

接觸種種世間法，心不動搖亦無憂；

離諸欲望心安穩，此是最上的吉祥。

——大吉祥經

香港政治狂想曲 提舍

父子對話

在一所大花園內，一對父子悠閒地面對一望無際的大海閒聊。兒子對父親道：「雖然我尚年輕，可是對經營企業王國開始覺得厭倦，有些時候不禁問自己，為了什麼？」

「這個我當然理解，但人生有不同的目標，不斷的梦想。如香港首富，亞洲首富，世界首富，無限的追尋……」

「難怪佛教說多欲多苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在。」

「這個我同意，但人在江湖，身不由己。佛教的確高明，我營商第一個創意概念就是由佛教的布施、利他開始。我的貨品要做到全港最平，使每一個低下階層皆受惠。沒料到竟生意滔滔，競爭對手瞬即倒下，無意間壟斷了多個行業，我從商學院學得的技倆及商場中豐富的經驗，竟不及佛教一個簡單的概念。」

「可是，為什麼不能貫徹到底，演變到後來的巧取豪奪，四面楚歌？」

「我看到那些貪婪的面孔便生氣，那些人不學無術，懶惰，好逸惡勞，終日埋怨，恩將仇報，你對他們如何好也不會言謝，尚嫌不夠。我敢說，就是將全部財產給他們也不會改變，教我如何不改變策略，只有對自己好些，我也不想如此，但人在江湖，身不由己。」

「有說現在民不聊生，政府管治出現危機，因此有最低工資，最高工時等，但我認為最重要是全民退休保障！」

「這個政府！你說他不懂做生意，他卻謀取暴利，反說我們商人是奸商。說我們利潤豐厚，怎可與他們賣地收益、稅收等相比，我們因勢利導，競投政府賣地，一不小心，可能慘遭虧損，他們甚麼也不用做，已有大量進益，我們承受他們的工作，大量添購機器、材料，聘請勞工、人才等，其間的經營既大規模，亦專業，不是任何人可擔當，樓宇建好後，尚需承擔出售風險，稍有差錯，付銀行利息也成問題呢！幸好香港經濟環境好，我們才能一帆風順。可是卻要做政府的「替死鬼」，千夫所指，高地價政策是政府做出來的，他們懶惰，不願擴闊稅基，因循苟且，只做最少的工作，取最大的利潤，利用我們少數地產商代理一切，然後奉上絕大部

份收益。其他小企業，小稅收，他們不屑接觸。可是，要求我們要有社會責任，企業良心，面對龐大的貪得無厭，無心工作的員工，要保護他們，照顧生老病死。我看我們不是做生意，是做「善事」，我們是代替政府的功能，彷彿殖民地時期的「買辦」，卻負起「漢奸」的冤屈。人說無商不奸，我看無政府不奸，將照顧員工的責任分判給商人；還有競投，價高者得，是政府的兩大絕招，他們真的很聰明，將照顧員工的人事炸彈轉嫁別人；此外，將賣地工程大小項目讓競投者以價高者得的策略，讓我們「打生打死」，彷彿將骨頭拋給一羣餓狗，讓牠們爭奪。可憐一些經驗及資源不豐富的公司，計算錯誤，慘遭虧蝕，永不超生。這兩大絕招非我們所創，是我們從政府偷學來的。別人說我們壟斷市場，但面對激烈的競爭，顧客過份的要求，政府卸過來的責任，不如此，我們如何自保，我不要作為一羣爭奪利益中的一條狗，且從做生意的角度，謀取最大利潤，運用合法的手段，有何不對？

別說我們壟斷，稱霸，沒良心。我們是人在江湖，身不由己。權力並不操在我們手上，我們只是受壓迫，被利用的一羣人。上有精明，自私的政府，下有廣大愚痴的羣眾，為最低薪金，最高工時「打生打死」，為求安逸，為爭取舒適的工作無所不用其極，稍辛苦，稍困難的工作已沒有人問津，「不辛苦那得世間財」，在這裏已不適用。唉！我看香港正步向滅亡。那些愚痴的羣眾，終日互相對罵、爭鬥，彷彿羣犬互鬥，卻看不出罪魁禍首是高地價政策，沒有人在這方面下功夫。可憐他們千方百計爭取到的東西，如最低工資等，却悄悄地被高通脹吃掉。難道要我們這些既得利益者提醒他們嗎？其他操權者及受益者更可惡，將問題轉移，讓社會更混亂，矛盾，雖然我們不是什麼好人，但比起他們，我們確是不差啊！」

「香港弄至如斯田地，問題出在那裏？是否真的沒有人才？是否運氣不佳？」

「香港不是沒有人才，你看回歸前產生多少精英，各行各業至今仍有傑出人才支撐，不至倒塌。歸根究底，是領導人不濟，多個特首皆是錯誤人選。歸根究底，是中央的政策失誤。他們認為香港的成就只是因時際會，好運而已。大陸管治，再加上香港人的幹勁，當是最完美的配搭。因此，特首不需要很能幹，庸碌也沒關係，只要聽話，遵守中央吩咐，定能發揮盡致。沒想到香港是一個國際城市，它的成功需依靠眾多的人才建立及維持，領導有道，下面的人才才能發揮；領導專橫、妒才，認為自己什麼都能，都懂，看不起下面的人，看不起專業，那便致命了。高風亮節的人才只有隱退，無骨氣的人才便利用聰明才智，陽奉陰違，躲懶敷衍，甚至破壞，香港如何不陷於滅亡？唉！我雖是一個唯利是圖之人，亦覺慘不忍睹。失望，意興闌珊，撤資是唯一途徑。」

祈福 寂慧

我們每天接觸到的人不多，能互動的更極少數，縱使我們能發願利益每一個接觸到的人，亦有量有限。如果要互動，作深度的利益，機會更微。因此，我們要珍惜每一個與人接觸的機會，要把握每一刻去利他，讓自我發揮淋漓盡致。別小看微細的善行，日積月累的功德可做成莫大影響。一個笑容，一句招呼，一聲問候，亦可產生很大的利益，輾轉影響，無遠弗屆。此外，該從家人做起，從工作間，從親朋友好及一切人，一切生物、眾生。如果不掌握當下，不從身旁做起，奢求利益千萬人實不切實際。

當發願，願每一個能接觸的人受惠，願自己的善行能廣泛，願更多更多的人受到自己的福蔭。別認為自己已作了很多善行；比起佛菩薩的福德，我們只是九牛一毛，別忘要成佛必需福慧兩足尊，再多的福德也不嫌多。

要廣泛利益眾生，莫如祈福，祈福的對象很廣，祈福的活動廣大，而迴向文竟是法界眾生，真是無量無邊。祈福亦不需「難行能行，難忍能忍」，可以「不太辛苦」進行。當然，祈福亦有很多守則需要遵從，否則不「靈驗」。

祈福是受歡迎的活動，不論外道及教內，大型、小型或個別祈福皆熱烈進行。可是，這些活動被重智的行者嗤之以鼻，原因是祈福者皆是一副自私自利、貪婪的臉孔。因此，祈福若是為了眾生，為了慈悲心，祈福活動便變得有意義。

很多人身在福中不知福，不斷的需索，不斷的埋怨；縱使祈福靈驗，他們仍不高興，仍覺得不足夠，無盡的欲望，令他們疲憊不堪；狹隘的自我，令他們看不清環境，看不清自己擁有的幸福，未能享受擁有的一切，終其一生，只是無意義的追求，實在可惜。眾生如此苦，實可憐可憫，他們的祈福，那堪責怪。遠離苦楚，祈求幸福是生物界的本性，如果高調怪責或看不起，有違自然律則，或是未曾經歷苦的洗禮，不知道苦的難以忍受。

為自己祈福，無可厚非。進而為家人，親友祈福，已是人生的一種昇進，祈福主事者更要帶引祈福者為社會，為國家，為這個世界，為宇宙，為一切生物，六道眾生祈福，層層推進，才是正確的指引，更要提醒祈福者已擁有的一切，鼓勵他們布施，去除其他眾生的苦惱，才能與祈福活動相應，才能符合因果，達到祈福的目標。光坐那裏祈求，沒有付諸行動的「難行」，祈福難以彰顯。因此，祈福除了虔誠向上祈求外，應輔以其他配合，如齋戒沐浴，讓身心清淨，心無旁騖，專注祈求；另一方面，或配以放生、布施、恩恤、發願、迴向、讚嘆等善行，在身口意三業深度進行下，祈福才全面及具意義。

釋迦牟尼佛傳畧

寂慧

弘法（二）

釋尊度化了當時著名的宗教家迦葉三兄弟後，率領他們及弟子千多人至王舍城郊外靈廟暫住，應國王頻婆娑羅在成道前之約，答應在證道成佛後回來教導他。頻婆娑羅王率眾過萬人至郊外迎接，眾人見年輕的釋尊竟能收年老而著名的宗教家迦葉三兄弟為徒，不禁有所懷疑，但經迦葉兄弟確認後，皆從心底信服。釋尊於是為眾說三論，確立了佛教的世界觀及人生觀，繼而說四諦，國王及眾人皆得法眼，皈依三寶，並要求釋尊翌日接受飯食供養。為能滿國王五個願望：1. 受灌頂成國王。2. 有正覺者降臨國土。3. 能夠供奉佛陀。4. 得聞佛法。5. 能證悟其教法。國王決定奉獻郊外的竹林園，作弘法場所，這就是著名的竹林精舍。精舍除了雨季安居，生病療養外，主要是為了說法，舉行各種儀式及典禮，為了弘法，不能離市區太遠，但亦不能太近，怕影響靜坐修行。而竹林精舍剛好約二、三公里外。為了進行教化活動，釋尊與弟子遊行各地，在樹下、石上、洞窟居住，托鉢過活。

王舍城內，有二位年輕的著名學者，舍利弗與目犍連，有感世間無常，在當時六師外道之一的懷疑論者迦耶座下學習，卻不能滿意，相約誰先尋求明師訪道，必須互相通知，一起探求真理，舍利弗偶在路上遇見初轉法輪五比丘之一的阿說示（馬勝），被他的儀容，光采吸引，認為必是有道之人，探詢其師及法，答是釋尊弟子，剛出家不久，

不懂說出法之精義，舍利弗懇求精要開示下，阿說示說偈曰：

諸法因緣生，諸法因緣滅

我佛大沙門，常作如是說

舍利弗聽後即得法眼，概嘆說：凡是生法者，即是滅法。此微妙精深之法，縱使千萬世，雖有眼而未見。舍利弗急往見目犍連，細訴所遇，當說出此「緣生偈」後，目犍連亦即得法眼，身發光采。二人率領二百五十同門往訪釋尊，其師刪迦耶難過而吐血。釋尊遙見二人到來，向眾比丘說此二人將來必是座下的二大弟子，才智超群，經典中常提及的「千二百五十人俱」，即迦葉三兄弟的徒眾千人，加舍利弗領導的二百五十人。

目犍連於出家後一週得到最高悟境阿羅漢果，舍利弗亦於兩週後成阿羅漢。目犍連打坐時打瞌睡，釋尊教他七種克服的方法，並勸他躺下小睡片刻，再來修習，而托鉢時不可仗著出身高貴而心高氣傲，對在家人不可生起不平不滿的心理，更不可與他們爭執。要有正知、正見，細察而不執著，有自信，謙和不散亂。目犍連很快證得阿羅漢果，且神通勝德，被尊為大目犍連。

舍利弗的舅父長爪梵志，是一位懷疑論者，得知舍利弗跟釋尊出家，亦往晤見釋尊道：我是懷疑論者，對一切肯定性的學說都不予認同。釋尊反問他這肯定性的主張，不認同一切肯定性的學說，是否認同？並進一步針對性地說世間的常見、斷見及常斷的折

衷說，或懷疑論，都是在一切事物的本質上執著，產生謬誤見解。應正確、如實地觀察人生的真相，即無常、無我、緣生、緣滅。

長爪梵志聞此真理後，即得法眼，舍利弗在旁聽後，亦脫離煩惱障礙，達至阿羅漢的悟境。

舍利弗的弟弟優波帝須、優波先那、大純陀，亦成有名的佛弟子；尚有姊妹恰啦、優波恰啦，也成阿羅漢果。

不久，頭陀第一，佛滅後領導結集の著名弟子大迦葉，走遍了印度，無法尋得理想的師與道。卻在multi塔旁見釋尊在樹下靜坐，深受感動，發願皈依並接受教導，第八天即證阿羅漢果。

大迦葉本是婆羅門望族，博學多才，為孝順父母而結婚，可是與妻子跋陀迦毗羅妮只追求清淨梵行，但作名義夫妻。十二年後，父母相繼去世，二人同共出家求道，跋陀迦毗羅妮其後亦進入佛門，最後獲得覺悟，成為著名的比丘尼。

釋尊回鄉教化大概在成道後五年。回鄉前在王舍城駐錫說法，已名傳至迦毘羅衛城，父親淨飯王惦念兒子，九次派出使者往訪，盼望能回國說法。但使者們聽聞佛法後，皆隨釋尊出家，成阿羅漢，忘了淨飯王要他們去的目的。最後，淨飯王派遣釋尊故友優陀夷往邀請，雖然亦被感動加入教團，但仍能記起邀請的任務，轉達訊息後獲釋尊允諾，決定儘速回國。

釋迦族人出身貴族，傲慢無禮，對年輕的釋尊及襁褓的弟子拒絕禮敬。淨飯王重逢

久別的兒子，悲喜交集，不自覺地吐露長期多年來，因為釋尊的離去而忍受深刻的苦痛。妻子耶輸陀羅訥言，躲在遠處，不時推兒子羅睺羅往見父親，釋尊吩咐身旁的舍利弗剃度羅睺羅出家。

第二天清早，釋尊逐戶次第乞食，淨飯王憤言願意長期供養他及弟子們，但反對他以尊貴的身份托鉢，認為有失王族身份，亦使身為國王的他感到難堪，可是，乞食卻是諸佛的傳統。為了折服族人的傲慢，釋尊施展各種神通，使他們心悅誠服，然後講述施、戒、生天三論，再說四聖諦，不少人，包括淨飯王皆得法眼淨。除了父王及耶輸陀羅的皈依，尚有阿難、優波離、阿那律、跋提、婆娑、金毗羅、跋鼓及提婆達多等眾多釋迦族人出家。而釋尊的異母弟難陀出家，影響更大。難陀本被立為太子，繼承淨飯王的王位，並即將與國內第一美人孫陀利成婚。釋尊托鉢至難陀家，引他至郊外的尼拘律園，強制剃去鬚髮出家。可是難陀掂掛美麗的孫陀利，無心修行，多次找機會逃離。釋尊先以猴子和孫陀利的美貌比較，引導難陀，再以三十三天五百天女與孫陀利的美貌比較，猶如孫陀利與猴子一樣。答應如果難陀能努力修行，將得到美麗的天女。難陀果然努力修行，並得到眾比丘的讚嘆，可是被知道有所貪求而修行後，屢被嘲笑修行只是交易的條件，有違佛門弟子的身份。難陀覺悟自己的迷失後，認真修行，終於得到阿羅漢果，並請求佛陀解除獲贈天女的承諾。

學習者的三類型 提舍

佛教著重教育，學習，佛陀的教導，運用了很多教育技巧，使很多人產生立竿見影的效益。因此，教育的內涵，技巧，是每一個佛徒必需用力之處。在利益他人的教育上，亦必為自己帶來學習的巨大利益。學習是汲取別人的經驗，智識，是人類獨特的智慧累積與承傳，可於極短時間內提昇個人智慧，改變命運。人類進步，主宰地球，主要是獨特的學習能力，智慧的提昇。學習在承傳別人的經驗、智慧，顯示自己不足之處，必須依賴別人的教導，才能提昇自我，首要承認自己不足的地方及別人優勝之處，虛心謙卑學習才能有成。學習的目標必須確認，才不致走錯方向，浪費精力，更可在不完美的導師中汲取其優勝，精華，裝備自己。專注自己學習的目標，可減少對導師缺點的不滿，或影響無關學習的情緒，這是佛教中事師法的要旨。

學習者有三類：1. 週到型——必須有週全的設施，如講義、白板、舒適的椅子，寬闊的書檯，光線充足，溫度適中等，明確仔細的教導，有系統循序漸進的教材，生動幽默的教學方式，配以故事，實例，還要不斷穿插小息，上廁所等。2. 指導型——這類學習者只須告訴他學習的目標，所需時間，學習的輔導，參考書目，前人的經驗、成果，所需要的協助等。將整個學習計劃需要預備好，讓學習者自行鑽研，在特定的範圍內用功。3. 主動型——這類學習者聰明伶俐，學習快捷，觸類旁通，主動尋求更多，更深入的學習。雖然礙於各種原因不能進一步學習，如放慢學習步伐去遷就同班的人，老師認為未到適當時候去學，或是某類學習對學習者有害等。但主動型的學習者不滿足於原地踏步，亦沒有耐性等待，或按部就班去學習。因此，他們會用不同的方式加強學習，如『偷橋』、另謀地方增加學習、另覓名師等。由於他們的聰明，引來導師的戒心，對他們的教導有所保留。但強烈的求知慾，向上心，觸發他們用不同方式去學習，包括不正當的途徑，至於結果則看各人的因緣了。

理想的學習應有三方面去成就：1. 師資。2. 自我奮發的學生。3. 器材。1. 師資——好的老師跟不好的老師產生效果差別極大。如佛陀的開示與一般說法者的開示。佛教上師法中要求上師的條件很苛刻，如上師要有修有證，懂教導方法，有認識弟子程度的能力，能作出或鬆或緊的教導，有適度照顧弟子日常生活的資源，所以要求弟子奉獻所有財物，心無旁騖地學習，剩餘的財物，亦可照顧上師及其他弟子。2. 自我奮發的學生——學習是一種人性的改造、提昇，至關重要。因此，世界各國都投放大量資源於教育上，可見教育的重要性是人類的共識。但是教育需要自我奮發的學習者才能見效。學習者要具備聰明的資質、高度的理解力、心向法的關注力、敏感力，明確的學習目標，成就的願景，堅定不移的精進力。3. 器材——書本能提供前人的智慧，研究的成果，現況，無盡的知識。現代器材還有錄音、錄影、互聯網、電腦等，對學習皆有重要的輔助。佛教的修法更需要供品、曼陀羅、佛像、法器等不可或缺的器具。

佛教的學習比世間一般學習要求更高，除了知識上廣博艱深的學習外，尚須嚴格的紀律，修持的實踐，還要有均衡的配合。因此，必須絕對服從一位具量的上師，才能有所成就。有說佛陀鼓勵對尊師的質疑，但這是初階段的狀態，一位嚴格的學習者需審視上師的條件是否適合自己。如審視完畢，該一心一意地去學習，就是有不願意，不順遂，懷疑等，亦需安忍，向目標邁進。縱使不同意上師的方式，發覺上師的人格不如自己的想像，應審視是否仍對應目標；自己認為不滿意的地方是否要求太高？是否與學習關係不大？是否自己改變初衷？是否自己吃不消？佛教的學習，對師資，事師法相當重視，但對學生及器材的探討卻不多，如能在這兩方面多點鼓勵，將有助佛教的學習。

在前述的三類型學習者中，各有其缺點及不足的地方，如能作出多些對治的探討，那怕培養不出人才來。最怕是第四類型的學習者——教而不入，須有第一類型的全面資源，卻如聾如啞。可是，在佛教的立場，這類人亦須教育，亦有方法去教育，因為佛陀不捨任何一眾生。

佛法基礎概要(二) 寂慧

一、 佛傳

教主釋迦牟尼佛的一生，他的行誼、事蹟，當然重要。不但要知道，且需深入了解，才能印證他說過的道理，啟發對佛學的應用，因此，他的事蹟不能當作故事，消閒。神化了的釋迦傳，是必然的，可以理解，亦有其需要，但人格化的釋迦傳，對凡夫的我們更具意義，更接近，實則幫助更大。只可惜二千多年的悠長歲月，竟沒有多少本叫人滿意的釋迦傳。不是過度神化，就是過度學術化，硬硬的叫人看得不是味道。那麼，該符合那些條件呢？首先要真實，歷史性的釋迦，他的生活，舉手投足，必須符合事實，他生活的細節，與我們如何一致，他的不平凡處，與我們有何不同？其次是活生生的感覺，他所思所想，所感受，皆應表達出來，這有別於學術的釋迦傳，雖真實卻不夠人性化，人間性不強。再而是少許的神化應該有，作為一個偉人，有一點神化不足為奇。且是真實的事實，不需刻意迴避，且能帶來趣味性，但必須有其作用，不致濫用，或泛濫。最後，他的事蹟必須扣緊時代、普世價值、他的大願、他降生的目的，才不致鬆散，脫離目標。很多拙劣的佛傳皆透出作者的感情，主觀知見，而不是從佛陀本身的思維出發。

苦諦 寂慧

苦諦乃四聖諦中的首諦。能理解苦，自能超越，擺脫苦的糾纏，脫離生死。因此，能了解苦的真義，體會它的深層意義，才能有對治的方法，才能有機會脫苦，找出對症下藥之道。

那麼，苦的定義是什麼？有學者解釋苦的含義包括不完美，人生是有苦有樂的，佛陀所說的苦不是消極，負面的，當然他們仍有很多解釋，例子去闡述，目的只為說明人生非苦，世間是可樂著的。身為學者，優薪厚祿，地位尊貴，居住環境寧靜優裕，當然不承認世間是苦的，這當然可以理解。但苟安的人生，暫脫苦迫的人生，非終極脫苦的人生，能說不是苦嗎？可怖，殘酷，充滿危機的人生就在面前，必須面對，沒有一個人逃避得了，老病死，愛別離，怨憎會等等，沒有一個人不曾經歷過。可是每一個人只會逃避，只會追求順遂，安逸，拒絕承認苦，拒絕接受苦，自然離解脫愈遠。富家子，人生順利之士不曾感受苦的洗禮，對人生滿足，不思進取，成就有限，在短暫幸福的蒙蔽下，不會在宗教上尋出路；反之，經歷貧窮、疾病、失戀、親人離世、老年的折磨，感受到苦的煎熬，自然急於尋求人生的出路，宗教的慰藉。佛陀雖貴為王子，卻罕有地突破桎梏，從觀察動物互相殘殺，老病死途人的掙扎，感受苦的真諦，發大悲心，驅動內在的潛力，成就正覺，在歷史上可說絕無僅有。

有受皆苦，只要有感受，不管苦受或樂受，皆是苦的。苦受固然是苦，樂受也是苦的，在樂中，但覺時間過得特別快，樂很快

過去，過後不但悵然，且念念不忘，患得患失，影響日後的生活。五陰熾盛苦，五陰即生命體的身心，苦惱特盛。苦亦可分三類：

1. 苦苦——從苦緣生之苦，如飢渴寒熱，鞭打繫縛，生老病死等。2. 壞苦——四大損壞而生苦，或是樂境壞時生苦想。3. 行苦——無常，遷流所生之深層苦。三界中，欲界具足三苦；色界只有壞苦及行苦；無色界則只有行苦；無常的苦是根本、深層的苦，從無常中體會無我、空，直達涅槃之路。只有體會苦才能脫苦，才能解脫。

自我感受到苦，即生出離心，為苦所逼迫，感親人乃至一切眾生亦受苦煎迫，感同身受，而生起慈悲心，願代親人及一切眾生受苦而生起菩提心。從人我苦中體會空性而成佛道。

因此，我苦，不會執著，不會愛樂不捨，不會貪。他苦，感同身受，起慈悲心，不會瞋，原諒別人的過失，同情他人的犯錯，幫助別人度過難關，更協助他們從根本上去除苦。當然，別人好不會嫉妒，只會隨喜，心頭放下一份大石。

如果不覺得苦，如何會想到去苦，如天界眾生，「但受諸樂」，怎會要費心去苦呢？自己不覺苦，如何能感受他人之苦呢？當然沒法成就無上佛道。

談苦色變，好樂棄苦是每一個眾生的同理心。可是沒有苦便不能解脫，沒有苦便不能成就無上佛道。那麼，我們該接受苦還是不接受苦呢？當然，最好是轉逆境為道用，或是轉苦為道用吧！

修行集 寂慧

念佛——如來十號

佛是什麼？往往出現在我們腦海的是慈祥的形象，安然跏趺坐在那裏，讓每一個凝視眾生皆能有所依托，安全，安慰的感覺。這形像經歷長時間的營造，佛法的弘揚，佛陀功德的宣傳。發展至只需一個「佛」字已能感受到無比的加持，無比的護蔭。其本質正是佛的無上功德，累劫的修持。

很多佛經中常出現以下句子：「南無如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。」總覺得重複，累贅，心內有點怪責浪費時間去讀。及後發覺念佛法門分：1. 持名——持各別佛的名號或只稱南無佛。2. 念佛相好莊嚴——佛的三十二相八十隨形好。阿難尊者就是被佛的外相吸引而隨佛修行。3. 念佛功德——佛經過三大阿僧祇劫修難行能行，難捨能捨的菩薩道而成佛，他的功德極殊勝，不斷念佛的功德能潛移默化，淨化我們的心靈，久而久之，代入佛位，與佛打成一片。4. 實相念佛——念無相，空性的法身佛，契入諸法實相。以上的如來十號正是念佛的功德，萬德莊嚴。每次讀經讀如來的十號等同念佛功德，有修持的意義。能理解如來十號對修持有重大意義：

1. 如來：乘如實之道而來，得成正覺。
2. 應供：應受人天供養。佛是覺悟者，供養佛有特大功德。
3. 正徧知：徧知一切法。佛之悟境與聲聞異，故稱無上正徧知，或無上正等正覺。
4. 明行足：明即正確的智慧，與無明相反。證悟者具三明，即宿命明、天眼明、漏盡明。

行即修行，有五行：聖行、梵行、天行、嬰兒行、病行。

足即完成，完成了正確的智慧及修行。

5. 善逝：亦喚善去，入涅槃城

善說，應機善說法要

6. 世間解：瞭解世間一切事理，徧指社會人生、心態。

自己證得涅槃，亦能教導眾生證涅槃。

7. 無上士：至高無上之士，眾生中無上，法亦無上。

8. 調御丈夫：調御——能調御

丈夫——善男子，能接受調御，教導之人

調御丈夫——可被調御的丈夫的御者

9. 天人師：天人之導師

10. 佛世尊：佛——自覺覺他

世尊——世所尊敬

具備祥瑞之德，具備三十二相，八十種隨形好

在日常生活中，最難持守的個人品行，就是勿談他人的過失。在公共場合，常聽到的是批評，上至政府，下至販夫走卒，小孩，親友等，都是被批評的對象，人與人之間最佳話題是說是非，只要話題一開，沒完沒了，說到興高采烈時，必「加鹽加醋」，將事實扭曲，醜化。這不但對當事人構成傷害，亦對說是非者的心態、情緒、觀念產生不為人覺的重大禍害。因此，說是非，談別人的過失極要不得，佛教戒律上嚴格禁止。

為什麼不應說他人過失呢？

不論對方是修行人或一般凡夫，都不應說其過失。原因是：

1. 那可能是一種示現——在某種特定環境下的一種特定示現。可能是對他人或自己的一種教導、警惕。

2. 為勢所迫——他人的過失可能是為勢所迫，沒有人願意做一位討厭的人，環境使然，身不由己，故不應落井下石。

3. 誤解——所見的，不一定是真實的，世間充滿誤解。由於沒有全面的資訊，且被個人喜惡及情緒影響，產生很多誤解。

4. 浪費時間——大部份他人的過失與自己無關，不宜浪費光陰在與自己無關的事物上。

5. 使事情惡化——說是非，道他人過失，只會使事情惡化，加上各人的揣測，喜惡，將事情描得更黑，輾轉相傳，惡化不堪。

6. 無回頭的機會——道他人過失，對當事人，旁觀者，說是非者的感情做成破壞，亦阻礙過失者改過自新的機會。

7. 破壞性——道他人過失是一種破壞性行為，百害而無一利，應專注於有建設性的行為，如讚嘆，隨喜，鼓勵他人多作善行，努力向上。

8. 不清淨——道他人過失，不但是一種惡行、惡業，且污染識田，還影響他人，禍害很大。

1. 甚麼話題是佛陀禁止弟子談論的呢？

有：國王、盜賊、軍隊、恐怖、食物、飲料、乘物、床鋪、花髮、香料、親屬、村落、國土、戰爭、女人、男人、英雄、死者、傳聞、俗哲學、宇宙由來、有或無等。簡言之，政治、飲食、男女關係、享受、美容、形上學、雜事等一切世間事。世俗雜談不但對解脫沒有幫助，且有破壞性，容易做業，使生命陷落。

2. 那麼，甚麼是應該談論的呢？

佛陀鼓勵的話題有：少欲、知足、精進、戒、定、慧、解脫、解脫知見、修行、證悟、涅槃。簡言之，該談論的話題是法義、修行、證果，那才是目標，其他皆是無意義的話題，戲論，應避免或減少。佛教要處理的問題很多，很深入，如何有餘暇去閒聊，如不集中精神處理，如何會有成就？

佛陀是「實用主義者」，「高績效行動者」，綜觀他一生，在證悟後全力弘法，遊走恆河兩岸，度人無數；他的開示，簡潔有力，立竿見影，徹底改變遇見之人。為了讓更多人受益，鼓勵弟子離開，到處弘法，收徒，還勸弟子不要二人同行，多些利益大眾。

佛陀鼓勵弟子獨住、寂默、坐禪。這樣可使心不散亂，不為世俗人事影響，對應解脫。這是「聖的沉默」。但為了弘法，為了提昇法義，必須有「法的探討」。因此，比丘的生活就在法談與聖默中度過。在家人可能沒法達到如此標準，但作為生活標準，或調節的基礎，「法談與聖默」，仍有重大價值。

改變你一生的地方 須蜜那 書店

書店內，二位中年男子四處張望，閒聊道：「這是世上絕無僅有的地方，各種書店的成立、運作，只是近一、二百年之事，從前科技印刷沒有那麼進步，咨訊沒有那麼發達，智識的傳遞，只是靠抄寫，送贈，或為他人解說。因此，成效不大，抄寫過程中容易產生錯誤，知識難以普及，且珍貴異常，在這些艱難時期，作者多言簡意賅，不會無的放矢，能夠讀一本書是莫大的幸福，且必有所得，不像現代人什麼雞毛蒜皮事也寫出來，辛苦讀完一本厚書，可能沒有一點得著，沒想到知識雖然普及，容易得到，卻帶來大量廢言，不但浪費時間，更被引領到錯誤的方向，浪費人生。」

書店能以商業模式運作是人類的一大進步，任何人皆可輕易取得知識，智慧，只要付點費用，書店亦以此點費用購入別的書籍，繼續運作，更可付酬勞與作者，鼓勵繼續著作；生產過程中，也可惠及其他工人等。不像古時，單靠抄寫、送贈，有限度流通。」

「如此重要的智慧媒介，眾人必趨之若鶩，生意滔滔，容易運作下去吧！可是，為什麼沒有好幾家書店能長存？虧本、慘淡經營，乃至倒閉卻屢有所聞？尤其文化水平不高的地區，情況更嚴重。佛教書店更甚，雖然效用高，可是受歡迎的程度成反比例地低，壽命比一般書店短，情況令人難以理解！

這所佛書店雖然不使人滿意，可是還屹立存在，原因何在？難道工作人員特別俊俏？」

「請看那位彎著背的店員，是否俊俏？」

「難道這裏的人修持好？」

「你看他們心浮氣燥，定力不足，連一般世人也不如呢！」

「難道他們長袖善舞，一本萬利？」

「你看他們錯失多少機會！運作散亂！服務差勁，那會懂經營之道！」

「難道他們深入法義，學養專精廣博。」

「你看他們疏忽了多少重要的著作，糟蹋了多少弘揚的機會，連擺放也不在其位呢！」

「如此只可說一直受佛菩薩的眷顧，才賴以生存，非能力出眾才存在。因此，何時支持不住，何時倒閉，實無法預測，世間無常，莫此為甚！

只能寄望佛菩薩弘法的意旨能繼續下去，這等危脆的工具還可生存！」

佛陀與佛法 那羅

三界導師佛陀尊，本屬一切有情眾
四生九有齊拯贖，六道輪迴伴出離
教化示現諸有情，令離貪愛與執著
方便善巧演妙義，法乳甘露普超度

老師父的話 浮浮生

小恩小惠

一位中年的比丘扶著老婆婆走過，口中呵護備至，關懷問候。老師父對眾小孩道：「這位恩慧師，平生最好幫忙他人，扶老攜幼，照顧小孩子，幫忙主婦購物，奔走；布施孤寡飯食、錢財、衣物，幫忙搬運、粗活等，可他自己清廉、克儉，日中一食，看他氣宇軒昂，聲如洪鐘，人人見而敬畏，樂於順從。」

「這位恩慧師，心懷慈悲，體驗佛法，必定終非池中物。」一位男孩興緻道。

「每一個認識他的人皆有如此想法。」老師父頓了一頓，回憶道：「尤其方丈和尚，對他更抱以厚望，囑意將來會把事業交託，沒想到讓他當上當家後，發覺他竟未能勝任，凡事未能事前好好規劃，見事定衝動去做，不能瞻前顧後，結果弄得因小失大，遇到繁複或重大的法會，缺失尤為明顯。方丈和尚雖多番教導，無奈性格使然，總是改不了，自己份內事還可勉強應付，但人事調配卻一塌糊塗。遇到重大事件，不能狠下心來，決斷處理，優柔寡斷，常在小事上鑽，樂此不疲，尤其在小恩小惠上，情有獨鍾，與他的外型、身份，完全兩樣。常因未能將地方弄至整潔，或未能照顧好老人、小孩而耿耿於懷，坐立不安。最後，他從當家位退下來，一如既往，作些小善度日，樂得愉悅安康，而將來方丈一職之事，不了了之，各人如常度日，這法海微波，很快便被淡忘。」

「子曰：好行小慧，鮮矣仁。」一位小孩搖頭道。

「什麼是對？什麼是錯？什麼是英雄豪傑？成大事，什麼是快樂，不快樂？什麼是應該，不應該？誰說得上？」老師父搖頭道。

編輯：菩薩藏編委會 發行：佛教慈悲服務中心 贈閱：佛哲書舍

太子店：洗衣街241A地下
電話：(852) 2391-8143

台北店：重慶南路1段61號6樓
電話：(02) 2370-4971

buddhist-bookshop.com

中環店：中環碼頭七號
天星小輪碼頭一樓J鋪
電話：(852) 3421-2231

澳門店：媽閣河邊新街302號 豐順新村
第四座地下 H座
電話：(853) 2822-7044

1115, Cosmo Plaza
8788, McKim Way,
Richmond. B.C., V6X4E2
Canada
Tel: (1) 604-808-5082

元朗店：泰祥街37號地下
電話：(852) 2479-5883