

■ 任钦功

信州智常禅师

智常禅师，六祖慧能大师之法嗣，信州（今江西上饶）贵溪人，童年出家，立志明心见性。

一日，智常禅师前来曹溪参礼六祖。

六祖问道：“汝从何来？欲求何事？”

智常禅师道：“学人近礼大通和尚，蒙示见性成佛之义，未决狐疑。至吉州遇人指迷，令投和尚，伏愿垂慈摄受。”

六祖道：“彼有何言句，汝试举看，吾与汝证明（大通和尚跟你讲了些什么，你告诉我，我给你辨明真伪）。”

智常禅师道：“初到彼三月，未蒙开示，以为法切，故于中夜独入方丈，礼拜哀请。大通乃曰：‘汝见虚空否？’对曰：‘见。’彼曰：‘汝见虚空有相貌否？’对曰：‘虚空无形，有何相貌？’彼曰：‘汝之本性犹如虚空，

边，一直执侍六祖，直到六祖入寂。

广州志道禅师

广州志道禅师，六祖慧能大师之法嗣，南海人。初参六祖，问道：“学人自出家，览《涅槃经》十载有余，未明大意，愿和尚垂海。”

六祖道：“汝何处未明？”

志道禅师回答道：“‘诸行无常，是生灭法。生灭灭已，寂灭为乐。’于此疑惑。”

六祖道：“汝作么生疑？”

志道禅师回答道：“一切众生皆有二身，谓色身、法身也。色身无常，有生有灭。法身有常，无知无觉。经云‘生灭灭已，寂灭为乐’者，未审是何身寂灭？何身受乐？若色身者，色身灭时，四大分散，全是苦，苦不可言乐。若法身寂灭，即同草木瓦石，谁当受乐？又法性是生灭之体，五蕴是生灭之用。一体五用，生灭是常。生则从体起用，灭则摄用归体。若听更生，即有情之类不断不灭。若不听更生，即永归寂灭，同于无情之物。如是则一切

为自体相，分别一切法为外尘相，好生恶死，念念迁流，不知梦幻虚假，枉受轮回，以常乐涅槃翻为苦相，终日驰求——佛愍此故，乃示涅槃真乐，刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则寂灭现前。当现前之时，亦无现前之量，乃谓常乐。此乐无有受者，亦无不受者。岂有一体五用之名？何况更言涅槃禁伏诸法，令永不生。斯乃谤佛毁法（你是个佛门弟子，如何用外道的这种断见和常见，来妄自评论诸佛的最上乘妙法？据你的理解，在无常的色身之外另有一个恒常的法身，在生灭之外另有一个寂灭，并且认为在这种寂灭状态中，有个身体在享受恒常不坏的快乐。你虽然是修道的人，可是你的这种想法恰恰说明，你还执着于生死，贪著世间的快乐。你现在应当明白，诸佛因为看到一切众生处于迷惑之中，妄认五蕴假合而成的色身为自我，而把色身之外的六尘境界执为外在的实有，由此而产生好生恶死的取舍心，并在这种分别心中念念迁流，却不明白这一切，五蕴色身也好，外在的尘境也好，生死之相也

传灯录

智常禅师
志道禅师

返观自性，了无一物可见，是名正见。无一物可知，是名真知。无有青黄长短，但见本源清净，觉体圆明，即名见性成佛，亦名极乐世界，亦名如来知见。’学人虽闻此说，犹未决了，乞和尚示诲，令无疑滞。”

六祖道：“彼师所说，犹存见知，故令汝未了。吾今示汝一偈曰：

不见一法存无见，大似浮云遮日面。

不知一法守空知，还如太虚生闪电。

此之知见瞥然兴，错认何曾解方便。

汝当一念自知非，自己灵光常显现。”

智常禅师闻偈已，已意豁然。旋即作了一偈，以呈悟境，云：

“无端起知解，著相求菩提。

情存一念悟，宁越昔时迷。

自性觉悟体，随顺任迁流。

不入祖师室，茫然趣两头。”

六祖听了智常禅师的悟道偈，遂予印可。

一日，智常禅师又入室参礼六祖。

智常禅师问：“佛说三乘法，又言最上乘，弟子未解，愿为教授。”

六祖道：“汝观自本心，莫著外法相。法无四乘，人心自有等差。见闻转诵是小乘，悟法解义是中乘，依法修行是大乘，万法尽通，万法具备，一切不染，闻诸法相，一无所得，名最上乘。乘是行义，不在口争。汝须自修，莫问吾也。一切时中，自性自如。”

智常禅师悟道之后，继续留在六祖身

边，被涅槃之所禁伏，尚不得生，何乐之有（一切众生都有色、法二身。色身是无常的，有生有灭。法身则是恒常的，无知无觉。经中讲‘生灭灭已，寂灭为乐’，不知道究竟是哪个身寂灭，哪个身受乐？若说是色身受乐，色身灭时，四大分解，全是苦受，无乐可言。若说是法身受乐，法身寂灭，如同草木瓦石，无知无觉，又如何感受到乐呢？再说，法身是生灭之体，五蕴是生灭之用，一体具足五用，从体而言，生灭就是常，而不是无常。生就是从法身起用，灭就是摄用归体。有情之生命既是法身所起之用，若听任再生，这就说明生命是不断不灭的了。反过来说，有情之生命入灭之后若不令其再生，这就说明生命永远地归于寂灭，如同草木等无情之物了。这样一来，所谓的涅槃，也就是归于寂灭，永不再生，实际上就是一切诸法被涅槃所拘禁。再生尚不可得，还有什么乐可言呢！”

很显然，志道禅师的观点是一种典型的外道邪见。他把色身和法身、生死和涅槃分成两截，看作是两个相互外在的东西，认为色身是无常的，有生有灭，法身是恒常的，无生无灭，这样他就把涅槃理解为在五蕴生灭之外的某种死寂的状态，认为涅槃就是生命归于死寂，永不再生。

听完志道禅师的解释，六祖呵叱道：“汝是释子，何习外道断、常邪见，而议最上乘法？据汝所解，即色身外别有法身，离生灭求于寂灭，又推涅槃常乐，言有身受者。斯乃执客生死，耽著世乐。汝今当知，佛为一切迷人，认五蕴和合

好，苦乐之受也好，都是唯心所现，如梦如幻。他们终日向外驰求，徒劳地在生死中轮回，反而把常乐我净的涅槃看作是苦——诸佛因为愍念这些众生，于是向他们开示涅槃真乐，在这种涅槃真乐中，刹那无有生相，刹那无有灭相，更无生灭可灭，是则寂灭现前。当这种寂灭现前的时候，却没有现前的想法，这就是常乐。在这种常乐中，既不能说有受者，也不能说无受者。哪里还谈得上一体五用之名，更说什么涅槃拘禁诸法，令它们永远不得再生呢？这完全是在谤佛谤法！听吾偈曰：

无上大涅槃，圆明常寂照。

凡愚谓之死，外道执为断。

诸求二乘人，目以无为作。

尽属情所计，六十二见本。

妄立虚假名，何为真实义。

唯有过量人，通达无取舍。

以知五蕴法，及以蕴中我。

外现众色象，一一音声相。

平等如梦幻，不起凡圣见。

不作涅槃解，二边三际断。

常应诸根用，而不起用想。

分别一切法，不起分别想。

劫火烧海底，风鼓山相击。

真常寂灭乐，涅槃相如是。

吾今强言说，令汝舍邪见。

汝勿随言解，许汝知少分。”

志道禅师听了六祖的这一席开示，疑惑顿消，心开意解，欣喜踊跃，作礼而退。

佛教常识(11)

佛教中的密宗是怎样创立的？

密宗，或称为真言陀罗尼宗，或称为密乘大乘相对其他宗派而称显宗或显乘，传说是龙树开南天竺铁塔，取出秘密经典而传出来的。事实上，自龙树以来，流行的大乘经典中，就杂有密乘的成分密咒，但独立而立所谓密宗，则是远在龙树之后的事。

真言陀罗尼是什么意思？

真言陀罗尼就是密咒。根据密宗的说法，密咒是佛内证的智慧的语言，是能够显示诸法实相的真实语言，所以叫做真言。陀

罗尼 dharani 的意义是“总持”。密咒的一字一声，总蕴含着无量教法义理，持有着无量威力和智慧，凭仗念诵密咒的威力，可以获得远比显宗伟大的成就。密宗着重在修习仪轨，按照一定的仪轨，结坛，设供，身结手印，口诵真言，意作观想等等，以求将自己的身口意三业，转成佛的身口意，三密佛的身口意，作用微妙不可思议，所以称为三密，这样便可以迅速得到智慧、神通，乃至即身成佛。修习密法还有息灾、增福、降伏等作用。

密宗佛像有许多是多头多手，有的是面貌狰狞，甚至不是人的形状，这是什么道理？

密宗的像都是表示一定意义的，如观音像的四臂六臂表示菩萨行的四摄六度；大威德金刚的三十四臂加上身、口、意表示三十

七道品；又如佛座上的莲花表示出离心，月轮表示菩提心，日轮表示空慧通达一切皆空的智慧；又如佛菩萨手中执持的种种器具也都是表示种种誓愿、智慧、功德等；面貌凶猛的一般是金刚等大威力的神像，表示降伏魔军的威力和作用。此外，还有其他许多天神的像。

密宗是否吸收了许多婆罗门教的内容和形式？

是的。从历史来看，佛教最初是反对婆罗门的教义和祭祀仪式的。佛教一度在孔雀王朝成为国教，大行其道，但不久即随王朝的更易而遭到排斥，其后虽得到某些地方王朝的护持，但一般说来是不断受到种种障碍的。为了随顺时势与世俗，佛教不得不酌

情便通，以推行其教化。同时婆罗门教虽在政治地位上居优势，但由于受佛教哲学发扬的影响，不能不改进它的理论。因此双方在互相排斥中互相影响，便成为自然的趋势。到笈多王朝，婆罗门教梵我论的建立，扩大和增强了它的影响。公元七世纪后期，婆罗门教学者鸠摩梨罗 Kumāra 和商羯罗 'sankara 更吸收佛教的理论而大大发展神学，于是婆罗门教便以新的姿态大为兴盛起来，西方学者把这以后的婆罗门教称为印度教，而佛教当时则以人才匮乏而相形见绌。适应这样时势因缘而兴起的密宗，在仪式上大量采取“方便”，吸收了婆罗门教的许多东西而加以不同的解释，确是事实。但是在教义上仍是以空、无我的理论为根本的。

◆ 禅茶一味

百喻经中的智慧

(一) 愚人集牛乳喻

往昔有一个愚人，将要宴请宾客，便想集牛乳，准备设宴时供用，因而想道：我如今若是预先天天挤取牛乳，牛乳渐渐多起来，终究无处安放，或许还会变酸败坏呢，不如就让它盛在牛腹里，待临到宴会时，便可一下子全部挤出来。想罢，就牵牢母牛和小牛，各各系在不同的地方。过了一个月之后，他方才设置宴会，将宾客迎入，安顿好，方牵过牛来，想挤取牛乳，而母牛的乳房瘪塌塌的，一点奶也没有了。这时宾客们或是瞪着他，或是嗤笑他。

其他的愚人也是这样，想要修行布施，只是说待我大有财物之时，然后才一下子布施掉。还没来得及积聚起来，或是被贪官、水灾、火灾、盗贼侵夺掉了，或是猝然命终了，赶不及布施，那些愚人也如集牛乳的愚人一样。

(二) 渴见水喻

过去有一个人，愚痴无智慧，渴极了须要饮水，见炎热时远处野地里腾升的水气，以为是水，即便追寻而去，直逐至印度河边。既已到了河边，却定定地看着不饮。傍人说道：“你这么渴，望着水气而奔逐，如今到了水边，为何不饮呢？”愚人答道：“倘若可以饮尽的话，我便饮了。而今这水极多，完全不可饮尽，所以就不饮了。”众人当时听了这话，都哄然地嗤笑他。

这就好比那些外道，执着于事理的某一端，认为自己不能完全受持佛法的戒律，于是便索性一戒也不受持了，致使将来毫无得道的缘分，流转于生死苦海之中，不得出离。就如那个愚人见了水，却不饮，为当时人所笑，道理正是一致的。

每期禅语

如果我们现在当下不快乐，指望未来会拥有很多快乐时光，这是最错误的想法，也是最错误的活法，因为我们现在拥有的一切，是曾经的未来，未来并不一定那么如意，唯一当下才是我们的，所以我们要学会在任何时候找到自己的快乐，这样的人是有智慧的人，这样我们永远才会快乐。

——格荣尼玛活佛

我们不能离开生灭法，另找一个不生不灭法，我们如果悟到空性，当下放下，我们就是不生不灭，就是佛。

——慧律法师

“诸行无常，是生灭法，生灭灭已，寂灭为乐。”这一偈是过去、现在、未来诸佛的心髓，是释迦牟尼佛因地时用生命换来的珍贵教言。它有无比殊胜的密意。即使你不懂其中意思，若能写在办公桌的便签上，贴在显眼的地方常看看，或做成手机墙纸、电脑桌面，或把它写下来供于佛堂，也能带来无穷的加持和利益。

——索达吉堪布

有情离苦得清凉，是故归命莲华手。我今称赞大圣者，最上色相无等伦，无碍自在三界尊，普施众生无所畏；度脱有情出苦海，断彼三毒烦恼根，威令得住安乐中，是故归命莲华手。

——圣观自在菩萨功德赞