【目　錄】

金剛般若波羅蜜經講記 01
初聞佛法八載楞嚴 11
天台宗十乘觀法 17
從印度佛教說起 26
佛教的生死觀 42
師父上人在光德寺為戒子開示 52
智海老和尚台灣行 59
佛法從恭敬中求 69
佛山寺般若講堂弘法團簡章 74

◆ 發行部　：　佛山寺般若講堂弘法團
編輯部　：　釋聖慧、釋聖雨、釋弘傳
地址　　：　佛山寺般若講堂
Buddhist Wisdom Lecture Hall
1339-38th Ave. San Francisco, CA.94122
電話　　：（415）731-4141
網址　　：　www.bwlh.org
E-mail　：　bwlh@sbcglobal.net

◆ 贈送處　：　台灣甘露寺
地址　　：　台北縣三峽鎮溪東路三一五巷六十九號
電話　　：　(02) 8676-3886

初聞佛法八載楞嚴

智海摘錄於影塵回憶錄

我離開宣講堂之後，開了個藥舖，一方面行醫，一方面看善書，後來又研究佛經。當時有一位劉文化，和我很要好，也和我一樣信一些外道。他好參方，他曾經參過海城牛頭山性亮老和尚，那位老和尚在南方參學過十餘年，歸依弟子很多，修行很好。劉文化見了那位老和尚，把自己信外道的情形一說，老和尚心直口快的對他說：你所說的都是外道，和佛法背道而馳，都不究竟！你用這麼大的工夫學外道，為何不學佛法呢？劉文化信外道，他根本也不懂甚麼是外道，甚麼是佛法，認為都是一件事。他當時對性老和尚說：我每天念金剛經，這還不成嗎？老和尚說：念金剛經固然可以，你能夠再聽聽講，明白裏邊的道理更好。劉文化又問：那裏有這大善和識？修行人，能講經，我可以去聽嗎？性老和尚說：你可以到北京嘉興寺去參學，那裡有達天老人著的楞嚴指掌，法華指掌，這兩部經對修行上很關重要。同時性老和尚又把佛法與外道不同處，大致為他一說，他很歡喜的就走了。回來之後，他把參訪性亮老和尚的經過，給我們大家一說，他說我們以前所信的，都是外道，都不究竟，原先那條路走錯了。唯有佛法最究竟，現在我們應當回頭另走正路，研究佛法。那時候我們大夥聽他一說，都很歡喜！於是大夥給他湊一百塊

現大洋，讓他到北京去請經，這是我最初聞到佛法的開始。

宣統二年，即一九一零年，劉文化到北京去請經，在嘉興寺共住一個多月，方丈文成和尚對他很好。還有個老和尚對他說：開慧的楞嚴，成佛的法華！這兩句話，對劉文化的信心，就更加堅固了。他像唐僧取經似的回來了，大夥都很歡喜！從他由北京請了楞嚴經之後，我們大夥，沒事就看，得工夫就研究，可是裏邊有些很生澀的句子，還有一些名詞，看幾遍也不懂。繼續再往下看，還是不懂！那時候因為附近沒有知道佛法的，也無從去請問。後來營口西邊，有個西大廟，那裡有一位老和尚，我們都到那裡去請問，他說：經還能講嗎？我只聽說有念經的，沒聽說有講經的。原來這位老和尚，和我們程度差不多，聽他說這話，真像一個笑話！我們依然還是沒辦法，就還是繼續往下看，不懂，繼續又看了七八年，對於經的正文都熟悉了，然而所領會的意思，都不甚徹底，究竟也不明白經的宗旨在何處。向來劉文化比我們都心誠，看不懂就在佛前磕頭，求智慧，晝夜的這樣幹！佛法這件事情，只要你有誠心，能長久的行，把一切執著看得開放得下，也不是很難。劉文化看楞嚴經，往往的在佛前求，他果然得到一種靈驗！

有一天他在藥舖裏看楞嚴經，在他對面坐著一位給藥舖管賬的先生，叫黃聘之，正在低著頭寫賬，劉文化看經像入定一樣，心裏豁然開朗，眼看在亮光裏，現出一種境界來：有山河大地，樓閣宮殿，周匝欄楯，清瑩澄徹，儼如琉璃世界一般；還有一些天龍八部，手裏拿著寶杵，在虛空中。自己住的這個世界，完全看不見了！劉文化覺得很納悶兒，很奇怪！正在看得出神的時候，忽然來了兩個鬼，而且這兩個鬼與劉文化又認識。原來這兩個鬼，在世的時候，和劉文化都不錯，後來因為地打官司，他兩個因為打輸之後，就氣死了。劉文化雖

然官司打贏，可是為爭一點兒地，氣死兩個人，自己想想沒意思，很後悔！於是把家庭交給他弟弟管理，自己出門訪道尋師，開始禁絕酒色財氣。因為禁色的緣故，夫妻之間失和，他女人又氣死了，女人一死，還有一個小姑娘，也隨著死了。自此以後，劉文化覺得更傷心！又沒什麼事，就天天住在我那個藥舖裏，一心看楞嚴經。現在既然遇到一種境界，又看見來了兩個鬼，不但沒有生氣，而且來到劉文化跟前，還跪下來了。這時劉文化有點兒害怕的樣子，就問：你們來有甚麼事？兩個鬼說：請你慈悲！我們來求你超度我們。劉文化想：既是要我超度他，必定不要我償命了。可是他又對那兩個鬼說：我自已還沒解脫，怎麼能超度你呢？那兩個鬼，又哀求的說：唉！只要你能答應一句，我們踏著你的肩，就可以升天了。劉文化想：既然不要我償命，我答應一句，還能升天，這何樂而不為呢？就順口答應了一句，好吧！兩個鬼走過去，踏著他的肩膀，一齊都飄然升天去了。不一會他死的那個女人，懷裏抱一個小閨女也來了。她來到跟前很歡喜，把那個小姑娘往地下一扔，就磕頭求度，劉文化答應了一句，他女人和他那個小孩，也踏著肩膀升天了。劉文化自己也不知道是怎麼回事，忽然他過去的父母也來了，見了他很歡喜的，並沒跪下，彼此說了幾句話，也踏著他的肩膀升天去了。

對於這些境界，劉文化看得明明白白，所說的話，也記得很清楚，究竟也不知道是如何一回事。正在這樣思量之間，忽然境界不現了。後來他把這些事情，都清清楚楚的私自告訴我，始終也沒再告訴別人。因此我天天研究楞

嚴經的心，也就益發的
堅固了。

金剛般若波羅蜜經講記〈繼續〉

智海上人主講

弟子聖慧記錄

非說所說分第二十一

須菩提・汝勿謂如來作是念・我當有所說法・莫作是念・何以故・若人言・如來有所說法・即為謗佛・不能解我所說故・須菩提・說法者・無法可說・是名說法・

釋迦牟尼佛對須菩提說，汝勿謂即禁止他的意思，佛叫須菩提不要這樣說，謂如來我當有所說法，以為我會有這樣的起心動念，應當為眾生有所說法，你須菩提莫作如是觀念。

何以故呢？若有人說如來我有所說法，即為謗佛，不但是沒有讚歎，反而是毀謗佛，所以不要執著佛是有法可說。就如前面說佛之身相不可見，現在說法，那法也沒有定法可說，不然的話，就不能了解佛所說的意思。

須菩提！說法者無法可說，是名說法。佛又對須菩提說，你要知道如來說法如同醫生給病人開藥，病人有病才要開藥；就如眾生有執著，佛才說法，如果眾生的執著病好了，佛便無法可說，所以是名說法，即是假名說法。如同病人的病好了，醫生便不用開藥了。

爾時慧命須菩提白佛言・世尊・頗有眾生・於未來世・聞說是法・生信心不・佛言・須菩提・彼非眾生・非不眾生・何以故・須菩提・眾生眾生者・如來說非眾生・是名眾生・

此處說慧命須菩提，而前面是長老須菩提，那有何不同呢？所謂慧命須菩提，因為須菩提是大阿羅漢，是以智慧為命，所以稱為慧命須菩提，其實

就是同一人。

須菩提稟白佛說，世尊！能否有眾生在未來世，即在佛滅度於後五百歲末法的時候，聽聞到佛您說無法可說，是名說法，會生起信心嗎？

佛還沒回答信或是不信，便對須菩提說，你不用說信或不信，連他也沒有。所謂彼非眾生，非不眾生，為什麼呢？我們說的眾生，是非眾生，這是按本有佛性來講的，眾生與佛其性是平等的，因為眾生皆有佛性，故說彼非眾生。又說非不眾生，這是因為眾生都有了煩惱，就被無明煩惱所遮蔽，就按眾生相上說，叫做眾生，故說非不眾生。

何以故呢？須菩提呀！眾生眾生者，簡單的說即一切眾生，比比皆是眾生，如來又說非眾生，因為眾生都是因緣所生，緣生性空，沒有真實眾生，而非眾生。是名眾生者，現在假名稱之為眾生，到將來成了無上菩提，便與諸佛平等，所以眾生非眾生，是假名為眾生而已。

無法可得分第二十二

須菩提・白佛言・世尊・佛得阿耨多羅三藐三菩提，為無所得耶・佛言・如是如是。須菩提・我於阿耨多羅三藐三菩提・乃至無有少法可得・是名阿耨多羅三藐三菩提・

須菩提白佛言，世尊！我聽您在前面講，如來沒有法可說，眾生也非眾生。那佛證得阿耨多羅三藐三菩提，這無上菩提果，亦為無所得耶？那您有沒有證得呢 ？佛言如是如是，即是啊！是啊！我是無法可得的。須菩提，你要知道，我於阿耨多羅三藐三菩提，乃至無有少法可得。你不要以為我得到很多，我對這無上大菩提果，甚至沒有少法可得，如果有少法可得，便不到家了。甚麼是少法可得，比喻從等覺菩薩到成佛，還有一分無明，這就是說四十二品無明，已斷四十一品無明，只剩下一

品無明，為之少法，如果還有少法可得，便不是佛，所以佛把四十二品無明都斷完了，一點少法都沒有了，即是以無所得妙智，契合無所得如如理，故說乃至無有少法可得，是名阿耨多羅三藐三菩提，那才叫做阿耨多羅三藐三菩提。

淨心行善分第二十三

復次須菩提・是法平等・無有高下・是名阿耨多羅三藐三菩提・以無我無人無眾生無壽者・修一切善法・即得阿耨多羅三藐三菩提・

佛又對須菩提說，你知道嗎？是法平等，即是沒有少法可得的法，是平等的，如果還有一點法可得，那是不平等，所以還有一分無明，都是不平等的，要全部都斷完，才是平等。這種法是真如理性、實相般若，到家啦，便是真如實相平等。

這種平等法是無有高下，即沒有聖凡高下的區別、沒有比較，是絕對法，不是相對法，是名阿耨多羅三藐三菩提。這種阿耨多羅三藐三菩提，是如何修的呢？以無我無人無眾生無壽者，修一切善法，即沒有四相，以平等心，般若空慧而去修一切善法。什麼是一切善法，就如各位受五戒、八關齋戒、短期出家，菩薩行六度萬行，這都是善法，修一切善法而不執著，到了因圓果滿的時候，便得阿耨多羅三藐三菩提了。

須菩提・所言善法者・如來說即非善法・是名善法・

須菩提，你不要執著我說一切善法，如來是隨說隨掃，不留痕跡，所以如來說即非善法，是名善法。你先把即非弄清楚，才是名善法，如果即非做不到，善法便有問題了，所以即非善法，是名善法。言善法者，是斷眾生執無；言非善法者，是破眾生執有；是名善法，即假名善法，是開示眾生，令不執著二邊。

福智無比分第二十四

須菩提・若三千大千世界中・所有諸須彌山王・如是等七寶聚・有人持用布施・若人以此般若波羅蜜經・乃至四句偈等・受持讀誦・為他人說・於前福德・百分不及一・百千萬億分・乃至算數譬喻所不能及・

須菩提呀！假設三千大千世界，所有諸須彌山王，三千大千世界中不祇一個須彌山王，因為一個小世界就有一個須彌山，那一千個小世界是一個小千、一千個小千是一個中千、一千個中千是一個大千世界，有那麼多須彌山王。如是等七寶聚，全放滿琉璃、硨磲、瑪瑙等寶，如果有人拿那些寶來布施。另外又有一人以般若波羅蜜經，乃至最少以此經的四句偈，自己受持讀誦，或再為他人解說其義理。前後兩人比較，則前面以七寶布施的人，百分福德，不如後面以此經四句偈，去受持或演說的那個人一分福德大，即百分不及一分、甚至百千萬億分、乃至用算數來數，用譬喻來比較，也趕不上受持此經四句偈的一分功德，所以受持此經功德有多大呢？這是說福與智，二者不可相比的。

化無所化分第二十五

須菩提・於意云何・汝等勿謂如來作是念・我當度眾生・須菩提・莫作是念・何以故・實無有眾生如來度者・若有眾生如來度者・如來即有我人眾生壽者・

以下還是解釋平等的道理，因為在前面講的，是法平等無有高下，而這裡講平等的道理，是解釋能度的人、所度的眾生，都不可得，所以菩提心法、眾生和佛是平等的。就如前面釋迦牟尼佛說：我沒有法可說，如果有人說我有法可說，即是謗佛。而在這段文，佛說我沒有度眾生，或者須菩提又有疑問，請問佛說：如果您沒說法，那您有沒

有度眾生呢？

所以佛又對須菩提說：在你意下以為如何呢？你不要說如來我有這樣想念，我當有度化眾生的念頭。須菩提！你莫作是念，何以故呢？為什麼我叫你不要這樣想呢？因為實實在在沒有眾生是如來我度的，假若有眾生是如來我度的，那如來即應有我執，就有我人眾生壽者等四相，就如我是能度的人、眾生是所度的眾生了。

須菩提・如來說有我者・即非有我・而凡夫之人・以為有我・須菩提・凡夫者・如來說即非凡夫・是名凡夫・

須菩提！本如來我常說有我，這個我是假名詞，即非有我，實實在在是沒有我，可是一般凡夫之人以為有我，因為凡夫執著有我，以為是有我。

須菩提！凡夫者，如來說即非凡夫，是名凡夫。佛又對須菩提說，其實不但凡夫沒有我，就連凡夫如來也說即非凡夫。有了煩惱障礙、有生死才叫凡夫，悟了般若空門，那凡夫相也不可得，所以說即非凡夫，是名凡夫，而是假名為凡夫。根本凡夫是沒有凡夫相可得，眾生和佛是平等，如果凡夫可得便不平等了，所以說即非凡夫是名凡夫。

（下期繼續）

天台宗十乘觀法

智海上人主講　　弟子聖雨記錄

第五叫做「如是作」，作就是造作。要是離開心，你造作什麼呢？那就沒有所造作的。所謂造作還是離不開心，我們眾生的心能造作萬法，昨天講的「心如工畫師，造種種五陰」，我們放蒙山一開頭就有「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造」。我以前親近倓虛老法師，老法師說：心的力量不得了，那種力量看不著，看不著比看得著的力量還要大！無形的東西比有形的力量大。你看這個世界，這些城市、房子，高樓大廈都是怎麼來的？都是從你心裡造出來的！我們倓虛老法師說：你畫圖心裡不假設你畫不出圖來，你畫不出圖來，那怎麼能造出這種樣子來呢？都是從心裡造出來的，萬法都是從心裡造出來的。那佛呢？我們要成佛啊！佛也是從心裡造出來的，在《十六觀經》上說：「諸佛正遍知海，從心想生，是故汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好，是心作佛，是心是佛」。結果就是什麼？就是諸佛正遍知海，從心想生，這個「想」就是觀想。昨天我們不是講過嗎？觀想不是妄想，但是要以觀想代替妄想那就好了，我們眾生是以妄想代替觀想，所以顛倒了。從心想生的這個「想」很重要，所謂「想」就是觀想，你離不開心，有心就有想，看你想什麼？如果想佛，心裡就有三十二相，八十隨形好。

我以前在旁處講過，就是一九四七年，我們倓虛老法師在天津講經，有一班居士請老法師講經。那一班居士雖然信佛，還沒有完全脫離道教的思想，神教的思想也還有一點，也難怪他們這樣，還真是有些靈感的東西。有一天他們跟老法師說：老

法師您是弘揚佛法的，我想請問您，您想不想跟狐仙講幾句話呢？老法師說：咱們這個人怎麼能見到狐仙呢？那些居士說：可以呀！我們有一個地方，隨時就把狐仙請來，可以跟人談話的。老法師說：可以呀！那咱們就跟他談談啦，就說明天晚上去見狐仙，跟狐仙談話。到第二天晚上天黑了，到了一個地方，裡面不能點燈，如果點燈狐仙不來。大家就坐在兩邊，有幾位居士陪著老法師，房子裡黑黑的，居士裝了幾支香，就說請狐仙來。他們平常五分鐘就把狐仙請來了，可是今天請了十分鐘狐仙也不來，那些居士就著急了！他們就捅老法師，老法師您講幾句話請狐仙來吧，不然今天可能因為您來，恐怕他不來耶！老法師說：哦！這樣啊！老法師說：請大仙您來吧。老法師一說，待會兒從空中撲通一聲！好像一隻大黑貓掉下來，看到一個黑影子。那些居士就說老法師，來了！來了！真來了！正在這個時候，那裡頭說話了，你們請我有什麼事啊？這時候居士就捅老法師，老法師您快問，狐仙問我們有什麼事，您快說不然他走了。老法師就說：請問大仙您是怎麼修成的功夫？您是從那裡來的？狐仙說：我是從東北來的，離這兒差不多兩千多里路。老法師說：二千多里路五分鐘來了，飛機也沒有這麼快啊！你用什麼功夫呢？狐仙說：唉！老法師我們很可憐的，我們那會修行啊！老法師說：不會修行，那你怎麼會這麼老遠一下子就能來呢？怎麼來的？你原來會不會呢？狐仙說：我們還是漢朝人哪！漢朝到現在二千年了。老法師說：那你這二千年都在幹什麼呢？狐仙說：別說啦！我們苦的很，那個時候我們在山洞裡躲著不敢出來，可是肚子餓呀！在山洞裡頭就想，怎麼樣出去找點東西吃，不然餓死了。在裡頭老想這個，出去走路要快、要跑，在裡頭想好一出洞口往那邊跑，愈快愈

好，就盡量快，到了外邊就跑，跑到人家吃剩下的東西，就是那些死貓死狗的骨頭撿一點，在外邊還不敢吃，趕快用嘴含回來，到了洞裡慢慢吃一點這個東西活著。吃這一次還不曉得那一天再出去，不是天天有得吃。沒得吃在山洞裡幹什麼呢？就老想怎麼樣出去找吃的東西，就是愈快愈好。老是想這個東西，老想快！經過了好多年，我們的同伴很多被人家吃了，出去就沒有了，我們是剩下的，現在他們吃不到我們了。因為有一天，走到外邊，一出洞口一跑，忽然腳在草尖上走，不用著地了，這個時候就比在陸地上跑得快，而且旁的動物也不容易追上我們了。也不知道為什麼就會在草尖上走，後來又經過多少年，還是想快。有一次，一開頭的時候離開草了，那個腿一邁步就在空中走起來了。又經過多少年，我們現在一出門不費事，在空中就會走，心裡想上那兒就上那兒，現在才把生命的難關過了，才不會有人害我們。您問我怎麼修成的，我們真是不會修行，到現在也不會修行，只會想跑路快！生命就安全了。說到這兒，狐仙說：鐘點到了，我不能再跟您談了，我們還很忙呀！老法師說：像你們還忙個什麼呢？狐仙說：老法師！東北有個四平街，在那兒打四平，您曉得不曉得？老法師說：我曉得啊！報紙登了四平街在打仗，你們回去有什麼用啊？狐仙說：我們去救人哪！老法師說：你們怎麼救人呢？狐仙說；那些槍子、炮彈射過來我們拿手一迎，它就拐彎了，那個人就被我們救了，他自己還不知道哪！有時候槍林彈雨太多了，我們迎不住，那個人就該死打在他身上了。老法師說：要是槍子打在你們身上怎麼辦呢？狐仙說：打在我們身上沒事，就好像螞蟻叮一下，皮膚稍微有一點感覺，我們不會受傷，就有這個本事，所以才能救人，我們一天救了很多人，被救的人還

不知道。狐仙說：我們也要做好事，後來他說我再也不能跟您講了，就走了，也不講話了。

他不講話了，老法師講經可有材料了，到那兒就說這個經過，老法師因為懂佛法，弘揚佛法，他就研究把這個道理會過來了。老法師說：《心經》的五陰色、受、想、行、識。狐仙他們老想快，就是個「想」，這個「想」我們凡夫修不成，全是因為妄想太多把心弄散了，這個「想」如果純一的話，做什麼都會成功。後來我聽老法師這樣說，我又研究這個「想」，我們念佛人是「想」佛，叫做觀想。那我又往壞處研究，那些神精病的人，也是「想」來的，有些神精不正常的人，平常說鑽牛角，就是他出不來了，他那個妄想走一條路出不來。我們懂了這種道理，我們要用一句阿彌陀佛，口裡念、心裡想，不想其它的東西，決定成功，而且有證明。剛才講的《十六觀經》上：「諸佛正遍知海，從心想生」，就是把我們想的東西，那一念心放在阿彌陀佛這兒，那就比狐仙為了要去找東西吃，想跑得快應該好的多，我們這個「想」的力量，有這個證明。你說西方極樂世界遠，一念心還有遠近嗎？沒有遠近！你想到那兒就是那兒了，而且時間、空間都是假的，《妙法蓮華經》上說：「六十小劫，謂如食頃，五十小劫，謂如半日」，釋迦牟尼佛說《法華經》之前，放光現瑞，彌勒菩薩問文殊菩薩，這個境界是要做什麼呢？文殊菩薩說：依照我的想法，釋迦牟尼佛要說妙法，因為我曾經見過去的佛，要說《妙法蓮華經》的時候，提前就是放這個光。所以佛講《妙法蓮華經》當時的聽眾，六十小劫的時間，〔一個小劫有一千六百八十萬年，六十個一千六百八十萬年〕，好像吃一餐飯的時間。各位看看這個時間有沒有一定，沒有一定！那我們到了極樂世界，極樂世界一晝夜，娑婆

世界一大劫，也是沒有一定。所以就是這樣，這是說「如是作」，所謂「作」就是要我們去作佛，要想佛、念佛，將來就能成佛。　　(下期繼續)

從印度佛教說起

師公智海上人主講　　徒孫弘傳記錄

四、佛寶、法寶、僧寶之肇始：

（一）佛寶：

釋迦牟尼佛於兩千五百多年前，出生在迦毘羅衛國〔現在的尼泊爾〕，他沒出家以前是叫悉達多太子，他的父親叫淨飯王，母親摩耶夫人。在他的家族中，父親有四個兄弟，每個兄弟又各有兩個兒子，叫做四王八子，他父親在四王之中是長兄，而悉達多太子在八子之中又是長子。

現在講釋迦牟尼佛小時候的經過，太子小時讀書非常聰明，他父親給他請老師，是在全國請最好的老師來教他，老師還沒教他呢！太子先把老師給問倒了，那時候他才七歲。老師說不過太子，老師並且說：印度文化從梵天傳下來共有六十四種，太子您想學什麼呢？太子說，我全都背下來了，老師你還要教我什麼呢？老師說，我真的沒法兒教您了。老師就跟淨飯大王說，我沒資格教太子，因為他比我知道的還多。而且太子的武功在全國比賽，誰也打不贏他，文是第一，武也是第一。

因為太子在出生時，他的父親淨飯王就請一個仙人給他算命、看相，在印度婆羅門有的會看相，仙人說您的兒子將來，一就是做國王統領全印度，二就是出家修道成無上菩提。仙人說依我看太子的相，國王他可能都不做，他父親就擔心怕他出家，因為他父親就想把王位交給他，不想他去當宗教徒，就告訴宮裡頭保護他的人，不要讓太子隨便出去玩，不要讓他看到不好的東西，這樣告上佣人。

遊四門：

1.　遊東門：後來太子長大了，一天到晚都在王宮裡悶著，覺得很不開心，就想出去遊玩。有一天就跟他父親淨飯王說，我想出去遊玩，那你想上哪兒去玩呢？父親就指定他到東門外頭去玩，古來都是騎馬坐轎子，就在太子還沒出去東門以前，淨飯王就派人告上東門外邊凡是不好的人或事物，那些不好的都把他趕走，不要給太子看到不開心。結果一出東門，見了一個老人拿著拐杖，腰也直不起來，太子就問車匿那是什麼人呢？車匿說，那是老人。他連老人都沒看過都不知道，所以太子又問什麼叫老人呢？車匿說，老人就是從小慢慢地長大，到老了就變成老人了，老人怎麼直不起腰來呢！那是因為他老了嗎！太子就問，那我現在是一國的太子，那我將來會不會老呢？車匿說，人人都會老，沒辦法不老的。太子一聽那我現在十幾歲，年輕力壯怎麼將來會變成他那樣子呢？就不要去玩沒興趣了！打算回宮。回到王宮心裡頭就想，有什麼辦法不老呢？他幹什麼也不開心，就在那兒自己好像在想什麼辦法。他父親就問太子，昨天出去遊東門看到什麼不開心呢？這時侍從就把昨天的經過說給淨飯王聽了，大王就對那些人說：以後不准你們再帶太子出東門外玩，不能再去！

2.　**遊南門**：過了一陣子太子又想出去玩，這一次他父親說出南門吧！又派人把南門外清潔一下，老人一個也不要，在街上都把他們趕離開，這一天出南門了。太子一出南門沒有好遠，就看到一個病人，這個病人比老人還要辛苦，又是唉聲嘆氣，飯也不能吃、話也不能講，就問這個人怎麼樣了呢！他也還沒有老，怎麼就那樣子呢？結果太子這一問：怎麼人還會病了呢？旁邊的隨從說，是的啊！有人會病的，病是什麼樣子呢？病了不能吃飯，好辛苦的。太子說：這樣，那個人又不老怎麼會病了

呢！隨從說，病不一定是老的，太子說，那我是太子我會不會病呢？那些隨從說也不一定，你就是太子也沒有把握不會病，太子一聲，唉呀！病的人這麼辛苦，我們趕快又回宮吧，並說前幾天我見了一個老人，現在又見了一個病人，我雖然身為太子，但是也會老也會病，心中感覺人生為什麼這樣苦呢！

3. **遊西門**：第三次他父親說，東門南門太子都不要去，今天要讓太子出西門吧！知道前兩個門都不吉祥，故此今天又出西門。他父親提前就告上那些服侍太子的人說，你們要好多人把太子圍住，讓他看不到外頭。結果一出西門不遠，太子的坐車高過別人，一望、看到兩三個人抬著走，就問那邊抬著什麼東西？旁邊人說沒有什麼，太子說：不成！我要去看那是什麼東西，停下來一看，喂！你躺在哪裡很舒服幹什麼呢？那個人也不理他，太子說：我跟他講話，他還不理我，他是什麼人啊？旁邊人說，他不會講話了。太子說他怎麼不會講話呢？隨從說他死了。太子說什麼叫死了？隨從說死了，現在不會講話，也不會走路了，就要人家抬他了。太子說抬著他幹什麼呢？隨從說抬著要把他埋到地裡頭去，或用火化了他。太子說：人還會死啊！病已經夠受了，還要死啊！我現在是太子，我父親是國王，那我將來還會不會死呢？旁邊人說，人都要死，沒有人不死的，死了就連話都不會說，他又命令回宮了。太子回宮之後就愁眉不展，他父親說，給他出去遊玩也不成！每次出去都碰到這些不吉祥的事，我這國王就想讓太子將來繼承王位，他看到這些老是不愉快，從那些地方回來，飯也吃不好，都不知道該怎麼辦呢？

4. **遊北門**：後來有一次，又要出遊，東門、南門、西門都走了，現在只剩一個北門，父王說今天

太子出北門吧！一出北門，沒有多遠看見一個出家人，太子問隨從那是什麼人？隨從謹慎尚未答，太子說：這個人我喜歡。太子便問他，你是什麼人，那個人說我是沙門〔修行人〕，沙門翻譯中文叫勤息。什麼叫勤息呢？就是勤修戒定慧，息滅貪瞋癡的意思，要常常修行戒定慧把不好的貪瞋癡煩惱都要息滅。太子問，你沙門是做什麼呢？沙門答：看到世間上都是苦啊！那些個老人、病人、死人都是苦，我都怕了，我現在當沙門修行，就是要了生脫死，出離那些個苦痛。太子說：這就是我要尋找的問題，到處找都找不到，今天遇到了，這次太子回王宮高興的不得了，和前三次完全不一樣。他父親也很高興，這次沒有碰到老人、死人高興的回來了，我的王位有交代將來有人繼承了。可是太子在王宮裡想，我開心是開心，而我要怎麼樣去找那個沙門呢？我要學他，我不愛待在王宮，太子等來等去，等到憋不住了，有一天就跟他父王說，父王！我知道您想把王位傳給我，但是我心裡頭完全不想要當國王。他父王說你想幹什麼呢？太子說：我想去修行，我看世間上太苦了，如果我做國王也不過是幾十年，也要老、病、死都跟著我來，做國王又怎麼樣呢！也帶不去。他父王說這樣不成，因為我年紀大了，我們迦毗羅衛國現在勢力最大，如果你不繼承將來沒有人管，別的國家會把我們國家都消滅了。而悉達多太子不管他父王怎麼勸，他都沒有把王位放到心裡去，心裡還是想著那位沙門。結果到最後他父親跟他要個條件，說你一定想要出家我早知道，因為你剛出生我就請人給你算過命，說你不是當國王、就是去修行，結果你會走修行這條路。現在我有個條件，你得結婚留個後代，由孫子來繼承王位，結果太子結婚後，生了一個羅睺羅，最後父王也還是不肯給太子離開王宮去修行。

出王宮：

有一天晚上太子就叫車匿〔車夫〕，在半夜三更把馬備好，有的宮女晚上睡覺時東倒西歪的、又是打呼、又是披頭散髮，橫的、豎的邋遢的不得了，太子深生厭惡，趁這個時候離開了王宮，就叫車夫載著太子到了跋伽山苦行林，這裡是印度婆羅門教修行的地方。當時印度婆羅門教徒很多修苦行的，到現在印度仍然還有，他們有的幾天不吃飯，以為餓就能成道。還有的拜太陽，還有的一個腳翹起來，還有的專門臥在刺人的東西上，就不會打別的妄想，還有的把腳掛在樹枝上，頭朝下，這樣也不會打妄想了，種種這些個苦行，到現在北印度還有裸形外道〔不穿衣服的〕，這都是修苦行的一種。悉達多太子到那裡就是想修行啊！看到這些種種樣樣，就問他們說，你們這是幹什麼呢？他們說我們這是修行，太子說：你們修行的目的是想求什麼呢？他們說我們想升天，悉達多太子他把印度的哲學、什麼都讀完了，他知道這樣不能升天，所以不相信就走了。

六年苦行：

到了阿羅邏仙人這個地方，就沒有那些奇奇怪怪的苦行，比較高明，但是也有不同。悉達多太子就請問仙人說，你們這裡修行是用什麼方法修，你們修的目的最後是怎麼樣呢？阿羅邏仙人說，你要想問我這兒的道，我現在跟你講，要跟我學，第一要出家，第二出家以後要修四禪八定。什麼叫四禪定呢？就要知道三界〔欲界、色界、無色界〕。我們現在住的叫欲界〔有六天〕，我們還是在人間。欲界有人間、有天上，欲界的人不需要修禪定，普通說持五戒、修十善業、做好人，將來還可以在欲界這兒投生。如果要想生到色界〔有十八天〕分四個階段，那要修禪定的功夫，要想生到什麼天就要

修什麼禪定。然後再修四空定，可以生到無色界。無色界〔有四天〕，最高的天叫非想非非想處天，就是我們平常說的非非想天。阿羅邏仙人說：把四禪定修好了，再修四空定，都修好了可以生到無色界，最高叫非想非非想天。你要跟我修道呢！將來就可以升到哪兒，到了哪兒就得到解脫自在，不在人間再受苦了。悉達多太子一聽，他比跋伽仙人高明，後來就在哪兒跟仙人學，太子後來得到那個定了，但是他覺得不究竟，太子對仙人說：你說得到非非想定會得到解脫，我看還是不成啊！你說這個心到哪兒不想東西了，可以得大自在，到了那個定的境界，永遠不再起分別心，但是還有個非非想在，這是什麼意思呢？這在佛教講：非想、是沒有想的念頭，非非想、不是沒有想，而還有細的分別、但他看不著了，他的定功只能達到這個境界，再往前進一步、他就不知道了。

為什麼他說得解脫了呢？因為生到非非想天，他的壽命有八萬大劫，這是時間性。八萬大劫有多長呢？一小劫有 1680 萬年，80 個 1680 萬年、算一個大劫，有八萬個大劫，那壽命算是長壽了吧！但是佛說八萬大劫以後，一個筋斗又打下來了，佛教說不究竟，八萬大劫還是不到家，如果要究竟的時候，十六萬大劫你也不能再翻回來，也不再入輪迴受生死苦，那才叫到家。那時候悉達多太子還沒有成佛，好多仙人都是晝夜不停的苦修，結果悉達多太子又離開了，這叫六年苦行。

在這六年苦行當中，一天只吃一麻一麥、餓到皮包骨，打坐打到草從骨頭縫長出來還不知道，鳥在頭上築窩也不知道，但是後來悉達多太子心想，光是這樣吃苦也不成啊！心沒有悟道啊！心裡頭沒有真正得到解脫光是受苦，苦又怎麼樣呢！這不成，於是就到尼連禪河裡洗洗澡，後來有位放牛的

女孩，她知道太子是一位修道已久的沙門，於是就以一碗乳糜供養太子，這在以前太子是不吃的，因為要修苦行，現在他吃了，身體很快就恢復了。

世尊成道：

太子身體恢復健康了，就到菩提樹下打坐發願，我苦行也修了，現在也還沒有悟道，從今天起，如果不成佛，我就不起來了！發完願就在哪兒打坐修定，到了第四十八天的晚上，他也還沒有悟道。這時候天上的魔王知道太子道心堅固，一定會成道，就來魔他。魔有二種：第一種是軟魔，第二種是強魔。軟魔就派三個魔女來跳舞，勸太子回王宮，不要在這兒修行了，回王宮享受快樂去吧！太子在哪兒打坐軟魔沒魔到他；強魔就來了，魔王派些天兵天將，拿著刀槍從空中就下來，就要刺太子、砸他，他也不動，後來魔王也怕了，魔王他是魔你的心，你的心不動他的刀槍也無可奈何，所以後來魔王也敗回去了。這樣到了第二天臘月初八，已經過四十九天沒有起座，於早晨東方明星出來的時候，釋迦牟尼佛就在這時候悟道的、一下子開悟了，過去、現在、未來無所不知，成了一切智人，人間有了佛寶。佛陀開悟成道之後，說了幾句話：**「奇哉！奇哉！大地眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著不能証得，若離妄想執著則一切智、自然智，皆得現前。」**意思就是說，我沒有成佛以前不知道，現在我知道大地眾生，他們都有如來的智慧，如來的德相，為什麼他們不能成佛呢！沒有旁的，第一就是妄想、第二是執著。不是妄想打完就算了，還有執著，眾生都在妄想執著上頭啊！誰也改不了，貪瞋癡的成見太深，故云：**但以妄想執著不能証得**，就是說有了妄想執著就不能成佛，成佛就是要去了這個妄想執著的。佛說的千經萬論、三藏十二部經，都是要我們去這四個字的方法。好

像醫生開藥方子，藥店的藥那麼多，你都能吃了它嗎？你這個病吃一兩種藥就夠了，那另外的藥給旁人預備的，都是為了治病，病好了就是好人，眾生貪瞋癡的病好了就是佛。故云：**若離妄想執著**，就是說要離開妄想執著，所以《金剛經》上講的：無相、無住相。六祖慧能大師悟的：應無所住而生其心。《心經》上說的：無眼耳鼻舌身意，以無所得故。無就是要離要空，你都離不開怎麼無呢！**一切智、自然智皆得現前**，就是所有的智慧，過去現在未來，你睜眼一看都知道。若眾生不能離妄想執著，就是隔一張紙也看不透。明天什麼事你知道嗎？前生的事更不知道了，這叫隔陰之迷，一入胎、一轉身，前生的事情完全都忘了，就是因為被這些個迷住了。比如一個人很開心的時候，他事情能記得清清楚楚，如果剛剛跟旁人吵一架，發了無明、生了煩惱，你再問他別的事，他不會答你了，他完全是被無明障礙，把智慧都障礙住、都被無明遮住了，這無明好像是天空的烏雲一樣，把你的智慧心遮住，看不到天空的太陽了。你看修行有沒有用呢？人的智慧為什麼有增有減、有高有低呢？可以修就增，也可以迷就減，它是不定性的，如果有定性的話，就永遠不要修了。如果那個人永遠是聰明的，這個人有修是蠢笨的，那這個有修的人永遠還是蠢笨的嗎？其實不是的。人的智與愚是可以增、可以減的，那就看你修與不修、和會修不會修的問題了。

佛在菩提樹下悟道，就是成佛了。是在什麼時候呢？是在臘月初八這天，以前在中國的這一天，家家戶戶都要吃八寶粥。為什麼要吃臘八粥呢？老人家告訴我們，因為佛成佛了，這人供養這個，那人供養那個，最後都放到鍋裡煮，就成了臘八粥，

可見當初佛教在中國是普及社會，後來因為一段時期佛教衰落，都把這個紀念的日子忘記了。

佛教的生死觀 (繼續)

智海長老主講

許慧雲記錄

再講回來我們人的身體，剛才講人的生死，我們人在生的時候，我們這個身體是從哪兒來的呢？現在不要問最初一個人是從哪兒來的，就說現在、今生是哪兒來的呢？答案今生是父母所生的。父母所生的自己才有這個身體，但是兄弟姊妹也都是父母所生的，而大家的思想、品行也都不一樣，有些地方是受父母的影響，有些地方是自己帶來的，是屬於自己本身的。本身的又是什麼呢？是前生自己的習氣種子，是來自前生的那種習氣，不然怎麼講的通呢！我們的身體都是父母所生，是四大所成，四大就是地、水、火、風。平常人都會說四大皆空，有的時候不信佛的人，也會說四大皆空。

有一次我們到中國大陸九華山朝山，遇到幾位去九華山玩的人，不懂佛教，我問他們：你們對佛教有沒有信仰？有沒有認識啊？他們都答：不懂。但是其中有一位青年男生就說：我知道一點。我問他：知道那些呢？他就笑著說：哎呀！四大皆空。我說：你講的四大皆空是不錯啊，什麼叫四大？怎麼樣空法呢？他說：那我就不知道了。怎麼樣叫四大？我就跟他說，有內四大、外四大，怎麼樣又叫空說給他聽。他說佛教真有道理，他聽了很高興。

因為我們人的身體是內四大，也就是地、水、火、風。皮肉筋骨是地大；水大就是我們身上的水份血液；火大就是身上的暖氣，身上沒有暖氣涼了人就死了；風大就是我們的呼吸，毛孔也要出氣的，如果穿的衣服是膠做的，鼻子可以出氣，但

是身上就不舒服了，那就是毛孔的風大不通了，這個四大和合我們人就生，這個四大分散人就死了。比如地大水大都在，火大沒有了，風大也沒有了，人就死了，所以這叫四大和合以為身。

那我們心呢？就是精神。我們的心是什麼呢？叫做六塵緣影以為心。什麼叫六塵緣影呢？比如我們的眼睛看到什麼了，紅的綠的，然後再閉上眼睛，心裏還會知道是紅的綠的，那個紅的綠的跑到你心裏去了，那個叫做影子，那個影子你在哪兒分別它紅綠大小方圓，那個就是你的心，那個就叫做緣影心。

這叫做什麼心呢？叫妄想心，不是真心，我們人在生死輪廻裡頭，就是用這個心，因爲這個心一天到晚不停，在哪兒想好的想壞的，老不停的想，除了睡覺，不然它會不停的。所以我們的身體就有老就有死，因爲它在心裏就有生死、念念在生滅生滅，那是剎那之間生滅的生死，所以人老，不是一下子老的，分分秒秒都在哪兒老。

我們現在這一個人，身體在這兒活着，就執着我們的身心是實在的在哪兒。“我這個人身是最寶貴的人生啊，我來這個世間上是最寶貴的，我要好好保護它，給他享受，別生毛病等等。”但是旁人也那樣，大家都這樣想，我是不是把旁人的生命也看的那麼貴重呢？沒有。孟子說：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」有沒有呢？

各位看一看，依我看我們現在人類的物質生活很好了，可是在人的精神界裡面真是越來越亂，我曾經見着一個人，他對我說：你說佛法這個叫作善，那個叫作惡，什麼叫善？什麼叫惡呀？有一個人問我，他說：我歡喜就叫做對了嘛，自由嘛，我喜歡就對了。各位看看！善惡都不清楚了，講自己喜歡就對了，但是你自己喜歡，他人喜歡不喜歡，

他就不管了。我們要自由，佛教是真自由，我要想自由，我先給他人自由，不要妨礙他人，我要愛自己要先愛他人，這個才是大家自由。不能是自己一個人自由，大家都不自由，這應該是做人的基本觀念吧！佛教講的這些道理，就是要給人學習智慧，知道我們這個身體時時在哪兒變，都是虛僞的。人生幾十年，爲了享受快樂、保護自己生命財產，有的時候不顧國家的法律，也不顧人類的道德，這樣辛辛苦苦的一輩子，帶了多少的罪業走，死了以後還得自己負責。

所以佛經裡面說，我們的心是惡源，是造惡的根源。我們的身體是造罪的一個工具，我們要小心自己的行爲和說話的時候，我們要先注意我們的思想，在哪個地方都要注意，不然會有種種的苦跟着我們，怎樣都會不自由的。很多人就是思想觀念的問題，在自己的人生，不會調節。死先不要說，在這個生的裡頭，沒有把它調好，其實就沒有快樂，我們不要老想快樂，要老想吃苦，不信你試一試！“我應該勤勞，我應該吃苦……”。

不要貪享受，他就會快樂，不信你試一試，你越想我怎麼樣舒服，吃什麼好的，穿什麼好的，它偏偏不舒服啊。大家想一想，比如打坐的時候，要想怎麼舒服，我都試過了，越想舒服越不舒服，想不舒服它反而舒服了，它是唱反調的。我們的心是靠不住的，所以到人死的時候，你光想舒服，到了一百年以後，舒服不會跟着你去的，萬般皆帶不去，只有前途茫茫，黑暗一片跟着你去了，到時候說生從何來呀？不知道。死向何去呢？更不知道啊，唯有一個苦字。

生的時候還有太陽，到死的時候太陽也沒有了，看什麼都看不到。在佛經裡講，人死以後，如

果不是做大善的人，十方虛空猶如墨點，十方虛空，東南西北四維上下，看着都跟我們寫字的墨一樣，睜着眼睛沒有辦法走路，那個時候唯有一個恐怖，恐怖驚怕這種心理。比如我們晚上睡覺做夢，做了一個噩夢你還會驚怕，恐怖黑暗或者有惡人來追我，你一驚，怎麼樣？就醒了，一醒了就沒有事了。一睜眼原來是個夢，這個恐怖就解決了，但是人在死了以後老在驚怖裡頭，醒不了。在還沒有投胎去這個中間老在恐怖，沒有的休息，醒不了，那是個大苦惱！所以我們的人生是個大事，到了人死後是一個大關頭，值得我們討論，值得我們研究。現在我們講，佛教的生死觀，這些問題其實都是我們每一個人的問題，並不是談天說地的問題，是我們切身而重要的問題。

再談談人死的過程，我們對於人生以後的過程，比如我們父母生下我們都看着了，對於人生也有點體驗了，但是對於人死以後，將來再生這個過程不容易看到，更沒有體驗到，那就不容易相信。其實這個死字，是很平等的，我以前在蘇州靈巖山住，就是印光老法師，也是後來中國淨土宗第十三代祖師的道場，我在那裡住的時候，參觀印老的寮房，他老吃飯對面牆上，掛着一幅那麼大一個死字，在那裡掛着，一邊吃飯打坐都看着它，觀這個死字。下邊他寫幾句話，他說：「學道之人，念念不忘此字，則道業自成矣」。念念不忘這個死字，道業就成了，那我們現在呢？念念都沒有想它，誰想這個事呢，都沒有想它。

剛才說死是很平等的，怎麼平等法呢？不分性別。說女人都該死，男人都活着，沒有那麼回事；或說男人都該死，女人都活着，也不可能！這是平等的。第一性別平等；第二貧富平等，不能說窮人都該死，富人都活着，這個死不分貧富的。也

不分健康或不健康，有的人做運動家，一天練身體希望健康，前些日子報紙上說一個運動家，身體很好突然間死了，想不到啊！那健康應該不死了，那也有的人身體很軟弱，左遷就右遷就，但是他的壽命有的也很長，我們也看着了，所以健康不健康，長壽不長壽也還不一定。也不說你要信仰宗教就死；不信仰宗教的就不死。有沒有宗教呢？有宗教的就死；沒有宗教的就不死了嗎？這個生死也不分有沒有宗教信仰，也就是說，要有生就一定有死，這是一定的邏輯。

所以我們現在切身的問題，就是我們的生死觀，應當去探討這個消息，應當關切這個問題。怎麼關切呢？我現在順便講一點。我們各位每天上班，做事情也好，如果想關切這個問題，你說我沒有時間，我一天忙得很，你出家人一天在廟上有時間，我們在家人一天忙生活，沒有時間關切這個問題，我現在出一個方法很省時間的，能關切這個問題，你再忙五分鐘十分鐘有沒有？如果五分鐘十分鐘都沒有你說誰相信呢？少看點電視就行了，在每天睡覺以前，比如兩夫妻，帶着自己小孩一排站好對着佛像，家裡頭有一尊佛像，大家合掌一起對着佛像三鞠躬，我們叫三問訊，每天要五分鐘就夠了，然後你再睡覺，每一個月跟小孩開一次家庭會議，今天這一個月或者兩個星期，爸爸媽媽問你，哪個地方管你們是沒有理由，你可以說，我們是講理的，爸爸媽媽也要講道理啊！不能說我是爸爸媽媽，你要孝順，不能用孝順、就不講理由了。因為道理是不分高低、是平等的。但在倫理上就有尊卑長上，可以說孝順，在人倫上你是長輩我是晚輩，當兒女的、當父母的，還是要有尊卑長上，這個我們一定要分清楚。

（下期待續）

師父上人在光德寺為戒子開示

弟子聖慧記錄

這次師父上人到了台灣行程緊奏，從台北到高雄一路隨緣開示佛法，與台灣四眾弟子廣結法緣。並且拜訪諸山長老，我們先到樹林海明寺拜訪悟明長老、淨律寺廣元長老、以及汐止彌勒內院寬裕長老。再到台中南普陀道海長老、和埔里圓通寺果清法師、又應高雄圓照寺住持敬定法師之邀，為寺眾開示禪坐方法、最後我們到了光德寺拜訪淨心長老。

光德寺正在傳授出家三壇大戒，師父與淨心長老已約好時間，所以準時到達，我們到了光德寺客堂，淨心長老很開心的與師父上人互贈法寶。淨心長老是世界華僧會會長，跟師父很談得來，相談之中都會關心到佛教的未來展望，僧伽的事儀和戒律等。談了一會，長老便請師父上人為戒子開示，當我們跟隨二位長老到了懺悔堂，淨心長老和師父到了講座前先禮佛，同來的居士也都站在一邊。而當我踏進懺悔堂，往前一看，大講堂內感覺很清淨，看到兩百多位戒子，一排一排的坐好，心理突然間湧出來一個境界，回憶我於一九八三年曾在台北臨濟寺受大戒的境相，歷歷在目，我看到眼前的戒子，如同我那時候的戒子一樣，感到親切和興奮，我好像重回戒場。當我見到淨心長老和師父上人同上講台，我就回憶到長老是我當年受戒的開堂師父，好像在為我們講戒堂規矩一樣，時隔二十五年了，現在的得戒和尚與當年的開堂師父，都沒有改變，還是精神奕奕，那麼慈悲。我更回憶和想念受戒時的三師和尚：得戒和尚白聖長老、教授和尚

道源長老和羯摩和尚慧三長老，這三位長老都往生二十多年了，不曉得那一位大法師是當年的長老乘願再來呢？

師父上人見到那麼多戒子，便很高興，以〝發出離心持戒念佛〞為題來勉勵戒子。 師父上人對戒子說，未出家前，從信佛然後慢慢深入，到發心出家，都有正式程序。天臺宗講十法界心，就是四聖法界和六凡法界，看看自己發的心是什麼心？如果發的是人天心，那就祇有人天的福報。

如果要發出離心，要出離三界，超出人天福報，在學佛的人來講，先要有信心，不貪著人天福報，然後對於佛法再去深入了解和認識，把我們過去的善根薰發出來，就如大乘起信論講的始覺智，開始有了覺悟的智慧，在這時候需要外緣，就是三寶的助緣，尤其是善知識的助緣，佛經常說善知識者是大因緣，可以指點我們認識佛法和修行道路。

就如現在各位的得戒大和尚～淨心長老把大家教得那麼莊嚴整齊，所以發心是因，還是需要助緣。就如白聖長老最初在台灣傳授三壇大戒，把傳戒的規矩法則都建立好了，你們得戒和尚在這多年來一直的繼承這個傳戒儀規，不管在那裡傳戒，都是這樣。各位在光德寺受大戒，非常有福報，可以學到出家的規矩，這對於威儀教相，舉止動靜，都很重要。

天台智者大師的法師父南嶽慧思大師有一本書，叫大乘止觀，完全是講修行止觀法門，非常的好，裡面有講到佛、法、僧三寶。出家人為之僧寶，是三寶之一，是代表佛教，那與在家學佛的居士有什麼不同呢？比喻講佛法，出家人能講，居士也能講，說到打坐修行，在家居士也會，念阿彌陀佛四眾弟子都會念，大家修行的高低有何不同呢？主要就是〝戒〞，出家人的威儀教相。南嶽大師說

，僧寶的威儀教相之莊嚴，在家居士的學問是無法相比的，可見戒的重要性。

威儀教相不單祇在戒場內，受完戒出來，在外面參學佛法、弘揚佛法、都不離威儀教相，這叫身教言教。比喻大家在街上走，一個是莊莊嚴嚴的走路，和一個又講又笑的走路，給人的感覺就是不同。曾有一位老法師是飽參飽學，朝過四大名山、又在緬甸朝拜過十次大金塔、每天誦華嚴經，他隨便說出來的佛法，都有參學，那位老法師說：什麼叫威儀教相？他說威儀就是教化人的相狀，怎樣教化人呢？不只是用口說，而一舉一動、一板一眼的威儀，就是教化的相狀，這就是身教。

師父上人還說，出家要有出離心 ，一般說出家有：出世俗家、出三界家、出無明家。那第一出世俗家有四種：一是身出家心不出家、二是心出家身不出家、三是身心俱出家、四是身心俱不出家。現在我們各位身體出了家，現了僧相，那就要保持僧人的資格外表，然後心裡觀照自己最初是如何發出離心。當初出家的心多麼的堅固勇猛，不管父母同意不同意，就要出家，可是有的出家之後，這裡住不如意、那處住不如意，就會想回家住，父母都是疼兒女，都會說你對，這是感情的。佛教是講理智，各位剃髮染衣出家，受完戒出戒場，永遠不要忘記當初出家的因緣，然後進一步要精進修學佛法，弘法利生，以此功德回向報父母師長之恩，那就不同一般人了。

師父上人又勉勵戒子，在僧團中共住，必定要僧眾和合，出家人都是十方人，是法脈不是血脈，不是親戚，所謂十方同聚會，大家都是走出離心的路，和合是很重要，出離心是清淨心，就應該除去煩惱。所以每逢要誦戒時，第一就問：僧集

否？僧巳集，和合否？和合、僧集和合，這樣才能繼續誦戒，不然無法誦戒了。

所以出家人內外都要培養，各位都是佛教的人才，是佛門的龍象，將來都是佛門棟樑，今天發出離心來受大戒，正式成為出家人，完善的出家人，要好好把握去修學，持清淨戒，要好好親近善知識，所以各位要多親近你們得戒和尚啊！

智海老和尚台灣行

高普願

自 2006 年智海上人回台灣過完八十大壽後，時間過的真快，又匆匆忙忙過了兩年，台灣的弟子們終於又把師父上人給盼望回來了，上人這次於 2008 年 11 月 11 日晚間回到三峽甘露寺。以下是上人回台後的行程：

12 日 上午師父到新建好的男眾寮房看一看（今年年初才買下的，原來像一間廢墟），對於聖念師、聖忍師等人所付出的辛勞加以慰勉，也讚嘆她們做的很好，這樣甘露寺雖小，但該有的設備也都圓滿了。

由於上人坐了十幾個小時的飛機才回到台灣，所以今天沒安排行程，但是普貞、寶蓮這幾個徒弟聽說師父上人回來，上午就迫不及待的上山來給師父頂禮，而我呢！當然不能讓她們專美於前，下午也去湊熱鬧，因為我已悶了兩年，原本去年計劃要跟聖念師她們一起去美國打佛七的，可是一場意外車禍，讓我足足懈怠了一年，加上今年在事業上我是諸事不順，終於碰到上人回來，理所當然要趕緊來親近親近。在我內心深處，師父上人就像無限慈悲的慈父、只要見到師父的面、聽到師父的音聲，我就一定感覺得到加持，我就好像得救了！上人很慈悲的接見了我們，並勉勵大家好好修行，而我感覺我的好運開始了！

13 日 下午上人率領七位弟子到三峽佛山寺（道禪師）道場，上人很喜歡那兒的環境，說是個打坐修行的好地方。14 日 上午普定、願淨兩位居士帶著孫子孫女到甘露寺來看上人，願淨更親自包了水餃來供養老和尚；老和尚是個非常念舊的人，

對於普定當初借給舊甘露寺房舍，讓大眾能修行辦道，常銘感於心。

下午 14：00 上人帶領 12 位法師徒弟還有我一起去海明寺拜訪悟明長老，長老已九十九歲高齡，看起來身體很硬朗，長老給大家喝加持過的大悲水，而且堅持要請上人吃開心果，他老人家說要多吃開心果，才會天天開心。大家看到長老和上人法體康泰，我們是真正開心的很呢！上人又領著我們繼續前往淨律寺拜訪廣元長老，長老書法是全世界有名的，上人八秩華誕紀念集的封面就是出自長老的手筆。長老慈悲帶領大家參觀全寺及藝術畫廊，裡面全是古董字畫，可是長老說這些全是「非賣品」，大家看看飽飽眼福即可。

15 日　因為明天有觀音普佛法會，所以今天上人只接見了一些信眾，開示最重要是「憶佛念佛」，勉勵大家多多念佛就對了。今天許多義工們都來了，開始會前的準備工作，我常常被這些發心的菩薩們感動，看到她們快手快腳、動作俐落的工作，總有一份世界和平，幸福溫馨的感覺。

16 日　今天甘露寺舉行普佛法會，上午九點整起香，十一時佛前大供，然後大眾一起向老和尚拜壽，供養老和尚，普應居士帶著大家唱讚僧歌，祝福師父上人法體康泰、轉大法輪、住世久遠。接著上人到五觀堂切六層大壽糕，今天來了二百多位蓮友，大寮準備了豐盛的午齋，每個人吃的素齋留香，餘味無窮。下午二時上人開示佛法，說大家學佛要有智慧，佛教是一個理智的宗教，上人引用師公倓虛大師的話：「看破、放下、自在。」，上人說師公是一位最懂得人世間做人做事的道理，也最圓融自在，所以上人最近想把師公的「影塵回憶錄」節錄下來，給大眾結緣，我們拭目以待。

17 日 因為昨天忙了一天，今天沒再排行程，下午自誠師、自昱師、還有幾位居士來看上人，師父很高興這幾位年輕的比丘來訪，說他們是佛門龍象，也勉勵他們用功修行，未來承擔如來家業。

18 日 因為有些居士們工作繁忙，沒有時間到甘露寺來看師父上人，要求我請老和尚出來應供，所以我安排了在內湖頤園素菜餐廳用齋，上人還有 14 位法師一起來應供，共開五桌，席間有人問問題，上人開示「修行必自凡夫起，悟理須究最上乘。」修行是點滴的功夫，必須要腳踏實地一步一腳印的修行，才能有所成就，上人勉勵大家修行，要走正道、修正法、多念佛，大家同生西方極樂國。大家法喜充滿。

19 日 有感於許多法師到美國時，都會去舊金山探訪師父上人，因此上人回國時總要回訪一下，所以今天我們一行人跟著上人從台北出發，第一站到埔里圓通寺拜訪，住持方丈果清律師親自率領住眾迎接上人，盛情可感。上人讚嘆果清律師持律精嚴，也閒談了一些與律師的師伯聖照老和尚早年熟悉。並談起在香港大佛寺時，當時有位樂果老和尚為住持，我們上人是當家，寺內經濟因為艱困，但是上人曾以 30 元港幣辦了六桌齋飯，讓我們聽了真是佩服不已。

午餐是由修池師、淨念師還有一些蓮友在台中春天素食餐廳請客的，當然我們這幾個居士純粹是沾老和尚的光。齋後到南普陀佛學院拜訪道海律師，上人跟海公是同學，感情很好，見面格外親切，海公記性非常好，我為上人編七十華誕紀念集時，曾跟他老人家要過墨寶，沒想到見面時他一眼便認出了我，回想那已經是十二年前的事了。

晚上我們要到高雄圓照寺掛單，在趕去圓照寺的路上，因為上人答應七點半要給大眾講開示，所

以到高雄時，願惠居士就把便當送上車了。圓照寺住持敬定法師和當家玄慧法師非常歡喜的一起在山門前迎接上人，晚上在大講堂開示，有 200 多位出家眾和居士聽講，上人開示「靜坐十二門基本觀法」，並解答佛法問題，大家聽的法喜充滿。

20 日 在圓照寺用過早齋後，上人又帶著我們這一行人，趕到高雄縣阿蓮鄉光德寺拜訪，光德寺正在傳授三壇大戒，得戒和尚淨心長老請智海上人為戒子開示，看到有 200 多位出家戒子，上人內心非常歡喜，便以「發出離心持戒念佛」為題，鼓勵戒子們要不忘初心，既發了出離心，就要有恆常心，既發了勇猛心，還要報父母恩。大家都是佛門龍象、佛門棟樑，要持淨戒，念佛修行。要跟隨淨心長老這位大善知識參學，上人殷殷叮囑，戒子歡喜聽講，上人足足開示了一個半小時，連我們都沾光聽了好多開示，法喜充滿。淨心長老要老和尚講的俱舍論 CD 片研究，老和尚答應了說回美國後整理一下立刻寄過來，中午就在光德寺用午齋，淨心長老還送給大家一本傳記，以及光德寺四十週年紀念集，大家滿載而歸。

在回甘露寺的路上，我們坐在遊覽車上，智海老和尚慈悲，唱「華嚴字母」給大眾聽，唱的餘音嬝嬝，氣息悠長，道寬師接著唱「彌陀大讚」，道信師講了些天台宗綱要，聖念師唱「順治皇帝讚僧賦」，聖忍師講古月禪師念佛拜佛精進到了某種程度，當初一個好笨的和尚，到最後居然建了五間寺廟的偉大事蹟。令我們這群隨行的居士們大飽耳福，興奮不已。大家都認為兩天一夜的行程太短了，但願下次能多幾天才好。我們一路上跟著老和尚，凡是上人開示我們都聽得到，感覺好幸福，我不禁又要發願，願生生世世做上人的擁護眾，願跟著上人一心念佛直到西方的彼岸。

21 日 經過兩天的辛苦，今天沒排行程，宜蘭有發位居士來向上人頂禮，並且一起皈依，皈依之後，上人開示佛法。22 日 普卿居士帶人上山拜訪上人，帶來的這位居士非常發心，護持佛法，但這幾年為病所苦，日子過得辛苦，上人鼓勵她要用功精進，懺悔業障；站在旁邊的我悚然而驚，今年我在事業上過得不順，但菩薩保佑身體還很健康，所以趁現在一定要用功精進，否則想拜佛而不能拜時，就會遺憾終身了。

23 日 今天是星期天，台中有許多居士來訪和住在新店的葉劉秀鳳、葉惠美兩母女帶著小孩王偉傑一起來皈依上人。普應居士特別到寺裡做齋菜供養大眾，我吃著好吃的齋飯，深深感覺在大善知識身邊可沾的光真不少，但自己還得好好修行才是。

24 日 上人率領大眾到彌勒內院拜訪寬裕長老，兩位長老互相頂禮，述說近況，相談甚歡，還說了一些禪機讓大家參參看，像「香板架子…」。總之，一路跟來，獲益良多，感恩上人的慈悲。

25 日 早齋後上人帶領住眾在前園念紅螺山佛，午齋後師父上人準備行李，上人終於要回美國了，大家依依不捨，行純居士跪請上人明年能再回來台灣。上人說大家把想念他的心多想念阿彌陀佛，將來同生西方極樂世界，諸上善人聚會一處，就能永遠在一起修行了。

佛法從恭敬中求

清風

記得以前在佛學院的時候，班上有一位同學，她一見到人就恭敬的向人問訊，不管一天見多少次面，只要一見面她就恭敬的向人問訊，同時念一聲阿彌陀佛，不論她見到男、女、老、少，出家人或在家人她都是那樣做。有的同學不習慣她那種做法，只要一看到那位同學，遠遠的就躲開她遶道而行。也有同學跟她說：我們都那麼熟了，不用這麼客氣啦！而那位同學卻依然如故的向人問訊。

當我看到這種情形的時候，興起了好奇心，而想知道她為什麼要這麼做？原因是什麼？後來我跟那位同學熟悉了，於是我問她：妳為什麼要向每個人問訊呢？我記得妳剛來學院的時候沒有這樣做，是什麼原因使妳改變的呢？經我這麼一問，她很坦的告訴我原因和經過。

以下就是那位同學的自述：我剛到學院的時候，什麼也不懂，所有的一切對我而言都是新鮮的，就連做早晚課也是新鮮的。而早晚課最後念三皈依，我連三皈依是什麼也不知道，只聽懂其中一句，「當願眾生」，至於上一句和下二句是什麼，我很用心聽，可是怎麼聽也聽不懂。我看同學們都在念，我也不好意思不開口，我的嘴巴隨著音聲開合，可是我自己也不知道我到底是在念什麼？等做完了早課，下殿以後，我問同寮的室友，我們做早晚課，到最後念「當願眾生」，那是什麼呢？那位室友告訴我說：妳說的「當願眾生」，應該是三皈依吧，於是那位室友就找三皈依的經文給我看，我才知道什麼是三皈依。

也就是這樣的原故，我對三皈依有特別的感受，所以每次念到三皈依的時候，我就特別的專

注，口裡念、心裡聽，念清楚也聽清楚，而沒有絲毫雜念，並且隨文反觀自心，每天都是這樣。有一次晚課以後正在靜坐，當妄想和雜念都沈寂了，忽然從腦子裡現出兩個字，「無上」！這兩個字正是三皈依裡面的佛寶部份，「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心」的無上。這時候我開始思惟，「無上」是什麼意思？我想「無上」就是至高無上嘛！可是什麼是至高無上呢？至高無上就是高到沒有上面了，那麼沒有上面的上面究竟又是什麼呢？如果至高無上是和低的相比才顯得高，那就不是「無上」，這是一種相對的高，而不是最高。那到底什麼是「無上」呢？就在疑惑凝聚成團的時候，突然從心底冒出兩個字來，「平等」！

這兩個字在剎那之間，粉碎了我心中所有的疑團，整個心胸的明朗與澄澈有如撥雲見日一般。是的！唯有「平等」才是最高的，而且不是比較出來的，再也沒有比「平等」的道理更至高無上了，因為「平等」是沒有階級之分和種性之別的。而我雖然體悟「無上」是平等的道理，但是我還沒有達到「無上」的境界，真正達到「無上」的那唯有佛，佛被稱為「無上士」。而我什麼也不是，我只是一個薄地凡夫，我才開始發心修行。雖然我沒有達到「無上」的境界，但是佛法平等的道理，卻深刻的在我心中萌芽。也就因為今天我在佛學院修學佛法，我才知道一切眾生皆有佛性的道理，所以我不但不敢輕慢任何人，而且更應該身體力行的恭敬每一個人。所以從那時候開始，我見到所有的同學，或是常住師父，不管男眾、女眾，出家、在家，我都一律平等的向他們問訊。我並不介意別人如何看我，而我仍然堅持這麼做，一來是從恭敬的問訊當中，可以降伏我執和慢心，二來是可以把我 體 會到的道理付諸行動去實踐，從中得到利益，因 此 我才

會這麼做。

聽完了那位同學的自述，使我感覺到，修學佛法不一定要懂很多，才能得到受用和體悟，最主要是在於有至誠懇切的心，肯下功夫用心學習，才能夠得到真實的利益和受用。雖然「無上」只有兩個字，然而其中的道理，卻深深的烙印在她的心中，而生起了莫大的作用，從而改變身心，使她沉浸在三寶的光輝裡。

佛山寺般若講堂弘法團入團簡章

一：**本團宗旨**～弘揚佛陀正法，淨化社會人心，禪淨雙修，解行並重。實施佛教教育文化，舉辦社會福利慈善等事業。

二：**本團組織**～現由佛山寺般若講堂四眾弟子共同組成，專為弘法利生設立。

三：**本團團員種類及資格：**

(1) 基本團員：凡體格健全，正信佛教，皈依三寶，無不良嗜好者，不分男女性別，凡在十六歲以上者，均可報名加入本團。

(2) 贊助團員：對佛教有信心、有興趣者，無論皈依或未皈依，均可報名加入本團。

(3) 榮譽團員：無論團員與非團員，凡對本團弘法事業熱心擁護，每月捐獻本團一百元美金以上者，即為本團榮譽團員。

四：**團員年費等級：**

(1) 基本團員：暫定每年每位團員費三十元，一次繳清。

(2) 贊助團員：每年每位團員費十五元，一次繳清。

(3) 不論基本團員或贊助團員，如其本人現為未有工作學生身份，即不用交團員年費。

(4) 本團團員，不得假借本團名義，參加政治或其他宗教等活動，以維護本團名譽。

佛山寺般若講堂弘法團團員入團表

歡迎您加入我們弘法行列，有志加入者請到本寺報名。