

第一章

达观立世

禅是能够让人们契入生命底蕴的法门，也可以说禅是一种生活的智慧和艺术。通过悟禅，常人便可以拭亮自己的“慧眼”，透视生命的意义，领悟生活的真谛，活出圆满的人生。每一个人都需要禅的智慧，特别是生活在今天这样一个紧张、忙碌、物欲横流的现代社会中，更需要“禅心”的洗涤。

“禅”会教给你乐观、宽恕、包容和忍让，也能教你学会以平常心随缘自适地生活。无疑，禅净化了你的欲望和执着，恢复了心灵的达观，彰显了做人的智慧。禅作为一种生命的艺术，并不神秘，并不深奥，只要留心，禅已经内化在许多人的生活中，禅已经包容在大千世界的点点滴滴，禅已经在人生中向我们报以微笑和愉悦。

禅让你达观！禅教你立世！禅就是生活！

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一、平常心：自然恬淡是人间真味

人，只要活得自在，任其自然，劳作也好，休憩也好，都能入佛入禅。要是什么事都放不下，劳动不是劳动，休憩不是休憩，就会堕入人间苦境。平凡恬淡的平常心，是禅的人生第一大智慧。

禅语禅事

道一是中国历史上一位大智大慧的高僧。道一侍奉怀让十年，尽得师父心传。道一俗家姓马，六祖慧能的后世，以道一的门叶最为繁荣，人们尊道一为“马祖”，称道一的禅法为“洪州禅”。

马祖认为：“道不用修，平常心就是道。什么又叫平常心呢？那就是无造作，无是非，无取舍，无断常，无凡圣的心境。穿衣吃饭，行住坐卧，言谈举止，起心动念，一切应机接物都是道。这就如那千万条河流，它们情形各异，然而都同归大海，都同叫海水。”马祖在开示大众中告诫世人：“只要在日常生活中善恶两方面都不沾滞，就可以叫做修道人了。”随顺自然，触类是道，是道一所创的“洪州禅”的特点。马祖的“平常心是道”这一思想，不仅对后来修禅的人起了很大的影响，更对世人的人生态度有着深邃的启示。

一年夏天，仰山禅师离开自己的老师沩山禅师，下山去了，夏天过完的时候，沩山上山向老师问安。

沩山禅师关切地问自己的弟子：“你这个夏天过得怎么样？干了些什么呢？”

仰山恭敬而喜悦地回答说：“报告老师，我在山下自己开垦了一

块土地，播撒了种子，就等着收获了！”

沩山赞许地点了点头：“很好！你这个夏天没有白过啊！”

仰山也问道：“老师，你这个夏天都干了些什么呢？”

沩山笑着回答说：“这个夏天我可没有做什么，就是按时吃饭，按时睡觉。”

仰山高兴地说道：“老师，你这个夏天也没有白过啊！”

沩山呵呵大笑。

有几个学僧听说赵州禅师的大名，千里迢迢赶来请教。

第一个学僧说道：“弟子初入禅门，请禅师指教一二！”

赵州禅师不回答，反而问道：“远道而来，我们寺院给你吃粥了吗？”

学僧回答：“多谢禅师关心，我已经吃了。”

赵州禅师说道：“很好，那就洗钵盂去！”

第二个学僧走上前去说道：“久闻禅师大名，请指教。”

赵州禅师也问道：“你来多久了？”

学僧答道：“今天刚到。”

赵州禅师询问道：“喝过我们寺院里的茶了吗？”

学僧说：“多谢禅师，弟子喝过了。”

赵州禅师便道：“很好，去客堂报到吧！”

眼见这么快禅师就把两个学僧打发走了，一个跟随禅师多年的弟子觉得很失望，鼓起勇气说道：“弟子在这里呆了十多年，也没有等到老师的指导；照今天的情形，也许永远等不到了，我想到别的地方去参学。”

赵州禅师惊讶地说：“你怎么觉得我没有教导你呢？你每天递茶水给我，我喝；每天端饭给我，我吃；你合掌礼拜，我低眉领受。我哪一处没有教导你呢？”

这个学僧突然之间恍然大悟：原来老师每天都在教导我！

赵州禅师第一次参见南泉时，问：“什么是道？”

南泉禅师说：“平常心是道。”

哲理浪花

禅宗认为，“佛法在世间，不离世间觉”，离开了日常生活，而一味枯修枯坐，就只是凡夫禅、小乘禅，甚至外道禅，而决非如来禅，更谈不上祖师禅了。

所以吃粥、洗碗、喝茶、睡觉，这些平凡得不能再平凡的日常生活就是悟道的途径，参禅者的修行并没有什么特别注重的细节，举手投足、穿衣吃饭、行住坐卧，乃至任何颠沛流离之间，无不是修行的好时机。

由此可见，在日常的生活中，处处显露着大道；最平凡的日常生活，蕴含着纯真的意趣。

禅其实最贴近大众、最人性化。奇特返于自然，获得平凡恬淡的平常心，这就是禅心。

禅心告诉我们这样一个人生哲理：只要活得自在，劳动也好，休憩也好，都能人佛入禅。要是牵肠挂肚，劳动不是劳动，休憩不是休憩，就会堕于人世苦境。

有一位美食家，在尝尽山珍海味之后，反倒思念起青菜、白豆腐的清淡滋味来。他于咀嚼清淡中悟出，原来“淡”才是人间永恒的真味。

淡与浓是相对的。这就像人们喜爱并熟悉的雨花石，那些原本极普通的山石，由于经年被冲刷磨砺，外形渐至圆润，色彩渐至淡然。将它们浸放在水里，一颗颗便像白玉般晶莹剔透，还隐隐呈现出淡淡的七彩色；而一拿出水面，就顿时失去了剔透的光泽。将这些普通的石头放入盛满水的杯中，宛如澄澈的夜明珠一般，煞是好看。

若不小心滴入了几滴颜色，霎时，再也看不到那可爱的石头了。由此使人顿悟，淡才能见真，浓往往失真；雨花石就像是人的真我本

性，水清才会现石，心净才会见性。水染污后就不能见物，心染污后就难以见性。水要清澈才是好水，心要淡泊才是好心。似诸葛孔明那样，“淡泊以明志，宁静以致远”的高风亮节，才能活出人生的真味，才会赢得千秋万世的景仰。淡泊、宁静，永远是伟人的情操，永远是生活的真谛。

禅的智慧告诉我们“得意须淡然”，这就是要有平常心，惟恐得意而忘形，变得骄恣跋扈，不可一世。我们如果能经常用“智慧的水”来稀释“得意的情”，就更能够赢得生活的乐趣与别人的尊敬了。

美国好莱坞国际女星朱迪·福斯特，非常富有，但她每天依旧开着十几年的老旧福斯国民车上工；用餐时刻，则独自在片场边的破车内享受着她的“美味大餐”——汉堡或面包，一点也不以为意。虽然有诗人说：“人生得意须尽欢”，但她却是人生得意知惜福，生活虽清淡一点，但她却乐在其中，这实在是“得意，淡然处之”的情怀。

禅者修行，须舍弃觉观之心，达到内净、喜乐，无觉无观，心神合一，圣默然定。此时内心充溢着慈悲喜，一切众生，一切烦恼，在己心中都是祥和的。

——洞山禅师

得意须淡然，而失意则须泰然。这也是要求有平常心。泰然就是坦然处之的意思，心里了无牵挂。人生就像是波浪，起起伏伏在所难免，台谚说：“有时星光，有时月明。”你可以注意观察，农历初一前后，只要是夜空无云，必定星光灿烂；而十五前后，则换月亮当令。星星与月亮往往是各擅其场的。人生有起有落、有明有晦，也是非常自然的现象。人，一时跌倒并不足畏，失意中的检省往往就是尔后东山再起的原动力，所以哲人说“失败为成功之母”不是没有道理的。

然而有些人在遭逢失败时，就“破罐子破摔”，选择以酒精、毒品来麻醉自己，以种种危险的方式来毁灭自己，这是驼鸟的心态，当酒醒药退之后，问题还是依然存在着，你还是要面对明天的生活。所以，一个人失意时，心理建设变得格外的重要。你想想，乐圣贝多芬，小时候就遭学校放弃，他的母亲噙着泪水带着他回家亲自教他。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

童年的日子很苦，他终身不娶，晚年又耳聋，一生是艰困与寂寞的结合。然而他却在孤寂的日子里，谱出了令人感动的伟大乐章来：世界带给他痛苦，他却创造快乐给这个苛待他的世界。贝多芬从小就饱尝了失意之苦，然而他并不气馁，反而鼓勇向上，成为举世钦敬的大音乐家。比起贝多芬坎坷的身世，我们哪一个不是幸福中人？我们有失志、悲观的权利吗？

得意时能够淡然处之，是真君子的胸怀；而失意时能够泰然处之，则是大丈夫的行径。所以，人生无论苦与乐，无论成与败，都应保持一颗平常心。

二、随缘：豁达洒脱，随性自然

万事皆有缘，人生当随缘。随不是跟随，是顺其自然，不怨尤，不躁进，不强求。

随不是随便，是把握机缘，不悲观，不刻板，不慌乱。

人生随缘，即是“枯萎的随它去枯萎，繁荣的任它去繁荣”。随顺自然，毫不执着。

禅语禅事

洞山禅师和密师伯游历四方的时候，密师伯故意问：“禅宗的心性，到底该怎么求得？”

洞山禅师立刻答到：“死中得活。”

心性，是参禅者平常关心的问题。但如果将心性当作思维的对象，生命就会干枯衰死。洞山禅师的意思是说，应该将干枯的概念还

归于生机洋溢的禅悟本身。

下面的这个禅师就是这样的。

夏日炎炎的三伏天，骄阳似火，已经有好久没有下雨了，禅院草地上的草死的死，枯的枯，变成光秃秃的一片黄土。

小和尚焦急地对师父建议道："好难看啊，我们赶快撒点草种子吧！"

"现在不行，等天气凉爽了。"师傅挥挥手，"随时！"

中秋节过后，天气凉爽下来，师父买了一包草籽，叫小和尚去播种。一阵秋风吹过，草籽边撒边四处飘洒。

小和尚惊慌地喊道："不好了，好多种子都被吹走了，多可惜呀。"

"没关系，吹走的种子多半是空的，撒下去也发不了芽。"师傅安慰弟子说，"随性！"

一些鸟儿看见人在撒种子，小和尚前脚一走，它们就跟着飞来啄食。

"要命！种子都被鸟吃了！"小和尚发现了，急得跺脚。

"没关系！种子多，吃不完！"师傅不以为意地说，"随遇！"

半夜时分突然下了大暴雨。一大早，小和尚就冲进禅房嚷嚷道："师傅！这下真完了！好多草籽被雨冲走了！"

师父高高兴兴地说："种子被冲到哪儿，就在哪儿发芽，随缘！"

一个星期过去，原本光秃秃的地面，突然之间冒出了许多青翠的草苗；一些原本没有播种的角落，墙角、门槛，到处泛出了绿意。

小和尚高兴得直拍手，叫道："师傅说的真对啊！"师父点头道："随喜！"

哲理浪花

禅所谓的"随缘"，是以活泼流转的生命之流，融入万物虚空但不拘泥于虚空，从空境圣境中转身而出，将小我转化为大我，将个体转化成全体，将"满目青山起白云"作为家风，随缘任运，洒脱无拘，使个体生命与宇宙生命合而为一，时间与空间融成一体，至真至美，无拘无束。自然物象成了禅悟者的宇宙生命，个体生命与天地大心息息相通。这至大至全的我，这至醇至美的道，既有宁静淡远、

繁华落尽的静谧之美，又有鸢飞鱼跃、生机勃发的流动之美。

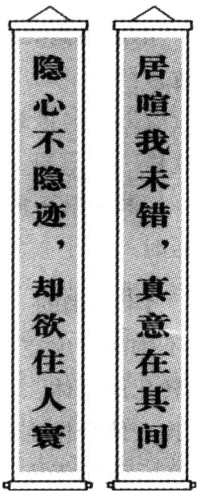
岁月本无疆，人生当随缘。可叹世人杂念私欲过盛，为逞己欲而疲于奔命，必觉时光匆促，人生苦短。难怪有人无法领悟禅机，以致划地自限。

——润山禅师

随缘者总是不去幻想生活那么圆圆满满，也从不幻想在生活的四季中享受所有的春天。因为每个人的一生都注定要跋涉沟沟坎坎，品尝苦涩与无奈，经历挫折与失意。

在漫漫人生的旅途中，失意并不可怕，受挫也无需忧伤。只要心中的信念没有萎缩，只要自己的季节没有严冬，即使风凄冷，即使雪纷飞。艰难险阻是人生对你另一种形式的馈赠，坑坑洼洼也是对你意志的磨砺和考验。晚春，落英虽会凋零，但来年又灿烂一片；黄叶虽在秋风中飘落，但春天又焕发出勃勃生机。只要随缘任运，开放心怀，即可尽情欣赏品味这一切！这何尝不是一种达观，一种洒脱，一份人生的成熟，一份人情的练达。

这种万事随缘的人生态度，不是玩世不恭，更不是自暴自弃，随缘是一种思想上的轻装，随缘是一种目光的朝前。随缘不会终日郁郁寡欢，洒脱才不觉得生活得太累。

懂得了这一点，我们才不至于对生活求全责备，才不会在受挫之后彷徨失意。

懂得了这一点，我们才能挺起刚劲的脊梁，即使栉风沐雨，即使花开花落，也总能找到充满希望的起点。

能否随缘，不在乎你是怎样性格的人。因为每个人的性格，从来都是矛盾的结合物，往往在大胆中蕴涵了鲁莽，在谨慎中伴随着犹豫，在聪明中体现了狡猾，在固执中折映出坚强。有时，我们的羞怯会成为一种美好的温柔，暴躁会表现一种力量与激情，但无论如何，豁达的随缘态度，对于任何人，都会赋予一种完美的色彩。

一般认为，随缘是一种人生的态度，但从更深的层次看，随缘却是一种待人处事的思维方式。

随缘等于承认事实，豁达洒脱。

随缘等于趋利避害，保持乐观。

随缘的人，每每是乐观的人。

随缘等于自嘲自解，摆脱困境。

观察分析一个心胸豁达、万事随缘的人，你往往会发现，他的思维习惯中有一种自嘲的倾向。这种倾向，有时会显于外表，表现为以幽默的方式摆脱困境。自嘲是一种重要的思维方式。每个人都有许多无法避免的缺陷，这是一种必然。不够豁达的人，往往拒绝承认这种必然。为了满足这种心理，他们总是紧张地抵御着任何会使这些缺陷暴露出来的外来冲击。久之，心理便成为脆弱的了。一个拥有自嘲能力的人，却可以免于此患。他能主动察觉自己的弱点，他没有必要去尽力掩饰。从根本上来说，一个尴尬的局面之所以形成，只是因为它使你感到尴尬。要摆脱尴尬，走出困境，正面的回避需要极大的努力，但自嘲却为豁达者提供了一条逃遁出去的轻而易举的途径——那些包围我的，本来就不是我的敌人。于是，尴尬或困境，就在概念上被取消了。

随缘等于游戏精神，超越得失。

人的随缘也有程度的区别，有些人对容忍范围之内的事，会很豁达，但一旦超出某种极限，他就会突然改变，表现出完全相异的一种反应方式。最豁达的人，则具有一种游戏精神，将容忍限度扩大。有这样一个故事：一个身经百战、出生入死、从未有畏惧之心的老将军，解甲归田后，以收藏古董为乐。一天，他在把玩最心爱的一件古瓶时，不小心差点脱手，吓出一身冷汗，他突然若有所悟："为什么当年我出生入死，从无畏惧，现在怎么会吓出一身冷汗？"片刻后，他悟通了——因为我迷恋它，才会有忧患得失之心，破了这种迷恋，就没有东西能伤害我了，遂将古瓶掷碎于地。

随缘者的游戏精神，即是如此。既然他把一切视为一种游戏，尽管他同样会满怀热情，尽心尽力地去投入，但他真正欣赏的，只是做这件事的过程，而不是目的——游戏的乐趣在于过程之中。那么，他

也就解脱了得失之心的困扰。

生活是在随缘中实现的，心智也在随缘中成长。每一个人都要根据自己的缘去生活，依自己的因缘成就人生。这就是“如来”的生活。正如禅诗所云：

不求名利不求荣，
只去随缘度此生；
一个幻躯能几日，
为他闲事长无明。

看来，坚持万事随缘，随顺自然，毫不执着，不仅是禅者的态度，更是我们快乐人生所需要的一种精神。

三、淡泊名利：恬淡造就高洁人生

名利犹如三更梦，富贵还同九月霜。抛却富贵、淡泊名利乃禅的境界，智的境界。

禅语禅事

一天，久负盛名的洞山禅师，感觉自己即将圆寂。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，就此仙化。

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？！

哲理浪花

“世间人群，熙熙攘攘。皆为名来，皆为利往。”可见，常人心中，脱却名利二字的人，实在是少之又少。

自古仕途多变劫，所以古人以为身在官场的纷华中，要时刻淡化利欲之心。利欲之心固然人人有之，甚至“生亦我所欲，所欲有甚于生者”。这当然是正常的。在于能进行自控，不要把一切看得太重，到了接近极限的时候，要能把握得准，跳得出这个圈子，不为利欲之争而舍弃了一切。

怎么才能使自己的欲望趋淡呢？禅曰：“仕途虽纷华，要常思泉下的光景，则利欲之心自淡。”常以世事世物自喻自说则可贯通得失。比如，看到天际的彩云绚丽万状，可是一旦阳光淡去，满天的绯

需要全本请访问 www.ertongbook.com

红嫣紫，瞬时成了几抹淡云，古人就会得出结论道“常疑好事皆虚事”；看到深山中参天的古木不遭斧钺，葱郁蓬勃，究其原因是它们不为世人所知所赏，自是悠闲岁月，福泽年长，“方信人是福人”。

中国有句俗话叫“知足常乐”。孟子有一句话叫“养心莫善于寡欲”，是说希望心能够正，欲望愈少愈好。他还说：“其为人也寡欲，虽不存焉者寡矣；其为人也多欲，虽有存焉者寡矣。”欲少则仁心存，欲多则仁心亡，这是孟子对欲的一种理解。

> 修禅当时时觉照，真与虚不过是人为制造的名相而已。不必为过去的而懊悔，也不必为失去的而伤心，虚名如浮云，何不快乐地活在此刻，安享人生呢？
>
> ——洞山禅师

人生在世，除了生存的欲望以外，人还有各种各样的欲望，自我实现就是其中之一。欲望在一定程度上是促进社会发展的动力，可是，欲望是无止境的，欲望太强烈，就会造成痛苦和不幸，这种例子不胜枚举。因此，人应该尽力克制自己过度的欲望，培养清心寡欲、知足常乐的生活态度。

四、财富：贫而无怨，富而无骄

贫与富是人生的两极，人常无法以达观之心脱身其中而陷入迷途。

谁说真善美难以统一呢？

它们本来就是一体！

倒是那些称钱为“阿赌物”，不敢直接提到钱的人，反倒是真正的卑污者。

禅语禅事

月船禅师善于绘画，画什么都栩栩如生，惟妙惟肖，形神兼备，来求他作画的人很多。可是，最近不知怎么回事，他对求画的人有求必应，但每次作画前，都要和对方讲好价钱，而且是先付款，否则他就决不动笔。

月船禅师的此举，引来了社会上许多人的议论纷纷，更有人说，现在真是世风日下，人心不古，连禅师也钻到钱眼里去了。

有一天，一位贵妇人请月船禅师帮她作一幅画，月船禅师开口就问："你能付多少酬劳？"

"钱，我有的是，你要多少就付多少，我决不会跟你讨价还价的！"那女子傲慢地回道，然后又补充："但是我也有一个条件：我要你到我家去当众挥毫。"

月船禅师毫不犹豫地答应了，来到贵妇人的家里，原来她家中正在大宴宾客，很多文人墨客，上流社会的人士都聚在这里。月船禅师镇定自若地用上好的毛笔认真地为她作画，画成之后，拿了酬劳正准备离开。

贵妇人却对他说道："你等一等。"然后转过身大声对宴桌上的客人宣布道："我不想称他为禅师，那样太玷污'禅'了，我就叫他画家吧。这位画家果真像传说的那样，只知道要钱。他的画虽然画得很好，但心地肮脏；金钱污染了它的善和美。出于这种污秽心灵的作品挂在客厅是不适合的，最多，它只能装饰我的一条裙子。"

说完她便将自己穿的一条裙子脱下，对月船禅师命令道："现在,你在裙子上面画吧！"

月船禅师平静地问道："你出多少钱？"

贵妇人答道："不是说过了吗？随便你要多少。"

月船禅师开了一个特别昂贵的价格，贵妇人毫不犹豫地答应了。月船禅师也毫不犹豫地依照她的要求画了一幅画，画完之后默默地离开。

月船禅师真的是一个贪财的人吗？他为什么受到任何侮辱都无所谓？

原来，在月船禅师居住的地方常常发生灾荒，富人幸灾乐祸，一毛不拔，不肯出钱救助穷人。月船禅师实在看不过去，因此他建了一座仓库，贮存稻谷以供赈济，但是一个两袖清风的禅师哪里来的钱呢？并且，他的师父生前一直发愿，要建一座寺院，但临死之前，这个愿都还是镜花水月，月船禅师发誓，要完成师父的遗愿。

于是，他以作画换来钱财，于是，就有了文章开头的一幕幕。

经过几年的努力，月船禅师不知道挨了多少白眼、讥讽、侮辱，终于完成了他自己赈济灾民的愿望和师父的遗愿。他立即抛弃画笔，退隐山林，从此不复再画。

哲理浪花

所谓贫贱不移，富贵不淫。知道此理的人多，真正去做的人少。钱财不是人生的全部，但没有财富的人生毕竟是一种缺憾。这就看你怎样去正确地对待了。

月船禅师懂得钱财为身外之物，但在需要它时又毫不隐讳取之有道，这是修行者的境界。相形之下，我们现实社会中的人又该如何对待金钱和财富呢？我们应以一种健康的心态来对待。

> 舍得放下，方可即心即佛。此话说来容易，听来简单，真正理解并始终如一而去做，何止千难万难。视钱财如命者大有人在，他们怎会放下呢。
>
> ——月船禅师

金钱对于我们每个人来说都是重要的，因为金钱可以提供给我们更加舒适的生活，可以让我们的

行动更自由。我们生活的目的大多数是想生活得更好一些。然而我们又不可过于看重金钱，因为一旦钻到钱眼里，金钱就会束缚个人的自由。因为金钱的诱惑，常常似乎与手头拥有的数目直接成正比。你拥有得越多你就想要得越多。同时，你拥有越多，你需要得越多。财富是一个美好的生活必不可缺的，但是我们知道，财富数目是永远没有止境的，一旦我们开始追求财富，是很容易迷失方向的。

当一个人过于迷恋金钱，成为了金钱的奴仆，那么金钱作为获取美好生活的手段就失去了其原意，金钱本身就成了一种目的。当它被置于爱情、信任、家庭、健康和个人幸福之上时，它总是倾向于糜烂。正如扫罗·帆勒在《洪堡的礼物》一书中写的那样：“抓住金钱不放很难。这就像一块小冰块一样。你不可能在刚刚成功地获得它，然后生活就变得安逸……当你获得金钱时，你将经历一次质变。你不得不与内部的和外部的可怕的力量竞争。这些力量也许产生不信任、妒忌甚至对拥有更多金钱的人的憎恨及对任何阻碍你发财的人的敌意。”

因此，正视金钱是必要的。能不为金钱所累的人是明智的人。

英国有一位百万富婆没有将其家人列入她的遗嘱，因为她认为，金钱只会给他们带来“极大的不幸”。94 岁高龄的希尔达去世时，有 5 个孩子的她将其 130 万英镑的财产留给了教会和儿童慈善事业。希尔达没有给她的 3 个女儿和 2 个儿子留下一分钱，只是纪念性地给她 32 个孙子女和曾孙子女每人留下了 5000 英镑，为的是让他们记住她。这位富婆在遗嘱中写道：“我深爱我的家人，但是我注意到继承财产给我的家人带来了极大的不幸，我不希望将任何财产直接留给我的孩子们，因为在我有生之年，他们已得到了适当数量的钱财和第一流的教育。我希望他们能理解我的遗愿。”

希尔达夫人是很难得有这样清醒的头脑对待金钱的人之一。她虽然拥有大量的金钱，却并不沉迷。因为她看过太多沉溺于金钱而毁掉

生活的人。

没有金钱是万万不能的，但金钱也不是万能的。我们要成为一个真正能享受生活的人，就必须对财富也保持一颗平常心，正确地驾驭金钱，而不被金钱所奴役。

五、包容：海纳百川，有容乃大

包容，是禅的至高境界，容人、容己、容万物，才能人性空灵，慧如智海。

有着包容万事的心，有着天高地广的度，这就是禅的生活，也是生活的禅。

禅语禅事

白隐禅师是日本的一位高僧。他住的寺庙旁有一农家女与仇家的小伙子恋爱并生下一个孩子。少女的母亲大发雷霆，追问谁是孩子的父亲。少女怕给仇家子招来大祸，不敢吐露实情，而是随便一指院旁的寺庙，说白隐禅师是逾轨犯戒者。少女的母亲立即跑到庙里，当着众僧的面大吵大闹，并把孩子摔给白隐，自己扬长而去。白隐禅师什么话都没说，把孩子抱回屋里，精心地喂养起来。他为了给孩子找奶吃，任人们唾其面也毫无怨言。好几年过去了，两家仇人因故和好了，少女才说出真相。男女双方的家人来到庙里，诚恳地向白隐禅师道歉。寺内外的僧众知道这件事后，纷纷为这位高僧大德鸣不平。而白隐禅师把已经学会说话、走路的孩子交给了孩子的父亲，自己只是淡淡地说一句“就这样”，便飘然地去了。

白隐禅师的所为，正是对禅心中“包容”的最好诠释。

哲理浪花

大肚弥勒佛的形象大多数人在寺庙里都见过：他笑容满面，方耳圆身，肚子大大的，手中拎着一个布袋，给人一种慈悲善良的感觉。据说，大肚弥勒佛的形象是按照我国五代时的高僧布袋和尚塑造的。布袋和尚法名契此，号长汀子，住奉化岳林寺。他身体肥胖，蹙额皤腹，出语无定，寝卧随处。尝以杖荷一布袋，凡供身之具和化缘所得，无论好坏，尽贮其中，因此人们称其为布袋和尚。他活着的时候，四处普度众生，深为人们所敬爱。圆寂后，人们把他作为弥勒佛的化身，塑其像供奉在庙里。有心人还为他写了一副对联：

大肚能容容天下难容之事
开口便笑笑世上可笑之人

这副对联的中心意思可用两个字表达：包容。

“包容”这两个字是说一个人的气量宽宏，豁达，能容人。一个人的心胸就像布袋和尚的口袋，好坏都能装，这非常不容易。听好话心里高兴，这是人之常情；听见说你的坏话，也很欢喜，这就非常人所能。一个人能宽容别人，这当然很好；一个人能包容别人，这更需要有高山般的气度，大海一样的胸怀。

包容，既是一个人的品格，也是一个人的心态。如果你用大度的眼光去看世界，那么你之所见是绿水青山、蓝天白云，无一处不是令人赏心悦目的图画；如果你以包容的心态去对待生活，你会觉得生活是一首诗，是一曲歌，是温馨的家，是舒心和适意的。

包容别人，表明你有天高地广的心量；你能待人虚心，虚怀若谷。一切

参悝须修身，守戒当恕人。于别人之小过，须予以宽容，切不可念念不忘，时时谴责。世间贵在和谐，修行也要守忠恕之道，如此，心中无魔。

——白隐禅师

需要全本请访问 www.ertongbook.com