

一张白纸

■
果
净

一张白纸,可以书写最新最美的文字,因为白纸空着,白玉无瑕,一切还没有开始。犹如一个新生命的降生,人们多是对其祝福有加。想起一句歌词是:明天的太阳,明天的太阳,吹开了人们的笑脸。可见,对于尚未开启的明天、崭新的生活,我们是满怀希望地期盼有一个新的黎明,五色的阳光在地平线旋转。

厚德载物,上善若水。人享天地覆载之恩,承蒙阳光雨露滋润,得以生生不息。天地也是一张白纸,人们用双脚书写生命的行程。可是字迹总被风尘擦去,不留只履片痕。因为最精彩的人生永远属于来者,不属于历史,这是人们对未来寄予的无上崇敬和展望。

无私的阳光雨露为所有生命所共享,明净的空气和山水为人们展开无私的舞台,几多升降沉浮,欢声笑语,惊涛骇浪过后,浪淘尽千古风流人物。天地仍然是一张白纸,不对谁展开,可以为谁任意书写,也为蓝天白云写意。

“细雨鱼儿出,微风燕子斜。”这是杜甫的诗句,也是大自然的造化。让杜甫到如今还活灵活现,如细雨游鱼,似微风燕子。历史的白纸跨越了数千年,如一张薄薄的纸片的厚度。杜甫的心声穿越千年,一张白纸如此透明,毫无遮拦。空气是纸,让我们的呼吸书写,让我们的身躯自由挥舞,乃至至于贴近我们的每一个心跳、聆听每一个心声。

面对一方明镜,看看自己日渐苍老的容颜,所有的时光便在此刻集合,整装待发。往日不再,未来始于足下。不会再沉醉于昨日,知道明镜的背后,不会有时光倒流,也会为猴子捉月亮的率性发出几声感叹。

逝去的先人把微笑和希望映在我脑袋中的白纸壁上,没有文字和固定的图像,是一幕幕遇缘即应的写真电影,我们便是走出电影故事的主角。能走出白纸黑字,便是个人的造化。

我真佩服明镜的智慧。明镜也如白纸,是世界上最诚实的使者了。不管男女老少,在明镜面前,给您的总是最真实的当下,喜怒哀乐对您绝对无私地袒露无遗,让你认识最真实的自己。

明镜也不会徘徊于过去的记忆,让当下的印象模糊。明镜没有记忆和分别之心,它总是以一尘不染的面庞面对任何人乃至物象,好让其认识真实的自己。

神秀说,心如明镜台,可是还要时时勤拂拭。这实质上指的是“心镜”,人太聪明了,一点点世智辨聪,令自己真的是得不偿失。病根在于一个“有”,即有“我”之心,所以产生欲望、分别、取舍,好恶、竞争、执着,乃至生老病死,轮回不息。而惠能一个“本来无一物”,何其一刀斩乱麻,来得如此痛快淋漓。本来无老死,亦无老死尽。是人头上安头,自缚手脚,自寻烦恼。本来清净自在,心无挂碍。却妄加分别,认小为大,头出头没,沉沦苦海,万劫不复。君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回?一滴水只有融入大海,才能成就永恒,这和生死是同样的道理。个体的生命是有生死的,可是生命本身不会消亡,我们眼见的总是短暂的人生现象,其人生的本质,即生命的本质是不生不灭的。即生命若长流水,生命之树常青。佛教为我们展示了一个没有生死的人生终极的极乐世界远景。

即使说是虚无缥缈,可是只要虚无缥缈能让人安心和过得踏实,对当下的生活有益,这就是智慧的展现和精神力量的源泉。因为在人生的竞技场上,我们每一个人在比赛的枪响之后,都抱着必胜的信心去拿冠军,就是因为这,好让我们奋力拼搏,在人生旅途的欢歌呐喊中,去争取只有唯一的一个第一名!

2013年第1期（总第43期）

刊名题字：中国佛教协会会长 传印

创办：性空
顾问：明学
主编：秋爽
副主编：慧伯
责编：骆海飞
编辑：本平 清如
美编：义慧 靖慈 妙茂
妙悟 妙道 刘伟
发行：徐惠娟
出版：苏州市寒山寺编辑部
邮编：215008
地址：苏州市寒山寺弄24号
电话：0512-65525161
网址：www.hanshansi.org
准印号：苏出准印（2013）字JSE-0005942号

来稿：hssbjb@163.com
索刊：xinliang197906@163.com
副主编：hsshuiibo@163.com
联系QQ：642160795 QQ群：62717295

内部资料 免费交流 欢迎助刊
不再索阅本刊或地址变动者请告知

目录

本期关注：觉悟当下

□刊首寄语	
一张白纸 / 果净	1

□觉悟当下	
世间无常（外三篇）/ 秋爽	4
五阴无我（外一篇）/ 达晖	8
财欲（外一篇）/ 清寂	11
守财堕地狱（外三篇）/ 诚心	15
知足放下（外二篇）/ 安乐	20
顶生王的故事（外三篇）/ 大林	24
菩萨不尔（外三篇）/ 清缘	28

□名人佛缘	
印光大师的人格魅力（上）/ 通德	33
《寒山诗》的思想初探 / 若简	36
谛闲法师的禅定工夫 / 紫雨楼主人	39
紫柏大师的嘉德懿行 / 远尘	43
武则天对唐代佛教的贡献 / 则空义	46
芙蓉道楷禅师的禅风 / 从然	49
王昌龄与佛教 / 法因	51
韦应物诗歌中的佛教思想 / 文悦	55

□闻思学苑	
开拓进取 展望未来	59
——记苏州寒山寺近十年所取得的成果 / 智海	

寒山古寺（四首）/ 释本平	63
访寒山古寺（四首）/ 王春之	63
无言之教 / 清凉月	64
且饶人 / 淡言	67
“蓦直去”的禅道 / 素若	69
大道只在目前 / 静盈	71
无事是贵人 / 菩文	73
知非即舍 / 阿莲	77
随分安闲 / 从悦	80
先以欲勾牵，后令人佛智 / 慧日	82
忍的从容之道 / 玄静	84
浅谈忍辱法门 / 行慈	87
佛教的财富观 / 惠苛	90
历代高僧的放生诗略解 / 慎独	94
略论人间净土的建设略论人间净土的建设 / 净持	98
一字之差 / 青莲寺僧	101
佛教临终关怀与殡葬礼仪 / 慧日	103
径山道钦禅师禅法思想研究 / 丁建华	106
佛门孝行得善报的几则故事 / 大慧	111
《佛说戒消灾经》白话 / 明正	114
 □ 一期一禅	
你在嫌什么 / 秋爽	118
 □ 寺院传真	
在慈舟禅师圆寂十周年禅诗禅画展暨传供法会上讲话 / 秋爽	120
附：助印功德	119

世间无常（外三章）

■ 秋 爽

“世”就是三世——过去、现在、未来，是就时间上来讲的，迁流不停的意思。“间”即间隔或界限，是就空间上来讲的，指出东、西、南、北、上、下等十方的空间叫做“间”。佛经有云：“竖穷三际，横遍十方。”就叫“世间”，包括了时间与空间。

佛经上所称的世间，亦称世界，佛经上说：“过去现在未来名世，东南西北上下四维名界。”这二者，同是无量时间和无限空间的合称。至于间，与界同。《名义集》三中曰：“间之与界，名异义同。”

世间又称宇宙，《淮南子》有曰：“上下四方谓之宇，往古来今谓之宙。”

总而言之，世间、世界、宇宙，都是说明时间和空间的。人生存在于这无限的时间、无边的空间之中，有必要对世间加以认识。

经文所说的世间，也可以说是我们依止地球生活的世间，包括大气、大地及江河湖海等一切自然环境和依止地球生活的一切生物。佛教称之为“器世间”和“有情世间”。器世间：器即器具，用来盛东西的，指外在大自然的环境（我们所住的地球），所谓有运载、安住的意义，我们依着山河大地而生活，称为器世间。有情世间：指生存在这个世界上的，包括人类以及一切动植物，都是有情识、有情感、有活动的，所以叫做有情世间。不论有情世界还是器世界，都属于梦幻泡影，幻化无常。依佛法来说，世间还有一种叫“知正觉世间”，这是诸佛菩萨，出世圣人的境界。

世间无常的“常”，是常住的、永恒不变的意思。譬如说佛法，在数千年前，佛所说的道理是这样的，至今还是这样的，其基本教理丝毫也未

改变，所以叫做“常法”。

“无常”就是说世界上没有一样东西，无时无刻不在迁流变化着。与马克思主义哲学讲的“事物是运动、变化和发展的，并且运动是绝对的，而静止是相对的”观点相似，在这一点上，马克思与佛教的思想仅仅是表述不同而已。如果人没有变化的话，为什么会在时光中慢慢变老呢？只是我们看不到时光的迁流而已。佛经上说：“人的生命就在呼吸之间。”由此可知，人的生命实在是太短暂！一息不来，生命即刻消逝，这也是无常的证明。

《大智度论》中说：“一切有为的无常，是在刹那生灭不停，因缘和合就生，因缘离散就灭，世间是缘生法，缘生法没有常住不变的。”所以说，不管是有情世界以及器世界，都是无常的。正如《金刚经》上所说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回；君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”因为我们不知道世间的一切现象是无常的，而引发对世间错误的认识，空怀感叹，把世间的一切执为实有，贪恋、执着，但谁又能战胜无常呢？

《楞严经》中有一则释迦牟尼佛问波斯匿王的典故：“大王，你

年轻时，很英俊、圆满，现在您老了，发白面皱，时光在不知不觉中一天天变迁，这就是无常。”

波斯匿王很有善根，听了佛的开示，很有感触，说：“如是类推，岂惟年变，亦兼月化，何直月化，兼又日迁，沉思谛观，刹那刹那，念念之间，不得停住，故名无常。”

波斯匿王感悟到，时光不仅在一年一年地变化，在一年中的每一个月也都在变化，甚至在每一天，在刹那、刹那间，也都在迁流变化之中，念念之间，都无法停止。所以称之为无常。《维摩经》上也说：“是身如电，念念不住；此身刹那刹那，代谢不住。”我们这个幻化的色身，如闪电似的，念念妄动不止，这个身体，刹那刹那地新陈代谢，没有停止过，如海水的波涛，一浪紧接着一浪，生灭变幻。

《大智度论》中也说：“世间无常，如水月芭蕉，所作满三界，无常风所坏。”浮世的富贵荣华，固然像镜花水月，就是我们受用的身体，也难活上一百年？世间、色身、思想都在活动，都在变化，都在不停地迁流，“桑田沧海、沧海桑田”，这世间上的一切，能有哪一样是永恒和实在的？

“无常”就是世间客观的真实，一切都如空中的云影，水上的泡沫，镜里的残花，水中的月亮。

因此，物有成住坏空，人有生老病死，念有生住异灭。

总之，世间都是无常的，不论是有情世间，还是器世间，内外无别。

国土危脆

世间既是无常的，那么，国土是危脆的也就理所当然了。台风、雨雪与地震，随时随地都可能发生，科学技术对天然灾变甚至都难以准确预测，能说不是国土危脆吗？

“国土危脆”，国即国家；土即土地。“国土”是指一切众生所共同相依而住的地域。国家的土地，在我们常人看来，似乎是坚不可摧的。其实不然，它是十分危脆的。“危”即危险、不安；“脆”即脆弱、不坚固，就像玻璃一样脆弱易碎，永远不能常住不灭。为什么会有地震，就是因为大陆板块漂移、板块挤压所造成的。还有火山喷发，也会给人类带来巨大的灾难。

生住异灭是缘生法本质的特性，从无法永恒存在的本质来看，世间无常与国土危脆，也是理所当然的。翻开史书可知，历代王朝，周朝是八百年的江山，秦始皇妄想一统中国后，其子孙坐享万世荣华，成就不朽的霸业，可笑的是，他从根本上就违反了世间运行的无常大法，所以二世即亡。

有人或许会问：佛讲《八大人觉经》，开经就说世间无常、国土危脆，是否太消极？

我们要知道佛陀讲经说法的本怀，佛说“世间无常，国土危脆”的真相，就是为了要破除众生妄执“常”的习惯思维，即佛教所说的心行和习

气，以为有“天长地久”，其目的是令众生深刻感知无常的一切世间假相，不可久留，无有主宰，以进一步引导学人出离生死的束缚而获得解脱。也可以说，佛如此强调这个问题，是他看到了人生的一大通病——执着世间是常、永恒不变的，一个人有了常住不变观念，就会起贪心、贪求，永无止境，所以就妄想一切皆为我所有，贪图名闻利养，并且不择手段，去谋取。那么，人人都看不破、放不下，贪字当头，则人与人之间易互相争斗，家与家易发生矛盾，国与国易互相征伐，乃至就有世界大战发生的可能。如果我们能如法了知“生命的无常，就在呼吸之间”，就不会盲目地被世间上的名闻利养所诱惑而贪求，以致作恶多端，造下种种有漏的善恶业，受六道轮回的果报。所以佛说：“万般带不去，唯有业随身”，就是说，一个人将要离开人世的时候，唯一能带得走并且决定往生去向的，只有在世为善、作恶的业因。为善者往生善道；作恶者堕落轮回，继续受报、还债。如此而已。

佛陀为了打破世人执着世间一切都是恒常的观点，为了大众能生活得自在，无有恐怖，远离颠倒梦想，所以要我们每时每刻都要以平常心看待世间人事都是无常幻化不真的。

四大苦空

“四大苦空”：这一句是专讲观受苦空的，是佛教对世界本质上的看法。

因为地、水、火、风这“四大”常在矛盾、发展变化中不停地运动和演变。所以众生才有生、老、病、死的大患。我们既然知道身为众苦之本，就应该幡然醒悟，不要再被四大假合的身相所困惑，想“万寿无疆”也只是天方夜谭，不要再执着身体是实有的，而生起种种苦恼，能够这样修观，名为“苦空观”。

我们学佛的人，如果能用智慧来观察就会明白，唯有这色身才是一切痛苦的根本，而且是虚妄不实的，那么对于世间任何人事也就不会太过分分别、执着与计较了。这是我们学佛者必须要觉悟的。

所谓“四大”，就是指组成物体的四种元素，大至世界、人生，小至一花一草，莫不是由“四大”元素因缘聚合而成的，这就是地、水、火、风。地性坚硬，水性潮湿，火性温暖，风性流动。宇宙间的大千世界，如外在的山川大地是地大，海洋湖泊是水大，阳光、气温是火大，空间的气流和台风，是风大。地水火风遍及整个宇宙，威力无穷，所以称为“四大”。

人体也是由四大所构成的：人的爪牙、皮骨等是硬性的，属于地大。人体的唾涕、便溺等水分，是湿性的属于水大。人身的体温暖气，是暖性的属于火大。人的呼吸是流动性的，属于风大。人之所以能存活世间，就是因为四大调和。四大不调了，人就会生病。四大分散，那人就会死亡了。

人是如此，花草树木也是如此，比如说，一朵花儿的开放，一定要有肥沃的土“地”，要有适宜的“水”分，要有暖“火”的阳光，要有清新的空气和微“风”，若是失去四大中的任何“一大”，花儿就不可能开放了。

《大宝积经》上说：“身为苦器，苦所逼故。”由此可知，我们的身体成了专装痛苦的一个苦器。道家始祖老子说：“吾有大患，为吾有身。”是说我们人生有好多的痛苦、灾难和祸患，时时为众苦之所煎逼，根源在于我们有这个色身而产生的，这一思想和佛教所说的十分相近。

人的身心世界，实在就是众苦积聚之地。在我们的心里有贪瞋痴之苦，在我们身上有老病死之苦，在家里有生计及爱别离之苦，在社会上有是非斗争、怨憎会之苦，在世間上有风灾、水灾、震灾、兵灾等等的痛苦。苦，步步紧逼着我们在苦中求生。

知苦是入道、求解脱之门。如下故事也说明了苦也正是入道的增上缘。

在一处偏僻的山村，居住着一对老夫妇，生活还算美满，只是膝下无子女，东拜西求也未能如愿。一天，在山道遇见一位出家未久的游方僧，老夫妇一见生大欢喜心，请法师回家以上等饮食供养，并且求其开示。老夫妇五体投地，跪拜于地。

这位刚刚步入佛门落发未久，尚不能说法的法师，心中十分焦急而尴尬，心急如焚，他真的不知道如何应对，应该说些什么话才好。他忽然觉得做个出家人真是很难，情急之中脱口说道：

“真难呀，阿弥陀佛！”

跪在地上的老夫妇一听开示，这话正说出了他们的心声。老两口求

子心切，可是一直难以如愿，不禁也异口同声地感叹道：“真难呀！阿弥陀佛！”双双又赶紧叩头礼拜。

这位法师一看老夫妇双双如此虔诚，如坐针毡，急得大汗淋漓，正在走投无路的时候，不觉又脱口而出：“苦呀！阿弥陀佛！”

老夫妇一听这话，如暮鼓晨钟，响彻心胸，老两口这么大年纪，克勤克俭，本分度日，眼见得已经是垂暮之年，连续香火的子女也没有，苦呀！人生真苦！

老夫妇跪在地上感动得痛哭流涕，哭了好久，想再静聆法师开示，可是没有声音，泪眼朦胧中抬头一看，出家师父已飘然远走了，追到门外也不见法师行踪。老夫妇俩觉得这一定是活佛现身说法，来指点迷津的，使他们知道人生是苦，从此他俩一心念“阿弥陀佛”，终于解脱了人生的枷锁了。

己身有无

佛教认为，四大和合的肉身之体是痛苦而且是空的。因为一切事物都是缘生的，所谓“因缘所生法，我说即是空”。总有一天“四大”因缘由和合而分散，我们的身体会死亡、腐烂消失，最终归于空无。所以说“四大苦空”。

以下是一则出自《杂譬喻经》中的佛教故事，故事题为“己身有无”，说明缘生之躯体是空无实性的，不要执着。

故事说，佛住世时，有位离婆多尊者，出家前经商，每天东奔西走。有一天晚上，忙于赶路，错过

了客栈，身处旷野，前不着村，后不着店，心里好是着急。后来，看到一座破庙，喜出望外，他悬着的心终于落下了，便决定在此过夜了。但又一想：荒郊野外，月黑风高，会不会有盗贼或者鬼？

果然，半夜时分，一阵风声呼呼过，庙门被撞开了，来了一个大头鬼，青面獠牙，背着手、横拖着一具尸体，弓着腰挤进了庙门。这时，离婆多早已毛骨悚然，吓得全身发抖，只得屏息躲在佛龕后窥视鬼的一举一动。不久，又来了一个小头鬼，龇牙咧嘴，说这尸体是他亲手掐死的，半路逃跑了，现在终于找到了。两个鬼便互相抢起来，胜负难分。

大头鬼想立刻把死尸背走。

小头鬼马上抓住死尸的另一只手臂不放。

好久相持不下。后来，大头鬼提议：

“我们不要再争了，这里有一个要发心出家的人，请他在佛前证明，看看是谁把死尸背进来的，让他说个公道好了。”

无奈，小头鬼也同意了，

这可难住了离婆多，看到鬼争死尸，早已经吓得魂不附体，躲也躲不了，逃也逃不过去。这两个厉鬼要他主持公道，眼看着他们凶巴巴的，垂涎欲滴，四只两红两绿的眼球贪婪地罩着他，闪闪的，比佛前的一星小油灯还亮。

要是讲实话，看小头鬼这龇牙咧嘴的样子，可是惹不得的；不

说真话，未免得罪大头鬼。思考再三，觉得还是讲良心话。于是鼓起勇气说道：

“我亲眼看到死尸是这位大头仁兄背进来的，你们不要再争了。”

话一说完，小头鬼马上大发雷霆：

“了得，死尸分明是我亲手掐死的，只是在半路上死尸又缓过气来，逃失了。我沿路找了大半夜，终于找到了。你这想发心出家的人怎么帮他讲话，不行！”

大头鬼说：“是谁看到的，谁能证明这死尸是你亲手掐死的猎物？”

暴怒之下，小头鬼敌不过大头鬼，把怨气发泄到离婆多身上，就抖了抖手臂，把离婆多的手臂拉断，摔到地上，鲜血淋漓。

“出家人不打妄语，说一句公道话，你居然这样对他，这怎么可以！”

大头鬼边说边把死尸的手臂扯下，又安在离婆多的身体上，恢复如初。

小头鬼看了，更是愤怒：

“好，你把他的左手臂安上去，我就把他的右手臂再扯下来。”

离婆多的右手臂又被小头鬼扯下。于是，大头鬼再把尸体的右手臂安在离婆多的身体上，恢复如初。

如此一个拉扯，一个安上。离婆多的四肢都被扯下了，又被重新装上了死尸的四肢，恢复如初，行动如常。

结果，两个鬼累了，停止了争论，看着从离婆多身上扯下来的四肢，在地上鲜血淋淋，你一口我一口地大饱口福。然后安然入睡。

离婆多尊者百思不得其解，死尸的四肢怎能和我的身体合而为一呢？便去请问佛。佛对他说：“我们的身体本来就是五蕴和合的，哪有一个我？但是，人和鬼往往都是为了执着有一个‘我’而发生种种争执，真是颠倒！”

接着，佛又温和地说：

“你看看，每个人到最后都免不了会死的，一旦死亡，你看那具死尸，这‘我的身体’还存在吗？人的身体都是假的，是一切痛苦和造业的本源，所以要把它放下，能把假的放下，便能找到真的。假我就是有生灭的识；真我就是没有生灭的识。有生灭的识，就是阿赖耶识；没有生灭的识，就是佛性道种。若是有所执着，便有生灭，就有生死轮回；若是没有执着，便无生灭，为成佛良因，佛所赞叹。”

离婆多听了这一番话，恍然大悟。

离婆多出家以后，用功修持，没有多久，就证得了阿罗汉果，而称为离婆多尊者。所以他的名字译为假和合。

五阴无我（外一篇）

■达 晖

五阴，就是色、受、想、行、识，阴即盖覆、遮盖。五阴遮蔽了我们的真性，即真我，所以假我之身才会起惑造业。

如上所说的“四大”，专就生命体的物质方面来讲的。但是，一个生命体，是由身心两方面和合而成的，一个是物质，四大（地水火风），属于物质，是五阴的色；一个是精神（心法），受、想、行、识，属于精神的。

《心经》上是说“照见五蕴皆空”，即“五阴无我”。五蕴，是五阴的同义词，旧译为五阴，后来玄奘大师把“五阴”翻译成“五蕴”，蕴是积聚，集合在一起的意思。至于五阴和五蕴的分别，前者是从因上来讲的，色阴是五根接触五尘发生的一切现象，即色身的作为，至于受阴、想阴、行阴、识阴（第八识）则是各自的功能和作用；后者“五蕴”是从果上来讲的。

就是说色、受、想、行、识五阴，其本身，根本就没有能主宰的“我”和“我所”的外在环境，即能所双亡，“无我”：“我”这个字，是个体、独立和主宰的意思。

如下是一则关于“无我”的笑话。

古时候，有一个出家人，无故被官府逮捕了，由官差押送着、把他发配到边境去充军，他们昼夜兼程，长途跋涉，赶往目的地。

出家人一路上发现押送他的官差脑筋似乎有点笨，这个差事似乎也不是什么“肥缺”，用不着机灵的官差来押送一个身无分文的小和尚，于是就盘算着如何脱身。

原来押送出家人的官差，因为出远门，于是备了雨伞、换洗的衣服，还有一些简单的日用物品，打成了一个包袱，随身背着。一路上，官差老是不停地叨念着：“雨伞、包袱、和尚、我”，还一边不停地用手摸摸包袱，再瞅瞅和尚，都在的，这才放心赶路。

有一天晚上，住客栈过夜，出家人请官差享用了一顿夜餐，酒足饭饱之后，官差烂醉如泥。出家人马上把自己的衣服脱掉，换到官差身

上，还替他把头发也剃光；然后自己换上官差的衣服，扬长而去。

第二天，官差一早醒来，赶紧检点：“雨伞？”雨伞还在床头；“包袱？”雨伞还在枕着包袱在睡觉的；“和尚？”官差摸摸自己的头，是个光头，就自言自语道：“哦，和尚的光头还在”，再看看自己身上的圆领方袍，确信和尚还在；“我？”啊，我在哪儿呢？找来找去，官差竟找不到我了。

这则佛教故事，说来是一则很幽默的笑话，也说明了人生绝对没有一个实在的自我啊！

何谓“生灭变异。虚伪无主”？因为我们的生命体，是心、色相依和合缘生的，每时每刻都在迁流变化着，转异不停，虚伪不真。

“生”，以人来说，就是一个人降生到这世界上来。“灭”，就是死亡。一个人生几十年、难过百年的岁月，其间成长的各个时期，外貌和精神变化不一，从青春年少到风烛残年这一过程，叫生灭变异。

所谓“自主”，就是自己能够决定、支配一切，不受任何外在力量的驱使和奴役，才能说自主。很显然，老、病、死，是每个人都不愿意经历的，但是，不想老还是会老；不想病、不想死，还是会病、会死，绝对不能心想事成、随心所欲，

并且一切不可预知。可见得我们对生命根本做不了主。所以说五阴之身迷惑于尘境，“虚伪无主”。

我们这个世界，总是有战火纷争、动乱，人与人之间纠纷不止，就是为了一己之假我在循声逐色、作祟。看“我”字的造字，从手从戈，寓意手中拿着干戈，就容易起纷争了。

所以我们要能够常随佛学，了解无我的道理，知道我们人生是无常苦空的，没有一个实在的我存在。这样，才能够自在，看破放下。

人造业受报缘生所集的色身，即五阴之我。色受想行识的五阴（五蕴）迷声逐色，遮盖了我们一尘不染的本来面目，即真如佛性，众生之所以沉沦苦海、轮回六道，就因为执着五阴之假我为实。我们如不彻底照空这虚妄的五阴之身，真如佛性之我又怎么能显现呢？

我最近在寺院看到一副对联：无人无我观自在；非空非色见如来。

大意是，我们真的能够不生人我的分别之心，做到“无人无我”相，才能够观自在。反之，执着于一己我，就有了分别取舍之心，就有了你争我斗，人的整个心思就容易在人我是非中纠缠不清，这样，就不得自在了。

《金刚经》中说：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”是告诉我们不要执着于“色”“声”这些事物的空幻之相而去求取如来法身，正如《心经》上已经开示说“无色身香味触法”。如来法身的究竟是佛法，不生不灭。所以，“非空非色见如来”。

即使学佛多年，如果没有真正了知五阴无我，还是会被世间的一切假相所迷惑。

镇江金山寺至今还留有一件镇寺之宝：苏东坡的玉带，就是因为与佛印禅师调侃禅机而输掉的。

话说北宋时，一个艳阳高照的吉祥日，佛印禅师正在金山寺开坛讲经，道场内外信众云集，被围得水泄不通。大学士苏东坡居士也闻讯赶来，但是赶到法堂时，现场已座无虚席，没有空位了。这时禅师高坐在法座上，一眼望见苏东坡，就对他打着禅风机语说道：

“此间无学士坐处！”

苏东坡也是一个学佛参禅多年的人，听了以后回答道：

“何不暂借禅师的四大之身为座？”

“学士！你既要老僧四大之身为座，老僧有个问题，你若答得出，即将老僧之躯给你坐；你若答不出，就请将玉带解下，留在宝山永镇山门？”

“好的！好的！请法师问吧！”

“佛法讲四大本空，五阴无我，请问学士以何为座？”

若苏东坡答：“以假我之身坐本空之座，守得心光如镜，听师拂拭！”也可。

但是，满腹经纶的大学士苏东坡，给佛印禅师这么一问，愣住了，僵

持在众目睽睽之下，哑口无言。佛印禅师唤侍者直取苏东坡腰间玉带。

原因是苏东坡还没有了却一个“我”，他的问话“何不暂借禅师的四大之身为座？”只是出于一种贡高我慢之心，想与禅师在众目睽睽之下一比高下，可惜还是放不开一个我执，还未透脱世间幻相。

心是恶源，形为罪藪

“心是恶源”：是说第六意识心是万恶之源，是一个染污不净的妄识心。都是由贪瞋痴三毒生起的。一切善恶业，都是由此而生发的心。然而，凡夫迷惑，只取妄想、分别、缘虑为心，不辨善恶。造诸罪业。

佛法把心分为真心和妄心，真心是我们本来已经具足的觉性，妄心是凡夫的虚妄之心。古时候有位大德，写了一首关于“心”字写法和寓意的偈子：

三点如星列，横勾似月斜。

披毛从此得，成佛亦由它。

“三点如星列，横勾似月斜”，这两句说明心字的写法。

“披毛从此得，成佛亦由它”，披毛戴角是佛教的一句成语。飞禽走兽如鸡鸭、牛羊，它们是披毛、戴角的，因为它们心生恶念，造了三恶道的因，必然感得三恶道的果报。但是，要是我们人行善积德，存好心，说好话，做好事，用功修持乃至成佛，也是由这个“心”决定的。

“心是恶源”的这个心，是虚

妄之心，是“披毛从此得”的原因。比如说我们要做一件坏事，要杀生，心一定先起杀念。杀生最初的一念，在于心，所以说心是罪魁祸首。不单是杀生这样，我们要偷盗，乃至邪淫、妄语，也都是从心生起的最初一念所造成的，所以说心是恶源，是罪恶的发源地。

《佛遗教经》中，也有经文形容心的罪恶：“此五根者，心为其主，是故汝等当好制心。心之可畏，甚于毒蛇、恶兽、怨贼，大火越逸，未足喻也。”

“此五根者，心为其主”，五根：眼、耳、鼻、舌、身。这五根是属从，最主要的是第六意识心在作主，心才是罪魁祸首，所以“擒贼先擒王”。

“是故汝等，当好制心”，这是释迦牟尼佛教诫弟子的话，意思是说，你们应当好好制服这颗妄心。为什么？这颗心太可怕了。

“心之可畏，甚于毒蛇、恶兽、怨贼，大火越逸，未足喻也！”虽然举了这许多的譬喻，还不足以来比喻我们这颗心的可怕，心的可怕程度已经远远超出了这些比喻所提及的。心如贼首毒蛇，时时劫取我们的功德法财，我们的贪嗔痴三毒之心难以熄灭，养虎为患，造业感果，堕三恶道，不得不慎！

我们看了《佛遗教经》这几句话，就知道心是罪恶的源头。

“形为罪藪”，形，是我们的形体，心住在里面，身形是外壳。藪，本来是很多乱草生在一堆，聚集在一起叫藪，这里形容我们的这个身体，因为我们的身体本来也就是累劫以来所造有漏之因的果报。再妄执四大假和为身，所以造恶作恶难以计数，这些都是从妄心、假身所造出来的。

简单地讲，身形本来就是纠集一切罪恶四大假和的处所。因为这个身体又恶习难改，作恶多端，所以说它不净。造作所有一切的罪恶，都是由第六意识心妄动，或者指挥形躯具体执行而造成的。我们这个身心，是集合一切罪恶的大本营和总指挥部，一切罪恶都是源于这个有漏的身心。所以说“心是恶源，形为罪藪”。

《佛说四十二章经》中说：“爱欲断者，如四肢断，不复用之。”爱欲已经断了的人，就如同四肢已断，不能再使用。强调的是，叫我们断欲去妄，返本心源，生清净心。

《地藏经》上也讲到“南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。”生在南阎浮提（南瞻部洲）的众生，心中常常生起不好的念头，而造了许多的罪业，举止动念，都是在造恶。

“心是恶源，形为罪藪”，心是意业，形就是身业和口业，这已经包括了身、口、意三业，总概括为十恶。身体有杀、盗、淫三恶；口有两舌、恶口、妄言、绮语四种；心有贪、瞋、痴三种。

凡夫的心是偏重于妄心，是从罪业方面讲的。所以，“心是恶源，形

为罪藪”，彻底地透视了为什么人生会如此痛苦，就是因为造恶的果报。

众生的三业，能通于恶，也能通于善。假使行善，十恶业可以变成十善业。比如说杀生，是十恶之一；如果戒杀放生，就变成十善之一了。偷盗财物是恶业；我们戒盗行布施，就是善业了。如果行善就生三善道，乃至成佛。如果作恶就堕三恶道受苦。这善恶之路都是取决于一念的抉择。

俗语说：“一念天堂，一念地狱。”乃至成佛作祖都在一念之间。因此佛经中说：“一切唯心造。”行善造恶，也都是出于一心。

片面认为“心是恶源”当然是不对的。善恶是心的一体两面，心识中固然有烦恼心所，但也有善心所。起惑造业固然是我们的心，但是发菩提心出离生死的，同样也是我们这一颗心。《华严经》有云：“应观法界性，一切唯心造。”十法界固然是人心的分别作用，又佛在《华严经》上说：“心如工画师，能画种种物。”画好画丑、画善画恶，全在我们一念之间。

因为心易妄动，作恶多端，所以招感这有为的身形。倘若易恶为善，放下屠刀，立地成佛，虽有身形，当下就得清净，解脱无碍了。

所以佛说：“心是恶源，形为罪藪”，是要棒喝学佛行人痛下改悔出离之心，依教奉行，发心行善积德，证无上道，了生脱死。

财欲（外二篇）

■清 寂

世间无论男女老幼，对于金银财宝，都会生起贪着、迷恋不舍的心理，所以财欲难以禁止。

“举世熙熙，皆为利来；举世攘攘，皆为利往。”世间人为生计奔波，都希望金钱多一点，甚至于为此铤而走险、图谋不轨，乃至于丢了性命，因此俗语有“人为财死”之说。

根据《世事知多少》记载，土耳其运动健将伊希梅洛，被誉为“摔角大王”，于公元1897年，坐船到美国，去与打尽天下无敌手的摔角斗士伊凡·拉维斯一决胜负。出乎意外的是，上台交手仅仅几个回合，土耳其运动健将伊希梅洛就轻易击败拉维斯；接着他又击败名家安奈斯·罗拔。由此，伊希梅洛获得了好多金币奖金，他把这些金币装入一条长布袋里，缠在腰间，日夜紧随其身。

次年，伊希梅洛乘船回土耳其老家。途中，轮船发生海难，船体摇晃着逐渐下沉，船上所有的乘客为了逃生，不得不纷纷把船上的重物抛入大海，以减缓客轮下沉的速度，赢得时间等待救援的船只到来。

当然，伊希梅洛的金币很多、很重，也理应首当抛弃。可是，在这个生死关头，他有信心与这些金币共存亡，所以仍然把这个装满金币的长长的腰袋缠在腰间。结果，船体慢慢地下沉了，这

位“摔角大王”终因体力不支，随腰间的金币一起沉入海底，这是人为财死的事实。

求财，在我国，唯一的习俗就是求财神。汉传佛教寺院每年农历正月初五为迎财神日，清早都举行“斋天”法事，供奉的就有一尊“南无第一威德成就众事大功德天”。在印度，不是求财神，而是敬奉大功德天，亦即《斋天仪轨》中所说的“南无第一威德成就众事大功德天”。大功德天是两位女神，吉祥是赐财的；黑耳是散财的。演培法师在《入中论颂讲记》中提及《涅槃经》和《大毗婆沙论》中都有的一则佛经典故。

经中有这么一个故事：过去印度有个穷苦的人，天天祈祷大功德天以求财富。真是心诚则灵，天从人愿，如是两年之久，天天祈求，居然得到感应，即大功德天亲自敲门、送财而来。这位穷苦人内心有说不出的喜悦，以为从此脱贫致富了。

主人欢喜地请美女吉祥进屋，正在交谈时，又有人敲门。

主人开门后，只见一位非常丑陋的女人，便问：“你叫什么？”

她说：“我叫丑女。”

主人问：“你来有什么事？”

她说：“我是来散财的，帮助你找事、花光钱财。”

主人说：“我不欢迎你。”

丑女说：“你太愚痴了。”

主人说：“为什么说我愚痴，我不欢迎你，是我有智慧。”

丑女说：“先进来的大功德天是我的姐姐吉祥，我们姐妹是不分离的，我姐姐到哪里，我就到哪里。你如果欢迎我姐姐，也就要迎接我。”

主人问大功德天：“这位女人说的是实话吗？”

大功德天说：“她确是我的妹妹黑耳，我到哪里，她就会到哪里，你如果喜爱我，就非爱她不可。我们姐妹两人，必须是形影不离的。我会给你发财，她来让你败家；你的钱财，她会帮你花光。”

所以我们尽管拼命地赚钱，有美女财神保佑我们发财，同时也有个帮助我们化钱的怨家债主在时刻盯着我们，如同手足。”

佛说“钱财为五家所共有”——除了自身之外，还有“恶王”、“贼”、“水火”、“败子”。也就是说腐败的官府、盗贼、水火灾害、不肖子孙，他们随时都可能化光你的钱财。

财既有此五危，何不以安贫乐道为妙。古往今来，不乏有巧取豪夺、谋财害命之徒，真令人触目惊心，耳闻胆悸，何苦如是？

佛在世时，曾经教化阿难“视金如贼”。

一日，佛与阿难一道往王舍城中应供，佛在前行，阿难紧随佛后。行程未久，佛突避入道旁草中。阿难见佛闪避正道，心里感到很奇怪，于是问佛，言：“世尊，以何因缘舍道而避行于草中？”佛说：“前面有贼，是以避之。”阿难闻言，即趋前察看，原为一堆黄金，阿难亦即随佛避之。

是时，后面有三梵志，亦打从此路经过，眼见道边，有一堆金，皆大欢喜，便共俯拾。于是，相约一处，数而分之。不料三梵志，见利忘义，即互生恶意。正分金时，先令一人往市中作饭，作饭者心即思念：我于饭中下毒，毒死二人，获得全部黄金，岂不妙哉。余二人复生念言：俟彼作饭至时，我等便共杀之，以夺其份。未久，作饭者自得其意，即携饭而来，二人见时机已至，遂共将其杀死。目的已达，二人即大吃其所作之饭，不料食毕毒性大发，二人俱为毒死，仍留黄金一堆。何苦如斯？乃为利令智昏而已，所以佛称金为贼。

钱本为资生之需，不可贪求，君子宁可淡泊自守，亦不敢越轨苟夺。所谓君子固穷，心安无愧。要知道，有才、有志者，何愁不能自活。

色欲

色欲：主要是指男女之色，俗人多贪求不舍。众生之所以不能了生死、出三界，多是为色欲所迷之故。俗语说：“色字头上一把刀”，真是“万恶淫为首”。所以说，对色欲不能过分贪着。

佛在《四十二章经》第二十四章“色欲障道”中有关于色欲的阐述：“佛言：爱欲莫甚于色，色之为欲，其大无外。赖有一矣，若使二同，普天之人，无有能为道者矣。”佛说，爱欲没有比情色更让人起贪心的，情色的欲望再没有比这更让人堕落的了。幸亏只有色欲能使人起贪瞋痴三毒之心，假若再有一种如此这般能让人贪爱堕落的障道之法，如被爱欲所迷，那普天下所有的众生，谁也不能修道了。本章讲的是淫欲心。淫欲心若是断了，一定会证得阿罗汉果。可惜这是不易断的，所有的众生都有这种毛病。所以佛在《楞严经》上说“淫心不除，尘不可出。”

佛在世时，比丘尼弟子之中，智慧第一者名为差摩；神通第一者名为莲华鲜。二人各有德行，威神巍巍。当时舍卫城中有一些放逸淫乱之人，专做奸淫之事，不务正业。

有一日，天气闷热，比丘尼差摩与莲华鲜一同到偏僻流水处，共行洗浴。恰巧被一帮行凶作恶之徒从远处看到，遂生恶念，淫意顿发，欲以犯之。行凶作恶之众共议后，闪避一处，等候比丘尼脱下衣服，入水洗浴之时，蹑手蹑脚至河流的一侧，将比丘尼脱下的衣物，劫去行至远处，想以此来牵制比丘尼们就犯。当时，比丘尼见这帮行凶作恶之众想来愚弄她们，很失望，顿生悲天悯人之心，随即以神通，摘下两眼放在自己的手掌中，给这帮大逆不道之徒看，并且说：“你们所喜欢的，只是爱我的面容姿色，我现在是个瞎子，目无珠，有什么可爱的。”接着，又以神通剖开心腹，把五脏六腑，乃至手脚和私处，都一一呈现给暴徒们看，对行凶作恶之众说：“我的形体都一一分散开来给你们细看，你们所喜欢的东西在哪里？还有什么好做的？”行凶作恶之众睹此情景，不但淫意顿灭，反却恐怖忙乱，慌张、颤抖不已。这帮作恶之徒知二比丘尼已证圣果，随即奉还衣物，稽首悔过。

当时，比丘尼见行凶作恶之众殷勤悔悟，即恢复本形而教诲说：“世事无常，三界如寄，色身化成，血肉不净，从首至足，无可贪着。”行凶作恶之众闻此开示，遂即长跪叉手，求受五戒，顶礼而去。

我们每日浏览报章，有关作奸犯科的新闻，其内容不出“财、色”二字，于中尤以情色为甚。看这些好色之徒，无论其尊卑贵贱，少有不因此而声败名裂，甚至倾家亡命者。古德有言：“上智绝欲，中智节欲，下愚纵欲。”上二不失为君子，末一十足为小人。所以我佛制律，对出家众，以淫戒为首，为愿了生脱死，当作釜底抽薪——首先绝欲。对在家人，制不邪淫戒，不但除夫妇之外，不另拈花惹草，或红杏出墙，即于夫妇之本身，亦当相互以礼向之。

经有《观色偈》云：“愚人昏迷念不净，耽染臭秽脓血身，诸欲迅灭归无常，永沉地狱阎罗界，假令变化如天美，色身殊胜满世间，我无一念贪染心，常生如梦如怨想。”诸如此类之呵欲词句，不妨熟读审思。语云：“少之时，血气未定，戒之在色。”总之，色之为害匪浅，我人不可不慎。

佛在《四十二章经》第二十九章“正观敌色”中有关于如法对治色欲的阐述：“佛言：慎勿视女色，亦莫共言语；若与语者，正心思念：我为沙门，处于浊世，当如莲华，不为泥污！想其老者如母，长者如姊，少者如妹，稚者如子，生度脱心，息灭恶念。”

说明男女要相远离，自净其意。并对沙门开示正念，用生善灭恶的方法来对治色，并且以莲华自喻作观，莲华虽出污泥而不染。自己如是观想，这念头也就正了，这就是自利。要是看见老妇人，就作母亲观。女人看老夫人，就作父亲观。如果男人看见女人和自己年龄相仿，就作姊妹观；要是比自己年轻的，就作妹妹观。若是小孩子，就像看自己的小孩子一样。都要发心来度脱他们。生慈悲心，这就是利他。你既自利，又利他，那么恶念自然就没有了，心与道会，也就没有那么多妄想了。

我们应该要这样想：无论是父亲、母亲、哥哥、姊姊、弟弟、妹妹，都要生起平等慈悲、度脱他（她）们离苦得乐的信心，那么，这一己的邪恶之念、淫欲之心，就可以当下熄灭，化热恼而作清凉。

佛在《四十二章经》第三十章中有关于“远避欲火”的阐述：“佛言：夫为道者，如被干草，火来须避，道人见欲，必当远之。”

告诉人要远离一切的欲念，不要被欲火所烧了。“如被干草”的如是“本如佛性”的意思，“被”

是遭遇、遭受的意思。什么叫干草呢？这六根好像干草似的，因为六根也是人的分别心造成的，是与本如佛性相背的，本如佛性是平等无分别心的。“如被干草”大意就是本如佛性遭遇到妄生分别心的六根之干草；而六尘境界，就好像烈火似的。没有到心和境都两忘的时候，就应该修远离的胜行。什么叫心境两忘呢？就是“内观其心，心无其心”，心也没有了，空了；“外观其形，形无其形”，也没有境界了，心、身也空，心境双忘了。这时候，就可不为根、尘所转了。

佛说，你们这些修道的人，（也可以说是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，凡是修道的人都包括在内了）就好像干草一样的，时刻有被男女情欲之火点燃似的。所以火若来了，就应该远避，要离开它远一点。修道的人，见欲火来了，就应该远避。什么叫欲火呢？就是欲爱，也就是六根对境的情欲。这六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）和六尘（色、声、香、味、触、法）把人迷得醉生梦死，轮回六道之中，不得解脱。

所以，修道的人见到欲火，就应该远避。如果能见如不见，闻如不闻，“眼观声色内无有，耳听尘事心不知”，到这个境界的时候，就不必修远离行。因为心能转境了，干柴烈火也会化着清凉的莲池。

儒家孔子也说：“吾未见好德如好色者也。”大家都讲仁义道德很好，但是孔夫子认为他所看到的，没有一个人是在一心一意执持仁义道德的，更没有一个人喜欢道德比喜欢色欲来得认真的。这说明人生为色所迷惑，有时超过了道德观念。可见中外圣人的思想见解是一样的，也可以知道，色欲是个很严重的烦恼，对我们人生的影响极大，从古至今，许多的帝王、名士，往往为了“色”这个字，亡国毁家，身败名裂。

贪财者鉴

佛教是讲因果业报的，众生三毒不尽，深为其害，终日营求贪取，做着生活的牛马，不时患得患失，惶惶不安。一切众生，从无量劫以来，因这些贪欲的杂染，才在六道中生死轮回不已，死死生生，烦恼不堪、疲于奔命，如此轮回于生死疲劳，难道不就是从贪欲而来的吗？贪欲，实在可怕。世上人亡身害命的，往往都缘于贪欲。飞蛾投火，鱼儿上钩，皆为贪欲促使；窃盗、奸淫而被囚在狱的犯人，都是贪欲所害。

贪是苦的直接原因。

请看如下则“贪财者鉴”的佛典故事。

从前，有兄弟二人，一同外出经商。由于他们心地善良，诚实守信，肯吃苦耐劳，薄利多销，各自赢利不少，心里很高兴。常年在外，难免不思念家乡亲人，于是兄弟相约，择期还乡。

二人一起踏上归途，在行程中，为兄心里私下盘算着：钱是万能，神通神明，下使鬼役。世间所有，无钱难备。然而寡财作事，谋事难成，今

行旷野，杳无人烟，我何不将弟杀害，夺其所赚金银，满我所贪？

而这时，为弟也在私下里盘算：出外经商，异常辛苦，风餐露宿，所赚无多，此地偏僻，空旷无人，我何不将兄杀害，夺其所有，坐享其成？兄弟二人，各自心怀鬼胎。因此，语默动静中，暗藏杀机。

值此恶念交参，生死攸关之际，所幸兄弟二人，忽而念及家中堂上父母双亲，皆白发苍苍，临行前拄杖送至村口，寒风中一再叮嘱：“兄弟手足，出门在外，要好相照顾；随缘尽力，本分而为，赚钱多少，不必过分在意。虽然不能服侍左右，能在外惦记家堂二老，也算尽孝；家中妻儿老小，时时望你兄弟二人平安早归。”此时，二老音声，妻儿身影，如临目前，遥想旷野尽头，全家老小相迎、团圆之幸。情不自禁痛生忏悔，惭愧不已，转生念言：“为利不义，手足相残，薄情至此，与禽兽何异？”

于是，兄弟二人共至一池边，兄向水中投入金钱。弟言：“善哉！善哉！”接着，弟也向水中投入金钱。兄言：“善哉！善哉！”

事后，兄弟二人相亲握手，便互相发问：“你我为何都向水中投掷金钱，又为什么异口同称，但言善哉？”这两位兄弟各自回答对方的话大致都是一样的：“我因贪心作孽，生起了不善的邪念，是因为还想贪求更多的金钱，乃至于内心生起了邪恶的杀念，欲手足相残，现在我把多余的金钱投入水中，以消除贪念。现在贪念已经和多余的金钱一起抛弃到水中了，所以我欢喜地赞叹自己的善行，故言‘善哉’！”因为这个因缘，从此之后，兄弟二人，过着淡泊节俭自给的生活，偶尔有些结余的金钱，就供养三宝，救济穷人。

天下百姓，终日在熙熙攘攘的人群中奔波营生，无不是为了养家谋生。然而君子爱财，宜取之有道，谋之于义。设有非分之财，家中宁可断炊，也切忌妄取。所谓吃得菜根香，淡有至真味。本分做人，心底无私，魂梦安稳，夜无惊痕。

佛经上还说：“若人多贪求，积财无厌足，如是狂乱人，名为最贫者。”

从前有一富翁，平时生活节俭，将所结余的金子，全部埋在墙脚地下，每天临睡前都要过去绕着埋金处看上半小时，并且自言自语或者哼着小曲儿，一直以此为乐，之后才能安然入睡。不料一日被贼人发觉，连夜挖掘，富翁次日见盗贼把墙角搞得狼藉不堪，埋金的坛子已被打碎，黄金也被偷个精光。富翁于是趴在破坛子片片上老泪纵流，如丧考妣。邻居们听到哭声如此伤心，来问何故，富翁答言：“失金。”人们问这些金子急需不用否？富翁答道：“就是为了积蓄，看护金子而已。”问话的人说：“既是无用之金，今改埋砖头，犹逐日当金守护，何苦哀痛如此。”此虽属市井戏言闲话，也可为贪财者鉴。

守财堕地狱（外三篇）

■ 诚心

《圆觉经》上说：“善男子，一切众生，从无始际，由有种种恩爱贪欲，故有轮回。若诸世界一切种性：卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命。当知轮回，爱为根本。由有诸欲，助发爱性，是故令生死相续。”欲念难以得到满足，就会产生种种的烦恼、痛苦。《增一阿含经》亦说：“欲生诸烦恼，欲是生死本。”《法华经》也说：“诸苦所因，贪欲为本。”由此可知，世间的一切烦恼、痛苦乃至使我们轮回生死的根本原因，归根结底就是因为贪欲。

如下是一则“守财堕地狱”的佛典故事，说的是波斯匿王，是佛在世时印度憍萨罗国的国王。

年轻时，喜怒无常而无信仰；自从皈依佛陀后，常常听闻佛陀的教化而笃信佛法，后来成为佛教的大护法。

有一天黄昏，波斯匿王前去拜访佛陀。佛陀看到国王灰头垢脸、衣服满布灰尘，就问说：“国王，你为什么倦怠不堪，满身尘土？”

波斯匿王回答说：“佛陀，因为有位婆提老者过世了，家产无人继承，必须纳入国库。因此，我专程去清点他的财产，结果，光是黄金就有八万斤。您能想像他的财产有多少吗？”

佛陀说：“可惜！真的很可惜啊！”

波斯匿王说：“这位婆提老者在世时，孤单一人，勤苦寒怆，不但住的环境不好、穿的衣服破旧，连吃的也很寒酸，对自己的生活极为吝啬，只知死守着钱财。虽然屯积了很多财产，可是却两手空空地走了，家财一分一毫也没带走。佛陀，依您的慧眼来看，他舍了人身之后，究竟到哪去了？”

佛陀说：“他已经堕入啼哭地狱！（堕于此地狱受苦之人，因痛若不堪，号泣叫唤、哭啼不停，《地藏经》中也称作叫唤地狱）”

国王听了，摇头叹气说：“婆提老者能有这么多的财产，应该很有福报的，为何死后会堕入啼哭地狱呢！”

佛陀说：“他有那么多的财产，是过去生中所造的福。因为在久远以前，只有辟支佛的时代（辟支佛：即指无师而自觉自悟的圣者。）他是一地之主，一时心生欢喜就供养辟支佛饭食，并对辟支佛说：‘若有需要的话，我都会布施给您的。’经过一段时间的供养后，地主心中却起了怠慢、吝啬之念。觉得把饭食供养给出家人，倒不如把这些食物留给奴仆们吃。从此，他再也不肯布施食物给辟支佛了。”

佛陀接着说：“那位地主就是现在已过世的婆提老者，因为他曾有布施辟支佛的因缘，所以有福拥有许多财富。可是后来生起吝啬、后悔之心，却仅为守财自用，这辈子又不修布施、做善事，所以死后当堕入啼哭地狱。”

国王又问佛陀说：“佛陀，难道婆提老者没有余下任何一点福因吗？明明他有这么多钱，难道就这样丝毫也带不走？”

佛陀说：“比如有人种田，田里的稻子都割完了，若不再撒种子，这亩田还能再长稻子吗？老者虽然一生富有，但是他不曾再种福，自然就没有福因可带走。”

舍得、舍得，能舍才能得。而人身难得，能为人付出、给人方便便是福。人生就像一亩福田，可让我们随意耕作，能开辟多少，做多少，就要看我们是否能把握时节，及时播种，行慈悲喜舍之行，这就要靠各人的智慧了。

吝啬不舍，棒打亲父

在佛陀时代，有一位家财万贯的富翁，不但为人非常吝啬，还不断叮咛儿子要好好地守护家财，不要把财物耗费在无关的人事上，因为赚钱很辛苦！甚至还特别交代门卫说，若有乞丐从门前经过，不得让其靠近；若有人来求助，就紧闭大门，断绝与其往来。

随着岁月的流逝，老富翁往生了。

当时离老富翁家不远处，有一户贫困的人家。夫妻俩都是瞎子，而妻子已怀了足月的身孕，快要临产了。丈夫无可奈何，说：“家里穷，我自己的肚子都无法填饱了，现在你又怀孕，将来哪有办法养活孩子呢？既然如此，你就自己去找生路吧！”

这位贫妇无可奈何，怀着身孕，只好拄着打狗棒，蹒跚着离家乞讨度日，直到孩子降生。不幸的是这孩子也是个瞎子；于是这位瞎妈妈带着婴儿住在荒野的山洞里，白天便背着孩子出去，四处乞讨度日。

日子一天天地过去，孩子七岁了。有一次瞎妈妈病重，只好对瞎儿子说：“今天妈妈病重，出不去了，你就沿着老路走，依照我平时所教给你的方式去乞讨；除了你自己填饱肚子外，别忘了妈妈在这里等你回来啊！”

瞎儿只好听母亲的吩咐，一大早就出门去乞讨了。当他来到富翁家门口时，听到门卫还在呼呼打鼾的声音，就趁此时摸索着偷偷溜了进去，

却不小心惊动了富翁之子。他一看看到乞儿进来，便怒气冲天，很生气地把还在打鼾的门卫痛骂了一顿。门卫愈想愈不甘心，就把怒气一股脑儿全发泄到乞儿身上，将乞儿拖出大门，还用棒子狠狠地打了他一顿。可怜的乞儿被打得头破血流，奄奄一息地横躺在路上。

有人看到乞儿可怜的模样，赶紧跑去告诉乞儿的妈妈。瞎妈妈抱病，一路蹒跚、得瑟着赶来，抚摸着儿子遍体鳞伤的身体，伤心地哀嚎、痛哭，便引来很多人围观。

此时，佛陀正好经过这里，看到乞儿被瞎妈妈抱在怀里，全身有多处伤口都在流着血。于是佛陀慈悲地伸手揉揉乞儿的眼睛。当乞儿睁开眼睛时，竟然可以模糊地看到周围的人物和景况。

佛陀问乞儿：“这是什么地方，你记得吗？”

乞儿觉得眼前的景物非常熟悉，便脱口而出说：“这里是我家啊！”

佛陀说：“是的，这是你前世的家宅。过去你是这里的什么人呢？”

乞儿忆起前世的种种境况，感慨地说：“我前世是这里的主人！”

富翁之子听到门卫禀报说佛陀来了，便赶紧从里厅走出来。佛陀便对他说：“你是一个很不孝的人。”

富翁之子莫名其妙地说：“我的父亲已经过世七年了，我时时谨遵亲父遗言，守护家产，哪有不孝呢？”

佛陀说：“你不只是不孝，更是一位十分悭贪的人。看看！这个孩子是谁？”

富翁之子说：“我不认识。”

佛陀说：“他就是你七年前已故的父亲。七年前，他带着悭贪不舍的恶念往生，所以投胎到贫困之家；又因为他亲眼见到穷人不行施舍，所以遭受眼瞎的苦报。而你竟然至今还听从父亲的遗训，不肯施舍；还叫门卫打他。想想看，这样的行为是不是很不孝呢？”

富翁之子看到佛陀法相庄严，金光晃耀，如日盖顶，体悟到佛陀语重心长的开示，便恍然大悟：父亲生前自私悭吝，招来现在的苦报，这实在是太可怕了！

人生哪有真正的“所有权”呢？包括生命、财产等等，确实是“万般带不去，唯有业随身”呀！“未生恶令不生，已生恶速令断。”人应该一日三省其身，时时痛加改悔，洗心革面；若是连悔过之心都没有，就不要谈改过了。待横遭果报时，悔之已晚了。

贪欲是造成众生轮回于生死疲劳的根本原因。我们要发心了生死，首当远离贪欲，无作无为，随遇而安，切不可贪得无厌，如此才有望解脱自在。

少欲无为，身心自在

“少欲无为，身心自在”：这是佛教导我们如何对治“多欲”的法门。“少欲”就是对世间的欲望，不要贪求，当我们明白了贪欲是造成我们轮回于生死的根源时，就应当渐渐对疲于奔命的欲望生起出离之心。追求清静无为，身心自在的行持。“无为”就是远离世间我、人、众生和寿者四相，无所作为的意思。以六尘与六根来说，既然外不贪着六尘，内六根自然脱离六尘，清净身心，所以自然得“无为”之乐，远离苦恼。简而言之，“少欲”就是身外无所贪求；“无为”是心内无有挂碍。身心由外而内既然都不贪求，无所作为，自然就会任性逍遥，随缘自在，再也不会被欲望牵扯，于生死苦海里生出尘没。

“身心自在”就是说心无挂碍、身心清净的自在之乐。身自在即身能离开生、老、病、死，来去自由，如《金刚经》上所说：“如来者，无所从来，亦无所去”。心自在即心能除掉生、住、异、灭，离开烦恼牵挂，如《金刚经》上所说：“应无所住而生其心”。

《佛遗教经》也说到：“当知多欲之人，多求利故，苦恼亦多；少欲之人，无求无欲则无此患。直尔少欲，尚应修习，何况少欲能生诸功德。少欲之人，则无谄曲以求人意，亦复不为诸根所牵。行少欲者，心则坦然，无所忧畏，触事有余常无不足。有少欲者则有涅槃。是名少欲。”

大意是说：“为佛弟子的人应当明白，欲望越多的人，因为多求利益

的缘故，烦恼也就越多；欲望少的人，心无所求，不追名逐利，受烦恼的折磨也就少。你们跟随我多年修学，都是欲望极少的人，尚且还需要继续努力修行，何况少欲还能长养诸善功德。欲望少的人就没有奉承、谄媚，看人的眼色行事，也就不会被各种感官和妄想牵着鼻子走。修行使欲望达到极少的人，就会心地光明坦荡，无所忧虑或恐惧，处理各种事情游刃有余而不会有手足无措的窘境。欲望少的人终究会达涅槃成佛的境界。这就是我教诲你们少欲的核心意义之所在。”

少欲既能生诸功德，无欲更能受无尽利益。

佛在世的时候，有四位新学比丘，在菩提树下坐禅行道。这时正值花放满树，香郁扑鼻。这四位新学比丘就相互讨论世间万物何者最乐这个话题。

一人说：“仲春之月，风和日暖，木荣花妍，游戏原野，此为人

生世间一大乐事。”一人说：“宗亲集会，觴酌交错，音乐歌舞，通宵达旦，此为人生世间一大乐事。”一人说：“多积财宝，称意欲为，洋房轿车，呼奴唤婢，此为人生世间一大乐事。”一人说：“妻妾端正，彩服鲜明，香薰芬馥，恣意纵情，此为人世间一大乐事。”

这时，佛知道这四位新学比丘应可度化，只因贪念六欲，不思无常。于是，就招呼这四位新学比丘过来，问他们说：“刚才你们四人坐在树下一起讨论什么事情的？”四人以实相告，陈述自己所认为的乐事。佛听完后，开示道：“你们所讨论的，都是我所担心的危亡之道，并不是永远令人安心的最快乐的法门。要知道，万物春荣，则秋冬衰落。宗亲欢娱，则终有别离。财宝车马，为五家（国王、火、盗、贼、子女）之分。妻妾

美色，为爱憎之主。汝等所谓人生世间最大乐事，尽是兴招怨祸，危身灭族，忧畏无量，三涂八难，苦痛万端的根源啊。所以我等舍世出家，精进求道，不慕荣华，不贪名利，唯以志趣涅槃，这才是人生究竟所追求的，真正最大的一乐事啊。”于是世尊就说偈言：“乐则生忧，爱则生畏，无所乐爱，何忧何畏。”四位新学比丘闻佛开示法要以后，放下万缘，专心一意志趣涅槃，不久皆成道果。

人生如寄旅，在这欲海飘流的世间，五欲之乐处处暗藏杀机，时时有轮回的险滩暗礁。苦海无涯，在这生死之危途泅渡，令我们的身心疲惫不堪。人生是一大苦聚，欲不重不生娑婆。贪欲为本，为众苦之源。唯有依教奉行，远离世间杂染法，少欲无为，安住道中，如法行持佛教的善法欲。身外无所求，心内无所动，通身放下，才会自在安乐。

多欲为苦

“多欲为苦”，意思是说：众生从无始劫以来，对欲望贪求无厌，永无止境；总会遭到“求不得苦”的时候，就会苦恼丛生。所以说“多欲为苦”。

学佛者，应该特别警惕欲望的祸患，正所谓“财色名食睡，地狱五条根”，我们假使不能够以智慧观照欲望的话，就会处处为欲境所转，等于在种地狱之因，不得不谨慎。

马鸣菩萨所著的《大庄严经论》中也指出：“若其多欲者，诸根恒散乱，贪求无厌足，希望增苦恼。”假使一个人的欲望很多，其眼、耳、鼻、舌、身、意六根，就会如饥似渴地不断向外攀缘，追求满足，心无法安定，难免被外境所困扰和牵制，心神常常处于散乱之中。贪欲之心是永远无法满足的，也没有停止的时候，不断生灭的欲望化着希望的泡影，只能徒增无边的苦恼。

除了贪色和贪财，每一个人都希望有好的名声，喜欢贪求名誉、地位。更有一种人，认为名誉可以光宗耀祖，显亲荣己。因此不断贪求，所以叫做名欲。

佛说《四十二章经》中第二十一章有关于“贪名危身”的开示：“佛言：人随情欲求于声名，声名显著，身已故矣，贪世常名，而不学道，枉功劳形。譬如烧香，虽人闻香，香之烬矣，危身之火，而在其后。”教人明白好求声名的人，不单是没有益处，而且有害处。所以佛说，人追随着自己的情和欲，去追求世间的一个好名誉。等到功成名就了，这时候，这身也就快要老死了。实在没有什么大意思！贪求世间的功名利禄，而不学道，这就枉费了功夫，劳苦了身形。譬如一柱燃着的香，虽然令人闻着清香四溢，可是在不知不觉中，这柱香也越燃越短，最终化为灰烬。等到这柱香烧完了的时候，才知道当初追求的虚名正是危身之火。而这些往往是在人贪求虚名、陶醉其中时毫不察觉，到知道时已经悔之晚矣。

食欲：就是贪着种种饮食——山珍海味，甚至于贪食美味佳肴而残

杀生命，所以叫饮食欲。

中国人一向是很讲究品尝美味的，所谓开门七件事：油、盐、柴、米、酱、醋、茶，都是和吃有关系的。食在人生当中，是很重要的。

《楞严经》说：“一切众生皆依食住。”一切众生，所以能够活在世界上，就是依靠饮食维持生命。

在《佛遗教经》中，释迦佛告诫我们：“汝等比丘，受诸饮食，当如服药，于好于恶，勿生增减。”

愿云禅师有一首偈说：“千百年来碗里羹，怨深如海恨难平。欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。”是让我们慈悲戒杀，奉行素食。

睡眠欲就是整天情识昏昧，昏睡如泥。像这种贪睡眠的，叫睡眠欲。依照社会一般的说法，每天起居三八制，工作八小时；休息八小时；睡觉八小时。但是有的人喜欢睡懒觉，这种习惯是要不得的。

孔夫子有个学生叫宰予，老夫子上课的时候，他常常打瞌睡，因此，孔夫子很生气地责骂他：“朽木不可雕也，粪土之墙不可圻也。”大意是，宰予，你这么光好的光阴不听课，只想睡觉，他好像烂木头一样的，怎么可以雕刻呢？用粪土建造的墙壁，也是不可以把它粉饰的。

无独有偶，释迦牟尼佛也有一个喜欢睡懒觉的弟子，名叫阿那律，每当佛讲经的时候，他总是打瞌睡，佛很严厉地呵斥他：“咄咄何为睡，螺螄蚌蛤类。一睡一千年，不闻佛名字。”

阿那律听了佛的教训，感到非常惭愧，于是精进修行，七日七夜没有睡觉，这么用功下来，真是过犹不及，把眼睛都修瞎了。佛陀见到这情形，就很慈悲地教他修“金刚照明三昧”，结果，他证得了天眼通，成为佛十大弟子中“天眼第一”的罗汉尊者。

“人为财死，鸟为食亡”，人的生命、人格，往往为资用欲而葬送。苏东坡说：“人之所欲无穷，而物之可以足吾欲者有尽。”荀子说：“欲而不得必争，争必乱。”从这句话，可以知道欲的害处了。

《四书》中的《孟子》，一开始就讲到被儒家尊为“亚圣”（次于孔夫子的圣人）的孟子，去见梁惠王，梁惠王很高兴地说：“叟，不远千里而来，亦将有以利吾国乎？”大意是，老夫子啊！你不辞辛苦，千里迢迢赶到我这儿来，一定会给我的国家带来很大的利益，一定会满足我们好多的希望吗？

但孟子的回答是：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”意思是说，你做国王的，不要欲望心太强，一开口就讲“利”字，只要有仁义也就好了啊。所以孟子又说：“王曰：何以利吾国？大夫曰：何以利吾家？士庶曰：何以利吾身？上下交征利，而国危矣。”

孟子的意思是说，做君王的一开口就是希望对我的国家有什么好处，怎么样可以满足我们国家的利益；而为官的假如一开口就说对我的家庭有什么好处；或者读书人、甚至老百姓都说对我们自身有什么好处，有什么可以满足我的私欲，那么，举国上下，上自国君，下至老百姓，大家都为了满足自己的欲望彼此相争，这样一来，国家就会危险了。可见儒家也是反对强调欲望的。

综观多欲的人，苦恼越多。贪财，财无所乐反添愁；贪名，名无所乐为名累；贪色，欲壑难填伤身多；可见佛说“多欲为苦”如警世钟。我们可以从佛陀的弟子大迦叶冢间修行，从孔子的门人颜回居陋巷，得到证明。从这些道理来看，苦就是由于多欲而来，多欲就是苦的根源。“知足的人，虽卧地上，犹如天堂；不知足的人，虽处天堂，亦如地狱。”古人说：“人到无求品自高。”无求的境界就是无欲的境界，人能无欲，品格自然高尚。

当然，佛教并不是绝对要人禁欲的，佛教是要人遵行中道的态度，对于眷属、资用、身体等的欲望固然不可放纵，但也无法完全脱离，所以，应该安住菩提道中，以智化情、以行善法欲而离杂染欲。以慈悲代替贪欲，以智慧融化情感，不让心中生起杂染欲，自然就不会“多欲为苦”了。

佛陀早在二千多年前，就教导弟子们，欲想摆脱苦恼，超越轮回，必须克制贪心，截断欲望，清心寡欲，不为物累，不为欲缚，使自己心不为境所转，身不为形所役；而于“身心自在”的状况下，精进办道，然后可粉碎名利枷锁，跳出欲海狂澜；甚至断烦恼，了生死，回复真我的本来面目，究竟离苦得乐！

知足放下（外二篇）

■ 安 乐

我们学佛，少欲知足是最重要的。

《佛遗教经》有言：“汝等比丘：若欲脱诸苦恼，当观知足。知足之法即是富乐安隐之处。知足之人虽卧地上，犹为安乐；不知足者，虽处天堂，亦不称意。不知足者虽富而贫，知足之人虽贫而富。不知足者常为五欲所牵，为知足者之所怜愍。是名知足。”

这话的意思是，做为佛的弟子：如果想要解脱各种烦恼的纠缠，应当努力修习“知足”。知足的法门就是安居富足、安乐的所在地。知足的人，尽管睡卧地上，心中仍会感到安稳快乐；不知足的人，就是处在天堂里，也不会感到称心如意。不知足的人就是物质上富有也是精神上的乞丐，所以还是贫穷；而知足的人，尽管物质生活上贫穷一点，但是他也会感到精神上十分富足，所以还是称得上是一个富有的人。不知足的人，时时都被外界各种欲望牵着鼻子走，也为知足的人所怜愍。这就叫做知足。

所以，对有所求的心也要能够看破、放下，才可以称之为知足常乐。

佛陀在世的时候，有一个婆罗门双手擎鲜花来供养佛，并且请世尊开示。

世尊说：“放下！”

他就把左手中的鲜花放下，再请佛开示。

世尊又说：“放下！”

他又把右手中的鲜花也放了下来。

佛又说：“放下！”

婆罗门看看自己双手中的鲜花都已经放下了，还有什么要放下的？

原来婆罗门身心的执着还没有放下；以鲜花供佛，有所求的功德心也还没有放下。

如下是一则放下身心缠缚，得解脱的佛教典故。

往昔，有一位比丘，因为他贪爱资生之物，致使其身虽然出家办道，而心常行于贪婪之魔，为其驱使，痛苦不堪。在这种身心境界难以调摄的情况下，道业也很难向上精进行持，虽然经过几度春秋寒暑，仍然不能证得圣果。

有一天，在自我检讨得失，反省是非的时候，对自己仍然心为贪爱所纠缠不休而深感愧疚不已；他还深深感到心意难以专一，时时心猿意马，难以调摄。若不求大善知识开示修行心要的话，恐怕迷途难返，于大道愈行愈远，甚至于背道而驰，徒劳无益。于是，这位比丘行脚到摩偷罗国，去参学拜访优波笈多尊者。当他一见到尊者，就被其精进的道行和庄严的法相所感化，情不自禁地五体投地、归命顶礼，并将其来意一一向尊者坦诚禀告，乞求尊者给予慈悲开示修学心要。

这时，尊者知道这位比丘为贪念所纠缠不休，苦恼不堪。但是必须以方便的教化以对治，令其得以解脱。于是，尊对比丘说：“你能依教奉行的话，我就为你开示说法。”比丘答道：“能依教奉行”。尊者随即示现神通，比丘和尊者二人立即就置身于一处深山老林之中，比丘的眼前化现出一颗大树。尊者教比丘说：“你应该立即爬上这棵树顶。”比丘应声而上。尊者又于这棵树下化现出一处很大的深坑，深广达到千余米。尊者又教比丘说：“把你的双脚放下。”比丘应声放下双脚。尊者又教比丘说：“把你的左手放下。”比丘也应声放下左手。尊者又教比丘说：“你应当再放下右手。”这时，比丘心想，我正悬挂在这颗高大的树顶之上，全身就靠右手的力量系在树顶部的枝头上，树下又有一大坑，深广千余米，我若再将右手放下，会顿时粉骨碎

身，又怎么能够听闻到尊者开示修学法要？转念又考虑再三，我既然已经有承诺在先，为求修学心要，一切当依教奉行，我宁碎此身，牺牲生命，也决不能食言。

于此一刹那间，身爱之心念随即消灭，便勇敢地放下右手，任凭此身堕入大坑。当他意识到耳边风声于一刹那间呼啸而过，在睁开眼的一瞬间，树下的大坑顿时消失不见，自身已经安然站立在尊者面前。这时，比丘脑子里一片空白，不生一念，唯感身心轻快如燕。于是，尊者为这位比丘简略地开示了修学心要。比丘于其言下，而得方便解脱。

所谓解脱，就是离诸缠缚而得身心自在之义。《唯识述记》上说：“解谓离缚，脱谓自在。”我人现前一念之所以不能解脱自在，无非就是受贪嗔痴爱等烦恼尘劳之纠缠不休，果然能够识得人身如朝露，世事即空华，将一念放下，不受尘劳纠葛，作茧自缚，则当下即得解脱。如是念念放下，即念念解脱，无不自在。

舍财求福

佛教中有一则“坚牢财库”的佛教典故，教化人以世资财，供养三宝，广植福田，当为修出世善法之首要。

很久以前，有一位商人，平生生意惨淡，每日经营精打细算，日积月累，总共存得金银几十斤，看着这些凝聚着自己一生心血的辛苦钱，感到很是高兴和欣慰，并且把这些积蓄看得很重要。于是，就如何妥善安置、储藏好这些金钱而想方设法。想要深藏于地下，但又恐怕被穴居的昆虫、老鼠们侵蚀或者盗劫；想要藏到草滩或者河岸边，但又恐怕狐狸、野兽取走。想要藏于箱笼之里，但又更加害怕被大水冲跑或者被火烧了。想要藏在怀中，但是人要常常出入往还，又恐怕更容易遗失掉。他既不信任兄弟妻子等眷属，又不放心亲朋好友、左邻右舍。就这样时时惦念，日日计划，不知道如何是好。

有一天，喜逢庙会，十方的有缘善信，都到寺院佛塔四周烧香、献花供佛。这位商人见到这么多人来赶庙会，也就随着人流来了，看到塔寺前面放置了一个大功德箱，善男信女等绕佛塔时，都手持金银财宝等物，投入功德箱中。这位商人问道：“你们为什么把金银财宝等物投入功德箱中？”人们都这么答道：“这叫着‘供养’；也叫着‘牢固藏’，还有一个称呼叫着‘不腐朽’。‘牢固藏’的意思是说，大水不能淹没，大火不能烧毁，冤家、盗贼无法侵害，既然投入宝藏之中，永远不会腐败或者毁坏，供养三宝，广种福田，将来获得的福报有百千万倍，安乐自在，永无穷尽。”

这位商人听了，思考了好长时间，感叹道：“真是无上妙法啊，我的这些金银积蓄终于找到了称心如意的归宿！”于是回家取来金银，将其全部投入功德箱中。对于佛法的奥义，心开义解，欣喜无量。还因为广种福田的功德，随喜发心归依三宝，发愿广度众生，修持佛法，圆成佛道。”

佛经有云：“财有五危：一、大火所烧。二、大水漂没。三、县官夺取。四、盗贼劫掠。五、恶子挥霍。”有此五危，所以富者为藏财宝，煞费焦虑。

我们要明白，财是无知之物，全靠有福德智慧的人取之有道而用之善巧。有《种福诗》云：“三宝门中福好修，一文善舍万钱酬，与君寄在坚牢库，世生生福不休。”所以古德说：“福劣财强，财必为殃；德薄任大，反成其害。”这也是提醒世人要时时种福修德，不可重财轻德。所谓：“人天路上作福为先，生死道中念佛第一。”

世间之人，贪婪无厌，日久成性。如果教他们舍财求福，正如《药师经》上所描述的：“见乞者来，其心不喜，设不获己；而行施时，如割身肉，深生痛惜。”这些愚痴而贪婪的人，根本就不明白布施的福报，只知道贪财如命，多多益善，做守财奴。像这类鼠目寸光的人，究竟是智是愚？阅读如下的譬喻，您当会有所启发。

如遭遇火灾的人家，有在大灾临头处惊不乱、镇定自若的人，能看清风向、明辨火势，在这大难临头的千钧一发之机，首先抛开其他杂乱的家什，以救出金银财宝为首要。为什么这么做呢？如果房屋化为灰烬，而财宝得以完璧归赵，之后还可以重建家园，广开经营资生之业。

这和有智慧的人，时时处处惦念植福、培福，勤修布施，是一样的道理。要知道，我们人身上这个躯体就好比是一个不净而危

脆的臭皮囊，身外之物、钱财等更加是无常变幻的，大千世界也是虚幻无穷的。如果我们能遇到有广种福田的地方，总是能抓住上好的机会，如雪中送炭，毫不犹豫地来及时广行布施，尽分尽力，并且时时刻刻提高警惕，把唯恐失掉这一千载难逢的良机成为人生一大憾事。这就如同敏捷、沉着、镇定而有智慧的人，眼看风生火起，勇敢地赶在火舌卷来前，冒着浓烟，立刻奋不顾身冲入宅中，首当救出财宝一样，万万不能让财宝葬身于火窟。

我们布施是为自己今生和来世培福，就如同从火舌中夺回财宝，以希望劫后重生、灾后复兴。愚痴的人就不是这样了，他们眼看着自己的家园失火，听天由命，怨天尤人，狂惑着急，毫无智慧。他们也不能明辨火势和方向，只能目瞪口呆地看着狂风卷着火舌，所有的家当如玉石俱焚，一眨眼的功夫，美丽的家园荡然无存，化为灰烬，华屋不复存在，财宝也被火魔吞没，了无踪影。因此，这类愚痴而无缘求福的人，只好在大好的时光面前啼饥号寒，忧愁痛苦地度过余生。

慳贪习气重的人，也是这样。不明白色身由四大缘聚和合而来，生命朝不保夕，无常迅猛，须臾幻化不定，有偈语云：“半夜来时三更去，有钱难买到天明。”对于钱财，这类人也是时时留心敛聚，见缝插针，一铢一镒必斤斤计较，一旦钱财到手，如守财奴般爱财如命。却不知道：“财堆北斗有何用，天边日月快如梭。”死神与活人总是不期而遇的，一息不来就是来生，一旦“四大”分散，生命转瞬即逝，顷刻面如土色，赤条条来，赤条条去，依然两手空空。俗语云：“一点灵光消散去，万两黄金买不还。”一命呜呼也罢，要知道的是为人在世不在有生之年广种福田，死后魂神必堕地狱。因为人生自有一杆大天秤，支点在佛心上时时留意做主，多做善事天秤向高处扬，作恶多端就向低处堕，绝不会持平。正如“学如逆水行舟，不进则退”，人生在世不行善作福，就在一天天造业消受福报，二者的道理是一样的。

有福慧的人，才能觉悟色身如幻的真谛，财物无常难保，惟有以慈悲喜舍的心行广行布施，舍财求福，法身慧命才不至于退堕。

有古德曾经说过四句偈：“时光灭处命光微，到眼繁华转眼非。莫在险途贪五欲，弥陀日夜望儿归。”要我们当前精进学佛，抛开浮华的世相，不要再在这危险的人生道路上贪财，熄灭心中的三毒之火，安心于道，一心念佛，成就法身慧命，永出轮回。

心无厌足

“心无厌足”的“心”，这里是指一般罪障凡夫的贪欲心理；也就是说，凡夫的贪欲没有止境，永远没有满足的时候，必然造作无量无边的罪恶。有了罪业，必然造业受报，轮回于生死六道。如《中阿含相应品伽蓝经第六》有：“贪者为贪所覆。心无厌足。”与成语“欲壑难填”意义相近。

也有三宝弟子发供养心，修菩萨行，以慈悲喜舍四无量心修诸功德、为法舍身的，这种以成就佛道的发心也称为“心无厌足”。如《大乘本生心地观经卷第四 厌舍品第三》：“忍辱为衣慈悲为室。尊敬有德心无憍慢。怜愍一切犹如赤子。不贪财利常修喜舍。供养三宝心无厌足。为法舍身而无吝惜。如是白衣虽不出家。已具无量无边功德。”

凡夫俗子对于这尘劳的世间，永远没有满足的时候。

传说中的八仙之一的吕洞宾，乐善好施，也是佛教形象的代表人物。

一天他正从天界白云头向下观望，想要看看是否有要度化的众生？

他发现一个晚归的牧童。于是他很有信心，以为童心无瑕，正可度化。就摇身一变，化作一老翁降临人间，此时已经是夕阳西下，为霞满天。山路上，一个牧童，正赶着一头牛回家。吕洞宾就上前问道：“小朋友！你最希望得到什么？老爷爷我都能满足你。”

小孩心想，家中爷爷经常说，世间最贵重的就是黄金；眼前来了位神仙爷爷，莫非就是送黄金来的吗？牧童就回答道：

“神仙爷爷，您真好，我要有一块好大的黄金。”

吕洞宾当即施展“点石成金”术，向身旁的一块大石头扬指一点，大石头霎那间金光闪闪。吕洞宾对牧童说道：“小朋友你把这一大块黄金拿去，算是老爷爷我给您的见面礼吧！”

这个牧童被吕洞宾点石成金的法术愣住了。

随即使出了吃奶的力气，想把大金块搬上牛背运回家。但是金光闪闪的大金块丝毫不动。

吕洞宾乐呵呵地双手对着牛背上左右一摆，一对好大的箩筐架上了牛背；吕洞宾右手食指一划，一道闪电从金子中间一闪而过，把金块一分为二；又双手一托，两块大金石从平地而起，又稳稳当当落到箩筐上，老牛被压得直喘气。

牧童被眼前的这一幕幕幻景惊得目瞪口呆。但是他又一想，这两块黄金虽然很大，但是很快会化光的。略一思索，就说道：

“我不要这块黄金了。”

“黄金不要，要什么呢？”吕洞宾也被牧童搞得莫名其妙。

“我要你的手指！”牧童说。

“你要我的手指做什么呢？”

“刚才老爷爷你说我的什么希望你都能满足。这两块黄金很快就会用完，老爷爷你把手指给我，我就可以点石成金，把这整个大山都变成黄金，我就会有用不完的黄金了。”

这个小牧童年尚幼稚，就如此贪得无厌，让吕洞宾大失所望。

又有一传说。吕洞宾一度游化人间，随遇寄居在一处风景秀美的山村道观，这里四季游人不断。山脚下有一处酒店，小夫妇生意做得也很红火。吕洞宾时时去息足饮酒，题字问疾。

一日，吕洞宾又要去游化他方，临行前，觉得平日里欠了酒家许多酒钱，无以回报，就提笔在店家厅堂墙壁上画了一只仙鹤，嘱咐酒店主人说：“记住每天宾客散去，晚间以清水供给仙鹤；次日开张迎客，以酒壶嘴对仙鹤之口，随时即有酒汩汩流出。”言罢，在众看客的一片“啧啧”惊叹、摇头叹息声中，一挥衣袖，飘然直上云头而去。

转眼三年过后，吕洞宾又故地重游，再度光顾那家小酒店，问店主道：“仙鹤所吐之酒佳否？”

男主人见恩公驾到，千恩万谢，称“仙鹤酒”已经远近驰名，成为当朝贡酒，皇上亲赐“仙鹤泉”，如今只是初一、月半才对达官贵人开门迎宾，平时不对民众开门营业的。

女主人却回忆当初自家酿酒经营时，说：“大仙呀，我们酿酒人家，当初照例有酒糟卖出。这几年仙鹤吐酒，少了许多卖酒糟的收入呢。”

吕洞宾听了，长叹一声，苦笑吟诗曰：“天高不算高，人心才算高，清水为贡酒，还嫌没酒糟。”

吟罢，吕洞宾大袖一挥，仙鹤展翅、飘然离壁出门；吕洞宾也跨鹤飘然而去，直冲清天。

他不得不摇头叹息，感叹众生欲壑难填、众生难度了。

顶生王的故事（外三篇）

■ 大林

本则故事源出于《中阿含第六〇四洲经》和《增壹阿含第一七品第七经》。

在佛陀住世的时候，有一次去舍卫城中游化，率众住在祇树给孤独园。

阿难尊者在禅修中深刻体悟到：世间凡夫的欲望是很难满足的，大多数人直到临死也不会对欲望产生厌患之心。能知足常乐，即使在去世前，能对欲望生出厌离之心，那也实在是太稀有难得了。

夕阳西下时，阿难尊者从禅修中起坐，稍微活动四肢后，就将在禅思中的体悟去请教佛陀开示。

佛陀向阿难尊者开示了如下故事。

佛陀告诉阿难尊者说，众生正是如此。

过去，有一位名叫“顶生”的聪明转轮王，他拥有大军、轮宝、象宝、马宝等七宝，又有着上千位勇猛善战的儿子，统治着一大片广大的海陆空疆域，而且懂得以仁政治国，也不穷兵黩武对待四邻小国，全国的百姓安居乐业，国力也很强盛。

过了多年，有一次，顶生王感到不满足，心想：我目前拥有的这片广大领土，国富民康，我还想王宫里有积到膝盖的奇珍异宝。

当顶生王拥有整座王宫有积到膝盖的奇珍异宝后，过了多年，有一次，他还想要吞并西方一大片叫瞿陀尼洲的富饶乐土。

当顶生王吞并西方一大片叫瞿陀尼洲的富饶乐土后，过了多年，有一次，他还想要吞并东方一大片叫弗婆鞞陀提洲的富饶乐土。

当顶生王吞并东方一大片叫弗婆鞞陀提洲的富饶乐土后，过了多年，有一次，他还想要吞并北方一大片叫郁单曰洲的富饶乐土。

当顶生王吞并北方一大片叫郁单曰洲的富饶乐土后，过了多年，有一次，他想：天界有一处三十三天，现在，我已吞并了人间的四大部洲，我还想要到三十三天去大开眼界。

顶生王以神通力巡游了三十三天，见识到那里人间四大部洲所没有的殊胜环境。随后，进入了三十三天的云集天堂。三十三天的玉皇大帝，亲自接见了人间有威德的转轮圣王，并且礼请转轮圣王和他同座，占着玉皇大帝的半个宝座。这个时候，玉皇大帝以神通力加持顶生王，使得顶生王的外貌，看上去和玉皇大帝一模一样，除了眼睛之外。

过了多年，有一次，顶生王又一想：我有七宝等宝物，千子相随，统治着人间四大部洲，现在巡游了三十三天，又得到玉皇大帝的半座，并且，除了眼睛之外，我的外相也和玉皇大帝一样殊胜庄严。我为什么不将玉皇大帝赶走，夺取玉皇大帝的半个宝座，如此大功告成后，我就成了上通

天堂、下达人间，自由自在的无上大王了。

当顶生王如此一想时，堕落回到了最初统治的人间阎浮洲，失去了上达三十三天的神通道力，而且色身还由此不知不觉地患了重病，并且一病不起。

顶生王临死前，有一位近臣来问：

“尊敬的无上大王，请告诉我，如果有人来问我，大王您临终时都一一交代了些什么，我应该怎么回答他们？”

顶生王说：“问得很好，你应该记住，这样回答：顶生王吞并了阎浮洲，抱憾而死；有了七宝，抱憾而死；有了千子，抱憾而死；有了大量的无价之宝，抱憾而死；得到了瞿陀尼洲，还是抱憾而死；得到了弗婆鞞陀提洲，还是抱憾而死；得到了郁单曰洲，仍然是抱憾而死；能巡游天堂，与玉皇大帝同座，还是抱憾而死；顶生王享尽五欲之乐，还是抱憾而死。如果有人问你，你就如此回答吧。”

于此，佛陀说偈曰：

“即使珍宝如雨般的下，
欲望仍然无法满足；
欲只带来苦而没有乐，
有智慧者当如是知。
即使得到无量的黄金，
犹如大雪山一般高；
也不能一一得到满足，
有智慧者当如是想。”

即使有天的殊胜五欲，也不以这五欲为乐；

这样断贪不著欲的人，是圆满觉者的弟子。”

顶生王的临终遗言，真是“人之将死，其言也善”，道出贵为帝王到临命终时对自己一生贪得无厌，永不知足的深刻反省。我们扪心自问，不知足者，岂只是顶生王一人而已！对欲望执著不舍的凡夫不都是如此吗？

贪得无厌

有一首《不知足歌》，形容了人一生贪得无厌，到死也不能得到满足，抱憾而终，真是入木三分。

终日忙忙只为饥，才得饱来又思衣；
衣食两般皆充足，房中又少美貌妻；
娶得娇妻并美妾，出入无轿少马骑。
骡马成群轿已备，田地不广用度虚。
买得良田千百顷，又无官职被人欺。
七品五品犹嫌小，四品三品仍嫌低。
一品当朝为宰相，又美称王作帝时。
心满意足为天子，更望万世无死期。
种种妄想无终止，一棺长盖抱恨归。

人生在世，衣食住行、七情六欲，凡夫难得有心满意足的时候，这首不知足的警世歌，通俗易懂，把一个人得陇望蜀，贪得无厌的心理，描述得淋漓尽致。并且把一个人最理想的人生设想如此美妙辉煌，乃至到了登峰造极“贵为帝王”的地步，然而最后的大结局仍然是“种种妄想无终止，一棺长盖抱恨归。”

即使贵为帝王至尊，还希望能够长生不死，万寿无疆，千秋万世一统江山，子子孙孙荣华富贵！真是贪无止境，妄心不死，全然不知道人世无常，世事如幻。正如《顺治皇帝出家偈》中感叹道：“兔走鸟飞东复西，为人切莫用心机，百年世事三更梦，万里江山一局棋！禹尊九州汤伐夏，秦吞六国汉登基，古来多少英雄汉，南北山头卧土泥！”

我们再看一首《知足歌》：

思量饥寒苦，饱暖便是福。
思量疾病苦，康健便是福。
思量危难苦，平安便是福。
思量死来苦，活着便是福。
也不必高官厚禄，也不必堆金积玉。
看来一日之间，许多自然之福。
只因看不破，终日自蹉蹉。
本是强健人，弄得病拘束。

本是平安人，惹得危险辱。

本是长寿人，作得死催促。

世间有几人，会享自然福？

我劝世间人，不要不知足！

《梵网经》说：“自为饮食、钱物、利养、名誉故，亲近国王、王子、大臣百官，恃作形势，乞索打拍牵挽，横取财物，一切求利，名为恶求多求。”我们世间凡夫，为了好美饮食、钱财以及名闻利养，就想尽种种办法，去攀龙附凤，亲近权贵百官，与有权有势的人交往，依靠其权利、地位和名望，巧取豪夺财物，谋取种种利益，这种种行为，在佛教看来，都非正法，叫恶求多求。

如下是一则“砍柴翁的斧头”的寓意故事，看来很幽默可笑，也反映了众生的愚痴和贪欲以及心无厌足的障道因缘。

宋朝的时候，有位很贫穷的砍柴翁，寄住在深山的洞穴里遮挡风寒，以砍柴烧炭为生。砍柴翁唯一的家当就是陪伴他冒着严寒酷暑、披星戴月砍柴的斧头。经年累月，斧子在砍柴翁挥汗如雨的号子声中，被磨砺得愈来愈小。

在一次到集市卖炭的时候，有一位古董商看中了砍柴翁腰间栓着的这把豁亮旧斧头，当场想用一吊钱收购，砍柴翁愣了一下，看看这把小巧的斧头，思考片刻，摇摇头，拒绝了古董商的要求；古董商把收购价一抬再抬，想用两吊钱、三吊钱收购，砍柴翁还是不愿意卖出，而且双手紧握这把小巧的斧头，看着它，禁不住痛哭流涕，如丧考妣。见此情状，古董商一头雾水，莫名其妙，问砍柴翁哭

得为何这般伤心？为什么不要三吊钱？卖了旧斧子，可以买把新的，才几百文铜钱，砍柴卖炭能赚几个钱？

砍柴翁很懊悔地说：我要是早知道这把斧头是个宝物，今天就不只值三吊钱了。这把斧头已经被我磨了几十年，当初我如果知道它是个宝贝，就不会拿它出去砍柴了。这把斧头这么多年被我乱砍乱磨，比原来削掉了一大半。要是完好如初地保存到今天，起码可值五吊钱啊。

这个故事很简单，却很可笑而意味深长。

众生“心无厌足，惟得多求，增长罪恶”，这是因果业报的基本规律。贪心越大，所造罪业越深。就五欲之首的贪财来说，贪取多求、妄造罪恶的表现，有如：盗窃、掠夺；赖账、欺诈；贪污、杀生等等，实是在增长弥天大罪。

惟得多求

“惟得多求”，惟，思惟，常常在想，希望能够得到，并且多求一点。贪嗔痴三毒是众生轮回苦海的根本，而贪心居首。贪求无厌是众生轮回的苦本，人生即一大苦聚。众生贪迷六尘境界，不断向外攀缘，以苦为乐而浑然不知。如飞蛾扑火，颠倒之极！沉沦欲海，增长罪业，轮回生死。贪求之欲如大海一样深广无边，所以解脱之期也是茫茫无有涯际。所以贪得无厌，“惟得多求”的后果，是自掘罪业的深渊，无法自拔，堕落恶道，了无出期。

对世间的一切，我们只有使用权，而无所有权。

人“赤条条来，赤条条去”，鼠目寸光，贪得来的钱财留给子孙，只能增长其罪业。智者应该广行布施，广植福田，才能泽被后世子孙。

古往今来，这些先例举不胜数。

民国30年前后，曾文正公的外孙，著名的居士聂云台，写过《保富法》一书，叫人行善布施财富。他认为，惟有布施财富，广行善事，才能为子孙后代造福；若为子孙后代聚敛财富，必为祸患，贻害无穷。他在《保富法》一书中说：

“发财不难，保财最难。我住上海五十余年，看见发财的人很多；发财后，有不到五年、十年就败的，有二、三十年即败的，有四、五十年败完的。我记得与先父往来的，多数阔人，或官或商，都是喧赫一时的人物。现在已多数凋零，家事没落，有的是子孙挥霍一空，嫖赌不务正业；有的是连子孙都无影无踪了。大约屈指计数，四、五十年前的阔人，现在家务未全败的，子孙能读书、务正业、上进的，百家之中，实难得一二家。”

书中还说道，曾文正公在世时位高权重，在位20年，过世时只有两万两银子的家财，唯有乡村旧屋，并未买田造宅。曾文正公亲手创两淮盐票，后来，每张盐票年利息涨到三、四千两，但曾家一张皆无。曾文正公的子孙，直到近代仍受人尊敬。

《药师经》上有一段经文说：“有诸众生，不识善恶，惟怀贪吝，不知布施，及施果报，愚痴无智，缺于信根，多聚财宝，勤加守护，见乞者来，其心不喜，设不得已而行施时，如割身肉，心生痛惜。如此之人，由此命终，生饿鬼道，或畜生道。”真是自作自受，因果丝毫不爽。

欠债还钱，天经地义。下边一则穷秀才赖账，妄造罪业，堕落为猪还债的故事，读来很让人警醒。

从前有位穷秀才，向一位农夫借款，农夫朴实憨厚，很相信读书人，当场就借给他银两，农夫是个文盲，想不到叫秀才立下字据，索要借条。

后来秀才穷得无法还债，竟狡辩、赖账。声称农夫诬陷他借钱，因为并没有任何人证、物证，硬是逼着农夫拿出借条，欺负农夫老实。

不久，秀才暴病而亡，灵魂飘忽不定之时，因为贪上一件蓑衣，一动念头，却发现自己已经投生为一头小猪了。他灵识十分清醒，后悔为猪不好，于是绝食不吃母乳，主人就煮米汤喂它。

后来主人嫌麻烦，打算把这只小猪杀了。小猪（秀才）就逃到山上与野猪为伍。

有一天，因为找不到食物，就不自觉地沿着老路，踏进农夫的庄稼地，农夫就以长矛追刺野猪，野猪逃往深山，在跳起、躲过追刺的长矛腾空落地时当场摔死在石头上，农夫就把这头死野猪卖给了屠户。卖得的钱数，刚巧是当年穷秀才向他借的银两。

增长罪恶

“增长罪恶”：人世间的穷富，尽管在物质上有所区别，但穷富之人，就吃饭穿衣等来说，同样也只能人尽其份，其余的就再也无法消受。可是人的欲壑难填，才会妄造无量罪业，大限到来时，生前各人的富贵贫穷，同样也分毫无法带去，只有累世今生所造的罪业，坚不可摧地含藏在八识田中，由各人的业力所牵，去受生死轮回的果报。“万般带不去，唯有业随身。”这是佛法善恶相报，因果轮回的定律，多么可怕的事情，我们学佛的人应该诸恶莫作，众善奉行，应该时时在有生之年，在起心动念之间，谨慎为之。

众生为贪嗔痴心所驱使，贪得无厌，一心想多占财富，自己却浑然不知在造下多少罪业，乃至转身堕落为狗，仍然执着守财，惟财是求。如下则“守财狗”的佛典故事，真是隔世因果，报应现前，丝毫不爽。

说的是一天，佛陀从大富翁杜提长者的宅前经过，当时，长者不在。佛陀向宅里探了一下头，见长者的厅堂里像皇宫一样，家当豪华高贵，正厅旁还安放着一张很精致的躺椅，金光灿灿。

这躺椅是主人和贵宾坐的，但是，却被一只金丝狗所占有，只见它很舒服地趴在躺椅上，一旁的几只银碗里还供着很美味的食物，供金丝狗随时享用。这只狗在佛陀探头的一瞬间，就从躺椅上腾地跳下，吐着舌头，恶狠狠地冲着佛陀，一声声、一直狂吠不已：“汪！汪！”

佛陀对狗开示说：“你堕落为狗，仍然痴迷不悟，贪嗔痴念有增无减。今生来世，依然故我，习气难断啊！”然后即转身离开。

狗听完了佛陀的话，不再狂吠了，就夹着尾巴，趴在地上郁郁不乐。

没过多久，主人杜提长者归来，金丝狗不像往常一样摇头摆尾地跑去迎接主人，一直趴在原地，一动不动，连主人的叫唤，它也爱理不理。于是杜提长者问佣人：“是谁得罪了我的金丝狗儿？为什么它会闷闷不乐？”

佣人报告说：“刚才佛陀亲临，开示了几句话，它就静无声息，趴在原地，连饭也没有再吃一口。”

杜提长者爱狗心切，立即去请教佛陀开示：

“智慧的佛陀，您是那么地慈悲，但您为什么从我家门前经过，却骂得我家的金丝狗郁郁寡欢，不思饮食呢？”

佛陀答道：“你可知道，这只金丝狗前生是你的生父，所以你们特别有缘，虽然是隔世亲缘，却还相互欢喜、心有灵犀。”

杜提长者听佛如此开示，疑窦顿起，问道：“佛陀，凭什么能证明这只金丝狗的前生是我的生父呢？”

佛说：“他有守财的习气，而且十分执着，难以调服。在你小的时候，他怕家财失落，所以埋藏了好多金子 and 财富在你家里。因为你父亲执着的财念很重，过世了以后，还放不下这些家财宝贝，所以灵识又在老宅四周游荡多日，不再离去，后来终于又回到你家养的母狗胎内托生投胎，好回来继续看护这些家财。你若不信，可以回去亲自问它，过去所藏的金银财宝在何处？”

杜提长者听了佛陀的开示，将信将疑。快步跑回家中，来不及休息，他就急忙蹲下身来，抚摸这只狗，认认真真的对它说：

“金丝狗儿，你若真是我父亲来托生的，就带我去你生前藏宝的地方吧，好让我把家财挖掘出来，不再遗失。”

话音刚落，这只狗从躺椅底下直起身，看着杜提长者，眼泪不停地在眼眶打转。然后不停地摇着尾巴，在宅子里四处走动，嗅来嗅去，忙活了好一阵，最后，停留在老宅子的东南角，并且用爪子不停地扒来扒去，急得呜呜地哭。长者见到这只狗的异常举动，耳边想着佛陀的开示。就赶紧吩咐佣人移开家具，敲开地砖。十几个佣人掘了一丈多深，果然发现一处地宫，里面藏有许多装满金银财宝的瓮和珠宝箱，都一一贴着封条，写着年月日，盖着父亲的印章，原封不动地藏在这里。

杜提长者看到宝物，情不自禁，热泪盈眶，感慨地说：

“真是可怕！贪心执着，唯财是求实在可怕！我的父亲一生攫取了如此多的财产，造了不少恶业；又为了守住这些不义之财，竟然在往生后，还又回来钻进狗胎，托生为一只‘守财狗’。轮回生死苦海，堕落畜生道，而不忏悔。真是可怜悯者啊！”

菩萨不尔（外三篇）

■清 缘

“菩萨不尔”：“菩萨”就是“觉有情”，意思是“上求大觉，下化有情”。觉有情一般说来有两方面的意义，一是“自觉”，即本身是已觉悟的有情众生；二是“觉他”，就是去觉悟世间其他的有情众生，即“利他行”，是菩萨乘的特质，这是大乘佛教不舍世间的精神。“自觉”和“觉他”是一体不二的，因为菩萨行者发大悲心，与众生同体，生死与共，以度尽众生为己任。如地藏王发愿：“众生度尽，方证菩提；地狱不空，誓不成佛。”

“菩萨不尔”，这里的意思是说，发心的菩萨，和贪得无厌的凡夫截然相反。因为菩萨的发心是以利他为根本宗旨，时常尽己所能，广行布施，度化有情，以共成佛道；对于世间的一切身外之物，早已看破放下，当然不会去贪得无厌、多求而妄造罪业，所以菩萨也就不会像凡夫那样增长一切罪恶。

如下是一则善财童子参拜无厌足王的佛典故事，可以了知无厌足王制恶扬善，以善治国的菩萨行。

善财想无厌足王，必定贪而无厌，有什么必要值得去参访？又想对所有善知识，皆应随顺其教诲，还是不辞疲倦地前往无厌足王的城池。

刚到城下，见城门洞开，两侧守军个个怒目圆睁，手执钢叉，十分恐怖。善财视而不见，径直进城去了。

来到王宫，善财大吃一惊，真是心惊肉跳。

那王宫简直就算是一处大监狱，宫里阴森可怖，刑架林立。未见罪犯，其严刑拷打之下，犯人所发出的呼天抢地的呼救和哀嚎声已经不绝于耳。走近一看，架上绑着很多受刑之人，有被挖目、宰手的，有被割耳挖鼻的，还有剥皮开膛、分尸的。号叫之声真是令人发指，无疑是一处人间

地狱。善财一想：“无厌足王凶残如此，恐非善知识。”徘徊良久，不敢前去。

一守卫见善财形迹可疑，怀疑是奸细，将善财径直强行押入宫中，不容其申辩，任凭大王处置。

无厌足王从金刚宝座之上俯视善财，见其容貌慈和，法相庄严，定非等闲之辈，定非盗匪，但仍以惯例呵斥道：“小小童子，胆大妄为，不守王法，受谁指使？快告出同党！”

善财镇定自若，沉着应答：“我已发心，造福人间，普度有情。我已走遍千山万水，一年有余，参拜大善知识十多位。远闻大王以善治国，特来叩访，望大王摄受，教诲小童。”

大王走下宝座，对善财说：“善哉童子，请随我进宫。”

善财怀疑后宫必定更加凶险恶，大王是否要治罪于我？但

也不好违命，只得随王入宫。后宫与前殿迥然两样，殿宇广阔，清香扑鼻，七宝庄严，清净雅致，真是转轮圣王清平安乐的太平盛世气象。

大王请善财登上七宝座。

无厌足王说道：“善财童子，我可不是穷凶极恶的暴君。我不情愿、也根本不想杀人，杀人就是割我心头之肉。但是，此界众生贪嗔痴心甚毒，多行杀盗淫等恶事，非慈心仁善所能摄受。必须痛下杀手，绳之以法，方能使其罪业凡夫改邪归正。所以特制刑法，杀人偿命，偷盗断脚，奸淫割鼻，诈骗拔舌。如此种种的酷刑，都是为了使这些顽固不化的作恶众生返邪归正，去除邪念，生清净心，安于道法。王者赏罚分明，才能成就清净国土。被杀戮者都是罪所应得，我无厌足王没有枉杀一人；行善助人的善士，我没有一个没有嘉奖表彰。我的治国策略也是佛陀所赞道的：“诸恶莫作，众善奉行”。

善财听后，心开意解，随喜赞叹。

常念知足

“常念知足”：即心念常常安住在知足的心行中，过着淡泊的生活，也非常满足，而不会过分去贪求身外之物。菩萨“常念知足”与凡夫的“心无厌足，惟得多求，增长罪业”是完全相反的。

菩萨修的是自利利他圆满佛果的大行，菩萨已经拔除了贪嗔痴三毒烦恼，所修的法门是四摄（布施、爱语、利行、同事）和六度（布

施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧），是以无我利他为本愿的，所以菩萨不会贪求无厌。

但是菩萨于出世间法，广度众生的愿心上是行愿无尽的。

佛教著名的四大菩萨以各自的本愿力成就了大愿，广行慈悲喜舍，令无数众生同登觉岸。观世音菩萨以大悲为本愿，寻声救苦。众生“观其音声，皆得解脱”。

文殊菩萨以大智为本愿，以净行法门摄心，指导我们要清净自身，无我利人。普贤菩萨以十大愿王为本愿，并普皆回向，同登极乐世界，并且以此行门教化我们生生世世心无疲厌地“广修供养，恒顺众生”。

地藏菩萨冥阳普度，发愿度尽众生而后成佛，行愿无穷。地藏菩萨见证了幽冥大苦，普劝众生要生生世世不造罪恶，脱离苦海轮回。

众生因为种种根性和好乐的不同，而佛陀往往能观机逗教，施設种种方便教化。有些顽固不化的众生，若有福报因缘，遇到大善知识，慧眼识得其善根因缘之处，不妨以强硬的手法来令其改邪归正，知足守道，而消其罪业，清净身心，增长慧命。如下请看一则比丘教化贼恶奴的故事。

佛住世时，舍卫城有一愚顽之徒，名为恶奴，平常惹是生非，不务正业，专门以偷窃为生。

当时，有一位比丘，惯于在墓冢间坐禅。有一天，到了乞食的时候，这位比丘就搭衣持钵入城乞食。这时有位长者，见到这位比丘，威仪严整，法相庄严，就心生恭敬，随即到自家房舍内取出一个毡制的圆顶篷帐供给这位比丘。回到冢间的时候，这位比丘遭遇贼人恶奴，盗贼恶奴见到这位比丘手持一个毡制的圆顶篷帐，便从这位比丘手中抢过来，占为己有。比丘本不生贪心，就随缘给他了。第二天，贼人恶奴又来了，再次向这位比丘强行索取衣服，比丘又再次给予了他。在第三天，比丘刚要外出行乞的时候，贼人恶奴又要来抢钵。当时这位比丘想，我就只有这个钵，用以乞食来活命，而这个强盗一再来强行夺取我的用物，而且永远也不感到满足。我今天应当略施小计来给他传授三皈依，让他再也不来作恶了。想好之后，就和贼说：“请等我一会儿，我就给你钵啦。”贼听到这话，于是就地坐等着。比丘在茅蓬内取出绳，在窗口设下绳套，一切安置就绪，就对那盗贼说：我今天很疲劳，不能起身，你自己从窗口伸手进来，我给你钵吧。贼听到这话，随即伸手，入于窗内，于是，比丘一拉挽索，绳扣就将贼人的双手牢牢栓住，比丘又在茅蓬内使劲拉紧绳扣，牵引着盗贼的两个手臂，直直地从窗口处拉伸得笔直，把盗贼的双手又牢牢地系在柱上。然后这位比丘从茅蓬内走出来，举杖拷打贼人恶奴，打一下，让其念一声“当皈依佛”，那贼痛不可言，比丘于是更严加呵斥，令其“觉而不迷”。又再次拷打，让其念一声“当依法”，那贼更加疼痛不已，比丘又转过身来严加呵斥，令其“正而不邪”。又再次拷打第三下，令其念一声“当皈依僧”，令其“净而不染”。这个贼疼痛得昏迷过去，好久

才苏醒过来了，而后自己说道：“行者拷打我，痛得我彻心彻骨，说不出话来，我如果不低头认罪，您再授我四归依，我必死无疑。”说完，就跪地磕头求饶。于是，比丘为其解开绳套，放了他。贼到佛陀的住处，大声唱道：“今者世尊实大慈悲，令那比丘授我三归，还没有死；不然，若授我四归，我的小命早死了。”当时世尊，知道这个贼人心已调伏，即为说法，让他心开意解，当下就证得须陀洹果。

安贫守道

“安贫守道”：安即安心；贫，是贫穷；守道，是持守佛道。

菩萨因常安心于知足的心行，即使处于贫穷的外境中，仍然能够安心于当下，依教奉行去修持的。学佛人，既然发了菩提心，就要常修知足法门，安贫守道。一个行菩萨道的人，绝对没有贪欲。

如下请看两首“安贫守道”诗。

1、永嘉大师《证道歌》：

穷释子，口称贫，实是身贫道不贫。

贫则身常披缕褐，道则心藏无价珍。

“穷释子”：出家人不捉持金银，穿百衲衣，佛陀时代“日中一食，树下一宿”，节制五欲，提倡苦修。所以就世俗眼光来看，出家人较为困窘，是名副其实的穷出家人。释子是出家人，释迦牟尼佛的弟子。

“口称贫”：出家人常常自称为贫僧，以警策道业，精进修行。

“实是身贫道不贫”：就是说，虽然从外表身相上看起来很穷，但是道业不贫穷。

“贫则身常披缕褐”：穷到身上常常衣衫褴褛，穿着坏色的百衲衣。

“道则心藏无价珍”：可是从佛道上讲，出家人的佛心里藏有无价的摩尼宝珠，取之不尽，用之不竭，变化无穷，神妙不可思议。如柴陵郁禅师“悟道诗”：“我有明珠一颗，久被尘劳封锁。一朝尘尽光生，照破河山万朵！”

2、《安贫歌》：

黄蘖饭，白盐炒，只要撑得肚皮饱。

若因滋味妄贪求，几多俯仰增烦恼。

破布衣，无价宝，补上又补年年好。

盈箱满笼替人藏，何曾件件穿到老。

硬木床，铺软草，高枕无忧起得早。

锦衾绣褥不成眠，翻来覆去天已晓。

旧房屋，只要扫，及时修理便不倒。

近来多少好楼台，半成瓦砾生青草。

就饮食来说，齋：酱菜或腌菜之类。以腌菜炒饭，加少量白盐，填饱肚皮就好了。如果贪求美味饮食，吃饱了撑着，俯仰不便，也是徒增烦恼。

就穿衣来说，百衲衣是无价之宝，是众生的无量福田，常穿常新，使得道业渐增。那满箱满柜的衣物，难保每一件衣服都能穿到老死，有的是为人收藏的。

就床木、卧具来说，出家人睡板床、铺软草，心无挂碍，高枕无忧，早睡早起，精进修行。但是一般有钱人家，金丝被、绣花褥，却因为百般计较，担惊受怕，常常翻来覆去到通宵，难以入眠。

再谈住房，旧房老屋，只要打扫干净，及时修理，不倒塌就好。近年来，世事无常，江山多变，多少烟雨楼台，成为战乱的废墟，荒草萋萋中，隐现残垣断瓦破壁。

以上从出家、在家人的衣食住卧，再现了出家人的安贫乐道；在家人的烦恼无常和多变。

《佛遗教经》上也教化比丘什么叫“知足”：“汝等比丘：若欲脱诸苦恼，当观知足。知足之法即是富乐安隐之处。知足之人虽卧地上，犹为安乐；不知足者，虽处天堂，亦不称意。不知足者虽富而贫，知足之人虽贫而富。不知足者常为五欲所牵，为知足者之所怜愍。是名知足。”

大意是说，如果要摆脱世间种种烦恼苦楚的纠缠不休，应当尽力修持和观想“知足”法门，修持知足的法门，就可以让身心安住于心满意足、快乐安稳的福地。知足的人，即使卧在大地上，还是很安乐的；不知足的人，即使处在天堂之上，也不会称心如意。不知足的人即使物质财富充足，也会是精神的上的穷光蛋；而知足

的人，即使是物质上的穷汉，而心灵世界十分富有。不知足的人，身心常常会被世间各种欲望所牵制，也为知足的人所怜愍。这就叫做知足。

这就是发大心的菩萨和世间的凡夫全然不同的认知。

儒家的孔子，在《论语》中，也多次提及安贫乐道，如：

“子曰：‘士志于道，而耻恶衣恶食者，未足与议也！’”

孔子说，一个读书人，应该时

时把心志放在学习、修道上，如果他以衣食粗陋为耻，不能过俭约的生活，我就没有必要与他论道了。

孔子门下三千弟子，真正能安贫守道的人，以颜回最为著名。

惟慧是业

惟，只有的意思；慧，是智慧；业，指事业。

菩萨以成就众生的法身慧命为己任。

龙树大士说：“有智慧分，名为菩萨。”菩萨最先要建立的，是以求取清净无上的智慧。

菩萨的智慧从何而来呢？依戒定慧三学，才能够成就菩萨的第三觉知。

契经云：“若有智慧，则不贪着。”菩萨之所以能安贫守道，因为菩萨有过人的智慧。

在现实生活中，就钱财来说，金钱本来无罪恶。问题出在金钱的来源和金钱的开销上。若将劳动所得的净财，除生活资用外，用以广种福田，谁不随喜赞叹？反之，贪心攫取，欲壑难填，那只有增加罪恶。所谓“万般带不去，唯有业随身。”这就是心无厌足的因果报应，不得不慎。

所以说，菩萨“惟慧是业”，以成就众生法身慧命为己任，而能“常念知足，安贫守道”，去除贪心，长养道念。

而凡夫的众生只能“增长罪恶”，根源在于“心无厌足，惟得多求”。需要“常念知足”对治。

佛法中，不乏有发供养心，修解脱道的佛教典故，教化学人去贪除痴，一心舍财求福，长养法身慧命。

佛住世时，在舍卫国中，住着长者夫妇二人，老俩口安分守己，勤俭度日，虽然不算富有，但也和乐安康，遗憾的是老来仍然膝下无子。

他们虔诚信佛，常常诵持观世音菩萨圣号。可喜的是，终于有一天，他的妻子发现自己已经怀孕，老俩口非常高兴。十月怀胎，一朝产子。老俩口终于老来得子，小宝贝活泼可爱，有时也嬉笑哭闹，给家庭平添了好多喜气和生机。孩子取名金财。

但是奇怪的是，小金财胖嘟嘟的双手一直总是十指交缠，紧握不分。

有一天，老俩口小心翼翼地轻轻分开他的十指，扳开双手，让老俩口十分惊讶的是，看到小金财的两只小手掌中紧紧握着的竟然是两枚金光灿灿的金币！

这种奇怪的事情，竟然发生在自己家中一个新生的小孩身上，让夫妇俩目瞪口呆。

小金财的妈妈从小金财的手中取走了这两枚金币，小心地收藏好。但是，片刻之后，小金财的两手又紧握在了一起。每当老俩口分开小金财的双手，就会发现又有两枚小金币来到了小金财手中。老俩口又小心

地取走两枚金币，再小心地收藏好。金贝越积越多。

如此往复多次，让长者夫妻惊喜不已，而百思不得其解。毫无疑问，小金财的出世，就为老俩口带来了财喜。

小金财出世还没满月，家里的金币已经积累了很多。

一晃十几年过去了，转眼间，小金财由一个活泼可爱的小孩，长成了一个比父亲还高半头的眉清目秀的小伙子。

有一天，金财去舍卫国城中听佛说法，觉得自己就应该出家修道成佛。金财和父母说明心意后，父母看着长成小伙子的金财，心生不舍之心。但是一想起金财不断生出金币的双手，怀疑金财恐非凡人，俗世难以久留。在金财三番五次提出要出家的请求后，老俩口还是同意了。

金财加入到了佛的僧团，剃除须发、着坏色艺，依教奉行，成为了一个真正的出家人，追随佛陀学佛，取法名善财。

求戒时，善财逐一向各位师兄顶礼。每次顶礼，双手着地反掌起身后，地上都留有兩枚金光灿灿的金币，让同修们惊奇不已。善财比丘善修苦行，奉行戒律，道行精进。不久就证得阿罗汉果。

有一次，佛陀聚众说法，阿难当着在会的千二百五十圣众请释迦牟尼佛开示：“无上智慧的佛陀，善财比丘的双手中为什么会不断生出金币？”

佛陀微笑着解答道：“距今五百亿年，有一尊毗婆尸佛，常常率众弟子四处游化说法。有一天，僧团和随众数千余人到了一个恒河边小国，那里住着一个穷得衣不遮体的砍财翁，生活十分困窘。这一天，他在菜市口卖柴，卖得两枚金币，归途中，恰好有缘见到毗婆尸佛正在一处树林中领众禅坐，十分欢喜。于是就在一块空隙处随众打坐，听佛说法。顿感人生无常苦短，生起清净信心，发心学佛修道。于是他忘却了面临的饥寒和生活的困窘，将两枚金币供养给毗婆尸佛，所以在随后的这五百亿年中，一直有金币源源不断地从善财比丘的掌中生出来。”

业障凡夫对于身外之物贪求无厌的人，只能增长无边罪业的，造业受报，轮回生死。菩萨常念知足，安贫乐道，具足一切诸善功德，以成就众生法身慧命为己任，所求的是智慧功德，所作的是利生事业。我们学佛的人，要去除凡夫习气，行菩萨行。

印光大师的人格魅力（上）

■ 通 德

近代著名的净土宗第十三代祖师印光大师（1861-1940），法名圣量，字印光。自称“常惭愧僧”，又因仰慕净土宗初祖庐山慧远大师，故又号继庐行者。大师俗姓赵，陕西合阳陈村人。二十一岁时，往投终南山五台莲华洞寺，礼道纯和尚剃度出家。次年受具足戒于陕西兴安双溪寺印海律师座下。

大师出家早期，遍参十方丛林，又在普陀山法雨寺闭关阅读大藏经十年，并且励志专修净土，唯念弥陀。大师在普陀山一住就是二十五年，当他出山弘法时，已经五十八岁了。大师度人，擅长以文字为般若，度人无数，又在苏州创办“弘化社”，专印佛书赠人，先后达四五百万部。又指

导创办灵岩山净土念佛道场，道风远播，法化广被。

大师一生，品行高洁，德才兼备。他平实为人，不谈玄妙；严于律己，宽以待人；粗茶淡饭，勤俭惜福；不慕浮华，不贪名利；慈悲忍辱；劝人向善；谦逊守拙，不为人师；看破生死，了无畏惧。下面略举数则事例，以证大师之人格魅力，也期望读者大众能从大师的德行风范之中有所受益，亦或在学佛之路上增加一些助缘。

一、平实为人，不谈玄妙

1938年，江苏无锡市有一家报纸宣称皈依印光大师者有数十万，大师听说此消息后以其夸报而斥责曰：“无锡报语过虚张，皈依者当云近万，何可云数十万？即真有数十万，亦宜云数万，以免小人疑忌之祸。古人有若无，实若虚之涵养，何可竟忘，而反虚张声势耶？以后切勿如此。”

印光大师虽然阅藏数年，并且深谙教理教义，但是他在度化众生时，却从来不谈什么玄妙高深的机理。但凡是与人所说的道理，都是简单易懂，且又可以运用到实际的修行中，使人无不当下受益。

大师认为，“今之大通家，多要高大门庭，所说之法多非合机之法。或只谈玄说妙，而专恃自力；或则真俗两歧，而为世之所诮。”因此反对谈玄说妙，而主张

平实化导，简明易懂，并云：“光之说法，与一切法师不同。诸大法师多注重在谈玄说妙，光不会说玄妙，多注重在教人敦伦尽分。民十几年光到宁波，黄涵之请到道尹衙外念佛社说开示。一某大老官坐轿来，时光已演说。后说到‘敦伦尽分，父慈子孝’等处，其人乘轿而去。然光素抱此志，不以人不喜闻而改方针。真学问，不必在玄妙上显。但令一切人，识得下手处，自可欣欣相从。”

有位熊先生，原先是个举人，不仅有学问，而且善于思考。后来，他立志学佛，并且辞去了自己的教师工作，将自己所有财产都处理掉，然后独自一人在一个山洞里，准备修苦行。结果，他的这种行为却引起了当地许多百姓的注意，纷纷前来观看。最后，熊先生忍受不了，只好换地方。但是他一连换了几个地方，都觉得不合心意。最后，只得在乌龙寺暂时安身，并且给当时在上海弘法的印光大师写了一封信，请求指示修行胜地。印光大师很认真地给他回了信，其中有一句话让熊先生茅塞顿开。大师云：“苟能通身放下，则何处不是道场？”其意是说如果不能够放下自己的执著妄念，计较这个厌烦那个，自然处处都有挂碍，心难清静。而心不清净，则一切都是秽土，即便是再好的地方，也难成道场。唯有心净，则一切净，处处都是佛国道场。熊先生从此不再定居乐山，潜心修行，再无挂碍，直到去世。

又一次，印光大师对一位经常请经书送给别人的居士说：“你有这份心很好，因为请佛书送给别人是一件好事。但是有一件事比请佛书送人还重要。”这位居士听了，用很疑惑好奇的眼光看着大师。大师加强语气继续说：“你要教育儿女！因为把儿女教育好，功德比请经书送人还要殊胜。现在这个世界，世道不好，人心险恶，都是因为大家没有好好教育儿女所产生的结果。有些人的儿女资质本来很好，却被父母教坏了，说起来很令人心痛。所以你要把教育儿女看得很重要，不要学别人那个样子。”多么素朴的话语，没有一点玄奥的内容，居士如果能够摄受，必然会在教育儿女方面做出许多成绩来，也不枉大师这一番苦口婆心。

二、严于律己，宽以待人

印光大师对待自己非常严苛，不但严格遵守佛教戒律，即便在日常生活之中也是食求充饥，不求适口；衣求御寒，不求华丽。如果有人供养他珍美的衣食，他先是却而不受，如不得已受之，收下后即转赠别人。如果是普通物品，就交到库房，由大众共享。

一次，有人送给印光大师白木耳等补品，他自己总不愿意吃，都送到观宗寺供养谛闲法师。别人问他：“法师，您为什么不吃这样好的补品呢？”他说：“我的福气甚薄，不堪消受。”又一次，天气严寒。苏州城里一位有钱的先生，带着工匠到印光大师关房里给装置洋火炉。大师坚决不受，还对李居士说：“人生不可享受过分，要是自己无德，空去享用，那便是折福。”但这位先生却十分诚恳，再三请求，必须供养。旁边的德森法师也劝他，最后，大师只好说：“要安，就安在外间客厅里吧！那里时常来人，让大家一齐暖和。外间的空气暖，这里间的空气也会变暖的。”

印光大师在普陀山时，关絅之居士到山中某寺打佛七，请他早课来开示，关居士在后半夜请轿子去接他，那时大师已经走了一半的路，坚决不肯坐轿子。在苏州报国寺时，真达和尚请他到灵岩山去看看，已经替他准备了轿子，但他坚决不肯坐轿，从上山到下山，宁愿拿着拐杖一步一步走。

虽然印光大师对待自己非常节俭、严苛，但对待别人却是非常优厚。凡是善男信女供养的钱财，大师全部替他们广种福田，用于印行流通善书经典，或是救济饥贫。只是权衡轻重缓急，认真计划，妥善支出。

1919年，印光大师为印经事，又约高鹤年陪他到上海。这一次高鹤年陪他到“南园”，和佛教护法居士简照南、简玉阶兄弟等见了面，为他们说净土法门。简氏兄弟供养他千元，其他居士也有供养，这恰够他印经之需。这以后，到普陀山去求皈依的人，接应不暇，而皈依者供养之款，他一概拿来作印书赠人之用。

印光大师，对于救济灾难，非常关心、热心，凡听到哪个地方遭灾告

急，大师必定尽力提供捐助，给予救援。1926年，刘镇华兵困长安，饿死数万人。解围以后，印光大师立即从印书的款项中，急拨三千银元，托人速速汇去以赈济饥贫。1935年，陕西大旱，在得到王幼农居士书信告急之后，印光大师立即取出存折，让人速速汇去一千银元。汇款以后，大师让德森师查账，仅剩下一百多元了。而此时报国寺所有开支，全赖大师维持，大师却认为赈灾事急，其他的事都可以从缓。1936年，印光大师应邀去上海护国息灾法会说法时，听说绥远灾情严重，当即在法会上发表赈灾倡议，共募捐到两千九百银元，然后，大师又从准备印书的款项中出资1000元，尽数捐去。

三、粗茶淡饭，勤俭惜福

印光大师一生都过着极为简朴的生活，衣食至简，他的小房间里只有一床一桌，连椅子都没有。弘一法师曾经亲近印光大师，并亲眼所见大师种种勤俭惜福之举，并做文字记载云：“大师一生，最喜自作劳动之事。余于民国十三年（1924）曾到普陀山，其时师年六十四岁，余见师一人独居，事事躬自操作，别无侍者等为之帮助。直至去年，师年八十岁，每日仍自己扫地、拭几、擦油灯、洗衣服。师既如此习劳，为常人作模范，故见人有懒惰懈怠者，多诫劝之。”

又载：“大师一生，于惜福一事最为注意。衣、食、住等，皆极简单粗劣，力斥精美。民国十三

年（1924），余至普陀山，居七日，每日自晨至夕，皆在师房内观察师一切行为。师每日晨食仅粥一大碗，无菜。师自云：‘初至普陀时，晨食有咸菜，因北方人吃不惯，故改为仅食白粥，已三十余年矣。’食毕，以舌舐碗，至极净为止。复以开水注入碗中，涤荡其余汁，即以之漱口，旋即咽下，惟恐轻弃残余之饭粒也。至午食时，饭一碗、大众菜一碗。师食之，饭、菜皆尽。先以舌舐碗，又注入开水涤荡以漱口，与晨食无异。师自行如是，而劝人亦极严厉。见有客人食后，碗内剩饭粒者，必大呵曰：‘汝有多么大的福气，竟如此糟蹋！’此事常常有，余屡闻友人言之。又有客人以冷茶泼弃痰桶中者，师亦呵诫之。”

又一次，关居士请印光大师到家应供，印光大师声明只需馒头、炒豆腐渣两样即可。关居士无奈，只得在素斋席上另备了这两样东西。当印光大师驻锡太平寺时，关居士前去拜访，楼上楼下找不到他，最后在天井中找到了，原来他蹲在地上洗衣服。

1918年，印光大师出普陀山，准备去扬州藏经院刻经书。由于大师去年独自出山感到人地生疏多有不便，于是此次出山就写信约请高鹤年居士陪同前往。二人先到上海。高居士打算带大师到海潮寺或玉佛寺挂单，但印光大师坚决不同意。大师说：“你的熟人太多，人家要客气办斋。你我是苦人，何必苦中求乐，又要化费钱文消耗光阴。”于是再三考虑，最后找到最冷落的一家小庙——天台山中方广寺下院挂单。二人住四天伙食费二元。这一次到上海，高居士为印光大师介绍了沪上名流荻楚青、程雪楼、王一亭、陈子修、邓心安等居士见面。大师与他们广谈净土、因果等教理。分别时，这些人欲送香仪礼物，大师一一谢绝不受。

虽然印光大师经常以文字般若教化众生，但是他平时给人写信的时候，用的却是国产最便宜的毛太纸。有一年，他给明道法师写信，竟然用的是别人供养水蜜桃的包装纸。若是有人给他供养好一点的纸，他也用，但如果纸质过于华美，他就一定会拒绝不收。曾有位达官贵人，给印光大师供养了一串蜜蜡质地的念佛珠。大师说：“你看错人了，我怎么会是需要这个的人呢？”

1936年，大师在赴上海护国息灾法会时，临行前，印光大师在给屈六文居士的信中亲自约文，交代自己的生活起居的相关事项。师云：“光一生不入人社会，独行其志。在普陀时，初常住普请吃斋亦去，一顿斋吃二三点钟，觉甚讨厌，遂不去吃斋二十多年。此次法会是护国息灾，光来时当带一茶头，凡饮食诸事，归彼料理。早午晚三餐，在房间独食。早粥，或馒头或饼，只用一个；午一碗菜，四个馒头；晚一大碗面。光数十年吃饭不剩菜，故只要一碗菜，吃完以馒头将碗之油汁揩净，切不可谓菜吃完为菜少。此外所有络络索索的点心通不用。七圆满，亦不吃斋。即会中办斋，光亦不同吃，无精神相陪故。圆满之次日，即回苏，亦不许送。送至门外即止，若又送则成市气，不成护国息灾之章程矣。”（待续）

《寒山诗》的思想初探

■ 若 简

《寒山诗》是唐代诗僧寒山的诗歌作品集。其中收录了寒山的各类诗歌作品三百多篇。这些诗歌作品，不仅是研究寒山生平思想的重要史料，也是寒山留给后人的宝贵精神财富。《寒山诗》的内容丰富多彩，既有劝人淡泊名利、少欲知足的；又有劝人明因识果、勤修正道的；还有劝人勤俭度日、活在当下的。下面就这些思想要义，选《寒山诗》中的数首诗歌，略做探析。

一、淡泊名利，少欲知足

名利是世人难以放下的东西。古往今来，有很多人为了名利劳苦奔波，费尽心机，还有很多人为了名利投机钻营，丧失自我。没有得到名利的人千方百计贪求名利，已

经得到名利的又绞尽脑汁唯求多得。而这样追名逐利的结果，就造成了世人“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”的社会众生相。但与世人不同的是，历代佛门高僧却都是淡泊名利的典范。他们认为，世人之所以不快乐，是因为过于贪求名利。如果能够看破放下名利，就会知足常乐，过得心情舒畅。诗僧寒山就是一位这样的高僧。在《寒山诗》中，有很多诗歌都是劝人淡泊名利，少欲知足的。

如《老病残年百有余》一诗，即劝人要认识到人生短暂，看淡名利，过一种清闲自在的生活。诗云：“老病残年百有余，面黄头白好山居。布裘拥质随缘过，岂羡人间巧样模。心神用尽为名利，百种贪婪进己躯。浮生幻化如灯烬，冢内埋身是有无。”诗僧寒山认为，人生即使再长寿也不过百年光阴。时光易逝，容颜易老，与其劳心费神地为了名利奔波操劳，倒不如像自己这样过一种随缘度日的山居生活。世人常常贪心不足，却从来不会想到人生如梦幻泡影，当有一天无常来临时，即使拥有再多的名利也都是与己无关了，真所谓“万般带不去，唯有业随身”。

寒山在《多少般数人》一诗中，劝诫世人名利富贵都是因缘和合，虚幻不实的，不要为名利所累，使自己深陷其中不能自拔。诗云：“多少般数人，百计求名利。心贪觅荣华，经营图富贵。心未片时歇，奔突如烟气。家眷实团圆，一呼百诺至。不过七十年，冰消瓦解至。死了万事休，谁人承后嗣。水浸泥弹丸，方知无意智。”诗人描写世间有很多人为了贪图荣

华富贵，千方百计求取自己理想中的名利，他们的心没有片刻休歇之时，每天奔走于权贵之门，乞求名利地位，等到得到了自己想象中的名利之时，又会颐指气使，以满足自己虚假的荣耀。可是人生七十古来稀，一旦到了发白面皱，年老多病之时，这些荣华富贵只会增加人的烦恼痛苦。《红楼梦》中“好了歌”云：“世人都道神仙好，唯有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及至多时眼闭了”。即便一个人有再多的财富，一旦身死，那些金银珠宝又有什么用途呢？何况还有的人甚至连继承人都没有。这真像把泥丸浸在水中一样，到头来不过是一场空。

诗人劝人淡泊名利的目的是为了让人能够做到少欲知足。《寒山诗》中有很多诗歌是论述少欲知足的。如《余住无方所》一诗，就描写了诗人少欲知足、闲居静处、深究佛理的隐居生活情趣。诗云：“余住无方所，盘泊无为理。时陟涅系山，或玩香林寺。寻常只是闲，言不干名利。东海变桑田，我心谁管你。”作为凡夫俗子的人，都会追名逐利。名利确实可以给人带来许多好处。然而，过于执著于名利却会给人带来与愿相反的结果。虚名浮利虽能给人带来一时的满足感和荣耀，但人生的许多悲剧却往往正是由于争夺虚名浮利才不断地引发的。如果我们能够像诗人这样过着知足常乐、悠闲自在的生活，相信一定会减少许多计较和患得患失的不安与痛苦。

《寒山诗》中的《茅栋野人居》一诗，亦是描写隐居人家少欲知足的佳作。诗云：“茅栋野人居，门前车马疏。林幽偏聚鸟，溪阔本藏鱼。山果携儿摘，皋田共妇锄。家中何所有，唯有一床书。”诗中描述了在远离俗尘的荒僻之地有人结茅而居，在他们的门前院外，人迹罕至，车马稀少。幽静的深林中则聚集了许多鸟类，溪水中的鱼儿在自由自在地游动。隐居的主人带着孩子采摘山果，与妻子一起锄地，过着日出而作，日落而息的农耕生活。虽然他们的家中没有任何值钱的东西，可一家人却没有什么都不愉快，因为他们已经从堆满床的书中得到了更多的精神财富。

二、明因识果，勤修正道

因果报应思想是佛教的基本思想。在《寒山诗》中，有很多诗歌是讲述因果报应道理的，劝诫世人要明因识果，专注修道。

如《嗟见多知汉》一诗，意在劝人要明了因果报应的道理，多造善因。诗云：“嗟见多知汉，终日枉用心。歧路逞喽啰，欺谩一切人。唯作地狱滓，不修来世因。忽尔无常到，定知乱纷纷。”诗人指责一些世间所谓的修道人，看起来是在终日用功修道，但其由于知见所惑，所修非但没给自己带来福慧，反而造作了众多地狱之因。这些不明就理的修道人一旦面临生死无常，便会茫然不知所措，最终被业力牵引而往生地狱之中。

又《世有多解人》一诗，描写了世间很多人不知道为自己修善因，而是处处为自己造作恶因。这些人不仅经常造作五逆十恶之罪，而且贪

瞋痴心严重，最终为自己种下恶果，命终后会长劫沉沦地狱中受苦。诗云：“世有多解人，愚痴徒苦辛。不求当来善，唯知造恶因。五逆十恶悲，三毒以为亲。一死入地狱，长如镇库银。”诗人以此诗来提醒世人，为了避免将来的苦报，一定要从现在开始止恶行善，为自己种下福报的种子。

在警示世人明了因果报应的道理之后，寒山还在诗中劝人要修学慈悲心，去除贪瞋痴，入佛知见。如《人生一百年》一诗云：“人生一百年，佛说十二部。慈悲如野鹿，嗔忿似家狗。家狗趁不去，野鹿常好走。欲伏猕猴心，须听狮子吼。”诗人告诉我们，人生百年如白驹过隙，一定要善用人身，勤修正道。佛以慈悲心普度众生，故留存世间三藏十二部经教方便教化众生。我们要通过修学佛法经教来降伏安心，去除三毒，悟见自性佛。

《说食终不饱》一诗，也是论说勤修正道的佳作。诗云：“说食终不饱，说衣不免寒。饱吃须是饭，着衣方免寒。不解审思量，只道求佛难。回心即是佛，莫向外头看。”从禅的教义来说，我们每个人都有佛性，这个佛性不论圣人或者凡夫都不减不增，天然具有。凡夫跟圣人的区别就在于凡夫的佛性被妄想杂念遮蔽，又不知从观照自心下手来证道，所以每天心外求法却一无所得，而圣人却从不向外驰求，而是回心自观，自证自悟，因而见得自性佛。

另外在《世有多事人》一诗中，

诗人告诉修行者要从识自本性上下功夫，只有见自本性，才能开佛知见。诗云：“世有多事人，广学诸知见。不识本真性，与道转悬远。若能明实相，岂用陈虚愿。一念了自心，开佛之知见。”禅门一贯主张“不立文字，直指人心，见性成佛”，世人是否博学多闻其实与修道并没有直接的关系。很多的高僧大德甚至反对死读“书”或者执著于经卷中不能自拔，尤其是作为一个修行者，一旦陷于文字教义之中，文字教义就成为了修道的障碍，反而不利于明心见性。寒山在本诗中正是以禅宗祖师的观点告诉修道者，要多从观照自心入手，达到开佛知见的目的。

三、勤俭度日，活在当下

《寒山诗》中不仅描写了诗人逍遥自在的山居生活，而且很多诗歌都关注人生，劝诫人们学会勤俭度日，活在当下。如《教汝数般事》云：“教汝数般事，思量知我贤。

极贫忍卖屋，绕富须买田。空腹不得走，枕头须莫眠。此言期众见，挂在日东边。”寒山在诗中苦心劝勉世人要学会勤俭度日，即便在自己穷困潦倒的时候，也不要自暴自弃一味沉沦，更不能卖掉赖以栖身的房子，而是要尽自己的所能去努力改变现状。即使是那些富有的人，也不要忘本，多买良田以作储备。还要做到在贫困时不对人卑躬屈膝，并能勤俭持家，减少懒惰和睡眠，把大量的时间用来改变现实人生。诗人认为，只要人们能够按照自己所说的去做，生活还是充满希望的。

“对酒当歌，人生几何，譬如朝露，去日苦多”，面对世事的无常，寒山亦教人要活在当下，学会享受人生。如《有乐且须乐》一诗云：“有乐且须乐，时哉不可失！虽云一百年，岂满三万日。寄世是须臾，论钱莫啾唧。孝经末后章，委曲陈情毕。”诗人认为人生苦短，人的一生百年万日也不过是须臾之间，应当要及时享受生活，活在当下。诗人这种及时行乐的观点，乍一看似乎有些消极，但其本意是让我们能够把握当下，过一种充实而有意义的人生。我们说一个人要通过辛勤的劳动来创造财富，改善自己的生活，享受自己的劳动成果，并无可厚非。令人惋惜的是，那些整天只知道集聚财富却从来不知道享受生活的人，一旦到无常来临，这些财富又归于他人，于他却是半点用处也无。

从对《寒山诗》以上几方面内容的介绍可知，寒山不仅劝人在日常生活中要做到淡泊名利、少欲知足，还劝人要明了因果报应的道理、精勤修道。作为一代高僧，寒山不仅关注出家的修道生活，而且对世俗人情也非常关注。他针对当时的社会众生相，劝人要学会勤俭度日，活在当下。阅读《寒山诗》，不仅让我们明白了佛法道理，也让我们学会了如何为人处世，希望有更多的人来阅读《寒山诗》，并从中能得到真实利益。

谛闲法师的禅定工夫

■ 紫雨楼主人

谛闲法师与印光法师（1861—1940）为真莲友，彼此同唱“教演天台，行归净土”之宗旨，共挽狂澜，力匡正法。一生不离讲席寸步，以弘法利生为事业，著述宏富。谛闲法师对中国近代佛教的贡献十分卓著，功不可没。实为力宏天台之宗匠，大开讲宴之法将，勤修净土之行。学问道德超乎常人，堪为末世津梁。之所以他有如是之道范，这与他的禅定工夫有其密切关系，不妨略述如下。

一、讲经入定，舌灿白莲

据逸山法师与宝静法师所编《谛公老法师年谱》则知，谛闲法师在跟随舅氏学医期间，“每喜静坐，以己脉为试，于闲静中对脉理甚有所得”。自小喜欢独处静坐，是谛闲法师的天生禀赋。谛老二十四岁在国清寺圆戒后，即留寺参加冬季禅七，晓夜精勤，不休不息，甚有周公坐以待旦，孔子废寝忘餐之发愤精神与向上勇气。整日坐香，除三时粥饭外，摄心参究“念佛是谁”的话头。适有施主加七，那年连打十个禅七，因缘极为殊胜。就在那次禅七中，因谛老用功恳切，逼拶力极，则有禅定空相的妙用发现。禅七中某日，午板香方坐定，“止静之三板刚响过，忽觉身心脱落，依正二报俱空。只一刹那功夫，即闻开静之引磬声。”私下询问邻单同参道友曰：

“今日怎么不坐香呢！”邻单曰：“顷刻一支大板香才坐毕，怎么能说不坐香呢？”那时的一支大板香，足足有四小时的时间，也够长的了。谛老闻言，乃恍然有所悟入，可谓静中用功取证，时劫亦无长短之分，以其制心一处，不杂妄念故。“由此工夫，加倍精勤，日有进境，真如春蚕剥茧相似。”当时，谛老以自己悟境一一遍叩堂中老参上座，以咨询法要，抉择见地。但班首首座之答语，悉皆不契谛老之机。谛老曾夙识一住庵老参头陀，其茅棚距国清寺不远。待禅七圆满后数日，就在新年旧岁交替之残冬腊月，特往茅棚叩关。那位住庵头陀，一见到谛老就问：“此番打七，有何所得？”谛老曰：“无所得也。”头陀曰：“然则放参钱谁任呢？”遂邀谛老一起用午斋。饭毕，谛老乃具威仪作礼，长跪自陈。当蒙住庵头陀的逐一征诘，并加以印证。此时的谛老算是初开正法眼，方具行脚参学的资粮了。“君子务本，本立而道生”。禅者惟有发明心地后，方可效法善财之南询。

光绪九年（1883）春，谛老二十六岁，罢参听教。即至浙江嘉兴平湖福臻讲寺参学，并依止当时天台宗匠敏曦法师听讲《妙法莲华经》。天

台宗以《法华》为主依经典，所以，欲学台宗教理者先须熟读此经，进而研习藕益大师的《法华会义》。敏曦法师见其聪慧伶俐，则命其充为侍者常随左右，以便听经。然以初次参与讲席听闻《法华》，犹茫然不知所云。幸亏有维那授虚法师授与谛老一部《法华会义》，而开卷了然，如睹故物。遂竟废寝忘食，潜心钻研，泛舟法海，漫步佛典。“终而复始，反复穷究十余日。”昼则专注听讲，夜则息心阅注。功夫不负有心人，铁杵磨成绣花针。忽尔顿开玄解，阅全经犹观指掌，析诸疑如顺势破竹。听《法华》至“五千退席”，暨“诸佛唯以一大事因缘故出现于世”一段经文时，谛老直下即悟“一心三观，一境三谛”之妙

旨。赢得敏公的青睐，便允复讲小座。谛老登座才一开口，便见“文义联翩，滚滚不绝”，如连环不可解，如贯珠不可杂，明显若悬镜，流利如通川。出言吐语超乎寻常，一时震惊四座，敏公亦叹为法门龙象。正因谛老早开妙悟故，他一生虔修净土念佛法门，还说“能念之心，无非一心三观；所念之佛，无非一境三谛”，此则把天台妙观落实到了念佛中去了。从是以后，敏公每遇难复之小座，皆命谛老复讲矣。

一年后，谛老又辗转至沪上龙华古寺参席，听晓柔法师讲《法华》，亦常讲偏座。谛老此时用心更为精益求精，虽求妙解，而复重观心。若得一言，必先反复研读，耐心体会，以究竟奥旨，然后“会文入观，以融其心，决不泛泛悠悠而轻易看过也。”就在谛老二十八岁那年，时维光绪十一年（1885），在龙华寺听大海法师讲《楞严经》毕，诸同学坚邀谛老至杭州六通寺开大座讲《法华经》。一日，讲至“舍利弗授记品”，“寂然入定，默不一言，约莫一小时之久。当时四座叹为希有，无不称奇。继而出定，舌灿白莲，辩才无碍。答难析疑，如瓶泻千里，云迭万重，舒卷自在，莫之能御也。”谛老当时觉得自己年龄尚轻，故不愿多升大座开讲，常受人礼拜而折福。又以代佛弘化绝非儿戏，故引为己责，深虑慧多定少，难免障道逆缘重重。所以经期毕，即回天台国清寺掩关潜修一年。光绪十二年（1886），谛老二十九岁，适值迹端定融法师任龙华方丈，一再命谛老出山为助。谛老当时边任库房事为众执役作务，边听讲，可谓福慧双修，自他兼利也。定融祖亦为谛老授记付法，传持天台教观第四十三世，并嘱永续法焰，莫作最后断佛种人。谛老唯唯受教，保任密修。尔后，在龙华阅藏，在金山参禅，在慈溪掩关。直到光绪十九年（1893）才始出山开讲，也就是说谛老真正步入讲席是三十六岁以后的事了。谛老一生以《法华》为教，行在《楞严》之本。不以讲经入定，舌灿白莲而好高骛远，却谦己为怀，反以闭关阅藏为本，这充分说明谛老解行并重。倅虚法师曾说，谛老之所以罢讲去金山参禅者，主要是因为当时有人说谛老讲经虽则口惹悬河，但是听者不受益，是学来的不是自己的心得体悟。谛老听了深受启发，便罢讲参禅二年。可谓大着肚皮容物，立定脚跟做人。谛老的罢讲参禅闭关阅藏之举，实为今日不务实修而空谈玄妙者之当头一棒，顶门一针，觑面一吼也。

二、慈悲示疾，病危不惧

大丈夫须有临危不惧之风范，方成法器。自古高僧在生死病魔面前，亦洒脱自若，毫无畏惧之感。《邓析子·无厚》：“死生自命，贫富贱者，不知时也，故临难不惧。”谛闲法师是法坛老将，台宗耆宿，自能坦然面对生死病魔。据倅虚法师《影尘回忆录》则知，公元1920年夏历三月，谛老应邀去温州头陀寺传戒。头陀寺亦是谛老早年中兴重建的道场，曾任法席之职数年。不料这次温州之行，却使谛老染了风湿入里之疾。究

其原由，当时有人在外面散布传单攻击谛老，讹传宁波观宗寺原先住十方人，现在改成了子孙庙。还捏造了些莫须有的谣言。当时倓虚法师正在观宗学舍读书，他说都是外人故造谣言侮辱毁谤谛老。谛老已是年过花甲之人，听到如是谣言有点招架不住，心急如焚。谛老本来就有吐痰之症，加上万分火急，便染中风偏瘫之疾，嘴歪眼斜，茶饭不思，昼夜不眠。倓虚法师是郎中出身，给谛老诊断后，开了一剂“小儿续命汤”，按方抓药。服了两剂，嘴歪眼斜正了过来，但却落下了个半身不遂的病根，脚胀腿肿，四肢不能动弹。遍延中西名医诊治，究竟无法痊愈。原因有二：一则谛老年岁大了，二则宁波人终年吃臭菜，臭菜最宜生痰，而谛老最爱吃臭菜。谛老痰火炽盛，再加之心急，内里发胀，气又不畅，水火不通，堵塞导致了浑身臃肿。这种病，约脉理医学而论，须用“十枣汤（毒药）”祛痰。惟有把内痰祛了，气脉方能疏通，浑身臃肿亦可消除，病也就不治自愈了。但这种药药性极为剧烈，若用得不当，不但会伤残身体，甚至有夭折性命之危险。倓虚法师鉴于谛老年岁已高，恐受伤后不能再讲经说法了，故一直不敢下药。

随着时光的推移，一月后，谛老病情越发严重，苦不堪言。就在群医束手无策，万般无奈下，适有谛老一同乡庸医来访。此人实乃一蒙古大夫，可胆大包天。谛

老见同乡便说：“我现在求死不得，治也治不好，真是业力所缠。你赶紧给我看一看，开个方子。看这病有没有法子可治，若没有法子治的话，我巴不得求往生，省得为这色壳子所缠缚！”他给谛老诊断后，确诊为“大脚瘟”。谛老问：“有法子治吗？”他毫不含糊地说：“有，我这药性可很猛烈！”谛老说：“不要紧，死活皆可。”那蒙古大夫从怀里取出来一包药，用开水一冲，就给谛老服下。不到半刻钟工夫，立竿见影起药效，下泻上吐相交，把谛老折腾得半死。在旁的人都以为这下无法回天了，岂料经过一番大吐大泻后，谛老的浑身臃肿全消了，气脉也畅通了，谈吐也自如了。

原来那蒙古大夫采取的是“以毒攻毒”的法子，用的是甘遂，此药其味苦辣，药性猛，毒性剧。服药时须用十个大枣，拌冰糖。非体壮力强者，则难以承受如此剧烈药性的反应。这次谛老病得很重，普陀山法雨寺的印光法师曾致书问疾，并嘱谛老以演讲《普门品》之工夫而持观音圣号，以祈菩萨加被，早得病体痊愈，为信众作虔修佛法之津梁。谛老亦回信说，除放不下观宗道场外，唯弥陀是念，唯西方是求也。半年后，谛老康复如常。第二年，便应各大名山古刹之邀而讲经说法，极为殊胜一时。

试想：中西名医无法诊治的病，任何人不敢下的药，偏偏被这个蒙古大夫居然下了药，还治好了谛老的风湿入里之疾。甘遂是毒药，但只要用对了地方，药下得恰到好处，亦可救死扶伤于危难之际。可谓药须对症，教必逗机也。名医巧用鸩毒砒霜犹可活人性命，庸医误用甘露醍醐亦能夭人性命。难道那乱下药的蒙古大夫是名医吗？当然不是。这完全是基于谛老受持观音圣号的虔诚功德，感召了佛菩萨的慈悲加护神力。彼感斯应，妙用无穷。谛老在生死病魔面前临危不乱的风范，犹佛陀于菩提树下的三番降魔一般，须凭禅定工夫。所以，谛老的这次卧病犹维摩诘示疾，而印光法师的去信安慰亦如文殊菩萨问疾，这皆出于慈悲心的自然流露。

三、登坛说戒，一座周足

谛闲法师平日的禅定工夫极深，这是他在长期的讲席生涯中锻炼而成的。那时开大座讲经，仪式隆重，家风严峻，规矩极多。谛老极为注重讲经时的忘我而谈，欲臻忘我境界，须于讲前静坐修止观。所以，谛老在观宗学舍每日下午临开讲前，亲自带领学僧修止观半个钟头。开静后，学僧们的腿子工夫不大好，都下座放松放松，但谛老无论坐多长时间，始终都不放腿子，足见其禅定工夫之深。那时的一个大座，要讲四小时，谛老前后约莫要静坐五小时左右。那时讲经，讲者高座，听者下座。讲经法师渴死不许喝水，热死不许擦汗。一旦喝水擦汗了，心就会起分别。分别心一起，则人我顿分，难以达到忘我境界，更不要说师资道合，说听周足了。

禅定工夫须于静中取证，谛老极为注重静中修持。谛老终生以《金刚经》、《圆觉经》、《普贤行愿品》、《观经》为日课，诵经期间不许任何人打扰。不论何人来访，须待诵完了经才肯接见。如是读诵经典，不间断，不夹杂，方可全神贯注于声名文句中去。“制心一处，无事不办”。欲心领神会如来妙旨，须于寂静处读诵经文。谛老的禅定工夫，时时处处可见。

更为值得一提的是，倓虚法师所创建的哈尔滨极乐寺，经过六载春秋，方始圆满落成。为了更臻圆满，诸大护法建议倓虚法师传戒一堂。谛老早有北上弘法意愿，一直机缘不熟。正值传戒良机，倓虚法师就把谛老从宁波请到了哈尔滨开坛传戒，尊谛老为得戒本师和尚。授比丘戒时，须三人一坛，轮流而受戒。台上十师须具威仪，以证明受戒功德。当时登坛受戒的情形，倓虚法师回忆说：

传比丘戒时，谛老从头一天下午四时升座，到第二天九点传戒完。经过十七小时的工夫，始终不放腿子，不下座。精神奕奕，饮食照常，按坛挨次说戒。其他尊证师们，以时间过久，多体力难支，现疲倦状态。中间要按时下座休息，打抽解。可见谛老之修持工夫，非一般人所能及！

那时的谛老，已经是七十二岁高龄的人了。竟然长达十七小

时之久，像一岭山一样坐在那里一动不动。这不得不令人刮目相看，肃然起敬也。

四、临终坐化，留偈而逝

隋唐之际，其高僧坐脱生死，含笑而化者，不胜计数。但至清末民初之际，有如是工夫者，少之又少。民国二十年（1931），谛老七十四岁，应邀至上海玉佛寺讲《楞严经》。自春至夏，讲了整整四月余，听众抵万，乃自开讲以来所未有之胜会，诚为最后之极唱。楞严法会圆满，又复应无锡诸居士之请，而讲省庵法师《劝发菩提心文》，亦有讲义留世。讲毕，返回宁波观宗寺。本打算于苏州灵鹫寺、宁波阿育王寺，再讲《观无量寿佛经》。岂料不胜往返数讲之劳累，精神疲乏，无力支撑，难以践约，只好婉言谢绝，息心休养。每日除三时粥饭外，唯弥陀是念，唯净土是归。虽无任何痛痒，但精神日衰。谛老自知住世不久，乃函电急催宝静法师由滇粤回观宗寺，以预付末后大事也。

民国二十一年（1932）夏历五月十九日，谛老时年七十五岁，即将宁波观宗寺全权付托于宝静法师，并命其为住持。嘱其将观宗寺永作“教观双弘”之道场，并命宝静法师兼任宏法研究社主讲。是日，谛老升座付法，精神矍铄异常。大众私下庆幸谛老之形寿可以常住世间，永作人天眼目。孰知才过二三日，谛老复现衰颓相，精神疲倦如前。谛老就这样在回光返照之下，略示危疾，延至夏历七月初二日午前，忽向西合掌，沉默良久云：“佛来接引。”旋唤侍者用香汤沐浴更衣，又续索铅笔写偈云：“我经念佛，净土现前。真实受用，愿各勉旃！”写毕，又嘱本寺全体僧众齐集大雄宝殿念佛，以迎请西方三圣的降临。谛老在侍者的搀扶下，跌坐莲龕内随众念佛。当时有谛老的皈依弟子方志梵在龕侧，谛老便将自己手中念珠从容赠于方居士。大众念佛，直至午后一时三刻，谛老张慈目环视在旁大众，视而复闭，在大众念佛声中安详含笑，坐化而逝。逝后，面作金色，光洁莹净。顶中暖气如火，经久不散。此种瑞祥悉皆证明谛老的确预知时至，往生西方极乐世界矣。谛老生西后，停龕寺中百余日，宝静法师集众念佛不间断。至夏历十月十五日始开吊传供，十六日辰时举龕恭送至慈溪五磊山入塔。

谛老尽其毕生精力，教演天台，行归净土。以讲肆宣说之工夫念佛求生西方，故能预知时至，坐化而逝。为念佛众生证信，为宣讲之师垂范，实为末世之津梁，希有难得也。在民国高僧中，唯印光、谛闲二老有此含笑坐化之工夫。这皆说明谛老的禅定工夫极为高深，否则难感如是境界。

紫柏大师的嘉德懿行

■ 远 尘

紫柏真可大师(1543—1603)是明末四大高僧之一,他具有传奇色彩的一生一直受到后世佛弟子的关注。紫柏大师性格刚直,以诚待人,敢于为友献身,为民请命,为法忘身。当好友憨山遇到牢狱之灾时,他不顾生死,竭力营救;当矿工受到盘剥时,他挺身而出,据理力争;当自己苦心经营的新寺建成后,他常常功成身退。为了让后人能够有阅藏的机会,在他的倡导下,刊刻“嘉兴藏”工程如期完成。紫柏大师为友、为民、为法竭尽忠诚,最终却不幸屈死狱中,成为中国佛教史上唯一一位为民殉难的高僧。

一、紫柏大师生平

紫柏大师俗姓沈,名真可,字达观,以号行世。此外,他还有憨憨子、憨道人、皮球子、皮球道人、潭柘先生等别号。紫柏真可大师祖籍句曲(今江苏省句容县),后举家迁至吴江太湖(今江苏省苏州市)。从此,世居于此。父亲名沈连,字季子。母亲梦见有一位异人,赠予她一个带叶鲜桃,然后就怀孕了。紫柏大师到了五岁尚不会说话,一日遇见一位异僧,异僧抚其头言:“此儿出家,当为人天师。”从此他便能开口说话。

紫柏大师幼年时期个性非常刚烈。憨山德清大师在《塔铭》中说:

“师髫年性雄猛,慷慨激烈,貌伟不群,弱不好弄。生不喜见妇人,浴不许先。一日,姊误前就浴,师大怒。自后,至亲戚妇女无敢近者。”随着年龄的增长,紫柏大师刚烈的性格更是一发不可收拾,甚至连其父母也难以管教住他。

紫柏大师十七岁时,为立功名,辞别双亲只身远行塞上。行至苏州阊门时,因遇到大雨而停歇,在此遇到虎丘僧明觉。两人一见十分投缘,明觉邀紫柏大师一同回虎丘山寺。是夜,大师听闻八十八佛名颂心生欢喜。清晨,他便向明觉法师要求剃度出家。自此以后,紫柏大师便由一个恃气少年,成为了佛门僧侣。出家当夜,紫柏大师即静坐到天亮,终其一生肋不至席,修行不倒单。大师在虎丘山寺常闭门读书,半年足不出户。

出家后,紫柏大师嫉恶如仇的个性并没有改变,见有出家僧众饮酒茹荤,便大声呵斥,使得饮酒之人惧而不敢再犯。从紫柏大师所表现出的气势,可以看出他威猛刚烈的个性与是非分明的特质。紫柏大师刚烈的人格特质,不仅成为他不畏艰难的修道资粮,也展现在他日后教法的刚猛峻烈与单刀直入上。

紫柏大师二十岁时在武塘景德寺闭关读书三年。出关后回吴门辞觉,告知:“吾当去行脚诸方,

历参知识，究明大事。”从此，他开始了行脚度众的一生。紫柏大师后来曾在京师停留一段时间，不久又前往淞江，在淞江闭关百日。出关后，紫柏大师在吴县结识傅光宅、于天池、遇管东溟。在行脚修学时期，奠定了紫柏大师一生的基础。他在三十岁左右，已成为一个甚有修为的僧人，同时行脚遍历四方，使他对禅门的弊病也多有观察、省思，种下兴复佛门的因子。

紫柏大师有感于当时明代藏经的稀少，与好友一起发愿刊刻大藏经，为了筹集刊刻资金，大师多方募化，让十方信徒共成善举。面对佛教当时的颓败局面，紫柏大师还立志复兴寺院，经过他的多方奔走呼吁，他先后修复了十多座寺院。大师一直关心民生疾苦，针对当时矿监税使对于人民的剥削与荼毒。紫柏虽然身为出家僧人，但是怀着菩萨济世的精神，仍视停罢矿税为己任。他不顾自己的安危营救被捕入狱的反对矿税者，还在京城各界积极奔走，要求有关方面废除矿税，这引起了京城官宦的妒忌。许多人劝紫柏大师离开京城，以免遭受不测，但紫柏大师仍坚持留在京城。可惜的是，万历三十一年，京城官宦捏造所谓“妖书”诬陷紫柏大师，大师被捕入狱，遭受严刑拷打，圆寂于狱中。大师为友、为民、为法而最终冤死狱中，成为中国佛教史上一大冤案。

二、紫柏大师的“三负论”

紫柏大师一生以复兴佛法，济世度人为己任。大师虽然身在空门，但无时无刻不在关心着百姓的疾苦。为救友人和民众的苦难，他敢于不顾自身的安危据理力争，处处都表现出刚正不阿、深爱民众、伸张正义的正直品格。紫柏大师的人格魅力在他的“三负论”中表现得具体而全面。大师的“三负”分别为：一、当憨山大师遭陷害充军发配雷州时无力救助，是为“负友”；二、为了百姓减轻矿税而请命未果反遭陷害，是为“负民”；三、未能修编《大明传灯录》以弘扬佛法，是为“负法”。

紫柏大师所说的“负友”，是指有负于憨山德清大师。憨山大师只比紫柏大师小四岁，两人几乎活动在同一时期。紫柏大师与憨山大师情谊的建立，则是始于万历十四年的牢山之会。万历十四年，紫柏大师携弟子道开等人前往牢山会晤憨山大师，然而憨山当时正因皇太后赐给大藏经一事，前往京城谢恩。在得知紫柏大师已动身东往后，憨山便立刻收拾行装，日夜兼程返回牢山。终于，两人相会于牢山山下的即墨城中。次日，两人相偕回山，紫柏大师在牢山停留了十余天。对于这次的相见，两人大有恨晚之势，从此许为生平之交。

虽是初次见面，但是两人非常相契。这十余天的会晤，奠定了紫柏大师与憨山大师的深厚情谊。万历二十年，紫柏大师兴复了石经山皖公塔院。当时憨山大师正在京城，紫柏大师力邀他观石经，并请他为之作记。石经山之事成后，紫柏大师与憨山共住于慈寿寺，“两人交谈四十昼夜，目不交睫，信为平生快事。”此后不久，京城方面却传来憨山被诬以“私创寺院”的罪名，并已诏补入狱。紫柏大师闻知后，诵《法华经》百部，祈求德清不死。经过几翻周折，憨山虽被免死罪，但仍判遣戍广东雷阳。为了给憨山大师伸冤，紫柏大师不顾他的极力劝阻，再度入京，为营救之事积极奔走于各界。紫柏大师多方努力营救憨山大师，但憨山大师并没能因他的营救而减罪。紫柏对此一直耿耿于怀，将其视为对有负友人的一件大事。

紫柏大师的第二负为“负民”。紫柏大师所称的“负民”是指为百姓减轻矿税请命未果反遭陷害之事。明代的开矿行为是在明神宗亲政以后开展起来的。明神宗万历十年，即不断有人请奏开矿，但因遭到辅臣申时行等人的反对而作罢。万历二十四年，由于三殿营建缺乏资金，群臣束手无策，神宗于是在同年七月“遣中官开矿于畿内”。未几，河南、山东、山西、浙江、陕西悉令开采。

贪官污吏假开采之名，乘机横索民财，欺压州县，人民苦不堪言。如果地方政府体恤百姓者，中官就加诸阻扰税收的罪名，予以逮捕罢黜。矿税政策的推行在万历时期造成极大的社会恶果。神宗派往各地的宫

廷太监借开矿之名为非作歹，祸害无穷。紫柏大师当时虽然身在空门，但无时无刻不在关心着百姓的疾苦。万历二十八(1600)年，南康太守吴宝秀因拒绝纳矿税而被捕入狱，其妻愤投鬟死。大师闻知此事，叹息道：“良两千石为民请命死，其妻自且不免，时事至此乎？”面对矿吏的肆意搜刮，遂只身冒险入都，营救吴宝秀。紫柏大师同时还决心进京为矿工争一个公道，他于万历三十一年上书朝廷请求减少矿税，结果却被宦官权贵所陷害，后被逮捕下狱，最终在狱中圆寂。

紫柏大师虽然尽力营救吴宝秀和为矿工争取权利，但却没能得到政府当局的批准，还为自己遭到祸患，大师将此称为“负民”。

紫柏大师的第三负是“负法”。“负法”是指自己没能修编完成《大明传灯录》以弘扬佛法。紫柏大师十分重视保存佛教历史文化史料，以给后世的读者留下最详实的佛教资料。他正是怀着振兴佛法的强烈使命感，一生都在从事这种佛教正本清源的工作。他在入狱前曾经收集了大量明代灯录的详实资料，并做了一定的整理，本来有望在他圆寂之前就能完成《大明传灯录》这一重要文化工程，却由于突然入狱而搁浅。这样，直到他圆寂，这部明代禅宗灯录也没能完成，这成了大师人生的一大憾事。

不过，稍微可以慰藉紫柏大

师的是，在紫柏的牵头与斡旋下，明代禅宗灯录的真实史料在《嘉兴藏》的刻版中得以延续下来。虽然《嘉兴藏》几经挫折，还是在清顺治二年最终完成。这在一定程度上实现了紫柏大师的遗愿。

紫柏大师的“三负”之说，反映了紫柏大师对友人和民众的赤诚之心，表现了他对弘扬正法的强烈的责任感。紫柏大师的“三负论”虽然作为他的人生憾事成为历史，但他那种为众生宁舍生命的高尚品格，至今仍闪耀着耀眼的光芒，成为接引后学的指路明灯。

除了“三负论”足以说明紫柏大师的高尚品格之外，大师的德行还表现在他虽对佛法真谛悟解甚深，但从未开堂说法；他一生修复了十多座寺庙，但往往是功成身退，从不担任任何寺院的住持。从这些生活细节中可见紫柏大师淡泊名利，注重自修的高洁品格。

三、刊刻大藏经

紫柏大师一生十分重视保存佛教史料，为后人阅读经藏提供方便。明神宗万历初年，大师至大云寺参访云谷禅师，在场的法本法师谈起袁了凡居士慨叹梵夹本大藏经卷帙重多，不易流传，希望改为方册，俾使藏经得以广为流通，紫柏大师当下赞同，发愿作刻藏的旗鼓，同时撰“刻藏缘起”，陈说刻藏的利益，鼓励募刻全藏，大师的倡议得到陆光祖、冯梦祯、曾同亨及瞿汝稷等人的热心赞助。紫柏大师命道开负责开雕方册藏经事宜，法本协助参与刻藏工作，并于万历十四年，与道开东访僻居东海牢山海印寺的憨山大师，憨山大师特由京城回访，二人相见恨晚，畅谈达旦。为刻藏之事，两人曾多次出入京城竭力奔走，当慈圣皇太后得知刻藏之举，本欲发内帑下令诏刻，紫柏却不愿接受，表示“宜令率土沾恩”，言明此事应让全国民众共同出资营办，普沾法益。方册藏经的开雕，历经多年辛苦筹备，终于在万历十七年创刻于山西五台山妙德庵，以明代北藏为基本，对校明代南藏，由紫柏门人如奇法师等主持。后因山中苦寒，不便刻经工作，再加以地处偏僻，材料运送十分费事，四年后即南移至浙江杭州径山寂照庵续刻，故以“径山藏”称之。其后又在嘉兴、金坛等处开刊。门人吴用先修复径山下院化城寺，作为贮存经版之处，并施资刻经数百卷。后因各版皆在嘉兴楞严寺印行，故又名为“嘉兴藏”。

除了大藏经的刊刻与寺院的兴复之外，紫柏大师对于佛教事业所做的贡献，还包括募写刊刻佛像道影、募化供佛油，以及饭僧资的劝化，其它还有佛典如金刚经白话文、智证传、应庵和尚语录、石门文字禅的刊刻等等。紫柏大师就是怀着对振兴中国佛教的满腔热情，默默无闻地为佛教事业做自己的贡献。

武则天对唐代佛教的贡献

■ 则空义

武则天(624—705)是唐代也是中国历史上唯一的女皇帝。武则天执政期间大开科举,破格用人;奖励农桑,发展经济;知人善任,容人纳谏。在她掌理朝政的半个世纪,社会稳定,经济发展,史称“贞观遗风”。武则天不仅是一位盛世明君,还是一位信奉佛教,并支持佛教事业发展的佛教徒。她不但奉佛为尊,礼遇高僧,还迎请高僧主持建寺造像,并且还组织了众多国内外高僧翻译佛经,进一步丰富了佛教各宗派典籍。

一、礼敬高僧

虽然贵为皇帝,武则天在位期间,却对佛教内的一些大德高僧非常尊敬,并给予极高的待遇。略举三例如下:

其一、天册元年(695),著名佛经翻译家义净三藏法师,于天竺求法十余年后,取得梵本经论约400部,共有50万夹,佛陀舍利300粒,回到当时的唐都洛阳。武则天亲自到上东门外京郊跪迎佛经。

其二、武则天曾先后下诏,礼请北宗神秀禅师和嵩岳慧安禅师到皇宫内,亲自行跪拜礼,早晚向禅师询问禅问道,并尊慧安禅师为“国师”。

神秀和慧安两位禅师都是禅宗五祖弘忍的得意门徒。

《五灯会元·北宗神秀禅师》中记载:祖既示灭,秀遂住江陵当阳山。

唐武后闻之,召至都下,于内道场供养,特加钦礼。命于旧山置度门寺,以旌其德。时王公士庶皆望尘拜伏。大意是说:弘忍入灭后,身为其门下上座弟子的神秀禅师,在荆州当阳山玉泉寺大开禅法,因其渐悟法门而声名远播禅林。武则天于是召请神秀禅师到京师,在内道场供养,给予特别的礼遇,又命人建度门寺、报恩寺,以表其德。当时无论是王公贵族还是庶民百姓,无不对他景仰万分。

《五灯会元·嵩岳慧安国师》中记载:武后微至辇下,待以师礼,与秀禅师同加钦重。后尝问师:“甲子多少?”师曰:“不记。”后

曰：“何不记邪？”师曰：“生死之身，其若循环。环无起尽，焉用记为？况此心流注，中间无间。见沤起灭者，乃妄想耳。从初识至动相灭时，亦只如此。何年月而可记乎？”后闻稽颡，信受。从这段记载中可以看到武则天尊慧安为师，并以师徒之礼来敬他，这与对待神秀禅师的情形没什么两样。从后面武则天与慧安禅师这一段关于年龄的问答中，也可看出一些禅门的机锋。武则天则从中得到了一些启发，所以当下里认可了慧安的回答，信受禅法。

其三、从南印度来的沙门菩提流志，原名达摩流支，武则天为其改名为菩提流志，并且以优厚礼遇对待他，安排他住洛阳福先寺、佛授记寺等处译经，并且还请他说法。

《宋高僧传》中记载：释菩提流志，南天竺国人也。净行婆罗门种，姓迦叶氏。年十二就外道出家。……隐居山谷积习头陀，初依耶舍瞿沙三藏学诸经论，其后游历五天遍亲讲肆。高宗大帝，闻其远誉挹彼高风，永淳二年遣使迎接。天后复加郑重，令住东洛福先寺，译佛境界宝雨华严等经凡十一部。中宗神龙二年，又住京兆崇福寺译大宝积经。……

另外，武则天对当时华严宗的创始人法藏法师特别礼敬。法藏是华严宗的创立者。法藏17岁时，入太白山求法。后到云华寺听智俨宣讲《华严经》，契入佛旨。法藏28岁时，荣国夫人死，武则天为种福田、剃度僧人，把自家的旧

宅施舍作为太原寺。于是法藏被举荐住持太原寺。虽然当时他还只受了沙弥戒，但武则天却救命他在太原寺讲《华严经》，不久即诏令京城十大德为法藏授具足戒，并把《华严经》中贤首菩萨的名字赐给他作称号。由于法藏法师尊崇的是华严宗，再加上得到了武则天的支持，于是华严宗很快发展成为了一个很有影响的宗派。

二、建寺造像

在建造寺院和塑造佛像方面，武则天也是积极参与。她不仅曾经把自己的住宅供给寺院以安佛像，还“于明堂后造天堂，以安佛像，高百余尺。始起建构，为大风振倒。俄又重营，其功未毕。”

据《旧唐书·则天皇后本纪》中记载，东魏国寺僧法明等撰《大云经》四卷，并造《大云经疏》上表武则天，说她是弥勒下生，当代唐为阎浮提主，随后制颁天下，并且造大云寺于全国各州郡，广传《大云经》。

唐贞观年间，唐高宗令人开凿洛阳龙门卢舍那大佛像，以其为武则天的“报身佛”。而武则天一人即捐钱两万贯，资助造像。佛像由当时净土宗高僧善导大师监造。据《大卢舍那佛龕记》载：检校僧西京实际寺善道(导)禅师，于咸亨三年(672)至上元二年(675)奉敕监造龙门大卢舍那佛像。自显庆年间(656—661)起，高宗“多苦风疾，百司奏事，时时令后决之，常称旨，由是参豫国政”。因此，建造大卢舍那佛像这一浩大工程的监造人选，最终落在了净土宗高僧善导的身上。而作为净土宗高僧，善导当时在教内、教外有着极大的影响力，武则天这一选择可谓明智之举，对于抬高其声望和巩固统治也起到了重要的作用。

在善导担任监造的同时，武则天又请京城信仰弥勒净土的高僧慧简法师协助善导大师监造佛像。而慧简在监造卢舍那佛像的同时，特意为武则天造了弥勒佛龕，以此迎合当时朝野盛行的武则天乃是下生人间的弥勒的传说。

卢舍那大佛像前后开凿了25年，才算完工。此外，武则天又在东都洛阳、京都长安建造了万象神宫、天堂、大型天枢等佛教化的宫殿和佛像。上元元年(674)起，后宫内道场的僧尼智运、真莹等人，又奉命在洛阳龙门石窟雕造万佛窟。

除了亲身参与建寺造像，武则天还出钱修建寺塔。唐高宗时，为保存玄奘从印度带回的佛经，曾在长安慈恩寺建大雁塔，高5层。武则天做皇帝后，由她牵头，朝中众臣纷纷响应，施舍大量钱财，把大雁塔重加修建，增至10层。后经兵火，如今只余有7层。

三、支持译经

武则天除了重视礼遇高僧、建寺造像外，她对佛经的翻译也特别重视，并且极力支持译经事业。在她执政期间先后支持了十多位译经高僧

进行译经工作，她本人有时还亲自参与到译经中去。

《宋高僧传》和《开元释教录》中对此有所记载。如《宋高僧传》记载：

释地婆诃罗，华言日照，中印度人也。译大乘显识经大乘五蕴论等凡一十八部。

释提云般若，或云提云陀若那，华言天智。于阗国人也。于东都佛授记寺自译观世音颂一卷。

释弥陀山，华言寂友，睹货逻国人也。因与实叉难陀共译大乘入楞伽经，又天授中与沙门法藏等译《无垢净光陀罗尼经》一卷。

释阿你真那，华言宝思惟，北印度迦湿密罗国人。……以天后长寿二年居于洛都，敕于天宫寺安置。即以其年创译，至中宗神龙景午，于佛授记、天宫、福先等寺，出《不空羼索陀罗尼经》等七部。

释实叉难陀，一云施乞叉难陀，华言学喜，葱岭北于阗人也。于佛授记寺译成八十卷，圣历二年功毕。至久视庚子，驾幸颍川三阳宫，诏又译大乘入楞伽经。天后复制序焉。又于京师清禅寺及东都佛授记寺，译文殊授记等经。前后总出一十九部。

从这些记载中，可以看出，武则天最重视的是《华严经》的传译。她不但派人到于阗去求取其梵文的全本，并组织人员翻译，还亲临译场，并供养诸法师。当《华严经》的翻译工作完成后，武则天还亲自为之作序，这不但促进了华严宗的兴盛，而且也影响了当时的佛教发展。

而在众多的佛经翻译家之中，成就最大的是义净法师。他取经归国后，“敕于佛授记寺安置，所将梵本并令翻译。初共于阗三藏实叉难陀翻华严经，久视已后方自翻译。即以久视元年庚子至长安三年癸卯，于东都福先寺及西京西明寺，译金光明最胜王、能断金刚般若、入定不定

印、弥勒成佛、一字咒王、庄严王陀罗尼、善夜、流转诸有、妙色王因缘、无常、八无暇有暇、长瓜梵志等经。根本说一切有部毗奈耶、尼陀那目得迦、百一羯磨、及律摄等。掌中、取因假设、六门教授等论及龙树劝诫颂。已上二十部一百一十五卷。”

上文提到过的译经高僧菩提流志，在武则天的重视和支持下，也先后译出了《佛境界》、《宝雨》、《华严经》、《大宝积经》等佛经一百二十卷。

除了曾为释实叉难陀等人所译的八十卷《华严经》作序外，武则天还撰有《大唐新译圣教序》、《大周圣教序》，均是为佛经译文写的序。另外她还撰写有我们熟知的开经偈：“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。”这首开经偈以浅白易懂的语句表达了众生有幸见闻佛法时的欢喜之情，以及虔诚受法的感恩之心，千百年来，一直传诵不绝。

也正是由于武则天对于佛经翻译的重视和亲身参与译经的活动，使得唐代的译经事业盛况空前，取得了丰硕的成果和巨大的成就。

综上所述，武则天在位期间，不仅自己尊奉佛教，礼敬高僧，而且还以帝王的影响力建寺造像、支持译经，度僧弘法，广积功德。她不但借助佛法安抚民心，招纳贤才，巩固其政治地位，同时也通过皇权为推动唐代佛教的繁荣发展做出了卓越的贡献。

芙蓉道楷禅师的禅风

■ 从 然

据《五灯会元》卷十四记载：东京天宁芙蓉道楷禅师，沂州人，俗姓崔。道楷禅师自幼学习辟谷术，隐居于伊阳山。后游京师，因背诵《法华经》而得度于术台寺。当他参谒投子义青禅师于海会寺时，道楷问：“佛祖言句，如家常茶饭。离此之外，别有人处也无？”投子反问：“汝道寰中天子敕，还假尧舜禹汤也无？”道楷正要开口答话，投子立刻用手中的拂子敲他的嘴，说：“汝发意来，早有三十棒也。”道楷听此言语当即开悟，再次礼拜投子义青。礼拜完毕，道楷正准备走开，投子突然道：“且来！闍黎。”但是，道楷对此如若未闻，并不理睬。投子又道：“汝到不疑之地邪？”道楷一听，马上用双手捂住自己的耳朵。（一旦明心见性，任何言语，任何疑惑便都是多余的。）

道楷悟道后，便留在投子座下，任典座。一日，投子对他说：“厨务勾当不易。”道楷道：“不敢。”投子问：“煮粥邪？蒸饭邪？”道楷道：“人工淘米著火，行者煮粥蒸饭。”又问：“汝作甚么？”道楷答：“和尚慈悲，放他闲去。”又一日，投子来到菜园闲游，随手将自己手里的拄杖递与道楷。道楷接过拄杖后便跟随在投子身后。投子问：“理合么？”道楷答：“与和尚提鞋挈杖，也不为分外。”投子道：“有同行在。”道楷

反问：“那一人不受教？”投子听后便不再理会。到了晚上，投子又向道楷道：“早来说话未尽。”道楷道：“请和尚举。”投子道：“卯生日，戌生月。”道楷即点灯来。投子道：“汝上来下去，总不徒然。”道楷答：“在和尚左右，理合如此。”投子又问：“奴儿婢子，谁家屋里无？”道楷答：“和尚年尊，阙他不可。”投子道：“得恁么殷勤！”道楷答：“报恩有分。”（为了锤炼道楷的悟境，投子经常以机语来勘验他。）

道楷于投子座下十余年后才辞别恩师，开始了他的说法弘道之路。据《佛祖历代通载》卷十九中记载，师先后住持过安徽马鞍山、江西洞山和湖北大阳等地的寺院。宋徽宗崇宁二年，师住持京城净因寺，后五年移住天宁寺，“随侍者犹百余人”，而“曹洞宗历代传人中，超出江西、湖南、安徽，长期住持帝京者，道楷为第一人”。

道楷的禅风以回互细密见称，重在自心自悟。如其上堂偈云：钟鼓喧喧报未闻，一声惊起梦中人。圆常静应无余事，谁道观音别有门？休问普陀岩上客，莺声啼断海山云。（此偈意在提醒那些到处拜佛求道者，不要到处去拜求菩萨了，真正的佛性还在自心。）又如有僧参：“胡家曲子不堕五音，韵出青霄，请师吹唱。”（道楷）师答：“木鸡啼夜半，铁凤叫天明。”僧道：“恁么则一句曲含千古韵，满堂云水尽知音。”师道：“无舌童儿能继和。”僧又道：“作家宗师，人天眼目。”师曰：“禁取两片皮。”（此师徒对答，显示出僧人执著于妄念而不自觉，师于是以“木鸡啼夜半，铁凤叫天明”等言语来阻断他的妄念，然而僧人仍未明底事，依旧执于曲唱，师只得令其闭上两张嘴皮子，以期用心去体悟。）与此类似的机峰问答还有许多，如僧问：“夜半正明，天晓不露。如何是不露底事？”师答：“满船空载月，渔父宿芦花。”僧问：“如何是曹洞家风？”师失：“绳床风雨烂，方丈草来侵。”又问：“如何是直截根源？”师答：“足下已生草，举步落危坡。”

在道楷的盛名之下，宋大观初年，开封府尹李孝寿上奏朝廷，谓道楷“道行卓冠丛林，宜有褒显。”于是宋徽宗皇帝即赐紫方袍及“定照禅师”的称号于道楷。内臣将皇帝的敕命送达道楷处，道楷谢恩完毕之后，又向内臣陈述自己的志愿：“出家时尝有重誓，不为利名，专诚学道，用资九族。苟渝愿心，当弃身命。父母以此听许。今若不守本志，窃冒宠光，则佛法、亲盟背矣。”然后上表请辞，不肯接受宋徽宗的赏赐。

结果，宋徽宗非但不受道楷的请辞，反而又一次降旨给开封府尹，让其强令道楷接受朝廷的赏赐及封号。道楷则依然违背圣命，坚决不肯接受恩赐。最终惹得皇帝大怒，以抗旨不遵之罪将其收监。负责审理这

个案子的官员命令有司将道楷发配到淄州。有司知道道楷一向忠诚无伪，此番获罪仅仅是因为冒犯了皇帝，因此心生护念之意，便故意派人先行告诉道楷，希望他说自己有疾病在身，如此就可以免于刑罚。然而审理案件时，当小吏故意问道楷有无疾病，师却坦然答道：“无疾。”小吏只好又道：“怎么没病，你看你身上有灸瘢呀？”师答：“昔者疾，今日愈。”小吏又让他好好想想，是不是有病。师道：“已悉厚意，但妄非所安。”最后道楷神态安然地戴上刑具，前往发配地。一路之上，跟随前行的人如同赶集一样多。

当我们形容某僧修道境界之高深时，常会谓其心境如如不动，定力非凡。而道楷禅师正是以他的无上定力做到了既不被世间名利所左右，也不被朝廷权势所屈服，可谓之“不慕紫衣不避刑”，因此深得道俗两众的景仰与敬服。明代的莲池大师赞道楷禅

师云：“荣及而辞，人所难也；辞而致罚，受罚而不欺，不曰难中之难乎？忠良传中，何得少此？录之以风世僧。”

到了淄州之后，道楷因荣辱不动于心的高风亮节而更加声名远播，所以前往道楷处亲近学法的学人越来越多，影响也越来越大。于是第二年，朝廷便收回圣命，取消了对道楷的处罚。道楷于芙蓉湖畔建芙蓉庵继续弘传佛法，并与芙蓉庵僧众约定：“山僧行业无取，忝主山门，岂可坐费常住，顿忘先圣付嘱。今者辄学古人，为住持体例，与诸人议定，更不下山，不赴斋，不发化主。唯将本院庄课一岁所得，均作三百六十分，日取一分用之，更不随人添减。可以备饭则作饭，作饭不足则作粥，作粥不足则作米汤。新到相见，茶汤而已，更不煎点，唯置一茶堂，自去取用，务要省缘，专一办道。”这一庵规，在当时堪称丛林典范。

道楷常开示学人：“夫出家者，为厌尘劳求脱生死。休心息念，断绝攀缘，故名出家。岂可以等闲利养，埋没平生。直须两头撒开，中间放下。遇声遇色，如石上栽花；见利见名，似眼中着屑。”师告诫学人出家之要务是休心息念，杜绝攀缘，不可以在名闻利养中埋没生平，断了慧命。而在声、色境中，更要把持住自己的心念，使之如石头上栽花没有可能的机会，对于名利，更要视为眼中屑，远避之。

政和七年冬，上赐芙蓉庵扁额“华严禅寺”。八年五月十四日，道楷禅师索笔书遗偈云：“吾年七十六，世缘今已足。生不爱天堂，死不怕地狱。撒手横身三界外，腾腾任运何拘束。”移时乃逝。其时，道楷门下嗣法者有二十九人，四方追随者更是多达数百人，而他亦被尊为曹洞宗第八世，为中兴曹洞宗的中流砥柱。其门下著名者有子淳、法成、惟照、元易、自觉、禧浦、齐璉、善秀、法灯等人。其中尤以丹霞子淳、净因自觉最为著名，亦且传世久远。

王昌龄与佛教

■ 法 因

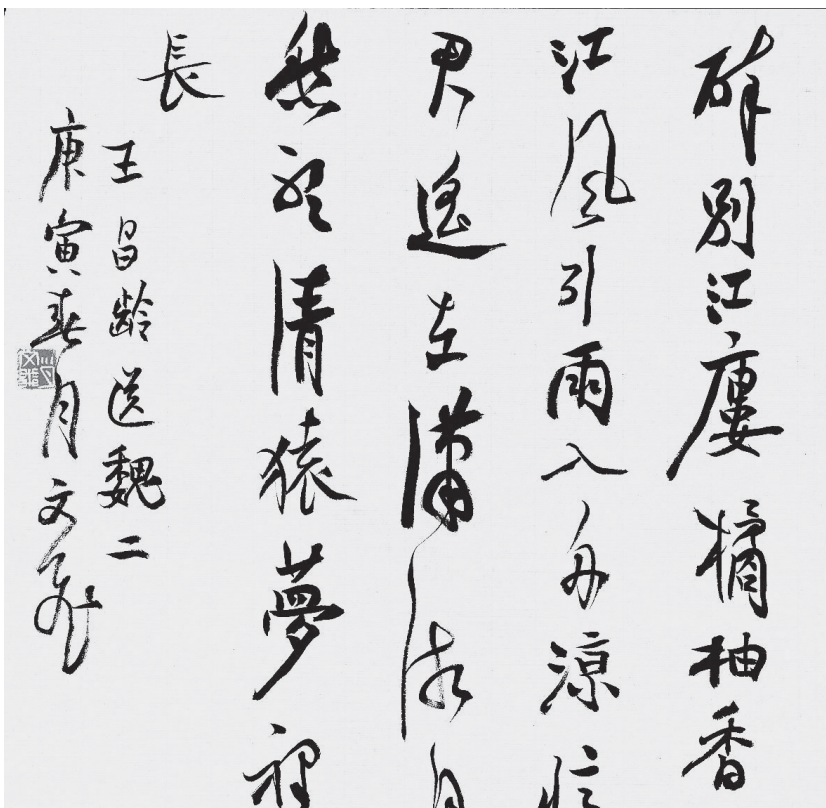
王昌龄（690—756）是盛唐著名边塞诗人，字少伯，河东晋阳（山西太原）人。擅长创作七言绝句，后人誉为“七绝圣手”。因做过龙标尉，世称王龙标，又有“诗家天子王江宁”之称。早年贫贱，困于农耕，年近不惑，始中进士。初任秘书省校书郎，又中博学宏辞，授汜水尉，因事贬岭南。与李白、高适、王维、王之涣、岑参等交厚。开元末返长安，改授江宁丞。被谤谪龙标尉。安史乱起，为刺史闾丘所杀。其诗以七绝见长。王昌龄现存诗一百七十余首，作品有《王昌龄集》。

王昌龄不仅是一位诗家天子，也是一位与佛有缘的文人。虽然史书上没有明确记载他的佛教信仰，但通过他赞颂高僧德行，与高僧往来问道，以及游赏佛寺的诗歌作品，我们能够真切地感受到他对高僧的尊敬，对佛教信仰的虔诚，以及对佛寺生活环境的留恋。

一、赞颂高僧嘉德懿行

在王昌龄的诗歌作品中，有相当数量的佛教题材作品。在这些佛教题材的作品中，有一部分内容是赞颂高僧德行的诗歌。如《静法师东斋》就是一首赞颂高僧隐居修道的诗歌作品。诗云：

筑室在人境，遂得真隐情。
春尽草木变，雨来池馆清。
琴书全雅道，视听已无生。
闭户脱三界，白云自虚盈。

诗歌中的静法师，虽然居住在熙熙攘攘的尘世之中，但他的内心已经远离俗尘。静法师的这种修道心态正如陶渊明《饮酒诗》所云：“结庐在人境，而无车马喧，问君何能尔，心远地自偏。”诗人对这位能够身在俗尘，心离俗尘的静法师的修行信念深为赞叹。诗人还描述了静法师修道场所的环境优美，以及静法师热爱弹琴和读书的雅趣。诗人认为虽然静法师每天所听到的和看到的都是俗世中的一切，但他都能将俗世化为净土，达到无生的禅定之境。当静法师一人闭门修道之时，他就完全成了一位脱离三界的方外高人。从诗人的这首诗歌中，我们能够感受到诗人对静法师的无限尊崇之情。

王昌龄的《题朱炼师山房》则描写了一位远尘离垢，烧香礼佛，真情待客的高僧形象。诗云：

叩齿焚香出世尘，斋坛鸣磬步虚人。
百花仙酝能留客，一饭胡麻度几春。

诗中的朱炼师是一位精进修道的高僧。诗人在他的修道山房中，看到朱炼师漱口焚香，鸣磬诵经，做佛事无比虔诚，而且，还以山中的香花泡茶，以粗茶淡饭招待客人。他自己的生活在十分朴素。最后两句诗

歌描述了朱炼师接引学人的方式，让学徒在品茶吃饭中品味禅法要旨。朱炼师接引学人的方式，与禅宗祖师教化弟子的方式相合。禅宗祖师主张日用是道，即日常生活中的穿衣吃饭、运水搬柴都是悟道的因缘。赵州禅师的“吃茶去”、“洗钵盂去”等公案，大珠慧海禅师的“饥来吃饭困来眠”公案，都劝告禅宗学徒要将吃饭睡觉和饮茶作为修道的因缘。无门慧开诗偈说：“云门胡饼赵州茶，信手拈来奉作家。细嚼清风原有味，饱餐明月却无渣。”此诗偈即是日用是道的最好体现。对禅者而言，凡事顺其自然，就容易悟道，若是心向外求，常怀杂念妄想，就与禅修宗旨相违。

王昌龄的《题净眼师房》一诗，描写了一位形貌端庄，修道虔

诚，对人热情的净眼师形象。诗云：

白鸽飞时日欲斜，禅房寂历饮香茶。
倾人城，倾人国，斩新剃头青且黑。
玉如意，金澡瓶，朱唇皓齿能诵经。
吴音唤字更分明。
日暮钟声相送出，袈裟挂着箔帘钉。

诗歌中缺少了一句诗，在各种版本的诗中都无法找到原句，虽然少了一句，但丝毫不妨碍对全诗的理解。从诗句中可以看出，诗人与这位净眼师经常往来问道，诗人在禅房中受到净眼师的香茶招待，两人的法缘很深。在诗人看来，这位净眼师刚刚剃过头显得更加有精神。从“倾人城，倾人国”的诗句可知，净眼师是一位尼师。这位尼师每天诵经拜佛，而且以温柔动听的吴语诵经，声音清脆悦耳。净眼师诵经结束之后，脱去袈裟挂起，又与诗人谈论佛法。诗歌赞颂了这位潜心修道，而又才貌俱佳的僧人。

王昌龄的《香积寺礼拜万回平等二圣僧塔》是诗人在香积寺礼拜万回、平等两位圣僧的舍利塔时的感思。诗歌赞颂了两位高僧住世时，能够以高尚的德操、渊博的学识教化信众，为帝王之师。诗人对他们为佛教所做的贡献至为赞叹，在诗歌中表达了对两位高僧无限怀念之情。诗云：

真无御化来，借有乘化归。
如彼双塔内，孰能知是非。
愚也骇苍生，圣哉为帝师。
当为时世出，不由天地资。
万回主此方，平等性无违。
今我一礼心，亿劫同不移。

除了这几首赞颂高僧德行的诗歌之外，王昌龄的《与苏卢二员外期游丈八寺而苏不至因有此作》、《素上人影塔》等诗歌都是颂扬高僧嘉德懿行的佳作。

三、与高僧往来问道

不论是赞颂高僧嘉德懿行的诗歌，还是与高僧往来问道的诗歌，都表明诗人与高僧往来频繁。在与这些高僧的往来中，诗人不仅受到佛法的熏染，而且也加深了与高僧之间的法谊。

王昌龄的《遇薛明府谒聪上人》是诗人拜谒聪上人的所思所感，诗云：

欣逢柏梁故，共谒聪公禅。
石室无人到，绳床见虎眠。
阴崖常抱雪，枯涧为生泉。

出处虽云异，同欢在法筵。

诗人与好友柏梁一起前往拜谒高僧聪上人，聪上人居住在一个人迹罕至的石室之中，室内的陈设简单，只有绳床可眠。令诗人惊诧的是，在聪上人的石室内却见到了一只猛虎卧在绳床上睡眠。诗人由起初对猛虎害怕，转而赞叹高僧的摄受力。因为古代修道功深的高僧，能够以法力降伏猛虎，并为猛虎说皈依，从而使猛虎不再危害人类。诗人见此情景，对聪上人的修证功夫更加赞叹。诗人还描写了石室周围的景色——岩石上经常有积雪堆积，在阳光明媚的日子会化为泉水。诗人在聪上人的石室中，感觉到远离俗尘和烦恼的惬意，并由此发出感慨：虽然自己与聪上人的身份不同，但在对佛法的见解方面有很多共同之处，相互之间谈得很愉悦。

诗人不仅经常到佛寺中拜望高僧，有时候还会邀约高僧外出弘法。诗人的《送东林廉上人归庐山》一诗，就描述了自己与廉上人之间的法谊，同时也表达了诗人对廉上人的赞叹之情。诗云：

石溪流已乱，苔径人渐微。
日暮东林下，山僧还独归。
昔为庐峰意，况与远公违。
道性深寂寞，世情多是非。
会寻名山去，岂复望清辉。

诗人是在日暮时分在一个清幽寂寥的处所送廉上人归庐山的。廉上人是庐山一僧，在与诗人相聚之后要回庐山居住。诗人为表达自己的尊崇之情，特意前往相

送。诗人由此想到，庐山原是净土宗高僧慧远大师的弘法道场，这个道场是个选佛场，经常会有高僧出世，廉上人即是其中之一。诗人认为，廉上人道心坚固，具有深厚的佛学功底，经常入世而不恋世，身处俗情是非中而不染是非。这位身不染俗的高僧要回到庐山自己的道场去，并不是要求得清净，而是在度化众生之后的归隐。

王昌龄的《还山贻湛法师》一诗不仅表达了诗人亲近湛法师所得的佛法利益，也表达了诗人对湛法师高深修行功夫的赞叹。诗云：

幼闻无生理，常欲观此身。
心迹罕兼逐，岖崎多在尘。
晚途归旧壑，偶与支公邻。
导以微妙法，结为清净因。
烦恼业顿舍，山林情转阴。
朝来问疑义，夕话得清真。
墨妙称古绝，词华惊世人。
禅房闭虚静，花药连冬春。
平石藉琴砚，落泉洒衣巾。
欲知冥灭意，朝夕海鸥驯。

诗人说自己在幼年时期接触佛法，知道了佛教所讲的不生不灭的道理，于是经常按照佛教的修学要求来观照自心。虽然自己经常用功修持，但却仍然与一个俗人没什么两样。在自己成年之后，由于偶然的机遇接触到了湛法师，得到了湛法师多方面的修学指导。由此在修学方面得到了明显进步，并掌握了断除烦恼的方法，避世清修的思想也逐渐滋长。

诗人因为有机缘亲近这位既有丰富的佛教学识，又有一定的证悟见地的高僧，感到非常幸运。诗人将湛法师比喻为东晋高僧支遁法师。可见，湛法师在他心目中的地位。诗人得以亲近湛法师，每当自己在学佛时遇到各种问题，都能得到湛法师圆满的解答。在诗人眼中，湛法师是位多才多艺的高僧。他不仅修行好，还擅长吟诗作画。在平常的修道生活中，湛法师还独自体会禅悟之境。诗人在与湛法师问道过程中，受到湛法师多方面的影响，这对他的德行和学佛有多方面的帮助。

王昌龄与高僧往来的诗歌作品还有许多，通过与高僧的往来问道，诗人不仅得到为人处世的指导，而且得到法雨甘露的滋养，不仅提升了佛学水平，也加深了自己的信仰。

二、游赏佛寺见闻

由于王昌龄经常与高僧往来问道，便有机缘经常出入佛寺。作为一个诗人，在诗歌中描述佛寺见闻便成为其诗歌的重要内容。王昌龄的诗歌中，有很大一部分是关于游赏佛寺见闻的。如《题僧房双桐》诗云：

棕榈花满院，苔藓入闲房。

彼此名言绝，空中闻异香。

诗人描写了僧院中的棕榈花盛开的景象，僧房由于少人往来，路上布满了苔藓。诗人看着僧院中萧条的景象，心中有些失落，见不到高僧，也得不到高僧的指点迷津，只闻到空中的棕榈花的香味。鲜花盛开的僧院无人往来，美景衬托了哀情，诗人多么希望环境清幽的佛寺能有高僧的住持。

王昌龄的《诸官游招隐寺》一诗，描写了诗人与诸官员好友游赏招隐寺的所见所闻。诗云：

山馆人已空，青萝换风雨。
自从永明世，月向龙宫吐。
凿井长幽泉，白云今如古。
应真坐松柏，锡杖挂窗户。
口云七十余，能救诸有苦。
回指岩树花，如闻道场鼓。
金色身坏灭，真如性无主。
僚友同一心，清光遣谁取？

招隐寺是一座古寺，历经时代的变迁，景致已经发生了变化。在这座道场中，有一位高僧禅坐于松柏之间，锡杖挂于窗前，一看即知是一位曾经游方参学的高僧。高僧自言七十多岁，经过多年的修道，已经能够以诵经的功德去除诸种痛苦。高僧回头指向岩前盛开的树花，诗人与诸官仿佛听闻到了道场的钟鼓之声。诗人告诉一起游赏的友人，要认识到人生无常，能够利用有限的人生，同心修持，共同悟道。诗人在诗中既表达了对高僧的尊崇之情，也表达了自己修道的愿望。

王昌龄的《东京府县诸公与綦毋潜李颀相送至白马寺宿》一

诗，描写了诗人送友人至白马寺投宿的经过及沿途的景物。诗云：

鞍马上东门，徘徊入孤舟。
贤豪相追送，即棹千里流。
赤岸落日在，空波微烟收。
薄宦忘机括，醉来即淹留。
月明见古寺，林外登高楼。
南风开长廊，夏夜如凉秋。
江月照吴县，西归梦中游。

诗人与诸友人一起在落日时分乘舟前往白马寺投宿。落日时分，风景如画，烟波浩渺，诗人与众人忽然有种见景即忘机的感觉。落日的晚景令人沉醉，大家都愿在此多停留一会儿。夜幕降临，大众见到明月掩映之下的古寺，更加感到古寺的肃穆庄严。大众进入白马寺，登上高楼，站在长廊之中，迎着习习凉风，忽然感觉夏日的夜晚，仿佛如秋天一般。在佛寺静谧的环境中，诗人感觉到自己仿佛是在西归的梦中游。通过这种描写，可见出诗人对白马寺优雅环境的爱慕与留恋。

韦应物诗歌中的佛教思想

■ 文 悦

韦应物（737—792）是唐代著名诗人。长安（今陕西西安）人。韦应物自幼聪慧绝伦，早年豪纵不羁，横行乡里，被乡人所怨。15岁起以三卫郎为唐玄宗近侍，自由出入宫闱，扈从游幸。安史之乱起，玄宗奔蜀，流落失职，始立志读书，少食寡欲，常“焚香扫地而坐”。唐代宗广德至唐德宗贞元年间，韦应物先后为洛阳丞、京兆府功曹参军、比部员外郎、滁州和江州刺史、左司郎中、苏州刺史。贞元七年（791）退职，闲居苏州永定寺。世称韦江州、韦左司或韦苏州。韦应物于唐德宗贞元八年（792）初卒于苏州。后运回长安，十一月归葬少陵原祖塋。

韦应物是山水田园诗派诗人，后人每以“王、孟、韦、柳”并称。韦应物的诗歌以五古成就最高，风格冲淡闲远，语言简洁朴素，以善于写景和描写隐逸生活著称，有“五言长城”之誉。流传至今的作品有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅存一篇。

韦应物不仅是一个著名诗人和地方官，而且还是一位佛教信徒。在他的佛教诗歌作品中，有描写游赏佛寺的诗歌，有描写与高僧情谊和赞颂高僧的诗歌，还有抒发修学体悟和感叹世事无常的诗歌。

一、游赏佛寺诗

韦应物是一位以描写山水田园和隐逸生活而著称的诗人，在他的山水田园诗中，有一类是描写游赏佛寺的。由于韦应物是一位佛教信徒，游历佛寺便成为他在公务之余的一大乐事。每当他游赏一处道场，都会描

写道场清净庄严的景色，抒发自己游赏佛寺的感受。他的《行宽禅师院》就是一首描摹佛寺优美环境的诗歌。诗云：

北望极长廊，斜扉映丛竹。
亭午一来寻，院幽僧亦独。
唯闻山鸟啼，爱此林下宿。

诗歌中虽然没有直接介绍行宽禅师，但从诗歌中，我们能够感受到禅师禅院环境的清净幽雅。禅院很大，长廊一眼望不到边，行宽禅师的禅房则处于竹林掩映的山间。诗人中午时分来到行宽禅师禅院，感受到禅院的寂静优雅。由于禅院处于山中，人迹罕至，行宽禅师常常独来独往。诗人在人事繁杂的官场中沉浮，偷得半日清闲时光，在禅院中感受一下无人干扰的清净生活，觉得是莫大的享受。在诗人看来，虽然禅院中没有世

人往来，但却能听闻到山鸟自由鸣叫的和雅之音，使人仿佛置身于世外桃源，一切烦恼痛苦都一扫而光。最后一句“爱此林下宿”，真实地表达了诗人对这种清净生活的喜爱。

《登重玄寺阁》是韦应物另一首游赏佛寺的诗歌。诗云：

时暇陟云构，晨霁澄曙光。
始见吴都大，十里郁苍苍。
山川表明丽，湖海吞大荒。
合沓臻水陆，骈阗会四方。
俗繁节又暄，雨顺物亦康。
禽鱼各翔泳，草木遍芬芳。
于兹省氓俗，一用劝农桑。
诚知虎符忝，但恨归路长。

诗人在任苏州刺史时，每逢闲暇时就会到苏州佛寺烧香礼佛。这首诗歌是诗人游览重玄寺时所作。诗中的重玄寺，即今天的苏州重元寺。寺院始建于南北朝时期的梁代，距今已经有1500多年的历史。诗人在清晨到重玄寺游览，在寺内登阁望远，四面吴都郁郁苍苍，才感觉吴都之大，令人难以想象。看着远方吴地山川秀丽，湖海无际，诗人心潮澎湃。吴地风调雨顺，节日繁华，池中之鱼悠然自得地游动，草木充满了芬芳之香，这些欣欣向荣的景象令诗人留恋。诗人对官场的纷争感到厌倦，转而产生对民众的关心。诗人认为，只有像平民百姓那样的农桑为业的生活才值得我们羡慕。诗句结尾“诚知虎符忝，但恨归路长”，表现了诗人自己对做朝廷命官的愧疚之情，诗人很想归隐像重玄寺这样的世外之境，但人在官场身不由己，因此感叹自己归隐遥遥无期。从

这首诗歌中，我们能够看到诗人由对在重玄寺所见风景的留恋，转向对官场生活的厌倦，向往佛门的清净生活，并进而有了归隐的愿望。

韦应物的游寺诗数量众多，诸如《庄严精舍游集》、《游开元精舍》、《游灵岩寺》、《昙智禅师院》、《法师西斋》等，都是描写游赏佛寺的佳作。

二、与高僧的情谊

作为一个佛教信徒，韦应物不仅游赏佛寺，而且还经常与高僧谈禅论道，借以提升自己的信仰。在诗人眼中，但凡所见之景，所思之事，都会与佛门高僧的修道相联系。高僧恒璨禅师是诗人的方外好友，诗人经常与他往来谈诗论道，并写有很多表达对恒璨师之间友谊的诗歌。如其《寄璨师》云：

林院生夜色，西廊上纱灯。
时忆长松下，独坐一山僧。

这是一首思念并颂扬高僧的诗歌，诗人虽然没有与恒璨禅师在一起，但却常常思念着这位高僧。每当夜幕来临之时，诗人就会想到处于深山中的恒璨禅师。此时，诗人在想：林间的兰若夜幕来临，恒璨禅师的走廊已经点上了纱灯。此时此刻，在上人兰若的长松之下，恒璨上人一定在闭目坐禅了。诗中未见恒璨上人，但诗的字里行间充满了诗人对禅师的无比崇敬之情，以及难以言表的深厚情谊。诗歌虽然很短，但一个苦行高僧的形象跃然纸上，在古代的苦行生活中，树下坐是其中的头陀行，恒璨禅师经常将长松下坐禅作为重要的修行方式。

韦应物的《起度律师同居东斋院》一诗是诗人与高僧起度律师往来的诗歌。诗歌描述了诗人一次与起度律师一起到东斋院投宿的所思所感。诗云：

释子喜相偶，幽林俱避喧。
安居同僧夏，清夜讽道言。
对阁景恒晏，步庭阴始繁。
逍遥无一事，松风入南轩。

诗人与起度律师相聚非常高兴，两人一起来到没有尘世喧闹的东斋院。在那里，风息林静，鸟雀无声，起度律师同诗人一起像僧人结夏安居一样在东斋院住宿。夜晚山林寂静，两人就佛教的各种问题展开讨论。夏日的夜晚，户外的景色怡人，庭院之内树荫繁茂。诗人在东斋院忽然觉得自己将一切俗事都放下了。时时来一阵风从窗户吹入僧房内，使诗人感到分外的清凉舒爽。从诗歌中，我们不仅能够感受到诗人与起度禅师来往的频繁与关系的密切，而且还能感受到诗人对律师的尊敬和爱戴。

三、赞颂高僧德行

在与高僧的往来中，韦应物不仅得到佛理的指点，也得到为人处世

方法的点播。在长期与高僧的往来中，诗人对这些高僧的淡泊名利，清静苦行的品格深为赞叹，对高僧的敬意油然而生，表现在其诗歌中，是对高僧的赞颂。诗人的《神静师院》即是赞颂高僧的佳作。诗云：

青苔幽巷遍，新林露气微。
经声在深竹，高斋独掩扉。
憩树爱岚岭，听禽悦朝晖。
方耽静中趣，自与尘事违。

神静师是诗人尊崇的一位高僧，诗人有一次到神静师院中，见到到处布满青苔，树林中还有露珠的痕迹，这些景致衬托出寺院环境的清幽。在这个人烟稀少的隐居之所，诗人远远地听到了神静师在深竹之中清脆的诵经之声，原来禅师此时正一个人在柴扉之中静室诵经呢。在禅院中的树上可以安然休息，在清晨的朝阳中还能听闻山中飞鸟的鸣叫，这种世外桃源般的悠闲生活，令诗人十分舒心。想到尘世许多俗事的烦心与无奈，诗人深深体会到令人沉醉的静中情趣。诗人不仅在诗歌中描写了神静禅院环境的宁静怡人，还赞颂了禅师刻苦修道的苦行生活。在赞颂高僧的同时，诗人还对神静师的修行道场由衷地赞叹，由此也足以表明禅师远尘离垢，自甘淡泊的高风亮节。

恒璨禅师是诗人关系最密切的方外之友，诗人不仅与恒璨师往来问道，还对恒璨禅师的修道功夫，随缘处世的品格深为赞叹。他的《寄恒璨》即是赞叹恒璨禅师的诗歌之一。诗云：

心绝去来缘，迹顺人间事。

独寻秋草径，夜宿寒山寺。

今日郡斋闲，思问楞伽字。

诗人眼中的恒璨禅师心无妄念，清净无染，亦不执著，凡事都能做到任运随缘。只要能够令众生欢喜，禅师都愿意随缘而做。一次，诗人夜宿姑苏城外的寒山寺，忽然想到禅师。平时自己遇到修行问题，想向恒璨禅师请教，想必禅师应当有空闲时间，诗人很想去询问一些关于《楞伽经》的问题，并求得解答。诗中既赞叹了禅师的人品，也赞叹了禅师对佛理的通达，以及其高深的修证功夫。

韦应物还与唐代著名诗僧皎然有密切的往来。诗人在《寄皎然上人》一诗中，赞颂了皎然上人的诗歌才华和其精进修道的苦行精神。诗云：

吴兴老释子，野雪盖精庐。
诗名徒自振，道心长晏如。
想兹栖禅夜，见月东峰初。
鸣钟惊岩壑，焚香满空虚。
叨慕端成旧，未识岂为疏。
愿以碧云思，方君怨别馀。
茂苑文华地，流水古僧居。
何当一游咏，倚阁吟踟躇。

在诗人眼中，不仅皎然诗才无人能比，而且其道心的坚固，修行的用工更胜于诗才。诗人不仅表达了对皎然上人的赞叹和崇敬，更表达了对上人的无限思念之情。

四、学修的体悟

作为佛教信徒，韦应物对佛理的探究并不是停留在表面，而是及时弘扬佛法，还运用所学的佛法知识指导自己的真修实证。诗人在《善福精舍示诸生》一诗中，就表达了自己对佛教义理的领悟，以及运用佛理来劝化弟子的良苦用心。诗云：

湛湛嘉树阴，清露夜景沉。
悄然群物寂，高阁似阴岑。
方以玄默处，岂为名迹侵。
法妙不知归，独此抱冲襟。
斋舍无馀物，陶器与单衾。
诸生时列坐，共爱风满林。

诗歌描写了诗人夜晚在善福精舍开示弟子的情况。精舍林木围绕，夜晚万籁俱寂，大众正好在此放下一切，制心一处，学修并重。诗人认为，在这种难得的修道环境中，弟子们都忘却了世间名利，为了听闻妙法，竟然忘了回家。在这个精舍中，除了陶器和单薄的被子之外，并没有可用之物，但众弟子还是毕恭毕敬地有序而坐，聆听诗人讲说法，享受这种清

风为伴、白云为友的世外纯朴生活。在诗歌中，诗人没有直接例举自己所讲说的佛理，但从大众听讲的专注与忘却回家的情形，我们依然能够感受到诗人对佛理掌握的深邃与精深。

与一般的文人信佛不同，韦应物在探究佛理的同时，还亲自坐禅实修，体味禅悦之味。他的《寺居独夜，寄崔主簿》即描写了诗人独居佛寺坐禅修道的体悟。诗云：

幽人寂不寐，木叶纷纷落。

寒雨暗深更，流萤度高阁。

坐使青灯晓，还伤夏衣薄。

宁知岁方晏，离居更萧索。

诗人在深秋的夜晚到佛寺中投宿，夜深人静之时，却难以入睡。在这个秋雨绵绵的夜晚，诗人听到室外树叶在秋风秋雨的吹打下纷纷飘落的声音。诗人无眠，于是便在夜晚坐禅习定，直坐到凌晨天色拂晓。在坐禅的过程中，由于秋夜天凉，而诗人还穿着夏天的衣服，感觉到有些单薄。作为一个地方长官，韦应物在坐禅修行的同时，还想到国事人民，感叹国家虽然刚刚太平，但是离群索居的生活，有时会使人感到有些凄凉。诗人虽然没有在诗歌中描写自己坐禅的体验，但从其彻夜坐禅的描述中，我们可以了知诗人是一位长期坚持坐禅习定的真修实证的人。

韦应物晚年隐居苏州永定寺，在寺中由于没有官场的繁琐事务，诗人终于可以静心修学了。“眼暗文字废，身闲道心精。即与人群远，岂谓是非婴。”（《寓居永定精舍》）

是诗人对自己永定寺闲居修行生活的写照。诗人晚年，视力下降，看经感到费力，但对于禅修却从不放松，他感觉到自己已经适应这种远离人群、精进修行的生活了。

五、感叹世事无常

无常思想是佛教的重要思想之一。诗人在诗歌中全面描写了世事无常的无奈与感思。诗人的《淮上喜会梁州故人》表达了对人生无常的叹息。诗云：

江汉曾为客，相逢每醉还。

浮云一别后，流水十年间。

欢笑情如旧，萧疏鬓已斑。

何因不归去？淮上有秋山。

诗歌中的故人是诗人的好友，他们在以前曾经常聚会谈心，饮酒赋诗。但因各自事务所缠，两人一别竟是十年之久。十年之后再次相聚，两人欢情依旧，笑颜依旧，所不同的是两人均已两鬓斑白。时光的流逝，将两人从青年带入了老年。在诗人看来，十年时光，短暂一瞬间。时光如流水，稍纵即逝，人生即便百年，也不过白驹过隙。最后留给我们的只是对人生易逝，事业无成的叹息。《寄李儋元锡》一诗，表达了诗人对世事无常的无奈叹息。诗云：

去年花里逢君别，今日花开又一年。

世事茫茫难自料，春愁黯黯独成眠。

身多疾病思田里，邑有流亡愧俸钱。

闻道欲来相问讯，西楼望月几回圆？

花开花谢，年去年来，流年似水，世事茫茫，面对着时光的迅速流逝与人生的苦空无常，诗人感慨万千。尽管自己身多疾病，但心中还是想着那些流离失所的百姓。作为父母官，诗人感到自己有责任让民众过一种安居乐业的生活，可是因时局所迫，仍有很多人居无定所。诗人因自己没有让百姓过上幸福生活而无限愧疚。

韦应物的许多诗歌都是感叹世事无常的作品。如“今朝为此别，何处还相遇。世事波上舟，沿洄安得住。”（《初发扬子寄元大校书》）“昨别今已春，鬓丝生几缕。”（《长安遇冯著》）“斯人既已矣，触物但伤摧。”（《伤逝》）这些诗句都描述了世事的无常和别离的伤悲。

韦应物的诗歌从不同方面描写了游赏佛寺的欢乐，与高僧之间的深厚情谊，赞颂了高僧超越常人的德行。诗人还在诗歌中描述了自己弘扬佛法的乐趣与坐禅修行的体验。也表达了对人生苦空无常的无奈与感叹。读诵韦应物的这些佛教诗歌，我们不仅得到艺术美的享受，还能从中受到佛法与人生的启示。

开拓进取 展望未来

■ 智 海

——记苏州寒山寺近十年所取得的成果

苏州寒山寺是我国十大名寺之一，历史悠久，文化底蕴深厚，因唐代张继《枫桥夜泊》诗而名扬中外。1500多年来，寒山寺屡毁屡建，历尽沧桑。改革开放以后，宗教政策进一步得到落实，在性空方丈的住持下，寒山寺得以保护、恢复和发展，特别是2002年秋爽大和尚升座以后，他带领佛教四众弟子，先后成立了寒山寺档案室、寒山寺佛学编辑部、寒山书院、寒山寺图书馆、寒山寺慈善超市、寒山寺文化研究院、寒山寺禅意书画院、寒山寺青年佛学社、寒山寺和合安养院与苏州和合文化基金会等多个部门，为弘扬大乘佛教文化、构建和谐社会做出了卓越贡献！

近十年来，寒山寺在基本建设、文化、教育、慈善、弘法等方面取得了可喜的成绩，在教内、教外受到广泛关注，得到社会各界的支持和认可。

一、以建设发展寺院

寒山寺始建于六朝时期的梁代天监年间（502-519），距今已有1500多年历史。原名“妙利普明塔院”。唐代贞观年间，著名高僧寒山曾来此住持，遂改名寒山寺。

2002年秋爽大和尚荣升方丈以后，为加快寺院发展，就开始严抓寺院管理，制定发展计划和方案。大和尚认为：“佛教事业，应从弘扬佛法、培养僧才、教育慈善等方面入手。”秋爽大和尚年轻有为，有胆识，有魄力。面对寒山寺地方狭小的现实，大和尚开始想办法筹资金，购买临近寺院的土地和房屋，然后进行精心策划、设计、建造、装修。十年间先后建造了寒山书院、寒山寺图书馆、寒山寺档案室、寒山寺素菜馆、寒山寺接待室、寒山寺牌楼、寒山寺碑廊等建筑。不仅扩大了寒山寺的规模，而且与寒山寺内原有的名胜古迹相互衬托，做到现代与古老结合、新型与传统相匹配，使古老的寒山寺显得庄严而又呈现出勃勃生机。慕名而来烧香礼佛、旅游观光的善男信女、文人墨客更是络绎不绝。

特别值得一提的是寒山寺最典型的新型建筑，即秋爽大和尚发大愿心，带领佛教四众弟子铸造的天下第一佛钟和华夏第一大诗碑。2002年秋爽大和尚发愿铸造“中华第一佛钟和华夏第一诗碑”，这一愿望受到社会各界人士的广泛关注和支 持。之后，寒山寺对大钟大碑的建设工程开始策划、筹备。并多次邀请国内知名的专家学者，组织召开“大钟大碑建设工程”专题会议，听取多方意见，最终订下了实施方案。

秋爽大和尚为铸造寒山寺108吨大钟，多次开会研讨、论证，并公开在全国招标，先后有十余家铸造单位和企业参与竞标。随后，派出专业

人士对各大竞标单位进行了考察，同时也对国内几家具有较大规模、铸造大钟厂家的铸造设备、技术力量、信誉等级等方面进行了深入了解。最后确定由武汉重工铸锻责任有限公司承担铸造，并依法签定了合同，以保证大钟质量、按时浇铸。

浇铸寒山寺大铜钟，共耗时8个多月，经历了十多道复杂工序。2008年9月28日傍晚，暮色渐沉，108吨仿唐大钟终于“登”上了千年古刹——苏州寒山寺钟楼的承台。这座铜钟高8米，直径5.188米，重108吨，钟体上刻有《妙法莲华经》，有70094字。号称“华夏第一法华钟”的这座大铜钟，又被称为“世界第一佛钟”。

而号称“华夏第一诗碑”的《枫桥夜泊》诗碑，主体高度为15.9米，总重量为388.188吨。碑的正面，镌刻有清朝俞樾所书张继的《枫桥夜泊》诗一首，共28个大字，45个小字，最大的字为0.8×0.8米。大碑的背面，镌刻有乾隆皇帝手抄的《般若波罗蜜多心经》一卷，共289个字。大碑上共雕刻有28条蛟龙。大碑矗立在一个水池中，以寓意张继夜泊枫桥时，水波涟漪，渔火点点的情景。2008年11月，经中国上海大世界吉尼斯总部审定，寒山寺大钟、大碑入选“吉尼斯”名录。

二、以文化弘扬佛教

建筑是寺院的主体,文化是寺院的灵魂。一座古老的寺院,如果没有文化的底蕴,佛教的兴盛就难以维系。十余年来,在秋爽大和尚的领导下,在弘扬佛教文化方面,寒山寺做了大量工作,取得了显著成绩。

2002年,寒山寺出版了《寒山寺》(介绍寒山寺历史和文化)、《寒山寺佛学》、《寒山寺一千五百周年纪念册》三本书,并在“寒山寺建寺一千五百周年庆典”上,举行了首发式,并作为礼品和纪念品广为赠送、结缘。《寒山寺佛学》由寒山寺主办,秋爽大和尚主编,主要刊载佛教教理教义、人物、历史等方面的论文,发表国内外佛教专家学者、高僧大德撰写的文章。《寒山寺佛学》是年刊,公开出版发行,至今已经陆续出版了七期,曾被国内外多家图书馆、博物馆等单位以及个人收藏。

2004年寒山寺又创刊《寒山寺》佛教文化季刊,每年出版4期。2010年改为双月刊,截止发稿前,《寒山寺》期刊已经陆续出版了42期,每期发行5000余册,总计20余万册。每期刊物出版后,及时向国内各大寺院、社会大学、博物馆、图书馆等单位 and 部门以及佛教信徒免费赠送和邮寄。前来请刊、电话和邮件索取的热心读者日益增多,目前登记在册的单位与个人已经达到8000多名。十年来寒山寺还先后出版了《寒山寺碑刻集》、《寒山子诗集》、《寒山寺志》、《寒山寺文化论坛文集》、《寒

山拾得造像图典》《六祖坛经》《印光法师文抄》等书籍多达100多种300余万册。除此以外,寒山寺还陆续印制赠送了《佛教入门手册》、《佛学园地》、《佛教常识选编》等佛教书籍数十万册,涉及历史、教育、美术、音乐、人物等许多领域,深受佛学爱好者的欢迎。

2000年,为方便香客、游客阅读佛教图书,净化心灵,寒山寺创办了“寒山寺佛教图书馆”,每天对外开放,免费借阅,并向信众、游客赠送通俗易懂的佛教书籍,使更多的人认识佛法、学习佛法、领悟佛法的真谛。寒山寺佛教图书馆由三部分构成:藏经楼、藏阅一体化书库和法堂经书阅览室。馆藏经书和佛学相关文献四万余册,并引进数据量达35万余种的数字化佛学文献数据库。读者可办证借阅或进室自由阅览,并提供书目和数据库网络查询。

如今进入了网络信息时代。寒山寺为适应时代的发展,于2002年建立了寺院官方网站,利用现代科技,进行网上弘扬佛法。经过两次更新和改版,网站目前设有寒山寺资讯、寒山寺图书馆、寒山寺文化研究院、寒山寺禅意书画院、寒山寺编辑部、慈善中心等九个板块。

在秋爽大和尚的倡导下,2007年7月20日,寒山寺成立了寒山寺文化研究院。研究院成员以寒山寺文化为研究重点,辐射至相关领域。研究内容包括佛学文化、寺院历史、方丈和名人、钟文化、诗词书画、寺庙建筑、环境文化、旅游文化、寺院发展规划等相关课题。挖掘、传承、弘扬寒山寺文化与和合文化。同年11月,首届寒山寺文化论坛在寒山寺方丈室隆重举行,至今已经成功举办了六届寒山寺文化论坛,并取得了丰硕的成果。

为进一步弘扬寒山寺和合文化,2012年8月,寒山寺与苏州和合文化基金会联合创办了《和合祖庭》报。该报的办报宗旨是:遵守我国法律和宗教政策,爱国爱教,贯彻“以文化弘扬佛法,以教育培养僧才,以慈善回报社会”的工作思路,重点报道寺院的重要活动,记录寺院的建设和发展,介绍寺院的历史和故事,立足寒山寺,面向佛教界,促进国内外文化交流,弘扬佛法。

为使更多的人了解佛教文化,了解寒山子,寒山寺还在寺院墙壁上设置了“佛学园地”以及佛教名言名句,另外,还特意邀请上海龙华寺首座海宴老和尚,书写寒山子诗词300多首,刻成诗碑形成诗碑长廊。

三、以教育培养人才

寒山寺一直注重佛学教育和僧才培养。10年前,寒山寺就成立了“寒山寺佛学培训班”,培训班开设佛学、日语、书法等课程,以提高僧俗二众的佛学水平。秋爽大和尚认为,培养人才,佛教教育是第一要务,要作为寺院的重点工作来抓。经过多次会议研讨,多方努力和认真筹办,寒山寺于2003年9月成立了“寒山书院”。寒山书院坐落在寒山寺内,是经江苏省宗教事务局批准的,面向全国招生的一所汉语系佛学院。

寒山书院设男众部,专科班学制二年,本科班学制四年。书院以“戒、定、慧”三学为纲,以“勤学、求真、崇善、净意”为院训,坚持“学修并重”的教学理念,秉承“学修一体化,学院丛林化”的办学模式,培养弘法利生、解行并重、德才兼备的现代僧才。以促进学僧依止僧戒、融入僧团、养成僧格、成就僧才为宗旨,坚持培养爱国爱教、遵纪守法、信仰纯正的佛教三类人才:一是适应时代发展的现代化寺院管理僧才;二是致力于佛学研究、阐扬佛法的弘化僧才;三是重在实践佛法的修持僧才。

寒山书院成立以后,不断提高硬件与软件建设,努力创设一流的教学环境,以适应佛教在新时代的发展。在硬件建设方面,寒山书院投入大量资金,改善、配备各类教学设施。现在寒山书院拥有多媒体讲堂、计算机教室等现代化教学课堂。学僧寮房宽敞整洁,窗明几净。在软件建设方面,秋爽大和尚带头学习各项宗教政策与法律法规,学习各学科专业知识,不断选送参与书院管理与从事教学的法师进入北京大学、南京大学等高等学府的宗教学系进行深造学习,并组织法师和教师参访国内兄弟佛学院,交流办学经验,提高寒山书院的教学管理水平和教学队伍的综合素质。

寒山书院设置了比较全面的授课课程。专业课有佛学概论、印度佛教史、中国佛教史、丛林知识、二课合解、遗教三经、佛典选

读、戒律学、教观纲宗等;文化课有古代汉语、英语、中国通史、法律法规、书法等。为了开阔学僧文化视野,丰富学僧的知识结构,寒山书院还不定期聘请国内外知名法师、专家教授、学界精英来院讲学。

寒山书院十分注重课堂教学和社会实践的紧密结合,有计划地组织学僧外出参学,参观名胜古迹,感受改革开放成就。适时组织学僧参加大型佛教活动及对外交流活动等,从而使学僧的素质得以全面提高。平时书院要求学僧坚持早晚课诵,养成“以戒为师”的风范,做一个合格的僧人。

经过多年的风雨历程,寒山书院现在师资稳定,课程设置合理。截止目前,寒山书院已经有六届毕业生,培养出300多位学僧,为佛教输送了大量的人才。许多学僧毕业以后被分在各大寺院,逐渐成为寺院的骨干力量,为寺院建设、管理、慈善、文化等方面做出了突出贡献。其中还有不少成绩优秀的学僧,被选送到新加坡、马来西亚、英国、美国等高等学府深造。

四、以修学成就道业

寒山寺坚持以“道风建设”为中心,以“学修并重”为要点,所有寺院常住僧众,都要严格遵守丛林规约和寺院制度,违犯者重罚。常住僧众每天必须参加早晚课诵、过堂用斋,初一、十五参加布萨诵戒;念佛堂每天按时起香、念佛、上供、回向;每年腊月举行精进佛七,本着“放下万缘、一念单提、至诚恭敬、专精念佛”的佛七共修原则,念佛共修,成就道业。每位法师都要严格要求自己,以身作则,引导佛教广大信徒学习佛法,利益社会。

2005年,寒山寺成立了“寒山寺青年佛学社”。其宗旨是:“弘扬佛教传统文化,引导广大社会知识青年,学习佛教基础知识,树立正确的人生观念,培养菩萨的慈悲精神,体验丛林生活,感悟佛法妙用,提升佛学素养,开启般若智慧。”经过几年的努力和发展,目前加入佛学社学习的男女社员累计有2000多人。社员来自全国各地,其影响范围逐年不断扩大。佛学社每个周末都有共修活动,重点围绕“佛学讲座、三皈五戒、诵经放生、朝山拜佛、听经闻法、心理辅导、书法绘画、梵呗音乐”等内容展开。除周末共修以外,佛学社还先后组织社员朝拜了普陀山、九华山、五台山、峨眉山等名山古刹,同时又利用“五一、暑假、国庆、春节”等国家法定假日,举行“放生、禅画、传灯、抄经”等佛教活动。另外,还不定期邀请知名法师,前来讲授佛学知识。

从2008年开始,寒山寺每年利用暑假时间,举行“寒山寺大学生夏令营活动”以及“寒山寺儿童夏令营活动”。参加过夏令营的营员们,在法师、老师的教导和指引下,经过短期的学习和共修,领悟到佛法的精深,更学会了节约惜福、感恩报恩的为人之道。

为弘扬佛法、广结法缘,在秋爽大和尚的支持下,寒山寺于2012年4月组织了一场规模宏大的万人抄经活动。期间寒山寺共印制了18万份《心经》,3万份《金刚经》《普门品》《药师经》,合计经文21万份。抄经期间,有来自全国各地的居士、香客和游客,也有来自韩国、日本以及港澳台的善男信女们。

此次万人抄经活动流传广、影响大,引起了社会高度关注,各界人士纷纷参与。为弘扬佛教文化、利益广大信徒做了积极贡献。许多人对抄写佛经体会很深刻,他们认为抄经是练静功,是修身养心的好办法。

五、以慈善回报社会

寒山寺的发展,得到了各级领导和社会大众的支持与关心。为了更好地做好寺院工作,用实际行动去回报社会,秋爽大和尚带领佛教四众弟子,秉承佛陀“慈悲济世、利国利民、普度众生”的悲愿和遗教,本着菩萨“大慈大悲,常无懈怠,恒求善事,利益一切”的精神,积极参与社会公益事业。

2004年4月28日,寒山寺挂牌成立了“寒山寺慈善中心”,为江苏省宗教界第一家慈善中心,积极倡导社会公德,开展慈善服务活动,向社会上困难人群提供物质和精神帮助。寒山寺慈善中心针对社会弱势群体,积极开展助学、助贫、助残、赈灾等社会慈善活动,并成立江苏省首家慈善超市,之后,又在省内成立多家慈

善超市分部,利益各地贫困人群。据统计,寒山寺慈善中心历年来向社会各方扶贫救灾捐款已近千万元。

寒山寺在慈善中心开设了慈善讲堂,落实秋爽方丈“以法布施”的精神,2010年3月26日首次开讲,主讲内容涉及宗教、人生、社会、文艺、健康、科技等方面,根据不同专题,分别邀请寒山寺居士、贫困者、疾病困扰者、老年知识分子、老年体力劳动者、中青年白领、在校大学生等不同群体参加,开拓心灵慈善新途径,为大众营造心灵救助、心灵抚慰、心灵交流的绿地。有听讲者感悟:慈善是仁德与善行的统一。

为了打造更为广阔的慈善公益平台,挖掘寒山寺和合文化的内涵,在苏州寒山寺慈善基金会的基础上,苏州和合文化基金会经江苏省民政厅批准登记,于今年8月成立。寒山寺和合安养院则是和合文化基金会的第一个项目。2011年12月31日上午,苏州和合文化基金会暨寒山寺和合安养院在苏州寒山寺下院白鹤寺举行揭牌仪式。

苏州和合文化基金会,以倡导和合文化、实践和合精神、推动人心和善、促进社会和谐为宗旨,接受政府资助和社会捐赠,开展和合文化研究与交流活动,资助贫困或受灾人群的生活与教育,支持佛教及文化事业的发展。

寒山寺和合安养院坐落于苏州高新科技开发区高景山白鹤寺内,占地10余亩,建筑面积3000多平方米。和合安养院严格按照国家规定的养老院设施标准建设,设有48个房间,80个床位,分为套房、单间、标间三种类型。有食堂、医务室、健身房、阅览室和多功能活动大厅等基础设施。为安养老人营造可耕、可读的生活环境,安养院还配有生态菜园;在日常生活中,还安排法师带领大众举行诵经、抄经、禅修、书画、古琴等文化讲座,尽力丰富老人们的精神需求。

寒山寺多年来一直以“保持传统、紧跟时代、继往开来、勇于创新、开拓进取”的精神;坚持“以教制建设为基础、以人才建设为关键、以组织建设为保障、以道风建设为核心”的治教原则;坚持“以教育培养人才、以学修提高素质、以服务树立形象、以文化利益大众、以慈善回报社会、以戒律要求僧众、以道风管理寺院”的发展理念,以科学化的管理模式和现代化的弘法方式,庄严国土,利乐有情,在教育、慈善、文化、弘法等方面,取得了有目共睹的成绩。

参考文献

- [1]《新修寒山寺志》2002.江苏广陵古籍刻印社。
- [2]《寒山寺文化论坛论文集》2009.秋爽主编.上海三联出版社。
- [3]《慈善之路——寒山寺慈善中心成立六周年专集》苏州市寒山寺编。
- [4]《寒山寺青年佛学社共修记录》寒山寺编辑部2008年冬季增刊。
- [5]寒山寺官方网站<http://www.hanshansi.org/news/>。

寒山古寺（四首）

■ 释本平

一

塔影烟尘外，钟声绕水流。
运河依古寺，“铁岭”镇桥头。

三

寒山千古寺，梵唱自悠悠。
钟鼓醒三界，祥云遍九州。

二

清风吹古木，诗韵绕碑廊。
北往南来客，醉吟禅意长。

四

古寺清幽处，无论夏与秋。
参禅谁指月，消我一生愁。

访寒山古寺（四首）

■ 王春之

一

袅袅钟声镇长空，
轻烟暮雨枫桥东。
寒山寺前牌楼矗，
运河千里沐和风。

三

慕名千里访祖庭，寒、拾二圣懿仙踪。
夜半借宿枫桥畔，犹闻钟响百八声。

二

迢迢千里访祖庭，
拾得寒山护我行。
多少南来北往客，
普明塔下听钟声。

四

金桂飘香聚苏州，寒山古寺作小游。
轻烟袅袅寒拾殿，杵韵频频钟鼓楼。
胜妙梵音消业障，缤纷法雨润心头。
普明塔前留倩影，灵光照我解烦愁。

无言之教

■ 清凉月

《碧岩录》中有一则公案：世尊一日升座，文殊白槌云：“谛观法王法，法王法如是。”世尊便下座。这里，文殊菩萨白槌的意义重大。

文殊菩萨在世尊升座之时打槌，众以为说法之始，然，世尊未说一字就下座了，明摆着已经“说法毕”，所以文殊这一槌，又是结槌。后来此则公案在禅林之中被称为无言之教，表示第一义谛乃不立文字、不为言语道断。

所谓大道无言，真正的大道是无法用一种语言、一种表述去诠释的。同时，大道无言，也意味着大化无形。大化无形，就是指天地大道制约万物事象是无声无形的，你承认也好，不承认也罢，它在那里，在万象背后，化以无形之手操纵一切。道家学派的创始人老子曾说“道可道，非常道。名可名，非常名。”他认为“道”是一种无言的存在，而不是一种语言的存在。因为最微妙的意思是不可言说的，即使以言语的形式表达出来，也是不能真正达意的。相对大道而言，言语是相，而我们的语言都带有我们个人的思想色彩的。有了个人的好恶，也就有了分别、执著，这就是着了相。其实言语文字等只是一种表达方式，是我们体解大道的一种工具，就像帮助我们过河的船，过了河我们就要离开船，放下船，而不是一直背负在身。所以老子认为，作为一个圣贤，在教授学生的时候，就更应当行不言之教：“圣人处无为之事，行不言之教。”

而儒家学派的宗师孔子也很重视这一观点。《论语·阳货篇》中即有这样一段对话：子曰：“予欲无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉，天何言哉？”子贡认为，老师如果不说话，施教的学生就不知道从哪里学起。而孔子则告诉子贡说，语言其实是多余的，你看苍天它不说话，不是四季欣然、万物生长吗？而在本篇的最后一章中，孔子还特地以实际行动实施了一次他的“无言之教”：“孺悲欲见孔子，孔子辞以疾。将命者出户，取瑟而歌，使之闻之。”孺悲是鲁国人，曾从孔子学过士丧礼。因孺悲有过，为孔子所恶，所以托病不见。但是

孺悲，他却仍然很想面见孔子，因此差人做说客表达了他的想法。孔子不想见他，于是找个理由对那个说客说自己病了，不能会客。可是，说客才刚刚走出屋门，孔子就拿出瑟来，又弹又唱，故意让人家听见，来显示自己很健康。这就是孔子的“无言”之教，他虽厌恶孺悲，但却没有摒弃他，仍以曲行教育他使之反悔。恶而不弃，恶而曲教。可见孔子心胸之广，德行之高。

在《维摩诘所说经》里，维摩诘居士在述说“什么是不二法门”时也运用了无言之教，经云：文殊师利问维摩诘：“我等各自说已，仁者当说何等是菩萨入不二法门？”时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰：“善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门！”

在这段维摩诘居士由“默然”而显不二法门的文字中，可以看出来，维摩诘以不言一字，向众人教示了这样一个事实：不二法门、第一义谛，其实是无有一切言语文字分别的。

《杂阿含经》中亦载有一则佛陀的“无言之教”：有一位婆蹉族的出家外道游行沙门，到摩揭陀国首都王舍城北方的迦兰陀竹园精舍拜见佛陀，问佛陀说：“瞿昙！有‘我’吗？”佛陀什么话也不回他，只以沉默回应。“那么，瞿昙！没有‘我’吗？”婆蹉族出家外道继续追问。佛陀还是以沉默回应。这样一问、再问、三问，佛陀都是以沉默回应。那位婆蹉族出家外道心想，他已经连续问

了三次佛陀都不回答，继续留下来也没有什么意义了，便起身离开。这时，站在佛陀后面担任侍者的尊者阿难，感到很不解地问佛陀：“世尊！为什么您都不回答他呢？这样岂不是让他误以为您无法回答他的问题，而成为邪见吗？”佛陀回答尊者阿难说：“如果我回答他‘有我’，这不是和那些执于‘常见’的沙门、婆罗门一样了吗？岂能和我‘一切法无我’的证知一致？如果我回答他‘无我’，这不是和那些执于‘断见’的沙门、婆罗门一样了吗？徒增那位已经习惯执于‘有我’的婆蹉族出家外道的困惑啊。”

后来，又有一个外道自持智慧无双，到处找人斗法。最后他找到了佛陀。外道问佛陀：“不问有言，不问无言。”佛陀沉默不语。外道便说：“世尊大慈大悲，拨开我眼前迷云，让我得以进入禅门了。”外道走后，阿难问佛陀：“外道悟了些什么呢？”佛陀就以一个形像的比喻告诉阿难说：“这像世间的良马，瞥见鞭影便知赶路。”佛陀曾以马来比喻世人悟性的深浅。马有五种，第一种见鞭影即时调服，第二种受鞭打才服，第三种用利锥刺才服，第四穿透肌肉才服，第五种切透骨髓才服。在佛陀看来，这个外道悟性极高，一拨便转，就像第一种良马一样。

对于这则公案，洪州的百丈道恒禅师很感兴趣，他向清凉文益禅师请益时就提到了这一公案。当他说到“不问有言，不问无言”这一句时，法眼禅师忽然大声喝道：“住！住！汝拟向世尊良久处会那？”道恒禅师于此忽然大悟。法眼禅师的一喝，是为了断绝道恒禅师的思虑知见，不要纠缠在佛陀的沉默不语上，陷于其中也是一种分别执著，又是一种著相。只有把一切思虑、是非、知见通通放下，情识断尽，对这则公案才能彻底分明。后来道恒禅师上堂，将己心得教示给学人云：“实是无事，诸人各各是佛，更有何疑得到这里？古人道，十方同聚会，个个学无为。此是选佛场，心空及第归。且作么生是心空？不是那里闭目冷坐是心空，

此正是意识想解。上座要会心空么？但且识心，便见心空。所以道，过去已过去，未来更莫算。兀然无事坐，何曾有人唤。设有人唤，上座应他好，不应他好？若应他，阿谁唤上座。若不应他，又不患聋也。三世体空，且不是木头也。所以古人道，心空得见法王，还见法王么？也只是老病僧。又莫道渠自伐好！珍重。”

对于无言之教，药山惟俨禅师亦有所用：药山久不升座。院主白云：“大众久思示诲。请和尚为众说法。”山令打钟。众方集。山升座良久便下座归方丈。主随后问：“和尚适来许为众说法，云何不垂一言？”山云：“经有经师，论有论师，争怪得老僧？”

禅在一切日用里，行亦禅，坐亦禅，语默动静也是禅，与其侃侃而谈执相外求，倒不如反观自心，向内证取。《金刚经》中佛云：“若言如来有所说法，即为谤佛！”说本无说，无说即说，佛陀的一切说教最终仍是归于无言，并于“无言”中言尽一切大道妙旨。

因此有荷泽神会禅师，一日乡信至，报二亲俱亡。师入堂白槌曰：“父母俱丧，请大众念摩訶般若。”众才集，师便打槌曰：“劳烦大众！”下座。

曾经有一个学僧，向夹山善会禅师请益：僧问：“从上立祖意教意，和尚为什么却言无？”师曰：“三年不吃饭，目前无饥人。”曰：“既是无饥人，某甲为什么不悟？”师曰：“只为悟迷却闹黎。”

复示偈曰：“明明无悟法，悟法却迷人。长舒两脚睡，无伪亦无真。”在这个学僧的眼里，从古以来，历代祖师都立下言教训示后人，可是夹山师父您却为什么说没有言教？夹山禅师的回答听起来有些让人摸不着头脑：“三年没吃饭，目前也没有饿肚子。”其意是说人人所求的那个“大道”，说了不增，未说不减，不管你怎样对待，它一直还是它原来的那个状态。这个和尚似乎有些明白，但还有些糊涂：“既然‘道’就在这里，可我怎么还不开悟呢？”夹山于是点明说：“这是因为你求道求悟，反而把自己迷住了。”在夹山禅师看来，立足于现在才是解决证悟的根本，而不需要去探究什么“从上立祖意教意”，要永远处于“不持一物”的悟境之中；要“终日吃饭，未曾咬着一粒米；终日行，未曾踏着一片地。终日不离一切事，不被诸境惑。”然而，自从有佛、有祖以来，时下的人却都会错了意，一直延续到今天。世人都以为佛陀或祖师的每一句话，都是人类的师资典范，其实在禅师的眼里有这种想法的人，不是变成狂人，就是一个没有智慧的人。佛性既然自身本有，那么自己的西来意，又何必需要别人的言教呢？

因此夹山禅师又上堂开示云：“无法本是一道，道无一法。无佛可成，无道可得，无法可取，无法可舍。所以老僧道：目前无法，意在目前，——不是目前法，非耳目之所到。”无有一法可循的就是“道”，道本来就没有任何法的存在，没有佛可以让你成就，没有道可以获得，没有一法可取，也没有一法可舍。因为佛法就在身边，只要一切任运随缘，不执着，不妄求，这就是佛法现前，大道在握，而无需要一切的言语拟教。

最后，来说说这样一则小故事：一位小和尚自以为在师父那里学得差不多了，认为可以出师了，于是就向禅师辞行。禅师并未阻拦他，只是说：“你在离开以前，给我盛一盆石子来，注意，一定要盛满！”小和尚按照禅师的要求，端来满满一盆石子。禅师问：“满了吗？”小和尚恭敬地回答：“满了！”禅师就抓了一些沙子倒在石子上面。只见沙子顺着石子间的缝隙流了进去，渐渐地填满了。禅师又问：“满了吗？”小和尚道：“满了！”禅师便又把一壶水浇在石子和沙上。结果，水也渗了进去。禅师又问：“满了吗？”小和尚一下子醒悟过来，向师父恭敬地行了一个大礼，从此再也不提离开的事儿了。

可以说，这个小故事是无言之教的一个别解，与前面说到的“孔子不见孺悲”的那个典故旨趣相投。小和尚自以为已经“满了”，所以辞行，而禅师也没有明确指出小和尚其实还未“满”，也没有直接提出挽留，而是以一个小小的“实验”来让小和尚自己醒悟到其中的道理。

“言语道断”，这是历代祖师的信条。所以，禅，不从慧解入门，而从体悟下手；禅不可说，能说的都不是禅。离开语言文字，向上一着，大道便可透个消息。

且饶人

■ 淡 言

镇江定慧寺的弥勒殿有这样一副对联：“眼前都是有缘人，相近相亲，怎不满腔欢喜；世人尽多难耐事，自作自受，何妨大肚包容。”是啊，你看那弥勒菩萨，身体胖，袒胸露腹，慈眉善目，一张笑口开了不知几千年，一条布袋也不知行化了几多春秋，但是人们对他的喜爱与尊崇却从来没有丝毫的减弱过，为什么呢？因为他的欢喜，因为他的大肚包容。

佛说十年修得同船渡，百年修得共枕眠。能够生为人身，能够与眼前人相逢、相遇、相见、相交、相知，这些都是要修几世的因才能得来的果报。如果不珍惜这缘分，而是总想到伤害、怨恨，活得痛苦不堪，那就辜负了这场修之不易的缘分。更何况欢喜的人生要过，不欢喜的人生也要过，那为什么不选择相近、相亲的快乐一些的人生来过呢？

媒体报道了这样一件事：某市民毕某和其女儿陈某二人乘购物班车准备下车时，由于人多拥挤，他们同一位六旬老人韩某发生了碰撞，继而产生了口角。母女俩开始谩骂韩某，导致韩某突然心脏病发作倒地，后被送到医院经抢救无效死亡。市北区人民法院后来以“过失致人死亡罪”，一审判处被告人陈某有期徒刑3年、缓刑5年，被告人毕某有期徒刑3年、缓刑3年。此前，被告人毕某、陈某母女

二人就此案的民事赔偿部分与被害人家属达成调解协议，即赔偿死者家属共计人民币25万余元。

事件过后，当地电台随机采访某市民，有一位大妈一针见血地说道：“如果这母女俩当时和韩某发生争执，心量大一点，不多计较也就相安无事了；如果这母女俩不追过马路去，不依不饶地继续纠缠，‘死人’事件是完全可以避免的。”

这“两个如果”道出了这起事件真正的关键所在，那就是适可而止，见好就收。事实上，我们每个人在生活中都会有难堪的时候，做错事的时候，有求于人的时候，而如果当时你恰好处在有理的一方，占优势的一方，有决定权的一方，那么你能够做到“且饶人”，放他一马吗？尤其是当别人的错误或行为损害了你的利益，而你又原则、证据在手，你会放下高高在上的心态不再予以追究对方的责任和索要赔偿吗？

很多情况下，我们通常做不到这样的宽容，一定有些人，很认真，很教条，一点一滴地收复失地，然后把对方逼到无路可退的地步，还认为他是活该，罪有应得！还有一些人得意洋洋之余，又以种种刻薄手段为难对方，

像猫捉住了老鼠之后那样恣意戏弄对方，直至最后置对方于死地，方解心头之恨。

我以为，这样的心理固然可以理解，但都不是很健康的。试想，既然对方已经意识到错误或者承认错误并且示弱了，那就表示他已经向后退一步了，如果还揪住那错误不放，把他的退路堵住，反而会造成相反的结果：于是他只好不退，从自我保护的意识上来说也以强硬的态度来对待你，矛盾会立时激化，再也无法通融，你我双方形成了僵持不下的局面，最后剩下的就只有背水一战、鱼死网破了。这难道是你想要的结果吗？肯定不是。更何况俗话说“狗急跳墙”，把人逼急了就会失去理智，又何必因为一点小事就大动干戈呢？

而且，就算对方都按照你的要求，道歉了、下跪了、赔偿了、倾家荡产、前途全毁，但对方能不记恨你么？你又能保证这一生都会一直春风得意，高高在上么？须知山不转水转，你与他难免还会相逢，倘或他得了机会，因为长久的记恨，必会以比你更加激烈的形式来报复你，那时你即便后悔也是来不及了的。

还有呢，你有没有想到另一种负面的影响，就是当你强硬地自以为按原则，依规矩，分毫不差的“修理”了那个人之后，在旁观者的眼里，你给他们留下了一个什么样的形像？大家可能会理解你，但是却也会认为你做得有点“过”了，觉得你认死理，觉得你太计较，觉得你心胸狭隘，觉得你不宜相处，不近人情，慢慢地，他们就会疏离你，远避你，防着你，如此一来，你还会有朋友吗？你还有良好的人际关系吗？

人不讲理，固然是缺点，而人硬讲理，也是缺点。讲理而知退让，这才能够让一个人不断提高修养，完善自我。中国传统美德讲恕道，讲“己所不欲，勿施于人”，讲“推己及人”，讲“换位思考”，所以做了对不住人的事，心里有愧疚，能向人家赔礼道歉；人家气不平，说几句，你听着，这是理所当然的。反过来，人家做了对不住你的事，只要不违反原则，无什么大碍，就不要揪着不放，把事做绝，甚至故意折磨、报复。真的做到了极端，反而使自己没有理，也许还会因为“防卫过当”而有牢狱之灾。

《菜根谭》云：“锄奸杜幸，要放他一条去路。倘使这一无所容，譬如塞鼠穴者，一切去路都塞尽，则一切好物俱咬破矣。”其意思是说要想铲除坏人，就要给他们一条改过自新的机会，如果使他们走投无路，活不下去了，就会如同堵塞老鼠洞一样，虽然把进退都杜绝了，但一切好的东西也都会被破坏殆尽。

当初周武王灭了商朝，建立周朝之后，召见姜太公、召公、周公三人，商议怎样处置那些前朝的臣子。姜太公道：“把那些人都杀掉，斩草除根。”周武王摇了摇头。召公献计道：“把有罪的杀掉，无罪的放走。”周武

王依然摇头。这时周公向武王建议道：“杀掉这些人，也是我们自己的损失。我看应当让他们各自回家，耕种田地，护惜家人。这就是以仁政来治理天下呀！”武王听了非常满意，然后就按照这个建议去做了。商朝旧地的百姓为此都对武王感激涕零，周朝也很快就安定下来了。

除坏去恶本是为了让生活变得更好，但“投鼠忌器”。如果你的追究和责罚超出了度，反而逼使他们做出更大的危害，结果不仅达不到目的，反而向着相反的方向发展，这就与你的初衷相背离了。所以，能饶人处且饶人，就是要我们在为人处世时学会谦让，不要处处争强，也不要事事好胜。在生活中，有时候退一步并非就是懦弱无能，须知利人实是利己的根本，与人方便才能与己方便。所谓“饶人不是痴汉，痴汉不饶人”，说的就是这样一种人生智慧。而“放人一马”，也就是以一种宽恕和包容的博大心胸来拥抱人生。

佛家有语“种豆得豆，种瓜得瓜”，亦云：“福往者福来”！人生之路有高低，多坎坷，所以要高处立身，平处做人，低调处世。郑板桥说得好：“退一步天地宽，让一招前途广。”只有凡事不苛责人，不难为人，不以理压人，不以势欺人，给社会以宽松，给他人以善缘，慈悯众生，豁达而洒脱地善待我人，才能在平静淡泊中铸就出宠辱不惊的圆满人生。

“蓦直去”的禅道

■ 素 若

《景德传灯录》卷十中记载了这样一则公案：有僧游五台。问一婆子云：“台山路向什么处去？”婆子云：“蓦直去！”僧便去。婆子云：“又恁么去也。”其僧举示师（赵州）。师云：“待我去勘破这婆子。”师至明日便去问台山路向什么处去。婆子云：“蓦直去！”师便去。婆子云：“又恁么去也！”师归院谓僧云：“我为汝勘破这婆子了也。”

公案中，僧人云游五台山时，向一位婆子问路。这“路”可以有两种理解，一为寻常世间之道路，二则为趋向菩提的禅道。显然，这位台山婆是一个很有道行的禅者，她择其后者，答以“蓦直去”三字，意在告诉僧人，与其四处游方寻佛问道，倒不如当下停止顾盼之心，熄灭妄想，直悟本源。可惜的是，僧人离大道甚远，不解台山婆的深意，反而真的一直向前去了。于是，台山婆便又有了后面的一句“又恁么去也”之感叹。而后，僧人又将这一段对答说给赵州禅师听，以禅师之境界，必然已是领会了这台山婆的深意的，但仍然不免要前往勘验一番她的功夫之虚实深浅。于是又有了一番如出一辙的对答，虽然言语依旧，但是境界却已迥然不同，这一次，台山婆却是输给了赵州这位禅门高僧。从宗门教义来看，历来禅之方便法门，既无关文字

又非言语可以道断，只要因缘成熟，任何门路都可以让学人入悟境，了取玄旨。禅之明心见性是活泼灵动的，是善开方便，随缘度化的，而非一成不变的“蓦直去”。虽然台山婆有些功底，可只是一味执著于一法而不做变通，所以终究还是被赵州禅师勘破了底细也。

这里，我们且抛开赵州不谈，仅就台山婆那句“蓦直去”，细究其理，确是大有深意在其中的。“蓦直去”，直白了讲，其意思即照直了去，若就佛法而言，则为不必思量，直截了当。

《法华经》有语云：“是法非思量分别之所能解”。法，亦如我们每个人身上本来都自然具有的佛性一般，不必揣摩，也不必左顾右盼，四下里找寻，它就端端然、毫无遮掩地示现在那里。但可惜的是，许多众生痴迷，只知有佛，却不识自性即佛，徒然向外觅求，期以外缘成就自己的佛道。殊不知《菩萨戒经》云：“我本元自性清净，若识自心见性，皆成佛道。”禅宗六祖惠能亦在《坛经》中告诉大众：“若自悟者，不假外求。若一向执谓须他善知识，望得解脱者，无有是处。何以故？自心内有知识自悟，若起邪迷，妄念颠倒。外善知识虽有教授，救不可得。若起正真般若观照，一刹那间，妄念俱灭。若识自性，一悟即至佛地。”就是说，指望从外缘、善知识处而得到解脱，无疑是错误的，自性即佛性，休歇一切妄想痴念，以般若智正观自性，当下里自悟便至佛地。

维摩诘居士曾说“直心是道场，无虚假故”，这里的“直心”体现出来的也就是“蓦直去”的精神，无论是起心动念还是说话做事都须直来直去，不要有什么修饰和欺瞒，简单明了，绝念绝虑，不受污染，如此才契合玄旨。

如果把这“蓦直去”的禅理运用到我们现实生活中，也未尝不是一种朴实而自然的为人处世之道。

我有一个朋友，不久前由于入住新房子而特地到一家大型的家具市场，购买了一套价值将近两万元的沙发。沙发被送到朋友新家的当天，朋友仔细地进行验收。他认真地检查了沙发的生产证件和质量保证书之后，又反复对沙发本身的材质、颜色进行了检查，总感觉看着不太顺眼，最后终于发现沙发的皮质存在几处色差，并且在沙发的内侧还有一处开口，显然是线没有缝合好的缘故。朋友当场拒绝收货，并且提出了退货的要求。后来，负责该沙发的经销商闻讯赶到朋友家里，在查看过沙发之后，表示不同意退货但可以更换一套相同型号的新的沙发。经过一番协商后，朋友答应了。

三天后，新的沙发再次送到朋友家里，经过一番检查后，令朋友感到

非常气愤的是，这套沙发其实就是上次送过来的那套，除了先前的那处开口被缝合之外，原先存在的明显的色差问题并没有得到解决。这次朋友强烈地要求退货，并且明白地告诉经销商，他要把这个问题投诉到消协去。

于是经销商又再三说好话，希望朋友再给他们一次机会，说他们肯定会再重新更换一套好的沙发给他，并且一定保证质量。朋友想想乔迁新居本是喜事，也不希望弄得不愉快，就同意再换一套。

结果，半个月过去了，一个月过去了，新的沙发却是左等也不见，右等也不来，朋友一再地打电话催促，经销商却只是以种种理由一味拖延，并不见送货。最后，朋友只好向消协反映了这件事情，同时还将这件事情诉之于媒体，而消协在调查之后发现，其实，该沙发由于皮质存在色差的问题，这一型号的产品厂方已经不再生产了，经销商所销售的都是原来的库存产品，即使调换新的沙发仍然避免不了色差问题，经销商只是在徒劳地拖延时间罢了。

在消协工作人员的协调之下，经销商也认识到了自己的错误，承认了自己所售产品确实存有瑕疵，最后同意按原价退还朋友。朋友从经销商那里拿到退款的时候，想想近两个多月的折腾，感慨地说了一句“早知今日，何必当初呢”。是啊，经销商其实从朋友一开始发现沙发的皮质有色差的问题时，就已经心知肚明不可能给解决这个问题，但还是以各种理由欺瞒拖延，结果遭到了投诉，虽然最终退了款但却还是影响了自己的品牌声誉。如果一开始就直接承认自己产品的缺陷，或者降价处理，或者全额退款，也不至于落得如此结果，真是得不偿失。

还有一个吴姓的朋友，在大学里读书的时候和一个女孩谈朋友。女孩出身名门，家境优越，而小吴虽然学业很优异，长相也颇英俊，但是却出身于一个贫困家庭：父亲蹬三轮车，母亲则有点智障。由于害怕女孩嫌弃他，所以当女孩向他询问起他的家世时，他就编了一个谎言，告诉女孩自己的父母都是公务员，还在城里拥有两处房产。后来，在准备谈婚论嫁时，女孩的父母要求和他的父母见一见面。小吴一开始以父亲工作忙、母亲生病等等理由搪塞，始终没有安排双方家长见面。但后来女孩的父母因为他们订婚的事，一再催促，无奈之下，小吴就花钱雇了两个人来冒充自己的父母去和女孩的父母见面。

虽然事先已经有所准备，勉强应付了女孩父母的谈话，但令小吴没有想到的是，冒充他父亲的人因为好酒，结果喝醉了，不但向女孩的父母说出了自己是冒牌的，还把自己的身份证拿出来给人看以示证明。

女孩的父母大怒之下，拉着自己的女儿就离去了。可想而知，小吴有多么尴尬和沮丧。后来，女孩给他发过来一条短信，告诉小吴说，她和

父母亲看重的并不是小吴来自于什么样的家庭，他们更看重的是他本人的聪明和勤奋，相信只要努力，他会有出息的。可是现在由于小吴的谎言和欺瞒，她和她的父母已经无法相信他的人品了，她是不会和一个骗子过一辈子的。

想想，这世间有多少的人，出于种种的心理而说谎，为了第一个谎言，又不得不以更多的谎言来掩饰，直到谎言被揭穿的那天。面对着由于谎言而带给当事人的担心、惶恐、心慌意乱、寝不安食、等等犹如刑罚的负面心态，倒不如一开始就“募直去”，直面事实，不欺不瞒，脚踏实地地做人，这样可能会遇到挫折和打击，乃至失败，但却总比不停地撒谎、圆谎要过得轻松且心安理得。

大道至简，生活亦是如此。滚滚红尘里，如果我们不以虚伪来掩饰自己，也不用矫情造作的面纱，“募直去”足可以还原我们一个最真实而素朴的人生。大文豪鲁迅先生曾说：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生。”这里，“敢于直面惨淡的人生”不光是猛士所具有的精神，即便我等世间凡俗之人，也可以在面对自己平凡的人生时，以一种直接的、坦然的心态让自己生活得简单一些，真实一些，轻松一些。冰心老人说：“如果你简单，那么这个世界也就简单。”而这样的世界、这样的人生、这样的境界，又何尝不是一种生活的禅道呢？

大道只在目前

■ 静 盈

在《景德传灯录》卷七，关于京兆兴善寺惟宽禅师的记述中，有则公案：僧问：“如何是道？”师云：“大好山。”僧云：“学人问道，师何言好山？”师云：“汝只识好山，何曾达道？”

僧问的是大道，希望从惟宽禅师那里觅得一点用功的着力处。而惟宽禅师却是随口一答：“大好山”，僧人当下里自是不解，明明问的是道，是西来意，是形而上的佛法，如何到了师父那里就变成了那么实实在在的一座大好山了呢？是不是师父没有理解他的问题呢？所以，僧人再度拈提话题，提醒师父莫要会错了意。惟宽又如何错得？在他看来：山河大地，一草一木，宇宙间的一切事物，都是佛道的体现。因此，山即是道，道即是山。作为一名禅者，应在日常生活中触境悟道，而非执著于知见之上。但那僧却生分别，一味就山论山，就道论道，当下又在大好山这个名相上纠缠，念念不忘，如此怎能去体会大道的意旨与妙趣呢？

如何是道？古往今来，不知有多少学佛之人陷入此等老套的窠臼内不得脱身。如果依照禅的观点来看，但凡有问道、求道之心，即是生了分外之念。南泉曾云：“道不属知，不属不知；知是妄觉，不知是无记。若真达不拟之道，廓同太虚，岂可强是非耶？”真正

的道，是不能以见闻觉知来论述的，因为真心不入六尘万法之中。如果强自作是作非，就失去了大道的真实意旨。真正的道，需要自心的体悟，纵然能从别人那里寻得个一知半解，也只是拾人牙慧，无趣无识，反而与你自己的那个大道相去甚远。因此，惟宽禅师要那个僧人放下向外求取和计较思量等分别妄想，唯有当下里观照自心，如实证悟，才能与道相契。

其实，这一公案体现出来的更是这样的一个禅理：大道只在目前。这个“目前”不可错会为惟目所见的现前，而是我们生活着的当下，以及当下的人、当下的事、当下的感受、当下一念的醒转。

学佛的人中，也有许多人如这学僧一样：不知大道只在目前，一味将心向外攀缘，活在遥遥无期的茫然的追求里。据《感应类钞》中记载：太和杨黼，辞亲入蜀，访无际大师。遇一老僧，问所往。黼曰：“访无际。”僧曰：“见无际，不如见佛。”黼曰：“佛安在？”僧曰：“汝但归，见披衾倒屣者，即是也。”黼遂回。一日，暮夜抵家，扣门。其母闻声，甚喜，不及衫袜，遽披衾倒屣而出。黼一见，感悟，自此竭力孝亲。

杨黼学佛，为了求取大道、了脱生死，其心可谓至诚，不惜从安徽长途跋涉前往四川，只为能够参学到无际大师的座下修证佛法。然而路途之中偶遇的老僧却告诉他，“既然想要求取大道，参访无际大师不如见佛更直接。”但是佛在哪里呢？老僧说：“你且回返，自会见到‘佛’。”能见佛自然是比参访大师更好，杨黼于是就依照着老僧所言，归返，期待见着老僧所言的“披衾倒屣”的佛。因儿子长久离家而日思夜念的杨黼的母亲，终于在某天半夜里听到儿子回家敲门的声音，喜出望外，甚至都来不及穿好衣服鞋袜，就披着被子倒穿着鞋出来迎接儿子。杨黼见此，方才解悟，原来堂上双亲即是活在当下的佛啊！

其实，当下里，你只要敦伦尽分，善待亲友，为人行事俯仰天地无愧于心，这就已经是与道相应，近在咫尺了，又何须舍近求远，去拜那千里之外的佛呢？

就像现实生活中，许多人常常习惯于把成功或者幸福定义为“下一个”，往往看不见目前正在享有着的成功或者幸福。但是，在充满了未知和变数的生命里，谁又能确定未来就一定会有你所设想的那样“可持续发展”呢？与其期盼遥远的未来，认为幸福在以后，成功在将来，还不如踏踏实实地过好目前的日子，该欢喜的时候尽情欢畅，该享受的时候认真体味，该放下的时候也如实放下。这样的人生才是真正能够属于我们的，也是我们能够把握的啊！

记起不久前参加旅游团时认识的一位朋友。她已经是退休后的清闲之人，常常在乘车的空隙里和我们聊起她的过往，充满艰辛和苦难。但是，她却不因此而有所抱怨，总在谈话行将结束的时候说上这么一句：“你们看，我是大难不死，必有后福。”

一路之上，她如同一个少年，对各种风土人情充满了好奇心，看见有人表演吹糖人，她来了兴趣，不逛店，不看景，足足看人家表演了有十分钟，然后还舍不得走，央求着人家也教她吹一个糖人；听了咿咿呀呀的昆曲，由于是东北人，对于江南的吴侬软语一个字也没听懂，却还是赞叹着“真好听”，然后拉着导游追问那唱词和意思；到了农家乐，跟着几个年轻人一起去摘枇杷，回来时还把她摘的枇杷送给我们品尝，然后美滋滋地追问：“好吃吧？甜吧？”；走在小溪边，趁着小小的休息空当，她脱下鞋子，坐在石头上，把光脚伸进溪流里，快乐地感受着那一份清凉；在一家商场里，她看中了一对翡翠耳环，只是稍嫌价格有点贵，但是犹豫再三，她还是掏出钱包付了账，并且在第二天就戴着这对耳环跟我们一起吃早餐了；临时组织的晚会上，她为大家唱了一首周杰伦的《千里之外》，从一开始唱就跑调，到后面连歌词都想不起来了，索性用“啦啦啦”代替，大家欢笑之余，不禁又为她的勇气鼓起掌来；行程结束的时候，她送了我一条漂亮的玫红色的围巾，然后教给我

如何打单边蝴蝶结和法国结，还告诉我要搭配什么样风格的衣服……

当我询问她何以如此热忱地对待生活时，她给我讲起了一件往事：在她结婚的时候，她的闺蜜送了她一套茶具，是景德镇的瓷器，非常的精美，以致于她都觉得自己那小小的半旧的婚房竟然配不上它，于是珍藏起来，每年拿出来擦拭一遍，总想着以后买了新房子配置了新家具的时候再拿出来使用。可是当她真的搬了新家时，那套闺蜜送她的茶具却被她的儿子在上楼梯的时候失手摔碎了。看着那堆精美的碎片时，她既心痛又很后悔，闺蜜送她这套茶具原本就是为着她喜欢风雅又爱喝茶的缘故，可她就那样傻傻地错失了用它们来喝茶来享受的十余年美好时光。至今，她还收着那堆碎片，只为了能时时提醒自己：生活中那些美好的东西，不是用来珍藏的，而是要物尽其用、及时享受。

想想，的确很有道理，生命就像是一次旅程，重要的是过程，而不是结果。如果我们只是将目标放在很远的将来，反而会错过行程中的许多快乐和幸福的体验。所以，与其殚精竭虑地设想那未知的终点，倒不如安然享受那当下的时刻，及时把握每一份在手的拥有，须知生命只有一次，错过就不能重来。

作家张爱玲也是特别深谙“大道只在目前”意旨的一个人。童年时代的她，虽然有些古怪，有些乖僻，甚至在生活能力上惊人的愚笨，但是她却依然告诉我们：“生活的艺术，有一部分我不是不能领略。我懂得怎么看《七月巧云》，听苏格兰兵吹bagpipe（苏格兰风笛），享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手摘树顶的绿叶。在没有人與人交接的场合，我充满了生命的欢悦。”她甚至在自己的作品《传奇》再版的序言中这样鲜明地表达了自己的观点：“呵，出名要趁早呀！来得太晚的话，快乐也不那么痛快。最初在校刊上登两篇文章，也是发了疯似地高兴着，自己读了一遍又一遍，每一次都像是第一次见到。可现在却已没那么容易兴奋了。所以更加要催：快，快，迟了来不及了，来不及了！”

是啊，人生如此短暂，生命又是如此脆弱，如果我们不活在现实生活的这一刻里，那么已经的过去和还未实现的未来，对于我们又有多大的意义呢？诚如张爱玲所催促的那样，要快啊，快点善待那些正在你身边的亲人吧，快点放下那些折磨得你寝食不安的恩怨情仇吧，快点珍惜你拥有的每一点时光吧，快点用心领悟当下生活里的那份幸福吧……这世间，没有可医后悔的药。迟了，真的就来不及了。换句话说，大道只在目前，生活就是当下，珍惜眼前人，幸福请及时把握。

当恋恋不舍的韶华在清浅的日子里被细碎的流年轮转；当红颜老去，当青丝染雪……如果我们都还活在“目前”，体解了“大道”，那沧桑岁月的背后，又何尝不是满载着我们盈盈的幸福和对生命的感恩呢？！

无事是贵人

■ 菩 文

—

在我们的日常生活中，经常听到有人被戏称为“事儿妈”。望文解意，这“事儿妈”也就是“生事儿”——惹是生非的意思，其意味中多带有调侃，要么是批评这人喜欢传是非，总爱没事找事，给自己和他人人为地制造麻烦；要么就是埋怨这人招人烦，到处搞得鸡犬不宁。

住在我家右边的邻居王阿姨就是这样的一位“事儿妈”，又叫“包打听”，谁家出了一点什么事情，哪里有了什么小道消息，她总是能够第一个知道，并且不遗余力地到处宣扬，好像唯恐天下不乱似的。为此，大家都不太喜欢她。

最近，由于我的一位定居国外的朋友回国接他的父母到他那里定居，而他在处理家俱时，送给我两把当年他祖父用过的旧式的太师椅。当我和朋友把椅子从电梯里抬出的时候，被王阿姨看到。她先是很热心地过来帮忙把椅子抬到我的房间，然后就开始研究这椅子的材质。巧的是我

和朋友都是对木材一窍不通的人，因此对她的提问自然是一问三不知。最后，王阿姨经过自己的初步研究，得个结论说这两把椅子可能是檀香木做的，应该算是古董，而且如果卖的话，要好几千元。

我和朋友都无所谓地笑笑，没有接她的话，其实在我们眼里，这只是两把椅子而已。

王阿姨见我们如此不识货，立即又热心地拿出手机给她的一个做家俱生意的朋友老丁打了个电话，请他来给这两把椅子做个鉴定。

见她如此认真，我和朋友也不好意思再敷衍了事，于是一起耐心地等了一会儿。而老丁前来鉴定的结果是这椅子不是檀香木的，不过其质地也不差，是花梨木的，按照其工艺和目前市场的价格走势，两把椅子至少也要卖个三千多块钱。并表示，如果我们愿意，可以卖给他。

王阿姨很得意地对我们的说：“我就说过，这不是一般的椅子，现在你们相信了吧！”

我和朋友相对看了一眼，彼此都有些尴尬。在我看来，之所以能坦然接受朋友的赠与就是因为当初认为接受的是一对旧椅子，其用途也就是用来坐坐喝茶，可现在这椅子成了有价之物，我要么同意朋友把椅子卖给老丁，要么就自己给朋友一些经济上的补偿，再坦然接受。而朋友既然已经把椅子送给我，当然不好意思拿去卖，但我的补偿又该是多少？所以思忖之后就劝朋友把椅子卖给老丁，这样还能赚个机票钱。不过，朋友是个重情义的人，他洒脱地一摆手，说：“算了，这椅子我已经送给你了，怎么能再拿去卖呢？你不要多想，不管它值不值钱，我还是只送了两把椅子给你。”

王阿姨在一边直咂嘴，夸我朋友是个大方的人。

等到送走朋友和王阿姨，我独自面对着那两把价值不菲的梨花木太师椅，心里早已没有了原来的接受赠物的兴奋劲，反而有些为难起来。接受这样贵重的赠

物我怎么能再心安理得？坐在这椅子上我还能喝出茶香来吗？如此，心里不免又埋怨起那位“事儿妈”王阿姨起来，她若不自作聪明的给这椅子做鉴定，又怎么会招惹来我的心烦意乱呢？

此后，周围的邻居和亲戚听说我得了两把古董椅子，也都带着好奇心过来参观一番，有的说我捡了个大便宜，有的劝我赶快卖掉，有的又说那椅子根本不值那些钱。一连数天，我那里都门庭若市，极热闹。而我则彻底失去了平静，有事没事的就盯着那两把椅子看，心里总琢磨如何处理它们，甚至晚上睡觉还梦见有人来偷这两把椅子。为此，我一改往日的闲散，每天都很勤快地给椅子搞卫生，而且不再出远门，即使去市场买菜，也是快去快回，一旦在外面呆得久了，心里就开始打小鼓：会不会真有小偷去偷椅子？看书的时候，写作的时候，我的眼睛总不由自主地去瞄瞄那椅子，而老丁还经常打电话给我怂恿我卖掉那椅子，并且价钱还可以再追加一千元，我为此思想斗争得居然无法安睡……不得不承认，这椅子扰乱了我的正常生活。

最后，趁朋友尚未远行，我决定把那两把椅子还回去。朋友接了我的电话，只说了一句：“不就两把椅子吗？多大点儿事啊，犯得着这样吗？”我答：“事儿虽不大，可却让我心里不安啊。”朋友沉默了一会儿，对我说：“我送给你一句禅语——无事是贵人，你用它来安心吧。”

挂了电话，我把朋友所说的那句禅语用毛笔写在纸上，然后贴在墙上。每当为椅子烦心的时候，就去看看那禅语，慢慢地似乎心有所悟：所谓世间本无事，庸人自扰之。而我可能就是那庸人吧，因为不能免俗，所以也免不了那思得患失的习气，为了区区两把椅子就折腾得自己心绪不宁，寝食不安。我大可以当那椅子还是平常物，坐着看书、喝茶，不去计较它值多少钱。其实那椅子没变，是我的心里有了事，起了妄想，所以才会失去了往昔的安静。

即使后来生活中遇到了其他的“事儿”，我也去看那禅语，直至心中的纷乱和烦恼渐渐地趋于安稳和清凉。

二

“无事是贵人”这一禅语，来自禅宗大德临济义玄禅师那句：“无事是贵人，但莫造作，只是平常。”其意是说：只要心中无事就天下太平，就不会有爱恨执着，就不会有放不下的人和事。这个贵人，指的是澹然自在无牵无挂的一种状态，禅师还认为这个状态具有这些特性：自性圆满，与佛无别；不须造作，本来现成；饥餐困眠，日用是道；有求皆苦，歇即无事。

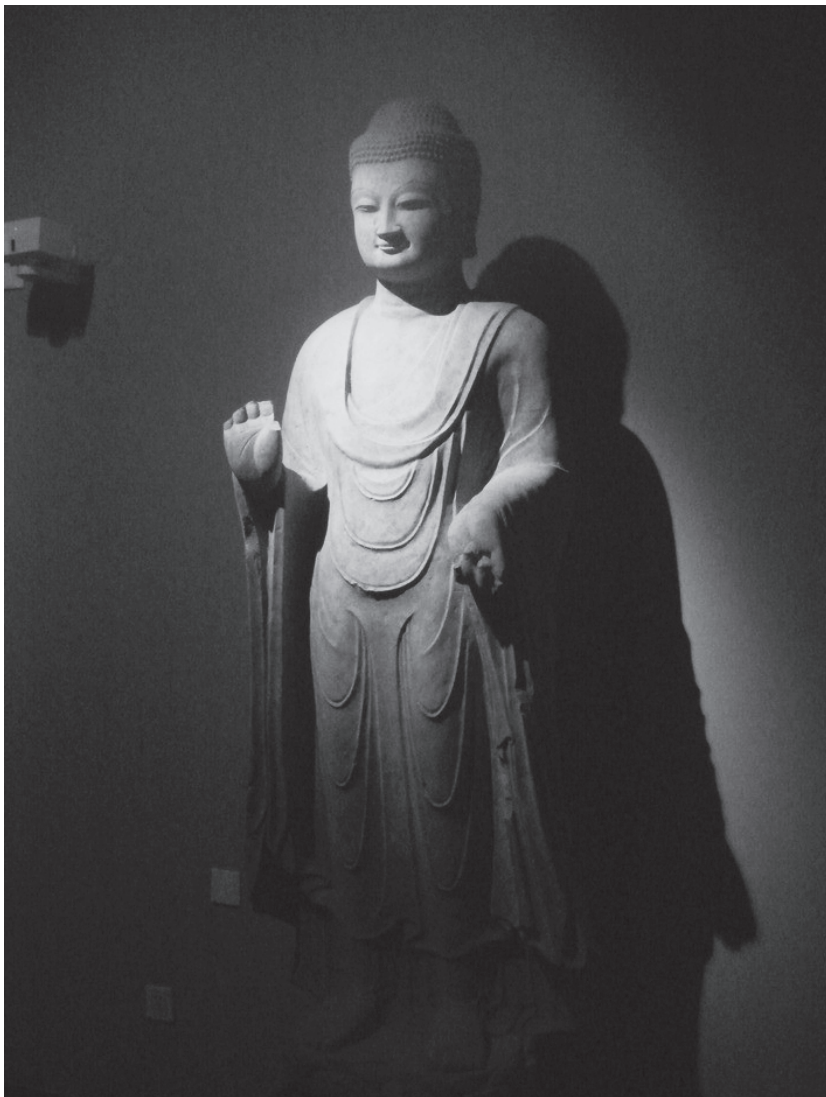
一个人，一旦心中充满了是非、好坏、善恶等念头，那就必然会区别对待，于是就会有计较和取舍的思维，合意的高兴，不合意的失望，得意时想尽办法宣扬，觉得不公平就到处给人脸色，这就是心中有事，

叫作有事的人。还有的人自怨自艾、自己整自己，明明是火坑，还要往下跳，一边跳一边喊救命，还一边埋怨有火；忙着造业忙着受报，这也是有事的人。所以说有事的人是穷人，因他老是不满足、老是在思量、老是在追求、老是在贪取。而没有事的人心中经常很满足、很自在；即使有钱也不会吝啬骄傲，没钱也不会自卑丧志，就算做了大官也会清廉明正，就算穷困也会如颜回那样“一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回不改其乐。”而具有这样安详气质的人，无论走到哪里，无论遇到什么样的事情，总是能够不慌乱、不受干扰地保持着一种淡然、自由的精神状态。这样的人，与人相处或者独处时，都不会让他人和自己卷进是非的漩涡之中。如此心地清净的人，当然就是贵人。

临济义玄禅师的“无事是贵人”这一禅髓的主旨在于让学人息却驰求之心，但不驰求也并不意味着就此沉溺于一潭死水的断灭空。无心之境固然好，但如果是一种枯木死水的状态，就堕入了顽空，而临济宗禅人注意对断灭空的遣除，使大休大歇的无事之人，呈显出随处作主、触事而真的悟者生涯。

在我们内心深处，生来就有和佛别无二样的佛性，可以成佛的资质即佛性。发现它，使之成为自己的东西，这就是禅的修行，开悟，成佛。但现实情况是，我们动辄就向外寻求佛性，恍然若失。因此临济义玄禅师一语道破：“求心歇处

即无事”。只要你的心有所求就不是无事。无所求才能无事，无事就是贵人。

临济义玄禅师认为，一切事物和佛法都是随心而生，随心而灭，心变即有，不变即无，即本身都是无生、无自性的。也就是说，从本质上看都是空的，都是空相。心如幻如化，心显现万物犹如魔术师的化作，所作并非真实的东西，不过是如梦如幻的假相，心本来不存在任何事物，甚至不存一切佛法，是处处清净的。众生若能具有这种见解，懂得就万物和佛法是无生的、空的，“心如幻化”。可见，心清净就是从主观上排除执著万物和佛法为实有的观念。如果不能做到这点，心就不清净，当然也就不能获得解脱了。

也就是说，人们之所以在六道中轮回，受种种苦难，就是由于受世俗情智的阻隔而不得解脱。人们如果停止向外追求而转向内求，回光返

照,当即就与佛、祖没有区别。这就是“一念心上清静即是佛”,也就是临济宗的基本命题和根本思想。而这种清静即是要求我们“但莫造作,只是平常”——以平常心,不造作,保持清醒状态,这就是“无事”。不管置身于何种境地,如实面对所见所闻,这样的人就是“贵人”。

禅师在这里所讲的“无事”,当然不是说什么事都不做,而是说不要有人为造作的事,即不向外追求。这种没有外在的造作,也包括不特意向内用功,不求佛,不求法。换句话说,“无事”就是在日常行为中体悟平常无事的道理,在现实生活中保持“平常心”,顺随日常生活,饥来食,困来睡,无住无念,无思无虑,任运自在。因为在禅师看来,“无事”正是人的真正本质——本来面目。而“无事是贵人”的命题也是对“平常心是道”思想的进一步发展。

人之所以会有烦恼,是因为在无事上生事,且又不知审视自己。就像有的人,总喜欢把自己周围的社会想得异常复杂,把人心想像得十分险恶,把朋友想成是受利益驱使而来……结果就导致人际关系会非常糟糕,与他人的交往也就变得很困难,最后会连一个可以说话的朋友都没有。其实,这个社会固然有许多缺陷,但也远非他所想的那么阴暗,只要本份做人,不贪、不嗔、不痴,就会发现生活的许多可爱、可贵之处。

“无事”,也并不是没有事情,而是一种境界,跟老子的无为是一样的。无为是无所不为,无事是把所有的事情都看成没事一样,虽然人在其中,但心并不为其所累。试想人生其实也就不过是生老病死这四个字,就这么简单,无论你是千般的计较,万般的算计,到头来,还不是和草木逢秋一样逃脱不了死亡的,所以说人要生活在一种很现实的状态,不管怎样忙、累,但心都一定要把这些都看作是身外事,得失观念要淡一些,不要郁郁寡欢。我们的生命太短了,所以要善待生命,删繁就简。

看看自己,有眼可看物,有耳可听声,有鼻可闻香,有口可说话,有手可执物,有腿可奔跑……其实自身已经具足所有,却不知足,总想向外去追寻,随顺自己的纷飞妄念,没有个停歇处。

俗话说“风来疏竹,风过而竹不留声;雁度寒潭,雁去而潭不留影。故君子事来而心始现,事去而心随空。”人不能总为烦恼扰心,不能老让琐事缠身,当人间万象纷至沓来时,一个有修养的人是善于调节内心平衡的。佛语有云:“相由心生,相随心灭”。人生应当抱定随遇而安的态度,事情来了就用心去迎接、去承当,事情过去之后就一切皆了,心也要立刻恢复寂静,而不要事事劳心挂念,整天在琐碎的事务中忙忙碌碌,分不清大小主次,如此才能保持自己的本然真性于不失。用这种心态来处世,就是拿得起,放得下。

正如黄檗希运禅师所云:“终日吃饭,未曾咬着一粒米;终日行,未曾踏着一片地”,即便我们从早忙到晚,毫无闲暇,但只要能让心灵自由自在,就不会被烦恼无明侵扰,如此才得自在,生活就会轻安,而你就是那个无事的贵人。

知非即舍

■ 阿 莲

《五灯会元》卷一《七佛》中记载释迦牟尼佛出家后于檀特山中修道，“始于阿蓝迦蓝处三年，学不用处定，知非便舍。复至郁头蓝弗处三年，学非非想定，知非亦舍。又至象头山，同诸外道日食麻麦，经于六年。……故经云：“以无心意、无受行，而悉摧伏诸外道。”先历试邪法，示诸方便，发诸异见，令至菩提。”

由文中我们可以看到，释迦牟尼佛出家后，当时的印度，有各种宗派的修炼方法。这些修法，在释迦牟尼以前就已经存在。释迦牟尼于是先修“不用处定”这一法门三年，最后修成了。但他认为那不是道，不是究竟，就舍弃了。后又修“非非想定”这一法门三年，最后也达到了这个境界。但他发现那也不是道，所以又舍弃不要了。释迦牟尼先后两次“知非即舍”，但当时再也找不到明师，只好自己到酷寒的雪山上去修苦行。他和那些外道一起吃麻麦，最后饿得枯瘦如柴，非但没有修成道业，悟出真理，就连性命也几乎不保了。于是六年之后，他认为苦行也不是道，毅然舍弃此法门。

佛陀的这种“知非即舍”的精神，在北野和尚那里得到了很好的体现：

北野禅师是日本京都永平寺的方丈。他在年轻的时候喜好四方云游，行脚参访。二十岁那年，北野禅师在行脚的途中，遇到了一位嗜烟的行人，两人结伴行过一条山路之后，来到一棵大树下休息。那位行人供养北野禅师一袋烟叶，禅师当时又饿又累，所以也就接受了。

抽过烟后，因为听到北野禅师称赞那烟味道甚佳，于是那人便送给禅师一根烟管和一些菸草。

那人走后，北野禅师看手中的烟管想道：“这样令人舒服的东西，必会让我产生贪著之心，如此就会侵扰禅定，我应立即停止，以免积恶成习。”于是他便抛掉了菸草和烟具，继续上路了。三年之后，北野禅师开始研究易经。当时正好是冬季，他需要一些寒衣，便写了一封信，托一位旅人带给数百里外的他的一位老师。但整个冬季几乎都快过完了，禅师那里既没有衣服寄来，也没有音信传来。好不容易捱过冷酷严冬的北野禅师于是就利用易经之理，占卜此事，卜出信并未送达。不久之后，他的老师寄来一信，信里果然没提到寒衣之事。

“如果我以易经去做如此准确的占卜工作”——北野禅师又起警惕之心，想：“也许会毁坏了我的禅学课程。”于是，他又舍弃了这个不可思议的易经之术。

到了二十八岁那年，北野禅师又爱上了书法和汉诗，对此二者每日钻研，日有进境，居然获得了老师的赞赏。但他想道：“如果我不及时停止，我就要成为一名书法家或诗人而非禅师了，此非我愿。”从此他不再舞文

弄墨、习字赋诗。而是潜心于禅门修持，勇猛精进。

北野禅师一生致力于不执著于任何事物，知非即舍，终于成为一位禅门大师。他圆寂于一九三三年，享年九十二。

可以说，这个世界如此五彩缤纷，吸引我们，诱惑我们，打动我们的事物太多了。因此很多人便为此走上了错误的方向，或者迷失了自己最初的目标，甚至放弃了曾经的梦想。“知非便舍”就是告诉我们：一个人能有一个远大的理想固然可贵，但更可贵的是为了实现这个伟大理想时那坚定不移，持之以恒的精神。同时，一旦明白自己的所行所为与原来的目标不相符，或者背离，就要立刻舍弃、改正。同样地，在生活中，我们的爱好可以广泛但术业需有专攻。学会取舍，学会比较轻重，才是大智慧。否则，将一事无成。

生活中的“非”有很多种面貌，不单单是指我们一般认知上的错误的东西。比如名和利，客观地说，名利并非坏事，以正确的方式求取它，可以使人的生活风光无限，但是如果在追求名利时动起歪脑筋甚至不择手段不惜一切，那就会使人踏上一条歧途，走向不归之路。如果能够知非便舍，就会悬崖勒马，舍弃贪著名利之心，让生命回复到正常的道路上来。仔细想想，那些屡屡被报导出来的贪污受贿的人物，哪一个不是被自己过度的贪婪拉下马的？他们在选择收取那份原不该属于自己的财物的同时，也就意味着放弃了自己的良

知，明明知道是错误的，却依然错误地做下去，如此怎么能不导致可悲的下场呢。

又比如情感，这是我们这一生中不可或缺的。不可否认，拥有亲情、爱情和友情可以让我们和睦相处，生活幸福。但是如果过度地依赖于这些情感，不适当地索取，那就会给别人造成精神上的负担，其结果是拒绝或远离你。因此，如果那份感情不适合你，不属于你，就不要再一味地强求、死缠烂打。正确的做法应当是明智地放手，转身离开，给自己和他人留下一个可以回旋的空间。

记得我一个高中时的男同桌，他喜欢上了我们的数学科代表，经常给她写小纸条，制造许多个可以和她在一起的机会。但是数学科代表并不喜欢他，很明确地拒绝了他。可是他并不死心，总是以讨论数学问题为由找她说话，还时常买一些小礼物送给她，有时还故意在放学的路上等她……总之，他时时刻刻地关注着她的一举一动，基本上就和监视她没什么两样。结果这些举动引起了数学科代表的反感，见到他就躲，最后实在受不了这种“骚扰”了，她找到班主任那里反映了这事。班主任找到这位男同学，和他谈了一下午的话。男同学后来告诉我，老师的谈话让他认识到自己的这份情感给那个女孩子带来了很大的烦恼，如果他还一味地纠缠下去，最直接导致的结果就是他会受到学校处分，那个女孩子也可能会转学到其他学校，而这两个结果都不是他想要的。于是他“知非即舍”，对那份情感放手，之后安心学习。几年后，他在大学里遇上有缘人，并给我们发来短信感慨：“原来感情真的是两个人的事，一头热反倒会吓跑你爱的那个人。”

再比如我们每个人都有的习惯、爱好、兴趣等，这也是为人处世很重要的方面。良好的习惯、爱好、兴趣可以成就一个人，但是不良的习惯、爱好和兴趣则会毁灭一个人。最明显的莫过于现在的网络游戏，适当地玩一玩，可以放松一下身心，但是过度地沉迷于其中，则会令人荒废学业、事业甚至破坏家庭和睦的关系。

我对门的邻居是一对小夫妻，才结婚两年，有一个六个月大的小宝宝。原本两个人相互关心，相互体谅，相互照顾，小日子过得也很开心。但是自从上半年买了一台电脑之后，他们的生活却风波频起，不是吵就是闹。原因就是做老公的在没买电脑之前，下了班经常帮助老婆做做家务，照顾一下小孩，但现在只要回家，马上就坐到电脑前面玩游戏，至于买菜、做饭、看孩子，全然不顾。做老婆的当然生气，于是就常常会突然去关电脑，后果就是两个人争吵，有一次还大打出手。最后老婆气得扔下孩子自己“离家出走”了。做老公的独自一人又当爹又当妈地撑过一个星期后再也支撑不住，到丈母娘家向老婆认错赔不是，表示痛改前非，才又请回老婆，家庭生活恢复正常之后，老婆也不是不讲理的人，同意每天老公帮忙做完家务之后，可以有两个小时的玩游戏时间。

人总是对事物充满着欲望，喜欢那种“据为己有”的成就感。但是正如《红楼梦》中的那首《好了歌》所唱的那样：“世人都晓神仙好，惟有功名忘不了！古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了！终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。……”纵观我们的一生，总是要面临着无数选择和舍弃，有些人以为自己拥有的越多，就会离幸福越近；有些人不管自己的驾驭能力有多大，也不管自己的消化功能是不是健全，得陇望蜀，这山望着那山高，永不满足；有些人无法控制自己的喜好，深陷其中而不可自拔……这样的时刻就需要有一份果敢舍弃的胆识和智慧，放手那些原本不属于自己人与物，远离那些会成为深渊、绊脚石、火坑、陷阱的东西。人在成长的过程中如果能够不断

地“知非便舍”，那他的人生也一定会轻松许多，洒脱许多，健康许多。

《论语·里仁篇第四》里孔子说过：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也；贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。”意思是说：富贵，是人人所喜爱的，但不应该得到而得到了，君子将不享有它；贫贱，是人人所讨厌的，但不应该得到而得到了，君子将不抛弃它。这是孔子在教我们做人时如何取舍，而他也是一个“知非即舍”言行一致的人。

一次，孔子和他的弟子子路、子贡和颜渊到海州游览。孔子听到隆隆的声响，对子路说：“山的那边在打雷和下雨，为何还要赶着去？”子路说：“这不是雷雨声，而是海浪拍岸之声。”孔子从未见过大海，想到海边去看看大海，于是孔子一行乘车到了海边的胸阳山下。

孔子和他的弟子爬上了山顶，只见水天相连，海阔无际，他们都兴奋极了。这时，孔子感到又热又渴，他让颜渊下山去舀海水来喝。颜渊拿了盛器正要下山，忽听得身后有人在笑，大家都觉得很奇怪，回头一看，是个渔家孩子，于是就问他笑什么。那个孩子说：“海水又咸，又涩，不能喝。”说完，他把盛了淡水的竹筒递给了孔子。孔子喝了水，解了渴，十分感激那个孩子，正想道谢，忽然海风吹来了一阵急雨。子路一看着急了，大声嚷道：“糟糕，现在到哪里去躲雨呢？”那个渔家孩子对大家说：“你们都不用着急，请跟我来！”说完，那孩子就把孔子一行领进一个山洞，这是他平时藏鱼的地方。孔子站在洞口边躲雨，边欣赏雨中的海景，不由得诗兴大发，吟出了两句诗：“风吹海水千层浪，雨打沙滩万点坑。”孔子的三个弟子都齐声赞扬孔子的诗做得好，那孩子却持反对态度，他对孔子说：“千层浪、万点坑，你有没有数过？”孔子心服口服地对孩子的反诘表示赞同。

雨停后，那孩子又到海上打鱼去了。孔子回想起刚才发生的几件事，歉疚而又自责地对三个弟子说：“我以前讲过唯上智与下愚不移，看来这并不妥当，还是应该提倡‘学而知之’，‘知之为知之，不知为不知’。”

孔子在当时已是名扬天下的贤人，但是，在一个孩子面前，他认识到自己的不足和错误时并没有掩饰而是勇于承认不足并舍弃了以前的观点。这个故事可以看作是对“知非即舍”的另一种诠释吧。

诚如《博山和尚参禅警语》中博山和尚所言：“做工夫，不怕错。只怕不知非，纵然行在错处，若肯一念知非，便是成佛作祖的基本，出生死的要路，破魔网的利器也。释迦大师于外道法一一证过，只是不坐在窠臼里，将知非便舍四个字，从凡夫证到圣位。此意岂但出世法，在世法中有失念处，只消个知非便舍，便做得一个净白的好人。若抱定错处为是，不肯知非，纵是活佛现前，救他不得。”

禅道如此，做人不也唯是如此吗？！

随分安闲

■ 从悦

冯梦龙的小说《喻世明言》第一卷有一首开场词。此词的语言虽然通俗浅易，但内涵却十分深刻。这首词劝人看破名利，莫逞强使能，忌贪花恋酒，过随缘舒适的自由生活。词云：

仕至千钟非贵，年过七十常稀。

浮名身后有谁知？万事空花游戏。

休逞少年狂荡，莫贪花酒便宜。

脱离烦恼和是非，随分安闲得意。

在这首词后，有作者对此词意思的解说：“这首词，名为《西江月》，是劝人安分守己，莫为酒、色、财、气四字，损却精神，污了行止。”作者的解释言简意赅，告

诉我们为人要切记酒、色、财、气对一个人的损害。在作者看来，一个人即便有千钟俸禄的官位，有名闻四海的声誉，也并不值得人羡慕，这些都如空中花、水中月一样虚幻不实。人的生命是无常的，一旦身死命终，这些名位富贵一点也带不走。作者认为，一个人在日常生活中切不要争强好胜，以免给自己带来祸患；也不要沉迷于酒色之中，消磨自己的意志。作者最后指出，自己心目中最理想的生活是“脱离烦恼和是非，随分安闲得意”。对任何一个人来说，能够在生活中的每一天没有烦恼和是非，处处随缘而过，就是最好的生活。

词中的“随分”两字，是随缘随分的简称，意思就是随缘。随缘是佛教专用语汇，表示世间任何事物都是由因缘和合而成，我们在日常生活中不要违背因缘规律，随顺因缘，则可过得安然自得。“随缘”既是一种哲学理论，又是一种修身养性的方法。从理论上说，“随缘”表明了“真如”的不变性；真如是不变的本体，只有随缘，它才能产生一切现象事物，产生因果的流转。从修身养性的角度看，“随缘”可以帮助人脱弃凡俗，进入“无我”之境。

在佛教诸多经论中，都有对于随缘的论述。在《普贤菩萨行愿品》中，普贤菩萨发了十种大愿，其中第九大愿“恒顺众生愿”就是劝人随缘处世的。恒顺众生是指对于一切众生没有分别想，都应该如父母、师长、阿罗汉、佛一样对待，恒常随顺，按众生的需求去行事。经文中说：“菩萨若能随顺众生，则为随顺供养诸佛。若于众生尊重承事，则为尊重承事如来。若令众生生欢喜者，则令一切如来欢喜。”随顺众生就是随顺众生的需求与喜好，令众生生起欢喜心，并进而令其悟道成佛。

《观世音菩萨普门品》中的观世音菩萨常常以三十二种应化身，随缘示现度化众生。经文中说：

佛告无尽意菩萨：“善男子，若有国土众生，应以佛身得度者，观世音菩萨即现佛身而为说法；……应以长者身得度者，即现长者身而为说法；应以居士身得度者，即现居士身而为说法……”

观音菩萨的随缘，就是随顺众生根机，化现为不同身份去善巧方便地度化众生。

中国禅宗初祖达摩禅师曾提出“二入四行”的禅修理论。其中在“四行”理论中有“随缘行”之说，达摩禅师指出：“随缘行即众生无我，并缘业所转，苦乐齐受，皆从缘生。若得胜报荣誉之事，是我过去宿因所感，今方得之，缘尽还无，何喜之有。得失从缘，心无增减，喜风不动，冥顺于道，是故说言随缘行也。”

达摩禅师对随缘的解释最为详细透彻。达摩禅师认为，一个人所遭受的苦乐等逆缘或顺缘，都是自己过去因缘所感得的果报。一个人不管是遇到欢喜或是悲哀之事，都应当顺受之，做到“不以物喜，不以己悲”，处处得失随缘，就能够在得意之时，平淡对待；失意之时，坦然对待，从而做到在各种环境中都能够过得安然自得。

古往今来，有很多高僧不仅劝人要随缘处世，而且他们也都是随缘的典范。明代高僧憨山大师在《醒世歌》中劝告世人在为人处世之时，要做到随缘处世，本分度日。歌词云“红尘白浪两茫茫，忍辱柔和是妙方。到处随缘延岁月，终身安分度时光。”憨山大师告诫我们，人世纷繁复杂，并不能处处都随顺我们的意愿，当我们遇到不如意的事情时，要学会忍辱。一个人若能以随缘的心态来对待世事，安分守己地过日子，就能够终生少忧少恼，平安幸福。

明代四大高僧之一的莲池大师，在《伤足自规》中警示自己说：“自今已往，虽有人恶骂加我者、非言谤我者，乃至批我颊者、唾我面者，悉顺受之，一心正念。自今已往，虽有人忘恩背去者、恩反仇报者，悉顺受之，一心正念。”莲池大师在自规中警示自己，从今以后，遇到诸如被人辱骂诽谤，打脸唾面，或者遇到自己有恩于人，对方却忘恩负义，恩将仇报等情况，一切都随缘承受，一心正念。

随缘不仅是佛教术语，也是一种人生哲学，若人在生活中能够以随缘思想来对待世事，即便是遇到令人不开心的事情时，也能够退后一步想想，心境也会随之豁然开朗。小说《红楼梦》最后一回，宝玉已经出家，王夫人、宝钗、袭人等悲伤不已，大家安慰王夫人说：宝玉不过是借胎贾府，“与其做了官，倘或命运不好，犯了事，坏家败产，那时倒不好了，宁可咱们家出一位佛爷，倒是老爷太太的积德，所以才投到咱们家来。不是说句不顾前后的话：当初东府里的太爷，倒是修炼了十几年，也没有成了仙。这佛是更难成的！太太这么一想，心里便开豁了。”

南宋辛弃疾《鹧鸪天·登一丘一壑偶成》词曰：

莫滞春光花下游，便须准备落花愁。百年雨打风吹却，万事三平二满休。

将扰扰，付悠悠，此生于世百无忧。新愁次第相抛舍，要伴春归天尽头。

全词劝人要以随缘自适的精神来对待世事，抛弃不必要的烦恼和忧愁，自己就会过得快乐自在了。词所描写的随缘思想既是词境，也是妙不可言的禅境。

总之，每个人在自己的一生中都可能遇到各种令人烦恼和忧愁的事情。在遭遇这些不快之事的时候，我们若能以佛教随缘思想来对待世事，就能够化烦恼为菩提，自然能够过得“随分安闲得意”。

先以欲勾牵，后令人佛智

■ 慧 日

在《维摩诘经·佛道品》中，普贤菩萨问维摩诘说：“居士！父母妻子，亲戚眷属，吏民知识，悉为是谁？奴婢僮仆，象马车乘，皆何所在？”维摩诘以偈答曰：“智度菩萨母，方便以为父。一切众导师，无不由是生……先以欲钩牵，后令入佛智……谁闻如是法，不发菩提心。除彼不肖人，痴冥无智者。”

维摩诘居士认为，世间众生常常有各种各样的贪欲，因为对欲望的贪求，经常给自己带来很多烦恼和痛苦，最终也无法得到解脱。面对众生对欲望的贪求，首先应以各种欲望来牵引他们，使其沉迷欲望，然后以善巧方便的方式使他们认识到贪欲的危害，从而最后开佛知见，远离贪欲。

诸佛菩萨在面对众生的贪欲之时，通常都是以“先以欲勾牵，后令入佛智”的方式来教化众生，使其进入正道。观音菩萨化作鱼蓝观音度化众生便是有名的事例：

很早以前，有一个渔村，全村人以捕鱼为生，经常造作恶业，从不行善。他们的恶行引起玉帝震怒，命令东海龙王用海水淹没整个村庄，要村民下到地狱去，永不得超升。

观世音菩萨知道后，心中无限怜悯，即向玉帝请求宽限几个月，自己愿意前往度化这些众生，玉帝准许了观音菩萨的请求。

观世音菩萨降临这个渔村后，化作一丑女前去卖鱼，受到众人的嘲弄与欺负。

观音菩萨知道这种方法不对机，于是便化作一美女前往卖鱼，一下子引来无数村民围观。有几个无赖村民说：“卖鱼女，给我做老婆吧，你用不着再去卖鱼了。”美女便说：“这么多人都想娶我，那怎么行，我先给你们一本书，若谁能背诵，我就嫁给谁。”于是给了众人人手一本

《观世音菩萨普门品》，第二天就有近百人能背诵。美女说：“让我嫁给这么多人怎么可能呢。为了公平起见，大家再背一篇文章。”于是就把《金刚经》给了众人。隔了不久，美女让村民背诵《金刚经》，仍然有十多个人能够背诵。美女告诉众人说：“你们还有这么多人能背诵，而我只能嫁给其中的一个人。这样吧，我再给你们一本书，如果谁能够背诵，我就嫁给他。”于是，观音菩萨就把《法华经》给这十多个人背诵。由于《法华经》经文很长，内容深奥，很多人都背诵不出，就只有一位姓马的小伙子能够背诵。

美女就答应了这位姓马的小伙子的要求。小伙子非常高兴，全家人都忙着准备婚宴，可是令人痛惜的是，在新婚之夜，新娘子突发疾病死了。全家人十分懊丧。

正当大家都沉浸在悲痛之中时，观音菩萨提着鱼蓝在半空中示现。观音菩萨向村民讲说了他们造作恶业，将要受到惩罚，自己此番化现鱼女就是随缘示现来度化他们的。众人知情后方才醒悟，纷纷向空叩拜，观世音于是为他们善巧说法。

从此，渔村的人都改恶向善，诵经念佛，成为虔诚的佛教信徒。

诸佛菩萨为度化众生，而不惜以应和众生之欲而行方便法，渐次引导众生走入佛道。在《法华经·譬喻品》中，佛陀便有这样的譬喻，说明佛菩萨的悲心与智慧：从前，有个长者非常富有，僮仆成群，他的住宅富丽堂皇，唯有一道门可以进出。但宅舍年久失修，堂阁渐渐腐朽。

一天，屋内火苗窜起，迅速蔓延整个屋宅。长者见状大惊，心想：“我虽安然逃出危宅，但我的孩子却还在火宅里嬉戏玩乐，丝毫不觉处境的危急，就算火势已逐渐烧到身边了，也还没有知觉要逃离。”

长者于是苦思救子的方法：“我身手强健有力，可以让孩子坐在桌子上，带离出去。”长者又想，这样不行，屋子中只有一个窄门，孩子们不懂事，贪恋于此，若不小心从桌上掉下来，可能会被大火所伤。我应该为孩子们说明火灾的恐怖，让他们知道要赶快逃出去。”虽然，长者竭力善言大火之患，但孩子们却仍耽于玩乐，不肯好好听信，不仅毫无惊惶畏惧的神色，更无离开火宅的意思，偶尔转头看焦急的父亲几眼，但依然不在意地继续东奔西逐，玩笑嬉戏着。

火越来越炽盛，情况愈来愈危急，长者只剩一个念头：再不逃出去，孩子们一定要烧死在这里了！如今只好用权宜之计，让孩子们免于此难。深知孩子们喜好的长者告诉孩子们说：“我给你们准备了很多稀有难得的玩具，赶快跟我一起去拿。”

一听说玩具，孩子们非常高兴，便问是什么玩具。

长者说：“有羊车、鹿车和牛车等，都放在门外，只要你们喜欢，都送给你们。孩子们听到父亲所说的玩具，都是他们希望得到的，于是争先恐后的往外跑。最后，所有的孩子都跑到安全地带，在平坦的空地上席地而坐。

孩子们各自对着父亲索求羊车、鹿车、牛车等玩具，长者于是给每个孩子一辆宽广的车，每辆车上都装满了各种珍宝，使牛拉车，奴仆等待从侍候。于是，所有的孩子都得到了他们所需要的七宝大白牛车。从此，自由自在，无所拘束地快乐生活。

我们的现实生活就像经文所说的火灾，而愚痴的众生就像长者的孩子。他们沉溺于玩乐之中，不知处境危险。经文中的长者比喻慈悲的佛陀，急切地想要拯救众生离开苦迫。羊车暗指声闻乘，鹿车比喻缘觉乘，牛车指菩萨乘，而长者最后给与的七宝大白牛车则比喻一佛乘。佛陀是以这三乘为诱导，使众生远离三界火宅的权宜之计，当众生出离三界后，再以圆满的佛乘，为众生开示悟入佛之知见。

从上面的例子可知，“先以欲勾牵，后令入佛智”是佛菩萨为了更好地度化众生而采取的善巧方便法门。在现代弘法过程中，如果我们能够善巧地运用这种方式，就能够使更多的信众得到教化。

忍是从容之道

■
玄
静

从佛教的角度来讲，忍是一种度化众生的法门，具有深刻而重要的意义。《罗云忍辱经》云：“忍之为明，愈于日月。龙象之力，可谓盛猛，比之于忍，万不如一。七宝之耀，凡俗所贵，然其招忧，以致灾患；忍之为宝，终始获安。布施十方，虽有大福，福不如忍。”又云：“世无所怙，惟忍可恃。忍为安宅，灾怪不生；忍为神铠，众兵不加；忍为大舟，可以渡难；忍为良药，能济众命；忍者之志，何愿不获！”忍又是菩提因，可得众多善果，增长无量福报。《大集经》中佛言：忍为世间最，忍是安乐道，忍为离孤独，贤圣所欣乐，忍能显众生，忍能作亲友，忍增美名誉，忍为世所爱，忍得富自在，忍能具端正，忍能得威力，忍照于世间，忍得诸欲乐，忍能成工巧，忍力降伏怨，及以除忧恼，忍得好容色，忍能具眷属，忍招诸胜报，忍能趣善道，忍得人乐观，忍能得妙好，忍能息诸苦，忍得寿命长，忍能息诸怨，不害于众生，忍能离偷盗，忍能舍淫欲，忍能止妄语，两舌绮恶言，忍能除贪嗔、及离邪见意，忍力成施戒，精进及禅那，般若波罗蜜，能满此六度。

大凡能忍的人，都能成就一番大业。《佛遗教经》说：“能行忍者，乃可名为有力大人。”意思是说，人在世间，要想有所成就，就必须忍受一番艰苦的磨砺。

唐朝的玄奘大师，一生殚精竭虑于佛经的传译事业。他为了了解

决佛经中的疑难问题以及获取更多的佛经，便不远万里历经重重困苦，冒着死亡的危险，前往西方（天竺）取经。一路上风餐露宿、饥寒交迫，他忍常人所不能忍，行常人所不能行，始终不渝地坚持其绍隆佛种、光大佛法的弘法大愿，不因路途遥远、时日漫长、条件艰苦而有丝毫懈怠。尤其是，当他身陷荒地沙漠，命在垂危之际，却还咬紧牙关地发愿：“宁向西天一步死，不回东土一步生。”最终，他历经九死一生，终于到达了天竺王舍城。又经十数年后，他学有所成，从印度圆满地取经回国。大师取经往返历时17年，行程5万里，可谓艰苦卓绝，震撼古今。他不光

是汉传佛教史上最伟大的译经师之一，还是中国佛教法相唯识宗的创始人，而且他还“扇唐风于八河之外，扬国化于五竺之间”，为中印文化交流贡献了力量。如果没有“忍”的精神与毅力，又如何成就这一番千秋伟业？

《四十二章经》云：“何者多力？忍辱最健。忍者无怨，必为人尊。”世间最大的力量是“忍”，忍的力量胜过世间一切武力。任何力量在忍者的面前，都要甘拜下风。

浮山法远禅师初参归省禅师，被骂又被泼水、撒香灰。其他一同求道的道友都因忍受不了这份折磨而纷纷离去，唯有法远禅师依然坚持，并最终被留下来做了典座，负责寺院的厨房事务。由于生活清苦，大众忍受不了，趁一次归省禅师外出之机，纷纷请求法远禅师煮粥来改善一下清苦的生活。法远禅师也是一片慈悲心，当下就煮了一锅六和粥，为大家改善伙食。结果归省禅师归寺知道此事后，不但没收了法远禅师的衣钵归为常住所有，并且将他赶出山门。法远禅师却忍得住师父的责罚，不舍离去，借住于山下另一寺院的廊房里，劳务之余仍然不忘修道。后又被归省禅师得知，归省禅师非但没有丝毫褒奖，反而又向法远禅师索要房钱。法远禅师只得入城行乞，还了房钱。尽管如此，法远禅师依然对归省禅师恭恭敬敬，从无怨言。通过这些考验之后，归省禅师确定法远禅师的忍辱波罗蜜已修有所成，于是鸣钟告诉大众说：“叶县有古佛，汝等宜知之。”大众便问：“古佛是谁？”归省禅师道：“如远公，真古佛也。”大众一听，都惊诧不已，这个被师父呵责、怒骂却默默忍受，从不抱怨的人竟然是位大修行人！于是盛排香华，入城迎请法远禅师回山。归省禅师还特地为法远禅师升堂，面付佛法。之后，法远禅师于舒州兴国寺开堂接众，后又住持浮山重兴天台宗，成为一代宗师大德。

忍，不但有克制与忍耐之意，而且还有明智、坚韧、舍得和愿意之意。忍，不光是忍逆境中的“辱”，还要忍顺境中的“喜”。

王羲之是东晋著名的书法家，被后人称为“书圣”。他在十七岁时，书法已经大有长进，并且名气在外。由于很多人都称赞他，请他题字、写对联，于是他认为自己的功力已经炉火纯青了，不免就骄傲起来，再有人来请他写对联，他就拿起了架子，不肯下笔了。

一天，王羲之经过一家饺子铺，看见一副对联：“经此过不去，知味且常来。”字写得缺乏骨力，结构松散。王羲之很看不上眼，不过肚子还真是有点饿了，于是就走进了饺子铺。饺子的味道十分鲜美。王羲之吃完之后想见一见店主人。在店小二的指点下，他绕过屏风，看见一个老婆婆端坐在案板前，一个人擀面皮、包饺子，动作很熟练。饺子包好之后，老婆婆随手将饺子向屏风那边抛去，饺子便一个接一个越过屏风，稳稳地落在锅内，且每两五只，不多也不少分毫不差。这

样的高超技艺，使王羲之很惊叹，问道：“老人家，像您这样的功夫，多长时间才能练成？”老婆婆回答：“熟练需要40年，深练需要一生。”一听这话，王羲之不由得惭愧起来。他又问老婆婆：“贵店的饺子名不虚传，但门口的对联却似乎叫人不恭维，为何不找人写得好一点儿呢？”老婆婆一听，生气地说：“是有个叫王羲之的人字写得好，可是听说架子太大，哪里会瞧得起我这个小铺呢？”王羲之听后，面红耳赤，一句话也说不出，低着头离开了饺子铺。

第二天，王羲之亲自把写好的一副对联送到饺子店的老婆婆手中，老婆婆这才知道原来他就是王羲之。当老婆婆为昨天的事向他道歉时，王羲之诚恳地说：“您没有错，错的是我！是您让我知道了自己的水平还很有限，让我懂得了学无止境的道理，您就是我的‘饺子师傅’，我应该感谢您才对呀！”从此以后，王羲之再也不骄傲了，更加虚心、刻苦地练字，最终成为一代“书圣”。

世间之人如少年王羲之一样，一旦小有成就，踌躇满志、得意洋洋的不在少数，但在欣喜昂然之余，往往会松弛心理、骄傲自满，于是由此便引发出不进则退的败局。这样的结果往往就是不能忍“喜”所致，不能忍，便生骄，骄则必败。

西汉时代的淮阴侯韩信，可谓汉朝的第一大功臣。他辅助汉高祖刘邦打江山：在汉中兴计

出兵陈仓，平定三秦；率军破魏，俘获魏王豹；攻下代，活捉夏说；破赵，斩成安君，捉住赵王歇；收降燕；扫荡齐；历挫楚军。连最后垓下消灭项羽，也主要靠他率军前来合围。史记学家司马迁曾评论他说：“汉朝的天下，三分之二是韩信打下来的；项羽，是被韩信消灭的。”

但是，功高震主，这本来就犯了朝廷的大忌，加上韩信又不能忍得住骄矜，不肯谦退自处，所以遭到了刘邦的忌惮。尤其是他由楚王被贬为淮阴侯后，更加忍不住心中的不平，心生怨恨，甚至对于曾经是他部下的曹参、灌婴、张苍、傅宽等分土封侯，与自己平起平坐，都觉得羞耻。樊哙是一员勇将，又是刘邦的姨夫，每次韩信访问他，他都是“拜迎送”，但韩信一出门，就要嘲笑说：我今天倒与这样的人为伍！一次，汉高祖刘邦同韩信闲谈将领们才能的高下，刘邦问：“如我能将几何？”韩信说：“陛下不过能将十万。”刘邦问：“于君何如？”韩信说：“臣多多而益善耳。”正是由于韩信的持功自傲，加深了刘邦对他的不满，最终被刘邦之妻吕后斩杀于长乐宫。真是可悲可叹！后人评价说，如果韩信不居功自傲，不与刘邦讨价还价，而是自隐其功，谦让退避，是完全可以全身保命的。也可以说，韩信之死，死于其不能忍功，所以造成自己功成身死的局面。这真是应了古语“盖世的功劳，当不得一个矜字”，即使有

盖世超人的丰功伟绩，也需要忍得住骄矜，若是忍不住，则由它而引发的负面作用会使你前功尽弃，甚至丧身失命，落得与韩信一样的下场。所谓“福兮，祸之所藏；祸兮，福之所依”，说的就是这个道理。

《菜根谭》云：“完名美节，不宜独任，分些与人，可以远害全身；辱行污名，不宜全推，引些归己，可以韬光养德。”一个有修养的人，应该知道居功之害。同样对那些可能玷污行为和名誉的事，也不应该全部推诿给别人。又云：“事事要留个有余不尽的意思，便造物不能忌我，鬼神不能损我。若业必求满，功必求盈者，不生内变，必招外忧。”从另一方面来解，人立身处世，不矜功自夸，则可以很好地保护自己。唐朝兼具福、禄、寿于一身的大将郭子仪，一生宦途得意、失意参半。当得意时他并无飞扬骄狂之态，当屡次被鱼朝恩等奸臣谗言陷害丢官回乡时，也无落魄潦倒之相，所言所行完全与平常一样的开朗洒脱，一点儿看不出委屈、怨怼等失意疲态。正因如此，郭子仪才得以善终。

或者，有的人可能以为忍就是打不还手、骂不还口，委屈求全，其实这只是忍某些表现形式，而不是忍的实质。忍，并非怯懦、畏缩。能够忍，就能够直面现实，勇于承担，善于化解生活中的难题。忍有三个层次：一叫外忍，为生计忍受，乃至适应诸多环境因素，但不能为外在环境所同化；二叫内忍，对自身产生的贪、忿、痴等，能自醒、自重、自制，独善其身；三叫忍无可忍，即是在另一个意义上运用这个词，将“忍”作为人生的常态，悟得真谛，识得真相，把握主动，随遇而安，得之淡然，失之泰然。此可谓“忍”的最高境界。忍，不要用力，要用力去忍的忍，是不会长久的。有力者，“先忍之于口”，不在语言上和人计较；“再忍之于面”，脸上没有不悦的表情；“后忍之于心”，以慈悲心、平等心包容怨恨、差别。所以，忍辱者能增长其力，养成平等互融之心境。有法师说：“忍辱，不但是要忍受别人给予的辱，同时更要忍自己遭遇的境，要于穷困痛苦的逆境中，忍颓丧卑贱之念不生；于富贵顺利的佳境中，忍骄矜沉迷之念不生；于不顺不逆、万法生灭的常境中，忍随俗浮沉之念不生。”

人于世间，无论是说话做事，还是处理人际关系，忍是必不可少的。因此，民间才有俗话说：“富者能忍保家，贫者能忍免辱，父子能忍慈孝，兄弟能忍义驾，朋友能忍情长，夫妇能忍和睦”。石成金在《传家宝》中也说：“世路风霜，吾人炼心之境也；世情冷暖，吾人忍性之地也；世事颠倒，吾人修行之资也。大丈夫处世，不可少此磨炼。”一个人在一生之中唯有经历了风霜雪雨，人情冷暖，世态炎凉，才能养成坚韧不拔的性格，形成良好的意志品质。确切地说，忍是一种修为，一种涵养。忍，让人生出智慧，让人在崎岖的世路上从容不迫，如此也便有了宠辱不惊、安之若素的人生。

浅谈忍辱法门

■行 慈

苏州寒山寺的大雄宝殿与其他寺院略有不同，特别之处在于：释迦牟尼佛像背后并不是我们通常所见到的观音菩萨像，取而代之的是壁上嵌有寒山和拾得的石刻画像，由扬州八怪之一的罗聘所作。寒山右手指地，拾得笑颜袒胸，古拙若愚，惹人喜爱。

而使得这二位高僧名扬四海的，除了他们是文殊菩萨和普贤菩萨的化身传说和流传于民间的关于他们兄弟情谊的美丽故事，以及清世宗敕封的“和合二圣”的名号之外，还有他们之间的一段对话，堪称经典，广为传诵。

寒山问拾得曰：世间谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我，如何处治乎？拾得云：只是忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他、再待几年你且看他！

在这一问一答中，我们可以看出，寒山问的是在世间遇到恶缘，被他人欺辱之时，应当怎样对治，拾得的答复是随他去。因为佛教是讲因果

的，世间人如何对我，那是他的事情，是他在为自己种下恶的因，那么将来他得到的也就是恶的果报。同样地，面对他人，我怎么做则是我的事情，别人再怎样无礼，我仍然以慈心相对，不让自己埋下怨恨的种子，将来自然也会得到善的果报。“忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他”所体现出来的就是佛教的“忍辱”法门。

忍辱又叫忍辱波罗蜜，波罗蜜是梵语“度”的音译。即令心安稳，经受得住外在的侮辱、诽谤等，把随之而来的苦恼、烦闷都以慈心化解，不结怨，不忿怒，不怀恶。这是一种以自发和理智为前提而以自利利他为原则所采取的一种明智的举措，是建立在无上菩提心的基础之上的。《大智度论》卷三十云：“忍为一切出家之力，能伏诸恶，能于众中现奇特事。忍能守护，令施戒不毁。忍为大铠，众兵不加。忍为良药，能除恶毒。忍为善胜，于生死险道安稳无患。忍为大藏，施贫苦人无极大宝。忍为大舟，能渡生死此岸到涅槃彼岸。”《优婆塞戒经》卷七谓忍有世忍和出世忍两种，经云：“忍有二种，一者世忍，二者出世忍。能忍饥渴寒热苦乐，是名世忍。能忍信戒施闻智慧正见无谬，忍佛法僧，骂詈、挝打、恶口、恶事，贪嗔痴等悉能忍之，能忍难忍、难施、难作，名出世忍。”

《佛法概要》中，将忍辱法门从浅至深分为五种层次：第一、生忍：被辱之时，无法回避，无法抵抗，只好强行把它忍耐下去，但是心里感到烦恼难受，十分痛苦，故称生忍。第二、力忍：处于辱境中，不与那人计较，克制自己退让，依佛慈力，压下忿恨之心，安定下来，故称力忍。（上述二忍又称事忍。）第三、缘忍：身处辱境，以智慧来回光返照，修因缘观，作受报想，作还债想，如是逆来顺受，不生嗔恨，故称缘忍。第四、观忍：辱境现前，以空观智慧来照察，了知心身世界，一切诸法本来无我可得。既然无我，那么我相与辱境都是空的，自然由此发生的辱相也是不可得，嗔怒之心亦无从发生，故称观忍。第五、慈忍：当辱境到来时，不生恼恨怨忿，而以大慈悲心，作怜悯念，念他无知愚昧，实是可怜，以大慈大悲，方便教化，令其觉醒，断恶修善，重新做人，故称慈忍。

其中生忍和力忍称为事忍，缘忍、观忍、慈忍称为理忍。佛教认为，忍辱的最高境界就是难忍能忍，忍而不嗔。菩萨修行发菩提心，一定要经过三难妙行的大关。即难行能行、难舍能舍、难忍能忍，其中难忍能忍是最难做到。昔日舍利弗尊者发菩提心，修三难行，结果只做到了难行能行、难舍能舍，唯独没有做到最后一关难忍能忍，因此退失菩提心，只做了声闻小乘的圣人。最后，到释迦牟尼成佛时，才在佛座下做了一个尊者。由此可见，修忍辱法

门是很不容易的。《四十二章经》中佛说二十难中即有“被辱不嗔难”，也就是说被别人羞辱的时候，不起嗔恨心很难。嗔是三毒之一，嗔心不但害己而会害人，会带来双重的危害。我们可以看到在一切人际关系中，大到国与国、政党与政党之间的纷争，小到社会上人与人之间的矛盾、冲突，无不与嗔心有关。我们学佛修行所做的善事功德，也常常因为一把无名之火而被烧个精光。所以佛在《遗教经》中说：嗔心甚于猛火，常当防护，无令得入。劫功德贼，无过嗔恚。寒山子亦在诗中云：“嗔是心中火，能烧功德林，欲行菩萨道，忍辱护真心。”

佛教认为，我们所在的这个世界又叫“娑婆世界”，“娑婆”即有“堪忍”之意，因此“娑婆世界”又被称为“忍土”、“堪忍世界”。众生在这世界必须忍受种种烦恼苦难，忍辱便是其中之一。不过，这种忍辱是建立在因果观、慈悲观的基础之上的，也就是对别人的侮辱、轻贱、加害，都以偿报和悲心来看待。也可以在我们遇到违缘之事而情绪起伏时，自己反观一下自己：“是谁在生气、那个在乎的人是谁？”经过如此层层观照，最终认识到无论是争口气还是争个面子，其实都是“我执”之心在作怪，当心念不再执着烦恼，万缘亦能放下，嗔火自然就不会再生起了。所以《法句经》说：“于此世界中，从非怨止怨，唯以忍止怨，此古圣常法。”正因为忍字头上一把刀，所以难忍；唯难忍能忍，所以才称大丈夫。也正因为其难，佛才要我们去修习这个法门，要一点一点地除去由于被辱而起的嗔恨心。如果有一天真正做到逆境现前而心如如不动，那么成佛也就不远了。

佛在因地修行时，曾做五百世忍辱仙人。有一次被歌利王割截身体，节节支解。佛不生嗔恨，反而发大誓愿：“成道以后，先度此王。”所以佛在鹿野苑先度憍陈如尊者，憍陈如的前身就是歌利王。另外，佛在过去世曾为忍辱太子，性善而不嗔。王病笃时，奸臣为除太子而谓唯有不嗔之人眼、髓方能治病，太子以己性不嗔，遂剜二目，并断骨出髓，以为妙药。彼时之太子即释尊之前身，以此因缘自致成佛。

佛能忍辱，是因为他对自己的身心无执著，对众生的辱没行径亦无执著，所以能修忍辱波罗蜜，看破世间一切均是无常的真相，从而接受一切事实，以智慧观察而忍，故能度到生死解脱的彼岸而成佛。

《佛遗教经》中说：“忍之为德，持戒苦行，所不能及。能行忍者，乃可名为有力大人。若其不能欢喜忍受，不名入道智慧之人。”忍辱，可以消除人内心的嗔恨之火。《法华经》云：“如来衣者，柔和忍辱衣是。”忍辱能防止一切障碍恶业发生，犹如护身之衣，保护我们的法身慧命。

忍辱有大功德。《佛说法集经》记载，菩萨修行忍辱波罗蜜，有六种功德力。经云：“若菩萨为他所骂而不加报，以得如响平等智力故；若菩萨为他人所打而不加报，以得镜像平等智力故；若菩萨为他所恼而不加报，以得如幻平等智力故；若菩萨为他所嗔而不加报，以得内清净平等智

力故；世间八法所不能染，以得世法清净平等智力故；一切烦恼不能染不能胜，以得集因缘平等智力故。”所谓如响，如空谷之呼应众响，能忍所骂；所谓镜像，如明镜之印现众像，能忍所打；所谓如幻，须知诸烦恼杂染皆是变幻而不实，与烦恼心所相应，不执为实有，能忍所恼；所谓内清净，即内心平静，能忍所嗔；所谓世法清净，即于世间诸染污等法不为所动，知其虚幻不实，而心得自在；所谓集因缘，即修忍辱行已，一切烦恼皆不能染。

正是由于菩萨修忍辱波罗蜜的原因，才能对于一切世间烦恼，不受染着，而能起欢喜心，从而积聚种种殊胜善因缘故，令道业能得增长，令心能得大自在。因此在寒山与拾得的第一段对话之后，寒山又云：还有甚诀可以躲得？拾得云：我曾看过弥勒菩萨偈，你且听我念偈曰：

老拙穿衲袄，淡饭腹中饱，补破却遮寒，万事随缘了。
有人骂老拙，老拙只说好；有人打老拙，老拙自睡倒。
涕唾在面上，随它自干了，我也省气力，他也无烦恼。
这样波罗蜜，便是妙中宝。若知这消息，何愁道不了？
人弱心不弱，人贫道不贫，一心要修行，常在道中办。
世人爱荣华，我不争场面；名利总成空，贪心无足厌。
金银积如山，难买无常限；古今多少人，那个活几千。
这个逞英雄，那个做好汉，看看两发白，年年容颜变，
日月像抛梭，光阴如射箭，不久病来侵，低头暗嗟叹，
自想年少时，不把修行办，得病想回头，阎王无转限。
马上放下手，回头未为晚；也不论是非，也不把家办，
也不争人我，也不做好汉，骂着也不觉，问着如哑汉，
打着也不理，推着混身转，也不怕人笑，也不做脸面，
几年儿女债，抛开不再见。好个争名利，转眼荒郊伴。
我看世上人，都是精扯淡。劝君即回头，单把修行干。
做个大丈夫，一刀截两段；跳出红火坑，做个清凉汉。
悟得真常理，日月为邻伴。

这就是著名的弥勒菩萨忍辱偈。曾到过寺院的人都知道，在寺院的第一重殿——天王殿内，通常都供奉着弥勒菩萨和四大金刚。那慈眉善目，笑逐颜开的弥勒菩萨带给人很多的愉悦之情，令人心生欢喜。之所以弥勒菩萨能够位居第一殿内，其中也是具有特殊含义的。因为，在佛教中，弥勒菩萨具有慈悲、忍辱、包容的象征意义。世人若要进入佛门，首先就应当具有慈悲与忍辱的精神，这也是一个学佛者应当具备的基本品格。而佛教的诸位大德高僧，也无不是从忍辱法门中磨砺出来的。

修忍辱波罗蜜，亦是修习佛法的逆增上缘。即把那个带给你逆境、逆缘的人或事，看成是修忍辱法门的助缘。佛陀说：“不能忍受讥讽毁

谤，如饮甘露者，不能名为有力大人。”孟子亦云“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”

在修行者看来，凡是他人诽谤、攻击、轻贱、侮蔑自己，都是大菩萨来助自己修行证道，来考验自己的耐心和定力，从而帮助自己断尽世间烦恼的。所以，内心不会产生困扰、郁闷等不快，反而会发自内心的悲悯和感激。如果没有这些助缘，自己又如何能够精进？如何能够成就忍辱法门？

佛祖即将入灭时，阿难问佛：“您在世的时候，我们的一切问题，您都会为我们解决，但是一旦您离开了世间，如果有坏人来捣乱，破坏，我们该怎么办？”佛说：“默摈。”

默摈，就是沉默摈弃，即不要理睬他。他人对我们不好，如果一味地和他吵闹纠缠下去，那就会增添更多的烦恼。最好的办法就是不要理睬他，一个巴掌拍不响，看他还能如何兴风作浪。百丈禅师说：“是非以不辩为解脱”，弘一律师语：何以息谤？曰“无辩”。何以止怨？曰“不争”。

“再待几年，你且看他”，这里，不是要看他的笑话、他的落魄，亦不是君子报仇十年不晚的冤冤相报，这句话，更多体现出来的是一种包容和悲悯的心态，是一种以人为镜的思考。正如张爱玲所说：“因为懂得，所以慈悲”。

佛教的财富观

■ 惠 苛

一、知足为富

《佛遗教经》中说：“不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富。”

多欲、不知足为苦。众生在三界六道里轮回，生死死生，受着无穷的苦迫，这都是由贪欲而引起的，故多欲为生死的根本。苏东坡说：“人之所欲无穷，而物之可以足吾欲者有尽。”《出曜经》说：“天雨七宝，犹欲无厌，乐少苦多，觉之为贤。”科技进步，物质文明并不能令人少欲知足，欲望多了，苦自然也就多了。所以，《佛遗教经》说：“多欲之人，多求利故，苦恼亦多；少欲之人，无求无欲，则无此患。”

在人的心里，对于这尘劳的世间，永远没有满足的时候，金钱有了一百想一千，有了一千想一万。有一首不知足的歌，形容一个人“心无厌足”是非常恰当的。歌云：

终日忙忙只为饥，才得饱来又思衣，
衣食两般皆具足，房中又少美貌妻。
娶得娇妻并美妾，出入无轿少马骑，
骡马成群轿已备，田地不广用支虚。
买得良田千万顷，又无官职被人欺，

七品五官皆嫌小，四品三品仍嫌低。
一品当朝为宰相，又想君王做一时，
心满意足为天子，更望万世死无期。
总总妄想无止息，一棺长盖抱憾归。

不知足的人，就是像这样生活在功名富贵永无满足的欲望世界里，苦苦恼恼度过了宝贵的人生。《佛遗教经》说：“不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富。”诚然也！

知足，谓对既得之物，不嫌其少，不生悔恨，为守道之根本。世间的罪恶，人生的祸患，都是由于心无厌足而来。《萨遮尼犍子经》说：“贪人多积聚，得不生厌足，无明颠倒心，常念侵损他，现在多怨憎，舍身堕恶道，是故有智者，应当

念知足。”所以，佛教认为人生最大的快乐不在获得多少，而是对于已经拥有的能珍惜几分。《太子瑞应本起经》上有：“无病第一利，知足第一富，善友第一厚，无为第一安。”《出曜经》上也说：“知足第一富。”能知足感恩的人才是世间上最富贵的人。能够知足，不贪求，就是至上的幸福。“勿羡他人富，勿悲自己穷，知足心常乐，无求品自高”就是这个道理。

俗语说：“人心不足蛇吞象。”人由于有私心，对于世间上的一切总是贪得无厌。有的人贪求过多，为了满足无限的欲望，甚至铤而走险，不惜以非法的手段去攫取，而误蹈法网，身陷囹圄。所以过份的贪取，无理的要求，只是徒然带给自己烦恼，而在日日夜夜的焦虑企盼中，还没有尝到快乐之前，已饱受痛苦煎熬了。因此，古人说：“养心莫善于寡欲。”

《佛遗教经》说：“知足之法，即是富乐安隐之处。知足之人，虽卧地上，犹为安乐；不知足者，虽处天堂，亦不称意。不知足者，虽富而贫；知足之人，虽贫而富。不知足者，常为五欲所牵，为知足者之所怜愍。”

春秋时代的齐国隐士黔娄，穷得去世时，布不足以蔽其身，然其一生高风亮节，坚决不仕。宋朝的林逋，放旷山林，不求名利，独居西湖孤山，留下梅妻鹤子的佳话。唐朝大梅法常禅师，以荷叶为衣，松子为实，自得其乐。近代的弘一大师，一生以弘扬律宗为业，一条毛

巾使用十数年，破烂不堪，仍然爱惜有加，不以为苦。

所以，世间上谁是最富有的人？并不是拥有几十亿、几百亿的财产，拥有房屋数百间、土地几百、几千亩就是富有的人，真正的富人是知足的人。

一个知足的人，能“以无为有，以退为进，以众为我，以空为乐”，不比较、计较，不悲不恼，山河大地、宇宙星辰、花开花谢、鸟啼虫鸣，这一切莫不为其所有，是一个真正快乐富有的人。如孔子的弟子颜回，“居陋巷，一簞食，一瓢饮，人不堪其忧，回也不改其乐”；佛陀的弟子大迦叶，在山林水边冢间，过着头陀苦行的生活，却乐此不疲，不以为苦。日本良宽禅师虽是“囊中三升米，炉边一束薪”，依然是“夜雨草庵里，双脚等闲伸”，何其悠闲满足！

古德先圣之所以有这种淡泊清高，陶然自得的胸襟，最主要的是他们精神上的富有，已不需要物质上虚伪的享受。知足就是他们富乐安隐之处，所以《佛遗教经》说：“知足之人，虽卧地上，犹为安乐；不知足者，虽处天堂，亦不称意。”

二、致富与理财

什么是财富？财富，是每一个人所希望，所喜欢的。什么是财富呢？金银、珍珠、玛瑙、琥珀等等，是财富；身体的健康、生活的如意、前程的顺利、眷属的平安、内心的能源，也是财富；信、戒、惭、愧、闻、施、定慧，更是圣人的财富。佛教不完全否定钱财，黄金是毒蛇，黄金也是弘法利生修行的道粮，所谓“君子爱财，取之有道”，只要合法的钱财，能用来作福利人，钱财越多越好。

财富是每一个人都希望的。《善生经》上告诉我们：“积财从小起，如蜂集众花，财宝日滋息，至终无损耗。”世间上广聚财富的方法有很多，因此对于世俗社会合法的、佛教认可的财富，要如何合理取得呢？在社会上，聚集财富最基本的方便法门，就是要学习作工、经商、务农等各种的工巧技艺，同时亦要能勤劳、节俭、宽厚、信心、结缘、布施，如此必能致富。

勤劳：“黄金随潮水流来，你也要提早把它捞起。”所以，财富都是落在勤劳人的手里。

节俭：勤劳可以致富，但是不懂得节省，很快就会流失。所以，节俭可以得到财富。节俭，不只是在金钱上的节俭，爱惜时间，不滥用感情，节制物欲，都能拥有财富。财富要想广聚，必须平时养成储蓄的习惯，有了收入，能少分少分累积，犹如蜜蜂勤勉地在花丛中穿梭采集花蜜，点滴储藏，酝酿成蜜而富足，蚂蚁不懈地四处搬运粮食而积蓄。这也就是“集腋成裘，聚沙成塔”之意。

宽厚：“宽以待人，严以律己”，说话宽厚会获得财富，处世宽厚会得到很多方便，方便就是财富。

信心：信心门里有无尽的宝藏，你有信心，财富就在你的心里。

结缘：结缘是发财最好的方法。语言、和人点头微笑等，虽是小事，却可以和他人结下善缘。

布施：布施如播种，在悲田、敬田里播种都会有收成的。

总之，财富不会从天而降，要想发财，要有正当有效的方法，也就是要能妥善处理财富，财富才能日益增加。因此，《善生经》告诉我们：“积财从小起，如蜂集众花，财宝日滋息，至终无损耗。”

如何处理财富？《杂阿含经》上告诉我们说：“始学功巧业，方便集财物。得彼财物已，当作四分，一分自食用，二分营生业，余一分藏密，以拟于贫乏。”

大意是说，经过努力而获得的合法财富，在《杂阿含经》里，将其分为四分来处理：

一分自食用：取其四分之一用做衣食住行之需。

二分营生业：保留四分之一经营事业，继续投资。

余一分藏密：另外一分要做储蓄，以备不时之需。

佛教里处理财富的方法，除了《杂阿含经》的财富四分法外，余如《心地观经·厌舍品》的财富四分法为：

一分财宝，常求息利，以赡家业。

一分财宝，以充随日，供给所须。

一分财宝，惠施孤独，以修当福。

一分财宝，拯济宗亲，往来宾旅。

在《大宝积经·善顺菩萨会》以波斯匿王为例，说明其财富的处理方法是把它分作三分：

一分奉施如来世尊及比丘众。

一分施与舍卫城中贫穷苦恼，无依怙者。

一分财物留资国用。

在《般泥洹经》中，对财富的处理方法是说，除了生活所需之外，有四分法：

为供养父母妻子。

为瞻视人客奴婢。

为给施亲属知友。

为奉事君天正神沙门道士。

如上处理财富的方法大致包括：自用、家用、亲友往来应酬、积蓄投资、奉事国君、供养三宝及救济孤独等等，若能依上述方法处理财富，家居生活必能安定富足。

三、常富之法

《佛说须赖经》上告诉了我们常富之道，说：“信佛法众行恭敬，恕己安人善教诲。不愚不慧不放恣，以法自御为常富。”大意如下，我们逐句恭诵信解。

信佛法众行恭敬。在人生的旅途中，有的人常常感到自己没有主宰，不能确立中心的目标，这是因为他本身还没有信仰所致。没有信仰的人，往往不能使思想统一而产生力量。信仰可以把各种不同的见解陶融成统一的思想，运用这统一的思想，可以解决人生许多的难关。谈到信仰，有人邪信，有人不信，有人迷信。当然，最好的是正信。正信必须具备什么条件呢？《成唯识论》说，信有三种：信实有；信有德；信有能。譬如我们所信仰的佛教，教主释迦牟尼佛是确实存在；他的道德是圆满清净的，具足知德、断德、恩德等三德；他具有自度度人、自觉觉人的大力量。如《僧伽罗刹所集经》说：“法王为第一，众尊无过佛，愍彼众生类，三界佛覆护，可事可恭敬，欲度不度者，如是功德者，佛觉不觉者。”又《八十华严·贤首品》说：“菩萨发意求菩提，非是无因无有缘，于佛法僧生净信，以是而生广大心。”又说：“深心信解常清静，恭敬尊重一切佛，于法及僧亦如是，至诚供养而发心。”佛如良医，法如妙药，僧如看护，所以，能够对佛、法、僧三宝生起正确的信仰，恭敬三宝，必能获得佛法的利益。

恕己安人善教诲。教育，要有方法。人与人相处，日久难免有不愉快的摩擦，有时在有意无意间冒犯了别人都不知道。因此，在人事的交往上，如果能以责人之心责己，就会减少自己的过失；以恕己之心恕人，必能增进人间的喜悦。《菜根谭》说：“念头宽厚的，如春风煦育，万物遭之而生；念头忌刻的，如朔雪阴凝，万物遭之而死。”《僧伽罗刹所集经》说：“日夜所造行，欲使众生安，究竟怀欢喜，无有若干苦，况当长在世，众患常逼己，不以苦尽智，离俗至彼道。”因此，遇事要能以你大我小、你对我错、你有我无、

你乐我苦来要求自己；对待别人要能以给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便来安定别人。也就是说在日常生活中能实行“严以律己，宽以待人”，才是一个善于教诲的人。

不愚不慧不放恣。人生于五浊恶世之上，为六尘境界所围绕，不是贪欲作祟，就是瞋恚鼓兴，愚痴邪见，颠倒是非。烦恼，像桎梏枷锁一样，紧紧的系缚了人生。

愚痴，又称为无明，是三毒之一、六种根本烦恼之一，是不明理之意。《大庄严论经》说：“愚痴盲瞑故，翳障生是心。”我们要从重重的障碍中解脱出来，必须要有智能。《佛所行赞》说：“生老死大海，智能为轻舟，无明大闇冥，智能为明灯。”有了智能的明灯，就能照亮我们的前程；有了智能的舟筏，就能渡过人生的苦海。因此，不愚痴而有智能，是解脱烦恼的法宝。

瞋恚，是三毒之一。《佛所行赞》说：“瞋恚坏正法，亦坏端正色，丧失美名称，瞋火自烧心。瞋为功德怨，爱德勿怀恨。”瞋恚是和谐人生的一大障碍，应当以慈心对治。《大庄严论经》说：“慈心除瞋害，以除瞋害故，能获善果报。”瞋恚去除，即得身心清凉，安然自在，如《出曜经》说：“人无瞋恚，不见众恼，安卧睡眠，天晓不寤。如服甘露，心识淡然。”

凡人由于贪欲，放纵自己，舍于善道，习于秽浊，而为爱欲所缚，不得自在。《所欲致患经》说：“贪爱所在，放心恣意，为欲所溺。”又《出曜经》说：“诸有自恣，不顺正教，

为爱缚所缚；不自恣者，便离于缚。”又说：“以欲网自蔽，以爱盖自覆，自恣缚于狱，如鱼入于狱。”因此，我们要摒弃私我，淡泊欲念，净化贪瞋痴的烦恼，使不愚不慧不瞋，幸福大门必能时时为我们敞开。

以法自御为常富。众生由于为愚痴、瞋恚、放逸所缚，因而身、口、意三业时常造诸恶业，譬如牧牛，不善守护，犯人苗稼，致使自他多受苦恼。《大涅槃经》说：“若能善守此五根者，则能摄心；若能摄心，则摄五根。”又说：“如善牧者，设牛东西噉他苗稼，则便遮止，不令犯暴。”如何摄受我们的身心呢？《杂阿含经》说：“住于法依。”也就是以正智正念调伏世间贪爱瞋恚愚痴等烦恼。如《大方广宝篋经》中所载的安隐法、无戏论法、无过恶法、无怖畏法、正念之法、波罗蜜法、方便法、慈法、悲法、喜法、舍法、禅法等，皆是降伏身心的佛法。以此等善法驾驭身心，不为五欲所染，必能得大解脱，证悟永恒的真理，这就是最究竟的财富：般若。

“水能覆舟，也能载舟。”财富同样是如此。财富本身并没有所谓善恶之区分，而是取决于它的来源和实际社会用途。为富不仁者以它来作恶，慈悲众生者以它来行善。因此，我们大可不必“视金钱如粪土”。只要是通过正当的渠道获得的财富，我们又能合理地分配使用，以此来造福社会，光大佛法，利益大众，并且没有贪着之心，那我们就是财富的主人。

历代高僧放生诗略解

■慎 独

戒杀放生思想是佛教的根本思想，也是佛教信徒培养慈悲心的根本途径之一。自佛教传入中国以来，历代有很多高僧大德都积极劝导世人戒杀放生，他们创作了大量关于戒杀放生的诗歌。这些诗歌分别从不同方面劝人戒杀放生、茹素护生、救拔异类，以此来培养慈悲心，护惜物命。

一、慧道人《戒杀歌》

慧道人是唐代著名高僧，他所创作的《戒杀歌》在佛门中广为流传，是劝人戒杀放生的著名诗歌。诗云：

世人生儿如掌珍，心心常恐儿难育，
不幸少时疾病亡，声声哭出亲儿肉。
畜牲亦有母子情，犬多护儿牛舐犊，
鸡为守雏身不离，鳝因爱子身常鞠。
物杀我子恨如何，我害他儿不怨毒。
世人夫妇愿齐眉，绸缪无限情交笃，
有时恩爱不到头，最苦形单与影独。

鸟有雌雄迭相呼，兽分牝牡群相逐，
双鱼比目必同游，孤雁离群苦独宿。
人贪滋味美喉咙，何苦折开他眷属。
畜生苦痛尽如人，只差有泪不能哭，
试把他身比自身，何待阎君判直曲。

慧道人在《戒杀歌》中，以人类爱护子女的心态作比，告诉人们：人类与牲畜一样，都具有着同样的母子情分——狗的天性就知道爱护幼犬，牛有舐犊深情，而母鸡为了护卫雏舍不得离开半步，黄鳝被投入锅中时为了保护腹中的鱼卵而将身体高高地躬起。慧道人以此种种劝告人类应当换位思考：当动物伤害我们的子女时，我们恨得咬牙切齿，可是，当我们来杀害动物的子女时，为什么就不想到它们的怨恨呢？其实，动物们的爱子之心丝毫不亚于人类。

慧道人还以人类的夫妻之情作比。当情深意切的夫妻中有一人突然早逝，在世的那个配偶就会感到形单影只，孤苦无依。在对人类的眷属深情作论述之后，慧道人又告诉我们说，鸟兽具有同人类一样的配偶情分，当鸟兽的伴侣一旦中途而亡之后，另一只就会倍感孤独。有的鸟兽甚至还会为自己伴侣的逝去而绝食殉情。慧道人劝告人类应当以夫妻自身不愿分离之情来推己及人，要想到鸟兽也不愿伴侣被杀，令自己形影相吊。相信我们看过这首诗歌之后，一定会深有感触，从

而不会为了口腹之需而残杀生灵。其实，在人情日益淡漠的今天，我们中有些人对待感情还不如禽兽忠贞呢，当他们面对令人动容的禽兽深情时，真的应当反思和愧疚啊，哪里还能再残害生灵呢？

二、佛印禅师《放生诗》

佛印禅师是宋代著名高僧，因与宋代文学家苏东坡有很多充满禅机的问对而经常被人提及。佛印禅师不仅是禅宗高僧，而且也是推崇戒杀放生的著名诗僧。他的《放生诗》云：

贪他一离离还他，
古今留言终不伪。
戒杀念佛兼放生，
决到西方上品会。

佛印禅师在这首诗歌中，从六道轮回的角度告诉人们，人与牲畜之间会有轮回报应的，我们与众生之间有可能是多生多劫的六亲眷属。今生你杀了牲畜就有可能宰杀的是自己多生多劫的亲眷，不仅如此，当你杀食牲畜时，就会令牲畜生出嗔恨之心，当你因造作杀业投胎为畜生时，就会遭到你冤家的宰杀。由此会引起永无止境的冤冤相报。佛印禅师认为，我们现在因为贪图一点肉食的口福而宰杀生灵，将来还要以己身偿还，佛所说的这个道理确实真实不虚。佛印禅师告诉我们，在平常生活中，如果能够按照佛陀的教导，做到戒杀放生，再兼顾念佛，将来决定能够顺利往生西方，永远不会再受轮回之苦。

三、慈受禅师《劝食素》

慈受怀深禅师(1077—1132)是宋代云门宗高僧，俗姓夏，字慈受，世称慈受禅师。寿春府(今安徽)六安人。禅师出生之时祥光现舍，文殊坚禅师遥见，怀疑为失火。第二天早上，才得知是慈受禅师降生。坚禅师于是亲往探视。慈受见坚禅师即笑而不舍。慈受十四岁剃发出家，后参访净照禅师于嘉禾(浙江嘉兴)资圣寺。慈受禅师后来奉敕移居洛阳慧林寺。靖康之乱起，慈受禅师二度请辞，退居洞庭包山，直至终老。慈受禅师不仅是禅宗高僧，也是宋代最有名的诗僧。他一生创作了大量具有人生哲理和佛教内涵的诗歌作品。其中，反映戒杀放生思想是他诗歌作品的重要内容之一。他的《劝食素》即是其一。诗云：

吃肉何如咬菜根，
且图身口戒香薰。
莫言死后无因果，
八两须还他半斤。

慈受禅师的这首诗歌劝告世人不能只为贪图肉食之美而食肉。因为从健康的角度来看，食肉还不如吃素菜对人的健康更有好处。作为佛教信徒，我们更应当从戒律的角度来奉行戒杀素食的佛家传统，切莫因为口腹之需，食用众生之肉，否则，将来会遭受因果报应，就得以己身之肉还众生。

四、愿云禅师《戒杀放生诗》

愿云禅师是宋代高僧，他的《戒杀放生》诗是佛门中最为流行的诗歌，千百年来一直为佛门弟子传诵不衰。诗云：

千百年来碗里羹，怨深似海恨难平。
欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声。

愿云禅师认为，我们为了贪图肉食之味宰杀牲畜，在每一碗肉食之羹中都满含着被宰杀众生的怨恨。如果将来食肉之人因为杀业而往生到畜生道中时，就会遭到同样被宰杀的命运。为了警示世人不再食用众生之肉，不继续造作杀业，愿云禅师告诉我们应当多听一听屠夫门中牲畜惨烈的叫声，同情牲畜的痛苦，从而放弃杀业，就可以避免世上很多刀兵之劫，远离冤冤相报的恶性循环了。

五、真歇禅师《持斋戒杀诗》

真歇禅师是元代高僧，禅师经常劝人持诵净土念佛法门。在他的倡导下，跟从他从事念佛法门的弟子日渐增多，在当时形成了很大的影响。正是在真歇禅师的积极弘扬和推崇下，净土法门成为元代信众最多的法门。真歇禅师不仅推崇净土法门，而且他还是戒杀放生思想的倡导

和实践者。他曾写有一首《持斋戒杀诗》，诗歌劝人在生日到来之际，不要宰杀物命，而应当吃斋念佛，戒杀放生，只有这样才是庆祝生日的最好方法。切不可因为庆贺生日而宰杀牲畜招待宾朋，否则就会因为造作杀业招致多病和短命的果报。诗云：

人之生日到来，应当持斋戒杀，
或是买命放生，或是诵经念佛。
修桥砌路煮茶，随意奉行善事，
报答生身父母，乳哺三年大德。

真歇禅师告诉我们，生日最好的庆贺方式是买来生灵放生，因此功德将来可以得到健康长寿之果报。除了买物放生，诵经念佛，精进修行也可以消除业障，增长一个人的福慧。此外，经常做一些修桥补路，破柴煮茶等方便路人的善行，或者随缘奉行各种有益大众的善事，不仅可以报答多生多劫的父母，还可以培养自己的慈悲之心，大善之行。

六、憨山大师《放生诗》

憨山大师是明末清初四大高僧之一。大师是禅门高僧，曾修建多所寺院安僧度众，晚年常住曹溪南华寺弘扬禅宗法门，跟从受学的弟子不可胜数。禅师圆寂之后肉身不坏，至今其肉身塑像还供奉在南华寺六祖殿供广大信徒瞻仰礼拜。憨山大师不仅是一代禅师，而且也是一代诗僧，他所创作的诗词文等佛教题材作品，都收集在《憨山大师梦游集》中。在憨山大师的诗歌作品中，有一首《放生诗》云：

人既爱其寿，生物爱其命，
放生合天心，放生顺佛令。
放生免三灾，放生离九横，
放生寿命长，放生官禄盛。
放生子孙昌，放生家门庆，
放生无忧恼，放生少疾病。
放生解冤结，放生罪垢净，
放生观音慈，放生普贤行。
放生与杀生，果报明如镜，
放生又念佛，万修万人证。

憨山大师在这首诗歌中，从人类都希望自己健康长寿这一思想出发，指出一切生灵都和人类一样珍爱自己的生命，希望自己平安幸福，健康长寿。然后，大师劝人要多行放生之事为自己积功累德。大师分别从不同方面讲述了放生对人的益处。如大师认为放生符合天心；放生是佛陀所制定的基本戒条，也是佛弟子必须奉行的善行；放生可以消除罪障，免除三灾及九种横死的苦报；放生还可以使人寿命延长，官运亨通，子孙兴旺，家门永安。放生不仅是观音菩萨的慈悲之心，也是普贤菩萨的大愿之行。憨山大师告诉我们，放生与杀生会有不同的善恶果报，大家对此应当心知肚明。放生念佛，万人修万人证，如果我们都能够做到，相信一定会以此功德往生西方净土。

七、莲池大师《放生长处》

莲池大师是明末四大高僧之一，净土宗的一代祖师。他生平倡导净土念佛法门，一时门风大盛，十方学徒慕名云集而至。莲池大师对推动净土法门的发展作出了重要贡献。与憨山大师一样，莲池大师也是一位多才多艺的诗僧，他的诗词作品及法语都收录在《莲池大师全集》中。莲池大师曾作有一首《放生长处》的诗偈。诗偈云：

上顺佛法，下度众生。消弭杀劫，减免灾厉。
愈病延寿，逢凶化吉。解冤释结，广结善缘。
善神拥护，恶鬼阔别。夜梦安稳，心生法喜。
深植善根，厚培福德。不堕三途，当生极乐。

在这首诗偈中，莲池大师分别从不同方面向我们讲述了放生的长处。大师认为，从佛教教规及因果轮回的角度来看，放生的行为对上能够顺从佛法，对下能够度化众生；放生不仅可以消除杀业，还可以减少个人的灾障；从健康的角度来说，放生可以祛病延年，还能够使人逢凶化吉，遇难呈祥；放生既可以化解众生之间的怨恨，还能够与人广结善缘。因为放生的功德，我们不仅能够得到善神的拥护，远离恶鬼，而且还能够睡梦安稳自在，心中经常法喜充满。大师认为，放生能为自己种下善根，还能

够为自己培植福德因缘。由于我们的放生之举，我们不仅不会堕落三途中受苦，而且还能够在临命终之时蒙佛接引，往生西方极乐国土。

八、寿光禅师《卫生集》

清代高僧寿光禅师也是积极推崇放生的高僧之一。他作有一首《卫生集》诗，诗云：

放生赎命事虽庸，无限阴功在此中。
一岁积成千种福，十年培养万重功。
已赴网罗遭困厄，将投汤火近惊冲。
临刑遇赦恩无量，彼寿隆兮尔寿隆。

寿光禅师认为，放生是为了挽救众生的生命，这种事情看起来平庸无奇，但是放生的功德却是不可估量的，当你放生的时候，你就会为自己积累不可限量的福德因缘。这种福报在短时间内你可能看不到，但当你遇到各种意想不到的灾厄之时，你就会感受到由于自己放生所产生的意想不到的感应。由于你长期坚持放生，当你遭遇困厄灾难，或者掉进沸水，或者被火所烧，都能够灾难消除，化险为夷。因为你的放生，当你遭受牢狱之灾，即将绑赴刑场被杀，也能够关键时刻被赦免，并能因此得到长寿无量的果报。

九、弘一大师《放生诗》

弘一大师是现代著名律宗高僧，南山律的弘扬者。他本是多才多艺的画家，音乐家、诗人、篆刻家。就是这位风流倜傥的才子，却出人意外的在39岁时辞去浙江一师的教席到杭州虎跑寺出家了。令人想不到的是，出家之后的弘一大师放弃了世间一切诗文、音乐等爱好，专门修持南山律。他持戒的精严，超乎所有人的想象。他不仅主张戒杀放生，而且自己还身体力行。他出家之后，抄写经文成了他修行生活中的一件重要的事情。一次，他在抄写《楞严经》时，在写到了刀、杀等字的时候，他感到心里很难过，便再也写不下去了。弘一大师还作有两首《放生诗》，第一首诗云：

人在牢狱，终日愁歎。
鸟在樊笼，终日悲啼。
聆止哀音，凄入心脾。
何如放舍，任彼高飞？

弘一大师这首放生诗歌，表达了弘一大师对笼中鸟的无限悲悯之情。大师以人类作比指出，人在遭受牢狱之灾时，会感到十分痛苦，盼望着早日刑满释放。其实，鸟类也是一样，关在笼中的鸟不能振翅高飞，不能任性逍遥。鸟被关在笼中很不自由，所以会经常发出哀鸣之声，希望获得

自由之身。当我们听到鸟类的哀鸣之声，能不为它们感到伤心难过吗？既然如此，何不将之放归大自然，让他们自由自在翱翔在蓝天上。

第二首诗歌云：

是亦众生，与我体同。
应起悲心，怜彼昏蒙。
普劝世人，放生戒杀。
不食其肉，乃谓爱物。

弘一大师的这首诗歌旨在劝人戒杀放生。大师认为，从六道轮回的观点来看，鸟兽是与人类同体的。从因果的角度来说，鸟兽是因为过去世的恶业所感才堕落为异类的，因此我们对鸟兽要生起大悲心之心，要怜悯并设法救拔这些鸟兽的痛苦。大师在这里劝告世人，应当戒杀放生，切不可食用众生之肉。如果食肉，就会造作恶业，将来或早或迟一定会受到苦报。只有实行素食，不食用那些生灵之肉，并能够施行戒杀放生，才称得上真正的爱惜物命。同时，自己也能够因为这样的行为而获得好的果报。

综上所述，历代有很多高僧大德不仅自己戒杀放生，而且还在诗文中劝告世人免造杀业、戒杀放生。这些高僧有的从悲悯众生的角度劝人放生，有的从因果报应的角度劝人放生食素，有的从放生功德的层面劝人积极放生，惜物护命。通过对这些放生诗的解读，我们不仅会对众生产生悲悯爱护之心，也能够众生遇到急难之时，尽己所能地救拔它们出离苦海。

略论人间净土的建设

■ 净 持

人间净土思想是佛教的重要思想之一。从佛教创立一直到现代，诸佛菩萨和历代高僧大德都非常重视对人间净土的建设。从最早佛陀在《弥勒下生经》中对弥勒人间净土殊胜庄严的阐述，到近现代高僧对建设人间净土的推崇与弘扬，都表明大众对建设人间净土的一种期待和向往。人间净土思想有其佛教的来源，在近现代社会中由于高僧大德的推崇与弘扬，人间佛教思想得到进一步发扬光大。

一、人间净土的由来

人间净土的理论最早见于《弥勒下生经》中。

《弥勒下生经》，对弥勒人间净土的庄严殊胜有详细的描写：佛陀告诉阿难，将来在这个国界会有一个城郭名叫翅头，此国土宽广无垠，土地丰熟，人民众多，街道整齐。城中的龙王顺应人心而降雨；城中的罗刹鬼也在不影响人民正常休息的情况下除去城中污秽，以香汁洒地。在那个时候，阎浮地面平整如镜，地内粮食丰足，人民安居乐业，珍宝无数。在此国土之中，各种有害的果树自然消失，所留在世间的都是味道甘美，清香扑鼻的新鲜水果。这种清净庄严、人民富足的国土。远比现在充满各种天灾人祸、贫穷疾病的世界更加幸福安定，因此，人人向往。

此国土气候适宜，人民身无病苦，意和同悦、见和同解、相互关心爱护，没有各种人世的纷争。此国人民生活安乐幸福，所求如愿。在将来的弥勒人间净土中，不论男女，若想大小便时，大地自然会裂开一小部分以承受之，事毕之后，地表自然复合，不会留下任何臭秽的痕迹。在弥勒人间净土的土地上，各种珍宝随处可见，人民的思想境界十分高尚——没有贪欲、嗔恚等习气毛病。他们深知金银珠宝带给人类的祸患，因此，他们见到各种珍宝皆视同瓦砾木石。

经中还描写了将来的弥勒人间净土的人民寿命非常长，约有八万四千岁，而且此国土的人没有任何疾病的痛苦烦恼，女人要到五百岁才出嫁。

以上就是经典中对于弥勒人间净土中人民安居乐业，人与人之间相互关爱，土地富饶肥沃的描写。那时的弥勒人间净土远比我们现世的娑婆世界和平安宁，也更令人向往。

二、高僧大德的人间净土思想

人间净土思想不仅在佛教经典中有论述，古往今来也有很多高僧大德推崇并弘扬人间佛教。唐代著名高僧六祖惠能大师是倡导人间佛

教的典范。他曾在《六祖坛经》中说：“佛法在世间，不离世间觉。离世求菩提，恰是觅兔角。”禅师的这四句偈语告诉人们，佛法是在人间得到发扬光大的，只有在人道教佛悟道，才最为方便快捷。如果离开了人道来寻求悟道成佛，就像在兔子头上寻角一样了不可得。

太虚大师是近代推崇人生佛教的代表。他所倡导的人生佛教就是创建人间净土。他提出的人生佛教主张，使佛教从重视来世，转向更加关注现世人生。太虚大师的人生佛教思想源于《增壹阿含经》中的“诸佛世尊，皆出人间，非由天而得也。一切生命中，人命第一。”太虚大师认为，佛陀住世之时，要求弟子严格持守戒律，消除各种烦恼，就在于培养每个人善良的言行，自利利他的品格。在现代社会中，这种品格就是一种道德规范。有了一种道德标准，人们才会相互关爱，相互帮助；人类各种欺诈、淫乱、争夺、杀害之事就不会发生了，人与人之间就能相互谦让了。大师不仅主张让人过上平安幸福的生活，而且还要将每个人都培养成充满爱心、德行高洁之人。

太虚大师认为，建设人生佛教，重要的是人格的完善。他曾在其《四十八岁述怀》中表达自己的这种主张。诗云：

堕世年复年，忽满四十八。

众苦方沸腾，遍救怀明达。

仰止唯佛陀，完成在人格。

人成即佛成，是名真现实。

由此可见，太虚大师非常重视一个人人格的完成。大师认为，成人是成佛的基础，只有先把人做好了，才能够成佛作祖，成为人天师表。大师在诗歌中，将塑造人品合格的人看得比成佛更重要。他认为，若一个人将人做好了，他现世就是一尊佛，所以说，“人成即佛成，是名真现实”。

印顺法师是太虚大师的学生，继承了太虚大师的思想，著有《佛在人间》一书，具体阐述了如何实现“人间佛教”的理念。印顺法师说：人间佛教，是整个佛法的重心，关涉到一切圣教。这一论题的核心，就是“人—菩萨—佛”，从人而发心学菩萨行，由学菩萨行而成佛。在现实人间弘扬佛法，利乐众生，造福社会。

星云大师也是人间净土的推广与实践者。大师取“佛光山”之名，就意味着佛光普照人间、建立真正的“人间佛教”的意思。星云大师在《佛光山的性格》一文中说：

佛教一旦离开了生活，便不是我们所需要的佛法，也不是指导我们人生方向的指南针。佛教如果不能充实我们生活的内涵，那么佛教的存在是没有意义的。佛陀的教化，本来就是改善我们的人生，净化我们的心灵，提升我们的品质……我一生的理想，就是弘扬人间佛教、生活佛教。

星云大师一直是人间佛教的推广者。他认为，佛教在人间的教化应当是改善我们的现世人生，使我们的生活过得更加美好，使我们的心灵得到更进一步的净化，使我们的品质得到更大的提高。大师认为，只有将现实人生过得圆满了，佛教才能得到更好的弘扬、也才能更快地发展。大师不仅在现世积极推崇人间佛教，而且他在向大众弘法时，一再表示愿来世还做和尚，在世间度化更多的人。正是源于这种理念，星云大师多年来奔走于世界各地，在世界很多国家建立了佛光山的分院，真正实现了“佛光普照三千界，法水常流五大洲”的理想。

在当代中国，大力弘扬人间佛教思想的是赵朴初居士。赵朴初居士早年曾亲近太虚大师。太虚大师在临终前亲自嘱托赵朴初居士，要继承和完成自己的“人生佛教”遗愿，赵朴初正是继承了这种思想。他在1983年中国佛教协会第四届理事会上作《中国佛教协会成立三十周年》的报告时，提出把“人间佛教”思想作为中国佛教协会的指导方针。他的“人间佛教”思想，是在继承了太虚的“人生佛教”思想的基础上提出的，将“人间佛教”思想的基本内容概括为五戒十善，四摄六度，并且发展成为关怀社会、净化社会的理念。赵朴初居士说过，我们提倡人间佛教的思想，就要奉行五戒十善以净化自己，广播四摄、六度以利益人群，就会自觉地以实现人间净土为己任，为社会主义现代化建设这一庄严国

土、利乐有情的崇高事业贡献自己的光 and 热。

三、人间净土的建设

在我们这个尘世上，总有战争与各种灾难。有时人与人的关系也变得复杂冷漠。社会上各种损人利己、欺行霸市、虚伪狡诈的事情也时有发生。人类的生存环境面临严重的挑战。为了改进人际关系、改变人类的生存环境，我们应当从自身做起，积极建设人间净土，为我们拥有一个更好的生存环境而努力奋斗。在具体做法上，应当做到：

首先，忍辱宽容处世。在纷繁复杂的尘世上，由于各种原因，我们经常会受到他人的诽谤和中伤。对于他人无中生有的中伤，大多数人会采取以牙还牙方式来报复对方。这样一来，你可能因发泄了心中的不满，得到了一时之快，但同时却增加了对方的憎恨之心。他们也会以同样的方式报复你，使你因此受到更大的伤害。也有的可能会因双方互不相让，致使本来很小的矛盾不断激化，最终造成人们都不愿看到的悲剧。古人云：“小不忍则乱大谋”，人若是不能忍受一时之辱，往往会做出过激的行为，既伤害了别人，又给自己带来了莫大的痛苦，造成得不偿失的后果。如果我们都以忍辱宽容之心来对待外来的伤害，不仅可以避免许多不必要的伤害，而且还能够使生活平静安乐、无忧无虑。

其次，自利利他化人。人都有

私心，如果私心严重就会做损人利己的事情。损人利己的人，常常会被唾骂。佛教劝人要“不为自己求安乐，但愿众生得离苦”。但对于我们一般的凡夫俗子来说，要完全毫不利己，专门利人，我们都无法做到，我们所应做的是要尽可能自利利他。这种自利利他，就是要求我们每做一件事不仅要对自己有利，更要有利于他人。

瞎子打灯笼的佛教故事便是自利利他的最好范例：

有一个僧人走在漆黑的路上，因为路太黑，僧人被行人撞了好几下。他继续向前走，看见有人提着灯笼向他走过来，这时候旁边有人说：“这个瞎子真奇怪，明明看不见，却每天晚上打着灯笼！”

僧人被那个人的话吸引了，等那个打灯笼的人走过来的时候，便上前问道：“你真的是盲人吗？”那个人说：“是的，我从生下来就没有见到过一丝光亮，对我来说白天和黑夜是一样的。我甚至不知道灯光是什么样的！”

僧人便问道：“既然如此，你为什么还要打灯笼呢？是为了迷惑别人，不让别人说你是盲人吗？”

盲人说：“不是的，我听别人说，每到晚上，人们都变成了和我一样的盲人，因为夜晚没有灯光，所以我就晚上打着灯笼出来。”僧人感叹道：“你的心地多好呀！原来你是为了别人！”盲人回答说：“我也是为自己！”

僧人更迷惑了，问道：“为什么呢？”盲人答道：“你刚才过来有没有被人碰撞过？”僧人说“有

呀，就在刚才，我被两个人不留心碰到了。”

盲人说：“我是盲人，什么也看不见，但我从来没有被人碰到过。因为我的灯笼既为别人照了亮，也让别人看到了我，这样他们就不会因为看不见而碰我了。”

这则故事告诉我们，在平时生活中，我们需要为自己做打算，但在利益自己的同时，也要利益别人。这样，我们才会建立起融洽的人际关系。如果人人都能做到这样，我们这个世界就会变成人间净土了。

再次，诚实守信待人。诚实守信是为人处世的基本要求。在我们与人相处时，要有真诚待人的态度。只有我们对别人付出了真心，才能得到别人的诚心相待。人们常说的“人心换人心，八两换半斤”，说的就是这个道理。俗话说“人非草木，孰能无情”。当你以真诚之心来帮助人、关心他人时，别人才会深切地感受到你的真心诚意。当你有困难时，别人也会不惜一切代价来帮助你。那种整天花言巧语到处骗人的人，他们永远也不会有仁慈之心，更不会以诚心待人。这样的人永远也得不到别人的真诚相待。

做人不但要诚实，而且还要守信用。在守信的问题上，凡是答应过别人的事情，就一定要做，决不失信于人。在与人相处时，不要随便对人许诺，如果你真的愿意帮助别人，付出行动比事先许诺的效果更好；对于别人要求我们做的事，如果自己有能力去做，并且愿意去做时，你可以答应别人。如果自己的能力不能胜任，千万不要向别人许诺。一旦你向别人许下诺言之后，就要尽快实现自己的诺言。否则，向别人许过愿之后而不兑现，便再也难以取得别人的信任。

第四，谦恭礼让为人。我们的祖先十分讲究为人的礼节。儒家思想的创立者孔子就是以“温、良、恭、俭、让”的谦恭态度来赢得当时士大夫的爱戴的；佛门历代高僧也都是以谦恭有礼的人品而得到王室和广大信徒的尊敬的。

为了建设人间净土，我们在与人相处时，要做到谦恭礼让。谦虚是一个人赢得别人尊敬的基础。不管你的地位多高，学问多深，对人一定要有谦虚的态度。我们都知道，凡是真正有修养的人，他一定也是一个谦虚的人。古人言：“深水不响，响水不深。”那种盛气凌人，到处炫耀自己的人，会处处受到别人的指责，他自己也永远得不到别人的尊重。

在谦虚的基础上，佛教信徒对人还应该恭敬的态度。学问比我们高的，以恭敬的态度来对待他，向他们学习，从而使我们能够不断得到进步；学问或地位不如我们的人，我们以恭敬的态度来对待他们，使他们能够感觉到受人尊重，我们同时也能够反省自身，不断提高自己的人格。

综上所述，我们不仅知道人间净土由来已久，而且更明白了历代祖师对建设人间净土所做的大量工作。在当今社会中，我们更应当尽自己的能力来建设人间净土，使我们的国土更加庄严，人民更加安乐。

一字之差

■ 青莲寺僧

去年出版《金刚经导读》一书，出版社寄来了样稿，打开校阅时让人哭笑不得。好多原典文句，被改得面目全非。记得最深刻的是，把《金刚经》“说法者，无法可说，是名说法”一句，改成了“说法者，无语可说，是名说法”。这分明未查阅原典文句，而仅凭己臆胡乱改编的。由这件事，便引起我的一系列关于一字之差的记忆。

就如大家最为熟悉的莲池大师，讳株宏，字佛慧。因久居杭州云栖寺，故又称云栖大师。他与紫柏真可、憨山德清、藕益智旭并称为明代四大高僧。但诸多学者不但不知“株宏”之“株”字的正确读音，甚至早已易“株”成“殊”了。莲池大师曾依性天文理和尚出家，文理和尚初隐居终南山南五台山无门洞，后云游至杭州，住西山黄龙庵。莲池大师仰其道风，先携夫人汤氏皈依座下。不过二三年，又依之出家。其字派为“宗福法德义，普贤行愿深，文殊广大智，成等正觉果”。演至莲池大师这一代时，正好排在“殊”字辈。之所以改“殊”为“株”者，此中有一段缘由。在明·洪武年间，曾有一位道深德隆的高僧。洪武皇帝曾诏其入宫见驾，甚加优宠，特以玉盞赐乳令服。因此而咏谢恩诗一首，其中有“一

盞琼浆来殊域，九重恩德自上方”之句。洪武闻诗，因其姓朱，遂谓“殊者，歹朱”，认为，那僧是讥讽反骂自己。于是怒从心中生，即令斩首示众。就在那僧人头落地之刹那，洪武乃悟其非骂而已，虽悔却于事无补矣。这便是由诗文所惹来的祸殃，当然此乃宿世杀业所感。业力现前时，难以自主。莲池大师以此为鉴故，则去“歹”加“衣”，而用“袪”字。后世学人不察个中道理，每每讹作从示之“殊”。往往那些不识字义，粗心浮气之流，易“袪”成“殊”，还自以为是。而莲池大师慎微杜祸，正名顺言之道，遂因之埋没矣。

不过，从衣之“袪”字，在《汉典》、《辞海》里已全读“株”音了，《康熙字典》：“《唐韵》陟输切。《集韵》追输切，音株。又《韵会》鍾输切，音朱。”唯《词源》还保留着“枢”音，《康熙字典》：“《广韵》昌朱切，音枢，义同。”而从示之“殊”字，不读平声，而为去声。《康熙字典》：“《集韵》《韵会》钟输切，音朱，咒殊。”但此字亦有与从衣之“袪”同样读平声的说法，《康熙字典》：“又《集韵》《韵会》追输切，音株。”但这两个字的字义则大相径庭，从衣之“袪”，有好佳、袪祥等义。《说文》：“袪，好佳也。”《诗》：“静女其袪。”而从示之“殊”，则是诅咒之谓。《博雅》：“殊，诅也。”若知此二字读音字

义之不同，则自然就晓得莲池大师以“秣”代“殊”之所以然也。“秣”与“殊”音同，皆为平声。并且“秣”不但避讳，还含有趋吉避凶，祯祥好佳的深义。

做文字编校者，更应重视一字之差的重要性。否则任凭己臆删改，则会导致语义方面的不准确。成时法师当年为了能使蕅益大师的著作遍界流通，则作大篇幅地节录删改，不料好心办了坏事，竟使蕅益大师的著作失真。关于这点，印光大师在《净土十要发刊序》中说：“（蕅益）大师逝后，其门人成时，欲遍界流通。恐文言繁长，卷帙博大，费资而难广布。遂节略字句，于各要叙述意致，加以评点，实煞费苦心。惜其自恃智能圆照，随阅随节，不加复勘，即行付刊。致文多隐晦，兼有口气错乱，词不达意之处。”所以，印光大师告诫永嘉某居士说：“凡钞录文字，必须谛审精详，不可粗略了事。”还举例说：“《弥陀要解序》，经成时大师节略，语句便不圆润。而末后云：‘不敢与二翁竞异，亦不必与二翁强同。譬如侧看成峰，横看成岭，纵皆不尽庐山真境，要不失为各各亲见庐山而已。’时师略去此譬，‘不必与二翁强同’之‘必’字，讹作‘敢’字，便成我慢自大，藐视二翁。意中便有二翁所注违经，不敢依从之义。并与下譬相反。实为冤诬蕅益，貽误后学，读之令人痛心疾首。”虽然是一字之差，但其义却有天渊之别。

还如终南山南五台的“摄身岩”，后人以讹传讹为“舍身岩”。对此，印光大师亦辩曰：“摄身岩者，以其峰峦陡峻，壁立万仞。至其巔者，向

下望之，不禁战兢惕厉，身心悚然，妄想消灭，正念昭彰。即《楞严》所谓‘都摄六根，净念相继’之意。盖以身为总名，六属别目。以总摄别，故但曰‘摄身’耳。其后，哲人悉没，志乘佚失。无知僧俗，遂讹作‘舍身’。以讹传讹，无人改正。诬罔名山，莫此为甚。岂有菩萨现身亲开之山，而以此害道误人之名，以名其山峰之理乎？又有魔民造作魔说，谓观音于此舍身，方成道果，以诳惑愚夫愚妇。如是齐东无稽之谈。玷污大士，貽辱法道，招外道之邪谤，启愚人之魔思，为害诚非浅浅。”摄与舍，读音相近，久而久之，就讹传了。虽仅一字之差，但其义相差甚远。摄身岩，的确能使人如临深渊，如履薄冰般地谨小慎微，摄心正念，专务禅修。舍身岩，则有蛊惑愚人效法观音舍身投崖之祸害。所以，印光大师极力纠正此等邪魔外道之讹传胡说。

普陀山的“观音眺”，亦被后人讹传为“观音跳”了。观音眺者，意谓观音菩萨于此处而慈目眺望茫茫苦海之众生，故寻声救苦，千处祈求千处应，苦海常作度人舟。观音眺者，邪魔外道者谓观音菩萨于此处跳入海中而舍身成道也。亦仅一字之差，便有佛见魔见之别。所以，著书立说，须措辞严谨，切莫颠预笼统。编校文字者，应谛审精详，不可粗略而过。噫！一字之差，相差万里。一子着错，满盘皆输。

佛教临终关怀与殡葬礼仪

■ 慧 日

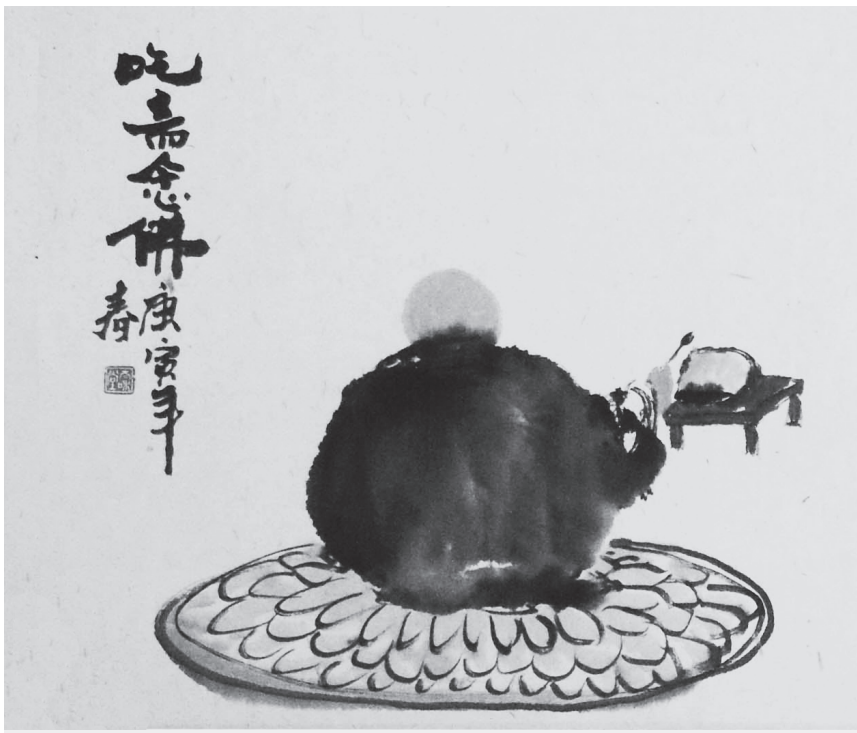
生死无常是佛教的基本思想，也是一个人无法改变的自然规律。当一个人从幼年进入老年之后，无一例外地都会走向死亡。对于一个临终的人加以关爱，使他们安心地离开人世，是佛教临终关怀的重要内容。在一个人命终之后，让其有尊严地被安葬，则是佛教殡葬的重要仪式。本文拟简要介绍佛教临终关怀和殡葬礼仪，以使信众对佛教的临终关怀和殡葬礼仪有全面的认识。

一、临终关怀

对于一个学佛者来说，一生修行的目的是为了命终能够顺利往生西方。欲往生西方，除了平时的念佛修行之外，临终关怀是否做得好，也是决定临终之人能否往生的关键。对于临终关怀的具体方法，近代高僧印光法师在《临终三大要》一文中作了详细的解说。法师认为，临终关怀应当从以下三个方面入手：首先，善巧开导安慰，令生正信。一个即将离世的人，往往会对世事和亲友十分眷恋，不忍离开人世。这时，他们往往会对即将来临的死亡显露出恐惧和悲哀的神情。对于临终之人，应当用温暖爱抚的语言来安慰他们，让他们能够放下一切执著，进入宁静平和的心境。特别是在病人神智还清醒之时，家人应当以温和的言语安慰，因为病人的一生，往往

为了生计，或是名利而奔波忙碌。到临终之时，他们会有很多牵挂，舍不得子孙、金钱、家财。有了这些挂碍，纵然弥陀前来迎接，但因病人有诸多执著，也不能往生。因此，在安慰病人时，应当趁着病人还能言语，探问其有何遗愿，或者未了的心事，极力满其所愿，务必使其心无牵挂，生起正信，一心念佛，以便顺利往生西方。印光法师指出：切劝病人，放下一切，一心念佛。如有应交代事，速令交代。交代后，便置之度外，即作我今将随佛往生佛国，世间所有富乐、眷属，种种尘境，皆为障碍，致受祸害，以故不应生一念系恋之心。

其次，大家换班念佛，以助净念。助念是为了帮助临终之人顺利往生而采取的方法。有很多修行者由于在临终之前被病痛折磨，虽然平时有念佛功夫，却不能得力。此时，临终之人往往会昏迷或精神错乱，不能产生正念，若没有人助念，就会往生到三恶道中。印光法师则认为，病人因心力孱弱，不用说平时从不念佛之人不容易相继长久念佛，即便是经常念佛之人，也必须依仗他人的助念，才能够得力。因此，家人应发孝顺慈悲之心，为临终之人助念佛号。若病人尚未将终，当分班念佛，最好分为三班，每班限定几个人。头班出声念，二三班默念，念一个小时，二班接着出声念，头班、末班默持。二班念完之后，三班接着念佛，如此周而复始。

在念佛的时候，既可以念六字洪名，也可以只念阿弥陀佛。对于念佛的声音的轻重缓急和声音高低，印光法师在《临终三大要》中也提出了自己的要求。法师说：

念佛声不可太高，高则伤气，难以持久；亦不可太低，以致病人听不明白。不可太快，亦不可太缓。太快则病人不能随，即听亦难明了；太缓则气接不上，亦难得益。须不高不低，不缓不急，字字分明，句句清楚。令病者，字字句句，入耳经心，斯易得力。

对于助念时所使用的念佛法器，印光法师说：“念佛法器，惟用引磬，其他一切，概不宜用。引磬声清，听之令人心地清静。木鱼声浊，故不宜用于临终助念。”

这种临终助念的方式，可以有效解除临终之人对死亡的恐惧和痛苦，也可以缓解其家属的悲伤情绪，因而得到人们的普遍接受。

第三，切忌搬动遗体、哭泣，以防误事。在病人即将命终时，应当尽心为临终者助念，不能为病人洗澡、换衣服，或者搬动病人身体。更不能因为病人即将命终，而对病人产生留恋，甚至哭泣，只要顺其自然姿势，一心为其助念即可。印光法师在《临终三大要》中说：“病人将终之时，正是凡、圣、人、鬼分判之际，一发千钧，要紧之极。只可以佛号，开导彼之神识，断断不可洗澡、换衣，或移寝处。任彼如何坐卧，只可顺彼之势，不可稍有移动。亦不可对之生悲感想，或至哭泣。以此时身不自主，一动则手足身体，均受拗折扭掇之痛，痛则嗔心生，而佛念息；随嗔心去，多堕毒类，可怖之至。若见悲痛哭泣，则情爱心生，佛念便息矣。随情爱心去，以致生生世世，不得解脱。此时，所最得益者，莫过于一心念佛；所最贻害者，莫过于妄动哭泣。若或妄动哭泣，致生嗔恨，及情爱心，则欲生西方，万无有一矣。”

印光法师还认为，作为病人的子女，在父母临终之时为其助念，不仅是最大的孝道，而且还能够帮助父母顺利往生。在亲人断气之后，还应当继续念佛，不能搬动死者的身体，也不能哭泣，以免死者因为嗔心或对人世留恋无法往生。法师在《复开生宁生昆季书二》中说：

世间为儿女者，于亲临终，多是落井下石。汝兄弟肯听我言，致汝父往生西方，是为真孝。汝须知无论老幼男女，临终均宜如是助念。均宜气断以后，至少须三小时，不动彼体，不停佛声，不行哭泣，愈久愈好。

印光法师不仅提出了临终关怀的具体方法，而且还指出了判断一个人命终之后能不能往生的具体方法。法师在《一切念佛人往生及不往生之证据》一文中说：

以人将死时，热气从下至上者，超生。从上至下者，堕落。若通身冰冷，唯顶上热者，必生西方入圣道。眼及额颅热者，生天道。心热者，生人道。腹热者，生饿鬼道。膝盖热者，生畜生道。脚板热者，生地狱道。

印光法师告诉我们，若是一个人命终之后，我们可以从这个人的冷热部位的不同，判断其往生的去处。因此，这些征兆是判断能否往生西方的重要依据，

一直以来为修净土法门的净土学人所重视。

二、殡葬礼仪

世间的葬礼共有四种，分别为土葬、火葬、水葬和鸟葬。而佛家的丧葬风俗中，火葬是最常用的一种形式。火葬在佛教中称为荼毗，通俗地说就是火化。《辞海》中对荼毗的释义为“阼毗”，意译“焚烧”、“烧身”。僧人死后，将尸体火葬，叫做荼毗。荼毗本是古印度葬法之一，先焚烧死尸，而后收葬遗骨。这一葬法自释迦牟尼涅槃被采用后，在佛教徒中广泛流传。当时佛教认为火是“善”和“光明”的象征，把火葬推崇为一种吉祥和高尚的葬礼。关于佛陀的葬仪，据佛经记载，佛入灭后，拘尸那城的居民聚集一起，各自准备了香花到娑罗双树林供养佛的遗体。供养七日后，在黄昏时移灵于床上。到了城东门外，停留在各街巷，行烧香、散花之礼。男女老幼供养后，出城北门，到天官寺将床置于地上。在这里，佛的弟子阿难先以净香汤洗浴佛身，接着以五百张净白布缠身，安置在金棺中，然后灌入麻油，再将金棺放在大铁槨中，并用檀木槨包裹其外，最后起火燃烧。荼毗后获得无数的舍利，当时有八国国王皆遣使来迎佛陀舍利，以便建塔供养。从此，火葬成为出家人最隆重的葬礼，成为佛弟子人生归宿的唯一途径。

中国汉地传统的殡葬法为土葬法，故民间有入土为安之说。自从佛教传入中国，佛教信徒亡故后，火葬的习俗也随之传入中国，中国的佛教信徒也普遍采用火葬的方式来安葬

老實念佛

死者，这一风俗逐渐遍及全国，并且在世俗民众中广泛流行。

佛教传入中国之后，一些较小寺院的僧人圆寂，通常是用一种特制的缸，死者结跏趺坐于缸中，然后填充木柴、木炭、松香、香料等易燃物，再点火焚化。在一些较大的寺院，专门设有化身窑，为僧人及信徒（在家居士与僧人相同）火葬。出家人圆寂，通常要举行荼毗仪式，其内容包括：

（一）封龕。寺中有僧人圆寂，大众先为死者助念几天，然后为其沐浴更衣，装进往生龕中，放在寺院中的西归堂（现代寺院多因地制宜而放置）。在龕前设立香烛供品，大众穿袍搭衣，至龕前两边站立，维那举香赞，然后念《心经》、《往生咒》等经咒，主法者拿封条在手，捧着说法。

（二）起龕。在荼毗之前，大众先集合在龕前，主法者持拄杖在当中站立。维那举《香赞》，接着齐声念诵《佛说阿弥陀经》、《心经》、《往生咒》。主法者拿杖在手转三圈后，拄在地上说法，说法内容以祝愿圆寂者往生西方为主。说法后，以杖击

龕一声，喊：“起！”众人念佛将龕抬到化身窑，放入窑中，一般在七天之后荼毗。（三）荼毗。大众在化身窑两边站立，窑前设置香烛、供品，主法者站在中间，众唱《香赞》、念《佛说阿弥陀经》、《心经》、《往生咒》后，主法者说法：“诸行无常，是生灭法；生灭灭已，寂灭为乐。”然后，持一火炬，画一圆圈后，说：“既遂缘而顺寂，乃依法以荼毗，梦百年弘道苦行之身，入一道涅槃之境，唯愿慧镜分辉，真风散彩，菩提园里，开敷觉意之花，法性海中，荡涤心尘之垢。（不同的主法者所说法的内容会有所不同）”然后，主法者将火炬扔入窑中，喊“烧”。大众念佛，唱赞和回向偈，荼毗仪式结束。待荼毗之后，寺中人翻检骨灰，找出舍利子和舍利花供养。

在荼毗之后，佛教通常还有入塔的习俗。佛教徒的遗体火葬后的骨灰（或舍利），一般建塔安奉，安奉的仪式称“入塔”。佛塔起源于印度。又名“窣堵波”、“浮屠”或“塔婆”，汉语意思是“大冢”、“冢”、“方坟”等，最初是用来将佛陀的遗骨或遗物埋葬作冢状，为净心祭祀之所，此即塔（窣堵波）的起源。随着时代的变迁，塔的供奉内容有很大的变化。《十二因缘经》中说，僧众卒后，亦可作塔安奉。这说明，塔已经由当初的供奉佛陀舍利转向了供奉一般僧人的舍利。佛教律典中规定，允许持律法师、营事比丘、德望皆可起塔。后来僧众不仅有舍利塔，更有“肉身塔”。此外，一般信众亦可作塔埋骨。

佛塔建筑传入我国之后，与中国传统文化、传统建筑相结合，塔的结构和种类以及用途等都有很大的发展，也形成各种形态、各种风格。而塔陵、塔林、塔院，以及供信众安置骨灰的“普同塔”的形成，构成了佛教特定的塔葬传统礼仪。有很多佛寺的普同塔林，也逐渐由最初的安奉僧人舍利的功能，变成了一种佛教景观，塔林也成为塔文化中的宝贵遗产。诸如河南嵩山少林寺塔林、山西五台山塔林、浙江普陀山普同塔等，都是重要的佛教文物。

佛教的临终关怀和殡葬礼仪，是一个佛教信徒从临终往生到后事处理的完整礼仪。这两种对亡者的关怀和处理方式，千百年来一直被佛教徒所继承，并得到中国历代帝王的尊重与保护，已经成为佛教仪轨中的重要一环。

径山道钦禅师禅法思想研究

■ 丁建华

径山道钦禅师，又被称为径山法钦禅师，是唐代的大禅师，鹤林玄素之法嗣。自幼随长辈学习儒学，二十八岁遇玄素而出家，随玄素修牛头禅法，后到杭州径山挂锡，法道隆胜，名闻于丛林之间，唐代宗大历三年赐号国一，在《五灯会元》中就有蒲州麻谷山宝彻禅师与南泉普愿等二三人同去谒见径山之记载。

一、大丈夫事——空与悲

径山道钦禅师所传为牛头法融的法系，按照宗密的《禅源诸诠集都序》，将牛头法系归在泯绝无寄宗中，并特意提到了径山道钦禅师，“泯绝无寄宗者，说凡圣等

法，皆如梦幻都无所有，本来空寂非今始无，即此达无之智亦不可得。平等法界无佛，无众生，法界亦是假名。心既不有，谁言法界无修不修无佛不佛。设有一法胜过涅槃，我说亦如梦幻，无法可拘无佛可作，凡有所作皆是迷妄，如此了达本来无事，心无所寄方免颠倒，始名解脱。石头牛头下至径山，皆示此理，便令心行与此相应，不令滞情于一法上，日久功至尘习自亡，则于怨亲苦乐一切无碍，因此便有一类道士儒生闲僧泛参禅理者，皆说此言，便为臻极不知此宗，不但以此言为法，荷泽江西天台等门下亦说此理，然非所宗。”^[1]

从石头希迁到牛头法融，再到径山国钦，在自称为荷泽所传的宗密那里，被理解为泯绝无寄，所传之法是一切法毕竟空寂，本不可得，于此不可得诸法实际上假有名相，如梦如幻，故教人不滞情于一法。此理是般若的正义，中观之典型，“一切诸法本性清静，若菩萨摩訶萨于是法中，心通达不没，即是般若波罗蜜。”^[2]“般若是佛道之本”^[3]据宗密的判断，荷泽神会系，江西马祖系及天台都有说此理，但不以此为宗。其实宗密所概括的泯绝无寄的思想，就是一种中国化后的般若思想，是大乘佛教的根本思想之一，一般认为般若经典也是大乘佛教最早兴起的经典，所以在各宗派中都能看到此思想并不意外。乃至对中观有着独特感情的

印顺特别注重牛头宗这一系的思想也是这一原因，足见般若思想在牛头系禅法中的重要。

在般若思想中，对究竟义的概括有很多名字，比如法性、如、实际等，然，“第一义即是平等法，但以异名说”^[4]对于般若或者中观系所要表达的第一义虽然有很多表达，但是在第一义的意义上述诸多表达只是平等的假名而已，禅宗沿着大乘般若的思想路径，也通过各种方式，比如棒喝等来表达这一平等的第一义。

在这种意义上，径山道钦禅师有过大丈夫的说法，“崔赵公问：‘弟子出家得否？’师曰：‘出家乃大丈夫之事，非将相之所能为。’崔于是有省。”^[5]《景德传灯录》记载径山道钦禅师的大丈夫回答是应对能否出家的疑问，圆悟克勤语录中则记载大丈夫是就祖师大道的毕竟意旨而谈的，“唐房孺相公问径山国一禅师云：‘祖师大道毕竟意旨如何？’径山云：‘此大丈夫事，非将相之所能为。’李闻之大悟。遂作颂云：学道须是铁汉，着手心头便判，直趣无上菩提，一切是非莫管，道得不妨奇特。且如出将入相安邦定业剪除暴乱，岂非丈夫耶。而径山何故却道，此大丈夫事，非将相之所能为。须知向上一路，毫发不容。所以洞山道：见佛见祖如生冤家，始有参学分，只如佛祖，为一切人师，作一切人依止，为甚却道，如生冤。尔且道，如何是大丈夫事，直须是不取人处分，不受人罗笼，不听人系缀，脱略窠臼，独一无二，巍巍堂堂，独步三界，通明透脱，无欲无依，得大自在，都无丝毫佛法情解，如愚如痴如木如石，不分南北不辨寒温，昏昏默默，似个百不能百不解底相似，然而肚里直是峭措，动着则眼目卓朔，无有不明底事，乃至千差万别古人言句，一时透彻。”^[6]

径山道钦禅师大丈夫事是关于出家还是祖师的毕竟意旨有待考察，但两者却并非存在着太大差别，圆悟克勤就出家事而体会得出家本为祖师的毕竟意旨，也顺理成章。将相安邦定国，剪除暴乱，可称的上是大丈夫，但是仍被认为非可比出家这一大丈夫事，圆悟克勤就此而谈论说，向上一路，毫发不容，在《摩诃般若经》中须菩提多次问菩萨道，如何才能住于菩萨位？佛答菩萨应住诸法如中。须菩提言：“世尊！除如更无法可得，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提，谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法，无有是处。”佛答：“如汝所言：除如更无法，谁住如中？住如中已，当得阿耨多罗三藐三菩提。谁住如中当说法？如尚不可得，何况住如得阿耨多罗三藐三菩提？谁住如中而说法，无有是处。”^[7]如者即是空，即是径山所答的毕竟意旨，菩萨住于此毕竟空中，即是住于萨婆若。如果在二谛中理解此毕竟空即第一义，就是圆悟克勤所说的向上一路，在此向上一路的第一义毕竟空中当然是毫发不容的，在此毫发不容的境界中，住者、住法、住处皆不可得，才有洞山见佛见祖如见冤家，才有云门将世尊“一棒打杀与狗子喫却，贵图天下太平。”^[8]

对于径山说的大丈夫事，圆悟克勤的解释是十分透彻的，让后来人一眼明白径山之用意。于毕竟空之第一义中，五蕴不可得，乃至一切种智不可得，须陀含乃至佛不可得，佛说了八万四千法门，作为一个修行者却要将这所有法门的执著尽皆抛却，这岂非是大丈夫才能为的！然若着于此毕竟空，而贪图涅槃终究只能落到声闻辟支佛道，这是大乘佛教所贬斥的，在大论中甚至有“令三千大千世界中众生皆得阿罗汉果证，犹未为我弟子事。汝若以般若波罗蜜相应一句义教菩萨摩訶萨，则为我弟子事，我亦欢喜，胜教三千大千世界中众生令得阿罗汉。”^[9]

大乘佛教，是倡行大乘菩萨道的，于此毕竟空中不能生着，此毕竟空也是不可得的，而要于此毕竟空中而行方便，生起大慈悲心，所以大乘非常重视四无量心，

尤其重视慈悲，而且是无缘大悲，以慈悲为方便而不着法乐，于此毕竟中之清净快乐中仍旧要回到这污浊的幻化的世界来度济众生，此乃以禅宗为代表的中国大乘佛教所提倡的真正之“大丈夫事”！

二、圆相一点：内与外

作为中国佛教的禅宗乃至整个大乘佛教所宗者，无非是此“大丈夫事”！“菩萨摩訶萨成就二法，魔不能坏。何等二？观一切法空；不舍一切众生。须菩提！菩萨成就此二法，魔不能坏。”^[10]大论对此解释更明确，“菩萨亦如是，有二道：一者、悲，二者、空。悲心怜愍众生，誓愿欲度；空心来则灭怜愍心。若但有怜愍心，无智慧，则心没在无众生而有众生颠倒中；若但有空心，舍怜愍度众生心，则堕断灭中。”^[11]空作为佛教的终极智慧，是指导一切行为之理，然若以空为空，则堕于空，空亦复空才是真空。如何才能空亦复空呢？必须要有怜悯心慈悲心，才能不堕于断灭空中。这也是大乘佛教所说的不离世间而出世间，古来大德对此多有论述，这也正是大慧宗杲解释径山圆中一点的意义。

据《景德传灯录》载，“马祖令人送书到，书中作一圆相。师发缄于圆相中作一画，却封回。”^[12]大慧宗杲禅师对这一公案有一段专门的论述，“天下老和尚各各以心传心相续不断，若不识其要妙，一向溺于知见驰骋言词，正法眼藏流布岂到今日，到这里须是个不求诸圣不重己灵底出格道人方能荷担此个大事。且那个是出格道人？不见昔日江西马大师，遣西堂智藏驰书上径山国一禅师，国一开针见一圆相。遂索笔对智藏，于圆相中点一点。智藏罔措。这个岂不是格外消息。若作格外商量，又却不是。诸人且作么生辩明，时中如何受用，适来知县学士疏中有言，马师圆相远隔千里之清规，老机锋点破一时之群惑，群惑既破，则人人脚跟下大事洞明，大事既明，则十二时中折旋俯仰弹指警欬无非佛之妙用。既是佛之妙用。则不从人得，既不从人得，亦不在己躬，既不在己躬，则内不放外不放入。既外不放入则外息诸缘，内不放出，则内心无喘，既内心无喘外息诸缘，则一切智通无障碍，既无障碍，则一切智智清静，无二无二分，无别无断故，正当恁么时，不是世间法，亦非出世间法。”^[13]

在大慧的这段论述是借径山的这一个公案来说他体得的“出格道人”，只有此出格道人才能够荷担佛法大事，才不会沉溺于知见之中，驰骋言辞的俊烈。出格道人不求诸圣不重己灵，诸圣是经典所传，己灵是自家所悟，一个是外，一个是内，一个是从人得，一个是在己躬，这种对待之二法在毕竟空之第一义中皆不可得，于此不可得中方能生起无碍之智，通达无碍，不去分别内外，不去分别哪个是世间内，那个是世间外，在世间法外别求一个出世间法，不可得也。所以马祖之圆相与径山之一点是相待的二法，若马祖不画圆相，纸上便没有圆相外和圆相内的区别，所以径山一看，于圆相中点一点，以点来看，圆相内即是点相外，如何可得内

外？所以大慧宗杲最后总结说：无二无二分，无别无断故，正当恁么时，不是世间法，亦非出世间法。“世俗谛中有差别，第一义谛则无分别。”^[14]世俗谛中虽有内外等种种差别相，然第一义谛中，诸法实相即是无相之一相，所以说诸法平等。

诸法平等，并非仅是有为法的平等，而且无为法亦是平等。作为无为法的三解脱门也是平等，在如的意义上，平等即是不二，三解脱门是一解脱门，大乘菩萨道倡行住三解脱门而非入三解脱门，与空亦复空是一样的，虽悟空之实相，仍需要慈悲怜悯救度本空的众生。寺庙的三门象征着三解脱门，包括空解脱门、无愿解脱门及无相解脱门，入三门而无余涅槃，故名三解脱门，“三十七品是趣涅槃道，行是道已，得到涅槃城。涅槃城有三门，所谓空、无相、无作”^[15]。空解脱门，在待因缘而生起的诸法中，自性本空，如此了达诸法则不为诸法所惑所缚。无相解脱门，由于颠倒分别，世人妄执诸法有相，了达诸法本无相，无分别戏论，以寂灭为相。无作解脱门，了知诸法幻有，于此幻有中无所造作，则无果报之苦，以远离颠倒无明愚痴为相。三门在寺庙的入口，具有离开世俗进入佛法的意味，离开世间有为法而进入无为法之涅槃，这就是寺庙每以三门为入口的象征意义。解脱并非外在于生死而另有一个可以把捉的解脱，“不离于生死，而另有涅槃，实相义如是，云何而分

别。”（《中论·观缚解品》）生死不离涅槃，涅槃不离生死，若执定有生死涅槃二法，终不可得，惑者多认为除生死得涅槃。若能体悟生死与涅槃本来不二，就能发现经三十七道品趣涅槃城而到的，并非离生死外的一个涅槃，禅宗强调人的解脱要“不落阶级”^[16]，这是青原行思见六祖筹对之语，不立阶梯、凭谁措足说的是没有从世间法到出世间法的一个阶梯存在，因为世间法不离出世间法，任凭你八万四千法门的修行，最后还是“到头相见无余事”，所以不能落进修行的阶级而执著圣谛俗谛的区别，这既是青原行思“不落阶级”“圣谛亦不为”的意旨。

径山一点把马祖内外点破，也将世间与出世间点破，也凸现了大乘毕竟空中将一切对待抛弃，内外法皆不可得的态度，将世间与出世间融通以来，所以大慧在评价时说：老机锋点破一时之群惑，群惑既破，则人人脚跟下大事洞明，大事既明，则十二时中折旋俯仰弹指警欬无非佛之妙用。正是径山的一点把群惑点破，洞明人人脚跟下的自家事，十二时中尽是佛的妙用，佛即是如、法性和实际，万法尽皆一如而已。

三、山上有鲤鱼，水底有莲蓬：生死与解脱

在径山道钦禅师那里，不管是把出家形容为非将相所为的“大丈夫事”，还是点破马祖圆相的内外，都只为向学人呈现向上一路的祖师西来意。在这里，空与

悲是不可得的，空只为破着有，不能够湮没在疾苦众生与众生颠倒之中，所以需要空作为智慧，使学人了达万法实像，乃无相一相，平等自在；若达空而着空，则舍离了怜悯度生的菩萨道，堕入声闻辟支佛道，甚至堕入断灭空中，所以需要悲愿以行大乘菩萨道救度世人。内与外也是不可得的，说内只为息诸外缘，说外是为了内心无喘。若人一味向外，忘却自家宝藏，只能是骑驴觅驴；若自恃自性即是佛性，断修断求，不理诸圣所说，也是只能落入辟支佛道。所以通过空与悲，内与外，大乘菩萨道由此而呈现出来。这种主张并非径山道钦禅师个人之见解，乃禅宗历来以心传心乃至整个大乘佛教一贯的主张，只是表述不同而已。

关于禅宗的宗旨，圆悟克勤禅师将其归结为无为宗旨，“天高无极，无极有尊，地厚无垠，无垠有主，镜万象方寸，怀六合胸中，发大机显大用，是故乃祖乃佛，或拈华或面壁，或行棒或行喝，或词辩纵横或寂寥无说，周旋往返只明此个无为宗旨。”^[17]远至诸佛，近则震旦众师，虽采取种种方便，佛祖拈花，迦叶微笑，达摩面壁，棒喝辞辩，都是为了申明这一个“无为宗旨”，只是因为世人根机不同，所以行无量方便，引导众生。南宋时的大禅师松源崇岳也说“行不言之教，启无为之化，是故诸佛出世，祖师西来，或拈花，或面壁，不立文字，直指单传，亦只明此个无为宗旨。”^[18]这个无为宗旨就是不离世间法而别求出世间法，不离开自性而别求佛性。

不管是径山道钦禅师的大丈夫事，还是圆中一点所要表达的意思，还是圆悟克勤禅师的无为宗旨与大慧宗杲的脱格道人，历来禅师千说万说，都是为了指引学人的解脱，都不离诸法实相，从不同的角度，用不同的方法来体现他们亲证之诸法实相，体悟缘起的诸法自性本来是空寂的，“入诸法实相中，一切诸观诸见诸法皆名为罪。”^[19]“诸法实相者，心行言语断。”（《中论·观法品》）《坛经》“善知识！世界虚空，能含万物色像，日月星宿，山河大地，泉源溪涧，草木丛林，恶人善人，恶法善法，天堂地狱，一切大海，须弥诸山，总在空中。”^[20]在世间假法中通达真空之理，不可在世法外别求一个佛法，“佛法在世间，不离世间觉；离世觅菩提，恰如求兔角。”^[21]但是古德这么说，还是按牛头吃草，不懂得维摩诘一默常说炽然说的道理，“正见名出世，邪见名世间；邪正尽打却，菩提性宛然。”^[22]

对执世间实有自性者说空，说“因缘所生法，我说即是空”的道理；然学人若执着一个空而不放手，禅师又将这空打碎，这个空并不离世间法的假有，并不阻碍大乘菩萨道的慈悲。所以禅师说“上堂：欲得大用现前，直下顿忘知见，诸见若尽，昏雾不生，大智洞然，更非他物。”知见与语言一样，人通过知见而执对象是实在的，不能够体悟无常和无我，被无明所障。一旦了达诸法本不生，不生则不灭，不生不灭则诸法无自性可得，不是真实的存在物，便失去了可执着的对象，所有戏论分别都不再

生起，直下洞见诸法历然，更非他物，所有一切之事物的自性都是自性寂灭的空性，更没有离万法别有一个诸法实相需要体悟，也没有离自性空而另有万法。所以赵州言佛即烦恼，烦恼即佛，“此事如明珠在掌，胡来胡现，汉来汉现。老僧把一枝草作丈六金身用，把丈六金身作一枝草用。佛即是烦恼，烦恼即是佛。”问：“佛与谁人为烦恼？”师云：“与一切人为烦恼，云如何免得？师云：“用免作么。”^[23]

不能离生死而别求解脱，所以有人问径山道钦禅师“如何是道”，径山答：“山上有鲤鱼，水底有蓬尘。”^[24]解脱本来应该在出世间去求，但是离开了世间别求一个出世间不可得，离开了生死别求一个涅槃也是不可得的。如道元禅师所解，“欲离生死之人，当明此旨。若人于生死之外求佛，则如北辕向越，南面看北斗。愈聚生死之因，更失解脱之道。但解生死即涅槃，无生死可厌，无涅槃可愿，是时始脱离生死之分。”^[25]在打破了生死于涅槃的执著之后，禅宗申明其“平常心”，正是那一句，“饥来吃饭，困来即眠”^[26]，抛弃后有的分别和执着，把计较和需索通通除去，以平常心如实的了知世法，就在平常的行住坐卧之中，呈现万法的真实，这就是佛法，即世法求佛法，在每个人的日常生活中就可以体味佛法修行佛法，体味万法的缘起及自性空寂。若在世间法外别求佛法，在世间穿衣吃饭外别求

修行，了不可得，这是禅宗很顺理成章的逻辑。只有“一切寻常”才是真假宛然的真正解脱，祖师千说万说的毕竟宗旨，“如实知世间，即是出世间道”^[27]，从缘起性空的诸法实相去如实的了知世间法，这就是修习佛法。

禅宗所代表的大乘思想正是在生死之中求解脱，且不是求个人自己的解脱，之所以要在生死中求，就因为虽然菩萨已经领悟了诸法毕竟空之空理，然众生还流转于生死之中，众生虽不可得，然正是为了救度如幻如梦的众生，菩萨流转生死之中不取涅槃，如此甚难之事就是禅宗所代表的大乘菩萨道思想所倡行的。

作者简介：丁建华（1986—），浙江湖州人，南京大学哲学系中国哲学专业博士研究生，研究方向为佛学。

- [1] 《禅源诸论集都序》卷1，《大正藏》第48册，第402页
- [2] 《摩诃般若波罗蜜经》卷19，《大正藏》第8册，第357页
- [3] 《大智度论》卷56，《大正藏》第25册，第459页
- [4] 《大智度论》卷78，《大正藏》第25册，第612页
- [5] 瞿汝履编撰 德贤 侯剑整理.指月录.巴蜀书社,2005年03月第1版.第150页
- [6] 《圆悟佛果禅师语录》卷13，《大正藏》第47册，第773页
- [7] 《摩诃般若波罗蜜经》卷19，《大正藏》第8册，第361页
- [8] 《云门匡真禅师广录》卷2，《大正藏》第47，第560页
- [9] 《摩诃般若波罗蜜经》卷20，《大正藏》第8册，第362页
- [10] 《摩诃般若波罗蜜经》卷19，《大正藏》第8册，第360页
- [11] 《大智度论》卷79，《大正藏》第25册，第614页
- [12] 释道元着.景德传灯录.成都古籍书店,2000年01月第1版.第55页
- [13] 《大慧普觉禅师语录》卷一，《大正藏》第47册，第812页
- [14] 《大智度论》卷78，《大正藏》第25册，第611页
- [15] 《大智度论》卷20，《大正藏》第25册，第206页
- [16] 普济，《五灯会元》，北京：中华书局，1984，第253页
- [17] 《圆悟佛果禅师语录》，《大正藏》第47册，第740页
- [18] 《松源崇岳禅师语录》，《大正藏》第70册，文中所引不另标出处
- [19] 《大智度论》卷39，《大正藏》第25册，第345页
- [20] 《六祖大师法宝坛经》，《大正藏》第48册，第350页
- [21] 《六祖大师法宝坛经》，《大正藏》第48册，第351页
- [22] 《六祖大师法宝坛经》，《大正藏》第48册，第351页
- [23] 《赵州和尚语录》，《大正藏》第24册，第359页
- [24] 释道元着.景德传灯录.成都古籍书店,2000年01月第1版.第55页
- [25] 道元 着，何燕生 译，《正法眼藏》，北京：宗教文化出版社，2003，第715页
- [26] 普济，《五灯会元》，北京：中华书局，1984，第157页
- [27] 《大智度论》卷27，《大正藏》第25册，第258页

佛门孝行得善报的几则故事

■ 大 慧

《孟子 梁惠王上》有云：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，反映了世间的孝道思想，是推己及人、泽被大众的，而佛教的孝道思想是遍及一切众生的。

佛教是以戒为师的，戒是佛法的命脉。《梵网经》上说：“孝名为戒，亦名制止。”因此，孝道思想贯穿了佛法的全部。如何行持孝道？《大集经》上说：“世若无佛，善事父母，即是事佛。”因此，要从侍奉父母做起，进而才能渐修度化一切众生如事如来。

本文选材于唐湘清居士撰《因果报应录》的几则佛门中出家人以及居士行持孝顺之道得善报的故事，进行适当改写润饰，以便学人对佛门孝道有个具体而形象的了解，并希望学者各各精进行持，回向往生阿弥陀佛国。

一、杨黼孝敬堂上父母佛，安详往生。

本文取材自《德育古鉴》。

杨黼，是唐代安徽省西北部的太和县人。他感觉到世事多变，人生无常，立志修学佛道。听说当时在四川弘化一方的无际大师声名远播，道行很高，为了要去亲近善知识，他就拜别家中双亲二老，离开家乡，只身赶赴四川省去求师问道。杨黼刚刚抵达四川省境内，就迎面遇见一位已逾古稀之年的老和尚，他向老和尚五体

投地，恭恭敬敬地顶了一礼。老和尚问杨黼说：“你从何方来？到四川省来为何事？”杨黼回答道：“我自安徽一路雇舟行脚，想来四川向无际大师求法问道。”老和尚回答说：“你要来求见无际大师，那索性去见佛才好。”杨黼问：“我很想能见到佛，但不知道佛究竟在哪里，请老和尚为我开示。”老和尚说：“你赶紧往家赶，看到肩披大被、倒穿鞋的老人，那就是佛无疑了。”杨黼对老和尚的开示深信不疑，就连夜整理行装，雇舟回乡。一路跋山涉水，一个多月才赶回到家。到家的时候，已是月上柳梢头的半夜，他敲着家中的大门，呼唤老母亲开门。他老母亲听到门外正是昼思夜想、牵挂着的宝贝儿子回到了家，激动地从床上爬起来，连衣服也来不及穿好，赶紧抓起那床破棉被披搭在肩上，倒拖着布鞋，匆匆忙忙地出来为儿子开门，迎接心爱的儿子。杨黼看到眼前是披衾倒屣的老母亲时，想起了老和尚的开示，恍然大悟，觉得堂上的老母亲才是现身的活佛。从此以后，杨黼竭尽心孝。无论从物质还是精神方面，都尽量使父母感到心满意足。杨黼八十岁寿终，临命终时，诵持《金刚经》的四句偈，安详往生。

佛教的《大集经》上说：“世若无佛，善事父母，事父母即是事佛也。”古德有云：“堂上有佛二尊，恼恨世人不识，不用金彩装成，非是栴檀雕刻，即今现在双亲，就是释迦弥勒，若能诚敬得他，何用别求功德。”从以上的佛经及古德的开示可知，无际大师对杨黼的教化，确是依教奉行之理。

二、道丕法师至诚尽孝，感得父骨。

道丕法师是五代十国时的后周人，生于陕西长安，自幼宿具善根，有出世之志，七岁就剃度出家了。在道丕法师十九岁的时候，长安发生战事，兵荒马乱，道丕法师就带着母亲，躲到华山的山洞里避难。那时受社会动荡的影响，米价暴涨，道丕法师没有钱买米，只得自己饿着肚子，下山乞食供养母亲。母亲捧到道丕法师做好的热气腾腾的饭菜碗，就问道丕法师说：“儿子，您吃饭了吗？怎么没有见你吃饭啊？”道丕法师虽然饥肠辘辘，但为了母亲能吃饱饭，安心，回答说：“我已经先行吃饱饭了。”

道丕法师的父亲当兵时在霍山的战争中阵亡，他母亲放不下心，对道丕法师说：“你的亲身父亲战死在霍山，尸骨暴露于旷野的风霜雨雪之中，你能把你亲身父亲的尸骨找寻回来，入土安葬吗？”道丕法师感念生父养育大恩，谨奉母命，一路前往霍山战场遗址，寻取父亲的尸骨。

可是他看到战场上尸骨遍野，东一堆、西一堆的白骨，根本没有办法辨别究竟哪一具遗骸是亲身父亲的。道丕法师就日夜诵经念佛，合十向观音菩萨祈祷说：“古人有心诚则灵的感应，有滴血认骨的往事，现在

我要找寻父亲的遗骨，愿荒野骨堆之中，如果有听到我的心声而转动的，那就是我亲生父亲蒙佛慈力加被而感应的。”他屏住呼吸，目光专心地注视着一堆、一堆的白骨，精诚念佛、诵经祈祷。过了几天，道丕法师忽然看到有一具髑髅从骨堆中跳出，他相信这绝对是亲身父亲的遗骨，感激涕零，就把那具髑髅骨小心地收起来，包扎好，一路上拥在自己怀中，带回家呈给老母亲。就在前一天夜里，道丕法师的母亲也梦见到战死的丈夫回家了，第二天早晨，果然看到孝子道丕法师带着父亲的遗骸归来了。随后，就为其妥善安葬，满了母子的心愿。

当时，人们都认为道丕法师能在旷野中的众多尸骨中寻得亲身父亲的遗骨，是至孝心蒙佛力加被，精诚感应所致。后来，道丕法师蒙皇上召请，在朝中升大法座讲经弘道，常居首席，颇获朝野信众敬重感念。

本文取材自《高僧传》，关于道丕法师的大孝行持记述，如自己忍饥挨饿节食而供养母亲，至诚诵经念佛而获父遗骨，真是大孝的至行，超越古今，真是佛门中深具孝行的大善知识。藕益大师曾说：“世人病释氏无父，而释氏之孝其亲，反过于世人，传记所载，盖历有明征。”这不仅可以证明至孝之心能蒙佛加被的感应，还可以破除和纠正一般世俗人所认为的“释氏无父”的偏见和误解。

三、宗赜禅师念佛度母往生。

本文取材自《净土圣贤录》。

长芦宗赜为我国宋代著名禅师，本为湖北襄阳人，年幼时丧父。禅师的母亲陈氏，就把年幼的儿子带往舅父门下抚养。禅师少年时代，就认真读诵儒书，通达世典。二十九岁时，忽然觉悟到浮身如幻化，世事皆无常，于是，发心修学佛法，求出世之道。依长芦秀禅师出家，参究融通禅门玄理，深明禅宗心要。

长芦宗赜禅师想到母亲含辛茹苦养育的深恩，常念报答，于是就恳求住持同意，把母亲从俗家接来，在寺院方丈东侧辟一静室，侍奉供养。除了供养日常生活所需物质外，更以种种善巧方便之法劝导母亲一心念佛，修学净土法门。如是七年之后，禅师的母亲在念佛声中，安详往生。禅师曾著《劝孝文》行世，共120篇。前100篇，说明以物质供养双亲，是世间的孝行；后20篇，说明劝父母念佛修净土，是出世间的孝行。往生西方极乐世界上品上生的果位，当修孝养父母为先。

莲池大师说过：“人子于父母，服劳奉养以安之，孝也；立身行道以显之，大孝也；劝以念佛法门，俾得生净土，大孝之大孝也。”由此可知，如宗赜禅师劝化母亲念佛往生，可算得上是“大孝之大孝”的典范了。

四、朱寿昌刺血书忏，昼夜持诵，寻得生母。

本文取材于《梦溪笔谈》。

宋朝有位孝子名朱寿昌，是当时刑部侍郎朱巽的儿子。朱寿昌的母亲刘氏，家庭出身比较微贱，在朱寿昌七岁的时候，朱寿昌的父亲就与母亲离了婚。后来朱寿昌的母亲又改嫁民间，杳无音信。朱寿昌长大以后，常常思念自己的亲生母亲，但不知母亲的行踪，十分忧愁挂念。于是，朱寿昌就辞去了官职，决心一定要找到母亲，一路跋山涉水，风餐露宿，历经千辛万苦，还是没有找到母亲的下落。当时，没有像现代一样的广播电视和报纸等媒体，无法以最便捷的方式寻人。像朱寿昌这样毫无把握的寻访，就如大海捞针，确实是异常困难、希望异常渺茫的事。可是，朱寿昌并不半途而废，灰心丧志，他怀着不达目的誓不罢休的心愿，以一个佛教徒的虔诚，深信心诚则灵，有愿必成，终会蒙佛感应的。他刺取了自己的舌血，写成血经水忏一部，印刷流通，利益大众，并且昼夜六时诵持水忏不辍，祈求佛菩萨的加持感应。

果然功夫不负有心人，终于有一天，他经过陕西同州时，途中忽然遇见了亲生母亲。二十多年不见，朱寿昌喜出望外，看到母亲已是白发苍苍，脸上皱纹如线，但细心辨别母亲的眼神，还能认得出。可是，寿昌当时离开母亲时，才七岁，可是二十年后已成人，他母亲却再也不认识他了。寿昌抱住母亲的双肩，亲切地连声呼喊：“妈妈！妈妈！”并且大声地对母亲吼道：“我是您儿子寿昌，我是您儿子寿昌。”他母亲如梦初醒，“哎

呀”一声，道：“我的儿啊，做梦也没有想到能与你相见、团圆。”母子二人，一别二十多年不见，恍若隔世。母子久别重逢，不禁悲喜交集，痛哭流涕，引来很多路旁的行人，都留步、摇头感叹不已。后来，朱寿昌把母亲接回家中，日日尽心侍奉孝养。《感应篇汇编》上说：“孝子事亲，不可使吾亲有冷淡心，不可使吾亲生烦恼心，不可使吾亲有惊怖心，不可使吾亲生愁闷心，不可使吾亲有难言心，不可使吾亲有愧恨心。”朱寿昌诚然如是而做。

后来朱寿昌出任“司农少卿”一职，孝行更加笃实。当时在朝野上下，尤其在士大夫中，对于朱寿昌的孝行感应事迹，母子重逢团圆，一时被传为佳话，街头巷尾百姓无不称道。

现代心理学家，也承认有心灵感应，但并不常见。原因是如果诚心不够，就不易出现感应。如以上故事中的朱寿昌，刺血书忏，昼夜持诵，万里跋涉，而无懈怠，这是何等的精诚！心诚则灵，感应如此，而获母子相会团圆。

五、魏母陈悟证居士割臂疗亲救急，安详西归。

本文取材自《真安居士笔记》。

魏母陈悟证居士是位虔诚的佛教信徒。其子魏遯先，法名真安，自幼受其母亲教化和影响，也是一位虔诚的佛教信徒。真安居

士曾经叙说魏母陈悟证居士割臂肉疗亲的大孝行径，极能劝世化俗。

魏母才十二岁时，她的父亲就离家出外谋生，因此，只有才十二岁的魏母日日夜夜一人在家侍奉着母亲。一日夜半，她的母亲突然身患急病，吐血不止。这时家中没有什么人能帮助撑持局面的，唯有母女二人，面对这突如其来的意外境况，母女二人惊惶失措。正在这生死未卜的瞬间，魏母毅然忍痛切下了左手臂侧的一块肉，煎汤给母亲服，意外的是，魏母陈悟证居士的母亲服用了肉汤以后，吐血的情况立即止住了，转危为安。

当时，魏母陈悟证居士担心母亲知道真相后心痛不忍服用，就没有和母亲说是煎臂肉的汤，只说是在外边中药店抓的中药熬的药汁；也没有对外边任何人提起割臂肉为母亲救急的大孝行为。这件事不但当时无人知晓，何况当时妇女们都习惯穿长袖衣，也没有人能够发觉她臂上的刀伤。因此，这件事数十年来一直没有人知晓，就是陈悟证居士的儿女也不知道。这一件事直到一九二八年，这位在童年时曾经发大心切臂肉疗亲救急的魏老太太陈悟证居士，在七十三岁这年的冬天染疾，陈悟证居士的儿子遯先居士，想到母亲已经临近古稀之年，再谋求世间的供养，已经是力所不能及，就发心为母亲祈求佛力加持，早日成就出世的道业。遯先居士于十二月十八日，为母左臂燃香，祈求佛力加持，发愿早日往生佛国。到二十三日夜，魏母忽现衰相，呼吸很弱，家人目睹这一现状，就围绕在魏母病榻四周念佛。到除夕之夜，遯先居士又在自己的右臂为母亲燃香九炷，并且发普贤十大愿回向西方极乐世界，愿母亲安详往生。在一九二九年正月十五日夜和正月十六日的早晨，遯先居士的妹妹悟进居士，也分别在左臂燃香三炷，在右臂燃香六炷。在三月初一日，遯先和二位妹妹，再各自在左臂燃香三炷，共同为母亲祈求佛力加被。这时魏母陈悟证居士感受到了儿女们的孝心，深为感动。因此唤来儿女们到病榻前，回忆说：“我十二岁时，曾割臂救治你们外祖母的急症，当初我绝没有想到我的儿女们也能如此报答我，现在我病了，你们竟然为我燃这样多的臂香，祈求佛力加被，这应该是我童年时割臂疗亲的感应。”说完，就揭起左臂衣袖，露出左臂给儿女们看，大家这才发觉魏老太太童年时割肉处的刀痕，长约三寸，宽约七八分，看到的人，无不感动而泣。到了三月初六的辰时，魏母在念佛声中，含笑合掌，安详西归。

综上所述，魏老太太童年时割臂疗亲救急，非关世间名闻利养，所以经过六十年之久而无人知晓。因为纯孝出于至诚，所以能不著相，不求显扬。但到临终的时候，儿女们都在臂上燃香，祈求母亲获得佛力加被，得生净土。这显然是她童年时割臂疗亲大孝之心的感应。《孝经》上说：“孝悌之至，通乎神明。”确实是真实不虚的。

《佛说戒消灾经》白话

■ 明 正

闻如是。一时佛在舍卫国。尔时有一县。皆奉行佛五戒十善。一县界无酿酒者。中有大姓家子。欲远贾贩。临行父母语其子言。汝勤持五戒奉行十善。慎莫饮酒犯佛重戒。受教而行往到他国。

我阿难是听佛这样说的：当时，佛在舍卫國中。那时，在舍卫國中有一个县城，县城里的百姓都奉行佛教的五戒、十善。整个县内没有一个酿酒的。县城里面有个大户人家的孩子，想远行去做生意。临行前，父母对男孩说道：“你要勤加受持五戒，奉行十善。千万谨

慎，不要喝酒，不要违犯佛教重戒啊。”男孩谨记父母教导，便前往他国。

见故同学亲友。相得欢喜。将归，出蒲萄酒欲共饮之。辞曰。吾国土奉佛五戒。无敢犯者。饮酒后生为人愚痴。不值见佛。且辞亲行。父母相诫以酒蒸。仍违教犯戒罪莫大也。知识区别久会同。心虽悦喜。不宜使吾犯戒违亲教也。主人言。吾与卿同师恩。则兄弟。吾亲则是子亲。父母相饮岂可违之。若吾在卿家。必顺子亲。事不获已。乃听饮之。醉卧三日。醒悟心悔怖惧。事讫还家具首于亲。父母报言。汝违吾教加复犯戒。乱法之渐非孝子也。无得说之为国作先。便以所得物。逐令出国。无宜留此。

到了他国，男孩遇见了往日关系甚密的老同学和亲友，久别重逢，大家心里好是欢喜。有一个同学把男孩领回家，拿出了葡萄酒来热情招待，准备一起饮用。男孩推辞道：“我的国家奉行佛教五戒，没有人敢违犯。如果违犯戒律饮了酒，下辈子纵然为人，也会变成一个愚痴人，并且再也不能遇见佛了。况且我在临行前向亲人告辞时，父母还告诫孩儿要戒酒，

如果我仍违背他们的教诲,违犯戒律的话,罪过就莫大无比了。我虽然懂的知识不多,能和久别多时的老同学和朋友们相会,心中虽然很高兴,但要违背佛教戒律和父母的教诲也是不合适。”好友说道:“我和你既然同受师恩,那么也就算是情同兄弟了。我的亲人就是你的亲人,我父母让你喝酒,你怎么能推诿呢?如果我在你家,一定随顺你亲人的意愿。”男孩拗不过好友,于是顺从地喝了酒。男孩醉酒躺了三天。醒来后,内心又后悔又害怕。他办完事后,回到了自己家中,将事情原原本本地告诉了父母。父母答道:“你违背了我们的教诲,又犯了佛教戒律,是乱法的开端,不再是孝子啊!你也别再辩解了,你已经成为本国犯戒的先例。”父母觉得男孩不宜留此,于是让他带上买卖所得的钱物,将他赶出了国门。

子以犯戒为亲所逐。乃到他国住客舍家。主人所事三鬼神。能作人现对面饮食。与人语言。主人事之积年疲劳。居财空尽而家疾病。死丧不绝。患厌此鬼。私共论之。

男孩因为犯戒,被父母赶了出来。他就前往别国,住在客舍家中。客家主人侍奉着三位鬼神,这三位鬼能显现人形,和人面对面饮食、对话。客家主人侍奉鬼神多年,劳心费力,财产耗空,家中不断有人因为侍奉劳累而积劳成疾,不断有人死去;因此大家厌恶了这些鬼神,私下也相互议论着、商量怎么办。

鬼知人意而患苦之。鬼自相

共议。此人财产空讫。正为吾耳。未曾有益。令相厌患。宜求珍宝以施与之。令其心悦。便行盗他方国王库藏好宝。积置园中。报言。汝事吾历年勤苦甚久。今欲福汝使得饶富。此乃快乎。主人言。受大神恩。鬼曰。汝园中有金银。可往取之。方有大福令得汝愿。主人欣然。入园见物奇异负捷归舍。辞谢受恩。明日欲设饮食。愿屈顾下。

鬼知道自己让客家主人吃了苦,内心苦恼,多有怨气,所以相互商量道:“这个人的财产被耗尽,正是因为侍奉我们。我们不但没让他得着任何好处,反倒让他生起厌恶之心。我们应该去求取些奇珍异宝来送给他,使他生欢喜心。”于是三位鬼神便去偷盗他国国王库里珍藏的上好宝贝。他们把宝贝堆积在园中,对主人说道:“你们侍奉了我们多年,也辛苦太久了。今日我们要让你们蒙福,得富饶,这是乐事啊!”主人回答说:“感谢!蒙受大神的恩典。”鬼神们说:“你们家园中有金银财宝,可去将其取来。就会得大福报,可令你们心满意足了。”主人听后欢欣喜悦,他们进入园中,果见各种珍奇宝物,就提担着或者背回家里。主人感谢鬼神的恩惠,辞别时说道:“明天我们将设宴,愿你们屈尊光临下舍。”

施設肴饌皆办。鬼神来诣门。见舍卫国人在主人舍。便奔走而去。主人追呼。请还。今设微供皆已办具。大神既已顾下委去何为。神曰。卿舍尊客。吾焉得前。重复惊走。

次日,美味佳肴都办好了,三个鬼便登门前来赴宴。他们看见有个舍卫国人在主人家里,便掉头、奔跑着离去。主人追赶着喊道:“请回来吧,现在微不足道的供养已经准备好了。大神们既然光顾了下舍,怎么又离开了呢?”鬼神回答道:“您的家里来了位尊贵的客人,我们怎能靠近?”说完,又惊慌地奔走而去。

主人还归坐自思惟。吾舍之中无有异人。正有此人耳。即出语言。恭设所有。极相娱乐。饮食已竟。因问之曰。卿有何功德于世有此。吾所事神。畏子而走。客具说佛功德五戒十善。实犯酒戒为亲所逐。尚余四戒故为天神所营护。卿神不敢当之。主人言。吾虽事此神久厌之。今欲奉持佛五戒。因从客受三自归五戒十善。一心精进不敢懈怠。问佛所在。可得见不。客曰。佛在舍卫国给孤独园中。往立可见。

主人回来后,坐着心想:“我家中并没有特异之人啊,只有此人而已。”想到这里,即开口宴请舍卫国人。主人恭敬地摆上所有美味佳肴,与舍卫国人一起共进饮食,尽情娱乐。饮食完后,于是,主人问道:“请问您在这世间立了什么功德?使得我侍奉的鬼神因为害怕你,所以逃走了。”舍卫国人便向主人细细讲说受持佛教中的五戒十善功德。又叙述了自己因为饮酒犯戒,所以被父母赶了出来。因为其余四戒尚且受持着,所以仍被天神保护。由此缘故,你供奉的鬼神不敢前来面对。主人说道:“我虽然侍奉这些鬼神,但厌之已久了,今日也想奉佛受持佛教中的五戒。”主人因

此从舍卫国人那里受了三皈依、五戒、十善，并且一心精进，不敢懈怠。主人问舍卫国人：“佛在哪里，可以见佛吗？”客人回答说：“佛在舍卫国的给孤独园中，去了就可见到。”

主人一心到彼。经历一亭中。有一女人端正。是啖人鬼妇也。男子行路迢远。时日逼暮。从女人寄止一宿。女即报言。慎勿留此。宜急前去。男子问曰。用何等故。将有意乎。女人报曰。吾已语卿。用复问为。男子自念。前舍卫国人完佛四戒。我神尚为畏之乃尔。我已受三自归五戒十善。心不懈怠何畏惧乎。遂自留宿。啖人鬼见护戒威神徘徊其傍。去亭四十里，一宿不归。

主人一心想去佛那里。他在路过一个亭子时，见到一位女子长相端庄美丽。这女子，正是吃人鬼的妻子。男子因为一路远行，又临近黄昏，便想在女子那里借宿一晚。女子回答说：“当心啊，千万不要留宿在这里，你应该赶快往前走。”男子问：“为何这么说？这里面有什么含义吗？”女人回答说：“我已经告诉你了，你为什么还要问？”男子自己在心里想：“刚才那舍卫国人因为受持着佛教的四戒，我侍奉的鬼神尚且怕他。我如今已经受持了佛教的三皈依、五戒、十善，而且心不懈怠，还有什么可害怕的？”于是便自己决定留下来了。吃人鬼看见有守护戒律的护法威神在四周徘徊，便不敢靠近。吃人鬼离开亭子四十里远，一夜未归。

明日男子进路。见鬼所啖人

骸骨狼藉。衣毛为起。心怖而悔。退自思惟。我在本国家居衣食极快足用。空为此人所化。言佛在舍卫国。本睹奇妙。反见骸骨纵横。恶意更生。自念不如还。彼女人将归本土。共居如故。不亦乐乎。即时回还还至亭所。因从女人复求留宿。

第二天，男子继续上路。他看见鬼吃人后，留下的那满地狼藉的骸骨，便毛骨耸然，心中又是恐怖又是后悔。他退一步想：“我在自己本国时，家居、衣服、饮食，都足够我享用的。我真傻，怎么就凭空听信舍卫国人的教化，说什么佛在舍卫国。本想去见佛，一睹奇妙，没想到反见着这纵横满地的尸骨。”男子心里起了恶念，又想到：“还不如返回呢，并把那女人带回本国去一块住，俩人一起过往日的生活，那不是快乐得很？”想到这儿，即动身返回，又到前所宿亭，男子便求那女人让他再留宿一晚。

女人谓男子。何复还耶。答曰。行计不成故回还耳。复寄一宿。女言。卿死矣。吾夫是啖人鬼。方来不久。卿急去。此男子不信。遂止不去。心更迷惑淫意复生。不复信佛三自归之德五戒十善之心。天神即去无复护之。

女人问男子说：“你怎么又回来了？”男子回答道：“计划没能实现，所以就再回来了，只好再寄住一宿！”女人说：“你找死啊，我丈夫是吃人鬼。他刚回来不久，你还是赶快走吧。”男子不信，还是留下来不走。男子被女人迷了心窍，再次起了淫念。男子因为不再相信佛教中的三皈依之德，也无心受持五戒十善，所以护戒天神就离他而去，不再保护他了。

鬼得来还。女人恐鬼食此男子。哀愍藏之瓮中。鬼闻人气。谓妇言。尔得肉耶。吾欲啖之。妇言我不行。何从得肉。妇问鬼。卿昨夜何以不归。鬼言。坐汝所为。而舍尊客宿。令吾见逐。瓮中男子逾益恐怖。不复识三自归意。妇言。卿何以不得肉乎。鬼言。正为汝舍佛弟子。天神逐我出四十里外。露宿震怖。于今不安故不得肉。

吃人鬼于是就能回来了。女人恐怕鬼丈夫要吃了这男子，便生哀悯之心，将他藏到了瓮中。鬼丈夫闻到有人的气味，问妇人道：“你弄到肉了？我要吃的。”妇人回答说：“我又没出去，哪能搞到肉呢？”妇人问鬼丈夫：“你昨夜为何未归？”鬼丈夫说道：“瞧你干的好事，留了位尊者在哪儿寄宿，害得我被赶了出来。”藏在瓮中的男子，越听越害怕，但却更加不能忆念三自皈的功德。妇人又问：“你怎么没找到肉呢？”鬼说：“正因为你留宿了个佛弟子，所以护法神把我赶出家门四十里之外。我露宿荒野，整夜心惊胆颤、恐怖不安。一直到现在心里还不安宁，所以没有找到肉。”

妇闻默喜。因问其夫。佛戒云何悉所奉持。鬼言。我大饥极急。以肉来不须问此。此是无上正真之戒。非吾所敢说也。妇言。为说之。我当与卿肉。鬼类贪残欲食无止。妇迫问之。因便为说三自归五重戒。一曰慈仁不杀。二曰清信不盗。三曰守贞不淫。四曰口无妄言。五曰

孝顺不醉。鬼初说一戒时。妇辄受之。五戒心执口诵。男子于瓮中。识五戒随受之。天帝释知此二人心自归佛。即选善神五十人拥护两人。鬼遂走去。

妇人听后，心中暗喜。因此她趁机再问鬼丈夫：“怎么做，才能算全都受持了佛法戒律？”鬼丈夫说：“我都快饿死了，快拿肉来，别再问这些了。这是无上真正的戒律，不是我敢说的。”妇人说：“你说给我听，我就给你肉。”鬼类因为无止尽的贪心、无止尽的残忍、无止尽的食欲，又加上经不起妇人的追问，便为她说了三皈依和五大重戒：“一是慈仁不杀；二是清信不盗；三是守贞不淫；四是口无妄言；五是孝顺不醉。”鬼丈夫刚说了第一条戒律，妇人就当即受持了。妇人将五戒受持在心里，念诵在口中。男子在瓮中，也想起了五戒，随闻而受。天帝释提桓因知此二人内心皈依了佛，便选了五十位善神做他们俩的护法天神。吃人鬼又落荒而逃。

到明日妇问男子。怖乎。答曰大怖。蒙仁者恩。心悟识佛。妇言。男子。昨何以回还。答曰。吾见新久死人骸骨纵横。恐惧故屈还耳。妇言。骨是吾所弃者也。吾本良家之女。为鬼所掠取。吾作妻悲穷无诉。今蒙仁恩得闻佛戒得离此鬼。妇言贤者。今欲到何所。男子报言。吾欲到舍卫国见佛。妇曰。善哉。吾置本国及父母随贤者见佛。便俱前行。逢

四百九十八人。因相问讯。诸贤者从何所来欲到何所。答曰。吾等从佛所来。问言卿等已得见佛。何为复去。报言。佛日说经。意中罔罔故尚不解。今还本国。两贤者具说本末。以鬼畏戒高行之人。意乃开解。俱还见佛。

到了第二天，妇人问男子：“你害怕吗？”男子回答：“太恐怖了。得益蒙受仁者的恩典，才使我醒悟认识了佛。”妇人问：“昨天你为什么返回？”男子回答：“我看到刚死不久的尸骨纵横满地，所以害怕得逃回来了。”妇人说：“那些尸骨是我扔出去的（鬼常在家吃人）。我本是良家女子，被鬼抢来做了他的妻子，真是无比悲哀，无处求诉。今日得蒙您仁慈的恩典，才听闻了佛教戒律，才得以离开了这鬼。”妇人说：“贤者，你要到哪里去？”男子回答：“我要到舍卫国去见佛。”妇人说：“善哉。我回本国去安顿父母，然后随贤者一起去见佛吧。”于是，两人便一起前行。他们在路上遇见了一起同行的四百九十八人，便互相问候：“各位贤者从哪里来，要到哪里去？”路人回答：“我们从佛那里来。”两人问道：“你们既然已经见到了佛，为何还要再去呢？”一群人回答：“佛每天在讲经说法，而我们因为迷惑不解，还不能明白经文意思，所以今天回本国再去见佛。”这两位贤者就将自己的经历讲给这四百九十八人。这四百九十八人因为知道了鬼怕持戒高行之人，心开意解，便与他们一同回来见佛。

佛遥见之则笑。口中五色光出。阿难长跪。佛不妄笑。将有所说。佛语阿难。汝见是四百九十八人还不。对曰见之。佛言。此四百九十八人。今得其本师。来见佛者皆当得道。五百人至佛所。前为佛作礼。一心听经心开意解。皆作沙门。得阿罗汉道。

佛远远地看见这群人就笑了。口中放射出五色的光彩。阿难长跪着，知佛从不无故而笑，一定要说法了。佛对阿难说道：“你看见这返回来的四百九十八人了吗？”阿难回答，看见了。佛说：“这四百九十八人，现在遇见了他们的本师。但凡来见佛的，都将得成道果。”这五百人来到佛所，前行向佛顶礼，一心听经，心开意解，后来都出家成了沙门，证得了阿罗汉果。

佛言。犯酒戒者。则是客舍主人。与此女人。累世兄弟也。然此二人。是四百九十八人前世之师也。世人求道。要当得其本师及其善友尔乃解耳。佛说经竟。诸比丘皆大欢喜。前为佛作礼而去。

佛说：“犯酒戒的舍卫国人，累世都是旅店主人和这个女人的兄弟；然此二人又是这四百九十八人前世的老师。世人求道，重要的是能遇到他的本师及其善友，如此才能心开意解。佛说完经后，诸比丘皆大欢喜，近前向佛顶礼而去。

你在嫌什么

■ 秋 爽

《景德传灯录》卷十七中，有这样一段关于龙牙禅师开悟的记载：

龙牙禅师初参翠微无学禅师，在其座下呆了一个多月了，却仍然没有得到和尚的开示，因此便自己去请教翠微禅师：“学人自到和尚法席参学已经一个余月，但是却没有得到您的开示，不知道是什么原因？”翠微禅师听了他这话，不答却反问道：“嫌什么？”

龙牙禅师又问：“如何是祖师意？”翠微禅师却说：“拿禅板给我。”

龙牙禅师于是把禅板递给翠微，翠微接过禅板举起就打，龙牙禅师道：“打即任打，要且无祖师意！”

龙牙禅师心头一片茫然，无法揣测到翠微的意旨所在，寻不到契入之机，无奈之下，龙牙禅师又前往参问临济义玄禅师：“如何是祖师意？”临济禅师不答此问，反而说：“与我将蒲团来。”

龙牙禅师于是将蒲团递给临济禅师，临济禅师接过之后，举起来就照着龙牙禅师劈面打来。龙牙又道：“打即任打，要且无祖师意！”

不得已，带着心头的疑惑，龙牙禅师又前往德山宣鉴处参学。

初见德山禅师，龙牙禅师便问：“学人仗莫邪剑，拟取师头时如何？”德山禅师便伸出脖子。龙牙禅师道：“头落也。”德山禅师一听，便微笑。

经多日，龙牙禅师又向德山

禅师请求开示：“学人早就听闻德山的禅法很有名气，可是我来了这么久，却没有听到和尚您说一句佛法。”德山禅师听了之后，竟然不答，也反问他一句道：“嫌什么？”

龙牙禅师被德山禅师如此反问，仍是不明就理。只好转往洞山良价禅师那里寻求契入大道的禅机。

一日，当他把自己参德山禅师时的那段因缘说给洞山禅师听时，洞山禅师问他：“德山说了什么？”龙牙禅师答：“德山无语。”洞山听后即道：“莫道无语，且将德山落底头呈似老僧。”龙牙禅师一听便省悟了自己的过失，遂礼拜忏悔，并留在洞山禅师座下，随众参请。

一日，龙牙禅师问洞山禅师：“如何是祖师西来意？”洞山禅师道：“待洞水逆流，再向你说。”龙牙禅师一听，终于恍然大悟，顿得禅旨。为报师恩，龙牙禅师继续执侍洞山禅师八年之久。

在龙牙禅师最初参翠微时，翠微禅师反问一个“嫌什么？”，实际上是想告诉龙牙禅师：佛法大意本就现成，无需刻意执著，到处去求，到处去问。而后龙牙禅师又参德山禅师时，德山禅师又反问一个：“嫌什么？”则是要龙牙禅师反省自己到底是在拣择什么？在分别什么？在向外索求什么？既有如此多的放不下，又怎么能当下心地清净契得入门机要？佛性又如何显现？因而后面的洞山禅师为了破除龙牙禅师的颠倒妄想，才以一句“待洞水逆流，再向你说”，截断龙牙禅师在对于佛法的妄想执著，为他除去了蒙在心上的尘垢，使得心净圆明，绝处生机。

龙牙禅师曾写有一首《门前树》的诗偈，云：“唯念门前树，能容鸟泊飞。来者无心唤，腾身不慕归。若人心似树，与道不相违。”诗偈里所体现出来的禅法与赵州禅师的“庭前柏树子”恰有异曲同工之意。龙牙以门前大树能容鸟儿们泊飞为题，引出后面的来任其来，去任其去的“无心”的态度，继而又指出禅人所追求的大道体现出来的对于万事万物的态度也正是这样的，没有什么刻意执著，一切都自然而然，该发生的发生，该过去的过去，不要无端的以嫌隙之心惹出诸多不必要的烦恼来，因为唯有超越一切活在当下，生命才是最真实的，最有意义的。

《居士分灯录》中还记载了龙牙禅师与裴休相国的一段故事：唐朝相国裴休有一次到大安寺，请示大安寺的寺僧道：“佛陀的十大弟子，各有第一，请问罗睺罗以何为第一？”僧人们都认为这是简单的佛学常识，所以就异口同声回答道：“以密行为第一。”裴休对大家的回答并不满意，问道：“此处有禅师吗？”碰巧龙牙居遁正在后园种菜，寺僧请他出来后，裴休以同样的问题问道：“罗睺罗以何为第一？”龙牙禅师毫不犹豫地答道：“不知道！”裴休听后，大喜，随即礼拜并赞叹道：“破布裹真珠。”密

行，顾名思义，秘而不宣。既然是密行，对旁人来说，当然就是一个“不知道”而已。在众弟子看来只是简单的学问应对，而并不知其精髓。唯有龙牙禅师的应答，恰恰一语中的，点明关键。这就是得到裴相表扬的原因。

在禅者看来，平常心既是参禅之道，更是生活之道。许多人在世间生活，其实大都活在自己执著的颠倒妄想之中，所以都会

随生死之流而烦恼不息。唯有禅者，能够看清当下，体悟自性，心态安然。

是的，我们生活在世间的众生，不论是锄田种地、经营生产还是饥餐困眠，只要没有拣择之心，凡事少一些计较，少一些抱怨，即使简单平凡的生活也会蕴含无限活泼和洒脱的意趣。如果总是感觉到烦恼，总是不满意，总是愤愤不平，那就要像龙牙禅师那样，反省一下自己，是不是丢失了一颗平常心，自己到底在计较什么，在算计什么，在妄想什么？要知道如果每天都怀着充满了嫌隙的心来生活，即使是生活条件再好，只怕也是很难幸福美满，那饭吃得必定没有滋味，那觉睡得必定也不能安然。

不妨在烦躁的时候，在拣择的时候，在犹豫的时候，在痛苦的时候，在抱怨的时候，在大失所望的时候……安静下来，扪心自问一下自己：“你在嫌什么？”或许能够当下醒悟，拨云见日，放下两头，身心得以清凉自在。

助印功德

全年助刊

2000 边宝华
1000 王云晓

2000 林宝玉 林昌兴
1000 霍茂仪

1000 王 博

本期助刊

600 张浙军

500 陈振声

500 安 冰

433 李 振

400 范焕英

300 黄大新

300 姚丽萍 堵美瑜 李 琦

300 蒋爱民 江庆虹 王枚淇

250 商林源

200 池景茹

200 王跃芹

200 王铭德

200 阙 平

200 董岳林

200 张育英

200 邓昌明

200 文 静

200 刘文松

150 吴 攸

150 吴国生

150 韩 继

150 王宇佳

150 王兴武

150 韩菊梅

150 戴 超

150 戴梦娇

150 张莉君

150 周子楹

150 周 弘

150 蔡 萍

150 郝 震

120 释善道

100 孙尚德

100 崔恒勤

100 刘晓露

100 谢 海

100 范朝辉

100 杨瑞芬

100 狄永胜

100 瞿 耘

100 胡坤淼

100 费之雄

100 刘成果

100 邹 霞 邹雨杨 刘 涛 刘虎林

60 林元璋

50 左全生

50 陆冠成

50 王可钦

50 杨兴龙

50 查人嵩

50 柳 芸

50 孙钢良

在慈舟禅师圆寂十周年禅诗禅画展暨传供法会上讲话

■ 秋 爽

尊敬的各位领导、诸山长老、各位嘉宾：

今天，是原中国佛教协会咨议委员会副主席、江苏省佛教协会副会长、镇江市佛教协会会长、金山和宝华两山方丈慈舟大和尚圆寂十周年。此时此刻我们怀着无比崇敬的心情纪念长老。长老人格的高超，德行的卓越，尤其是修持的严谨，对禅宗的专精造诣，堪称一代高僧。

温文尔雅，慈霭亲切

长老平日给人的印象，总是那么样的慈祥，那么样的精神奕奕。慈老为人崇尚实际，朴实惜福，从不在人天福报上转念头，更不炫耀自己。他洞悉中国佛教之振兴，在绍隆正法，培植人才，传授戒法。因此他不顾年迈，应邀担任戒坛三师，备极辛劳，时至今日，其戒子桃李满天下。长老生前是我省佛教协会副会长，我曾多次亲近，老人慈蔼祥和，温文尔雅，所讲的每一句话莫不含有至高的法门，以及修身必备的金言玉律，言谈之中，更觉老人家待人的亲切，其诚恳，其纯真，令人为之动容。

弘扬禅净，不遗余力

长老认为当今末法众生业重，上根利智而能修证的人微乎其微，参禅念佛最简捷便当；上上根的人可以修，下下钝智的人也可以修，这是一个平实易为而又甚深且广的法界。所以几十年来，他提倡禅净双修，法身菩萨未成佛前，也要仰仗佛力，方便固有多门，参禅念佛如能真切，仗佛慈力，必定了脱生死。慈老以此法界法身示范他人，可说菩萨心肠，契机圆融。

说法讲戒，内涵丰富

长老担任中国佛教协会咨议委员会副主席，金山、宝华山住持等职，不因名望自尊，不为利禄所囿，名闻利养视若浮云，一生唯以上求下化为己任。其待人接物，总是一片慈心。平易近人，绝无门庭之见，对于同修，无论老少，不分贵贱，一视同仁，无所轩轻，令人崇敬景仰。

长老在八十二岁时自题诗偈说：

世寿八十二，僧腊六十九，
受戒六十夏，接法四十年，
初颇有雄心，法运一肩担，
老来一无成，自问恒自惭，
演教与弘律，只是结人缘，
自修惟禅净，归命清净莲。

读之深感长老虚怀若谷，所谓“老来一无成，自问恒自惭”，其实慈老仁慈宽厚，悲愿弘深，一生一世弘法利生的热情，度人无数的事实，是被大众首肯的！

长老与世长辞十年了，然其留下的谆谆教诲、一言一行，其绽放之光芒，将永远在众生的心上常照。

缅怀先贤，功德巍巍，我们虔诚默祝，长老乘愿再来，利乐有情！

谢谢大家！

南无阿弥陀佛！