

九华山肉身菩萨文化释读

丁伯送

(云南民族大学 人文学院, 云南 昆明 650000)

摘要:九华山是地藏菩萨道场,除了寺庙众多,香火旺盛,还存在着奇特的肉身现象。自从金地藏开辟佛教道场以来,有据可查的肉身菩萨就达14尊。本文论及肉身菩萨的由来、成因及其所蕴含的独特文化,同时还阐释了肉身菩萨文化的历史传承及社会影响等。

关键词:九华山;佛教;肉身菩萨;文化

中图分类号:G127 **文献标识码:**A **文章编号:**1009-8666(2010)-04-0129-03

九华山是中国四大佛教名山之一,位于安徽省池州市境内,群山竞秀,风景旖旎,素有“东南第一山”的美誉,也是地藏王菩萨道场,其寺庵和僧尼都居我国各大名山之首。最令人称奇的是山上的不坏肉身,留给人们诸多难解之谜。自唐开元以来,金地藏开辟九华佛教道场,被尊为地藏菩萨应化,九华山遂成为地藏道场。千多年来,在这一百平方公里的弹丸之地,有据可查的肉身菩萨就达14尊,其中已毁5尊,现在能看到的还有5尊,这不能不说是一个奇迹。^[1]肉身菩萨的不断出现,成为九华山佛教的一大特色,同时也为这座佛教名山披上了一层神秘的面纱。本文试图就肉身菩萨的由来及历代成佛高僧、肉身菩萨形成的原因及其所蕴含的独特的文化、肉身菩萨文化的历史传承及社会影响等几个方面作一粗略考察。

一、九华山肉身菩萨的由来及历代成佛高僧

九华山肉身菩萨这一奇特现象既展现出佛教自身特有的文化特征,也体现出佛教与中国地方文化相融合的特点。因此,肉身菩萨的产生有其奇特性,但更多表现为其产生的文化性。

(一)肉身菩萨凝结着深厚的“舍利”色彩

佛门所谓的“肉身”及“全身舍利”,是指“即生证得菩

萨境界,具足大智慧,大悲心者”。“舍利”是梵语,译为“灵骨”或“坚固子”,由戒定慧之功德而修成。“舍利”可分为“碎身舍利”和“全身舍利”,前者是佛、菩萨、罗汉、高僧等圆寂后火化所形成的结晶体,或如珠,或如花,白色为“骨舍利”,赤色为“血肉舍利”,黑色为“发舍利”,也有杂色的,那是综合而成。^[2]^[3]后者即是高僧或大善知识示寂后,其身体虽经年代久远,时空变迁,却未腐朽溃烂,常保原形而栩栩如生。^[3]只有修行到非常高深的境界的僧尼,才可以形成“全身舍利”,即“肉身菩萨”。“佛祖舍利”的传世,以其神圣的内涵,传播了佛教,弘扬了佛法,是佛教徒供奉和朝拜的为数不多的圣物之一。所以,“舍利”的出现常常是代表着佛祖的降临,是广大僧侣必须虔诚信仰的佛教文化之一。

(二)九华山肉身菩萨出现的渊源

九华山寺庙供奉肉身菩萨的风俗始于唐代金地藏菩萨。地藏菩萨俗名金乔觉(696-794),系新罗僧人,古新罗国(今朝鲜半岛东南部)国王金氏近族。24岁时削发为僧,于唐朝玄宗时来华求法,经南陵等地上九华,遂于此山深无人处,择一岩洞栖居修行。贞元十年(794)夏七月三十日,僧忽召徒众告别,踟躇示寂,寿九十九。其肉身跌坐石函中,经三年颜状如生,兜罗手软,骨节有声,如掬金锁。《地藏本愿经》云:“菩萨钩锁百骸鸣,知其为圣人降世也。”

收稿日期:2009-09-11

作者简介:丁伯送(1981-)男,安徽怀宁人,云南民族大学人文学院2008级硕士研究生,研究方向:专门史。

于是僧徒视其为菩萨应化之灵迹,在神光岭建石塔供奉。因其俗姓金,故尊为“金地藏”,嗣后配以殿宇,称“肉身殿”。^{[4]250}从此九华山名声远播,逐渐形成与五台山文殊、峨眉普贤、普陀观音相并称的地藏菩萨应化道场。

(三)九华山历代肉身菩萨考略

自金地藏应化后,凡九华山的和尚圆寂,都要将遗体保存一段时期(最短的七天,最长的三年),看能否成为真身。千百年来,在九华山有据可查的肉身菩萨达14尊(13具为和尚,1具为尼姑),他们分别是:金地藏(696-794年),唐代僧人,古新罗国(今朝鲜半岛东南部)人;海玉(1513-1623),明代高僧,字无瑕,顺天宛平(今北京市)人;华德,近代僧人,安徽寿县人(文革中肉身被毁);隆山(1757-1841),清代僧人,俗姓朱,安徽宣城人(民国时肉身已毁);法龙(1812-1909),河南人(文革中肉身被毁);常恩(1817-1908),俗姓胡,字郎德,龙舒(今安徽舒城县)人(文革中肉身被毁);德风(?-1882),颍州(今安徽阜阳市)某世家子弟;定慧(?-1921),四川蓬溪人(文革中肉身被毁);圣传(1828-1889),俗姓王,字玉忠,安徽桐城人(文革中肉身被毁);大兴(1894-1985),现代僧人,字了维,俗姓朱毛和,又名朱万全,安徽太湖县牛镇乡朱家村人;^{[4]250-255}慈明(1904-1991),俗名陈万超,字福如,法名道参,江苏高邮县伯勤乡三河村人;明净(1928-1992),俗名徐方柱,人呼“站和尚”,安徽郎溪县东下乡双桥村人;仁义(1911-1995),现代比丘尼,俗名姜素敏,原籍辽宁沈阳,后出嫁至吉林通化市,洞山,其肉身任日寇侵占九华山时失踪。

二、九华山肉身菩萨形成的原因及其所蕴含的独特文化

“肉身不朽”被称为佛教的四大奇迹之一。^{[3]36}对于九华山肉身菩萨千年不朽的原因及其中所蕴含的独特文化,笔者将从以下几方面来论述。

(一)肉身形成的外在条件

第一,坐缸习俗。九华山的和尚圆寂后,其装殓方式很特别。僧尼圆寂后,将其遗体按佛制沐浴更衣,盘成跏趺式装殓于特制的陶缸中,在遗体的周围塞满木炭,直至颈项,头脑部位放置石灰包,再合上缸盖涂以黄泥密封,置于室外阴凉处。抹澡水是用檀香木煮过的,可以起到抑菌杀菌作用,清除了皮肤和口腔及呼吸道的细菌密封的陶缸隔绝空气,石灰用来吸湿防腐,木炭汲取遗体内的水分使之脱水干瘪。一旦遗体腐烂散发异味,就将陶缸底部的发火孔掏开,引燃木炭火化。通常坐缸时间为三年,开缸后若发现肉身未腐,就是“肉身菩萨”了。形成肉身后,首先是妆漆,三年后再妆上金粉,这样就基本上可以把肉身与外界隔离开。第二,九华山室内外温度适中,有利于档案保护,从侧面可以证明九华山有利于肉身菩萨的形成和存放。九华山的中心位置(九华街)地处东经117.80,北纬30.50,属北亚热带,不仅受到湿润的季风影响,也受到山区海拔较高、地形地势的制约,具有温和、湿润、阴凉等山区气候的特点。九华山全年平均日照1746.6小时,年平均气温13.4℃,最

热月(7月份)平均气温25.5℃,最冷月(1月份)平均气温-0.1℃,年降水量2167.8毫米,全年平均雾日168天,年平均相对湿度80.85%。^{[4]8-15}对照《档案馆温度湿度管理暂行规定》(国家档案局1985年制定),九华山室外年平均气温与最热月(7月份)平均气温两项指标均在国家档案库房温度14℃-24℃范围内,室外如此,那么室内的温度就更宜于档案保护的需了。经测算九华山庙内温度在13.2℃-23.5℃之间。九华山适宜的温度使其档案制成材料的物理性能可以保持最佳状态,档案载体的各种化学反应缓慢,性质稳定,有利于档案制成材料的耐久性。另外霉菌与害虫是危害档案的一个重要因素,但霉菌与害虫繁殖的临界温度分别为22℃和25℃,因而九华山档案库房的温度不利于其生长繁殖。^[5]肉身菩萨和档案载体在物理性质上具有某种相似的特性,因此,九华山的气候条件有益于肉身菩萨的形成和存放。

(二)肉身形成的内在条件

坐缸只是形成真身的外部条件,其内因取决于他们生前的修行行为和道涵。第一,长年食素不沾荤腥的素食习惯。众所周知,僧人的食谱就是以素食为基调。和尚吃斋,每日粗茶淡饭,萝卜白菜,不沾荤腥,通常的素食主要有谷物、豆类、蔬菜、野果、蘑菇、竹笋、黄精等,并且都采用植物油来烹调。这些含丰富的维生素、植物蛋白、淀粉以及纤维素的素食,不会引起血脂过高,从而预防了冠心病、高脂血症等老年常见病的发生,加上高僧在坐化前十天半月食不沾、水不进,使腹肠空空,体内脂肪和水分极少,人瘦得皮包骨头,衰老而死,体内营养物质消耗殆尽。在医学上称之油尽灯灭,不利于细菌的生长繁殖,为死后坐缸应化成肉身奠定了基础。第二,高僧个人独特的修行方式。纵观九华山现存的肉身菩萨,其生前无一不修持严谨。他们表现各异:有的深山苦修,有的入世行医,有的现疯傻颠倒相,有的治身心于一处,一站就是三年。虽然他们修行的方式不一样,但都应机说法,利乐众生,外现平凡,内存清静。由于他们严谨的修持,使他们的心体广大,心无污染,行为自然高尚,他们的身体机能也随之发生了变化,潜能显现,灵异显现,有的能示现神通。这种身心的变化,是无比复杂而神奇的,戒定慧之所熏修,是佛教对肉身菩萨现象的基本解释。严谨的修持,是肉身不烂的主要原因。第三,高僧修行的不同愿心。在佛教中,修持严谨的高僧大德非常多,但肉身菩萨为什么这样少呢?这与修行者的愿心有直接的关系。许多高僧在圆寂时,嘱咐将遗体火化,不留遗体,至于这些肉身菩萨,他们在圆寂前嘱咐保留遗体,完全是慈悲度生的愿心。八万四千法门度八万四千种众生,这些肉身菩萨在上求佛道、下化众生的共愿之中,又发下别愿,留此肉身,以身弘法,以身说教,以身度生,这是接引众生的一种方便。因为有些人,在看到木雕泥塑的佛菩萨时,不能产生恭敬心,认为那是假的,但在看到肉身菩萨时,觉得可亲可近,内心震撼,认为那是真的,愿意供养皈依。所以有些高僧在圆寂之前,都希望能留下肉身,顺应众生,正因为如此,从古到今,肉身菩萨不断出现。

(三)肉身菩萨的形成汇聚了多种文化

肉身菩萨的形成既是佛教文化传承发展的结果,又包涵多种自然科学文化常识,还涉及一定的世俗风情。成佛高僧都能严守佛教教义、戒律,苦心修身,慈悲度人,将自身高尚的情操、完美的个性与之有机结合,弘扬佛法,使地藏文化得以在九华山开花结果,发展成为具有中国特色的宗教文化。它不属于中国佛教中的任何派别,也不是什么新创立的宗派,而是佛教本身已有的地藏文化的传承和发展。作为一种独特的文化现象,通过观察,我们发现九华山肉身菩萨的形成,包涵着生物学、防腐学、气象学、养生学、排毒学等大量的科学常识。比如,对肉身灭菌的坐缸的特殊处理方法就是生物学、防腐学和气象学的应用;长期吃素和独特的修炼身心的方法是营养学、养生学、排毒学等医学理论的体现。这是佛教本土化、科学化的表现,深刻的影响着社会历史的进程。肉身菩萨的形成还体现了异域文化交流的特质。九华山地藏道场的创始人是故新罗国人,而以后九华山历代高僧也非九华山人,且都有着高深的佛教理论和世俗知识文化,四方传教。在信息传播极不发达时代他们为各地的文化的传播、交流奠定了基础,使九华山不仅成为佛教文化的圣地也成为各地世俗文化的交汇地,为九华山地区的经济发展繁荣铺平道路。金地藏及其历代高僧隐姓埋名,结茅栖居于山林,历尽磨难,坚韧修行。他们所在的九华天道场,树立了中国地藏王的光辉形象,使地藏信仰普及于世。

文化无边界,多种自然科学文化与佛教文化的有机结合,是肉身菩萨文化形成的理论基础,是九华山地藏文化的基石,体现了九华山佛教文化的和谐精神。

三、肉身菩萨文化的历史传承及社会影响

佛性使高僧从肉体应化成肉身菩萨,实现普渡众生的“大愿”。根据九华山一带习俗称金地藏、海玉、大兴、慈明等肉身菩萨皆为地藏王应化,他们都以慈悲度世为己任,这就在九华山形成了以地藏大愿为核心的九华山地藏文化,从古到今一直延续下来并不断发展,对地方文化和习俗都产生了巨大的影响。

(一)地藏之大愿

按照佛教的说法,地藏受释尊的托咐,在“无佛时期”出任“代理佛”,担当起教化六道众生的重任。地藏受此重托,遂在佛前立下大愿:“为是罪苦六道众生广设方便,尽令解脱,而我自身方成佛道。”为了实现其大愿,地藏常变现无数化身,以教化众生,并应众生所求而消灾增福,以成熟众生之善根。据《地藏本愿经》记载,“地藏菩萨本已证人十地之果位,然为教化众生,故仍在声闻、辟支佛地,而不愿成佛。”为了满足众生愿望,地藏常现身于六道之中化导众生,做着没完没了的教化工作。所以,地藏菩萨愿众生成佛之心深重而广大,堪称大愿。

正如地藏菩萨宝座前那副十六字的扁额所说的:“众生度尽,方证菩提,地狱未空,誓不成佛。”他要超度“苦海”

中的芸芸众生,即便是地狱中的“恶鬼”,也要将其从“罪苦”中超度出来,否则自己决不成佛。“地藏大愿”突出地表明了一种宽容和包容的精神。试想,对于地狱中的“恶鬼”尚且要超度,尚且要包容和接纳,那么对于其他的人和事,还有什么不能包容和接纳的?这种理念对于九华山佛教文化和谐精神的形成具有重要意义,它从根本上决定了九华山佛教文化必然是一种追求和谐的文化。

因此,九华山佛教文化无论在理论上或实践中都表现出深沉博大的包容性,表现出独具特色的和谐精神。其具体表现在:第一,人与人之间和谐共处。主张孝敬父母,报父母恩、师长恩,敬老爱幼,照顾孤寡。第二,人与自然之间和谐共生。在美化、绿化山村,保护生灵,保护生态方面具有重要作用。地藏文化所主张的“令大地草木花果生长”,在保护生态环境思想的指导下,当地政府和僧俗共同植树造林、共同保山护林,不仅没有乱砍滥伐树木的现象,而且还把当年曾一度被破坏的山林全部恢复了起来。九华山佛教文化所主张的不杀生,爱护生灵,在社会上的影响也很大,致使大家爱护和保护野生动物的自觉性很高,本地乱杀野生动物的现象很少,保护了生态环境。第三,人与社会之间和谐统一。提倡众生和睦相处,宽恕待人,公正平等,宽厚诚实的道德原则。^[9]

(二)地藏与十王信仰

由于地藏信仰之普遍,“因果轮回,善恶报应”等思想日益深人民心。人们在现实生活中怀着对死后幽冥世界的恐惧心理,于是产生出冥界十王、阎罗十王等种种说法并对其迷信不已。

在地狱思想的影响下,人们迷信十王,献财设供,以求冥福。其思想是佛教文化与民间习俗相融合的产物,它植根于民间,除将佛教中的“因果轮回,善恶报应”等道理加以宏扬外,这一信仰还能发挥警世劝善之功用。因此,在广大佛门信徒中形成一种共识:慈善是佛教徒所特有的本色,帮困济危,扶贫救灾是己任,遵纪守法是佛门信徒的基本义务,以德报怨,感恩社会是善举。

(三)民间崇尚地藏之风习

《地藏本愿经》是地藏信仰所依据的主要经典,其中叙述的地狱景况与地藏菩萨性格,甚能融入民间之通俗信仰,所以深得民心。据《地藏本愿经》记载,地藏以延命利生为本愿,后世扩张其意义,认为此菩萨能免夭折之灾,具有延命之德,故被称作延命地藏。经文中还强调世俗供奉地藏菩萨有土地丰壤、家宅永安、先亡(去世的先人)升天、现存益寿、所求遂意、无水火灾、虚耗(妖孽)辟除、杜绝恶梦、出入神护、多遇圣因(供佛的善事)十种利益。因此,地藏的大愿是深得人心的,不管能否兑现,人们都深深地被感动了。这样一来,除观音菩萨外,地藏就成了在民众中拥有最广大信徒的菩萨了。

佛经记载,农历七月三十日(月小二十九日)为地藏菩萨生日,传说新罗僧金乔觉亦于此日成道。历年,九华山僧侣都要在这一天举行重大活动,称“地藏法会”。法会一般历时七天(农历七月三十——八月初(下转第140页))

制习俗、宗教信仰和文化艺术等意识形态却很难随着社会制度的变革而完全改变。因而,峨边彝族传统婚嫁歌在展

现其独具特色、风格淳朴的一面时,也带有很强的历史社会特性。

注释:

- ①文中彝语译音均由峨边民族委员会的工作人员贝史根尔翻译。
- ②“那布斯沙词”指男子。
- ③“阿达”指父亲。

参考文献:

- [1]峨边县地方志编纂委员会. 峨边县志[M]. 成都:四川人民出版社, 2008.
- [2]向国平.“哭嫁”俗源浅说[J]. 中央民族学院学报, 1988(33).
- [3]田耀农. 陕北礼俗音乐的考察与研究[M]. 上海:上海音乐出版社, 2005.
- [4]韦斯特马克. 人类婚姻简史[M]. 刘小幸, 李彬, 译. 北京:商务印书馆, 1992.
- [5]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. 马克思恩格斯选集[M]. 北京:人民出版社, 1995.
- [6]齐柏平. 鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究[M]. 北京:中央民族大学出版社, 2006.
- [7]钟敬文. 民俗学概论[M]. 上海:上海文艺出版社, 1998.

(上接第 131 页)六) 圆满之日设斋供众, 广结良缘。法会期间, 民间有“百子会(团)”等朝山进香, 也有来自港澳同胞、海外侨胞、四众弟子及十方善男信女, 人数逐年增多, 同时也招引了众多游客。^{[9]165} 因此, 它成为了一种重要的旅游资源, 对九华山及其周边地区的经济发展起到了重要的推动作用。

四、包括肉身菩萨文化在内的九华山地藏文化与社会主义文化的与时俱进

九华山佛教文化与社会主义文化和谐发展是社会稳定的基石, 是信教群众与非信教群众之间互信互赖的桥梁, 是建设有中国特色社会主义事业的重要内容之一。因此, 九华山佛教界在党和政府的积极引导下, 并基于佛教文化参与社会、参与现实、融入社会的良好基础和有利条件, 在与社会主义文化相适应的道路上已走出了成功的一步。

首先, 九华山佛教界和广大信教群众积极的政治态度和较强的法律意识, 体现了九华山佛教文化的进步政治倾向。党的十一届三中全会后我国的宗教状况发生了深刻变化, 宗教问题上的矛盾, 主要是人民内部矛盾, 信教群众与不信教群众的差异, 主要是信仰上的差异, 而信仰上的差异同政治上根本利益的一致性相比是次要的。广大信教群众拥护党的领导, 拥护社会主义制度, 这是能够引导宗教与社会主义社会相适应的政治基础。九华山佛教界和广大

信教群众在当地党和政府的积极引导下, 在自身的努力下, 逐渐确立了爱国意识和遵纪守法意识。佛教文化中宣扬的“众生平等”、“因果报应”等观念, 使广大佛教徒明确自身是社会主义大家庭中的普通一员, 没有特殊和高贵之别, 自觉履行着国家和社会的各种法律和道德规范, 不做特殊公民。所以, 他们在从事各种佛教和社会活动时都能自觉遵守国家的法律法规, 致使九华山很少发生重大刑事案件。

其次, 九华山佛教文化深入人心, 积极参与和服务于社会主义精神文明建设。九华山佛教文化是以真、善、美、慧为主体的地藏文化, 具有明显的道德功能, 它对人际关系起到了重要的调节作用, 和谐了人与人、人与自然、人与社会之间的关系。在社会公益事业方面, 佛教徒以慈善之心为本色, 帮困济危, 扶贫救灾。在各种自然灾害面前, 九华山佛教界大行善举, 专款救灾, 修桥补路, 作法会祈福众生。等等这些都为社会主义精神文明做出了应有的贡献。

最后, 九华山佛教文化的开发利用, 带动了当地经济的发展。九华山是中国四大佛教名山之一, 生态良好, 风光旖旎, 文物古迹众多, 是重要的旅游资源, 在当今旅游业蓬勃发展的的大好形势下, 形成了以佛教圣地为依托, 以旅游经济为龙头的多种经济共同发展的格局。又因九华山佛教对国内外联系广泛, 可以更好的引进资金、技术和人才, 为当地的经济贡献出自己独特的力量。

参考文献:

- [1]九华山肉身菩萨[EB/OL].[2009-08-10] <http://baike.baidu.com/view/35201.htm>.
- [2]杜断文. 黄明信. 佛教小词典[M]. 上海:上海辞书出版社, 2006.
- [3]宽容. 漫谈肉身菩萨[J]. 法音, 1995(8).
- [4]九华山编纂委员会. 九华山志[M]. 合肥:黄山书社, 1990.
- [5]汪孔德. 何立新. 九华山佛教档案及保存完好的原因探析[J]. 池州师专学报, 2004(4).
- [6]卢生芹, 方芳, 沈丹萍. 安徽九华山佛教文化与社会主义社会相适应现状分析[J]. 江苏省社会主义学院学报, 2004(2).