

漫談 欲化

珠相

說：「錯了！錯了！」醫生說：「不是要這隻眼睛，他要的是右邊一隻眼睛。你剜的是左邊的眼睛。有什麼用呢？仍然救不了我的媽媽。除非你再把右邊的眼睛剜出來給我。」舍利弗心中也很難過，當初怪我爲什麼不先問明白他要那一隻眼睛。好吧，菩薩道就是難行道，要難忍能忍爲了救人一命，我再把右眼剜出來給他。因此忍苦的又把右邊一隻眼珠取出來給了他。

小孩子把眼珠子接過來，用鼻子嗅一嗅說「**哼哼！**這樣臭的眼珠子，我的母親怎麼能吃？我以爲大修行人的眼睛是香的，那知是這樣腥臭難聞。早知道是這樣真的眼睛，我也不要了。」說罷就把舍利弗的兩隻眼睛珠子，往地下一摔，拿腳來在上面踩上幾脚。嘴裡還說：「這樣臭的
眼睛還有什麼道心？」

舍利弗這時雖然兩隻眼睛瞎了看不見，可是耳朵還聽得見他用腳踩他的眼睛的聲音，與罵他臭眼睛沒有道心等話。因此嘆了一口氣說：「我把兩隻眼睛，全部給了他，自己成為殘廢。可是他不但不感恩，反而把我的眼睛拿腳踏碎。還罵我臭眼睛沒有道心。」菩薩道太難行了。衆生也太難度了。我還是做我的小乘人好了。因此舍利弗就想退失菩提心。好者這時釋迦世尊，現身空中對他說：「這是魔王擾亂你的。你要堅定道心，不為魔力所動，戰勝魔軍。」因此舍利弗才能及時醒悟，終不為此苦，退失菩提心。

諸位聽眾：上面拉雜的談了一大堆。從儒家忍辱說到佛家忍辱。從處世做人談到修學佛法。從世間忍辱談到出世間忍辱，雖然沒有什麼好的供養諸位聽眾，可是也能明白佛家所說的忍辱波羅密是什麼意義，更了解佛教徒的忍辱精神的偉大。他不是怯弱無能的懦夫，而是具足大悲大智的有力大人，才能做到的。

種貪的舉動啦！這裡，我先從一般人的慾望談起，然後再說聖人的慾望，佛陀的慾望和我們出家人的慾望吧！

A 一般人的慾望

在人生舞臺上，有着種種式式不同的人物。他們有著不同的個性，不同的思想，不同的趨向和嗜好；所以他們的慾望也各各不同。哲學家有哲學家的慾望，宗教家也有宗教家的慾望，乃至一切學術思想，一切士農工商，無論在朝在野，上至顯人達士，下至販夫走卒亦各有各的慾望。不過，儘管他們的慾望各各不同，但總不出平爲名所驅使，或爲利所牽引，他們在名枷利鎖的誘惑下同是抱着一種脫離現實的奢望，同是希望已成爲人生舞臺上唯一有聲有色的主角，而不甘沒世無聞，不願與草木同朽。但，這還可說是高尚的慾望！

其次，許多人不知道人生的真義不是物質的享受，而是精神的發揮，人生的目的不是聲色貨利的爭奪而是偉大的貢獻，他們好像爲了追求這些慾望而降生這個世界似的，他們從未想到真理和正義；所以爲了達到自己的慾望，和滿足私我嗜好，而整天整夜在想着金錢，他們以爲生活，名譽，地位，權威和勢力，一切的一切都建立在金錢上面，金錢操縱了一切，一切都受着金錢勢力的支配，金錢可以抹煞法律、公理、正義；但法律公理正義敵不過金錢的誘惑，金錢的影子時刻盤旋在他們的腦子裡，金錢成爲他們唯一的主宰者，他們變爲金錢的奴隸，於是在金錢慾指揮下作奸犯科，或因金錢慾而招致種種疾病。怪不得波士頓名醫威廉卡夫曼博士經過悠久的實驗研究後，發現一般人的精神上，普遍患着一種「貧金病」，他在臨床經驗中，知道許多病人是爲了經濟上的挫折，或未符理想而引起神經衰弱病

、腦痛、神經痛、背痛和胃痛等。但這種「貧金病」的治療，比貧血病更加困難，因爲貧金病態，是根深蒂固，病入膏肓的。人類從孩子時期，便開始染着這種隱疾。所以這種病最理想的治療法，是送贈或借給患者一筆金錢，比利用藥物治療還易收效。但，我以爲威廉卡夫曼博士這種說法，不過僅滿足人類的金錢慾吧了！其他權威慾、支配慾、好勝慾、鬭爭慾……人類的慾望是沒有止境，沒有窮盡的，人們終于在一連串的私慾誘惑下而墮落，出賣高貴的人格，喪失聖潔的靈魂，不斷地沉淪，沉淪在三界生死苦海中打滾，求出無期啊！

特別是獨裁主義者的政治慾，他們美其名是以天下爲己任，實則以天下的權利爲其大欲；雖

以福利人群爲招牌，實則福利他們自己的一群。他們那裡想到人民的痛苦，聽到同胞們在水深火熱中呻吟；……所以明夷待訪錄裡面說：「後之爲君者，以天下之利盡歸于己，天下之害盡歸于人，……使天下之人不敢自私，不敢自利，以我之大私爲天下之公；……視天下爲莫大之產業，……凡天下之無地而得安寧者，爲有君也；……天下之人怨惡其君，視之爲寇讐，名之爲獨夫，……。」這不是充份地說明獨裁主義者的慾望，有甚于洪水猛獸，和充份顯示出人民「時日曷喪，余及汝偕亡」的怨聲嗎？唉！自古已然，于今尤甚，難怪歷史上的悲劇循環往復，愈演愈烈，愈演愈悽慘啊！

B 世間聖人的慾望

聖人的慾望是甚麼？聖人的慾望是發政施仁，德被四方，是欲選賢與能，講信修睦，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，欲各道其生，欲各適其適，欲同樂其樂，欲使人仁誠其意，正其心，修其身，齊其家，以治其國，欲明明德于

天下，欲天下爲公，欲世界大同，因爲聖人體察到人心唯危，危即慾海，最容易橫流泛濫，既足以貽害自己，遺害及國家人群的就是私慾，人與人之間的問題便難於分解，人與人之間的距離便越扯越遠，誰都不肯爲別人或大衆的利益打算一下，甚至爲了滿足個人私慾而不惜破壞別人，毀滅別人，於是釀成人與人間的嫉恨和仇視，產生都是道源於人類的私慾。所以他們欲提倡天下爲公的大道，創造世界大同的社會，先來消弭人類的私慾，使人人都大公無私，捨己愛群，才可

C 佛陀的慾望

智慧的佛陀，自從揭開宇宙底秘奧，發現人生最高原理，獲得心地本源，享受到本具法身常樂我淨的妙樂以後，當然，再沒有一切私慾的腥垢。也再沒有一切私慾的障礙，有的，只是精瑩的智慧，明朗的心地，天然的法律，圓滿的報身，寂寂惺惺，惺惺寂寂的境界。佛陀在寂寂惺惺，惺惺寂寂的境界中，體驗到大地一切衆生本具的真心也和自己一樣大公無私，清淨寂滅的，一塵不染，一法不立的，那裡有甚麼私慾纏綿呢？然而，我們爲甚麼竟然隨在物慾的陷阱裡不能自拔呢？楞嚴經說：「云何汝等遺失本妙圓妙明心，寶明妙性，認悟中迷，晦昧爲空，空晦暗中，結暗爲色，色雜妄想，想相爲身，聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾之相，以爲心性，一迷爲心，決定惑爲色身之內，不知色身，外泊山河，虛空天地，咸是妙明真心中物，譬如澄清百千大海，棄之，唯認一浮漚體，目爲全潮，窮盡瀛渤，汝等即是迷中信人。」又說：「一切衆生從無始來，迷已爲物，失於本心，爲物所轉，……。」這不

是很顯明很透徹地告訴我們，一切衆生所以身爲形役、遊于物之內而不能遊于物之外唯一的原因，就是迷失這個大公無私的真心嗎？不錯！我們由於無始時來迷失本真的真心，因而「妄認四大假合爲自身相，六塵緣影爲自心相」。所以妄執四大五蘊幻聚的東西爲自我，有了我，于是便有我的慾望，我的享受，我的名譽，我的地位，我的勢力，我的家庭，我的眷屬，我的……一切的一切，只知有我不知有人，爲了滿足我的一切私慾，所以抑人揚我，損人利我，薄人厚我……於是而貪而瞋而痴而作業而輪轉，此死彼生，彼死此生，生生死死，死死生生，永遠沉淪在三界生死苦海，漂溺不已，求出無期。因此，悲天憫人的佛陀，從真如自性的大悲心體中，流露出一種憐憫而偉大的同情心，在這種同情心激勵之下，產生了聖潔而崇高的慾望；「欲令衆生開佛之知見，欲示衆生佛之知見，欲令衆生悟佛之知見，欲令衆生入佛之知見」。佛陀爲了教化衆生，饒益衆生，爲了欲令一切衆生出離苦海證涅槃樂。所以，在理性上在法身上，雖然已斷盡一切煩惱和貪求，但在事相或應化方面，仍然是有欲望的，欲令衆生同獲真實的知識——菩提，同得真實的快樂——涅槃呀！這不是不貪而貪麼？但我們知道佛陀雖然無量劫來，常在生死苦海中救拔衆生，但佛陀覺知真如界內絕生佛之假名，平等性中無自他的形相」。那有覺悟的佛陀爲能教化，未悟的衆生爲所教化呢？所以佛陀雖終日教化衆生，而不見有一衆生可度，雖不具有一衆生可度，而又永恒的教化衆生。如金剛經說：「……我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者。」又說：「當生如是心，我應滅度一切衆生，滅度一切衆生而已，而無有一衆生實滅度者。」這不是貪而不貪嗎？所以，佛陀在自己本身方面，確是沒有欲望的，但在利他方面，仍然有着他的慾望啊！

D 我們的慾望

我們呢？我們是出家人，是接受佛陀無上的啓示和佛法薰陶的佛弟子，當然，不會同流合污的爲物質所誘惑，而出賣我們崇高的人格，爲私慾的蒙蔽，而喪失偉大的同情心和放棄「人人爲我，我爲人人」的責任，我們在佛陀智慧的啓示下，深知道人生的意義不是滿足物質的享受，而是真理和歸宿，人生的目的不是私慾的放縱，而是永恆的真生命的獲取，更知道人生的生存不是生活的資糧——金錢，而是生活的體驗，生活的積累——智慧。同時，我們體驗到宇宙萬物都是新陳代謝，念念不住，終歸于毀滅的，我們的肉體同樣的無常變滅，虛幻不實，如夢如電，如影如焰，如浮雲，如朝露，匆匆數十寒暑，便要走進死亡的墳場。所謂：「諸行無常，諸法無我」，我們何必貪戀它而遺失永恆的生命？何況私慾的貪求，是人生的陷阱，痛苦的源泉；如菜根談：「人只一念貪私，便鎖剛爲柔；塞智爲昏；變思爲慘；染潔爲污。壞了一生人品，故古人以不貪爲寶，所以度越一世」。又菜根談：「人生只爲欲字所累，便如馬，如牛，驥人羈絡，爲鷹，爲犬，任物鞭笞。若果一念清明，淡然無欲；天地也不能轉動我，鬼神也不能役使我。況一切區區事物乎！」因此，我們對於物質的享受是看得很輕很輕，對於私慾的佔有看得很淡很淡」。但我們並不因此而絕望，更不是如一般人的想像中那麽消極悲觀，相反地我們心目中的慾望比普通來得更弘大，我們的貪求比普通人更廣遠；這個弘大廣遠的慾望，就是欲繼承佛陀慈悲的宗旨，博愛的遺教，欲發揚光大佛陀的真理，欲自己，欲他人共在真理的威光照耀之下，共同奔向真理的寶所，投向真理的懷抱；恢復我們心地的光明，恢復人性的尊嚴——菩提。欲獲得寧靜，愉快，超特殊勝的享受——涅槃，我們的貪求，

是偉業的發展；貪豎法幢，貪擊法鼓，貪雨法雨，貪教化衆生，貪饒益有情。我們要和佛陀一樣，慈悲博愛，冤親平等，把真理的光輝普照大地，普照大地中所有一切衆生。也要和太陽一樣無所畏懼，無所偏私地用自己生命中的熱和光貢獻給人類。所以我們的欲望是貢獻不是奪取，我們的貪求是利他而不是損害。是積極而不是悲觀，是施與而不是佔有。我們爲了達到這弘大的欲望，廣遠的貪求，而願意澹泊操守，甘自犧牲物質享受，在必要時期，更可能爲了人群，爲了國家，爲了佛教而捧出赤裸裸的熱誠，貢獻整個身心，甚至犧牲寶貴的生命。也就是有了這弘大的慾望和貪求在鼓勵我們，鞭策我們，所以痛忍着國家給予我們多難的挫折，社會給予我們不平等的歧視，而勇敢地，堅決地站穩脚步，生存下去，奮鬥到底。誰說我們是絕望，是消極，是悲觀呢？啊！同是一個慾望，同是一種貪求，但他可能使我們超化，也可能使我們墮落，可以使我們積極地創造，建設和諧，寧靜，真，善，美的社會，也可以使我們衝突，鬭爭，釀成無限複雜，無限紛擾，永無寧日的國家，同是在一個慾望的潛力驅使下，人們有的走上己達達人，己立立人，自他兼利的大道，激發生命的火焰，放出燦爛的光輝，但也有人趨向黑暗的歧途，埋沒本有的靈性，永遠在沉淪。你說，我們應該怎樣把握我們的慾望呢？同時，以上一般人的慾望以及聖人的欲望，佛陀的欲望，我們出家人的慾望，究竟誰的來得偉大，來得究竟和高超呢？還是留待智者來批評吧！這裡我不說了！不過，我得否認出家人的減低物質的享受，取消無謂的浪費，並不是悲觀，消極。同時他們以真理的正義來輔助政治，化導人心，使頽喪者，興奮起來；使邪惡者，良善起來；使悲觀的，樂觀起來；使軟弱的，堅強起來。這種潛移默化的功能和貢獻，絕不容許我們忽視和抹煞的！