

佛光普照

第五辑

佛教对心识的看法

星云大师著

吉林

北山

一九九一.十.十九

福建莆田广化寺印

缘起：

本寺圆老法师等应星云大师邀请 去美国洛杉矶参加西来寺落成典礼，及传戒仪式，並参访了美国各地寺院。星云大师在短时期内，在美国建成很多寺院；培育出大量德才兼备的青年接班人；在百忙中又将佛教教理，用现代的语言，结合现实生活、知识，广作宣扬。尤其《佛光小丛书》更为吸引人心，我等读后，深受启发，特选出几篇，作“佛光丛书转载”，分饷同道 使佛陀的慈光普照十方。

简介：

一般人只知道保养身体，而不知道心的宝贵和保养的方法。修法学法的人，放着现成的灵山不求，劫又东朝山西进香向外祈求，舍近求远，弃本逐末，这都是不明白心的重要的缘故。

书中从各个故事中，构划出心的轮廓，在时间上一刻包含了永恒；在空间上方寸遍及虚空；在力用上天堂地狱不出此心一念，说明了心的重要性。

最后又用古德修心故事，来引证以平常心、惭愧心、无住心、菩提心净化此心，求得彻底的解脱。

目 录

- 一 心的一刻与心的永恒
- 二 心的方寸及心的虚空
- 三 心的地狱和心的天堂
- 四 心的净化与心的解脱

(一) 以平常心获得解脱

(二) 以惭愧心获得解脱

(三) 以无住心获得解脱

(四) 以菩提心获得解脱

各位法师、各位信徒：

今天我要跟大家说的是“佛教对心识的看法”。

我们平时重视身体，却不重视这个心。为了身体需要营养，我们要吃的饱，要穿得暖，知道调理饮食，知道避开寒暑的侵袭，甚至知道化妆、健美，却很少知道要美化心灵。除了爱惜身体以外，其次爱惜的就是金钱，早晚想尽方法，时时刻刻都在想如何发财，而很少想到如何发掘心里的财富。我们又喜爱自己的亲戚、朋友，一有时间，便与他嘘寒问暖，亲密交往，却也很少想到跟自己的心建立关系，诚信相待。

我们为什么只知道爱惜身体、金钱和亲友，却不知道亲近自己的心呢？要知道：当人生百年以后，身体不是我们的，金钱也不是我们的，亲朋好友、妻儿眷属都不是我们的，真正属于我们自己的，还是我们的心。所谓“万般带不去，唯有业随身。”业和心，才是我们自己的宝。

佛经中有这样一个譬喻：有一天，自己的心教训了身体一顿。心对身体说：“每天从早上起，我这颗心就要帮你穿衣服，帮你去洗脸、刷牙，教你吃饭、走路，你的进退坐卧，哪一样不是我在帮忙？现在，你这个身体要修行求道，你一会儿到这个寺庙朝拜，一会儿又到那个寺庙顶礼，每天拖着个躯壳东奔西跑，四处问道，真是缘木求鱼，你怎么不向我这颗心问道呢？”心又说：“你这个身体，难道没有听说四句偈吗？所谓“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头；人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”放着我这个现成的灵山不求，却向身外觅佛。身体，你也太糊涂了！”

这个譬喻，指出了人们舍近求远的个性，我们平常没有注意这个心，呼吸而不知，日用而不觉，实际上，心是最重

要的，心是诸法的根本，《五苦章句经》上说：“心取地狱，心取饿鬼，心取畜生，心取天人。”就是指出：三涂六道，都在一念取舍上。最近流行一句广告词：“我找到了！我找到了！”真的找到什么吗？在这个世界上。你找到什么都是假的，要找到自己的本心，找到自己永恒的心灵，那才算是真正找到了。

佛经中还有一个故事，也是说明修行贵在修心：有一位国王信仰三宝，发心行大布施，就把宫里所有的黄金打碎，然后宣布：凡是修道的人到他这个国家来，个个都可以拿一把黄金！消息传出之后，远近交誉。释迦牟尼佛知道了，一方面欢喜国王有这样大的发心，行大布施，一方面又惋惜国王只知形相上的布施，而不知根本解决自性真如。所以就化身为一个修道者，也来化缘。当他从国王面前取了一把黄金后，过一会儿又放回去，说：“我不要了！”说完就走。

国王觉得奇怪：一把黄金为数不少，为什么不要呢？就叫住这位修道者，询问原因。

修道者合十说：“我原是云水僧，一向逍遥自在的生活，不为物役，也不受形累。现在拿了一把黄金，盖房子嫌不够，藏在身上又不安心，我想想，这把黄金没有用，还是还给你。”

国王一听，觉得修道者的话也有道理，就问：“你盖一栋房子住，要多少黄金才够？”

修道者一笑：“三把黄金。”

国王想：看在远道而来的份上，好吧，就赏他三把黄金。修道者得了国王首肯，便拿了三把黄金，作势离去。然而走着走着又回来了，把黄金一放，叹气说：“还是还给你吧，我不要了！”

国王很讶异：“为什么又不要了呢？”

修道者摇摇头说：“我想，三把黄金是可以盖房子啦，可是，房子盖好，只有我一个人住，如果遇到病痛，就没有人看护我、照顾我，修道有了疑难，也没有人同修共参，这就没意思了。我想：既然要盖房子，就应该多给几个人住，要盖宽敞一点的，这三把黄金怕是不够的，所以，我不要了！”

国王起先觉得这人有点贪心，后来想想，这人不做自了汉，不自私，能推己及人，倒也值得称道，就问他：“那末，你到底要多少黄金啊？”

修道者举起一只手掌，回答：“五把黄金应该够了！”

国王点头：“我成全你，你就领五把黄金好了！”这个释迦牟尼佛化身的修道者也不客气，伸手取了五把黄金，转身向国王告辞。可是走了不远，又慢慢踱了回来，把黄金一倒，说：“我想想不对，五把黄金还是不拿的好，我不要了！”

国王惊愕得站起来，问：“什么！五把黄金还不够吗？”

修道者屈指数说：“国王啊，这五把黄金能盖大房子，又能安顿很多人，是不错啦。不过，这么多人住在一起，天天要吃饭、穿衣，要付医药费、保养费，还要准备意外开销，这五把黄金只能坐吃山空，实在是不够的啊！”

这个时候，国王虽然很不高兴，但还是按捺着怒气问：“你究竟要多少才会满足？”

修道者合十回答：“七把！七把黄金。”

国王马上答应了：“好吧！你就拿七把，不要再贪心不足了！”

修道者兜了七把黄金，稍一犹豫，又立刻通通放下来，

摇头说：“不！不！我还是不要了！”

国王终于发怒了，霍的一声站起身来，气冲冲的指责说：“岂有此理！难道你要我把所有的黄金都给你吗？哼！”

修道者脸色一整，端庄的答道：“国王呵，不要生气，你即使将所有的黄金悉数给我，我也不要！”

国王听了，勃然大怒：“那你要什么？说！”

修道者面含微笑，缓缓吐露：“把所有的黄金都给我，让我有饭吃，有衣穿，有房子住，能供养道友，有什么用？我心里的衣食住行还是无法解决，我心里的道友还是养不活呀！”

国王一听，什么？心理上也有衣食住行？心里也有道友？不觉奇怪的问：“那你告诉我：你心里要吃什么？穿什么？住在什么地方？”

释迦牟尼佛化身的修道者静静开示说：“身体穿上衣服，才显得庄严，而心要由道德、由慈悲的衣服来庄严；身体靠吃饭食菜来维持，而这个心要以真理、佛法、禅悦为食；身体要住房子，心也要住房子，要住在永恒的真理里面，住在不生不死的地方。”

修道者看国王听得出神了，才继续说完：“身体需要同参的照顾，心也需要共修的道友：无颠倒，无痴妄，无系缚，无一切执染，自然近道。”

国王听后，深深感觉到：的确不错，一个人的钱再多，也不过养了个早晚腐烂的臭皮囊罢了，对自己本有的永恒的道心是照顾不到的。人，不仅要修身，更要修心。

我现在把佛教对心识的看法分成四点，向大家做一个说明：

一 心的一刻与心的永恒

世间上，什么东西最快？当然大家知道“光”最快，“光”有一秒钟三十万公里的速度，但是在佛教里，最快的不是光，而是人的心念。心的速度是一秒的几百分之一，而且不受时空的局限，你一瞬间可以想到唐朝的李白，一刹那可以念及美国洛杉矶的风光。一念升沉，可以“上穷碧落下黄泉”，心的速度最快速。

世间万法，离不开心，经上说：“三界唯心，万法唯识。”这个心和识，就是因果果报的起源。所谓“心有想念，则成生死；心无想念，即是涅槃。”一切诸法，都从尘心与妄想生来。六祖慧能大师得道以后，在猎人群中隐居了十几年，等到机缘成熟了，才开始行脚弘化。有一次来到广州，看到两位出家人对着一面幡盖指指点点，争论不休。一个说：是风吹动了旗幡，而幡未曾动。一个说：哪里是风动，这是幡动！

“没有风，幡怎么动呢？是风动！”

“不不，风的本身就是动，风吹吹扬扬，其实未动；如同流水的本质就是流，它是流而不流的；又像你坐在车中看窗外风景飞逝，只是车动，风景其实未动。眼前当为幡动，不是风动！”

六祖见两人各执一词，互不相让，就笑着走上前去排解：

“两位仁者呵，何必执着呢？不是风动，不是幡动，而是仁者心动啊！”

风动也好，幡动也好，都是外境的虚幻表象，原不必执象以求，使心为物役。心为物役，就是心动；心一动，时间刹那刹那生灭，这就是心的一刻。如果风动由它动，幡动由它动，这样，风不动，幡不动，在心上就没有东西动。视而不见，听而不闻，心完全安住在平等自性上，不起差别妄想，不堕无明烦恼，这种如如不动，就是心的永恒。

唐朝有一位德山宣鉴禅师，在北方研究《金刚经》，下了很深的功夫，注解出一部《青龙疏抄》，听说南方提倡“顿悟成佛”，很不以为然，就带着《青龙疏抄》南下，准备破除六祖顿悟的禅法。德山一路晓行夜宿，辛苦跋涉，一日在路上走累了，看见路边有个卖饼的小店，他腹中饥饿，想买几块饼充饥。店里的老婆婆看见德山进来，就笑着迎接：

“禅师你肩上挑的是个什么呀？”

“这个，是我注解《金刚经》的书。”

“哦，你背它去哪？”

“去南方啊！”

“去做什么？”

“想破解南方顿悟的禅法啊”

老婆婆点点头，想了一想，说：“我读《金刚经》，正有一句不懂，想请师父为我解答，师父如答得上来，我就烙饼供养您！”

德山大笑：“请说来听听！”

老婆婆就问：“《金刚经》说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，”请问师父：您现在要吃点心，您点的是那种心啊？”

“这个……”德山愕然，不知如何回答。

虽然是通达《金刚经》的德山禅师，却也被这个突兀的

问题难倒了，茫然不知所措。因为这一句《金刚经》是讲心的生灭不定。我们这个身体，自幼至老，都在新陈代谢，它时时变迁，刻刻不停，完全虚假，根本没有可以把握的真实自我；而我们的心呢，又念念迁流，在刹那刹那中生灭不停，过去的念已逝，在一刻生灭中消失了；现在的心念不断的生出，又不停的灭去；未来的心还没有到；那么，过去心、现在心、未来心都生灭不停，究竟可以把握哪一个念为我的心呢？可见心念一生一灭，都是虚妄不实的，没有一刹那的界限，也没有亿万长的久远，是“一念三千，三千一念”，所以在禅宗里，心的一刻就是永恒，永恒也只是一念之间。

大家偶尔也会注意自己：我心里很苦，心里很挂念，心里现在想着发财，心里希望那个讨厌的事赶快解决……，这些都是生灭心，不是永恒的心，我们要找的是一颗永恒心。禅宗的马祖道一禅师遇到有人问：“如何是佛？”他总是回答：“即心即佛。”如果有人进一步追问：“如何是心？”他就说：“即佛即心。”不管什么人来问“道”，他都是很肯定的讲“即心即佛，即佛即心。”他的弟子大梅法常在他座下得道，后来到另外的地方去弘法，一本老师的宗旨，凡是有人问“道”，他也都是说是“即心即佛，即佛即心”，度化了很多入；消息传到马祖那里，马祖想试探这个徒弟是真的悟道呢，还是依样画葫芦，就派了一个弟子去考验他。这个弟子到了大梅法常的地方，问大梅说：“您在马祖门下，学到了什么？”

大梅便答：“师父开示我：即心即佛！”

这个弟子又问：“什么是心？”

大梅还是说：“即佛即心！”

这个弟子就说了：“噢，不对啊！马祖现在不是这样讲，他现在都说‘非心非佛，非佛非心’了！”

大梅法常听了这话，不但不惊奇，反而笑了起来：“呵，这样啊！师父就是喜欢捉弄人，我管他什么‘非心非佛，非佛非心’，我仍然‘即心即佛，即佛即心’！”

这个弟子把这番对话带回去，告诉了马祖，马祖听了以后，很高兴的说：“好，梅子成熟了！”

这句话一语双关，意思是说：大梅能够不被表语系缚，不改变悟道的宗旨，是真的悟道了。所谓“心生种种法生，心灭种种灭法”，万法不离一心，只要道心坚定，就能不受时空的限制，进入真理的境域；而能够不被人牵着鼻子走，又不惑於环境变迁，这颗心也就接近佛法了。

已经修道觉悟的禅师，能找到自己的心，是非好坏、善恶得失，一切在自己。他们心中自有一把天平秤，不会随着你东风吹东风倒，西风吹西风倒，他们对自己有无限的肯定，肯定自己顶天立地，这就是一颗永恒的心！

有的人在日常生活里，常常不是为自己活着，而是为别人而生活。像走在街上，如果听到别人赞美一句：“喔，小姐，你身上穿的衣服很漂亮！”心里就很高兴；如果听到人家批评：“那套衣服早就过时了，亏她还穿得出来！”心里就会难过。这样的心，活着岂不太苦？衣服的好坏美丑，和本身没有什么关系，人家说句好，就欢喜，人家说句不好，就难过，心里欢喜不欢喜都被别人掌握住，自己不能作主，怎么能活得开心自在？像我身上这一袭僧袍，已经穿了很久了，我只当它是一件物，根本不必花心思在这个上面。我穿着到宜兰去，宜兰的信徒发现它旧了，我並不在意；我穿到美国，美国的信徒认为我穿袈裟比较庄严，噢，我也不觉得

不自在啊！《金刚经》说：“凡所有相，皆是虚妄。”我们这颗心是至大无外，至小无内，不受时空影响的，只要能够不依世事，不惜身命，不求名闻，不贪利养，让心灵清净无垢，那么，红尘是非都不能难倒我，种种贪瞋痴妄，不过像抽刀断水，起风吹光，永远不能折损光和水，也永远不能染污我们的永恒的心。

二 心的方寸和心的虚空

我们的心在哪里？有人说：心不是在方寸之间吗？但是，这个“方寸之间”，并不是囿限在身体里面。有人以为过去做宰相的人，心量很大，所谓“宰相肚里能撑船”，却不知修道者成道后的量更大。有多大呢？“心包太虚，量周沙界”，成道者的心，可以把虚空三千大千世界放在心里。《西游记》里，孙悟空能腾云驾雾，一筋斗翻了十万八千里，最后还是翻不出如来佛的手掌心——孙悟空就是形容人的心，而如来佛代表我们的真心、我们的自性。不管虚妄的俗心怎样翻跳，当然跳不出真心之外。我们的生命，今生张三，来生李四，甚至沦为地狱的恶鬼畜生，无论怎样轮迴转世。变来变去，不变的就是一个真心——就像用黄金做项链、戒指、手环……，不管造型如何改变，黄金的本性是不会变化的。佛经里有句形容心的话：“亘古今而不变，历万劫而常新”，就是说悟道的心，经过古今多少年代多少岁月，都不会改变，经历万劫千生也不会变。

这样，方寸之心不就是住在虚空之中吗？

元朝有个读书人，名叫许恒，因为生逢乱世，不得不跟

着群众逃避战祸，在逃难途中，好几天没有饭吃了，忽然看到一个水果园，园中的果树上，累累的结着水果，群众们饥渴交迫，纷纷跑进果园，摘果子充饥，许恒却端坐在树下瞑目休息，动都不动。吃了水果的人劝他：

“为什么你不去摘果子吃呢？”

许恒睁开疲倦的眼睛说：“不行啊！果园是别人种的，主人不在，怎么可以偷摘呢？”

听的人笑他傻：“唉呀！这种乱世，果园主人早就逃难去了，这些水果哪有主人呢？”

许恒脸色一正：“果园没有主人，难道我们自己的心就没有主人吗？”

我们方寸之间的心，要建立自己的主人翁，要有自主意识，这样才不会乱来，才能远离鄙恶。今天社会风气败坏，犯罪案件层出不穷，就是因为很多人找不到自己的主人，也找不到自己的方寸。

我们又如何认识自己如虚空的真心呢？佛经上有句话：

“若人欲识佛境界，当净其意如虚空”，就是说：假如你能以慧解开悟，修持禅行，你就能看到佛境了；你把心像虚空一样放大，生死便能自如。过去有一位镜清禅师，喜欢问人：“门外什么声？”例如他问一僧人：

“门外是什么声？”

“雨滴声。”那僧人答。

镜清禅师便叹息：“众生颠倒，迷己逐物！”

又有一次他问人：“门外什么声？”人家说是蛇咬蛤蟆声。镜清就说：

“将谓众生苦，更有苦众生。”

雨滴声中，众生颠倒，只知注意关心人情世故，患得患

失，全然不知生命的真谛；蛇咬蛤蟆声中，透出了人间的杀伐残酷，相争相食，全然不见宇宙的浩瀚。无论是雨滴声、蛇咬声，都在凸显人间的迷离声。这个“门外什么声”，就是“心外什么声”，门，就是心。宇宙坦坦荡荡，如果把心化成宇宙，用宇宙一样的心来听，听啊！人间处处是一片颠倒声、杀伐声、愚昧声、迷离声……，所以镜清禅师要感叹众生颠倒，感叹众生苦了。

我们把贪欲心放下，进入虚空无住的真心里，进入法身真理的慧命之中，至大无外，至小无内，“放之则弥六合，卷之则退藏於密”，众苦烦恼，又能奈我们何？

三 心的地狱和心的天堂

常有人问：有没有天堂？有没有地狱？天堂地狱究竟在哪里？事实上，天堂地狱不必向外寻找，天堂地狱就在我们的心里。举个例子：我们吃一顿早饭，这颗心就时而天堂，时而地狱。甚至十法界中的饿鬼、畜生、阿修罗、人、天、声闻、缘觉、菩萨，佛的境界，都会一天之内周游很多次。为什么呢？我们早上起床，本来无忧无虑，无愁无恼，打打坐，念念佛，心境就像佛一样清凉；刷牙洗脸时，想想今天要替什么人解决困难，把什么事摆平……这时为人服务的心，就是菩萨的心；坐到餐桌上了，感到肚子饿，一看早饭还没端来，就“快点呀！快点呀！”的催，这时，饿鬼的心就生起来了；等到早饭端来了，一看只有两样菜，每天都是花生、豆腐这两种，简直不能入口；这样计较分别，阿修罗的心也生起来了；甚至筷子一摔，桌子一拍，大骂几句，怒从

心上起，不在家吃饭了，地狱畜生的心就随着怒火炽烧而出现了；坐车上路的路上，听见身旁乘客说起非洲饥荒，看到报纸所载大火凄惨的报道，悲悯的心一生起，人天菩萨的种种心也随之出现了。你们看：一顿饭里，时而佛菩萨，时而地狱、饿鬼、畜生交缠；半天工夫，时而人天交战，时而声闻缘觉交感。我们天天在这样的心里活来死去，忽而欢喜，忽而愁苦，一时是痴迷贪恋，一时又淡泊自在，或升华於清凉法界，或辗转於名疆利场，这不就是天堂与地狱吗？

《华严经》说：“心如工画师，能画种种物”，世间最好的艺术家，就是我们自己的心，这颗心想像什么东西，就成为什么东西。过去有个人雕刻夜叉罗刹，他天天模拟夜叉罗刹的表情，想呀想的，想久了，不知不觉一脸横肉，变成很凶恶的样子；后来遇见一位法师，法师看到他一付恶鬼形相，觉得奇怪，就问他：

“噢，您的脸怎么会变成这样？”

这个雕刻家很苦恼的如实回答：“我也不知道呀！我本来不是这样子的，我刻夜叉罗刹，刻着刻着就变成这样了。”

法师想了想，微微一笑：“原来如此，阿尔陀佛，施主，我看您换个方式，改为雕刻佛菩萨的像吧，说不定另有造化呢！”

这个雕刻家别无他法，姑且一试，於是天天观想菩萨的庄严，模拟菩萨的容貌，说也奇怪，日子一久，他的面相慢慢变得慈祥了，端庄了，比本来的面目还要善良多了。他这才知道心能转相，心里种什么因，心外就结什么果。我们有些人生得庄严美丽，就很矜持得意；长得难看，就怨怪父母把自己生得丑陋。这是不对的！假如你希望自己美貌，有尊贵的气质，那么，你应该先净化自己的心；如果心能净化，

天堂都能上去，何况区区的气质、美貌，要变善变美，何难之有？

过去有一个将军向白隐禅师求法，他疑惑地问：

“禅师，真有天堂地狱吗？”

“有啊！”

“那么，天堂地狱又在哪里呢？”

白隐禅师打量了他一番，问道：

“你是什么人？”

“在下是一员武将。”

白隐禅师大笑：“哈哈！笑死人了！就凭你这么一付乞丐模样，也配做镇国将军？哈哈！笑死人了！笑死人了！”

这位将军勃然色变，心想：我谦虚诚恳的来问道，你怎么一开口就骂人呢？真是太无礼了。於是怒气冲冲拔出腰间佩剑，向禅师一剑砍来，白隐禅师笑声一收，伸手向将军一指：

“你看！地狱之门开启了！”

这个将军一听，心念电转，立刻懂了，刹那间对自己的暴虐觉得惭愧，赶忙放下利剑，恭恭敬敬的向禅师道歉说：

“末将愚痴，多有冒犯，尚望禅师鉴谅！”

白隐禅师呵呵笑了起来，点点头：“你看，这不就是天堂门之启开了吗？”

我们人生一世，究竟要上天堂，还是要下地狱，别人都不能替我们作主，能作主的，是自己的心！

四 心的净化与心的解脱

心一变，大地山河都会为我们的心而改变，《维摩经》说：“欲净其土，当净其心；随其心净，则国土净”。这就是心的净化。《维摩经》上又说：“何为病？所谓攀缘；云何断攀缘？谓心无所得。”心不攀缘，不起妄念，得大自在，就是心的解脱。有时候常听人说：某人我不喜欢，某人真讨厌；这时不妨往好处想：某人对小孩子倒很慈爱，某人也有善良的一面。这样，原本你不喜欢的人，换个角度来欣赏他，说不定反而顺眼多了。佛教的教理，主要的就是将贪、瞋、痴三毒去除，转恶为善，化苦为乐，把地狱变成天堂，将怨仇变作亲谊，所以说：“参禅何须山水地，灭却心头火自凉。”梦窗国师也有一首偈说：“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。”我们的眼里如果有尘沙，这世界就会变色、变小，就看不清真相，假如我们心中磊磊落落，清净无事，即使睡在一张床上，都会感觉到法界的宽广无边。

如何净化身心才能解脱呢？我现在举出较具体的四种心识来说明：

一 以平常心获得解脱

平常心，是什么样的心呢？就是青菜豆腐常吃不厌，布衣粗服常穿不恶的心；是瞋恚惊怖常受不苦，世乐俗趣常有不迷的心。平常心，就是当吃饭时，就吃饭；当睡觉时，就睡觉；当欢喜时，就随喜；应该说话时，就直言无讳；应该做的事，

就圆满达成；应该听话时，就依教奉行；也就是以真实的、平等的、平常的心来待人，应该怎样，就表现怎样的心。

我看现在有些人，应该听话时，他自命不凡说个不停；真正请他表示意见时，他又不说了，平常心，既不虚矫作态，又不虚伪欺世，是一种真实自我的流露，在这种真我里，心自然能解脱自在了。

过去有一位出家人，在寺院里担任典座（即煮饭、烧菜），从二十岁的青年一直做到五十岁的老人，整整做了三十年之久。有一次，道源禅师到寺里参访，问他：

“您在寺里做什么工作？”

“我是典座，煮饭炒菜呀！”

“哦，做多久了？”

“三十年了！”

“啊，三十年都做典座，没有参禅打坐，没有看经念佛吗？”

“是喽！”

“怎么三十年只做典座，不做别的呢？这不是太浪费了吗？”

“禅师！您有所不知，这典座也不容易，里面的道理很多的！”

“哦？典座就典座，不过烧饭做菜罢了，这里面还能有多少道理？”

“唉，说给您听吗？这就像太阳从东边升起，西边下去，这道理我说不完，您也听不懂啊！”

道源禅师执意问到底：“为什么呢？”

那位老师父只是笑着答：“三十年的心得，一粥一饭，一花一叶都在日用平常中领略，在升火洗菜间受用了。您没