

1.标杆浮生

百尺竿头不动人，
虽然得入未为真，
百尺竿头须进步，
十方世界是全身。

——唐·长沙景岑

每个人都有自己的目标，在目标的指引下才能找到真正的自我。没有目标的人永远会迷失在人生的旅途中，无法找到人生的真谛。

一个只有一只手的乞丐来到一座寺院向方丈乞讨，方丈毫不客气地指着门前一堆砖对乞丐说：“你帮我把这些砖搬到后院去吧！”

乞丐生气地说：“我只有一只手，怎么搬呢？不愿给就不给，何必捉弄人呢？”

方丈什么话也没说，用一只手搬起一块砖，说道：“这样的事一只手也能做的。”

乞丐只好用一只手搬起砖来。他整整搬了两个小时，才把砖搬完。

方丈递给乞丐一些银子，乞丐接过钱，很感激地说：“谢谢你！”

方丈说：“不用谢我，这是你自己赚到的钱。”

乞丐说：“我不会忘记你的。”说完深深地鞠了一躬，就上路了。

过了很多天，又有一个乞丐来到了寺院。方丈把他带到屋后，指着砖堆对他说：“把砖搬到屋前就给你银子。”但是这位双手健全的乞丐却鄙夷地走开了。

弟子不解地问方丈：“上次你叫乞丐把砖从屋前搬到屋后，这次你又叫

乞丐把砖从屋后搬到屋前，你到底想把砖放在屋后，还是屋前？”

方丈对弟子说：“砖放在屋前和放在屋后都一样，可搬不搬对乞丐来说就不一样了。”，

若干年后，一位衣着体面的人来到了寺院。他气度不凡，美中不足的是，这人只有一只左手，原来他就是用一只手搬砖的那个乞丐。自从方丈让他搬砖以后，他找到了自己的价值，然后靠自己的拼搏，终于取得了成功。而那个双手健全的乞丐却还是乞丐。

一个人应该具有两种最基本的品格，第一是靠自己的手劳动，第二是靠自己的头脑思考。可是我们放眼望去，或者环视周围，是不是每个人都具备这两条最基本的品格呢？

弟子们和禅师一起在田里插秧，可是弟子插的秧总是歪歪扭扭，而禅师却插得整整齐齐，犹如用尺子量过一样。

弟子们疑惑地问禅师：“师父，你是怎么把禾苗插得那么直的？”

禅师笑着说：“这其实很简单 你们插秧的时候 眼睛要盯着一个东西，这样就能插直了！”

弟子们于是卷起裤管，喜滋滋地插完一排秧苗，可是这次插的秧苗，竟成一道弯曲的弧线。

禅师问弟子：“你们是否盯住了一样东西？”

“是呀，我盯住了那边吃草的水牛，那可是一个大目标啊！”弟子们答道。

禅师笑着说：“水牛边吃草边走，而你插秧苗时也跟着水牛移动，怎么能插直呢？”

弟子们恍然大悟，这次，他们选定了远处的一棵大树，果然插秧都很直。

不要只看着脚下，而应该给自己制定一个固定的目标。只有朝着确定的目标前进，才能获得最后的成功。因此，要想成功，找到适合自己的目标无比重要。

有一次，虚有禅师在河边行走。此时，有几个人正在岸边垂钓，旁边几名游客在欣赏海景。只见一位垂钓者竿子一扬，钓上了一条大鱼，足有三尺长，落在岸上后，仍腾跳不止。可是垂钓者却用脚踩着大鱼，解下鱼嘴内的钓钩，顺手将鱼丢进海里。

围观的人响起一阵惊呼，这么大的鱼还不能令他满意，可见垂钓者雄心之大。

就在众人屏息以待之际，钓者鱼竿又是一扬，这次钓上的是一条两尺长的鱼，钓者仍是不看一眼，顺手扔进海里。

第三次，钓者的钓竿再次扬起，只见钓线末端钩着一条不到一尺长的小鱼。围观众人以为这条鱼也肯定会被放回，不料垂钓者却将鱼解下，小心地放进自己的鱼篓中。

游客百思不得其解，就问钓者为何舍大而取小？

可是 没想到钓者回答：“哦 因为我家里最大的盘子只不过有一尺长，太大的鱼钓回去，盘子也装不下。

禅师感叹说：“人生的道路上 找到适合自己的目标非常重要。否则 将永远会挣扎于不满意的情绪之中。

用世俗的眼光看，垂钓者的做法很愚蠢，但实际上却体现了一条重要的生活禅理：确定了目标，不为利所诱惑，才是真正的钓手啊！

然而，确立目标固然重要，但是在向目标迈进的过程中，常常会遇到阻碍，因此，如何克服这种障碍是达到目标的重要一环，在这一艰难的过程中，只有自信才能达到目标。

铁眼禅师发誓要用募捐来的钱建一个佛的金身。这件事虽然功德无量 但是确实困难太大了啊。然而 铁眼禅师立下了誓愿 决不退缩。

铁眼禅师开始向过路人乞讨施舍。过来了一个武士，铁眼禅师施礼说：“贫僧发誓塑造佛的金身，请施主捐一点吧！”武士都没有正眼看他，仿佛没有听见，大摇大摆地走了。

而铁眼禅师还在后面跟着，这样竟然一直走了十多里路程！那个武士无可奈何地随手扔下一文钱。铁眼禅师从地上捡起那文钱，十分高兴。

武士感觉十分奇怪 问：“一文钱也值得你这么高兴啊？”

铁眼禅师回答说：“这是贫僧靠行乞修建佛金身的第一天，如果不能化到这一文钱，或许贫僧的志向就会产生动摇啊。现在承蒙您慷慨施舍，贫僧对于成就大愿已经确信无疑了，所以感到无限地欣喜啊！”铁眼禅师说完，按照原路回去继续化缘去了。

暑去寒来，经过无数个风雨冰霜的日子，铁眼禅师终于筹足了资金，完成了自己的大愿望。

集腋可成裘，聚沙能成塔。一个人信心十足地朝着目标迈进，他终究会获得事业的成功，他的理想终究会实现的，而这些，只不过是时间早晚的问题而已。

慧远禅师年轻时喜欢四处云游。有一次，他遇到了一位嗜烟的行人，两

人走了很长一段山路，然后坐在河边休息。那位行人给了慧远禅师一袋烟，慧远禅师高兴地接受了行人的馈赠，然后他们就在那里谈话，由于谈得投机，那人便送给他根烟管和一些烟草。

慧远禅师与那人分开以后，心想：这个东西令人十分舒服，肯定会打扰我禅定，时间长了一定恶习难改，还是趁早戒掉吧！于是就把烟管和烟草都扔掉了。

又过了几年，他又被《易经》迷上了。那时候正是冬天，地冷天寒，他写信给自己的老师索要一些寒衣，但是信寄出去已经很长时间了，冬天已经过去，山上的雪都开始融化了，老师还没有寄衣服来，也没有任何的音信。慧远禅师于是用易经为自己占卜了一卦，结果算出那封信并没有寄到。

他心想：“易经占卜固然准确，但如果我沉迷此道，怎么能够全心全意地参禅呢？”从此以后他再也不接触易经之术。

之后，他又迷上了书法，每天钻研，小有所成，有几个书法家居然也对他的书法赞不绝口。他转念想到：“我又偏离了自己的正道，再这样下去，我很有可能就成为书法家，而成不了禅师了。”从此他一心参悟，放弃了一切与禅无关的东西，终于成为了一位禅宗大师。

明白自己的目标固然可贵，但更可贵的是为了成就目标而坚持不懈的精神。同时，一旦知道了自己的所为与目标相悖，便立刻改正，这是达到目标的最佳方法。

2. 自性自度

尽日寻春不见春，
芒鞋踏遍陇头云。
归来笑拈梅花嗅，
春在枝头已十分。

——唐·无尽藏

磨砖不能成镜，参禅求道，主要在觉悟真心本性，把握这一点，才能进入禅的世界。

马祖道一禅师曾是南岳怀让禅师的弟子，他出家前随父亲学做簸箕，后来父亲嫌这个行当没出息，于是把儿子送到了南岳怀让禅师处学习禅道。在般若寺修行期间，马祖整天盘腿静坐，冥思苦想，希望有一天能修成正果。

有一次，怀让禅师路过禅房，看见马祖坐在那里面无表情，神情专注，便上前问道：“你这样是在做什么？”

马祖答道：“我在参禅打坐，这样才能修炼成佛。”怀让禅师没有言语。

第二天早上，马祖吃完斋饭准备回禅房继续打坐，忽然看见怀让禅师神情专注地在井边石头上磨些什么，他便走过去问道：“禅师，你在做什么呀？”

怀让禅师答道：“我在磨砖呀！”

马祖又问：“磨砖作什么呀？”

怀让禅师说：“我想把它磨成一面镜子。”

马祖愣说：“磨成一面镜子？这怎么可能呢？砖本身没有光亮，就算你

磨得再平，它也不会成为镜子的，你不要在这上面浪费时间了。”

怀让禅师说：“砖不能磨成镜子，那静坐又怎么能够成佛呢？”

马祖顿时开悟：“弟子愚昧，请师父明示。”

怀让禅师说道：“譬如马在拉车，如果车不走了，你是用鞭子打车，还是打马？参禅打坐也一样，天天这样坐禅，能坐地成佛吗？”

砖不能磨成镜子，静坐自然不能成佛，重要的在于悟，盲目地去做事是不可取的，自然也就无法真正明白其中的道理，只有自己用心去感悟，才能真正进入佛家圣地。

苏东坡有一首诗是这样写的：

溪声尽是广长舌，山色无非清净身；

夜来八万四千偈，他日如何举似人？

宋朝时证悟禅师前去拜见庵元禅师，闲谈中就提到了苏东坡的这首诗。证悟禅师赞叹地说：“这首诗的前面两句，颇有气势，能达到这种地步实在是不容易的事！他在禅理上一定是下了一番功夫的，否则不会有这样的成就的。”

庵元禅师却说：“他只是个门外汉，装腔作势罢了，没什么了不起的！”

证悟禅师道：“‘溪声尽是广长舌，山色无非清净身’，若不是有一定的悟性，岂能做出这样的诗来？”

庵元禅师道：“他离道还很远呢！”

证悟禅师道：“是吗？你能否解释其中的道理呢？”

庵元禅师道：“你在这里住一晚上，就能明白其中的道理了！”

证悟回去，辗转反侧，总是在想这个问题。不知不觉中，天已亮了，他站在窗边，听到远处传来的钟声，恍然大悟道：

东坡居士太饶舌，声色关中欲透身；

溪若是声山是色，无山无水好愁人？

他拿着这个偈语去见庵元禅师，庵元禅师说道：“禅，不是用语言能说的，也不是用文字能写的，更不是用心思能想的，禅，只有悟才能够得到。”

我们来看一个“南宗禅”的公案。

释迦牟尼在灵山法会上正准备说法，这时大梵天王来到灵山，向释迦牟尼献上一朵金色波罗蜜花。然后坐在最后的座位上，聆听释迦牟尼说法。

释迦牟尼面对人间天上诸神一言不发，只是举起这朵金色波罗蜜花给大家看。大家都不明白这是什么意思，惟有摩诃迦叶会心微笑。

于是释迦牟尼对大家说：“我有正法深藏眼里，以心传心。你们应摆脱世俗认识的一切假象，显示诸法常住不变的真相，通过修习佛法而获得成佛的途径。了悟本源自性是绝对的最高境界，不要拘泥于语言文字，可不在佛教之内，亦可超出佛教之外。我以此法传授给摩诃迦叶。”

这则小故事中提示出这样一条禅教大法，那便是：“不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛。”

除此之外，这则公案还为后世禅宗确立了这样一种传统：参禅悟道，不说为妙。

禅不是用语言能说的，也不是用文字能写的，更不是用心思想能的。禅完全是通过体悟才能认识的。下面这个故事就说明了顿悟带来的喜悦。

唐代的智闲和尚曾拜灵佑禅师为师，有一次，灵佑问智闲：“你还在娘胎里的时候，在做什么事呢？”

“还在娘胎里的时候，能做什么事呢？”他冥思苦想，无言以对。于是说：“弟子愚钝，请师父赐教！”

灵佑笑着说：“我不能说，我想听的是你的见解。”

智闲只好回去，翻箱倒柜查阅经典，但没有一本书是有用的。他这才感悟道：“本以为饱读诗书就可以体味佛法，参透人生的哲理，不想都是一场空啊！”

灰心之余，智闲一把火将佛籍经典全部烧掉了，并发誓说：“从今以后再也不学佛法了，省得浪费力气！”

于是他前去辞别灵佑禅师，准备下山，禅师没有任何安慰他的话，也没有挽留他，任他到自己想去的地方。

智闲来到一个破损的寺庙里，还过着和原来一样的生活，但是心里总是放不下禅师问他的话。

有一天，他随便把一片碎瓦块抛了出去，瓦块打到一棵竹子上，竹子发出了清脆的声音。智闲脑中突然一片空明，内心澎湃。他感到了一种从未体验过的颤抖和喜悦，体验到了禅悟的境界。

他终于醒悟了：“只有在生活实践中自悟自证，才能获得禅旨的真谛。”于是立即赶到灵佑禅师身边说：“禅师如果当时为我说破了题意，我今天怎么会体会到顿悟的感觉呢？”

悟的魅力就在于——长久地追寻和执著地思索之后，突然感受到了宇宙和生命的那种永恒和谐的意义，当你觉悟到这其实是一种固有的东西时候，就会从内心的纠缠中解脱。你会突然间发现，一切都为之改变了。

3. 分享幸福

春有百花秋有月，
夏有凉风冬有雪。
若无闲事挂心头，
便是人间好时节。

——宋·黄龙慧开

禅学推崇助人为乐，提倡与人分享幸福。学会与人分享幸福，自己就会得到双倍甚至更多的幸福！

智德禅师在院子里种了一株菊花。转眼三年后的秋天，院子里长满了菊花，香味一直传到了山下的村子中。

来禅院的信徒都不住地赞叹：“好美的花儿啊！”

有一天，有人开口向智德禅师要几棵花种在自家院子里，智德禅师答应了。他亲自动手挑拣开得最鲜、枝叶最粗的几株，挖出根须送到别人家里。消息很快传开，前来要花的人接踵而至，络绎不绝。而在智德禅师眼里，他们一个比一个知心、一个比一个亲近，所以都要给。可是这样一来，没过几天，院里的菊花就都被送出去了。

弟子们看到满院的凄凉，忍不住说：“真可惜了！这里本来应该是满院香味的啊。”

智德禅师微笑着说：“可是，你想想，这样不是更好吗？因为三年后就会是满村菊香了啊！”

“满村菊香！”弟子听师父这么一说，脸上的笑容立刻如菊花一样灿烂起来。

智德禅师说：“我们应该把美好的事物与别人一起分享，让每个人都感受到这种幸福；即使自己一无所有了，心里也是幸福的啊，因为这时我们才真正拥有了幸福。”

什么是真正的幸福？关心爱护周围的人，多为别人着想的人，心中的幸福感觉最多，因为看到别人的幸福微笑，我们心中自然也会感到幸福快乐。

阿那律是一位精进的修道者。他专心诵读经文，时常通宵不睡觉。因为过度疲劳 所以眼睛瞎了。他虽然伤心 却不颓丧 反而更勤奋学习。

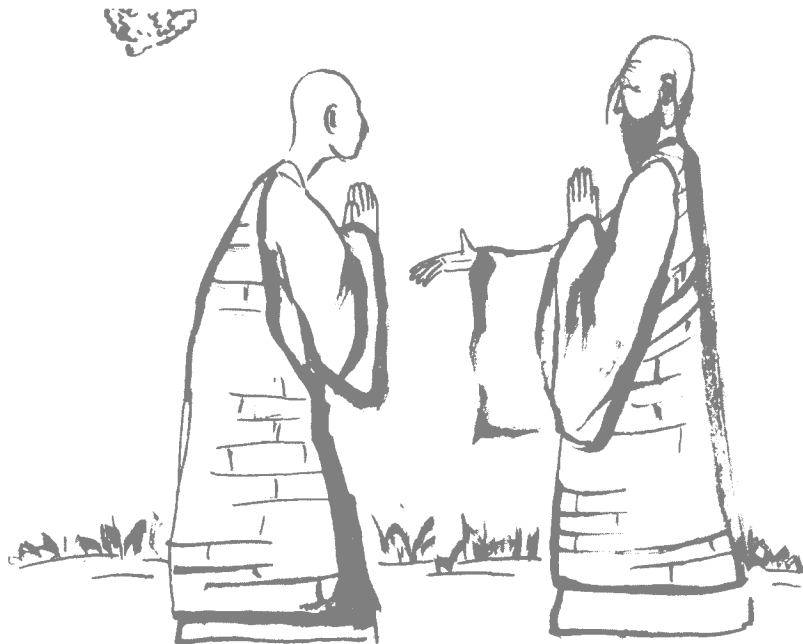
有一天，他的衣服破了一个洞，便自己动手缝补。后来线脱了，他又看不见，很是狼狈。佛陀知道阿那律的困难，便来到他的房中，替他取线穿针。

“是谁替我穿针呢？”阿那律问。

“是佛陀为你穿针。”佛陀一面回答，一面为他缝补破洞。

阿那律感动得流下泪来。

后来，佛陀教育大家时说：“同情别人，帮助别人，是我们应有的责任。”

佛陀以身作则，给大家树立了一个好榜样。

弟子们知道了，十分感动，都互相勉励，互相帮助，为大众服务。

助人为乐是给别人带来方便，同时自己也会活得快乐，因为帮助别人在很多时候可以体现自己的价值，体现自己生活的意义。

有一天黎明，佛陀进城。

在路上，佛陀看见一个男子，向着东方、南方、西方、北方礼拜着。

佛陀问他：“你为什么这样做啊？”

那个男子说：“我叫做善生，每天向各方礼拜，是家族传下来的习惯。据说这样做，会得到幸福的。”

佛陀说：“我也有六种礼敬的方法。”

接着，佛陀慈祥地说了活得幸福的方法：“第一，孝顺父母，做儿女的要孝养、顺从，令父母欢喜、安慰；第二，敬重师长，做学生的要敬重师长，接受教导；第三，爱护妻子，做一个好助手，夫妻要互相敬爱；第四，善待朋友，对待朋友要诚实、互敬；第五，尊敬僧众，对待僧人要布施、恭敬；第六，善待仆人：对待仆人要宽大，不要令他过分疲倦。这六种人是我们生活中心的人物，和他们相处得合理，会有快乐的家庭、美满的人生。否则，只是礼拜各方，有什么用啊？”

善生听了十分高兴，从此参禅悟道，心中的幸福感觉日益增多。

你是快乐的，我才是幸福的。在生活中，我们要学会与人和睦相处，与人为善，给别人带来快乐，自己才会真正地感到快乐。

4. 自伞自度

尘劳迴脱事非常，
紧抱绳头做一场；
不是一番寒彻骨，
争得梅花扑鼻香。

——唐·黄檗希运

求人不如求己，万事皆靠自己。企图不劳而获，或者一劳永逸，那是不现实的事。

在永平寺里，有一位八十多岁驼着背的老禅师，在大太阳下晒香菇，住持和尚道元禅师看到以后，忍不住说：“长老，您年纪这么大了，为什么还要吃力劳苦做这种事呢？请老人家不必这么辛苦！我可以找个人为您老人家代劳呀！”

老禅师毫不犹豫地说：“别人并不是我啊！”

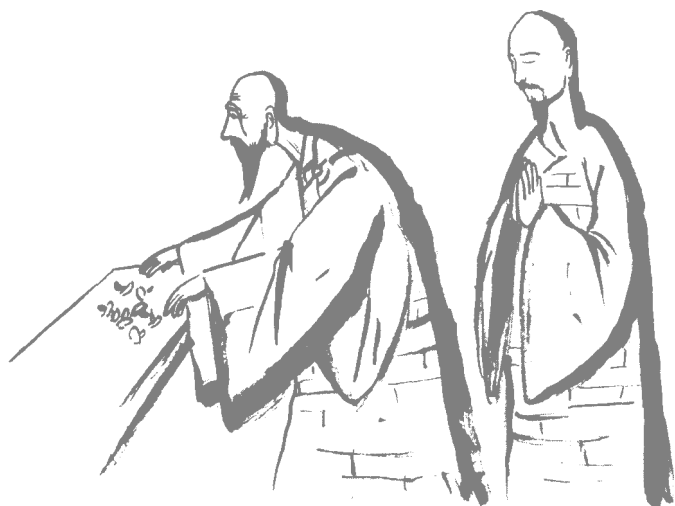
道元禅师说：“这话是不错！可是要工作也不必挑这种大太阳的时候呀！”

老禅师说：“大太阳天不晒香菇，难道要等阴天或雨天再来晒吗？”

道元禅师是一寺之主，指导万方，可是遇到这位老禅师，终于认了输。

禅者的生活，无论什么，都不假手他人，也不等到明天。“别人并不是我”，“现在不做，要待何时？”这是现代人应该深刻思考的问题，因为我们都知道，求人不如求己。

佛印禅师与苏东坡一起在郊外散步。正走着，看到一座观音石像，佛印立即合掌礼拜观音。

苏东坡突然不解地问佛印禅师：“观音本来是我们要礼拜、要祈求的对象，为何他的手上与我们同样挂着念珠而合掌念佛，观音到底是在祈求谁呢？”

佛印禅师意味深长地说道：“这要问你自己。”

苏东坡说：“我怎么能知道观音手持念珠祈求谁？”

佛印开示道：“求人不如求己。”

禅启示众生要保持自由和主动的生活态度，而佛印所说的“求人不如求己”正是这种生活态度的生动诠释。

道谦禅师与好友宗圆结伴参访行脚禅师。

路上，宗圆因为不能忍受跋山涉水的疲劳困顿，所以几次三番地闹着要回去。

道谦禅师于是安慰他说：“我们已经决心出来参学，而且也已经走出了这么远的路，现在半途放弃回去，实在是可惜啊。这样吧，从现在起，路上如果有我可以替你做的事，我一定为你代劳，但只有五件事我帮不上你的忙。”

宗圆问：“哪五件事呢？”

道谦禅师泰然自若地说：“穿衣、吃饭、屙屎、撒尿、走路。”

道谦禅师的话起到了很大的作用，宗圆终于有所领悟，从此再也不提行路辛苦之事了。

世界上没有不劳而获的成就，即使天上掉馅饼，也要张开嘴巴去接啊。万丈高楼从地起，万里路程一步始，个人的事情，别人丝毫不能代替，这一切都只能靠自己去做啊！

有一位信徒在屋檐下避雨，看见一位禅师正撑伞走过，于是就喊道：“禅师！普度一下众生吧！带我一程可以吗？”

禅师却说：“我在雨里，你在檐下，而檐下无雨，你不需要我度。”

信徒立刻走出檐下，站在雨中，说道：“我现在也在雨中，您该度我了吧！”

禅师说：“我也在雨中，你也在雨中，我不被雨淋，因为有伞，你被雨淋，因为没有伞。所以不是我度你，而是伞度我，你要被度，不必找我，请自己找伞啊！”

禅师说完头也不回就走了。

自己有伞就可以不被雨淋，自己有真正的禅性，就可以不被魔迷惑。雨天不带伞想让别人帮助，平时不认识真正的自我本性，却想让别人度。这如同自家的宝藏不用，却专门想别人家的，怎么能称心如意呢？

自伞自度，凡事应该反求自己。那位禅师不肯借伞，其实是禅师的大慈大悲。

我们总会遭遇各种各样的困难，而在很多时候，我们总是习惯于求助他人，却忘却了自己——其实我们每个人身上都有很多尚未开发的潜力，并拥有把难题变成机会的能力，为什么我们不去主动地主宰自己的命运，却要祈求他人的怜悯和帮助呢？

“求人不如求己”，很简单的一条小禅理，参悟起来很容易，但做起来却并不容易。在生活中，无论做什么事，我们都应该靠自己来解决一切难，靠自己去成功！

5. 贪为苦本

诸苦所因，
贪欲为本。
若灭贪欲，
无所依止。

——《法华经卷二》

贪是众生众苦之本，一切恶念皆由贪起。人的欲望是没有穷尽的，保持一颗平常心才能知足常乐。

从前在普陀山下有个樵夫，世代以打柴为生，他整日早出晚归，风餐露宿，但仍然常常揭不开锅。于是他老婆天天到佛前烧香，祈求佛祖慈悲，脱离苦海。

真是苍天有眼，大运降临。有一天他突然在大树底下挖出了一个金罗汉，转眼间他就成了个百万富翁。于是他买房置地，宴请宾朋，好不热闹。亲朋好友都像是一下子从地下冒了出来似的，纷纷向他表示祝贺。

按理说樵夫应该非常满足了，总算知道荣华富贵是什么滋味了。可他只高兴了一阵子，就又犯起愁来，吃睡不香，坐卧不安。老婆看在眼里，不禁上前劝道：“现在吃穿不缺，又有良田美宅，你为什么还在发愁？就是贼偷，一时半会也偷不完。你这个丧气鬼！天生受穷的命！”

樵夫听到这里，不耐烦了：“你个妇道人家懂得什么？怕人偷还只不过是小事，关键是十八罗汉我才得到了其中一个，那十七个我还不知道埋在哪里呢，我怎么能安心？”说完便又像只被烤熟了的鸭子，瘫软在床上。结果这个樵夫抱了个金罗汉还整日愁眉不展，落得疾病缠身，最终与幸福擦肩。

而过。

我们手里的金钱是保持自由的一种工具，我们所追求的金钱，则是使自己成为奴隶的一种工具。因为，黄金也会吃人。

一天傍晚，两个非常要好的朋友在林边散步。这时一位僧人惊惶失措地从树林中跑了出来，两位朋友见状，便问那僧人：“你为何这样惊惶失措，到底碰到了什么？”

僧人忐忑不安地说：“我正在移植一颗小树苗，却突然挖出了一坛黄金！”

两个人感到好笑：“这人真蠢，挖出了黄金，还被吓得魂不附体。真是太有意思了！”

“你在哪里发现的？告诉我们吧，我们不害怕！”两人喜不自禁。

僧人说：“这东西会吃人的，难道你们不怕？”

两人异口同声地说：“不怕，你就赶快告诉我们黄金在什么地方吧！”

僧人说：“就在树林最西边的那棵小树下面。”两个朋友立刻找到那个地方，果然发现了一坛金子。

两个人一见到黄金，不禁眉开眼笑：“黄金会吃人？哈哈！哈哈！”

“别管那么多了，我们还是想办法把这坛黄金运回去吧。”其中一个人说，“不过现在把它运回去不太安全，还是等会儿再说吧。我留在这里看着，你去拿些饭菜来，我们在这里吃完饭，然后等到半夜再把黄金运回去。”另外一个人就去准备饭菜了。

留下的那个人心想：“要是这些黄金都归我所有该多好呀！等他回来，我就一木棒把他打死，这些黄金自然就全归我了。”

回去的那个人也在想：“我回去先吃饱饭，然后在他的饭里下些毒药。他一死，黄金就全是我的了。”

那位朋友提着饭菜刚到树林里，就被另一个人从背后狠狠地用木棒打死了。然后那个人说道：“亲爱的朋友，是黄金逼迫我这样做的。”

然后那个人就拿起送来的饭菜，狼吞虎咽地吃了起来。没过多久，他感

觉肚子里像火烧一般，他知道自己中毒了，临死的时候他说：“僧人说的话真的应验了！我当初怎么就没想明白呢？”

黄金岂会吃人，是人的贪欲之心在吃人，人一旦有了贪欲之心，便会使人产生恶念，就会做出不顾一切的举动，最终自己也会走上不归路。

一位居士请教一位老禅师：“究竟是什么让一个人变坏，产生恶念？”老禅师就对他说了这样一个故事：

有个老魔鬼看到人们的生活过得太幸福了，他说：“我们要去扰乱一下，要不然魔鬼就不存在了。”

他先派了一个小魔鬼去扰乱一个农夫。因为他看到那农夫每天辛勤地工作，可是所得却少得可怜，但他还是那么快乐，非常知足。

小魔鬼就想：“要怎样才能把农夫变坏呢？”他就把农夫的田地变得很硬，让农夫知难而退。那农夫对着田地敲打半天，做得好辛苦，但他只是休息一下，还是继续敲，没有一点抱怨。小魔鬼看到计策失败，只好摸摸鼻子回去了。

老魔鬼又派了第二个去。第二个小魔鬼想，既然让他更加辛苦也没有用，那就拿走他所拥有的东西吧！那小魔鬼就把他午餐的馒头和水偷走。他想，农夫做得那么辛苦，又累又饿，却连馒头和水都不见了，这下子他一定会暴跳如雷！

农夫又渴又饿地到树下休息，想不到馒头和水都不见了！“不晓得是哪个可怜的人比我更需要那块馒头和水？如果这些东西能让他温饱的话，那就好了。”小魔鬼只好又弃甲而逃了。

老魔鬼觉得奇怪，难道没有任何办法能使这农夫变坏？这时第三个小魔鬼对老魔鬼说：“我有办法一定能把他变坏。”

小魔鬼先去跟农夫做朋友，农夫很高兴地和他做了朋友。因为魔鬼有预知的能力，他就告诉农夫，明年会有干旱，教农夫把稻种在湿地上，农夫便照做。结果第二年别人没有收成，只有农夫的收成满坑满谷，他就因此而富裕起来了。

小魔鬼又每年都对农夫说当年适合种什么，三年下来，这农夫就变得非常富有了。他又教农夫把米拿去酿酒贩卖，赚取更多的钱。慢慢地，农夫开始不工作了，靠着贩卖的方式，就能获得大量金钱。

有一天，老魔鬼来了，小魔鬼就告诉老魔鬼说：“您看，我现在要展现我的成果。这农夫现在已经有猪的血液了。”只见农夫办了个晚宴，所有富有的人都来参加。喝最好的酒，吃最精美的餐点，还有好多的仆人侍候。他们非常浪费地吃喝，衣裳零乱，醉得不省人事，开始变得像猪一样痴呆愚蠢。

“您还会看到他身上有着狼的血液。”小魔鬼又说。这时，一个仆人端着葡萄酒出来，不小心跌了一跤。农夫就开始骂他：“你做事怎么这么不小心？”

“哎，主人，我们到现在都没有吃饭，饿得浑身无力。”

“事情没有做完，你们怎么可以吃饭？”农夫恶狠狠地说。

老魔鬼见了，高兴地对小魔鬼说：“你太了不起了，你是怎么办到的？”

小魔鬼说：“我只不过是让他拥有比他需要的更多而已，这样就可以引发他人性中的贪婪。”

说完了这个故事，老禅师对居士说：“现在，你明白究竟是什么让一个人变坏，产生恶念了吧？那就是贪婪和无止境的欲望。”

知足者常乐！人的欲望难填，不仅追求当下享受，还想拥有更多的资产，以备永远享受，因此也就会产生患得患失的痛苦。

有一个人潦倒得连床也买不起，家徒四壁，只有一张长凳，他每天晚上就在长凳上睡觉。但这个人很吝啬，他也知道自己的这个毛病，但就是改不了。

他向佛祖祈祷：“如果我发财了，我绝对不会像现在这样吝啬。”

佛祖看他可怜，就给了他一个装钱的口袋，说：“这个袋子里有一个金币，当你把它拿出来以后，里面还会有一个金币，但是当你想花钱的时候，只有把这个钱袋扔掉才能花钱。”

那个穷人就不断地往外拿金币，整整一个晚上没有合眼，地上到处都

是金币。这一辈子就是什么也不做，这些钱已经足够他花的了。每次当他决心扔掉那个钱袋的时候，都舍不得。于是他就不吃不喝地一直往外拿着金币 屋子里装满了金币。

可是他还是对自己说：“我不能把袋子扔了，钱还在源源不断地出，还是让钱更多一些的时候再把袋子扔掉吧！”

到了最后，他虚弱得没有把钱从口袋里拿出来的力气了，但是他还是不肯把袋子扔了，终于死在了钱袋的旁边，屋子里装的都是金币。

在物欲方面，凡是过分地追求和占有，都是贪欲，不仅造成心理的负担，也为自己带来痛苦。所以物质方面的少欲知足，能为你营造安定的心境和安全的处境。

然而，为了满足自己的欲望，贪婪之人常常会盲目地相信他人。

古时候 菩萨转生为树神。有一次 波罗奈举行祭祀活动 人们在广场、大路等各个地方撒下鱼肉等许多食物，还放置许多碗，里面盛满了酒。

有一只豺 半夜偷偷地吃了鱼和肉 还喝了酒。

由于酒喝得有点过量，豺的头昏昏的，它便钻进树丛，一觉睡到天亮。豺醒来一看 天已大亮 心想 人们看见我肯定会打死我 现在我不能出城。

于是豺走到路边，趴在隐蔽的地方，盯着来来往往的行人，一声不吭。后来 豺看见一个婆罗门在水池中洗脸 心想：“婆罗门都是贪财的。我如果用钱财引诱他，请他把我抱在怀中，藏在衣服里，带我出城，他肯定会答应的。”

于是 豺用人的语言喊道：“婆罗门！”

婆罗门转身问道：“谁在叫我？”

“是我，婆罗门！”

“你有什么事？”

“婆罗门啊 我有两百金币 如果你将我抱在怀中 藏在衣服里 不让任何人看见 带我出城 我就告诉你金币在哪儿。”

婆罗门非常贪财，一听说有这样的好事，马上就同意了。他依豺所说，

将豺带出了城。走了一阵，豺问道：“婆罗门啊！这是什么地方？”

“这是某某地方”“请再往前走”这样反复问答多次，到了大坟场。豺说道：“就在这里，把我放下吧！”

婆罗门把豺放下。豺说道：“婆罗门啊！将你的上衣铺在地上吧！”

婆罗门一心想着财宝，把上衣铺在地上。

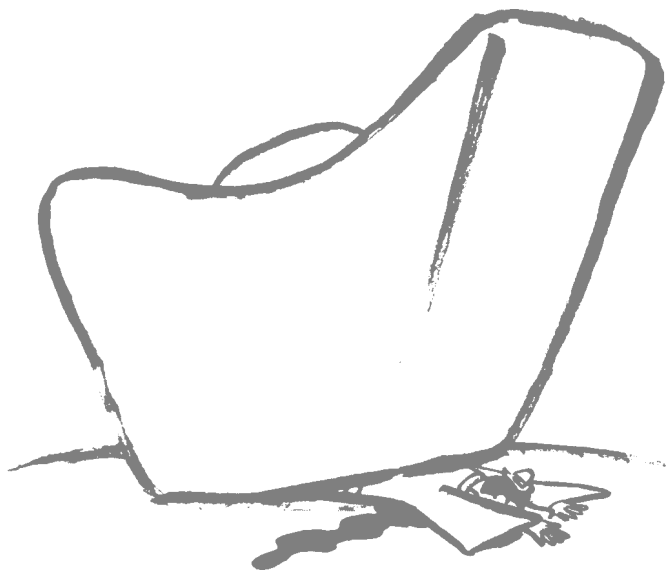
“你就在这棵树底下挖吧！”

趁婆罗门专心挖地的时候，豺爬到婆罗门的上衣上，在四角和中央涂上屎和尿，把上衣弄得又脏又湿，然后溜进坟场树林。

菩萨站在树枝上，念了一首偈颂：财迷心窍婆罗门，居然相信偷酒豺，一百贝壳也没有，两百金币从何来？

任何财富的取得都要通过辛勤劳动方能获得，妄想不劳而获者只能使自己变得更加狼狈不堪。

总之，多贪多欲的人，纵然富甲天下，还是无法满足，等于是个穷人，他们拥有的是痛苦的根源而非幸福的靠山；而少欲知足的人，才是真正的富人。

6.真正放下

无处青山不道场，
何须策杖礼清凉？
云中纵有金毛现，
正眼观时非吉祥。

——唐·轶名禅师

心灵快乐在禅学中被看做是生活的磐石，它是思考醒悟的结果，它源于这样一条准则，那就是“无所住而生其心”。这个禅宗思想上的最高境界源自《金刚经》，后来被六祖慧能活用于他所宣扬的禅法中，它可以被称作禅宗的心要。

六祖在还没有出家之前，是一个一字不识的卖柴村夫。有一天他在卖柴集镇上听到有人在念《金刚经》，当听到经文中的那句“应无所住而生其心”时，忽然大悟。

随后他决定去参访禅宗第五代祖师弘忍，他在弘忍的门下不到一年，便得以继承他的衣钵。所以禅宗在六祖慧能之后，便开始以《金刚经》印心，而这个“无所住”的自由心法，成为中国禅学活泼开展的最重要原因。

“无所住”就是空，是要空掉一切不合理的成见、情绪和对善恶、爱憎的执著。“无所住而生其心”，可被解释为清心，因为清心的人总是那样单纯、那样宽容、那样诚心、那样恬淡从容。

佛陀在世时，有位黑指婆罗门来到佛前，两手拿了两个花瓶，前来献佛。

佛陀对黑指婆罗门说：“放下！”

黑指婆罗门于是把他左手拿的那个花瓶放下。

但是 ,佛陀又说：“放下！”

黑指婆罗门又把他右手拿的那个花瓶放下。

然而，佛陀还是对他说：“放下！”

这时 ,黑指婆罗门说：“我已经两手空空 没有什么可以再放下了 请问现在你要我放下什么啊？”

佛陀说：“我并没有叫你放下你的花瓶，我要你放下的是你的六根、六尘和六识。当你把这些统统放下，再没有什么了，你就会从生死桎梏中解脱出来。”

黑指婆罗门这才理解了佛陀“放下”的道理。

“放下”是非常不容易做到的，世间的人一旦有了功名，就会对功名放不下 有了金钱 就会对金钱放不下 有了爱情 就会对爱情放不下 有了事业，就会对事业放不下。世人身体上的重担，心灵上的压力，何止手上的两个“花瓶”呢 但是这些重担与压力 会使人活得十分艰苦。因而 在缤纷的社会里，学会“放下”可以使心灵获得解脱，让自己活得洒脱。

有个后生从家里到一座禅院去，在路上他看到了一件有趣的事，他想以此去考考禅院里的老禅者。

来到禅院后，后生与老禅者一边品茶，一边闲谈，冷不防他问了一句：“什么是团团转？”

“皆因绳未断。”老禅者随口回答。

后生听到老禅者这样回答 顿时目瞪口呆。老禅者见状 问：“什么使你这样惊讶啊？”

“不 老师父 我惊讶的是 你怎么知道的呢？”

后生说：“我今天在来的路上 看到一头牛被绳子穿了鼻子 拴在树上，这头牛想离开这棵树，到草地上去吃草，谁知它转过来转过去都不得脱身。我以为师父没看见，肯定答不出来，哪知师父出口就答对了。”

老禅者微笑着说：“你问的是事，我答的是理，你问的是牛被绳缚而不

得解脱，我答的是心被俗务纠缠而不得超脱，一理通百事啊！”

为了钱 我们东西南北团团转 为了权 我们上下左右转团团 为了欲，我们上上下下奔窜；为了名，我们日日夜夜窜奔。名是绳，利是绳，欲是绳，尘世的诱惑与牵挂都是绳。人生三千烦恼丝，斩断才能自在啊！

明云禅师曾在终南山中修行达三十年之久，他平静淡泊，兴趣高雅，不但喜欢参禅悟道，而且也喜爱花草树木，尤其喜爱兰花。寺中前庭后院栽满了各种各样的兰花，这些兰花来自四面八方，全是老禅师年复一年地积聚所得。他茶余饭后、讲经说法之余，都忘不了去看一看他那心爱的兰花。大家都说，兰花就是明云禅师的命根子。

这天明云禅师有事要下山去，临行前当然忘不了嘱托弟子照看他的兰花。弟子也都乐得其事，上午他一盆一盆地认认真真浇水，等到最后轮到那盆兰花中的珍品——君子兰了，弟子更加小心翼翼了，这可是师父的最爱啊！他也许浇了一上午有些累了，越是小心翼翼，手就越不听使唤，水壶滑下来砸在了花盆上，连花盆架也给碰倒了，整盆兰花都摔在了地上。这回可把徒弟给吓坏了，愣在那里不知该怎么办才好，心想：师父回来看到这番景象，肯定会大发雷霆！他越想越害怕。

下午明云禅师回来了，他知道了这件事非但一点不生气，反而平心静

气地安慰弟子道：“我之所以栽种兰花，为的是修身养性，并且也为了美化寺院环境，并不是为了生气才种的啊！世间之事一切都是无常的，不要执著于心爱的事物而难以割舍，那不是修禅者的秉性！”

弟子听了师父的一番话，这才放下心来，他对师父的言行敬佩不已，从此更加认真修行禅定。

我们生活在这个世界，最难做到的无疑就是放下，自己喜爱的固然放不下，自己不喜爱的也放不下。因此，爱憎之念常常霸占住我们的心房，哪里能快乐自主？

上述公案中的明云禅师正是这样一位清心的人，而他所说的那句“不为生气才种花”，听起来平平淡淡，却又是多么伟大的启示啊！

智尚禅师说：“一个人要拿得起，放得下。而在付诸行动时，拿得起容易，放得下却很难。”下面我们从一些富有禅味的言语中体会如何“放得下”。

情能否放得下？人世间最说不清道不明的就是一个情字。凡是陷入感情纠葛的人 往往会理智失控 剪不断 理还乱。若能在情方面放得下 可称是理智的“放”。

财能否放得下 李白在《将进酒》诗中说：“天生我材必有用 千金散尽还复来。”如能在这方面放得下，那可称是非常潇洒的“放”。

名能否放得下？高智商、思维型的人，患心理障碍的比率相对较高。原因在于他们一般都喜欢争强好胜，对名看得较重，有的甚至爱“名”如命，累得死去活来。倘然能对“名”放得下 就称得上是超脱的“放”。

忧愁能否放得下？现实生活中令人忧愁的事实在太多了，就像宋朝女词人李清照所说的：“才下眉头 却上心头。”如果能对忧愁放得下 那就可称是幸福的“放”因为没有忧愁确实是一种幸福。

“宠辱不惊 看庭前花开花落 去留无意 望天上云卷云舒。”让我们一起来学会“放得下”，以此来增强我们的心理弹性，享受“放得下”的人生愉悦。

7. 生命有限

是日已过，
命则随减。
如少水鱼，
斯有何乐。

——《法句经卷上》

一般人常常对生命的消逝，充满了无可奈何，然而，佛法却警惕人们要时刻心存危机感，激励人们要珍惜光阴，并且善用有限的生命，来成就无限的慧命和功德。

佛光禅师的弟子大智，出外参学二十年后归来，正在法堂里向佛光禅师述说在外参学的种种见闻，佛光禅师带着欣慰嘉勉的笑容倾听着，最后大智问道：

“老师！这些年来，您老一个人还好吧？”

佛光禅师满意地说：“很好 很好 讲学、说法、著作、写经 每天在法海里泛游，世上没有比这更欣悦的生活了。每天我都忙得很快乐。”

大智关心地说道：“老师！您也应该多注意休息！”

夜深了，佛光禅师对大智说道：“你休息吧！有话我们以后慢慢谈。”

第二天清晨，大智还在睡梦中，就隐隐听到从佛光禅师的禅房传出阵阵声响。接下来一整天，佛光禅师不厌其烦地对一批批来礼佛的信徒开示，讲说佛法，总是有忙不完的事。

好不容易看到佛光禅师与信徒的交谈告一段落，大智担心地问佛光禅师：“老师 分别这二十年来 您每天的生活这么忙碌 怎么都不觉得您老了

呢？”

佛光禅师道：“我没有时间老呀！”

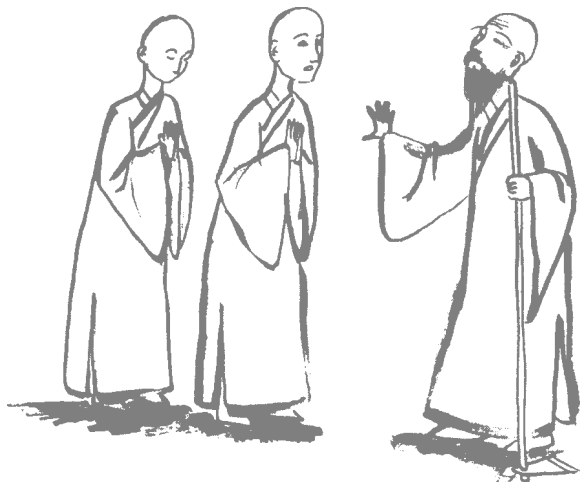
“没有时间老”——这句话后来一直在大智的耳边回响着。

不要以为所有得道禅师都在过着闲云野鹤、自在悠然的生活，事实上正像故事中的佛光禅师那样，他们都在过着一种“没有时间老”的忙碌生活，例如下面这则故事中的怀海禅师。

唐朝百丈怀海禅师，承继开创丛林的马祖道一禅师以后，立下一套极有系统的丛林规矩——百丈清规 所谓“马祖创丛林 百丈立清规”即是此意。

百丈禅师倡导一日不作一日不食的农禅生活，曾经也遇到许多的困难，因为佛教一向以戒为规范的生活，而百丈禅师改进制度，以农禅为生活了，甚至有人批评他为外道。因他所住持的丛林在百丈山的绝顶，故又号百丈禅师，他每日除了领众修行外，必亲执劳役，勤苦工作，对生活中的自食其力 极其认真 对于平常的琐碎事务 尤不肯假手他人。

渐渐地，百丈禅师年纪老了，但他每日仍随众上山担柴、下田种地，因为农禅生活，就是自耕自食的生活。弟子们毕竟不忍心让年迈的师父做这种粗重的工作，因此，大家恳请他不要随众劳动，但百丈禅师仍以坚决的口

吻说道：

“我无德劳人 人生在世 若不亲自劳动 岂不成废人？”

弟子们阻止不了禅师服务的决心，只好将禅师所用的扁担、锄头等工具藏起来，不让他做工。

百丈禅师无奈，只好用不吃饭的绝食行为抗议，弟子们焦急地问他为何不饮不食。

百丈禅师道：“既然没有工作 哪能吃饭？”

弟子们没办法，只好将工具又还给他，让他随众生活。百丈禅师这种“一日不作，一日不食”的精神，也就成为丛林千古的楷模！

有人以为参禅不但要摒绝尘缘，甚至工作也不必去做，认为只要打坐就可以了。其实不做工作，离开生活，哪里还有禅呢？百丈禅师为了拯救禅者的时病，不但坚持一日不作，一日不食的生活，甚至还喊出“搬柴运水无非是禅”的口号。

不管念佛也好，参禅也好，修行不是懒惰的借口，希望现代的禅者听一听百丈禅师的声音！

我们在哪里才能找到人生的意义？在我看来，答案只有三个，那就是在工作、爱以及自我完善中寻找人生的意义。很多现代人都在为工作而苦恼，他们很向往无所事事的悠闲生活。但事实则是，无所事事非但不能带给人快乐，反而是非常有害的。因为工作从来都是人类生活的第一要义，正如奥地利著名心理分析专家威廉·赖克所说的那样：“爱工作和知识是我们的幸福之源，也是支配我们生活的力量。”

在现代社会，愈来愈快的工作节奏的确正在渐渐剥夺生活本来应有的悠闲。但借助禅的智慧，我们会在工作与生活之间找到一个绝妙的平衡点。

如果我们仅把工作作为一种谋生手段时，我们不会去重视它、喜欢它。但如果我们把它看做是禅者自我完善的必经途径时，我们就会得到一种全新的工作体验——工作将不仅仅是工作，它将对生活方式的一种主动选择，你会从中得到类似童年游戏般的单纯快乐。

8.活在当下

渐调渐伏息奔驰，
渡水穿云步步随；
手把芒绳无少缓，
牧童终日自忘疲。

——《受制第三》

人生苦短，我们应该珍惜每一分钟，切勿在虚幻中浪费我们最宝贵的时间。只有珍惜一分一秒，我们才能学会享受我们短暂的人生乐趣。

一天，有源禅师来拜访大珠慧海禅师，请教修道用功的方法。他问慧海禅师：“和尚，您也用功修道吗？”

禅师回答：“用功！”

有源又问：“怎样用功呢？”

禅师回答：“饿了就吃饭，困了就睡觉。”

有源有些不解地问道：“如果这样就是用功，那岂不是所有人都和禅师一样用功了？”

禅师说：“当然不一样！”

有源又问：“怎么不一样？不都是吃饭、睡觉吗？”

禅师说：“一般人吃饭时不好好吃饭，有种种思量；睡觉时不好好睡觉，有千般妄想。我和他们当然不一样。”

这个禅宗故事指出了把握现在的重要性。而在现实生活中，很多人很少生活在现在，他们总是将时间和精力浪费于瞻前顾后这件事上。

这个世界上一大半的悲剧是因为人们的瞻前顾后而造成。这些喜欢瞻

前顾后的人不但像故事中的禅师所说的那样，吃饭时不好好吃饭，睡觉时不好好睡觉，在其他时候他们同样喜欢让自己沉溺于各种痴心妄想之中，例如在工作时不好好工作，在恋爱时不好好恋爱，在娱乐时不好好娱乐。

这使得他们总是在“得不到”和“已失去”两种痛苦状态间摇摆不定，并抱怨自己的人生毫无乐趣。

看看在城市中终日忙碌的我们吧，我们面对堵车的街道抱怨不停，口出脏话；我们在超市中购物时毫无耐性，就像没头的苍蝇；我们坐在沙发上拿着遥控器不停地变换着电视频道；而在工作中，我们恨不得一口吃掉八个胖子……

如果你不想在这样的生活中匆匆老去，并想了解如何享受已经拥有的时间、金钱和爱，答案其实很简单，那就是让自己过好今天，把今天的事做好。

有一天，佛陀刚刚用完午餐，一位商人走来请求佛陀为他除惑解疑，指点方向。佛陀将他带入一间静室中，十分耐心地听商人诉说自己的苦恼和疑惑。

商人诉说了很久，有对往事的追悔，也有对将来的担忧。最后，佛陀示意他停下来，问他：“你可吃过午餐？”

商人点头说：“已吃过。”

佛陀又问：“炊具和餐具可都收拾得干净完好？”

商人忙说：“是啊，都已收拾得很完好。”

接着商人急切地问佛陀：“您怎么只问我不相关的事呢？请您给我的问题一个正确答案吧！”

但是，佛陀却只对他微微一笑，说：“你的问题你自己已经回答过了。”接着就让他离开静室。

过了几天之后，那位商人终于醒悟了佛陀的道理，来向佛陀致谢。佛陀这才对他及众弟子说：“谁若对昨天的事念念不忘，追悔烦恼，或者对明天的事忧愁妄想，他将成为一棵枯草！”

佛陀告诉我们，人只能生活在今天，也就是现在的时间中，谁都不可能退回“昨天”或提前进入“明天”。因为“昨天”是“存在过”的，不可及；“明天”仅是“可能存在”的，同样不可及。所以，最重要的是做好今天的事情，认真过好今天。

从前，有个小和尚每天早上负责清扫寺庙院子里的落叶。

清晨起床扫落叶实在是一件苦差事，尤其在秋冬之际，每一次起风时，树叶总随风飞舞落下。

每天早上都需要花费许多时间才能清扫完树叶，这让小和尚头痛不已。他一直想要找个好办法让自己轻松些。

后来有个和尚跟他说：“你在明天打扫之前先用力摇树，把落叶统统摇下来，后天就可以不用扫落叶了。”

小和尚觉得这是个好办法，于是隔天他起了个大早，使劲地猛摇树，这样他就可以把今天跟明天的落叶一次扫干净了。一整天小和尚都非常开心。

第二天，小和尚到院子一看，他不禁傻眼了。院子里如往日一样落叶满地。

老和尚走了过来，对小和尚说：“傻孩子，无论你今天怎么用力，明天的落叶还是会飘下来。”

小和尚终于明白了，世上有很多事是无法提前的，唯有认真地活在当下，才是最真实的人生态度。

看来，不要预支明天的烦恼，认真过好今天比什么都重要啊！

9.欲望得失

诸欲求时苦，
得之多怖畏，
失时怀热恼，
一切无乐时。

——《大智度论卷十七》

欲望并不能带来快乐，不论是追求之时、得到之时或失去之时，都是苦恼。虽然如此，大多数人们却无法觉悟，总是在贪欲之中转个不停。

禅宗一祖慧可为了表示自己求佛的诚心，挥刀断臂，拜达摩为师。

有一次 他对达摩祖师说道：“请老师为我安心。”

达摩当即说：“把心拿来。”

慧可不得不说：“弟子无法找到。”

达摩开导他说：“如能找到了，那就不是你的心了！我已经帮你安好心啦，你看到了吗？”

慧可恍然大悟。

几十年以后，僧璨前去拜谒二祖慧可，他对二祖说：“请求师父为弟子忏悔罪过。”

二祖慧可想起了当初达摩启发自己的情景，微笑着对僧璨说：“把罪过拿来！”

僧璨说道：“我找不到罪过。”

慧可便点化他说：“现在我已经为你忏悔了！你看到了吗？”

僧璨恍然大悟。

又过了许多年，一个小和尚向三祖僧璨求教：“如何才能解除束缚？”

僧璨当即反问：“谁在束缚你呢？”

小和尚脱口而出：“没有谁来束缚我呀！”

僧璨微微一笑，说道：“那你何必再求解脱呢？”

小和尚豁然领悟。他就是后来中国禅宗第四祖——道信。

醉心于功利，便被‘名缰利锁’缚住，斤斤于褒贬毁誉，必会患得患失。野心勃勃、贪欲无厌、争权夺利、勾心斗角，哪一个不是伴随着烦恼焦虑、忧愁惊恐、嫉妒猜疑？重要的是自我解脱，而不是求人解脱。

南阳慧忠禅师被唐肃宗封为“国师”。有一天，肃宗问他：“朕如何可以得到佛法？”慧忠答道：“佛在自己心中，他人无法给予。陛下看见殿外空中的一片云了吗？能否让侍卫把它摘下来放在大殿里？”

“当然不能！”

慧忠又说：“世人痴心向佛，有的人为了让佛祖保佑取得功名，有的人为了求财富、求福寿，有的人是为了摆脱心灵的责问，真正为了佛而求佛的人能有几个？”

“怎样才能有佛的化身？”

“欲望让陛下有这样的想法！不要把生命浪费在这种无意义的事情上，几十年的醉生梦死，到头来不过是腐尸与白骸而已，何苦呢？”

“哦！如何能不烦恼不忧愁？”

慧忠答：“您踩着佛的头顶走过去吧！”

“这是什么意思？”

“不烦恼的人，看自己很清楚，即使修成了佛身，也绝对不会自认是清净佛身。只有烦恼的人才整日想摆脱烦恼。修行的过程是心地清明的过程，无法让别人替代。放弃自身的欲望，放弃一切想得到的东西，其实你得到的将是整个世界！”

“可是得到整个世界又能怎么样？依然不能成佛！”

慧忠问：“你为什么要成佛呢？”

“因为我想像佛那样拥有至高无上的力量。

“现在你贵为皇帝，难道还不够吗？人的欲望总是难以得到满足，怎么能成佛呢？

是啊，欲望永远没有止境！即使是皇帝也有种种欲望，世人求佛究竟是为了什么？当然是欲望在作祟，欲望的增长常常会使人处于危险的处境而自己却毫无觉察。

道林禅师喜欢一个人住在树上，与鸟巢为邻。

有一次，白居易去拜访道林禅师，只见道林禅师在鹊巢边坐禅，他于是站在树下仰着头对道林禅师说：“你这样住在树上实在是太危险了，赶快下来吧！

禅师说：“我的处境一点都不危险，只要我小心，就一定会掉下去的。相反，你的处境才是最危险的！即使你尽量避免，有的时候你却是避不过的。真正要小心的人不是我，而是你自己。

白居易说：“我是当朝重要的官员，我的生活十分太平，没什么危险。

道林禅师说：“薪火相交，难道还不够危险吗？官场如战场，众人从无一心，你来我往，危险就在眼前！

白居易听了禅师的话，觉得很有道理，于是又问道：“佛法是如何解释的呢？

禅师回答道：“不要做一件坏事，不要不做一件好事！”

白居易听了感到很失望，说：“我以为是什么高深的理论呢，这样的道理连三岁小孩儿也知道，何必说出来呢？这不是侮辱我吗？

禅师说：“三岁孩儿都明白的道理，八十岁老翁却不明白。世人皆为功名利禄，即使身处险境也执迷不悟。就连三岁小孩也明白的道理，又有几个人能真正地做到呢？如果每个人都只做好事而不做坏事，那么邪恶将从这个世界上消失，人间一定是快乐祥和的，难道还会像现在这样处处险境吗？

是啊，道理很简单，关键是做起来难。人心的欲望有时候连自己都控制

不了。下面这个故事中的买地的农民就是很好的说明。

有个人问禅师：“世上最可怕的是什么？”

禅师说：“欲望！”

那个人满脸疑惑。

禅师说：“听我讲一个故事吧！”

有一个农民想要买一块地，他听说有个地方的人想卖地，便决定到那里打探一下。到了那个地方，他向人询问：“这里的地怎么卖呢？”

当地人说：“只要交一千块钱，然后给你一天时间，从太阳升起的时间算起，直到太阳落下地平线，你能用步子量多大的地，那些地就是你的了，但是如果不能回到起点，你将不能得到一寸土地。

这个人心想：“那我这一天辛苦一下，多走一些路，岂不是可以得很大一块地，这样的生意实在是太划算了！”于是他就和当地的人签订了合约。

太阳刚一露出地平线他就迈着大步向前疾走，到了中午的时候，他回头已经看不见出发的地方了。他的步子一分钟也没有停下，一直向前走着，心里想：“忍受这一天，以后就可以享受这一天的辛苦带来的欢悦了。”

他又向前走了很远的路，眼看着太阳快要下山了，他心里非常着急，因为如果他赶不回去的话就一寸地也不能得到了，于是他走斜路向起点赶去。可是太阳也马上就要落到地平线下面了。于是他加紧了脚步，只差两步就要到达起点了，但是他的力气已经耗尽，倒在了那里，倒下的时候两只手刚好触到了起点的那条线。那片地归他了，可是又有什么用呢？他的生命已经失去了，还有什么意义呢？

禅师讲完，闭目不语，弟子从这个故事中知道了答案。

人的欲望与现实之间的鸿沟永远无法逾越，因为人的贪欲永无止境，永远无法满足，这正是人性最大的缺憾。

一个人去沙漠中寻找宝藏，可是宝藏没找到，所带的食物和水都已经没有了。没有食物，也没有水，身上更没有一丝力气，他只能静静地躺在那里等待死亡的降临。

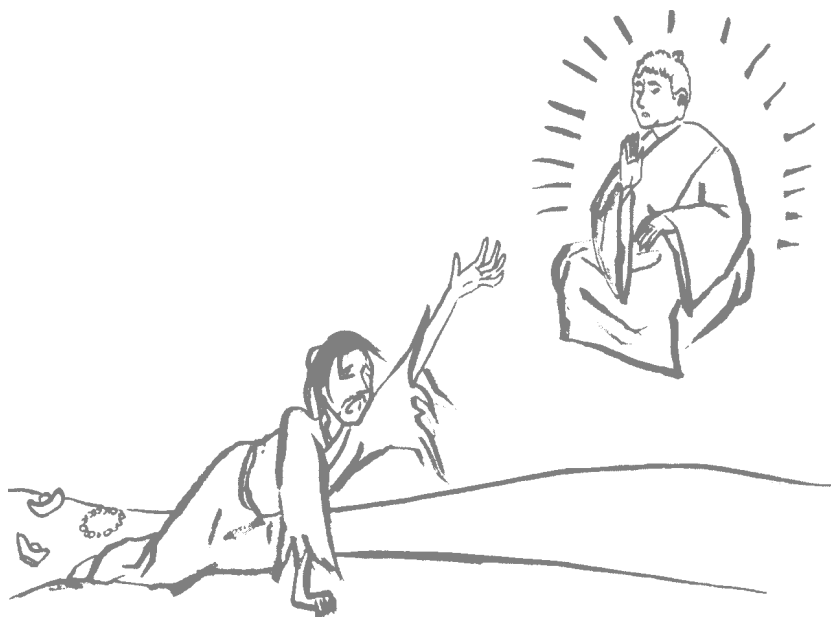
在死的前一刻，他向神做了最后的祈祷：“神啊，请帮助我这个可怜的人吧！”

神真的出现了，问道：“你想要什么呢？”

他急忙回答说：“我想要食物和水，哪怕是很少的一份也行。”

神于是满足了他的要求。他吃饱喝足以后，又继续向沙漠深处走去，很幸运，他找到了宝藏，那些宝藏在那里散发着夺目的光彩。他贪婪地将宝藏装满了身上所有的口袋。但是他已经没有足够的食物和水来支持他走完剩下的路。他带着宝藏向回走，由于体力不断下降，他不得不扔掉一些宝藏，他一边走一边扔，到最后把身上所有的东西都扔掉了。最后，他躺在地上，临死之前，神又出现了，问道：“现在你要什么？”

他回答道：“食物和水，更多的食物和水！”

人到死也离不开欲望。命运总是在满足一个人的欲望的同时，塞给他一个更难填的新的欲望。因此，人应该在欲望面前及时醒悟。

一天，释尊禅师在寂静的森林中坐禅。太阳斑驳的影子撒在地上，即使闭着眼睛也能感觉到它的晃动。微风轻轻地拂过树梢，发出悦耳的声音。

突然，远方传来隐约的嘈杂声，声音越来越近，在寂静的树林中听得十分清楚，原来是一对男女在林中争吵。

过了一会儿，一名女子慌忙地从树林中跑了过来，她跑得太专注了，从释尊禅师面前过去，居然一点也没有发现禅师。之后又出来一名男子，他走到释尊禅师面前，非常生气地问道：“你有没有看见一个女子经过这里？”

禅师问道：“有什么事吗？为什么你这么生气呢？”

阳光透过树叶，在男子脸上形成明暗不定的阴影。他凶狠地说：“这个女人偷了我的钱，我是不会放过她的！”

释尊禅师问道：“找逃走的女人与找自己，哪一个更重要？”

青年男子没有想到禅师会这样问，站在那里，愣住了。

“找逃走的女人与找自己，哪一个更重要？”释尊禅师再问。

青年男子眼睛里流露出惊喜的神色，他在一瞬间感悟了！青年低下头来，脸上的怒气早已消失了，重新洋溢着平静的神色。

一旦陷进“追逐物欲”中迷失了自己，想要抽身出来就不容易了，趁自己还没有深陷入物欲的泥潭，浪子回头，转身是岸。

10. 禅寓生活

滔滔不持戒，
兀兀不坐禅。
酤茶三两碗，
意在锄头边。

——唐·仰山慧寂

禅宗清净，佛理明心。若是把参禅看成诵经打坐，却只得其形，而未得其实。修禅修心 拜佛亦是拜心。佛既是心 心就是佛 万物皆禅 万事皆禅。修炼在自身，作为在天地。

唐时有位官员，姓薛名简，就曾问过六祖惠能大师：“现在京城参禅的大师们都说，我们要觉悟必须要坐禅习定，请问大师您有什么高见？”

慧能大师回答说：“禅理需要用心体悟，怎么能仅靠打坐呢？”

这句话非常要紧，我们必须知道，禅不能从坐卧之相去计较。六祖说：“生来坐不卧 死去卧不坐 元是臭骨头 何为立功过？”

从这一教导中 我们可以真正体会到 行住坐卧 搬柴运水 一举一动，哪一样不是禅的境界？寓禅于行住坐卧的生活之中，才能体悟真正的禅趣！

自古以来，许多禅师就非常注重在生活中开示弟子，在生活中处处都可以看到他们风趣的禅风，赵州禅师就是一个很好的例子。

一天有几个学僧来向赵州禅师请教禅，第一位学僧说道：“弟子初入禅林，请师父开示！”

赵州禅师反问他道：“你吃粥了没有？”

学僧回答道：“吃了！”

赵州禅师开示道：“去食堂洗钵盂去！”第一位学僧听到这些似有开悟。

第二位学僧也说道：“弟子初入禅林，请求师父开示！”

赵州禅师反问他道：“你来多久了？”

学僧回答：“今天刚到！”

赵州禅师又问：“你吃过茶没有？”

学僧回答道：“吃过了！”

赵州禅师指示他说：“到客堂报到去！”

第三位学僧已在赵州禅师的观音禅院参学十几年，所以他也上前问道：“弟子前来参学，十年有余，不曾蒙受老师开示，今日想辞别下山，到别处去参学！”

赵州禅师听后，故作惊讶道：“你怎可如此冤枉我，从你来此禅院，你每天拿茶来，我为你喝，你端饭来，我为你吃，你合掌，我低眉，你顶礼，我低头，哪里有一处没有教导你？”学僧听后，用心思考。

赵州禅师道：“会就会了，假若用心分别，思维则离道远矣！”

学僧开悟，但问道：“如何能保住呢？”

赵州禅师道：“但尽凡心，别无圣解。”

生活就是禅，禅就是生活。满目青山是禅，茫茫大地是禅，浩浩长江是禅，潺潺溪水是禅，青山翠竹是禅，郁郁黄花是禅。真正的学禅决不仅仅是参禅，念几句弥陀，更在于参悟禅宗道理，在于以慈悲的“行”来实践开悟的“知”。生活中一切皆是禅！我们再来看另外一个禅例。

从前有一位云水僧，他听说无相禅师禅道高深，便来找其论禅。

禅师有事外出，侍者便说：“禅师不在，有事我可以转告。”

云水僧说：“不行，你年龄太小。”

侍者说：“年龄虽小，可智能却不小！”

云水僧一听，“噢！果真如此吗？那我就考你一考。”

说完便用手指比了个小圆圈，向前一指。侍者看到后便摊开双手，划了

个大圆圈。云水僧伸出一根手指，侍者伸出五根手指。云水僧再伸出三根手指，侍者却用手在眼睛上比划了一下。

云水僧看到后慌忙掉头就走。他边走边想：我用手比了个小圆圈，向前一指，是想问他你的胸量有多大，他摊开双手，比了个大圆圈，说有天空那么大；我又伸出一指问他自身如何，他伸出五指说受戒五年；我再伸出三指问他三界如何，他指指眼睛说三界在他眼中。一个侍者就如此高明，那无相禅师的禅道不知会有多深！所以我还是走吧。

后来 无相禅师回来了 侍者向师父讲述说：“师父，今天来了一位云水僧，他知道我俗家是卖饼的，就用手比个小圆圈，说你家的饼只有这么一点大。我使用两手比划说，有这么大呢！他只伸出一个手指说，一文钱一个吗？我伸出五根手指，说一个要五文钱。他又伸出三个手指说，那就三文钱吧！我指指眼睛说他太不识货了，没想到他却走了。”

无相禅师听后，说道：“一切皆法，一切皆禅，侍者，你懂吗？”

侍者摇摇头。

禅宗其实就这么简单，即使你并没有真正懂得其中的禅理，而你在举手投足之中却处处体现了禅理，不要刻意地寻求禅宗，禅就在生活当中，只要你用心去体会，处处都是禅。

11.登峰造极

若欲求除灭，
无量诸过恶；
应当一切时，
勇猛大精进。

——《六十华严经卷五》

做人与修行一样，只要功夫深，铁杵磨成针，滴水还能穿石呢，何况是有无穷生命力的人呢？

善静和尚二十七岁的时候，弃官出家。他去乐普山投奔元安禅师，禅师令善静管理寺院的菜园，在劳动的过程中修行。

有一天 寺内 一位僧人认为自己已经修业成功，可以下山云游了，于是就到元安禅师那里向他辞行。当然，下山是要得到禅师的批准的。

元安禅师听了僧人的请求 笑着对他说：“四面都是山 你往何处去？”

僧人无法想出其中蕴涵的禅理，只好转身回去。

那僧人无意中走进了寺院的菜园子。

善静正在锄草 看见僧人愁眉苦脸的样子就惊讶地问：“师兄为何苦恼？”

僧人就将事情的来龙去脉一五一十地告诉了他。

善静马上想到“四面的山”就是暗指“重重困难”“层层障碍”。元安禅师实际上是想考考僧人的信念和决心。可惜，僧人参透不了师父的旨意，于是笑着对僧人说：“竹密岂妨流水过 山高怎阻野云飞。”意思是 只要有决心 有毅力 任何高山都无法阻挡。

僧人于是就来到元安禅师那里，对禅师说道：“竹密岂妨流水过，山高

怎阻野云飞。”

僧人以为师父一定会喜笑颜开地夸奖他，然后准他下山，谁知元安禅师听后先是一怔，继而眉头一皱，两眼直视僧人道：“这肯定不是你拟的答案！是谁帮助你的？”

僧人见师父已经察觉，于是只好把善静和尚的名字说了出来。

元安禅师对僧人说：“管理菜园的僧人善静和尚，将来一定会有一番作为的，多学着点吧，他都没有提出下山，你还要下山吗？”

世上无难事，只怕有心人！世上没有不可逾越的障碍，关键在于自身，只要下定决心，一切困难都能迎刃而解。

曾会学士与珊禅师是多年的好朋友。有一次学士外出，偶然遇到了雪窦禅师，于是他就写了封给雪窦，让他到灵隐寺去找珊禅师，珊禅师一定会照顾他的。雪窦禅师欣然接受，然后拜别，云游去了。

这一别就是三年。曾会学士因为公事，来到了灵隐寺。他突然想起了三年前曾介绍过雪窦禅师来这里，于是便问珊禅师：“雪窦禅师现在怎么样了？”

珊禅师疑惑地说：“没有这个人呀！是不是搞错了？”

曾会学士说：“怎么会错呢？我亲自介绍他来的！”

珊禅师十分为难，派人在寺中的上千僧众中寻找了个遍，可是找了一上午，也没有找到这个人。

曾会学士说：“你还记得拿我介绍信的那个人吗？”

珊禅师摇摇头说：“没有啊！我从来没有收到过你写的介绍信呀！”

珊禅师看学士那么着急想找到这个人，于是便和学士一起去找，可是找遍了每一个地方，就是不见雪窦禅师的踪影。直到天快黑的时候，才在一个很破的屋子的角落里找到了正在打坐的雪窦禅师。

曾会学士大喜地喊道：“雪窦禅师！”

雪窦见是曾会学士，也感到十分惊喜，他与珊禅师各自作礼。珊禅师一见雪窦禅师就看出了这个和尚将来一定会有不一般的造化。

几人各自寒暄了一阵，曾会学士问道：“三年前我亲笔写的介绍信你给

丢了吗？为什么不给珊禅师看呢？害得你住这样的房子！

雪窦禅师从衣袖里取出原封未动的介绍信还给曾会，说道：“我只是一个云游的和尚，没有什么渴求，为什么要请人介绍呢？”

只要自己努力，就不怕被埋没，付出了就会有回报。但是，不以物小而不为。要知道“一屋不扫何以扫天下”呢？

弟子们问禅师：“老师，如何才能成功呢？”

禅师对弟子们说：“今天咱们只学一件最简单也是最容易的事。每人把胳膊尽量往前甩，然后再尽量往后甩。”说着，禅师示范了一遍，说道：“从今天开始，每天做三百次。大家能做到吗？”

弟子们疑惑地问：“为什么要做这样的事？”

禅师说：“做完了这件事，一年之后你们就知道如何能成功了！”

弟子们想：“这么简单的事，有什么做不到的？”

一个月之后，禅师问弟子们：“我让你们做的事，有谁坚持做了？”大部分的人都骄傲地说道：“我做了。”禅师满意地点头说：“好！”

又过了一个月，禅师又问：“现在有多少人坚持了？”结果只有一半的人说：“我做了！”

一年过后，禅师再次问大家：“请告诉我，最简单的甩手运动，还有几个人坚持了？”这时，只有一人骄傲地说：“老师，我做了！”

禅师把弟子们都叫到跟前，对他们说：“我曾经说过，做完这件事，你们就知道如何能成功了。现在我想要告诉你们，世间最容易的事常常也是最难做的事，最难的事也是最容易的事。说它容易，是因为只要愿意做，人人都能做到；说它难，是因为真正能做到并持之以恒的，终究只是极少数人。”

后来一直坚持做的那个弟子后来成了禅师的衣钵传人，在所有的弟子中只有他成功了！

只要锲而不舍，即使蚯蚓都可以上食黄土，下饮甘泉。现实是此岸，理想是彼岸，中间隔着湍急的河流，行动则是架在川上的桥梁。卓越的人总能坚持不懈地干好一切。

12. 慈悲为怀

心如大海无边际，
广植净莲养身心。
自有一双无事手，
为作世间慈悲人。

——唐·黄檗希运

修行学佛之人主张发菩提之心，心胸宽广，慈悲济世救人，以行善为根本，使众生从生死苦海之中得以超脱。

唐代著名的智舜禅师一向在外云游参禅。

有一天，智舜禅师在林中打坐，忽然看见一个猎人，打中了一只野鸡，野鸡受伤逃到禅师座前，禅师以衣袖掩护着这只虎口逃生的小生命。

不一会儿，猎人跑来向禅师索讨野鸡：“请将我射中的野鸡还给我！”

智舜禅师带着耐性，无限慈悲地开导着猎人：“它也是一条生命，放过它吧！”

猎人说：“你要知道 那只野鸡可以当我的一盘菜哩！”

猎人一直和智舜禅师纠缠，禅师没有办法，立刻拿起行脚时防身的戒刀 把自己的耳朵割下来 送给贪婪的猎人 并且说：“这两只耳朵 够不够抵你的野鸡，你可以拿去做一盘菜了。”

猎人大惊，终于觉悟到打猎杀生是残忍的事情。

为了救护生灵，不惜割舍自己的身体，这种“但为众生得离苦，不为自己求安乐”的德性 正是禅师慈悲的具体表现。禅者 不是逃避社会 远离人群，禅者的积极舍己救人的力行，从智舜禅师的割耳救野鸡可见一斑啊！

有位信徒前来拜访赵州禅师，由于没有准备供养他的礼品，就歉意地说：“我空手而来！”赵州禅师望着信徒说：“既是空手而来，那就请放下来吧！”

信徒不解他的意思，反问说：“禅师，我没有带礼品来，你要我放下什么啊？”

“那么，你就带着回去好了。”赵州禅师迅速回答。

信徒更是疑惑了，问：“我什么都没有，带什么回去啊？”

赵州禅师说：“你就带那个什么都没有的东西回去好了。”

信徒不解赵州禅师的禅机，满腹疑惑，不禁自言自语：“没有的东西怎么好带啊？没有的东西怎么好带啊？”

赵州禅师这才开示信徒：“你不缺少的东西，那就是你没有的东西；你没有的东西，那就是你不缺少的东西！”

“禅师！就请您明白告诉我吧！”信徒仍然疑惑不解。

赵州禅师说：“和你饶舌多言，可惜你没有禅性，但你并不缺禅性。要把去恶行善的心提起，要把争名夺利的心放下。作为一个正常人，最基本的是要认识到行善是自己分内的事，止恶是自己该尽的责任，何况你是一个禅者，一个有修行的人啊。”

如果世界上只有禅者来行善，力量就太小了，作为任何一个公民，乐善好施是每个人应该做的。但是，有许多时候，即使你是在做好事，也可能会受到别人的误会，在误会面前，你还能够不为所动吗？而白隐禅师却能够做到。

白隐禅师一个人过着平静随和的生活，人们都说他为人纯洁，心地善良。有一次，白隐家附近的一个女孩还没有结婚就怀孕了。她的父母知道这个事情后非常生气，逼着让她说出孩子的父亲是谁，并且发誓要严惩那个不知羞耻的人。那个女孩死活也不肯说，在父母的逼迫下，她承认孩子的父亲是白隐。

那个女孩的父母怒火中烧，前去找白隐理论，说：“平日里以为你是一

个品德高尚的人，没想到你居然做出这样的事来！既然做了，就出来承认，收留自己的孩子。”

白隐只说了一句话：“是这样的吗？”

然后就答应收留那个孩子。

孩子出生后，白隐负责照顾他。他从邻居那里得到了牛奶、食物和一切孩子所需要的东西，尽自己最大的努力来照顾那个孩子，不管别人用怎样的眼光来看他。邻居都尽全力来帮助他，没有一个人相信白隐是那样的人，但是闲言碎语是少不了的。

时间已经过去一年了，那个孩子的妈妈因为无法忍耐思念孩子的苦痛，将真情告诉了她的父母亲——原来孩子真正的父亲是一个贫寒的年轻人，他们相爱已经有很多年了，因为害怕父母不承认这个女婿，所以才做出那样的事来。事情发生后，女孩因为害怕而不敢把真相说出来，就欺骗她的父母，说那个孩子的父亲是白隐。女孩的父母知道真相后，痛斥自己女儿不该说这样毁人名声的假话，然后立刻去找白隐，并把事实的真相告诉他，向他表示深深的歉意，请求他的宽恕，然后要求把孩子带回去。

白隐把孩子送还给他们说：“是这样的吗？”

白隐禅师还是只有这样一句简单的话，没有任何关于这一年来蒙受的不白之冤，还有照顾孩子所受的艰辛。

世间能置个人利害得失于不顾者又有几人？在蒙受不白之冤时，你究竟能够沉默多久？这就看你的心胸有多宽大了。人无完人，要善于宽容别人过失。

一天晚上，一位老禅师在禅院里散步，忽然发现墙角边有一张椅子，他一看就知道有位出家人违犯寺规越墙出去蹭蹬了。这位老禅师也不声张，他走到墙边，移开椅子，就地蹲着。一会儿，果然有一位小和尚翻墙，黑暗中踩着老禅师的背脊跳进了院子。

当他双脚落地的时候，才发觉自己刚才踏的不是椅子，而是自己的老师。小和尚顿时惊惶失措，呆若木鸡般地僵立在那里，不知道说什么才好。

但是，更出乎小和尚意料的是，老师并没有厉声责备他，只是以平静的语调说：“夜深天凉，快去多穿一件衣服。”

老禅师宽容了他的弟子。他知道，此时此刻，小和尚一定知错明过，那就没有必要再饶舌训斥了。以后，老禅师也没有再提起这件事情，可是禅院里所有的弟子都知道了这件事，从此以后，再也没有人夜里越墙出去闲逛了。

这就是老禅师的肚量，它给犯过错的弟子提供了冷静反省的空间，从而使其幡然醒悟，自戒自律。从这个意义上来说，宽容也是一种无声的教育。

一个宽容的人，到处可以契机应缘，和谐圆满，笑对人生。然而，有时候，普度众生也需要小小的手段，一休娶妻就是一个典型故事。

众所周知，一休是聪明的化身。他是日本的著名禅师，怎么就会娶老婆了呢？事情原来是这样的。

有一天，一休正在房内打坐，这时来了一位信徒向他哭诉自己因为治病而债台高筑。现在债主每天都逼上门来讨债，他整日提心吊胆，半夜才敢回家。这样的日子他真不想过了，真想一死了之。一休婉言相劝，问他除死之外还有没有别的办法，信徒摇摇头说没有，这可让一休为难了。

信徒见状，又大哭起来说：“没法活了，没法活了，只可惜苦了我女儿，一个人孤零零地活在世上。”

一休听到这里，忙对他说：“你不是还有一个女儿吗？你可以为她找个女婿，让女婿来帮你还债呀！”

信徒一听这话又愣住了：“师父有所不知！我女儿才刚刚八岁，谁又会娶他呢？”

“那你就把女儿嫁给我吧！我替你还债。”一休微笑着对他说。

信徒听后，大惊失色道：“这……这，你是我的师父，怎么可能做我的女婿？何况我女儿还这么小！”

但是一休并不在意，只是挥挥手对他说：“没问题，我做你的女婿，一定

能帮你还债，你就赶快回去准备此事吧！”

信徒回去后将此事告诉了邻居，于是一传十，十传百，一休娶妻的消息轰动了全城。迎亲那天，看热闹的人把门前挤得水泄不通。一休见状立刻在门前摆上桌椅，拿出文房四宝，舞文弄墨起来。接着又拿出《狂云集》签名售书。《狂云集》本来就是集诗、歌、书于一体的著作，再加上一休的签名，更是锦上添花。众人见了自然争相购买，以至于竟然忘了自己是来凑热闹的了。过了不大会儿，就积了一大箩筐钱。

一休问信徒：“这些钱够你还债了吗？”

信徒高兴得几乎要流眼泪，连连说：“够了！够了！多谢师父！多谢师父！”他一边说一边准备向一休叩头谢恩。

一休赶忙将他拉起来说道：“好了，好了，问题解决了，我的任务也完成了，女婿我也不用做了，还是做你的师父吧！”说罢转身而去。

人生一世，善良慈悲固然重要，但是聪明机智亦不可少，在世之人，应该把聪明的头脑用在善事上，这才是济世救人。

13. 超越一切

三十年来海上游，
水清鱼现不吞钩。
钓竿砍尽重栽竹，
不计功程得便休。

——唐·船子德诚

人事繁杂，常常让人痛苦不堪，而禅者的高人之处就在于他们主张超越一切，只有学会超越，才能将其置之度外，不为外界凡尘之事所烦扰。

神会禅师前去拜见六祖 六祖问他：“你从哪里来？”

神会答道：“没从哪里来。”

六祖问：“为什么不回去？”

神会答：“没有来，谈什么回去？”

“你把生命带来了吗？”

神会答：“带来了。”

“既有生命，应该知道自己生命中的真相了吧？”

神会答：“只有肉身来来去去，没有灵魂往往返返！”

慧能拾起禅杖，打了他一下。

神会毫不躲避，只是高声问：“和尚坐禅时，是见还是不见？”

慧能又杖打了三下，才说：“我打你，是痛还是不痛？”

神会答：“感觉痛，又不痛。”

“痛或不痛，有什么意义？”

神会答：“只有俗人才会因为痛而有怨恨之心，木头和石头是不会感觉

到痛的。”

“这就是了！生命是要超越一切世俗观念，舍弃一切尘想与贪欲的。见与不见又有什么关系 痛与不痛 又能怎样 无法摆脱躯壳的束缚 还谈什么生命的本源？”

慧能又说：“问路的人是因为不知道去路 如果知道 还用问吗 你生命的本源只有自己能够看到，因为你迷失了，所以你才来问我有没有看见你的生命。生命需要自己把握，何必问我见或不见？”

神会默默礼拜合十。

原来，生命就是要超越一切世俗观念，舍弃一切尘想与贪欲，因为，对于人来说，身外的一切都是多余的。

洞山禅师感觉自己即将离开人世了。这个消息传出去以后，人们从四面八方赶来，连朝廷也派人急忙赶来。

洞山禅师走了出来，脸上洋溢着净莲般的微笑。他看着满院的僧众，大声说：“我在世间沾了一点闲名 如今躯壳即将散坏 闲名也该去除。你们之中有谁能够替我除去闲名？”

殿前一片寂静，没有人知道该怎么办，院子里只有沉静。

忽然，一个前几日才上山的小和尚走到禅师面前，恭敬地顶礼之后，高声说道：“请问和尚法号是什么？”

话刚一出口，所有的人都投来埋怨的目光。有的人低声斥责小沙弥目无尊长 对禅师不敬 有的人埋怨小沙弥无知 院子里闹哄哄的。

洞山禅师听了小和尚的问话 大声笑着说：“好啊 现在我没有闲名了，还是小和尚聪明呀！”于是坐下来闭目合十，就此离去。

小和尚眼中的泪水再也忍不住，止不住流了下来，他看着师父的身体，庆幸在师父圆寂之前，自己还能替师父除去闲名。

过了一会儿，小和尚立刻就被周围的人围了起来，他们责问道：“真是岂有此理！连洞山禅师的法号都不知道，你到这里来干什么？”

小和尚看着周围的人，无可奈何地说：“他是我的师父，他的法号我岂

能不知？

“那你为什么要那样问呢？”

小和尚答道：“我那样做就是为了除去师父的闲名！”

有多少人为了名利终其一生，世上能做到舍弃名利的人又有几个呢？
在你面对各种诱惑之时，又如何能够超越？

14. 立地成佛

沧溟几度变桑田，
唯有虚空独湛然。
已到岸人休恋筏，
未曾度者要须船。

——唐·龟山正原

佛家不计较出身的尊贵与卑微，也不计较人性的大善与大恶，认为所有的人都是可以被教化的。在佛面前，人人都是平等的。

有一个小沙弥刚学禅不久，总是爱问禅师一些问题。

这天他又来问无名禅师，他说：“禅师，您曾说学佛的目的就是要普渡众生，如果碰到一个坏人，他已经丧失了人性，失去了做人的资格，那还要超度他吗？”

禅师没有直接作答，只是拿起笔来，在纸上反写了一个“佛”字，然后禅师问小沙弥道：“这是什么？”

沙弥说：“是一个字，只不过写反了。”

“那它是什么字呢？”禅师紧追不舍。

“一个‘佛’字！”小沙弥毫不含糊。

禅师又接着追问：“那反写的‘佛’字算不算佛字？”

“不算！”沙弥坚定地回答。

“既然不算，那你为什么又说它是个佛字？”

“算！”沙弥马上改口。

“既然算是个字，那你为什么又说它反了呢？”

小沙弥愣了一会儿，不知如何作答。

禅师认真地说：“正写是字 反写也是字。你说它是佛字 又说那是反写的，是因为你心里有真正的‘佛’字的印象。如果你原来就不认识这个字，即使我写反了，你也无法分辨出来，如果只教给你反写的佛字，那么你遇到正写的佛字恐怕就要说是写反了！”

小沙弥似有所悟。

禅师又接着说：“同理而言 好人是人 坏人也是人 重要的是你能够认识人的本性。当你遇到恶人的时候，能够想办法唤出他的‘本性’，本性既明，便不难度化了。”

善人需要度 恶人更需要度。越是污泥 越能长出清净芙蓉 放下屠刀，便可以立地成佛。世间生灵皆有佛性，何况一个“恶”人呢？我们不能因为一个人一时的过错，而断送他未来所有的机会。下面这个禅事也是关于可不可以成佛的。

一大早起来，寺院门口就吵闹不休，玄素禅师前去询问，了解到原来是一个屠夫想要进寺烧香拜佛，但是寺里的僧人嫌他满手血腥，不肯让他进殿，于是双方就在那里发生了争执。玄素禅师看到了这个景象，立刻阻止了众僧人。

他问道：“为何事在这里吵闹？”

旁边的僧人说道：“这个屠户每天杀猪宰牛，双手沾满了血腥与罪孽，怎么能让他玷污了佛门清净？”

旁边的人也附和道：“每天晚上，他家里就会传来猪狗牛羊的哀叫声，听得人心烦，让人无法入睡，像他这样的人怎么可以到这里来呢？”

玄素禅师说道：“你们这样说就不对了，他身为屠夫，为了生计被迫屠宰生灵，一定于心不安，有很多罪需要忏悔。佛门为十方善人而开，也为度化十方恶人而开。”

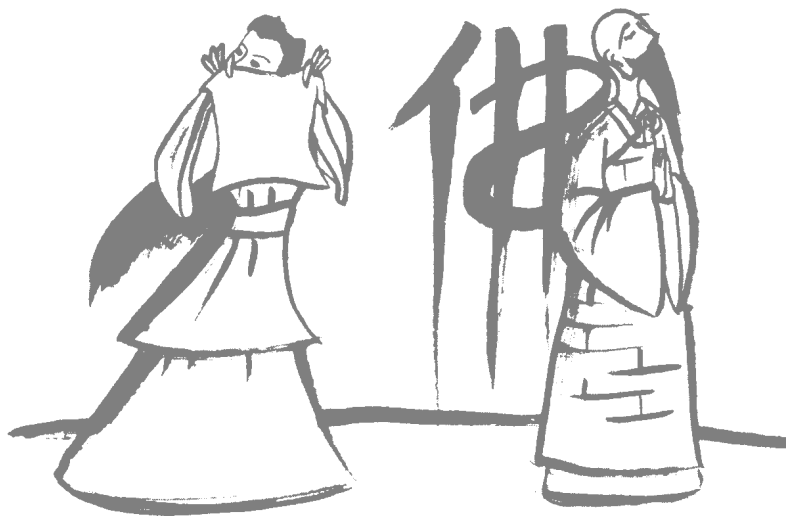
屠户满面感激 来到禅师面前说：“方丈慈悲 我杀孽太重 于心不安，于是我想要请方丈和各位法师到我家里去，我准备在家里办斋供养各位，

以安慰我不安的心。我们全家斋戒沐浴三日，恳请各位光临寒舍，助我完成这个心愿。”

众人听了他的话 摇头不止。玄素禅师却用微笑化解了，他说道：“在佛面前 人人平等 每个人都有同样的机会 只要与佛有缘 就可度他 佛门慈悲，不会舍弃任何人。”

佛门是慈悲的，而人心也是善良的，在社会这个大家庭里，我们更不要戴着有色眼镜看人，既要发扬善行，更要帮助走入歧途的人，浪子回头金不换，只要有心向善，就是最值得欣慰的事。只要自己觉悟到了自己的过错，就是一个善良的人，应该得到人们的宽容和谅解，更应该得到大家的关爱。

人非圣贤 孰能无过 过而能改 善莫大焉！

15.谦让有度

拨草占风辨正邪，
先须拈去眼中沙。
举头若味天皇饼，
虚心难吃赵州茶。

——宋·黄龙慧南

自古以来，人们都把“虚心使人进步，骄傲使人落后”作为至理箴言，要做到高而不危，满而不溢，才能真正地达到成功之道。

从前有一个学僧在无德禅师座下学禅，刚开始他还非常专心，学到了不少东西。可是一年之后他自以为学得差不多了，便想下山去四方云游，禅师讲法时他什么都听不进去，还常常表现出不耐烦的样子。无德禅师把这些全看在了眼里。

这天无德禅师决定问清缘由，他找到学僧问道：“这段日子，你听法时经常三心二意，不知是何原因？”

学僧见禅师已识透他的心机，便不再隐瞒什么，他对禅师说：“老师，我这一年来学的东西已经够了，我想去四方云游，到外面去参禅学道。”

“什么是够了呢？”禅师问。

“够了就是满了，装不下去了。”僧人认真回答。

禅师随手找来一个木盆，然后装满了鹅卵石，对学僧说道：“这一盆石子满了吗？”

“满了。”学僧毫不含糊。

禅师又抓了好几把沙子撒入盆里，沙子漏了下去。

“满了吗？”禅师又问道。

“满了！”学僧还是信心十足。

禅师又抓起一把石灰撒入盆里，石灰也不见了。

“满了吗？”禅师再问。

“好像满了。”学僧的语调有些犹豫。

禅师又顺手往盆里倒了一杯水下去，水不见了。

“满了吗？”禅师又问。

学僧没有说话，跪拜在禅师面前道：“老师，弟子明白了！”

“谦受益，满招损。”不要因为取得了小小的成绩就认为自己不可一世。其实处处都是学问，你的所知仅仅是九牛一毛，大海里的一滴水。因此，学会谦虚才能得到真经。

隐峰禅师从马祖禅师三年，自以为得道高深，于是有些洋洋得意起来。他备好行装，挺起胸脯，辞别马祖，准备到石头希迁禅师处一试禅道。

马祖禅师看出隐峰有些心浮气躁，决定让他亲自碰一回钉子，从失败中获得经验。临行前特意提醒他：“小心啊，石头路滑。”这话一语双关：一是说山高路滑，小心石头绊了栽跟头；实际却是说那石头禅师机锋了得，弄不好就会碰壁。

隐峰却不以为然，扬手而去。他一路兴高采烈，并未栽什么跟头，不禁更加得意了。一到石头禅师处，隐峰就绕着法座走了一圈，并且得意地问道：“你的宗旨是什么？”石头连看都不看他一眼，而是两眼朝上回答道：“苍天！苍天！”（禅师们经常用苍天来表示自性的虚空。）隐峰无话可对，他知道“石头”的厉害了，这才想起马祖说过的话，于是重新回到马祖处。

马祖听了事情的始末，告诉隐峰：“你再去问，等他再说‘苍天’，你就‘嘘嘘’两声。”石头禅师用“苍天”来代表虚空，到底还有文字，可这“嘘——嘘”两声，不沾文字！真是妙哉！隐峰仿佛得了个法宝，欣然上路。

他这次满怀信心，以为天衣无缝了。他还是同样的动作，问了同样的问题，岂料石头禅师却先朝他“嘘嘘”两声，这让他措手不及。他呆在那里，不

得其解。怎么自己还没噓出声，就被噓了回来！

这次他没有了当初的傲慢，丧气而归。他毕恭毕敬地站在马祖面前，听从教诲。马祖点着他的脑门：“我早就对你说过：‘石头路滑’嘛！”

人外有人 天外有天 做事应当谦虚认真 不要满足于现状。

骄傲不可取，但是过分谦让也要时刻警惕。

克契到佛光禅师那里学禅也有好一段时间了，由于个性客气，遇事总会想办法自己打理，尽可能不麻烦别人，就连修行，也是一个人闷着头默默地进行。

一天，佛光禅师问他说：“你来我这儿也有十二个年头了，有没有什么问题？要不要坐下来聊聊？”

克契连忙回答：“禅师您已经很忙了，学僧怎好随便打扰呢？”

时光荏苒 岁月如梭 一晃眼 又是三个秋冬。

这天 佛光禅师在路上碰到克契 又有点意欲他 主动问道：“克契啊 你在参禅修道上有遇到些什么问题吗？有的话就要开口问。”

克契答道：“禅师您那么忙 学僧不好耽误您的时间！”

一年后 克契经过佛光禅师禅房外 禅师再对克契语道：“克契你过来，今天我有空，不妨进禅室来谈谈禅道。”

克契赶忙合掌作礼，不好意思地说：“禅师很忙，我怎能随便浪费您的时间？”

佛光禅师知道克契过分谦虚，这样的话，再怎样参禅，也是无法开悟的，必须要采取更直接的态度了，所以当佛光禅师再次遇到克契的时候，便明白地对克契说：“学道坐禅 要不断参究 你为何老是不来问我呢？”

只见克契仍然应道：“老禅师，您忙！学僧实在是不敢打扰！”

这时 佛光禅师大声喝道：“忙 忙 我究竟是为谁在忙呢 除了别人，我也可以为你忙呀！”佛光禅师这一句“我也可以为你忙”的话，顿时打入了克契的心中。

谦逊固然是种美德，然而过度执著于谦逊，却可能使你错失了开悟的

契机。

闭门苦思数年，也许不如与禅师的一席对谈，能使你茅塞顿开、恍然大悟。看来进退取舍的智能与节度，也是生活与修行的重要功课了。

从前有一位居士，他到一所有名的禅院去拜访一位禅师。与禅师见面之后他们谈话非常投机，不知不觉已到了午饭时间，禅师便留居士用餐。

侍者为他们做了两碗面条，面条味道很香，只不过是一碗大一碗小。两人坐下，禅师看了一下面条，便将大碗推到居士面前，说：“你吃这个大碗。”

本来按常理居士要谦让一下，将大碗再推回到禅师面前，表示恭敬。没想到居士却看也不看禅师一眼，径自低头大吃起来。禅师见状，双眉紧锁，有些不悦。居士并未察觉，一个人吃得津津有味。

等他吃完，抬头却见禅师的碗筷丝毫未动，于是笑问禅师：“师父为何不吃？”

禅师叹了一口气，一言不发。

居士又笑着说：“师父生我的气啦？嫌我不懂礼仪，只顾自己狼吞虎咽？”

禅师没有答话，只是又叹了一口气。

居士接着问道：“请问禅师 我们如此推来让去 目的是什么？”

“让对方吃大碗。”禅师终于答话了。

“这就对了，让对方吃大碗是最终目的。那么如您所想，争相推来让去，何时将面条吃下肚去？我将大碗面条吃了下去，您心中不悦，难道您谦让的目的不是真心？你吃是吃，我吃也是吃，如此推来让去又有什么意义呢？”

禅师听完居士的一番话，心中顿悟。

生活中，过分谦让反而成了虚伪，使彼此都处于尴尬的境地。人与人应当坦诚相待，何必过于拘礼呢？

16. 生死之道

我路碧空外，
白云无处闲。
世有无根树，
黄叶风送还。

——唐·疏山匡仁

学僧道岫眼看同参中不少人对禅都能有所体会，想想自己既不幽默，又无灵巧，始终不能入门，实在没有资格学禅，便决定做个行脚的苦行僧。临走时道岫到法堂去向广圆禅师辞行。

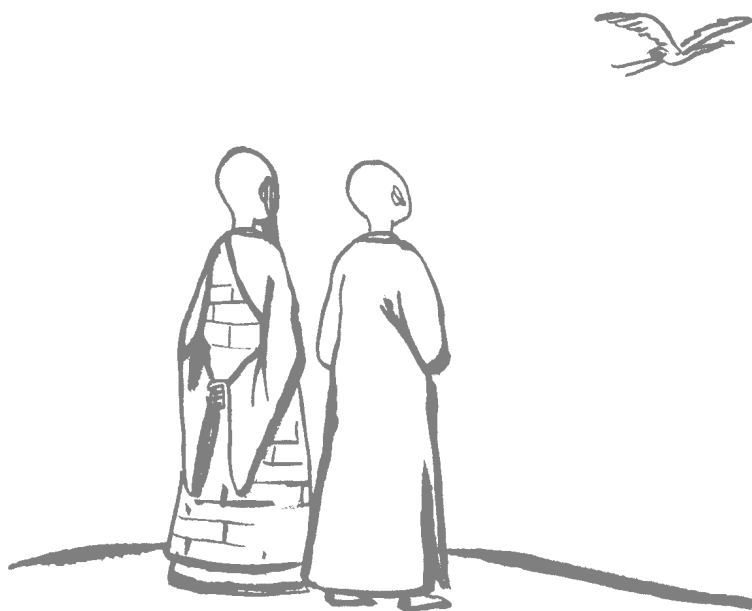
道岫禀告禅师说：“老师！学僧在您座下参学已有十年之久，对禅仍是一点领悟都没有，实在辜负您的慈悲。看来我不是学禅的材料，今天向您老辞行，我将云游他乡。”

广圆禅师非常惊讶，问道：“为什么没有觉悟就要走呢？难道去别的地方就可以觉悟吗？”

道岫诚恳地说：“同参的道友一个个都已回归根源，而我每天除了吃饭、睡觉之外，都精进于道业上的修持，但就是因缘不合。现在在我的内心深处已生出一股倦怠感，我想我还是做个行脚的苦行僧吧！”

广圆禅师听后开示道：“悟是一种内在本性的流露，根本无法形容，也无法传达给别人，更是学不来也急不得的。别人是别人的境界，你修你的禅道，这是两回事，为什么要混为一谈呢？”

道岫说：“老师，您不知道，我跟同参们一比，立刻就有类似小麻雀看见大鹏鸟时的羞愧。”

广圆禅师饶有兴趣地问道：“怎么样的算大？怎么样的算小？”

道岫答道：“大鹏鸟一展翅能飞越几百里，而我只能囿于草地上的方圆几丈而已。”

广圆禅师意味深长地问道：“大鹏鸟一展翅能飞几百里，那它飞越生死了吗？”

道岫禅僧听后默默不语，若有所思。

大鹏鸟虽然一展翅就能飞越几百里，但它却无法飞越生死；而一个人却可以借助思考和反省，参透生死之道，并获得解脱，就像下面这则故事中的庄子：

庄子的妻子死了，惠施前去吊唁。到了庄子的家中，却发现庄子正蹲在地上 敲着瓦盆唱歌。

一头雾水的惠施问道：“您和您的妻子同居一室，她为您生儿养女，后来她身体衰老了 死了 您不哭也就罢了——像您现在这样敲着瓦盆唱歌，

难道不过分吗？”

庄子这样回答道：“你说的不对。当她将要死的时候，我何尝没有悲痛之情呢！但随后，我想到了她的元始。她本来就没有生命，不但没有生命，而且本来就没有形体；不但没有形体，而且本来就没有精气。万物元始的质体，最初是掺杂于恍惚无形之中，经过逐渐衍变而有了精气，精气又逐渐衍变而有了形体，形体又逐渐衍变而有了生命；现在它又衍变到了死亡；这便是随着春、秋、冬、夏四时的节序而向前行进。我的妻子将要安稳宁静地沉睡于这巨大的天地宫室之中，而我却因为她的离去而悲伤地号哭，我认为这是不明白生死之道的表现，所以我就停止了哭泣，而开始敲着瓦盆唱歌送她离去。”

听过庄子的这段绝妙论说之后，你现在领悟生死之道了吗？

乐天禅师一百多岁高寿身体还特别健康，耳不聋，眼不花，牙齿还完好无损。总是红光满面，一副乐呵呵的样子，给人一种气定神闲的感觉。

有位生命学专家想从禅师这里得到一种长寿秘籍，就专门来寻访乐天禅师。第一次寻访时，乐天禅师说：“没有什么秘诀啊，连我也没弄明白，我为何如此长寿的？”

几年过后，专家再次拜访乐天禅师。乐天禅师说：“我知道为什么了，但是，天机不可泄露。”

又是几年过去了，乐天禅师的身体依然强健，一点也看不出老了，就像进入了时光隧道。生命学专家再次来拜访，他对乐天禅师说，他对生命的探讨不是为了个人，而是为了全人类。

这次，老禅师终于说出了他的长寿之道，他不无遗憾地说：“我从六十来岁就盼着圆寂，视圆寂为佛家的最高境界、最大快乐。可是，我的修行一直不够，一直未能实现早日圆寂的最大夙愿。这，也许就是你要探讨的长寿的奥秘吧！”

恬淡平和、视死如归的心态让老禅师早早卸下了生命和心灵的重负，一直生活在别样的期待和无所畏惧的轻松愉快中。而生命之树在心灵的沃

野上一发而不可收拾地膨胀着年轮。而一般的人，却无法理解生死之道。

人们总是问佛陀：“佛死了到什么地方去呢？”

佛陀总是微笑着 保持沉默 什么话也不说。

但是这个问题一次又一次地被提出来，看来人们对这个问题还是比较关心的。为了满足人们的好奇心 佛陀对他的弟子说：“拿一支小蜡烛来 我会让你们知道佛死了到什么地方去。”

弟子急忙拿来蜡烛 佛陀说：“把蜡烛点亮 然后拿过来靠近我 让我看看蜡烛的光。”

弟子把蜡烛拿到佛陀面前，用手遮掩着，担心风把蜡烛吹灭了。

佛陀却训斥道：“为什么要遮掩呢 该灭的自然会灭 遮掩是没有用的。就像死，同样也是不可避免的。”

于是他就吹灭了蜡烛，问：“有谁知道蜡烛的光到什么地方去了？它的火焰到什么地方去了？”

弟子们你看我 我看你 谁也说不上来。

佛陀说：“佛死就如蜡烛熄灭，蜡烛的光到什么地方去，佛死了就到什么地方去。和火焰熄灭是一样的道理，佛陀死了，他就消灭了。因为他是整体的一部分，他和整体共存亡。火焰是个性，个性存在于整体之中，火焰熄灭了，个性就消失了，但是整体依然存在。不要关心佛死后去哪里了，他到哪里都不重要，重要的是如何成为佛。等到你们顿悟的时候，你们就不再会问这样的问题了。”

人死如同灯灭，灯灭了什么都没有了，不要总是执著于死后如何升天，那都是虚无缥缈的东西，还是趁生命还在之时，多为他人也是多为自己做点力所能及的事情吧！

17.美在内心

一条青竹杖，
操节无比样。
心空里外通，
身直圆成相。

——宋·汾阳善昭

自古以来，对何为美就争论不休，而禅者主张美在内心。

有位女施主家境很富裕，无论其财富、地位、能力、权力，还是漂亮的外表，都没有人能够比得上她，但她却还是郁郁寡欢，连个谈心的人也没有。于是她就去请教无德禅师，询问如何才能具有魅力以及赢得别人的喜爱。

无德禅师告诉她：“你能随时随地和各种人合作，并具有和佛一样的慈悲胸怀，讲些禅话，听些禅音，做些禅事，用些禅心，那你就能成为有魅力的人。”

女施主听后，发问：“禅话怎么讲呢？”

无德禅师回答：“禅话，就是说欢喜的话，说真实的话，说谦虚的话，说利人的话。”

女施主又问：“请问禅音怎么听呢？”

无德禅师回答：“禅音就是化一切音声为微妙的音声，把辱骂的音声转为慈悲的音声，把诽谤的声音转为帮助的声音，哭声闹声，粗声细声，你都能不介意，那就是禅音了。”

女施主再问：“那请问禅事怎么做呢？”

无德禅师回答：“禅事就是布施的事，慈悲的事，服务的事，合乎佛法的

事。”

女施主更进一步问：“禅心怎么用呢？”

无德禅师回答：“禅心就是包容一切的心，普利一切的心。”

女施主听了之后，一改从前的骄气，在人前不再夸耀自己的财富，不再自恃自我的美丽，对人总是谦恭有礼，对眷属尤能体恤关怀，不久就被夸为“最具魅力的施主”了！

“充内形外之谓美。”人的美丽可爱，不仅仅是由于他的容貌，首先取决于他的精神面貌。一个品质高尚的人，永远是年轻和美丽的。要评判美，就要有一个有修养的心灵。

有一位小尼姑去见师父，悲哀地对师父说：“师父，我已经看破红尘，遁入空门已经多年，每天在这青山白云之间，茹素礼佛，暮鼓晨钟，经读得愈多，心中的个念不但不减，反而增加，怎么办啊？”

师父对她说：“点一盏灯，使它不但能照亮你，而且不会留下你的身影，就可以体悟了！”

几十年过去了。而此时，有一所尼姑庵远近驰名，大家都称之为万灯庵，因为其中点满了灯，成千上万的灯，使人走入其间，仿佛步入一片灯海，灿烂辉煌。

这所万灯庵的主持就是当年的那位小尼姑，虽然年事已高，并拥有上百的徒弟，但是她仍然不快乐，因为尽管她做一桩功德，都点一盏灯，却无论把灯放在脚边，悬在顶上，乃至以一片灯海将自己团团围住，还是总会见到自己的影子，甚至可以说，灯愈亮，影子愈显，灯愈多，影子也愈多。她困惑了，却已经没有师父可以问，因为师父早已死去，自己也将不久人世。

后来，她圆寂了。据说就在死前终于体悟禅理的机要。她没有在万灯之间找到一生寻求的东西，却在黑暗的禅房里悟道，她发觉身外的成就再高，如同灯再亮，却只能造成身后的影子。唯有一个方法，能使自己皎然澄澈，心无挂碍。那就是，点亮了一盏心灵之灯。

在一切创造物中间没有比人的心灵更美、更好的东西了。

有个财主有七个女儿，个个花容月貌。每当家里来了宾客，财主总要把女儿们叫出来展示一番。他最想听到的就是客人们的赞叹声，而实际上也确实这样。

有一天 来了个客人 财主照样让他看自己的女儿 然后问他：“我的女儿们美吗？”

那个人说：“这样吧 你将女儿披上盛装 去各地街上行走 如果每个人都说她美，我就给你五百两黄金，只要有一个人说不美，你就输给我五百两黄金，您看怎么样呢？”

财主欣然同意了。于是，他带着女儿们在各地游走，每个人都说他女儿们漂亮，眼看五百两黄金就要到手了，财主又带她们来见佛祖，得意洋洋地问：“佛祖 你说我的女儿美吗？”

佛祖不屑地答道：“不美！”

财主很不高兴，问：“城里的每个人都说她美，怎么就你一个人说不美呢？”

佛祖回答：“世人看的是面容 而我看的是心灵。在我看来 身能不贪钱财 口能不说恶言 意能不起邪念 这样才是美！”

财主听了佛祖的话 灰溜溜地走了。当然 他也输了五百两黄金。其实，那个和他打赌的人正是佛祖的弟子，他知道佛祖是怎样看待美的，而到佛祖这里来是他为财主安排的最后一站。

太爱人赞美，连美也变成庸俗。应该学会把心灵的美看得比形体的美更可贵。美犹如盛夏的水果，是容易腐烂不易保持的。因此，把美的形貌与美的德行结合起来吧，只有这样，美才会放射出真正的光辉。

18. 放松心情

心本绝尘何用洗，
身中无病岂求医。
欲知是佛非身处，
明镜高悬未照时。

——唐·龟山智真

只有内心清净，才能得到幸福，遇到任何逆境，就自然放得下，而能解脱自在，远离烦恼，这样才真正懂得幸福的人生。一个人无论他是什么地位 过哪一种阶层的生活 只要他内心清净、安谧就可以过得幸福。

崛多禅师游历到太原定襄县历村，看见神秀大师的弟子结草为庵，独自坐禅。

禅师问：“你在干什么呢？”

僧人回答：“探寻清静。”

禅师问：“你是什么人？清静又为何物呢？”

僧人起立礼拜，问：“这话是什么意思？请你指点。”

禅师问：“何不探寻自己的内心、何不让自己的内心清静，否则，让谁来给你清静呢？”

僧人听后，当即领悟了其中的禅理。

人都在追求幸福，幸福从哪里来？幸福应从内心清净中来，世界上的种种繁华虚荣，并不能使你得到真正的快乐和幸福，因为刺激只能片刻，无法永恒。运用耳、鼻、舌、身、意所求来的感官快乐往往是暂时的，好比看一场电影或一场演奏，场散，曲终，终有结束。世间的真相就是无常，有生必有

灭,有聚必有散,有合必有离,一切皆如梦幻泡影。

有一天,李端愿太尉问昙颖禅师:“禅师,请问人们常说的地狱,到底是有还是没有呢?”

昙颖禅师回答说:“无中说有,如同眼见幻境,似有还无。太尉现在从有中死无,实在好笑。如果人眼前看到地狱,为什么心里看不见天堂呢?天堂与地狱都在一念之间,太尉内心平静无忧虑,自然就没有疑惑了。”

太尉发问:“那么,内心如何无忧虑呢?”

昙颖禅师回答:“善恶都不思量。”

太尉又问:“不思量后,那心归何处啊?”

昙颖禅师说:“心无所归。”

太尉再问:“人如果死了,归到哪里呢?”

昙颖禅师问:“不知道生,怎么知道死啊?”

太尉说:“可是生我早已经知晓了的。”

昙颖禅师又问:“那么,你说说生从何来?”

太尉正沉思时,昙颖禅师用手直捣其胸,说:“只在这里思量个什么啊?”

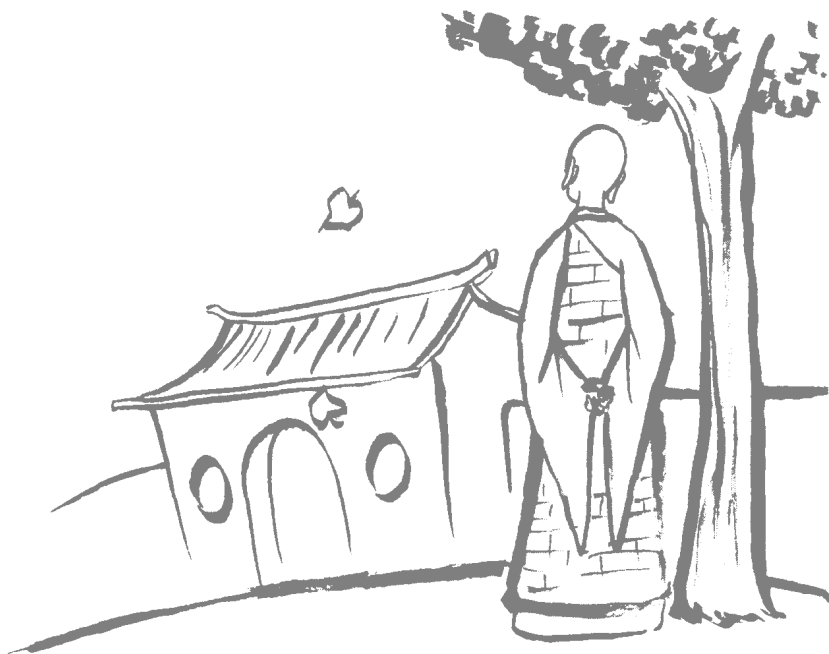
太尉说:“是啊,只知道人生漫长,却没有发现岁月蹉跎。”

昙颖禅师说:“百年如同一场梦。”

百年如同一场大梦,人更应该珍惜现在,减少忧虑,淡泊明智,宁静致远。人生每一个梦的实现,每一份由此而来的快乐,都是生命之歌的一个动听音节,都是人生旅程的一个美丽足印。我们应该使我们的心理具有弹性,放松心情,享受现在。

只有放松了心情,才会达到更高的境界,就像下面的故事中洪川大师画画一样。

通常,到过黄蘗寺的游人,都会见到“第一义谛”四个大字横在它的小门之上,而爱好书法艺术的游客,都会将之当作一件杰作加以看待,查其来历,是出于洪川之手,约作于距今两百余年前。

洪川大师将此四字写在纸上，复由雕工放大，刻于木板上面。在他写此四字之前，他的一名坦率的门人不知为他磨了多少墨汁，但也作了不少批评。

“这幅写得不好。”洪川大师写了第一幅后，他批评说。

“这一幅呢？”洪川大师问。

“不佳。比前一幅还差。”这位弟子说。

洪川大师耐着性子一连写了八十四幅“第一义谛”，仍然得不到这位弟子的赞许。

最后在他这位弟子走去片刻之间，他心想：这下我可避开他那锐利的眼光了。于是，在心无所羁的情况下，洪川大师自自在在挥就了“第一义谛”四个大字。他的弟子回来看了说：“神品！”

为什么洪川大师在弟子锐利眼光盯着的时候一直没有把字写好，而等

弟子不在的时候，居然把字写好了呢？原因就在于他放松了自己的神经，不在乎外界的评价，不顾虑可能的结果，自由自在地进行了发挥。在紧张的现代生活中，我们太需要放松自己的心情了啊！

有位久经沙场的将军，十分厌倦战争，也厌倦了世间的你争我斗。于是，他特地来找一位有名的禅师，要求出家为僧。

将军对禅师诚恳地说：“禅师！我现在已经看破红尘了。请禅师收留我出家为僧，让我做您的弟子吧。”

禅师回答：“你有家庭，有太多的尘缘，心性火气也太重，你还不能出家，再等等吧。”

将军急忙说：“我现在什么都能够放下的。妻子、儿女也都不是问题，请您立即为我剃度吧。我实在厌倦了世间的争斗了。”

然后禅师始终坚持自己的观点，将军无奈只能暂时作罢。

一天，将军起了个大早，赶来寺里拜佛。老禅师一看到他就说：“将军为什么这么早就来拜佛呢？”

将军回答：“为了除去心头火。”

禅师当场就做了一首偈语给他，大致的意思是：“起得这么早，不怕妻子偷人吗？”

将军一听，大怒：“你这个老和尚，怎么信口开河，言语伤人？”

禅师长叹一声道：“轻轻一撩拨，心火又燃烧，你这样暴躁的脾气，还谈什么除去心头火呢？”

放松心情，就是要淡泊明智，使自己的心情不为外界所干扰，仅仅是口头上说自己看破红尘是没有作用的，重要的在于内心。

19.游刃有余

禅为金刚铁，
能遮烦恼箭；
虽未得无余，
涅槃分已得。

——《大智度论卷十七》

有位信徒问无德禅师说：“同样一颗心，为什么心量有大小的分别呢？”

禅师并未直接作答，告诉信徒说：“请你将眼睛闭起来，默造一座城垣。”

于是信徒闭目冥思，心中构想了一座城垣。

信徒说：“城垣造完了。”

禅师说：“请你再闭眼默造一根毫毛。”

信徒又照样在心中造了一根毫毛。

信徒说：“毫毛造完了。”

禅师问：“当你造城垣时，是否只用你一个人的心去造？还是借用别人的心共同去造呢？”

信徒回答：“只用我一个人的心去造。”

禅师问：“当你造毫毛时，是否用你全部的心去造？还是只用了一部分的心去造呢？”

信徒回答：“用全部的心去造。”

于是禅师就对信徒开示：“你造一座大的城垣，只用一个心；造一根小

的毫毛，还是用一个心，可见你的心是能大能小啊！”

是啊，我们的心要能大能小，对很多事情都要想得开，大事情要看小，小事情看大，得意时不要过分高兴，失意时也不要过度悲伤。做事如同做人，只有能屈能伸，才是真正学会了做人。

隐峰禅师是马祖道一禅师的弟子，他们都是著名的禅师。他们虽为师徒，却经常在一块参禅悟道，相互学习。相比之下，马祖禅师道高一筹，但隐峰禅师也毫不逊色。

有一次，隐峰禅师推着车子搬运经书，正好碰到马祖禅师坐在藤椅上伸着脚休息。由于道路太窄，隐峰禅师请求马祖禅师把脚缩回去，让一下路，没想到马祖禅师却无理地说：“我向来只伸不缩。”隐峰禅师听到这话，也不甘示弱地说道：“那我向来只进不退。”二人争执不下，谁也不肯让步。

隐峰禅师毕竟有事在身，再这样下去非误事不可。于是他不顾一切推车向前，结果辗伤了马祖禅师的脚，疼得马祖直咧嘴。

马祖回到寺里，便立刻召集众人登堂讲法，手里还拿着一把锋利的斧头。看样子好像怒不可遏，一场暴风雨即将来临。马祖禅师对下面云集起来的大众说道：“刚才谁辗伤了我的脚，快快站出来，我要砍掉他的脑袋！”众人面面相觑，议论纷纷。

这时隐峰禅师快步走上前去，毫不犹豫地伸出了脖子。马祖禅师见他毫不畏惧，却又放下了斧头，心平气和地说道：“你对自己的前途毫不犹豫，大千世界可任你行走。”

隐峰禅师听到这话就缩回脖子，向马祖顶礼跪拜，然后弯腰退下。马祖禅师看到这里，再次称赞道：“能进能退，乃真正法器。”

众人听后，均若有所悟。

能屈能伸乃真正大丈夫也！

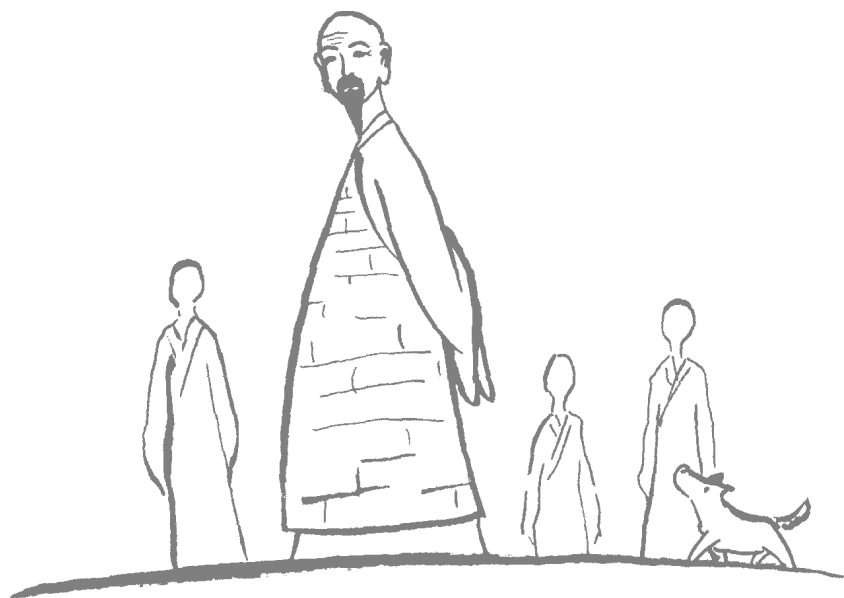
厨夫替梁惠王宰牛。他举手投足之间，劈劈啪啪地直响，进刀剖解，牛的骨肉就哗啦一声分离了，牛的分裂声和刀的割切声莫不合乎音乐的节拍，厨夫的一举一动也莫不合乎于乐章的舞步和经典乐章的韵律。

梁惠王看了不禁赞叹着：“啊 好极了 技术怎能精巧到这般的地步？”

厨夫回答：“我开始宰牛的时候 满眼只见浑沦一牛。三年以后 就不再看见整头牛了，所见乃是牛骸筋骨的分解处。到了现在，运用心神，顺着牛身上自然的纹理，劈开筋骨的间隙，导向骨节的空窍，按着牛的自然纹理组织去用刀，连筋骨盘结的地方都没有一个点儿妨碍。牛骨节是有间隙的，而刀刃是没有厚度的，以没有厚度的刀刃切入有间隙的骨节，当然是游刃有余，宽大有余了，所以这把刀用了十九年还是像新磨的一样。”

梁惠王说：“好啊！我听了厨夫这一番话，得到养生的道理了。”

人类社会充满错综复杂的矛盾，人处世间，只有像庖丁解牛那样，避开矛盾，“以无厚入有间”做到顺应自然 才能保身、全生、养亲、尽年 做到“游刃有余”。

20.进退规则

手把青秧插满田，
低头便见水中天。
心地清静方为道，
退步原来是向前。

——南北朝·契此和尚

对于每个人来说，如何待人接物都不是一件容易的事情。如果处理不当，则有可能使自己受到灭顶之灾。因此，出家之人也特别看重为人处世之道。

赵州禅师是著名高僧，他不仅禅功高深，而且有一套独特的为人处世之道。

当朝皇帝崇尚佛教，这天带领人马特地来拜访赵州禅师。此时赵州禅师正卧病在床，他躺着对皇上说道：“陛下，我现已老迈，且有病在身，虽然您特地来看我，但我实在无力下床接待您，请勿见怪。”

皇上听后不但没有怪罪，反而对禅师尊重有加，并赐予他袈裟禅杖各一件。

本地赵王听说此事也专程来访。没想到这次赵州禅师却亲自下床到客堂迎接，此举令赵王有些受宠若惊。他第二天马上派遣一位门人送礼品给赵州禅师。听到侍者禀报，赵州禅师这回却下床来到门外迎接。

弟子们大惑不解，事后问赵州禅师：“皇上来时，你在床上迎接；赵王来时，你下床到客堂迎接；而门人来时，你为何反倒出门迎接了呢？”

赵州禅师解释说：“你们有所不知，我待客有三等：分别士等人来时，我在床上用本来面目对待他；中等人来时，我下床到客堂用礼貌来接待他；下

等人来时 我用世俗的方式去应酬他。’弟子们听后 觉得有理 对禅师的处世之道深为佩服。

为人处世 礼当以诚相待 只有世俗之人 才特别看重礼节 爱慕虚荣。更有甚者 常常以貌取人。

一休禅师以机智聪慧而著称。他对待别人的过失从不直言相劝，而是顺其自然发展，并趁机用机智幽默的方式将别人的过失巧妙地表达出来，让人在轻松愉快中深刻反省接受教育。

他们下有一位将军弟子，这天将军请一休禅师吃斋饭，一休非常高兴。他给弟子们讲完经法，就如约来到了将军府。因为来时匆匆，他也没来得及换衣服，守门的警卫看他衣服破破烂烂，以为是哪里来的臭和尚，无论如何也不准他进去。无奈，一休禅师只好回去换了一件崭新的袈裟，门卫这才让他进去。

将军左等右等仍不见一休禅师来赴宴，不禁有些着急。他刚想出门去看一看，这时只见一休禅师穿了一件崭新的袈裟急急忙忙从门外走了进来。将军有些诧异，但并没有多问，二人一起来到客厅。

等到用餐的时候，一休禅师自己并不吃，只是一味地把饭菜往衣袖里装。将军看见了有些纳闷 不禁问道：“师父 是不是想为家中老母或寺里僧众带些饭菜？如果是这样那就请您先用吧！过一会儿我叫人再给他们送去就是了。

一休禅师道：“你今天是请我的袈裟吃饭，并不是请我吃饭，所以我就给袈裟吃！”将军一脸迷惑。

一休禅师解释说：“我第一次来时穿了一件旧衣服，你的门卫就把我挡在外面。我只好回去换了这身新袈裟，他才肯放我进来。既然以衣服的新旧作为邀请宾客的标准，所以我就认为你是在请衣服吃饭，我只好把饭菜让给新衣服吃啦！

将军听完，一脸愕然。

虚伪是要付出代价的，以貌取人，常常会把自己置于难堪的境地，穿衣

戴帽仅仅是一种装饰，并代表不了什么，为何要用世俗的眼光去看别人呢？在生活中，除了平等待人之外，更要学会与别人和谐共处。

苏东坡和秦少游都是才高八斗的大文人，因而常常为了谈学论道，争论不休，互不退让。

有一天，两个人在吃饭的时候，刚好看到一个人走过，由于许多天没有洗澡，身上爬满了虱子，苏东坡就说：“那个人真脏啊，身上的污垢都生出虱子来了！”

秦少游却表示反对，说道：“我看才不是呢，虱子是从棉絮中长出来的！”

这样一来，两个人各持己见，争执不下，便决定去请佛印禅师说说公道，评论虱子是怎么生成的，并且决定输的人要为一桌酒席付账。

苏东坡由于求胜心切，私下跑到佛印禅师那里，请他务必帮自己的忙。可是过后不久，秦少游也去请禅师帮忙，佛印禅师都答应了他们。

两人都以为稳操胜算，放心地等待评判的结果，禅师评断说：“虱子的头部是从污垢中生出来的，而虱子的脚部却是从棉絮中长出来的。”

禅师做了一次美妙的和事佬，苏东坡与秦少游两人的观点也得以和谐共存。

处世的绝妙之处就在于让二者的观点和谐共存。但是，生活中，我们很难把握到这一点，稍微不慎，就会出现偏颇，从而造成更大的矛盾。因此，人们总是为一些小事而斤斤计较。

忍一时风平浪静，退一步海阔天空。人生一世需要处理的各种事情太多了。在人际关系方面，要处理好与师长、亲族、朋友的关系；在经济方面，要量入为出，精打细算；在家庭方面，要培养夫妻感情，照顾子女生活；在精神方面，要提高自己的修养，树立起远大的理想。如此这般，才不会虚度人生。如果过于计较一些小事，那么又怎能拥有美好的心境呢？又怎么与他人相处呢？

一位学僧斋饭之余无事可做，便在禅院里的石桌上作起画来。画中龙

争虎斗，好不威风。只见龙在云端盘旋将下，虎踞山头作势欲扑。但学僧描来抹去几番修改，却仍是气势有余而动感不足。

正好无德禅师从外面回来，见到学僧执笔前思后想，最后还是举棋不定，几个弟子围在旁边指指点点，于是就走上前去观看。学僧看到无德禅师前来，于是就请禅师点评。

禅师看后说道：“龙和虎外形不错，但其秉性表现不足。要知道，龙在攻击之前，头必向后退缩；虎要上前扑时，头必向下压低。龙头向后曲度愈大，也就能冲得越快；虎头靠近地面越近，也就能跳得更高。”

学僧听后非常佩服禅师的见解，于是说道：“老师真是慧眼独具，我不仅把龙头画得太靠前，虎头也抬得太高，怪不得总觉得动态不足。”

无德禅师惜机开示：“为人处世，亦如同参禅的道理。退却一步，才能冲得更远；谦卑反省，才会爬得更高。”

另外一位学僧有些不解，问道：“老师，退步的人怎么可能向前，谦卑的人怎么可能爬得更高？”

无德禅师严肃地对他说：“你们且听我的诗偈：手把青秧插满田，低头便见水中天；身心清净方为道，退步原来是向前。你们听懂了吗？”

学僧们听后点头似有所悟。

进是前，退亦是前，何处不是前。在与他人发生冲突之时，要学会谦让，不要只为逞一时之强，而断送了自己的大好前程。金无足赤，人无完人，牙齿还有咬着舌头的时候，何况是独立的人呢？因此，与人交往，应该与人为善，胸怀大度。

唐开元年间有位梦窗禅师，他德高望重，既是有名的禅师，也是当朝国师。

有一次他搭船渡河，渡船刚要离岸，这时远处来了一位骑马佩刀的大将军，大声喊道：“等一等，等一等，载我过去！”他一边说一边把马拴在岸边，拿了鞭子朝水边走来。

船上的人纷纷说道：“船已开行，不能回头了，干脆让他等下一回吧！”船夫也大声回答他：“请等下一回吧！”将军非常失望，急得在水边团团转。

这时坐在船头的梦窗国师对船夫说道：“船家，这船离岸还没有多远，你就行个方便，掉过船头载他过河吧！”船夫看到是一位气度不凡的出家师父开口求情，只好把船开了回去，让那位将军上了船。

将军上船以后就四处寻找座位，无奈座位已满，这时他看到了坐在船头的梦窗国师，于是拿起鞭子就打，嘴里还粗野地骂道：“老和尚！走开点，快把座位让给我！难道你没看见本大爷上船？”没想到这一鞭子下来正好打在梦窗国师头上，鲜血顺着脸颊汨汨地流了下来，国师一言不发地把座位让给了那位蛮横的将军。

这一切大家都看在了眼里，心里是既害怕将军的蛮横，又为国师的遭遇感到不平，纷纷窃窃私语：将军真是忘恩负义，禅师请求船夫回去载他，他还抢禅师的位子并且打了他。将军从大家的议论中，似乎明白了什么。他心里非常惭愧，不免心生悔意，但身为将军却拉不下脸面，不好意思认错。

不一会儿船到了对岸，大家都下了船。梦窗国师默默地走到水边，慢慢地洗掉了脸上的血污。那位将军再也忍受不了良心的谴责，上前跪在国师面前忏悔道：“禅师，我……真对不起！”梦窗国师心平气和地对他说：“不要紧，出门在外难免心情不好。”

出门在外难免心情不好！可是生活如此复杂，有几个人能真正地去体谅别人？又有几个人来体谅自己？但是，如果互不体谅，生活将会痛苦不堪，也就失去了生活的乐趣。

21. 欲取先予

散尽浮云落尽花，
到头明月是生涯。
天垂六幕千山外，
何处清风不旧家。

——宋·云峰文悦

禅者，提倡奉献精神，认为只有先付出才可以有回报。

一个商人遇到了难处，他的生意越做越小，于是他请教智尚禅师。

禅师说：“后面的禅院有一架压水机，你去给我打一桶水来！”

商人去了之后，过一会儿汗流浹背的跑来说：“禅师，压水机下面是枯井。”禅师说：“那你就去给我到山下买一桶水来吧。”

商人去了，回来后仅仅拎了半桶水。禅师说：“我不是让你买一桶水吗，怎么才半桶水呢？”

商人红了脸，连忙解释说：“不是我怕花钱，山高路远，实在不容易啊！”

“可是我需要一桶水，你再跑一趟吧！”禅师坚持说。

商人又到山下买了一桶水回来。禅师说，现在我可以告诉你解决的办法了。于是带他来到压水机旁，说：“将那半桶水统统倒进去。”商人非常疑惑，犹豫着。

“倒进去！”禅师命令。

于是，商人将那半桶水倒进压水机里。禅师让他压水看看。商人压水，可只听那喷口呼呼作响，没有一滴水出来，那半桶水全部让压水机吞进去了。

商人恍然大悟，他又拎起那整桶的水全部倒进去，再压，果然清澈的水

喷涌而出。

没有付出怎能有收获？禅宗提倡无私奉献，而在现实生活中，虽然不求你无私奉献，但是在你想要得到回报之时，最起码你应该先付出。有些时候 为了达到目的 就应该学会放弃。

有一个聪明的年轻人，很想在各个方面强过别人，他尤其想成为一名有大学问的人。可是，许多年过去了，他的其他方面都不错，可学业却没有什麼长进。他非常苦恼，特地去向一位大师请教。

大师说：“我们登山吧，到山顶你就知道该怎么做了。”

那山上有许多晶莹的小石头，煞是迷人。每当年轻人见到他喜欢的石头 大师就让他装到袋子里背着 很快 他就吃不消了。

“大师 再背 别说到山顶了 恐怕我连动一动的力气都没了。”他抬头凝望着大师说道。

大师微微一笑：“该放下啦，背着石头怎么可以登上顶峰呢？”

年轻人一愣 忽觉心中一亮 向大师道谢后走了。后来 他一心做学问，进步飞快……

人要有所得 必然会有所失 只有学会放弃 才有可能登上人生的巅峰！

弟子前去拜见禅师，问道：“师父，为什么我觉得自己这些年来总是没有长进？”

禅师笑着说：“先喝杯水吧！”

于是就拿起桌子上的茶壶，然后往杯子里倒水。水很快满了，但禅师却仍不罢手，依旧往杯里注水。

弟子提醒他：“杯子已经注满了。”禅师意味深长地对弟子说：“再倒一些吧，说不定能更多一些呢！”

弟子笑着说：“杯子已经满了，你再怎么倒也不能增加杯里的水。”

禅师说：“这个道理你也懂呀 可是你为什么还来问我呢？”

弟子终于醒悟 自言自语地说道：“是啊 人生也是这样的道理 心里装的东西太多了自然就装不进去其他的了！”

禅师看他很快就明白了，便笑着说：“是啊，人往高处走，水向低处流。很多人只想着往心里装更多的东西，以得到自己想要的。但是他们越是这样想，就越不能得到，因为他们的心已经满了，怎么能装进去东西呢？于是他们就找各种各样的借口，认为自己老了。其实人的老化关键不在于肉体上的老化，首先应该是精神上的老化。当一个人无法接受新事物的时候，老化的过程就开始了。一个人之所以无法接受新事物，并不是因为他不需要，而是他心上的那只杯子，已经被杂念装满了。”

你心上的那个杯子装了多少杂念？要想把新的东西装进去，只有把原来的旧东西倒掉，给自己的心灵留下一些空间，给自己转身的余地。

有位学习禅理的人到法堂请示禅师：“禅师，我常常打坐，时时念经、早起早睡、心无杂念，我想在您座下没有一个人比我更用功了，为什么就是无法开悟？”

禅师拿了一个葫芦、一把粗盐，交给学僧说：“你去将葫芦装满水，再把盐倒进去，使它立刻溶化，你就会开悟了！”

于是，那个人依样画葫芦，遵照办。过不多久，跑回来说：“葫芦口太小，我把盐块装进去，它不化，伸进筷子，又搅不动，我还是无法开悟啊。”

禅师拿起葫芦倒掉了一些水，只摇几下，盐块就溶化了，禅师慈祥的说：“一天到晚用功，不留一些平常心，就如同装满水的葫芦，摇不动，搅不得，如何化盐，又如何开悟呢？”

那个人问：“难道不用功可以开悟吗？”

禅师回答：“修行如同弹琴，弦太紧会断，弦太松弹不出声音，中道平常心才是悟道之本。”

那个人终于领悟了其中的道理，连连感谢禅师的高明。

有时，世间的事情，不是一味执著就能进步的，读死书而不活用，是不能从中获益的。留下一点空间，容自己转身；留下一些时间，让自己思考。不急不缓，不紧不松，那往往是入道之门。

22. 玩火自焚

杀嗔心安稳，
杀嗔心不悔；
嗔为毒之根，
嗔灭一切善。

——《大智度论卷十四》

禅宗崇尚因果报应，认为善有善报，恶有恶报。

释迦牟尼开始传教时，遇到了难以想象的困难和麻烦，有时甚至遭到挑衅和人身攻击。但他凭借智慧、毅力和人格力量，一次又一次地克服挫折、战胜困难、化解矛盾。

有一次，释迦牟尼走在街上，遇到了一个愤怒的婆罗门。

那个婆罗门非常仇视佛教，几乎到了疯狂的地步。他发现受世人尊敬的佛教开创者释迦牟尼后，一条毒计顿时涌上心头。

他蹑手蹑脚地绕到释迦牟尼背后，趁释迦牟尼不注意，抓起一大把沙土，就向释迦牟尼头上扔去。

说时迟，那时快，就在沙土扔出去的一刹那，突然一阵风向婆罗门吹来，沙土反而向他自己飞来，撒得他一头一脸，十分狼狈。

他想发作 但又无法开口，气得满脸通红。

街上的人看到刚才发生的一切，都盯着他看，嘲笑他。面对这么多锐利的目光 那个婆罗门不得不低下了头 羞愧难当 恨不得找个地缝钻下去。

这时，他耳边响起了释迦牟尼平静而洪亮的声音：“如果想污染清净的东西，或者想陷害心无邪念的人，最终反而会伤了自己。”

听了这番富有哲理的话，那个婆罗门顿时恍然大悟，开始反思自己的行为。

愤恨是毒化精神的毒剂，它不但使自己得不到快乐，反而会把自已陷入困境，受到应有的报应，如果能够及早回头还可以受到他人的爱戴，如果执迷不悟，最终会葬送了自己的生命，害人者必害己。

据《杂宝藏经》第十卷《婆罗门妇欲害姑缘》记载，其中叙说了一个小媳妇欲害婆婆，结果反而自害的故事：

从前有一个婆罗门，娶了个年轻貌美的女子。她欲情深重，心性淫荡，因为有婆婆在，便不能随心所欲。为此，她想方设法要害死婆婆，表面上装作孝顺的样子以蒙骗丈夫。她每天给婆婆端茶送饭，礼仪周全。

婆罗门很满意，对妻子说：“你这样做，真是一个好媳妇。我母亲年老体衰，全靠你照顾了。”

妻子对丈夫说：“我这叫做‘世供’，能有多少东西给婆婆吃用。如果得到‘天供’，那可真是有什么有什么，生活才过得快乐呢！你知道有什么妙法，可以升天吗？”

丈夫告诉妻子：“按照婆罗门的方法，投岩赴火，烈焰炙身，这样就可以升天了。”

妻子便道：“既然有这个方法可使婆婆升天，又何必受‘世供’呢？”

婆罗门听信了妻子的话，便在野外挖了一个大坑，堆上木柴，点上火后，让其熊熊燃烧。又将母亲扶到大坑边，请来亲朋好友，鼓乐弦歌，尽欢而散。夫妇俩就将母亲推入火坑，自己扬长而去。

幸亏火坑中有一个小土堆，母亲跌在土堆上，竟没有让火烧着。她设法爬出火坑，天色已晚，便想寻原路回家。路经丛林，一片漆黑，她很害怕虎狼、罗刹鬼等侵袭，便爬到树上躲避。过了一会儿，有一群盗贼偷了珠宝，在树下坐地分赃。她非常害怕，克制不住，竟咳嗽了一下。天亮后，她从树上下来，见地上撒满香珍珠玢、金簪耳珰，便不客气地一一捡起，满载而归。

婆罗门夫妇见老母安然回家，又惊又怕，以为是起尸鬼，不敢近前。母

亲便对他们说：“我升天后，获得许多财宝。”又对媳妇说：“香缨珠玑、金簪耳珰，都是你的父母、姑姨、姐妹交给我带给你的，因为我年老体弱，多了也带不动，说是请你自己去拿，可以拿许许多多。”媳妇听了婆婆的话，非常高兴，便也投身火坑之中，想去多取些财宝。她一入火坑，便被烧得焦烂，一命呜呼了。

这时，天帝说偈道：“夫人于尊所，不应生恶意。如妇欲害姑，反而焚灭身。”

这虽是一则公案，但是其寓意却很深刻，玩火者必然会自焚，品性是一个人的守护神，不要为自己的小聪明而沾沾自喜，因为，最终都会受到应有的报应。

有一个和尚找了个寺院，欺世盗名，居然收了几个门徒。每天就是让弟子们读书扫地，管理菜园子。他自己每天则像个禅师一样打坐，然后把从书上看来的偈语讲给弟子听。

每天中午，和尚都要到禅房中小睡片刻，弟子们问道：“老师为什么每天中午都要午睡？”和尚回答道：“孔子每天都要小睡片刻，他在梦中和周公讨教，醒来后就将先贤所说的话告诉弟子们。我也是这样的，在梦里我也能见到先贤！”

弟子们一听是这样，然后就起身告辞，去做自己的事了。

一日，天气非常炎热，盛夏的蝉鸣声声入耳，仿佛催眠曲般催人入睡。弟子们正在禅房打坐，有几个弟子抵不住困倦，坐在那里睡着了。和尚发现弟子打坐的时候居然睡着了，便把他们叫醒，训斥道：“打坐的时候应该心如止水，你们怎么能够睡着呢？”

弟子们醒来，揉着朦胧的眼睛说道：“我们到梦乡去见古圣先贤了，就像孔子梦见周公一样。”

和尚愣了一下，这正是自己说的话呀，怎么办呢？如果不能有一个好的解释，那不是否定自己说的话吗？突然他灵机一动，便问道：“古圣先贤给了你们一些什么训示？说来听听！”他暗暗为自己的聪明而高兴。

弟子们答道：“在梦里我们遇到了古圣先贤，便问道：‘我们的老师不是每天中午都来和你们讨教吗？你们能不能也教我们一些？’但是他们答道：‘我们从来就没有见到过你们的老师呀！’”

搬起石头砸了自己的脚，后悔已晚。诚实可以走好每一步，欺骗只能让自己陷入更深的漩涡。

23. 度人度己

无乐小乐，
小辩小慧；
观求大者，
乃获大安。

——《法句经卷》

佛的境界便是普渡众生，救助他人便是自我救赎。禅宗的宽容就是要求对待任何人如同对待自己一般，只有付出，不求回报。

一个禅师走在漆黑的路上，因为路太黑，行人之间难免磕磕碰碰，禅师也被行人撞了好几下。他继续向前走，远远看见有人提着灯笼向他走过来，这时旁边有个路人说道：“这个瞎子真奇怪，明明看不见，却每天晚上打着灯笼！”

禅师也觉得非常奇怪，等那个打灯笼的盲人走过来的时候，他便上前问道：“你真的是盲人吗？”

那个人说：“是的，我从生下来就没有见过一丝光亮，对我来说白天和黑夜是一样的，我甚至不知道灯光是什么样的！”

禅师更迷惑了，问道：“既然这样你为什么还要打灯笼呢？你甚至都不知道灯笼是什么样子，灯光给人的感觉是怎样的。”

盲人说：“我听别人说，每到晚上，人们都变成了和我一样的盲人，因为夜晚没有灯光，所以我就在晚上打着灯笼出来。”

禅师非常震动地感叹道：“原来你所做的一切都是为了别人！”

盲人沉思了一会儿，回答说：“不是，我为的是自己！”

禅师更迷惑了，问道：“为什么呢？”

盲人答道：“你刚才过来有没有被别人碰撞过？”

禅师说：“有呀，就在刚才，我被两个人不留心碰到了。”

盲人说：“我是盲人，什么也看不见，但我从来没有被人碰到过。因为我的灯笼既为别人照了亮，也让别人看到了我，这样他们就不会因为看不见而撞到我了。”

禅师顿悟，感叹道：“我辛苦奔波就是为了找佛，其实佛就在我的身边啊！”

心中有佛便能成佛，终日颂经扬禅并不能拥有佛心。简单事，简单心，佛法便在身边，何必舍近求远呢？

一个衣衫褴褛的乞丐来到荣西禅师面前，向他哭诉：

“我们家已经好几天揭不开锅了，上有老人需要供奉，下有孩童需要照顾，一家人眼看就要饿死了。师父慈悲，救救我们吧，我们一家人将永远记得师父的恩德……”

荣西禅师面露难色，虽然他想救这家人，可是连年大旱，寺里也是吃了上顿没下顿，让他如何救这可怜的穷苦人呢？荣西禅师一时束手无策。

突然，他看到了身旁镀了金的佛像。思索片刻后，他便毫不犹豫地攀到佛像上，用刀将佛像上的金子刮下来，用布包好，然后交给乞丐，说道：“这些金子，你拿去卖掉，换些食物救你的家人吧！”

那个乞丐看到禅师这样，于心不忍地说道：“我怎么能够收这样的钱。这是罪过呀，逼得禅师如此为难，更是让人于心何安！”

荣西禅师的弟子也忍不住说：“佛祖身上的金子就是佛祖的衣服，师父怎可拿去送人！这不是冒犯佛祖吗？不是对佛祖的大不敬吗？”

荣西禅师义正词严地回答：“你说得对，可是我佛慈悲，他肯用自己身上的肉来布施众生，更何况只是他身上的衣服呢？这正是我佛的心愿啊！这家人眼看就要饿死了，即使把整个佛身都给了他，也是符合佛的愿望的。如果我这样做要入地狱的话，只要能够拯救众生，那我赴汤蹈火，也在所不辞！”

救人困苦便是佛的最高宗旨，我们又何必讲究形式呢？舍己为人就是善事。世上不缺善心，而是缺表达善心的机会。

有一天晚上，七里禅师在禅房里念经，突然闯进来一个强盗，他用尖刀威逼七里禅师，七里禅师却镇静地说：“不要打扰我念经，你要钱就在抽屉里放着。”然后又聚精会神地念经，不再理会他。

那个强盗正要把抽屉里的钱全部拿走，七里禅师说：“你多少给我留一些，我有用。”

那个强盗感到很惊奇，又想这么容易就拿到了钱，于是就留了一些钱。就在他要走的时候，禅师说：“拿了我的钱，至少应该说声谢谢呀！”

那个强盗于是开玩笑地说了声“谢谢”，然后就打开门，飞快地跑了。

可是才走没多远，他就被路过的官府的人抓住了，强盗对抢七里禅师的钱一事供认不讳。官府的人找到禅师，对他说：“这个人可曾抢劫你财物？”

禅师说：“没有呀，钱是我给他的，他已经谢过我了。”

官府的人没有办法，只好将强盗放了，强盗感激万分，拜倒在七里禅师脚下说：“求禅师收我为徒。”禅师看他诚心悔过，于是就收他为徒了。

当强盗用刀抵着七里禅师的时候，他用一种只有禅宗才会采用的方式，指点强盗“改邪归正”，这是禅师的本性。度人是佛的责任，也是佛的义务。

一个人要活得不窝囊、不黯淡、不委屈、不晦涩，才能抬头挺胸，尽到应尽的责任。人应当活在义务里，才能通畅光明，坦然无愧。

24. 净在修心

菩萨未曾染着色，
受想行识亦如是；
不住一切诸三昧，
所有功德悉迴向。

——《华严经卷四十》

世间充斥着欲望、诱惑、困扰，一不留心便会陷入人生的困境。即使是终日诵读禅经也未必能够寻到安宁，关键在于清心，心静则万事宁。

慧能禅师见弟子整日打坐，便问：“你为什么终日打坐呢？”

“我参禅啊！”

“参禅与打坐完全不是一回事。”

“可是你不是经常教导我们要安住容易迷失的心，静静地观察一切，终日坐禅吗？”

禅师说：“终日打坐这不是禅而是在折磨自己的身体。”

弟子们都感到迷茫。

慧能禅师接着说：“禅定不是整个人像木头、石头一样地死坐着而是一种身心极度宁静、清明的状态。离开外界一切物相，是禅；内心安宁不散乱，是定。如果执著人间的物相，内心即散乱；如果离开一切物相的诱惑及困扰，心灵就不会散乱了。我们的心灵本来很清净安定，只因为被外界物相迷惑困扰如同明镜蒙尘就活得愚昧迷失了。”

弟子躬身问：“那么怎样才能去除妄念、不被世间迷惑呢？”

慧能说道：“思量人间的善事，心就是天堂；思量人间的邪恶，心就化为

地狱。心生毒害 人就沦为畜生 心生慈悲 处处就是菩萨。心生智慧 无处不是乐土 心生愚痴 处处都是苦海。”

禅师的话唤醒了弟子们，他们终于醒悟。

在普通人看来，清明和痴迷是完全对立的，但真正的人却知道它们都是人的意识，没有太大的差别。财富、成就名位和功勋对于生命来说只不过是灰尘与飞烟，而心乱就是因为身在尘世，心静则是因为身在禅中，没有中断就没有连续，没有来也就没有去。

从前有位佛教徒，天天手持鲜花到寺院去供拜佛像，坚持不懈，从不间断。

寺院里的无法禅师看在眼里 喜在心间 称赞他道：“你常用鲜花供佛，来世一定会得端庄福报。”

这位佛教徒听了非常高兴，便问无法禅师：

“大师 我到寺院用鲜花供佛 每次心中如同甘露冲洗般的清净。可是，在家中我又往往被冗杂的家事搅得心神不定，在街市间往往被尘嚣搅得神志不清。请大师启迪，怎样才能使我常保清净呢？”

无法禅师反问他：“那么你知道如何使得鲜花长期保持鲜活吗？”

“那容易呀！只要天天换水，去掉烂梗，花朵就能保持鲜活了。”

无法禅师满面笑容：“那就对了，要让自己的心常保清净，就和你所说的情形相似！要想净化身心，就要领悟到其中的道理。”

这位佛教徒顶礼谢过大师：“大师德高望重，能够让我顿悟，我今后一定常来寺院向大师请教，还想搬到寺院，住上一段时间，过过修行生活，并分享鼓钟相伴的清净日子。”

无法禅师敛住笑容，指着这位信徒说：“你的身体就如同寺院，你的双耳就如同菩提，你跳动的脉搏就如同钟鼓，你的胸腔呼吸就如同梵呗，你的言辞举止间无处不可以清净。为什么一定要执著于寺院的形相，非要住在寺院修行呢？修行重在修心呀！”

修心才能修道，光讲究形式，内心得不到一点清净，如何能求得佛法。

万事皆空 唯有心存。万事皆存 唯有心静。

一次印宗和尚正在堂上讲法，下面数百名僧众鸦雀无声，认真听讲。这时一阵清风吹来，门外几面幡旗迎风招展，两个小僧看在眼里，不禁争论起来。

一僧说：“风吹幡动。”

另一个说：“你错了，是幡在动，与风何干？”

“不对，风不吹动，幡自己会动吗？”

“那你又错了，清风吹来，那大殿怎么不会动呢？”

两个人的争论引起了印宗禅师的注意，他停止了讲法，微笑着静听弟子们辩论。

弟子们看到禅师的注意力也被吸引过来了，于是大家纷纷争着讨论这个问题。有的说风动，有的说幡动，争得不可开交。这时坐在大殿角落里的一个小和尚站了起来。

他对众僧说：“你们不要争了。不是风动，也不是幡动，而是你们的心在动。”

他话语一出，立刻惊呆了众僧。这时印宗禅师也微微点头，向他投来了赞许的目光。

这个人就是后来禅宗的六祖慧能。

风动或幡动都有自己的道理，都说出了问题的一个方面，然而最根本的还是他们的心中对外物起了念头。

25. 三思后行

遇事详观察，
勿行莽撞事。
否则恩爱隔，
终生不堪苦。

——印度·释迦牟尼

禅宗讲究理性，不主张莽撞行事。任何事情必须三思而后行，不可急躁，平心静气地看待问题，解决问题。

有个人因为笨，所以很穷，可是他运气好。一次下雨的时候，围墙被雨冲倒了，他居然从倒了的墙里挖出了一坛金子，因此他一夜暴富。可是他依然很笨，他也知道自己的缺点，于是就向一位禅师诉苦。禅师告诉他说：“你有钱，别人有智慧，你为什么不用你的钱去买别人的智慧呢？”

于是这个愚人就来到了城里，见到一个僧人，就问道：“你能把你的智慧卖给我吗？”僧人答道：“我的智慧很贵，一句话一千两银子。”

那个愚人说：“只要能买到智慧，多少钱我都愿意出！”

于是那个僧人对他说：“遇到困难不要着急处理，向前走三步，然后再向后退三步，往返三次，你就能得到智慧了。”

“智慧”这么简单吗？那人听了将信将疑，生怕僧人骗他的钱。僧人从他的眼睛中看出他的心思了，于是对他说：“你先回去吧，如果觉得我的智慧不值这些钱，那你就不要来了，如果觉得值，就回来给我送钱来！”

当夜回家，他昏暗中发现妻子居然和另外一个人睡在炕上，顿时怒从心生，拿起菜刀准备将那个人杀掉，突然想到白天买来的智慧，于是前进三

步后退三步,各三次,正走着呢,那个与妻同眠者惊醒过来,问道:“儿啊,你在干什么呢?深更半夜的!”

愚人听出是自己的母亲,心里暗惊:“若不是白天我买来的智慧,今天就错杀母亲了!”

第二天,他早早地就给那个僧人送银子去了。

理智是一切力量中最强大的力量,是世界上唯一自觉活动着的力量。生活中肯定会有许多误会,但是在误会面前你是怎么处理的呢?遇事三思而后行,才不会对人对己造成伤害,否则,草率从事肯定会使自己遗恨终生。

在遥远的古代,瓶沙王先祖执政时,惩罚罪犯的方法很简单:如果抓住了盗窃贼,就用手掌拍他的头顶,这样他就觉得非常惭愧,从此以后就不会再去偷鸡摸狗了。

在瓶沙王父亲执政时,惩罚罪犯的方法发生了很大的变化:如果抓到盗窃犯,就将他们赶出城门,这样他便会感到十分羞愧,从此以后也就不再偷东西了。

瓶沙王执政后,惩罚罪犯的方法又变了:如果抓到了盗窃犯,就将他逐出国境。当时有个惯偷,先后被逮住了七次,驱逐了七次。可是他贼心不改,本性难移,竟然走上了杀人抢劫的道路。负责治安的官兵第八次抓住他以后,就把他押到瓶沙王宫殿,要求国王给予重判。

瓶沙王听说这罪犯屡教不改,罪恶滔天,就非常气愤。下令斩掉此人的小手指以示惩罚。执法官深知瓶沙王优柔寡断,得令之后就立即行刑了。

果然,瓶沙王下了命令之后,就犹豫起来,心想:“这样做会不会非常残忍?我即使咬一下自己的手指都痛,那罪犯怎么受得了切去小指的痛苦!”于是他立即下令撤回对于那个罪犯的惩罚,得知惩罚已经被执行之后,瓶沙王又是痛苦又是矛盾,不得不带着疑问去找释迦牟尼。

瓶沙王对释迦牟尼说道:“我执政时期,恶人越来越多,我作为一国之君,无法教化臣民遵守法制,反而做出了斩人手指的决定。我深感自己道行

不够，所以请世尊教诲。”

释迦牟尼听了瓶沙王的倾诉，便对他说：“治理国家一定要有法度，不能够无休止宽大，当然也不能够穷凶极恶地用刑。就以惩戒盗窃犯来讲，应该按照偷了多少次，偷了多少财物划分不同的等级进行处罚。要量刑得当。这样对罪犯也能够具有惩戒作用。”

瓶沙王回去之后，释迦牟尼的弟子非常困惑地问师父：“瓶沙王为何如此胆小怕事，连惩罚罪犯都不敢？”

释迦牟尼说：“那是有原因的。”于是就对弟子们讲述了瓶沙王前生的故事。

瓶沙王前世是一个婆罗门。他的妻子一直没有为他生孩子，于是他们就领养了一个名叫那俱罗的孩子。一家人和和睦睦。后来，他的妻子终于生了个儿子，他们对收养的孩子就有了些微妙的感情变化。

一天，婆罗门夫妇出门做工，便关照那俱罗好好照顾弟弟。

小儿子长得白白胖胖，没想到身上的香味引来一条毒蛇。那俱罗发现之后奋不顾身地扑上前去，杀死了这条蛇。

碰巧这个时候，婆罗门夫妇回到了家中。婆罗门远远见到那俱罗手中握着一把刀，身上血迹斑斑，而小儿子背对着自己躺在床上不动，以为那俱罗杀了他的儿子。盛怒之下，婆罗门不分青红皂白，气急败坏地拿起手杖朝那俱罗敲了过去，可怜那俱罗来不及申辩就一命呜呼了。

这时小儿子惊醒了发出哭声，他突然发现小儿子并没有死，床角旁边是一条被砍死的毒蛇，方才明白过来是那俱罗救了他的儿子。婆罗门悲痛欲绝 从此后悔莫及。

理性把一个人提高到差不多与天使同等的地位，当一个人抛弃了他的理性，他的杂乱的心灵可以使他堕落到比野兽还要更为残暴的地步，没有理智的支配，任何事物都不会持久。

26. 禅事禅心

青山几度变黄山，
世事纷飞总不干；
眼内有尘三界窄，
心头无事一床宽。

——日本·梦窗国师

禅语万事 万物皆禅。平常事 平常心。世间万事万物都蕴藏着禅机 只要留心均参悟其间佛理。

有一位学僧精心研究佛学和儒学，但却不懂禅学，于是他就去拜访有名的云溪禅师。

他见到云溪禅师便问：“禅师 我精心研究佛学、儒学几十年 但却不懂禅道 至今仍不能开悟 请您开示。

云溪禅师没有开口，学僧正想再问，没想到云溪禅师迎面就是一巴掌，吓得学僧夺门而逃 心想 这是怎么了 真是莫名其妙 不说就不说 为何要打我？这老东西！他一边想着一边朝外面走，正好碰到首座老禅师。

首座老禅师见他一脸的怒相，就关切地问：“发生什么事啦？你的脸色怎么这么差？到我那里去喝喝茶吧。”学僧正好也需要消消气，于是随同老禅师来到了他的住处，他们一边喝茶一边聊。学僧不禁开始抱怨云溪禅师打他的事情。就在学僧说得起劲的时候，冷不防老禅师也给了他一巴掌，学僧刚端在手里的茶杯哗啦一声摔在了地上。

老禅师说道：“你说你已懂得佛法儒学，只差一些禅道，那么我就让你体会体会什么是禅道，你现在知道什么是禅道了吗？”

学僧目瞪口呆，愣在那里不知如何作答。

老禅师又问一次，学僧还是答不上来。

老禅师道：“真不好意思，那就让你看看我们的禅道吧！”

说罢，就弯腰把打碎的茶杯捡了起来，然后又拿起抹布，把洒在地上的茶水擦干净。做完这些，他才意味深长地对学僧说：“除了这些以外，哪里还有什么禅道呢？”

学僧大悟。从此他从身边的小事做起，认真修行禅道，后终于成为得道高僧。

心中有禅，方能普度众生。禅在日常生活中，禅在普通心里。我们再看苏东坡的一个例子。

苏东坡到金山寺和佛印禅师打坐参禅，苏东坡觉得身心通畅，于是问禅师道：“禅师！你看我坐的样子怎么样？”

“好庄严，像一尊佛！”

苏东坡听了非常高兴。

佛印禅师接着问苏东坡道：“学士！你看我坐的姿势怎么样？”

苏东坡从来不放过嘲弄禅师的机会，马上答道：“像一堆牛粪！”

佛印禅师听后也很高兴！

禅师自己被喻为牛粪，竟无以为答，苏东坡认为自己赢了佛印禅师。

回家后，他把这事当喜事告诉他妹妹苏小妹，说自己赢了佛印禅师。苏小妹问道：“哥哥，你究竟是怎么赢了禅师的？”苏东坡眉飞色舞、神采飞扬地如实叙述了一遍。

苏小妹天资超人，才华出众，她听了苏东坡得意的叙述之后，正色说道：“哥哥，你输了。禅师的心中如佛，所以他看你如佛，而你心中像牛粪，所以你看禅师才像牛粪！”

禅在日常，禅在心中。万事均蕴涵禅理，没有一颗向佛的心，又如何能修得正果呢？

临济禅师意识到自己即将圆寂，他召集弟子开示道：“我人灭后，你们

不可让我的正法眼藏也随之灭却！”

大弟子惠然禅师立即表明决心，说道：“身为弟子的我们，怎敢将老师的正法眼藏灭却呢？”

临济禅师点点头，然后问：“那么，假如以后有人问起我的禅法是什么，你如何回答他？”

惠然禅师马上学着临济禅师一向教导学人的方法，高声大喝一声。

临济禅师眼光一暗，非常不以为然地摇头说道：“谁能想像，以后我的正法眼藏会在这些大喝一声的人那里灭却！说来真叫人伤心！”

说完，临济禅师坐在法座上端然而寂。

看到临济禅师已经离世，惠然禅师伤心不已，非常不解地对大家说：“老师平时对来访者都大喝一声，为什么我们就不能学着老师也大喝一声呢？”

临济禅师突然开口搭话，对弟子们说道：“我吃饭你们不能当饱，我死你们不能代替。”

弟子们急忙跪叩在地，惠然禅师请求道：“老师！请原谅我们不能理解您的教诲，请不要急着离开，多给我们一些指导吧！”

临济禅师大喝一声，说道：“我才不给你们模仿！”

说完，临济禅师就真的圆寂了。

临济禅师在离世前之所以感到悲伤，是因为禅宗启示世人要去过真正的生活，过活泼自在的生活，而惠然禅师简单、蹩脚地模仿是对禅的精神一种背弃。没有领悟禅宗的真正天机，仅会简单模仿，不能让内心真正参透。

27. 钟鼓听音

禅心一任蛾眉妒，
佛说原来怨是亲；
雨笠烟蓑归去也，
与人无爱亦无策。

——民国·苏曼殊

钟是佛教寺院里的号令。清晨的钟声是先急后缓，警醒大家，长夜已过，勿再放逸沉睡；而夜晚的钟声是先缓后急，提醒人应及早休息。所以，寺院一天的作息，是始于钟声，止于钟声。

有一天，奕尚禅师起来时，刚好传来阵阵悠扬的钟声，禅师特别专注地竖起心耳聆听。等钟声一停，他忍不住召唤侍者，并询问：“早晨打钟的人是谁？”

侍者回答说：“是一个新来参学的和尚。”

于是奕尚禅师就要侍者将那个和尚叫来，并问：“你今天早晨是以什么样的心情在打钟呢？”

和尚不知道禅师为什么这么问他，于是说：“没有什么特别的心情啊！只为打钟而打钟而已。”

奕尚禅师说：“不见得吧！你在打钟时，心里一定想着什么，因为我今天听到的钟声，是非常高贵响亮的声音，那是真心诚意的人，才会发出这种声音。”

和尚想了又想，然后说：“报告禅师！其实也没有刻意想着什么，只是我尚未出家参学时，家师时常告诫我，打钟的时候应该想到钟就是佛，必须要

虔诚、斋戒、敲钟如敬佛，用一颗禅心来打钟。”

奕尚禅师听了非常满意，并再三地提醒：“往后处理事务时，不要忘记持有今天早上打钟的禅心。”

这位沙弥从童年起，就养成恭谨的习惯，不但敲钟，做任何事情，动任何念头，都一直记着师父和奕尚禅师的开示，保持敲钟的禅心。他就是后来的悟由禅师。奕尚禅师不但识人，而且从钟声里就能听出一个人的品德，这也是由于他是有禅心的人。

宋朝曹翰将军的部队路经圆通寺，寺僧知道曹翰的军队纪律不好，吓得四散逃逸，只有住持缘德禅师端坐法堂不动。曹翰非常生气地说：“你怎么连一声招呼都不打？难道你不知道面前站着一个杀人不眨眼的将军吗？”

缘德禅师听了之后，睁开双眼，慢慢回答：“一个军人站在佛前咆哮，如此无礼，难道你不怕因果报应吗？”

曹翰更是大吼：“什么因果报应不报应，难道你不怕死吗？”

缘德禅师也提高了声音说：“难道你不知道面前坐着一个不怕死的禅僧吗？”

曹翰对禅师的胆量非常惊讶，问：“这么大的一座寺庙只剩下你一个人，其他人呢？”

缘德禅师说：“只要一打鼓，他们就会闻声回来。”

曹翰就猛力敲鼓，敲了好久，但却没有出现任何人。曹翰不高兴地说：“已经打鼓了，怎么还没有人回来？”

缘德禅师从容地说：“因为你打鼓的时候，杀气太重，请念一句‘南无阿弥陀佛’，然后敲一下！”

这会儿，曹翰念佛打鼓，打鼓念佛，不久藏起来的寺僧都跑回来了。

说话听声，锣鼓听音。同样的锣鼓，以不同的心态去敲击，产生的效果迥然不同。而修养不同的人，受人们尊敬的程度也是不同的啊！

28. 大藏自身

艳冶随朝露，
馨香还晚风。
何须待零落，
然后始知空。

——唐·法眼文益

有多少人能够认识到自己的价值，我们往往怨天尤人，觉得世道的不公平 自己一无所有 而事实并非如此 我们自身便是最大的宝藏。

大珠慧海最初参见马祖道一禅师时，马祖道一禅师问道：“你从何处来？”

大珠慧海答道：“我从越州大云寺来。”

马祖道一禅师又问道：“你来我这里有何事？”

大珠慧海答道：“我来贵处求佛法。”

马祖道一禅师再问道：“我这里一无所有，求什么佛法？自家宝藏都不顾惜，却跑出家来乱求什么！”

大珠慧海感到很疑惑 反问道：“不知哪个是自家宝藏？”

马祖道一禅师答道：“就是现在站在我面前问我的人，这便是你的宝藏。一切都具备和充足，没有什么欠缺的，使用起来自由自在，你何必还要向外求呢？”

大珠慧海顿悟，认识到自己的本源心性，于是情不自禁地连连拜谢马祖道一禅师。

我们自己往往 对自身缺乏正确的认识，总以为自己一无所有，从不从

自身出发，来开拓自己无限的潜能。我们可以再看另外一则公案。

从前，有一个孤儿，生活无依无靠，既没田地可以种，也没有钱用来经商，他十分迷茫和彷徨，整天过着流浪与乞讨的日子，没有人看得起他。有一天，他感觉再也不能这样生活下去，便去拜见一位高僧，向他求教。

高僧把他带到一处杂草丛生的乱石旁，指着一块石头说：“明天早晨，你把它拿到集市去卖。但要记住，无论多少人出多少钱要买这块石头，你都不要卖。

孤儿满腹狐疑，心想这块石头虽然不错，但怎么会有人花钱买呢？但是他还是抱着石头来到集市内，在一个不起眼的地方蹲下来叫卖石头。

可是，那毕竟是一块石头啊，根本没有人把它放在眼里。第一天过去了，第二天又过去了，依然无人问津。直到第三天，才有人来询问。第四天，真的有人想要买这块石头了。第五天，那块石头已经能卖到一个很好的价钱了。

孤儿回到寺庙里，兴奋地向高僧报告：“想不到一块石头值那么多钱。

高僧笑笑说：“明天拿到黄金市场上去，记住，无论人家出多少钱都不能卖。

孤儿又把石头拿到黄金市场去，一天、两天过去了，第三天，又有人围过来问，几天以后问价的人越来越多，价格也已被抬得高出了黄金的价格，而孤儿依然不卖。但是越是这样，人们的好奇心就越大，石头的价格被抬得越来越高。

孤儿又去找高僧，高僧说：“你再把石头拿到珠宝市场去卖，记住，无论别人出多少钱你都不能卖。

孤儿把石头拿到珠宝市场，又出现了同样的情况，到最后，石头的价格已被炒得比珠宝的价格还要高。由于孤儿无论如何都不卖，更是被传扬为“稀世珍宝”。

对此，孤儿大惑不解，去请教高僧。

高僧说：“世上人与物皆如此，如果你认定自己是块陋石，那么你可能永远只是一块陋石；如果你坚信自己是一块无价的宝石，那么你就是无价的宝石。”

我们自身就是一个无穷的宝藏，可是有多少人能够认识到呢？

有一次，石屋禅师和一个偶遇的青年男子结伴同行，天黑了，那个男子邀请禅师去他们家过夜 对他说道：“天色已晚，不如在我家过夜，明日一早再行赶路。”

禅师向他道谢，与他一同来到了他家。半夜的时候，禅师听见有人蹑手蹑脚地来到了他的屋子里，禅师大喝一声：“谁？”

那人被吓得跪在地上，禅师揭去他脸上蒙着的黑布一看，原来是白天和他同行的青年男子。

“怎么是你？哦，我知道了，原来你留我过夜是为了这个，我一个和尚能有多少钱！你要干就去干大买卖！”

那男子说道：“原来是同道中人！你能教我怎么干大买卖吗？”他的态度是那么恳切，那么虔诚。

禅师看他这样，对他说道：“可惜呀！你放着终生享用不尽的东西不去学，却来做这样的小买卖。这种终生享用不尽的东西你想要吗？”

“这种终生享用不尽的东西在哪里？”

禅师突然紧紧抓住男子的衣襟，厉声喝道：“它就在你的怀里，你却不知道，身怀宝藏却自甘堕落，枉费了父母给你的身子！”

真是一语惊醒梦中人啊！这个人从此改邪归正，拜石屋禅师为师，后来居然成为一名著名的禅僧。

29. 率真本性

拥绒对芳丛，
由来趣不同。
发从今日白，
花是去年红。

——唐·法眼文益

佛家的本性便是自然、不做作，自然的天性就是率真，追究人生的最高境界就是回归自然，回归本性。

有一次，慧忠国师看见耽源禅师提着篮子，往方丈室走去，便问道：“你盛那么多的青梅子做什么用？”耽源禅师答道：“供养诸佛菩萨。”

慧忠国师接着问道：“那么青的梅子 还没有成熟 又酸又涩 怎能供养呢？”耽源禅师很随意地说道：“所谓供养 只是表示诚意罢了。”

慧忠国师责备道：“诸佛菩萨不接受如此酸涩的诚意，我看，你还是供养你自己吧！”

耽源禅师不解地问道：“我现在就已在供养。心、佛、众生三者没有差别 国师何必计较呢？”慧忠国师说道：“我不像你那样 我要等梅子熟了才肯供养，我非常认真计较！”

耽源禅师问道：“国师的梅子什么时候才熟呢？”慧忠国师答道：“其实 我的梅子早就熟了。”耽源禅师又问道：“既然早就熟了 为什么国师不供养呢？”慧忠国师说道：“我喜爱梅子 留着它 不随便给人。”耽源禅师逼着问道：“国师怎么那么贪呢？有慈悲心的人，很愿意把好的东西与人分享。”慧忠国师假装不明白 接着问道：“什么东西是好的 我不知道。”耽

源禅师说道：“就是青梅子。”

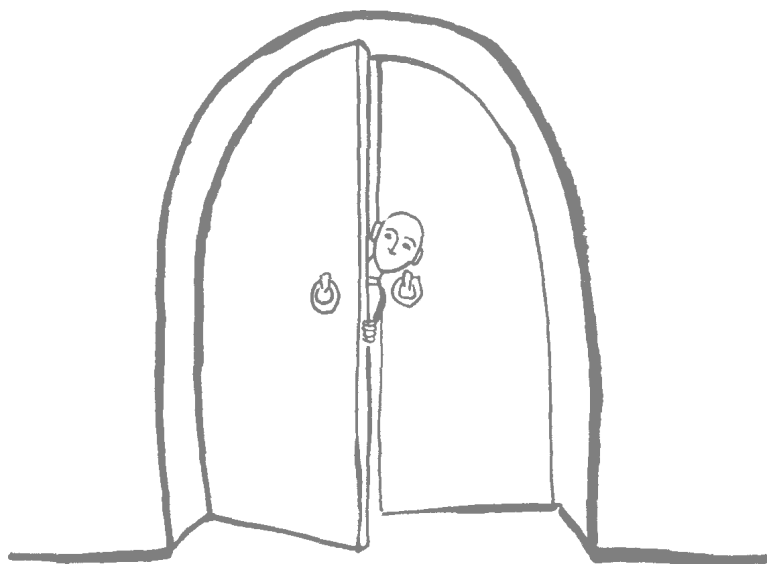
慧忠国师笑道：“如果青梅子是好东西，那你应该好好珍惜它，可不能随便给人。”

耽源禅师也笑了，说道：“说不过你，你太吝啬了。”慧忠国师认真地辩解道：“吝啬的应该是我，可不是我呀！”耽源禅师一时无语。

慧忠国师见状，开示道：“青梅子还是留着自己用，不能随便给人，那才是慈悲呀！”

我们自身往往有许多虚伪的陋习，不以自己的真面目见人，不以自己的本意示人。禅宗讲究率真，讲究真诚，讲究自然。抛弃俗世的一切愚昧与无知，追求完美的人格。

人生抛弃了无聊后，将获得一个完美的世界，不必再在一些俗事上浪费我们的精力。

30. 自我认识

未曾生我谁是我？

生我之时我是谁？

来时欢喜去时悲，

合眼朦胧又是谁？

——清·顺治

认识世界的第一步就是认识你自己，只有我们真正认识了自己之后才能认识整个世界。而认识自己比认识整个世界要困难多了，给我们造成困惑的往往是我们自己。

禅院新来了一个小和尚，他积极主动地去见智闲禅师，诚恳地说：“我新来乍到，先干些什么呢？请前辈支使和指教。”

智闲禅师微微一笑，对小和尚说：“你先认识、熟悉一下寺里的众僧吧。”

第二天，小和尚又来见智闲禅师，诚恳地说：“众僧我都认识了，下边该做什么呢？”

智闲禅师微微一笑，说：“肯定还有遗漏，接着去了解、去认识吧！”

三天后，小和尚再次来见智闲禅师，满有把握地说：“所有僧侣我都认识了，我想有事做。”

智闲禅师微微一笑，因势利导地说：“还有一人，你没认识，而且这个人对你特别重要！”

小和尚满腹狐疑地走出禅师的禅房，一个人一个人地询问着，一间屋一间屋地寻找着。在阳光里、在月光下，他一遍遍地琢磨、一遍遍地寻思着。

不知过了多少天，一头雾水的小和尚，在一口水井里忽然看到自己的

身影 他豁然顿悟了 赶忙跑去见老禅师.....

其实 世界上有一个人 离你最近也最远 世界上有一个人 与你最亲也最疏；世界上有一个人你常常想起，也最容易忘记。而这个人，就是你自己！

唐朝时在江西有一位猎人，他非常喜欢打猎，但却厌恶出家人。

有一次，他追赶一只小鹿，小鹿为了逃命，慌不择路，竟然跑到了马祖道一禅师的禅院里。猎人直奔禅院而来。正好碰到马祖禅师在寺院门口，那人下马问马祖道一禅师：“师父，有没有看见一只小鹿从这里经过？”

马祖道一禅师反问：“你是什么人？为何追一只小鹿？”

那人回答：“我是猎人。”

马祖禅师一听来了兴趣，接着又问：“那你一定懂得箭术？”

猎人很自豪地回答：“当然懂得。”

“那你一箭能射中几只鹿？”马祖问。

那人回答说：“一箭就射一只。”

马祖禅师说：“那你不懂得射箭术！”

那人愣了，有些莫名其妙，不服气地问道：“难道大师也懂得射箭术？”

马祖道一禅师反问他：“你不相信吗？”

“不敢，不敢。”那人有些纳闷，“请问大师一箭射几只鹿？”

马祖道一禅师平静地回答：“我一箭能射一群。”

那人有些惊讶：“它们都有生命，大师何必非要一箭射一群呢？”

马祖道一禅师反问道：“射一只是射，射一群也是射，都有生命，有什么不同呢？”猎人无言以对。

马祖禅师接着说道：“你既然知道它们都是有生命的，你为什么只知道射它，而不自己射自己呢？”

猎人听后不禁出了一身冷汗，诚惶诚恐地说：“大师叫我自己射自己，我怎么下得了手呢？”

马祖禅师说：“你已被困惑很久，今天是该觉悟的时候了。”

猎人听后，立即丢弓折箭，拔刀削发，跪在马祖道一禅师面前，皈依佛门。

31. 虔诚无折

行到水穷处，
坐看云起时。
偶然值林叟，
谈笑无还期。

——唐 王 维

世俗的一切总是侵蚀着我们的真诚与善意，让我们以错误的视角来看待整个社会。我们不得不对这个社会甚至人生做出一个缺乏善意的判断，进而困惑的抉择。

从前有一位商人因病过世，他的儿子从小随父经商，虽轻义重利，但却是一个大孝子。因此面对父亲过世，他来到寺里请佛光禅师为其父诵经超度。

孝子毕竟是商人出身，所以很关心诵经的费用，于是他不停地问佛光禅师：“诵一卷超度经需要多少钱？”

佛光禅师看他腰缠万贯还如此吝啬，于是故意一本正经地答道：“诵一卷阿弥陀经超度大约需要十两银子。”

孝子听后认为太贵，于是同佛光讨价还价说：“老禅师，十两银子恐怕太贵了吧！你能不能给我打个八折，我付你八两如何？”

老禅师看他一脸认真的样子，感觉这人还真有意思，于是点头答应：“好吧！就依你了。”孝子听后一脸喜悦。

佛光禅师于是来到孝子家为其父进行超度。诵经过程中，孝子亦垂立一旁，俯首恭听。当听到佛光禅师念道：“十方诸佛，请将今天诵经功德，回

应亡者，让他往生东方世界。

孝子感觉有点不对劲 就向禅师提议道：“禅师 你有没有搞错 我只知道人死以后往生西方极乐世界，哪有去东方的道理？”

佛光禅师解释道：“往生西方极乐世界需要十两白银，你坚持要打八折 也只好送亡者去东方世界啦！”孝子听后很是惭愧 只好说：“我再添上二两银子，还是让我父亲到西方世界去吧！”

人生是不能打折的，我们的世俗心让我们沉浸于烦琐的尘世中。面对金钱，我们的人生经常会打折。

南泉禅师是唐朝著名高僧。他在大觉寺讲法时，每次听经人都把法堂挤得水泄不通，这使得好多信徒只能坐在门外听经，于是就有人提议建一座更加宽敞的讲堂。

这天，有一位商人信徒用袋子装了八百两纹银送给南泉禅师，并说明这钱是他自己捐助用来盖讲堂的，南泉禅师听后欣然接受，收下银子就去忙别的事了。

信徒对禅师的这种态度有些不满：好歹这也是八百两纹银，要知道这几乎花了我一年的积蓄。可禅师拿到这笔巨款竟连一个“谢”字都不说。

于是，信徒就紧跟在南泉禅师的后面提醒道：“师父！我那袋子里装的可是八百两纹银。”“噢！你不是说过了吗？我已经知道了。”南泉禅师漫不经心地回答，说完又去忙别的事情去了。

信徒不由地在后面高声喊道：“师父！我捐的可是八百两纹银，数目可不小啊！你怎么连一个谢字都不说呢？”

禅师走过来对他说：“你怎么这么啰嗦呢 你捐钱给佛祖 建造法堂 是在为你自己积累功德，为什么还要我跟你声谢？你如果把它当作一种买卖 我就替佛祖向你声‘谢谢’好了 你把‘谢谢’带回家去吧 从此你与佛祖‘银货两讫’了！”说完禅师又去忙别的事情了。

信徒愣在那里，一脸茫然。

32. 福在平常

流水下山非有意，
片云归洞本无心；
人生若得如云水，
铁树开花遍界春。

—— 宋·止庵守净

心平则是福，幸福就是一颗平常心。我们的快乐就在于我们自己的心态 放下就是快乐 幸福就在身边。

有一位富人和一位禅师在谈论什么是幸福。

禅师说：“幸福就是现在。”

富人望着禅师的茅舍、破旧的穿着 轻蔑地说：“这怎么就叫幸福呢 我的幸福可是百间豪宅、千名奴仆啊！”

世事无常，一把大火把富人的百间豪宅烧得片瓦不留，奴仆们各奔东西。一夜间，富人沦为了乞丐。

正当三伏天，汗流浹背的乞丐路过禅师的茅舍，想讨口水喝。禅师端来一碗清凉的水 问他：“你现在认为什么是幸福？”

乞丐眼巴巴地说：“幸福就是此时你手中的这碗水。”

其实，幸福本来就是现在。只有一个个现在串成的幸福，才是一生一世的幸福。

过客问整天在寺庙里诵经的小和尚：“难道你不愿意到外面的世界去吗？”

“为什么啊？”刚刚皈依佛门的小和尚不解地问。

过客说：“外面的世界宽敞明亮，要什么有什么，不愁吃喝，你何必在这里做苦行僧呢？”

小和尚说：“可是我现在也很好啊。我每天一心向佛，佛祖赐我屋檐遮挡风雨，风不吹头雨不打脸，还可以天天和师傅交流得道的乐趣。

“可是你自由吗？”过客问。

这时，小和尚沉默不语了。于是，过客以胜利者的姿态把小和尚带到了外面的世界，安排在了一个奢靡豪华的人家。

很快一年过去了，过客想起了小和尚，于是就去看他现在怎么样了。他问小和尚：“啊，你过得还好吗？”

小和尚回答：“我活得还很好啊。”

“那么，你能谈谈在这个精彩的世界里生活的感受吗？”过客很真诚地问。

小和尚长叹一声，说：“唉，这里什么都好，只是这寺庙太大了，我每天早上醒来就看见满院子的佛光普照，比起我待的那个小寺庙好多了。”说着说着，小和尚又参禅入定了。

禅就在心里，只要内心有禅，即使外界喧嚣吵嚷，仍然可以保持内心世界的平静安宁。所以，不必抱怨外界的嘈杂和缤纷，加强自身的修养才是关键啊！

一天早上，有位禅师问他的三个徒弟：“昨天晚上睡的还好吧？”

大徒弟说：“很好呀，我做了一个好梦，梦见到天堂去玩。”

禅师笑着问他：“那你对天堂的感觉如何呢？”

大徒弟说：“很好啊，就像我们家一样。”禅师听了笑得嘴巴合不拢。

二徒弟说：“好极了，我梦见到了天堂哩！”

禅师笑着问他：“那你对天堂有什么感觉呢？”

二徒弟说：“非常好，就像我们家一样。”禅师笑得更加灿烂。

可是，三徒弟却噘着嘴说：“我昨天晚上做了一个噩梦，梦见到了地狱。”

禅师听了不禁冷笑道：“这也不足为奇，那地狱是什么样子啊？”

三徒弟眨眨眼说：“糟透了 就像我们家一样。”

禅语说：“一水四见。”水 对人们来说 是水 对鱼儿来说 是它们的房子 对鬼道众生来说 是烈火 对天神来说则是晶莹剔透的水晶。

二个徒弟生长的环境与条件完全相同，但大徒弟、二徒弟觉得家里温馨得像天堂，三徒弟则觉得家里冰冷得像地狱，这也如同“一水四见”的道理。大徒弟、二徒弟的心怀是敞开的、宽亮的 所以觉得家里像天堂 三徒弟的心则完全卡死了，所以觉得家里像地狱。

我们的心是一条路 叫做心路 心开 路就开 心卡死 路就卡死。

33. 辨证融会

尽日寻春不见春，
芒鞋踏破岭头云；
归来偶过桃花下，
春在枝头已十分。

——唐·无尽藏比丘尼

看问题一定要全面，否则只见一面，不及全部。禅宗讲究辨证融会，全面看待一个事物，从整体上掌握整个事物。

大觉寺旁边住着一位老太太，她每天都到寺里来烧香，但每次总是一边烧香一边哭哭啼啼。这令寺里的老住持非常纳闷。香客什么样的都有，男的女的，老的少的，可就没有像她这样天天以泪洗面的。

这一天老和尚终于按捺不住心中的好奇，问老太太道：“你为什么天天这样哭个不止呢？”

老太太这才长叹一声：“唉！全是因为我那两个宝贝女儿。”

“你女儿怎么了？”老和尚追问道。

“你说大女儿嫁给了一个卖草鞋的，小女儿又嫁给一个卖雨伞的，让我这老婆子怎么能安心呢？”老太太一边擦眼泪，一边说。

“她们都有了归宿，这不是很好吗？”住持更觉得纳闷。

“你说得倒好！晴天，小女儿的伞卖不出去；下雨，大女儿的鞋卖不出去。我又怎能不发愁呢？”老太太反驳道。

住持听了，觉得有些道理，可又不觉得是那么回事。

“我可怎么过呀，可怎么过呀？”老太太说着说着便又捶胸顿足起来。

老和尚想了片刻说道：“你是不是可以反过来想一想呢？”

听到这句话，老太太停止了哭泣。“晴天，大女儿的鞋店生意红火；雨天，小女儿的雨伞就畅销了。晴天雨天都有生意可做，这不是很好吗？”

经老和尚这么一说，老太太破涕为笑：“唉，我真是老糊涂了，怎么就不知道反过来想一想呢？多谢法师，多谢法师。”说完便回家去了。

从此老和尚再没见老太太大哭过，反而每次看到老太太时，她的脸上都挂满了笑容。

只要我们能够看到事物的正反两个方面，我们就能做出正确的判断。

有一天，从早晨起就大雨滂沱，禅院外面的路边几个卖小吃的小商贩一直没有生意。

到中午的时候，卖烤饼的人已烤好一大叠饼，反正也卖不出去，感觉有些饿，就吃一块自己烤的饼。卖西瓜的人坐着无聊，也敲开了一个西瓜吃起来。卖辣香干的人也忍耐不住，开始吃起辣香干来。卖杨梅的人也只好吃自己的杨梅。

雨一直下个不停，四个小商贩就这样一直吃着自己要卖的东西。

可是，卖杨梅的吃得牙酸，卖辣香干的吃得辣麻了，卖烤饼的吃得渴极了，卖西瓜的吃得肚子发胀。

就在这时，从雨中缓缓走过来一个年轻的小和尚，他从四个小贩手中将这四样东西都买齐了，然后坐在附近的亭子里。只见他拿起那些食物，有香的、有辣的、有酸的、有甜的，一番狼吞虎咽地吃了起来，看样子味道好极了。四个小商贩看得纷纷流下了口水，面面相觑，唏嘘连声。

可是，忽然传来了一阵呵斥声：“慧生，你师弟哪里去了？”听起来是一位老师父的声音。

“师父，刚才慧生师弟看到门外几个小商贩，说是教化他们去了。”一个年轻的和尚回答。

过了一会儿，亭子里的小和尚起身离去了。再看那四个小商贩，他们已经在相互吃着对方的东西了，而且感到很甜美很开心。而那位小和尚却已

经开始参禅打坐了。

看到事物相互依赖、相辅相成的方面，我们定会对事物有一个全新的认识，一个摆脱常规的认识。

在一座大山上有两个寺院，他们是不同的派别。每天早上，两个寺院分别派一个小和尚到山下的市场买菜。因为他们两个总在同一个时间出去，所以总能碰面。两个人经常或明或暗地较劲使力，互试机锋。

一天，一个问另一个：“你到哪里去？”

“脚到哪里我就到哪里。”另一个答道。

问话的小和尚听他这样说，不知如何回答是好，站在那里无话可说。买完了菜，他回到寺院向师父请教，师父对他说：“下次你碰见他的时候就用同样的话问他，如果他还是那样回答，你就说：‘如果没有脚，你到哪里去？’这样你就能击败他了。”小和尚听完，高兴地回去了。

第二天早上，他满怀信心地下山，在山下又碰到了那个小和尚。

他便立刻问道：“你到哪里去？”

“风到哪里我便到哪里。”另一个小和尚回答道。

小和尚完全没有招架之力，因为对方的回答不在自己的预料之中。他又站在那里，一时语塞。

回到寺院，师父见他满脸晦气，问道：“难道我教你的方法不行吗？”

小和尚便将早上的事情如实讲出。师父听了哭笑不得，对小和尚说：“那你可以反问他‘如果没有风，你到哪里去’。”小和尚眼睛一亮，心想：明天一定能取胜！

第三天早上，他又碰见那个小和尚，于是问道：“你到哪里去？”

“我到市场去。”另一个答道。

小和尚又无言以对。

回去之后，师父感叹道：“有心才能有‘悟’啊！”

别人只是随意说话，普通平常，而你要探究禅意。两相对照，孰优孰劣？不判自明！

34. 行胜于言

惜昔当年未悟时，
一声号角一声悲；
如今枕上无闲梦，
大小梅花一样香。

——唐·孚上座

行动往往比语言有力量，一万句空话比不上一个有力的行动。语言到达不了的地方，行动往往很轻易就可以到达。

一天，释迦牟尼坐在王舍城的竹林精舍里，弟子们陆陆续续回到精舍，一个个威仪具足，神态安详，静静地等待佛陀的开示。

佛陀慈祥地说：“世界上有四种马。第一种是良马。主人为它配上马鞍，套上辔头，它能日行千里，快如流星。尤其可贵的是，当主人一扬起鞭子，它一见到鞭影，便知道主人的心意，迟速缓急，前进后退，都能揣度得恰到好处，不差毫厘。这就是能明察秋毫的第一等良马。”

“第二种是好马。当主人的鞭子抽过来的时候，它看到鞭影不能马上警觉。但等到鞭子扫到马尾的毛端时，它也能知道主人的意思，奔驰飞跃，也算得上是反应灵敏的好马。”

“第三种是庸马。不管主人多少次扬起鞭子，它见到鞭影都毫无反应，甚至皮鞭抽打在皮毛上，它都反应迟钝，无动于衷。只有主人动了怒气，鞭棍交加地打在它的躯体上，它才开始察觉，顺着主人的命令奔跑，这是后知后觉的庸马。”

“第四种是驽马。主人扬鞭时，它视若未睹，鞭棍抽打在皮肉上，仍毫无

知觉；直到主人盛怒之极，双腿夹紧马鞍两侧的铁锥，霎时痛刺骨髓，皮肉溃烂 它才如梦方醒，放足狂奔，这是愚劣无知、冥顽不化的驽马。”

佛陀说到这里，突然停顿，柔和地扫视着众弟子。他看到弟子们聚精会神的样子，非常满意，继续用庄严而平和的声音说：

“弟子们！这四种马好比四种不同根器的众生。第一种人听说世间有变化无常的现象，生命有陨落生灭的情境，便能保持警惕，奋起精进，努力创造崭新的生命。这就好比第一等良马，看到鞭影就知道向前奔跑。”

“第二种人看到世间的花开花落、月圆月缺，看到生命的起起落落、无常侵逼，也能及时鞭策自己，不敢懈怠。这就好比第二等好马，鞭子才打在皮毛上，便知道放足驰骋。”

“第三种人看到自己的亲朋好友经历死亡的煎熬以及肉身坏灭，看到颠沛困顿的人生，目睹骨肉离别的痛苦，才开始忧虑恐惧，善待生命。这就好比第三等庸马，非要受到鞭杖的切肤之痛，才能幡然省悟。”

“而第四种人当自己病魔侵身，四大离散，如风前残烛的时候，才悔恨当初没有及时努力，在世上空走了一回。这就好比第四等驽马，受到彻骨彻髓的剧痛，才知道奔跑。然而，一切都为时已晚。”

在我们年轻的时候我们就要养成努力行动的习惯，千万不要沉湎于空谈之中。只要我们有行动的决心，不管条件多么艰苦，我们一定会到达成功的彼岸。

有两个和尚，一个很贫穷，一个很富有。两个和尚都希望自己能够早日悟道，因此都计划去南海朝拜。

有一天 穷和尚对富和尚说：“我打算去一趟南海 你觉得怎么样呢？”

富和尚不敢相信自己的耳朵，认真地打量了一番穷和尚，禁不住大笑起来。

穷和尚莫名其妙地问：“怎么了啊？”

富和尚问：“我没有听错吧 你也想去南海 可是 你凭借什么东西去南海啊？”

穷和尚说：“一个水瓶、一个饭钵就足够了。”

富和尚大笑，说：“去南海来回好几千里路，路上的艰难险阻多得很，可不是闹着玩的。我几年前就做准备去南海的，等我准备充足的粮食、医药、用具，再买上一条大船，找几个水手和保镖，就可以去南海了。你就凭一个水瓶、一个饭钵怎么可能去南海呢？还是算了吧，别白日做梦了。”

穷和尚不再与富和尚争执，第二天就只身踏上了去南海的路。他遇到有水的地方就盛上一瓶水，遇到有人家的地方就去化斋，一路上尝尽了各种艰难困苦，很多次，他都被饿晕、冻僵、摔倒。但是，他一点也没想到过放弃，始终向着南海前进。

很快，一年过去了，穷和尚终于到达了梦想的圣地——南海。

两年后，穷和尚从南海归来，还是带着一个水瓶、一个饭钵。穷和尚由于在南海学习了许多知识，回到寺庙后成为一个德高望重的和尚。而那个富和尚还在为去南海做各种准备工作呢！

35. 放下皆空

人身难得今已得，
佛法难闻今已闻；
此身不向今生度，
更向何生度此身？

——《净宗要义》

万事皆空，唯有理长在。我们不管自己过去的苦痛，忘却今日的烦恼，便赢得一个充满希望的明天。

坦山和尚天赋聪明而且勤奋好学，他虽然年纪轻轻，但悟道颇深，常常做出一些令人意想不到的举动来，事后却又能让他人深受启发。

一天，坦山和尚准备拜访一位他仰慕已久的高僧，高僧是几百里外一座寺庙的住持。早上，天空阴沉沉的，远处还不时传来阵阵雷声。跟随坦山一同出门的小和尚犹豫了，轻声说：

“快下大雨了，还是等雨停后再走吧！”坦山连头都不抬，拿着伞就跨出了门，边走边说：“出家人怕什么风雨？”

小和尚没有办法，只好紧随其后。两人才走了半里山路，瓢泼大雨便倾盆而下。雨越下越大，风越刮越猛，坦山和小和尚合撑着伞，顶风冒雨，相互搀扶着，深一脚浅一脚艰难地行进着，半天也没遇上一个人。

前面的道路越走越泥泞，几次小和尚都差点滑倒，幸亏坦山及时拉住他。走着走着，小和尚突然站住了，两眼愣愣地看着前方，好像被人施了定身法似的。坦山顺着他的目光望去，只见不远处的路边站着一位年轻的姑娘。在这样大雨滂沱的荒郊野外出现一位妙龄秀女，难怪小和尚吃惊发呆！

这真是位难得一见的美女，圆圆的瓜子脸上两道弯弯的黛眉，长着一对晶莹闪亮的大眼睛，挺直的鼻梁下是一张鲜红欲滴的樱桃小口，一头秀发好似瀑布披在腰间。然而她此刻秀眉微蹙，面有难色。原来她穿着一身崭新绸的布衣裙，脚下却是一片泥潭，她生怕跨过去弄脏了衣服，正在那里犯愁呢。

坦山大步走上前去：“姑娘，我来帮你。”说完，他伸出双臂，将姑娘抱过了那片泥潭。

以后一路行来，小和尚一直闷闷不乐地跟在坦山身后走着，一句话也不说，也不要他搀扶了。

傍晚时分，雨终于停了，天边露出了一抹淡淡的晚霞，坦山和小和尚找到一个小客栈投宿。直到吃完饭，坦山洗脚准备上床休息时，小和尚终于忍不住开口说话了：“我们出家人应当不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不饮酒，尤其是不能接近年轻貌美的女子，您怎么可以抱着她呢？”

“谁？哪个女子？”坦山愣了愣，然后微笑了：“噢，原来你是说我们路上遇到的女子。我可是早就把她放下了，难道你还一直抱着她吗？”

只有真正放下一切杂念的人，才能不被世俗所左右，真正主宰自己的人生。我们不应让愚昧蒙蔽我们的双眼，丢掉世俗的愚昧，真正看清人生。

一个年轻人去拜访一位住在大山里的禅师，他们讨论关于美德的问题。这时候，一个强盗也找到了禅师，他跪在禅师面前说：“禅师，我的罪过太大了，很多年来我一直寝食难安，难以摆脱心魔的困扰，所以我来找你，请你为我澄清心灵。”

禅师对他说：“你找我可能找错人了，我的罪孽可能比你的更深重。”

强盗说：“我做过很多坏事。”

禅师说：“我曾经做的坏事肯定比你还要多。”

强盗又说：“我杀过很多人，闭上眼睛我就能看见他们的鲜血。”

禅师回答说：“我也杀过很多人，我不用闭上眼睛就能看见他们的鲜血。”

强盗说：“我做的一些事简直没有人性。”

禅师回答：“我都不敢想那些以前我做的没有人性的事。”

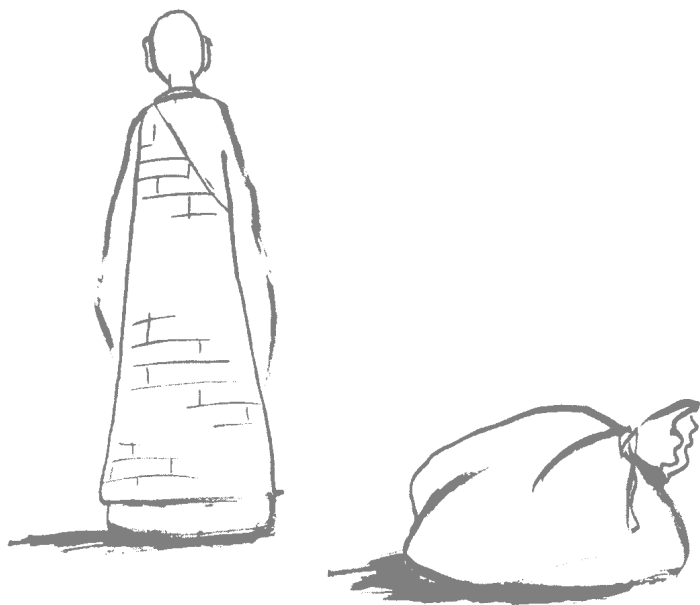
强盗听禅师这么说，就用一种鄙夷的眼睛看了看禅师，说：“既然你是这么一个人，为什么还在这里自称为禅师，还在这里骗人呢？”于是他起身轻松地下山去了。

年轻人在旁边一直没有说话，等到那个强盗离去以后，他满脸疑惑地向禅师问道：“你为什么要这样说？我很了解你是一个品德高尚的人，一生中从未杀生。你为什么要把自己说成是十恶不赦的坏人呢？难道你没有从那个强盗的眼中看到他已经对你失去信任了吗？”

禅师说道：“他的确已经不信任我了，但是你难道没有从他的眼睛中看到他如释重负的感觉吗？还有什么比这样更能让他弃恶从善呢？”

年轻人激动地说：“我终于明白了什么叫做美德！”

远处传来那个强盗欢乐的叫喊声：“我以后再也不做坏人了！”这个声音响彻了山谷。

36. 育苗教人

佛在世时我沉沦，
佛又度后我出生；
忏悔此身多业障，
不见如来金色身。

——《净宗要义》

人的成长就如同树苗的成长，树不修不成形，人不交不懂理。但是，人的成长比树的成长困难得多了，十年树木，百年树人。

有一位信徒去拜访云峰禅师，在得到云峰禅师的开示之后，便来到后花园散步，正好碰到园头禅师在修剪花草，他便驻足观看。只见园头禅师不是把繁茂的枝叶剪去，就是把花草连根拔起，然后再移植到另一盆中，他一会儿给枯枝浇水，一会儿又忙着松土施肥，十分辛苦。

信徒不解其意，走上前去问他：“园头禅师，您为什么将好的枝叶剪去，却给枯枝败叶浇水施肥？花草长势很好却非要把它移到另一盆中？有这些必要吗？”

园头禅师回答道：“照顾花草，就如同育人。人需要怎样教育，花草就需要怎样照顾。”

信徒听后不以为然，他说：“花草树木，怎可与人相比？”

园头禅师边抚弄花草边解释说：“照顾花草需要注意以下几点：第一，对于看似繁茂，却生长杂乱的枝叶一定要去其枝蔓、摘其杂叶，免得它们浪费养分。就如同收敛年轻人的嚣张气焰，要去其恶习，纳入正轨。第二，将花连根拔起植入另一盆中，目的是使植物离开贫瘠接触沃土。就如同使人离

开不良环境，到他乡接触良师益友。第三，浇灌枯枝，是因为那些枯枝看似已死，却蕴藏有无限生机：不要以为不良子弟不可救药，其实人都有善良的一面，只要悉心照顾，教育得法，一定能够使其重生。第四，松动泥土，是因为泥土中有种子等待发芽。就如同那些身处逆境而有志向上的学生，为其提供一片土壤，就可能使其有机会茁壮成长！”

信徒听后不禁为之叹服，高兴地说道：“园头禅师，谢谢您的教诲，您让我明白了许多育人的道理！”

育人也是如此，我们内心充满着各种杂念，也是需要不停地修剪。但根除杂念的最佳方法却是在心中根植善念。

弟子们坐在禅师周围，等待着师父告诉他们人生和宇宙的奥秘。

禅师一直默默无语，闭着眼睛。突然他向弟子问道：“怎么才能除掉旷野里的杂草？”弟子们目瞪口呆，没想到禅师会问这么简单的问题。

一个弟子说道：“用铲子把杂草全部铲掉！”禅师听完微笑地点头。

另一个弟子说：“可以一把火将草烧掉！”禅师依然微笑。

第三个弟子说：“把石灰撒在草上就能除掉杂草！”禅师脸上还是那样微微的笑。

第四个弟子说：“他们的方法都不行，那样不能除根的，新草就要除根，必须把草根挖出来。”

弟子们讲完后，禅师说：“你们讲得都很好，从明天起，你们把这块草地分成几块，按照自己的方法除去地上的杂草，明年的这个时候我们再到这个地方相聚！”

第二年的这个时候，弟子们早早就来到了这里。原来杂草丛生的地已经不见了，取而代之的是金灿灿的庄稼。弟子们在过去的一年里用尽了各种方法都不能除去杂草，只有在杂草地种庄稼这种方法取得了成功。他们围着庄稼地坐下，庄稼已经成熟了，可是禅师却已经仙逝了，那是禅师为他们上的最后一堂课，弟子无不流下了感激的泪水。

要想除掉旷野里的杂草，只有一种方法，那就是在上面种上庄稼。要想

让心灵不荒芜，唯一的方法就是修养自己的美德。

据《佛为老婆罗门说偈语》记载，其中有一个老婆罗门乞讨度日，后又被儿子接回家养孝的故事：

一天，释迦牟尼到舍卫城去化缘，路遇一个年迈的婆罗门，也托着一只乞钵，撑着拐杖在挨家挨户地乞讨食物。

释迦牟尼见他衣衫褴褛，神情凄苦，便问道：“老人家，您这么大年龄，为什么不在家里安享清福，却在街上向人乞讨呢？”

老婆罗门回答：“世尊啊，我原来是个富商，因为年事已高，所以把财产全都交给儿子管理，又为他娶了媳妇。但没有想到，儿子拿到钱财娶了妻，不仅对我粗声恶气起来，还把我赶出家门。我实在没有办法，才向人要饭糊口啊！”

释迦牟尼听了老婆罗门的叙述，便大发慈悲，对他说道：“您只要跟我学一首偈语，然后回家您对儿子宣说这首偈语，一定会改变现在凄凉的生活。”

于是，释迦牟尼对他念了一首偈语，老婆罗门牢牢记住了这首偈语，回到家中，马上向家人复诵了一遍这首偈语：

佛在世时我沉沦，
佛又度后我出生；
忏悔此身多业障，
不见如来金色身。

他的儿子听了，十分羞愧，连忙跪在地上，向他请罪，并连连说：“父亲啊，赦免我的罪孽吧，请您马上回家来住。”老婆罗门回家后，儿子亲自替他洗澡擦身，为他换上崭新的衣服，还将他奉为一家之主，使他能够安享晚年之福。

释迦牟尼所说之偈，正是对儿子种种忤逆行为的鞭挞。老婆罗门对儿子百般宠爱，为了他辛苦赚钱，又为他聘礼娶妻。但儿子却忘记了养育之恩，不知道尊重老人，将父亲赶出家门。这就如老马没用了，就不给它麦子吃一样，不孝之子剥夺了老父在家吃饭的权利，他只能靠乞讨要饭以求活命。陪伴他的，只有一根拐杖。

正是这些内容，震撼了老婆罗门儿子的心灵，使他万分羞愧，从此细心照料父亲，使父亲安度晚年。

37. 生存之乐

逆境来时顺境因，
人情疏处道情亲；
梦中何必争人我，
放下身心见乾坤。

——《净宗要义》

人生如果无所欲求，那我们一定会安于现状，知足常乐。如果我们内心充满了奢欲，总是得不到满足，内心永远不会得到片刻平静。

无德禅师正在院子里锄草，迎面走过来三位信徒，向他施礼，说道：“人们都说佛教能够解除人生的痛苦，但我们信佛多年，却并不觉得快乐，这是怎么回事呢？”

无德禅师放下锄头，安详地看着他们说：“想快乐并不难，首先要弄明白为什么活着。”

三位信徒你看看我，我看看你，都没料到无德禅师会向他们提出问题。

过了片刻，甲说：“人总不能死吧，死亡太可怕了，所以人要活着。”

乙说：“我现在拼命地劳动，就是为了老的时候能够享受到粮食满仓，子孙满堂的生活。”

丙说：“我可没你那么高的奢望。我必须活着，否则一家老小靠谁养活呢。”

无德禅师笑着说：“怪不得你们得不到快乐，你们想到的只是死亡，年老、被迫劳动，不是理想、信念和责任。没有理想、信念和责任的生活当然是很疲劳、很累的了。”

信徒们不以为然地说：“理想、信念和责任，说说倒是很容易，但总不能

当饭吃吧！

无德禅师说：“那你们说有了什么才能快乐呢？”

甲说：“有了名誉 就有一切 就能快乐。”

乙说：“有了爱情 才有快乐。”

丙说：“有了金钱 就能快乐。”

无德禅师说：“那我提个问题：为什么有人有了名誉却很烦恼，有了爱情却很痛苦，有了金钱却很忧虑呢？”

信徒们无言以对。

无德禅师说：“理想、信念和责任并不是空洞的，而是体现在人们每时每刻的生活中，必须改变生活的观念、态度，生活本身才能有所变化，名誉要服务于大众，才有快乐；爱情要奉献于他人，才有意义；金钱要布施于贫者 才有价值 这种生活才是真正快乐的生活。”

人生的价值莫不在于奉献，只有具有正确的理念，我们才能直面惨淡的人生，也敢于对人生的困难提出挑战。

一位信徒向禅师请教：“什么才是生命的意义？”

禅师思索了一会儿回答：“享受你所拥有的每一个当下。”

看着信徒困惑的表情 禅师说：“不如给你讲个故事吧！”

有个旅客在沙漠里走着，忽然后面出现了一群饿狼，追着他要群起而噬。他大吃一惊 拼命狂奔 为生命而奋斗。当饿狼就要追上他时 他见到前面有一口不知有多深的井，不顾一切地跳了下去。

谁料那口井不但没有水，还有很多毒蛇，见到有食物送上门来，昂首吐舌，热切引颈以待。他大惊失色下，胡乱伸手想去抓到点什么可以救命的东西，想不到竟天从人愿，他抓到了一棵在井中间横伸出来的小树，把他吊在半空处。

于是乎上有饿狼下有毒蛇，不过那人虽陷身在进退两难的绝境，但暂时还是安全的。就在他松了一口气的时刻，奇怪的异响传入他的耳内。他骇然循声望去，魂飞魄散地发觉有一群大老鼠正以尖利的牙齿咬着树根，这

救命的树已是时日无多了。

就在这生死一瞬的时刻，他看到了眼前树叶上有一滴蜜糖，于是他忘记了上面的饿狼、下面的毒蛇，也忘掉了快要给老鼠咬断的小树，闭上眼睛，伸出舌头，全心全意去品尝那滴蜜糖。味道好美啊！这是他一生中吃过的最美味的食物！因此，感恩的泪水漫漫濡湿了他的双眼，他感到自己的身心获得了从未有过的解脱……

“这就是享受我们所拥有的每一个当下的含义，你明白了吗？”禅师微笑着说。

现实生活中，我们的压力太大了，在重压之下，我们常常找不到生活的乐趣。所以，我们应该学会在繁忙紧张的工作中寻找片刻的轻闲，这样我们会感到生活其实有很多平时没有发现的美好。

小和尚被派去买食用油，庙里的厨师告诫：“你一定要小心，我们最近财务状况不是很理想，你绝对不可以把油洒出去啊！”

小和尚在上山回庙的路上，想到厨师严厉的告诫，越想越紧张。他小心翼翼地端着装满油的大碗，一步一步地走在山路上，丝毫不敢左顾右盼。

可是，在快到庙门口时，由于没有向前看路，结果踩到了一个洞。虽然没有摔跤，可是却洒掉三分之一的油！小和尚紧张得手都发抖了，无法把碗端稳。回到庙里时，碗中的油就只剩下一半了！

厨师对小和尚大发雷霆，小和尚十分难过地哭了。

老和尚跑来安抚厨师的情绪，并私下对小和尚说：“我再派你去买一次油。这次我要你在回来的途中，多观察你看到的人和事物，并且向我做一个报告。”

小和尚想要推卸这个任务，但在老和尚的坚持下，只有勉强上路了。

在回来的途中，小和尚发现其实山路上的风景很美。这样边走边看风景，不知不觉就回到庙里了，而碗里的油一点都没有损失！

看来，真正懂得从生活经验中找到人生乐趣的人，才不会觉得自己的日子充满压力及忧虑。在紧张忙碌的现代生活中，自己不妨多寻找一些乐趣，从而让身心放轻松。

38.啼笑皆非

人生到处知何似，
恰似飞鸿踏雪泥；
泥上偶然留指爪，
鸿飞哪复计西东？

——宋·苏东坡

世间有许多事情出乎常人的逻辑，却也不是打破常规的高明之见，而是让人摸不到头脑的荒唐之举。

一位信徒不小心跌入了水流湍急的河里。但他并不着急，因为他相信佛祖一定会救他的。

这时 正好有人从岸边经过 但信徒心想：“我这么虔诚 佛祖一定会救我的。”于是没有大声呼救。

过了一会儿，河水把他冲到了河中心，他发现前面有一根浮木。但他仍然坚定地抱着这样的念头：“佛祖一定会救我的，我根本不用着急。”于是他照样在水中扑腾，一会儿浮一会儿沉。最后他被淹死了。

信徒死后，他的魂魄愤愤不平地问佛祖：“我是一位如此虔诚的佛教信徒，您为什么不救我呢？”

佛祖奇怪地问：“我还奇怪呢！我给了你两次机会，为什么你都没有抓住？”

我们又何尝不是如此呢？面对多次出现在自己面前的机会总是熟视无睹，总希望出现更好的机会，而把成功从手中放弃。

有个和尚自称“沉默大师”，其实，他对禅道根本没有任何真实的领

悟，只是欺世盗名而已。

为了让人信服，他专门找了两名能说会道的侍僧。别人前来参问，都由两位侍僧替他回答，而他自己则摆出一副莫测高深的模样，一言不发，以表示他的“默照禅”不可以言说。

一天，正当他的两名侍僧因事外出之际，来了一位游方僧人。游方僧恭问：“如何是佛？”

“沉默大师”不知如何回答是好，只得东张西望。或许他在找那两位不可能在的侍僧吧！

游方僧点点头，又问：“如何是法？”

对于这个问题，“沉默大师”仍然无法回答，他装模作样看看屋顶，继而又看看地下。

多么神奇的“默照禅”啊！游方僧心中叹道，接着再问：“如何是僧？”

至此，这位“沉默大师”只好闭上眼睛，再也没有别的花招可耍了。

最后，那位游方僧问道：“如何是福？”

呜呼！“沉默大师”在无可奈何之下，不得已举起双手，向对方投降，你饶了我吧！

那位游方僧对这次参访非常满意，他辞别“沉默大师”又上旅途。

在路上，游方僧遇见了“沉默大师”的两位侍僧。谈起“沉默大师”，游方僧崇敬有加，赞不绝口：“我问他如何是佛，他立即向东看看，又朝西望望，表示众生总是到处求佛，不知佛既不在东方，也不在西方。接着我问他如何是法，他以俯仰作答，表示佛法平等，无有高下。他在答复如何是僧这个问题时，只是闭起眼睛，一言不发，这暗合了这样的名句：闭目云山深处卧，始知其人是高僧。最后，我问他如何是福，他的答复是：伸开助人的双手，以他的法施救度众生。他真是一位大悟的禅师！他的禅道实在太高深了！”

两位侍僧互相看了一眼，感到啼笑皆非，无言以对。人世间往往有许多这样可笑的事情，我们的愚昧经常左右我们。如果我们认识到这种根植在

人的大脑中的愚昧，就可以化解掉，并且可以借此来达到我们的目的。

佛下山游说佛法，在一家店铺里看到一尊珍贵的释迦牟尼像，可店铺老板要价五千元，分文不能少，加上见佛如此钟爱它，便更加咬定原价不放。

佛回到寺里对众僧谈起此事，众僧问佛打算以多少钱买下它，佛说：“五百元足够了。”众僧唏嘘不已：“那怎么可能啊！”佛说：“天理犹存，当有办法，万丈红尘，芸芸众生，欲壑难填，则得不偿失啊！”

“怎样普渡呢？”众僧不解地问。“让他忏悔。”佛笑着回答。

众僧更加疑惑不解了。佛说：“只管按我的吩咐去做就行了。”

佛让弟子们乔装打扮了一下。

第一个弟子下山去店铺里和老板侃价，弟子咬定四千五百元，未果回山。

第二天，第二个弟子下山去和老板侃价，咬定四千元不放，又未果回山。

就这样，直到最后一个弟子在第九天下山时所给的价已经低到了二百元。眼见着一个个买主一天天来，一个比一个给得低，每天老板都后悔不如以前一天的价格卖给前一个人了，怨责自己太贪。

第十天，佛亲自下山，说要出五百元买下它，老板高兴得不得了。即刻出手，高兴之余另赠佛龕台一具。佛得到了那尊铜像，谢绝了龕台，单掌作揖笑着说：“欲望无边，凡事有度，一切适可而止啊！”

39. 佛心真切

我有明珠一颗，
久被尘劳关锁；
今朝尘尽光生，
照破山河万夺。

——宋·茶陵郁禅师

佛心慈悲，禅宗明理。修禅之心最讲究真切，佛主的光华在于能以善制恶，让人从伟大的慈悲中感受到自己的渺小与无知。

据《大智经》第四卷记载，其中有一个国王凭借诚实、守信用，从而化险为夷的故事：

过去有个国王，名叫须陀须摩王。他诚心地奉行佛教规诫，为人老实，从来不打诳语。

一天早上，须陀须摩王乘车与宫女们一起去花园里游玩，刚出城门，就遇上一个婆罗门伸手向他乞讨。国王很爽快地答应了，但说明现在身边分文未带，等到从花园回来后，保证布施财物给他。

许下这一诺言后，国王就与宫女们来到花园，在水池中一边洗澡，一边嬉笑游玩。当时有个名叫鹿足的两翅王，趁须陀须摩王玩兴正浓时，突然从天而降，一把抓住了他，消失在天空中。宫女们被眼前发生的一切吓得不知所措，惊恐万分，哭成一团。哭声惊动了国人，不久，举国上下都知道国王被人掳走，不知去向，大家都很悲伤。

两翅王抓着须陀须摩王腾空飞行，很快回到了自己的王宫，将他和先前掳来的九十九个国王关在一起。这时，须陀须摩王泪流满面，十分伤心。

两翅王见了 颇有些不以为然 嘲笑他说：“我说须陀须摩王啊 人的生死离别，自有定数，何必像小孩子似的哭哭啼啼呢？”

须陀须摩王回答：“我并不怕死，只是后悔早上不该对人许下无法兑现的诺言 使自己失去了信用。我从小到大 没打过诳语、做过失信于人的事。但今天早上有位婆罗门向我乞讨，我答应回宫后向他施舍，没想到出了意外 使我失信于他 犯了欺人之罪 这就是我痛哭的原因啊！”

两翅王听了这番话，觉得须陀须摩王如此诚实，确实难得，便对他说：“你不用害怕失信，我放你回国，你必须在七天之内办完布施婆罗门的事，然后再自己回到这里来。如果过了七天不回来，我会再把你抓来，那时就不客气了！”

须陀须摩王答应了两翅王的条件，回到了自己的国家。他一方面广为布施，一方面向人民表示忏悔和谢罪，还安排了立太子为国王的事宜。须陀须摩王对臣民宣称：“我的头脑迟钝 愚笨得很 没有能力将国家治理好 请人家原谅。现在我是身不由己，性命也掌握在别人手中，马上要远离你们而去，前程实在难测。”臣民及国王的亲属都跪下来向他叩头，希望他不要离去。人们纷纷说道：“请大王留在国内吧 留下来保护我们 这个国家需要你来治理。我们不怕那个叫鹿足的鬼王！”须陀须摩王很感动，但他还是劝说大家：“你们听从我的劝告 千万不能那样做。”接着 便说了几句偈语：

“实话第一戒，实话升天梯，

实话小人大 妄语入地狱。

我今守实话 心中无悔恨。”

念完偈语，须陀须摩王便毅然告别国人，前往两翅王的住所。

两翅王掐指一算，七天期限将到，遥见须陀须摩王果真如约赶来，心中非常钦佩。一见须陀须摩王的面 便高兴地说道：“你真是个讲实话、守信用的人啊！芸芸众生，哪个不珍惜自己的生命？你已经从我手里逃脱了，还恪守信用 忠实地践约而来 称得上是个伟人！”

这时 须陀须摩王便称颂讲实话的重要性、必要性及其好处 指出：“讲

实话是佛教重要的戒律之一……”他不仅赞颂了讲实话，同时还痛斥了说假话、打诳语、不守信用等，说得两翅王大受感悟，心地清净，做出了这样的决定：“我马上把您和另外九十九个国王送回各自的国家，让你们马上和亲人团聚。”

倘若一个人放弃了自己的真实面貌，以虚假面貌见人时，只能得逞一时，而最后必定会毁了自己。

从前，有一个和尚因为违反寺规被赶出庙门，他十分懊恼，边走边哭。

和尚在路上遇到一个鬼，这个鬼也是因为犯法，被毗沙门天王放逐。鬼问和尚：“你有什么心事，为何边走边哭？”

和尚答道：“我触犯了僧戒，被逐出庙门。我没有了施主的供养，而且坏名声传得远近尽知，因此心中愁苦，不知将来怎么办才好？”

鬼对和尚说：“我可以让你消除坏名声，得到很多供养。你可以站在我的左肩上，我将扛着你在天空中行走，别人只能见到你而看不到我。这样人们都会认为你是得道的高人，就会给你很多供奉。只不过，你得到供奉以后，必须首先满足我。”

和尚想了一下，觉得这个主意不错，便答应了。

于是，鬼扛着和尚，在和尚过去被赶走的那个地方行走。那个地方的人看到后都十分惊异，认为这个和尚已经得道，互相转告道：“寺里的众僧不像话，错逐了得道高人。”

于是，他们齐聚寺庙，斥骂众僧。众僧无奈，只得马上迎接这个和尚回到庙内，和尚从此得到了很多供养之物，并把所得到的食物供养都先给鬼享受，不违背当初的诺言。

有一天，鬼又扛着和尚在空中漫游，正好碰上毗沙门天王属下的司官。鬼一看到司官，吓得魂都飞到了九霄云外，慌忙扔下和尚只身逃命。于是，和尚从高空摔到地面，众人顿时明白过来他是故弄玄虚、狐假虎威，更是把他唾弃得一文不值了。

40. 平常心态

粉壁朱门事甚繁，
高墙大户内入山；
莫言山林无休士，
人若无心处处闲。

——唐·龙牙禅师

我们的内心是一个极其神秘的世界，它的空间无限大，我们往往穷其一生也不能探究出个一二。倘若我们能够保持一个平常心态，倒也能正确认识自我。

释迦牟尼说法的时候总是显得和蔼可亲，经常说一些弟子们熟悉、爱听的事物。尽管他是在说教，但并不枯燥乏味，也不板着脸教训人。为了使众人能够理解，他的说教总是深入浅出，用大量的比喻娓娓道来，弟子们都觉得非常亲切。

一天，释迦牟尼说法后，故意留出一些时间让弟子们提问。有个弟子向他请教“不知者无罪”是不是真的。

对于这个问题，释迦牟尼并没有直接回答，而是作了一个比喻：“现在有一把火钳，它被烧得火烫，但肉眼却看不出来。如果要你去拿这把火钳，是知道它烧得火烫受害严重，还是不知道它烧得火烫受害严重？”

弟子想了想回答：“应该是不知道它烧得火烫受害严重。因为不知道才没有一点心理准备，被烫的时候就来不及采取防范措施。”

释迦牟尼和蔼地说道：“是啊！如果知道火钳烧得火烫而去拿，就会心惊胆战，深怀戒心，不敢丝毫大意，拿的时候不会用力去抓。如果不知道火

钳烧得火烫而去拿，就会用力去抓。可见并不是‘不知者无罪’，而是不知者受害最大。人类就是因为不明真理，所以才会在苦海孽浪里翻腾沉沦。”

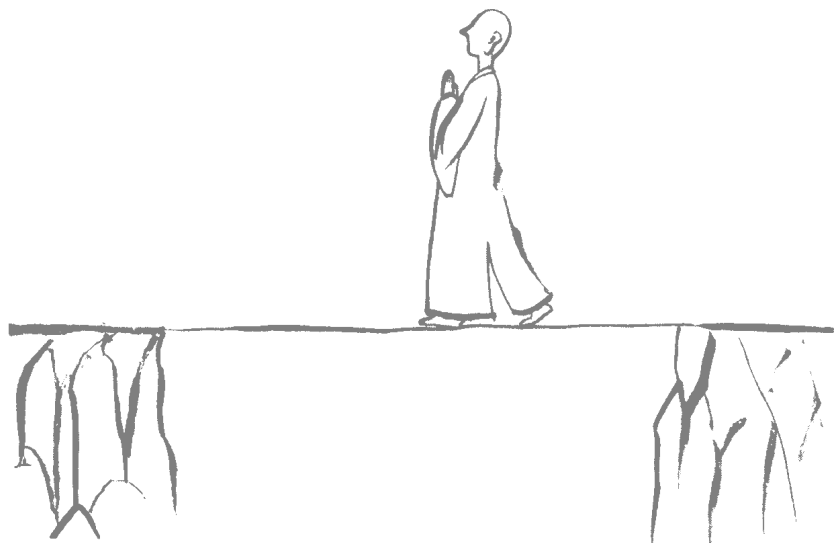
我们面对困难时，由于无知经常会出各种错误，但是有时候却是因为“无知”让我们克服了许多困难。

一位信徒遇到了前所未有的困难，于是向一位禅师请教，应该用怎样的心态面对困难。老禅师想了想说：“这样吧，我来给你讲个故事。”

一条山涧的西岸是悬崖峭壁，涧内水流湍急，打在岩石上冲起白花花的泡沫，发出震耳欲聋的吼声。

四个旅客——一个盲人、一个聋子、两个正常人来到了这里。他们想要到对岸去。悬崖之间只有一条铁索桥，四人别无他法，只能一个接一个抓住铁链。慢慢攀爬过去。

盲人安全地过去了，聋子安全地过去了，还有一个正常人也安全地过去了，可另一个正常人却因在铁索中间腿发软，不敢前进，最终掉进了河里。难道正常人还不如盲人、聋子？

事后盲人说：“我看不见任何东西，不知道山涧的水什么样子，只是紧紧抓住铁链，像平常一样地走了过来。”

聋子说：“我听不见水流的咆哮声，恐惧减少很多，只注意不向下看，便安全地走了过来。”

而那个过了河的正常人则说：“我过我的桥，悬崖峭壁、水流湍急与我有什么关系？只注意踩稳抓牢就是了。”

老禅师语重心长地对前来请教的信徒说：“可见，那个失足掉河的正常人恰恰是因为他的耳聪目明。你明白该用怎样的心态面对困难了吗？一颗平常心啊！”

一颗平常心可以克服一切困难，一颗平常心让我们勇敢面对生活。当然一颗平常心也可以装满我们整个人生。

有位禅师为了测试他的三个弟子哪一个最聪明，就给了他们三人每人十两银子，让他们用十两银子买来的东西想办法装满一个巨大的房间。

第一位弟子反复思考了很久之后，心想：“什么才是市场上体积最大、价钱最低的东西呢？”最后他跑到市场上，买了很多棉花。但是棉花买回来以后，只将这间房间装了一半多一点。第二位弟子与第一位弟子的思路非常相近，他也在反复寻找市场上体积最大、价钱最便宜的货物。最终他挑选了最便宜的稻草，但是十两银子的稻草也只能将房间填满三分之二。

轮到最后一位弟子了，前两位弟子和禅师都等着看他的答案。只见他手上什么东西也没有的回来了。两位弟子感到非常奇怪，禅师却在暗暗点头。这位弟子请禅师和另外两位弟子走进房间，然后将窗户和房门紧紧地关上。整间房间顿时伸手不见五指，漆黑一片了。

这个时候，这位弟子从怀里取出他仅花了一文钱买的火柴和一文钱买的蜡烛。他用火柴点燃了蜡烛，顿时漆黑的房间里一片昏黄的光芒。这片光芒虽然微弱，但是将房间的每一个角落都照到了。第三位弟子成功地仅用两文钱填满了整个房间。

光明也能照亮我们的内心，这个光就是平常心态。

41.人生苦短

尘网依依三十春，
昨非今是不需论；
息交岂独忘知己，
为爱吾庐夏木阴。

——明·莲池大师

我们的一生仿佛短短一瞬间，我们往往在这短暂的时间中争夺一些毫无意义的虚幻之物，却忘记去真正享受自己的人生乐趣。

无德禅师是一位得道高僧，他声名远播，门下弟子无数。他以对待弟子宽厚仁慈而受到众人的爱戴。

有一天，一位信徒到寺院拜佛，拜完后便坐在客堂休息。他刚坐下来，就听到旁边一位年轻的侍者对年事已高的无德禅师喊道：“老师！有信徒来了，快上茶！”过了一会儿，又听到那位侍者喊道：“老师，佛桌上的香灰太多了，您把它擦一擦吧！”无德连忙答应着：“还有门前的几盆菊花，可别忘了浇水呀！”侍者又补充道。无德禅师又扭头回应：“中午别忘了留信徒用饭。”侍者又说。无德禅师都答应了。

年老的无德禅师在年轻侍者的指挥下东奔西跑，忙来忙去，信徒看在眼里，有些于心不忍，于是便走上前去轻声问无德禅师：“老禅师，这侍者和您是什么关系？”

老禅师自豪地回答：“他是我的徒弟呀！”

信徒听后更加大惑不解，又问道：“既然这位年轻的侍者是您的徒弟，那他为什么对您如此无礼？一会儿叫您做这，一会儿要您干那，这哪像徒弟所为？”

老禅师却非常高兴地说道：“能有这样的徒弟，是我修来的福气：信徒来时，我只管倒茶，并不需要讲话；平时佛前上香换水都是他做，我只是帮忙擦擦灰尘而已；他虽然说让我留下信徒吃饭，但却用不着我去烧茶煮饭。寺内上下切事务他都安排得井井有条。这让我轻松了许多，否则我就会更辛苦了！

信徒听后仍然有些不解，接着问道：“既然这样，那你们是老的大，还是小的大？”无德禅师道：“当然是老的大，但是小的却比老的更有用呀！”

我们何必在乎名分，人与人之间就是一个相互依赖、相互帮助的和谐关系。对于那些不属于我们的虚幻之物，我们应该及时舍弃。

有个书生和未婚妻约好在某年某月某日结婚。到那一天，未婚妻却嫁给了别人。书生受此打击，一病不起。

这时，路过一位僧人，得知情况，决定点化一下他。僧人到他床前，从怀里摸出面镜子叫书生看。书生看到茫茫大海，一名遇害的女子一丝不挂地躺在海滩上。

路过人，看一眼，摇摇头，走了。

又路过一人，将衣服脱下，给女尸盖上，走了。

再路过一人，过去，挖个坑，小心翼翼把尸体掩埋了。

疑惑间，画面切换。书生看到自己的未婚妻，洞房花烛，被她丈夫掀起盖头的瞬间。书生不明所以。僧人解释说：“那具海滩上的女尸就是你未婚妻的前世。你是第二个路过的人，曾给过他一件衣服。她今生和你相恋，只为还你一个情。但是她最终要报答一生一世的人，是最后那个把她掩埋的人，那人就是他现在的丈夫。

书生立刻明白了。唰地，从床上坐了起来，病一下子好了！

缘这个东西，是最不可思议的。这世界说大就大，说小就小。就算是我们今生的约定，也要用一生去寻找，缘分这东西不可强求。不要放弃自己对真、善、美的爱情追求。人生苦短，在我们有限的生命中，我们应该做出有意义的作为。

42. 收放自如

特入空门问苦空，
敢将禅事问禅翁；
为当梦是浮生事？
为梦浮生是梦中？

——唐·白居易

人生中充满智慧，我们在处理时，应该根据具体的情况，具体来处理。

有一次，有位著名的禅师讲述了一个耐人寻味的小故事。

从前，有位施主背着一坛酒在路上走着。酒香飘逸，引着周围的人都跟了过来，都在赞叹这酒的香气。

突然，绳子断了，坛子掉在地上摔碎了，酒撒了一地，顿时酒的香气令周围的人们都如痴如醉，有的人竟然忍不住趴在地上喝了起来。可是那位施主却从始至终都没有回过头来瞧一眼，继续向前走。

有人追过来问了：“你的酒坛碎了，你怎么都不回头看看呀？”

那位施主边走边说：“既然已经碎了，又何必再回头呢？纵然回头，酒也不能恢复原状呀！”

禅师说：“既然是发生了，又是不能改变的事实，就该像现在这位施主一样看得开。但感情可不是破碎了就一定不能复原的啊。改变能改变的，就像感情，接受不能改变的，就像摔碎了的美酒，要潇洒地面对不能改变的。，，

不要为打翻的牛奶流泪，人生没有后悔药。这种人生哲理处处折射出智慧的光芒，我们再看一则睿智公案。

有位禅师对弟子说：“怎样才能达到公平而且让人服气呢？”他接着讲

了一个分粥的经典故事。

有七个人曾经住在一起 每天分一大桶粥。要命的是 粥每天总是不够的。

开始，他们抓阄决定谁来分粥，每天轮一个。可是每周下来，他们只有天是饱的，就是自己分粥的那一天。

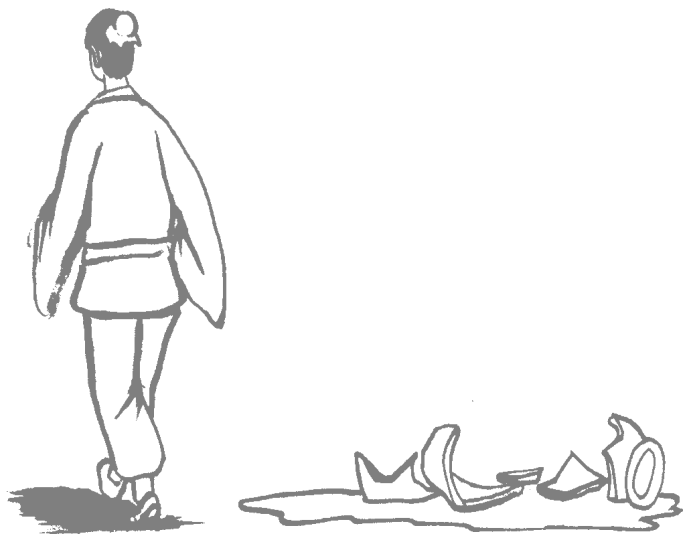
后来他们开始推选出一个道德高尚的人出来分粥。强权就会产生腐败 大家开始挖空心思去讨好他 贿赂他 搞得整个小团体乌烟瘴气。

然后大家开始组成三人的分粥委员会及四人的评选委员会，互相攻击扯皮下来，粥吃到嘴里全是凉的。

最后想出来一个方法：轮流分粥，但分粥的人要等其他人都挑完后拿剩下的最后一碗。

禅师说：“为了不让自己吃到最少的 每人都尽量分得平均 就算不平，也只能认了。大家快快乐乐 和和气气 日子越过越好。”公平是每个人追求的合理境界，但是如何处理公平，却不是每个人能够做到的。我们再看一则人生哲理。

有一次，智德禅师讲了一个有趣的禅理故事——曾经有个小国的使者到中国来 进贡了三个一模一样的金人 金光闪闪 把皇帝高兴坏了。

可是这个小国的使者不大厚道，进贡的同时，还出了一道题目：“这三个金人哪个最有价值？”

皇帝想出了很多办法，请来高级珠宝匠仔细检查，认真称重量、看做工。可是结论都是：三个金人一模一样。这可怎么办啊？

而使者还在等着回去汇报呢。泱泱大国，不会连这个小事都不懂吧？

最后，有位退位的老大臣说他有办法。皇帝将使者请到大殿，老臣胸有成竹地拿着三根稻草，分别插入三个金人里。插入第一个金人的耳朵里，这稻草从另一边耳朵出来了。第二个金人的稻草从嘴巴里直接掉出来，而第三个金人，稻草进去后掉进了肚子，什么响动也没有。老臣说：第三个金人最有价值！

使者默默无语，答案正确。

禅师说：“最有价值的人，不一定是最能说的人。老天给我们两只耳朵一个嘴巴，本来就是让我们多听少说的。善于倾听，才是成熟的人最基本的素质。”

有一位禅师与弟子外出，看到狐狸在追兔子。

师父说：“依据古代的传说，大部分清醒的兔子可以逃掉狐狸，这一只也可以。”

“不可能！”弟子回答，“狐狸跑得比兔子快！”

“但兔子可以避开狐狸啊！”师父仍然坚持己见。

徒弟说：“师父，您为什么这样肯定呢？”

“因为狐狸是在追它的晚餐，兔子是在逃命！”师父说。

可叹息的是，大部分的人过日子就像狐狸追兔子，以致到了中年筋疲力竭就放弃自己的晚餐，纵使有些人追到了晚餐，也会觉得花那么大的代价才追到一只兔子而感到懊丧。修行者的态度应该不是狐狸追兔子，而是兔子逃命，从而投入全副身心，向前奔跃，否则一个不留神，就会丧命狐口了。

在生命的“点”和“点”间，快如迅雷，没有一点空隙，甚至容不下思考，就有如兔子奔跃逃命一样。我每想起这个禅的故事，就想到：兔子假如能逃过狐口，在喘息的时候，一定能看到生命的真意！

43. 心生法生

不动如如万事休，
澄潭彻底未曾流。
个中正念常相续，
月皎无心云雾收。

——唐·香严智闲

佛法根植在每一个人的心中，只是我们自己平时没有觉察到罢了。万事均有自己的规律，佛法亦然。只要我们内心虔诚，自然就会感受到禅宗的佛理。

盘珪禅师讲禅理时不仅浅显易懂，而且常常在结束之前，让信徒提出问题，并当场解说，因此有很多信徒不远千里慕道而来。

有一天，一位信徒请示盘珪禅师说：“我天生暴躁，不知要怎么样改正？”

盘珪禅师说：“是怎么一个‘天生’法呢？你把它拿出来给我看，我帮你改掉。”

信徒忙说：“现在没有，一碰到事情，那‘天生’的性急暴躁才会跑出来。”

盘珪禅师说：“如果现在没有，只是在某种偶发的情况下才会出现，那么就是你和别人争执时，自己造就出来的，现在你却把它说成是‘天生’的，将过错推给父母，实在是太不公平了。”

信徒经过这次开示，终于明白过来，从此再也不轻易地发脾气了。

所谓“心生则种种法生，心灭则种种法灭”。任何人只要有心，没有什

么改不了的恶习。人内心的力量是极其强大的，只要有心就一定可以达到目标。

良宽禅师毕生修行参禅，从来没有稍微懈怠过一天。

当他老年时候，从家乡传来一个消息，说他的外甥，不务正业，赌吃玩乐，快要倾家荡产，家乡父老，希望这位禅师舅舅，能大发慈悲，救救外甥，劝他回头是岸，重新做人。

良宽禅师为乡情所感动，就不辞辛苦，走了三天的路程，回到童年的家乡。良宽禅师终于和多年没见过的外甥见面了。这位外甥非常高兴与他的和尚舅父相聚，并且特意留舅父过夜。

良宽禅师在俗家床上坐禅坐了一夜，次晨离去的时候，就对他的外甥说：“我想我真是老了，两只手一直发抖，能不能请你帮忙把我草鞋带子系上啊？”

他的外甥非常高兴地助了他一臂之力。良宽禅师慈祥地说：“谢谢你了。你看，人老的时候，就一天衰似一天。你要好好保重自己，趁年轻的时候要把人做好，要把事业基础打好。”

良宽禅师说完话后，掉头就走，对于外甥的任何非法行为，一句不提，但就从那天以后，他的外甥再也不花天酒地去浪荡了。

良宽禅宗的教学法，有时当头棒喝，有时反诘追问，有时有无不定，有时暗示含蓄。总之禅的教育，就是不说破，不说破的才是自己的全部。外甥的内心真正感受到了一种力量，正是这种发自内心的力量才让他下定决心重新开始。

有一次赵州从谗禅师提起一句禅话：“佛是烦恼，烦恼是佛。”

学僧不解，因而纷纷要求赵州解释。学僧们问：“不知佛在为谁烦恼？”

赵州从谗回答：“为一切众生烦恼！”

学僧再进一步问：“怎样可以免除这些烦恼呢？”

赵州从谗严肃地责问学僧：“免除烦恼做什么？”

又有一次赵州从谗禅师看到弟子文偃在礼佛，便用拄杖打了一下，问：“你在做什么？”

文偃回答：“礼佛！”

赵州从谗斥责：“佛是用来礼的吗？”

文偃说：“礼佛也是好事。”

从谗说：“好事不如无事。”

内心清净就行了，何必多此一举呢？我们的内心才是佛法诞生的地方，佛法也只能在内心才能得到真正地发扬光大。

44. 常心常道

终日看山不厌山，
买山终待老山间；
山花落尽山常在，
山水空流山自闲。

——宋·王安石

保持自己的平常心并不是一件很容易的事，我们平时很注重别人对自己的评价。我们的心态不是由自己掌控，而是被他人摆布，这就会失去自我。

白云守端禅师在杨岐方会禅师的座下参禅，长久无法开悟，杨岐挂念他迟迟找不到入手处。有一天杨岐方会禅师趁机，在庙前的广场上和守端禅师闲谈。

杨岐问：“你可记得师父是怎么开悟的吗？”

白云守端回答：“师父是因为那一天跌了一跤才开悟的，悟道了以后，说了一首偈语：‘我有明珠一颗 久被尘劳封锁 而今尘尽光生 照破山河万朵。’”

杨岐听完以后，故意发出嘲弄的笑声，留下白云守端愣在当场，他心想：难道我说的不对吗？有什么地方说漏了吗？为什么老师耻笑我呢？

白云守端放不下方会禅师的笑声，几天来，饭也无心吃，睡梦中常被方会禅师的笑声惊醒。他忍受不住，前往文室请求老师明示。

杨岐听他诉说几天来的苦恼，开导他：“你有看过庙前广场上表演猴把戏的小丑吗？小丑使出浑身解数，为的是博取观众的一笑，我那天对你一

笑 你不但欢喜 反而不思饭食 梦寐难安。像你对外境这么认真的人 连一个表演猴把戏的小丑都不如，如何参透无心无相的禅法呢？”

实际上，我们有的时候真的是太在意别人的看法和眼光了，而没有踏踏实实地从内心修好自己，没有从内心肯定自己，而是将心思放在外面了。修行是这样，做人何尝不是这样呢？

当悟达禅师还是一个云水僧时，有一天途经京师，看到一位西域异僧身患恶疾 无人理睬 于是就为他擦洗敷药 细心地照顾他。病僧痊愈后 对悟达禅师说：“将来如果有什么灾难，你可以到西蜀彭州九陇山间两棵松树下面找我！”

多年后，悟达禅师的法缘日盛，唐懿宗非常景仰其德风，特封悟达禅师为国师，并钦赐檀香法座。这时，悟达禅师自觉尊荣，也渐渐起了傲慢之心。一日，悟达禅师膝上忽然长了个人面疮，眉目口齿皆与常人无异。悟达禅师遍揽群医，都无法医治，束手无策之时，忽然想起昔日西域异僧的话，于是就依约来到九陇山，找到西域异僧并道明来意。西域异僧胸有成竹地指着松旁的溪水说：“不用担心，用这清泉可以除去你的病苦。”

悟达禅师正要掬水洗涤疮口，人面疮竟然开口说道：“慢着！你知道为什么你的膝上会长这个疮吗？西汉史书上袁盎杀晁错的事情你知道吧？你就是袁盎转世，而我就是当年被你屈斩的晁错。十世以来，轮回流转，我一直在找机会报仇，可是你却十世为僧，清净戒行，一直苦无机会下手。直到最近你因为集朝野礼敬于一身，起了我慢之心，有失道行，我才能附在你身上。今日蒙 迦 诺加尊者慈悲，以三昧法水洗我累世罪业，从今以后不再与你冤冤相报。”

悟达禅师听后，不觉汗如雨下，连忙俯身捧起清水洗涤，突然一阵剧痛，昏了过去。当他醒过来的时候，膝上的人面疮已经消失不见，眼前也没有什么西域异僧。

轻慢他人，骄纵自我，这是人性中深藏难除的劣性，一旦产生这样的心境，那就会产生伤人不利己的心态。

保持一颗平常心，该怎么做就怎么做吧！在江边码头，一个船夫正将沙滩上的渡船推向江里，准备载客渡江。

有一位居士在江边散步，看到这一切若有所思。这时刚好有一位禅师路过，居士于是快步向前，作礼请示道：“请问禅师，刚才船夫将船推入江时，将江滩上的螃蟹、虾、螺等压死不少，请问这是乘客的罪过，还是船夫的罪过？”

禅师毫不犹豫地回答道：“既不是乘客的罪过，也不是船夫的罪过！”

居士不解地问道：“乘客和船夫都没有罪过，那么是谁的罪过呢？”

禅师两眼圆睁，大声道：“那是你的罪过！”

佛教虽然讲六道众生，但是以人为本，站在人本的立场，真理不能说破，事相有时也不能说破。船夫为了生活赚钱，乘客为了事务搭船，虾蟹为了藏身被压，这是谁的罪过？罪业本空由心造，心若亡时罪亦无”。无心怎能造罪，纵有罪，也是无心之罪。而这位居士无中生有，妄自分别，难怪禅师要毫不客气的呵斥他：“这是你的罪过！”了。

读了上面这个故事，不禁想起了著名禅师赵州和南泉的一段经典对话：

赵州问南泉：“什么是道？”

南泉回答道：“平常心是道。”

赵州又问：“道可以衡量、判断吗？”

南泉说：“这样一考虑就背离了道了。”

赵州反问道：“如果不这样思考如何知道已经达到了道的境界？”

南泉说：“道不是知不知的问题——知是妄觉，不知是无记。若是真正达到了不疑之道，那境界犹如太虚，廓然虚豁，怎么能够可以轻易地断定善恶呢？”

听了南泉的回答，赵州觉得自己瞬间领悟了禅宗的真谛。

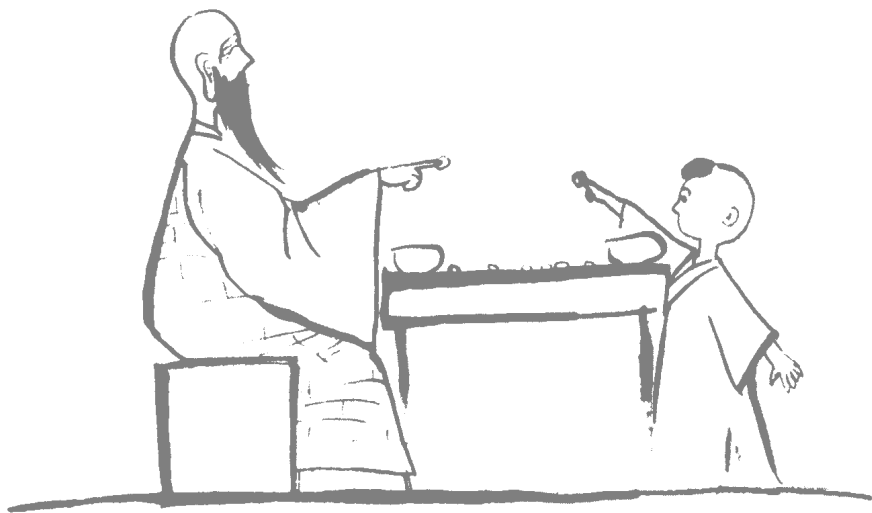
南泉所说的“无记”是一句佛教术语，指不能断定为善还是为恶，是有碍于修习佛道的一种情形。有人认为现代社会是理性崩溃的时代，善恶的

标准变得混乱不堪，但很多现代人最热衷的一件事依旧是评判善恶，并被混乱的善恶标准所左右——明明是出于一个自私、狭隘、愚蠢的目的，这些人却总能根据自己界定的善恶标准为自己找一个堂而皇之的借口。

“该怎么做就怎么做”——很简单的一句话，却蕴含着非常深刻的人生真谛。事实上，如果一个现代人能一直坚持“该怎么做就怎么做”，他绝对会取得不可思议的成就。

但可悲的是，大多数现代人或是不知道该怎么做，或是知道了该怎么做之后却不那么做。他们总是拘泥于世俗世界所谓的道德，很执著地思考善恶标准这个问题，这使得他们经常犹豫不决，坐失良机，一生庸庸碌碌，无所作为。

该怎么做就怎么做吧——只要你做到了这一点，无论是魔鬼还是神佛，都会为你让出一条前进的路的。

45. 参修活禅

云岩寂寂无窠臼，
灿烂宗风是道吾；
深信高禅知此意，
闲行闲坐任荣枯。

——宋·草堂禅师

修禅并非拘泥形式，流于浅显的佛理表面，而是内心参修，不计形式。那种表面修佛的形式均是对佛祖的亵渎，而内心的参修才是弘扬佛法。

从前，有一位老妇人出钱建造了一座寺舍，她发誓要为佛门造就有道高僧。

经过精心挑选，一位幸运的和尚被请到寺里接受供养。老妇人让仆人送饭服侍，从不间断。那个和尚倒也耐得寂寞，除了朝观云霞，暮看溪流之外，整天就是坐在那里静静参禅。

二十年后，老妇人改派一个貌美如花的妙龄女郎送饭侍候和尚。有一天按照老妇人的吩咐，妙龄女郎在给和尚送饭时，一把将他搂抱住了：“现在这个时候，你怎么样？”

和尚毫无所动：“枯木靠着冷岩头，三冬季节无暖气。”

女郎回来把经过情形报告老妇人，她很赞赏和尚的深厚定力。不料老妇人跺脚叹息：“我二十年只供养了一个俗汉！”

随后老妇人将那个和尚赶走了，紧接着，她又一把火烧掉了那座寺舍。而那个和尚到死也不知道自己过错在哪里。

如果你对故事中老妇人的举止无法理解，那么你或许可以从下面这则

故事中寻找答案：

从前，一位老禅师收养着一个童子。这童子并不知佛中规矩，爬树捉蝉，整天游玩，和一般人家的孩子并无两样。就是见到老禅师，他也嬉皮无忌，有时还像孙儿似地摸着老禅师的光头撒娇。

有个行脚僧来到寺里寄宿，住了几天，他对那童子的顽皮非常看不惯。有一天，在老禅师早上出门之后，他便将那童子叫住了，严词峻句，教以寺院的礼仪。

小孩子家学东西就是快，到了晚上，老禅师刚从外面回来，这童子马上上前行礼问安。老禅师很惊讶：“谁教你的？”那童子回答：“堂中新来的和尚。”

老禅师找到行脚僧，冷冷问道：“上座挨家行脚，居心何在？”行脚僧一愣：老当家脸色很不好看，难道自己有什么地方做错了吗？

老禅师一顿禅杖：“我这童子养了两三年了，怪可爱的，谁让你教坏他？快收拾东西走人吧！”

暮色苍茫，那行脚僧被赶出了寺院。

我的朋友们，你参的是枯禅还是活禅？

记住，刻意的冷漠僵化不是禅，发自内心的活泼自在才是禅。

苏东坡居士感觉自己修行有障碍，于是写了一首诗，派遣书童送给金山寺的佛印禅师印证。诗中说：“稽首天中天，毫光照大千。八风吹不动，端坐紫金莲。”（八风指生活上所遇到的“称、讥、毁、誉、利、衰、苦、乐”八种境界，能影响人的情绪，所以形容为风。）

佛印禅师从书童手中接过苏东坡的诗，看了一会儿，拿起笔批了两个字，就叫书童带了回去。

苏东坡以为佛印禅师一定会赞赏自己修行参禅的境界，急忙打开禅师的批示。可是一看，上面居然写着“放屁”两个字，因此，不禁十分恼怒，于是乘船过江找禅师理论去了。

船快到金山寺时，佛印禅师早就站在江边等待苏东坡，苏东坡一见佛印禅师就气呼呼地说：“禅师，我们是至交道友，我的诗，我的修行，你不赞赏也就罢了，怎么可以骂人呢？”

只见佛印禅师若无其事地说：“我骂你什么了？”

苏东坡就把诗上批的“放屁”两字拿给禅师看。

禅师哈哈大笑说：“哦，你不是说‘八风吹不动’吗？怎么一屁就打过江了呢？”

苏东坡立刻觉得自己上了禅师的“当”，感到惭愧不已。修行不只是口上说的，做到才是真正的功夫啊！

46. 菩萨境界

赵州八十犹行脚，
只为心头未悄然；
及至归来无一事，
始知空费草鞋钱。

——明·莲池大师

禅宗就是让人认识世界与自我，回归到一个真实与率真的世界。修佛的最高境界便是重新认识整个世界，包括生与死、贫与富。所有一切回归本性 回归自然。

马祖道一禅师有一次在打坐时，忍不住朝佛像身上吐了一口痰，侍者见了很不以为然，责备道：“老师！你为什么要把痰吐在佛像上面呢？”

道一禅师咳嗽了两声，然后反问侍者道：“虚空之中到处都有法身，我现在还要吐痰 请问 该往哪里吐才好呢？”

侍者茫然，不知如何回答。

又有一次，马祖道一禅师样子很不高兴地朝虚空吐了一口痰。

侍者不解地问道：“老师！刚才吐痰为什么要生气呢？”

“我在这里打坐，虚空之中，山河大地森罗万象都显现在眼前，叫人觉得厌烦。”马祖禅师解释道，“所以我就忍不住要吐痰。”

“那一切都是修证的瑞相 都说是好事！”侍者更不解地问道：“老师为什么要厌烦呢？”

马祖禅师说道：“对你来说固然是好事 可对我而言 却令人讨厌！”

侍者茫然地问道：“这是什么境界？”

马祖禅师答道：“菩萨境界！”

侍者皱着眉摇摇头，说：“这种境界真令人难以理解啊！”

马祖禅师说：“因为你是人，不是菩萨。”

没有一定的历练又能如何理解佛理的玄妙呢？禅宗的参修可以启迪人生的智慧，开拓大脑的思维，真正领悟人生的真谛。

秀才问赵州禅师道：“佛陀慈悲，普度众生时总是顾顺人的心愿，不违众生所求，不知是不是这样？”

赵州禅师答道：“是！”

秀才又问道：“我很想要禅师您手中那根拄杖，能如愿得到吗？”

赵州禅师一口拒绝，说道：“君子不夺人所好的道理，难道你不懂吗？”

秀才机辩道：“我不是君子。”

赵州禅师当头大喝道：“我也不是佛。”

秀才虽然无以为对，心里却不服输。

又一天，秀才坐禅时，赵州禅师从他身旁经过。秀才看看禅师，但没理睬。赵州禅师责问道：“青年人见到长者，怎么不行和迎接！”

秀才学着禅师的口气说道：“我坐着迎接你，就如同站起来迎接你！”

赵州禅师听后，忽然上前打了秀才一个巴掌！

秀才大怒，质问赵州禅师道：“你为什么打我？”

赵州禅师却温和地说道：“我打你就如不打你！”

47. 以小见大

叩闾朴纬整莱荆
兼无瓶钵可随身；
逢人不说人间事，
便是人间无事人。
——唐·杜荀鹤

许多事情都是通过一些细小的环节表现出来的，许多深奥的佛理也往往蕴藏在平常的小事之中。当然通过小事情，我们可以更容易认识事物的本质。

有一个名叫光藏的青年，一心想成为佛像雕刻家，所以特地去拜访东云禅师，希望禅师能指点一些与佛像有关的常识，使自己的雕刻技艺更上一层楼。

东云禅师见了他以后，一言不发地叫他去井边汲水。过了一会儿，东云禅师突然冲着光藏开口大骂，并要赶他出门。

因为时近黄昏，其他弟子很同情光藏，就请求师父留光藏在寺中住一宿，让他明天再走。

到了半夜三更时分，光藏被叫醒去见东云禅师。禅师温和地对光藏说道：“也许你不知道我昨天骂你的原因。我现在告诉你，佛像是被人膜拜的，雕刻的人要有虔诚的心，才能雕塑出庄严的佛像。白天我看你汲水时，水溢出了桶外，虽然溢出的只是几滴水，但那都是福德因缘所赐予的，而你却毫不在乎。像你这样不知惜福、轻易浪费的人，又怎能雕出传神的佛像呢？”

光藏对禅师的训示颇为感动，钦敬不已。在一番反省之后，光藏决定做

一名佛门弟子。若干年之后，光藏终于成为佛像雕刻技艺独树一帜的一代宗师。

光藏因为几滴水而开悟，并修成正果，这不禁让人想起了另一位禅师，他就是著名的“滴水和尚”。

一天，仪山禅师在洗澡的时候，因为水太热，便叫一个弟子提一桶冷水来。那个弟子将提来的冷水倒进澡盆之后，顺手把剩下的水倒掉了。

看到弟子如此行事，仪山禅师有些不悦地批评道：“你怎么如此浪费？世上不管任何事物都有它的用处，只是价值大小不同而已。你怎么能那么轻易地将剩下的水倒掉！就是一滴水，如果把它浇到花草树木上，不仅花草树木喜欢，水本身也会实现它的价值，为什么要白白地浪费掉呢？虽然只是一滴水，其中亦隐藏着无尽的时空啊！”

那弟子听后若有所悟，于是将自己的法名改为“滴水”，这就是后来非常受人尊重的“滴水和尚”。

滴水和尚后来弘法传道，有人问他：“请问这世上什么功德最大？”

“一滴水！”滴水和尚如是回答道。

“虚空能包容万物，什么能包容虚空呢？”那人又问道。

“一滴水！”滴水和尚仍是重复着同样的答案。

滴水之内有无尽时空，这里又有一个关于一杯茶的公案，也是关于以小见大的禅机。

稽山章禅师还是一个游僧时，在投子禅师座下参禅，并领了柴头的职事。

有一天，章禅师做完工作之后，在庭院里碰到投子禅师，投子禅师以一杯茶慰劳他，一面斟茶，一面问：“这杯茶如何啊？”

章禅师双手接过茶后，说：“这杯茶可以说是森罗万象都在这里啊！”

投子禅师说：“森罗万象都在这里，这样说来，这是一杯非比寻常的茶，假若随随便便喝下去，谁知有何严重的后果？”

稽山章禅师有恃于自己对禅的心得，在投子禅师还没有说完话时，就

突然把茶泼掉，并且针锋严厉地说：“森罗万象在什么地方？”

章禅师自以为表现了灵敏的禅机，而投子禅师这时轻言慢语非常平静地说：“可惜这一杯茶了。”

章禅师转话锋说：“这只是一杯茶而已。”

投子禅师不放过章禅师，以他的话重复说：“虽然只是一杯茶，森罗万象都在这里啊！”

稽山章禅师终于无话可说。

一杯茶的内容，可以说很简单，先是培养一棵茶苗，要它成长，不断地灌溉、施肥，所谓阳光、空气、水，可说一棵茶苗集合了宇宙万物的力量才能生长，难道不是森罗万象都在一杯茶中吗？

48. 禅机妙用

万事无如退步休，
本来无证亦无修；
明窗高挂菩提月，
净莲深栽浊世中。

——宋·慈受怀深

有时候有些正面的法则不一定起作用，倘若用反面的教育方式可以起到事半功倍的神奇效果。

仙崖禅师外出弘法，路遇一夫妇吵架。

妻子：“你还算丈夫，一点男人也不像！”

丈夫：“你骂，你若再骂，我就打你！”

妻子：“我就骂你不像男人！”

此时，仙崖禅师听后就对过路行人大声叫道：“你们来看啊，看斗牛，要买门票，看斗蟋蟀、斗鸡都要买门票，现在斗人，不要门票，你们来看啊！”

夫妻仍然在吵架。

丈夫：“你再说一句我不像男人，我就杀人！”

妻子：“你杀！你杀！我就说你不像男人！”

仙崖：“精彩极了，现在要杀人了，快来看啊！”

路人：“和尚，大叫什么，夫妻吵架，与你何关。”

仙崖：“岂能与我无关，没听到要杀人吗？杀死人就要请和尚念经，念经我就有红包了！”

路人：“岂有此理，为了红包就希望杀死人！”

仙崖：“希望不死也可以，那我要开始说法了。”

这时，连吵架的夫妇都停止了吵架，双方不约而同地围上来听仙崖禅师和路人争吵。

仙崖禅师对吵架的夫妇说教道：“再厚的寒冰，太阳出来时都会溶化；再冷的饭菜，柴火点燃时都会煮熟。夫妻，有缘才生活在一起，要做太阳，温暖别人；做柴火，成熟别人。希望夫妇互敬互爱！”

反方法起到了积极的作用，适当的时候使用适当的方法就可以取得奇效，我们再看另外一则公案。

一个妇人，经常因一些琐碎的小事生气。于是，她便求一位高僧谈禅说道，为自己开阔心胸。

听完她的讲述，高僧一言不发，把她带到一座禅房中，锁门而去。

妇人气得跳脚大骂。骂了很久，高僧也不理会。妇人又开始哀求，高僧仍不理睬。妇人终于沉默了。

高僧来到门外，问道：“你还生气吗？”

“我只为我自己生气，”妇人说道，“我不该来这地方受罪。”

高僧说道：“连自己都不原谅的人，怎么能心静如水？”说完拂袖而去。

过了一会儿，高僧又问道：“还生气吗？”

妇人答道：“不生气了。”

“为什么？”

“生气也没有办法呀。”

“你的气沉郁在心里，并未消逝，爆发后会更加剧烈。”说毕，高僧又离开了。第三次高僧到门前，妇人告诉他说：“我不生气了，因为不值得气。”

“还知道值不值得，”高僧笑道，“可见心中还有衡量，气根未除。”

夕阳西下时，妇人问高僧道：“大师，什么是气？”高僧把手中的茶水泼洒在地。妇人凝视良久，顿悟，叩谢而去。

49.处处皆禅

来时无迹去无踪，
去与来时事一同；
何须更问浮生事，
只此浮生是梦中。

——唐·鸟窠道林禅师

我们无时无刻不处在佛法的包容之中，放眼望去均是禅机。只要我们能够参透其中的佛理，就能更加深刻地领悟人生。

无相禅师行脚时，因口渴而四处寻找水源，这时看到有一个青年在池塘里打水车，无相禅师就向青年要了一杯水喝。青年以一种羡慕的口吻说道：“禅师 如果有一天我看破红尘 我肯定会跟您一样出家学道。不过 我出家后不会像您那样到处行脚、居无定所，我会找一个隐居的地方，好好参禅打坐，而不再抛头露面。”

无相禅师含笑问道：“哦！那你什么时候会看破红尘呢？”

青年答道：“我们这一带就属我最了解水车的性质了，全村的人都以此为主要水源，如果有人能接替我照顾水车，我就无牵无挂，我就可以出家，走自己的路了。”

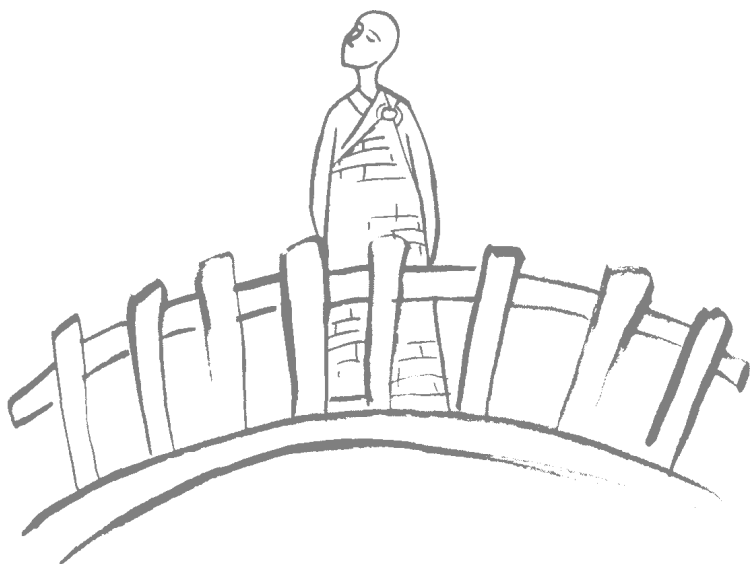
无相禅师问道：“你最了解水车 我问你 水车全部浸在水里 或完全离开水面会什么样子呢？”

青年答道：“水车是靠下半部置于水中、上半部逆流而转的原理来工作的 如果把水车全部浸在水里 不但无法转动 甚至会被急流冲走 同样的，完全离开水面也不能车上水来。”

无相禅师说道：“水车与水流的关系不正说明了个人与世间的关系，如果一个人完全入世，纵身江湖，难免不会被五欲红尘的潮流冲走；倘若全然出世，自命清高，不与世间来往，则人生必是漂浮无根。同样，一个修道的人要出入得宜，既不袖手旁观，也不投身粉碎。出家光看破红尘还是不够，更要发度众生的宏愿才好。出世与入世两者并立，这才是为人处世和出家学道应该持有的态度。”

青年顿悟，并决心继续打水车。

每个人都有自己的位置，只有在自己的位置上才能真正发挥自己的优势。倘若为了追求一些虚幻的愿景，便容易陷入一些误区。

50. 钱中乾坤

三间茅屋从来住，
一道神光万境闲；
莫作是非来辨我，
浮世穿凿不相关。

——唐·龙山禅师

对待钱的态度可以看出我们内心真实的世界，钱只是身外之物，生不带来 死不带去。如果过重看重钱 就会失去自我 成为钱的奴隶。

一个穷汉每天都在地里劳作。有一天 他突然想：“与其每天辛苦工作，不如向神灵祈祷，请他赐给我财富，供我今生享受。”

他深为自己的想法得意，于是把弟弟喊来，把家业委托给他，又吩咐他到田里耕作谋生，别让家人饿肚子。一一交待之后，他觉得自己没有后顾之忧了 就独自来到天神庙 为天神摆设大斋 供养香花 不分昼夜地膜拜 毕恭毕敬地祈祷：

“神呵！请您赐给我现世的安稳和利益啊，让我财源滚滚吧！”

天神听见这个穷汉的愿望，内心暗自思忖：

“这个懒惰的家伙，自己不工作，却想谋求巨大财富。倘若他在前世曾做布施 累积功德 那么 方便给他些利益也未尝不可。可是 查看他的前世行为，根本没有布施的功德，也没有半点因缘，现在却拼命向我求利。不管他怎样苦苦要求，也是没有用的。但是，若不给他些利益，他一定会怨恨我。不妨用些方便，让他死了这条心吧！”

于是 天神就化作他的弟弟 也来到天神庙 跟他一样祈祷求福。

哥哥看见了，不禁问他：“你来这儿干嘛？我吩咐你去播种，你播下了吗？”

弟弟说：“我也跟你一样，来向天神求财求宝，天神一定会让我衣食无忧的。纵使我不努力播种，我想天神也会让麦子在田里自然生长，满足我的愿望。”

哥哥一听弟弟的祈愿，立即骂道：“你这个混账东西，不在田里播种，等着收获，实在是异想天开。”

弟弟听见哥哥骂他，却故意问：“你说什么，再说一遍听听。”

“我就再说给你听，不播种，哪能得到果实呢？你不妨仔细想想看，你太傻了！”

这时天神才现出原形，对哥哥说：“诚如你自己所说，不播种就没有果实。过去不播善因的种子，今天哪会有什么善果？你现在辛辛苦苦，断食来供养我，这样是自寻苦恼，只会麻烦我。若想得到财宝、妻子和眷属，身口方面当求清净，更要努力行布施。若不行善而想得福，那是根本办不到的。这是你必须明白的！”

贪欲会使我们仅仅为了钱活着。更多时候，我们可以轻易看到他人的贪婪，却不容易发现自己的无知。当然没有钱，我们是无法生存的。如果为了伟大的目的来求取金钱，只要合乎情理，也未尝不可。

月船禅师是一位绘画高手，但他有一点与其他画家有所不同，那就是每次作画前，购买者必须先交钱，否则决不动笔。

有一天，一位女士请月船禅师作一幅画，月船禅师问：“你能付多少酬劳？”

“你要多少就付多少！”那女子回答道：“但我要你到我家去当众挥毫。”

月船禅师便答应跟随前往，原来那女子家中正在宴客。月船禅师按照这个女子的要求画成之后，拿了酬劳正想离开，那女士却对客人说道：“这位画家只知道要钱，他的画儿虽然画得很好，但因心地贪婪污秽，所以画的

善美也被破坏了。出于这种污秽心灵的作品是不宜挂在客厅里的，它只能装饰我的一条裙子。

说着便将自己穿的一条裙子脱下，要月船禅师在它上面作画。月船禅师不动声色地问道：“你出多少钱？”

女士答道：“随便你要多少。”

月船要了一个特别高的价，然后依照那位女士的要求画了一幅画，画完后便若无其事地回去了。

很多人纳闷，月船禅师衣食无忧，为什么这么看重钱呢？只要给钱，他好像受到任何侮辱都无所谓，钱真的比什么都重要吗？

原来，月船禅师居住的地方常发生灾荒，而富人不肯出钱救助穷人，因此他建了一座仓库，贮存稻谷以供赈灾之需。同时，月船禅师的师父生前发愿建一座寺院，但不幸其志未成而身亡，月船禅师也需要金钱完成老师的遗愿。

当月船禅师完成老师的愿望后，立即抛弃画笔，退隐山林，从此不复再画。

有禅心的人，能做到不计人间毁誉，可是又有多少人能懂得这种禅心呢？

我们都知道，由于宇宙有着无边无际的空间，所以它能包容太阳和星辰，包容一切存在，并肯定一切价值。

一个人如果能拥有如宇宙般寥廓的开阔胸襟，他就不会被种种爱憎、成见、色相、毁誉、怨恨所拘泥，从而拥有一种宁静而优游的自在和快乐。

51. 无风起浪

一年春尽一年春，
野草山花几度新；
天晓不因钟鼓动，
月明非为夜行人。

——宋·云盖智本禅师

佛学源远流长，其中充满辩证哲理，细细咀嚼，别有一番风味。禅宗之中充满机锋，到处闪耀智慧之光，认真体会就能真正领悟禅理的魅力。

临济禅师云游到金牛禅师那里，金牛禅师看到临济禅师，便把禅杖横过去挡住门。临济禅师用手敲打禅杖三下，然后就在禅堂的首座位置上坐下。金牛禅师见此情形，十分不悦地说道：“凡是行脚云游的学僧，在谒见寺院禅主时，都要按照一定参学规矩，行宾主之礼，你怎么连这点基本的礼仪都不懂？”

临济禅师诚恳地答道：“我不知道老禅师您在说什么？我敲打禅杖三下，不是早就跟您行过礼了吗？”

金牛禅师听后，更加不悦，刚要开口，临济禅师就动手用禅杖打金牛禅师。

金牛禅师此时若有所悟，但临济禅师却又忽然道：“我今天不方便！”

金牛禅师顺手一掌打去，口中说道：“我倒很方便！”

临济禅师挨了一掌，反而哈哈大笑道：“的确不错！我们今天不方便遇到了方便！”

后来，沩山禅师就问仰山禅师道：“这两位前辈的对话，到底哪一个占

了上风？”

仰山禅师回答道：“占上风者上风，居下风者下风！”

此话一出，旁边座主不以为然地道：“占上风者未必上风，居下风者未必下风，上风何在？下风何在？”

仰山禅师和伪山禅师不约而同地说道：“正如座主所说，无风起浪！”

佛学中的辩证思维可以给顽固僵化的大脑以巨大的冲击，我们经常不知不觉地处在一种单调、割裂的生活中，学些禅理可以让我们启智明心。

临济禅师跟随老师黄檗禅师一同下田工作。临济禅师走在黄檗禅师的后面，黄檗禅师回头一看，发现临济禅师空着手，就对他说道：“你怎么忘记把锄头带来了呢？”

临济禅师答道：“不知谁给我拿走了。”

黄檗禅师停下脚步道：“你过来，我有事跟你商量。”

临济禅师向前，黄檗禅师就竖起锄头道：“单单是‘这个’，世界上就没有一个人能拿得动。”

临济禅师一听这话，就毫不客气地立刻从黄檗禅师手中把锄头抢过来，紧紧地握在手中，说道：“刚才老师说谁也拿不动‘这个’，现在为什么这个在我的手中呢？”

黄檗禅师问道：“手中有的未必有，手中无的未必无。你说，今天有谁给我们耕田呢？”

临济禅师答道：“耕田的由他耕田，收成的由他收成，关我们何事？”

临济禅师说完以后，黄檗禅师一句话也没说，转身就回僧院去了。

不久以后，伪山禅师就这件事问仰山禅师道：“锄头在黄檗禅师手中，为什么却被临济禅师夺去？”

仰山禅师答道：“强取豪夺虽然是小人，可是他的智能却在君子之上。”

伪山禅师再问仰山禅师道：“耕种和收成，临济禅师为什么要说关己事呢？”

仰山禅师不答，反问道：“难道就不能超脱对等关系之外吗？”

伪山禅师一句不说，转身也回到僧院去了。

禅宗的哲理富于变化，讲究辩证。对于未知事物强调事实就是，反对凭主观臆断。

有几位座主来礼拜慧忠禅师。寒暄过后，慧忠禅师信口问道：“城外草作什么颜色？”

座主答道：“作黄色。”

慧忠禅师又问小沙弥道：“城外草作什么颜色？”

小沙弥不知老师的用意，如实答道：“作黄色。”

慧忠禅师回头又问道：“座主解经解论，和这小子相比，见解有异同吗？”

几位座主无话可答，但心里很不服气，便反问禅师道：“城外草作什么颜色？”

慧忠禅师不慌不忙地答道：“看见天上的鸟儿了吗？”

“请不要转移话题！”座主叫道：“愿禅师指教。”

听了这话，慧忠禅师叫道：“座主，向前来！”

座主都向前来。

慧忠禅师见诸座主没有领会，遂笑道：“诸座主请回，别日再来。”

见禅师下了逐客令，诸座主默然告辞。

第二天，几位座主又来说道：“愿禅师为某等开示。”

慧忠禅师说：“见就是见，若不见，纵然说得出，亦不得见。”

诸座主最后叹服道：“我们跟随国师参禅，未见禅师这般地机辩。”

52. 禅心自明

花非花，雾非雾；

夜半来，天明去。

来如春梦几时多？

去似朝云无觅处！

——唐·白居易

修禅修心，倘若自己心中对禅理一知半解，光凭嘴上空说，没有任何意义。对于禅机的参悟就需要一颗玲珑的禅心，与佛学融为一体。

云岩禅师正在编织草鞋的时候，洞山禅师问道：“老师！我可以跟您要一样东西吗？”

云岩禅师答道：“你说来听听吧。”

洞山正色道：“我想要的是你的眼珠。”

云岩禅师一边编鞋，一边平静地问道：“要眼珠，你的眼珠哪里去了呢？”

洞山答道：“我没有眼珠！”

云岩禅师淡淡一笑，说道：“如果你有眼珠，怎么安置它们呢？”

洞山不知从何对答。

云岩禅师严肃地说道：“我想你真正想要的眼珠，应该不是我的眼珠，而是你自己的眼珠吧？”

洞山禅师又改变话题道：“事实上，我要的不是眼珠。”

云岩禅师对这种矛盾的说法很恼怒，便大喝一声道：“你给我出去！”

洞山禅师并不觉得惊讶，非常诚恳地说道：“出去可以，没有眼珠，我看不清前途的道路。”

云岩禅师用手摸一摸自己的心，说道：“这不早就给你了吗？怎么还看不到呢？”

洞山禅师终于言下省悟。

禅心只能靠自己参悟，别人只能点拨。没有自己的苦心修炼，又能如何明了深奥的人生哲理呢？

一天 无德禅师问诸位学僧：“各位来此参学，长者数年，短者数月，不知各位找到禅心没有？”

学僧甲说道：“我是个主观意识特别强烈的人，除了‘我’之外，世界上没有什么值得我关心的。但自从参禅以后，我才发觉世上的万事万物都要靠因缘才能成就，除了我以外，还有人，还有佛，我想我握住禅心了。”

学僧乙说道：“以前我的眼光总以能看得见、摸得着、享受得到的具体实质为标准。但自从参禅以后，现在我不再短视而有远见，不再心胸狭小而量大如空，我想我找到禅心了。”

学僧丙说道：“以前如果说我一天能行三十里路，我绝不去走五十里。但自从参禅以后，才感受到，自己是以有限的生命去证悟永恒的法身，恨不得不眠不食，日行百里。我想我已知道什么叫禅心了。”

学僧丁说道：“我由于资力低，经验不足，在处事方面相对显得笨拙，甚至有时会很自卑。但自从参禅以后，才发觉自己可以担当弘法利生的重责大任，因此，也不自觉笨拙，也不感觉自卑，我想这就是禅心了。”

学僧戊说道：“我身材只有五尺，平常总抱着‘天塌下来总有别人会顶住’的心态。但自从参禅以后，才感受到禅宗的信念；现在总觉自己有丈二之高的身材，我想我已体悟到什么叫样心了。”

无德禅师听后，点头说道：“你们所说的只是一种参究的‘初心’，而非‘禅心’。真正的禅心在于明心见性。好好精进修持吧！参！”

学僧们听后，个个敛目内省，继续去寻找禅心。

对于佛学中的智慧，我们要灵活运用，不要只学其形，不知其意，一知半解，僵化运用。这样不但学不到一点智慧，反而适得其反。

53. 贪欲畸形

木食草衣心似月，
一生无念复无涯；
时人若问居何处，
绿水青山是我家。

——唐·龙牙禅师

无欲则刚，人一有贪念，便会陷入可怕的境界。禅宗就如一面明镜，可以让每个人看清自己的内心，抛弃自我的陋念。

有一位叫做金碧峰的祖师，已经修成正果，达到无我无物的境界。有一天，皇帝知道他的神奇，便聘请他为国师，并特别赐给他一只足金铸成的、精美华贵的金钵。见到这个金钵，本已修得的一颗无所执之心的金碧峰，也不禁起了凡夫之情，有时甚至在禅定中也会情不自禁地想起这只金钵。

当金碧峰禅师寿命将尽的时候，黑白无常二鬼要来捉拿他，但每次来捉拿他，金碧峰都沉浸在禅定之中，这时候，他的身心都是了无踪迹的，所以每次二鬼都是无功而返。后来，二鬼听说金碧峰贪恋金钵，经常在禅定时起心动念想到这只金钵。那时他动了这种念头，身形就会显现。于是，黑白二鬼来到金碧峰禅师的住处，等待时机要捉拿他归案。

这一天，金碧峰又进入禅定中，黑白二鬼仍然是无处下手，只好等在一旁。禅定中的金碧峰突然又想起了那只金钵，身形一时显现，二鬼立刻上前捉拿，金碧峰一警觉便马上收了心，霎时又无影无踪了。

有了这次差点丢掉性命的教训，金碧峰禅师就把皇帝所赐的金钵彻底毁掉了。从此，金碧峰禅师真正达到了无牵无挂的境界，黑白二鬼对他无可

奈何。

无欲则刚啊！我们留给他人的缺点是自己造成的，如果能够时时提醒自己，就能不断完善自己，也就不会给人留有任何借口。

有位信徒向默仙禅师说道：“我的妻子贪婪吝啬，你能否向我太太开示，让她行些善事？”

默仙非常慈悲地应允。

当默仙到达信徒家时，信徒的妻子出来迎接。但一杯茶水也舍不得端出来供养。于是，禅师握着一个拳头说道：“夫人，你看我的手，天天都是这样，你觉得怎么样？”

“如果手天天这个样子，这是有毛病，畸形呀！”夫人答道。

“这样子是畸形！”默仙禅师把手伸张成一个手掌，问道：“假如天天这样子呢？”

“这样子也是畸形呀！”夫人答道。

“夫人，不错，这都是畸形！”默仙禅师立刻答道，“钱只知道贪取，不知道布施，是畸形。只知道花钱，不知道储蓄，也是畸形。钱要流通，要能进能出，要量入为出。”

终于，这个太太明白了做人处事之道和用财之道！

钱是身外物，我们又何必如此看重钱财呢？我们短短的一生往往就浪费在这些并不有多大作用的钱财上。

一个卖豆腐的人，每天都送豆腐到寺院，成了寺院的熟客。一天，他像平常那样送来了豆腐，看到寺院的师父们都在神情专注地打坐。卖豆腐的人心想：“我整天都在忙着卖豆腐，真是羡慕他们有时间可以坐下来打坐。今天天色还早，我也学学他们，在这儿坐一会儿。”

当他提出打坐的要求时，如净禅师欣然同意：“好啊，你来和我们一起打坐吧！”

卖豆腐的满心欢喜地进入禅堂，他心无杂念，一心一意地打坐。过了一段时间，他如获至宝地欢呼道：“真想不到，打坐还有这样神奇的功效！”

禅师问道：“你想到了什么，居然这么高兴！”

卖豆腐的说道：“我终于想起来了，五年前邻居张三欠我的半斤豆腐钱没还呢！”

“现在你知道坐禅的功效了吧，不用烧香、礼拜、念佛、修忏、看经，只管打坐。”如净禅师说道，“坐禅不是沉思冥想，更不是呆默无为，安然稳坐于自己的法性之座上面，你就能看到自己的内心世界了。”

如净禅师继续说道：“只要我们肯下工夫，等到心湖平静，自然能够涌现出朗朗的明月，纷乱的念头平息了，清明的灵性自然显现出来。禅坐的最终目的，是求得身心脱落，把我们虚妄的分别心脱落尽净。坐禅的人，将他们的生命投注于禅坐之中，目的就是希望把动荡的身心、虚妄的世界坐断消灭，在永恒无限的静坐中，将清静的本心，流入无限的时空，从而达到不迷不悟、完全解脱的境界。”

54. 逍遥乐道

鼠摇岑寂声随起，
鸦矫荒寒影对翻。
当此不知谁主客，
道人忘我我忘言。

——宋·王安石

只要我们内心充满快乐，我们会感到轻松、愉快。倘若内心背负包裹 压力重重 却想寻找快乐 那就非常困难。

雪峰、岩头、沁山三位禅师都是德高望重的得道高僧。他们是同道好友 经常结伴云游 四处讲经说法。

这天他们来到了湖北地面，时值夏天，天气有些闷热，于是三人来到了一条河边沐浴乘凉。三人刚洗浴完毕，坐在岸边正谈论中午去哪里化缘。这时从河里漂来一片绿油油的菜叶，颜色很是新鲜，这引起了三人的兴趣。

岩头首先开口了：“你们看，这河中有新鲜菜叶漂流，上游一定有人家居住，我们沿着河流再向上走，一定能化到斋饭。”

沁山接着说：“这么新鲜完好的一片菜叶，怎么舍得让它白白流走，真是太可惜了！”

雪峰说：“如此不知惜福之人，不值得我们去教化，咱们还是到别处去化斋吧！，，

他们三人你一言我一语，正在为此争论不休。这时一个人急急忙忙从河上游跑了过来 见到他们三人正坐在岸边谈话 于是高声问道：“师父 你们有没有看到水中有一片菜叶漂过？我刚才在河里洗菜，一不小心掉下了

一片菜叶被河水冲走了。我现在正急着追寻那片流失的菜叶，如果追不到它那真是太可惜了。”说完又急急忙忙追了下去。

三位禅师听后，禁不住哈哈大笑，不约而同地说：“我们今天就到他家弘法化缘吧！”

一片菜叶，也是一份快乐。禅宗的智慧就是隐藏在这些小地方，快乐在于生命的每一天。

我们的心灵需要时时清理一下，播种下快乐的种子，我们就能收获一个愉快的人生。

金色的秋天，稻谷成熟，田野一片丰收景象，农人聚集起来庆祝好年成，大地洋溢着一片欢乐。

佛陀来到农庄，许多人都恭敬地供养他。只有一个生性固执的农人，十分生气，他大怒：“我们平时勤力耕种，才有今天的收获，你为什么还不学我们呢？”

“长者！我也是耕耘的。”佛陀和气地回答。

可是，农人追问：“你是农夫吗？你的牛、种子和田地在哪里啊？”

佛陀说：“众生的心地就是我的田地，八正道是我的种子，精进是我的犁牛。”

佛陀向他解释说：“我在众生的心地撒下八正道的种子。我勤力耕耘他们的心地，使他们拔除烦恼，得到安乐。”

农人听了，明白过来，立刻忏悔，把上好的奶饭供养佛陀。他说：“佛陀，请接受我的供养吧！你已经耕耘我的心田，播下善良的种子，我将有幸福的收获。”

农人种地好比是物质生活，而我们每天的生活也离不开精神生活，所以我们每天都要认真地耕耘自己的心灵田地，而学习禅理无疑是一个好办法。

55. 有无相向

溪声尽是广长舌，
山色无非清净身；
夜来八万四千偈，
他日如何举似人？
——宋·苏东坡

禅机经常隐藏在无意之间，看似细小却隐藏重要的学问。学禅学智慧，修佛修人生。只要我们细心留意，一定会从中看到智慧的光芒。

镜虚禅师带着刚入门不久的弟子满空，出外云水行脚。一路上，满空嘀咕，说背的行囊太重，要求不时的休息，但镜虚禅师没有允诺，始终精神饱满地向前走着。

一天，师徒经过一座村庄，看到一个妇女从家中走出来，镜虚禅师突然上前抓住那位妇女的双手，妇女吓得尖叫。妇女的家人和邻里闻声出来，以为和尚在非礼妇女，齐声喊打。镜虚禅师掉头不顾一切地奔逃，满空背着行囊也跟在师父的后面飞跑。

于是，他们一路狂跑，跑过几条山路之后，镜虚禅师停下来，回头问徒弟道：“还觉得重吗？”

徒弟没有一点倦意，答道：“师父，刚才奔跑的时候，一点都不觉得行囊重！这真奇怪！”

事实上，并没有多大的变化，可是我们的内心却起了很大的变化，这就是禅宗智慧。

道树禅师建了一座寺院，与道士为邻。道士不希望这里有佛寺，总想除

去这个眼中钉。于是他每天变一些妖魔鬼怪，扰乱寺里的僧众。他呼风唤雨，让电闪雷鸣，让夜晚不再来，让白天天上挂着繁星。没过多久，很多年轻的沙弥都吓跑了，可道树禅师却在这里一住十多年。

最后，道士黔驴技穷，道树禅师还是不为所动。道士只得将道观放弃，迁往他方。后来，有人问道树禅师：“道士们法术高强，您怎么能胜过他们？”

禅师说：“我没有什么能胜他们的，如果勉强说的话，只有一个‘无’字能战胜他们。

那人又问道：“人都说佛法无边，‘无’真的有那么厉害吗？”

禅师说道：“他们有法术，就证明他们有。同时也就是说有限、有尽、有量、有边，无就是已经无限、无尽、无量、无边了。无和有的关系，是以不变应万变。我无变，当然会胜过‘有变’了。

那人略有领悟地把禅师的话又重复一遍：“‘无’的威力是没有边际的。无就是没有，没有则无法战胜，无法战胜则立于不败之地。真可谓佛法无边，普度众生！”

心静，百毒不侵。只要坚守内心的平静，外界的变化是不会起多大作用的。如果我们自己破坏内心的平静，那就会得不到任何平稳。

从前有四个喜欢参禅的人非常要好，坐卧起居几乎都在一起，言谈笑语，其乐融融。但如果总是这样，又怎能坐禅悟道呢？于是他们约定，誓守不语戒七天，好好用功打坐。

白天，四个人都像泥塑木雕一般，端坐不动。身上哪里痒了，竭力忍住；有老鼠咬自己的脚趾头，同样要忍住；吃饭的时候，也要抿着嘴，不出半点声音——那吞咽动作非常滑稽，让侍者看了暗笑不止。坚持啊，坚持！为了悟道。这点苦算什么？四个人都憋着劲儿，咬牙硬撑着。

第七天的晚上，四人坐禅的房间内的油灯忽明忽暗，眼看就要熄灭了。他们中的一位忘记了约定，大声向侍者叫道：“快添些灯油！”

“你怎么说话了，依照约定，我们应该一言不发呀！”另一个人指责道。

“你们俩可真是没有定力，眼看我们就要大功告成了啊！”

“只有我没有说话！”第四位很得意地说道。

在这个世界上，蠢人有很多类，其中比较惹人厌烦的是这样一类，那便是那些在不应该说话的时候却偏偏说话的人——上述故事中的四个人无疑正是这类人，而下面这则故事的主人公似乎也应属于这类人，因为他看上去的确有些不智：

一休禅师在比睿山居住时，有一天看到一群群的信徒都朝山上走来。一休禅师向旁人打听之后，才知道原来是因为比睿山上的寺院在晒藏经。传说晒藏经的时候从经书上吹拂而过的风能够消病除灾，增长智能，因此闻风而来的人蜂拥而至。

一休禅师了解了事情的原委之后，笑着说道：“我也来晒藏经！”

说完，一休禅师袒胸露肚地躺在草坪上晒太阳。正在上山的信徒们看到之后开始议论纷纷，觉得一休身为禅师，这样做实在不太雅观了。山上寺院的院主也跑了下来，劝说一休禅师在信徒面前应有所收敛，不要这样全然不顾僧人的威仪。

一休禅师非常认真地解释道：“我这是在晒藏经呢。你们晒的藏经是死的，会生虫。我晒的藏经是活的，会说法，会干活，会吃饭，有智慧的人应该知道哪一种藏经更珍贵！”

56. 无悔启智

春雷一夜打新簾，
解箨抽梢万尺长；
最爱白方窗纸破，
乱穿青影照禅床。

——清·郑燮

人生是没有后悔药可买的，我们只有在不断犯错误的同时不断改正，千万不要走上绝对化的歧途。犯错误并不可怕，改正就可以了。

有一次，有位学僧问云居禅师说：“弟子每做一事，事后总不胜懊悔，请问老师，为什么我有那么多的懊悔呢？”

云居禅师说：“你且先听我的十后悔：逢师不学去后悔；遇贤不交别后悔；事亲不孝丧后悔；对主不忠退后悔；见义不为过后悔；见危不救陷后悔；有财不施失后悔；爱国不贞亡后悔；因果不信报后悔；佛道不修死后悔。这以上十种后悔，你是哪一种后悔啊？”

学僧摸摸头脑，无可奈何地说：“老师，看起来这些后悔，都是我的毛病哦！”

云居禅师说：“你知道既是毛病，就要火速治疗呀！”

学僧问：“我就是因为不懂得治疗，所以恳请老师慈悲开示！”

云居禅师开示道：“你只要把十后悔中的‘不’字改为‘要’字就可以了，如‘逢师要学，遇贤要交，事亲要孝，对主要忠，见义要为，见危要救，得财要施，爱国要贞，因果要信，佛道要修。’这一字的药，你好好服用吧！”

人的恶习，往往不到黄河不死心，不见棺材不掉泪，如果能开始就慎

重 就不会事后懊悔了啊。对好事 太多的否定 当然就会后悔 如果对好事肯定 对坏事否定 那就不会后悔了啊！

一休是聪明的化身，也是日本著名的禅师，他不仅机智过人，而且禅功很高。在他还是一个小沙弥的时候，便初露锋芒。

有一次，一位信徒给师父送了一瓶上好的蜂蜜，师父视为珍宝，每天饭后只吃一点，细细品味，但这却被细心的一休看出了门道。他很想尝一尝，却苦于找不到机会。

这天机会终于来了。师父有事外出，但怕一休会偷吃蜂蜜，于是临走前就拿出蜂蜜对一休说：“一休 信徒送来的这瓶东西是毒药 毒性很强 非常危险，你可千万别碰它！”

一休心里清楚，师父这是怕自己偷吃，故意拿话来迷惑他。等师父走后，一休毫不客气地把整瓶蜂蜜拿来都吃光了，味道真好！好吃极了！一休赞不绝口。可是等师父回来怎么向他交待呢？一休灵机一动，顺手又将师父最心爱的玉兰花瓶打得粉碎。

当师父办完事回来，还未进门就听到有哭声，他边想边往里走，却发现一休正躺在地上号啕大哭。师父刚要开口问他怎么回事，一休却哭得更凶了 边哭边对师父说：“师父 我犯了不可饶恕的错误。”你究竟做错了什么事？”师父很纳闷。“师父！我把您心爱的花瓶打碎了！”一休一边抹眼泪一边说。

师父果然十分心疼 忍不住埋怨道：“一休 你怎么这么粗心大意 把那么贵重的花瓶给打碎了？”一休见师父只顾心疼花瓶，于是又忏悔道：“师父！我知道把您那宝贵的花瓶打碎了罪不可恕，只好以死来谢罪，所以我就把那瓶毒药全吃下去了！”说完又开始号啕大哭。

一休的智慧让师父后悔不及，但是为时已晚。这也是教化我们千万不要去做那些注定会让我们后悔的事情。如果我们没有诚意，千万不要尝试那些不该尝试的事物。

挑水禅师曾在好几个禅院住持过，饱参饱学，在各地教人。他所住持的

禅院吸引了很多的僧众学徒，但是，总有些学生不能忍苦耐劳、半途而废。于是，他对僧徒们说，自己要辞去教席，你们各奔前程吧！

三年后，一位门人在京都的一座桥下发现了他与一群乞丐共同生活。这位门人立刻恳求挑水排师给他开示。

挑水禅师不客气地说道：“你没有资格接受我的指导。

门徒问道：“怎样才有资格呢？”

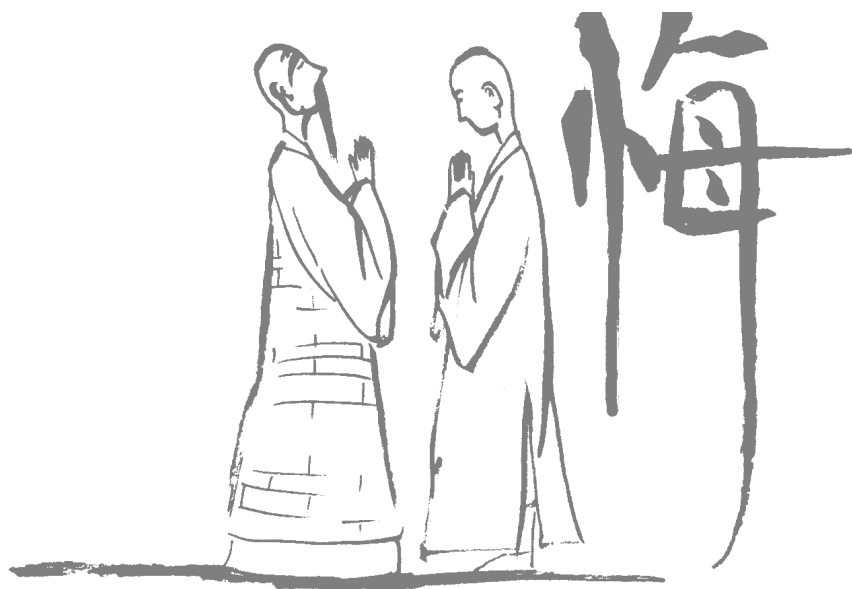
挑水禅师说道：“如果你能像我一样，在桥下过三五天，我或许可以教你。

于是，这位弟子扮成乞丐模样，与挑水禅师共度了一天。

次日，死了一个乞丐，挑水禅师帮他们把尸体埋葬了。

第二天，挑水禅师对门人说道：“今天不必出去乞食，那位死了的同伴还剩下一些食物。”然而门人看到肮脏的碗盘，却一口也吞不下去。

挑水禅师不客气地说道：“这里的天堂你无法享受，还是回到你的人间吧！请不要把我的住处告诉别人，因为净土的人不希望被打扰！

57. 无言教学

手把青秧插满田，
低头便见水中天，
六根清净方为道，
退步原来是向前。

——唐·布袋和尚

许多事情只可意会不可言传，我们要静静地用心体会这种玄妙的禅理。

无德禅师行脚来到佛光禅师处，佛光禅师对他说道：“你是有名的禅者，为什么不找个地方隐居呢？”

无德禅师无奈地答道：“我不知道，究竟哪里是我的隐居之处呢？”

佛光禅师叹了口气，说道：“虽然你是很好的长老禅师，怎么连隐居之处都不知道？”

无德禅师说道：“我骑了三十年马，不料今天竟被驴子摔了下来。”

这样，无德禅师就在佛光禅师处住下来。

一学僧问无德禅师道：“要离开佛教义学，请禅师帮我抉择一下。”

无德禅师告诉他道：“如果是那样的人就可以。”

学僧刚要礼拜，无德禅师说：“你问得很好，你问得很好！”

学僧莫名其妙，说道：“我本想请教禅师，可是你却只说问得好。”

无德禅师答道：“我今天不回答。”

学僧问道：“干净得一尘不染时，又是怎么样呢？”

无德禅师答道：“那种客人我这里不留。”

学僧问道：“禅师的家风是什么？”

无德禅师说道：“我不告诉你。”

学僧非常不满，责问道：“您为什么不告诉我呢？”

无德禅师也就不客气，说道：“这就是我的家风。”

学僧更是认真地责问道：“您的家风就是没有一句话吗？”

无德禅师说道：“打坐！”

学僧顶撞道：“街上的乞丐不都在坐着吗？”

无德禅师拿出一个铜钱给学僧。

学僧终于省悟。

无德禅师再见佛光禅师，报告说道：“当行脚的时候行脚，当隐居的时候隐居，我现在已找到隐居的地方！”

并不需要过多的说教，这种无言教育结果可以更加有效。说话的力量有时比不上不说的时候，我们可以通过多种方式来学习人生的哲理。

有一次，临济禅师行脚来到翠峰山，便顺道去参访翠峰禅师。翠峰禅师一见临济禅师，就问道：“您从何处来？”

临济答道：“从黄檗禅师那里来。”

翠峰禅师听到黄檗禅师的名字，非常高兴，问道：“平常黄檗禅师怎样教导学生呢？”

临济答道：“能用言语表达的东西都不是真理，黄檗禅师是从来不用言语教导学生的。”

翠峰奇怪地问道：“什么都不言说，什么都不教导，那学生怎么参学呢？”

临济答道：“教导是有的，只是不同于一般言说，有时扬眉怒视，有时棒喝打骂，若论教授，一个字也没有。”

翠峰说道：“能否举个例子？”

临济答道：“我是举不出例子的，因为那是足迹所不能到达的境地，如一箭射过西天。”

翠峰问道：“足迹不能到达，心念总可到达。”

临济说道：“如果一定要心念到达，那难免有所偏差。”

翠峰又问道：“如果完全封闭语言意念，我们怎么见道呢？”

临济答道：“当下见道！”

世间变化无常，只有适应这种变化，才能从中领悟人生的真谛。不要去探究一些毫无意义的事物，而是踏踏实实地看清当务之急。

洞山禅师问龙山禅师道：“你是从哪里来的呢？”

“这座山有没有路，我怎么进来的，咱们暂且不谈。”洞山禅师答道，“我问老师，您究竟是从哪里进入这座山的呢？”

龙山禅师答道：“反正我不是从天上云和地下水来的。”

洞山禅师问道：“请问老师！你住进这座山有多少年了？”

龙山禅师答道：“山中无甲子，人间岁月推移都与我无关。”

洞山禅师问道：“你先住在这里呢？还是这座山先住在这里呢？”

龙山禅师答道：“不知道！”

洞山禅师不解地追问道：“为什么不知道？”

龙山禅师答道：“我既不是凡尘的人，也不是天上的仙，怎么会知道呢？”

洞山禅师反问道：“您既不是人也不是仙，难道您已经成佛了？”

龙山禅师说道：“不是佛！”

洞山禅师问道：“那是什么？”

龙山禅师答道：“说是一物即不中！”

洞山禅师提出了最关切的问题：“你是什么缘故才住进这座深山的呢？”

龙山禅师答道：“因为我以前曾看见有两头泥牛在打斗，一边斗一边竟坠入大海中，一直到今天也没看见牛的踪影。”

洞山禅师一听，不由地肃然起敬，立刻恭敬地对龙山禅师膜拜。

58. 禅机自悟

空手把锄头，
步行骑水牛；
人从桥上过，
桥流水不流。

——南北朝·善慧大师

修禅靠自己的觉悟力，光靠别人的说教是很难领悟真正的禅机。我们有时需要靠自己的一点智慧来领会博大的佛学。

一学僧问慧林慈受禅师道：“禅者悟道时，能说出悟道的境界和感受吗？”

慈受禅师答道：“既然是悟道，当然说不出来。”

学僧又问道：“说不出来的时候，像什么呢？”

慈受禅师答道：“就像哑巴吃蜜！”

学僧又问道：“一个禅者没有悟道时，他说的能够算禅悟吗？”

慈受反问道：“既然没有悟道，那说出的怎么能算做禅悟呢？”

学僧说道：“但是他讲的头头是道，不算做禅悟，那是什么呢？”

慈受禅师淡淡一笑，说道：“像鹦鹉学话罢了！”

学僧又问道：“哑巴吃蜜与鹦鹉学话，有何不同呢？”

慈受禅师耐心开示：“哑巴吃蜜，是知，如人饮水，冷暖自知，鹦鹉学话，是不知，如小儿学话，不解其义。”

学僧继续问道：“未悟的禅者如何说法度生呢？”

慈受禅师答道：“只能别人知道自己知道的，再没有其他了。”

学僧话头一转：“老师现在是知 还是不知？”

慈受禅师哭笑不得 说道：“我是如哑巴吃黄连 有苦说不出 也如鹦鹉学讲话，讲得非常像。你说我是知呢？还是不知呢？”

禅机除了自己参悟之外，他人又如何能偷窥呢？

浮山法远禅师住在会圣岩时，大阳警玄禅师托他为自己物色嗣法弟子。一天夜晚，法远做了一个梦，梦见自己养了一只青色大鹰，他觉得这是个吉兆。第二天早晨，义青正巧来到会圣岩，法远对他非常热情，并让他好好参究一下“外道问佛、不问有言、不问无言”这段因缘。

三年后的一天，法远问义青道：“三年前我让你参的那段话头，现在谈谈你的心得吧！”义青正准备开口，法远忙用手堵住他的嘴。

义青瞬间觉悟，于是向法远施礼答谢。

法远问道：“你妙悟玄机了吗？”

义青答道：“若有的话 早就吐出来。”

“今天义青好像在病中出了一场大汗。”站在法远旁边的侍者说道。

“闭上你的狗嘴。”义青瞪了他一眼 说道：“再啰嗦 我真的要吐了。”

此后在法远门下，义青又学了三年。法远经常用曹洞宗的禅法开示他，义青都能契合无间。

一天 法远将大阳警玄的半身肖像、皮履、直掇交给义青 嘱托道：“你要继承太阳警玄的禅法，光大其宗风，你要到圆通法秀禅师那里去参学。

义青投奔圆通法秀后，每天只是蒙头大睡，并不参禅问道。

“有个僧人总是白天睡觉，应该按院规处理。”职事僧告诉法秀。

法秀问道：“那僧人是谁？”

职事僧答道：“青上座。”

法秀说道：“不要急于处理 让我去弄清楚。”

带着拄杖走进僧堂时，义青正在睡觉。于是，法秀用拄杖敲着禅床，呵斥道：“我这里可没有闲饭给，让你吃了就睡大觉。”

义青揉着眼睛 爬起来便问：“师父叫我干什么？”

法秀责问道：“为什么不去参禅？”

义青不动声色地说道：“吃饱了的人，对美味佳肴没有任何兴趣。”

法秀立即回应道：“这也是无奈！有些人不同意你的看法。”

义青说道：“自性自知自用 原应依照本性行事。如果别人都同意 还就没什么意思了！”

看到义青机锋凌厉 法秀不禁问道：“上座从何处来？”

义青答道：“浮山法远禅师那里。”

“怪不得这么死皮赖脸。”法秀恍然大悟。

于是两人握手相视而笑。

义青从此名震禅林 后住舒州投子山胜因院 世称“投子义青”。

