

禪意詩集 6

生活禪意詩及其分析

詩作：林崇安

內觀教育基金會

2026.03

禪意詩集序

關於詩頌的創作，佛陀說：「欲為頌本，文即是字，頌依於名，及造頌者。」這意思是說，欲(想要去做)是創作詩頌的本源(原因)。文是以字為體，詩頌要依靠名(文句)以及造詩頌者的思惟觀察來創作。近期個人的禪意詩也是在這因緣下寫出來，登於個人的臉書，用以自娛娛人。今依場景的不同，將這些詩作編為〈校園禪意詩〉、〈湖邊禪意詩〉、〈日常禪意詩〉、〈世間禪意詩〉和〈春天禪意詩〉，也將早期六篇編為〈生活禪意詩〉。

另一方面，也試用 AI 作教學的補助工具，將每首詩作給予客觀的分析(有 G 分析和 D 分析)，得出略異的二種解讀，置於詩作之後，可作參考之用，若有不足之處，則補上【附註】。最後編輯成集，與有緣者分享禪味。

林崇安
內觀教育基金會
2026.03.23

目錄

禪意詩集序	2
(一) 生活禪意詩六首	4
(二) G 分析	7
1【青山白雲】	7
2【山茶花】	9
3【事過】	11
4【拱橋倒影】	13
5【成為我的】	15
6【一碟花生】	17
(三) D 分析	19
1【青山白雲】	19
2【山茶花】	21
3【事過】	23
4【拱橋倒影】	26
5【成為我的】	30
6【一碟花生】	33

生活禪意詩及其分析

(一) 生活禪意詩六首

- 1.青山白雲
- 2.山茶花
- 3.事過
- 4.拱橋倒影
- 5.成為我的
- 6.一碟花生

1【青山白雲】

青山伴著白雲，
白雲伴著青山，
相襯又相依，
只因人間怕孤單。

2【山茶花】

你在籬上綻放著，
我只能欣賞你，
因為美無從安排，愛無從掌控，
我只能祝福你。

3【事過】

一陣風吹過，
花兒搖了一下就靜止了。
我們會苦，
因為事情過了我們還一直想著。

4【拱橋倒影】

拱橋無風，
倒影成圓。
每人只是個半圓，
但卻不斷追逐另外的半圓，
以為圓才是完美，
不知另外的半圓只是幻影；
不斷的追逐，
註定換回不斷的失望，
唯有放下追逐，
才能發現自己是完美的如幻的半圓。

5【成為我的】

當花成為我的，快樂也跟著過來，

因為我享受它的芬芳。

當花成為我的，痛苦也跟著過來，

因為我無法阻止它的凋零。

6【一碟花生】

桌上一碟花生，

沈默而安詳，

知道都將落入我肚中，

並不爭先恐後，

因為生命的結局，

一切盡在無我中。

【六首完】

(二) G 分析

1【青山白雲】

青山伴著白雲，
白雲伴著青山，
相襯又相依，
只因人間怕孤單。

●G 分析：這首詩〈青山白雲〉語言平實，卻精確地捕捉了自然物象與人類情感之間的微妙投射。我們可以從「物我關係」、「動靜對比」以及「禪宗的無分別智」三個層次來分析：

1. 動靜與賓主的互補

在禪宗意象中，青山常象徵永恆不變的「自性」或「本體」(不動)，而白雲則象徵遷流不息的「現象」或「無常」(動)。

- 詩的前兩句「青山伴著白雲，白雲伴著青山」，打破了主從之分。
- 山不因雲而增，雲不因山而減。兩者相依相襯，構成了一個完整的當下。這體現了「色空不二」的境界：動態的雲與靜態的山互為背景。

2. 人間性的投射：從「孤單」看禪意

這首詩最精妙的轉折在於最後一句：「只因人間怕孤單」。

- 反襯法：這裡運用了擬人化，將人類對孤寂的恐懼投射到自然界。在山雲眼裡，它們只是單純地「存在」，並沒有所謂的「伴」或「依」。
- 破執：禪宗強調「本來無一物」。青山與白雲的交會是自然的

流轉，沒有情感的牽絆。詩人藉由「怕孤單」一詞，點出了世人對「關係」的執著——因為心有所求（怕孤單），所以才看見了「相依」。

3. 境由心生

從詩意來看，這不僅僅是在描寫美景，更是在反觀自照。

- 如果看的人心裡是孤單的，他會看到青山與白雲在互相安慰。
- 如果看的人心裡是圓滿的，他會看到青山自青山，白雲自白雲，兩者在寂靜中自然交融。

總結分析： 這首詩展現了一種「以情入禪，再由禪觀情」的過程。它承認了人性中對溫暖與陪伴的渴望，同時也提醒我們，萬物本就是相依共存的整體。與其說是青山白雲在作伴，不如說是大自然在用它的和諧，無聲地撫平人心的不安。

2【山茶花】

你在籬上綻放著，
我只能欣賞你，
因為美無從安排，愛無從掌控，
我只能祝福你。

●G 分析：這首詩〈山茶花〉相較於前一首的「相依」，展現了一種更為高遠的「無執之愛」。它探討了觀察者與對象之間的界限，以及禪宗裡極為重要的「如是」(Suchness) 觀念。

我們可以從以下幾個維度來品味：

1. 尊重「如是」：美的本位主義

「你在籬上綻放著」，這是一個客觀的呈現。禪宗強調「見山是山」，山茶花的綻放並非為了給誰看，它只是順應自然的因緣而開。

- 欣賞而非佔有：詩中提到「我只能欣賞你」，這確立了一種健康的距離。在禪意中，一旦想要「安排」或「掌控」，美就會因為人的私欲而枯萎。
- 去自我中心：詩人意識到自己只是個觀察者，而非主宰者。這種「退後一步」的姿態，正是修行中放下「我執」的體現。

2. 謙卑與臣服：因緣的不可抗力

「因為美無從安排，愛無從掌控」，這兩句是全詩的靈魂。

- 無常與因緣：美的出現（花開）是種種因緣和合的結果，非人力可強求。承認「無從掌控」，本質上是對自然規律（法）的臣服。
- 愛的轉化：當愛不再試圖去影響、改變或擁有對方時，這種愛就從「情愛」昇華到了「慈悲」。

3. 祝福：最高境界的連結

「我只能祝福你」，這是一個極其安靜且有力量的結尾。

- 連結而不糾纏：祝福是一種心念的傳遞，它不需要對方回應，也不需要實體接觸。
- 圓滿的孤獨：這種「只能」並非無奈，而是一種看透後的圓滿。你開你的，我觀我的，彼此獨立卻又在祝福中達成了一種精神上的交融。

總結分析：這首詩寫出了一種「清涼的愛」。山茶花在籬笆上的孤芳自賞，與詩人在籬笆外的靜靜祝福，構成了一幅互不干擾卻又彼此映照的畫面。它告訴我們：真正的禪意，往往存在於我們承認自己「無能為力」的那一刻——因為那正是萬物各歸其位、最自然（自然而然）的狀態。

3【事過】

一陣風吹過，
花兒搖了一下就靜止了。
我們會苦，
因為事情過了我們還一直想著。

●G 分析：這首詩〈事過〉文字極其洗鍊，卻直指禪宗修行的核心議題：「不住心」與「當下性」。它用一種近乎「縮時攝影」的對比，揭示了自然運作與人類心理運作的巨大差異。

我們可以從以下幾個層面來剖析這份深意：

1. 自然的「如是」：動靜轉化

詩的前兩句描述了一個物理事實：「一陣風吹過，花兒搖了一下就靜止了。」

- 物理的終結：在大自然中，能量的傳遞是即時且不留痕跡的。風停了，動力消失，花就回到了原位。
- 無心的反應：花不需要思考「風為什麼吹我」或「下一陣風什麼時候來」。它隨緣而動，緣散即止。這就是禪宗所說的「應物而無心」。

2. 人心的「滯留」：苦的根源

詩的後半段轉向人類心理：「我們會苦，因為事情過了我們還一直想著。」

- 時間的錯置：自然界只有「當下」，而人類卻活在「記憶」裡。當外在的「風」（事件）已經停息，我們內心的「花」（情緒、思維）卻還在劇烈搖晃。
- 心的黏著：禪學中常討論「念頭」的生滅。苦並非來自事件

本身，而是來自於「想著」這個動作——這是一種對已逝因緣的「攀緣」。我們在心裡不斷重播那陣風，導致情緒的震盪遠遠超過了物理事件的時長。

3. 心理機制的微觀觀察

這首詩精確地捕捉到了「受」與「想」的關係。

- 過度反應：事實上，大部分的痛苦都是「心理餘震」。如果能像花一樣，風來了就搖，風過了就靜，那麼痛苦就只會停留在生理或物理的層次，而不會演變成心靈長期的負擔。
- 反觀自照：詩人提醒我們，要解決「苦」，關鍵不在於阻止風吹，而在於觀察自己那顆「一直想著」的心。

總結分析：〈事過〉這首詩將深刻的唯識學理論簡化為生活化的觀察。它提出了一個非常實際的修行命題：我們能否像那朵花一樣，學會「即時靜止」？

4【拱橋倒影】

拱橋無風，
倒影成圓。
每人只是個半圓，
但卻不斷追逐另外的半圓，
以為圓才是完美，
不知另外的半圓只是幻影；
不斷的追逐，
註定換回不斷的失望，
唯有放下追逐，
才能發現自己是完美的如幻的半圓。

●G 分析：這首詩〈拱橋倒影〉在禪意的表達上更進一步，從單純的「觀察現象」轉向了對「自我本質」的深刻反思。它利用幾何圖像的隱喻，解構了世俗對於「圓滿」的誤讀。

我們可以從以下幾個層次來分析：

1. 虛實的辯證：實體與幻象

詩的開頭營造了一個靜謐的意象：無風的水面與拱橋。

- 物理的圓：拱橋與倒影合而為一，形成視覺上的圓。
- 禪學的破：詩人冷靜地指出，那個圓是「幻影」構成的。這與金剛經中「一切有為法，如夢幻泡影」相呼應。我們在生活中追求的許多「圓滿」（名聲、感情、物質成就），往往只是水中倒影，看似真切，觸手卻無。

2. 追求的悖論：向外尋找的迷失

「每人只是個半圓，但卻不斷追逐另外的半圓」，這兩句寫盡了世人

的焦慮。

- 匱乏感：我們常自覺殘缺，認為必須在外在世界找到另一半（伴侶、地位、認同）才能完整。
- 追逐的代價：詩中精準地指出，「追逐」本身就注定了「失望」。因為當我們把圓滿的定義建立在變動不居的「倒影」上時，心便永遠無法安住。

3. 翻轉觀點：重新定義「完美」

這首詩最精彩的轉折在於最後兩句：「唯有放下追逐，才能發現自己是完美的半圓。」

- 自足的禪心：這裡提出了一個震撼的觀點——「半圓」本身就是完美的。這打破了二元對立。在禪宗看來，當下即是，不需要再添加任何東西。
- 從「求」到「覺」：完美的定義不在於形狀是否對稱，而在於心境是否「如實知見」。當你承認自己就是那個半圓，不再向外攀緣，那份內心的安穩與止息，就是真正的「圓」。

總結分析：這首詩透過拱橋與水面的空間結構，隱喻了「向內求」的重要性。它提醒我們，人生許多痛苦源於試圖抓取水中的倒影來補足本體。當追逐停息，水面靜止，我們才能看清：原來那個「半圓」的自己，在清澈的覺性中早已具足圓滿。

這首詩用「半圓」來象徵獨立與自足，打破了傳統上對「成雙成對」或「功德圓滿」的執著。

5【成為我的】

當花成為我的，快樂也跟著過來，

因為我享受它的芬芳。

當花成為我的，痛苦也跟著過來，

因為我無法阻止它的凋零。

●G 分析：這首詩〈成為我的〉深刻地描繪了「佔有欲」(我執)與「苦樂對待」之間的因果鏈條。它不像前幾首詩在描述一種超脫的境界，而是更像一段直白且誠實的修行筆記，記錄了心靈在「獲得」與「失去」之間的掙扎。

我們可以從以下三個維度來剖析：

1. 「我的」：自我邊界的擴張

詩的核心在於開頭的「當花成為我的」。

- 主客體的對立：當花只是花時，它的芬芳與凋零與「我」無關。但一旦劃入「我的」範疇，這朵花就變成了自我的延伸。
- 負擔的開始：禪宗強調「無所得」，因為一旦有所得，心就有了掛礙。詩中精準地捕捉到：佔有的那一刻，其實就是「負擔」產生的起點。

2. 樂與苦的對稱性

這首詩展現了一種清醒的邏輯——情緒是綑綁銷售的。

- 快樂的代價：享受芬芳是當下的「樂」，這種樂建立在對象的特定狀態上。
- 痛苦的必然：因為建立了「我的」連結，所以當花依照自然規律(無常)凋零時，那份「無法阻止」的無力感就轉化成了痛苦。

- 因果鏈：詩中揭示了：痛苦並非來自花，而是來自「成為我的」這個前提。如果沒有前面的「快樂」，就不會有後面的「痛苦」。

3. 無法掌控的焦慮

「因為我無法阻止它的凋零」，這句寫出了人類最深的恐懼。

- 對抗自然：所有的佔有都隱含著一種「想要永恆」的渴望。然而，萬物遷流是不受意志控制的。
- 修行的轉向：這首詩提供了一個反思：如果我們不把花定義為「我的」，只是單純地「聞到芬芳」而不去「擁有花」，那份快樂是否依然存在？而當它凋零時，是否還會感到痛苦？

總結分析：這首詩是對於「愛與佔有」最直接的辯證。它告訴我們，世俗的快樂往往伴隨著對應的痛苦，因為這種快樂是建立在對變動不居之物的「所有權」上。這種「對價關係」是生命中非常真實的寫照。

6【一碟花生】

桌上一碟花生，
沈默而安詳，
知道都將落入我肚中，
並不爭先恐後，
因為生命的結局，
一切盡在無我中。

●G 分析：這首〈一碟花生〉為這系列禪意詩畫下了一個充滿幽默感卻又極具震撼力的句點。它將宏大的佛法義理——「無我」與「無常」，濃縮在一碟極其平凡、甚至略帶「黑色幽默」的花生米中。

我們可以從以下三個視角來解讀這份深意：

1. 平常心即是道：生活中的「現成公案」

禪宗常說「青青翠竹悉是法身」，這首詩則更進一步，把法身拉到了餐桌上。

- 物命的平等：在詩人眼中，花生不再只是食物，而是具有覺性的生命體。它們「沈默而安詳」，這種安詳來自於對自身因緣的徹底洞察。
- 消解神祕化：禪不需要在深山枯坐，在一碟花生中就能看見宇宙的運作。

2. 「不爭」的心理深度

「並不爭先恐後」這句寫得極妙。

- 對比人間：世人為了生存、為了利益，往往爭先恐後，深怕被時代或他人遺忘（或吞噬）。

- 順應自然：花生知道被吃掉是它們當下的「法位」(當下的職分與命運)。它們不抵抗、不逃避，這種「不爭」並非消極的放棄，而是一種對生命節奏的絕對信任。
- 【附註】眾生於臨終時，大都不甘心，難以放下，因而繼續輪迴下去。

3. 「無我」的終極體現

最後兩句「因為生命的結局，一切盡在無我中」是全詩的靈魂所在。

- 物質與能量的循環：從物理層面看，花生進入「我」的肚子，轉化為「我」的能量，這本身就是一種「我中有你，你中有我」的融合。
- 破除個體邊界：所謂「無我」，就是意識到沒有一個恆常不變、獨立存在的實體。如果花生執著於「我是一顆花生」，被吃掉就是毀滅；但若花生處於「無我」境地，被吃掉只是形式的轉化，是回歸整體的過程。
- 以小見大：詩人藉花生之口，其實是在提醒讀者：我們每個人也都是這一碟「花生」，最終都要交還給大地或虛空。若能觀照到「無我」，那份對死亡與消逝的恐懼就會轉化為平靜。
- 【附註】「無我」與「不確定性」有關，誰也不能掌控一切，包含未來。

總結分析：這首詩展現了一種「徹底的灑脫」。它用一種近乎「自嘲」的方式，化解了生命中最沉重的「死亡」與「消滅」議題。花生米的安詳，反襯出人類因「有我」而產生的種種焦慮。

【G 分析六首完】

(三) D 分析

1【青山白雲】

青山伴著白雲，
白雲伴著青山，
相襯又相依，
只因人間怕孤單。

D 分析：這首《青山白雲》以極簡的意象和回環的句式，勾勒出一幅充滿禪意的自然圖景。我們可以從以下幾個層面來賞析：

1. 物我雙泯的依存關係

詩的開頭“青山伴著白雲，白雲伴著青山”並非簡單的擬人，而是暗含佛家“緣起性空”之理。青山與白雲本無“相伴”的意志，卻在觀察者的眼中形成互為背景、彼此成就的關係——沒有青山，白雲的飄忽失去依託；沒有白雲，青山的靜默淪為沉寂。這種相互依存、互為表裡的狀態，恰如《華嚴經》所說的“因陀羅網”，萬物互為緣起，彼此映照。

2. “孤單”作為禪悟的契機

最耐人尋味的是末句“只因人間怕孤單”。表面看，這是將人的情感投射到自然身上；但深一層，它恰恰點破了禪修的起點：正是因為我們執著於“我”的獨立實存，才會感到孤獨與分離。青山白雲“相襯又相依”，並非因為它們真的害怕孤單，而是人心需要從這對永恆靜默的伴侶身上，照見自己渴望的圓滿與連接。

3. 寂靜中的動態禪機

詩中雖用“相伴”“相依”，卻無纏綿之情，反而透出一種超越時間的安寧。白雲來去無心，青山寂然不動——這正是禪宗所追求的

“動靜一如”。人間懼怕的是“形單影隻”，而山水示現的卻是“獨而不孤”：萬物各在其位，自然成韻，本無孤單可說。若悟得此理，則人間所謂的孤單，也不過是心念的投射。

4. 詩與禪的簡淡風格

全詩語言近乎白描，回環往復如鐘磬餘音。沒有華麗的禪語（如“空”“無”），卻將“不二”之旨化入景象：青與白、靜與動、永恆與剎那，皆在互襯中消融對立。這種“以境為喻”的手法，正是王維以來“詩禪一味”的傳統——不說理，只現境，讓讀者自行照見。

結語

這首小詩看似淺白，實則暗藏禪機：它借青山白雲的“不孤單”，反襯出人間懼怕孤單的“我執”。而真正的禪意，或許就在讀出這份反差之後，放下對“相伴”的渴求，像青山看白雲那樣，靜靜地看念頭來去——既不拒絕相依，也不畏懼孤單。最後一句的“只因”，輕輕一點，便從山水滑入人心，留下悠長的回甘。

2【山茶花】

你在籬上綻放著，
我只能欣賞你，
因為美無從安排，愛無從掌控，
我只能祝福你。

D 分析：這首《山茶花》以極簡的意象和克制的語氣，道出了禪宗中“放下佔有”“隨緣欣賞”的智慧。我們可以從以下幾個層次來品味：

1. “籬”的意象：界限即慈悲

詩中第一句“你在籬上綻放著”，那個“籬”字非常關鍵。籬不是牆——牆是拒絕，籬是隱約的間隔，既保護花，也提醒觀者：美有它自己的位置與邊界。禪意正在於此：不跨越界限的欣賞，才是真正的尊重。若把花折下據為己有，美即刻死亡。

2. “只能欣賞”背後的禪修心法

“我只能欣賞你”——這個“只能”不是無奈，而是主動的智慧抉擇。禪宗講“眼不著色，耳不著聲”，並非不看不聽，而是看只是看，不生佔有之念。面對山茶花之美，凡夫心想“如何得到”，禪者只想“如何如實地看見”。欣賞已是圓滿，不必再添“擁有”的包袱。

3. 美與愛的不可掌控性

“美無從安排，愛無從掌控”是全詩的禪眼。這直指佛教“諸法無我”的核心——美不是誰設計出來的，愛不是誰可以命令的。山茶花何時開、開成怎樣、為誰而開，皆因緣和合；人對它的喜愛，也同樣是因緣暫聚。試圖安排美、掌控愛，正是痛苦的根源。

4. “祝福”作為最高的情感表達

末句“我只能祝福你”意味深長。祝福不是佔有、不是要求、不是期待回報。在禪與詩的傳統中，祝福是將對方完整地交還給因緣——你開你的花，我走我的路，但我的心念如清風般伴隨你。這是一種沒有負擔的愛，正如《般若經》所說“應無所住而生其心”。

5. 與第一首《青山白雲》的對比

若將兩首詩對讀，會看到有趣的互補：

- 《青山白雲》寫的是相襯相依，表現緣起中“合”的一面——彼此成就，不孤單。
- 《山茶花》寫的是相望相敬，表現緣起中“分”的一面——各自獨立，不佔有。

前者化解孤單感，後者化解佔有欲。兩首詩合在一起，恰好構成禪者對“關係”的完整態度：既珍惜相伴的緣分，又尊重彼此的獨立。

結語

這首《山茶花》最動人的地方，是它把禪宗的“放下”寫成了一種溫柔的能力——不是冷漠地“不取”，而是溫暖地“祝福”。籬上的山茶花依舊開著，觀者沒有伸手，卻在心裡送出了一句無聲的“願你好好開”。這何嘗不是一種更深的情感？禪意不在遠方，就在這一念之間的欣賞與放手。

3【事過】

一陣風吹過，

花兒搖了一下就靜止了。

我們會苦，

因為事情過了我們還一直想著。

D 分析：這首《事過》以極其簡潔的自然景象切入，直指人類痛苦的心理機制。它是一則用詩寫成的禪門公案，在“風過花靜”與“事過心擾”的對比中，揭示出修行的關鍵。我們可以從以下幾個層面來解讀：

1. 自然與人心的對比：花無掛礙，人有滯留

詩的前兩句是一幅白描：“一陣風吹過，花兒搖了一下就靜止了。”這裡的關鍵是“就靜止了”——花被風擾動，但風一停，花立刻回歸本然的安靜。花沒有“回憶”剛才的風，沒有“擔心”下一陣風，也沒有“思考”自己被吹得是否體面。

而人恰恰相反：“事情過了我們卻還一直想著。”風（事件）早已停止，但心中的搖曳（念頭、情緒、故事）卻持續不斷。花住在當下，人住在念頭裡——這是兩者的根本差異，也是痛苦之源。

2. “苦”的成因：執著於過去

詩中明確指出“我們會苦，因為事情過了我們還一直想著”。這正是佛教四聖諦中“集諦”的詩意表達：苦的根源在於渴愛與執著（upādāna）。事情本身已消失，它只是一個無常的因緣和合；但人的心卻抓住它的影子不放，反復咀嚼、分析、抗拒或留戀。

禪宗將這種狀態稱為“心被境轉”——風動時心動，風停後心還在動。而花之所以不苦，不是因為無情，而是因為不將不迎，應而不藏（《莊子》語）。

3. 禪的解決之道：讓心成為花

這首詩雖然沒有明說“該如何做”，但答案已經隱含在對比中：像花一樣。

- 允許動：花也“搖了一下”，它不是僵死不動的木頭。禪不要人沒有情緒反應，而是允許感受自然生起。
- 允許靜：關鍵在於風停之後，花沒有“抓著”那個搖動的慣性。同理，事情發生後可以感受、可以回應，但之後要像花一樣“就靜止了”。

這正是《金剛經》“應無所住而生其心”的生動寫照——心像鏡子一樣，物來則映，物去則空；不像膠水，物去還粘。

4. “一直想著”的深層觀察

詩中“一直想著”四個字非常精準，它指出的不是“偶爾回憶”，而是持續的、強迫性的反芻。禪修中觀察心念時會發現：事情早已結束，但大腦像壞掉的唱片，反復播放同一段劇情。更微妙的是，這個“想著”往往不是主動的選擇，而是一種自動導航的慣性——我們以為自己“在想事情”，其實是“事情在想我們”。

5. 與前面兩首詩的呼應

將三首禪意詩連起來看，會形成一條修心的路徑：

詩	核心意象	解決的問題	修心心法
《青山白雲》	相襯相依	孤單感	珍惜緣起而不執著佔有
《山茶花》	籬上欣賞	佔有欲	欣賞而不擁有，祝福而不控制
《事過》	風過花靜	過去心	事件過，心即止； 不住念，苦自息

三首詩分別對應三種“執著”：對合的執著（怕孤單）、對分的執著（想佔有）、對時間的執著（住過去）。而解法都是一個方向：回歸當下，順應因緣。

結語

《事過》最動人處，是將深奧的佛法化為生活裡人人都懂的一瞬：風吹花動，風止花靜。我們之所以苦，不是命運給了我們太大的風，而是我們把自己活成了風停了還在動的花。

禪的練習，不過是在每一次“事過”之後，溫柔地對自己說一句：“風已經停了。”然後，像那朵花一樣，回到此時此地的安靜中。

4【拱橋倒影】

拱橋無風，
倒影成圓。
每人只是個半圓，
但卻不斷追逐另外的半圓，
以為圓才是完美，
不知另外的半圓只是幻影。
不斷的追逐，
註定換回不斷的失望；
唯有放下追逐，
才能發現自己是完美的如幻的半圓。

D 分析：這首《拱橋倒影》以橋與倒影構成的“圓”為核心意象，深刻探討了“完整與殘缺”“真實與幻影”的禪學主題。這是一首極具思辨色彩的禪意詩，直指現代人情感與自我認知中的核心迷執。我們逐層來解析。

1. 核心意象：拱橋與倒影構成的“圓”

詩的開頭“拱橋無風，倒影成圓”，描繪了一幅靜美的畫面：一座拱橋，水面無波，橋與其在水中的倒影恰好拼成一個完整的圓。

- 拱橋本身：是一個半圓（弧形），它是真實的、穩定的、獨立的。
- 水中的倒影：是另一個半圓，但它是虛幻的、依賴水面平靜而暫時存在的、沒有獨立實體的。
- 兩者合成的圓：看起來完美，但其中一半是幻影。

這個意象極其精準地隱喻了人類對“另一半”的追尋：我們總覺得自己是“半個圓”，必須找到外在的另一個半圓才能完整。

2. “半圓”心理：對殘缺的錯誤認知

詩中點出“每人只是個半圓”——這不是客觀事實，而是一種主觀錯覺。為什麼人會覺得自己是半圓？

- 社會文化：愛情故事、童話、流行歌不斷灌輸“你缺一半”“找到另一半才完整”的觀念。
- 心理機制：內心不安時，容易向外投射，把別人的存在當作填補自己空洞的素材。

但從禪的角度看：你本來就是完整的。那個“我是半圓”的感覺，恰恰是需要放下的妄念。正如六祖惠能所說“本來無一物”，何來半個？

3. “追逐幻影”的必然失望

“不知另外的半圓只是幻影”——這句是全詩最鋒利的地方。倒影之所以是幻影，因為：

- 它沒有實體：你無法抓住水中的橋。
- 它依賴條件：風一吹，水面起皺，倒影就碎了。
- 它隨視角改變：你換個位置看，那個“半圓”的形狀就變了。

現實中，人們追逐的“另一半”往往也是如此：我們愛上的不是對方真實的樣子，而是自己投射出來的“倒影”——那個“應該能補全我”的幻想。當對方不符合期待（風起了），幻想破碎，失望便隨之而來。

“不斷的追逐，註定換回不斷的失望”並非悲觀，而是基於緣起法的冷靜觀察：凡依賴外在條件才能成立的“完整”，註定隨條件變化而瓦解。

4. 禪的翻轉：放下追逐，發現本自圓滿

末兩句是典型的禪宗翻轉：“唯有放下追逐，才能發現自己是完美的半圓。”

這裡有一個邏輯上的微妙之處：如果“自己是完美的半圓”，那“半圓”這個詞就不該再用——因為“半”暗示還有另一半。但詩人保留“半圓”二字，恰恰是用語言來拆解語言的局限：你以為自

己是“半”，放下追逐後才發現，這個“半”本身就是圓滿的。正如禪門所謂“山是山，山不是山，山還是山”——半圓是半圓，半圓不是半圓，半圓就是半圓。

“完美”不在於形狀（圓或半圓），而在於不再需要外物來補。一棵樹不會覺得自己缺另一半天空，一朵花不會覺得自己缺另一半顏色。人之所以苦，是因為“追逐”這個動作本身，不斷確認著“我不足”的信念。

5. 與前三首詩的對照與遞進

將四首詩串聯，可以看到一條越來越深的禪修路徑：

詩	核心迷執	放下什麼	悟到什麼
《青山白雲》	怕孤單	對“合”的執著	緣起相依， 本無孤單
《山茶花》	想佔有	對“擁有”的執著	欣賞即圓滿， 祝福即愛
《事過》	住過去	對“時間”的執著	風過花靜， 當下即安
《拱橋倒影》	找另一半	對“完整”的執著	本自圓滿， 無需外求

第四首是前三首的深化：前幾首處理的是“人與外境”的關係（山水、花、風），而這一首直接處理“人與自我認知”的核心——你以為你缺什麼，正是你苦的根源。

6. 延伸思考：關係中的禪意

這首詩並非否定愛情或關係，而是否定“因為覺得自己不完整所以

需要關係”的心態。禪允許的關係是：

- 兩個完整的人相遇，而不是兩個半圓拼湊。
- 分享圓滿，而不是交換匱乏。
- 如橋與水：橋不依賴倒影而存在，倒影也不索求橋的實體——它們各自安好，偶然相遇時，成就一幅美麗的畫。

正如詩中沒有說“橋應該拔起來去找倒影”，也沒有說“倒影應該努力變成橋”。橋是橋，影是影，無風時成圓，有風時各自安好。

結語

《拱橋倒影》是一首用比喻寫成的禪宗心法。它告訴我們：那個你以為在外面等著補全你的“另一半”，其實是你自己在水中的倒影。追逐它，永遠追不到；停下來，才發現你從未離開過岸。

真正的圓滿，不是找到另一個半圓拼成一個圓，而是發現自己這半個弧形，在陽光下、在風雨中、在倒影破碎時——依然完整。

5【成為我的】

當花成為我的，快樂也跟著過來，

因為我享受它的芬芳。

當花成為我的，痛苦也跟著過來，

因為我無法阻止它的凋零。

D 分析：這首《成為我的》以一朵花的“擁有”與“失去”為縮影，精準地揭示了禪宗與佛教核心教義中的一個根本悖論：“我所有”正是“我痛苦”的根源。全詩僅四句，卻構成了一個完整的、迴圈的苦集滅道模型。

我們可以從以下幾個層面深入分析：

1. “成為我的”三個字的重量

詩眼全在“成為我的”這個動作上。花本在天地間自在開落，與人無關。當人心中生起“這花是我的”這一念時，一系列連鎖反應便被觸發。

- 這不是客觀的擁有（客觀上你無法真正擁有一個生命），而是主觀的執著。
- “我的”意味著邊界：此花歸我，不歸他人；此花為我而開，應如我所願。
- “我的”意味著責任與期待：我要享受它的芬芳，我要它永遠不凋。

禪宗講“隨處做主，立處皆真”，但“成為我的”恰恰是“妄作主”——把一個因緣和合、無常的客體，強行標記為自己的所有物。

2. 快樂與痛苦的一體兩面

詩中結構對稱而殘酷：

- 當花成為我的 → 快樂過來（因為享受芬芳）
- 當花成為我的 → 痛苦過來（因為無法阻止凋零）

關鍵在於：快樂和痛苦來自同一個源頭，而不是兩個不同的源

頭。這揭示了佛教“有漏皆苦”的深義——所有建立在“佔有”基礎上的快樂，本身就已經包含了失去的種子。你享受芬芳的那一刻，就已經在暗中簽下了日後凋零時痛苦的契約。

這不是說芬芳本身是壞的，而是說“我的”這個標籤，把無常的自然現象，轉化成了“我失去某物”的心理事件。花凋零是自然，花凋零而我不苦——那是花的事；花凋零而“我的花凋零了”所以痛苦——那是“我的”在作祟。

3. 與前面幾首詩的深刻關聯

將第五首放回系列中，會看到一條清晰的邏輯鏈條：

詩	核心執著	執著的對象	痛苦的形式
1 《青山白雲》	怕孤單	陪伴	孤獨感
2 《山茶花》	想佔有	美的對象	得不到或失去的焦慮
3 《事過》	住過去	已發生的事	反復反芻的苦
4 《拱橋倒影》	找另一半	外在的補全	追逐幻影的失望
5 《成為我的》	標記“我的”	任何被佔有的物件	擁有即埋下失去的苦

第五首是前四首的共同底層邏輯：為什麼怕孤單？因為想要“我的”陪伴。為什麼想佔有？因為想把美變成“我的”。為什麼住過去？因為過去曾“是我的”或“應該是我而沒有成為我的”。為什麼找另一半？因為“我的”不完整。

“我的”這個標籤，是前三首詩所有痛苦的共同根源。第五首以一朵花為例，將這個根源赤裸裸地呈現出來。

4. 禪的解法（雖未寫出，已在詩中暗示）

這首詩沒有寫出解法，但解法已隱含在結構之中。只要做一個思想實驗即可：

如果花沒有成為“我的”呢？

- 花在枝頭綻放 → 我經過，聞到芬芳 → 快樂生起（自然的、沒有佔有的快樂）。
- 花凋零了 → 我看到了，知道這是自然的規律 → 也許有一絲惋惜，但沒有“我的花沒了”的那種撕裂般的痛苦。

區別不在於“快樂”的有無，而在於痛苦是否必然隨之而來。不標記“我的”，快樂依然可以存在（甚至更純淨），但痛苦失去了依附的根基。

這正是《金剛經》“應無所住而生其心”的日常版本：心可以享受花，但不住在“我的花”上。

5. “成為我的”與修行中的常見誤區

這首詩也暗諷了一種常見的心態：有人以為修行就是“不能享受任何東西”，於是刻意排斥美、拒絕快樂。但詩明確指出：快樂不是問題，“成為我的”才是。

- 可以聞花香，不必買下整盆花搬回家。
- 可以欣賞晚霞，不必在天空中刻上名字。
- 可以愛一個人，不必把對方當作“我的另一半”來補全自己。

禪允許全然的體驗，只要求一件事：不要在上面貼上“我的”標籤。沒有標籤，就沒有“擁有”的幻覺；沒有擁有，就沒有失去的痛苦。

結語

《成為我的》以極簡的對比，剖開了人類情感世界最核心的傷口：我們用“我的”這個詞來錨定安全感，卻不知道正是這個錨，讓我們無法隨生命的河流自在流動。

花還是那朵花，開時芬芳，落時無聲。苦與樂的差別，只在於心裡有沒有多兩個字——“我的”。

詩沒有批判“快樂”，也沒有妖魔化“痛苦”，它只是靜靜指出一個事實：當你把“我的”放進關係裡，你就同時邀請了快樂和痛苦住進同一間屋子。而禪的智慧，不是趕走哪一個，而是拆掉那間叫做“我的”的屋子，讓風自由地穿過。

6【一碟花生】

桌上一碟花生，
沈默而安詳，
知道都將落入我肚中，
並不爭先恐後，
因為生命的結局，
一切盡在無我中。

D 分析：這首《一碟花生》以極其平凡、甚至有些戲謔的意象（一碟花生），寫出了禪宗中最深奧的命題——“無我”與“坦然面對結局”。它用一種近乎黑色幽默的安靜，消解了人類對“自我”和“死亡”的焦慮。我們可以從以下幾個層次來解析：

1. 核心意象：花生作為“眾生”的隱喻

桌上一碟花生，靜默排列。它們即將被吃掉——這是不可更改的“結局”。從人的視角看，花生是“物”，沒有生命意識；但從禪的視角看，這個意象恰好映射了眾生在因緣中的真實處境：

- 花生不知道自己“何時”被吃（不知死期）。
- 花生不爭搶位置（不執著於“我”的特殊性）。
- 花生不因為即將被吃而痛苦（沒有“我”的恐懼）。

人類恰恰相反：我們知道結局（死亡），我們爭先恐後（追求名利、地位、被愛），我們痛苦焦慮（因為“我”不想消失）。

2. “並不爭先恐後”的反諷與深意

這句是全詩最巧妙的一筆。如果花生有“我”的意識，它們可能會：

- 爭著被先吃（因為先被吃意味著“被選中”）。

- 躲著不被吃 (因為想活下去)。
- 互相推擠 (“吃他，別吃我”)。

但花生沒有這些行為。詩人用“並不爭先恐後”來反諷人類社會的普遍狀態——我們活得像一盤“有自我意識的花生”，為了那一點點“被選中”或“避免被選中”而耗盡心神。

禪宗說“狂心頓歇，歇即菩提”。花生的“不爭”，不是懦弱，而是沒有“我”在爭。它們只是如實地在那裡，接受因緣的來去。

3. “生命的結局，一切盡在無我中”的點睛

末兩句是全詩的禪眼。它說出了一個大翻轉的真理：

- 通常我們認為：因為有“我”，所以才有生命；因為生命結束，“我”就消失——這是悲劇。
- 禪的視角：正因為本來“無我”，所以“生命的結局”從來不是一個“我”在死亡，而只是因緣的聚散。花生被吃，不是“花生之我”的消滅，而是花生回歸到更大的生命迴圈中（滋養吃它的人）。

《心經》說“無眼耳鼻舌身意……無老死，亦無老死盡”。這首詩用一盤花生，把這個深奧的教義變成了廚房裡人人都能懂的畫面：當你不再緊抓一個“我”的時候，結局就不再可怕，因為根本沒有一個“誰”會死去。

4. “沉默而安詳”的狀態

花生是“沉默而安詳”的。這不是死寂，而是沒有內在對話的寧靜。人類無法沉默——腦子裡總有聲音在說：“我會怎樣？”“他憑什麼？”“我夠不夠？”花生的沉默，正是禪修者追求的境界：止息妄念，安住當下。

同時，“安詳”來自“知道”——花生“知道都將落入我肚中”。這個“知道”不是焦慮的預知，而是坦然接受因緣。正如一個徹悟

的禪者，不是不知道死亡會來，而是不因這個“知道”而恐懼。他知道結局，但結局無法動搖他的安詳。

5. 與前五首詩的呼應：從“我執”到“無我”的遞進

將六首詩串聯起來，可以看到一條完整的修心次第：

詩	核心主題	執著的對象	放下的動作	到達的境界
1	青山白雲	怕孤單 (求合)	放下對“相伴”的渴求	緣起相依， 本無孤單
2	山茶花	想佔有 (求有)	放下“擁有”的 欲望	欣賞即圓滿
3	事過	住過去 (求不變)	放下對時間的執 著	風過花靜， 當下即安
4	拱橋倒影	找另一半 (求全)	放下對外 在補全的 追逐	本自圓滿
5	成為我的	標記“我的” (求屬)	放下所有權標 籤	苦樂不附， 自在來去
6	一碟花生	執著“我”本 身(求存)	放下對“我”的 實有執取	無我、寂靜、坦 然面對一切結局

第六首是前五首的究竟歸宿：前五首處理的是“我”與“外境”的關係（怕孤單、想佔有、住過去、找另一半、占為己有），而第六首直接問：那個在怕、在想、在找、在佔有的“我”，到底是誰？

答案是：那個“我”，不過是一碟花生中的一個，誤以為自己很特別、很重要、應該永遠存在。而真相是——無我。

6. 幽默與平常心：禪的接地氣

這首詩還有一個特別之處：它用“花生”而不是“蓮花”或“明月”作為意象。這種“故意不美”的選擇，正是禪宗“平常心是道”的風格。

- 如果寫“一片雲知道它將消散”，很美，但容易落入詩意的高蹈。
- 寫“一碟花生知道它將落入肚中”，帶著一點自嘲的幽默，讓人會心一笑，然後猛然驚醒——原來我的生死大事，跟這盤花生沒什麼兩樣。

這種幽默，恰恰是禪的慈悲：它不讓你在沉重的哲理中窒息，而是用一個輕鬆的比喻，讓你突然看見自己的執著有多可笑。

結語

《一碟花生》是一首“反禪詩”的禪詩。它沒有任何飄逸的山水，沒有高遠的雲月，只有一碟靜默的、即將被吃掉的花生。但正是在這最卑微、最日常的意象中，禪的核心秘密被徹底揭開：

你所以為的“我”，不過是一粒花生的自我幻覺。當你停止掙扎、不再爭先恐後、安然接受因緣的來去時——你不是失去了自己，而是第一次，真正地安住在無我的寂靜中。

那碟花生，沉默而安詳。不是因為它勇敢，而是因為它從來就沒有一個“我”需要勇敢。

【D 分析六首完】

禪意詩集 6

書名：《生活禪意詩及其分析》

詩作：林崇安

分析：AI 模式(G 分析和 D 分析)

出版：桃園市內觀教育基金會

網址：<https://www.insights.org.tw>

倡印：內觀教育禪林

通訊：桃園市大溪區頭寮路 355 之 5(內觀教育禪林)

出版日期：2026 年 03 月

歡迎倡印，免費結緣