

從印度佛教說起 (繼續)

師公智海上人主講

徒孫弘傳記錄

(二) 法寶

其實佛法僧三寶，這個寶是尊貴的意思，因為我們尊重佛法僧故此叫做寶，是什麼意思呢？因為佛經上講，你把這佛法的思想熏進心裡去了，現世得受用，來生得受用，生生世世都得受用。為什麼小孩生出來有的聰明、有的不聰明呢？同是一個父母，他的智慧、品格都不一樣，那就是他們前生的問題，這個東西是看不著的，在佛教裡講，這有前因後果的不同，前因叫種子，這種子有兩種，一種是色法的種子，一種是心法的種子。

1. 色法的種子，除了種子以外還要培養它，譬如說：花生種子好，旁邊還要下肥土、陽光、水等種種的助緣，光有種子好還不成；可是如果助緣好、

沒有種子也不成，所以種種的條件要配合，然後自然就會有好的結果。這就是人所共見的因果法則，而這是屬於粗而有形的色法。

2. 心法的種子，這是看不著的，但是可以比喻而知道，心裡頭的種子，是沒有形相的，比如說：我說一句好的話，或一句不好的話，在我的心裡頭就有一個種子。我剛才罵完了人，罵的好難聽，罵完了在我的心裡頭還有個東西，那個東西旁人看不到，但我自己的心裡曉得，它有個影子，那個就是我心裡頭的種子，那個種子在心裡頭熏，將來慢慢會長大，但是它有沒有長你看不著，可是它的能力是在心裡頭含藏著。比如一個花生、黃豆，它沒有毛病、你也不把它種到地裡頭，你放在桌子上，擺一、二年它也沒有壞，種子裡頭沒有死，它在裡頭熏、就會還有生的能力，它沒有遇到助緣，它不發芽的，但是遇到水土陽光等助緣即發芽。在我們心

裡頭的種子也是一樣，你看我罵人、罵一句，或者做一件錯事，我心裡頭會有這種子，它沒有遇到因緣，在我心裡頭好像一點也不佔地方；可是遇到緣了，待會兒走在街上碰到那個人，他帶著朋友，我一個人他兩個人，就罵我幾句，就結果了。你難過不難過呢？這還是個普通果的比喻，這世界上有的還打、還打死人的都有，就因為這小事而弄成大事，都是一切唯心造的。從心裡頭慢慢地醞釀，人注意大的、不注意小的，注意看得著、不注意看不著的，人心粗啊！比如說眼睛好了，你是父母所生的肉眼，如果你要都能看著，那個天眼、慧眼、佛眼變成都沒用了。就是肉眼看不著的東西，才有旁的眼看，人眼晚上看不著東西，就養條狗看門，各有各的作用，所以肉眼沒有辦法都能看得著的。你看現在的科學家，還要用望遠鏡，看天上甚麼地方有星球；醫生說你身上有什麼病，還要用 X 光

照，眼睛看不著。以前沒有顯微鏡的時候，如果身上有病菌了，我說看不著，那就是沒有病，你說對不對？可是不能這樣說。即使看不到裡面的毒菌、那還是有病的，現在有顯微鏡看著就相信了。

所以剛才講種子，現在再講這寶的問題，世間的寶是有形有色的寶，例如金銀財寶，人生在世享受幾十年就完了。我們心裡頭的佛法，如果熏到心裡頭去，這種寶生生世世它會發芽、到了來生，他生出來和旁的人就不同。你可以問：我看有的人學佛，也不一定比不學佛的人好！但是這要自我比較，不能和他人比較，不能人和人比的。比如拿我來說，我出家以後比我沒出家前好，對了！如果我出家以後，比我沒出家前更不好，那我就退步了，沒有得到佛法的好處，沒有依照佛法去依教奉行，可以這樣說，道理是這樣的。

佛寶，佛是覺悟我們人的、他不是迷人的，世

間上人迷了，遇到了佛就會讓我們不迷，還能令我們覺悟，所以他是寶。世間的金銀財寶，往好裡說享受幾十年，但是有時還會惹禍、還叫你擔心害怕。這佛寶、法寶，你不用擔心，誰也搶不去。所以這無形相的寶超過有形相的寶。自從佛成了佛以後，建立理智的宗教，用慈悲去救度人，他怎麼救人呢？就是用佛法、弘法利生，以佛法淨化世間的眾生。

現在再說佛教和哲學不同的一點，佛教不光是靠思惟推測哲理，單憑自己的聰明而來的，佛教還要從實修去實証，佛在過去生生世世修行經過了三大阿僧祇劫，發心行菩薩道，最後成了佛又去說法度生。佛說法是說，我怎麼成的佛，我的經過是怎麼樣修行成功的，我現在成了佛、悟了道，我不會騙你們，我如果不出家我是國王，我要騙眾生做什麼呢！我的心願就是要讓人離苦得樂，離苦得樂的

方法，第一、就是離苦。你要知道世間上的苦，如果你不承認它是苦，你就不想離。要怎麼樣離苦呢？你要承認苦才能厭苦，厭苦才想辦法離苦，離苦的方法？佛說法先給誰說呢？再想我要度誰去呢？應去度那五個人，那五個人在鹿野苑，佛要度他們就到哪兒去了。他們在遠遠地看到佛來了，五人就商量：我們誰也不要理他，他沒有辦法修不成了現在來找我們。佛知道他們的心，他們原來說不理佛的，結果佛走到他們眼前，他們不由自主的就招呼起佛來了，佛就給他們說法而都証果了。

為什麼叫鹿野苑？就是養鹿的地方。釋迦牟尼佛在過去久遠多生以前，曾經有過一次，釋迦牟尼佛不是轉人，而是當了鹿王，當時在鹿野苑這地方有兩群鹿，另外還有一群鹿也有鹿王，那個鹿王非常兇惡，專門跟牠作對。當時那個國的國王喜吃鹿肉，每天要殺一隻鹿，就派人每天要打一隻鹿回

來、給國王吃。後來這兩個鹿王就商量，當時鹿王懂人話，人壽跟現在也不一樣，就跟國王說，你要吃鹿肉，你每天打我們也不只死一隻鹿，亂打、我們也驚，你也吃不了，說我們這樣好了，我們兩群鹿每天輪流，今天這一群奉獻一隻鹿給您，明天另一群奉獻一隻鹿給您，您就不用來打，好不好呢？國王說可以。

有一天輪到一隻母鹿，肚裏懷了一頭小鹿，還沒生、快生了，就輪到牠，就得死啊！牠就跟鹿王講，今天輪到我、我是該死，但是我肚子裡頭的小鹿不該死，那兇惡鹿王說這是你的事，該你去你就去吧！後來給這一群〔釋迦牟尼佛〕前生當鹿王知道了，牠說這樣好不好，你講的是很有道理，你應該去死，你的小鹿不該去死，你那群鹿中沒有一隻鹿去替你，你就來我這群鹿中，我去替你吧！我又不能讓其他的鹿去替你，誰願意死呢！這母鹿就很

高興，說你救了我，我把小鹿生下來以後再去替你，很感謝釋迦鹿王。這鹿王就到了王宮，國王一看說：沒有鹿啦！今天怎麼你鹿王來呢？鹿王說：有呀！那怎麼你來呢！國王知道牠是鹿王，鹿王就把來龍去脈跟國王一說，國王說原來是這樣，這國王就被鹿王感動了，就說你回去吧！從今以後我不吃鹿肉了，國王還對鹿王說了兩句感人的話：「你是鹿頭的人，我是人頭的鹿。」我是人還是國王，還不如你是鹿，我的道德很差，你能為其他的鹿死，我不能夠不吃鹿肉！從今以後我不吃鹿肉了，讓你回去吧！從這次不但救了母鹿，連其他的鹿也都救了。所以我們看看釋迦牟尼佛，就是當鹿，和一般人的思想都不同，這樣偉大啊！佛說：今天我成佛了，往回一觀察才知道我過去做過這些事，我沒成佛以前，我也不知道，我也看不到。所以到現在還叫鹿野苑。

釋迦牟尼佛在菩提樹下成佛，人間有了佛寶，在鹿野苑轉法輪有了法寶，平常說轉法輪：是指三轉四諦十二法輪。

什麼叫三轉？就是示相轉、勸修轉、作證轉。

四諦：就是苦、集、滅、道的四諦。

三轉四諦就變成十二行法輪了。

什麼叫示相轉呢？釋迦牟尼佛在鹿野苑對五個人，當初講四諦法門。第一先說：“此是苦逼迫性”，使我們受苦的。例如：三苦、八苦，離不開我們。

1. 三苦。一是苦苦：我們來這世間上，這世間就是苦世界，但是還有另外的種種痛苦，我們也要忍受，所以就苦上加苦，叫做苦苦。

二是壞苦：有人沒有感覺到苦，他這一生常常覺得快樂，但是快樂不是長久的快樂，那個樂是暫時的樂。在《法華經》上說：「三界無安猶如火宅。」三界這個地方，沒有一個地方是安樂地，有的話也

是暫時的，不能當它是永久的，所以叫做壞，壞就苦了。

三是行苦：就是平平常常，好像人的一生沒有受過什麼痛苦，也沒有享受什麼快樂，不感覺苦，不感覺樂，但是最後老一定要老，死一定要死，就是說一生沒病，你不能說不老不死，所以到老了有很多不方便，自己都想不到，平時一天一天、一年一年的過，到最後苦就來了，叫做行苦。其實行苦也是指無色界天上眾生說的，他們心裡頭有生有滅，就叫做行苦。

2. 八苦：是生、老、病、死、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五蘊熾盛苦。

愛別離苦：越是恩愛、越是離不開，到了要分別離開時，痛苦的不得了。父母、妻子、兒女，在這一生聚會好像火車一樣，東西南北的火車都來了，到了總站臨時聚會一下，待會兒火車你往東他往西，

各走各的路，所以蓮池大師說：「夫妻猶如林中鳥，大限到來各自飛。」眾生在這世界裡頭，就是貪這眼前的快樂，放不下，所以叫做愛別離苦。

怨憎會苦：和愛別離苦正是相反。這世間上怨家聚會到處都有，你越是怨憎他、他偏偏的和你在一起，佛法裡講我們人，好像一個家庭、團體，有的家庭和樂是幸福，如果家庭裡夫妻兒女，大家的性情不一樣、相處不來，那是沒辦法改變的，還要做夫妻兒女互相的擔心彼此，一說話就吵起來、合不來，合不來還要天天聚在一起，所以叫怨憎會苦。

求不得苦：就是求什麼不得什麼，求自己所要的東西，在世界上不能滿願。求身體健康有時候身體不健康，求發財發不了財，求不得的事情有好多，佛法是給人解除痛苦的，佛常常告訴弟子要少欲知足，才能安樂。

五蘊熾盛苦：我們的色身是精神和物質結合成的，

然後一天到晚不是這兒痛就是那兒痛，不是這個妄想就是那個妄想，不是這個煩惱就是那個煩惱，總而言之，不閒著。除了吃飯睡覺，那個頭惱沒有閒著的時候，就是有這個身體，痛苦就跟著來了。

三苦八苦、這些個苦，釋迦牟尼佛不說我們也想不出來，輪到我們自己才感覺痛苦，輪不到自己，看到他人苦，有時候還會看笑話呢！釋迦牟尼佛說：此是苦逼迫性。種種的苦，逼迫你沒有辦法不苦。在中國的大乘佛教，參禪念佛打坐，都是大乘的法門，從前我去過緬甸，在緬甸是小乘佛教，他們修行一天到晚都是念苦，那裡有個老和尚，一天到晚念「唵卡、唵卡」那是巴利文，中文的意思就是苦啊！苦啊！他念的苦不是光嘴裡念，好像我們念阿彌陀佛，不光是嘴裡頭念，心裡頭也在想這世間上的苦，他們叫厭苦，厭就想出離，你要想這個地方不好、是苦，你一定想離開；要想哪個地方

快樂，你就想欣求，所以就念苦啊！無常故苦，所以要求出離。

在小乘佛法，是以苦諦為入道的初門；中乘佛法，以集諦為入道的初門；大乘佛法，是以道諦為入道的初門。菩薩要行菩薩道，以利他為主，不是以自利為主，利他就要行六度萬行，就要行菩薩道不能怕苦。小乘人是厭苦的；大乘人是憫苦的，以慈悲心憫他人的苦。一個苦兩個看法，一個苦兩個行法。你怕苦躲苦是屬於消極方面的，菩薩知道這是苦、這是火坑，眾生往裡跑，菩薩趕快拉他們出來，這比如世間上也有捨己為人的。現在說此是苦逼迫性，這是按小乘人講的。所以厭苦怕苦，多數還是比較對機的，為什麼呢？這個讓修行的人不要貪戀世間上的五欲六塵，貪的多了就放不下，貪心容易使人造罪，害人害己，最後受苦。

〔下期繼續〕