

勤求般若的常啼菩薩

寬嚴記

佛曆二五一年夏曆正月初十日講於靈峰般若講堂

緒說

諸位法師！諸位尼師！諸位護法！諸位善信！一般認為不吉祥而又極兇暴的虎年，已靜悄悄從我們面前溜過，我們沒有被虎年之所吞噬，實是值得極為慶幸的一事；現在接着而來的是溫柔馴良而極可愛的兔年，想來諸位會感到親切而樂予迎接的！在沒有向諸位講說佛法前，循例先向諸位來個新春祝福，恭賀諸位在這兔年當中，德業均隆，福慧并臻，家庭和樂，諸事吉祥！雖說這是俗套，但在現實世間，信為人人所求！不過話說回來，就是一切幸運之事，不是想想就可得的，還有賴於自己努力，亦即依於人生應有德行，如法如律的積極去實踐，始能得到你所要得的，希望諸位善友，從今開始速向佛道邁進！

諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出」。摩訶般若經說：「摩訶般若波羅密，是諸菩薩摩訶薩母，能生諸佛，攝持菩薩」，即是般若波羅密」。般若的重要可知。

原因般若是成佛正因，吾人不求成佛則已，如要真的求成佛道，就不得不求般若，沒有般若正因，成佛决不可能。進一步說龍樹智度論說：「般若波羅密，是諸佛母，諸佛以法為師，法者，不但成佛要有般若，就是修學任何一乘，亦不得缺乏般若。摩訶般若經說：「甚深般若波羅密，通攝聲聞、獨覺、菩薩及等正覺」。大智度論亦說：「諸佛及菩薩、聲聞、辟支佛，解脫涅槃道，皆從般若得」。是以佛法行者，不得忽視般若，由此更得證明。般若在佛法中，有這樣重要性，希望來到般若講堂的諸位善友，必想到如何真正的求到般若，萬不可來此熱鬧一下就算！

關於般若的意義，平常固講得很多，說來也實在不易，所以不想去談它。現在所要對諸位講的，就是以怎樣的精神來求般若，般若才能為我們之所求得。前面說過：般若是最尊最貴最無上的，沒有大無畏的精神，是沒法求得般若的。為使諸位有個榜樣起見，今特向諸位介紹一位熱忱尋求般若的菩薩，讓大家認識。這位菩薩，多聞正法的佛子，想來不致覺得陌生，那就是般若大法為最尊最貴最為第一，金剛經中把它說為第一波羅密，意在此。為什麼這樣重視般若？心經說：「三世諸佛依般若波羅密多故，得阿耨多羅三藐三菩提」。金剛經說：「一切諸佛及

二 常啼的得名所以

精進勤求般若的常啼菩薩，為什麼叫做常啼？是父母替他起的名字？還是其他因緣而得名？就在俗說，相傳他在幼年時，動不動的就啼哭不已，所以父母爲之立名常啼。約佛法說，他的悲心特別重，見到衆生陷溺在貧窮老病憂苦中，輒爲憂愁悲泣不已，所以特立爲常啼之名。還有一種說法，是他在空閑處求道，雖時沒有佛陀的住世，但却聽到空中有種聲音，對他剉切的教導，但不知道進一步的請問，後來想到這個機會錯過的可惜，於是經過七日的不斷啼哭，天龍鬼神等乃號他爲常啼！

在這三種說法中，以悲心於衆生而常啼泣，爲他得名的真正原因。至在孩提時，常常的啼哭，不能成爲得名的所以，因小孩的啼哭，是每個小孩所不免的。事實他已世世行慈悲心，現在由於某小因緣，特別生在無佛之世。雖則如此，但他爲衆生的深切悲心，望於過去有增無減，現在空中明明有聲教導，令己如何得般若大法以利衆生，而今竟無意失去這個大好機會，想到自己這樣的愚癡，怎不爲此痛切憂愁啼哭？可見這是爲悲念衆生而得名的。

三 空中的化佛指示

般若是甚深最甚深的，亦可說是無相畢竟空的，不說一般的行法不易求得，就是行深禪定亦尙難得，甚至經千萬阿僧祇劫勤修苦行亦不能得，爲何常啼菩薩於一生中勤修苦行就得般若？爲此、佛特告訴須菩提說：常啼菩薩在求般若波羅密多時，不但不惜生命的勤求，而且真是爲求般若而求般若，於其純潔的内心中，既不來有一念爲名，亦不來有一念爲利。雖則如此，但是般若你如真的想要求得般若，只要從此一直向東，就可得到你所要得的般若，絕對不會使你空跑一趟的！不過你要特別注意的，就是當你向東行進時，不要畏懼勞疲，不要怕於寒熱，不要思念睡眠

，不要思念飲食，不要分別晝夜，不要分別內外，更不得東看看西看看的，有失自己的威儀，同時不得壞於自己的身相，壞於色、受、想、行、識的五蘊相，以免有失自己求法初志！若有壞於如上諸相，則於佛法有所妨礙，若於佛法有所妨礙，那就不能續向佛道前進，當然也就不能得到般若波羅密。這末一來，唯有仍在五道生死中不絕往返，是就未免辜負了你求般若的初心，是以在行進中的一切身心活動，不得不予以密切的注意』！

四 常啼的依教奉行

常啼菩薩聽到空中這個教言，在欣喜快慰之餘，不禁無限感動的向空中說：『我爲了欲作一切衆生的大明，我爲了欲集一切諸佛的大法，我爲了欲得阿耨多羅三藐三菩提，當依照所指示的去行，絕對能如法如律的前進！因爲一切衆生墮在無明大黑暗中，我不爲他們燃起智慧光明誰爲之燃？因爲一切衆生具有無量無邊煩惱，我不以一切諸佛法藥爲之治療誰能治療？世間一切衆生皆墮在邪道中，我爲墮諸邪道中的衆生，求證最高無上菩提。是則我的一切作爲，不是專門爲的自己，實是專爲一切衆生。爲了達到我所要達的目的，願得般若波羅密具足無缺』！

在此或有人問：但聞其聲不見其形，怎麼可以說是受教？當知聽到所說的理好，推知其人一定是不錯的，所以不一定要眼見到才能受教。如有很多衆生在黑暗中，眼雖不能見到什麼，但一聽到音聲，就知道是什麼。且佛菩薩在冥冥中，表演他們的不思議，豈是凡流所能測知？所以佛法有很多事，不能以常情去測度。正因如此，空中又有聲讚美他說：『你沒有見到什麼形相，就能信受空中善語，這實太希有太難得了。像你這樣淨信他人的言教，在這世間可說是少有的，如能長期信受他人的言教，不論什麼時候，不論什麼地方，都可得到你所要得的般若大法』。

常啼聽到空中音聲後，雖表示絕對依教奉行，且真的依空中音聲指示，一直的向着東方走去，但是走了一段路以後，忽又停下來不再前進。因所謂向東方去，究竟到東方什麼地方？該地離我現所住的多遠？當向什麼人求聞般若？什麼時候才得聽到般若

? 爲什麼糊塗到不知向空中的音聲請問？想到這一連串的問題，覺得若不弄個清楚，怎麼可以盲目前進？於是除了啼哭不已，並且專心一意的想念這些問題，甚至表示若無因緣聽到般若，寧可終身坐在這裏亦不起身。其精心苦刻的想念，如只一獨生子的人，忽然死去了這可愛的獨子，受到極為沉重的打擊，唯有終日憂愁苦惱的懷念其子，再也沒有其他的想念存在！

五 化佛的再度指引

當常啼這樣痛切想念時，空中化佛忽又以讚美的口吻對他說：「如你現在這樣真切的求法，固然是極為難得的，當知過去諸佛行菩薩道時，亦是這樣精誠懇摯的尋求般若大法」。停了一停又說：「你對般若大法既是這樣的愛樂精進，同時想要知道到怎樣地方去求這樣的大法，那我現在不妨告訴你的去處，從此向東行進約五百由旬那麼遠，其處有個妙香城，城內的種種莊嚴清淨，不是一般國城所可比擬的。尤其突出的，就是在這城內，沒有一像世間的所謂統治者，居住其中的人民，就像北俱盧洲人一樣，不貪著有個實在的自我，而且大家都是和樂相處的，沒有這是你的，那是我的爭執！我們認爲那裏最理想的，就是有位善說般若的法涌菩薩，於白天的三時中，宣說般若波羅密的大法，聽聞這個般若大法的人，多得不可勝數。且於百千萬衆當中，不論是作正觀的，不論是如說行的，不論是讀誦受持的，不論是喜愛解說的，不但不會再墮到三惡趣中去受諸痛苦，而且不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」！

空中的音聲說到這裏，又帶鼓勵的口氣說：『你現在應到妙

香城去見法涌菩薩，當會如你所願的聽到般若大法。我所以介紹你去親近法涌大士，實因這位菩薩，不但於現生中，可以爲你說般若大法，而且世世生生，皆爲你的善士，且能教汝阿耨多羅三藐三菩提。不過當你去時，不要計較什麼晝夜的時間，不要生起什麼障礙的心來，果真能夠如此，不久你就可得聞般若波羅密。我們知道你是求法若渴的菩薩行者，對此不致會有什麼遲疑，應立刻向東方妙香城走去，絕對不會使你有所失望的』！

常啼聽到空中化佛這個明確的教示，其內心的歡喜，真是無法形容！其時且一心的作這樣想：妙香城不是怎麼容易到達的，不知什麼時候才能見到法涌菩薩，不知怎樣才得聽聞般若大法。對此思念的真切，好像有人爲毒箭所中，一心只想什麼時候得到良醫，爲自己拔除深入肉體的毒箭，以免身心受到毒箭的劇苦，除此沒有其他任何雜念存在！求法確是要像這樣的誠心誠意，決不可像現在有些人，把求法當着消遣一樣的若無其事！

時常啼雖仍在原有的地方，但因一心思念法涌大士，不特於一切法中得無礙知見，且得無量三昧門現在前。雖說還沒有得到天眼通及天耳通，但於無量三昧門中，已能現見無數諸佛，並聞十方諸佛，爲諸菩薩摩訶薩，宣說般若波羅密，諮問各種的所疑。由於在事實上親見親聞，內心確實感到得未曾有！

因此，諸佛進一步的安慰常啼說：『你要知道，我們於本行菩薩道時，求般若波羅密，得到這麼多三昧，亦如你現在所得的一樣。我們之所以善入般若，成就種種方便力，住於不退轉地，完全是由於得到了這些三昧』。不過，我們還得告訴你的：『就是觀是諸三昧性，既不見有一法出於三昧，亦不見有一法入於三昧，既不見有行佛道者，亦不見有得無上正等覺者。雖則如此，但成佛後，一切功德，無不具足，並不是空無所有的。所以你於是佛法中，應當加倍的恭敬尊重，應當生清淨心愛念不忘，至於教你般若的善知識，亦當生起如佛一樣的心想，因爲有了這樣善知識守護着你，你就很快的證得無上菩提』！

常啼聽到這番有力的開導，知道善知識的確爲重要，於是誠懇的稟白十方諸佛說：『對善知識應該倍加恭敬，這是理所當然而不容置疑的，但是爲我所應親近供養的善知識究竟是誰？尙祈不吝慈悲的有所指示』！

十方諸佛對他說：『你的善知識不是別人，就是在妙香城宣說般若的法涌菩薩，他不但會慈悲的守護你，教導你的般若大法，給予你的方便之力，且世世教化你，成就你的無上菩提。你對

六 常啼的往妙香城

這位善知識的恭敬供養，不說一切兩劫、三劫五劫，報答不了他的深恩大德，就是經過百千萬億劫這麼久的時間，以三千大千世界這麼多所有五欲微妙樂助，盡以供養，頂戴恭敬，亦不能報答他的深恩於萬一。因爲他能使你得諸三昧，使你得到般若大法，使你得到種種方便，所以你應全心全意的去親近他並加供養」！

七 常啼的賣身求法

常啼在三昧中，聽諸佛這樣說，到從三昧出時，立即毫不怠慢的向妙香城急進，以期早日見到法海大士，聽聞般若波羅密大法。可是當他正在路上急急忙忙向前走時，忽然想到以什麼作爲供養道：「我今去見法海大士，不可這樣兩手空空，應該帶些東西供養，可是現在我身邊什麼也沒有，拿什麼去供養法師？又以什麼供養般若大法？空無一物的去見他，是不怎麼合於求法之道的」！

邊走邊作這樣的去想，初初是想不出什麼辦法，經過再三的不斷思考，終於想到分文雖無，但是有這個身體在，可出賣這個身體，以換幾個錢財去作供養，想來不失是個無辦法中的好辦法。因爲身體這東西，在無始生死之中，不知轉換了多少，且常在三惡趣裏，受諸無量的苦惱，不會好好的利用它，求取清淨般若大法，現在爲得般若波羅密，犧牲這個無用的生命，以之供養說法的法師，這是多麼有意義和有代價？經過這番慎重的思惟，終於決定以賣身求取錢財，供養爲我宣說般若的法師。

常啼想通了這個，載欣載奔的續向妙香城大踏步的前進，經過一個大城市時，他便走入熱鬧街衢，極爲高聲的唱說：「我要出賣我的這個身體，有誰要買這個身體的？我要出賣我的這個身體，有誰要買這個身體的？」儘管他在街道中這樣高聲叫賣，但費力的喊了很久，不但沒有一個人要買他的身體，就是看他一眼或和他交談一句的人也沒有，能說不是一件極大的怪事？

原來不是這個城中沒有人要買人，而是受了魔王大力的破壞

，魔王之所以這樣的破壞，是因感到常啼爲般若大法而自賣身，不是尋常的一件事，將必因般若而得無上菩提，如讓他順利的求得般若取證無上菩提，不特他個人會跳出三界，不再爲我之所掌握，亦會教無數千萬億人，脫出我的魔掌，不再受我魔棍指揮，那還得了？由於魔王有了這個惡毒的想法，當下就設法破壞他的所行，使他絕對不能證得菩提！魔王既是擾亂世間的，當然亦有他的魔力，於是使用他的高度魔力，展開他的破壞技倆，隱蔽常啼發出叫賣的聲音，使在城內所有的人，不論是婆羅門、長者、居士以及一般平民，皆沒有辦法聽到常啼叫賣身體的聲音，自然沒有人會來買他的身體。魔王施的這個詭計，要的這個手段，不能不說是極爲惡毒的！

常啼因爲賣身不成，無法得到錢財供養，於是淒淒然的站立街旁，憂愁苦惱的自怨自艾的痛責自己說：「我的罪業爲什麼是這樣深重的？爲什麼連自己的身體都賣不出去？爲什麼過去沒有好好的修集善根？爲什麼現生因緣是這樣的不順？爲求般若大法而自賣身，現既沒有人要買我的身體，怎麼能夠得到般若大法？」對這，愈想愈爲悲傷，愈想愈爲不安，愈想愈爲苦惱，愈想愈爲痛心！但他是個求法的行者，知道這是自己的罪業深重，從未因此而責怪任何他人。如是痛切的責備自己，但又想不出其他辦法，只得又是淚如泉湧的痛哭不已！

九 天帝的予以考驗

不論做什麼事，只要是有誠心，問題總會解決，由於常啼哭聲的無限哀慟，竟感動了忉利天主的釋提桓因。當時釋提桓因這樣想：「這位爲求般若而欲供養說法的大士，能願出賣自己的身體以求錢財，實是希有難得的，亦是值得人們予以高度敬佩的！但他這個求法的動念是不是真誠的？爲法而願犧牲生命是不是可靠的？還得好好的考驗一下」。於是釋提桓因到常啼菩薩的面前，向他很客氣的問道：「你是一個有爲的青年，爲什麼憂愁啼哭得使自己的容顏變成這樣的憔悴？是不是有什麼大不如意的事無法解決？望你老實的告訴我」！（未完待續）