

起一種堅強信念，然後方可把注意力輻射到每一好的意念上去，這就是「偷你願世界和平，首先應自你本身做起」的意思。

(6)於此我們已至相當程度，須勉力控制浮動的心念。這一點包括自制力的運用，人類的心，如同一隻猿猴，從這棵樹跳到那棵，人心從一種或一段的意念跳到另一種或另一段，修禪的法師們常說「心猿不收束，修禪決難有所成就」，這句話在我們便成爲很難明白的語句的道理所在了。

我已經把未收束的心與猿猴作過比較，現在讓我來把已收束的心與河流來作一比較，這一比喻確甚適當，因這心真如一道知覺的溪流，我們願意這知覺之流，循着選定的路線流去，而不要改移，但就在這河道之上，會掉下一根樹木到這河道的水裏，與當我們嘗試集中我們的注意力到某一點上時，意念會投入這知覺之流中去，其理相同，但正如那河流完全不必試圖把樹木扼住不使交流一樣，當我們在習禪之時，在我們的知覺之流中所投入的意念，我們亦不必去把它扼住不使交流，在知覺之流中漂流的意

年，若照北傳的算法，則將近三千年了。

紀念慶祝佛誕，乃至爲此事而歡欣鼓舞，這是值得的。理由是：假如沒有佛降生，則萬億衆生，連你我在內，都將無法自拔於三界之外。有了佛法之後，有緣的人，便可以依之得度，永遠了生死，得安樂，此所以值得紀念也。

今天有許多善男信女，他們都抱著一片虔誠，到這裏來浴佛祝壽，真是功德無量。本來拜佛一拜，或念佛一句，功德之多，尚不可計，何況還把香花燈果糕餅等，奉獻法王，這功德當然更多更大了。但是，經中說過：「一切供養，法供養最。」法供養雖然涵義廣大，倘若把它說得簡括一點，那麼，「依佛語而行」這五個字，足以盡之。若把這五個字，再彙分綱目，總不外：自修、法施、財施、三項。自修的部份，不外看經、誦經、念佛、參禪、持齋、守戒等。法施的部份，不外演講、寫作、印經、塑佛、建寺等。財施的部份，不外救濟貧病，放生等。此中印經、塑像、建寺、通財法二施；救濟貧病放生，雖屬財施，若在施時兼爲說法念經咒，則亦通於法施。行者若把一年當中的右列三種功德，供養本師釋迦牟尼佛，

今天釋尊降生二千五百八十年的紀念日，這是南傳的紀

慶祝佛誕的意義方論

農曆浴佛節講於高雄佛教堂

念和感覺如不把它扼住，可以流至心內，亦可流出心外，流過之後心復平靜。

有各色各樣的方法可以幫助我們來把注意力集中，常用的是一種顏色紙碟，或者一碗水，一塊石子，一粒穀米，或任何實質對象，均適合於修禪者的運用，或者一種抽象的東西，如和平的意義亦可被運用，但你所選擇用作凝集你的注意力的一點，不論是實物或抽象的觀念，牢牢地握住這一點，縱然心生雜念，不要被它擾動或氣餒，學禪不可求速成，無人要求初學者迅速成就。

我於此條舉的數點儘爲修禪的學問中滄海一粟，我深信大家必能明白，我爲願發心修禪者所指出者僅爲初學門徑，切勿畏難中輟，任何禪師將會指導你修學的程序，循以前進，做一個好的，基本修習無疑的是最難的一部份，但如你祇須能持之有恒，你將會得到使你極滿足的酬勞，你將私衷欣喜禪法之微妙處，超越語言文字，不可說。

(本文係蘇曼伽羅法師所收養之泰籍法子所作，題首照片即爲作者)

，作爲祝壽禮品，這樣不特能完成法供養，甚至都能完成成佛度生的大業。

大家應注意：中國古來的最高人格，是以「聖」字作爲代表，但是，百年來這個代表最高人格的聖字，却被外教佔去了。他們的教，稱爲聖教，會稱爲聖公會，經書稱爲聖經，教主的生日，稱爲聖誕節，他們居之不變，群衆也默加承認，久假不歸，將成事實。按實際說起來，佛得無上正覺，號無上士，爲天人師，纔是真正聖人，聖中之聖。所以惟佛教纔配稱爲聖教，惟佛經纔配稱爲聖經，亦惟佛誕，纔配稱爲聖誕。今後佛門弟子，應稱佛誕爲聖誕，稱四月八日的浴佛節爲聖誕節。我們實不應盲從他人之後，稱十二月二十五日的耶穌誕爲聖誕，我們只宜稱它爲耶穌誕，而稱四月八日爲聖誕，那就對了。事實上，也惟有能斷無始無明，能得無上正覺的人，纔能稱爲至聖。

若就第一義說：是豁然無聖，聖且無有，何有於誕。但若隨順世間，落第二義，則宛然有所謂聖，也有所謂誕，既然二者俱有，就不能沒有著落。這聖誕二字，若不著落在釋尊身上，世間還有何人，能擔當得起呢？有許多人，只知道佛在外面，並不了解：佛在自己心頭；只知道釋尊是佛，並不了解：我及一切有情也是佛。因此浴佛時，只懂得用淨水向銅

鐵或木的悉達太子像上澆，只解沐銅鑄木雕佛，縱使沐上了無量劫，總名為人作嫁，而自己始終還是一個無明深重的凡夫，這樣又有何用。要緊是：一方面雖然隨順世間，不廢中道，到佛像前，恭敬禮拜，灌沐如來；一方面也要隨時洗去自心中一切垢染，使性天中清淨本然之佛，得以顯現。待到自性佛顯現後，再以同體大悲，無緣大慈，救度一切有情，使之盡成佛道，匯歸同覺性，一如圓覺經所說：「一身清淨故，多身清淨，多身清淨故，如是乃至十方眾生，圓覺清淨。」這是大沐佛義，也是究竟了義的沐佛方法，所以就沐佛這一事說，小乘與大乘的觀點，亦有不同。

一切有情所同具的佛性，即名本源自性天真佛，這一尊佛，由無始以來，即為無明所覆，淪為凡夫，到今日，弄得塵垢滿身，受種種苦惱，所以佛教之用種種法門，以為對治。吾人但依法起修，便如用浴巾，清水，肥皂等，把積年塵垢，步步洗刷，日新又新，至成佛時，也就是塵垢清淨時。一切有情，雖然都是未來佛，但是，早成一天，就免受一天苦，所以希望大家：即時依法起修，莫再延宕。

昔時禪宗第五祖，宏忍大師，命門人造偈呈閱，以覘造詣，神秀偈云：「身似菩提樹，身如玉鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」這就是就俗諦義造偈，是漸根的見解，雖收功較慢，但到了最後，却也會成功。偈中明明說：「時時勤拂拭」，可知這一尊佛，隨時都要沐浴，並不限於四月初八日。當時另一首偈，是惠能造的，偈云：「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃？」這就是就真諦義造偈，是頓根的見解。偈中大意，是說真如自性，本來無相可得，既是無相可得，也就無塵能染，如是何勞拂拭。這一偈，雖較神秀偈，陳義較高，但是，頓法是要頓根人纔能修，倘若法不對根，雖修無益。所以行人要自己估量：估量倘若能解惠能偈，則當然亦能悟及本來清淨，不著一塵的理體，這樣眾生即佛，煩惱即菩提，固無待於修。但若不能解惠能偈，則不是頓法之機，那麼，就要依神秀偈，時時勤拂拭，勿使惹塵埃了。

禪宗以六識現量，直緣真如性境，親見一真法界，所證與佛同儔，此時即是如來誕生，也是眾生成佛，除此之外，是無有可修的。所有其他法門的修行，只是旁敲側擊，如登高山，要一步步拾級而上，而禪宗呢？恰如運神足通，此沒彼出，不見腳跡，比起專修，是直截了當得多。雖然如此，但是，古來禪德，悟了之後，却要上山問林下，培養聖胎，也無非是怕塵氛侵入，所以只好謹守真心，不敢任水牯牛，侵犯禾稼，稍一大意，便要隨境轉移，墮入十八界生滅圈子中。像這樣，雖佛性本來清淨，無須沐浴，但在隨緣當中，却也怕沾惹塵埃，生起能所，以致舊態復萌，再現依正苦樂情事。所以行者須到了三界的見思，都破盡後，纔做得到出入三界，不怕塵空。四十二章經中，佛言：慎勿信汝意，汝意不可信，得阿羅漢已，乃可信汝意。可知在有學地位，都還需要隨時覺照洗滌，起碼要到小乘無學位，纔可以放心放手。

修佛法，最怕的是執理廢事，具正見的行人，他是理事並重，從不偏廢，或者偏頗了那一方面。本日我灌沐如來，不止一處，人家怎樣做，我也怎樣做，因為我深知：光研理而廢事，其流弊所屆，將使理論成爲空談。就不肯做事這一點上看來，便可知不特於理，尚有未徹處，並且還多了一個「遍計所執」，遍計所執，本屬非量，是錯誤的看法。我一向就是理事並重，所以肯跟隨老太婆之後，學她的實幹精神。就理說，老太婆未必通徹，就事說，她是實行家，我學其事，不學其理，有何不可？希望大眾也都老老實實地，跟隨老太婆之後，效法她毫不猶豫的實幹精神，以期下學上達。

紀念佛誕，要用佛所歡喜的禮物，來供養他，佛所歡喜接受的禮物，便是我們學佛的成績。除此之外，雖有香花燈燭蔬果，高與山齊，都不能算爲第一等供養，根本也不是第一流禮品。譬如某甲，生有三個兒子，當其誕辰時，大兒說：我本學期在學校裏，期考成績，達到九十五點四，得有獎學金，我謹把這些成績，祝父親的千秋壽誕。二兒說：我本學期在全班裏，操行最優，被舉爲模範學生，得有學校頒給的獎狀，我謹把這些成績，祝父親的千秋壽誕。三兒說：前兩個月，我在歡祝校慶的運動會裏，得到了四項冠軍，接受了省教育廳和校方的許多獎品，我謹把這些成績，祝父親的千秋壽誕。這三個兒子，雖然並無能力大事鋪張，拜祝父壽，甚至連買一塊雞蛋糕，都辦不到，可是，他們知道：把努力上進的成績，携回貢獻給爸爸。做父親的人，看見他三個兒子，送上這樣的禮物，比一切山珍海錯，都名貴得多，如何不歡喜若狂呢？學者明白了這道理之後，就可以知道：在沐佛的大會裏，爲佛所最歡喜的，最名貴的祝壽禮品，是什麼物事了。

過去的已經過了，未來的還是要來，因此吾人在今年浴佛節之後，就要打算明年浴佛節的禮品。由今日開始，是要將一年當中，所做的功德和功課，記錄起來。此中應分爲去惡與生善兩大門，凡未戒絕的惡習和嗜好，應予戒絕，這是屬於去惡方面的。未受三皈的應受，未受五戒的也應受，未持齋的，應開始持，未定課的，應開始定，未布施的，應實行布施，未參加念佛七，和發願道場的，應參加，這都是屬於生善方面的。凡此種種，都要把以前遊移不定，懶惰因循的態度，改變爲積極進行，暫以一年爲期。這樣到了明年浴佛節，再拜見釋迦牟尼佛時，就可以將一年的成績，對佛奉獻，同時也遵照本師所指示的方法：回向求生西方極樂世界，如此纔算是佛門中一位大善知識，爲佛真子，雖是凡夫，已同聖者了。

世間一切物，皆是佛身，一切聲音，皆在說法，一切眾生，皆是僧伽；所以三寶，常住不滅，佛出世不出世，皆無增減。情形雖然如此，但若無佛出世，則一切有情，不知此義。因不知故，不免流浪生死，造作諸業，枉受諸苦，迷不知返。所以佛出世，即是一切眾生解脫的象徵，爲世間第一等喜事，而值得吾人的慶祝和讚頌也。