等於是「龍王」。

另外，有的像是音樂家、藝術家、舞蹈家、文學家、企業家、科學家、運動員等等也都來了，他們有的還會參與歌唱表演、散花跳舞、演說講座等，這些不都像是「天龍八部」裡面個個專家的身分嗎？

所以，佛陀講經時，這天龍八部，可能就是各界的代表。當然也不只八部，可能更多，二十部、三十部都有，八部只是一個象徵意義的說法。你不要往文字

上去執著，一定要天來、龍來。其實，什麼是天、什麼是龍？你看我們有時候讚美一個人，都會說：「你真是了不起，你有『天』大的辦法。」或說：「你是人中之『龍』，優秀特出。」這些都只是一種譬喻形容，所以這「天龍八部」的用詞，只是因緣時空上的呈現，會因翻譯者不同，或因各國語言不同而有所改變，因此不要拘泥於名相、措辭上，要能「依義不依語」，才能領悟佛法真義！

84. 271 割肉餵鷹，捨身飼虎

有一些佛教徒，經常喜歡舉例，說佛陀在因地修行時，曾經「割肉餵鷹、捨身飼虎」，以此來宣揚、歌頌佛陀實踐菩薩道的偉大。其實這是不智的行為，不可以把這種話加之於佛陀。

因為「割肉餵鷹」，老鷹是肉食的動物，你割下自己身上的一塊肉來餵牠，難道就能解決問題嗎？「捨身飼虎」，你度化眾生，本來可以化度萬千，你也可以化度老虎，何必捨身去飼老虎？你只是讓牠飽餐一頓，這樣就能解決問題嗎？這是不究竟的，也是非常愚昧的作為。

但是，佛經裡確實有「割肉餵鷹，捨身飼虎」的說法。這其實是在強調佛陀的慈悲、願力，說明佛陀有這種犧牲的精神，可是我們不可以把它當作真的是佛陀在「割肉餵鷹、捨身飼虎」，做這樣愚蠢的事。

我們對於佛法的了解，有的時候要從「理」上去會，從它的意義上去探究，有的時候是從「相」上去看，從它的現象去認識。我們都要把它分清楚，不可以把意義上、願力上的比喻說法，當為是真的，讓人覺得佛陀非常不智，這是不對的。

例如，《金剛經》也說，佛陀過去生為忍辱仙人，當他在修行「忍辱波羅蜜」的時候，即使被歌利王割截身體，也沒有絲毫的怨恨；像這樣的事實，是指佛陀的願力，對於眾生在任何環境之下加之的屈辱，都不會生起瞋恨心。今天，我們宣揚佛法，情、理都要相互吻合，不可以把佛陀太過神化，顯得不近人情，反而有損於佛陀的聖德，讓他成為不是人間的佛陀，甚為可惜。

85. 273 不逆人意

在《金剛經》裡的當機眾——須菩提尊者，有很多的事蹟可以讓我們討論。例如，他每次外出托鉢乞食，都是「乞富不乞貧」，因為他覺得窮人自己三餐都難以溫飽，何忍再去增添他們的負擔？但是「頭陀第一」的大迦葉尊者正好相反，他認為富貴乃過去世懂得布施的果報，今生既已富有，何必再去錦上添花？因此他是「乞貧不乞富」，從來不到富有人家家裡去乞食受供。

兩人極端的行徑被佛陀知道了，佛陀於是集眾開示說：「乞貧乞富，都是心不均平，佛法應該建立在平等法上；儘管世間充滿了差別對待，但是我們的心要安住在平等法上，才能自受用、他受用。」

另外，須菩提還有一個「不逆人意」的性格，我們覺得這個也有需要檢討的地方。

大意是說，須菩提修學「不逆人意」的法門，你叫他做什麼，他就做什麼。如果有人叫他站著，他不會坐下來；有人叫他坐下來，他也不會站在那裡；有人叫他蹲著，他就蹲著；有人叫他睡下來，他就臥倒。總之，他不違背你的意思，你要他怎麼樣，他就怎麼樣。

以此類推，假如人家要你去偷盜，你去偷盜嗎？假如有人叫你去殺人，你殺人嗎？如果只是一味的「不逆人意」，而不去分辨是非、善惡、好壞，這樣的修行，可以嗎？這種行為有值得鼓勵嗎？

須菩提固然是「解空第一」，但是在事相上講，「空」，不能沒有是非；「空」，不是沒有尊嚴；「空」，不是糊塗；「空」，還是有善惡、有因果、有法則的。

修行，一定先要辨別善惡是非、因果好壞。因此，對於須菩提這種「不逆人意」的修行法，需要有一個正確的認識；否則不講是非，不問邪正，不分善惡好壞，這是糊塗。這樣的冬烘，不講究真假，不能成為修行。

86. 275 眼觀鼻，鼻觀心

過去叢林裡的修行生活，老師都會叫你，不要亂看、不要亂說、不要亂動，行、住、坐、臥都要有威儀。怎麼樣才是威儀呢？要眼觀鼻、鼻觀心，平時眼睛要目不斜視，不能睜大眼睛遠看，要如菩薩低眉；眼睛只能看到鼻子，鼻子要能看心，如果你的頭轉向左面、搖到右面，鼻子和心就不對準了。等於射擊，一槍不準，就不能中紅心；相同的，眼和鼻要正派，要成一條線，才能對到心

。眼觀鼻、鼻觀心，表示學道修行的一種威儀莊嚴，這是初學者必須養成的。

但是在佛門裡，也不是說一定要這麼拘泥，天天眼觀鼻、鼻觀心；他也要你眼觀四面，耳聽八方。也就是說，該有聲音的時候，就要有聲音；該有表情的地方，就要有表情。甚至也不一定都是要用眼睛來看、用耳朵來聽，有時候眼睛看的功用也可以關閉，心裡想，也能走路；來人是誰，我雖沒看到你，聽到聲音就知道你是誰。睡覺的時候，枕頭掉到地上，沒睜開眼睛，手往地上一抓，就能把枕頭抓起來放回頭下，所以不一定要用眼看，心也可以看。

其實，佛教裡面，眼、耳、鼻、舌、身、心等六種能生起感覺的器官，就像一個村莊裡住了六個人，平時由「心」領導他們各司其職，各自發揮其功用。我們的六根也各有用途，平時六根追逐六塵，產生了六識，三者互相牽連；假如你能把六根互用，則一切圓融通達，眼睛看，也能知道那個聲音的大小，耳朵聽也能知道那個人的樣子。如此，彼此就能相依相助。

所以，現在我們也不是說一定要閉起眼來才叫做修行，或是不聽叫做修行、不說叫做修行。在佛門裡，眼、耳、鼻、舌、身、心也要互相幫助，六根都要一起修行。當然，如儒家所說：非禮勿視、非禮勿聞、非禮勿言；不當看則不看，不當聽則不聽，不當說則不說，不當做則不做。如眼、耳、鼻、舌、身不要隨便去沾染毒品、菸酒等一些非法之行；當眼、耳、鼻、舌、身、心六根都清淨了，這才是所謂的修行。

87. 277 祖師從苦行出身

一般的修道者，在家眾叫做信仰者，他們只要具備信心，行善結緣，他就是標準的佛教信徒。但是出家的僧侶，稱為「行者」。所謂行者，就是要苦行具足。所謂「三覺圓，萬德具」，苦行不夠圓滿，是不容易悟道的。

自古以來的高僧大德，他們的修持，苦行十年、八年，在飢餓的邊緣、在辛勤勞務、在艱難困苦、在遭受冤枉委屈中有所成就的，可以說比比皆是。

除了這個苦行以外，他的慈悲，他對社會的服務，救苦救難，沒有相當的發心，不能給人緣分、給人歡喜、給人利益，他的道行也不能增加。

他必須要有很大的忍耐力量，就是社會加諸的苦難、欺凌、壓迫、冤枉、委屈，他都能甘之如飴。再有，本身的修養能量、般若智慧，也都要高人一等；對人間的所有萬事萬物，看得清清楚楚，提得起，放得下，和人都不計較、不會

比較、不講究利害，只講究道義。這樣子的修行涵養，才能成為學人的楷模，才能成為今日為人稱頌的「古德高僧」。

例如，中國的浮山法遠禪師，他在未開悟之前，聽說北方葉縣有一位歸省禪師，道行很高，便與天衣義懷禪師等八個人相邀前去參學。當時適逢冬天，天氣寒冷，當他們抵達時，正下著紛飛大雪。歸省禪師一見，馬上開口呵罵，驅逐他們離開，不接受掛單。但一行人不肯就此離去，歸省禪師就再用一盆水潑在他們身上。

在那樣寒冷天氣裡，冷水淋身，其他的人終於不能忍耐，於是忿然離開。但是法遠與義懷二個人，依然不為所動，還是長跪祈請。歸省禪師又再呵斥說：「還不離去！難道要等我用棍棒打你們嗎？」法遠禪師誠懇的回答說：「我們兩人千里迢迢，來這裡參學，豈可因為您的一盆水潑、一棍棒打，就輕易的離去！」歸省禪師聽後，終於接納了二人。

法遠禪師掛單以後，擔任典座煮飯的職務。有一次，沒有事先稟告，就用油、麵做了五味粥供養大眾。歸省禪師知道以後，非常生氣，對他說：「你盜用常住之物，私供大眾，除了依清規責打以外，還要依值償還。」說完之後，法遠禪師先受了三十香板，然後把衣物鉢具估價後悉數充公，償還常住，並且被趕出寺院。

法遠禪師雖然被驅逐出山門，但他不肯離去。每日在寺院的房廊下立臥，並且到外面去誦經、賺錢，償還常住不足的數目。歸省禪師知道後，又呵斥說：「寺院的院門房廊是常住公有之所，你在此行臥，應該付房租給常住。」

法遠禪師毫無難色，到市街上誦經托鉢，以化緣所得償還。不久，歸省禪師對大眾說道：「法遠是真正參禪的法器。」並叫侍者請法遠禪師進堂，當眾付給法衣，同時把住持的位子交給他，號為法遠圓鑑禪師。

另外，西藏的密勒日巴尊者，他在依止馬爾巴上師學習密法的時候，馬爾巴為了考驗他，要他到東方的山頂建造石屋。但是每次房子建到一半，馬爾巴就命令他拆除，如此三番兩次的拆建，密勒日巴的背早已因背負石材木料而磨破受傷，痛苦不堪。

最後一次，當密勒日巴夜以繼日的趕工建好之後，馬爾巴卻又怒氣沖沖的把他趕出去，說：「你的供養呢？你以為建了一座房子，就了不得了嗎？」密勒日巴為求法建屋，背上傷口血肉模糊，又遭到上師的惡言責罵，十分的難過。

這時師母百般安慰他，要他假裝離去。沒想到馬爾巴一聽密勒日巴要走，拿起鞭子就往他身上抽，大罵道：「你這忘恩負義的傢伙！你不是把身口意都供養我了嗎？現在還想往哪裡走？」

於是就這樣，密勒日巴受到師父百般的磨鍊，各種呵斥、打罵，真是難以數計；但是密勒日巴面對這種種的考驗、磨難，他都一一忍受，最後終於開悟，師徒兩人抱頭痛哭。因為師父早已知道，密勒日巴是一塊難得的上等材料，只是所謂「黃金還要洪爐煉，白玉還須妙手磨」，不經過磨鍊，如何能成器呢？

因此，今日學人看到古德們的這些行誼，是否也能自問：我的苦行、慈悲、忍耐、智慧，都能做一個佛教僧團裡的標準僧侶嗎？

88. 281 十修歌

一般佛教徒，為了求得證悟佛道，有的人參禪，到處打禪七；有的人一心念佛，希望將來往生極樂淨土；有的人熱衷聞法，到處聽人講經開示；有的人喜歡法會唱誦，到各個寺院道場參加法會；也有的人勤於朝山，不畏奔波之苦，到處巡禮參訪。

佛教裡種種修行的方法很多，最終的目的就是想要「修行成佛」，但卻很少聽到有人講「修行做人」。實在說，修行首先最為重要的，就是要把人做好，所謂「人成即佛成」，把人做好，還怕佛道不能成就嗎？

而真正的修行，則應該是在日常生活之中，因此佛光山的各個道場，都在提倡〈十修歌〉，也就是：

一修人我不計較；二修彼此不比較；

三修處事有禮貌；四修見人要微笑；

五修吃虧不要緊；六修待人要厚道；

七修心內無煩惱；八修口中多說好；

九修所交皆君子；十修大家成佛道；

若是人人能十修，佛國淨土樂逍遙。

〈十修歌〉相應佛法，以音聲做佛事。因為佛教的梵唄、讚頌，大家都不是很懂得真正的意義，要依之而修並不容易；但是〈十修歌〉很淺顯、白話，與日常生活及人民的知識貼近，容易了解，容易做到。

〈十修歌〉的緣起，是因為我的母親在他九十多歲時，有一次到台灣。我怕他在台灣住得無聊，有一天就對他說：「過去當我還是孩童的時候，您叫我們要修行呀，怎麼修呢？」

「我來告訴你們！」於是母親就開始述說起來：一修怎麼樣、二修怎麼樣……在一旁的徒眾聽了，就把它記下來，他們說，這〈十修歌〉很有佛法的教化意涵，即使不懂得佛法的人，也能了解其中的意義。

比方說，「一修人我不計較」，我們不要跟人有太多的計較，就會覺得身心輕安自在。「二修彼此不比較」，平時不要有事沒事就喜歡跟人比較來、比較去，自然就不會生出許多無謂的煩惱。「三修處事有禮貌，四修見人要微笑」，做人要有禮貌，跟人合作共事，要懂得尊重、包容、謙卑、禮讓；見了人要招呼、問候，尤其能夠經常面露微笑的人，自然到處受人歡迎，人家就會接受你。「五修吃虧不要緊」，所謂吃虧就是福，吃虧才有功德，才能進步，才能成長，所以要肯得吃虧，不要總想要到處討便宜，那是貪圖、僥倖、自私的想法。

「六修待人要厚道」，做人厚道，這是中華文化的傳統美德，能夠認識中國傳統文化，可以使人生昇華。「七修心內無煩惱」，這是更重要的修行，提醒你不要有太多的自私、執著、貪瞋、嫉妒、怨恨；再有口中要常常說好話，修讚歎法門，也就是「八修口中多說好」，那麼自然就會有人緣。當然，你若懂得，進一步做到「九修所交皆君子」，那麼就是與諸上善人聚會一處了。「十修大家成佛道」，如果人人都能按照〈十修歌〉來作為個人修行的密行，雖然不能馬上到達西方極樂世界，但是你在當下，就已經成就個人的人間淨土了。

所以，道無古今，悟在當下，你能在唱〈十修歌〉的當下，感受到自己的道德在增長，人格在昇華，內心裡無比的安詳自在嗎？這就是〈十修歌〉所要帶給我們的修行利益，也是古今不異的修行意義。

89. 284 獻唱給誰

音樂在佛教裡，是十供養之一。在《十誦律》中，佛陀曾讚許跋提比丘：「聽汝作聲唄，唄有五種利益：身體不疲、不忘所憶、心不疲勞、聲音不壞、言語

易解。」梵唄音樂就是以清淨的曲調，虔誠讚頌的心，禮敬十方諸佛菩薩的真理法身。

佛世時，有一位唄比丘，形貌極為醜陋，但音聲卻很美妙，他所唱誦的梵唄，能感動人畜，讓人慈悲心油然而生。波斯匿王有一次要率領大軍討伐鴛伽摩羅，途中就是聽到唄比丘唱誦梵唄，軍隊馬匹被其音聲攝受，感動得殺心盡除，使得原本要爆發的戰爭，消弭於無形。

梵唄音樂容易攝受人心，令人妄念頓消。《大智度論》提到：「菩薩欲淨佛土，應求好音，國中眾生聞好音聲，其心柔軟，心柔軟故，受化較易。」如馬鳴菩薩作「賴吒和羅」度化了五百位王子出家；印度孔雀王朝阿育王、笈多王朝迦膩色迦王也是推廣佛教音樂，倡導梵唄，以陶冶人民的心靈。

中國梵唄起源於曹魏陳思王曹植遊漁山（山東省東阿縣境），聽到空中梵天讚頌，心生感動，於是摹其音節，寫為梵唄，撰文制音，稱為「漁山梵唄」。從南北朝到初唐，也出現多位擅長音樂的高僧大德，如道照、慧璩、曇宗、道慧等人，可以說「唱說之功，獨步當世」、「獨善唱導，出語成章」。

梵唄之所以能流傳久遠，就在於這分深切的感動力量，不但提升了宗教情操，對於淨化心靈，具有潛移默化的功用，故能發揮利樂眾生的廣大效果。尤其中國傳統梵唄的海潮音唱腔，蘊涵優雅莊嚴的氣氛，在佛教音樂中更占有重要地位。

可惜過去的梵唄，只能在佛殿裡唱給佛祖聽，一般民眾想要聆聽，機會幾乎是微乎其微。但是我認為，梵唄既然能在佛殿裡唱給佛祖聽，也可以在佛殿之外，唱給廣大的社會大眾聽，因為佛陀證悟的時候就說過「眾生皆有佛性」。每一個人就是佛，所以不要把佛和眾生分開；也因此，我初到台灣後，就不斷用心在佛教梵唄音樂的推廣上。

首先，我在一九五七年率領宜蘭佛教青年歌詠隊，灌製了全台灣第一張佛教唱片。出乎意料之外，反應十分熱烈，增添了我無比的信心；一九七九年，我更率領徒眾在台北國父紀念館舉辦「佛教梵唄音樂弘法大會」。後來又成立「佛光山梵唄讚頌團」、「人間音緣梵樂團」等，積極將佛教梵唄從東方帶到西方；先後曾在北京音樂廳、上海大劇院、紅磡香港體育館、紐約林肯中心、洛杉磯音樂中心、德國萊茵科隆大教堂、英國皇家劇院、雪梨歌劇院等地演出。

我將梵唄音樂從寺院搬上表演舞台，不但沒有褻瀆的意思，還因為唱者以一分恭敬、虔誠的心唱誦，令見者、聞者感受到諸佛菩薩的大悲願，生起歡喜、尊

敬之心；唱者聞者，都從梵音海潮中獲得了心靈的淨化、昇華，我覺得這才是唱頌梵唄音樂最大的意義所在。

90. 287 我們需要三個家庭

我們生活在人間，人間的生活裡，都需要有個基本安住的地方，稱為「家庭」。一個人沒有家，就是流浪漢。因此，除非是乞丐，或是孤苦無依的人，才會沒有家；否則一般正常的人士，都有家庭，有父母，有妻子兒女，有兄弟姊妹，有家人眷屬。

甚至，從一個家庭，還可以繁衍出很多的家庭：我的親家，我的叔伯父之家，我的兄弟姊妹之家，我的朋友之家。總之，各種人等，不論是士農工商，不論是貧富貴賤，都有一個家。所謂「金角落，銀角落，不及自家的窮角落」，可見這個家給我們溫暖，給我們庇護，給我們遮風避雨，甚至給我們安全。

天下的遊子，只要聽說要「回家」，都是一件歡喜的事情。所以家庭一定要和順、和睦、和好，回到家裡來，才会有家人相依相親、相互尊重的歸屬感。甚至，儘管天下的人都不了解我、誤會我，我自己家裡的親人，總會對我了解；我就是有一些什麼缺點、毛病，我的家人都能諒解我、包容我，所以我的家很可貴。

這個家是我們「色身歸屬」的所在，它讓我們白天外出，晚上有個地方可以回家。但是這個家庭，只能穿衣吃飯，只有親人、朋友相聚；因此聰明的人，除了這個有形有相的家庭之外，他還有一個信仰上的「法身慧命」之家。

這個家庭是什麼？就是他信仰的道場。他可以到道場裡去增加信心、增加慈悲、增加道德，可以在這裡學習做人處世。所以第二個家庭「慧命之家」，就等於是我們人生的加油站，等於是學校，等於是百貨公司，可以購買人生所需要的各種法寶，可以讓我們學習很多的知識與本領，可以讓我們的心靈得到充實與提升。

你有了信仰的、道德的、精神慧命的家庭之後，人生就會不斷的成長。比方說，你說好話、做好事、存好心，你布施、持戒、忍辱、禪定，或者你信佛，不是光求佛、拜佛，也可以行佛。從這種法身慧命的家庭裡，能夠修學成熟以後，將來必定可以升格、超越，到達一個最高的目標，也就是第三個家。

這個家，是天堂、是淨土，是極樂世界，都是看你的因緣。你從第二個「慧命

之家」所修學而來的功德，會長養你、資助你，成為你的資本，幫助你移民，到達第三地的一個理想國土，那才是真正能讓我們安住身心、禪悅法喜的一個「解脫之家」。所以，我們每個人都需要有三個家。

91. 289 寺院如加油站

佛陀成道後開始度眾，最初和弟子們沿襲沙門傳統，居住在山林、水邊、塚間、樹下的蘭若處，後來頻婆娑羅王首先在王舍城興建竹林精舍，給孤獨長者在舍衛城建造祇園精舍，提供佛陀及弟子居住，成為弘法的據點。

在中國深山裡有古剎叢林，城市裡也有寺院道場。寺院是佛教徒信仰的精神象徵，是信徒心靈寄託的所在，是僧眾駐錫的道場，是佛像供奉的殿堂，也是佛法弘傳的地方。有了寺院，才有佛、法、僧三寶，才有佛教；有了寺院，才能傳播教義，才能住持正法。

有人說：「建那麼多寺院有什麼用呢？不如把建寺院的錢拿來做慈善事業。」一般人以為寺院只是提供信徒集會、誦經、拜懺之用，其實寺院還有很多文教、社教的多元化功能。比方說，莊嚴的殿堂、寧靜的氣氛、慈悲的教義，可以讓社會大眾在工作忙碌之餘，或者遭遇挫折、徬徨無助時，來到寺院禮拜、瞻仰佛菩薩的聖容或聽經聞法，或參加各種修行活動，心靈得到沉澱，就能獲得再出發的力量。

所以我常形容寺院就像人生的加油站，像心靈的百貨公司，是成聖成賢的學校，是一座藝術的殿堂，也是善友往來的聚會所，更是去除煩惱的清涼地。怎麼說呢？世間的錢財，只能濟人燃眉之急，但是無法息滅心中的貪、瞋、痴三毒，而佛法卻能淨化人的心靈，斷除人的煩惱，使人心開意解，其影響力是生生世世的。因此，寺院就好比學校，能化導眾生的迷惘。

寺院像是一間加油站。汽車加過油，就能動力十足向前奔跑；人生也是如此。人生的道路長遠，精神上也需要經常加油，在佛殿前一個合掌、一個默禱、一個祈願、一個禮拜，仰仗佛陀慈光的加被，就能讓原本沮喪的心情，重新獲得向前的力量，勇敢地迎向未來的挑戰。

再有，物質生活上的日常用品，可以到百貨公司購買，精神生活上也需要很多的滋養，這時候就可以到寺院裡請益法寶。比方，瞋恚忿怒時，需要慈悲；無明懊惱時，需要智慧；委屈失意時，需要忍耐奮起；紛亂失序時，需要和諧寧靜.....寺院就像一個具足法寶的百貨公司，我們可以在這裡找到各種解決人生困

境的心靈藥方。

而為了讓寺院建築的硬體設備能配合現代弘法的需求，我從過去只有佛殿拜佛的有限功能，擴增為現在具有講堂、會議廳、抄經堂、談話室、圖書館、美術館、滴水坊等設施的多功能道場。為的就是要讓寺院透過法務、文教、藝術，充分發揮弘揚聖教、教化社會的功能，讓寺院成為公眾共享共有的道場。不論學佛信眾或社會人士，每個人都需要有個淨化心靈與提升精神的場所，寺院就是最好的人生加油站。

92. 292 為信徒留歷史

人類的歷史，都是由時間累積而來，但最後往往也因時間而逝去。所謂從古到今，從現在到未來，在歷史的長河裡，多少的人事，都隨著時間的過去而漸漸消失。過去的人做過什麼，現在的人不知道；現在的人做什麼，未來的人也無從知曉。那麼，歷史隨著時間湮滅，就如同人生的一期生命這麼短暫，實在也很可惜。

我想，生命的意義，乃在於能為人類留下歷史，能為社會留下慈悲，能為自己留下信仰，能為世間留下貢獻。所以，我們在佛光山，就希望能為信徒留下歷史。也就是說，對於信徒過去所做的功德善舉，我們替他留下歷史的痕跡，讓後來的人知道他的善良與發心，這就是為他、為後人留下歷史功德。

那現在我們能做的，像佛光山百萬人興學，我們就在大學裡，樹立一片紀念碑牆，刻上參與者的名字。碑文的材質是石頭，隨著時間的推移，在歷史的長河裡，必定能持久的保護這些信徒的功德歷史，讓它能長久的作為後世子孫的典範。

另外，佛陀紀念館是由千家寺院、百萬人士所共同發心建造的，佛光山為了保護他們的信心、善行，將他們的功德芳名刻在佛館的牆上，保護他們的善心功德，不要輕易的隨著光陰流逝，消失在時間的巨流裡。

再如，佛光山如來殿、雲居樓的陶壁上，所有布施者的善舉功德，都鐫刻在上面。所以當有人想要了解到佛光山的經濟，我們都說，信徒的功德、善緣、因果，都掛在我們的牆壁上，不但信徒可以看到，人天也都能知道，佛菩薩也都能了解。

《普門品》說「功不唐捐」，意思就是說，所有信徒的功德，都不會被抹煞的

；因為功德歷史，在佛光山的碑牆上，這些資料裡都有記載。因此，我們說要為信徒留歷史，要把他們的功德留在人間，就是這個意思。

93. 294 出家的年齡

入道為僧，需要什麼資格？過去有的寺廟，你要帶多少錢財來，我才准你在此出家；或者說你在我這裡做苦工多少年，我才准你出家；或是因為你是什麼達官貴人，我不得不讓你在此出家；也有的是江洋大盜，金盆洗手，不幹壞事了，發心出家；或者經商失敗、被人倒閉了，負債累累，沒有辦法，只有逃往寺院，所謂遁入空門；也有的人情場失意，心灰意冷，就來陪伴青燈古佛，安慰寂寞的心靈。

當然，這許多發心出家的人，有老有少，有男有女，種種情況不一；尤其，這些人沒有經過考試、沒有經過時間上的適應就入道出家，所以也就難怪說僧團裡「龍蛇混雜」了。

關於出家，在《大寶積經》裡有提到出家分為四種：第一、身心都出家；第二、身雖未出家，但心已出家；第三、身出家，心未出家，也就是人在寺院，心在紅塵；第四、就是無信，對佛門沒有尊重，身心俱不出家。

其實，出家最重要的，就是要有信心，要有出家的性格。你對世間上的五欲六塵，要有出離心，要能放得下，對於一般社會大眾要肯廣結善緣，施予慈悲利益；或者對於佛法，能有真正深刻的體驗、了解，對於四聖諦、十二因緣的基本佛理，深信無疑，對於禪淨都能修持，這樣出家，才有意義。

但是，當今的佛教僧團，佛門廣開，並沒有對想要出家的人，做出這許多的了解，也沒有經過各種的考試，所以在佛門裡「龍蛇混雜」，也就在所難免了。尤其有一些幼小的兒童，因父母沒有能力養育，就把他送到寺院出家；或者年老了，無兒無女，沒有依靠，以古稀之齡要求入道出家。你說，佛教成為育幼院，成為養老院，如此怎麼會有力量弘傳佛法呢？佛教又怎麼能興隆呢？

就是依佛經所說，很小的孩子出家，也要能為常住盡一點義務，所以兒童出家做沙彌，稱為「驅烏沙彌」，至少你要能趕走烏鴉，不要在寺廟裡面製造髒亂，總要做一些工作，對常住有益。年老的人，過了六十五歲，不可以受比丘戒，只可受沙彌戒，讓你做沙彌，不能做比丘，這還是有些限制的。

但是，當今佛教裡的出家制度，並未能嚴格執行考試；我們看，一般社會的學

校，都要考試才能入學，出家不經過考試，怎麼能出家呢？如果不能對出家資格限制，僧團怎麼能興旺呢？

現在由於佛教沒有對有心出家者訂定規章、戒律，讓一些沒有信心的出家人進入佛教，濫竽充數，對佛教毫無益處，甚至造成僧團很多的問題。現在有人譏諷出家人為「吃教的和尚」，或說是「職業的和尚」，或是「寄佛偷生的出家人」。如此種種，想來真是不免令人良深浩嘆！

94. 297 出家人能擁有什麼

出家人能擁有什麼？說小一點，出家人的衣單，只准許兩斤半；說大一點，一個出家人，心懷法界，宇宙虛空都為他所有。你說，出家人能擁有什麼？

當然，也不能光談理論，我們就事論事。當今的社會，一個出家人，當然需要衣單俱全。雲水僧到叢林裡「掛單」，除了你這個人以外，還要有衣單；衣單代表一個人，比方說三衣一鉢，或者應有的禦寒裝備都俱全了，他才會讓你掛單。

但現在時代不同了，一個出家人，你可以用鋼筆、原子筆寫字，這也沒有什麼戒律限制。不過你也不能擁有太多，過於浪費。甚至於你也可以戴手錶，知道時間好辦事。過去叢林裡，是以鐘板號令來告知時間；現在社會不同於以往，一座完整的叢林已經很少見，掌握時間只有靠自己，所以擁有一支手錶，應該不為過。

你說出家人可不可以擁有汽車？這也要看你是什麼身分職務？你把汽車拿來做什麼用途？如果是開車到處觀光遊樂，當然不可以；假如你擁有一部汽車，是要外出去弘法利生，這當然為佛法所准許。

過去的頭陀比丘，可以擁有十八物，所謂：三衣、應量器、楊柳枝、澡豆、水瓶、坐具、錫杖、香爐、奩、濾水囊、手巾、刀子、火燧、鑷子、繩床、經律、佛像、菩薩像。

比方錫杖，雲水僧四處參學，在山野行走，可能會有野獸來襲擊，不能不防身。甚至於為了方便掩埋路邊的小動物屍體，不能視而不見，這也是慈悲關懷眾生之情。再如，出家人最重要的，你要擁有度牒證明，到叢林掛單，必須展示戒牒，表明你的身分，才為合法。

除此之外，不論你掛單在一座大叢林，或者一間小廟，所有的土地房產、金銀物品，都是十方信施所布施，都為寺廟、十方大眾所有，不是個人所有物。所以一個寺廟裡，一個人擁有什麼，也都要有所節制，不可以像社會一般的達官貴人，想要擁有富麗堂皇的豪華大廈。

佛殿可以萬德莊嚴，個人則要清貧樂道。一個出家人，物質東西愈少愈好，佛法的經論、義理，懂得愈多愈好。因此，當今的出家僧眾，對自己應該擁有什麼、不應該擁有什麼，應該要有所取捨。

95. 299 童真入道，半路出家

出家，有所謂「童真入道」，有所謂「半路出家」，究竟是童真入道好呢？半路出家好呢？其實這都不是重要的問題。

童真入道，有童真入道的優劣；半路出家，因為年齡長了、習氣重，但是經驗豐富，人事歷練多，也有半路出家的好與不好。所以，童真入道和半路出家，在佛教僧團裡面，可以說各占一半。

有的人童真入道，有的人半路出家，其成就高低，不在於童真或半路，而是看他們出家後，對用功辦道的精進與否，這才是真正的關鍵。

在佛教傳播的歷史長河中，青年應該是最受重視的。因為，佛教不管你童真、老年，都要有一顆童心、菩薩心和青年的道行。

比方，我們看到佛菩薩的聖像都沒有鬚鬚；但神明都有鬚鬚，這就表示佛教不管你是半路或童真出家，重要的是，你的心和精神力都要年輕。你童真入道也好，半路出家也好，第一先要學習佛門的慈悲、忍耐，要發心為社會服務，這才是佛門裡跟人間佛陀學習的正派弟子。

我們看歷史上的大德們，蓮池大師不是半路出家嗎？他成為明朝的四大師之首。在此之前的永明延壽禪師，以及唐朝的從諫禪師，他們都是半路出家。再拿近代來說，弘一大師、虛雲和尚，不也是中年出家嗎？

如果要說童真出家入道的，那就太多了。東晉道安大師、隋代的智者大師不都是童真入道？唐朝的鑑真大師、玄奘大師不也是童真入道嗎？近代的太虛大師不是童真入道嗎？乃至現在保定的真廣法師、鎮江的心澄法師、南京的隆相法師等，他們都是童真入道，也都有所成就。

因此，不管童真入道、半路出家，都不重要；重要的是，出家以後你要行出家法。我想，出家入道後，第一先要苦行十年。所謂「十載寒窗」，十年苦學之後，參學問道，再有相當的年限、次數，對於佛門的各宗各派，對於大德長老各種的尊敬，你自己的一個出家人的道行，就因為十載苦行、慈悲、忍耐和大德們的嘉言語錄，你的氣質、思想、見解，自然就不一樣了。

所以，我們對於童真入道的人，要不吝讚歎；對於半路出家的人，也不可以輕忽藐視。實在說，釋迦牟尼佛不也是半路出家嗎？你能說半路出家不能成道嗎？

96.301 新傳教方法

佛教的信仰，當然是求自我的解脫；但是除了自我解脫以外，還要弘法利生，這才是真正的菩薩行。所以，「法音宣流」是佛陀最重視的弘法要務，他讚歎四句偈的宣揚功德，勝過布施三千大千世界七寶的功德來得更大、更多。因為布施財寶會有用完的一天，布施法寶則生生世世享用不盡。

佛陀為了傳播佛教，在各部經典裡都鼓勵徒眾們，要能夠奉行所謂的書寫、恭敬、印經、諦聽、讀誦、受持、講演、唱誦、思惟、實踐等十法行。當然，這在佛陀的時代，社會還不是很進步、發達，也只能靠這些簡單的方式弘法；但是現在時代不同了，各種傳播方式非常先進、多元，如：報紙的報導、電視台的傳播、網路的傳送等。

只不過這許多宣揚佛教、傳播佛法的方式，對於身處在五彩繽紛之忙亂社會裡的現代人來說，大家為了爭取多一點的空間、時間，什麼事都講求快速，匆忙間很多事也因此一掠而過，有的人可能根本沒有看到、聽到，所以現在我們要從生活上、從衣食住行裡，來加以傳播。

例如：一棟藏經樓、一間圖書館、一個閱覽室，裡面空調適度、窗明几淨，讓你可以安心地看經、抄經，讓你體會到與佛法接觸的安心、靜心的妙用。有書店、流通處、佛經贈送的道場，你可以花一點錢，或者不花錢，都能方便取得這些讓你智慧增上、開啟心靈門窗的法寶，並且流入到你的心田裡。

或是在寺院裡面，或者在寺廟左近，可以有一間供應茶水的施茶亭、供應飯食結緣的滴水坊，一碗麵、一碗飯都不收費用，跟大眾結緣，讓大家對佛教生起好感，進而由嚮往到信仰佛教；當然，這當中或許有一些性情人士，他也樂於

參與這一項結緣布施的功德。

現在佛教甚至提倡讀書，要讓書香滿人間，讓讀書會到處皆有，帶動整個社會風氣的改善，讓人心獲得淨化。再有，佛教也提倡三好，做好事、說好話、存好心，讓每一戶人家都能成為三好人家，更把三好送到校園，讓學校也成為三好校園。

現代人習慣上網閱讀、辦事，網路也是傳道的最佳利器。一個人每天在網路上傳播幾句法語給親朋好友，彼此不談人事、不談是非，只把佛法贈送給你，灌注到你的心中；我們感覺到這種法施的功德，比財施更為重要。

尤其現在開醫院、開診所，為你施診，救護你的疾病。甚至於我們還有雲水醫療車到窮鄉僻壤，為你治病；你生病，我無條件地為你治療。

或者說，流動的圖書館「雲水書車」，把許多現代的知識、書籍送到偏遠的鄉村，讓讀不起、看不到書的兒童，也能夠接觸到這些佛教給予他們的緣分。所以我們發起：叫你讀書，你說沒有時間，沒有關係，你買書讓別人來讀書；叫你看報，你也說沒有時間，沒有關係，你訂報讓別人看報。甚至於哪裡有短期出家、哪裡有念佛法會，叫你去參與，你也說很忙，沒有時間，沒有關係，你出路費，讓願意去卻沒有辦法去的人，因為有了你的助緣，他來幫助你念佛，也替你求取一些功德、善意。

其他，再如現在的台灣佛教，流行百萬人興學、組團參加道場的巡禮、參與一日的禪修、三日的抄經，或者參與每周固定的念佛共修等。現在我們對於傳播佛教的方法，能不斷的給予人方便，不斷的做出種種的改進，這許多一點的法事、一點的功德，如同救人一命，勝造七級浮屠；我們救人的慧命，給予人心的淨化，其功德還可限量嗎？

97. 304 佛教教歌

世界上，所有的國家都有國歌，許多的團體、團隊，也有團歌、隊歌，乃至各級學校都有校歌，當然佛教也應該要有個「教歌」了。

一直以來，佛教雖然重視梵唱，但始終沒有一首讓大家共遵，適用於會議、典禮，藉以表揚佛教的教歌。直到民國二十年（一九三一）左右，終於有了一首太虛大師作詞、弘一大師作曲的〈三寶歌〉。

太虛大師作的詞，表述三寶的意義，精簡扼要，這當然是沒有異議的；至於弘一大師的譜曲，音調莊嚴和諧，教人聽了也總會油然而起尊敬之心。因此，一下子，這首〈三寶歌〉在佛教界裡四處傳唱，尤其每到開會的日子，大家都要唱〈三寶歌〉。

但是慢慢地，由於歌詞太長，一個會議才開始，就要花去將近六到七分鐘，才能唱完這首歌，實在浪費時間。有人便喊出只要唱「佛寶」的部分就好，「法寶」、「僧寶」就算了吧。

不過，畢竟是「三寶」歌，只唱一寶，好像不是很妥當。因此每次開會，經常有的人唱完「佛寶」就要停止，而有的人卻停不下來，還要繼續唱「法寶」、「僧寶」；不能整齊劃一的情形，讓人覺得很遺憾。

後來，大概有人想起了南傳佛教巴利文的〈三皈依〉，覺得可以一唱，轉而就倡導了起來。這首〈三皈依〉的歌詞不長，曲調也莊嚴，只是說，懂得巴利文的中國人畢竟是少數，所以每次到了會議要唱頌，都沒有幾個人會唱。

六十年前，我還是個青年，有機會參加佛教的集會，每當唱頌這首〈三皈依〉時，經常都感到不容易適應，心中不禁默默地發了一個願，不妨讓我也來做一首〈三寶歌〉，好在佛教開會時，讓大家試用看看。

慚愧的是，創作一首佛教典禮歌曲，不僅要設法讓它能在二、三分鐘之內唱完，還要可以完整表達三寶的意義，尤其詞句要精緻美麗、音調要莊嚴攝受，實在是力有未逮的。但是為了能有一首適合大家唱頌的典禮用歌，我有志發心，從不氣餒。

四十年之中，這件事情一直在我心中縈繞著，可惜力不勝任。一直到了八〇年代，有一次，台南市新營高中邀請我去講演，在乘車前往的途中，〈三寶歌〉的歌詞忽然從心底湧現，我趕緊叫同坐在汽車裡，為我翻譯數十年的慈惠法師，說：「慈惠法師，趕快幫我記下來啊！」就這樣，在短短的一分鐘之內，我寫下了一首讚揚三寶的歌曲。內容如下：「南無佛陀耶，南無達摩耶，南無僧伽耶，南無佛法僧。您是我們的救主，您是我們的真理，您是我們的導師，您是我們的光明。我皈依您，我信仰您，我尊敬您！南無佛陀耶，南無達摩耶，南無僧伽耶。」

最初，我並不敢用它來媲美太虛大師和弘一大師所作的〈三寶歌〉，因而就改稱為〈三寶頌〉。〈三寶頌〉的歌詞很簡單，一共分為四段，每一段的文字，橫說豎講都表示三寶，是由當時的佛教名譜曲家吳居徹先生為我譜曲的。也承

蒙教界賞識，尤其是北京中國藝術研究院的田青教授，每次帶領梵唄讚頌團到國外表演，都是以〈三寶頌〉作為開場。

只是意想不到的，我這麼一點小小心願的完成，日後竟造成了佛教裡的派系分裂，一派人贊成唱〈三寶歌〉，一派人擁護〈三寶頌〉。其實，大可不必將人為喜好的情緒摻雜到裡頭，不妨讓佛教界做一次三寶歌曲論壇研究，交由公眾來選擇，究竟是要唱〈三寶頌〉，或者是要唱〈三寶歌〉，只要統一就好了。依法不依人，這是我的希望。

98. 307 危機意識

《八大人覺經》說：「世間無常，國土危脆。」人生在世，隨時都有不可預知的危機出現；天災人禍，生老病死，也時時都在威脅著我們，因此人要有「危機意識」，才能安然生存於天地之間。

人之一生，稱心如意也好，消極失志也罷，不管怎麼活，都不能沒有危機意識；沒有危機感的人，不懂得「防患於未然」，一旦苦難來臨時，很容易就被打倒。所以人要有「居安思危」的危機意識，尤其要懂得「有備無患」，要培養處理危機的能力。

我們看到坊間有很多的標語，其實都在喚起我們的危機意識，例如：「馬路如虎口」、「拒抽二手菸」、「我們只有一個地球」……甚至還有一些俏皮詼諧一點的，如：「請小心駕駛，附近沒有醫院」、「天堂不遠，超速就到」、「此河段常年招生，錄取率高，請遠離」、「酒駕前或超速前，請將銀行帳戶密碼告訴家人」等等，可見危機意識是現代人必須要培養的一種好習慣。

佛教尤其是一個充滿「危機意識」的宗教。

佛教的教主釋迦牟尼佛，當他還是太子時，遊歷四城門，看見人間生老病死，驚覺世間無常迅速；可是眾生卻貪戀不覺，因此升起危機意識，開始尋找真正的解脫之道，並於成道後遊行於恆河兩岸，希望用佛法真理，喚醒眾生對自己的無明煩惱要有危機意識。

所以，《四十二章經》裡的「人命在呼吸間」，要我們珍惜有限的時間，充實無限的生命；《圓覺經》的「認賊為子」，勸導我們莫以妄心為真心，修行才能成就；《維摩經》的「不做焦芽敗種」，譬喻修行人如果不發心，就會像燒焦的芽、敗壞的種子，不能成長為大樹，庇蔭眾生；再如《華嚴經》的「不忘

初心」、《維摩經》的「不請之友」、《八大人覺經》的「不念舊惡」、《起信論》的「不變隨緣」等，對我們的人生都有許多寶貴的啟示。

擁有危機意識的人，一定會想辦法走出去，因為「走出去就有希望，走出去就有未來」。走出去，可以說，是危機意識之後的一種具體行動。國家要走出去，才能與鄰國邦交；商人要走出去，才能推展貿易；讀書人要走出去，才能擴展見聞；出家人走出去了，才能成為領眾的法師；甚至佛教也要走出去，才能看見眾生真正的需要。

因此，危機意識是一種智慧，一種覺悟；能明白「危機就是轉機」的人，就有辦法走出危機，就能轉危為安，就能轉煩惱為菩提，人生之路自然也就寬廣無比。

99.310 器官捐贈

中國人一向保有傳統的想法，認為人往生後，一定要留得全屍，因此「器官捐贈」的想法，一直無法普及。其實，過去佛陀為了救度眾生，都肯割肉餵鷹、捨身飼虎，可見佛教並未標榜「全屍」的觀念；現在把我們用不上的器官，借助他人的身體繼續活下去，這不是很好嗎？

以佛教來講，我人的這個身體並不是「我」的，它是四大假合而有，如旅館一樣，提供我們今生暫時居住而已。在佛經裡有一則故事，非常深奧，值得一說：

有一個旅行的人，錯過了旅店，行走山間，看到一間破舊的神廟，就在神龕下捲曲而眠。到了半夜，聽到一陣吵雜的聲音，見到一個小鬼背著一具屍體走進來，旅人嚇得全身發抖。這時候，後面追來一個高大的鬼，就責備小鬼偷他的屍體。二鬼爭吵不休，突然聽到神龕下傳來聲音，原來下面躲了一個人，小鬼就要他出來作證明，到底這個屍體是誰的？

這個人心想，今天在劫難逃，不論怎麼說都是死，既然如此，就說真話吧。「這屍體是小鬼的」，大鬼一聽很生氣，走向前去，把他的左膀子折下來吃下去。小鬼一看，這個人幫我說話，膀子給大鬼吃了，很對不起，就從屍體上，折了左膀子接上去。大鬼看了更生氣，又折了右膀子，小鬼一樣又從屍體上折了右膀子接上去。總之，四肢都給大鬼吃了，小鬼也統統都接上去了，就等於現在的器官移植，讓這個旅人還是身體健全。

在一陣惡作劇之後，二鬼呼嘯而去，留下旅人茫然自問：「我是誰？」我本來是張家村的張三、本來是李家莊的李四，現在給大鬼吃了，這個身體究竟是誰的呢？他忽然大悟：原來這個身體根本不是我的，那只是假象，我的真如自性，是吃不了，也換不了的，這時候才發覺另外一個真我。

關於器官捐贈，我在年輕的時候就立了遺囑，哪一天離開世間，不要替我火葬，不要想燒出什麼舍利子來，還是把器官捐贈給別人比較好。但是幾十年的歲月過去了，這老朽的器官要捐給別人，還會好嗎？所以我現在也就順其自然。但是如果是車禍或突然往生者，假如你愛他的生命，可以借助別人的身體來延續他的生命，帶給他人生機，也是功德一件。試想，如果你因為捐出眼角膜，就能讓人再次獲得光明；捐出一個心臟，就能讓他人生命再次有動力，這不是很有意義嗎？這才是真正的生命不死。

當然也有人會擔心，摘除器官是不是會讓亡者因痛生瞋，無法安詳往生極樂淨土？其實一個人有願，有心將自己的身體布施出來利益別人，就不用擔心、顧忌會因摘除器官而因痛生瞋。

我覺得捐贈器官含有生命延續、內財布施、資源再生、同體共生等意義。器官移植讓許多生命垂危的人，得以延續身體的生命；也讓捐贈者的慈悲精神得以流傳，這種全心喜捨、全願助人的心，才是佛教所提倡的真理。

100. 313 臨終關懷

「臨終關懷」是現代社會上的一些有心人士所提倡，他們希望藉由宗教關懷與醫療照護，幫助一些即將往生的人，在臨終之前得到身心兩方面的妥善照顧；甚至對臨終者的家屬，也提供一些看護上的協助與心靈上的安慰，幫助他們度過這人生中最難忍受的生離死別的悲傷時刻。

不過，其實在過去的佛教寺院裡，人臨終了，他認為這並不是什麼了不起的事，出家人對於生死應該放下，沒有什麼關懷、不關懷；你死了以後，弄張毯子包裹起來，然後抬到後山去荼毗火葬，全寺的大眾也都不知道，一個人就已經這樣離開世間了，也沒有人說閒話，因為大家都是萍水相聚，也不講究彼此之間的你關懷我、我關懷你的。

當然，也有一些修道的人，他們視生死如遊戲，所以離開世間時，也有種種特殊的異象。如鄧隱峰飛錫禪師倒立而亡；如普化禪師遊戲人間，跟信徒宣布在什麼時間，將在東門、或南門、或西門、或北門往生，他預知往生的時刻。其

他再如：德普禪師讓弟子辦齋祭祀，他要看看祭祀的情況，並且享用過祭祀齋後才安然而逝；船子和尚則吹笛進入煙波，覆舟而逝。

這些禪師、高僧們，有的人生死安詳、有的人坐化、有的人無疾而終……在佛教裡有不少宣揚、讚美這許多往生者的異相，卻少有提倡「臨終關懷」的意識。不過現在的社會，講究人我的關係、講究人生的富樂，就是死亡離開世間，也需要給他關懷。就如過去佛教裡也有西方堂、如意寮、塔院，提供對往生者的照護，雖不及今日安寧病房的普及和效用，但其實佛教早就有對往生者的臨終助念，甚至今日佛光山的萬壽園，也設有安寧病房。

說到安寧病房，我認為理想的安寧病房，應該要有一間淨室，讓病患可以躺臥在床上，聆聽輕慢的佛教梵唄，讓他能在悠揚的誦經、念佛聲中，離世而去。患者之外，也有他的眷屬及有關人士，就算是出家人吧，他也有道友，因此應該在往生堂的隔壁，設立一個空間，作為眷屬們吃住的地方，以便大家輪流照顧即將往生的人。

俗語說：「久病床前無孝子。」負責照顧病患的人，就是專業的看護吧，為一個病人，長年累月的辛苦，身體也不容易承擔。所以中華文化提倡子孫孝道，對於父母的臨終前照顧，應該大家輪流看顧，就不會有久病床前無孝子的窘況了。

現在的醫院和佛教界，也都設有助念團，為一些即將離世的患者助念，給予護持，給予關懷，我覺得這就是時代的進步，也是佛教對於世間應有的隨喜、隨緣的服務。

不過，「臨終關懷」最重要的，我想第一個是要讓臨終者安心，讓他不要懼怕，所以最好要有人說法，或是他喜歡的人給他安慰。往生以後，現在大部分都是高樓，不方便，醫院也不方便，最好就是有安寧病房。過去的寺院有提供給往生者的靈棺附寄在靈骨塔、納骨堂裡。然而現在一些功利人士，設立葬儀社、殯儀館、公墓，把這樣的服務，當成一種商業行為，從中牟利；甚至公墓的負責人，為了節省土地，也運用佛教的塔型模式，讓社會人士接收了佛教千百年來利益大眾的成果。

不過，佛教今後應該在「安寧病房」的意義之下，在寺院道場裡，設立更周全的往生堂，給予亡者助念，說法安慰。所以，佛光山在台灣嘉義辦的南華大學，特別成立了生死學系，就是為了解決人生的兩大問題：一個是生，一個是死。

讓生者能夠不感虧欠、不太麻煩、不留遺憾的處理喪葬事情；讓亡者也能在師友眷屬的幫助之下，在佛號聲、誦經聲中，安詳的離世。這種生亡兩利的佛事，就是了生脫死。當今的佛教要普利社會，對於「臨終關懷」這麼美好的意義，也不能不用心，不能不注意。

101. 317 關於《白蛇傳》

《白蛇傳》是中國民間四大傳說故事之一（餘三為《孟姜女》、《牛郎織女》、《梁山伯與祝英台》）。在《白蛇傳》裡，許仙與白素貞「人妖相戀」的曲折愛情故事，不但中國家喻戶曉、膾炙人口，日本也曾經拍過動畫電影，甚至法國漢學家儒蓮，曾將《白蛇傳》翻譯成法文，可見其流傳之廣。

《白蛇傳》在中國民間，最初只是大家「口耳相傳」，後來有了「評話」、「說書」等形式出現，再後來才有小說、歌劇、電視劇、歌仔戲、電影等戲劇表演。因此，有關《白蛇傳》最早成型的故事記載，目前所知的，是明代馮夢龍的《警世通言》第二十八卷〈白娘子永鎮雷峰塔〉；至於《白蛇傳》真正的作者究竟是誰，實在說已很難考據。

不過，《白蛇傳》的故事情節與人物，如法海禪師，在歷史上是確有其人，金山寺也確有其寺，在江蘇鎮江的金山，清代康熙皇帝賜名「江天禪寺」，又名金山寺。而金山寺位處長江邊上，「水漫金山」也有可能發生，因此有一種說法，認為這其實是道教為了毀謗佛教而作。

《白蛇傳》的故事，基本包括借傘、盜仙草、水漫金山、斷橋、雷峰塔、祭塔等。「水漫金山」說的是，法海禪師因為識破白素貞實為蛇精，並不是人，他認為「人妖殊途」，豈能結為夫妻？因此為了拆散許仙與白娘子，強硬把許仙帶到金山寺，導致白蛇精不滿，於是引長江之水想要淹沒金山，並且與法海禪師展開一場大戰。最後仙術不敵法術，白蛇精被法海收入鉢中，永鎮在「雷峰塔」裡。在我們看來，這是道教認為佛教的出家人對人間情義藐視，暗指僧侶無情無義，這是欺辱佛教、貶抑佛教的說法。

因為一般的人看《白蛇傳》，大都認為白蛇與許仙雖然殊途異類，可是雙方情投意合，彼此互許終身，有情人能成眷屬，也是美事，豈奈何卻被法海禪師給無情破壞了。相較之下，道教的南極仙翁，他在白蛇為救許仙，奮不顧身到崑崙山盜取仙草時，被白娘子的真情感動，因此網開一面，賜予靈芝，救回許仙一命。

如此兩相對照之下，南極仙翁「有情有義」，他「不分族類」，見白娘子有難，惻隱之心油然而生起，並且慨然相助，感覺起來好像道教比較有人情味；而法海禪師認為人妖不同道，於是想方設法要拆散雙方，給人的感覺，佛教好像顯得「無情無義」。所以這本書，不是道教貶抑佛教的一個故事嗎？

不過，由此倒也提醒了我們，今日佛教在人間，應該要倡導、重視、省思的，一個是眾生平等，一個是對情愛問題的看法，第三個就是出家人自己有道心出家，但對世俗也不必那麼干擾。因為世間一切眾生，各有各的因緣業報；即使是佛陀，也不能度盡一切眾生，只能留下得度的因緣。這未嘗不也是值得我們深思之處。