

談佛陀的隨宜方便教學法

智銘

釋迦牟尼佛是位生活教學家，他能寓教育于生活中，以最平常的生活事物來譬喻佛法的進德修業，使聽道的佛弟子不論其智與愚，都能很快樂知道、明道而悟道，這是最真實而有效的教育法。

有一次，佛陀住在王舍城一位鍊金師的住處，他看了鍊金師的鍊金而有所感，就借這個機會教導隨行的比丘們：修學佛道也要像鍊金師的鍊金一樣。

鍊金師所鍊之金，本來都是混合着沙、石、泥土埋藏於地下的。鍊金師爲了要取得其中的真金，必須要挖掘那些含金的泥土，放于水槽之中，然後以水來淘洗。當淘洗的時候，首先洗去較大的石塊，再洗去較粗的沙粒。這時的金子仍被細沙纏結着，最後將細沙洗去，黃金才出現。但出現的黃金中仍含有許多的雜質，必須除掉。於是將金沙置于鍛爐之中，以烈火來鍛鍊，使金沙成爲溶液，將雜在黃重中的雜質除掉，黃金的粗相就出現了。但

這時的黃金不輕不軟，也無光澤，還得將黃金入爐，一再地鍛鍊，才能使純金出現，這時的黃金柔軟光澤，彎折不斷，就可以用來打造釵環等等的飾物了。

佛陀認爲佛弟子們的佛性，也如埋在泥土中的黃金一樣，被那龐重的煩惱塵垢所纏結着，不但有惡、不善業，還有邪見邪惑。要想使佛性彰顯，也得像鍊金師似地來鍛鍊自己。

佛陀告訴佛弟子們，首先要洗去惡、不善業的欲覺、恚覺、害覺。其次就是除去親里覺、人象覺、生天覺的纏縛。最後還存有一個善法覺，也要將之除去。這時的佛性仍爲諸三昧有行所持，未得清靜勝妙、未得息樂、未盡諸有漏，所以還要鍛鍊。直鍛鍊到於所得三昧中不爲有行所持，這才能得寂靜勝妙、得息樂道，離諸覺觀，乃至進入第二、第三、第四禪。至此，才能正受純一清靜，離除煩惱，柔軟真實，得見佛性，就如同鍊金師最後鍊得柔軟光澤的真金一樣。凡得見佛性的人，必須成就

智慧。

所以，在修行的過程之中，必須要修得智慧，成就了智慧的人才能自度而又度人，就如同煉金師煉得真金以後，除了能自用以外，並且還能打造釵環去裝飾其他的人。然則要如何利用智慧自度度他呢？佛陀曾看見牧牛的人驅牛過河的例子。用來教育佛弟子們如何自度而又度人。

佛陀告訴弟子們：有一個牧牛的人，愚癡而沒有智慧，每當夏末初秋的時節，正是恒河水漲的時候，愚癡的牧牛人，不詳細觀察恒河的此岸，也不觀察恒河的彼岸，就驅逐羣牛自陡峻的此岸下水，要渡到陡峻的彼岸。滾滾的洪流，洄旋處處，牛羣在那急流中，發生了很大的患難。有的牛甚至被洪流淹沒，隨波而去。

另有一個牧牛人，不愚也不癡，並且具有方便智慧。他先觀察恒河的此岸和彼岸，選擇較平坦的河床驅牛渡河。渡河的方法是：首先將身強、體壯、力大而又具有領導能力的大牛做先鋒渡河，當牛羣下了河的時候，牠們阻斷了些急流的河水，然後再驅第二壯健多力的少牛隨其下方而渡；最後才驅羸瘦力弱的牛更隨其下方而渡。新生的小犢牛，因為愛戀其母，也隨母牛之後渡河，於是所有牛羣，都安然地渡過恒河，沒有發生患難、流失、淹沒的現象。

佛陀認為自度度人也是如此，前面所說的愚癡無智的牧牛人，就好比是那些外道六師；那聰明智慧的牧牛人，就好比是正覺如來。

所謂外道六師，是指富蘭那迦葉、末伽黎拘隸黎、刪舍夜毘羅胝、阿耨多翅舍欽婆羅、迦羅鳩駄迦旃延、犍陀若提子，這六位外道與佛陀是同時的人，向的是邪道、修的是邪見，他們好像是那愚癡無智的牧牛人，不能善於觀察此岸和彼岸，所以不但自己脫離不了苦海中的洄旋，更壞的是，他們還教導其他的象生習

他們之所學，持他們之所見，使從學的象生不但不能由此岸渡到彼岸，而要在那些急流的洄旋中遭受患難。

如來正覺就如同是善於牧牛的人，他成就了智慧，不但能善觀察此岸，而且也善觀察彼岸，更能教導象生在那急流的洄旋中，如何安全地自此岸渡到彼岸。佛陀將善根深厚的象生首先下河，橫截急流，安然地度到生死彼岸，盡諸有漏，不受後有，得安隱之樂；次渡善根次一等的象生，使他們在前一類善根深厚橫截急流的象生前導下，也截流橫渡，斷五下分結，得阿那含果，安隱渡到彼岸，不還此世；最後渡那善根薄弱的象生，隨順更爲安全的水流，斷除貪、瞋、癡三結，得斯陀含果，再來此世一次，究竟苦邊，然後是那些新生的小兒們，如小犢牛之愛其母一樣，其母既已得渡，小兒們也斷三結而得須陀洹果，不墮惡道，正向三菩提，七次往返人、天，然後究竟苦邊，斷截惡流，安隱渡到彼岸。

佛陀告訴弟子們，一個牧牛人如果具有了十一法，就不是一個善於牧牛的人。什麼是十一法呢？

- 一、是不知色。
- 二、是不知相。
- 三、是不去虫。
- 四、是不治牛瘡。
- 五、是不能起煙。
- 六、是不知擇路。
- 七、是不知擇處。
- 八、是不知度處。
- 九、是不知含處。
- 十、是盡取其乳。
- 十一、是不善料理能領羣者。

一個出家的比丘，也有十一法，如果有了這十一法，他就不能自安，當然也不能安他。什麼是比丘的十一法呢？

一、是不知色。

二、是不知相。

三、是不能除去害虫。

四、是不能覆其瘡。

五、是不能起煙。

六、是不知正道。

七、是不止處。

八、是不知度處。

九、是不知食（放牧）處。

十、是盡取其乳。

十一、是若有上座多聞耆舊、久修梵行、大師所歎；不向諸明智修梵行者，稱譽其德，悉令宗敬、奉事、供養。

什麼是「不知色」呢？就是所有色都是四大所造，色即是空，不能如實知。這就是不知色。

什麼是「不知相」呢？事業是過相；事業是慧相，不能分辨，不能如實知，這就是不知相。

什麼是「不知去虫」呢；所起的欲覺，安而不離、不覺、不滅；所起的瞋恚害覺，安而不離、不覺、不滅。

什麼是「不覆瘡」呢？是眼見色，取其形相，不守住眼根，世間貪愛，惡不善法，心隨生漏，不能防護，耳鼻舌身意根，亦復如是，這就是不覆瘡。

什麼是「不起煙」呢？凡於佛陀之處所聞、所受之法，不能分別為人顯示，這就是不起煙。

什麼是「不知正道」呢？即八正道和聖法律，是名為道，對這些道不能如實知，這就是不知正道。

什麼是「不知止處」呢？就是對如來所知之法，聽受以後，不得歡喜、悅樂、勝妙、出離、饒益，這就是不知止處。

什麼是「不知度處」呢？就是不知修羅（經）、毘尼（律）、阿毘曇（論），又不隨時親近大善知識之所，諮問諸受。以致不知什麼是善、什麼是不善、什麼是有罪、什麼是無罪。依何等法修是勝非惡，於隱密法不能開發；於顯露法不能廣問，於甚深句義自己知道的不能廣宣顯示，道就是不知度處。

什麼是「不知放牧處」呢？就是四念處及賢聖法律，不能自行，也不能教他行，更不如實知，這就是不知放牧處。

什麼是「盡取其乳」呢？例如那刹利婆羅門長者，自在施與衣被、飲食、床臥、醫藥、資具，凡受施的比丘，不知限量，這就是盡取其乳。

什麼是「上座大德多聞耆舊，乃至不向諸勝智梵行者所，稱其功德，令其宗重承事供養，令得悅樂。」呢？就是比丘不稱彼上座，乃至令諸智慧梵行者，往詣其所，以隨順身、口、意業，承望奉事，這就是於上座多聞耆舊乃至令智慧梵行，往詣其所，承望奉事，令得悅樂。

一個善於牧牛的人，必須要善於成就以上所說的十一法，就是要能知色、知相、去虫、覆瘡、起煙、擇路、擇處、知度處、知食（放牧）處。不盡取其乳、善料理能飲群者。同樣的道理，一位如法的善比丘，也要成就上說的十一法。凡是能成就上說十一法者，能自安樂，亦能令他安樂。

佛陀是一位偉大的教育家，他採取了鍊金師和牧牛人的生活，用作修學佛道的教材，淺出而深入，使佛弟子們契入佛理，達到自度度他的目的。

（完）