智慧之源第一〇三期 歡迎索取．隨喜贊助

智慧之源

董正之敬題

Source of Wisdom

發行者：智慧之源雜誌社
發行人：張詠雪
編輯者：法界佛教總會文宣組
社址：高市林森二路一三五巷十八號六樓
電話、傳真：（〇七）二八一三二九一
郵政劃撥：四〇四〇五九一—七張詠雪
北區聯絡處：法界佛教印經會
地址：115北市忠孝東路6段85號11樓
電話：（〇二）七八六三〇二二
劃撥帳號：13217985 張淑彤
中華民國七十八年四月十日創刊
行政院新聞局局版台誌字第七三六二一號
印刷：鼎正彩色印刷有限公司
中華郵政南台字第四二九號執照爲雜誌交寄

付已郵資內國
台北郵局
許可證
北台字第6354號

把好殺的心 改爲慈悲心

〈宣化上人開示〉

在今天，科學非常發達，日新月異，一天比一天進步，一天比一天有新奇的發現，可是啊！發現到什麼時候，這個「究竟」，可以說是任何的時候，也沒有不盡的那一天，沒辦法完。現在的科學，說是進步；過五百年之後，現在的又是落伍了！五百年以後的科學，是新奇；等再過五百年之後，前五百年所謂新奇的科學又落伍了，後五百年的科學又是新的。現在認爲過去的是古老，將來五百年之後，認爲現在一切新奇的東西，也都是古老。所以科學和哲學，沒有窮盡一天，可以說是越跑越遠，沒有完了的時候。

尤其現在科學、哲學，雖然發展，可是對人類的益處，沒有多過不益處；也就是害處多過益處，對人類的幫助，不能多過殺害人類的情形。怎麼說呢？以前沒有這樣的發展，人類沒有死得這麼多；現在科學發展得越迅速，人類將來死得更多，甚至於把人類可以毀滅了！如果把人類都毀滅了，這個科學、哲學又有什麼用？根本就是沒有用！

現在科學、哲學雖然這樣子發展，可是對於世界的災害，並沒有令它消滅了。譬如種種的怪病生出來，在科學發展之下，沒有辦法令這個病沒有，這是一點。還有戰爭，科學發展到極點，戰爭就越厲害，殺人的武器，一天比一天精妙；精妙，無非就想令人類死！國與國戰，家與家戰，人與人戰，互相殘殺；這樣子，到什麼時候是個了結呢？你防備我，我防備你；你想要毀滅我，我也想要毀滅你，互相毀滅。這終究有一天要同歸於盡，那大家才都沒有事情幹了。

不但戰爭難以平息，還有水災，不知道在什麼地方就發生了；火災，你看到處都是火災，一天到晚，救火車比什麼都響得厲害；風災，打颶風，一打就打死了多少人？前幾天，台灣有好幾百人，就被風災害慘了。在科學這樣進步的時候，沒有法子把這種種的災難消滅了。因爲這個，看這種種的情形，想要消滅這種種的災難，必須要研究人生的眞理；把人生的眞理明白了，然後才能知道這些災難的來源。那麼想要避免這些個災難，必須要人人改過向善，改過自新。這些個災難爲什麼來的呢？就由大家的共業所感；衆業聚集到一起，才有這種的災難發生。還有地震，這是很厲害的一種災難，人人都怕，三藩市很多人都怕地震。那麼這種種的災，沒有法子把它消滅了，因爲這是衆業所感。

談到這個「業」上，只有佛教才能清楚這個業相的來源、這個業相的道理。所以我們現在還要發心出家，研究佛法；把佛法明白了，才能拯救整個人類，把人類眞眞地從水火之中救出來。所以現在我們發心出家，來研究佛教的道理，用佛教這種偉大慈悲的精神，來救度一切衆生，令世界上所有的災難，都無形中消滅了。所以現在我們要發心，放下一切世間的法，來研究出世法。在宇宙間互相競賽殺人的利器，互相瘋狂發明殺人利器的時候，很奇怪的，有人出家想學習不殺人的法門；可以說是令整個宇宙間的人類，都非常地驚奇。我希望在人類驚奇的當中，人人都會省悟，人人都要迴光返照，學習不殺人的這種法門。

因爲世界是人心所造成的，人心好殺，就是一個戰爭的世界；人心要是好生，就變成一個和平世界。所以，現在在西方的人裡邊，有這樣先能覺悟者，來發心學習不好殺生的法門、宗教。由現在來講，這是一個開始。我希望將來西方人、東方人，大家都把戰爭的心改爲慈悲心，瞋恨心改成一種慈悲喜捨的心，來共同研究佛教。這在西方的人，是一個覺悟的開始。希望將來，能把西方的總統變成擁護佛教的總統。（摘自宣化上人講述大悲心陀羅尼經淺釋）

改爲慈悲心

世界是人心所造成的，
人心好殺，就是一個戰爭的世界；
人心要是好生，就變成一個和平世界。
我希望將來西方人、東方人，
大家都把戰爭的心改爲慈悲心。

死去這個妄想心

宣化上人開示

我常常對你們說：「快點死」，就是要死去這個妄想心，不要天天打妄想。打妄想，怎能修行呢？妄想心死了，那時候，慈悲心也大了，智慧心、願力心也大了。

現在金山寺，天天講經說法，依教奉行。你們不覺得有什麼好處！可是你們天天在這裡薰習，好像用香來薰，用水來泡，時間久了，自然會有點功夫。這種功夫，就是指你們在持戒時，就有點戒律的基礎。你們修定時，就有點定力的基礎。你們修慧時，就有點慧力的基礎。如果你們住到外邊，時間天天的空過，怎能有戒定慧的基礎，怎能有修行的機會？

我們在這裡所作所行，都是修行，都是用功。但是修行用功不是一朝一夕便會有成就，必須天天精進才行。你們一天不發脾氣，就是一天的修行，十天不發脾氣，就是十天的修行。你們要發脾氣，就是沒有修行。有人在心裡說：「我看師父也發脾氣，師父是不是也沒有修行。」不錯！我沒有修行是因爲你們使我發脾氣，令我沒有修行。本來我不想發脾氣，看你們不守規矩，不依教奉行，就引起我的脾氣來了。

我們修什麼？就是去毛病。能把無明煩惱除去，把嫉妒障礙除去，這就是修行。不去掉這個，就是沒有修行。我們現在是注重聞思修。這是智慧的三要素。聞是聽法，思是思想，修是修行。這樣才可以得到智慧。有了智慧之後，才能明白事理，才能辨別善惡。

各位：你們應知念經拜佛的功德是無量的，所以我們在講經之前，一定要誦八十八佛，或者誦佛經。誦經拜佛是最重要的儀式。你們聽經或不聽經，都不要緊，唯有誦經、念經、禮佛、才是最要緊的。經典能助修行，幫助明白道理。能天天念阿彌陀佛，時時念觀世音菩薩，這就是修行。要知道念佛的好處，念一聲聖號，就少打一個妄想。不念佛號，心裡就在打妄想。因爲專心念佛，精神集中，就沒有雜念。所謂「少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活」。你能少說一句話，就能多念一聲佛。你要多說一句話，那麼，就少念一聲佛。這是一定的道理。能念到妄想的心沒有了，這時你的法身慧命便活起來。

我常常對你們說：「快點死」，就是要死去這個妄想心，不要天天打妄想。打妄想，怎能修行呢？妄想心死了，那時候，慈悲心也大了，智慧心也大了，一切心都大了。把妄想心死了，眞心活起來，才是修道的根本。

（摘自宣化上人講述華嚴經疏淺釋）

△助印智慧之源：壹仟元：戴敬恆等二人，毛重光、廖劉阿銀、胡丘玉馨、陳淑惠。伍佰元：顏錦盛、蔡淑梅、顏名涓、顏弘霖、顏吉祥、陳品穎、張瑞紋。肆佰元：黃春花、劉翰林、姜心月、彭智逸。參佰元：黃麗珠、劉淵銘。貳佰貳拾元：黃俊偉全家。貳佰元：楊自華、彭舜猷、趙玉良。壹佰元：熊忠義、熊正宗。△供養常住三寶：貳仟參佰元：辜全生。壹仟伍佰元：張瑞紋、黃文琦、黃巖山、黃郭麻、黃昊、黃旼、劉慧蘭。壹仟元：尤欽漢、楊寶琴、尤喬穎、尤奕閔。伍佰元：劉秋菊。貳佰元：彭惠君、黃進益、陳君怡、陳君安、彭惠君。△放生：壹仟元：吳巧如。△助印經書：伍佰元：李茂賓、李俊璋、李紋綺、黃振義等二人、黃明川全家。貳佰元：陳品穎、馮永生、馮正安、張瑞紋。伍佰元：李茂賓、李俊璋、李紋綺、黃明川全家。貳佰元：彭惠君、黃進益、陳君怡、陳君安、彭惠君。

上人法語

妄念就是不眞不實在的念頭，虛妄不實在，儘打妄想。顚倒就是明知這是不對的，卻偏要做，又狡辯說這個對。

中華民國八十六年十一月十日

〈宣化上人開示〉

修行要想有千手千眼，
不是一朝一夕所能成就的。
若你修這個法，天天不間斷用功，
天天依法修行，
就能成就這種不可思議的妙用。
你要是今天修，
明天停止，那是沒有什麼用的。

大悲心陀羅尼經的妙用

千眼照見 千手遙聞 千手護持

現在我來給你們講這部《大悲心陀羅尼經》，你們每一個人，必須要把腦子裡邊的垃圾，先收拾乾淨；不要打那麼多妄想，不要有那麼多的貪心，不要有那麼多的瞋心，不要有那麼多的癡心。把貪、瞋、癡垃圾，先收拾乾淨，也就是把每一個人的「糞」給除乾淨。要把自己這些不乾淨的東西，都掃到外邊去，然後再裝上甘露法水，那時候才能清淨地得到這法的力，這是最要緊的。

現在講「千手千眼」，你說：「修大悲陀羅尼，才能得到千手千眼；這千手千眼，有什麼用呢？我們每一個人有兩隻手，有兩個眼睛，已經很好了。兩隻手，可以拿東西，兩個眼睛，可以看東西；要那麼多眼有什麼用？要那麼多手幹什麼？這研究起來，現在是科學時代，這麼多手，沒有用的，這麼多眼睛，也沒有什麼用。」那麼你要是嫌多，就不需修大悲法。

我現在把「千眼」先解釋解釋。你有兩個眼睛，你把這兩個眼睛閉上，就看不見東西，你若睜開才能看見。你若有一千個眼睛，把這個眼睛閉上休息休息，又睜開兩個眼睛，不單兩個眼睛，而且有千眼那麼多。

這個千眼，所謂「千眼照見」，我們的眼睛，只可以看十里路、二十里路，你用望遠鏡看一百里路，再望遠了，恐怕就目力達不到。你有千眼，就怎麼樣呢？百里、千里、萬里，都可以看得見，盡虛空、遍法界，不用看television（電視），你就可以知道，喔！那兩個太空人在月球上走路，你說這妙不妙？你現在要藉著television，才能看見人到月球裡；你若有千眼，不用television，就可以看得見。不單不用television，也不用你去安裝天線，也不需要給錢。這省了多少事！你說有一千個眼睛不好嗎？現在你知道好了吧？

不單這樣子，你這個千眼，前邊能看見後邊，後邊又可以看見前邊。所以虛老的詩上說：「腦後見腮擎鶴子，頂門具眼捉飛熊。」在腦的後邊，有眼睛可以看到自己的腮幫子。你自己看不見，你自己的面；但是你若有千眼的話，後邊可以看到前邊，你自己前邊，又可以看見後邊，可以看見你自己的面目是什麼樣子的？不單看見面，也可以看見你肚裡頭有什麼。你肚裡頭有幾條懶蟲？幾條死蟲？這一看就知道，到外邊，就可以看到裡邊，裡邊可以看在玻璃裡邊，就像玻璃鏡子似的。我們得到千眼，你肚子就像玻璃似的。玻璃肚子，玲瓏透體，裡邊的、外邊的，都是沒有隔礙，你肚子裡邊有什麼，都可以看得見。你心是什麼樣子？你肚裡想說什麼話？用眼睛一看，哦！你裡邊machine，那個機器怎樣動彈？想要說什麼話？想要起一個什麼念頭？一看就知道。你要不要千眼？現在你知道了，你是不是還認爲你有兩個眼睛就夠了？恐怕現在知道不夠了。千眼就有這樣子的妙用！

「千手」也是這樣。手可拿著東西，你不要說旁的，我們現在就講拿錢。你有兩隻手，可以拿十萬塊錢；我有一千隻手，就可以拿一萬萬塊錢在手裡攢。你拿不了這麼多，我就拿這麼多，你說這不是妙啊？譬如分蘋果，你一個人可以拿多少蘋果，隨便你拿。啊！你有一千隻手，就拿一千個蘋果。你有二隻手，只可以拿兩個。你看！這是不是有用呢？但是，這不是就這個小用處，這不是像小孩子，來爭著吃小女要吃小桃，Ha〈歡喜〉小的，所以這個不是這麼簡單的事情。

能有千手，是救人的。譬如有一千個人掉到海裡，你有二隻手，這隻手救一個，那隻手救一個，只可以救兩個人。若有一千隻手，把一千隻手往海裡一伸，就可以把這一千個要淹死的人都給提上來。你說這一千隻手有沒有什麼用？救人啊。所以「千眼照見，千耳遙聞，千手護持」，千手是護持眾生的。哪一個眾生有什麼苦惱，你有一千隻手，就伸一隻把他救出苦海；若就兩隻手，你救不了那麼多人，所以觀世音菩薩的千手千眼，就是預備救人，不是預備偷東西的。你要聽清楚！不是到那兒偷蘋果，說我到蘋果樹上，可以有一千隻手，偷一千個蘋果。不是的！

這一千隻手、一千個眼睛，究竟從什麼地方來的？就從《大悲咒》裡生出來的。你只要念《大悲咒》、修大悲法、修四十二手。你看四十二手後邊「總攝千臂手」，你誦一遍四十二，十遍就四百二十，一百遍就四千二百；你若誦一千遍，就有四萬二千隻手，也有四萬二千那麼多眼睛。就看你肯不肯修行！

但是修行要想有千手千眼，不是一朝一夕所能成就的。所以你若想學觀世音菩薩，就是去幫助人、利益人。說：「那我沒有錢，第一我沒有錢，第二我去吃飯，所以他晚間也不敢殺這個住店的人。

第二天一早起來，告訴住店的人，說：「你有一個朋友叫豆輸朋，他昨天晚間來對我講，請你今天到他家裡去吃早飯。昨天晚間很晚，他特別來的；因爲你睡著了，他也不叫你。」這個人一聽「豆輸朋」，啊！這《大悲咒》裡有一個「豆輸朋」，他就明白了，說：「是的！我有這麼一個朋友，我們兩個約定，等一等我到他家裡去吃飯。」他住賊店，沒有被賊殺了，就因爲他念《大悲咒》。所以你不要以爲念《大悲咒》沒有什麼用，你生命有危險的時候，《大悲咒》就有了妙用，就會現出來。但是你現在生命沒有危險，也不需要《大悲咒》來保護你；所以你只管念，不要管它對你吃飯、穿衣服，有沒有什麼幫助。

前面所講的，是「觀世音菩薩」的意思。

「廣大」：廣，是寬廣；大，是高大。寬廣和高大，也就是一個橫遍，一個豎窮；橫遍就是寬廣，豎窮就是高大。「橫遍十方，豎窮三界」。十方，你們都知道，是欲界、色界、無色界。三界，你們都知道，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北，這八方，再加上方、下方，總起來十方。廣是橫遍義，大就是豎窮義；豎起來，非常高。《楞嚴咒》上所說的「阿那隸、毗舍提」，也就是廣大的意思；這兩句，一個橫遍義，一個豎窮高義，可用途不同。一念這兩句咒，妖魔鬼怪、天魔外道，都寸步難行，沒有路可走。橫遍豎高，在《大悲咒》的意思是一樣的，但是沒有那兩句咒麼多眼睛。就看你肯不肯修行！

但是修行要想有千手千眼，不是一朝一夕所能成就的。若你修這個法，天天不間斷用功，天天依法修行，就能成就這種不可思議的妙用。你要是今天修，明天停止，那是沒有什麼用的。你肚裡頭有什麼。

一念之差，就在這個地方分別。所以你若想學觀世音菩薩，就是去幫助人、利益人。說：「那我沒有錢，第一我沒有錢，第二我去吃飯，所以他晚間也不敢殺這個住店的人。

第二天一早起來，告訴住店的人，說：「你有一個朋友叫豆輸朋，他昨天晚間來對我講，請你今天到他家裡去吃早飯。昨天晚間很晚，他特別來的；因爲你睡著了，他也不叫你。」這個人一聽「豆輸朋」，啊！這《大悲咒》裡有一個「豆輸朋」，他就明白了，說：「是的！我有這麼一個朋友，我們兩個約定，等一等我到他家裡去吃飯。」他住賊店，沒有被賊殺了，就因爲他念《大悲咒》。所以你不要以爲念《大悲咒》沒有什麼用，你生命有危險的時候，《大悲咒》就有了妙用，就會現出來。但是你現在生命沒有危險，也不需要《大悲咒》來保護你；所以你只管念，不要管它對你吃飯、穿衣服，有沒有什麼幫助。

前面所講的，是「觀世音菩薩」的意思。

「廣大」：廣，是寬廣；大，是高大。寬廣和高大，也就是一個橫遍，一個豎窮；橫遍就是寬廣，豎窮就是高大。「橫遍十方，豎窮三界」。十方，你們都知道，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北，這八方，再加上方、下方，總起來十方。廣是橫遍義，大就是豎窮義；豎起來，非常高。《楞嚴咒》上所說的「阿那隸、毗舍提」，也就是廣大的意思；這兩句，一個橫遍義，一個豎窮高義，可用途不同。一念這兩句咒，妖魔鬼怪、天魔外道，都寸步難行，沒有路可走。橫遍豎高，在《大悲咒》的意思是一樣的，但是沒有那兩句咒

「圓滿」：圓、滿；「無礙」：沒有障礙。廣大圓滿無礙的什麼呢？「大悲心」：這大悲心是廣大的，是圓滿的，是無礙的；這大悲心是拔苦的，是救眾生一切的苦難的。所以這個拔苦，拔除眾生所有的苦；什麼能拔除眾生所有的苦？就是這個陀羅尼。「陀羅尼」，是梵語，翻譯成中文，叫「總持」。總是總一切法，也就是一切法之總，也就是一切法之首，也就是一切法的一個頭；首者頭也，就是一切法的開始。持，持無量義。持，執持，用手來執持東西。你現在執持什麼呢？執持無量義。無量的道理，都在你這裡執持著。你只要能念《大悲咒》，就有這種的功能。

「經」字，是通名，「千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼」，是這部經的別名。這部經觀世音菩薩，以人、法爲名：千手千眼觀世音菩薩，是「人」；廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼，是「法」。也可以說人、法、喻：心，是個「喻」，譬喻《大悲咒》就好像人的心似的，所以叫大悲心陀羅尼；這是人、法、喻，都具足了。「經」，就是經常不變的意思。這部經，以這個爲名。

這一部經，名字既然有了，什麼是這一部經的體呢？這部經，是以實相爲體；實相無相，無所不相。有了體，就要有用。以降伏諸魔、制諸外道，做它一個宗趣呢？以降伏諸魔、制諸外道，做它一個宗趣，以什麼爲它的宗趣呢？以善滅惡爲它的利用呢？以生善滅惡爲它的利用。降伏諸魔；所以生善、滅惡，就算它一個用。它能以生善，能以滅惡，能以拔苦，能以予樂。又以醍醐做這一部經的教相，無上甘露醍醐妙味，都在這一部經裡生出來。

以上簡簡單單的，用名、體、宗、用、教這五重玄義，和七種立題，解釋這部經的題目。（摘自宣化上人講述大悲心陀羅尼經淺釋）

修行只許前進，不許後退

宣化上人開示

修行好像游泳一樣，你的力氣大，技術高明，可以在逆流中游過去，安全達到彼岸。如果你的力氣小，技術不高明，在逆流中便會後退，不但達不到彼岸，還有可能會被淹死。

在華嚴經出現品上說：「無一眾生不具如來智慧」。爲什麼呢？因爲眾生和佛是一體的。佛能成佛，眾生就能成佛。所以佛教比較其他的教高明就在這裡。其他的宗教，說天主是至高、至大的，祂是老大哥，我們是祂的子民，這樣說法還不夠，又說天主最有權威，最有勢力。只有天主才可以作天主，眾生不能作天主。這是獨裁思想，愚民政策。現在是民主時代，人人都可以當選爲總統，爲什麼人人不可以作天主？

專制時代，皇帝死了由他的兒子繼承，他的兒子再傳給孫，代代相傳，老百姓的兒子，除非造反，否則是沒有資格當皇帝的。這是封建的思想。一般的情形，是傳位於子，子傳位於孫，代代相傳，這是封建的思想。基督教也都是這種專制的思想。只許上帝爲上帝，信徒永遠只能做臣民，沒有希望成爲上帝。其他所有的宗教，也都有類似的思想，這是不平等、不自由、不博愛的。

佛教是最平等、最自由、最慈悲的，佛可以成佛，眾生亦可以成佛。修行就是成佛的方法，成佛的途徑。佛教徒可以自由選擇自己所歡喜的法門，那個法門合乎你的根性，你就修那個法門，絕對沒有人來干涉你或制止你。佛教最偉大的地方，就是慈悲。慈能拔苦，悲能予樂，也以慈悲普及於一切動物。在此一定要特別聲明，我們不是誹謗天主教、基督教或其他宗教，而是就事論事，並非意氣用事。天主只能在切利天作天主，而不能在常寂光淨土作主。佛能在天上作主，到人間就作不了主，爲什麼？因爲你信祂就天主，你不信祂就沒有天主。佛就說天主，你「不信」也會成佛，你「不信」也會成佛。因爲佛和眾生是一個的，佛和眾生沒有高下之分，貴賤之別，一律平等。周遍法界的，而天主只你修行你成佛，我修行我成佛，誰修行誰成佛。只要修行，就可成佛。

修行好像游泳一樣，你的力氣大，技術高明，可以在逆流中游過去，安全達到彼岸。如果你的力氣小，技術不高明，在逆流中便會後退，不但達不到彼岸，還有可能會被淹死。修行就是成佛的方法，成佛的途徑。佛教徒可以自由選擇自己所歡喜的法門，那個法門合乎你的根性，你就修那個法門，絕對沒有人來干涉你或制止你。佛教最偉大的地方，就是慈悲。慈能拔苦，悲能予樂，也以慈悲普及於一切動物。在此一定要特別聲明，我們不是誹謗天主教、基督教或其他宗教，而是就事論事，並非意氣用事。天主只能在切利天作天主，而不能在常寂光淨土作主。佛能在天上作主，到人間就作不了主，爲什麼？因爲你信祂就天主，你不信祂就沒有天主。佛就說天主，你「不信」也會成佛，你「不信」也會成佛。因爲佛和眾生是一個的，佛

把假的放下，便能找到眞的

宣化上人開示

現在講一個離婆多尊者開悟的公案。他是佛的弟子。有一天，他到別處去，晚上路過荒野，前無村莊，後無旅舍，發現在路旁有一小亭（是供給行人休息用的），他就在此亭過夜。但是心中戰戰兢兢的在想，荒郊野外，會不會有鬼呢？果然不出所料，在半夜時，來了一個鬼，手拖一具屍體，來到亭中。這時，離婆多已經嚇得全身發抖，毛骨悚然，恐懼萬分，只得躲在一旁窺視鬼的一舉一動。不久，又來一個不講道理的厲鬼，說那是他的屍體，互相爭論，各不相讓，勝負難分。這時，先來鬼說：「我們不要爭奪了，還是請位證人來評判，這具屍體究竟該屬於誰的？」後來的鬼同意了，就一齊向離婆多尊者說：「請你來幫忙，作我們的評判員，你按照良心說句公平話，這具屍體是屬於誰的？」

這時，離婆多尊者，老早被嚇得魂不附體，不知如何是好？心裡在想，究竟說眞話還是說假話？如果照實來說，後來的鬼一定發脾氣，加害於我，假設不說眞話，先來的鬼也會發脾氣，對我不利。心裡又想，無論說眞說假，都會被害，眞是倒楣遇到這種怪事！正在左右爲難的時候，他下了決心，出家人不要打妄語，乾脆說眞話算了，於是把實情說出來。後來的厲鬼果然大發脾氣，暴跳如雷，把離婆多的四肢吃了，揚長而去。

離婆多的四肢被厲鬼吞到肚中，也聲、乃生出慈悲心，便走到他面前，很客氣的安慰說：「請你忍耐一下，讓我想辦法，使你的四肢恢復原狀」。說完之後，即將屍體的四肢取下來，補裝在離婆多的四肢部位上，使他的四肢完好如初，行動如常。

從此之後，離婆多尊者百思不得其解，死屍的四肢怎能和我身體合而爲一呢？便去請問佛，是什麼道理？佛對他說：「人的身體，是由四大假和合而成，五蘊非有，不是眞實的」。他聆聽佛所說的這番道理，豁然大悟，頓證羅漢果，所以他的名字譯爲假和合。

人的身體，都是假的。所以要把它放下，假的放下，便能找到眞的。假的是什麼？就是有生滅的識，眞的是什麼？就是沒有生滅的識，假的是生滅的識，就如阿賴耶識。沒有生滅的識，就如來藏性。生滅和不生滅，並不是兩種東西。若是沒有執著，便是不生滅，所以叫具分。（摘自宣化上人講述華嚴經疏淺釋）

異外道，息爭論 斷眾疑——「如是我聞」

〈宣化上人開示〉

所有的佛經，都用這「如是我聞」四個字來開始。什麼是這四個字的來源呢？這四個字，是釋迦牟尼佛要入涅槃時，阿難雖然已證二果，但還是感情用事；聽說他哥哥要入涅槃，他就留也留不住—知道他請釋迦牟尼佛不入涅槃，也辦不到怎麼樣呢？哭！就哭起來了。這證果的聖人，也會哭，他哭得鼻涕一把，眼淚一把的，什麼都忘了。爲什麼呢？因爲他對佛太愛慕了！你看《楞嚴經》，阿難爲什麼出家呢？就因爲看佛「相好光明，三十二相、八十種好」，他就生了愛慾心，「喔！佛的相這麼好，我時時刻刻都跟著佛、侍候佛，來幫他做苦工，我也都願意。」就因爲這麼一種愛心出家，所以釋迦牟尼佛這回入涅槃，他所愛的，要沒有了，就哭起來。你們知道，阿那律尊者是個沒有眼睛的人；不是沒天眼，是沒有肉眼，他的肉眼瞎了。你們大約都有這種感覺，瞎子心裡特別清楚；他眼睛看不見，但是心裡很明白的。他因爲眼睛看不見東西，就不打那麼多妄想，所以腦筋就非常清楚、非常清醒。這時，阿那律尊者也知道釋迦牟尼佛要入涅槃，就給阿難出主意。他看阿難哭得這麼厲害，和他說旁的，也不會停止他的哭。

阿那律尊者說：「喂！阿難！你哭什麼？」

阿難說：「釋迦牟尼佛要入涅槃，你怎麼教我不哭啊？沒有法子不哭的。」

阿那律尊者說：「唉！你現在有很要緊的事情應該辦啊！你光哭有什麼用呢！」他這樣一講，阿難也就頭腦稍微清醒一點，不哭了。

他說：「哦！有重要的事情？什麼重要的事情？」想一想，又想不起來；因爲他頭腦哭昏了。

阿那律尊者就說：「釋迦牟尼佛要入涅槃，將來要結集經藏；釋迦牟尼佛所說的法，要用什麼字，做經的開始呢？」

阿難說：「這是應該的。這件事是對的？還有沒有什麼事情啊？」

阿那律尊者說：「現在佛在世的時候，我們是依佛而住；佛入涅槃，我們到什麼地方去住啊？我們現在是佛帶著我們化齋來吃飯，佛入涅槃，我們還以誰爲首？誰是我們的教主呢？」

阿難一想：「哦！這件事，也很重要的！你若不告訴我，我現在都糊塗了，什麼也想不起來的。還有沒有什麼事情呢？」

阿那律尊者又說：「佛住世的時候，我們以佛爲師；佛入涅槃之後，我們又以誰爲師呢？我們應該舉出一個首領，一個代表，大家都要聽他的教化。我們以哪一位做我們的師表啊？」

阿難說：「哦！你講這個也是重要的，這是第三個，還有沒有啦？」

阿那律尊者說：「第四，現在佛住世，有一些惡性的壞比丘，佛自己可以制伏；佛入涅槃之後，惡性比丘怎麼樣治理呢？是不是惡性比丘又犯戒，就用火燒了？還是有其他的方法呢？」

阿難說：「哦！這個也是很重要的。還有沒有什麼問題？」阿那律尊者說：「沒有了！我的問題都已經告訴你，你自己還有沒有什麼問題？你自己再想一想！」

阿難尊者說：「我也沒有問題，這四個就夠了！」於是乎，把眼淚擦乾，慌慌張張跑到釋迦牟尼佛住的房子裡，說：「世尊！您老人家就要入涅槃，我現在有幾個問題；請問佛，怎麼辦理？」釋迦牟尼佛說：「什麼問題？你說啦！」

阿難就說：「這惡性比丘，佛在世的時候，佛能降伏；佛滅度之後，怎麼辦呢？哦！這是第四個問題，我不應該先問，但是也可以做第一個，請佛您先答覆我。」

釋迦牟尼佛說：「惡性比丘怎麼樣降伏？你就要默擯。」「默擯」兩個字，什麼叫默？就是不和他講話。什麼叫擯？就是人人都不和他講話，他就受擯斥；受擯斥，他自己覺得沒意思，就走了。這就是遷單。遷就是move（搬家）：move怎麼辦呢？我們住到什麼地方去啊？」

釋迦牟尼佛說：「我入涅槃之後，你們依『四念處』而住。四念處，就是身、受、心、法。身，就觀身不淨；受，就觀受是苦；心，要觀心無常；法，要觀法無我。你若用這四種的觀想，就可以得到定；所以你們要依四念處而住。」

阿難說：「我還有一個問題。這個問題，是特別重要的，比以前那幾個問題都重要。」

佛在這一生之中，所說的法，等佛入涅槃後，弟子要結集經藏，編輯經典，經典一開始，應該用什麼字樣，來代表經典呢？釋迦牟尼佛就說：「你應該用『如是我聞』這四個字，來做經的開始。」

釋迦牟尼佛說：「什麼問題這麼的重要啊？你可以講啦！」

他說：「佛在這一生之中，所說的法，等佛入涅槃之後，我們要結集經藏，編輯經典；經典一開始，應該用什麼字樣，來代表經典呢？」

釋迦牟尼佛就說：「哦！這個問題啊！你應該用『如是我聞』這四個字，來做經的開始。」所以，是凡佛經都用「如是我聞」。就是說：這種法，是我阿難親自聽見的，不是旁人告訴我的。不是我在路上走，有一個人告訴我：「某某地方有位佛，在那兒講經說法，那個經說的是什麼什麼。」不是那個樣子，不是道聽而塗說，是我阿難親自聽釋迦牟尼佛所說的，用這四個字。

「如是我聞」四個字，有三種的意思：第一是異外道，第二是息爭論，第三是斷眾疑。

第一，異外道。什麼叫異外道呢？外道所有的經典，一開始用「阿、嘍」兩個字。阿是「無」，嘍是「有」；一開始就說「無有」，或者「有無」。外道的宗旨和見解，說這一切的萬物，有兩個道理，一個就是「有」，一個就是「無」；資格也很老。以阿難這麼年輕的人，結集經藏，陞座說法，恐怕大眾就來爭；你也爭第一，我也爭第一，你也要first（第一），我也要first。因爲first只可以一個，不可以多；這麼多阿羅漢，給哪一個呢？給年紀老的，年紀輕的不佩服；給年紀輕的，年老的心裡也不願意；給中年的，也不知哪一個好？所以沒有法子處理這件事。那麼用「如是我聞」這四個字，這也不是你的意思，也不是我的意思，是誰的意思呢？是師父所說的經典。這沒有得講的了！你也不是first，我也不是first；沒有first，所以大家都不爭。不會有誰看多幾本書，不久他跑到第一，你就要小心一點了！你看，我說這個法，有幾個心裡知道是怎麼回事，就開顏含笑了。

第三，斷眾疑。阿難結集經藏、登上法座時，啊！大眾頓起三疑。這三疑，是誰起的呢？是那沒證果的人起的，不是證果的人起的。這三種疑，是什麼呢？因爲阿難一陞座說法的時候，大約也很高興，一高興也現出相好莊嚴。阿難本來有三十相，結集經藏的時候，一登座說法，就高興得不得了，「哦！這回我也來結集經藏，我在這兒作chairman（主席）。」他很高興時，相貌也轉了，就變得和佛的相一樣；所以這些沒證果的，就說：「哦！釋迦牟尼佛活了，釋迦牟尼佛又給我們說法來了！」就懷疑釋迦牟尼佛沒有死，又回來了。

等一等又想：「不對！釋迦牟尼佛已入涅槃，不會再來的。哦！這是其他世界的佛，來到這兒，給我們說法來了！要不然怎麼佛相這麼圖滿呢？」又起了一個懷疑，以爲他方佛來。後來又說：「不對！不是他方佛來。這位佛，相貌都和釋迦牟尼佛差不多。喔！這是釋迦牟尼佛的弟弟阿難，轉身成佛；阿難現在成佛了！」大家就生這三種的疑惑。等阿難一說「如是我聞」這四個字，三疑頓息，「喔！這是阿難聽釋迦牟尼佛說的！」這三種的懷疑都沒有了！（摘自宣化上人講述大悲心陀羅尼經淺釋）

小啓

■法界高雄分會：流通宣化上人法音及每週二、四晚上共修大悲懺、楞嚴咒，每月第一個星期六下午大悲懺法會

高雄市四維四路216號4樓之3 07-3365607（開放時間下午2點至8點）

徵稿：

徵求誦持楞嚴咒之感應及心得，來稿請寄法界印經會（台北市忠孝東路6段85號11樓）或智慧之源（高雄市林森二路135巷18號6樓）。