

觉悟人生系列丛书

星云说偈

①

禅门智慧现代妙用

星云大师 著

现代出版社

觉悟人生系列丛书

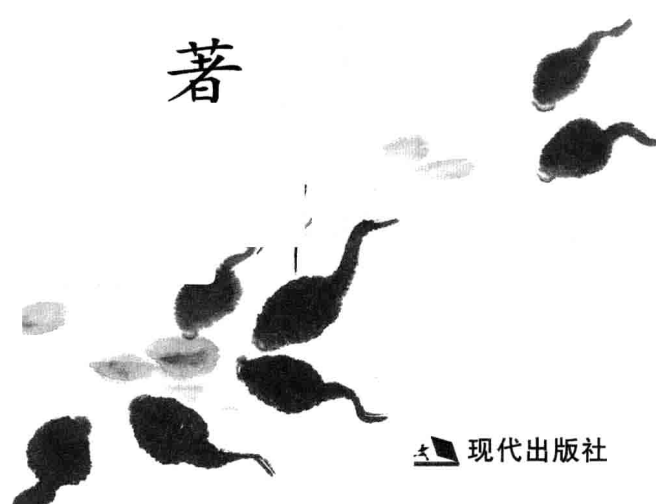

星云说偈

①

禅门智慧现代妙用

星云大师 著

现代出版社

图字:01-2007-2800

图书在版编目(CIP)数据

星云说偈 / 星云大师著. —北京:现代出版社,2007.7

ISBN 978-7-80188-846-4

I.星… II.星… III. 禅宗-研究 IV.B946.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 082942 号

作 者 星云大师
责任编辑 张 晶
策划编辑 一恒盛辉 *
出版发行 现代出版社
地 址 北京市安定门外安华里 504 号
邮政编码 100011
电 话 (010)64267325
传 真 (010)64245264
电子邮箱 xiandai@cnpite.com.cn
网 址 www.xiandaibook.com
印 刷 北京百花彩印有限公司
开 本 787×1092 1/16 开
印 张 12.75
版 次 2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80188-846-4
定 价 20.00 元

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载

序

直悟生命的本源

现代社会竞争激烈，固然造就了繁荣进步，但是也因为变迁快速、步调紧张，而使得个人心里积压了多重的焦虑和苦闷，无法纾解。在这个物质文明高度发达的时代里，可谓一大讽刺。而佛教所谓的“禅”，直指人心，明心见性，是根治时弊的一帖良药！

随着佛法的普遍，禅的精神广为人们所喜爱。行者在禅师的一棒一喝、一句一偈下，或茅塞顿开，或心开意解，一件件复杂的事情或心境，就这样迎刃而解。禅，有如山谷清泉，不经意地流向人心深处，洗净纠结不清的意识分别，化解束缚顽劣的迷情妄执，带给生命一股清凉自在。因此，禅门的公案、语录和诗偈能传遍世界各地，不但滋润了人类久被禁锢的心灵，也开展出无限宽广的文化内涵。

翻开三藏十二部经典，我们发现禅宗的文献浩瀚无比，并不亚于任何宗派，其原因正是由于禅的本质直指人心活泼自在的源头，故而能遍及日常生活，深入社会各个阶层，因此为时人所乐于记载传诵，形成一则则发人深省的公案、语录和诗偈。传及后世，因时空隔阂或个人体验不足，使得初学者往往欲一窥堂奥，却不得其门而入，为弥补此遗憾，佛光山电视弘法委员会遂于台湾电视公司开辟“星云禅话”节目，请我主讲，并编辑成书，得到了广大听众与读者的回响，可见社会人士亟需禅门思想来消解精神上的需渴。继而在盛情难却下，我又于一九八九年元月起，再度应邀主持“每日一偈”单

元,达两年之久。兹应大众要求,将全部内容付诸文字,整理成书,以便咀嚼参究。唯一些诗偈的作者因年代久远而佚失,殊为可惜。幸好禅门诗偈旨在表露光明自性,不知作者,并无碍于了解参悟。

我自佛光山退居以来,马不停蹄地四处云游弘法,承佛光山视听中心记录成稿,而文稿之审阅,经常是在行脚途中匆促完成,自有不尽理想之处,还望读者不吝指正。更期盼大家能透过文字般若,直悟生命的本源,在繁忙之时,仍能保有一份欢喜自在的禅心。

是为序。

一九九二年八月于佛光山

我们经常礼拜赞叹的佛到底在哪里呢？这问题，一般人不容易理解。佛有佛的世界，佛有佛的净土，佛就在我们的眼前，因为“佛身充满于法界”，真理就是佛的法身，所以经典上说：“正法以为身，净慧以为命。”清净的般若智慧是佛的慧命。

你如果懂得这个道理，世间一花一叶、一沙一石都是如来法身的显现，都能“普现一切群生前”，如同《华严经》上说的“菩萨清凉月，常游毕竟空，众生心垢净，菩提月现前。”诸佛如来的法身就像天上的明月，映照出毕竟空的真理，如果众生心田性海里的水清静了，菩提的月亮就会显现出来。

一般人在称念观世音菩萨、称念阿弥陀佛时，总会向观世音菩萨求这样，求那样，也曾向阿弥陀佛要这样，要那样。若称念的人多，观世音菩萨与阿弥陀佛要千处祈求千处应，不就忙不过来吗？其实不然，“千江有水千江月，万里无云万里天”，诸佛如来、菩萨好像天上的明月，有水的地方都普照，如江、河、溪、井，甚至脸盆、茶杯，都会映现出明月。但是你又问：为什么看不到诸佛菩萨呢？那是因为心里的烦恼太多，心里的水混浊、不澄净，只要将烦恼的乌云去除，就能万里无云，到处都是朗朗晴空，佛的法身就显现出来了。故佛又称为如来，如来即如如不动而来，他的法身不动不静在世间，“而常处此菩提座”，所以佛能不动金刚菩提座，而“随缘赴感靡不周”地在人间。

佛身充满于法界，
普现一切群生前；
随缘赴感靡不周，
而常处此菩提座。

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？

——古德

“人生难得，佛法难闻，中国难生，善友难遇”，如果难得而都能得到，那真要好好珍惜！

《阿含经》里有一则海龟喻，是说要想得到人身，就如一只盲龟，在大海中漂流，要找到一根可以倚靠攀救的浮木非常不容易，尤其浮木上还要有个孔，让盲龟的头伸出来以便漂浮，实在是难上加难，所以说“人身难得”！经典又喻示“得人身如爪上泥，失人身如大地土”，人身难得，生命易逝，我们能不好好珍惜，不好好修持这宝贵的人身吗？

“佛法难闻”，要听闻佛法也不容易。今天有很多人到处礼拜寺院，求闻佛法，却很少有人能心行密合。很多人能讲说佛法，但能讲得契理契机的很少；有时讲说者的观念不纯正，常会以盲引盲，把信徒导入邪路上去。或者讲经的人太执著，使闻法者执迷，不能接触到真正的佛法。有些人劝他们听闻佛法，却推说没有时间，缘分未到，可见佛法难闻。

“中国难生”，中国是指无论在政治、经济、文化都很优秀的国家，相对其他争战连连，经济萧条，文化低落的国家则称边国。并不是每一个人都有福报可以出生在富强安乐的国家，像现今中东战争不断，难民潮一波波，非洲也是种族冲突，饥饿连连，人民百姓都很苦。人生在世，能有平安富足的生活，能受良好的教育是十分不容易的。

经典上说人有三件事比天人殊胜：第一是记忆，第二是梵行，第三是勤勇。所以，生而为人，要懂得修持；即使是天人，若只知道享福，而不知道修持，福报享尽时也会堕落。我们已得人身，如果不趁早精进修持，在这一生消逝前求得度脱的话，将来要向何处超度此身呢？人，处在生天与堕落恶道的枢纽，如何向上提升而不下堕恶趣，实在是攸关生死的大事！

这首偈语是说明：一个修行者在礼佛、自省时的心情。

“佛在世时我沉沦”，释迦牟尼佛在菩提树下、金刚座上成道，初转法轮度五比丘起，即从灵鹫山到只树给孤独园，从只园再到灵鹫山，来往于印度南北弘扬佛法，普度众生，想到佛陀在世时，我还不晓得沉沦在什么恶道里，没有亲聆佛陀的教示，真是佛世难遇。

“佛灭度后我出生”，现在释迦牟尼佛灭度了，我才出生到世间上，“忏悔此身多业障，不见如来金色身”，不免悔恨自己的业障如此深重，见不到八十种好、三十二相的如来金色身。

我要奉劝修行者不必太消极、太慨叹，当初佛陀曾经说过：如果你们要我常住世间而不信受我所宣说的佛法，我活着又有什么用呢？如果我入涅槃，而你们奉行佛法就如同我久住世间一样，我又何曾离开你们呢？

所以，佛陀在世不在世并不重要，重要的是我们大家能不能奉行佛法？比方说：佛陀开示我们要慈悲，大家慈悲了吗？佛陀开示我们要忍辱，大家有忍辱吗？佛陀开示我们要持戒，大家有持戒吗？佛陀开示我们要弘法利生，大家弘法利生了吗？假如我们真能奉行佛陀的佛法，以慈悲喜舍来对待大众，以六度万行来修持自己，以八正道来实践佛法，以四圣谛来宣扬佛法，也就等于如来法身常住世间了。所以经典上说佛陀常住于常寂光中照顾我们，永处在真理里指导我们。《金刚经》也说，若是经典所在之处必定有佛，有佛法的地方必定有佛！所以，我们要注重人我的关系，普度众生，若见人我关系处，一花一叶一如来！

佛在世时我沉沦，
佛灭度后我出生；
忏悔此身多业障，
不见如来金色身。

——
古德

向前三步想一想，
退后三步思一思；
嗔心起时要思量，
熄火怒火最吉祥。

古德

过去，有一个长年在外做生意的商人，很少回家探望太太，到了岁末，他上街买东西准备回家过年。在街上看到一个老和尚挂着卖偈语的招牌，他好奇地问：“这偈语卖多少钱？”“十两黄金！”“什么偈语要这么贵？”“施主！你如果有十两黄金，我自然会告诉你一个妙用的偈语。”商人一时动心，付了十两黄金，老和尚就告诉他这首偈语。

商人听后有些失望，心想：这四句话就要十两黄金，太贵了吧！可是对方是个老和尚，也实在不好计较。临走时，老和尚还一再叮咛商人：“把这个偈语记好哟！回家很管用的！”

商人披星戴月地日夜赶路，回到家已三更半夜，除夕都快过去了。因为大门未上锁，商人直接走到自己房间，床上挂着蚊帐，商人正要唤太太，猛然在微弱的灯光下，看到床前有一双男人的鞋子，商人心想：一定是太太趁我离家时，不甘寂寞私会男人。立刻怒火中烧，跑到厨房抓起菜刀，就要砍杀不守妇道的妻子。刀在半空中，他忽然记起老和尚的偈子“向前三步想一想，退后三步思一思”，怔了一怔，就依言进三步退三步，这一进一退，把躺在床上的妻子惊醒了，商人怒气冲冲指着床底下的鞋子兴师问罪，太太无限委屈地说：“你出去这么久不回来，过年了，我不能不放一双男人的鞋子等你回来，图个团圆吉利呀！”

商人一听，扔刀大叫：“这偈子太便宜了，值得千两万两啊！”

意思是说：若不是这一首偈语的开导，今天可要闯下弥天大祸了！所以《金刚经》中有言道：受持一四句偈胜过三千大千世界七宝布施功德。

不结良缘与善缘，
苦贪名利日忧煎；
岂知住世金银宝，
借汝闲看几十年。

晋·跋陀罗

“不结良缘与善缘，苦贪名利日忧煎”，人活在世间上，如果只顾自己不顾他人，不肯跟人结缘，不肯替人服务，彼此没有良缘，没有善缘，就不能得到帮助。有些人不是聪明才智高，也不是能干，然而要风得风，要雨得雨，总是得道多助，靠的就是缘分。有的人才华盖世，一身机智灵巧，可是处处不如意，因为他没有广结人缘，自然坎坷难行。我们如果每天贪名图利，在名利的贪嗔风波里浮沉，不能给人欢喜，人家也不欢喜你，生活怎么会快乐呢？

“岂知住世金银宝，借汝闲看几十年”，我们在世间上拥有的一切金银财宝，生不带来，死不带去，好像人家借给我们看的，看来看去只不过几十年，眨眼流失成空，何必迷恋呢？世间一切物，都是短暂的，都是借看的。我们的房屋能住多少年？身体能活多少年？世间没有一件东西永远是我们的，“万般带不去，唯有业随身”，到了生死关头，妻子儿女不肯相伴，金银财宝流落别家，亲朋好友一一远离，我们什么东西都带不去，能带走的只有我们一世人身、口、意造作的业——善业、恶业。善业功德带得去，罪业孽缘也得带去。

世间有形的东西，我们都带不走，无形的“业”带得走。所以做人不要太愚痴，不要贪图一时的房屋、财产、衣饰，这都是倏忽消失的因缘，很快就属于别人了。我们要寻求真实不变的因缘，不要被虚假的世相迷惑，找到自己清明自在的本性最要紧。

我来问道无余说，
云在青天水在瓶。
练得身形似鹤形，
千株松下两函经。

唐·李翱

这首诗偈是唐朝太守李翱的作品。

李翱听说药山禅师是大名鼎鼎的高僧，很想见一见他的庐山真面目，就到处打听，跋山涉水寻访，终于在一个山头的松树下，找到了正在参禅打坐的药山禅师。李翱十分恭敬地请求开示，药山禅师却睬都不睬。一向高傲的李翱，不曾受过如此奚落，终于忍不住讽刺说：“真是闻名不如见面！”意思是说：我久仰您的大名，但见了面后，才知道你是如此不通人情、不达世故的一个人。说完，很生气地要离开。药山禅师忽然开口迸出一句：“你何必贵耳贱目呢！”意思是说：你为什么耳朵听的就很宝贵，而亲眼见的就认为是低贱呢？为什么你只相信耳朵，不相信眼睛呢？

李翱一听，觉得很有道理，就再问：“什么是戒定慧？”

“我这里没有这些闲杂具！”

“如何修行呢？”

“高高山顶立，深深海底行！”李翱再发问时，药山禅师就一手指天，一手指着身旁瓶子的水，闭起眼睛不再开口了。

李翱因而体悟：禅的道理是不可以分别，不可以臆测的。他回去后，潜心研习佛法，撰写很多心性禅修的书，后来成为一位了不起的学者。

古来多少文人学士，常与佛门大德、禅师来往，听闻几句开示就影响了一生。像李翱在见到药山禅师后，写下了这首偈，为禅门留下了一段千古公案！

从来共住不知名，任运相将只么行；
自古上贤犹不识，造次凡流岂可明？

唐·石头希迁

“从来共住不知名”，久远以来，我们就和一个跟我们最亲近的人住在一起，只是不知道他的名字罢了！他是谁呢？他就是我们自己的真如佛性！

人，最可悲的就是不认识自己，不知道自家本来面目，每天对着别人都叫得出张三李四，却不知自己是何等人物！

“任运相将只么行”，人，除了要认识自己外，更要任运随缘、自由自在地生活。要如何才能过任运的日子呢？一、要随缘生活；二、要随境安住；三、要随心地度众；四、要随喜自在。

现在社会上，大部分的人都是逆缘在生活，既不能顺着缘，当然就不可能随境自在；不能随境自在，就不容易安住。连安住都不能，还谈什么随心所欲地度众结缘呢？

世间上，多少麻烦，多少是非，都由不认识自己而起。“自古上贤犹不识，造次凡流岂可明”，古来那些成圣成贤的人，都还不能认识自己，何况是我们这些芸芸众生的凡夫，哪里会明白呢？我们对佛道若不去研习、自修，真理就永难明白，不明理不精进，就不会修行，不修行当然就不会明白自己了。

这首偈语，主要是教我们认识自己，才能任运随缘，不再造次沉沦于凡流之辈。

已落双雕血尚新，
鸣鞭走马又翻身；
凭君莫射南来雁，
恐有家书寄远人。

唐·杜牧

这首偈语是劝我们发慈悲心，爱惜幼小生灵。

“已落双雕血尚新”，已经被箭射中的双雕，一身鲜血滴滴流，它本可以在天空中自由自在翱翔，只为了人们喜爱狩猎，为了满足口欲，就被当做佳肴射了下来！

“鸣鞭走马又翻身”，平常和我们最亲近的牛马，除了供给我们坐骑外，还为我们拉车、犁田。而我们不仅不感谢，还要剥它们的皮，吃它们的肉，泯灭善性，滋长戾气，怪不得有人浩叹“欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声”了。

“凭君莫射南来雁”，是劝说人不要射杀南来的鸿雁，因为“恐有家书寄远人”，雁可能替我们千里迢迢带来亲人的家书，凡事要存着感恩、惜福的心。

举凡文明国家都主张禁猎、禁屠，甚至专设野生动物保护区，来保护濒临绝种的动物。如美国的黄石公园，如果在参观途中遇到狗、熊、鹿等动物，车辆都要停下来，让这些动物先过去，因为公园是它们的领域，这是文明国家的作风。反观我们的社会，孩童常常玩弄小鸟小鱼、捕蝉抓蚱蜢、扔石头打牛羊……很少见到父母出面阻止，从小就虐待动物，如何培养爱心？没有爱心，戾气日增，长大了怎能不残杀？不作坏呢？

古德说：“我肉众生肉，名殊体不殊，原同一种性，只为别形躯。苦恼从他受，甘肥任我需，莫叫阎老断，自揣应如何？”从宇宙万物同源同种的立场来看，生命是一样的，我肉与众生肉是一样的，把你的肉充作我的饮食，把我的需要和快乐建筑在别人的痛苦折磨上，你如何忍心？你怎能安心？大家还是少杀生，多一些慈悲心吧！

终日寻春不见春，
 归来偶把梅花嗅，
 春在枝头已十分。
 芒鞋踏破岭头云；

唐·无尽藏

这首诗偈是唐朝无尽藏比丘尼的大作，主题是说：世人都在心外求法，用眼睛追求声色美，耳朵喜听各类音声，鼻子闻香嗅辣，舌头喜尝甘甜滋味，身体喜爱柔软触觉，心里喜欢各种分别。一颗心，每天都在追逐六尘（色、声、香、味、触、法），迷魂失魄。而禅师们却只要一闭眼睛，不看、不听、不说，当下整个宇宙就都在他心中了。

“终日寻春不见春”，我们想看看春天的景色，春天在哪里？春天就是我们的佛性、真如、真心。

“芒鞋踏破岭头云，归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分”，如果我们一直追求真如佛性，而一直茫然找不到，归来时偶然看到窗前园里的梅花已悠悠盛开，呵！原来春在枝头已十分了！这景象就像描写赵州禅师的一首偈语：“赵州八十犹行脚，只因心头未悄然；及至归来无一事，始知空费草鞋钱。”

一个人光是东南西北地向外追求，哪里会找到自己呢？自己是在我们心中，如果你能肯定地说：“我找到了！”那就很妙了。找到什么？我找到了自己，我找到了本性，能把自己找到，认识了自己，这是很不容易的。世间上的人，不认识自己，常常愚昧、苦恼，多么可怜！

你能够认识自己，就不会去心外求法了，因为心外无我，心外无法，心外没有世界！无尽藏比丘尼的这首偈语，是告诉人们“我找到了自己”，颇有深义。

光明寂照遍河沙，
凡圣含灵共我家；
一念不生全体现，
六根才动云遮天。

唐·张拙

参禅的人，法界在他心中，天堂地狱也在他心中。

“光明寂照遍河沙，凡圣含灵共我家”，佛性之光，本来遍满虚空法界，如同佛光普照，不管是凡夫、圣人，甚至一切含灵动物，都与我一体，我们都是一家。

佛教将有情生命分成十类，一般通称“十法界”：佛、菩萨、声闻、缘觉、天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生。每一个人一天中，心念在十法界来来回回不知多少次。

有时心念一起，要为人服务，待人慈悲，内心无烦恼，这时本性之光朗照晴空，就等于是佛、菩萨的世界。为了一件事不满意而起嗔恨心，奢求发财而起贪念，口腹多欲而贪食，这种贪、嗔、痴的地狱、饿鬼、畜生心相一表现出来，种种不如法的行为当然也造作了。我们一颗心就具有佛、菩萨、地狱、饿鬼等十法界的心态。

“一念不生全体现”，一个人能做到一念不生，不生即无生，就是一切生。如同虚空无相，则无所不相。

“六根才动云遮天”，六根即指眼、耳、鼻、舌、身、意，像盗贼般住在我们身体里，每天都痴惑于爱欲，迷没于嗔怒，如不当看的贪看，不当听的贪听，不当说的妄说，不当想的妄想，不当做的妄做……人的本性，就是被六根的乌云遮蔽了，要先将人体村庄的这六个盗贼降伏，不让身语意妄动，是每个修行者最要紧的一件事！

忆着当年未悟时，
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

这是孚上座的偈语，他说“忆着当年未悟时”，真是“一声号角一声悲”。时间分秒地过去，人生迷昧苦短，生死又那么无常，一念想起，不禁悲从中来。禅门有两句话，“未曾悟道如丧考妣，已经悟道如丧考妣”，大事未明还未开悟时，混沌迷茫过日子，好像死了父母一样；已经悟道后，四大皆空，人生不沾不滞，也宛如死了父母一样。这是慨叹自己在五道六趣多生多劫流浪，沉沦生死至今，才认识自己，自然感触良深。学禅者如果不参透生命的本源，不思见死亡的真相，那真是一声号角一声悲。

日本真观禅师留学中国二十年后，回日传法，一位研究天台宗三十年的道文法师向他求教：“我自幼研习天台《法华》思想，有一问题始终不解。”“《法华》思想博大精深，只有一问不解，可见你有很高修持，但不知唯一问题为何？”“《法华经》云：‘有情无情，同圆种智。’花草树木真能成佛吗？”“三十年来你挂念花草树木能否成佛，与你何益？你该关心自己如何成佛？”道文吃惊：“我从未想过这个问题，请问我如何能成佛？”“你说只有一个问题，第二个问题要靠你自己解决了！”未悟时，处处问人，殊不知自问方能自悟。

“如今枕上无闲梦，大小梅花一样香”，现今已开悟了，甚至睡觉时都能与道相应，与真理契合，再也没有闲愁噩梦了！禅门的悟道，是活水长流，每天都有很多的小悟，集很多小悟为中悟，忽然有个恍然大悟，然后对于“生从何来，死将何去”都了然于心，再也无惧生死了！

不管是大悟或小悟，在禅门的二六时中生活，是大小梅花一样香。把凡心去除，随着自己的真如自性随缘自在，人间还有什么值得追寻呢？

特入空门问苦空，
敢将禅事问禅翁，
为当梦是浮生事？
为复浮生是梦中？

唐·白居易

这首白居易的诗偈，是他学佛后，有一次“特入空门问苦空”。空门，指的是佛教。这个空，不是把一切都看成空空如也；空，是虚空，虚空里面有万物，包容一切，佛门对苦与空的体会最深，你来佛门问苦空，问对了！世间万种苦，有身体的苦、精神的苦，我和人相处不好也苦，物质不调和也苦，求不到想要的东西也苦，身体老病死时也苦，内心被贪嗔痴驱使也苦……真是众苦泛滥，苦海无边。白居易希望对苦、空的人生能多了解一些，特地来佛门请示。

“空”是一种正见，一种缘起，一种般若，一种真理。空有空的背景、内容，空是建设性的。因为空即是色，有空才有有，有空才有万物，万物亦是空。

“敢将禅事问禅翁”，来到佛门，请教禅师们一些生活上的禅心、禅意、禅修的事情。

“为当梦是浮生事，为复浮生是梦中”，人生如梦，却不知浮生是梦中！假如你懂得人生如梦的话，梦中何必争人我？就不会太计较人我是非了。

烦恼少的人自然很少做梦，如能将人生如梦看得很究竟，在做梦时，五趣六道、人我是非都像真的，一旦清醒、觉悟时，真是空空无大千，你我没有对待，时空也没有间隔，其是“大梦谁先觉，平生我自知”。