

妙林

善妙題

宗旨：弘揚佛法
提升品德
推行淨土
淨化人心

第32卷12月號

深入經藏

智慧如海

智者習信行，樂仰清淨流，
如善取泉水，思冷不擾濁。
信智不染他，惟智與賢仁，
非好則遠之，可好則近學。

《法集要頌經·正信品》

本刊贈閱 歡迎索取

西元二〇二〇年十二月三十一日發行（雙月刊）佛曆二五六四年

發行所：元亨寺 妙林雜誌社 E-mail: miaolin666@gmail.com

社址：804 高雄市鼓山區元亨街七號

元亨寺網址：<http://www.yht.org.tw>

【影畫集錦】

- 01 觀音菩薩出家紀念日
- 02 「學生掃街·興隆路段」之淨山活動
- 03 彌陀聖誕法會、「秋冬防疫專案·社區防疫」

【菩公遺訓】

- 04 妄念自除

【佛學轉引】

- 05 《傳心法要》講記（十六）..◎釋會忍
- 10 論《解脫道論》中的「三十七道品」（一之二）
——體證四聖諦修習八正道..◎丁孝明

【妙林園地】

- 19 經典選讀——《勝鬘經》講記（十二）..◎釋演培
- 31 佛七開示——《六祖壇經》之述要（二十九）..◎釋會智
- 41 日常行持——虔誠持名與淨土法門的實踐——以印光大師思想為主（三）..◎釋存德
- 53 老實修行——寂靜自在 淨明老和尚..◎釋會忍
- 62 見性成佛——何謂不立文字..◎釋超定
- 70 波羅蜜園地——度一切苦厄..◎釋生定
- 72 看淡人生——親疏遠近..◎朱慧娟
- 75 健康有約——如何預防老人居家跌倒..◎蕭佳莉
- 76 教息會報
- 77 元亨菜根譚——三毒之災厄..◎釋淨明
- 78 清心小品——爭與不爭..◎若水
- 80 2021年 淨明和尚新春開示祝福

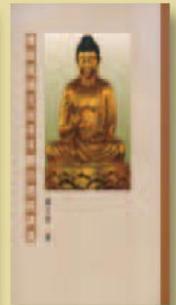
臨濟禪法述略

淨土漫談

原始佛教
基本教理的探討

藥師琉璃光如來
本願功德經講義

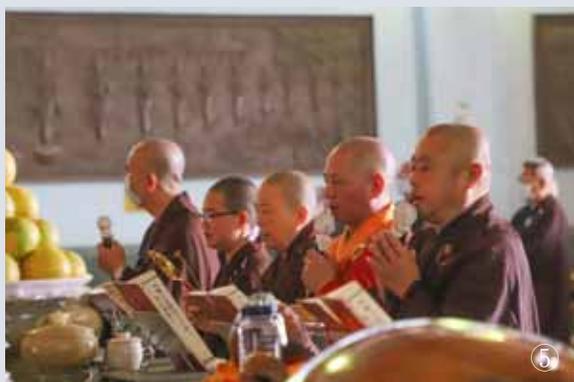
《妙林》第三十二卷 十二月號

西元一九八九年元月一日創刊
西元二〇二〇年十二月三十一日發行
創 辦 人：善妙和尚
發 行 人：釋淨明
編 輯：釋宏觀·釋忠定·釋會忍
校 稿：釋忠定
完 稿：妙林編輯部
寄 發 組：辛俊德
法律顧問：吳信賢律師
發 行 所：妙林雜誌社
E-mail：miaolin666@gmail.com
社 址：高雄市鼓山區元亨街七號
NO.7 YUAN-HENG STREET
KUSHAN DISTRICT KAOHSIUNG,
TAIWAN, R.O.C.
電 話：(07) 521-3236~9分機306
傳 真：(07) 551-2164
郵政劃撥：41881508劉英治(釋淨明)
印 刷：美育彩色印刷股份有限公司
行政院新聞局登記局版高市誌字80號
高雄郵局許可證 高雄字第613號
中華郵政新雜字第000052號登記為雜誌交寄
◎請尊重·著作權益

封面：推廣教育中心·粉彩繪畫班/劉得蒲

①～⑥歲末將至，今年因受新型冠狀肺炎之疫情影響，雖造成諸多法會與活動暫停，但更加地感恩諸佛菩薩的護祐，以及防疫政策與人民的配合，種種的因素，使令台灣感染人數降為最低，不僅解除「室內外人數規範」之政策，生活也漸漸恢復正常，但於日常生活中，仍然遵守政府「八大場合強制戴口罩」之政令。

民國109年11月4日（農曆九月十九日）是觀世音菩薩出家日，元亨寺循例舉行「觀音出家法會」。首先，由志定法師率領諸位法師共同諷誦《觀世音菩薩普門品》，緊接著是佛前大供與皈依儀式，前來受皈依者於殿堂內虔誠禮拜諸佛菩薩，各個雙手合十恭迎住持淨明和尚灑落的甘露法水。（陳憲銘·攝影）

⑦~⑫元亨寺慈仁慈善會的服務項目計有：僧伽關懷、志工助念團、感恩戶發放、獎助學金等慈善事業的推行，其中蒙受「獎助學金」幫助的同學們，基於受人點滴之恩，持著感恩的態度，故12月19日發起「學生掃街·興隆路段」的淨山活動，並協同關懷組等志工共襄盛舉。

首先，慈善會總幹事會雲法師，慈悲地對同學們開示與叮嚀；隨後，由關懷組志工，一同與同學們參與掃街活動。希望這些受到「獎助學金」的同學們，能安心於課業上，未來再行回饋社會。(慈善會提供)

⑩

⑦

⑪

⑧

⑫

⑨

⑬~⑮依循每年農曆11月11至17日乃例行「彌陀佛七」期間，然今年因疫情之關係故暫停舉辦，元亨寺僅於國曆12月31日（農曆11月17日），即「彌陀聖誕日」，舉行誦經法會。是日，由顯慧法師主法統領諸位法師共同誦誦《金剛經》。近日儘管有超級寒流來襲，仍有信眾不畏寒冷前來參與法會。今年雖無法如期舉辦佛七，但只要秉持著「修行，就在日常生活中」，時時就能與諸佛菩薩感應道交。
 (陳憲銘·攝影)

⑯~⑰自從108年歲末出現新冠肺炎的疫情後，至今已屆滿週年；若以全球的確診人數來看，似乎無有消弭的跡象。現今雖已進入秋冬的季節，然其氣候使病毒更加地活躍，故有專家特別呼籲，防疫態度務必回到年初，「口罩酒精、勤洗手、社交距離」都不能省！為了不讓秋冬疫情再起，吾等共同一起來實施「秋冬防疫專案·社區防疫」。自12月1日起，政府也強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應配戴口罩。元亨寺為配合政令亦於山門、出入口處，特別安置大型看板，提醒民眾做好防疫措施，你我他平安又健康。(妙林編輯部提供)

妄念自除

妄想不必問如何，全在彌陀念得多；
雜亂垢心能記佛，當知罪業已消磨。

此淨土詩之意思，即不用擔憂自己起了多少煩惱惡念，也不用去管它妄念的內容是什麼？就一心持念聖號將阿彌陀佛、阿彌陀佛……，一句句不斷地唸下去，那妄想與惡念就會不除自除了。這是爲什麼呢？因爲凡夫的內心本來就是雜亂不安想東想西。但是每個人都只有一個心，一次也只能想一個念頭不能有二。在我們認真念佛的時候，佛號就會把整個心思佔滿，妄念自然無容身之地。

因此，凡是有關思想觀念的罪業，都可以透過念佛來淨除，因爲妄想與念佛都是同一個心。本著一心不能二用的原理，只要一念佛，所有的妄念就會被佛號所轉、替代，妄念自然不現。這就是念佛的好處，也是清淨罪業的妙方，可以說念佛法門是真正無價之寶。

《傳心法要》講記(十六)

◎ 釋會忍

問：佛度眾生否？師云：實無眾生如來度者。我尚不可得，非我何可得，佛與眾生皆不可得。

云：現有三十二相及度眾生，何得言無？師云：凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。

裴相公又請教黃檗禪師問說：「佛是否有度眾生呢？」禪師回答：「實在沒有一位眾生是如來所度的人。」禪師引用了《金剛經》第二十五分「化無所化」的內容來說明這個主題，如果如來認為有一個我在度眾生的話，那就不是真正的如來。因為佛陀所說的法是以緣起為核心思想，無論從個人的果報身或所依的器世間都是因緣所生之法，沒有一個主宰的造物者存在。連我個人也是從眾緣合和而生，根本沒有一個實體性，在五蘊、四大的因緣假合中暫時有一個

假我的存在，又要如何可以獲得實體，論到最徹底佛與眾生都是無實體可得的。

又問：現今我們看到的如來莊嚴的三十二相，及度化無量無邊的眾生，又要如何說沒有這回事呢？禪師又以《金剛經》第五分「如理實見」的內容：「凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。」來說明其道理。因為世間一切的相都是從眾生的自心生起，沒有一個真實不變之物，例如人對於美、醜的標準都不一樣，那為何有人認為如此就已經很美，有人卻覺得那還很醜。究竟衡量的尺度在哪裡？以何為標準呢？所謂美醜也就是我們迷失的地方，因為這些的相都是您自心生起的諸相，與真實的物體是不一定

佛學轉引

有關係。如同俗話說的癩痢頭的兒子是自己的好，在個人的認知中這個兒子是最漂亮，因為相是由心所生起，離開您意識分別的心也就沒有美醜。如果能進一步了解所有的相都是從因緣而生，是無常，沒有真實存在，因為會生起也就會滅去。從現象看起來宛然是有，但是體性上卻是畢竟空。能到達如此境界時，則就已見到如來的法身。

佛與眾生盡是汝作妄見，只為不識本心，謾作見解。纔作佛見便被佛障；作眾生見被眾生障；作凡作聖作淨作穢等見，盡成其障，障汝心故總成輪轉。猶如獼猴放一捉一無有歇期。

其實所謂：「佛與眾生」這樣的概念，可說完全是從您的虛妄見解而來，當您的心中認為他是佛的時候，他就是佛；認為他是眾生時，他就是眾生。佛與眾生都是您自心的影像，今天之所以有這樣的認知，是因為「不識本心」才不斷生起虛幻的見解。所謂：「本性清淨，客塵所染。」如果對於您所觸對的外境生起他是佛的見解，則立刻就被自己的執著所障礙束

縛；若生起他是眾生的認知時，則就所認知的眾生所障礙；無論是將它當作凡夫或聖人、清淨或污穢等的見解，彼等的知見完全都是一種障礙，這些虛幻影相遮蔽清淨的心，讓我們的心無法認識真實的本性，因而生起無限的貪瞋癡，不斷的於生死海中流轉。這般的情境猶如獼猴，經常從此樹放手，攀越到彼樹，在這一捉一放當中無有盡期。當中最重要的是被自心的欲貪所驅使，無法讓心安住於現在的所緣境上。

一等是學，直須無學。無凡無聖，無淨無垢，無大無小，無漏無為，如是一心中。方便勤莊嚴。聽汝學得三乘十二分教，一切見解總須捨却。所以除去所有，唯置一床寢疾而臥。祇是不起諸見，無一法可得。不被法障，透脫三界凡聖境域，始得名為出世佛。

今天如果能將心安住在一個所緣境，如此週而復始，不斷地訓練它，直到心能守住於所緣，不再向外奔馳，時間一久也能從「有學」階段，逐漸邁向「無學」。當然其過程須要不間斷調伏這顆心猿意馬的

散亂心，直到念頭不再生滅，進而到最後的止息。在此階段中內心的分別意識不再起作用，因此才能見境不生分別的心，故說「無凡無聖、無淨無垢、無大無小、無漏無爲」，彼等凡聖、淨垢、大小的概念都是從念頭而起，如果能守護自己的心不讓它造作念頭，則心就逐漸停止生滅，守在一心當中。每一位修道者都必須藉助這些的善巧方便，精勤努力不懈的用功，才能達到真正身心莊嚴。

任由您不斷的聽經聞法學得三乘十二分教通達無礙，但是不要忘記這些都還是方便法門，這一切的見解到最後仍須要捨去。如《金剛經》所說：法尚應捨，更何況非法。如同船筏是渡我們過河的工具，一旦登上岸了，船隻就必須將它放下，不可一直背負著它。

黃檗禪師又引用《維摩詰所說經》卷二〈文殊師利問疾品〉來加以說明。爾時佛陀委派諸多弟子去探望生病的維摩詰長者，但是大家都被維摩詰長者的口才所辯倒，因而沒有人有意願去看他。最後派文殊師利去慰問，他亦回答世尊說：「彼上人者，難爲

酬對。深達實相，善說法要，辯才無滯，智慧無礙。雖然，當承佛聖旨，詣彼問疾。」長者維摩詰心念：「今文殊師利與大眾俱來！」即以神力空其室內，除去所有及諸侍者；唯置一床，以疾而臥。」⁵⁷這是一段很膾炙人口的問題。

如維摩詰回答文殊師利說：「如果生病菩薩經常這樣想：四大合故，假名爲身；四大無主，身亦無我；又此病起，皆由著我。是故於我，不應生著。」既知病本，即除我想及眾生想。再進一步離我、我所？即不念內外諸法，行於平等。即達到我及涅槃，此二皆空。⁵⁸

如果能將心中的意識分別都除去，唯有很簡單從日常的生活作務中徹底的去修，隨順自然法則，沒有一絲的矯情讓自己受苦。這當中最大的原因就在於不生起各種的諸見，也不認爲如此的作爲可以獲得任何一法。這些完全是因爲不被諸法所障礙，才能由此參透徹悟這般哲理，超脫三界的生死大海，通達聖者的境界，能有如此的修道才得以稱爲「出世佛。」

所以云：稽首如空無所依，出過外道；心既不異，法亦不異；心既無為，法亦無為；萬法盡由心變，所以我心空故諸法空，千品萬類悉皆同，盡十方空界同一心體。心本不異，法亦不異，祇為汝見解不同，所以差別。譬如諸天共寶器食，隨其福德飯色有異。

所以才說：「稽首如空無所依」，這句話是引用《維摩詰所說經》卷一〈佛國品〉：「悉知眾生來去相，善於諸法得解脫，不著世間如蓮華，常善入於空寂行，達諸法相無罣礙，稽首如空無所依。」⁵⁹眾生往來於六趣中不斷生死輪迴，心念一直是馳騁在於是非之間。這些的染著不善惡法讓眾生身心不能自在；反之，若能不執著世間一切，則如蓮華經常美善，因而能入於空寂行。世間的萬法是非常的幽深難測，唯有佛能無所障礙的來去自如。宛如當我們抬起頭來仰望天空，天空是無所依憑，才能自由自在。聖人的心也如天空般無所寄託，沒有任何期待，只有看住當下的因緣。因而才能出入自在通達諸法無礙，超越外道所修的法。

如果能漸次訓練我們的心安住於當下，不起第二心，這時所生起的諸法也是所看到的現量境，沒有從自我的意識分別中生起的法相，是與真實的理體沒有差別；心既然已通達到無為之境，則所生起的諸法也一定是無為法；世間所有的一切萬法完全都是由心所變現出來，所以當我們這個起惑造業的心空掉之後，則被生起的這些諸法也隨之空卻。這般的道理無論放在千品萬類上來說都完全是相同，所有盡十方空界諸所有法，都是同樣在這「一心」的體性上造作。心本來就沒有二顆心，法也沒有第二個法，換句話說，離開您這顆心則就沒有法的生起。法不會自生，皆是由心所生。今天之所以有這些的虛妄顛倒之見解，都是源由於我們對真理的不明白，產生不正見而導致這些的差別相。

這般的差別見解從何而來呢？如同《維摩詰所說經》卷一〈佛國品〉所說「我佛國土常淨若此，為欲度斯下劣人故，示是眾惡不淨土耳！譬如諸天，共寶器食，隨其福德，飯色有異。如是，舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴。」黃檗禪師以《維摩詰經》

的內容說明諸天人共同都是以珍貴的寶器盛裝食物，但也會隨著個人的福德因緣，而所食用的飯菜會有所不同。其最主要的原因都是從個人的心中生起的諸多法相，例如心不淨者，觀山河大地則呈現丘陵坑坎、荊棘沙礫、土石諸山、穢惡充滿。反之，心清淨者，視一切眾生悉皆平等，深心清淨則能見此佛土清淨。

(待續)

【註釋】

57 《維摩詰所說經》卷2〈文殊師利問疾品5〉：「文殊師利言：『如是！居士！若來已，更不來；若去已，更不去。所以者何？來者無所從來，去者無所至，所可見者，更不可見。且置是事，居士！是疾寧可忍不？療治有損，不至增乎！世尊慇懃致問無量，居士是疾，何所因起？其生久如？當云何滅？』維摩詰言：『從癡、有愛，則我病生。以一切眾生病，是故我病；若一切眾生病滅，則我病滅。所以者何？菩薩為眾生故入生死，有生死則有病；若眾生得離病者，則菩薩無復病。譬如長者，唯有一子，其子得病，父母亦病。若子病愈，父母亦愈。菩薩如是，於諸眾生，愛之若子；眾生病則菩薩病，眾生病愈，菩薩亦愈。又言是疾，何所因起？菩薩病者，以大悲起。』文殊師利言：『居士此室，何以空無侍者？』維摩詰言：『諸佛國土亦復皆空。』(T14, p. 544b15-c1)。

58 《維摩詰所說經》卷2〈文殊師利問疾品〉(T14, p. 544c-p. 545 a15)。

59 《維摩詰所說經》卷1〈佛國品〉(T14, p. 538a12-14)。

妙林快報

感謝來自十方之讀者愛護與支持…
現今網路時代，雜誌社亦隨同腳步！
除了每期恭印紙本數千之外，
早期所出刊的雜誌以及「佛教學生論文」的PDF檔，
則已PO於元亨寺網頁，以此供養大眾！
敬請十方大德點：www.yht.org.tw進入
「文化教育」中的「妙林雜誌」即可點閱與下載！

論《解脫道論》中的「三十七道品」(一之二)——體證四聖諦 修習八正道

◎ 丁孝明／正修科技大學通識教育中心副教授

從一至十，等於是闡述了十個「四諦法」，也就是十個依「四諦」而得一「解脫的方法，而這十個解脫之法，又可形成十個「道次第」，因為十個次第皆是四諦法中的「道諦」，既可依需要而獨立修持，又可相互連貫依先後而次第修持，因此是一套脈絡相承，綿密有序的修持妙道，故《解脫道論》謂：「以四諦擇法，不起愚癡，如實通達。以四辯入正法，除無明闇，了義光明。」²⁰

同時，《解脫道論》在論及「解脫道」的十個解脫圓滿次第的時候，都是以「斷彼是滅」、「斷顛倒是滅」、「斷蓋是滅」、「斷七使是滅」、「斷八邪邊是滅」、「斷結是滅」等「斷是滅，是道」，來依序提出十個，從生起次第到圓滿次第的「道次第」，來

論述解說解脫道的十個圓滿道次第。這十個圓滿的次第，《解脫道論》論主不厭其煩的一再強調「斷是滅，是道」的原因，即在先以「四諦知見」擇法覺知，再將所擇法要，導向出世間涅槃四聖諦法，故說「斷，是滅，是道」。限於篇幅，不可能將十個次第，都作詳盡圓滿的說明，今舉論中「八正分是道」，說明論主如何為我們作出精當重要的「擇法覺知」，形成「三十七助道法」，正如論中先說：「以八種成：八世間法是苦；八邪邊是集；斷八邪邊是滅；八正分是道。」再詳善說明「八正道法」，論主說：

此八正道分……正見者四諦智、正思惟者是三善思惟、正語者離四惡行、正業者是離三惡行、正

命者離邪命、正精進者四正勤、正念者四念處、正定者四禪。復次若修行聖道，於泥洹知見，此謂正見；唯於泥洹覺是正思惟；彼斷邪語是正語；斷邪業是正業；彼斷邪命是正命；斷邪精進是正精進。於泥洹念是正念；於泥洹專心是正定；於是慧根、慧力、慧如意足，擇法覺分，成入內正見。精進根、精進力、精進如意足、欲如意足、精進覺分、四正勤，成入內精進。念根、念力、念覺分、四念處，成入內正念。定根、定力、心如意足、信根、信力、定覺分、喜覺分、猗覺分、捨覺分，成入內正定。如是三十七菩提法。²¹

《解脫道論》以「八正道分」說「三十七菩提法」。應先說「道」，何以故？行道然後得諸善法；譬如人先行道，然後得所至處。八正道（*Aṭṭha maggaṅgaṇi*）是通向涅槃之道，八正道即是四聖諦中的道聖諦，佛陀說：「諸比庫，何謂導致苦滅之道聖諦？此即八支聖道，這就是：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。²²」佛陀明確的指出趣向滅苦之「道聖諦」是八正道。（筆者按：苦

滅道跡聖諦也稱爲「苦滅之道聖諦」，簡稱「道聖諦」。）亦就是說，滅苦的途徑四聖諦，其道有八，由八正道，開演出三十七道品。八正道即導向苦滅之道。也稱爲八支正道、八支聖道或者八聖道，即聖道的八個要素，簡示如下：正見（*sammādiṭṭhi*）、正思惟（*sammāsaṅkappa*）、正語（*sammāvācā*）、正業（*sammākammaṇṭa*）、正命（*sammā-ājīva*）、正精進（*sammāvāyāma*）、正念（*sammāsati*）、正定（*sammāsamādhī*）。

當知在菩提分一篇裏的八正道可以是屬於世間或出世間法，譬如：八正道的首支「正見」，一種是世間正見，這種正見有煩惱，有功德，有生存善報；另一種正見是出世正見，這種正見是無煩惱的正道。堅持世界是存在與不存在的中道正見，即十二緣起。²³因此，八正道有世間和出世間兩種，但在四聖諦教法裏，它們則純粹屬於出世間法。²⁴故於「八正道法」中，首先說「復次若修行聖道，於泥洹知見」，《解脫道論》以「涅槃知見」說「三十七菩提法」，因此涅槃成爲心的所緣，將「三十七菩提法」導向出世間四聖諦法。

世間正八道：

1. 正見：對世間道理的正確見解，這種正見有煩惱，有功德，有生存善報。
2. 正思惟：正確思惟問題。不要貪欲思，不要瞋恚思，不要傷害思。
3. 正語：即正直的言語，相當於「十善」的不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語。
4. 正業：即正確的行爲，包括身業、口業、意業三種，身業的正業是不殺生、不偷盜、不邪淫；口業的正業是正語；意業的正業是正見、正思。
5. 正命：即正確的生活方式。具體含義是不能做五種生意：不能買賣武器，不能買賣人口，不能買賣肉，不能買賣酒，不能買賣毒。
6. 正精進：在斷惡向善的過程中，勤奮努力，堅持不懈。
7. 正念：正確的憶念或觀想。
8. 正定：即正確禪定。

但是出世間八聖道則與之有別，今依《解脫道論》

說明如下：

1. 正見：正見四諦，知苦滅苦。
2. 正思惟：心無邪念，三善思惟（指出離思惟、無恚思惟、無害思惟）
3. 正語：言無虛妄，離四惡行（指虛妄語、離間語、粗惡語、雜穢語）。
4. 正業：住於清淨善業，離三惡行（殺生、偷盜、邪淫），斷貪瞋癡。
5. 正命：依法活命，離邪命、斷邪業，修行聖道。
6. 正精進：以四正勤，修諸道行，能無間雜，於解脫道。
7. 正念：能專心於四念處，憶念善法，心向涅槃。
8. 正定：身心寂靜，正住四禪而不昧著，能於涅槃心一境性。

(1) 正見：正見四諦，是對四聖諦等佛教真理的正確見解，體證四聖諦就是體證諸法實相。對世間法而言，身心是心的所緣；對出世間法而言，涅槃是心的所緣。如《雜阿含經》所載：

① 謂正見有二種：有正見是世俗、有漏有取，轉向善趣。有正見是聖，出世間，無漏、無取，正盡苦，轉向苦邊。

② 何等為正見有漏、有取，向於善趣？若彼見有施、有說，乃至知世間有阿羅漢不受後有、是名世間正見。

③ 何等正見是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦，轉向苦邊？謂聖弟子苦苦思惟，集、滅、道道思惟，無漏思惟相應，於法選擇，分別推求，覺知點慧，開覺觀察，是名正見、是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦轉向苦邊。

知苦滅苦，依四聖諦，能證四果，離苦得樂，正盡苦邊，善心解脫！八正道以正見為首，即以正見為最重要，因為有了正見，對於事理才會有正確的認識，就能破謬妄偏差的俗知俗見，悟入正道。

(2) 正思惟：心無邪念，無我、無瞋、無害。三善思惟出離思惟指出離六根，不貪、不欲；無恚思惟指不嫉、不慳；無害思惟指不害、不恨。如《雜阿含經》：

① 何等為正志？謂正志有二種。有正志是世俗、有漏、有取，轉向善趣。有正見是聖、出世間、無漏、無取、正盡苦、轉向苦邊。

② 何等為正志有世俗、有漏、有取，轉向善趣？謂正志出正覺、無恚覺、不害覺，是名正志世俗、有漏、有取，向於善趣。

③ 何等為正志是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子苦苦思惟，集、滅、道道思惟，無漏思惟相應心法，分別自決意解，計數立意，是名正志，是聖、出世間、無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。

此處「正志」即是「正思惟」，何謂「無漏思惟相應心法？」即「增上戒、增上定、增上慧三無漏法」，亦即「無常、苦空、無我之緣起法」。正思惟的作用是非常重要的，在修四念處時它可以幫助正念正知正確地運作。

(3) 正語：言無虛妄，如果有正思惟就無三惡根：貪、瞋、癡，自然遠離四惡行，不說妄言、兩舌、惡

口、綺語。正語分爲世俗、有漏、有取向於善趣，以及聖、出世間、無漏、不取、正盡苦轉向苦邊。

(4) 正業：住於清淨善業，「身業清淨持戒」，如不傷生害命、不偷盜、不邪淫；「口業清淨持戒」，如不妄言、兩舌、惡口、綺語；「意業清淨持戒」，如斷貪、瞋、癡三毒。如《雜阿含經》所載：

① 有正業，世俗、有漏、有取、向於善趣；有正業，是聖出世間、無漏不取、正盡苦、轉向苦邊。

② 何等為正業是世俗、有漏、有取、轉向善趣？謂離殺、盜、婬。

③ 何等為正業是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦、轉向苦邊？謂聖弟子苦苦思惟，集、滅、道道思惟，除邪命、念身三惡行、諸餘身惡行數，無漏、心不樂著，固守執持不犯，不度時節，不越限防。

(5) 正命：依法活命，修行聖道，如《雜阿含經》言：

① 有正命是世、俗、有漏、有取，轉向善趣。有正命是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦，轉向苦邊。

② 何等為正命世、俗、有漏、有取，轉向善趣？謂如法求衣食、卧具、隨病湯藥，非不如法，是名正命。

③ 何等為正命是聖、出世間、無漏、不取、正盡苦，轉向苦邊？謂聖弟子苦苦思惟、集、滅、道道思惟，於諸邪命無漏、不樂著，固守、執持不犯，不越時節，不度限防，是名正命。

於諸邪命無漏、不樂著，則能離邪命；能執持不犯，不越時節，不度限防，則能斷邪業，故又談到正命與四不壞淨的關係：「若聖弟子成就四不壞淨者，（佛、法、僧、戒，爲四不壞淨。）不於人中貧活而活，不寒乞，自然富足。」；「若有人於汝等所說樂聞樂受者，汝當爲說四不壞淨。」；「若聖弟子成就四不壞淨者，欲求壽命，即得壽命；求好色、力、樂、辯，自在即得。」能依法活命，則謂修行聖道，能修道，進而能做到「我生已盡，梵行已立，所作已

作，自知不受後有。」

(6) 正精進：以四正勤，斷除煩惱，修諸道行，於斷惡修善中，勤奮努力，堅持不懈。已生惡令永斷，未生惡令不生，未生善令速生，已生善令增長，可以幫助定慧的生起。如《雜阿含經》云正精進有二：

① 世間精進：為世俗、有漏、有取，轉向善趣。

謂欲、精進、方便超出，堅固建立，堪能造作精進心法，攝受常不休息。

② 出世間精進：為聖、無漏、不取，正盡苦，轉向苦邊。謂苦集滅道思惟無漏相應心法，欲、精進、方便，勤踊超出，建立堅固，堪能造作精進心法，攝受常不休息。

(7) 正念：能專心於四念處，憶念善法，以正確禪觀於身觀身，於受觀受，於心觀心，於法觀法。這就是四念處，又稱為四念住、四意止、四止念、四念等，即觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，以此對治常、樂、我、淨四顛倒想，心向涅槃。

(8) 正定：身心寂靜，正住四禪而不昧著，遠離諸欲，遠離不善法，有尋有伺，因遠離而生喜樂，進入和住於初禪。停止尋伺，內心平靜，心定於一，無尋無伺，因入定而生喜樂，進入和住於第二禪。離喜住舍，正念正知，以身受樂，即聖者所謂「有捨有念，住於快樂」，進入和住於第三禪。摒棄樂和苦，滅除從前的喜和憂，無苦無樂，因捨和念而清淨，進入和住於第四禪。

因此，出世間正定與世間禪定在幾個方面有所不同：①世間禪定的目標是某種概念，如遍相；出世間正定的目標則是涅槃，即無為究竟法。②世間禪定只是暫時鎮伏煩惱，所以諸煩惱還是潛伏性地存在；屬於出世間禪定的八正道法中的正定則徹底根除諸煩惱，令煩惱不再生起。③世間禪定能引發神通等諸勝功德，以禪相為所緣；屬於出世間禪定的八正道法中的正定，以涅槃為所緣，專注於四念住（身、受、心、法）為所緣的當下，於涅槃心一境性，能入流分，能證四果，能斷生死輪回之諸結，因而導向涅槃解脫。④在世間禪定裏，慧次要於定；在出世間正

定裏，定慧等持：定把心專注於涅槃無爲，而慧則於四聖諦擇法覺知，見緣起之奧義，令身心清淨，疾得諸漏盡，無漏心解脫、慧解脫，是爲出世間八聖道正定。

因此，在八聖道分當中，正見是了知四聖諦的慧心所。正思惟是把心導向出離、無瞋與無害的尋心所。第三至第五道分則與三離心所相同。正精進與四正勤相同。正念與四念處相同。正定則被定義爲經教的四禪。²⁵故說：「斷樂、斷苦故，及已滅憂與喜故，成不苦、不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。」²⁶

由此可見，《解脫道論》對八正道的說明與《漢譯南傳大藏經》第二冊《相應部·道相應·第八分別》之說近似，《道相應經》說八正道分如下：

1. 正見：苦之智、苦集之智、苦滅之智、順苦滅道之智是。
2. 正思惟：出離之思惟、無恚之思惟、無害之思惟是。

3. 正語：離虛誑語、離離間語、離粗惡語、離雜穢語。

4. 正業：離殺生、離不與取、離非梵行。

5. 正命：於此聖弟子，斷邪命，於正命爲活命。

6. 正精進：對未生之惡不善法，爲不令生而起志欲、精進、發勤，以持策心。爲斷已生之惡不善法，而起志欲、精進、發勤，策心以持。爲令未生之善法使令生起，而起志欲、精進、發勤、以持策心。以往已生之善法，令不忘失，而倍修習、廣修習，爲使令圓滿，以起志欲、精進、發勤、持策心。

7. 正念：於身以隨觀身，而熱誠、正知、具念、以調伏世間之貪憂而住；於受以隨觀受，而熱誠、正知、具念、以調伏世間之貪憂而住；於心以隨觀心，而熱誠、正知、具念、以世間之貪憂而住；於法以隨觀法、而熱心、正知、具念、以調伏世間之貪憂而住。

8. 正定：離諸欲、離諸不善法，有尋有伺、由離生喜與樂，具足初靜慮而住。尋伺寂靜故內淨、爲心一趣，由無尋無伺之三摩地生喜與

樂，具足第二靜慮而住。離喜故，於捨而住，正念正知、以身集正受，如諸聖者之所宣說，有捨有念之樂住，即具足第三靜慮而住。斷樂、斷苦故，及已滅憂與喜故，成不苦、不樂而捨念清淨，具足第四靜慮而住。²⁷

世俗的八正道，是轉向善趣而仍是有漏的八正道，出世間的八正道，則是與苦集滅道四聖諦相應的八種無漏道品，故說八正道是通向涅槃之道，八正道是滅苦的途徑，雖說與此有關的還有四念處、四正勤、四神足、五根、五力、七覺支，總稱為三十七道品，但八正道既以具足戒定慧三無漏學。「八正道」為三聚（即戒定慧三學）所攝。佛陀說：「正語、正業及正命，此等諸法為戒聚所攝；正精進、正念及正定，此等諸法為定聚所攝；正見及正思惟，此等諸法為慧聚所攝。」²⁸

上述八正道法：其中正見和正思惟屬於慧；正語、正業和正命，屬於戒；正精進、正念、正定，屬於定。因此合八正道為戒、定、慧三學，所以說戒定慧

三學是解脫正因，八正道是涅槃正果。兩者既是生起的修行次第，同時也是最終成就的圓滿次第。這就是戒、定、慧三無漏學。

八正道又歸納演化為六波羅蜜多（六度），但其均屬於戒、定、慧的三無漏學的範圍。

八正道即是六度，八正道中的正見，就消極面而言，是不愚癡，就積極面而言，則是法施；八正道中的正思惟，就消極面而言，是不貪欲，就積極面而言，則是財施；八正道中的正念，就消極面而言，是不瞋恚，就積極面而言，則是無畏施；法施、財施和無畏施，即屬於六度中的布施；八正道中的正業，即是不殺生、不偷盜、不邪淫，即屬於六度中的持戒；八正道中的正語，即是不妄語、不綺語、不惡口、不兩舌，即屬於六度中的忍辱；八正道中的正精進，即是六度中的精進；八正道中的正定，即屬於六度中的禪定；八正道中的正思惟，即是智；八正道中的正見，即是慧，因此，八正道中的正思惟、正見，即是六度中的智慧。

八正道即是六度，圖表如下：

正思惟	智	不貪(欲)	財施
正見	慧	不癡(愚)	法施
正念	禪	不瞋(恚)	無畏施
正定	定		
正精進	精進		
正語	(口業)戒—不(妄語、綺語、惡口、兩舌)	—忍辱	
正業	(身業)戒—不(殺生、偷盜、邪淫)	—持戒	
正命	(身、口業)戒		(待續)

【註釋】

²⁰ 《解脫道論》卷12，《大正藏》第32冊，頁453中—459下。

²¹ CBETA, T32, no. 1048, p. 0452b12-27。

²² 《經藏·長部·大念處經》(D·22)。

²³ 《經藏·中部·大四十經》(D·117)。

²⁴ 《阿毗達摩概要精解·第七章、類別之概要》

²⁵ 《經藏·長部·大念處經》(D·22)。

²⁶ 《相應部五》，《漢譯南傳大藏經》第1冊，〈道相應·第八分別〉，頁126-128。

²⁷ 《相應部五》，《漢譯南傳大藏經》第1冊，〈道相應·第八分別〉，頁126-128。

²⁸ 《巴利經藏·中部·第七經·第三章》。

更正啓事

本刊第三十二卷十月號，第七十九頁第九行與十二行中「曉」字誤植，正確應為：「鬪」。特此更正。

妙林雜誌編輯部

經典選讀

《勝鬘經》講記(十二)

◎ 主講·釋演培

地點·新加坡佛學院

同時應知：爲自己儲蓄財物，是罪惡的根源，爲眾生儲蓄財物，是功德的基
本。從現實世間看，明白可以看到：越是經濟困難的，越能夠安份守己，越可以
做點功德；越是財物富有的，越不能安份守己，越不肯做些功德。中國有句俗語
說：『爲富不仁，爲仁不富』。錢財多的，多沒有仁義，爲了得到更多的錢財，
往往用不正的手段謀取，待將不義之財謀取到手，就又拿去花天酒地的亂用，於
是造下種種的罪業，這不是明顯的說明爲自己蓄財是罪惡之源嗎？我們能不從此
有所醒悟嗎？設爲眾生儲蓄財物，那你就會常這樣想：現在所蓄積的財物，不是
我自己所有，而是屬眾生所有，我不過暫時爲保管人而已。眾生什麼時候有所需
要，我就什麼時候拿給眾生，自己決不隨便亂用分毫。像這樣的去做，就培植了
福德，增長了善根，所以說爲眾生儲蓄是功德之本。

勝鬘深深的了解這點，特把所得到或所蓄積的財物，能無條件的施與貧苦的眾

妙林園地

生，決不把它看成是自己的。爲佛子者，應效法勝鬘夫人的這種精神！這不是我們不儲蓄，而是要將所儲蓄的財物，作合理的適當的運用，唯有適當的運用，才有特殊的意義，才有崇高的代價，才能培植很大的功德。果真如此儲蓄財物，不特不可說是貪心，而是知足少欲最好的模範！

勝鬘又尊一聲「世尊」說：「我從今日」開始，「乃至菩提」爲止，實行菩薩所應行的四攝法，但我「不自爲己」的利益「行四攝法」，而是「爲一切眾生」的利益行四攝法。四攝法本是菩薩爲利他而實行的，爲什麼現說不自爲己而行四攝？不錯，以四攝攝他爲菩薩利他的重要行門之一，沒有那個菩薩不奉行四攝法的，但若執爲自能攝他，那就好像貪他歸屬自己，這就不是行菩薩道的本意，爲了避免這樣的過失，所以說不自爲己而行四攝。

四攝法，就是布施、愛語、利行、同事的四者。四攝的最大功能作用，在於團結廣大的眾生，經常在自己的周圍，接受菩薩的攝化，使之歸投到佛陀的座下。如世間的各個社團，不管它的人數多少，若要這團體的各個成員，發揮它的團結力量，必須如法的遵循四攝法去行。一般不了解四攝法真義者，以爲這是佛教菩薩行者，攝化眾生所運用的最大方便，唯有佛教始可用四攝法來團結眾生，普通世間是用不著的，這是對四攝法的誤解！

爲什麼？因佛法所說的四攝法，應用的範圍是非常廣的，小至一個家庭，中

至一個社團，大至一個國家，甚至整個國際，無不可以運用這四攝法，以造成人間的和樂。如做一個社會領袖，果能實行四攝法，必然會獲得成功，因這是做領袖的必備條件。不過世人做社會的領袖，目的是爲自己，就是希望得到群眾的擁戴，人民的支持，讓自己成爲領導人，好在社會上出風頭，實現自己的領袖慾。所以世間不論什麼團體組織，都可用這四攝法，有了這四攝法，就可將群眾攝聚團結起來。世人實行四攝法，是爲自己的利益，或爲某個集團的利益，與菩薩運用四攝法利他的精神，當然差得很遠。

怎麼知道？因爲菩薩實行四攝法，不是自己想當領導人，而完全是爲一切眾生的福樂。菩薩觀察世間，看到眾生太苦，於是運用四攝法，對眾生進行感化，將眾生引進佛門中來，循著佛法的正路，以求身心的解脫。目的爲利眾生，當不同於普通人的用心。

一、「以無愛染心」行四攝法攝受眾生：無愛染心是對愛染心說的。父母攝受子女，師長攝受徒眾，長官攝受部屬，領袖攝受群眾，無不多多少少的運用四攝法，但這都是出於私欲的愛染心。由於愛染心的作祟，擁護我的就協助他，反對我的就打擊他，『甚至曲解對方，醜詆對方，而爲自己方向的錯誤辯護』。菩薩不是這樣的，是以無愛染心攝受眾生，所以平等對待一切眾生，接受我教化的，固以四攝法去攝化他，不接受我教化的，亦要善巧的運用四攝法，慢慢的去攝化他，引導他走上佛法的大道，決不因他對我不好，不信任我或反對我，甚至惡意

毀謗佛教，我就放棄他不予攝化，要知他現在所以不接受我的教化，是因學佛的時節因緣尚未成熟，我怎可捨棄他而不救度？這麼不偏不倚、無瞋無愛的態度，才切實的表現出菩薩化度的精神。總之，度化眾生，絕對不能有一念私心存於其間，否則，很難普遍攝受有情。

二、以「無厭足心」行四攝法攝受眾生：世人的攝受群眾，心量並不怎樣大，往往有滿足之想，攝受了少許群眾，就以爲已經很多，或在攝受群眾時，感到群眾的難調難伏，於是便生厭倦之心，放棄一切社會活動，不願再爲人群社會服務，或爲服務社會人群時間久了，認爲沒有什麼意義，不想再繼續的幹下去，是爲有厭足心或厭倦心的明證。菩薩攝化眾生，是以救度一切眾生爲志的，決不因攝受了部分眾生，就感到相當的滿足，而是要做到像阿難尊者所說的『如一眾生未成佛，終不於此取泥洹』；地藏菩薩所說的『地獄未空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提』。而且在時間方面，從現在開始直至無盡的未來，都不斷的常行四攝，決不會有厭倦的時間而不行。唯有像這樣長期的攝化一切眾生，始真達到度生無厭足心的程度。

三、以「無罣礙心」行四攝法「攝受眾生」：無罣礙心是對有罣礙心說的。能否做到這點，全在有無般若加以判別。沒有般若的支持，不論做什麼，都有所罣礙，原因就是常將自己放在前面，看看這事做了以後，對自己的得失如何，對自己的利害怎樣，因而思前顧後，一切不能成辦。假定有了般若，且是爲的眾生，

就會忘了自己，全心全意的為眾生，只要能使眾生得益，即使犧牲自己生命，或者捨棄頭目髓腦，亦是在所不惜，如是攝化眾生，心中只有一念，就是如何度化眾生，沒有其他罣礙在心。或說菩薩度生，不別恩怨親疏，只要他是眾生，無不普偏救度，當然就無隔礙，名為無罣礙心。如果分別恩怨，對我有恩的我就救度，對我有怨的我就不度，那就心有所礙，不得成為菩薩大慈。

離愛染、厭足、罣礙的三心，實行菩薩的四攝法，就能攝受眾生，是為菩薩攝眾生成戒的精神。

勝鬘復尊一聲「世尊」說：「我從今日」開始，「乃至菩提」為止，在這長時期中，不論什麼時候，「若見孤獨幽繫疾病，種種屢難困苦眾生，終不暫捨」。年少而沒有父母的叫做孤，如所說的孤兒；年老而沒有子女的叫獨，如所說的獨身。幽是囚禁，指坐監牢的人；繫是繫縛，指披枷帶鎖的人。前者是犯罪輕的，後者是犯罪重的。一個被關進牢獄的人，不論有無枷鎖，一切悉不自由，必然是相當苦，所以做個真正的自由民，誰也不敢隨便的犯罪。吾人生理上的不調和，輕的叫做疾，重的叫做病。有了疾病，必也是苦。除此，還有水災、火災、風災、刀兵災等的厄難，知識缺乏，生活艱難等的困苦。菩薩見到如上各種不同痛苦的眾生，不論本身現在有無力量，但在內心的深處，始終存有救度的心，以解脫他們的苦難，以給與他們的安樂，在他們未離眾苦而得安樂前，決不起一念暫時的捨棄心，更不會想到眾生是這樣多，又有這麼多痛苦包圍著，誰能關顧救

護得了？不特不起這樣的念頭，而且「必欲安隱」眾生，使諸眾生得到真正的快樂。而這必須「以義饒益」，就是以合理的義利，「令脫眾苦」，得到安樂，「然後乃捨」。在眾生一天沒有離苦得樂前，就一天不捨棄任何一個眾生。菩薩度生，雖以度一切眾生為本願，但度化時，卻以貧苦眾生為先救濟的對象，而且越是痛苦的越先救濟，是為菩薩度生的偉大精神！

勝鬘更尊一聲「世尊」說：「我從今日」開始，「乃至菩提」為止，在這長時期中，不論什麼時候，「若見捕養眾惡律儀，及諸犯戒，終不棄捨」。惡律儀，本沒有資格稱做律儀，但因立意作惡成為習慣，內心就有一股罪惡力量，促使他這樣做下去，結果，反而遮斷一切所應作的善事，所以就稱為惡律儀。我人特別是我輩佛弟子，一切的身語活動，『如向惡的方面奔放，應該予以禁止，但現在任情的讓它向惡的方面發展，所以就稱為不律儀』。不律儀，就是惡律儀，還可叫做惡戒等。

《順正理論》卷第二九舉出種種惡律儀說：『此中何名不律儀者？謂諸屠羊、屠雞、屠豬、捕鳥、捕魚、獵獸、劫盜、魁膾、典獄、縛龍、煮狗及置弼等。等言類顯議構、譏刺、伺求人過、喜說他非、非法追求以活命者，及王典刑罰、斷罪彈官等。但恆有害心，名不律儀者。由如是種類，住不律儀故，有不律儀故，行不律儀故，巧作不律儀故，數習不律儀故，名不律儀者。言屠羊者，謂為活命，要期盡壽恆欲害羊，餘隨所應當知亦爾』。《正理》雖舉出這麼多種，但《雜心

論》只說十二種，而《涅槃經》則說十六種。諸經論對這所說，是有多少不同的。

本經說的見捕，是指捕魚、捕鳥等；見養，是指養豬、養鴨等。不唯捕魚、捕鳥、養豬、養鴨，是惡律儀，就是殺豬、宰羊、剖魚、殺鳥，亦是惡律儀，惡律儀說來是很多的，現在經中不過是略為舉例而已。有人以為打鳥釣魚，是娛樂消遣的事，有什麼不可？殊不知這是在造惡業，實在是不可做的。『扼要的說：凡是依殺盜淫妄為職業而生活的，都是惡律儀。如屠者（養者也是）、獵者、膾子手等，是殺業類；土匪、走私、漏稅、聚賭抽頭、貪官污吏，是盜業類；賣淫、設妓館，是淫業類；縱橫捭闔，靠宣傳吃飯等，是妄業類。還有釀酒、沽酒、販賣鴉片、巫卜等。總之，凡是作於眾生有害的事業，來解決生活，都是惡律儀。又有眾生，雖非惡律儀，但是犯戒者，不能專精守持而犯戒』。這都是菩薩攝化的對象。

行菩薩道者，如見到惡律儀及犯戒的有情，不可因為他們的罪惡，覺得他們的難以教化，就捨棄他們不顧，而應更以慈悲心去攝化他們，不論在任何情況下，都不捨棄這些罪惡眾生。這些眾生雖極難以教化，但應運用最大的方便，務要將他們感化過來。如捕魚的眾生，菩薩不妨天天對他們說明捕魚的罪惡，慢慢把他頭腦轉變過來，在未轉變過來趨向善行之前，終不棄捨他們。

以捕魚養鳥為生的有情，要他不再捕魚養鳥，在他本來是可做到的，但他生

活立刻成為問題，而菩薩一時又無法為之解決，試問那應怎辦？這時菩薩應當這

樣想：目前我雖沒有辦法為之解決難題，但等「我得」到「力」量的「時」候，仍然要設法去救度他們，使他們得到身心的解脫。所謂得力，可從世力與法力兩方面說：世力，如在國家有了地位，做國王或大臣時，運用自己所掌握的政治權力，糾正惡律儀的眾生，使之去做正當的職業，不准再做捕魚養鳥的行業。法力，如從佛法的修學中，得到威德神通之力，利用這個力量來感化眾生。

像在得到這樣力量的時候，「於彼彼處見此眾生，應折伏者而折伏之，應攝受者而攝受之」。意即不論在什麼地方，見到這些捕魚養鳥等惡律儀，或者見到某些犯戒的眾生，假定應該加以折伏的，就當不客氣的予以折伏，如應可以呵責的，就當予以嚴厲的呵責，如應可以懲罰的，就當予以相當的懲罰，如應加以驅擯的，就當毫不留情的立刻驅擯，運用威猛強力的非常手段，使他們不敢再在惡的方面發展，以收度化的功效。或有以為菩薩是大慈大悲的，怎可這樣以威力折伏眾生？當知這是度生的一大方便，表面雖予嚴厲的呵責、懲罰、驅擯，但內心仍是慈愛這些眾生的，並未存有放棄這些眾生不予救護的意念，此即通常說『金剛怒目，菩薩心腸』。

因為眾生太過剛強、惡劣、頑皮、不肯接受教化，如不以威折伏，怎能使他就範？應折伏者而折伏之，是菩薩度生的方便之一，亦是慈悲心的另一姿態流露，應折伏者而不折伏，讓他繼續作惡下去，反而有違菩薩戒，亦失去菩薩心腸。反過來說，如果有類眾生很乖、很肯聽話、很能如法修行，則應以極柔和慈祥的態

度，予以攝受而加以感化，亦即以恩德去教化他們，使他們投入佛法的陣營。如應攝受而不攝受，同樣是犯菩薩戒，失去菩薩慈悲心。折伏，出於威嚴；攝受，出於恩惠，表面看來，是兩種不同的教化方法，但實際上，同是出於菩薩的慈悲心腸。所以看菩薩度化眾生，不要只看菩薩的表面，而應深入菩薩的內心，看看是否具有慈悲心，具有慈悲心，就是折伏亦對的。

對惡律儀及犯戒眾生，爲什麼要以覆不同震予以攝化？因在一般人的觀念中，應攝受者而攝受之，這是對的，應折伏者而折伏之，不免有失菩薩的慈悲心腸，所以問「何以故」？答案是：「以折伏伏攝受故，令法久住」。行菩薩道的行者，一面固以度生爲本願，另面亦求正法得以久住，唯有正法久住，才能以法度生，使眾生循著正法而行，才能踏上康莊大道，假定不是這樣，你要度化眾生，那要眾生依於什麼法門走上解脫之路？爲此，菩薩首要設法令正法久住，但這先要折伏作惡眾生，不然，那就很難令正法久住，亦難達到度生的目的。

試想世間眾生，假定今日犯戒，明日犯戒，今日實行惡律儀，明日實行惡律儀，終日在罪惡的深淵中討生活，那他將來所感受的苦報怎樣？真是不敢想像！況且大家都這樣做，經過時間一久，自然積非爲是，本來不對的，認爲是對的，本來不合理的，認爲是合理的。這麼一來，在這世間，惡法一天天的增長，善法一天天的減少，使得每一個人，是非不分，善惡莫辨。在這樣環境下，一個菩薩行者，想將如來正法弘揚起來，是絕對做不到的。因爲世間眾生，在惡因果中打

滾，對重視因果的學佛者，不但不會信任，反而加以不正當的批評，正法怎能久住於世？

這種現象，不要從久遠的未來去講，現在就已明顯的產生。如所吹來的一股反宗教的惡風，認為奉行宗教的人，是時代的落伍者，致使很多信佛的人，不敢承認自己是佛教徒，好像學佛是很難為情的事。佛教到了這個階段，不亡更要等待何時？菩薩爲了護持佛法，使得正法久住世間，所以要以折伏攝受兩大法門，度化不同根性眾生，令諸眾生改惡向善，以求達到正法住世目的，不但不失菩薩的慈悲，而是真正表現菩薩的慈悲精神！當知菩薩攝化，不是刻板式的，而是隨機應變，運用種種不同方便的，唯有如此，始能普遍的攝化一切眾生。

正「法久住」世間，猶如一盞明燈，照著眾生向正確的道路走，能夠做到『諸惡莫作，眾善奉行』。本諸因果律說，自然就會上生天堂或再來人間，於是「天人」逐漸「充滿」，地獄、餓鬼、畜生的三「惡道」也就日漸「減少」。不特本經這樣說，《法華經》亦這樣說。眾生爲什麼會墮惡道？當然造諸惡業；眾生爲什麼會生天人？自是由於修諸善業。要修善不造惡，唯有跟著如來正法走。正法於生命的上升或下墜，關係很大，如求生命昇華，就得求正法久住，所以每個學佛的行者，不能忽視正法的久住，不得以爲有無正法無關重要。

要令正法久住世間，要不外於兩種方法，就是弘揚正法與護持正法。弘揚佛

法固有很大功德，護持佛法同樣有大功德，所以為佛子者，見到佛法要從這個世間消逝時，應盡最大的努力予以護持，使正法這盞明燈永遠照耀世間。同時，要「能於如來所轉法輪而得隨轉」。如來所轉法輪，依向所說，在鹿野苑所轉的，是生滅四諦法輪，在勝鬘、法華、涅槃會上所轉的，是無作四諦法輪。佛所說法所以稱為法輪，是將佛法喻如車輪。佛的教化眾生，是將自己所悟證的真理以及所獲得的功德，說出給眾生聽，使這正法之輪，在眾生的身心中輪轉，碾碎眾生心中如石堅硬的煩惱，令得如來所得的功德。

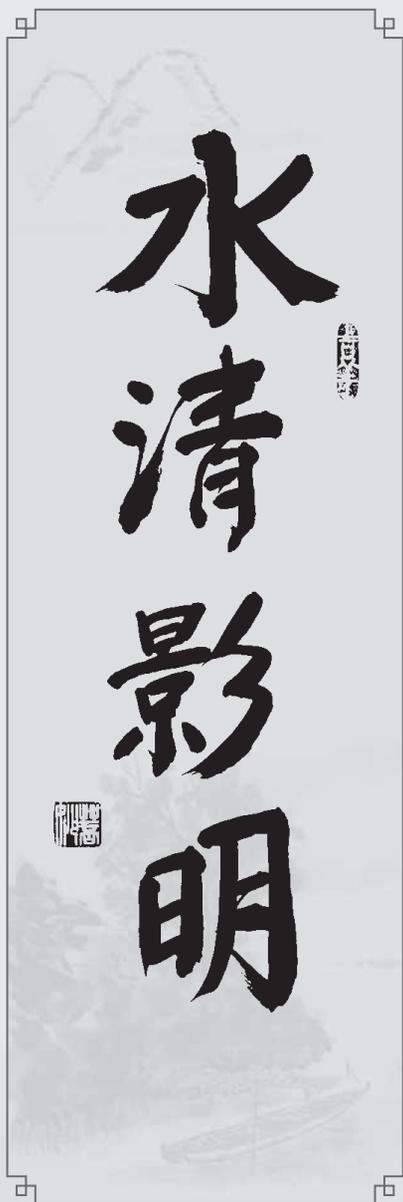
是以正法若能住世，眾生依於正法而行，正法之輪就可不斷的常轉下去，是為『法輪常轉』。法輪如不常轉，正法就不能常住世間，世間就要成為黑暗世間，作惡眾生也就會多起來，這實在是個非常不理想的現象，亦是菩薩所不忍見到的現象。所以不論出家在家的大乘佛子，於如來正法輪應常隨轉，成為推動法輪的有力法將。這樣，佛法即能久住世間，眾生也就依於正法得大利益。為此，勝鬘接著說：我「見是利故」，所以於一切眾生，特別是對行惡律儀及犯戒眾生，更要加以「救攝不捨」，無論怎樣，要將這些眾生，引導到佛法的正路上來，初步使之上生人天，終於令得究竟解脫！

普通人大都有這麼一個觀念：行惡律儀及犯戒眾生，必然是不好的人，大可予以放棄，不必加以救度，這實是一大錯誤！要知罪惡眾生所以造惡，並不是自己硬要這樣做的，或由於環境所逼，或由於煩惱衝動，不由自主的做出不應做的

事，我們對之應生憐愍心和同情心，怎可放棄不予救濟？所以發心菩薩，好人固然要救，惡人尤其要救，且比好人還要提前去救，以免造成更多罪惡，將來墮到惡趣，受到更大痛苦，假定不是這樣，那就不合菩薩度生的本願及精神，勝鬘夫人深刻了解這點，所以對惡律儀及犯戒者，特別予以救度不捨。站在佛法慈悲的立場說，的確是非常重要的，不可稍為有點忽視！（待續）

轉載自《演培法師全集·經釋之四》

由「演培法師全集出版委員會」出版發行

實墨上人公菩薩

佛七開示

《六祖壇經》之述要（二十九）

◎ 主講·釋會智
地點·大勢至精舍

有一童子，名神會，襄陽高氏子。年十三，自玉泉來參禮。師曰：「知識遠來艱辛，還將得本來否？若有本則合識主。試說看。」會曰：「以無住為本，見即是主。」師曰：「這沙彌爭合取次語？」會乃問曰：「和尚坐禪，還見不見？」師以拄杖打三下，云：「吾打汝痛不痛？」對曰：「亦痛亦不痛。」師曰：「吾亦見亦不見。」神會問：「如何是亦見亦不見？」師云：「吾之所見，常見自心過愆，不見他人是非好惡，是以亦見亦不見。汝言：『亦痛亦不痛。』如何？汝若不痛，同其木石；若痛，則同凡夫，即起恚恨。汝向前見、不見是二邊，痛、不痛是生滅。汝自性且不見，敢爾弄人！」神會禮拜悔謝。師又曰：「汝若心迷不見，問善知識覓路。汝若心悟，即自見性依法修行。汝自迷不見自心，來問吾見與不見。吾見自知，豈代汝迷？汝若自見，亦不代吾迷。何不自知自見，乃問吾見與不見？」神會再禮百餘拜，求謝過愆。服勤給侍，不離左右。

妙林園地

以下這位神會，是姓高的童子，家住在襄陽，就是湖北的襄陽城。他已經在國昌寺出家，此時是從荊南玉泉寺來參禮。六祖對神會說：「善知識，你從那麼遠的地方來這裡，確實辛苦！但你認識本來的面目嗎？若了解，你一定知道自己的主人翁，現在你試著說給我聽聽看！……」六祖一見到神會，開口先問這眼前十三歲的童子。

神會回答：「以無住爲本，而此見就是主人翁。」這位童子的回答，究竟是對還是不對？想必然是錯了，又是如何不對呢？因爲他所回答的這個「見」是「能見」，既然有能見，相對之就有「所見」，所以他尙未見性，因而故答「以無住爲本，見即是主」。

六祖說：「這沙彌爭合取次語？」這裡所言的「次語」，即是急忙草率的回答。

神會反問：「和尚你坐禪是有看見？還是無看見？」

於是，惠能用拐杖打神會三下，問他：「我打你，痛不痛？」

「痛也不痛……。」這位神會童子這樣的回答，雖是屬於「中道法」的說法，但同時也是用含糊地帶過。

六祖說：「我是有見，也是不見。」

神會問：「如何是亦見亦不見？」

六祖對他說：「我所看的，是常見自己的過失，不見他人是非與好壞，所以是見亦不見。」講到這裡，人人修行如果可以達到如此，才是真正的修行，並非

「呆在」大殿誦經、念佛，卻無法發覺自己的習氣或錯誤在哪裡？所以要常常懺悔與改過，更不要常說他人的好或過失。

其實，這是習氣所使然，我們人啊！這個真的最難修持，一旦有空坐下或把茶喝了，很容易就說別人怎樣、如何？而禪宗的修持，是較注重內觀，在日常生活中顧著心、守著念，若能如此講究的人，開悟成道是指日可待的！好比善導和尚，他走路時是不會與大眾走在一起，爲什麼呢？這是因爲怕時間花在說東說西、好壞等事，與其如此，倒不如一人走著全心念佛。但換成我們現在所處的修行環境，若不與他人多少互動一下，大概會被說成性格很孤僻。

六祖接著說：「你說你亦痛亦不痛，那是如何呢？你若不痛，則與石頭跟樹一樣；若痛就是凡夫，因爲會起瞋恨心或生氣。而你剛才所謂的見與不見，是二邊；痛跟不痛則是生滅。又，你自己尙未見性，豈在這裡戲論、輕率……。」

神會一聽生起慚愧心，並恭敬禮拜六祖求懺悔謝過。

六祖又言：「你若未見性，就要問善知識與求引導方向；假如你真正有開悟，即是自見性，就可以依法來修行。但是你現在仍是自迷尙未見性，沒見到你本來的主人翁，卻只會問我有看還是無看？……我若有見性，我自己會知道，難不成能替你心迷、顛倒？你若自己有開悟見性，也不能代替我。你爲何不自悟自見？反而只問我有看還是無看……。」

神會聽到這裡，真的是心服口服，再次向六祖禮拜百餘次，感謝他給自己機會懺悔剛才的過失。事後，神會選擇不離開，反而當上六祖的侍者，一直待在惠能的身旁。

一日，師告眾曰：「吾有一物，無頭無尾，無名無字，無背無面。諸人還識否？」神會出曰：「是諸佛之本源，神會之佛性。」師曰：「向汝道：『無名無字』，汝便喚作本源佛性。汝向去有把茆蓋頭，也只成箇知解宗徒。」

有一天，六祖就對所有的徒弟說：「我有一物，它無頭又無尾，也無名無字，也無背部也無臉，各位你們有人認識他嗎？」

眾人一聽，別人都靜靜地不說話，唯有神會迅速跑出來說：「我知！我知！那就是諸佛的本源，亦是我神會的自性。」

神會此話說的沒錯，但六祖仍責備他：「已經說是『無名字』，你偏要安立名字，將它稱為諸佛本源、神會的自性。即使你往後有一席之地，也只是成爲一知半解的宗徒罷了！」禪宗傳心法就是這樣，即使已開悟見性，仍不要讓你說破，只要「言下便見」就好。剛才提到「把茆蓋頭」，其意即是取茆（同茅字）作草庵，將蓋在頭上以蔽風擋雨。在責修的同時，六祖授記神會往後將會度化一方。

神會確實已是開悟者，只要悟後起修就行，但他此時又安立名字，所以才會被六祖呵責。而我們呢？是悟還是無悟？其實不用天天執於開悟了沒？只要知道自

己的空寂靈知，知道後就每天都用，用明了的那個靈知，明明覺覺的明了，在眼睛稱之「見」；在耳朵名為「聞」；在鼻孔叫作「嗅」；在舌稱之「嚐」；在身體名為「覺」；在意叫作「知」。

在見、聞、覺、知中你就這樣「用」，但如何「用」呢？不要被染到就好，例如看到不生愛、聽到不生氣……。在這見、聞、覺、知中，「苦」就不能入，常常訓練自然而就能清淨起來。有些人，學佛已學很久，聽經也聽得很多，但還不知方法在哪裡？不妨用六祖所教的法來修持，用你的見聞覺知，面對所有的人事物，而不生貪瞋癡慢疑。若是打坐者則是反觀，只照你的一念心；假如是稱念佛號的，阿彌陀佛的念念生滅，能念的心靈靈不昧，所念的佛歷歷分明。

修行，也是可以很快樂、舒心的修行，並非壓仰式的修持。好比打坐時，能令人舒暢，但有的人卻坐到不爽快，這是什麼原因呢？就是你的身體已經受到壓迫，坐久每個部位都會痠，所以要調節狀況，看是要抓一抓或起來走一走，處理好再重來，並不是坐久就可以入定。

欲入定，心若專注就自然而然進入，不用坐到二小時、一小時，有時十分鐘就能入定。主要是培養你的心，念能細，將粗念轉成細念，思想自然會脫落。關鍵是在心而不是身體上，有時著於雙盤更不會入定，反而躺著或倚在牆壁上也能進入，所以六祖曾說：道在心裡悟而不是硬坐。

一切都在一念心，能造德、惡業就在一念間，一個念能令你成就，同時也能讓你成千古恨，所以會用心的人很怕「因」，念就是因，作即是緣，因緣和合才會結果。例如突然生起一念要搶人，這是因；但第二念說：不行，那會被關！……當下就立刻制止，這樣沒了念頭就消業了。今日若不是起「念」要搶人，而是起要搶人的「心」，一旦被緣起用了，當下就真的去搶，這下苦報就來臨了！當你的念起來只是「惑」而已，作即是「業」，惑業接著來就是報，那就苦啦！所以惑業苦三，就是這樣來的。

這是有程序的，會修持的人就是斷惡因而已，自性是不用修，本體就是清淨，何謂修呢？「在體全真，在用全妄」，應修的是你的「用」罷了。用若是清淨，如同「子母會合」，大勢至菩薩曾說：如母憶子，如子憶母。其母是誰？母就是你裡面那個照；子又是誰？就是你的念。若是悟到性就是照，照見五蘊皆空，你念他都知道能明了，念阿彌陀佛他知道，無念他亦知道，了了常知。

所以，禪宗是注重「行」，就剛才那句「無頭無尾」，空寂靈知哪有頭？哪有尾？那他有名嗎？無！即使有名也是你取、安立的，他也沒說他叫什麼名？無名無字、無臉亦無背，都無啊！唯有空寂靈知而已。禪宗就是這樣悟的，但悟到不是得道，要得道一定有經過，有個過程。比如剛才所說的靜坐，念念沒有貪瞋癡慢疑；起坐以後，所行所作亦無貪瞋癡慢疑。你的緣起心，一念心已念念清淨，一念清淨一念佛，念念清淨念念佛。當心清時，有時坐著念佛，有念或無念，裡

面皆有常樂。我們的佛性就是常樂我淨，若有這樣的感覺，就是有相應了！

祖師滅後，會入京洛，大弘曹溪頓教，著《顯宗記》，盛行于世（是為荷澤禪師）。

師見諸宗難問咸起惡心，多集座下愍而謂曰：「學道之人，一切善念惡念應當盡除。無名可名，名於自性，無二之性，是名實性。於實性上建立一切教門，言下便須自見。」諸人聞說，總皆作禮，請事為師。

再來回到經文內容，後來六祖圓寂入滅後，神會他就入京城至洛陽弘揚南頓的禪法，沒想到一去卻駁倒他師伯神秀，並著作《顯宗記》，雖有南北二宗之分，但南宗惠能大師才是真正的六祖，是經過五祖的印可。此書後來流通各處，盛行於世。神會的別號又稱為荷澤禪師，而「荷澤」正是他所居住的地方。

六祖在度化一方之時，存在著很多不同的宗派，然有些是來問難，駁不過就生起嫉妒心，也有外道見他如此興旺，就對他不順眼，甚至爲了阻礙他弘揚禪法，就聚集於他的座下，但這些人不是真正想求正法，而是來搗亂的，所以六祖就同情、憐愍他們，並說：「我們學道的人，善念與惡念應該皆要盡除。『自性』是不能讓你取名，取名爲自性，自性實是假名，離相之性，方爲實性。於自性上雖建立一切的教門，並非用口說說而已，必須言下自見自性，才是真正的自悟……。」眾人聽聞六祖所言後，他們都明白了，皆向六祖頂禮，並拜惠能作爲師父。

這個「自性」，光名相就有七十幾個，經典中出現「圓覺、一眞法界、眞如」等等，這些通通都是代表自性之名。剛才所提到的「無二之性」，「無二」這要特別注意，意思並非「不是二種」之解釋，六祖現在所說的是「離相」之意，離相即是無二。譬如惡與善，惡是一，善也是一，總爲二。不過你的自性不是惡亦不是善，所以它離善離惡，故無二。不是以對待的，那個就是自性，「明跟暗」亦是同樣道理。明、暗就是二，但你的自性不是明也不是暗，假如你的自性若是明，就隨明去了，暗來他怎麼知道？

但實際上明去暗來，他通通都知道，更沒隨著去或黏住，所以他不是二。我（會智法師）有時說「即相」的無二，這與「離相」的無二有何差別？例如剛才所說你的自性不是明不是暗，不在明不在暗，是如何不在呢？你自性若隨明，就都能永遠明；明若沒了，自性不就沒了。事實上，即是不是明不是暗，明來現明，暗來現暗，會明與暗它是「相」；知道明、暗的是「性」。性相也是不二，自性不在有、不在無，不離有、不離無。不能只說「離相」的，連「即相」也要知道，故言「無二之性」，就是實性。

自性上建立一切的教門，但言下須要自見，即使沒見性的，也要聽得很合理才行，所以有時候說法也要相當注意，有的信神者，對他而言認爲神較大，其餘的都是假的；對信仰基督教說基督教是眞的，而你們佛教是假的……。所以與人辯論，需要更加地圓融，應說：我們的心，人人本心皆平等，無論是哪一宗教，都

同一心性，唯有作用而有所差別，譬如你當學徒，學久了就變師傅；學佛終有一日能成佛。學道者就成道；學地理就變地理師。學當廚師總有一天變廚師，然而廚師的性與菩薩的性、地理師的性，都是一樣的心性。

你的心與佛、菩薩平等，只有「作用」的差別而已，不用執於對方信仰什麼宗教。只要心起用就行，善就是佛用，若是惡即是染用，就看你怎樣用？用到你這個心能淨，會清淨「淨用」方能顯現，才有不可思議之力。若沒學當然就不會啊，因為沒薰習淨，淨用亦不能顯用，如同你一樣一顆心，過去不曾做紅龜粿，突然要讓你做怎麼會做，後來你因看別人做，看著他也跟他學，學一陣子後因沒機會製作，步驟就擱在腦海中，但經過好幾年，因緣際會之下需要你的幫忙，只要恢復一下記憶就會做了，這稱之為「薰習而顯用」。

而我們現在每天在拜佛、念佛、讀經，無非就是希望修到哪天可變成「顯用」，淨用一旦起來，欲靜坐、念佛念到定入，破陰後就能十方洞見，容易達到這種的能力。要不然沒經過薰習，每天只顧著辦公、工作，沒有反觀的機會，你的陰只要不破就沒辦法顯用，所以薰習是最要緊的，每天這樣修，一直修一直修，越修越慈悲，慈悲心一起，看到任何事會同情人、幫助人。過去的你，若讓人佔點便宜就氣得要命，現在可能比較不會，反而更加慈悲待人。薰習最重要就是：保持平常心，觀照一念心。我們做任何事不求什麼所得，以平常心相待，事來理應靠智慧觀察，不要讓自己日日在難受、難過渡過。來到這世間雖然是

苦，有的眾生因生病、車禍等事去住院，有的因自己的業力與果報，實在是苦不堪言，但既然來了，我們要先求自利，雖不能代替眾生去生病，但能了解會生病就是這色身，若冀望沒這色身之苦，就要薰習淨用，淨用就會報於淨土，往生於淨土就無此色身之苦。人啊！有生老病死，當然避免不了生老病死苦，所以要有耐心一直學，修到有天你與阿彌陀佛感應道交，阿彌陀佛自然就會接你去西方！（待續）

寶墨上人公苦

日常行持

虔信持名與淨土法門的實踐

— 以印光大師思想為主（三）

◎ 釋存德

三、揀擇四種念佛法揀擇

在早期之《阿含》等經中即有念佛之說，然小乘之念佛偏重釋迦，大乘則念十方佛。在大乘《般舟三昧》等經中皆立念佛三昧說。由於念佛之功德比較殊勝，弘揚淨土之諸祖皆有發揚。就佛教之念佛法門來說，有釋迦念佛、觀音念佛、藥師念佛、彌勒念佛等多種，故飛錫於《念佛三昧寶王論》舉出三世佛通念法，彭際清著《華嚴念佛三昧論》，說念佛法門略有二種，一為普念，一為專念。但淨土宗唯以彌陀念佛為宗。在彌陀念佛法中，懷感於《釋淨土群疑論》立有相、無相二種念佛，智顛於《五方便念佛門》中舉出五種念佛，澄觀則于智顛的基礎上，在《華嚴經疏》卷五十六中亦立華嚴之五種念佛，其後宗密《華嚴經行願品別行疏鈔》卷四中括為四種念佛。即實相、觀像、觀想、稱名之四種念佛。此四

妙林園地

種念佛法為淨土宗沿用。在印光大師看來，實相、觀像、觀想三法對末世眾生來說，皆難修持，容易著魔，唯持名一法，最為契機。

大師雖然均皆推崇四種念佛法，但就末世眾生之根機來說，只有持名最為契機。在四種念佛的分屬上，印光大師仍以自他二力來論。蕩益曾於《靈峰宗論》中將念佛分為念他佛、念自佛、自他俱念三種。印光大師將實相念佛歸於念自佛，觀像、觀想、持名歸為念他佛，而禪淨雙修之念佛則為自他俱念。

念佛一法，乃佛教之總持法門。但有專念自佛，專念他佛，兼念自他佛之不同。專念自佛者，如諸經中，深窮實相，以期悟證，乃于五陰、六入、十二處、十八界、七大等諸法中，以般若智照，了達此一切法，當體全空，親見本具妙真如性。及禪宗看念佛的是誰，並各種話頭，以期親見父母未生前本來面目者是。此於四種念佛中，名為實相念佛焉。專念他佛，有三種念法。一觀想，……二觀像，……三持名……。至於自他俱念，即所謂禪淨雙修者。有以專看念佛的是誰，以期明心見性，不以信願求生為事者。雖似禪淨雙修，實為有禪無淨。既無信願，莫由仗佛力以帶業往生。儻未到業盡情空地位，又不能仗自力以了生脫死。是知禪淨雙修，唯具深信願者方能得益。否則固不如專致力於持佛名號一門也。⑥3

實相念佛的修持有二，一為諸經中所示，二為禪宗及天臺，⑥4是念自性天真之

佛而契入真如本性，真如本性乃不生不滅，生佛同具，爲一切諸相之本的法身理體，這是佛教各宗共通之教理。但此實相念佛，雖爲佛法之通途妙行，然諦理最深，頗不易修。念實相佛，說之似易，修之證之，實爲難中之難。非再來大士，孰能即生親證。⁶⁵

在印光大師看來，實相念佛理路不明，易弄巧成拙，實相念佛者有悟入與證入之別，即理事上的本質性不同，然修實相念佛者，多理事混淆，誤認悟入爲證入，從而著入魔境；再說，證入實相者，絕非博地凡夫所能爲。至於念自他佛者，乃禪淨雙修。對禪淨雙修印光大師頗不贊同，認爲其多有禪無淨，是仗自力解脫，這在大師看來很難。欲仗自力以斷惑證真，復本心性，不肯生信發願，執持名號，求生西方，無有是處，以實相遍一切法。⁶⁶故真正的禪淨雙修者，乃以淨土之信願爲本，即以信願爲本的，還不如專修淨土也。印光大師反復的說，佛法修持可專注一門，不可龐雜，而所謂的一門者，就是最爲契機契理之淨土法門。故念自佛與自他俱念均不爲大師提倡。在念他佛中，有觀像、觀想、持名三種。印光大師說：

一觀想，謂依十六《觀經》作觀，或專觀白毫，或但觀丈六八尺之佛身，或觀廣大法身，及具觀十六種觀。二觀像，謂對佛形像，想佛相好光明等。三持名，謂一心稱念阿彌陀佛聖號。此三種念佛，法雖不同，皆需具有真信切願，方可與佛感應道交，方可決定現生出此娑婆，生彼極樂。⁶⁷

在此三法中，大師談論觀像念佛最少。對於此觀像念佛，蓮池曾指出：觀像，像去還無，因成間斷。⁶⁸像在可修，離像則淨因易斷，相續甚艱，故難受持。還有一原因可能是現今修此法的人不多，所以印光大師較少論及。⁶⁹

觀想念佛是以《觀經》作十六觀，是觀想西方依報的國土莊嚴，正報的相好威德，以及九品往生的前後因果，而得心淨佛現之境。以此十六妙觀，漸次修持，⁷⁰即可往生。大師曾贊曰：

1. 《觀無量壽佛經》者，普令一切若凡若聖，同於現生，往生極樂，或頓或漸，證無生忍，以至圓成佛道之大法也。聖則自力具足，兼仗佛力，故所證入，最為直捷，以故華藏海眾，同願往生也。凡則仗佛慈力，帶業往生，即已超凡入聖，證不退位。⁷¹

2. 茲如來說此十六依正妙觀，但能以教修行，無一不滿所願。非但善人如是，即五逆十惡之人，臨命終時，地獄相現，受知識教，稱念佛名，或滿十聲，或止一聲，亦得蒙佛慈力，帶業往生。誠可謂轉凡成聖之大爐鞴，暢佛本懷之大法門，其力用超出一代時教之上。⁷²

《觀經》所說的觀想念佛，聖者可在自力的基礎上兼仗佛力，凡者可全仗佛力，在佛力的加持下，帶業往生。故《觀經》為佛於通途教理之外所立之特別

法門也。雖然觀想念佛很殊勝，利益非小，但印光大師並不贊同修此念佛法。他說：觀想一法雖好，必須了知所見佛像，乃唯心所現。若認作心外之境，或致著魔發狂，不可不知⁷³；唯心所現者，雖其像歷歷分明，實非塊然一物。若認做外境，作塊然實有，便成魔境矣⁷⁴。大師進一步解釋說：《觀經》雖言仗他佛以往生，但此經是以觀「是心作佛，是心是佛，生佛究竟不二為體。」⁷⁵例如：

1. 作佛者，謂觀想佛像，憶念佛德，及與佛號。是佛者，謂當觀想憶念之時，佛之相好莊嚴，福德智慧，神通道力，悉現於觀想憶念者心中，如鏡照相，敵體無二。然是心不作佛，則心不是佛，心作三乘，則心是三乘，心作六道，則心是六道矣。⁷⁶

2. 是心作佛、是心是佛乃唯心所現，更何況是心不作佛、是心不是佛。⁷⁷

3. 如欲作觀，必須熟讀《觀經》，深知「是心作佛，是心是佛」及心淨佛現，境非外來，唯心所現，不生取著；既不取著，則境益深妙，心益精一。能如是，則觀想之益，殊非小小。如觀境不熟，理路不清，以躁妄心，急欲境現，此則全體是妄，與佛與心皆不相應，即伏魔胎。⁷⁸

《觀經》之觀想念佛關鍵在於觀境，觀境熟則不執著唯心所現之佛境，自有非小之利益；觀境不熟，則執著現境，以妄為真，大生歡喜，情不自安，即成魔

事。印光大師說，念佛有事持、理持，理持有心具與心造二義：

1. 心具者，自心原具此理。心造者，依心具之理而起修，則此理方能彰顯，故名為造。心具即理體，心造即事修。心具即是心是佛，心造即是心作佛。是心作佛，即稱性起修。是心是佛，即全修在性。修德有功，性德方顯。雖悟理而仍不廢事，方為真修。否則便墮執理廢事之狂妄知見矣。⁷⁹

2. 所謂心具心造之彌陀洪名，為心上之境，這是理持，是從觀上入手，若執理廢事，必成狂妄知見而入魔境。故「觀之理，不可不知。觀之事，且從緩行。」⁸⁰

3. 觀想一法，非理路明白，觀境熟悉，無躁妄欲速之心，有鎮定不移之志者，修之則損多益少。⁸¹

在大師看來，末法時期，修念佛法門者，可暫緩作觀想念佛，也就是說，不必修之。因其對下根者來說，顯得理路不清，無法入門；觀境不明，易致魔境。在這一點上，印光大師受善導的影響很大。他說：善導和尚云：末法眾生，神識飛揚，心粗境細，觀難成就。是以大聖悲憐，特勸專持名號。以稱名易故，相續即生。誠恐或有不善用心，致入魔境也。⁸²大師又特別指出，非謂修觀想念佛皆著魔，這只是就下根者來說，如以下記載：

觀想本佛所開示，但以世人每每不能徹底息滅妄想，以躁妄欲得之心修觀，則甚危險。古今來著魔者，多坐此故。故古德謂，境細心粗，觀難成就，或起魔事。非謂絕不許人修觀，亦非謂修觀通皆著魔也。⁸³

上根者，可以此觀想而往生，但今世多為下根者，若要修此觀想念佛，當以竭誠敬盡為本。觀想一法，大非易事。……但亦至誠恭敬為主，能觀則觀，否則竭誠致敬，驀直拜去，亦自功德無量。⁸⁴印光大師又言：志誠懇切，亦消除躁妄魔境之一妙法也⁸⁵；禪教妙義，徹底顯現。待至臨終，蒙佛接引，直登上品，證無生忍。有一秘訣，剴切相告，竭誠盡敬，妙妙妙妙。⁸⁶誠懇非但能除魔境，且能滅罪增福，增長淨業，故為觀想念佛之妙法，離此竭誠盡敬，則觀難成就。

從上可見，大師認為，實相、觀像、觀想三法，皆難修持。這一點，蓮池就曾明確點出。⁸⁷印光大師說：今人教理觀法，皆不了明。若修觀想實相，或至著魔。弄巧成拙，求升反墜。宜修易行之行，自感至妙之果矣。所謂易行之行者，當為持名念佛一法。持名念佛自善導特倡以來，淨土宗對此一脈相承，印光大師亦在諸祖的基礎上，嘔心瀝血，苦口婆心，極力發揚，故曾言：持名一法，最為末法透機之法。善導雖疏《觀經》，實最重持名一行。⁸⁹大師在解釋《觀經》時說：

此經「中品」戒善世福，「下品」作眾惡業，及五逆十惡，將墮地獄，由稱

佛名，遂得往生也。如是力用，最為洪深。……第八像觀之首，發明宗要云，……須知法身入想，理實甚深。心作心是，事本平常，平常非常，甚深非深。能圓悟者，方名達人。於第十三觀，特為劣機眾生，開方便門，令觀丈六八尺之相。第十六觀，又令惡業重者，直稱名號。由稱名故，即得往生。是知相有大小，佛本是一。觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。⁹⁰

印光大師遵循善導的思想，認為佛於《觀經》中在說觀想念佛時，特於末觀為作重惡業及五逆十惡者而開持名一法，故《觀經》仍以持名為最切要。⁹¹在大師看來，《觀經》雖主觀想念佛，但最根本之要義乃為說持名一法。故持名念佛最為第一，是末法眾生最為契機之法：

1. 四種念佛，唯持名最為契機。持至一心不亂，實相妙理，全體顯露。西方妙境，徹底圓彰。即持名而親證實相，不作觀而徹見西方。持名一法，乃入道之玄門，成佛之捷徑。⁹²

2. 四種念佛，唯實相念佛，諦理最深，然頗不易修。以唯仗自己戒定慧及參究照察之力，別無他力補助。若非宿根成熟，則悟尚不易，何況實證？唯持名念佛，下手最易，成功最速。……即持名而深達實相，不作觀而親見西方。攝機最普，得益最深，最利末法鈍根之士，大暢如來出世之懷。⁹³

3. 持名一法，括囊萬行，全事即理，全妄即真，因該果海，果徹因源。誠可謂歸元之捷徑，入道之要門。⁹⁴

持名念佛，至簡至易，至廣至大，難可言喻，持此一句，便可出生死，證涅槃，圓成佛道。對末世眾生來說，四法中，餘三法皆有弊病，只有持名有益無弊，故言：

1. 持名念佛一法，普利三根。觀像、觀想念佛，唯心地法門明白之人則可。否則或致起諸魔事。持名念佛，加以攝耳諦聽，最為穩當。任憑上中下根，皆有利益，皆無弊病。⁹⁵

2. 持名一法，乃即事即理，即淺即深，即修即性，即凡心而佛心之一大法門也。於持名識其當體實相，則其益宏深。外持名而專修實相，萬中亦難得一二實證者。⁹⁶

可見，在持名一法的闡述上，印光大師基本上繼承了善導、蓮池、蕩益持名念佛論，可以說，大師的持名念佛論是對其思想加以綜合而成的，特別是蓮池、蕩益對持名的闡述，直接為印光大師所吸收。

大師將四種念佛法之修持進行一番對比，從中進一步彰顯了持名一法的優越

性。故切不可謂持名一法淺近，捨之而修觀像、觀想、實相等法。⁹⁷《楞伽經》言：十方諸刹土，眾生菩薩眾，法身及報身，皆從無量壽，極樂世界中出。⁹⁸故阿彌陀佛，是法界藏身。所有十方世界諸佛功德，阿彌陀佛一佛，全體具足。如帝網珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠。舉一全收，無欠無餘。⁹⁹故一句佛號，包括一大藏教，罄無不盡。¹⁰⁰一句佛號，於理齊諸三藏，統攝無遺；於事攝諸善法，萬德圓備；於體貫徹法界，具足眾聖；於用易行易持，三根普備。莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。¹⁰¹故但能稱名，決定往生。（待續）

【註釋】

- ⁶³ 印光：《〈彌陀聖典〉序》，《文鈔》卷8，頁1239—1260。
- ⁶⁴ 印光《復吳希真居士書二》曰：“實相念佛，乃一代時教，一切法門，通途妙行。如台宗止觀，禪宗參究向上等皆是。所謂念自性天真之佛也”。（《文鈔》卷1，頁129）
- ⁶⁵ 印光：《復吳希真居士書二》，《文鈔》卷1，頁129。
- ⁶⁶ 印光：《復吳希真居士書二》，《文鈔》卷1，頁129。
- ⁶⁷ 印光：《〈彌陀聖典〉序》，《文鈔》卷8，頁1260。
- ⁶⁸ 蓮池：《彌陀疏鈔》卷1，《蓮池全集》第1冊，頁325。
- ⁶⁹ 陳劍鏗：《圓通證道：印光的淨土啓化》，頁180。
- ⁷⁰ 印光《復崇明黃玉如書》中說：“觀雖十六，行者修習，當從易修者行。或作如來白毫觀，或作第十三雜想觀。至於九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也”。（《文鈔》卷2，頁225）
- ⁷¹ 印光：《〈觀無量壽佛經善導疏〉重刻序》，《文鈔》卷8，頁1203。
- ⁷² 印光：《〈觀無量壽佛經〉石印流通序》，《文鈔》卷8，頁1185。
- ⁷³ 印光：《復馬契西居士書五》，《文鈔》卷2，頁201。

74 印光：《復馬契西居士書五》，《文鈔》卷2，頁201。

75 印光：《〈觀無量壽佛經〉石印流通序》，《文鈔》卷8，頁1186。

76 印光：《千佛圖頌並序》，《文鈔》卷8，頁1230。

77 關於《觀經》中的「是心作佛，是心是佛」一語中之「心」，淨影慧遠、智顛、吉藏等之解釋多為清淨如來藏心，故所成就之觀想是從清淨心上觀心佛不二，即觀眾生本具清淨心上的法身之理，是以清淨心為基礎的理觀，這就是後來「唯心淨土，自性彌陀」的淵源。而善導則主張是心是凡夫心，佛以大悲心攝諸眾生，眾生起願作觀，佛便在眾生心中顯現，即觀眾生心上所現的佛之色身，故善導是以凡夫心為基礎的事觀，這是後來「指方立相」的淵源。（聖凱：《晉唐彌陀淨土的思想與信仰》，中國社會科學出版社，2009年，頁32—35）印光的解釋基本上繼承了善導說法。在理上而言，心佛同體，但在事上，須心淨才能佛現，所見之佛是唯心所現之色身佛，其所主張的觀法是以凡夫心為基礎的事觀，而非以清淨心為基礎的理觀。

78 印光：《復吳希真居士書一》，《文鈔》卷1，頁128。

79 印光：《復馬契西居士書九》，《文鈔》卷2，頁204。

80 印光：《復崇明黃玉如書》，《文鈔》卷2，頁225。

81 印光：《復吳希真居士書二》，《文鈔》卷1，頁128—129。

82 印光：《復吳希真居士書一》，《文鈔》卷1，頁128。

83 印光：《復慧昭居士書》，《文鈔》卷5，頁729—730。

84 印光：《復高邵麟居士書二》，《文鈔》卷1，頁33。

85 印光：《復吳希真居士書一》，《文鈔》卷1，頁128。

86 印光：《復吳璧華居士書》，《文鈔》卷2，頁197。

87 蓮池：《彌陀疏鈔》卷二曰：「實相之佛，雖雲本具，而眾生障重，解悟者希。……觀像，則像去還無，因成間斷。觀想，則心粗境細，妙觀難成，萬行，則所作繁多，重處偏墜，唯此持名一法，簡要直捷，但能念念，便得往生。」（《蓮池全集》第二冊，頁325）

88 印光：《徐福賢女士書》，《文鈔》卷1，頁84。

89 印光：《復崇明黃玉如書》，《文鈔》卷2，頁225。

90 印光：《〈觀無量壽佛經善導疏〉重刻序》，《文鈔》卷8，頁1203—1204。

- 91 印光：《復濟善大師書》，《文鈔》卷3，頁417。
- 92 印光：《徐福賢女士書》，《文鈔》卷1，頁84。
- 93 印光：《〈彌陀聖典〉序》，《文鈔》卷8，頁1260。
- 94 印光：《重刻〈佛說阿彌陀經〉序》，《文鈔》卷8，頁1118。
- 95 印光：《復唐瑞岩居士書一》，《文鈔》卷5，頁851。
- 96 印光：《復吳希真居士書一》，《文鈔》卷1，頁129。
- 97 印光：《徐福賢女士書》，《文鈔》卷1，頁84。
- 98 實又難陀譯：《楞伽經》卷6，《大正藏》卷16，頁627中。
- 99 印光：《復高邵麟居士書二》，《文鈔》卷1，頁33。
- 100 印光：《復永嘉某居士書一》，《文鈔》卷1，頁96。
- 101 印光：《楹聯·念佛堂》，《文鈔》卷10，頁1623。

老實修行

寂靜自在 淨明老和尚（一）

◎ 釋會忍

圓宗長老序

出家人最重要的德行在於「老實」二字，看起來很簡單，其實是不容易。老衲在佛門超過一甲子的修道生活中，接待過無數的人，但很少見過像淨明法師這樣老實修行的出家人。今天，得知元亨寺將為他的修行功蹟立傳，個人感到非常欣慰，佛門能有如此真實的高僧，是相當令人與有榮焉！能為此書寫序是我的榮耀，以開啓樹立後學的修道典範。

淨明法師與我是相當熟識，從年輕開始已有接觸，因地緣的關係，我們的道場都是在高雄，因此彼此互動就更加頻繁。加上，善妙老和尚的慈悲喜捨四無量心，讓更多的寺院團體很自然與元亨寺的因緣都很深。淨明法師是少言寡語，但祥和慈悲的笑容總是掛在臉上，很難見到他面有難色。待人謙和敦厚，對人非常地和善，沒有架勢，給人方

妙林園地

便，給人好處。做事其認真不馬虎的態度，真叫人敬佩！親力親為，舉凡可以自己動手，絕不假他人之手，這也可以從他擔任高雄市佛教會理事長四屆的任內，其對會務的認真態度是大家有目共睹。

記得二〇〇四（民國93）年淨明法師陞座為元亨寺第二十七代住持，是日，淨心長老致辭說：「首先稱讚善妙長老數十年來，為中興元亨寺所付出的辛勞。亦稱歎淨明大法師是沈默寡言，務實修行的高僧，其身教良範，必定能步善妙長老的後塵。」此話是真實不虛，淨明法師老實修行的德行是教界耳熟能詳之事。其實他在十六歲到靈隱寺讀佛學院時，早已被同學讚譽為「老和尚」，由此可見能成就今天「務實修行的高僧」是其來有自。了中長老也致辭讚賞：「淨明大法師是一位韜光養晦的高僧。」這些都說明了淨明法師的修行是受到大家的肯定與讚賞。擔任元亨寺住持以來，亦是一如過去一樣的操守，總是以身教代替言教，以身示範來領眾修行。此應證了古德所說，大叢林中若非具足德行之人，實難以統理大眾一切無礙。同時也證實善妙老和尚的眼光與睿智。

佛教重在傳承，在承先啓後中才能將佛法的思想、德行不斷地源遠流長，現今看到淨明法師如此一步一腳印的老實修行，不畏艱難的擔起如來家業，其修行的三千威儀，八萬細行，在他的身上是顯而易見。期望此書的刊行能度化更多的眾生，利濟群生。是為至禱！

釋圓宗 謹識

於日月禪寺 2020年4月15日

【壹】家世背景

一、出生與家庭

淨明法師，俗名劉英治，法名「寬量」，字號「淨明」，祖籍是福建省泉州府同安縣，歷代相傳來自帝堯後裔。（註一）一九四三（民國32）年八月十二日出生於高雄縣梓官鄉赤崁村。父親劉南（誠妙法師），母親劉吳純。家中共有兄弟三人，長兄劉大池，二哥劉大川，他排行老么。以祖先來臺的久遠時間看，可說是道道地地的臺灣人。

劉氏三宗族的叔伯親戚都共住在偌大的四合院裡，是一棟臺灣傳統的古厝建築。中間是劉氏祠堂，三排橫列的屋舍，有上下臺階，及寬敞的前後庭園。劉英治自幼生長在這大家族中，每天都有上百個小孩在這廣大的院落中玩耍嬉戲，快樂的童年自在話下。或許是因自幼開始與這麼多的孩童一起遊玩，無形當中學習出一種樂觀、開朗的性格，與任何人在一起都能祥和以待的態度，此種「好相處」的性格讓劉英治成爲大家最好的玩伴。

祖父劉能早期是以捕魚爲生，因爲受村裡齋教「龍華堂」勸善戒殺思想的影響，爲了學佛不想殺生，而放棄本來的工作，全力投入耕種務農的生活。劉能生性樂善好施，是大家心目中的大好人，村裡的人們皆稱他爲「能伯」。原本以自宅劉氏家族的

祠堂作為共修的地方，於一九三〇（民國一九）年，在赤崁東路興建一間草蓬，名為「修善堂」。提供場地帶領村莊的居民們一起做早、晚課誦，逐漸受到感化影響的人也與日俱增。劉英治也是其中一數，自幼即在祖父的修善堂中耳濡目染，啓蒙學佛的因緣，熏修成佛的善根種子。

在那個時代學佛的風氣並不普遍，更遑論有正信的佛教。若不是劉能的宿世善根深厚，加上，爲了求法精進不懈的精神，恐怕也無法涵養出當今佛教界的兩位長者，即善妙和尙與淨明法師。其修行典範說明佛教所謂：「因緣不可思議，業果更是不可思議。」如是因，如是果，在因緣具足的當下即起現行。沒有具足這些的因緣，是無法造就他們爲人仰慕的崇高德行。

赤崁是梓官區的三大舊部落之一，目前的行政區劃爲赤東、赤崁、赤西三個里，是一個靠海純樸的小漁村。自鄭成功渡海來台後，有福建劉、郭、李、王各姓數十人隨之移台來此定居，鄉民們以經營農、漁業爲生。當時各部落的地形高低不平，土壤地質貧瘠呈赤紅色，又風化成波浪形的起伏，部落地名因而稱之爲「赤崁」。淨明法師的俗家便是座落於離「清水宮」（註二）不遠的劉氏古厝。右側緊臨著「赤慈宮」（註三），更是村民的信仰中心宮廟。「修善堂」經過劉能幾番的擴建，即是目前的「淨華寺。」這三間寺廟形成一個金三角地帶，無形當中對村民們善良樸實的民情風俗產生莫大的影響力，也進一層藉由宗教認識人的生、老、病、死的四種苦，這對赤崁村而言是頗具深遠的教化功能。

菩妙和尚是因為父親劉能創設淨華堂，因此而成就其出家因緣，乃至到後來度化親朋好友來學佛。單單成就劉氏家族中日後出家的人數高達四、五十人之多，劉英治亦是其中之一。因為在他剛剛能夠學習記憶的小小心靈中，經常聽到大家談論祖父劉能居士在家清修的事蹟。又經常見到長他二十二歲的叔叔即菩妙和尚，其出家人的三千威儀，八萬細行是多麼令人敬仰，這些的因緣怎麼能夠不引發他出家的念頭呢？加上，劉英治出生時，菩妙和尚早已出家六、七年了。換句話說淨明法師是出生在佛教家族，其所見、所聞都是與出家修行有關之事，這是多麼不可思議的因緣啊！

另外一則世俗的傳說，在赤崁村內有一口古井，村中居民的日常用水均靠此井為生。據說飲用這口井水的人們，善根較為深厚，因此學佛出家的人數也相對地增長。國史館於二〇〇八（民國97）年曾經訪問過菩妙老和尚說：「老和尚，聽說你們劉氏家族因為你一個人的出家，而有四、五十位也跟著出家？」菩妙和尚回答：「是的，沒有錯。家父有七位兄弟，所以在這七房中，每一房都有人出家。第一房，是我大伯的孫子會光法師，在竹溪寺出家。第二房，我的二伯吉妙法師，在慈雲寺出家（已往生），其孫子慈定法師（劉濱山），在元亨寺出家，去福嚴讀書後偷跑返俗，幾年前已往生。第三房，三伯的孫子——惟聖師父。惟聖師父的妹妹——會湛法師，在赤崁淨華堂出家。第四房，是家父，我來出家。三哥誠妙法師在元亨寺出家（已往生），及他的兒子淨明法師。我的姪女慧鈺法師拜印順導師。第五房我的堂妹——和妙法師（秀巒姑），在慈雲寺出家。第六房我叔叔的外孫——會田法師、觀定法師和靖定法師三位都在元亨寺出家。第七房，叔叔的女兒——虔妙法師（劉蜜），在慈雲寺出家，會清法師

及會鎮法師在元亨寺出家。在此僅能例舉每一房的代表，至於較遠親部分則省略。」（註四）此證明了佛教所說「法不孤起，仗緣方生。」這是何等的殊勝因緣，整個家族的人宛如搭乘同班渡輪，同願同行都是要往生西方極樂國的修道者。

如果要進一步探討整個劉氏家族爲什麼會這麼多人去出家的理由呢？則就不得不回到劉氏家族是一個很典型齋教信仰的宗族，從劉氏歷代祖先往前推算第四、五代早已有很明顯的齋教龍華派的信仰。齋教又稱白衣佛教、持齋宗、齋門。實際上齋教思想融合「儒、釋、道」三家，而主張三教同源的一種宗教。於明、清兩代流行於福建、浙江、江西、臺灣等地區，以禪宗六祖慧能爲祖師。齋教主要分爲龍華、金幢、先天三派。一般齋教信徒爲在家修行，主持教儀，茹素，不剃髮出家，不穿僧服，對於依法而修的男衆稱「菜公」、女衆稱「菜姑」。不論其教義或根源等，都和傳統正信佛教信仰截然有別。在台灣早期宗教信仰中齋教的人口是相當的多，對當時純樸的社會而言人民可以依著教義修養自己，又可度化親朋好友勸人爲善的理念，是很容易爲大眾所接受的信仰宗教。易言之，是一種相當自然純樸的庶民宗教。因此，這大家族的人自幼學習齋教的理念，長大後又接觸佛教的信仰就是很順理成章之事。

劉英治出生於民國三十二年，是一個世界局勢相當混亂的時期，直到一九四五（民國34）年，第二次世界大戰進入尾聲，美國先後在長崎與廣島投下二顆原子彈後，日本政府在同年八月十五日正式宣佈無條件投降。這段期間人民爲了躲避戰爭，保全性命，真的是有一餐沒一餐，三餐能溫飽已就很感恩諸佛菩薩的加被護佑，家家戶戶

艱難困苦的經濟條件是可想而知。到臺灣光復後，政局也漸為明朗，民心也安定許多，開始士農工商也比較可以正常的運作，生活條件也改善了一些。

台灣光復之後，各行各業開始有了新的活動，連爲了躲避動盪的政局而到關仔嶺碧雲寺掛單兩年多的菩妙法師，也隨著政局的穩定而有所行動，與吳老擇居士聯袂南下回到自己的故鄉高雄縣赤崁的「淨華堂」繼續修行。當時的碧雲寺住衆大概六十多位，每天到寺院來朝聖的進香團人數相當多，亦可從進香團的旗子上寫著「觀音佛祖」的稱謂，了解當時是處在神佛不分的宗教信仰。戰亂期間躲到關子嶺來避難，尙有日據後期臺灣佛教四大法脈之一的大崗山派的長老義敏和尚，以及嘉義市一位李姓的富豪，也攜家帶眷十幾個人到此避難。（註五）

菩妙和尚回到家父於一九〇九（宣統元）年所創建的淨華堂，好像回到自己法身慧命成長的發源地，心中說不出的落實感。這已逾十幾年的雲水僧的生涯，從一九三五（民國廿四）年秋、與五位同齡的小菩薩深夜偷跑到臺南竹溪寺出家開始，又經歷觀音山凌雲寺、關仔嶺碧雲寺的參學，誠可謂「一鉢千家飯，孤僧萬里遊」的雲水生涯。現在回到自己故鄉的寺院，心中的法喜自在話下，平日作息除了固有的法會之外，比較有多餘的閒暇可以精進用功。因爲，他的三哥劉南的抽水機的工寮就在淨華堂一棵茂密的大榕樹旁，那兒非常的清涼與幽靜，只要有時間即在此閱讀《禪林寶訓》。此對菩妙和尚僧格的涵泳有莫大潛移默化的作用功能，歷經這十幾年來在大叢林的磨練，熏習養成對事對法的眼界都比以前跨進一大步，加上，現在有這麼好的因緣，讓自己

再度的沉潛一番，有時間再將佛陀的聖教量好好的深入，真的是好大的福報啊！（待續）

【註釋】

一、依據高雄縣劉姓二正公系族譜編修委員會所編纂的《劉氏族譜》載：劉氏遠祖「始自帝堯陶唐監名公，伊祈氏受封於劉」；近代「二正祖於明朝永曆18（1664）年間，由祖籍福建省泉州府同安鄉19郡積善里白崑堡龍社遷居來台，並育有三子：長子燦公，定居湖內鄉文賢里，乃文賢開基祖；次子蔭公，率子敬卿公，遷居高雄縣梓官鄉即茄荳坑，為赤崁開基祖；三子愛公，率子乞公安居湖內鄉海埔莊，為海埔開基祖。三家淵源同本……」我是敬卿公之後代。

二、赤崁清水宮，據《赤崁清水宮清水祖師廟沿革》載：本宮供奉清水祖師，俗名陳昭應，法號普足，係福建省永春縣小姑鄉人，生於1041（宋仁宗慶曆11）年1月初9日。幼出家大雲寺，遂隨大靜山明松禪師，學成辭返，旋遷麻章，施醫濟藥、建橋修路。1083（宋神宗元豐13）年，清溪大旱，求雨奇靈，鄉人德之。時祖師住蓬萊山石室，鄉人釀金構築精舍，祖見門前石泉清冽，特命名為「清水岩」。因此人稱「清水祖師」。祖師居十九載，1109（宋徽宗建中崇寧8）年5月13日清晨，祖師囑咐事後，端坐而逝登佛，享年26歲（永春縣志記）。清水祖師又稱烏面祖師，相傳祖師居清水岩時，有畜面鬼穴其中，約以法勝，鬼置於穴中，以火熏、日夜，不死，出來時滿面烏黑如鐵，不傷毫髮；之後便收伏張、黃、蘇、李畜鬼為四大將軍。有謂清水祖師又稱「三代祖師」，一般寺廟文獻謂祖師有烏面、金面、文面之分，而烏、金、文面三色祖師即清水祖師之代稱；又有謂烏面者為清水祖師，金面、文面則為二、三代祖師。

三、摘錄《地理資訊科學研究專題中心》赤慈宮主祀天上聖母，其聖像距今逾百六十年。先民林回大海 漁而得，三棄而不捨，玩童嬉而靈，顯諭湄洲朝天閣聖妃以示眾，境民昭謝神恩，即擇地奉祀。奠基之初，赤崁草木未闢瘴氣未除，居民時生疾病，幸賴聖母神保佑，居民得以安居樂業，居民遂有建廟。乃搭草寮暫厝香火，經歲月星霜，鄉民創議重建，信眾熱誠響應踴躍捐獻，於1929（民國18年）現址立廟，以赤崁公祠恭奉聖像，名曰赤慈宮，1960（民國49）年成立靜心社聚善堂宏揚神教，善盡宗教教化重責。1980（民國69）年再度重建，建物約佔三百餘坪，宮廟巍峨，氣劫恢夕，畫棟雕樑，美侖美奐，成為梓官鄉信仰聖地。

四、《菩妙老和尚訪談錄》（國史館，2008年）p.49。

五、《菩妙老和尚訪談錄》（國史館，2008年）p.37。

照片4 第一排右起劉南（父）、淨明法師、菩妙和尚、慧鈺法師、劉吳純（母）第二排右起劉大池（長兄）、劉大川（二哥）

照片1 早期淨華寺-修善堂

照片5 菩妙和尚 攝於1966年元亨寺山門

照片2 劉能（祖父）

照片6 1968年8月9日 劉南居士六十大壽，第二排右起淨明法師、菩妙法師、眼淨法師、劉南（父）、劉吳純（母）

照片3 劉郭娥（祖母）

見性成佛

何謂不立文字

◎ 主講·釋超定
——講於觀音禪坐班

一、緒說

禪宗標榜：「不立文字，教外別傳，直指人心，見性成佛。」意思是：禪宗不同於其他佛教宗派的特色，不重視經教文字，不屬於佛陀言教，是教法之外，另外宏傳的一套修證法門。具體地說，這是直捷了當，不走迂迴的路，就在人的心性上下功夫。如能體見人人本具的佛性，如來藏心，那就是成佛了。

禪宗的修證難道不需假借經教文字為方便，不依世俗諦，而直接證得真諦第一義嗎？古德說：「依文解義，三世佛冤；離經一字，則同魔說」。學佛修行，講經說法，只在表層的文字上，說得頭頭是道，而不能深入淺出，契理契機，正確地詮釋經文的意趣；所解的佛教義理，似是而非，那是盲導眾生，瞎人慧眼。如此之流，說相似佛法，與正法不相應，他是三世諸佛的冤家，也即是佛陀的叛

徒。相反地，不依經教，自由心性，稱性而談，不合經教義理，那麼他所說的與邪魔外道有何不同？

有人說，禪宗不立文字，但從歷代流傳下來的文獻，保存在大藏經諸宗部，數量比其他宗派還多。事實證明，傳承中國禪宗的第一代祖師菩提達摩，他爲入室弟子道育、慧可二人所宣說的大乘安心法門，即二入四行的內容，開宗明義，直示悟入諦理之道：「藉教悟宗，深信含生同一眞性，但爲客塵妄覆，不能顯了。」教是佛陀成道後宣說的教法，也即是令眾生體驗眞理的文字般若；宗是佛陀在菩提樹下，以其定慧力，體悟的宇宙人生眞理，也即是證法。《中論頌》云：「不依世俗諦，不得第一義。」若不依佛說的教法，不可能無師自悟，獲得如來證法。達摩論的「藉教悟宗」，所依的經教是什麼？從他對理入的一段文字，顯然是眞常大乘，楞伽經等一系列的如來藏思想。發心趣入菩提之道，務必深信一切眾生皆有佛性，人人可以成佛。有了這一基本的理念，才能發起捨妄歸眞的意樂，迴光返照，返本還元，徹悟本具的菩提自性。

佛教界有很多不重視經教，認爲開悟、斷煩惱、了生死與經教的聞思無關，老實修行，眞參實學才能明心見性。在經教文字用功，縱然熟讀三藏十二部經，如博學的教授師神秀上座，還不如目不識丁的六祖慧能。如此論調，與正常的佛法：「五度如盲，般若是導」的主智論，等於在唱反調。誠然佛法宗旨，在於修證，悟入諸法實相爲第一義。然若跳過方便，不經文字般若，觀照般若，能直證實相般若嗎？

二、知解為修證的方便

諸法實相，離言絕思，非語言文字所能表達；般若悟入畢竟空，絕諸戲論。但未證悟畢竟空的諸法實相前，還是需要依有明空，從緣起的現象中去觀察。我佛世尊，成等正覺後，說法度眾生，達四十五年之久。當時佛法的流布，只有語言，並沒有文字的記錄。不過，語言與語言，實無差別；文字即是語言的符號。無論是語言或文字，都是為表達人的思想與感情；佛經的文字為詮佛法真義，也即文字般若，目的在於實相般若。

禪宗以指月為譬喻，藉手指的方向而見明月，依文字和語言，或身教表情為方便，通達諸法實相，也即是禪宗說的見性成佛。

佛法慧學進修的次第：「親近善士，聽聞正法，如理思惟，法隨法行。」約四依說，親近善士時，應依法不依人；聽聞正法，應依義不依語；如理思惟，則依了義，不依不了義；法隨法行，則依智不依識。佛法的聞思修三慧，聽聞正法，不可能沒有語言文字；如理思惟，開始還是依所聞的文義；深入後的思慧，進而修慧，才不依言教。也即是依無分別智為準則，不再依虛妄分別識了。

從以上的各角度的論述，所謂「不立文字」的意思，乃是約修證的深層真相而言。經教文字係指月之指，並非月的實體；文字不即般若，但文字所詮的如實義，可令學人依此方便，獲得實相般若。佛法的趣入從經教的聞思著手，如頌

言：「由聞知諸法，由聞遮眾惡，由聞斷無義，由聞得涅槃。」學佛如不聽聞正法，依佛法的語言文字，如何知善惡、染淨？如何斷惡修善，轉染成淨？如何知道所修是否佛法，而不落於無義行？如何解脫生死，證得涅槃？

其實，從禪宗的歷史看，初祖達摩是主張藉教悟宗，不是不立言說，不用經教的，所以他以四卷的《楞伽經》傳授其入室弟子慧可。第四代祖師道信大師，他所作的「入道安心要方便」，所根據的思想便是《楞伽經》和《文殊說般若經》。神秀大師的《方便通經》，廣引大乘經論來成立他的教派。六祖慧能自稱：「吾不識文字」，但學人法達取《法華經》誦一段，慧能即將法華全經深義，對法達解說。假如慧能不聞經教，所說的佛陀三身、四智、五分法身的法義，如何侃侃而談？由此可見，以上幾代的祖師還是重視經教文字的。

在六祖慧能座下著名的荷澤神會，顯然他是教禪一致的禪師，他在傳授禪法時開示，如壇語說：「若求無上菩提，須信佛語，依佛教。佛道沒語？經云；諸惡莫作，諸善奉行，自淨其意，是諸佛教。」又言：「知識！若學般若波羅蜜，須廣讀大乘經典。明鏡可以鑒容，大乘經可以正心。第一莫疑，依佛語，當淨三業，方能入得大乘。此頓門，一依如來說，修行必不相誤。」

經文知解對修行有大裨益，神會答侍郎，凡夫爲官，如何修學？他說：「未得修行，但得知解，以知解久熏習故，一切攀緣妄想，所有重者自漸輕微。如經

所說，光明王，月光王，頂生王，轉輪聖王，帝釋梵王等，具五欲樂，甚至百千萬億諸王等。於般若波羅蜜，唯即學解，將解心呈問佛，佛即領受即可。得佛印可，即可捨五欲樂心，便證正位地菩薩。」道理很明白，聽聞佛法的知解，深信不疑，雖未證悟，但久久熏習，對頓悟見性是有用的。

佛法修學之道，即戒定慧三增上學，神會和上每月登壇說法，建立如來禪，說戒定慧三學。他是不破言說的，言說的當下就是戒定慧。他說：「妄心不起名為戒，無妄心名為定，知心無妄名為慧；是名三學等。」又說：「口說菩提，心無住處；口說涅槃，心唯寂滅；口說解脫，心無繫縛。」講經說法，如法而說不取相，與禪門宗旨：無相、無念、無住是相應而不相礙的。

《六祖法寶壇經》，記述慧能本人發心學道，證道的因緣。回憶當年，生活貧乏，於市賣柴時，見一客誦經，頗有感悟。因問客誦何經？客人告訴他：金剛經。五祖弘忍大師常勸其門人，不論僧俗，但持此經，即自見性，直了成佛。後來修道因緣成熟，呈上一偈表達其悟境，遂獲五祖賞識，三更半夜，在方丈室，為說金剛經，至應無所住而生其心時，慧能豁然頓悟，識自本心，見自本性，也即是見性成佛的地位。蒙師傳授衣鉢，成為禪宗第六代祖師。

參禪學道，受持佛經而能引發心開意解，明心見性，直了成佛。證明禪宗還是重視經教文字的。

然而，同為六祖門下的禪師，持相反的知見，而傾向於不立言說，也即是不立文字的學派。如保唐宗的無住和尚，他引用一些了義的大乘經，直指其心地法門，是破言說的。他警誡弟子：「但依義修行，莫著言說。若著言說，即自失修行分。」不過，無住和尚不是與神會大師唱反調，在傳禪的過程中，與經教法師、律師、論師們來往對答，都是依經論所說。他之所以破斥言說，不重經教，用心良苦，也即教誡諸學道者，不要執著言說。他不教人讀經，認為「轉經禮拜，皆是起心，起心即是生死，不起即是見佛。」

另外，黃檗希運禪師，他作《傳心法要》，「不立義解，不立宗主，」不自成門戶，不立知解，不將一法與人，也即是禪教別行之意。他解說《法華經》：「方便說三乘，乘有大小，得有深淺；皆非本法。故云：唯此一乘道，餘二則非真。然終未能顯一心法，故召迦葉同法座坐，別付一心離言說法。此一枝法，今別行，若能契悟者，便至佛地。」法華一乘思想，在天台宗的門人，肯定它是純圓獨妙，至高無上的法門。但在強調教外別傳的禪師，認為與一心離言的禪法，尚有相當距離，未達究竟圓滿也。

三、結語

古德云：禪為佛心，教為佛言，戒是佛行，身口意達到最極清淨，一切功德都圓滿了。佛心、佛言，心口相應；佛言、佛行，言行一致。經教為如來金口所宣，文字語言是佛經的符號。禪肯定是佛心，參禪者為見佛性，如來清淨心，當

依佛言；依教法而達證法，因果相應。唯識大乘的思想，依禪出教，由內在的禪觀，表示於語言文字，故成爲體系完整而最嚴密的教派。禪教是一致的。神會和尚曾批評不讀經看教，不用文字的禪者，假如不用文字，語言也是文字，那也就不該用語言了。既不用語言，禪師如何指導禪眾？即使用比手畫腳，如啞巴的手語，凡是表達思想感情的方法，都是語言之類，具有同樣的意義。

今日流傳在世界的佛教聖典，根源於二千五百餘年前的人間佛陀，於菩提樹下體悟了宇宙人生的真理，也即是證法；而後依所證法，爲眾生宣說，是名教法。佛陀入滅後，佛陀的聖弟子共聚一堂，編集佛所說法，成爲文字的經教。學人依經教的聞思修，也即是依教法而悟入證法，達到知法、入法，於法無疑的聖境。約三般若說，文字經教是文字般若，藉經教的聽聞，進一層慎思明辨，深入法義，成就智慧，而後依止起觀，成就修慧，名觀照般若。最後，達到定慧均等，理智一如，名實相般若。文字、觀照本身並非般若，但依文字與觀照的方便而得般若。

佛說：「若人生百歲，不見生滅法，不如生一日而得見之。」儒家說：「朝聞道，夕死可矣。」若無經教文字，如何聞道，如何見生滅法？

然而，不立文字，不看經教之說，應該有它補偏救弊的作用。讀經研教而不看心，不修心，不能把經教應用於自己身心上。如是偏離了佛法的正聞與正行，

讀遍大藏經，滿腹經綸，對於佛法的修證，有何助益？迷失自性故，淪落為生死凡夫，今發心學佛參禪，即為回歸本有的菩提自性。佛是什麼？佛說的經教是什麼？一切都在我人自性中。若能自悟，不用藉文字，不需善知識的教授。但不能自悟者，應依佛語，靠善知識的指示而明心見性。

至於見性後的禪師，若一向不看教讀經，不明教理，如何化他？古德說：「通宗不通教，開口便亂道」；「人能弘道，非道弘人。」為了發揚如來正覺之音，自修自悟之餘，勿忘我佛出世本懷，為開導眾生，令轉迷啟悟而努力！

波羅蜜園地

度一切苦厄

◎ 釋生定

不管世間或出世間大家都在解決苦難的問題，其實苦難不會自生，也不會他生、共生、無因生，完全是在因緣和合當中而生。因此，離苦是我們的功課，脫離苦海才能得到安樂是長期的目標，但是要如何做才能真正離苦呢？想必全天下的人都在找的答案。

苦，並非僅有肉體的苦，亦包括精神層面的苦。所以說人生的本質是苦，而非樂。或許您會認為我出生於富貴之家，擁有喜愛的妻兒，名望地位都是大家欣羨不已的，這難道還說人生是苦嗎？其實人生真正的苦，是來自於無常，世間一切的不確定讓您的心不能安定，所有的人事物都是在無常的變化中不斷的更動。好的會變壞，壞的也會變好，您所擁有的一切也可能剎那間化為烏有，從「有」到「空」都是轉眼之間的事。因此，生命的苦並不是因為沒飯吃、沒錢用，而是那份「不確定」讓您擔心、掛礙。

爲了能徹底解決問題之所在，我們必須更深入了解世間，才能真正知道苦是從何而來。因爲世間所有一切都是地水火風組合而成，離開這四大也就沒有一切之事物。那麼人也是由四大所構成，從短暫四大物質的組合中，又進一層見到含括精神與物質的五蘊，由此色受想行識的五蘊造就一切的善惡罪福。今天若能了解業因、業果從何而來，即可明白爲什麼《心經》說：「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

人的所有身心行爲都是因有色受想行識之五蘊的造作，而形成所謂的黑業或白業，您的一舉一動都會有很多感受、想法，等到付諸行動後，即變成您的意識瀑流，這些影像再次謝落到色身，如此周而復始不間斷形成一切的習氣煩惱。故說悟不由他，必須認真的觀照自己的身與心之五蘊，徹底看到它的生與滅，體悟一切不過是隨順因緣而生滅不息，沒有一個真實不變的東西，它是短暫的假合沒有實體，一切事物到最後都是空性。

如果能如此的觀照生命的歷程，慢慢也會由因緣的假合中，省悟世間諸多的道理。或許一些事物發生的當下，斬釘截鐵認爲非如此不可，但是經過若干年後，回首再看此問題時，卻發現如果當時不是這樣的抉擇，可能會是更好的結局。時間、空間、人物都是隨順因緣而物換星移，當任何一個棋子移動時，整個格局也都是在變化當中。因此，唯有善觀因緣者，了悟五蘊皆空者，才能真正度一切苦

厄。

看淡人生

親疏遠近

◎ 朱慧娟

武當山上修行之人，一旦出家鮮少還俗，俗事太複雜說也說不清。在醫院看見肉體的生老病死，在區公所聽盡人生的是非曲直，但凡出生死亡、結婚離緣登記、當兵受教育義務、令人爭議的遺產分配，更演出一段你爭我奪互不相讓的自私戲碼。最近我嚐到利刃如箭的追殺。夫家姪兒不認我們這對叔嬸；我們共同繼承深山中一間價值六十萬的小屋，他因土地分租過程堅持獨家見解，內心忍受極巨不平衡。想一次畫清從此不相往來，買斷我們回鄉下休閒的權利，但那是成長回憶，不賣！因此，姪兒下重話：「我媽情緒起伏都是妳們回來跟他說話而惹起的。」才說五分鐘耶，打一開頭我就戒慎恐懼，措辭優雅到不行，怎麼傷人？而且二十五年來我們很有話談，像閨密；說變就變到底哪裡不妥？好吧！真的不敢回去相見了。所幸另兩個親戚也住在同一村，我們回鄉下還有落腳之地。

都市人土地房屋買清，權利受法律保障。台灣山地保留給原住民可以互相買

賣，平地人只能租賃，承租人在那土地上好好耕作，收成是相當豐碩的。姪兒的父母我叫他二哥、二嫂，四十年來二哥是勤勞的果農，二嫂是精明的水果通路經營者，他們把人生過得積極進取。公公是第一代承租人，宅心仁厚規勸其他兄弟：「二哥的孩子小要養，這二十五年山上的收成全給他。」九十多高齡壽終正寢，濫好人！寫好的遺書放二哥家，大家都看過只有二嫂沒看，她疼惜二哥工作辛苦，認定土地不能分割。公公怕他生氣，不敢說；我門無足輕重，當然也不談。只是有幾次公公刻意告訴我，他不知不覺會掉眼淚，我以為我這個笨媳婦不會侍候老人家，惹哭他。現在想想，他早預知分離析，公公說他死了，這個家就沒了。我懂了，二嫂覺得遠親不如近鄰，朋友勝過親戚；在老人家心中，所有的兒女他都心疼，兄弟若不同心，是他的痛。公公以為親戚血濃於水，朋友當然其次嘍！

土地上根植結實累累的優品樹種，是二哥努力成果，偏偏天有不測風雲，第二年，二哥病倒了，二嫂想繼續租用這片土地賴以為生，好呀！親戚關係依然存在吧！她有人脈，認定向他買水果的客人是他的衣食父母，陪她度過喪偶的坎、照顧他兒子在外住校的起居生活，噓寒問暖。而這兩個叔伯就是在老二最倒楣時落井下石，非要奪取名分下的一塊地不可。幾甲的山因為二哥在作，所以租賃權全數登記給二哥，如果二嫂繼承，這另外兩兄弟怕連一塊立足地也沒了。她和她兒子異口同聲聲稱找不到公公遺囑紙本，本來公公意思是三人均分。最後訴諸國有土地裁決：大哥、三弟只想各登記十分之一，十分之八給二嫂收成，這樣我們會

過份嗎？這樣的照顧不如那些朋友嗎？爲何一年過了，每次會議討論見面，她的臉色仍是那麼不友善？

幹什麼家醜外揚！我在說明我們被年輕人嫌棄，不好過！我不愛交際應酬，時間用來撫順自己心情，對姪兒多說無益越描越黑。整整一個月時間，兩個人老在分析、檢討。我門白手起家，公婆活著從未拿過他們一分一毫，繼承的租賃地是由二嫂和姪兒指定的一座無收成的陡山壁。這是我們這方的觀點，敵方恨我們的原由應是他家少了生力軍，忿忿不平吧！我試著自己給這個事件找出路，想到我十五歲，父親亡故。舅舅常送米、送菜給我們；大伯卻不聲不響，一度我也覺得相形見绌。但是時間會教化人們，四十五年後，朱家在處置資產，他們也沒漏掉我們，堂兄弟們常聚首，興趣相投、其樂融融。而我夫家那邊，忙著分出你我。可緩緩！希望，也許各自有了發展，這繼承的紛爭影響所及，已經漸弱，仍是親戚。

如何預防老人 居家跌倒

◎護理部/蕭佳莉 居家護理師

陳奶奶九十歲，身體狀況佳，平日可自己照顧自己。一次在家中半夜睡醒欲上廁所，因房間燈光昏暗而跌倒，重摔在地上，家人見狀立即叫救護車送急診，經X光檢查發現左大腿和腰椎骨折。經開刀治療及復健休養，需有人牽著或拿助行器保持平衡，陳奶奶在家中也不敢隨便走動，擔心再次跌倒造成家人的困擾。

提醒家中長者或獨居的長者在活動及環境上多一些預防來減少意外的發生，提供檢視居家環境安全的步驟：

- 一、檢視居家整體環境光線強度應適中；避免地面堆積雜物，保持走道暢通；家具不要經常改變位置；延長線與電線要固定，以免絆倒。
- 二、浴室乾濕分離要止滑；浴室前勿放置布類或設置防滑墊；洗手台、浴缸側面及馬桶旁應加裝扶手；使用坐式馬桶，選擇適當作椅高度。
- 三、檢視廚房地板乾燥不油膩；拿廚具不墊腳尖。
- 四、檢視臥室電話長者可隨手接聽的位置；床高同長者膝蓋上方最合適；夜晚加上小夜燈；可以於床邊放置手電筒；以及可以增設叫人鈴，以利長者需要時使用。
- 五、樓梯階梯邊緣加裝防滑貼條，以及提供足夠充足照明。

除了注意環境外，仍需注意長者的生理狀況，必要時需按時就醫，規律服藥，降低因生理問題而加重長者跌倒的危險因子。

轉載自：高雄醫學大學附設中和紀念醫院《社區健康報》NO. 47（2020年02月01日出刊）

《妙林》第32卷12月號【收支表】(109/11/01~109/12/31)

收 入：

1. 上期結轉	NT47,248.00	
2. 元亨寺入款	200,000.00	
2. 助印善款	13,500.00	
		NT\$260,748.00

費 用：

1. 稿 費	NT\$24,800.00	
2. 印 刷 費(妙林雜誌)	53,200.00	
3. 郵 電 費	43,019.00	
		NT\$121,019.00

結轉下期 NT\$139,729.00

本期發行 2,800冊

教
息
會
報

【109/11/01~109/12/31助印功德名錄】

願以此功德 消除宿現業
增長諸福慧 圓成勝善根
風雨常調順 人民悉康寧
法界諸含識 同證無上道

◎劃撥帳號：41881508
戶 名：劉英治（釋淨明）

稿 費：3200：釋會忍。2800：釋超定。1100：如誠。400：若水。(計7500元)
現 金：2000：天明。1000：釋寬慧、張楹棟、許惠貞。500：陳慶堂、雷瑞驊。(計6000元)
合 計：稿費7500元+現金6000=13500元

元亨
菜根
譚

三毒之災厄

◎ 淨明和尚 開示

貪心不止，傷神；瞋心不制，誘暴；癡心不盡，易亂。

貪瞋癡三毒是修行者最大的功課，也因一個不小心，很容易跌落到萬劫不復之深淵。道理很簡單，但是眾生的心卻不簡單。

如何管理好我們的心是一門重要功課，若不明白三毒的過患，則無法自力自救。當我們的貪心不斷生起時，則處心積慮爲了能多得利益而傷神不已。若瞋心一起無法加以扼制，則諸多的障礙隨之而來。如果愚癡無智慧，則易導致事物陷入混亂之中。故說貪瞋癡三毒在修道中是最微細也最難斷，但也不可不小心面對才好。🙏

爭與不爭

◎ 若水

在元朝有一位詩人許衡他說：「花為可觀遭夭折，草因無用得欣榮」。乍看之下，好像許衡看了這「物情」的差異而有所感嘆，實則正因這花草天生的基因之別，而微妙之道出護生的哲理。花因為美麗遭到攀折，草因為不起眼，反而得以保生，濃綠成片。

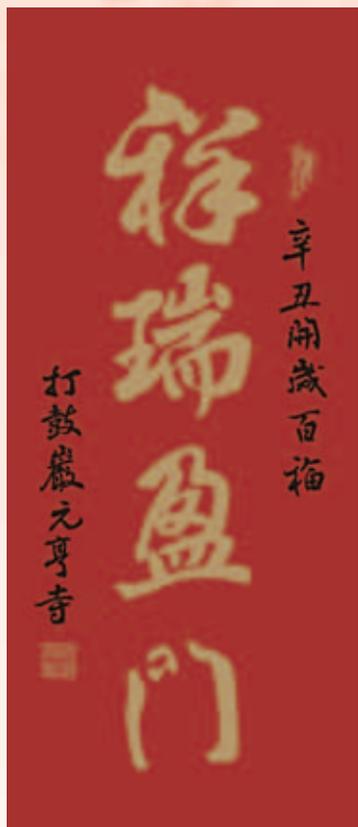
俗語常說：「人算不如天算」，我們用盡了心計實在不如造化在暗中加以乘除。所以巧計者不一定「長榮」，笨拙者不一定「長枯」。佼佼者常被嫉害，而平庸者倒是活得平安。如果我們能明白這一則道理，接納自己的缺點而改善它，我想自然能超越別人的長處，不必心心念念要如何巧計相爭了。

讀了王維的詩：「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯」，與陶淵明的「但識琴中趣，何勞絃上聲」，可看出兩人內心世界之不同，王維雖然隱居，但內心還很在乎別人對他是否了解，不曾完全泯去計較之心，而陶淵明彈的是「無弦琴」已「人琴俱隱」，凡事以歡喜心面對。他之所以去官歸隱田園，就是因為他不想為了當官，而時時須觀人顏色與人相爭之故。從兩人的思維裡可以了解到，只有擺脫各種形式的拘泥，心靈才會得到真正自由，心境才得以平靜。

再觀現今，我們正處在一個競爭的社會，「人之熙熙，皆爲利來；人之攘攘皆爲利往」，一般人認爲不爭就無法成名，不爭就無法致富，不爭就無法享有權力，因此常有人依附權勢，抱名人大腿，看見利益就蜂擁而上，你爭我奪，相互鬥法。看了這種現象，不禁想起古時哲學大師——老子——的理論，其中我最欣賞他提出的：「有無相生，難易相成，禍福相依，無爲而治，柔弱勝剛強」的概念，尤其在柔弱勝剛強的部分說明的更清楚，他說：「上善若水，水善利萬物而不爭……」。他說明水善利萬物，萬物因水而生，然而水之性，至柔至弱，不與人爭，儘管眾人好高而惡卑，而水卻願處於大眾所不喜歡的低處而不與萬物爭高。如此立論真是一種清澈深邃的智慧。

世界之大，人人都有足夠的生存空間，他人之得不必視爲自己之失，一個聰明人，不會嫉妒別人的收獲，不會奪取別人的利益，而是安於應處的地位，心像深淵一樣清靜，以友善的心與人交往，說話言而有信，按自然法則處理事物，做力所能及的事情，一切順其自然而不強求，這樣一來，不但不會招致怨恨，反而更能得到他人的助力，不必相爭，其成就自會在眾人之上。

最後，我想以關漢卿的一句話：「賢的是他，愚的是我，爭什麼！」來沉澱我們的心靈，讓我們心中沒有嫉妒，沒有爭奪，只有尊重，只有祝福。☺

新年新氣象，我在此祝福大家新年吉祥如意，閤家平安，祥瑞盈門。

在過去的一年全球是如此的動盪不安，無論是政治、經濟、健康等方面都感受到不平靜，因而大家最期盼在新的一年，過著祥和平安的日子。因此，在這新的一年深深祝福四眾弟子，家家祥和，戶戶瑞雲靄靄。

佛陀經常教導弟子要學習如何才能「心安」呢？為什麼我們的心不能安穩？是否因有許多的貪瞋癡使我們不斷地起心動念。如何安自己的心是

一門重要課題，若能從不貪、不瞋、不癡當中，逐漸學習「放下」，信心自然安定，不再起惑造業。此就是「心安」即「平安」的道理。

期盼大家共同來建造一個好的居住地球，每個人發一分「好心」，起一分「善念」，造一分「善業」，共同營造好的生存空間。此不即是西方極樂淨土，自然祥和，吉祥的瑞氣不就在您我的身邊，何樂而不為。祝福大家新年大吉大利，阿彌陀佛！

(元亨寺方丈和尚 2021年 新春開示祝福)

元亨推廣中心110年度第1學期課程表

課程名稱	星期	開課日期	時間	週數	費用點數
古典舞蹈元素	一	3/8-6/21	19:00-20:30	16	2000
學佛三要	二	3/9-6/22	09:00-11:00	16	免費
大佛首禮讚	二	3/9-6/22	14:00-16:00	16	免費
快樂學日語	二	3/9-6/22	14:00-16:00	16	2000
粉彩繪畫世界	三	3/10-6/23	09:00-11:00	16	2000
茶道	三	3/10-6/23	14:00-16:00	16	2000
佛畫	三	3/10-6/23	14:00-16:00	16	2000
敦煌舞(進階)	三	3/10-6/23	19:30-21:00	16	2000
敦煌舞(初級)	三	3/10-6/23	19:00-20:30	16	2000
影像 DM 設計	三	3/10-6/23	19:00-21:00	16	2300
禪淨智慧	四	3/11-6/24	09:00-11:00	16	免費
攝影	四	3/11-6/24	09:00-11:00	16	2000
快樂說英語	四	3/11-6/24	14:00-16:00	16	2000
體適能瑜珈(A)	四	3/11-6/24	19:00-20:30	16	2000
素描	五	3/12-6/25	09:00-11:00	16	2000
華禪書法	六	3/13-6/26	09:00-11:00	16	2000
體適能瑜珈(B)	六	3/13-6/26	09:00-10:30	16	2000
阿含經	六	3/13-6/26	14:00-16:00	16	免費

養生樂活

快樂說英語 / Geraldine 老師

以最簡單、輕鬆的方式，讓大家快樂說英語，介紹西方的生活禮儀及文化習俗，同時透過歌曲、遊戲、角色扮演等教學活動，說一口 EASY 的英語。

快樂學日語 / 鈔可 老師

在學習中了解日本的生活禮儀以及文化習俗，同時透過歌曲、遊戲、角色扮演等教學活動，以增進學習興趣培養日語能力。

攝影 / 謝梓佑 老師

攝影操作基礎，配合實務技術、原理作為輔助，讓學員熟識攝影技巧，拍出令人滿意的照片。

茶道 / 李麗霞 老師

介紹茶的種類與特性，兼具品香和健身的作用，學習茶道「和敬清寂」之基本精神，讓學員品茶之餘亦深具修行之意境。

影像 DM 設計 / 蘇秋桂 老師

運用照片與 PS 軟體濾鏡及遮色片的運用整合設計。

佛學經典

阿含經 / 會心 法師

以佛教「緣起、中道」的思想，引導進入佛陀的本懷，啟發、創造無限的生命力，體悟生命的意義，引導正見的人生。

佛學三要 / 住定 法師

從信願、慈悲、智慧中了解學佛的核心，直探佛法的真實義，建立正確的人生觀。

禪淨智慧 / 丁華明 老師

以佛教的四諦、八正道為基礎，介紹禪淨雙修之要，護自本心，斷三縛結，薄貪瞋癡，斷見思惑。

大佛首禮讚 / 葉玉鳳 老師

捨六識妄心，顯如來藏性。

文藝藝術

佛畫 / 陳秀美 老師

經由佛像彩畫中，培養學習到專注、寧靜及藝術之美的能力，藉由作畫過程感受與佛心相應，同時也能在藝術的愉悅自在中領悟佛教的甚深微妙法。

華禪書法 / 黃華山 老師

以禪的原理行功運筆，開發內在無限創造性，心筆合一，身心達到恰當的平衡，延年益壽，明心見性為目標。

素描 / 王相輝 老師

在素描中學習繪畫的藝術之美，開拓眼界提升心靈與美學的涵養。

粉彩繪畫世界 / 彭潔琦 老師

透過粉彩畫出自己的彩色人生，在彩繪中讓心靈更為安靜、亮麗。

健康活力

古典舞蹈元素 / 吳素蓮 老師

以芭蕾舞為基礎，藉由舞蹈運動達到舒緩壓力，雕塑身材、改善健康，舞出美麗的人生。

體適能瑜珈(A,B 級) / 莊美 老師

以傳統瑜珈、太極為基礎，運用體適能的觀念於動作中，由呼吸調整情緒及紓解壓力，達身心平衡與安定之功能。

敦煌舞(進階) / 孫玉珍 老師

敦煌舞是配合呼吸結合心境，以舞蹈意象概念學習敦煌舞，以達到神形兼備、身心合一的舞蹈藝術。

敦煌舞(初級) / 吳素蓮 老師

敦煌舞以飛天壁畫、菩薩雕像的美姿為基礎，在舉手投足中流露多采多姿的藝術之美，達到身心舒暢柔和的目標。

元亨推廣教育中心

學員須知

一、參加對象：

凡有心學習者，皆歡迎踴躍報名參加。

二、場地維護費：

1.各類課程每期共 32 小時，酌收場地維護清潔費 2000 元。

2.佛學課程，費用全免。

3.個人因素無法上課者，第一週退費 90%；第二~三週退費 50%；第四週起恕不受理退費。

三、注意事項：

1.公務人員參加本中心課程，可取得教育局結業證書及登錄研習時數。

2.因招生人數不足未開班者，另行通知辦理全額退費。

3.如遇颱風、地震等天災，請依人事行政局公布停止上班上課為準則。

高雄市鼓山區元亨街 5 號

電話：07-5330186

07-5515007

傳真：07-5512138

http: www.yht.org.tw

E-mial: yuanheng6@gmail.com

智慧如海

深入經藏

八正最上道，四諦為法迹，
是道名無為，智燈照愚暗。
道為八真妙，聖諦四句上，
無欲法之最，明眼善觀察。

《法集要頌經·正道品》

此生幸得暇滿船，
自他須渡生死海，
故於晝夜不空過，
聞思修是佛子行。

不空過

心明如海

無礙講分