沙彌律要節錄　　（第十四集）　　1994/10　　美國達拉斯　　檔名：11-003-0014

【五十四、如經所說，嗅花尚被神責有點，況身塗著污德。】

這是塗香。「香」，佛在經上給我們分成幾大類。有「燒香」，我們供佛的時候，香是燃燒的。有「末香」，末香是香粉，碾成粉末的，像檀香末就是屬於末香，脂粉、粉香也屬於末香。「塗香」，塗在身上的，香粉、香水一類的。這個東西用得很平常，而且用得很多，自古以來，中國、外國，大家都喜歡。佛為什麼禁止？這個東西也能叫你生起貪染之心。佛的目的沒有別的，無非是幫助我們斷貪瞋痴而已。

這是出家人，聞到荷花的香很香，他到那裡去多聞幾下，就被神責備。他不服氣，問他，「世間很多人都來聞這個香，甚至於把花採回去插在花瓶裡供養，你為什麼不去怪他？」「那是世間人，你是修行人，你跟他不一樣」。所以神不責備別人，要責備這個修行人。責備，實在講是愛護他。『有點』，「點」是污點，就是染污。聞香尚且有污點，塗香就更嚴重了。

我們再問，我們為什麼要用塗香？塗香，包括塗在身上的香水、香粉，因為我們身體的氣味難聞，所以要用這些；每個人的體質不相同，發出來的氣味不一樣，世間人沒有法子，用這些來彌補。修行人明白氣味難聞是業障，體質改變，業障就消除了。會不會改變？會。你只要認真努力去修，根本還是清淨心，心地真正清淨、平等、慈悲，你的體質自然就改變了。虛雲老和尚曾經到過香港，那邊的同修告訴我，虛老和尚一年剃一次頭，一年洗一次澡，穿得邋邋遢遢，可是親近老和尚的人，聞到老和尚身上有一股清香。不但他的身體放香，穿的破衣服都放香。這是給我們做證明，不要去

找那些塗香，我們身體裡有香，這個香是性德之香。淨土三經裡面告訴我們，西方極樂世界香光莊嚴。大家只知道西方極樂世界無量壽、無量光，不曉得還有無量香，這是我們要曉得的。

我們的身體有難聞的氣味，能改善，要真正發心用功念佛，體質會改變的。我在臨濟寺出家的時候，有個老居士跟我很熟，後來我在台北建圖書館，他來看我，告訴我，「法師，你從前口臭很重，很遠都聞到，你現在完全沒有了，這大概是你這麼多年講經的功德」。確實，身體的味道會轉變。現在出家的同學當中，你們很年輕，我也知道，不說而已，一般人講狐臭，不管是男生、女生，都很嚴重，業障。好好的修，看看修個兩年、三年會不會減輕，沒有了，那就是你有功夫了。如果學了多少年，還是那個老樣子，就完了。連這點都轉不過來，還想了生死，沒那麼容易！所以要曉得，心理主宰身體，心是主，正報，身體才是依報，「境隨心轉」。心真誠、心清淨、心慈悲，就有香氣。換句話說，心是虛偽的，自私自利，貪瞋痴慢，味道當然難聞，這是一定的道理。

我常常講，念佛人能改變體質。改變體質是現在社會上很時髦的話，從哪裡改變？吃補藥，那沒用處。維他命，你要曉得：維他命，不維我命。他賺錢了，把你荷包的錢拿去，維他命。迷信這些東西，不知道修清淨心！不要被人騙了，聰明人被人騙很可憐。在接觸大眾的時候，如果這個氣味很重（自己業障很重，也不是一下就能消掉的），那麼用一點香水來彌補是可以的。但是要曉得這是自己的業障，要知道認真努力修行把體質改善，這才是對的。

【五十五、古有仙人，因聽女歌，音聲微妙，遽失神足。觀聽之害如是，況自作乎？】

佛對我們的教誨，也是對一切眾生的教誨，他的目的是幫助我們恢復性德，就是禪家講的明心見性。自性本具無量的智慧、無量

的德能。佛告訴我們，一切眾生的智慧、德能都是平等的，沒有絲毫差別。為什麼在現象上會有十法界那麼大的差別？佛告訴我們，是因為眾生迷失自性，迷悟的根源就是貪染、貪愛。天親菩薩在《百法明門論》裡面，將無量無邊的煩惱歸納為二十六類，六個根本煩惱，二十個隨煩惱；這二十六條任何一條展開來都是無量無邊。這二十六條再歸納，就是六個根本煩惱。六個根本煩惱再歸納，就是貪瞋痴三毒。這三條再要歸納，就是一個「貪」。由此可知，貪愛是無量無邊煩惱的根本，有了這個東西，清淨心就迷失了，你本有的無量智慧也迷失了，智慧、德能都沒有了，所以貪是迷惑的根本。

菩薩修行的綱領，第一個是布施，就是對治貪煩惱。貪是病，布施是藥，布施是要你捨。我們現在一般人聽到布施，往往都錯會了意思。捨一點財，捨一點物，那不是佛教我們的。佛教我們的是要把貪心捨掉，這才能恢復性德，才能見性。我們要問，學禪的人為什麼不能開悟？學教的人為什麼不能圓解？念佛人為什麼不能得一心？你仔細追究根源，都是貪愛。你在世法、在佛法裡，稍稍有一點貪愛，沒有完全放下，沒有放乾淨，你就得不到，所以這是大病。

佛在經上給我們說這個故事是真實的，不是寓言。古時候有個神仙，我們一般講天人，聽唱歌，生了歡喜心，歡喜心就是貪心。貪心起來了，他的神足失掉了，神足就是我們講的飛行變化。《西遊記》裡，孫悟空七十二變，七十二變就是神足通，這個能力喪失了。觀聽歌舞起貪心就有這麼嚴重，何況自作！自己唱，自己去歌舞，這個傷害必定更嚴重。所以我們要曉得，佛為什麼要制這一條禁戒，佛的禁戒是幫助我們的，幫助我們得清淨心，應當嚴格的遵守，時時刻刻保持心地的清淨。凡是能擾亂我們的，要知道避免，

知道遠離，這就對了。這就是佛對我們的大慈大悲與無微不至的愛護。

可是有一些同修也看到，大乘菩薩為什麼載歌載舞？你們如果到大陸觀光，看看敦煌的壁畫，那是佛教的藝術，看到釋迦牟尼佛在那裡講經說法，天空當中無數的天女在那裡唱歌跳舞奏樂來供養佛與大眾，這是不是擾亂？那是另一個境界，《華嚴》裡面所講的「理事無礙、事事無礙」的境界。沒有妨礙了，可以接受供養。問問我們自己有沒有到那個境界？那是什麼境界？人家的貪瞋痴已經斷了。所以華嚴會上的聽眾，無論是在家、出家，四眾弟子，我們在《華嚴經》上看到有人天，不但有人天，而且看到有六道眾生，有鬼神，這些人都是法身大士應化在六道之中，他們是乘願再來的，他們的見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了，無明至少也破了幾品，那個可以，那是已經達到事事無礙的境界。

《沙彌律儀》這一段，註解裡引用不少公案，最為人所熟知的是「迦葉起舞」。大迦葉是何等人，他也唱歌跳舞。當在小乘來講，是決定不許可的。可是迦葉是傳佛心印之人，禪宗的承傳，佛就是傳給迦葉，迦葉再傳阿難，這樣傳下來的。宗門的承傳決定不是小乘，宗門傳法一定是傳給明心見性的人，如果不是明心見性，不能傳法。明心見性就是圓初住以上的菩薩果位，就是法身大士，那已經是入華嚴無障礙的法界，他當然可以。但是小乘人決定不能學，這我們要知道。

還有一絲毫貪染的念頭，決定不能超越輪迴。貪染的念頭不斷，往生沒有把握。往生是講帶業法門，在一切法門裡是最方便、最簡單、最容易的，但也要在臨終最後一念把貪染放下才能往生。假如最後一念對世間還有貪愛，就去不了。其他的法門，貪染要完全斷絕才行。淨土宗就要你在臨終那一秒鐘把貪染伏住，不起作用，

就能往生。假如我們平常貪愛的心非常重，你怎能保證你臨終那一念會放下？所以這就難了，應該平時就要放下。平時對於世出世間法沒有貪染的念頭，往生就有把握，臨終時就不受其害。這就是所謂「念佛的人多，往生的人少」，念佛的人那麼多，為什麼往生的人少？這個原因也在此地。古德告訴我們，念佛法門是「萬修萬人去」。善導大師講，「一百個人修，一百個人往生；一千個人修，一千個人往生」，他老人家說得沒錯。要如法修行，就決定得生，不如法就會有障礙。

【五十六、經云：「若使人作樂，擊鼓吹角貝，簫笛琴箜篌，琵琶鐃銅鈸，如是眾妙音，盡持以供佛。或以歡喜心，歌唄頌佛德，乃至一小音，皆以成佛道。」經謂「使人作」，顯非沙門自為也；「盡持以供養」，明非自娛也。】

這不是自己作樂，這是今天我們講的演奏、表演，『使人作樂』。下面這三句都是講樂器，就是今天所講的交響樂。樂器不是一種，有很多。現在大陸佛教有交響樂團在全世界演奏，他們在全世界表演梵唄、偈讚，宣傳佛法，這是可以的。但是出家人不應該去，出家人組織樂團到世界各地演奏，那就錯了。這是鼓勵在家居士，出家人可以教他們，尤其是青少年最好，讓小朋友認真來學，讓他們到外面表演，宣揚佛教，這是對的，是可以的。所以要記住，「使人作樂」，不是自己去作樂，而目的是宣揚佛教，絕對不是為了娛樂。

所以佛門的音樂是屬於教學、教育，跟儒家一樣。儒家的樂是調心的，心在不平、有煩惱的時候，彈琴、唱歌，讓心舒暢，恢復平靜，所以它是教育的手段。儒家是用兩個手段，一個是「禮」，一個是「樂」，禮是調身，樂是調心。它是教育的手段，絕對不是娛樂，都是幫助心地恢復到清淨，恢復到平靜，用意在此地。佛跟

儒家的教學在原理原則上完全相同，佛門教學的手段用戒律、用梵唄，戒律是禮，梵唄是樂。梵音，「梵」是清淨，聽到這個音聲，浮躁的心情自然就消失，恢復到平靜，使你得清淨心，這才稱為梵音。

『擊鼓吹角貝，簫笛琴箜篌，琵琶鐃銅鈸』，這些東西是中國從前的樂器。「貝」就是海螺，樂器。現在就進步太多了，現在有許多大的交響樂團，能把中國樂器跟西洋樂器混合在一起，對傳播佛教來講，這很有作用。『如是眾妙音』，這是交響樂的音聲。『盡持以供佛』，這個演奏會是供佛的。我們想一想，佛需要這個嗎？佛不需要。誰要？眾生要。眾生喜歡這些東西，所以這些大規模的演奏是接引眾生的。佛的教學手段裡有「先以利欲勾，後令入佛智」，先對這些眾生投其所好，讓他歡喜進門來，進門之後再好好的教導。所以佛在講經之前有唱頌，唱頌是接引大眾。大眾看熱鬧，這裡唱歌唱這麼好聽，都來了；唱完之後，佛講經說法開示。所以，目的在接引大眾，不是佛要聽。

一方面有美妙的歌聲，再方面有非常好的歌詞，歌詞都是讚頌佛德。『或以歡喜心，歌唄頌佛德』，讚頌佛德的目的是向大眾介紹，說明老師德學之好，意思就是勸人來學，勸人親近佛陀，是用這個方法。所以歌詞要念得很清楚，讓人聽得懂。現在很多梵唄，我聽的時候，只能聽到音調在哼，哼了半天，一個字也沒聽出來，這個效果就失掉了。必須字正腔圓，叫人聽了很清楚，懂得你唱的意思，對佛生起敬仰之心，發心來學習，這就對了。『乃至一小音，皆以成佛道』，這是比喻，小音是單純一種樂器，或者沒有樂器的時候，時間短暫，能自利也能利他，這跟「一稱南無佛，皆已成佛道」的意思完全一樣。

『經謂使人作，顯非沙門自為也。』這句話非常重要。『使人

作』，不是自己作。尤其是在這個社會上，在公共場所開演奏會，出家人更不可以。在自己的寺院道場，出家人可以，這是我們正式佛事。不可以在社會上，在公共場所表演演奏，出家人不適合，在家人好。在家的佛弟子可以在公共場所舉辦演奏會，宣揚佛教。穿著的服裝可以用現代的，也可以用古裝，都可以。『盡持以供養，明非自娛也。』娛是娛樂，這是供養，為宣傳佛教，為表達佛教教學的藝術，可以的。佛教實在說是最早進入藝術化的教學，這是很多人不了解的。所以佛教使人誤會為宗教，這是佛教承傳最大的不幸，真正了解佛教史的人曉得。

佛教傳到中國來，佛的道場稱為「寺」，為什麼叫做寺？寺是一個辦事的處所，是永遠不間斷，繼續辦事的一個處所。這個事情不是辦一次、兩次就完了，一代一代的承傳，永遠辦下去。辦事的處所叫「寺」，最初是皇帝用的，皇帝底下設九個寺，就是替他辦事的九個單位。皇帝總希望一代一代傳下去，傳千年萬世。寺有傳承的意思，永遠不斷的意思。寺裡面辦事的主管，古時候稱為「卿」，所以朝廷有「九卿」，卿就是寺的主管，寺是這麼來的。中國古代政治制度裡有三公、九卿。「三公」，用現在的話來說，是皇帝的顧問，我們今天政府裡講的國策顧問，「九卿」是替他辦事的。

佛教傳到中國來的時候，當時由鴻臚寺接待，鴻臚寺就是九個寺中的其中之一，它管接待外賓的。現在管接待外賓，由外交部管。從前宰相不可以管外交，外交是皇帝管的。所以鴻臚寺卿就相當於現在的外交部長，替皇帝辦理接待外賓的這些事。因為佛教從外國來的，我們以國賓之禮接待他。以後這些出家人跟我們朝野談得非常融洽，談得很歡喜，我們朝野很歡迎他，希望他長住在中國，不要再回去了。那當然要另外建場所安頓他們。這個場所建出來之

後，也稱寺，跟皇帝下面的一級單位完全平等，專門辦佛教教育。

當時佛寺的工作主要有兩個，一個是翻譯經典，另外一個是講解經典，指導修行。用現在的話來講，就是「佛陀教育部」，是皇帝管的。宰相底下有一個教育部，叫禮部，禮部是管教育的。皇帝直接管的教育，佛教育。中國人對皇帝很尊敬，皇帝主持的教育，推行得比禮部還要廣，還要快速，沒有多久，佛教育就普遍全國。所以寺從哪裡來的？為什麼叫寺？要搞清楚。現在一看到寺，是廟，供鬼神的，你說糟糕不糟糕！多少人發生誤會。

佛教教育最大的特色，就是教學跟藝術結合成一體，這跟我們現在社會不一樣。我們現在社會的教學跟藝術是分開的，藝術是博物館，博物館跟學校分開的。可是佛教教育，它是佛教博物館跟佛教教學融合在一起，這個構想非常好，非常圓滿。叫你一進入這個藝術宮殿，一看的時候，他的教學目的完全達到了。現代的人講藝術教育，不知道佛教在幾千年前就已經達到藝術化。佛教造的佛像精美，這是藝術品。繪畫、建築、音樂，盡量用藝術的方法來表達，用這種方法來教學。可惜的是現在都當成神明來膜拜，這叫真正迷信。

佛道場，我們一進山門，第一個建築物是「天王殿」。天王殿裡面供的是四大天王，當中供的是彌勒菩薩，這就是入佛門上第一課。什麼人有資格、有條件進入佛門？彌勒菩薩。彌勒菩薩坐著，面對著大門，你進來先看到他，看他的形像，肚皮很大，笑瞇瞇的，那就是入佛門必須具備的條件。心要平等，量要廣大，要能包容，要笑臉迎人，歡歡喜喜的，這才能進入佛門接受佛教育。

這四大天王是護法神，護誰？護自己。叫你看了這個，心有領會，應該怎麼學習。東方持國天王代表負責盡職，我們在社會上要懂得盡分盡職。名分，每一個人有五倫十義。在家庭裡面，你是父

親的身分，父要慈；兒子的身分，兒子要孝；兄友弟恭。踏進社會，社會有領導、被領導的關係，領導是君，被領導的是臣。君（領導人）要仁慈，臣要盡忠。朋友有信。持國天王是表這個意思。你是什麼身分，應該盡什麼義務，這樣才能持國。

南方增長天王，南方象徵光明，象徵智慧，意思是天天求進步。佛法講「精進」，儒家講「日新又新」。你不進步，就退了，就趕不上時代的潮流。這尊像塑在那裡象徵著進步。佛教怎麼會落伍！怎麼會迷信！天天求進步，使我們的生活能過得更幸福美滿。

為了要達到這個目標，西方天王與北方天王教我們方法。西方廣目天王，多看；北方多聞天王，多聽，就是我們今天講的「讀萬卷書，行萬里路」。每個地方去考察，去觀摩，「取人之長，捨人之短」，來建設自己的國家社會。這是後面兩位天王教給我們的，這哪有迷信！所以佛像是藝術品，是教學的工具。

四大天王手上拿的道具，意義很深。東方持國天王手上拿的樂器是琵琶，代表緩急適中。弦不能調太緊，太緊就斷掉；也不能太鬆，鬆了就不響，這是表中道。佛法講中道，儒家講中庸，一切法能得其中，那是最好的。不超過，也不能不及，表這個意思。要懂得守中、用中，這意思多好！南方增長天王手上拿的是劍，劍是智慧之劍，慧劍。西方廣目天王手上是拿的是龍，或者是蛇，龍、蛇是變化。你去觀察這個社會，變化多端，你要看清楚才能掌握住。所以降龍，就是對於複雜的社會你能夠控制。手上拿珠，「珠」代表圓滿，「環」也是圓滿的意思。北方多聞天王，意見太多會把你的頭腦搞亂，他拿的是傘，傘是防污染，傘蓋，你可以聽，但是你不要被它污染。你看這個意思多好！

現在大家把他當神來看待，燒香、磕頭、供養，求他保佑，這迷信到了極處。原本是這麼好的一個教學方式，被人家誤會到這個

程度。出家人沒有盡到責任，沒有把它說清楚。所以我們一定要認清楚，佛教絕對不是宗教。以宗教的觀點立場去弘揚，你就不是佛弟子，你錯解佛的意思。我一出家的時候就向中國佛教會建議，佛教要正名，「名不正，則言不順」。從前中國人喜歡簡單，用佛教就可以，現在不行，意思被人誤會了，我們要加兩個字，「佛陀教育」。我這個建議在中國佛教會檔案裡還有，他們聽了很歡喜，但是沒採用。所以我自己在台灣辦的「佛陀教育基金會」，我們是向教育部立案，宗教則由內政部管。每一尊菩薩像、佛像、羅漢像，都表達深刻的教育意義。不但是這個，連建築，我過去講得很多，為什麼要用這個形式，它都含有教育的意義在裡面，不是隨便做的。我們就講到此地。