

目 录

第一部分：生命的价值

一：为何要谈“生命的价值”？	3
二：生命有没有价值？如果有，是什么？	5
三：有什么样的生命观、苦乐观，就有什么样的价值观	10
四：佛教的生命观与苦乐观	13
五：三类有价值的生命形态之人天乘 1	17
六：三类有价值的生命形态之人天乘 2	20
七：三类有价值的生命形态之声闻缘觉乘、大乘不共法	23
八：依下能起上，依上能摄下	26
九：学佛三要（附：悲悯苦果，更要悲悯苦因）	28

第二部分：幸福的奥秘

“什么是幸福”之一：幸福本身 ≠ 达成幸福的手段	35
“什么是幸福”之二：把达成幸福的手段当成幸福本身的后果	45
“如何实现幸福”之一：幸福模式——“满足→幸福”	46
“如何实现幸福”之二：在某一主题上的满足 = 在这个主题上的无所希求	50
“如何实现幸福”之三：破坏幸福的直接因素	52
“如何实现幸福”之四：达成幸福的直接因素——无所希求	56
“如何实现幸福”之五：不能认可“无所希求→幸福”的原因	57
“如何实现幸福”之六：幸福的若干种层次	59
“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之一： 离了欲望，人类玩不转？	62
“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之二： 离了贪嗔，人类更幸福	67
“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之三： 允许自己幸福着去做有价值的事	69
最幸福的事，莫过于让生命活得有价值	71

第三部分：亲密关系的修行

一、说在前面的话	77
二、如何处理子女与父母的关系	79
三、佛法如何看待孝顺父母	85
四、感性的人就不成熟吗？	90
五、想处理好亲密关系，功夫在亲密关系之外	92
六、上半场谈到的两个要点	98
七、略谈佛法与儒学以及其他学说的区别	99
八、如何培养良好的亲密关系	104

九、世间最完美的关系.....	109
十、略谈父母如何教育子女.....	111
十一、如何处理好婆媳关系？.....	113
十二、兄弟！我们还要一起走下去.....	118
十三、略谈缘起性空.....	119
十四、正确认识佛教的因果观.....	122

第四部分：菜根禅话

《菜根禅话》01·前言.....	129
《菜根禅话》02·立品·栖守道德.....	135
《菜根禅话》03·交流探讨.....	147
《菜根禅话》04·立品·心地清净.....	149
《菜根禅话》05·交流探讨.....	151
《菜根禅话》06·养性·慎欲进德.....	153
《菜根禅话》07·养性·转欲从理.....	159
《菜根禅话》08·养性·不贪为宝.....	161
《菜根禅话》09·养性·砥砺进德.....	164
《菜根禅话》10·养性·反己向善.....	165
《菜根禅话》11·养性·随遇自强.....	171
《菜根禅话》12·养性·谦冲自守.....	173
《菜根禅话》13·交流讨论.....	176
《菜根禅话》14·明见·应时修德.....	177
《菜根禅话》15·明见·逸欲亡身.....	182
《菜根禅话》16·明见·苦乐相待.....	184
《菜根禅话》17·明见·乐尽为苦.....	186
《菜根禅话》18·明见·苦乐由心.....	188
《菜根禅话》19·明见·卓见祸福.....	189
《菜根禅话》20·明见·非分不取.....	194
《菜根禅话》21·明见·豁达随缘.....	196
《菜根禅话》22·明见·善用智能.....	198
《菜根禅话》23·交流讨论.....	202
《菜根禅话》24·善权·慎顺忍逆.....	203
《菜根禅话》25·善权·临欲容让.....	208
《菜根禅话》26·善权·进退得机.....	216
《菜根禅话》27·善权·推功揽过.....	218
《菜根禅话》28·探讨交流.....	221
《菜根禅话》29·善权·有无全缺.....	225
《菜根禅话》30·善权·诚施无求.....	231
《菜根禅话》31·善权·宽严方圆.....	234

《菜根禅话》32·善权·严恶恭礼.....	235
《菜根禅话》33·善权·酌量教诫.....	238
《菜根禅话》34·善权·和气居家.....	243

第五部分：《吉祥经》讲记

《吉祥经》正文.....	249
一、天神请问、诸吉祥事.....	250
二、远离恶友、亲近善士.....	251
三、居所安适、进德修业.....	253
四、博学笃行、言语和婉.....	254
五、家庭和睦、从业无害.....	256
六、布施亲友、行为无瑕.....	257
七、省身克己、坚守美德.....	259
八、知足感恩、谦恭闻法（1）.....	261
九、知足感恩、谦恭闻法（2）.....	262
十、忍耐顺从、亲近三宝.....	264
十一、领悟八正道（1）.....	267
十二、领悟八正道（2）.....	270
十三、毁誉、称讥、苦乐.....	273
十四、利、衰.....	275
十五、将“增益我所”摄为利益.....	276
十六、将“增益我所”摄为利益的原因.....	278
十七、与利衰相应的烦恼.....	281
十八、八风不动心.....	284
十九、八风动心.....	286
二十、一切处得福，是为最吉祥.....	288
结 语.....	290

第六部分：《善生经》讲记

《善生经》正文.....	293
一、《善生经》的译本、特色与内容梗概.....	301
二、父亲的遗言——尊礼六方.....	304
三、远离四业之一——四悉檀.....	307
四、远离四业之二——为何要远离四业？.....	310
五、远离四业之三——先说端正法.....	313
六、心离四秽之一——贪、嗔.....	314
七、心离四秽之二——怖、痴.....	307
八、心离四秽之三——不贪、不嗔、不怖、不痴.....	320
九、六衰非道之一——实然与应然.....	322

十、六衰非道之二——赌博.....	323
十一、六衰非道之三——非时行.....	325
十二、六衰非道之四——饮酒放逸.....	327
十三、六衰非道之五——亲近恶知识.....	329
十四、六衰非道之六——喜伎乐.....	330
十五、六衰非道之七——懒惰.....	331
十六、四怨四亲之一——知事.....	334
十七、四怨四亲之二——面前爱言.....	336
十八、四怨四亲之三——言语.....	338
十九、四怨四亲之四——恶趣伴.....	339
二十、四怨四亲之五——同苦乐、愍念.....	341
二十一、四怨四亲之六——求利、饶益.....	343
二十二、尊礼六方之一——六方配以六种人伦.....	345
二十三、尊礼六方之二——父母与子女.....	347
二十四、尊礼六方之三——师长与弟子.....	351
二十五、尊礼六方之四——丈夫与妻子.....	353
二十六、尊礼六方之五——主人与仆从.....	357
二十七、尊礼六方之六——亲友关系.....	360
二十八、尊礼六方之七——僧俗关系.....	362
二十九、四摄事.....	364
三十、善理家财.....	365

生命的价值

——二零一七年八月鸡足山九莲寺夏令营

一：为何要谈“生命的价值”？

今天下午跟大家要谈的主题叫作《生命的价值》，为什么谈这个主题呢？在座的多数营友是在读的学生，或者是刚刚毕业不太久，也有的是在读研究生。我记得我在读书的时候看过一本书叫作《出世入世的彷徨》，我觉得这本书名当时深刻地道出了我内心最大的矛盾冲突。那个年代有一个非常著名的乐队 Beyond。听说过吗？（众答：听说过。）《请你为我再将双手舞动》，听过的，请举个手。不少啊，有共同语言，谢谢。Beyond 乐队有一首歌叫《你知道我的迷惘》，听说的请举手。这其实是《真的爱你》那首歌的国语版。我想这首歌的歌词，对于我们年轻朋友来说，其实是道出心声的，我记得里面有几句歌词是这样说：“一个人在创痛的时候，按着难以痊愈的伤口：究竟应该拼命奋斗，还是默默地溜走？只有你会理解我的忧，让我紧紧握住你的手。我们曾经一样地流浪，一样幻想美好时光，一样地感到流水年长，我们虽不在同一个地方，没有相同的主张，可是你知道我的迷惘。”我还记得当时宿舍里的小伙伴们，住在我上铺的兄弟以及我，我们这些人人都很被这一首歌的歌词所打动。原因其实很简单，因为几乎每一个青春的心灵中，都存在着这样或那样的迷惘。

那你们知道这样的迷惘，来自于什么吗？归根到底来自于我们很难做出一个非常清晰的判断，很难做出一个非常清晰的抉择，所以有一种状态叫迷惘。为什么有时候比较难做一个抉择？有没有想过啊？很多时候是因为我们做抉择的标准不确定、不清晰、不坚固。我们做抉择的标准是什么呢？我们做抉择的时候，在抉择什么？实际就是这件事情，好还是坏、利还是弊？有多好、有多坏？有多大的利益、有多大的弊端？我们总是在权衡利弊。有时候权衡不清楚，就会有迷惘。实际上这种迷惘，往往是因为做抉择的标准不够明确，不够清晰，也不够坚固造成的。有的人一时是这样想，一时是那样想，什么意思呢？他在不同的标准之间游移不定，所以就难以有一个非常稳定的判断和抉择。

我们做标准的这个东西是什么呢？其实就是我们常说的价值观。你可能不知道自己的价值观到底是什么，但是你一天到晚都要做很多判断，小到这一顿饭是否再多添一碗，大到毕业之后该怎么办，多多少少都牵扯到你对于价值的判断，这些实际上都是基于你的价值观。如果一个人没有清晰稳定的价值观，他的生命中就常常会有各种选择困难。有选择困难综合症的，请举

手。有不少，欢迎你来参加治疗（众笑）。这就是我们这一堂要谈《生命的价值》的原因，因为你需要它，迷惘的少年。

如何来谈“生命的价值”？

1、从生命现象来谈

在谈生命的价值之前，我可能要做一点限定。我们谈生命的价值，肯定要谈“生命到底有没有价值；如果有，生命的价值是什么”，这让我想起另外一首老歌，歌手的名字叫赵传，听过的请举手。请放下，谢谢。这么老的人，你们也知道啊，难道是因为他长得太丑吗？（众笑）他有一首歌叫《粉墨登场》，里面我句歌词：“中国人有没有摇滚？如果有，中国摇滚该是什么？”我换词套用一下：“生命到底有没有价值？如果有，生命的价值是什么？”这蛮哲学的，是吗？我再限定一下，我们从生命现象层面上谈“生命有没有价值，生命的价值是什么”。为什么做这个限定呢？有谁知道吗？上午大家不是听**法师讲了“甚深第一义谛”嘛，他没有用这样的词。如果追究诸法的本质，推究是否有这样自成的实体，答案是否定的。就是说，在本质层面上，一切法空。在这个层面上，如果就一切法空来谈的话，那是从胜义谛来谈，没的谈，因为“言语道断，心行处灭”。所以我们从现象层面上来谈生命是否有价值？如果有，是什么？

2、互动

跟大家说一下，因为我个人的求学经历，受教育背景，使我更倾向于跟听众互动地一起来推动内容的发展，就相当于像两个人在喝茶聊天一样，只是这一次聊天的人有点多。大家有问题可以提，我也希望能得到大家的回应，我们共同来推动内容。就像佛教有一部《大智度论》里说：“听者，法尔应问”，就是听众有提问题的责任。我们中国教育对于学生的判断标准或者要求，起码在大学以下常常表现为希望你做一个乖学生，什么意思呢？我讲的，你懂就好，你如果问题问多了，就容易被打上一个标签叫“问题学生”。佛法不是这样的，佛法是有疑当抉，有问题就要说出来。大家去看佛经都是“问答录”，有问题提出来，解决它。基于这样的一个原因，我希望大家有问题就问，也请大家积极回应。不要觉得“我这个问题尖锐或者幼稚，或者是不是有挑战性”，没什么，只要是大家想了解，想一起来学习，这都很好。我常常说，在我这里没有尖锐的问题，也没有幼稚的问题，我这里只有另外两种问题：一种叫好问题，一种叫有趣的问题。因为我这样的开场白常常谈，

记得有一次这样谈之后，有一个人跟我说：“法师！是不是还有好有趣的问题？”我对于他排列组合的基本功表示满意。

二：生命有没有价值？如果有，是什么？

生命有没有价值？

我的问题是，“你怎么看：生命有没有价值？如果有，是什么？”

有哪位来谈一谈吗？好，请讲！

营员：无限的生机与无限的创造。

法师：谢谢这位营友。这位营友首先是认为生命是有价值的，那价值是什么呢？无限的生机与创造。

我们先不谈对不对，我们大家先聊，大家不用总是标准答案似的。有没有其他的看法？请讲！

营员：您好，我认为生命是有价值的。在生活中，如果我们能够把快乐和善意带给别人，这是一种价值。在工作中，如果我们能够做到爱岗敬业，把我们的知识和做人处事的道理教给学生，这是一种价值。然后在我们对待父母的时候，能够去孝顺他们，并且自己活得很好，让他们很欣慰，这就是一种价值。

法师：好，请坐，谢谢。谈了生活中、工作中，总的是表现为利他，在给人带去生命良好的经验和状态，这就是你认同的生命的价值。好，谢谢这位营友。

也是认同生命是有价值的，然后生命的价值是这样的。大家有没有其他的要谈的？我想我们每个人每天都在做抉择吧？你在来这个营之前，报名之前，你有没有抉择呀？有啊，我到底是要新马泰七日游呢？还是山中七日闭关呢？你抉择的根据是什么？这里有价值判断吧？有没有谁再来谈一谈呢？如果大家不谈了，下面我来谈。

我们就生命经验来说，不去做特别的比较学究似的一些定义或者论究。从现象层面上来说，在我们每个人的生命经验中都感觉有价值的存在，我们从每一个人朴素的、亲切的生命经验出发，来谈一谈现象层面上，生命价值的问题。关于这个，我们一起来做一个思想实验，来看一看我们一般人直觉的生命的价值，到底表现为什么？或者是它跟什么东西关联着？当我们说一个东西是什么的时候，大家知道我们在做什么事吗？我们在用其他已知的事情来表述这个事情，所以上午说到灵魂，在**法师的追问下都吃了鳖，是吧？没有办法用已知的东西来表述灵魂。

好，我们看一看关于生命的价值，设想一下。我们现在过得挺好，在山中坐而论道，假如说这时候 NASA(编注：美国国家航空航天局)观察到有一个小行星，带着满腔怒火奔着地球来了，按照它的动量、动能的计算，轨道的计算，将于某年某月某日跟地球有……。

营员：亲密接触。

法师：是，下面有替我说的了，亲密接触（众笑）。太亲密了，以至于互相伤害，“来，互相伤害呀”！（众笑）这个小行星撞上之后可能七零八碎，地球被撞了之后可能也四分五裂。如果这样的撞击发生，你觉得人类的文明还存在吗？人类还能生活吗？不用说碎成四五块，我们不说地球本身的变化，你想想大气会有什么样的变化？还有足够的空气让你呼吸吗？不仅人类的文明要遭受毁灭性的打击，可能绝大多数的物种也要濒临灭绝吧！好，这是一件很灾难性的事，结局是每个（正常）人都不希望发生的。如果这个时候全球有志之士意识到人类可能面临这样共同的命运，为了人类共同命运，世界各国政府最后达成比较一致的见解，拿出一个解决方案：你的核武器也别吓唬我了，我的核武器也别留着了，我们制定一个周密的方案，发射上去，把这个小行星远远就炸个粉碎，或者通过在它附近爆炸，来推动它偏离轨道。总之一场毁灭之灾，最后演变成了一场绝顶壮丽的流星雨，背景音乐“带你去看流星雨”（众笑）。

或者偏离轨道这种解决方案，让大家看到了一个小行星非常近距离地与地球擦肩而过，每个人都长出一口气，那请问：促成这件事情得以化解、得以圆满解决的这些人，是不是做了一个有价值的事情？我们每个人都觉得这个努力是很有价值的，而真正促成人类放弃前嫌、携手并肩、共同化解这样灭顶之灾的这些有识之士，确实做了一件非常有价值的——用佛法来说，功德无量的事。

情景变一下，在全世界各国通力协作，努力推动这个计划的时候，有一个反人类、反社会的组织一看：世界末日终于有实现的希望了，我怎么能让你们逃脱这一次机遇呢？于是，他们用各种方法来破坏这一次联合行动，最后让他们破坏成功了，这个小行星跟地球来了一个对面的正撞，文明消殒，物种灭绝。那你觉得这个反人类组织干的事情，是有价值的呢，还是对价值的破坏？

营员：没有价值。

法师：谁觉得他没有价值，我马上上报啊（众笑），我提醒有关部门，密切关注这位中华人民共和国公民。就我们一般人的看法，这是对于价值的破坏。这是这次小实验的一部分，前后两种对于我们从直觉的生命经验的角度，是不难判断何者有价值，何者是对价值的破坏。

我们换一个场景，但是画面是类似的。一个小行星来撞地球，不过前提变了，整个宇宙没有任何有智慧的生命，听明白这个前提了吗？换一句话说，整个宇宙是一片生命的荒漠，没有任何有智慧的生命，地球也毫无生机，这颗小行星上也是毫无生机，请问大家：这时候甲星球撞乙星球，丙星球砸丁星球，谈得上什么价值不价值吗？谈不上吧，随你乱起乱灭，爱怎么砸怎么砸，一起跳着探戈砸也行，都可以，没有什么问题。

但是这前后两个相似的场面，为什么其中一个给我们感觉到了对于价值的威胁，以及相应的活动是有价值的或者是对价值的破坏；而另外一个，我们感觉谈不上什么价值、不价值，原因在哪儿？

营员：那是因为我们觉得，我们自己的生命有价值。

法师：刚才我问为什么，其中一个回答是说：“那是因为我们自己没有被包括在内”。其实你如果想一想，如果第一种情况，就是有生命这种情况，你没有在地球，你在火星上看，对你的价值判断，难道有变化吗？没有变化，你是否包含在内，更多的是影响情绪，你担心你自己害怕、不害怕或者怎样，而不太影响你对价值的判断。至少对于一个价值观清晰的人来说，他是了解的。

请问：这两种情况最根本的不同在哪？

有跟上这个思路吗？没有听清的请举手，我会再说。听清了吧？其中一种，你觉得涉及到了价值；另外一种，你感觉谈不上什么价值、不价值。那这两者造成差别的原因在哪儿，你有没有意识到呢？

营员：我的生命。

法师：我刚才已经说过了，如果你在火星上，在第一个情况下，难道你觉得地球被破坏，拯救这种被破坏的命运，不是有价值的吗？

营员：跟我没关系啊。

法师：好，我特别来说一下这个。在第一种情况下，他如果在火星上，那地球上怎么也谈不上价值、不价值，你认同吗？

营员：不认同。

法师：为什么不认同呢？因为你是没有在，但是这件事对别人造成了伤害，难道还谈不上价值、不价值吗？

好，我说的前提变化，大家还记得吗？后一种情况前提有什么变化？

营员：没有任何生命。

法师：大家听得不太细致啊，我说的是没有任何有智慧的生命，后面再说为什么要有这样的修饰词，我想我的表述还是有意义的。好，那你得出结论那么难吗？这两个场景的差别，造成你对于价值判断的变化，难道没给你什么样的启示吗？我们一般人感觉的那个价值，跟什么是直接关联着的？这样一个单因素的地理实验，你还看不出来结论吗？你们有没有做自然科学学科学习的？全是人文社会类的啊？如果真是这样，我就原谅你们了。

只有一个因素发生了变化，前者有智慧生命，后者没有，然后，在前者，你感到了有价值、无价值等等的这些情况；后一个，不是有价值、无价值，而是谈不上价值、不价值，是不是？说明你对于价值的感受，对于价值的判断，是依托于智慧生命的。这个结论很难下吗？不需要你一步下到位，但我只需要你谈到这个关联性。能看出来这种关联吗？有没有不能够认同这种关联的？看来这个问题总是反着问好，这样一问，一个也没有

反对的。确实能够认同这个吗？这是我们第一步的一个结论，就是价值是与智慧生命相关的，这个没问题吧？

营员：没问题。

生命的价值是什么？

现在问题来了，当然不是哪家强的问题，现在的问题是：价值与智慧生命的什么相关？我为什么追问这个呢？你只谈价值与智慧生命相关，但是智慧生命的现象可广了，跟智慧生命能不能谈恋爱相关啊？跟智慧生命的什么相关？

营员：智慧。

法师：好，有说智慧。我说下面一种情况，大家看一看能不能提炼出什么。我们还做一个思想实验，你们看过好莱坞大片的，请自行脑补，当看一个大片来想：有一个反人类的疯狂的科学家（听着像灾难片或者是恐怖片或者是悬疑片的背景），他人工改造一种病毒，这种病毒空气传播，作用部位是人的耳窝，就是跟听力相关的部位，产生的作用是对听力有彻底的破坏，造成的结果是受感染者成为聋子。空气很好传播吧，如果他这个方案、计划得以实现，那人类从此有一类事情就变得很难，音乐，是吗？我刚开始说的那两首歌儿，你们回去也不用找了，都聋了还找什么呢？

如果他实现了，也是一场灾难，对吗？如果在这个疯狂科学家的实验室里有一个助手，突然之间良心发现了，然后采取了一系列措施——请大家自行脑补这部片儿，肯定有追杀，有逃亡，有各种背叛、不理解、两面为难等等，最后终于阻止了他这个疯狂的计划，全人类免遭了这种厄难。好，那这个助手做的事情有价值、没价值？有价值，是吧？在这个情况中，他避免了智慧生命受伤害，是吗？这个伤害明确地说出来，其实就是种种痛苦。当他的努力，避免了智慧生命的痛苦的时候，我们觉得它是有价值的。

刚才在我们探讨的时候，有营友谈到自己，认为生命是有价值的。给自己和他人带去利益、安乐，有没有价值？给有智慧的生命带去安乐，我们会觉得有价值；帮助有智慧的生命，避免或者是脱离痛苦，我们也觉得

有价值。说到这里，清晰了吗？抽象一点说，在我们每个人直觉的情况下，生命的价值表现为什么呢？其实就是有智慧生命的离苦得乐。刚才谈了“免于痛苦”和“获得安乐”这两个方面，大家都分别认同，那我连在一起说，就是“离苦”和“得乐”——离苦得乐，没有问题，是吧？

现在我要换一个词来表述，有智慧的生命在佛法中有一个专门的词来说它，这个词很简单，叫“有情”。“有情”其实就是指的对有情识的生命。有情识，就是有了别、有判断的，或多或少是有智慧的。你不要把这个“有智慧”想成很发达的文明形态，其实就是有这种识的了别，要是按照佛法中的说明，慧是以拣择为义、拣别为义，它能够做一些判断，这都算是。所以，我如果在这儿用一个简单的词来替换“有智慧的生命”，那就是“有情”——有情识的生命。

好，谈到这儿，其实基于我们每个人朴素的、真切的生命经验，我们基本上得出对于“价值”这种直觉的一个提炼——生命的价值在于令有情离苦得乐。

三：有什么样的生命观、苦乐观，就有什么样的价值观

既然我们说到价值是与智慧生命相关的，那实际上价值观就依托于生命观，认同吗？如果你认同价值是与智慧生命相关的，那实际上我们有什么样的生命观，就会影响我们的价值观。后面又说到生命的价值在于令有智慧的生命离苦得乐，那你如何来认识苦乐，如何来认识苦乐的规律，如何认识离苦得乐的规律，将对于你判断什么是有价值的，以及去实现价值，产生直接的影响，这句话有听清吗？既然生命的价值是在于令有情离苦得乐，那么你的生命观或者说有情观以及苦乐观，就将影响你的价值观。大家如果对这件事没有认识，或者觉得抽象，体会不到的话，那我谈一个很现实的问题。

一个觉得生命是断灭的，一死百了，死了之后什么都没有的，就是持断灭见的生命观的人，他的价值观，会与一个认同生命是有三世因果的，有这样前后世因果相续轮回的人，有同样的、完全一致的价值观吗？“我死之后，哪管它洪水滔天”，听说过吗？这是断灭见的生命观下产生的一种心态。而且在断灭见的生命观下，对于道德不道德以及为什么要道德这些事情，他会产生一些困难，比如，如果生命是一死百了的，那请你告诉我：“我为什

么要行善？”有没有想过这个问题啊？我们受到的道德教育都是鼓励我们、引导我们做一个怎样善良的人。好，如果生命是一死百了的，请告诉我：“我为什么要行善？”同样的问题，从反面问可不可以呢？一样可以：如果生命是一死百了的，请问：“我为什么要为恶？”人们往往问前一个问题：“为什么要行善？”很少有人问：“为什么要为恶？”但是如果做一个理性的思考和抉择，这两个问题是等重的。如果生命是一死百了的，就从这个生命自体来说，请你从根源上、从哲学上，给我一个逻辑缜密的“为什么要行善”的说明；反过来也一样，请你给一个“为什么要为恶”的说明。你很难给出非常坚固的、不容辩驳的哲学说明。

这件事情放在另一个有三世因果观的人身上，就变得很简单了，为什么呢？在他看来，生命其实是这样的——“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，纯大苦聚集。”什么意思呢？也就是说，因为有无明烦恼，而造作行业，才有了生死的流转。而这样生死流转，总的来说是充满了苦难的。在这样充满苦难的生死流转中，一个人造善因，能够得到乐的异熟果报；造恶因，能得到苦的异熟果报。就是说，对于他来说，善恶是跟苦乐直接关联着的。也就是说，他的价值判断、道德判断是直接跟有情的苦乐关联的，道德再也不是抽象的说教或者是律令，而是生命希望离苦得乐、希望趋利避害的自然选择。可以说得很明确一点，他选择行善，很大程度上不是因为他有道德，而是因为他有关于生命的智慧。他知道生命的苦乐是怎样的因缘，怎样可以减少自己生命遭受苦的因缘，增长自己生命能够会遇乐的因缘。这样生命观下，他关于价值的判断就很简单了，就是看什么样的思想、言语和行为能够带来安乐，那就是有价值的；能够带来离苦得乐，那就是有价值的。如果是增长痛苦，减损安乐，不用说，那就是对于价值的破坏。这样生命观下，道德没有问题，道德有其必然性，价值也是一清二楚的。因为他有清晰的生命观和价值观，所以他的抉择应该是没有什么混乱或者是困难，可以活得一清二楚、明明白白。这就是我谈到价值观依托于生命观的背后，大家可以很容易想到的事。

如果你看世界上形形色色的价值观，你总能够发现它后面依托的生命观和苦乐观，也可以说有什么样的生命观、苦乐观，就有什么样的价值观。这不需要我们去读多少本书，就我们一般对于价值直接的感受，每个人都感觉这件事情有价值、没价值，我们做一些共同的推演，结论应该是相对清晰的。

到此为止，大家有什么问题吗？有问题尽管提。好，请讲！

营员：师父！我想问一下，就是有智慧的生命才有价值吗？没有智慧的那些生物，难道就没有价值吗？我曾经看过一篇文章，海边潮起潮落，当潮水涨了又退了的时候，就留下很多小鱼在浅滩里，有一个小男孩就尽他的努力去救那一条一条的小鱼。别人问他为什么要去救小鱼？他说：“因为这一条条小鱼也有自己的生命。”所以“价值是与智慧生命相关”的这个观点一推出来，我就觉得是有问题的。

法师：好，请坐。这位营友说前面推出来的那个“价值是与智慧生命相关”的这个结论是有问题的，她举了小鱼来说明。谁说小鱼没智慧呢？你刚才一定听漏了一句话，或者没听懂一句话，我说的是——这里谈的有智慧的生命，不意味着它一定发展出什么高度的文明，有情识的生命就意味着他有智慧，他能够了别、能判断。听明白这句话了吗？鱼能够了别、能够判断吧。

营员：如果我们地球本来就没有生命，突然有个小行星要撞我们地球，但我觉得我是在乎它的。虽然这里没有生命，但因为有地球的存在，所以月亮才会有圆缺，才会有一种美，所以我觉得地球的价值在于这里，这也是有价值的。

法师：你的这个判断，前定了你的存在。你是不是有情啊？你是不是有智慧的生命啊？我的前提是什么啊？这个宇宙里没有任何有智慧的生命，如果只有你一个有智慧的生命，那“你的，你的，都是你的”，谁敢动你的奶酪呢？（众笑）

营员：师父，我没问题了。

法师：好，那这位营友没有问题了。

刚才的问题在于没有把握住“有智慧生命”这个描述，大概把“有智慧的生命”想成了“有高度智慧的生命”，这是两回事的。我说了有智慧的生命，不意味着发展出发达的文明。佛法里相应的词叫有情——有情识的生命，能够了别，能够有感受，这叫作“有情”。

第二个情景中我假设的是“没有任何生命”，不要想成“没有任何其他生命”，好吧？你那跟我的假设的不一样。没有任何其他生命，那就

叫作“我的，我的，都是我的”，“不要砸我的星球，我要欣赏它的美，独属于我自己的美”。

好，还有没有其他问题呢？如果没有其他问题，我们来向下说。我是希望用我们大家公认的一些基础，和大家公认的一些逻辑路线，来得出一些我们共同的结论，而不是我一个人在这儿倾倒一些事先准备好的结论给你，所以每一步我都要问大家“认不认同”——不认同的请尽管说，让我们把误会消除，让我们有足够的沟通。到这为止，我们对于“价值与什么相关，依托于什么”做了一些说明。

四：佛教的生命观与苦乐观

佛法中如何来看待生命、看待苦乐呢？

生命或者是说以人为典型特征的生命，常常用“十二支缘起”的方式来说明，就是刚才说的“无明缘行乃至生缘老死”这样的一种生命观。当然，佛教的生命观是很广大的，从欲界到色界、无色界的生命，不过总的来说生命是缘起的，是“此有故彼有，此无故彼无；此生故彼生，此灭故彼灭”的缘起现象。在这样的缘起中，或许有一些具体的差别，但是抽象地来说都是烦恼、烦恼导致的业，以及烦恼和业和合而引发的后有的生死苦果。烦恼又叫“惑”，所以也可以说轮回就是“惑、业、苦”的流转。

有一些人可能不知道，这十二支缘起实际上是佛主要针对我们胎生的人来说的，在其他一些有情那边可能有一些不太适用，为什么呢？其中谈到了“六入”，就是“六根”——眼、耳、鼻、舌、身、意，包括前面的“名色”支，有一些有情没有色法，或者没有显著眼、耳、鼻、舌、身根，因为十二缘起支谈的是以胎生的人为主要对象的一种缘起的表述，所以它的普世性并不广。但如果把这十二缘起支给抽象一下，其中有一些是烦恼（无明、爱、取），有一些是业（行、有），还有一些是以蕴处界这样生命当体表现出来的苦（识、名色、六入、触、受、生、老死），这惑、业、苦的流转，对于三界——欲界、色界、无色界的有情都普世。这几句话是说给有足够佛法背景知识的法友听的，其他的先不用疑惑。你知道佛教的生命观是三世因果就够了，惑业苦的轮转其实就是在说这样三世因果的生命观。

在这样三世因果的生命观下，相关联的苦乐观就是“善业感乐果，恶业感苦果”。对于这样一个框架，大家清楚了吗？生命观是三世因果的生命观，那苦乐观是这样的“善业感乐果，恶业感苦果”，清楚吗？

这个有情——有智慧的生命、有情识的生命，之所以在这样的生死流转中、三世因果的前后相续中感受苦乐，就是因为有这样的“善业感乐果，恶业感苦果”的规律和现象。这是就有情的流转来谈的，但还有超越于此的，是什么呢？虽然“善业感乐果，恶业感苦果”，但是究竟地看这样生死轮回中的乐，也包含着苦。能体会这句话吗？年轻人可能体会得困难。我曾经在一场合跟一些法友交谈，当时在场的有年轻人、有中年人，还有年龄稍大一点的，我说：佛法讲的一些事，很多中年人比较容易有感受，而年轻人不容易，为什么呢？因为年轻人充满了各种憧憬和幻想，憧憬着那种稳定的美好，幻想着一直不会坏灭的公主和王子的故事。（众笑）可惜啊，那些剧里总是在被“End”之前定格在这样一个画面上，然后就结束了，是吗？为什么呢？再往下演就糟糕了。（众笑）为什么中年人容易接受呢？因为幻想破灭了。（众笑）我这么说了之后，当时在场的就有一位举手站起来说：“法师！我现年××岁（个人隐私，超过了三十五岁），我就是你说的幻想破灭那一伙儿的。”（众笑。）

自己想象的快乐中包含了苦，佛法中管这个叫什么呢？坏苦，可以做浅、深两种理解。浅的理解就是这个快乐本身会结束，结束之后，你那个快乐还在吗？快乐会结束，结束了当然不在了，你会怎么样啊？你会不情愿，你会再去寻求。你不信？不信你看看失恋的人就知道了。（众笑）再比如一群人去聚会，山珍海味，推杯换盏，用大家的话来说，是吃得非常的嗨。但是太嗨了，喝多了，说话不当，起了冲突；起了冲突还不算，还动了手；动了手还不算，还抡了酒瓶，还把这些菜碟子都飞起来了，大概有扣的，有砸的，还有飞的，最后120“哇呜哇呜”地开来了。那这些人事后回想这一餐饭，痛苦的经历、还是美好的经历呢？要不要每天来一顿？刚开始也未尝没有一些快乐，但是等到它坏灭的时候，人们感觉到的是苦。曾经叱咤风云，权势显赫，突然之间从高处跌落，痛苦不痛苦？这是说浅的。

深的理解的话，就能够理解到所谓的快乐本身，就是苦的变形。大家现在在这儿坐着，让你们这么坐2个小时还好，让你们坐6个小时，行不行？坐着不要动，行不行？6个小时要行的话，前面再加一个“1”，行不行？好，不行了，那你需要怎么样？需要站起来，对吗？刚站起来时候，感觉很舒服很快乐。站着不要动，4个小时之后，还想站着的举手。6个小时之后，还

想站着的举手。6个小时还不够，前面再加一个“1”，受得了吗？这个时候你想怎么样？能不能让我再坐一会儿？《大智度论》里谈什么叫作快乐呢？“新苦为乐”：旧苦感觉是苦，出现了一个新苦，你觉得它是快乐的。再一个是“小苦为乐”：我们说古代，一个人被判了死刑，要斩立决或者是绞刑甚至是凌迟处死，一刀一刀地削，很痛苦是吗？如果这个时候给他改判成打他20大板释放，你觉得这个人是快乐还是悲伤啊？

营员：快乐。

法师：那平时平白无故打你二十大板，是快乐还是悲伤？

营员：悲伤。

法师：“小苦为乐”，你需要在这样的对比中，去看清自己快乐的错觉。我说得太扎心了，是吗？你如果能够认识到无常的逼恼，认识到这后面苦的味道，实际上你对于生死流转中的这种乐，就会生起超越的心。有这样想法的人会真的认识到“三界无安，犹如火宅”——这是佛法里的一个譬喻，听说过吧？

什么叫火宅啊？着火的房子。这个房子要是着火了，我们会怎么反应？（**营员：跑啊**）没有一个说继续听你讲的吧！（众笑）因为我也会逃跑，不过我会先组织大家撤离的，你放心。

好，如果你真的意识到，这是一个着火的房子，出去是必然的选择。那有一些人就能认识到生命中实际上总是充斥着这样苦的味道、那样苦的味道，于是乎他不玩了。认识到这是一个着火的房子，不在里面玩了，要出去。上午**法师不是讲发出离心嘛，因为时间的关系，没有特别给大家讲为什么要发出离心。这就是根本的原因，因为对一个有这样智慧的人来说，那种迷惑的凡夫的生命形态基本上就是两件事——苦及苦的因。你觉得悲观吗？不悲观。他要没有解决之道，只能是这样苦下去，那是悲观的。

佛法是很积极也很有建设性的，这么说是因为他首先勇敢地、真诚地面对苦的现实，然后去寻求解决苦的方案，并且给出了经过验证的解决苦的方案，这就是佛法建设性的地方。这就相当于我们面对一个问题，

学习上也好，工作上也好，生活中也好，如果有一个问题，你假装没有这个问题，不去面对，请问这是消极还是积极？

营员：消极。

法师：那如果生命中有苦，有老、病、死，你不去面对，是消极还是积极？

营员：消极。

法师：大家回答的声音没有刚才大了。老、病、死是不是生命的问题？

营员：是。

法师：那你不敢面对，是消极还是积极？

营员：消极。

法师：声音比刚才大了，你终于敢说自己是消极的人了！恭喜你，你起码有了一丝真诚！你是一个消极但真诚的人。（众笑）当然，我希望你变成一个又积极又真诚的人。但是你只面对，不去寻找解决方案，你称得上真正的积极吗？很难，是吗？你要积极地去寻找解决方案，当你真的找到解决方案并解决了问题的时候，你不仅是积极的，而且是成功的！对不起，我知道成功学是伪科学，但是我说的这种成功是从生命价值圆满实现的角度谈的，因为你解决了生命真正的问题，把生命真正带向了究竟离苦得乐的境地，实际上就是价值得到了最圆满的实现。有这样超越的境况，在这种超越的实践中，他能够实现对于生命中这些苦的根本性的超越。不像这种流转的生命中，只是苦的表观多少的变化而已，你不能够根本地消除苦，也就意味着你没有办法在延续生死流转的情况下实现圆满的价值。实现圆满的价值，意味着究竟的离苦，同意吗？

营员：同意。

法师：实现圆满的价值意味着究竟的离苦，意味着究竟的安乐，佛法把这个称为什么呢？

营员：涅槃。

法师：对。涅槃，最不容易发生误解的表述叫作“一切苦的止息”。上午**法师讲了表诠和遮诠，这种对于涅槃的诠释就叫作遮诠。当你息灭了一切苦，那就是涅槃。

佛法的涅槃，不是一般人想的“死了”，而是以智慧尽断烦恼，息灭一切苦，这叫作涅槃，是活着的时候就可以实现的。释迦牟尼佛以及诸阿罗汉，在以无漏智慧尽断烦恼的那一刻，就叫作现法涅槃，术语称为“有余依涅槃”。他还活着，有业所支撑的业报（就是所谓的五蕴）作为依凭，这叫“有余依”。有余依涅槃，虽然五蕴身心还在，但是尽断烦恼，这是苦的止息，是圆满价值的实现，这是从超越层面上来谈的。超越层面上是一切苦的止息，这是涅槃还灭。

所谓的生死流转和涅槃还灭，说明了世间的苦乐和出世间的离苦得乐，都是包含在有情的缘起中的：“无明缘行、行缘识乃至生缘老死，纯大苦聚集”，这是生死流转；那“无明灭则行灭、行灭则识灭乃至生灭老死灭，纯大苦聚灭”，这是后面的涅槃还灭。这样看，佛法的苦乐观其实是一贯的。

五：三类有价值的生命形态之人天乘

（附：佛教因果观与宿命论的不同）

实际上你如果懂得缘起的有情观、缘起的生命观，那也就知道关于苦乐是怎样的现象与规律。你懂得了这些，其实就很清楚怎样去建构自己有价值的生命。怎样去建构呢？其实是有高低的不同，或者说实践中浅深的差别，我下面略微再说一些。我们前面谈到了价值是依托于有情的苦乐，所谓的有价值是有情的离苦得乐，那么有价值的生命必然是向于离苦得乐的，这个没问题吧？问题是怎么落地——我怎么过有价值的生活？怎么去离苦得乐？这就是当你认识到关于生命的价值在于有情的离苦得乐之后，你所要面对的问题。

1、发增上生心

佛法中谈了几类情况：第一类情况其实是适用于绝大多数人的，很可能就包括在座的你，为什么这么说呢？因为第一种情况更符合一般人内心的期许。第一种情况谈的是，你怎么样基于生命的规律，在现世生活得好一点，也能够让自己的下一生活得比这一生更好一些，喜欢吗？下一生比这一生长得更漂亮一些，下一生生的那个家里更有钱一些，最好换成扎克伯格做爸爸，下一生的眷属更圆满一些，下一生的资财更丰饶一些，下一生的寿命更长一些，身体更康健一些，谁不喜欢这样的生活呢？所以我说这可能是绝大多数人想要的生活。

你说：“难道还有这一类修行吗？”佛教中有这样的修行。但是这样的修行，你也要懂得它的规律才好——所有的修行都包含了几个要素：第一个发心，就是我希望我的生命达成什么？光有发心，没有相应的实践方法，有用吗？没用啊，那就谈到了具体的修行方法，然后会得到相应的结果。所以我简单地把下面几种情况，从这几个角度简单地谈一谈。

刚才说的第一种发的是什么心呢？叫“增上生心”，听过这个词吗？简单地说就是我希望下一生比这一生更好，“增上”表示更好的意思。想要下一生比这一生更好，需要做相应的因缘吧？那这种修行，本质上其实并没有直接指向对于一切苦的超越。所谓的我在轮回中能够拥有更多的表观上的安乐，有更少的表观上的痛苦，这就是增上生心的希望。增上生心希望的是下一生比这一生过得更好，所谓的“更好”就是更多的表观安乐，更少的表观痛苦。

2、发心就包括了发愿的意思

我希望下一生比这一生更好，要怎么修行啊？我从前在这些微信文中学了一个词，叫“投胎小能手”，（众笑）你们听说过吗？你要想有一个好的增上生，那你就要做一个“投胎小能手”。我最开始学到这个词，是在 Facebook 上看到扎克伯格有了女儿之后，都说这个孩子是个“投胎小能手”。怎么做“投胎小能手”？你修增上生的人要懂。生到一个比较好的环境中去，自己从小有个比较好的生长条件，比较良好的教育、家庭环境和周边环境，同样都是一样的资质，成长起来就不一样了。那怎么做呢？不外乎是你修一些善法，然后自己发愿——增上生心的发心中其实就包括了发愿的意思，我希望下一生生在什么样的地方，生在什么样的人家，有什么样的成长经历，能够获得什么样的身心正报和家庭的环境、外面的依报等等这些，可以自己发愿。你只要有相应的善业配合，这些愿望是可以实现的。不要忽

略我的前提——你要有相应的善业配合；如果没有相应的善业的配合，那就是空愿。什么是空愿呢？空炮单，打出去没有杀伤力。

3、修行方法——三福业事

修什么善法呢？增上生心的人要修习的主要是布施、持戒和禅定。其中的布施能够感得来生的资具安乐，就是财富方面会比较丰饶，当然还有一些布施也是跟比较好的正报身直接相关的。关于布施果报的，你们了解一点佛法的，听说过，对吧？了解吗？你有没有注意到一个现象，特别是在国外，越富有的人越布施，除了一些社会法规的调节之外，这里面也可能有佛教所说的“等流习气”的关系在里面，他习惯于布施，从布施得到这样财富的果报。

当然，佛法不是宿命论，这一点要注意！有一些人理解的因果是宿命论，那不是佛法。宿命论的一个表现，认为“一饮一啄，莫非前定”，这是有重大问题的，这是外道的因果观，不是佛教缘起的因果观。佛教缘起的因果观是说，果是依于因的，因如果发生了变化，果也会发生变化。这一生所遭遇的一切，主要是由两种因素来贡献影响力的：一种因缘就是我们常常说的业，感这一生果报的业，贡献了影响因素；还有一部分很重要，很多佛教徒不知道、不强调，那就现生的功力，就是你这一生的努力。你这一生的努力，起不起作用呢？起作用。打一个比方的话，就好比你有钱，现在想提现金，一般来说你要找个ATM吧，或者是找一个储蓄网点，然后取钱出来。你总要为此做一些努力吧？这譬喻的什么呢？你布施的善业所感的这个资具安乐的果报，就像你账户里的钱。你什么也不做，就等着天上掉金元宝，那金元宝掉不下来。你总要去做一些努力，才能够将这样的果相达成。人这一生的努力如果非常强大的话，是可能改变这一生的重大走向的，只是很难而已，你需要做非常强盛的善业或者恶业，才能够产生这种改变。

这谈到布施的时候，谈到这样的因缘观，不要有那种机械的因果观，那并不随顺佛法，佛法最根本的意趣是说的缘起，缘起的意趣就没有那样自成的、不待他的情况。那种宿命论，近乎于“因中有果”，是经不起推敲的，在现实中也不可能。换句话说，缘起的因果观是充分地重视并且提倡人的主观能动性，并不像一般人说的“你这个业就是这样，没有办法”。如果是“一饮一啄，莫非前定”，那就是意味着你做什么努力都没用，对吗？如果是“一饮一啄，莫非前定”的话，你做努力有用吗？没用啊。你为什么

要学习啊？不还是因为你觉得、你也认同，学习能够改变吗？世间人为什么在奋斗啊？不还是他觉得奋斗能够改变吗？而且事实也是啊，你努力学习就过了，不努力学习就挂了。（众笑）能改变啊！不是“一饮一啄，莫非前定”吗？如果真是前定，我不学也过，或者是我学了也挂，那不是佛法的因果观。这是谈到布施中，略谈一下关于因果观的认识。

六：三类有价值的生命形态之人天乘

持戒不会失去人身，为什么这样说呢？这里说的持戒指的是五戒、十善这一类的。大家知道五戒的基本内容吗？

营员：杀、盗、淫、妄、酒。

法师：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。前四条是所谓的性戒，就是在世间乃至国法也不认为是好的，一般也不认为是道德的，后面的不饮酒是为了预防人因为饮酒乱性——本来挺好的一个君子，饮酒之后失去了自己惯常状态，有可能犯一些平时不犯的错误。

持戒为什么不会失去人身？原因就在于前面那四种性戒——杀、盗、淫、妄，实际上是不随顺于人的根本特征的。人有不同于动物的地方，在今天我们很多人喜欢拿动物的一切往人类活动上套，而且还每每以为是至宝，比如说“丛林法则”。很多人都信奉“丛林法则”，内心把这个当成安身立命的真实想法、真实规律去依从。但是“丛林法则”是动物间互动的那一套，一个堂堂正正的人，在关于自己怎样活、怎么建设自己这一生上，最后退堕到“我要用我的人形，去过畜牲的活法”，这很有价值吗？这很值得称道吗？只要能发财，坑、蒙、拐、骗、杀——这是不符合人的根本特点的。人的根本特点是什么呢？印顺法师在《成佛之道》里依据经论总结了三点，叫忆念胜、梵行胜、勤勇胜。

什么叫忆念胜呢？人的记忆力好，有一些记住的东西能够终生不忘，如果人真的想记住一个东西，他就能记住。你不信？“离离原上草”——

营员：一岁一枯荣。

法师：你看，都是小学学的嘛——忆念胜。这个忆念胜，甚至超过了欲界的天人。欲界天人正报身其实不错，坏在哪儿呢？生活条件太优越，就是五欲受用太好。人驰骋五欲，智慧会受到减损，你不信啊？都是刚上完课，一位小伙伴书包一扔，到网吧去玩了一个两天、两夜出来，你问他：你进网吧之前的那堂课讲啥了？他可能想半天都是在想我刚才又了胜一局。那另外一位，这两天一直在做相应复习、相应修习的。你觉得他俩，哪一个对于这些忆持得更好呢？在他们俩本来智力程度差不多的情况下，驰骋五欲的那个人关于一些东西的忆持明显衰减，智慧要显得可能会暗钝一些。所以驰骋五欲并不是安乐的事，这话有点远，简单提一下，这是忆念胜。

什么叫梵行呢？是指的离开男女欲染的生活。有男女欲染的生活不叫梵行，离开了男女欲染的生活叫作梵行。狭义的说是这样，广义的说是追求道德，甚至追求最高道德的实现，这叫作梵行。是从狭义引申到一个广义的内涵——追求最高道德的实现。所谓最高道德的实现，在佛法来说就是一切烦恼尽断，那才实现了最高道德。人为了修行清净的道德，从生理上来说，本来可能跟这些欲界的畜牲差不多，不过因为认识到道德的可贵、智慧的可贵，而能够精进正确地修习，从而令身心清凉、安乐，离于男女欲染，乃至生起无漏智慧，尽断烦恼，达成最高道德，这是人的梵行胜。

这里提的三种殊胜——人的特点，不仅仅高于畜牲、饿鬼、地狱，甚至连欲界天人也比不了。最后一个勤勇胜。大家看看我们人，就算为了世间的目的，也能够发起非常强大的精勤。比如做买卖的，可以半夜起来、凌晨起来，去做一些事情。那为了身体健康的，如果得了什么病，或者为了身体健康，需要他凌晨三点、四点起来，他就会起来，去做相应的锻炼。那还有一些精进修行的人，也是可以做出很多在别人看来比较难行的事情。这叫勤勇胜，他能够发起很强胜的精进，这是人的特征。动物很难，得牵着、推着、打着才能够做这些事，要不然就是纯粹本能的驱使，谈不上以坚定的意志去为了一个有价值的目标，持续地精进。欲界天人从身心上本来说是具备条件的，但还是那句话，生活太优越了，五欲受用太好了，沉迷其中，所以意志变得薄弱。这一点你如果理解起来有困难，那你想一想中国古时候一句话叫“温柔乡是英雄冢”，怎么了呢？把意志搞薄弱了。

人有这样的忆念胜、梵行胜、勤勇胜，这是人有异于欲界其他有情的独特的特点，这才是作为人最显著的独特性，简称“人性”。而不是人有饮

食、男女叫人性，动物也有，那叫什么人独特的特性呢？人独特的特性表现在忆念胜、梵行胜、勤勇胜，而持戒中，这些都涉及到了。持戒中在不断地培养、张扬，独特的属于人的特性，简单地说，持戒在增胜一个人的人性，与持戒这些背道而驰的，其实是令自己的人的气息、人的味道越来越淡漠了，所以佛法里说，持戒的人能够不失人身。而经常做这些与戒律背道而驰的不道德的事情，实际上就是让自己与人的气味越来越疏远，最后同生相克，同气相求，该到哪里去就到哪里去了。

佛法从《阿含经》就开始这样说了，佛说：“失人身者如大地土，得人身者如爪上尘。”看着这么多的人，这一生结束之后，失去人身的就像大地土那么多，在这一生结束之后能够保证人身不失的，就像手指甲里的一点灰尘那样少。比例是如此悬殊，奇怪吗？不奇怪啊，看看今天我们大家在世间看到的现象，看看人们普遍的活法和道德状态，到底是跟人的特征更相应呢，还是跟地狱、饿鬼、畜牲更相应呢？未来的结果又有什么好奇怪的呢？到时候该到哪里去就到哪里去啊。《Que Sera, Sera, Whatever Will Be, Will Be》听过这首歌的吗？

营员：听过。

法师：还有听过这首歌的啊？好，演唱会不开了。（众笑）我看到还有出家师父点头表示听过的，我感到很惊奇。

持戒不失人身，修禅定能够生天。你要上天啊，要修禅定。我听到年青人中流行一句话——“你要上天啊”，我学会了。你要上天得有上天的办法，要修禅定。以后你在那儿一打坐，或者你朋友一打坐，你过去就说一句，“你要上天啊”，这就非常应景。虽然禅定的作用不仅仅是上天，但是在发增上生心的修习中，修习禅定的主要目的是得到更美好的下一生。有禅定相应的强大善业，在临命终的时候定力不失坏，它能够引得这样的异熟果报是生于相应的天，这里，大家不太熟悉的情况下不去多讲。

4、得人天果

这是人天乘法，他的发心是发这样的增上生心，修行方法主要是布施、持戒，修习禅定，最后得到的果报是人中、天上的富乐安稳。只是人中、天上的而已，不是说彻底地离苦。或者是更多表观的安乐，或者是表现为暂时的没有表观上的痛苦，但实际上还在生死流转中，没有解决问题。如

果打比方的话，三界就像着火的房子，发增上生心的人就相当于说，希望我下一步到一个火不那么盛的风子里去，或者是说希望我能找到带游泳池的房子，然后在里面清凉一下，这样而已。究竟安全了吗？没有，他不根本解决问题。

不过这个增上生心的相应修习，恰恰是我们很多人需要的，对吧？这一生能够有良好的修养，去做正确的因缘，这样，这一生能多一些安乐，下一生能够比这一生过得更好，身体更健康、更庄严、更漂亮，头脑也更聪明，这叫作正报身心上的好。也有更好的依报环境，生在好人家，有好的生长环境、受教育的条件等等。也有更好的眷属，等到长大了能够遇到那个理想的他（她）（众笑），然后生一个孩子，生一个不够，生两个孩子，也是非常的可人意，最好再养只狗，（众笑）怎样怎样。这是增上生心和他可能的情况。当然了，生于天道在福报上比人中的大，不过我们一般人了解，所以很多人想象的极限就是人中的富乐安稳而已。实际上欲界天人，从欲乐上要比人中上好得多，色界天人的安乐也是更为微妙的，大家可以去了解。这是关于发增上生心，修人天乘的善法，以及他们相应的得果，这被称为“五乘共法”。

5、人天乘又被称为“五乘共法”

哪五乘呢？人、天、声闻、缘觉、菩萨。所谓的五乘共法，就是你不不管是希望得到人中的果报、天上的果报，还是得到声闻法中的果报、缘觉法中的果报，还是得到菩萨乘的极果——佛果，这些内容都是大家共同要学、要修的，就相当于什么呢？小学内容。你听说过小学内容没掌握，就能大学毕业的吗？我说是“没掌握”，不等于“上没上小学”，他不上小学也要掌握这个，才能做下面的学习。五乘共法就相当于说这样的内容。

七：三类有价值的生命形态之声闻缘觉乘、大乘不共法

声闻缘觉乘

1、发出离心

下面来谈如何离苦得乐的另外一种情况，他发的什么心呢？就是上午**法师提到的出离心。发出离心的人，看到三界就是一个着火的房子，这

里没有真正的利益安稳可谈，最多最多是一时没有很多苦苦而已，没有那么多表现的苦而已，实际上可能还有坏苦；就算没有坏苦，行苦始终相伴。他有了这样的认识之后，意识到了这是一个着火的房子，他只有一个想法，三个字叫作“冲出去”，他希望能有超越三界的，究竟的离苦安乐。这从价值来说，比对于前面是更大的价值、更圆满的价值。因为三界生死流转中的安乐不究竟，后面有更多的苦在等着。就像一个人逗留火场，就算东转移、西转移，到头来还是会受到种种火的逼恼，并不是真正的安乐。但出离心不一样，出离心的修习是他要究竟地超越三界。超越三界的什么？超越三界的生命形态，超越三界的苦乐。

2、修行方法

他的修习内容，简单地说就是修习种种道品，佛本人常常用“三十七道品”，或者是其中的某一类来说明，说得最多的就是“八正道”。如果把八正道再浓缩一下，就是修习“三无漏学”——增上戒学、增上定学、增上慧学。至于八正道的内容，时间关系，我先不说了，如果大家想了解，可以百度一下。八正道的内容，在百度里说得一般都还不太离谱吧！不过大家也别太依赖百度了，其实还是有很多离谱的。你最好还是有一个比较可靠的来源，来做一个系统的学习。

简单说说三无漏学。“三”是数字，表示三类。说到“无漏”，就有一个对应的“有漏”。什么叫漏？什么叫有漏？什么叫无漏？漏是烦恼的意思。有漏，有人说就是有烦恼，无漏就是无烦恼。不过还有另外一种说法有可能更合理，有漏是烦恼随增意。什么叫烦恼随增呢？就是当心这样运作的时候，烦恼增长了，这就叫烦恼随增，相应的这些心的状态就叫作有漏法，同样的，在另外一面，如果他内心这样运作，烦恼不仅不增长，反而减损，那是无漏。从这个意义上说无漏，你说凡夫有没有可能有无漏法啊？这个意义上说有漏，凡夫肯定有有漏法，烦恼随增。但是这个意义上说无漏，凡夫不可能有无漏法？请问：这个人修不净观，烦恼欲贪得到了减损，烦恼等随减损，这个时候他是符合有漏意还是无漏意？

营员：无漏意。

法师：那就是了，谁说凡夫不可能有无漏法呢？我特别在前面强调“在这种意义上说”，你不要总把自己习惯性的定义带进来。在这种意义上说，随着你这种心的运作，烦恼得到减损，这个法就是无漏法。这是一种解释，

有他的正当性。当然，如果一定要像有一些解说那样，把有漏说成有烦恼，无漏说成没烦恼，那无漏就唯属圣人了。这是解释一下“无漏”。所谓这个“学”，就是我们学习的地方，我们想要发展无漏，乃至最后培养出来无漏智慧，尽断烦恼，证道，需要在哪些因缘上努力呢？需要在戒、定、慧上努力。“增上”的意思，是指的这些指向于无漏圣道的，能够最终使人超越这个世间的增上戒学、增上定学、增上慧学。作为出离心相应的修习，最核心的来说，也就是这样戒、定、慧的修习。

3、得果

这样的修习，最后得果得的是什么呢？得的是声闻圣果，从初果向一直到阿罗汉，也包括缘觉道中的辟支佛，如果就无学果来说。无学的意思就是你烦恼尽断，不需要有什么再去修行的。就无学果来说，是阿罗汉和辟支佛，有什么不同呢？阿罗汉是出现在有佛的世界、有佛法的世界，辟支佛出现在没有佛、没有法的世界，他们所证得的无学果有相似性，也有一些小差别，这里不去做更具体的说明。

这一种有价值的生命的努力，是向于超越三界的一切苦乐进发，最后尽断一切诸苦，从价值的实现上圆满不圆满？我们前面说有情的离苦得乐叫作有价值。他尽断了一切苦，得到了涅槃的究竟安乐，圆满不圆满呢？他的价值是圆满的。

4、三乘共法

这一种修行被称为“三乘共法”，就是声闻、缘觉和菩萨都共同要学修的内容。你不要以为菩萨就不修八正道，菩萨就不修增上戒学、定学和慧学，也都修习。

大乘不共法

第三种非常有价值的生命的实践，叫作发菩提心，行菩萨道。如果还用刚才火场的譬喻，这是什么样的人呢？好，这栋大楼着火了，他明明知道从那个安全通道直冲出去就离开了火场，就安全了，但是他不。不是因为他贪玩儿，也不是因为他睡着了，他很清醒，他知道自己要干什么，然后他做什么事呢？楼上、楼下挨个房间跑，敲门：“告诉你着火了，赶快顺着这个逃生通道，怎么怎么跑出去，你就安全了。”他存的什么心呢？“我

一定要让这里的所有人都安全逃生，尽到我自己最大努力，然后我自己再出去”，是这样的心理。

所以，菩萨的发心，跟声闻人发出离心，有共同的价值判断，就是什么是有利的、什么是有害的，什么是苦的、什么是乐的，三界到底是可留恋处、还是不可留恋处，是应该出离、还是应该恋栈。他们对于这种的判断是很明确的、一致的。但是他们另外一个抉择不一样，声闻人的抉择、发出离心人的抉择是，我要尽快让自己安全，我要尽快地离苦。这对于迷惑的人来说，是很聪明的，也很值得赞叹的；但是菩萨的了不得处在于，他明明知道留在火场中要受种种苦的逼恼，而且他明明也可以一转身就出去了，但是他不，他要帮助别人出离，他有这样的发心。都是令有情离苦，不过他这个更广大，不是把“我”放在第一位，甚至可以说，在这个过程中，究竟的菩萨发心是唯一利他为自性（编注：不是说法有自性，是说现象上的独特特性），这就是菩萨发心的伟大。声闻人在逃生的路上，如果碰到一个人，他会很好心地告诉人家：“快跟我一起跑，这房子着火了”，但是他没法做到像菩萨这样，组织所有人逃离，最后再说我的事儿，这是不一样的地方。但是他们对于三界、对于生命、对于苦乐、对于利害的判断，一致不一致呢？是一致的。

菩萨的修行，我们常常说是修习六度、四摄。六度——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，我这里不去介绍了，你们愿意百度的，都可以百度到。你看，百度替我省了多少时间。四摄——布施、爱语、利行、同事，我也不去解释了。这些都是在这样的菩提心的摄持下，先是有这样的菩提心，空慧相应，广行六度、四摄，到福德、智慧两种资粮都圆满的时候，能够在无佛世界，自己究竟成道，现身作佛，广开法化，利益众生，为人天眼目，这是“大乘不共法”。

八：依下能起上，依上能摄下

这里略略地说了三类修行，不要把他们看成各自隔别的，他们之间是有相互关系的——“依下能起上，依上能摄下”。你要是没有对于三世因果的基本认识，不会有增上生心；没有对这样生命的直接认识，也不可能有更深刻的出离心，这个人连因果都认识不了，连简单的布施、持戒这些事情都做不到，说他能够修行，超越三界，你信吗？反正我是不信的——“依

下能起上”。那“依上能摄下”呢？你像发出离心，想要超越三界的人，他有没有持戒的行为呢？戒、定、慧三无漏学都是有的。像发菩提心，行菩萨道，究竟利益一切有情的，他有没有布施、持戒、禅定这些修习呢？其实都是有的，在六度中都有类似的名目。只不过在六度中因为菩提心和般若慧的摄持，表观上类似的修行，比如说布施，从那样人天善法的布施，变成了菩萨的布施波罗蜜。

这里我要提一点，我们在听一些弘法的说明中，有人给连三世因果都不信的人讲六度，然后教人去行六度，这是没有认识到六度或者叫波罗蜜，怎么样能够成为度，怎么样能够成为波罗蜜。仅仅布施，就是布施波罗蜜吗？就是布施度吗？六度又叫六波罗蜜。“波罗蜜”是音译，“度”是意译，大家常取“到彼岸”的意思。

营员中有没有对于佛法有一点了解的，一般的布施就是布施波罗蜜吗？如果不是，有什么相同和不同？诸位，刚才我在陈述中已经把答案都说过了，但是回过头问的时候，看来刚才你们没有抓住那句话。人天善法的布施，并不就是布施波罗蜜，从表观上看，都是拿一件衣服给了这个需要的人，是布施的行为，但是在这个人身上就是人天善法的布施，在那个人身上就是菩萨道里的布施波罗蜜。

营员：发心不同。

法师：好，发心不同。大家同意吗？

营员：同意。

还有什么其他的不同吗？我们上面谈的主要就是发心的不同，一个人可能是增上生心，甚至说连增上生心都没有，只是一种恻隐之心做了这种事。连对于生命前后因果关联的智慧和认识都没有，谈不上什么增上生心，也是可能的。我们谈有增上生心的，那他就是有意识地在修人天善法。那么发菩提心的，只要有菩提心，那个就是波罗蜜了吗？这深了一点。我刚才其实谈到了答案，我刚才说“在菩提心和般若慧的摄持下”，记得我说的这句话吗？

为什么要谈般若慧的摄持？“般若”是音译，意思是智慧。经论中说：“五度如盲，般若为导”，前五度——布施、持戒、忍辱、精进、禅定，如

果离开了般若的摄持，谈不上是波罗蜜。为什么说是“如盲”呢？就是不能够到达的意思。般若为什么是“导”呢？它能够摄导这前五度，成为无上正等正觉的资粮。南传佛法谈到“波罗蜜”的时候，常常强调这个“资粮”意。因为没有般若慧，对于世间的本质没有正真的认识，没有如实知，所以他的发心并不指向出世的、圆满的无上正等正觉。只有他的菩提心是与般若慧相应，来摄持着前五度修行的时候，那么，同样的布施行为才成为菩提的资粮、无上正等正觉的资粮，称为“波罗蜜”。

九：学佛三要（附：悲悯苦果，更要悲悯苦因）

上午**法师给大家说的其实是比较深的一堂讲座，那我下午也省了很多事，现在直接引用就好了，《大般若经》中有几句话叫作：“一切智智相应作意，大悲为上首，无所得为方便。”这是说修行的三个根本要点，特别是学习佛那样发心修行、行菩萨道的三个要点，印顺法师把这三个称为“学佛三要”。不是一般意义上泛泛的学佛，而是向佛陀学习，学习佛陀的因地发心，学习佛陀的因地法行，当这一切学习达到圆满的时候，你说发生了什么？就是那句歌词啊——“长大以后，我就变成了你”。我们是歌曲大串烧，是吧？听过的请举手，我希望你们长大之后都变成佛陀。

一切智智相应作意

“一切智智”就是指的佛智，所谓的“相应作意”，简单地说就是“我希望具有佛智”。佛果的全部功德是以佛智为核心的，那这样的一切智智就指代了圆满的佛果。“一切智智相应作意”，就是以这样圆满的佛果为自己的发心，这就是我们狭意所说的发菩提心，简单地说就是“我要成佛”。不是我要上学，也不是我要读书，是我要成佛。这是用白话来说，就这样简单。印顺法师在“学佛三要”里把这个总结为“信愿”。

大悲为上首

“大悲为上首”说的是什么呢？他做什么事，做任何一个决定，出发点都只有一个——令一切众生离苦——永远是以这样的发心为出发点。什么叫悲呢？答：“悲”是悲伤的意思，是吗？

营员：不是。

法师：那“悲”是什么意思？我听有的人告诉我说是“慈悲”，那慈悲又是什么意思啊？

佛法中说“慈”是予乐的意思，“悲”是拔苦的意思。就我们心态简单来说，你希望他安乐，叫作你对他的慈心；你希望他离苦，叫作你对他的悲心。这里的“大悲”，不是说只希望他离苦，当然也希望他得安乐，只是用“大悲”做一概括。佛教里有一部论叫《俱舍论》，谈得非常好，说：慈、悲、喜、舍四无量心，如果成就一个，其他几个也都成就。有道理，你实修就知道了，从义理上也能说明白：你修慈心，慈心成就的时候具足了悲心，自己内心也具足了见到有情离苦得乐而生起的欢喜，也突破了亲、中、怨的障碍，具有远离贪嗔的平等舍心——成就一个的时候，四个都具足了。所以，这里以大悲为代表，应该把它看成是具足这样圆满的慈、悲、喜、舍四无量心。

悲和大悲有什么区别呢？悲是拔苦。大悲是什么意思啊？如果在大乘的经论中，特别像类似《大智度论》中要解释起来就有比较多的含义，简单地说就是“普遍而没有遗余”的意思。遍满的慈悲，从空间上来说，没有任何一个有情是例外的；从时间上来说，根本就不做任何限定——不是说，作为一个菩萨，我只发三大阿僧祇劫的心；真正的菩萨，发的是尽未来际，或者是时间上不加限定的心。尽一切处，尽一切时，不加任何限定，希望一切有情都能够究竟地离苦得安乐，这是菩萨的大慈大悲。这种“大”可以简单理解为“普遍”的意思。

我们一般人的慈悲心，普遍吗？可能说：“我希望祖国繁荣富强”，“我可以对所有人发起慈心，除了某国人”，“我可以对地球所有人发起慈心，除了某国的首相”，这些都不是大慈悲的表现。佛法中的慈悲，真的是“于善、不善等以慈”，理解吗？我们一般是爱憎分明：对于善人，心生欢喜；对于恶人，心生憎恶。用我们年轻人的话说，看到恶人之后，心里冒出三个字叫“你去死”，不是慈悲心。像在菩萨和佛的心中，对于这些善人、不善人，慈心没有差别，是平等的。有道理吗？

说“有道理”的，告诉我有什么道理。“恶人，你慈悲他，那不是养祸害吗？你就应该消灭他啊，从肉体和精神上消灭他！为什么还要慈悲他啊？干掉他才是唯一正经的啊，为什么不啊？”你们刚才有说“于善、不善等以慈，有道理”的，能告诉大家吗？哪位说一下想法？没事的，我明显站在你一方，怕什么？有没有来论证一下的？《八大人觉经》中说：“不念旧

恶，不憎恶人”，为什么？这其实还是跟生命观有关系。是从道理上来说，不是从心态上培养，心态上可以不讲道理地培养出来对于一切有情的平等慈心。你去修慈心，只要有正确的指导，基本上每个人都能够修起来。修慈心的时候，不用讲道理，只要这样去修，就能够养出这样的心态。那个时候你就知道人情绪的奥秘，但这里不谈，我们谈讲道理的方法，讲道理的里面的逻辑：为什么应该对善、不善等以慈？

我说到这跟生命观有关系。首先，我们一般的人，不用特别有慈爱的人，看到一个很可怜的人，有没有慈悲心？

营员：有。

法师：孟子说：“恻隐之心，人皆有之。”从佛法的生命观来看，这叫你悲悯苦果。他的苦果表现出来了，重病缠身，没有钱治疗，或者流浪街头，肢体残缺，你对他有恻隐之心，你愿意力所能及地给予一些帮助。但是你对那些现在正在制造苦因的人，在他苦果还没有现起的情况下，你为什么就不能慈悲他呢？你如果追究那个现在正在呈现苦果的人的因缘，他曾经造没造苦因啊？

营员：造了。

法师：造的那个苦因，是道德的、还是不道德的？

营员：不道德。

法师：那你为什么对那个不道德的人自己承受这个苦难结果，你还于心不忍啊？按照你那个逻辑，你不应该狠起心肠，给点个赞吗？（众笑）“病得好”——你为什么没有这样？佛教当然不是让你硬起心肠，给这个苦果点个赞，而是让你柔软这颗心，智慧这颗心，对于苦因多一分悲悯。正在造作苦因的这个人，被你判定为恶人，因为他行于不义，是恶人。但是你要知道，这个恶人不用你去惩罚，在生命自然规律，也就是因果法则中，他自然要自承恶果。当那个恶果现起的时候，不可言说。你作为一个有智慧的人，识因知果，应该看到他未来的生命可能的悲惨，愿意在他正在制造苦因的时候，就尽可能地帮助他扭转生命之流，向于离苦得安乐的方向。何必等到某一生的街头，你再去施舍他那个面包或者旧衣服呢？你现在就可以帮助他，避免未来更悲惨的生命状态。你从因上帮助他，其实是更彻

底的帮助。苦果都呈现在那了，就像已经打碎的一个瓦罐，再怎么修补，是那么回事儿吗？但是你可以帮助这个人，要小心，不要到瓦罐儿打碎的那个程度，是吗？你如果愿意帮众生离苦得安乐，那你为什么不在能够更有效帮助的时候，伸出你的手呢？当他正在造作苦因的时候，就叫作你能够更有效帮助的时候。

如果这一点不理解，我们就现生的情况来说。某个人因为小时候贪玩儿不好好学习，翘课，乃至交一些不恰当的朋友，小小年纪过早踏入社会，到了年纪老大的时候，缺少安身立命、正命而活的能力，生活潦倒困顿，或者不得不从事一些不那么阳光的事情来养活自己和家人。自己内心也很痛苦，也很后悔，早知道现在，我小时候也挺聪明的，我也好好走正道儿不是很好吗？那你这时候出现了，你当然可以在他果苦上，一个月帮助他一点经济上的支援，能够帮助他多少解决一点生活的窘迫。但假如说你有一个选项，能够跟他一起穿越回他年少的光阴，那你觉得：在他年少光阴就帮他改变一生，是不是来得更究竟、更彻底呢？你会觉得因为他未来是一个不着调的人，而不去帮助他吗？所以，对于一个对生命有正确认识的人来说，于善、不善等以慈，平等地希望他们都能够离苦得乐是自然的事情。这样普遍的大悲，作为一切思想、语言、行动的出发点和归宿点，只为一件事——为了众生究竟离苦得乐——这就是菩萨的心，每一件事都从这出发，也回归到这里。这是讲了“大悲为上首”这一句，在“学佛三要”里被印顺法师称为“慈悲”。

无所得为方便

“无所得”是性空慧，因为意识到一切法没有自成不待于他的实在自体，一切法现象上都是依因待缘的显现，推究其真实自体不可得。一切处不可得而有这样无所得的空慧，以这样的空慧来认识这个生命之流，认识一一的生命之流。他所谓的行菩萨道，就是令一个个五蕴聚中，内心不再发生错误而已，在这其中又没有有情（五蕴身心）可得，也就是《金刚经》中说的：“以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。”“无所得为方便”在“学佛三要”里被印顺法师称为“智慧”。

“一切智智相应作意，大悲为上首，无所得为方便”是《大般若经》中的一句话，印顺法师根据这句话整理成“学佛三要”，也就是在学习佛陀的因地发心，因地法行，最后成就圆满无上正等正觉的三个基本要点——信

愿、慈悲和智慧。我祝愿大家都能够以这样最究竟圆满的方式，走过自己的一生，走过自己的生生世世。

感恩大家！我们最后一起合掌回向：

回 向

愿以此功德

普及于一切

我等与众生

皆共成佛道

幸福的奥秘

——二零一七年八月鸡足山九莲寺夏令营

“什么是幸福”之一：幸福本身 ≠ 达成幸福的手段

各位法师、各位营友：大家上午吉祥！我们今天要一起来探讨的话题是《幸福的奥秘》，为什么聊这个话题呢？原因其实比较简单，因为谁活着也不是为了活得更痛苦。之前我们在探讨《生命的价值》的时候，其实也说过类似的话。我们这些有智慧的生命，特别是我们人，一切的努力、一切的奋斗挣扎或者说一切折腾，归根到底都是为了趋利避害。趋利避害实际上也就是离苦得乐，你们有没有谁说，我活着、我努力是为了过得更惨？我今天不小心摔断了一只腿，还不够惨，明天我要努力让四肢粉碎性骨折，我要向更惨的生活去努力奋斗，有没有啊？（众营员：没有）

法师：谁都会觉得“我摔断了一只腿已经够悲惨了，我希望尽快好起来，以后可不要再出现这样的问题”，我们都是希望趋利避害的，希望离苦得乐的。

但是在我们追求的这些快乐中，实际上我们不仅仅是在追求身体上的快乐，我们更追求一种内心的幸福感。我记得前几年有这样的电视节目，拿个话筒到街头去采访：“请问你幸福吗？”记不记得啊？（众营员：记得）

法师：绝大多数人都说：“我不姓‘福’，我姓‘张’、我姓‘王’”（众笑）。只有问到福尔康，才说：“我姓‘福’。”

我们没有谁在追求生活的不幸吧？我们在追求生活的幸福。追求幸福本身，很难谈得上有问题。有问题是后面有问题，要把这里面的问题谈明白，所以我们一起来探究一下关于“幸福的奥秘”。我首先还是要请大家一起来思考一下问题，或者是说我们大家一起来探讨一些问题。这第一个问题就是——你觉得什么是幸福？

当然了，如果说更前置的问题就是，你觉得有幸福这回事吗？如果大家觉得有，那你觉得什么是幸福呢？当我们直接问“什么是幸福”的时候，其实在前提中就隐含着我们认为有幸福可谈，然后才谈得到什么是幸福。我希望大家有这样的敏锐和理性，当人家问你“什么东西是什么”的时候，实际上他在前题中已经肯定了这个东西的存在。好，我们大家能不能够来聊一

聊，你觉得什么是幸福？

每个人都希望过得更幸福一些，谁也不希望自己越活越不幸福，那你是怎么来认识的幸福？如果这个问题不清楚的话，那只能说自己对幸福的追逐是很盲目的。你连什么是幸福还不知道，就匆匆地迈开了追逐幸福的脚步，你觉得安全吗？你怎么知道你自己不是在奔向不幸呢？所以问题来了，请问什么是幸福？

我先不问“你幸福吗”？我们先问一问“什么是幸福”？有没有哪个要谈一谈？请讲，这位男生。

营员 A：消除内心的烦恼，消除贪嗔痴，得到内心的宁静，这就是幸福。

法师：好，谢谢这位营友，大家听清了吗？有没有其他哪位再谈一谈？好，请讲。

营员 B：我认为睡得好，吃得香，做事积极上进，玩耍的时候特别开心，就是幸福。（众笑，掌声）

法师：这里，你谈了四件事，有三件是清楚明了的，吃得好、睡得香——生理性的满足。玩耍的开心这种，像说外在游戏性的或者是五欲这些都能够得到满足。那你这个积极上进，你不觉得还不够具体吗？什么叫积极上进？是像绝大多数人那样去拼命挣钱叫积极上进？还是我在禅堂里盘起腿来，去培养内心的信、精进、念、定、慧，叫作上进？能不能定义一下“积极上进”呢？

营员 B：我这里所理解的“积极上进”，比如说学习的时候能够精力充沛地去学，出来玩耍的时候，吃饭的时候，总之做生活中的每一件事情，都能够全身心的投入。当然，可能以后工作了，也能努力地去赚钱，我觉得也是积极上进。

法师：积极上进，按你这么说，并不是对于价值的抉择，其实是在谈一种心态，或者是内心的状态——我做什么都比较阳光正面，这是你说的积极上进，是吗？（营员 B：对的，师父！）

法师：好，请坐。他说的积极上进的意思就是，我正面阳光的心态去投入自己做的事，这是他说的积极上进的意思，搞清楚了。我为什么要追问一下呢？大家要注意，不管是你自己的思考也好，还是你从别人那获得的信息也好，请你不要被大而化之的话所蒙蔽，因为一百个人心里可能有一百种对“积极上进”的解读，其他的也是类似的，所以我要追问一下。好，也谢谢这位营友的回答，还有没有其他的看法？请讲。

营员 C：师父！第一点，有一个好的身体，还有好的心情，第二点有吃的，第三点有穿的，第四点就是能睡得好，大体来说就是这四个。

法师：好，请坐。这位谈幸福有四点，吃、穿、睡好，最好一个还要心情好。我为什么把这个顺序颠倒一下呢？因为要是吃不好、睡不好，这个人也就 Game over 了。（众笑）幸不幸福也就谈不上了。好，那还有没有其他的看法？请讲。

营员 D：我觉得幸福就是得人身，能修行。

法师：好，请坐。还有没有其他的要说的？请讲。

营员 E：我觉得没有幸福。

法师：你觉得没有幸福啊？

营员 E：是的，我们都在追求幸福的过程，就是没有一个幸福的状态是完满的，比如我们现在是开心了，不过我们下一刻马上就觉得需要一些东西，所以我们是在追逐幸福的过程，没有幸福可言。

法师：永远在奔向幸福的路上。谢谢，请坐。好，这位营友说没有幸福，当然，她后面补充一下：我们或许会感到快乐，但是这个快乐不稳定，然后我们又会踏上追逐幸福或者是快乐的道路，如果归纳一下她的意思是没有一个稳定的幸福。而大家对于幸福的那种憧憬和想像，又是有一种稳定的状态叫幸福，所以她的意思是说，没有一种稳定的幸福可谈，人们总在短暂的幸福中，或者是向着幸福努力的道路上，是吗？我这样表达，经过她点头同意了。

她这种表达，让我想起另外一个类似的表述。有人说，人类这么漫长

的文明史，归纳一下，并没有那么多个状态和时期，只有两个状态、只有两个时期。哪两个时期呢？一个叫作战争时期，一个叫作准备战争时期，不知道大家听没听明白这句话？其实在人类文明的范围内，没有战争的时期非常短，这几千年的文明就积累了几十年而已。包括今天的世界上有没有战争呢？就像大家之前可能看到的一种说法：我们并没有生活在一个和平的世界，只是恰巧生活在一个和平的国度而已。这个意思和刚才这位营友说的，有点异曲同工，我们只有两个状态：短暂的幸福和追求短暂的幸福。那种真正的幸福，她认为是不存在的，这是这位营友的观点。大家还有什么其他的看法？请讲。

营员 F：我认为知足就会幸福。

法师：能不能多说两句呢？因为你谈的是一个观点，需要稍微论证一下。

营员 F：比如说有人生病了，虽然是小病，但内心特别忧郁，或者是生了大病，但是内心不苦，所以虽然生大病也是幸福的，虽然生小病也觉得不幸福。比如我生活贫困，但是我觉得能够接受这样的生活，或者是在这样的生活基础上，还可以有更好的向往，觉得这样也挺好，但就算我现在过的是很富足的生活，假如我的生活每天都充满了更多的压力，或者是不满足现在，需要获取更多财富来支撑我的内心，那可能也是不幸福的。

法师：好，请坐。刚才这位营友谈知足就是幸福，她举了几种情况的对比，讲到即便拥有一些东西，但是不知足就不幸福；即便有一些东西不具足，甚至是在一些所谓困顿的境界中，内心能够安然满足，也是可以有幸福的，这是刚才这位营友的认识和说法。大家有没有什么其他的观点要谈呢？好，请讲。

营员 G：其实我认为幸福就是，我们在一生的旅途中不断地朝马斯洛所讲的“需求层次理论”的顶端爬。像刚才我们的营友所说，他们在第一、二层级的“生理需求”、“安全需求”上得到一种满足，他们就觉得是一种幸福，这是我们最基础的一种保障。可能当我们完成第一、二层之后，我们会朝第三“社交需求”、第四“尊重需求”去发展，最后到第五“自我实现需求”。我认为这个“自我实现需求”是一个追求幸福的终极目标，这也跟我们印慈法师

第一堂课讲的《生命的价值》密切相关。在追求自我实现的旅途中，我们能够为别人做什么，我们是否能够去利他，如果真的能够由心地去这样做的一些事情，并且感到一种满足，我觉得那就是莫大的幸福。

法师：好，谢谢这位营友。这位营友引用马斯洛的需求层级的学说来说明人的需求。对这些需求的满足，构成幸福，是这个意思。特别强调了自我实现需求的满足，应该说是比较高的幸福，是这个意思吧？我还非常荣幸地被她缘引了上一堂课的讲座。好，大家还有没有其他说法？你更幸福，你有两支麦克。（众笑）

营员 H：谢谢！我觉得一个人能够明确地知道或者找到自己喜欢做的事，这种人就很幸福。

法师：还有要谈的朋友吗？传一只麦克就够了。

营员 I：法师好！我觉得如果工作非常累，然后有一个假期，比如说在海边躺着，听着浪花，看着星星，旁边还有人陪着，当时我脑子里面会冒出两个，就是“幸福”。

法师：就让大海带走我的哀愁，就像带走每条河流（众笑）。

营员 I：后来我想想为什么会觉得幸福，就是有一种对比，之前很忙，没有时间去放松自己，突然间回到大自然的怀抱，我会感觉很放松。

法师：这位营友对于这种幸福感来源的分析，是说来自于对比，因为之前的忙碌、压力，甚至是说无奈、不情愿，跟这一刻全然放下、无忧无虑的这种状态，形成一种强烈的对比，这幸福感由然而生，对吗？请接着讲。

营员 I：然后我希望那一刻无限地延长。

法师：你的意思就是，没有对比就没有伤害，没有对比就没有幸福。（众笑）

营员 I：是的，其实小时候并没有觉得在海边听浪花是种幸福，长大之后才觉得好幸福。

法师：好，谢谢。大家对于幸福有很多不同的看法，如果还有要谈的，可以接着谈一谈，请讲。

营员 J：法师好！我认为的幸福应该是建立在身、心、灵的统一基础上的，首先肯定要有身体的健康，有一个良好的人际关系和家庭和谐。经历了很多东西以后，就会觉得莫名的焦虑、焦躁，以后才会有反思，是否缺失了一些什么东西，我想应该就是灵性、灵魂上的东西。有一句话说：有时候脚步走得太快了，停下来，安静下来，让自己的灵魂跟着一起走，这个时候我觉得就是最幸福的了。

法师：这位营友谈身、心、灵的和谐是幸福。关于身、心，她谈了身体基本生存层面的这些满足，后面也谈了关于灵魂的问题。我如果追问的话，你很难回答什么叫灵魂，很难回答你那个感受到底是灵魂的感受还是内心的感受。其实是内心感受，但你把它投射为所谓灵魂。这就是我们对于自己内心不够认识的时候，喜欢杜撰一些实体，来把一些内容附予到它上面。这没什么，这需要大家在以后的认识中去深化它，需要我们从自己生命经验的角度去出发来看它。

你平时分析自己：“我有没有过幸福感呢？我那个幸福感是怎么一回事呢？什么是我感觉到的那种幸福呢？”大家谈了一些，刚才那边是不是还有一位要谈呢？请讲。

营员 K：我觉得幸福是一种愉快的心灵体验，无所谓拥有什么，在我们幸福的过程中，其实就是在体验幸福。当我们拥有的时候，可能就会觉得失去了什么。我们找回幸福的感觉，只是到过程当中去寻找。所以我的感觉就是，幸福的标准可能不同，刚才各位营友说的好多说法，我有一小点不敢苟同。因为我什么都没有的时候，我也可以找到一种幸福。

法师：就你自己的生命经验，你有没有体会过一无所有的幸福呢？

营员 K：体会过。

法师：那太好了，欢迎你加入出家队伍。

营员 K：虽然身无分文，不敢花销，但我并没有产生什么影响。我觉

得每做一件非常小的事，当我愉快地去做的时候，我就感到很幸福。但是当自己如果不愿意去做，哪怕再有多大的诱惑，我也感到很别扭，或者是我完全可以阻止自己去做。

法师：好，这位营友谈的幸福是内心的一种愉快的经验，而且特别强调他不必拥有什么为前提，是这意思吗？

营员 K：有时候我也不会羡慕人家的幸福，反正各人的幸福，自有各人去体验。

法师：大家听清楚这位营友说的话了吗？中间我还特意插问了他一句话：我问他“你有没有体会过一无所有的幸福啊”？他跟我很实诚地回答说“有”。然后大家有没有听清我说的后面一句话——欢迎你来加入出家的队伍。（众笑）（鼓掌）

营员 K：法师！我没听清楚。

法师：你看，各人因缘不一样，大家都听清了。

营员 K：不是，那个是另外一个概念啊，法师！

法师：他现在感到了恐慌，没有感到幸福。（众笑）不好意思，破坏了你的幸福。

营员 K：我感到非常幸福。

营员 L：我觉得此时此刻最幸福，因为能听到法师的讲课，还能跟这么多年轻的朋友在一起，能跟很多的义工朋友一起付出，我觉得这些就是最幸福的。我觉得幸福就是一种能力，应该体会此刻、当下、现在，我们很幸福。我们现在拥有了很多，没有一个人一无所有，你即使一无所有，还有健康的身体，我们在座的每一位现在都有健康的身体，你就拥有了巨大的财富。

法师：好，谢谢这位营友，大家听清了是吗？

刚才我们在谈什么是幸福的时候，实际上很多营友已经谈了跟我要问的这个问题相关的另一个问题，就是“如何实现幸福”。其实很多刚才谈幸福

的朋友，都谈了这个问题，大家注意到没有？有一位营友谈得特别有画面感——大海、沙滩、海浪、星星……。当然也有谈得比较哲学的，比如知足。还有的是根据自己体验抽象出来，听起来也是很有道理的。特别还有一个位强调内心能力的问题。这都是大家刚才在谈“什么是幸福”这个问题的時候，谈到的另一个问题，其实就是“如何实现幸福”。

如何实现幸福呢？如果抽象一点说，谈的是幸福的充分条件。“充分条件”这个词，大家熟吗？初中数学应该学过吧？充分条件，必要条件，充分必要条件，是吗？充分条件的意思就是，从 A 必然能够推出 B，幸福的充分条件就是，有了这些条件就一定会有幸福，这应该是普遍的。我们在谈“幸福的奥秘”的时候，其实是在谈一种普遍的规律。首先，幸福是什么？其次，如何实现它？如果我们真的把握了这些，你觉得除了这之外，还有什么幸福的奥秘吗？幸福的奥秘，归根到底其实就是我们真的去认识、把握住“什么是幸福，如何实现它”。刚才一些营友在谈的时候，其实对于“如何实现幸福”，已经都谈了自己的看法，还有没有人愿意补充的？

请不要把幸福与引发幸福的条件混为一谈，这句话大家理解了吗？我们就说最简单的，刚才有说“吃得好，幸福”，我们先不说它后面更深层的东西，我们就说这种生活经验。吃到了美食，也吃饱了，从刚才饥饿的状态解脱出来了，有没有内心的幸福感呢？可能不是每一次都有，但每个人都可能经历过饮食带来的幸福感，对吗？这个时候你能说饮食就是幸福吗？不能，对吗？饮食或者美食是引发你那种内在感受的条件，它本身是幸福吗？它本身不是。它本身要是幸福，你给死刑犯送去，他也应该感到幸福，而实际上他食不甘味。这是引发幸福的条件。

那幸福是什么？刚才有一位营友在回答问题的时候，我觉得她那句话很有意思，所以我说了一句英文的表述，里边用了一个词跟她谈的其实是一个意思。英文里说幸福就是 happiness，就是一种愉悦的内心体验。你通过这个、那个引发的内心愉悦的体验，这个是我们谈的幸福。包括谈幸福不稳定，都是说这种内在的愉悦体验对于一般人的生命经验来说是不稳定的。我为什么加“一般人的生命经验”？大家之后会知道，因为有的人可以有稳定的幸福的生命的状态。

我们这样分开来说幸福和幸福条件，大家能够看清楚吗？不要把手段

和目的混为一谈，这句话大家听清楚了吗？很重要的一句话！什么叫不要把手段和目的混为一谈？在这里就是刚才说的话，你不要把实现幸福的条件当成幸福本身。

我们很多人的思维不够缜密，也很少用智慧来审择自己的生活。很多人的生活和生活中的这些认识，都有一点儿懵懵懂懂，看不清很多事情，比如说幸福的条件和幸福本身。先不说他对于幸福条件的归纳是否充分，他有时候可能意识不到什么是幸福本身，什么是他实现幸福的手段。他追求的是手段吗？他追求的是幸福，幸福是他的目的。如果他一旦把手段当成目的，会怎么样？就像大家看到的一些人的情况一样：有没有钱呢？有钱，但是自己慢慢的，一方面某种意义上是钱的主人，另外一方面某种意义上又是钱的奴隶，是不是？为什么会出现这个？因为慢慢的，莫名其妙的，财富的重要性上升到了最高。请问：财富本身是目的吗？（众营员：不是）

法师：很多人就迷惑了：财富本身是不是目的呢？你让我想一想！

我再问大家一下：财富本身是目的吗？（众营员：不是）

法师：好，大家如果有不同意见，可以表达，说：法师！对不起，我不同意你们大多数人的声音，我要表达一下“财富本身是目的”。可以谈！有要谈的吗？请讲！

营员 M：法师！我认为如果你要幸福，没有钱的话，有些时候也不太可能。所以我认为，财富也构成了我们幸福的某一个要素。

法师：好，我谈的是“财富本身是不是目的”，你是为了财富本身？还是为了幸福？这两个，哪一个是你最根本的目的？这就是我问目的和手段的意思，你是通过幸福去获得财富呢？还是通过财富去获得幸福？你能分清手段和目的吗？

营员 M：有点儿蒙了。

法师：你能分清条件和条件要达成的目标吗？你知道手段和目的，区别在哪儿吗？

营员 N：比如说你落水了，那你很有钱也没用。

营员 M：我理解错了，我把获得财富当成目的了。

法师：好，请坐。这里要分别审择：我设立的目标到底是不是正确的？然后达到这个目标的手段本身又是不是正确的？这是两个问题。人们的问题就是慢慢忘了为什么出发，纪伯伦说：“我们已经走得太远，以至于忘了为什么而出发。”出发本身是目的吗？不是，出发是手段，到达才是目的，但是走太久了，忘了自己要到哪儿去了——这个可能是问题。

我之所以把这句特别提出来谈一下，是意识到在大家刚才谈的时候，我发现了在大家的表述中，有一些没有分清手段和目的。如果把手段本身当成了目的，有没有问题？有问题啊，你会发生战略错误，同意吗？（众营员：同意）

法师：如果战略错误了，你战术打得再漂亮，有用吗？（众营员：没用）

法师：北方来了敌人来侵略你的边界，然后你大部队向南，灭了好几个国家。（众笑）你觉得呢？还耀武扬威：“你看我多能！”对不起，你首都被人端了。我们人生也是这样啊，如果你战略出了错误，在那些战术上，你再怎么炫耀，有真正的意义和价值吗？我们反观一下自己人生的战略，稳妥吗？可靠吗？正确吗？有没有反思过呢？

我给我自己定的目标是出任 CEO，迎娶白富美，走向人生的巅峰。（众笑）在座的有没有啊？或者是换一个女生版的：嫁给——（众营员：高富帅）（众笑）

法师：这是把目的和手段混同了。他首先不是说我要实现一个有价值的人生或者是幸福的人生，而是在说我要达成这些手段，对吗？而他把这些手段当成了目的，他认为实现了这些就好了。请问你出任了 CEO，迎娶了白富美，就一定幸福吗？如果你出任的那个 CEO，后来债务缠身，自己要往美国跑路（请不要向现实版映射，那不是我的本意）。你这样出任的 CEO，很光彩吗？给你带来的是安稳和幸福吗？

自己订立的目标都实现了，到头来不幸福，你觉得这是失败的人生呢？还是你定义的成功人生呢？这个时候真的要引申一下刚才说的话——在对比中感到幸福。为什么呢？你还没有机会来当 CEO，但是我们不妨想一想，如果你真的就把这些当做人生的目的，它们都实现了却没有带来幸福，甚至是带来了更多这种状态下的痛苦，你觉得这是自己人生，获得成功呢？还是失败呢？有没有想过这个问题啊？如果没有想过这个问题，就说明你没有搞清人生的目标和手段，你仍然把手段本身当成了目标。这是这个社会对于幸福的一个重大迷谬——把手段当成目标。就是因为缺乏了一个比较条理化的思维。

很简单，你有没有认清“什么是幸福，什么是你以为的达成幸福的条件”？先不说你以为的那个幸福条件对不对，具不具备真理性，但你至少要分得清：“在我的思考中，哪些是属于目标的幸福？哪些是要达成这个目标的手段？”我这样说，大家理解了吗？对于刚才我谈的那个目标和手段，大家没有什么回应，你总觉得出任 CEO，迎娶白富美就一定是幸福的，可不可能是不幸？（众营员：可能）

“什么是幸福”之二：把达成幸福的手段当成幸福本身的后果

李斯，大家知道吧？“受命于天，既寿永昌”那几个小篆字，不说还是他写的嘛，也算是曾经有过非常显赫的经历，但是最后，他跟他儿子都被推出去腰斩，知道那个时候他对他儿子说什么话吗？说：“儿子啊，你说咱们俩现在再想回到楚国上蔡，带着咱家的大黄（狗），出城门外去遛遛狗，还可能吗？”什么意思啊？这一刻他反思自己的一生，有没有感到一丝悔恨？他从前做一个小官员，那个时候虽然不像后来大权在握，生杀予夺，但是他有属于小人物的悠闲生活，不过他内心不觉得那是幸福。当他看到厕所里的老鼠又瘦又臭，看到仓库里的老鼠又胖又毛色油亮，他的人生哲学就变了，要做一个“仓鼠”——仓库里的老鼠。以为那个就有生命的幸福，有安稳，最后腰斩东市，那一刻回顾一生，觉得不幸福。

蔡京，八十岁的高龄，流放海南，一路乞讨，谁也不敢好好招待他，

自己非常凄凉。他最后在奔赴南天的路上写的《西江月》里说：“金殿五曾拜相，玉堂十度宣麻”，曾经是这么显赫。自己儿子也死了，“而今骨肉各天涯”。曾经那样的各种繁华，人生的美好经验，在他这一刻看——“而今翻成梦话”，在今天一看就像梦里的一出戏一样。

如果搞不清目的和手段，人生就可能踏入这样的苦境。大家现在还都年轻，特别是我们这些在校园或者刚刚走出校园的。年轻的意思是什么呢？你们很多人还没有完全确定自己的人生战略，可喜可贺。为什么说可喜可贺呢？如果你已经早早地百分之百确定了，你已经为此付出了巨大的努力了，很可能回头也比较难。现在有机会重新审视一下自己人生的战略——什么是生命的目的？什么又是达成的手段？

之前开场的时候就跟大家说，我们每一个人其实都是希望活的更幸福，是吗？而不是希望活的更不幸。当时大家都认同，现在我再给大家把前面加一点话，大家可能选择就困难了：你是希望有钱的不幸？还是希望平平常常的幸福？

营员：平平常常的幸福。

法师：肯定有人内心里说：“我希望有钱的不幸。”（众笑）这句话有一个非常经典的表述，叫作：宁可坐在宝马里哭——

营员：也不坐在自行车上笑。（众笑）

法师：你们补得非常好。我看现在不一定，有人刚才是坐在宝马里笑，下来之后骑上一辆小黄车，继续在自行车上笑，（众笑）我希望大家始终都在笑。

自己真的愿意过一种真正的幸福的生活吗？还是你那个幸福，需要别人的羡慕，才能满足什么，让自己感到幸福？有这样的问題，大家有没有想呢？即便是这种需要别人的羡慕来满足什么，才有幸福感的，其实他这里也包含着幸福的奥秘。只要他内心有幸福感，有这种愉悦感，有这种内心的满足感，实际上他都是一種幸福的体验。只不过，你像需要别人羡慕才会幸福，他这种满足的条件是“别人对我生活的羡慕，只要有别人对我的羡慕，内心就满足”，从这种满足中，他得到了内心快乐的

体验。

大家谈了很多关于幸福的认识 and 如何实现幸福。那我这里又根据大家的说法，特别强调了“不要把手段和目的混为一谈，不要把手段当成目的本身”。

“如何实现幸福”之一：幸福模式——“满足→幸福”

下面我们要谈第二个问题。第一个问题——“什么是幸福”，基本上区分开了条件和幸福本身之后，说“幸福是由内心满足所引发的愉悦”，我这样的定义时候，其实已经谈了第二个问题——“如何实现幸福”。

如何实现幸福？一般人是怎么想的？多数人是怎么想的？要设立一个目标，为这个目标努力，然后这个目标达成，达成了我就幸福——是不是大家刚才说的多数情况的一个抽象呢？不管你这个目标是吃得好，还是睡得好，还是玩的好，我有一个目标，为了这个目标努力，这个目标达成了，然后我就幸福。吃得好，这是目标的达成，然后会幸福；包括去大海边——要有个大海给你去（众笑）——去海边躺在沙滩上，听海浪，还要看星星——你也不怕受凉（众笑）——这是她自己的努力和设定的目标，达成了之后，内心感觉幸福（没有其他意思，只是大家开个玩笑）。实际上我们如果抽象一下的话，大家多数谈的这种幸福的达成，模式其实是比较类似的：目标→努力→达成→幸福。

这是我们一般内心中关于幸福的流程，幸福就是这样被实现了。大家注意！在这个流程中，尽管幸福本身是终极目的，但他最开始设立的那个目标，他没有认为是手段，他认为它本身就是目标。他要等着通过努力达成这个目标，然后他感到幸福。大家都说，这就是常见的幸福的流程。那我想请问大家：在这个过程中，你能不能够说出来，这里实际上没有标注的一个重要因素呢？就是这个流程中实际上缺了一环，你不能够发现缺了哪一环？或者是说缺不缺环？你觉得这样就正好？

好，我们来说一种情况，来看看里面缺了什么？作为一个刚刚踏入社会的大学毕业生，某位同学给自己订立了一个目标，还好，不是出任

CEO 这些，那个短期不太现实，除了自己创业。他的目标是，我要尽快挣到生命中的第一个一百万，至少要跟我隔壁某某人的财富不相上下。好，这是他的目标，挣一百万，财富上跟他的邻居一样。然后他努力，如果他也比较勤奋，也有一定的机遇、能力和头脑，他挣到了一百万。在他挣到了一百万的时候，他有没有感到满足和幸福呢？你觉得没有啊？不要说一百万，出去打一份工，比如说是业余时间打工，我对这个月打工的预算是挣个三千块钱，结果人家给你五千，你高兴不高兴呢？

（众营员：高兴）

法师：这都高兴，何况一百万呢？你只是觉得一百万没有尽如自己想像，难道是我说了吗？在这个时候如果他的目标没有变化，他会感到幸福，为什么呢？因为他之前设定的目标实现了，实现了之后他会有内心的满足。你们有没有这种经验啊？当你目标达成的时候，内心有没有满足？（众营员：有）

法师：这种满足能不能够带来内心的喜悦？（众营员：能）

法师：这就是你当下的小幸福。因为他觉得他这个目标订的比较有的人生战略性：一百万够我在这个城市付首付，如果不太奢侈，还可以买台小车等等，他觉得很多生活的物质条件就因此垫定了基础，这些可以成为我在这个城市展开独立生活的一个良好开端，他会感到在战略上也达成了一个阶段目标，会有幸福感。

如果情况发生变化，他想挣一百万，已经攒了九十八万，下个月工资一发，一百万就达成了。按说到下个月发工资，就是目标达成的时候，就是开香槟的时候，但是这时候突然接到了家里打的一个电话，他妈妈重病了，然后这一系列的治疗，所有费用花下来，可能要一百万以上，一百万可能远远不够。这个时候他还是一个孝子，他就算拿到一百万，他觉得够吗？（众营员：不够）

法师：不够的话，他会满意吗？（众营员：不满意）

法师：这时候，他前面那个目标达成了，他会幸福吗？（众营员：不幸福）

法师：那前后这两种情况差在哪儿？不要跟我说“差在他妈妈生病了”。（众笑）我们谈这个人本身生命中的要素，是什么导致他前面一种可以有幸福感，后面一种没有幸福感？想一想——“还是他妈妈生病了”。（众笑）不谈这个，就谈他的内心。我给大家提示——谈他的内心。从他的内心来寻找的话，是什么造成了他前一种感到幸福，后一种没有？

营员 O：他追求更大。

法师：还有没有别的？

营员 P：目标改变了！

法师：还有没有呢？

其实这个关键词，我已经反复提过了，只是大家没有注意到。

营员 Q：内心不满足。

法师：内心不满足，这是前后的差距。他前后最开始的目标都是一百万，后来也基本都达成了一百万。一种情况，内心对于获得这一百万满足；另外一种情况，不管引发的原因是什么，他对这一百万不满足。抽像地看，是不是这样？

大家没有注意到这里要说的什么问题吗？你达成之后要有满足，满足之后才带来幸福感。如果不满足，会有幸福感吗？请大家一起来思考这个问题：如果不满足，会不会有幸福感？（众营员：不会！）

法师：刚才谈的是这种还没达成，就出现问题的。那我再谈一个情况，这是从前看到的一个段子，不知道真实性，但是虽然是段子，现实生活中从来就不缺这样真实的事例。说的是城市附近农村的两个小夫妻，进城里去卖菜，到了吃饭的时间，小夫妻里面的丈夫就去旁边卖盒饭的地方，买了两个盒饭过来，跟他妻子两个人一起吃。虽然是很简单的盒饭，但是两个人你给我夹，我给你夹，吃得浓情蜜意，很是欢喜。有没有幸福感？（众营员：有）

法师：有幸福感！我听女声的回答比较大。（众笑）男生觉得“你还

是放过去，再黑一把”。好，这个时候有幸福感。这个段子的后面，你们知道发生了什​​么吗？有一个到他们摊位上来买菜的，这个人不好好买菜，还眼睛乱看，看看这对小夫妻俩里面的妻子长得挺漂亮。还没乱看完，还要看看人家吃的啥，吃的是差不多最便宜的那种盒饭。乱看完了，还乱说，对这个卖菜的夫妻俩的小伙说：“你媳妇这么漂亮，你就给她买这盒饭吃啊？”你说之后发生了什​​么？正在吃饭的这对小夫妻俩，刚才的浓情蜜意和幸福感还在吗？小伙儿脸通红，然后他妻子也是很不好意思，有点羞恼。你说这个状态下，刚才的浓情蜜意，刚才的幸福感，还在吗？是什么破坏了刚才的幸福感？你说是因为那句话？不，你往内心看——

众营员：不满足。

法师：刚才为什么满足？不仅饭菜能够解决肚子饿的需要，能够满足这种生理上的要求，而且从人的交互中能得到情感上的满足。在这个过程中，因为这些满足，他们产生了幸福感。现在这一句话破坏了什​​么？破坏了他们刚才的满足，小伙儿会觉得“我这个表现，是有点不到位，真挺不好意思的，我刚才怎么没有多花一点钱，哪怕买盒饭也要买好一点的”。他妻子的那种羞恼中包括了什​​么呢？“这个人怎么这么说话”，然后内心里还有一点小埋怨，“你也真是的，连吃饭你都不舍得给我多花一点钱”。刚才的满足感还在吗？所有幸福感荡然无存。因此，大家看鸡汤文的时候，常常告诫你们：“不要破坏人家简单的幸福。”没有满足感，会不会有幸福感？（众营员：不会。）

法师：当这个人感到满足的时候，他内心会生起愉悦。有没有意识到啊？关键点在这儿，关键点在于“满足引发幸福”。可以说，内心的这种满足感，是幸福的前置步骤，是幸福的直接因缘。这句话有听清吗？

我们来分析你们之前所说的所有达成幸福感的情况，包括我必须被别人羡慕、嫉妒，我才能感到幸福。为什么？他从别人的羡慕、嫉妒中，得到了一种内心的满足，是不是？这种满足，导致他内心的愉悦。

好，到这儿为止，大家有没有什​​么异议，或者其他问题？我们是在跟大家共同探讨，跟上一堂课一样，是我们一起来反思、来认识、来寻求答案，我不希望是我单方面的灌输。大家觉得对于“是内心的满足，直

接引发了幸福感”有没有什么异议？注意这句话的表述——是内心的满足直接引发了幸福感。没有谈这个满足是怎么达成的，满足的达成，途径可能有很多，刚才大家也说了很多，有的人说到吃、玩等等这些，有没有幸福感？有没有内在的愉悦感？有，但那都是伴随着一些内心的满足呈现的，到这儿为止，内心的满足直接导致内心的幸福感——“满足→幸福”。大家认同吗？（众营员：认同。）

如何实现幸福”之二： 在某一主题上的满足 = 在这个主题上的无所希求

法师：“内心的满足直接导致内心的幸福感”，这个大家认同的话。那下面一个，大家知不知道“满足意味着什么”？答：满族，是主要栖居于中国东北部的一个少数民族。（众笑）满足意味着什么？

营员 R：安于现状。

营员 S：不再追逐。

法师：还有没有别的？

营员 T：知道自己需要什么，不需要什么。

法师：光知道需要什么，不需要什么，当他需要的没有获得的时候，他会满足吗？可能不会，是吧？还有没有别的说明？

如果我这么说，我不知道大家能不能够认同？或者更准确地说，“在某个主题上的满足=这个主题上的无所希求”，实际上“满足=无所希求的状态”，同意不同意？如果这个人，就像刚才说一百万那个，他在达到一百万的时候，如果他心没有对那一百万的满足，他会有幸福感吗？大家再想一想，如果他虽然挣了一百万，但是对那一百万没有哪怕一秒钟、一个刹那的满足感，他会有因此而产生的幸福吗？就像后面那种情况，他挣到九十八万的时候，家里来了电话，有个什么必须要应对的事情，比如父母的重病，要花一百多万，他哪还会满足于一百万啊？挣到一百

万的时候他会喜悦吗？幸福吗？不会！

满足就意味着无所希求。当然，如果非常严谨地说，你在某个主题上的满足，就意味着在这个主题上的无所希求。

“主题”这个词，大家能看明白吗？比如说他一百万是关于钱的主题。他关于钱的主题是满足了，假如他还是一个单身汉，他在感情上满足了吗？（众营员：没有。）

法师：还说第一种情况，他挣了一百万，家里也没有什么事情，他满足，感到幸福，这是从财富这个主题上感到满足，带来的幸福感，对不对？假如说他突然之间头脑跳线了，想起了上一场失败的恋爱，那你觉得呢？他心又缘着这个主题上了，刚才的满足还在吗？什么东西泛了出来？酸楚、心痛、不甘，甚至是愤怒。这个时候有满足、有幸福吗？大家能够体会我说“在某个主题上的满足”的意思了吧？

法师：当然，他在这一百万上的满足，能是天长地久的吗？（众营员：不会。）

法师：我在福建待了八年。福建现在有一种搞笑的说法，其实有一点吐槽福建的方言，这句话送给大家励志用：“福建人说：‘是金子总会花光的！’”他那一百万能总满足吗？不能。可能高兴了一晚上之后，付了首付，也去买了一辆十万左右的车，之后一想：“哎呦，见底了”，然后继续定下一个目标，继续重复昨天的故事，对不对？目标，继续努力，看看它能达成吗？是不是这样？如果他是第二天去付的首付买的车，那他这个幸福可能也就持续了一晚上，对吧？还因为开了香槟醉了过去，没有好好体会幸福。即便在同一个主题上，当他产生了新的目标之后，他之前因为满足带来的喜悦还在吗？我希望大家能够思考，认清自己的心。

“如何实现幸福”之三：破坏幸福的直接因素

1、心不稳定

刚才有一位营友说得非常对，其实要达成幸福，满足固然是它的前

提——直接引发条件。但是你想获得稳定的幸福，你要有相应的能力。很多人总以为幸福只关乎外在目标的达成，而意识不到它关乎内心的能力。有多少人不具足安住稳定幸福的能力，原因是什么？能意识到吗？为什么不能有稳定的幸福？当我给了大家这个公式之后：“满足=无所希求”，然后又从“满足→幸福感”，大家都认同。好，那你能够从这儿看出来，我说的安住稳定幸福的能力是什么吗？

好，我们首先来看，假如说这个人的内心非常不稳定，挣了一百万，本来应该高兴一会儿，但他想起上一任跟他分手，就是因为他当时钱少，然后就想，我当时要有一百万，也许那份感情就能够保持到今天。然后又跳线想，她这个人还是爱财，并不是爱我，然后就愤怒不平。（众笑）你觉得他幸福还在吗？（众营员：不在。）

法师：他的心如果稳定地安住，想：我这一年努力没白费，也没几个人大学毕业第一年，就能凭自己辛勤的努力挣一百万，我还挺好，来，再奖励自己一粒花生米。这样，他能够在这里多体验一会儿这个主体上的满足带来的幸福。他如果心不稳定，想到其他并没有满足的主题，那他相应的的心会有幸福感吗？不会吧。这是我说他不会或者他不能安住稳定幸福的一个因素，是他的内心不稳定。

这个世界上存在谁、存在哪一个人，能够事事如意吗？存在、不存在？在所有的主题上，都能够满足他的意愿，存在吗？（众营员：不存在。）

法师：所以大家的美好祝福总是这样的——“希望你心想事成”。祝福嘛，总是没实现的才是祝福，要是已经拥有了，祝福什么呢？我祝福你拥有十块钱，你说：“拿回去吧！”为什么？“我有十万，何况十块呢？你这个祝福对我没有意义”。为什么“希望你心想事成”可以一直延续用？因为没有人能心想事成。中国有句古话：“不如意事十八九”，后一句更惨——“可与人言无二三”，你能够找个人倾诉一下的，也就是这八九件里的两 three 件，剩下的只能是一个人默默地抚慰自己的伤口。这世上有事事如意吗？没有！

这个人如果不具备更高素质的情况下，心再不稳定，即便有一些目

标达成了，他也会很容易被那些还没有达成的目标把注意力牵过去，他的注意力一旦在这些没有达成的目标上转，就意味着他的心处于不满足的状态。不满足，他会有幸福感吗？我们刚才谈的那位小伙儿，钱上满足了，本来可以至少幸福一晚上，但是想到前任的情况，又开始心酸甚至愤怒了，这是心的不稳定造成的。

世上不存在事事如意，很多人看一些财富或者权力比较令人羡慕的人，总觉得他的生活就一切光鲜，这种认识正确吗？正因为他有这样错误的认识，所以他以那个为目标，以为那样就一切都好，记住：这世界上不存在一切都好。一切都好，就意味着事事如意。实际上，如果你接触面，广一点的话：财富多的人，有没有烦恼？有属于财富多的人独有的烦恼，还有大家都有的烦恼。那有权力的人有没有烦恼？我不知道奥巴马临离开白宫时候的对比照，你们有没有看过？他八年前入主白宫时候的讲话照片，一看就是个大龄研究生，学生领袖形像。奥巴马刚当选的时候，有没有印像啊？你说：“法师！对不起，那个时候我还在读书初中。”那个时候他看起来就像一个年龄稍大一点的学生领袖一样，八年之后，离开白宫的讲话，满面风霜，就差一个尘土色了，有岁月的刻痕，一道又一道，像黄土高原，让我看了之后，立刻就想起了一个经典形像——《肖申克救赎》中的阿布。还记得那个老黑人吗？出狱之后还不适应，最后把自己给挂了。请问：这么大的变化，是事事如意情况下发生的吗？为什么八年的岁月，就能够把一个人给“毁容”？那是因为这八年，不如意的事情太多了吧。美国总统，可以说差不多是这个地球上权力最大的人了吧？依托着美国综合国力第一的背景和总统的权力，但是又如何呢？你以为有了权力，就事事如意？这世界上不存在事事如意。

每一个人内心中，当他没有其他更高的品质的时候，实际上他总会有一些不让他满意的事情。但是他有一些可以满意的主题，他如果能够像刚才一位营友说的知足，内心常常为这些满足，他的幸福感还是会多一些，是吗？反过来，同样的情况，他总是去想那些不如意的，那他的幸福感就很少。就像我们今天很多人，你要说物质条件已经小康了，但是眼睛每一天都是盯着财富五百强，跟人家比。你觉得他的生活，是幸福感多，还是不幸福感多？你们很多是在校的学生或者是刚刚离校的，你想一想父母对你们的挂念。在你们身上，父母可能会有过骄傲，有过

欢喜，但你知道吗？还有很多担心。假如说有一段时间学习不太好，父母会担心：“这学习不好，以后考大学怎么办？”学习好，他就不担心了？你信不信还有无穷无尽的担心。好，假如说这个孩子高中时候学习很好，但是考大学时如果发挥不好呢？“孩子可别到时候生病了，或者是说发挥得不好”。好，高考过去了，考上了一个好大学，去了好的专业读书。没担心了？还有担心：“吃的怎么样啊，住的怎么样啊”，这是属于妈妈的担心，“学习累不累啊？交女朋友，会不会感情受伤害啊？在大学学得好，不等于工作就找得好啊，毕业之后，工作能不能够有一个比较好的起点啊？”好，进了一个不错的地方，开始了踏入社会的第一步，又在想：“那里人际关系怎么样啊？一个没根没梢儿的，会不会受人家欺负啊？会不会被人骗啊？”……你觉得有完吗？（众营员：没完。）

法师：你看，你们感同身受，是吧？（众笑）所以你们都跑这儿来参加夏令营了。（众笑）“取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君”，你们呢，“我来参加夏令营，半为体验半逃避”（众笑），要不然在家里太受关心了。

这是说什么呢？你不必是什么真实的所谓的不满足，他自己内心在这种不稳定，在这种有贪、有嗔的情况下，就会制造出来很多情况。意识到了吗？人们内心的忧苦，缺少满足和幸福，很多是自己内心制造的。

这种担忧，有多少实现了？像我们刚才举的那些例子，可能一个也没实现，是吧？那孩子是个学霸，一直很顺利。但是这样的情况下，父母还是会有很多担心。在担心的同时，在这个所担心的事情上，他有满足吗？当然没有满足。在所担心的事情上，他会有幸福感吗？不会有幸福感。所以，虽然他有一个很好的孩子，如果他的心很负面的话，常常去缘这些事情，他也一样没有满足感、没有幸福感，反而是多忧多虑。你们在生活中有体验吗？（众营员：有。）

法师：男生含蓄一点，“有，我也不告诉你”。其实男生对于母亲的逃离更坚决。（众笑）“我是大男子汉了，你还这样地关照我，我实在有点不适应”。给做父母的也提个醒，很多忧虑是不必要的。你这种没有智慧的忧虑，会推远你跟孩子的心灵距离。如果你想做一个始终能跟孩子心贴心的爸爸或者妈妈，请你用智慧有效地管理自己的情绪。忠告完毕！

（众笑）笑的主要是妈妈们。

好，回到这个主题。“在这个主题上的满足=在这个主题上的无所希求”这一句话，我们刚才说了这些，大家有没有一点体会呢？然后谈了关于幸福的能力，首先不具备幸福的能力的人，有一个特点是心的不稳定。本来可以有一些让他感到满足、感到幸福的事，但是他总是去缘那些不如意的，或者自己制造一些内心的忧虑和担心，这里不会有满足，也不会有幸福，反而产生很多担心、忧虑，佛法中叫作“忧畏”——忧是担忧，畏是恐惧。焦虑、抑郁等等这些，都跟这些是有关系的。

2、贪嗔之心

这个人不能有这种安住稳定幸福的能力，除了心的不稳定之外，其实跟另两个更难以把握的因素有关系，我刚才提到过两个词叫贪和嗔。

什么叫贪和嗔呢？贪的表现是自己有一种情绪上的黏着、爱染，希望我获得这个。所谓的嗔，不一定表现为发脾气，而是说对于这个不能够认同，觉得逼恼，不能够接受，这就是内心有嗔的表现。比如刚才所说那个担忧儿子的母亲，内心中：“哎呀，他要是感情受伤害了怎么办？”内心为这个忧虑、担心，说明什么？她不能够平等地接受他的孩子遭受感情上的挫折，这其实就是一种从嗔而引发的忧畏。嗔的表现，在内心是排斥心理，她所嗔的对象给她造成内心的逼恼，也就是她内心苦的经验。不是说那个必然造成苦，而是因为她内心的动作，给她造成了苦。

“如何实现幸福”之四：达成幸福的直接因素——无所希求

贪嗔的反面是什么呢？你们可能没有听说过，或者说没有想象过，是无贪、无嗔。无贪、无嗔的状态是什么？知道吗？有说“无欲无求”，其实就是这四个字——“无所希求”。无所希求也就包含了“无所忧畏”。

无所希求偏于无贪说，但也包括无嗔。他内心既不是说我一定要去抓取什么，也没有说我一定要排斥什么，这颗心是全然平等的开放。你们在禅修中，法师有没有教你们禅修的心态啊？一个好的禅修背景的心态，其实就是无贪无嗔的，在很多禅师的表达中可能会有类似于“接受”或者说“放下”这些词，听说过吗？所谓的接受，是主要针对于嗔来说的，

比如你们打坐，腿疼了，你内心是烦躁的，希望法师赶快结束这一座，好让我放放腿，对不对？这是内心的排斥，对于这种疼痛的不接受，对于疼痛的抗拒。它造成了什么？造成了你不仅生理上有腿痛，内心还有焦躁不安，有没有啊？那你哪是禅修，你不是在修焦躁吗？那正确的心态是什么？面对腿痛，全然柔软平和地开放自己的身心，没有对抗，没有排斥，平等地接受，自己跟自己柔和地微笑，对这个疼痛说：“可以，都可以。”当你真的能够用柔和的心态、柔软的心态，平和地、平等地接受疼痛的时候，你的身心跟之前不一样了，你们试一试。当你腿再痛的时候，你让自己的心更调柔、更柔软，去面对这个腿痛。

上面说，贪嗔是造成我们内心离开满足的状态，同时也离开幸福，那相对应的其实就是无贪、无嗔。

“如何实现幸福”之五：不能认可“无所希求→幸福”的原因

如果我们就如何实现幸福来说的话，特别强调一下：是什么直接导致幸福呢？满足直接导致幸福。我们刚才一起给幸福下的定义是什么？大家不要用自己以前的观念了，你们很多人还是带着之前的观念——“幸福意味着，我有多少钱”，你把条件（或者是手段）跟目的混为一谈了，你把手段当成目的本身了，请你校正这种错误。我们谈的幸福，是种种因素引发了满足之后，内心的那种愉悦感，这是幸福本身。然后再来看，这种愉悦、这种幸福感，是怎样被引发的？对吗？我为什么回过头再来说一下？从你们那一双双无辜的眼睛，我看到了迷惘。（众笑）所以我有必要回过头来，把这条主线再提一提。幸福本身是这种内在的满足引发的愉悦，对吗？你认为是幸福本身的那些，本质上是引发自己满足的条件。

好，“满足→幸福”，前面又说“满足=无所希求”，那我现在可不可以说“无所希求→幸福”？（营员U：不可以。）

法师：前面都同意“满足=无所希求”，也同意“满足→幸福”，你告诉我，逻辑上为什么“无所希求就不可以引发幸福”？因为大家刚才有这样感情上的难以接受——“在我的内心中，总是要设立的一个目标达成了，我

才幸福啊！你告诉我‘无所希求就幸福’，请恕我无法接受”。但是你刚才明明接受了“满足→幸福”，“满足=无所希求”，那不就是“无所希求→幸福”吗？但是为什么一转身，你就不能够承认“无所希求→幸福”呢？

对于“无所希求→幸福”的认同度，明显就不如“满足→幸福”。但是在之前，我们大家明明都认同了，满足的时候，在这个主题上就是无所希求，他如果还有一丝一毫的不满足，他会有幸福吗？不会。他在这个主题上完全满足了，就有了幸福。那满足的时候，他对这个主题还有想法吗？在他满足的当下，他会有更多的要求吗？只要还有要求，就叫不满足或者没有满足。既然他满足了，就是在这个主题上没有希求。所以在某个主题上的满足，就等于在这个主题上的无所希求。而大家又都认同了是“满足→幸福感”，在某个主题上的满足，导致了内心的幸福感、内心的愉悦，那难道不是很自然地就能够得出一个等价的命题——“无所希求→幸福”吗？“满足→幸福”和“无所希求→幸福”，这两个难道不是等价的吗？但为什么在你的内心，对于“满足→幸福”，可以完全认同，而对“无所希求→幸福”，却是将信将疑呢？

你知道为什么吗？

你知道为什么吗？

你知道为什么吗？

因为在你的内心，一直都根深蒂固地以为，满足的达成，是基于目标的努力，“我有一个目标，这个目标实现了，我才会满足”。而无所希求，直接说的就是那个满足的状态，无所希求就是对于满足的一种描述。如果对于我们一般凡夫来说，这句话严谨地表达是说：“在某个主题上的满足，就是在这个主题上的无所希求。”你内心之所以没有办法对这个真正完全踏实地认可，就是因为你总是以为“满足就是需要设立一个对目标的渴望，然后去努力达成它，才会发生”，这是你对于满足的认识。你认为满足，总是要设立一个目标，带着对某个目标的渴望，去努力达成它，在达成的时候，才会发生针对这个主题的满足——这是你过去内心中对于满足的认识。虽然你从道理上不得不承认“满足就意味着在这个主题上的无所希求”，但是那只是你逻辑思维上的认可，你内心中根深蒂固的感

觉还是“我要想满足，就得有关于一个目标的渴望和达成，然后我才可能有满足，才可能有幸福”，是吗？

这就意味着什么呢？意味着你的幸福，注定将是付出努力的，注定将是艰难的，注定将是不稳定的。

我们刚开始有位营友谈自己认识的时候，说那个是不稳定的快乐和不稳定的幸福，她描述的是多数人的生命状态。会有内心的快乐，会有内心的幸福感，但是稳定吗？不稳定。不稳定的原因，前面说了，除了内心本身的不稳定，还跟自己的贪嗔有关系。他只要泛起了希求，就是贪欲，他满足还在吗？不在了。满足不在了，那个跟满足直接相关的幸福感，还在吗？大家要注意！人心的不稳定表现在哪？他可以在几个主题上跳：他在甲主题上，感到是满足的，会感到一点幸福，然后同时或者接下来跳到乙主题，他在那个上不满足，甚至有担心，这个时候他是没有幸福感的。没有满足，就没有幸福感。他如果在这两个上跳，会是怎样？请用一个短句来描述他的状态——“痛并快乐着”。（众笑）因为他内心的不稳定，所以他的生命可能会表现为，一会儿在满足的主题上感到一点快乐，一会儿又跳到一个不满足的主题上感到种种的不安，甚至是忧畏。

“如何实现幸福”之六：幸福的若干种层次

你曾经体验过非常稳定的幸福感吗？长时间地安住，从醒来那一刻，一直到睡去，甚至在午夜梦回的时候，仍然是那样的安然、喜悦，有吗？你有体会这样的喜悦感，绵延一周、一个月、三个月吗？这并不需要太强大的修行，只要这个人定力好一点就可以了。甚至说在世间的主题上都可能，因为年轻人在乎这个，请恕我多举这些例子，比如他这一段感情很稳定，感觉也很甜蜜，每天一醒过来就会喜悦地笑，又带着这样的喜悦入梦，只要这个感情没有发生大的波动，只要他的心能够稳定地常常缘在这个上，他可以拥有一段很幸福的时光。我是说即便是世间，也可能有一种大家可能体验到的这种所谓比较延续一段时间的幸福感，不过有为法是无常的，所以有一种苦叫“爱别离苦”——生离或死别。

如果真的认识到无所希求是直接导致幸福的，那你有没有意识到幸福的奥秘啊？你有没有意识到“无所希求→幸福”就是幸福的奥秘？当我们说“满足→幸福”的时候，大家总在关联性的想像：“对什么的满足呢？对某个目标达成的满足”，对吗？所以当说到“满足→幸福”的时候，你还必须要做很多事，你还需要很多条件来达到满足，然后再由满足引发幸福。但是“无所希求→幸福”，赤裸裸地把幸福的奥秘呈现给你，你肯接受，你敢接受吗？幸福就是这样简单——当你的内心无所希求、无所忧畏的时候，幸福就在那里。

而你的心如果没有相应的修养、没有这种幸福的能力的时候，没有办法稳定地无所希求、无所忧畏，只要有所希求、有所忧畏，幸福还在吗？当你有所希求、有所忧畏的时候，幸福不在了。可以明确地说，幸福不必说必须要达成什么才会呈现，“只要你的内心不去乱作为，幸福就在那里”——从刚才的这个表述，你能体会到这一层吗？什么叫你内心的乱作为？内心有爱染、有希求叫乱作为，内心有忧畏、有排斥叫乱作为。你内心有了抓取、希求，就没有满足、没有幸福；你内心有了排斥、有了忧畏，就没有满足、没有幸福——你内心的抓取和排斥就叫作乱作为。当你的内心能够稳定地不抓取、不排斥，无贪、无嗔，内心全然平等、柔和地安住的时候，这就是我说的内心没有乱作为的时候，你自然就体会到内心全然地满足和喜悦。

一个有良好修养的人，满足是全方位的，没有死角的，他的无所希求、无所忧畏是没有例外的。孔子曾经怎样夸过颜回啊？“一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉回也！”说“非要吃的好，才会幸福”的，请你站起来。（众笑）玩笑啊。“一簞食，一瓢饮”，吃的好吗？不知道能不能裹腹？“在陋巷”，住的好吗？“陋巷”，用今天已经要消失的一个名词叫“棚户区”是吧？“人不堪其忧”，大家都堪其忧，觉得生活怎么过成这样啊？“回也不改其乐”，但颜回却生活得很幸福。就因为这样，孔子夸他是“贤哉回也”！

作为佛法中的一些情况，其实更彻底，彻底到什么程度呢？刚才在谈到需求不同层次的时候，也有营友谈到了生存需求、安全需求。你们知道吗？对于一颗真正无所希求、无所忧畏的心，是这样的安稳、这样

的旷达，以至于所谓安全需求、生存需求，在他那里不存在。有需求的时候，请问有满足吗？有需求的时候，没有满足。有需求，不叫无所希求。他不仅对于浮名薄誉，对于世间的财货，可以做到无所希求、无所忧畏，即便是一般人认为的不可或缺的衣食资具，所谓的安全需求、生存需求，他也不是抱有任何情绪性的倾向或粘着。这话能听清吗？我们一般对于这些，有什么样先天性的情绪倾向？我必须得有，我要没有，可怎么办？这就是你内心在这个上的有所忧畏，你没有办法接受衣食无着，你没有办法接受恶疾缠身，你没有办法接受突如其来的死亡，这叫你对于这些主题，心有忧畏。当你想到这些的时候，你会有幸福感吗？想象自己轮落街头，衣食无着，你会有幸福感吗？想象自己得了癌症，全身扩散，鼓包冒泡，你会有幸福感吗？想象在一场车祸中，迎面而来的一场大货车把自己四分五裂，你会有幸福感吗？但是一个解脱的无学圣人，生命可以没有任何改变色彩的刹那，这些对于他来说都是无所忧畏的主题，他可以怡然地面对生命的任何境遇，包括安全受到威胁，包括生存受到威胁，可以、都可以，满意、很满意。能想象吗？恰恰是这种生命的状态，拥有最稳定的幸福。

有一个偈颂非常好，你们看能不能体会什么？“于过去无恋；不希求未来；现在诸法中，处处遍观察。智者所增长，无夺亦无动”。一般人对于过去，或者是恋着，或者是懊悔，或者是沾沾自喜；对于未来，希望发生这些，希望不要发生那些。你有没有在这里看到贪嗔的躁扰？这恰恰是很多人生命的写照，很少有人真的生活在当下，他不是生活在过去的留恋中，就是生活在未来的希求中。留恋，有正面的，有反面的：正面的，沾沾自喜；反面的，懊悔不已。希求也有正面的、反面的：正面的，一颗心跃动不已；反面的，一颗心忧畏万端。他就在这样对于过去、未来的种种想象中，耗尽了现在的生命，而智者是“现在诸法中，处处遍观察”，内心无贪、无嗔，安然地住于当下。他为什么能够住于当下？因为他的内心不发生错误，没有向于过去、未来的想象与贪取，一颗心自然就会安住于当下，正念正知，这会不断地增长对于生命的如实了知，增长智慧与德行。这些，是国王夺不去，小偷偷不走，战争要不去的，“智者所增长，无夺亦无动”，地震来了，会把他的智慧和德行夺跑吗？

刚才我谈到“无所希求→幸福”的时候，这对于我们一般成立不成立

呢？成立，这是普遍的规律。一个一般人的满足，其实就是在某个主题上表现的无所希求而已，当他内心安住在这个主题上的时候，他会有内心的愉悦和幸福。当跳线了，跳到有所希求、有所忧畏的主题上，就变了，就没有了。佛法中真正的智者，比如说像佛陀、像诸阿罗汉这样爱尽离欲的人，彻底地断除了贪嗔痴，内心自然地、时时地无贪、无嗔，无贪、无嗔就意味着无所希求，也无所忧畏，所以他们时时地安住于生命的欢喜中。一般世间人即便能够体验一种比较隽永的幸福，他终究还是有限的，因为他的心没有办法那样稳定，还始终有贪、有嗔，他那个隽永，可能只是这一天多数的时间感受着幸福，然后有一些片断跳出去了，没有感受到幸福，但他很快又跳回来，对于一个粗糙的心来说，把这一天定义为“幸福的一天”。但是实际上，他这一天真的始终都是处于满意和欢喜的状态中吗？没有。

不过，虽然是凡夫，如果有禅定力，也可以有很稳定的幸福，他内心这一天都是处于随顺世间禅定的那种无贪、无嗔中，可以很满意、很欢喜，他的幸福是超越于一般世间凡夫的，虽然他也是凡夫，但是有禅定力的人，他的生活质量、他的幸福指数非常高，远远超过任何世间散心的凡夫。这些都还比不了无漏的无学圣人，他们的幸福才是彻底地不可被夺，也不可能被破坏。因为有禅定的人，就算禅定力非常强，直到这一期生命结束，禅定力都没有坏失，那也就能保证这一生始终是这样的状态，以后的轮回不好说。无学圣人不一样，这一生时时安住于这种无贪、无嗔的喜悦，五蕴散坏入无余涅槃，那是一切苦的止息，最超越的安乐。

这是讲一讲关于“幸福的奥秘”。

“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之一：

离了欲望，人类玩不转？

到这儿为止，你觉得逻辑上和道理上，有没有什么不通的？逻辑上和道理上，你觉得不通，我们可以来继续谈，有没有？大家不要不好意思，或者说：“你讲的好像挺有道理，但是我对某一处还不太了解”，也可

以提。如果到这儿，你对于所说的逻辑和道理了解了，那你有没有其他问题呢？

无所希求是幸福的奥秘，“无所希求→幸福”跟“满足→幸福”在表述上尽管是等价的，但是在你内心有一点不一样，对吗？不一样在哪儿？之前说过，因为满足对于你来说，总意味着与一个目标相关联，是我对于某个目标达成之后的满足。一般人内心的满足，总是必然要以一个前置的目标达成为前提，是这样吗？而无所希求意味着我连这个目标都不用设立，只要我无所希求、无所忧畏，我就会幸福——这两者在你的内心是有差别的。那我现在要说，满足本身也不必是要以一个前置目标的达成为先决条件的，那只是你内心对于满足形成的错误印象。

内心的满足，本来也不必依托于特定目标的达成，这句话听清了吗？但是你能认可吗？实际上，所谓“设定目标→达成→满足发生”其实是一个什么过程？就内心来说，是一个从不满足到满足的过程。实际上你是不知道怎样去达成满足而已，或者你只知道那样去达成满足而已，这是你生命经验的局限，而不是满足就是如此。满足就意味着无所希求，当你的内心无所希求、无所忧畏的时候，自然就会有满足感，自然就有与之相应的幸福感。并不是像你想象的那样“满足需要经过不满足的奋斗去达成”。恰恰相反，不满足是因为我们内心多了一些多余的乱作为，如果你没有这些乱作为，没有这些内心错误的话，你内心会自然地无所希求、无所忧畏，也会自然地呈现充沛的喜悦、安稳的喜悦。

其实，当我说到这儿的时候，如果你随逐过去的想法，可以有一些听起来很尖锐的问题会发生，你内心有吗？请大胆地说出来，请讲！

营员 V：法师！我觉得您的思想境界太高了，就从我这个凡夫俗子的角度来谈，其实就存在一个不满足，所以像您之前讲的，我都非常认同。但从我这种俗人角度来看，我还是想要在这不满足里面去达成我的另外一个目标。举个简单的例子，我是一名人民教师，其实在这个过程中，我就有一种对生活的不满足，因为我之前一直很想考公务员，在大四那年国考失败，后来选择了这个职业。我在这个职业，能够感受到很多幸福感，感受到孩子们被我感染到，或者是被我改变的那种快乐。但是我始终认为人应该为自己活着，当我跳到我原来那个想要达成的目标

以后，在这个过程中，就像您说的，我真的非常的痛苦、非常的纠结——我依旧还想再去尝试一下，是否能够达到我自己的那个目标。就像您说的，我现在如果真的让自己无所希求，我能够得到一种释然，我能够享受当下，但是我可能真的就是想要达到我一直以来的那个目标，才能够让我真正的幸福，所以真的很迷茫、很困惑。

法师：好，请坐。如果简单地说，就是我们常说的——你对这个有执念。什么意思？就是你内心给自己设定的幸福前提，理念上你认为“我必须要有这个才能更幸福”，注意，是你理念上认为“我必须要有这个才会更幸福”，不意味着你真的有那个了就更幸福，知道吗？这是因为你在理念中给自己是这样规定的，所以你这个上其实是有贪的，对于其他的是有嗔的，包括现在的生活，有所谓的不满意或者有一些不能够完全接受在里面。对那样有贪，对这样有嗔，所以你当然不能够在当下全然满足，也不会有全然的喜悦和幸福，这也是某种意义的生活在别处。

没有问题，这是常态的生命状态，但是这样分析之后，并没有对于刚才的结论——“无所希求→幸福”，造成挑战。我说的挑战是，你完全可以问出更挑战、更尖锐的问题，比如说：“你刚才的逻辑好有道理，‘满足=无所希求’，‘满足→幸福’就意味着‘无所希求→幸福’，从逻辑上，我说不过你，但是请你告诉我，无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展？”你们有没有想过这个问题啊？（众营员：有。）

法师：为什么跟我这么客气呢？（众笑）“你让我无所希求，请问：我在这个世间需要挣钱，需要养活我自己，如果有家庭，还要对于家庭负起责任，你让我怎么无所希求地过生活？我无所希求，还能活吗？如果每个人都像你所说的那样无所希求，社会还能进步吗？”有没有这样的疑惑啊？（众营员：有。）

法师：有没有这样的问题啊？（众营员：有。）

法师：为什么问题都需要我引导呢？（众笑）应该是你们来问我啊。太有挑战性了，是吗？我虽然不一定被世界温柔相待，但我深深地感觉被大家温柔相待了——不肯向我提尖锐的问题。

我先把这个问题说一下，我常常接触到这类问题，说：“你佛教教人

减少贪嗔痴，甚至让人无贪、无嗔，但是人类社会的进步、文明的发展，不就是欲望推动的吗？你让人没有欲望，文明怎么发展啊？社会怎么进步啊？”有没有这个问题？（众营员：有。）

法师：包括我们刚才所说的“无所希求→幸福”——每个人都去享受这种简单的幸福了，社会发展还有推动力吗？

好，我看很多人都觉得没有推动力了，是吧？那说明什么？你们觉得“人类社会的发展、文明的进步，它的推动力是欲望、是贪欲”，是不是？

众营员：不是贪欲。

法师：那是什么？

大家之前的直接感觉普遍是：“我自己是因为有一个目标、有一个欲望，才会去努力达成。千万个像我这样的人汇集成的合力，推动了社会的发展，推动了文明的进步。”是这样吗？

我们先从整体上来看，难道社会发展的推动力是欲望吗？难道人类文明进步的推动力真的是欲望吗？好，我们还是来看这种情况，我想请问大家：如果欲望是人类社会发展以及文明进步的推动力的话，那么给你一百个，或者一千个，或者更多智力有障碍的人（没有任何有歧视的意思），把他们组织起来，让他们一起去推倒类似于相对论或者是量子力学的一些基础理论公式，你觉得他们会搞出来吗？你觉得一千个不够，要么给你一万个智力有障碍的人，同时还要加一句——他们的欲望都很炽盛。给你一千个、一万个欲望很炽盛但是智力有障碍的人，把他们组织起来，在没有你的帮助下，他们能不能够搞出来相对论，搞出来量子力学的很多理论工作？告诉我，能吗？（众营员：不能。）

法师：你们谁要能，向国家申请一下。我想我们国家还是有一些在智力方面有障碍，同时还有欲望的人的，但是可能吗？不可能。不是欲望推动人类文明的发展吗？这里有欲望啊，为什么不可能？

现在每一个人，做出的实际上推动社会发展的事情，真的是为了推动社会发展吗？他也许只想自己吃得好而已，是不是？不是因为有了伟

大的理想，他才能成为伟大进程中的一份子，哪怕他只是为了个人，但在大潮的裹挟下，他也会成为大潮的一部分，是不是？好，他们有欲望，但是他们没有智慧。自然科学的发展，没有智慧，行吗？

假如一个科学家，个人修养非常好，真的基本上是没有贪欲，他只是出于理性的运作，来推导一些理论的结果，他能不能推出来？（众营员：能。）

法师：那他是靠欲望推动的吗？

众营员：不是。

法师：靠什么？

众营员：智慧。

法师：那他这样的结果，可不可以推动社会的发展、文明的进步？

众营员：可以。

法师：这不正说明“有智慧没欲望——可以，有欲望没智慧——不可以”吗？那你说自然科学的发展，最直接的推动力是什么？

众营员：智慧。

法师：这说明欲望并不是必要条件。难道欲望是充分条件吗？如果欲望是充分条件，一千个、一万个或者更多个智力有障碍的人，就能解决任何科学问题，是不是？只要他们欲望足够炽盛，但是不可以，说明欲望不是自然科学进步的充分条件。那反过来，欲望是自然科学进步的必要条件吗？刚才举的第二种情况，假如有个科学家的修养很好，没有什么贪欲，只是出于理性的必然，他能不能推导出来一些重要的结果呢？可以啊。欲望是自然科学进步的必要条件吗？也不是。它既不是充分条件，也不是必要条件，那你为什么说是欲望推动人类文明的进步呢？

好，这是说的自然科学，我们再来看看社会科学领域，请问：同样的情况，给你一千个、一万个欲望很炽盛但是没有智慧的人，把他们组织起来，只靠他们，能不能够搞出来像中国这样一个庞大的国家和社会，

一整套治理方案——宪法等整个法律体系，经济……，社会的各个方面，他们能治理好吗？会有有效的、比较完备的体系化的东西吗？

众营员：不会。

法师：不是靠欲望吗？他们的欲望很炽盛啊。反过来，如果有一批完全无私的人，个人修养非常好的人，他们并不是出于贪欲的目的，而是希望人能够离苦得乐，他们去搞社会的制度建设，去推动社会的良性发展，他们可不可能做出对于社会发展有益的事情？（众营员：可能。）

法师：靠的是什么呢？

众营员：智慧。

法师：靠的是智慧。跟刚才在自然科学当中扮演的角色类似，欲望在社会科学领域里，是它进步的充分条件吗？只有贪欲，没有智慧，可以吗？不可以。只有欲望没有智慧，不就是说的一千个、一万个智力有障碍的人吗？他们能够发展出来一整套治国理政、民生经济这些很好的东西吗？

众营员：不能。

法师：不可能吧？欲望不是社会发展的充分条件。难道是必要条件吗？也不是啊。一群没有自己欲求的人，可以有智慧，可以为这个社会提供进步的力量，是吗？那欲望对于这个社会的进步或是文明的发展，既不是充分条件也不是必要条件，那你为什么觉得“离了欲望，人类玩不转”呢？为什么呢？站得住脚吗？

你知道为什么吗？因为基于你自己的生命经验，你把你自己的生命经验放之四海了；你以自己为格式标准，格式化全世界了。因为在你的生命经验中，就没有无贪无嗔这回事，就没有无欲无求这回事，没有“无贪无嗔、无欲无求的情况下，还能够做建设性的事”这回事，所以你没有办法理解这种生命状态，所以你认为这是不可能的。

“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之二：

离了贪嗔，人类更幸福

因此，要想真正理解在社会层面上，人类文明、社会进步到底怎样可以在无贪无嗔下达成，你需要退回来理解在个人层面上，如何与无贪无嗔的心相应，去实现有价值的目标。比如，这个人无贪无嗔，无所希求，他可不可以做事情？可能在一般人的心里觉得：“他已经无所希求了，他怎么做事情呢？”意味着他认为这个人没有做事情的动力。这说明什么呢？说明在一般人的想像中，他把欲望作为做事的唯一动力，是不是这样啊？

这里，我要说得稍微详细一点。在详细说明之前，我先跟大家打个比方。一般人有贪欲心来做事，有动力，不能说没动力，说没动力是睁眼说瞎话。有动力，但是这个动力就相当于那种烧煤的老式蒸汽机，跑几步需要放蒸汽，体现为它需要大叫一声的那种。还记得吗？有一些年龄的都还记得，生下来就是这个动车时代的就算了，欢迎你们到祖国落后的地方去探寻过去的踪迹。有贪欲的动力，就像这种黑烟滚滚的动力一样，一方面它有种种染污；贪欲也是，对生命造成种种染污，造成问题的。另外一方面效率不高。你们听过“卡诺循环”的请举手，你们真的都是文科生啊，就这么几个人听过？没有理科生吗？“卡诺循环”，理科生应该都知道吧？谈的是“热机效率”了。因为热力学的原因，像这种老式蒸汽机的效率有一个热力学的上限，不是说的工艺上限。它造成污染，还效率不高，这是那种老式燃煤蒸汽机的问题，这譬喻什么呢？譬喻由贪欲推动的做事情，能提供动力，但是造成染污，而且效率低下。无贪无嗔、无所希求、无所忧畏的人做事情，就像是一些清洁能源一样。比如像太阳能，或者是一些不造成污染的燃料电池，确实不造成污染，而且从热力学的原理，它的能源利用率百分之百，这就像无贪无嗔的心，相应的做事。

有贪有嗔的心做事，就好像在茂密的丛林里穿梭一样，这儿衣服刮一下，那儿树根拌一下。走得快吗？消耗同样的体力，还走得慢。为什么呢？因为这颗有贪有嗔的心，到处去黏着、去挂碍。那无贪无嗔的心，就好像在非常光滑的冰面上，其实冰面都不够，毕竟还有摩擦系数，就

像在摩擦系数是零的地方一样，轻轻一推，就会一直运行下去。即便在路上，比如说有空气、有障碍、有消耗，但是只需要非常小的能耗，就能够维持这样的情况。实际上无贪无嗔的人做事情，不像一般人想的动力够小，错，他对动力的利用率更高，而且动力更澎湃，因为他没有动力的消耗。

如果细致地来分析我们的心，这件事情要怎么说呢？这要把贪和欲分开来说。佛法中讲心讲得非常细，你们学过《百法明门论》的请举手，或者是学过《阿毗达磨》的举手，有没有？好，有学过的。《阿毗达磨》是一个泛用词，不是指的某一个部派的《阿毗达磨》，因为各个部派都有相应的《阿毗达磨》，都对于心所有所涉及，不要以为《阿毗达磨》指的是某一个部派的，这是错的。在佛法中，对于心所的分析是非常细的，像“贪”和“欲”就是两个心所。“心所”是佛法的词汇，你可以简单地理解成心的活动和情绪状态。贪是有黏着性的，就是我刚才说的有情绪性的倾向。我可以用你刚才的公务员的例子来说吗？请允许我用一下。比如我设立一个目标，要达成这个，内心就对于这个目标有黏性，有情绪性的倾向，有染爱，这种心叫作贪，知道了吗？这种黏性，这种染爱，会造成染污，造成黏附，造成各种问题。

所谓的欲是什么呢？就是简单地要达成的心。但能不能达成，他没有这种情绪上的黏着和染爱，听清了吗？他有这方面内在的动力，要去达成这个目标，但是他同时没有这方面的染爱。因为一般人有欲的时候就有贪，这里所说的欲心所跟一般时候说的欲不一样：一般时候说的欲常常指的是欲贪；这里所说的欲心所，是以希望为性，他只是简单地要达成的心。你以为“出离心”不是欲吗？我要尽断烦恼。你以为“菩提心”不是欲吗？愿一切众生离苦。这种愿心，本质上都是欲心所，发愿就是不断地在强化自己的善法欲（编注：与善法相应的欲心所）。它可不可以是无贪无嗔的呢？可以。你可以无贪无嗔，而有善法欲。这个欲，就是说要去达成。那这个要达成，既不是贪推动的，是什么推动的？智慧抉择。怎么抉择？去抉择“到底怎样才是有价值？什么才是利？什么才是害？什么才是更大的利益？什么才是究竟的离苦”，去抉择这个。当然，也可以是世间层面的，一个在世间生活的人，如果他有良好修养，能够做到无贪无嗔，他也可以基于世间层面的利害抉择来做事情，而不是情

绪性的倾向。

情绪性的倾向叫作“我爱做什么”或者“我想做什么”，对不对？你智慧抉择应该做什么，叫作“我该做什么”。你们很多人是不是有“我应该做什么”和“我想做什么”的撕扯啊？这就是人们内心中，价值抉择和自己贪心，之间的一种斗争和撕扯。而一个无贪无嗔的人，完全随顺智慧的抉择——智慧抉择“这样是有价值的”，那就去做好了。

“无所希求之后，我个人如何进步？社会如何发展”之三：

允许自己幸福着去做有价值的事

我想请问大家：这个人如果无贪无嗔，他内心是喜悦的、还是躁扰的？

众营员：喜悦。

法师：他无贪无嗔，过着喜悦的生活，然后去做事情。他的喜悦，他的幸福，需要所做事情达成了，才发生吗？

众营员：不需要。

法师：一般人认为“只有达成什么，我才能幸福”，而在无贪无嗔的人是幸福着去达成有价值的事情，你看到他们之间的差别了吗？他是幸福着去做有价值的事，而不用等到某件事情经过艰苦卓绝的努力达成了，才被允许幸福。不，你完全可以不经过任何挣扎，就享有现在的幸福，然后幸福着去做有价值的事。

为什么不能允许自己幸福着去做有价值的事？为什么要反复地告诉自己“我只有拥有那个，我才会幸福，否则我一定不幸福”？当你内心真的以为“我必须拥有那个，我才会幸福，否则我就不幸福”，你信不信，你就不会幸福。曾经有一个人跟我说：“法师！我的心里很躁。”为什么呢？“因为我婚姻问题一直没解决，看别人都结婚了，我自己这个还没有解决，觉得很烦躁”——我觉得我要是没有婚姻，没法幸福。是不是一般世间人都这样想啊？（营员 W：不是）

法师：还有些不这样想的啊，九莲寺欢迎你。（众笑）因为刚才摇头那位，我看到是一位女众，所以说“九莲寺欢迎你”；男众的话，广化寺欢迎你。（众笑）

自己或者他人的观念，导致自己认为“我必须拥有那个才幸福，否则不幸福”，当这个观念成为他真实想法的时候，不幸发生了——没有那个，它就是没法幸福。有了那个，他就一定幸福吗？不是。为什么？因为他的心不稳定，因为他的心有贪有嗔，就算有短暂的幸福体验，很快又会消失，因为他不具备持续稳定地享有幸福的能力。本来每个人都可以不需要达成什么，就自然安享幸福，但是因为自己内心的乱作为，把这个唾手可得的幸福给破坏了。如果你能够真的认识到这个，你的人生可以有非常积极的变化，至少你懂得幸福是怎么回事，怎样才能去享有持续稳定而充盈的幸福，又怎样带着这种幸福去做有价值的事，不必等待什么的达成与发生。

对于这两种生命状态，大家有这种直观的了解了吗？一种是，像大家从前所以为的那样——我只有达成什么，或者等到什么事情发生了，才可能幸福。另外一种，自己本身就处于无贪无嗔的身心状态中，也就意味着时刻安住在幸福中，这样安住在幸福中去做有价值的事。意识到这两种身心状态的不同了吗？那你想过哪种？“我想过这一种，但是我的能力现在只能过那一种。（众笑）所以问题就更明确了：我知道那是更加幸福的生活，但是我欠缺过那种幸福生活的——（众营员：能力。）

法师：这种能力，学校教过你吗？

众营员：没有。

法师：九莲寺夏令营会教给你。（众笑）

这里的核心能力是什么？无贪无嗔的心，是吗？一颗无贪无嗔的心，注定是稳定的；一颗无贪无嗔的心，自然就是稳定的。你们如果学过心所的，“言行舍者，精进、三根，令心平等、正直、无功用住为性”，这说的是舍心所。什么叫“精进、三根”？精进和三善根——无贪、无嗔、无痴。“令心平等、正直、无功用住为性”，引发奢摩他。一颗无贪无嗔的心，自然很容易就稳定。你们禅修之所以各种不进入状态，知道原因了吗？你

贪嗔不调伏。你说：“不会啊，法师！我贪嗔调伏了就睡觉”，那是因为你有“昏眠盖”。你要想禅修得力，要破除“五盖”——贪欲、嗔恚、昏眠、掉举、疑。一颗无贪无嗔的心，很容易是安定的。你有了这个相应，时时安住在内心的满足与喜悦中，以智慧抉择引领自己生命的方向，去做有价值的事——“幸福着去实现生命的价值”，有比这更美好的事吗？我希望每个人都能够在自己正确的努力下，获得相应的能力，也能够过上这种真正难得的生活。

外在的那些，不是说你不需要。你通过自己智慧的抉择，知道这些是必要的因缘，或者应该做的事，去做好了，何必在这上面附加贪和嗔？你可以与无贪无嗔的心相应，更有效率地去实现这些有价值的事，给自己和别人带去更多的安乐，也让自己和其他人，渐次离苦。

这一堂课如果要谈的话，其实还有更多的话题可以谈，时间关系就不再多说了。

最幸福的事，莫过于让生命活得有价值

因为是跟大家最后一次在九莲寺讲座，所以我最后留个十分钟左右的时间，大家如果有问题，这一堂以及上一堂所讲的，或者其他与佛法、生活困惑相关的问题，也可以提，我们可以一起做个交流。

营员 X：法师吉祥！

法师：你好。

营员：可以留一下您的联系方式吗？

法师：早有准备，因为同样的事，课间已经发生过了。好，有其他的问题吗？

营员 Y：法师，您好！今天听了您的这堂课，收获非常大，回去后可能会慢慢地在生活中去实践，也可能会跟身边的一些伙伴去交流、分享，但因为他们没有听过您的课，也许会不认同。我问题是，如何去慢慢地

去引导身边的人，去慢慢认同这种幸福模式，得到幸福的生活？谢谢！

法师：我这边的因缘能够提供的是本堂课的录音。你那边的因缘，如果真的听懂了，慢慢地实践它，用你的身教和言教去影响身边的人。这样双管齐下，我想你周围的人也会受益。好，这个问题说这些。

主持人：我们后续会把讲课的录像经过编辑，传到视频网站，到时候会分享给大家。或者是夏令营结束之后，我们也会将剪辑好的音频拷给大家。文字资料，需要一段时间来处理。（掌声）

营员 Z：法师，您好！想问您一下，每个人都在追求意义和价值，那我们怎么样去找到对自己真正有意义和有价值的东西呢？

法师：谢谢这个问题，我想问一下，八月一号下午我讲的“生命的价值”，有听吗？

营员 Z：有听啊，但是我觉得我们这一代年青人，接触到外面各种各样的信息，各种各样的资源，各种各样的诱惑，不能够定下心来，找准自己的方向，坚定地去做。

法师：“生命的价值”那一堂的讲座，主要谈的就是关于价值和意义的问题。价值到底意味着什么——当我们真的清楚了之后，你又想过与价值有意义的生活，你自然会按照这样的规律和标准去抉择。现在觉得还不清晰，是因为对于那里所谈的还没有真正入心，还把大家所说的，大家所认同的，或者自己内心的情绪性，也就是贪嗔所带动的这些倾向，当作是意义和价值。这些很难说是意义和价值，这些往往是烦恼相应，而不是智慧相应。价值，不是靠烦恼相应能够引领的，它要靠智慧的抉择去发现。

对你的建议是，你可以再多闻思一点佛法，或者是其他确实正确的关于人生的思考，这样能够帮助自己更好地来抉择清楚什么是有价值的，什么是有意义的。如果之后资料出来了，你也回过头再听一听那天下午我们共同探讨了什么，好吗？

营员 Z：再麻烦问一下，价值也是无常的吗？因为接触的不同，经

历的不同，价值也会变化吗？

法师：好，所谓的价值和意义，它们本身是不是无常的？她问这话的意思，不是问它有没有实在自体，而是说会不会变化？后来我讲三士道，就是三种实现有价值的生活，还记得吗？发增上生心所摄持的，发出离心、发菩提心所摄持的，这种五乘共法、三乘共法和大乘不共法，他们都随顺于离苦得乐的实践，但是他们离苦得乐的意义和范围有浅深的差别，是后后强于前前的。发增上生心的，只为这一生和后世的利乐，还是轮回中的事情，它相对来说是浅的，是暂时的，不是究竟的。那出离心和菩提心，虽然指向究竟，但有广狭不同，当然价值的大小也会有不同。一个人的生命可以基于现世安乐的正确努力，向于后世的安乐；又可以在这个基础上，进一步透视生命的本质，向于超越进阶；还可以进一步意识到，只有自己从火场跑出去，并不是道德最圆满的达成，可以以更广大的离苦得乐的价值摄持，去帮助众生、帮助一切有情。这样，他给自己设定的生命的指导是在变化。这些具体的目标虽然在变化，甚至发心的变化，但总的离苦得乐的价值指向有变化吗？没有变化。这是对你刚才问题的回答。

营员 Z：谢谢法师！

好，刚才提示的引磬已经响了，这一节就不再多说，最后我们一起合掌，做个回向：

回 向

愿以此功德

普及于一切

我等与众生

皆共成佛道

感恩大家，祝大家吉祥！

众营员：感恩师父！

亲密关系的修行

——二零一六年二月十五日开示于沈阳

一、说在前面的话

各位下午好！在这里互动的因缘，是一些善信或者说有志的人，来提供条件的支撑，也是我们赶一个年尾，来这里聊一聊关于家庭情感的话题。因为每一个人在他的周围都有一些亲密关系，不管是血缘造就的，还是后天交往造就的，都是有一些亲密关系围绕的。外面的人，因为距离远、防护多，彼此带来的伤害，可能没那么厉害，但是亲密关系中，如果处理不好，那会伤得很深，伤得很痛，最关键的是还要伤得很久。

这一个月，我是在咱们沈阳过的，跟一些来访的人聊一些佛法，当然有时候也会聊到各自所面临的困惑或者困扰，这里，当大家稍微放得开一点的时候，就有一些关于家庭、关于感情的话题，这种种亲密关系中常见的、不常见的问题都会出现。这实际上应该是说，每一个在这红尘中生活的人，都要面对的事情。佛法，不是别的，就是解决每一个人苦乐问题的一门学问（或者是说原理和实践体系）。所以关于这类问题，并不像大家想的那样——佛法没有涉及。

我不知道大家看到这个相应活动介绍的时候，有没有奇怪。一看标题——“重逢、相知——亲密关系中的修行”这样的话题；下面一看内容，主要谈的是家庭、感情等等；再一看，主要来谈的人是一个和尚——落差有点大，反差有点强烈。说到这，我比大家还奇怪。为什么呢？因为我出家之后，跟沈阳第一次结缘是在2015年2月14日（众笑），当时在一个地方跟一些或者是老朋友，或者是新朋友，一起花了四个小时左右，来谈一谈佛法到底是什么，当时用的标题是——“安乐之道”，副标题是——“为什么学佛、学佛为什么”，互相探讨佛法，后来又跟大家做了一些现场互动，那一天正好是圣瓦伦丁日，所以就有一种比较有趣的说法，叫作——“这个情人节，我是跟一个和尚过的”（众笑）。今天还好，没有重蹈去年的覆辙，我们特意错开了一天，主要也是不知道大家时间表是否能安排得过来。

佛法，关心的是有情的苦乐，他不会回避任何一个跟有情苦乐有关系的问题，特别是每一个在红尘中生活的人，这样亲密关系中带来的苦乐，怎么可以视而不见呢？所以佛法中还是有关于这方面说明的。今天，我们是以“公益沙龙”的形式来谈这个话题，“沙龙”跟讲座不一样，更像一群朋友在聊天，应该是这样，我也更喜欢这样的方式。如果让

我从现在开始讲三个小时、四个小时或者五个小时，也不是不可以，但我觉得可能不是大家最满意的方式，或者我们彼此交流最充分的方式。我多少受一些西方教育的影响，更愿意大家在这样的互动中，彼此比较坦诚、真挚的交流中，能够共同进行一些探讨。这些年我也在参加一些佛法的活动，或者是说佛法走向社会的一些尝试，不过更多的还是跟大学生这个群体接触得多一点，我记得有一次，在一个大学生的佛法夏令营中，我带他们禅修，禅修之后，我给他们留了半个小时的提问，他们有一些人不好意思当面提问题，或许有一些问题当面说不出来吧，特别是对一个出家人，于是有的人就递纸条，纸条传到我这，我一念，这纸条写的是：“法师您好！请问，情为何物？”背景是一个禅修的活动，我当时第一反应就是告诉大家：“对不起！这个问题超出了我专业范围。”当然这半是玩笑，因为禅修营不适合谈这些问题。严格地说，这真的超出我专业范围了吗？也没有。佛法是以有情为他的关怀对象的，更确切地说，是以有情的苦乐，以有情的离苦得乐，为他关注核心的。像这些密切牵动着有情内心的起伏，关联着有情苦乐感受的现象，佛法不会视而不见。所以今天我们在这里要做的事情，是更愿意大家来提出一些确实面对的问题，不一定是自己的，或许是别人的，或许是一般的现象，然后我们大家一起尝试用佛法来重新观察一下——这个问题，到底是什么问题？它为什么成为了问题？这背后实际上有哪些症结？从这样的分析中，我们很可能会发现自己过去忽略的一些东西，或者说一直采取了一些错误的姿态。不一定说，大家每一个人都能够吸纳进很多，但是如果我们能够比较良好互动的话，或许多少能够给大家提供一点参考。

今天我们的主题就是关于亲密关系中的一些问题。这个亲密关系，包括了血缘的，或者说后天构筑的，说得浅白一点，比如夫妻，比如父子、儿女，以及其他一些比较亲密的关系，像恋人、其他的一些亲眷，乃至好朋友等等，这是每一个人都要面临的生命中密切的关联和互动，如果对于它，不能够有足够聪明的认识和把握的话，我们或多或少可能都会犯一些错误。而错误终将会给自己和别人带来或浅或深的伤害，或长或短的痛苦。这是我在最开始要跟大家聊的话，大家如果愿意的话，我们下面就进入互动环节，让它更像一个沙龙，而不是一次讲座。

大家有没有什么问题？不一定把自己代入，完全可以以第三人称

去描述一件事情，也没有必要说是我的，还是朋友的，还是家人的，还是谁的，还是自己看的一个电视剧，我们就是来探讨现象。当然，我也事先说明我不能够接招的话题，再说一个我不能接招话题的例子，也是有一次，跟一帮年轻人聊佛法，也是一个营队活动。他们这个营队活动，年龄更交叉了一点，有高中阶段的加上大学阶段的。有一个在我看来应该是高中的小伙子，起来之后就问：“法师！我喜欢上一个女生，但是我不知道怎么才能让她接受我。佛法的智慧这么好”，他前面有很长的铺垫，说：“《天龙八部》里说，段玉、虚竹……”，给我讲一堆。然后引出他这个问题：“我现在面临这样一个问题，你能不能像段玉搞定谁谁、虚竹搞定谁谁那样，给我出个招，让我把这件事情解决了呢？”我当时跟他说：“从我出家身份来说，我没有办法在细节上帮到你，但是我有一句话或许对你有帮助——‘少年！你若盛开，蝴蝶自来’”，算是避开了他这个问题。就是说，像这些具体的——“我怎样抓住一个人”或者“我怎样赶走一个人”——对不起！这细节的问题，我实在不可能奉上任何建议，因为还是有这个身份的界限，有一些事情是不可以做的。只是说在前面，如果到时候我告诉你一个“盛开”的回答，希望你能理解。

二、如何处理子女与父母的关系

学员 A：师父，您好！我和我母亲关系有点不好，从内心当中就看不惯，我没有智慧去处理这些事情，请问师父，应该怎么办呢？

法师：好，刚才的问题，稍微抽象一点其实是跟父母之间问题的一种情况，站在子女的角度来看，父母有一些行为模式，或者说语言模式，处事方式，做子女的比较不太能够认同。但是作为子女，不管是应该是尽自己的孝心，或者是说还是应该承担义务，又必须要做到很多事，而且自己可能也愿意这样做。只是这两种力量形成冲突，所以内心中不容易理顺。也不是不做，听你说的意思，事项上的事情也都做了，你要问的问题是，一方面事项上到底应该怎样，另一外更多的可能是内心怎么样梳理好。

其实，跟父母之间的问题，相对来说是容易解决的，为什么呢？常说一句话：“不养儿，不知父母恩。”我们这个年龄，看别人也好，自

己也好，做父母的对儿女确实要付出很多。想一想自己小时候，能记起来也好，记不起来也好，记不起来可以推一推，想象一下：如果不是父母的因缘，不会有这一生的开始，乃至说可能长不大。我们人对于自我的认知是有问题的，从前在几个情境下也谈到过类似的问题，每个人感觉到的那个我自己，感觉屋里有点凉，或者感觉屋里有点热，直觉感受到的那个我自己，跟父母有关系吗？没有关系，对不对？跟饮食、跟空气有关系吗？还是没有关系，是吗？我们内心中直觉感觉的那个我自己，跟这些没关系。那要是再说得远一点，跟地球、跟太阳有关系吗？直觉中的那个我自己，跟地球、太阳也没关系。为什么说这个呢？我们处理的是我和他人之间的关系，对于自己、对于他人有没有一个合适的认识，这是问题的一个出发点。好，我们在想到我自己的时候，那个我自己，跟父母、跟饮食、跟水、跟空气、跟地球、跟太阳都没关系。这样的我，可能吗？如果没有父母，我们怎么来到这个世界？如果没有空气，我们能不能够挺过十五分钟？在场肯定是有学生理或者是医学类的，没有饮食，怎么可能呢？但是在我们自己内心的意象中，没有这些，那才是我自己；在我们自己内心意象中，这个我自己是跟这一切都没关系的。你要仔细地推下去，他跟这些都没有关系，他跟宇宙里别的有关系吗？更没有关系了，对不对？意味着什么？在我们意象中的那个我自己，推来推去就是在宇宙中一个孤零零的存在。你们如果有学理工的，还记得一个词的话，叫作“孤立系统”，一个理想化的纯粹的“孤立系统”，这可能吗？你怎么跟这个世界交互？但是我们内心的我自己，确实是这样的。当我们这样来感受我自己的时候，才可以跟父母没有关系地来考虑我自己，在意象上，在认识的基础上，这本身就出了问题。

什么意思呢？就像没有生就没有死一样，没有父母也没有我现在的生命，没有我这一期的生命，对不对？要这样来关联考虑。如果一个人的左臂出了问题，比较疼，正常情况下，谁会说我直接拿刀把左臂给剁了，右手拿刀剁了左臂，实际不都在右手拿着药去给左臂涂嘛，生怕照顾不好，为什么？因为我们觉得这之间有必然的关联，割裂不开。但是我们内心，因为认识上的误差，使得我们感觉我跟父母是个别的自体，乃至我跟这个世界是可以完全脱离的。这个认识基础是对的吗？我们自己内心的自我意象是对的吗？正因为我们内心中的这种自我感，本质上是跟其他人（包括父母）没有本质性的关联的，所以在这个世界上有忤逆不孝的儿女。你做得当然很好了，在这个比较复

杂的情况下，还能尽量好的去做。但是这个世界上是有忤逆不孝的儿女的，为什么？他感觉不到这种本质性的关联，在他感受层面的我自己就是我自己，感受中没有感觉到跟父母这种必然不可分割的关联，所以在这个世界上是有忤逆不孝的儿女。

在感觉上，我们没有感受到，环境对我的存在是一种必要的支撑。而所谓我，或者说这个当体生命的苦乐，又怎么样跟环境、现状密切地交织着。所以在这个世界上，有一些人做着以邻为壑的事情。什么意思呢？搞个企业，排污很厉害，污水处理的成本很高，为了节约成本，直接排河沟里了。为什么？他感觉这件事情对他没伤害。怎么可能没伤害呢？学过物理或者学过化学的，污水排到河沟里，它有没有挥发？你不在那呼吸啊？它污染不污染水系啊？你不吃水系里的东西啊？不要说别人，就自己。我师父在八、九十年代的时候，还算一个相对年轻的人，三、四十岁，那个时候他已经出家很久了，那个时候中国的污染还不厉害，当时他跟这些居士怎么说呢？说：人心要是变坏了，这水和空气都会变坏。当时因为污染还不厉害啊，大家还是把经济发展或者说 GDP 看得最重，或者说自己兜里的钱看得最重，所以这话也没有几个人在意，不过还是有人记得的，要不然不会二、三十年后，我还能听到。结果这个听起来很唯心的话，是不是很唯心啊？“人心坏了，水和空气就坏”，哪有这道理啊？到今天呢，水和空气坏没坏啊？都怎么坏的啊？难道不是一颗一颗利令智昏的心，以邻为壑的心，搞坏的吗？只是这件事情，把最初的动因，和最后的结果，联系在一起说的话，表现出来的表述就是：“人心要是坏了，水和空气都会变坏。”但是实际上，他说了一个因果链条的开端，和因果链条比较显著的一个节点，略去了中间步骤，所以大家就觉得这是唯心的话，对不对啊？但是实际上，正是因为这样一颗一颗错误运作的心，导致了后面我们现在面临的问题，是这样吗？

我举这个例子，不是在谈环境，我们今天的主题是亲密关系中的一些事情，是说我们内心的这种错误认识。关于自我这种错误认识、错误的感觉，会导致我们很多错误的判断，不管是所谓的我与环境、所谓的我与他人。亲密关系，归根到底还是我与他人的关系。一个人如何来认识所谓的我自己，如何来认识他人，乃至如何来认识彼此的关系、关系中问题，都将很大程度上决定着他会怎样来处理彼此的关系，他在这关系中会怎样来面对问题、解决问题。这并不是不相关的，

这恰恰是很相关的。如果做子女的能够意识到自己生命跟父母之间这种非常密切的，乃至说他们对于我现在这种生命当体是多么重要的因缘，他对这些都有足够充分的认识的话，会有更深刻的感悟，也就有更广大的包容。特别是当父母变得年龄越来越大的时候，我们民间有句话——老小孩子，他会变得不像年轻或者说他正当年的时候，那样的情绪稳定，那样的理智，那样的能够正确抉择。他可能因为生命向于迟暮了，受到很多身心的逼恼，变得有一些不安，这种不安可能导致很多复杂的身心问题。做儿女的，能不能够更设身处地地替他们考虑到这些问题，考虑到他们一生所受的辛苦，考虑到他们晚年所面临的身心逼迫，才能够对他们有更多的体谅。老是很苦的，不要以为“没有病，老就不苦”，说到老苦，大家想一想，一个非常衰老、衰朽的这样一个人，和一个青春正盛的，十七、八、九的这样一个小青年，这个落差很大吧。佛经里或者说论里说到老苦的可怕，或者是说老给人带来的逼恼，是这样说的：“老由渐渐至，故尤堪忍；若一时至，则无可忍。”什么意思？衰老这件事情，是一天一天、一年一年慢慢到来的，所以衰老带来的苦，我们还多少能够忍受一点；要是这个老，像一个突发病一样，突然就呈现了，这个世上基本没有谁能够扛得过去。我刚才说的衰老的人和年轻的人，大家想一想，如果这个人今天十八，明天八十，谁受得了？你想想：十八和八十那种身心状况的差别有多大，那是不是世上不可接受的一种绝症啊？今天十八，明天八十，在这种落差中，或许你能够更好地体会老苦。人老了，其实实在是更值得我们去关怀的苦衷，而不能够把他抽象地看成一个理性人——这是另外一个问题。

一个是我们如何来认识自己，再一个就是我们如何来认识别人，认识他人，认识这个亲密关系中的对方。这个世间，你见过真正的理性人吗？你们哪位在这个世间见过真正的理性人，我们出家人除外。实话实说，依我看啊，我们都是有限理性的人。这话怎么讲呢？有时候这个理性在工作，但是在其他情况下，我们这个理性不工作，这是我最常见的情况。包括过去在科研圈里也是，那种特别出类拔萃的天才没见过，但是聪明人确实见过，但是他的理性总是表现在某一个方面而已，不是一个真正的理性人，特别是当面对处理人际、处理情感的时候，很多在其他领域表现得很理性，或者是说很智慧的人，结果变得很幼稚。

“幼稚”对立的词是“成熟”，想想我们对于成熟这个词的定义，或者我们内心中的成熟是什么样子。不知道从什么时候开始，这个成熟开始跟油滑、跟市侩、跟世故，等同起来了。这个人要不够世故，要不够怎么样，大家就很难说他是成熟的，其实真的是这样吗？一个世故的人就叫作成熟吗？其实一个成熟的人，更多应该表现在心智的成熟上，这表现在智慧和他内心的稳定上。他智慧的成熟，表现在他对于生命有一个比较恰当的认识，有基于这样恰当认识而抉择的正确价值观，并且愿意按照这样的价值观去活，这是他在智慧方面需要具足的东西；在心态方面，他应该有一颗比较坚韧而稳定的心，等等。这个人如果不能把理性运用到人的认识，不仅仅是自己，还涉及到周围的人，那他能叫一个成熟的人吗？恐怕不能吧。但是看看我们一般没有经过训练的心，因为心的粘性比较大，在自己经常从事的那个行业上，倾注了很多的理性，或者说智慧，导致什么呢？因为心的粘性大，所以只在那些方面上运用这些。等到处理亲密关系的时候，夫妻也好、子女也好、父母也好，往往情绪用事，有没有？为什么？“我在外面都那么累了，回家能不能让我省省心？”在外面用脑过度，回家彻底不想用脑——这可能是越过，问题越多的一个原因。说实在的，这其实是不够成熟的一个表现，为什么？你在生活重要的方面拒绝使用智慧，这样的情况下，你怎么可能很好地把握一些事情呢？很好地抉择乃至说应对呢？

这是谈一谈，我们要是想处理好这类关系，实际上可能要把问题拉得远一点、拉得深一点，涉及到我们如何来认识自己？这在这个基础上，如何来认识他人？认识自己是基础，如果对于自己的认识不到位，仅仅去认识他人，那你的脚下就是黑洞。我们对自己和他人有一个相对到位、相对准确的认识，这才能谈到我们在认识或者处理彼此关系中，能够更多的理性或者说智慧。佛法，不像一般人所想像的“彻底地斩性灭情”——跟人情有关的事情都一刀斩没才对。佛法是可以指导人走向离苦得乐的，这样的道路，出家可以走、可以到达，在家也可以走、也可以到达。在家的生活，自然就要面对亲密关系的处理，所以佛法对于这种亲密关系中感情的处理，并不是很粗暴、很简单，像一般人相像的“不承认、不面对，或者说不接受，如果有的话，压制它、消灭它”，不是的，佛法对于这种情感的处理，是一个原则，叫作“以智导情”。正因为以智导情，所以最后才能够过这种情智和谐的生活。

我刚才说的这些，没有直接去回答这个问题应该怎么做，都是在谈我们如何来认识自己，认识关系中的对方，如何来认识关系，这就是在用理性、在用智慧来剖析问题的基础。我们之所以会在亲密关系中有问题，所有根源性的原因都在这里——对于自己的认识，对于关系中对对方的认识，对于彼此关系的认识，总是对这三者的认识出现了问题，所以下面才会出现其他问题。这也是为什么谈这个问题的时候，我把这个问题拉深了一点，到了——对于我的认识，对于对方的认识，对于关系的认识。如果能够这样看的话，如果我们能够意识到的话，用更多的理性来审视当下的生命，用更多的理性来审视彼此之间因缘的关联，用更多的理性来理解和体谅对方，想想我们亲密关系中，有多少问题就不成为问题了。

实际上你刚才那个问题，你是很慈悲我，不需要我给出外在事物上的任何建议，只是需要内心的梳理，那我觉得刚才说的这个角度，就是从根上梳理，认清我们对于自我认知的错谬，以及由这样错谬而导致的错误的情绪反映，也能够基于这样理性的认识，看清楚自己和关系中对方彼此之间的关联，这样，很多事情就心平气和了，不至于说内心过不去。特别是对于父母，想一想，如果我生下来没多久，他们迫于生活的压力，像另外一些狠心的父母一样，把我也扔了，还有今天的我吗？肯定就没有了。如果有的话，也可能是狼孩，也可能是在哪个农村在干着什么活，是吗？我们不要把一些事情当成是理所当然——“父母把我养大是应该的，是理所当然的”——没有这回事，他也有很多选项，尽管不是每一个选项都那么理直气壮，但是选项存在。这样的事情没发生，那就叫作他们对我的善意，不要认为那是理所当然，这也是我们亲密关系中很重要的另外一点——我们把太多的事情当成理所当然了。

那天我们几个人聊的时候，我也跟大家说过，比如夫妻两个人，最开始见面的时候，一方给另一方倒了一杯热水，端过来放在这儿，另外一个很客气、很领情地：“谢谢你啊！”等结婚了，过了十年了，一方给另一方倒了一杯咖啡送过来，然后另一方把脸一拉：“这么慢呢？”（众笑）这就是问题，我们把太多的事情当成是理所当然。难道就没有别的选项吗？难道就没有别的可能吗？谁说这就是理所当然的呢？为什么有一句诗那么触动很多人的心——“人生若只如初见”——做梦，但是梦想也可能实现，只要我们正确运作心。

我们别把太多事当作理所当然了，这个世界上存在理所当然的事吗？理所当然意味着什么？他就应该这样。言外之意是什么？没有任何前提，没有任何条件可讲，就应该是这样，对不对？世界上有不需条件的东西吗？不管是关系，还是任何一个存在，有不需条件的吗？用佛法话说：“一切事物都是缘起的。”什么叫缘起？缘起就是说，一切存在都是条件的存在，都是关系的存在。我们真的这样去认识亲密关系，认识亲密关系中的对方了吗？可能没有，尤其是当你心里有这种理所当然的感觉的时候，那就没有。因为有这种缘起智慧的人，在他眼中就没有什么事情是理所当然的，一切事物、一切现象都是种种因缘和合支撑，才得以存在现起，包括亲密关系，包括亲密关系中的义务与责任、付出与回报。

我不知道说到这，心有没有平一点。

三、佛法如何看待孝顺父母

学员 B：师父，您好！对于刚才那个问题的回答，我觉得我们一般人都能体会得到，可能还不足以体现佛法如何处理父母、子女之间关系的智慧。还有就是，儒家讲的孝顺，平时我们这个“孝”，大部分人是做足了，但是“顺”还不足，父母、子女之间之所以产生矛盾的地方，基本上在“顺”这方面。学习佛法其实是长养智慧的，让我们更善巧，那师父能不能再用佛法来谈谈，在子女与父母的相处中，如何更好地来把握这个“顺”的问题。

法师：好，这还是在接续刚才的问题，觉得刚才说法好像没太体现佛法的智慧，感觉跟大家一般的认知好像差别不大；接下来提的问题是“孝顺”，我们常说“百孝不如一顺”这样的话，觉得“孝”相对容易做到，“顺”不容易做到，希望能不能在这方面有一些佛法智慧的引导。好，这有两部分，先谈第一个部分。如果没有听出来刚才那一段说明中，不共于世间其他一些学说、道德教说这种差异的话，那实际上是可能没有把握到刚才的点。为什么呢？因为刚才那个主线，其实是有普世性的，虽然只是谈父母，都是基于对于自我的反思，以及对于对方的再认识，以及彼此之间关系的再观察。什么样的观察呢？无自性的观察，缘起的观察。正因为有这样无自性的观察，彼此之间缘起的观察，

在父母与子女的关系中，才能够认识到，在现世的生命中，没有你，哪有我，这种必然的关联。而不是内心中常常感觉有自性的我自己，是孤零零的，是谁也不靠的，不靠天、不靠地、不靠妈、不靠饮食、不靠空气，是不是啊？不是的，离了这些，不可能存在当下一个鲜活的生命在这里。而这个恰恰是佛法的智慧，认识到了当下生命的缘起，自然就离开了过去错误的人我见——其实是这个，只是我不愿意用这样术语。我们以后听东西，一定要听它真正内在的含义，而不是术语名词，实际上刚才用佛法名相来说就是：人是缘起的，而不是如一般凡夫所以为的那样，有一个内在的不待缘的我自己。我这样说话的话，大家就会说：“麻烦你说人话”，结果我说了人话之后，最后有人告诉我：“请你给我说两句佛话。”（众笑）在家里掌勺的，一定知道什么叫众口难调。好，这是对于刚才的回应，我们不是没谈，我们是用人话来谈的，这也是我要做的事情之一。

后 50%问的问题是：“百孝不如一顺”，你如何让我“顺”，用佛法智慧帮我顺一顺。好，我们来谈这个问题。

佛法的孝顺，佛法的孝道观，跟儒家的不一样。我不知道你们当中有没有做传统文化，同时又是佛教徒的？如果在你的认识中，二者百分之百一样，你一定有一个学偏了。当然不排除都学偏，至少有一个学偏了。有时候说一个的时候，容易让人抓住痛点，像我刚才说的那个男生，说他喜欢上了一个女孩，让我给想个办法，用佛法指导他把问题给解决，或者东北话说搞定。我当时第一句话回答他是说：“谢谢你！非常慈悲地给我出了一相对简单的问题，你只喜欢上了一个女生”——（众笑）——“但是我还是解决不了”。

为什么说佛法跟儒家的孝道观不一样呢？儒家确实有这样一个倾向，就像“百孝不如一顺”，这有一点儒家孝道观的意思吧。包括在某个历史时代形成的对孝道的推崇，应该说是排除了一切理性的推崇。我在这里也用了个相对弱的词——排除，我没敢用——抹煞。佛法的孝道观不是这样的，佛法的孝道观从来就不包括盲从在内：父母的正命——要受，乱命——不受。乱命，大家知道吗？这件事情是不应理的，不符合国法道德规范的。

我说的是有依据的，如果大家找依据，可以去看《善生经》。《善生经》，在座有知道的，是佛法中的一部经典，讲了很多处理在家“上

下左右旁”关系的法则。作为一个在家的人，希望佛法智慧对于自己现实生活有所帮助的，必须要看。甚至要当作圣经一样，放在床头，每一天都要看一看，琢磨琢磨，反思一下：我今天对下属，是不是下手有点狠了？“上下左右旁”都谈了。在那里说到子女跟父母关系的时候，表达的就是这个意思——父母正命是要受的，乱命是不应该受的。当然，不受就意味着对着干吗？要善巧地劝诱或者是劝导，如果不能的话，自己还是要有自己的原则和立场，只是不必刻意情绪发作，不智慧地闹起很多冲突。所以佛法中所说的孝顺，并不是抹煞了理智，不去做善恶、是非以及未来果报的判断，就去盲目地随顺，那不是佛法。

在中国的政治智慧中，也有“君上的乱命，臣子可以不受”，有这样的成份在，不能说历朝历代都贯彻得很好，但是有这样的成份在。孝道这一块，其实是经过一些不恰当的推动，使它基本上与理性没什么关系了，形成了好像“父母的要求，必须随顺他，只有顺才对”。谁说的啊？这就说到了佛教的伦理观，跟其他的文化以及宗教伦理观一个不同的地方。请问：对于父母一定要顺，逻辑必然在哪？知道这个问题的意思吧？我为什么一定要顺，有没有一个必然的理由和原因？顺，就能够给父母和自己带来最好的结果吗？如果父母是乱命，按他们说的去开车，开到悬

崖下了，好吗？一家人出去玩儿，你知道这前面是山路，要慢慢开，更何况还下点小雪。这时候父母跟你说：“开得慢不刺激，开快一点”，听了，一踩油门儿，下山了，真的好吗？请问：必然要顺的逻辑在哪？理由在哪？他要是正确的，我们顺，才有意义，如果是错误的，很可能是自他带来衰损的，为什么要顺啊？那不成了对于一个抽象的，没有实制的，一个道德教条的遵守了吗？

佛法的伦理可不是道德教条，佛法伦理是基于对生命的透视和规律的如实把握。这怎么说呢？这就要说到善恶、对错、是非这些的判断，在伦理中必然要包含这些。包括我们说孝顺，如果他是为非作歹的，如果他是带来衰损、不好的，要不要顺呢？这就涉及到了一些判断的问题，涉及到了伦理判断，涉及到了价值的判断。而价值也好、伦理也好，如果是没有跟生命的必然关联在一起，是基于某个假说、某个学说的规定，基于某种文化、民俗甚至是政治需求，那这实在是一种人为的、外在施加的标准，而不是自然的、内在逻辑必然的标准。我在这里想把这个问题简短说，所以我先不去做复杂的工作，什么意

思呢？如果一个人认为生命是只有这一辈子，死了之后一了百了，什么也没有，和一个人认识到生命是有前后世的，是有前后世因果关联的，这两种情况的价值观、伦理观都不一样。为什么这么说呢？如果死了之后，一死百了，什么也没有，请问：你告诉我应该行善，为什么？死了之后，什么也没有，我行善有啥用？我还得委屈我自己，还得付出那么多辛劳帮别人，就这几十年，你给我一个我必然行善的理由。当然，这不是说行恶就有道理，同样的问题对行恶也成立啊：“你给我一个必然的理由，说明我为什么必需为非作歹，就这几十年，我折腾啥？有啥用？”是不是呢？

如果生命是断灭的，会有什么问题呢？没有任何一种价值观是有其逻辑必然的，什么意思？你找不出来一个必然的理由，来说明只有这样才是对的，就变成了没有一种是真的理所应当的，那就意味着价值的紊乱，更确切地说是价值的泯灭，对吗？没有任何一种是真正有价值的。如果是这样，大家会活得很盲目。如果生命只有几十年，真的一死百了的话，你活几十年和不活几十年有什么差别，你这么活和那么活有什么差别。

在三世因果的生命观下，这是佛法如实的认知，不是创造出来或者是谁推断出来的，就像我们拿天文望远镜去看宇宙中的天体，肉眼看不见，但是望远镜能看到，有一些方法可以看到前后世。就像前几天闹得很热的引力波，不管是不是学理工的个个都通引力波，用一个比喻来说，那就是给天文物理学装上了一双耳朵，从此以后对于宇宙的观测探索就多了一个从前不具备的途径，这当然会很不一样。一个人通过佛法中所说的恰当修习，甚至说其他传统中的一些禅定和神通的修习，是可能获得一些类似于这样的能力，进行一些超常的观测，他是可以看到前后世，前后世的规律。在这样一个情况下，如果三世因果是必然的，是真实的，那么就存在在这种情况下一个必然逻辑，是怎样呢？

大家想一想：我们所说的这件事情有价值、有意义，到底意味着什么？我们一直在辛辛苦苦地活，每一天都很繁忙，到底为什么？中间的细节我不去推，简单地说，归根到底都是为了趋利避害，是吗？有谁是为了从一个痛苦走向另一个更痛苦而活？用今天的话说，我活着就是为了求虐，没有吧？我们实际上都是希望痛苦能少一点，或者是安乐能多一点，是吗？这是每一个有情执的生命的本能，也是我们

人所追求的——趋利避害，离苦得乐。如果对这个没有贡献，我们会认为它没有价值，甚至是对价值的破坏，我们人所谓的价值是建立在这个上的。而三世的因果观下，它发现的规律是，有情的苦乐是跟有情所做的身语意运作有密切关系：那些与染污心相应的损他行的这些恶不善法，会导致苦的异熟，就是苦的果报，苦的后果；那么与清净心相应的利他行的这些善法，会导致乐的结果。这是当一个人如果有了不一样的认识工具之后，会看到的生命现实，就是所谓的三世因果。既然生命苦乐的规律是这样的，那么一个人想趋利避害、想离苦得乐，有一点就必须要注意了，那就必然地是要离开导致苦的因，要去承办导致乐的因。导致苦的因是恶不善法，导致乐的因是善法，那这一个人想趋利避害、想离苦得乐，要做什么？很简单，断恶修善。这就是佛教伦理观的来源，基于价值观、基于生命观，所以佛教的伦理是有其必然的。正因为他有这样的必然性，而不是谁怎么说怎么算，所以在对于父母孝顺这件事情上，佛法的看法很简单，如果父母的主张是随顺善法的话，要孝、要顺；如果父母的主张是恶不善法的话，不可以随应，因为随应了，利益不到父母，也利益不到自己，也利益不到他人，这变成了自他都损恼，有什么意义价值呢？仅仅是为了去随顺一个抽象的而又错误的道德观念吗？所以佛法是，用我们东北话叫作“不玩虚的”，他是这样基于生命的真实规律，所以按照规律办事。

我跟一些朋友分享说：“佛法不是别的，就是两件事儿，一个是认识规律，再一个按照规律办事，这就是学佛。”所以在孝顺这件事情上也是这样，当你认识到生命的规律是这样，那价值就是这样，伦理也必然是这样，我们就是按照规律办事，一点也不难抉择。这件事情是对的、善的，是对自他有利的，那就算难一点，我们也尽量去承办；他不对，恶不善法，会导致自他的衰损，那虽然是爸爸、妈妈，但是这件事情我不能去办。也不必去搞得他们更苦恼，不必对着干，就像孩子是要哄的一样，父母年龄大了，也是要哄的，“老小孩”可不是说说而已，我们能不能有对自己的孩子的耐心来对待父母啊？孩子错了，看看我们有没有耐心？孩子走路跌倒了，看看我们有没有耐心？那对父母呢？曾经看过一个漫画，我想很多朋友也看过吧！刚开始一个小破孩儿，很小的时候，母亲牵着他的小手，扶着他学走路，然后帮着系鞋带，一点一点长大了。然后两个人身材对比，刚开始小孩这么大点，母亲这么高，然后孩子一天一天长大了，齐了，反超了，母亲一天一天佝偻了，缩小了。需要他拆鞋带，系鞋带，喂吃的，牵着她的

手，散步，晒太阳。很多朋友应该看过这一系列的漫画，很好啊，是应该这样的啊。实际上就像我们小时候，父母陪我们、哄我们那样，我们的孝顺有时候可以表现得很简单，就是陪一陪、哄一哄。很多时候，也是有情绪化反应的，只是他们不像我们年轻人这样更容易认识到、更容易调整，因为我们这方面更好调整，就由我们来调整，没有必要去要求他们也更理性的认识，更到位的情绪的运作。由我们来，我们做得更到位点，因为在我们很小不懂事的时候，他们做得已经很到位了，现在是他们需要用我们的到位来回报的时候，没什么，这是应该的，所以对于他们的错误，甚至无理取闹，能够理解。理解老人的身心，理解老人一辈子的辛酸苦辣，理解老人在家里曾经叱咤风云、主宰一切，现在老而无用，儿女翅膀都硬了之后的那份失落，然后事情就都好办了。陪一陪，聊一聊，哄一哄，天大的事儿，没事儿了。那家庭生活里，特别家族大的，不常常有这样的现象吗？母亲最疼的是哪一个？这几个兄弟姐妹要是关系不好，就是“最疼的就是那奸臣，为啥呢？家里啥事，他也不操心、不出力，成天就鼓动点话，就把老妈给弄蒙了”，是吧？这说明什么啊？这说明可能是其他的儿女，关怀得未必到位，关怀有时候没办法物化，就像是一个孩子，如果父母给他搁家里，隔三差五给他寄点吃的、玩的，他一样觉得他自己缺了很重要的东西，是一样的。

所以说到孝和顺的这个问题，如果回过来说的话，佛法跟儒家文化不一样，起码跟很多人认为的儒家文化不一样——我们也别把儒家文化给得罪坏了，这方面我稍微看过一些，大体这样说应该问题不大。佛法强调随顺法而行，而不是随顺某个人的意愿而行。我们是按规律办事，不是按主观意识办事，知道吗？佛法，我刚才说就两件事，就是“认识规律，按规律办事”，所以不是按主观意识办事。为什么需要智慧？因为智慧足够我们能够判断出来“何者当为，何者不当为”。好，这个问题就说到这。

四、感性的人就不成熟吗？

学员 C：法师，您好！咱们一直都在谈理性处理一些问题，但我觉得人不光是有理性的，还是有感性的，有的人可能是理性多于感性，但我就是那种感性多于理性的，难道感性的人就不成熟吗？

法师：刚才这位朋友聊到感性与理性之间的关系，以及如果感性偏重，是不是就表明某种意义上的不成熟。是这样一个主要问题，是吗？

我刚才其实有谈到，第一，佛法对于在家情感生活的说明，是有明析的原则的，你刚才也是针对这个而谈的，我说的是“以智导情，情智和谐的生活”，这两句话都是需要的。不是说只有理智，排斥一切感情，或者说只有理性的干巴巴，没有感性的温润，这都不是，是以智导情，情智和谐的生活。所以他不存在对于感性的排斥，这个不用害怕。但是一个人如果是感性为主的话，感性做主导的话，我们世间会怎样评价这个人呢？说这个人处事总容易感情用事，你觉得这是对一个成熟人的评价吗？确实不是对一个成熟人的评价，是吗？所以这个人如果想要走向生命的成熟的话，必然慢慢变得不那么感情用事。

什么叫感情用事？我刚才说了，就是在某一些领域，特别是情感领域，人与人之间关系的领域，他有意识或者无意识地遮蔽自己的智慧眼，他在这个领域、在这个范畴内不运用智慧，纯粹运用内心直觉的情绪化的反应去应对，这叫感性为主，这叫感情用事，那这是成熟的表现吗？这样，确实安稳吗？能够更大限度地保障给他带来更多的利益安稳，而不是伤害吗？做不到。为什么人容易感情用事啊？为什么人愿意停留在感情用事的这个生命状态下，不愿意向前进步啊？是因为这样省事，这样熟练，因为这样付出的努力成本最小。但是很不幸，虽然努力的成本很小，但是付出的生命代价大，是吗？因为感情用事，可能障住了一段本来可以挺美好的感情；因为感情用事，可能毁了一桩本来不错的买卖。

从感情用事走向以智摄导的情智和谐的生活，确实需要更多的努力。努力意味着什么？意味着要在现有的基础上做功。这个做功是要付出努力，是要付出一点辛苦的，怎么办呢？不管是改变自己底层关于人的认识，自我也好，关系中的对方也好，或者关系也好，是需要一番寒彻骨的功夫的。我这样说一说不当事，诸位！仅仅是听我这样说一说，不意味着改变就发生了，我只是指出一些关键点而已，真的要是想受佛法的滋润，让自己亲密关系中的生活发生一些有益的变化，那真的是要下功夫的，所以我们这次的标题用了一个词叫“修行”。不是赶时髦，要不说修行都不好意思出去见人，而是因为是真的需要修行，要不然的话我们改变不了，是需要去修正，需要去行动。真的想给自

己和他人带来生命中更多的利益、安稳的话，靠感情用事或者是靠感情主导，确实是不安全的，而且也没有办法保证这是向于光明的所在。为什么？这个人好吸毒，你觉得他要感情用事的话，他手里有了十万块钱，会主要干什么？那他要理性做主导呢，可能又不一样。

这是很简单的事情，我们不要认为人是有感性的，所以这个感性就应该被推到最高。那人还有理性呢，为什么不把理性推到最高啊？那不是逻辑的必然，逻辑的必然在后面，如果我们随顺感性比较多的话，实际我们选择的是比较 low 的一种生命形态，更像动物的生活形态。我们这种属于人的理性、理智，更标志着人的特色，我们应该活得更像一个人，而不是活得更像一个“汪星人”或者“喵星人”。这是对于这个“感性和理性，到底应该何者为重”的一个说明。

感觉这个改变，不是那么心甘情愿。也不奇怪，这是我要谈的另外一个小点——人的身心运作是有惯性的，但是单纯地随顺惯性，那怎么可能有真正的改变啊？没有改变，生命在这条故辙上到底要驶向何方啊？因循故事，依然顾我，真的很好吗？这个问题聊到这。

五、想处理好亲密关系，功夫在亲密关系之外

学员 D：师父，您好！的确像刚才您讲的，平时工作中或一般关系中，我们都很理性，但是在亲密关系中，很难运用这种理性。请问如何在亲密关系中更好得发展这种理性呢？

法师：好，这个问题提到操作层面了：“师父！你不要总给我们灌心灵鸡汤（众笑），请来点干的。”听着是这个意思，这是玩笑。刚才问的其实讲了两件事：一个是在家庭生活中，夫妻之间如果有一些磕磕碰碰的话，虽然好像是当下的什么事，其实当下的这个事承载着过去所有的历史，是吗？“你一直、你总是、你从来、你就没有不”（众笑），感谢四号辩手的总结陈词。这是一种现象，问的是：我们是存在理性，特别是我们每个人做自己最得心应手的工作的时候，理性还是比较强的，这里面有什么缘起、什么因缘、需要什么条件、怎样去承办，每个人都很清楚，问题是什么、症结在哪、你应该怎么样去解决，甚至一打眼都能够知道，但是一旦放到容易牵动自己心的亲密关系里，这

个理性就不见了，所以后面的重点问题就在于：面对这样每个人都在背着的历史包袱，和形成的这种身心惯性，我怎么样让理性在亲密关系中发挥更多作用？这个问题，这样来复述一下，大体没有问题，是吗？

好，这个问题，我是非常喜欢的。我不知道各位是如何期待我们这一次的沙龙，是不是有一些人想着：“去听听一个出家师父灌心灵鸡汤，看看什么样子。”佛法跟心灵鸡汤不一样，为什么呢？心灵鸡汤只是给你画一张很漂亮的图——你的生活应该是这样的，你的心情应该是这样的，你的态度应该是这样的，over。请问：我为什么应该这样？对不起！本鸡汤不负责回答，请问：我如何做到这样？对不起！本鸡汤还不负责回答。是吗？这叫作心灵鸡汤，佛法跟鸡汤不一样的地方就在这儿，他不仅告诉我们何者是应然的，还告诉我们为什么应该这样，如何做到这样。这就是我常说的“从根到梢都是通透的”，从他的哲学根基，一直到他的实践细节操作，都是一致的，中间没有一环逻辑的缺陷。而且实际的操作上也是可以重现的，不仅仅是对某个人好用，对另一个人不好用，他确实是普世的——普遍适用的。

这个问题实际问的是：我现在这个状态，已经习惯于不太理性，面对自己的亲密关系，如何变得理性？

这个问题有点大，实际上含概了我们今天所有应该谈的问题，对吗？好，我们谈一谈这个问题。首先我们应该有正确的认识，我们之所以从前容易感情用事，不容易用理性、用智慧，是因为我们从错误的认识出发。从这样错误的认识出发，就容易感情用事，就不容易随顺理性和智慧。从什么错误认识出发？就是刚才第一个问题所谈到的，你是如何来认识当下的生命？每个人都直接体会为一个内在的，跟什么也没有关系的，只属于我自己的我自己；而且这个我自己还没有变，小时候是我，大了还是我，从来没有从张三长成李四，到老了还是我，即便有一天要死去，那也叫我的最后一息，觉得中间有个没变的内核。这种认识就叫作对于自我的错误认知，对于生命当体的错误认知，佛法中——我必须有时候加一点佛法的词了，大家包含一下，因为有人喜欢这个（众笑），要不然觉得我讲的不是佛法，我好冤啊，我尽管不用名相，说来说去都是佛法，要不说法，要我这和尚来这跟大家说什么呢？佛法中管这个叫作“我执”，是一种错误认识形成的坚固执着。实际上不是这样。

即便在我们的家庭生活当中，也应该有这样的智慧，要是认识不到这个，不触到这个根本的环节，其他的都是表面功夫。假如说这一面墙有了裂痕，我们要做的可能就要涉及到这墙里面的一些结构，甚至整堵墙都要重新处理，而不是仅仅在表面刷一层就结束了。我们要解决亲密关系中的问题，真的从根上去解决，是需要这样的智慧的，关于人的智慧，这是很重要的，虽然不容易一下子获得，但是我们应该知道这是根本，是最关节处，所以这方面要去学一点。“又要学东西，我没时间啊？或者说我安排不过来啊？”那说明你对于幸福生活不太重视。如果真的认识到这对我的幸福生活是重要的话，宁可少挣一百万，这件事情我也得办；要是觉得这不如一百万能给我带来幸福，那就是另外一种作为。这就涉及到一个抉择的问题，对于生命的认识，幸福观、价值观的问题——到底是什么能带来幸福？

我们这里是在借用人家福瑞华德福的地方来做相关交流，我有一个朋友采访来中国做华德福的德国人，叫卢安史，他写了一本书，书名大概叫作《是什么带来力量？》。我借用一下他书名的语式——是什么带来幸福？是什么导致幸福？对这个有认识，然后我们才能更好地安排生活，才能够愿意为生命中真正重要之事有所投入——这是一个战略的抉择，这是一个生命事件中优先度的排序，这个要做好。要不然的话，我们总会说：“学佛很好，但是我今年没时间，要不明年吧。”明年经济形势走强：“哎呀！这个机会比较难得，去年比较低迷，今年我要扳回来，明年吧”，就会这样。如果我们认识到这是生命中更重要的事，乃至说最重要的事，那它的优先度就会在所有事情之前，甚至在吃饭、睡觉之前：“我宁可少吃一顿饭，省出来的四十分钟，我要学点东西；我宁可再少睡一个小时，省出来的这一个小时，我要做点什么”，他就会这样，而不是：“还没吃饭呢，算了，今天晚上的功课就不做了”，出去吃顿饭。这是第一点，要是真想改变，要对它有战略重视，把它的优先度提到足够高，拿出真要解决生命根本问题的态度，此其一；其二，在这个具体的实践中，有了这样正确认识之后，要开始改变一些态度上的东西。

基于正确认识的改变，这有什么不同？你心里过得去。你如果不是基于认识上的改变，来让你调节自己的心态，或者是对外的姿态的话，总是很勉强，总是不情愿——为什么每一次都是我让步？我要让到哪一天？如果对于前面所说的所谓的自己、对方和关系，有了更清

楚的认识，那么我们就不会犯亲密关系中的很多错误了。这里举几个，我们很多人在走进婚姻生活之前，实际上对于婚姻有一点不切实际的期望，我们这个年龄的还记得当年《我想有个家》是吧，描述的那种美好的憧憬和期望，“一个不需要华丽的地方，在我受到伤害的时候，我会想到它”，但是到后来结了婚，变成了“一个华丽的地方，但是会伤害我的地方”，是不是呢？这种落差，你让人如何消受啊？这怨地方吗？怨那个被妖魔化成坟墓的东西吗？都不怨，怨自己不正确的认识，而产生的错误期待。你就问自己的理性：存在那样一个地方吗？可能吗？那样一个地方，背后写了两个字叫“完美”，你在这个世界上找个完美的例子给我看，不管是任何一件物品，或者是人，或者是关系，你找一件完美的例子给自己看、给我看。这个杯子完美吗？就不要说即便它外表非常光滑，你们很多学理工的都知道，它在微观结构上可能有无数数不清的缺陷，它能完美吗？再说这个东西真的完美吗？我一松手掉在地上可能就打了，那是完美东西具有的属性吗？

同样，这个世间有完美的人吗？不要跟我抬杠说：“有啊”，就算真有，我说实在的，人家也不跟你过（众笑）。不是看不上你，而是完美的人不需要婚姻这种附属品。我不是说出家人都完美，当我说的时侯，我头脑中呈现的是佛陀（众笑）。不要说我们在座的，古印度的时侯想要跟佛陀过的多了，我看谁也没成功（众笑）。你想的那么完美，他完美了，跟你没关系了。特别是彼此要求上，要是他真的做到了你内心期待的那一切，我会很抱歉地告诉你：“又 over 了”（众笑）。只有圣人能做到，你期待着圣人每天跟你柴米油盐啊？柴米油盐还勉强，别的就没事了，会是这样。这就是基于我们凡夫一个比较如实的认识，知道流转的生命是怎样的特色，是必然存在着烦恼，和种种因为烦恼而造成的错误，也就是我们所说的缺陷。而且这样两个凡夫所构建起来的关系，不可能是完美的，所以放弃一切不切实际的幻想。你说：“那过的有啥意思啊？”只有这样，你才有可能在事实的基础上，建设可能拥有的最美好的家庭生活。为什么？你如果在认识上不如实，不符合规律，那不可能带来幸福。

《道德经》里有一句话，叫作：“不道早已。”“道”，我在这里按规律讲，“已”表示结束的意思。用东北大白话说是什么意思呢？不符合规律的事情，会早早完蛋，会很快拉倒。我们如果基于这种不切合实际的认识，来运作、营为自己的生活，那与幸福是背道而驰的。但不幸

的是，我们有多少人对于生命本身、对于人，有足够深刻的反思？而这种反思中，又有多少成份是确确实实经得起勘验的呢？在这样认知基础上，所建立起来的彼此关系，自己内心对于彼此认知关系的认识与期待，又有多少是如实的呢？一个基于对于人有智慧的认识，会认识到人是怎样的一个有规律的现象，在这基础上而建立起来的关系又必然呈现哪些特色，所以他能够接受局限，这是今天说到的第二个很重要的问题——要接受局限。

接受什么局限？接受自己现在有一些事情做不到。不仅仅是夫妻关系，其实都是类似的，假如有一个孝子，他母亲病了，请问能不能够每一次都治得好？每一次都是，送进医院，又从医院给带回家来？不可能，总有一次是送去了，就没有带回家。真正的孝子，如果情绪或者说认知，处理不好的话，他会很难受，会有因为自己错误认知、错误欺许和一些对于现实的不接受，导致的更多不必要的痛苦。接受局限，包括自己的局限——这不是给自己的种种错误找借口，这在后面会说。接受局限，是真正承认每一个生命体是受因缘限定的；接受局限，其实就是认同缘起，认识到人是缘起的，人是依于种种条件而存在的，人是依于种种关系而呈现的，在这样的种种条件和关系之中，这样的人必然是有局限性的，我是这样，他也是这样。期待对方能够满足自己每一个愿望，或者希望自己达成自己每一次期许，那都是不现实的，都是不符合规律的。

说到对于这种关系局限的接受，要接受关系的不完美，因为这世界上，你基本看不到完美的关系。如果说曾经有完美关系的话，那也是历史长河中曾经的一瞬，在我心中我能够勉强认同的，可能也就是佛陀跟他的这些大阿罗汉弟子们之间的关系吧，因为内心中互相都不会犯错。内心都不会犯错，才有比较完美的关系。我们谁内心不犯错呢？怎么可能有完美的关系呢？我们大家小时候是不是童话都看多了——从此王子和公主过上了幸福的生活，后面也总跟两个字——The End。接受关系的局限，有局限是必然的，你期待一段完美的关系，实际是比你期待一个完美的伴侣还过分的事情，为什么？期待完美的伴侣，你只对一个人提出了完美的要求；期待一个完美的关系，哪怕就有两个人，你也是对两个人提出了完美的要求，本质是这样的。不要指望关系是可以单方面达成的，存在单方面的关系吗？说到关系，至少是两者之间的事情，两者之间的因缘。接受局限，接受自己的局限，

接受对方的局限，接受这种情况下，彼此关系的局限，不要指望它能够实现一切美好，那赋予它太大的期望了，那会压垮一个关系的，因为这个关系承载不了这种重负。想想是不是我们因为自己内心错误的认识，产生的错误期待，以至于给彼此之间的关系添加了太多的重负呢？

我们如果真的有这样的理性，不要等到事情来临，不要等到那一连串历史回顾语言出现的时候，再去调动这些，那就有点晚了。《黄帝内经》说：“上工治未病”，上等的医生是预防医学，防患于未然。因为没有一个是完美的，所以我们说“营建彼此的共同生活”也好，或者说“疗治彼此的关系”也好，都是可以的，因为它不是完美的，它需要补全，起码向于更好的方向，我们需要有更好的预防医学。平时要下到一些功夫，这就是“功夫在诗外”了，陆游对他儿子说：“汝果欲学诗，功夫在诗外。”我要跟大家借这个意思说一句话：“你想处理好家庭关系，功夫在家庭关系之外。”什么意思呢？你那个智慧，包括你良好心的运作模式的建立，可能不是在日常柴米油盐，或者说是彼此的磕磕碰碰，或者交流中来达成，可能要你一个人下一点内在的陶冶功夫，用佛法话就是修行功夫，建立关于人、关于人与人之间这样正确的知见，然后通过恰当的修行方式来让自己的智慧变得越来越直接而深彻，让自己的心越来越稳定而且与良好状态相应。

刚才谈了重视战略，之后又谈了结合见与行的东西，就是接受局限。接受局限是很重要的，是建立更完善关系的前提。因为你接受了局限，你才能够知道现在的出发点，才能够基于现在去建设，否则，你不接受局限，总是认为它应该是这样完美的——对不起，那你看到任何一点点不完美，都成为一次否定的冲击，内心一直是这样非建设性的结果。而接受不完美之后，你会认识到——基于我们现在彼此的情况，出现这种情况一点也不奇怪，是有因缘的。不是像过去一样，把它归结为——他又怎么怎么样了，他总是如何如何。不是这样，而是看到这里到底是怎么样的因缘，导致了这样问题的出现。这样的问题一而再、再而三出现，说明我们有什么样一些问题需要去解决。这样，慢慢地，才能够通过平时的功夫，通过自己临事的应对，改变一些自己在亲密关系中对于智慧的运用不那么习惯的一个状态，会慢慢变成习惯，慢慢变得更有力量了。

谈了两点：战略上的重视；实践上的一些训练。你要说具体的技

术上的训练，那我就要说，首先学习关于人的智慧，就是学习人的缘起；同时训练心的力量，那就是止观。佛教的止观，会给一个人，心的能力和智慧，带来更多的堪能，会改变一个人内在的力量，这会有很大帮助。这个问题，我算是借题发挥，多谈了一些。

六、上半场谈到的两个要点

我们下半场现在开始，上半场有几位朋友提了一些问题，我们也围绕这些问题相对比较深入地谈了一些，有时候说得稍多一点，那是因为有一些可能是需要先做一点铺垫的，比如说关于人的认识、关于缘起的智慧。在上半场尽管我们问题不同，其实聊了两个比较核心的话题：一个是认识缘起。

认识什么的缘起呢？认识人的缘起——自和他，以及认识关系的缘起。有了这样对于自、他或者是关系的正确认识，其实也就有了对于现存问题的缘起的正确认识。我们都是觉得，不管是个人的生命中，还是跟世界、跟他人的关系中，还是有一些东西需要去有待理顺，那就说明还是有一些或大或小、或多或少的的问题。要解决问题，当然要看问题的症结，也就是问题的原因，然后我们才可能有的放矢，去解决问题。所以，认识问题的缘起，是有效解决问题的前提条件。要不然，就算解决了，也是撞上的。

第一个话题相当于说智慧方面的问题，就是认知改变的问题，也就是认识缘起。

第二个大方面，其实是基于前面这样的智慧，基于前面这样认知的转变，我们应该懂得去做一些心态的调试，强调的是“接受局限”。接受自己的局限，你并不是超人，也不是奥特曼，更不是孙悟空，你不可能做到那么多的事，你的因缘就是这些，有时候“陈力就列，不能者止”，“岂能尽如人意，但求无愧我心”，也要有这样一份洒脱才好。不要不放过自己：“哎呀！这件事情我怎样怎样”，你就是变成三头六臂，还是这样。个人的因缘是有限的，接受自己的局限，当然不意味着有借口，所以我就这样，不必改变，接受局限跟“怙恶不悛”是两回事。“怙恶不悛”这个词有点太古老了，说一句我们老百姓的话，就是死不悔改。

它跟死不悔改是两回事，跟自己有問題不去面对、不去改正是两回事。

接受局限，是认识到人是怎样的缘起，在这样的缘起下，这些缘起造就了他，所以这些缘起也局限了他。我们人是被种种因缘造就的，这种种因缘也就规定了人，也就是说局限了人。你有这样去认识人吗？你有这样去认识自己、认识对方吗？刚才开玩笑的说法是：按照我们对对方的要求，他都做到了，那他就是圣人了，他终于可以跟这个尘世彻底地说拜拜了。认识人的缘起之后，认识关系的缘起，认识自己的因缘，所以接受局限，能够平心静气地、没有任何勉强地接受局限——接受自己的局限，接受对方的局限。人有时候不光跟别人过不去，也跟自己过不去，这在一种叫作伤感的情绪中表现得特别明显。人伤感的时候，就是跟自己特别过不去，这件事情揪起来——噢！又给自己一刀，然后一天到晚不停地捅。

一个人接受局限，不叫作无奈，也不叫无能，叫作有智慧。有智慧的人，才会懂得人是怎样的缘起，正因为这些缘起造就了他，所以这些缘起限制了他，他怎么可能不是有局限的呢？我自己是这样，对方也是这样，我们的关系也是这样。接受局限，没有任何勉强，没有任何不情愿，没有任何遗憾：“哎呀！他要是再什么一点儿就好啦！”当然不是说“每个人都没有改善的余地了，就现在这样就好”，我再强调一遍——不是！上半场我没有特别去强调，实际上这样良性关系的构建，或者是向于良性方向发展的亲密关系中，必然伴随着个体的建设。如果说一句稍微文一点的话，就是“自正其身”。每个人都要在自己现有的基础上，把自己向于人格的完善去推进。自正其身，身语意的转变。这个跟接受局限并不矛盾，我刚才陈述的清楚吗？

好！这是上半场谈到的两个要点：一个是认识缘起——自、他、关系和问题的缘起；另外一个接受局限——自、他、关系的局限，做一个概要的回顾。

七、略谈佛法与儒学以及其他学说的区别

学员 E：非常感谢师父能有这样的因缘，在春节期间给我们带来人生的智慧，给冬天里的我们捎来一份温暖。有两个问题想请教师父：

第一个问题跟今天主题关联不是太大，但是跟您上半场讲的一些佛理是有关联的。民国的时候，东北辽宁有一个奇人，叫王凤仪，据说当年评价说他是“儒家中的慧能”，他有一些很好的人生智慧。还有前两天演的电视剧《东北王张作霖》也讲了一句话：“什么叫江湖？江湖就是人情世故。”就是想说这些民间的奇人，或者叫强人，或者叫能人，所总结的人生智慧和经验，请您从佛法的角度，给我们做一点开示？

第二个问题跟我们这个主题有关联，就是亲密关系的问题。我多年之前看了一个资料，就是两河在统一之后，解密了之后，两个互为秘密警察一对夫妻，在查阅完公密档案之后，突然就都疯掉了，因为他们发现他们处此都在互相告密。在前苏联斯大林时代也有这样的事情，都是亲密关系，朋友、亲人、兄弟，互相背叛、告密，还有甚至互相杀害，这是国外发生的。要联想到我们现在的国内，比如在反腐这样一个形式之下，亲人之间互相告密、背叛，这样的事情也非常多。我不知道能不能讲，我不是想联系政治，我是指发生在亲密关系之间的，它确实颠覆了人的价值。今年高考有篇作文：女儿和父亲开车上高速公路，这个父亲违章了，女儿就给他举报到交警大队，这是个高考的题目。

这都是发生在亲密关系中的，这些事情我感到非常难理解，我不知道这里面有多少合理成分，做女儿的应不应该去告？或者夫妻之间要去做这个告密的事情？要按照当年清朝的律法，说“父子相隐”是基本的人伦。按照儒家观点讲，基本的人伦，即便他有错，也不能告。您刚才在佛法里也提到这些，这个事情我比较迷惑，请法师开解一下。

法师：两个问题。第一个问题多少偏学理，就是世间也有一些智者，不仅仅像你提到的王凤仪、张作霖，其实包括很多文化，乃至一些宗教中，有没有一些合理成分的论述？当然都有，要不然，它怎么能够在一定程度上被证明有用呢？它如果完全没有合理成分，这怎么可能呢？那么，他们讲的这些道理，佛法是怎么样来看待的呢？第二个问题是现实的伦理难题，包括国内外的告密文化，亲密关系中的告密、背叛，以及联系到我们中国传统的文化中“父子相隐”，不仅仅中国，有一些西方文化中也有这样的，就是“回避制度”，那么，现在面对这样的伦理现象，或者是这种困境，佛法怎么看？我们应该怎么办？

第一个问题是学理性的，其他的文化传统中，或者其他的一些说法中，有一定人生智慧的，佛法怎么来看待？其二是关于“父子相隐”、告密文化的一个伦理困境，佛法怎么看？这两个问题确实都是有一定难度的，不过，佛法中对于它们的认识，应该说也是比较清晰的。

首先来说第一个问题，像你刚才提到的这两种情况，他们都是在“应该怎样”的层面上，没有从它的哲学必然梳理下来。都是人应该怎样，没有交待为什么这样。有一些民间的智慧，在告诉你应该这样之后，有很充分的说理，或者是一些引导，能够引导人的心发生转变，转变到它说的应该那个样。就是说，它可以落地，跟鸡汤也不完全一样，鸡汤没法落地。所以，民间有这样一些或者说理，或者说事，让人心发生变化文化，这是有的。有它可以实践的一个手段的，那也是一种手段，当然也不排除一些只有说理。但是它们缺的一环，是从哲学的根基开始，一直到实践的具体技术方面，一个通贯的东西。那佛法中，至少在我刚才的说明中，有没有这个东西呢？有，就是两个字——缘起。我一直在谈人的缘起，自身的缘起，对方的缘起，关系的缘起，乃至看问题的缘起，这都是关于缘起的智慧。而缘起恰恰是佛法最核心的东西，最不共于一切世间法的地方。

在佛世的时候，就有婆罗门去问佛：“瞿昙，你讲了这么多法，你能不能用一句话告诉我，讲的到底是什么？”佛说：“我说因论因。”这句话，前几天我们有一些朋友一起来听“十二因缘”的时候，听我说过这句话——“我说因论因”，实际上就是“我说缘起”的意思。佛所说的法，都是在说缘起法。你可以不懂佛法中的一切，但只要你真通达了缘起，哪怕你连“佛”字怎么写都不知道，你已经是一个内在的佛教徒了。佛法就用这样缘起的智慧，从根到梢的贯彻，这是二者的不同，我不知道你能不能够体会或者是认同。那么其他更多地往往是在说：你应该这样，你应该那样。各别的有给原因，但是那个原因可能未必经得起推敲。而佛法这样关于人的缘起，其实是经得起推敲的，乃至经得起实证的。佛法是非常讲道理的，我从前搞过自然科学，在我看来，佛法很像一门实验科学，有它的原理，它原理的验证，以及最后基于原理的实现，所以我从前常说几句话，叫作：“佛法从实践中来，到实践中去，在实践中验证，在实践中完成。”佛法完全是实践指向的，它指向的根本点就是生命的离苦得乐。当然，这样的实践，这样的离苦得乐，要靠智慧断烦恼来实现，所以佛法的很多实践，是密切地围绕着德行

与智慧这两个方面展开的。好！这是对你的第一个问题，做一个约略的说明。

第二个问题，说到“父子相隐”和告密文化的问题。之前我有谈到一个方面，在问到跟儒家文化同异的时候，我有谈到这个问题。佛法中对于孝道的推崇，并没有抹煞智慧、抹煞真理，它是智慧统摄下的孝，它是顺于规律的孝，而不是抹煞了智慧、摒弃了真理的孝，所以佛法的孝对于父母不强调盲从，父母正命——当受，乱命——不受。乱命虽然不受，但也要善巧地处理，不应该自己内心中非礼作意，生起很多不良的情绪运作、身心反应，彼此斗争、激化，而应该更善巧地去把问题，或者解决，或者搁置，而不要去随顺这些恶不善法。这是佛法的意趣。

结合“父子相隐”或者是告密来说，佛法中说，父母如果从事能够导致现后世重大问题的不善业，子女应该去劝阻。造反算不算？恐怕某些情况下也算。还是那句话，劝阻要善巧。

学员 E：亲情坍塌了，整个家族的亲情观完全就不存在了，你像文革的时候，有多少这样的家庭。

法师：是，也因此像“父子相隐”这些是体谅人情的。不过这里要说明的是什么呢？像你刚才举的例，互为秘密警察的夫妻两个，看了过去保密的档案出来之后，两个人都疯掉了，用我们老百姓的话说，就是因为这几十年一直在互相搞材料、互相整，然后还不知道，于是，过去自己的那一点幻想跟现实之间巨大落差的碰撞，让一切都粉碎了，精神失常了。这种痛苦，可以理解。但是这么巨大的反应和痛苦，恰恰说明了当事人可能还不够智慧。真正的智慧，可以面对一切苦难而安然无恙。真正的智慧，不是说在现世就可以避免与一切苦难的相逢，而是即便与苦难相逢，也能够不为苦难所触动，这是智慧能带给一个人的。在这里，我想起了曾经看过的佛法中的一段小纪录片，现代的事情。拍的是几个没有什么文化的，相应的，可能也没有办法看很多经书的佛教徒，他们用自己的身体丈量，也就是几步一拜去朝礼。朝礼，不是春游，是经历了冬季严寒、大风，乃至说肢体的受伤等等这些。拍纪录片的人就采访他们说：“你们这样辛苦，克服这一切困难和苦痛，要去朝礼，为什么呢？”人在问问题的时候，总是有几个可能的预设答案，对吗？我猜测他的预设答案可能是：“我为了求这个、求那

个，乃至说我为求智慧吧。”其中一个看起来没什么文化的人，给他的回答是：“我希望我有更广阔的胸怀，来承受更多的苦难。”这就叫作没文化有智慧。

现在的人存在这种情况，有的人没文化，但是有智慧；有的人有文化，没智慧。像刚才那个人的话，就是大智慧的话。他没有去祈求：“我从此以后，不得病，要发财，ABCDEF…”，他没有说这些，因为他有智慧，他知道生在这个世间，不管是人也好，动物也好，其他有情也好，没有谁不会遭逢苦。你不去拥抱，你去推拒，只会让相对运动的速度更快，让这个苦痛更剧烈，如此而已。认识到苦的某种意义上的必然，然后来认识怎样让苦难的影响最小化，甚至如果可能的话，不受影响，这才是一个有智慧的人，对于事实有足够认识的人，要努力的方向，所以他说的话是：“我希望有更广阔的胸怀，来承受更多的苦难。”而刚才说的那对知道了事实之后疯掉了的夫妻，实际上他们内心中还有我之前说的一些错误认识，认为不背叛是理所当然。谁说的？不背叛，有没有前提？有，要诱惑和利益不够大，还没有勾起足够的恶；当利益或者威胁够大，勾引起或者逼迫起心中足够恶的时候，背叛会发生。这就是背叛的缘起，有什么好奇怪的呢？有什么不能接受的呢？对于人，都没有这样的认识，两个人过了几十年，怎么过的啊？

这悲观吗？不。你们后面说悲观了吗？没有吧？你们说得很小声，不用担心我听到。

学员 F：不是悲观，他是说怎么办？（众笑）

法师：这个问题也很好，我们稍后再说。（众笑）

我们先在认识上有所认识，要是这个认识都不肯认下来的话，我们还谈什么办不办呢？认识到人的缘起，认识到没有什么理所当然，包括不背叛，这样不就坦然了吗？你刚才只说了儒家中“父子相隐”，那儒家中还说：“泰山崩于前，麋鹿兴吾右，心君本坦然，处之若平素。”这样的修养，可不是傻大胆，也需要一颗广阔而澎湃的心，来含纳、来承受。

“父子相隐”，确实是人伦之常情。如果劝阻做不到，化解做不到，作为人子，从一般人伦来说，也不应该置父母于特别怎样的境地。其

实这里，如果一个人有发散性思维，周遍地观察因缘，他也可能在他现有的条件下，找到一些带来伤害最轻的解决方案。我说一些有可能的，但不意味着必然是真实的，假如说在古时候，造反不是灭九族的罪吗？这个儿子一看，这造反肯定不能成，不仅一灭九族，可能还要搭上一些无辜的人。告官？不合适吧。那他可不可以找几个可靠的兄弟，把老爹给架到深山老林里，一起过一辈子去？只是做一种可能的说明。为什么一定要单线条思维，去告官呢？办法多了，你不过就是要限制他造反的这种可能而已，有无数种可能都能够限制。

学员 E：现实生活之所以非常可怕，就在于现在的引导，连作文题都让小孩这么写，从小就这样来教育小孩，我觉得作文题目是有多脑残啊。现在主流世界观的引导，尤其对我们青年一代的孩子，是非常可怕的。

法师：我们处理问题，尽量避免简单、粗暴。我不去用简单的对和错评价它，因为这个不是简单的对和错能够评价的。所以，我们在这里来探讨一下，佛法智慧对我们有什么帮助。用佛法的话说，这里有善法，有不善法，这是杂业，杂业将有杂报。所以你单纯地对和错，是把这件事情太单纯化了。事情很难非黑即白的，难道我们的色调总是黑白色吗？还有灰度呢，就不要说彩色了，是不是啊？

学员 E：而这对普通人来讲，确实能够带来一些现实教育意义。

法师：我们焦虑的事情多了，我们内心的错误也多了，我倒希望更多的人能够接触到正确的佛法。但是现实因缘是有限的，我们也接受现实因缘的有限。大家都随力就分，能够推一分就推一分，能够自受用就自受用，能够跟其他人一起受用，那当然更好。第二个问题就这样简单回答，可以吗？

学员 E：很好！感恩师父！

八、如何培养良好的亲密关系

法师：能不能把刚才的问题大声地说一下？

学员 G：背叛了以后，怎么办啊？

法师：是背叛了以后，怎么办啊？还是说，既然这种人的不圆满，是一种现实的因缘，一种现实的可能，那怎么办？你是问的哪个？

学员 H：您说得对！

法师：我说得对，是吗？如果人是这样，关系是这样，怎么办？对吗？这个问题问得也挺大。既然人是这样，关系是这样，那么，我们生活在其中的人，怎么看？怎么办？我也学会了两句套话。前面说了怎么看，下面说说怎么办。

首先，坚固自己的智慧认识，不要一而再、再而三地掉到过去老路上去。因为我们过去的错误认知太根深蒂固了，所以我们会不知不觉地就按照过去那一套来认识、来抉择、来反应。如果想改变过去这样比较底层的认知错误，我说实在话，光听讲座，光来沙龙聊天，没用。刚才上半场，其实小明也问了类似的问题。靠什么？靠不断的智慧抉择，不是抉择一次就好了，不是听了一次就好了，因为里边的错误是非常根深蒂固的，它连着我们的我见、我爱、我慢、我痴，这是凡夫的根本错误。连着这样根本错误，才有上面的上层错误。所以实际上，我们要想不犯这样的错误，并不是件容易的事。要反反复复地运用这样的智慧，去观察这个现象到底是怎样，一而再、再而三地去观察，身心的现象、外在的现象，乃至说这样身心和现象基础上建立的关联（也就是关系）到底是怎样。

破坏过去那样简单化、静止化、脸谱化的认识，而且不再掉到过去那种错误认知中去，这是一个持续的功夫，这就是亲密关系中第一重要的修行，也就是八正道中的正见，也包括了依于八正道中正见的正思维。这是正见、正思维在亲密关系中的应用。我们在座有学习佛法的，当我说到八正道的时候，才知道：“原来你刚才真的在说佛法啊。”（笑）我从一开始就说了，我说的都是佛法，只不过我又换了一套语言体系而已，谁说说佛法一定要打着佛的旗号呢？所以刚才那位法友跟我说：“你也没说佛法，你说的都是世间法。”我其实内心很欢喜，证明我可以混到老百姓里去了（众笑），实际是佛法。

有了这样的正见，不断地这样正审思择，很重要。自己如果又掉

到错误的模式中去了，自己内心要有第二刹那的反思：“刚才内心中，又出现了什么样的根本错误，导致了下面什么样的错误”，要有这样的反思，常常地。刚开始的修行功夫，你没有办法时时监测身心的运作和错误，往往都是第二刹那，甚至一开始是要到晚上反思一整天的时候才能想到：“哎哟！原来我从今天早上到晚上犯了这么多错误，说错了这么多话，有这么多事做得不太妥当。”如果你做不到时时地反思，那就每一天晚上做一个反思。而且对于连这样反思也很难进行下去的朋友，愿意的话，可以动笔写一写类似修行日记的东西。这个日记，第一不要卖弄文笔，第二不要渲染情绪。老老实实用你的智慧眼，来反观自己的内心，来反观自己的这一天；用佛法的智慧来重新审视这一天，审视这一天的对错、得失。久了，慢慢地，自己的抉择就坚固了，这需要过程的。这算是对于小明上半场同样一个问题的再说明，因为当时我只是说了去强化智慧，没说太多具体方法。看来这个方法不具体到一定程度，大家还是觉得我没说方法。我希望你们事后听一听录音，我在上半场已经说了方法，可能没有像现在这样有鲜明的印象、鲜明的标志。

这是在强调正见的作用，正思维的作用，就是认知部分的调整。认知部分的调整，是非常重要的。认识缘起——认识自己的缘起，认识对方的缘起，认识关系的缘起，认识问题的缘起。有了这种认知上的调整之后，就开始有心态上的调整。你在心态上首先要接受局限——接受人的局限，接受关系的局限。上一位朋友谈的话题，其实不就是两个人都没有办法接受人的局限、接受关系的局限，才会疯吗？我为什么讲了一个相对应的故事——“我希望有更广阔的胸怀，来承受更多的苦难”？这就叫作智慧层面的差异——后者虽然没文化，更没喝过洋墨水，我看他更有智慧，而且具有比较广大的智慧，他面对这样的情况，一定不会疯，搞不好还像庄子一样“鼓盆而歌”。

这是说了接受局限。还不够，还要强调什么呢？强调刚才我没有细谈的一点，就是应该加强自身建设，就是所谓的“自正其身”。每个人是有局限的，也同时距离完美还是有很大距离的。这个时候，我们应该知道，一个良好关系的依托，是一些关系中的个体，当然不是独立于关系之外的个体，是关系中的个体。那么，每一个关系中个体的情况，将影响这种关系。所以，要想让这个关系能够向良好的方向发展，关系中个体的建设就至关重要。其实刚才说的认识缘起、接受局限，

难道不属于自正其身吗？也算。不过，当我说自正其身的时候，是在之前智慧知见的基础上，更强调德行的部分。

最开始我就说过，佛法是关于智慧和德行的。认识缘起也好，接受局限也好，都是跟智慧认知有关系的。当我说自正其身的时候，更多的在说自身德行的建设，这个很重要。我们接受自己的局限，但是我并不固步自封，更不会怙恶不悛，我要向于一个更圆满的生命方向，永不停息地进军。在身语意方面，随顺于正确的规律，去改善它。用心灵鸡汤的话说，就是做一个更好的自己。但我之所以不愿意用这样的话，因为那里包含着错误的自我认知，我不愿意在表述中特别反复地去强化错误的基础。这就是你问：“既然人是有局限的，关系是有局限的，那在这其中，应该怎样啊？”真的认识到有局限之后，当然要推动这种局限和缺陷向于更有利于自他离苦得乐的方向发展，这就是价值所在啊。推动自己，乃至善巧地推动——不是这种很强迫的、很生硬的、很简单粗暴的，要善巧地推动对方，乃至整个关系，向于更有价值的方向，自他更加安乐的方向，去发展。这不管是从一般社会伦理的角度，还是佛法智慧抉择的角度，当然都是更有意义的。这是对于刚才这个的说明。

在两个人之间，比如说夫妻关系之间，说到怎么办的时候，其实有一些偏于细节，但又必须强调的东西。怎么说呢？应该在认识到这种关系，或者是说彼此对于这种关系的付出之后，应该彼此怀一份感恩的心。一个人如果认识缘起，如果他需要这份关系，他能够认识到这份关系的缘起，他就应该感恩这个关系的因缘，那就是彼此都是这个关系的因缘，应该有基本的互相感恩，就像儿女对于父母应该有一个基本的感恩一样。你可能有更多、更具体的事实——他某年某月在我生病的时候，是那样那样地对我好。即便没有这个具体事实，你需要这份关系，而且你在这份关系中得到了生命的正面支撑，那你就应该感恩这份关系的因缘，彼此都应该感恩。这可能久了，大家就不太容易有的东西，为什么？还是那个万恶的理所当然：“感啥恩啊？这么半天，茶还没上来”“感啥恩啊？我回家半个小时了，饭还没吃上”“感啥恩啊？晚上还让我刷碗”（编注：此刻，有人端上茶来）感恩你啊！（众笑）看来我是不用刷碗了。

大家看到了，是吗？如果说我们内心的错误没有真正改变的话，我们感恩是很难的。“那不是理所当然的吗？要不我娶她干啥？”“那不

是理所当然的吗？嫁汉嫁汉，穿衣吃饭嘛，上个淘宝都限制我。”这是说彼此感恩。如果我们能够确实实地突破过去一些心理误区——认为这一切都理所当然——认识这理所当然是没有智慧的，是反缘起的，是与事实和事实的规律相悖的，人是缘起的，关系是缘起的，是需要条件支撑的，是彼此依存的，哪有理所当然？所以应该对对方的每一个付出，即便是这个社会契约覆盖下、规定下的付出，也要感恩。为什么？他完全可以、也可能，在这个契约下，不履行职责，对不对？有钱任性。所以即便是社会契约、民俗道德观念等等规定的义务，他仅仅是履行而已，也要看到这里边的缘起，看到这里另外的可能，他这样做，我们仍然心怀感恩。这不是给自己煽情，而是你有没有一个突破僵化认识的智慧，有没有一个细致而深彻地见缘起的智慧。

在场坐了几位出家师父，他们听这个有用吗？有用。为什么？佛说：“比丘们！你们要在一切处见缘起。”如果一个人真的有了这样的智慧，那一切法就都是佛法，因为他在一处见缘起。那句话就不是空洞的，就不是玄妙的，而是实实在在的。

另外细节上，但是又非常重要的，我愿意单独提出来谈的，就是应该加强交流沟通。为什么呢？说一句世间的话——恋爱是谈出来的。大家都说谈恋爱、谈恋爱，你不加强交流沟通，怎么可能？我只是举这样一个词。哪一个亲密关系的维系或者增进，少得了彼此足够的交流？这个足够，包括了质和量、深度和广度。为什么分开久了，就有点淡了？这也是人的缘起，没有什么奇怪。所以加强交流沟通是非常必要的，而且这后面有科学研究的根据哦。我不知道你们注不注意这些科学研究，我虽然出家了，但也许是职业习惯、个人倾向，我觉得不全是，因为我觉得这里边都是在讲缘起。我在这些学术上能够见到它里边的缘起，我觉得这也是在学习佛法，在学习具体而微的佛法。作为这一些，我也有关注。最近就看了一个报道，在研究夫妻关系的这样一个很严谨的科学研究，你们可能也有人看到了，谈什么呢？夫妻两个，交流的多少，跟他们的婚姻稳定度，有很明显的关联。我说这话，不仅仅是从规律推出来，现在有这种研究的结果来支撑。要能够善巧地交流沟通，不要说：“都老夫老妻了，说啥啊，他一个眼神，我都知道了。”我记得从前有一个语录，叫作：“不要吃老本，要立新功。”不知道有没有年龄大一点的知道什么意思。这也是这样，足够的交流沟通很必要。

所以说，面对有限的人、有限的关系，也就是缘起的人、缘起的关系，自己一方面有正确的心态。其次，在处理这样缘起的关系中，有一些重要的东西，自己基本的姿态要有一个稳定的保证——接受局限，彼此感恩，经常沟通。哪怕这个沟通会有意见的碰撞，不要说：“这件事情跟他说，他又不同意，算了，我想想就够了。”你不知道吗？会哭的孩子才有奶吃，你要一遍一遍地、善巧地表达诉求，革命才可能有一日成功。（众笑）这是很有心得的笑声啊！（众笑）

好，这个问题我说到这儿，好吗？

九、世间最完美的关系

学员 I：师父！佛法当中讲平等心，我比较好奇您出家后，跟自己的亲属关系，还有跟世间其他的关系，是怎样的关系？第二个问题，今天在讲亲密关系，那么和谐的、良好的亲密关系，或者是幸福，从佛法上应该怎么去定义？

法师：好！第一个问题是：你是把亲密的关系都搞疏远了，还是把疏远的关系都搞亲密了？这是我对他第一个问题的解读。他首先是问平等心，所谓平等，要不就一样远，要不就一样近，所以我解读的他这个问题是：你出家之后，你是把这些关系都搞远了，还是都搞近了？你怎么搞的？（众笑）

第二个问题说，和谐的亲密关系，佛法中怎么界定？我怎么知道我达标可以开香槟了？（众笑）好，是这两个问题。

第一个问题，其实没有太多好说的，好像有点唱高调。我倒是希望你们有机会，自己来实践实践。因为恰巧隔一天之后，初十开始，这边有一个慈心禅的禅修营，也是我跟大家一起来做训练。在禅修营中，我会讲一讲慈心是怎么回事？修习它有什么利益？在今天这个时代因缘下，对我们又有什么必要？我们修习慈心，是怎样的方法？可以达到什么样的情况？对于我们现后生命的安乐，到底有没有用？有什么用？我首先会聊一聊这些。如果大家经过几天的修习，发起精进力，平时多用功，少说闲话，电子产品不带来，带来了的话一律上交，

电动剃须刀除外，然后在修行中能够比较肯突破过去的自己——请原谅！我又心灵鸡汤了一把。比较愿意突破自己过去习惯的心理定势，愿意用佛法很勇猛地去改变自己，那即便只有五天，也是能有所受用的。

到时候你会知道，人的心态，真的就是一个缘起的东西，人心的状态就是一个缘起的东西。甚至你通过修习慈心观，会对于人类感情的奥秘，有更多亲身体验式的发现。不是从道理上推这个、那个，而是这样的感情，我可以在一无所有中，在几天之内建立到这种程度，而又避免了它可能带来的一些困扰。如果是一个聪明的人，就这种事情本身，就能够给他带来非常非常多的反思和可能的利益。看来你俩是不是要斟酌一下重新安排时间啊？我看**好像有这个思想准备。

说我自己，这被我归结为八卦问题。说到自己，长了、短了都不好，所以我只说佛法中一些修习的好处。这个修习的好处，不是某个人有，其他人不能有，或者只有多么了不起的人才能有。佛法的规律是普遍适用的，两千多年前是这样，两千多年后的今天还是这样。甚至可以说，男人是这样，女人也是这样。富有的人是这样，贫困的人也是这样。乃至没有文化的人和有文化的人，也是一样可以获得这样生命的体验和智慧。这是第一个问题，恕我没有很正面地回答。

第二个问题，对于和谐的关系，或者是说幸福的状态，佛法怎样来界定？在家生活中，不存在所谓完美的关系或者感情。我说过，如果一定要说什么感情比较完美的话，我能够认同的就是佛跟他的阿罗汉弟子之间的关系，需要两颗心都不发生错误才可能。一般在家众很难具备这个因缘吧？两个阿罗汉，你觉得他们在一起，过什么日子啊？

（众笑）再说了，我为什么说佛跟阿罗汉之间，两个阿罗汉之间还可能因为具体事相上的问题有不同的意见，只是两个人都不会起烦恼而已。但是如果一边是佛，就不存在这个问题了，因为阿罗汉知道他在诸法尽所有性方面，不如佛了知得那么好，会听佛的，所以他们就不会有意见上的不一致。如果说人类历史上曾经出现过的完美关系，至少跟这个词的表述最接近的，我认为应该是佛陀跟他阿罗汉弟子之间的关系。在家生活中不存在这样的完美，明确地说，三界之中不存在完美的关系，也不存在这样所谓真正最极安乐，这是佛法毫不含糊的价值指向。

真正的安乐，一定是基于智慧断烦恼的。根本的断除无明烦恼，那还是凡夫吗？彻底地断除一切烦恼，那就是无学了，还能在家过日子吗？所以，想把日子过下去，就先别追求这个。如果两个人真的想追求这个，那就要容许这个关系有一天会发生变化——别害怕，要是互相真为对方好，有什么好害怕的。只有发生错误的认识，一定是属于我的，要围着我转，才会害怕。

好，这两个问题，很抱歉都没给你满意的答案（众笑）或者是你设想的答案，但是我想也勉强能交待吧。

十、略谈父母如何教育子女

学员 J：师父！我问一问关于子女的问题，就是当子女的选择，跟我们做父母的期望，有不可调和的冲突的时候，好比说一个子女打扮得奇装异服，很独特，甚至要奉献给天主或要遁入佛门或者什么，这类问题，我怎么去化解这种无奈呢？

法师：好，作为父母跟孩子之间，首先是有养育的义务——容许出现例外的情况，这就是接受局限的意思，是认识缘起一部分意思。一般的，养育的义务要尽到。

如果能认识人的缘起，一个人很难按照自己的意愿，完美地塑造另外一个人。因为用佛法的智慧来说，这个人是有他自己过去的业力的，是有他生命的习惯性的。这个习惯性不是这一生才养成的，很可能是他多生累结的一个习气，包括他感得这一生果报体的一些因缘。实际上就有一点像——不等于完全是——有点像我们老百姓所说的命运。我们想这样、想那样，依我们的意志为转移吗？我们都算是在社会上摸爬滚打过的人，想的事情多了，真按我们的想法改变了吗？很难。所以在子女这件事情上，也是这样，认识缘起，谁也不可能主宰谁，这是做父母的跟子女的关系中，容易出现的另外一种内心的错误——违反缘起的错误，认为“应该按我的办”，或者是“我这个更正确”。第一是不见得；第二即便是，也不一定会达成。

认识缘起，认识自己的缘起，认识对方的缘起，认识关系的缘起，

这样可以接受他的所谓的不听管教。但是，作为父母，该尽的责任和义务还是要尽到，甚至可以是最善巧地去尽。这个不意味着一直软语温存，有时候该呵责要呵责。但是确实有很多教育上，理念的、技巧的东西。乃至说到父母个人对于这种关系，对于他的成长，贡献了什么，不仅仅是我希望他怎么样。要观察到一个人成长的复杂缘起，从前的，现在的，周围的。包括他接触什么样的朋友，重要不重要？如果父母有远见，一开始就引导他去接触一些好样的朋友，让他的朋友圈更多的是这样的人。年轻人更容易互相影响的，他受到更多的可能是那样的影响。“孟母三择邻”，我们都知道，他家还不太宽裕呢，那也肯不停地换不动产。

当我们希望改善一件事情的时候，看看自己愿意为它付出多大努力。更重要的是我们应该有正确的认识，知道在这个因缘下，能够做到哪些因缘。然后不要期望结果一定如意，那也不太现实。也可能如意，甚至比我期望的还好；但是也可能不如意，保持一颗开放的心。

至于说具体的情况下对于子女的教育，佛法中比较强调几个要点：一个是不要让他从事不好的行业，第二个不要让他跟这些不合适的朋友往来。这个都是从他的环境上来把握的。深刻看到人跟环境之间的相互作用，对于孩子，环境确实重要。

学员 J：但是做父母的，心里很难接受这种现实。

法师：这，我愿意从两方面来说。首先这还是在对于人的缘起，认识不够的情况下，过去那种错误认知做基础，导致的内心反应。如果真的发生了这种转变，不会有什么，就像一束花会开也会落，一个有正常智慧的人，除非他掉到什么情绪坑里了，他看到花开花落了，也知道这是很正常的事，不会有特别多情绪的附着。看一个人也是这样，本质上没有区别。有了这样的智慧，当然内心就不会发生这些错误。

另外，你如果真的想帮一个人的话，不管他是自己的孩子还是其他的人，那就要看看自己有没有更广大的心。帮人可不只是他成长的这十几年、二十年，甚至不是这一辈子。有的人这一生因为重大的惯性，甚至都很难发生一些改变，作为其他的人，在旁边不管怎么拉，也是眼睁睁地看着他掉到坑里去。因为对于生命是怎样三世因果的关

联有了认识之后，就知道帮一个人，不仅仅是这二十年，这几十年，还可以在更长的时间轴上，更不计回报地去帮助他，这就是佛法中更加广大的慈悲。这一辈子帮个几十年没帮过来，你不用担心，也不用害怕，跟你做一些密切的因缘，下辈子我们还在一起，我继续帮你，这是佛法中的广大用心。乃至更广大的发心——我一定要用最极安乐，来安顿你，宝贝别怕！

十一、如何处理好婆媳关系？

学员 K：师父！我替咱们女众问点问题，她们一直最关心的是婆媳关系的问题，没人问，我替问。（众笑）

法师：其实也没有在例外了，这个问题的困难在哪儿呢？困难在你如果你想让关系发生实质性改变的话，往往不是单方面努力能达成的，问题在这儿。不过，如果你真的认识到这样缘起的话，也有足够智慧的心，那有什么好难受的呢？大家之所以对这样的关系比较难受，还是因为内心有一些错误。

作为媳妇，我开始学习了佛法，或者是听到了一些之后，做出了一些改变，做出了一些调试，但是老人家没有配合，仍然是过去那个样子，我怎么样改变都没有用。请问：你在期待什么呢？你在期待像你做姑娘那个时候，随着你任性的妈妈吗？真的把婆媳关系处到了像母女关系的，毕竟还是少啊，那是小几率事件，不要期待自己中奖，中奖的很可能是别人。

有了智慧之后，不意味着境遇一定会变好。再重复一遍，不意味着你不会与苦难遭逢，而是当你面对苦难的时候，你可以安然不动，你可以在面对苦难的时候，不中“第二支箭”。这个，对于一些朋友来说，应该是老生常谈了：师父！你又把这支箭拿出来吓唬我了。

不中第二支箭，是说什么呢？因为我再一次说到了苦难和智慧，所以我就谈一谈这个问题。有的人遭逢了苦难，比如说身苦也好，或者人际之间的逼恼也好。身苦，比如说病啊、受伤啊。人际之间的逼

恼，像我们刚才讨论的种种关系啊，用佛法来说，爱别离、怨憎会，求不得。这样种种身体和人际关系之间的逼恼来临的时候，没有智慧的人会怎样呢？会身体受一次伤害，然后内心再中一支箭。就像佛举的譬喻是，这个人被人射中了一箭，他做的事情不是把这去箭拔掉，疗伤止痛，而是把这支箭拔出来，又给自己一下（众笑），还是往自己胸窝里扎。我也跟一些朋友谈过这个问题，我为什么说往胸窝里扎呢？大家常说：“谁谁谁这么做，太伤我的心了。”谁能伤到你的心？另外一个人能够伤到你的心吗？就不存在“一个人直接伤另一个人”这回事。要是存在的话，我们还打什么仗啊，我在这发个功，你伤心。（众笑）原子弹不需要，他能伤心死。核武器可以销毁了，退出历史舞台。还搞什么核试验，还开发什么武器啊，你伤心！（众笑）有这回事吗？没有吧。但是我们为什么还总说：“他这么做，太伤我的心了。”他真的伤得到你吗？

但是你又真有伤心的感觉，还跟他有关系，这件事情又是怎么回事啊？我们这个活动的文案里有“认识爱与哀愁”这么一句，我们现在就讲到伤心了，跟这个就有关系了。你有没有真的深刻地、细致地认识一下，“他让我伤心”这件事情是怎么发生的？我们如果连这个都不认识的话，你想免于伤心，这辈子没门。因为你没有认识规律，你也没有办法按规律办事。所以尽管同一个坑，已经无数次地踏入了，你还会再一次踏入。是如何伤心的？跟他有什么关系？刚才大家应该听了之后都认同别人没有办法直接让你伤心，但是伤心这件事似乎跟他的言语、行为有关系，是怎么回事呢？实际上，他那个言语、行为，能够直接伤到你的心吗？不能。因为言语、行为是物质现象，你那个心是精神活动。物质能够直接伤到精神啊？你发明一个精神炸弹好了，没有这回事。是那样的声、光，被我们的眼、耳摄入，经过意识的加工，认识为：“他怎么怎么样，他历史上是怎么样，他对我一直怎么样，现在又对我怎么样，我忍之不能。”（众笑）我看到后边坐都坐不住了，深深地感到了忍之不能啊。这是什么呢？这就好像人家最多是递给你一把刀，然后你原原本本地接过来，向自己胸窝捅了一下；不满足，拔出来再一下。是不是呢？

我们作为一个健全的人，看得到、听得到，这是没错，甚至意识也必然地会对这个认识的结果做一个处理。问题就在这儿，你是怎么处理的？你形成了什么样的认识？说到这儿，大家注意到了吗？我们

前面讲认识缘起，就是在这一步有了跟从前不一样的认识。那么之前听过十二缘起的，知道这是什么吗？这是六入缘触、触缘受，后面不产生爱、取，就没问题了。当然，我们作为一般的修行人，或者是刚刚开始，未必能够完全做到，未必能够第一刹那做到，但是你可以随分随力做，你可以第二刹那做到。修行本来就是一点一点建立起来的，谁也不是一步登天的。实际上就是那样的声、光，被眼、耳摄进来，形成了这样的认知结果。从前的认知结果中，包含着错误，包含着违背事实本质及规律的错误，所以后面会发生一系列错误的东西。佛法的解脱不是别的，就是这一类错误再也不发生了，叫作这个人智慧断烦恼，究竟地解决苦的根源。所以有智慧的人，别人递过来这把刀，他不接，或者接过来放一边。不会傻傻的：“借我一把刀啊，啥刀？”试一下，甚至试一下还不够，一整天都在试。这就是掉到了忧悔的泥潭中，忧愁、愤怒、懊悔，这些负面的情绪就涌动不息，心就像死循环一样，一直在想：“他说我这样，是不是看不起我”，再想一想他从前也是这样：“他一定是看不起我”（众笑），“就这样，我还跟他有得整吗？”何必呢？在一个长的时间轴下，在一个更真实的因缘下，来观察生命。天底下真正关系到我们日常生活里，原则性的大事可能未必那么多，不要每一天都绷得那么紧——又有点心灵鸡汤了，不过我们这是有根据的。

佛法中说的“不中第二支箭”，就是我们可能有身苦，身苦应该说谁也避免不了。为什么？我们会病、我们会老，有一天我们也会走向这一生的终结——死亡，那个时候也许会有身苦。当然，有个别人可能没有，那是比较少见的，也是有这种情况。身苦不可避免，甚至蚊虫叮咬，还有一点小痛苦呢。重要的是你后面的心是怎样，你有没有因为这样一个痛苦，而自己自动、自觉地补上了另外一个痛苦。这是问题，有智慧的人不会犯这种错误。苦难本来就是生命的一部分——记住这句话。甚至可以说，苦难本来就是生命的现实。这个现实，可不是别的意思。因为有几位出家师父，我讲得深一点：“总而言之，五取蕴即是苦。”我们这个身心，佛法中说为色、受、想、行、识五蕴。与烦恼相应，叫作“五取蕴”。这个五取蕴和合的身心，它的当体就是苦，这叫五取蕴。而这说它是生命的现实，也就是说，它是作为生命潜在的业，所呈现出来的果报，这叫作生命的现实。因为有几位出家师父，所以我把这个稍微讲深一点，免得他们听了这么多家庭情感——“法师！您平时不这样啊，您今天要一次说个够，是吧。”（众笑）

实际上，不仅生命中必然包含着苦，这还是心灵鸡汤。佛法更直面现实，苦就是生命的现实。一个人如果没有智慧，在这个世间怎么不会遭逢更多的苦难呢？因为他总是中第二支箭。一个苦难发生了，自己没有智慧，又拿它来为自己制造下一个痛苦，有智慧的人就不会这样。那是佛世时候的古印度，有一位阿罗汉在山洞里打坐修行的时候，也是他宿世因缘吧，有一条毒蛇游过来，给他来了一口，他马上惊醒，看到是什么蛇，就知道自己身心不行了，就起座，到僧团的上座长老那儿，当时是舍利弗尊者，去告生死假，说：“长老！我要离开这个世界了。”说得和颜悦色、平平淡淡，就像说：“我要去其他山外边去看看了。”舍利弗尊者说：“什么因缘呢？”“我刚才被一条什么样的毒蛇给咬了。”舍利弗尊者是很有智慧的，不仅是佛法智慧，世间的很多东西，他都通达。他一听描述的那种蛇，就稍有一点怀疑，因为这种蛇非常毒，咬后会给人造成极大的痛苦。你想想人在极大痛苦中，会是什么表情？会是怎样的肌肉反应？用我们今天的话说，这种蛇可能是一种血液毒素有关的，使人的面色和肤色都会改变。舍利弗尊者就说：“看你的容颜如常啊，怎么会就要走了，还说被这种毒蛇咬了？”因为那位阿罗汉尊者证了阿罗汉之后，一直也没有跟谁说“我是阿罗汉”这样的话。这是佛法中圣人的功德，不会敲锣打鼓说：“快来看啊，我多么了不起啦！”不会，而是自秘功德。因为他这是临要走了，就交待了一下，说“我在佛法中，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有”这样的话。说完之后，舍利弗尊者很赞叹他。然后这位阿罗汉尊者涌身虚空，现十八种神变，入般涅槃。

一个圣人面临着非常巨大身苦的时候，可以容颜如常。这个就不是心灵鸡汤能带给一个人的。不仅容颜如常，而且自己内心还没有任何的不平、烦恼和痛苦。看看我们，如果身体有痛苦的时候，往往整个内心的天空就布满了阴霾，肯定是重度污染。你疼起来，跟谁的态度也不好。当然了，其他人要理解，知道人是这样的因缘，这是正常的。但是作为我们自己的修行来说，要避免因为身苦，因为外界的逼恼，而导致的这种内心错误。这首先是错误，这种错误就是烦恼，是染污法，会导致自他未来的问题。这不仅仅是从抽象的道德和抽象的修行上，说“我不应该这样”。之前也说过，从那样的生命观，那样的价值观来看，发生烦恼，发生这些恶不善法，本身就是对于价值的破坏，对于价值的反动，所以应该是去息灭，至少是调伏的事情。那么，“不中第二支箭”，是一个有智慧的人，应该去修行的德目。

从婆媳关系讲到这里，是为什么呢？因为你学习了佛法，不意味着你可以改变所处的环境。一定能这样吗？可不要存在这种幻想。这种幻想，还是基于我们对于缘起没有正确的认识。这一次既然谈到智慧，这个智慧很简单，就是关于缘起的智慧。一个人学习佛法，他就再也遇不到苦难了？他周围不顺心、不如意的环境，就都能改变了？依我看，那不是佛法，那是魔法——变！（众笑）佛法更重要的，是让我们的身心符合于规律去运作，这样，给自己带来现在的安稳和喜乐，也带给自己后来的安稳和喜乐，乃至更广大的，能够有意识、无意识地辐射别人，影响别人。婆媳关系中，很可能出现这种改变的不同步，但是你能改变彼此之间的关系吗？当然有这种情况了。也不可能因为婆媳关系，导致夫妻两个的关系发生本质性的改变，那样的话，也不善巧。在这个条件不改变的情况下，自己内心少受心苦。如何少受心苦，就很重要。我说一下圣人的状态，对于一个阿罗汉来说，他不谋求自己一定没有苦，他是随缘的。所以刚才提到的那个去朝拜的人谈：“我希望自己有更广阔的胸怀，来承受更多的苦难”，这是有智慧的人，甚至可能是一个发了菩提心的人。为什么？行菩萨道，常在生死中，当然会面对很多生死的苦。没有这样的发心，怎样来承担众生尽未来劫的利乐安稳呢？

这种“不中第二支箭”，就从自己内心对于苦乐受的正确把握开始，我从前讲过：“多闻于苦乐，非不受觉知，彼于凡夫人，其实大有闻。乐受不放逸，苦触不增忧，苦乐二俱舍，不顺亦不违。”什么意思？就是因为身体，或者是说环境，带来的逼恼，要有一种不接受它的智慧，不要接过来向心里捅。虽然在经历着身体的苦乐，或者外界的逼恼，或者是顺境，但是内心并没有因之而发生倾动。这是要训练的事。不是说我学佛之后，我改变了，然后一定也能够把对方改变——对方可能改变，也可能不改变，应该能够接受这样的结果。而且知道佛法的智慧，是让一个人的喜乐越来越不依赖于外缘。你觉得一个需要条件少的幸福容易达成呢？还是需要很多条件才能够实现的容易达成啊？比如说幸福，这个人的幸福，他自己认为——不意味着一定——他自己认为，一定要五子登科，还要怎么样怎么样，谈了十个条件；另一个人的幸福，对于他来说很简单——农夫山泉有点甜，就是他的幸福。哪一个更容易达成呢？当然了，现在城里人好像搞转农的户口也挺难，这我就外行了，如果举例不当，大家领会精神就好，主要看气质。（众笑）这是从婆媳关系说出来的。

我为什么在婆媳关系里强调“不要想去改变”——改变自己，不要想着去改造对方？当然，这里我要谈到什么呢？就是在这种关系中，我谈到了一个“自正其身”，这本来是理想情况下，双方都应该去推动的事情。如果不能的话，也不意味着说你一定不能够推动改变，不过可以尝试。还不能的话，那就去接受它，接受这个现实，或者你做出其他的调整。不要以为这个世界，或者是外在的条件，一定会因为你的智慧而发生转变。佛陀都出现于世了，他出现于世的时候就天下太平，不打仗啊？就不死人啊？就不生病啊？不是的。特别是有佛教信仰的，可不要真的把佛法魔术化。佛法是很智慧的，它能够根本地改变我们生命的流向，能够根本地改变我们生命的质量，但是你没有办法拿它像一把大锹一样去铲平全世界。佛法铲平的不是外在的丘壑，而是内心的坑坑包包。关于婆媳的，因为意识到它的艰巨性，所以我顺带谈了一下直面苦难。不仅仅是这一个问题，本来我们就应该有这种很基本的认识来直面人生，因为生命的苦就是生命的现实。不仅仅是这一种，只是这一种被大家渲染得比较突出而已。而且从现实的因缘上看，也是相对来说比较难处理到理想的一种情况。这里儿子会起着至关重要的作用，不要光谈婆媳关系，这是个三角关系。但是这里就别让儿子躺枪了，人家问的婆媳关系，我就强调这个，如果真的想解决好，儿子要起关键作用。这个问题就聊这些。

如果有其他问题，大家也可以聊。另外我们时间也有一点长，我们毕竟是沙龙，沙龙是相当放松的，大家有需要，起来走动一下，甚至到外边再吃点东西，自己随意。不是讲座，更没有什么宗教的仪轨，没有那么多规矩。既然把它定义为公益沙龙的位置，大家就按照沙龙来。

十二、兄弟！我们还要一起走下去

学员 L：师父！我们经常会遇到的是跟朋友一起讨论，我有一个意见，他有一个意见，然后我也可以从书里面一些古籍啊，或者是生活经历啊，或者是老人的传闻啊，得到我认为正确的那个理论，然后他也认为他是很正确的理论，两个人在一起辩来辩去的，最后很好的朋友可能给闹崩了。我们怎么样知道，一方错了，或者两方都错了，可能两个人执着的见解都是不对的。如何去发现我认为正确的见解，去

坚守它、去践行它的时候，我能确认它是正确的？

法师：好！这个问题是从朋友意见的争执，一直到后面的一个自我反思：我如何来确证，我认为正确的那个东西，真正确？一句话回答你：实践是检验真理的唯一标准！（众笑，掌声）

不要以为我在讲马列，这就是佛法，佛法也是这样说。包括我刚才说的那四个实践：“佛法从实践中来，到实践中去，在实践中验证，在实践中完成。”“在实践中验证”就是这个意思。如果你从前接触的佛法，印象是“拿各种事情吓唬你，让你信，然后你嗤之以鼻”的话，那今天我告诉你，佛法从来没有任何强制性。它更希望一个人，做一个智慧的观察与相应的实践，看一看生命到底是怎样，离苦得乐的道路到底在何方，这是佛法。

年轻人之间有这份情怀其实很好了，大家一起探讨探讨真理，包括大家有一些意见冲突，这可能很好。保留这一份非常美好而真挚的关系，不要因为这个谈崩，你要知道有一个人会为了真理来跟你争执，这是你的幸福，他是你的增上缘，会让你不放弃这方面的追寻和努力。要是你身边都是：“走！出去再喝一顿去！”你惨啦！对不对啊？所以珍视他们，不要真闹崩，可以有意见的交流，甚至激烈的碰撞，但事后一定是好兄弟：“兄弟！我们还要一起走下去。”

十三、略谈缘起性空

学员 M：师父！我理解的缘起，可能是这个人的心，外界有一些干扰和有一些反应，产生了内在的喜或者忧，或者抗拒的情绪来了，可能外界这个就是缘呗？那我的心可能也因为这个缘起了，但是如果我没产生反应，是不是我就有智慧了？

法师：不管你内心是正确的运作，还是错误的运作，本身都是缘起。缘起是说什么呢？一切的现象，一切的存在，一切的现起，也就是所谓的发生，都是有因有缘的；反过来说，都是没有自体的。这个对于大家来说，可能稍深一点。换句话说明什么呢？一个黄豆，因为有水，有足够的温度，以及一些养料，它发成了豆芽。请问：刚才那个

黄豆还在吗？不在了。那现在这个豆芽跟刚才那个黄豆没关系吗？有关系。跟刚才的水，包括温度等等的这些，都有关系。在这里，你觉得如果离开了黄豆，离开了这些因缘，有现在这个豆芽吗？

学员 M：师父！我们讲的缘起性空，是不是在观察缘起的过程中，它本来是没有对错的，然后也没有什么好坏的？

法师：缘起不是对于对错、好坏的判断，而是观察事物有没有我们所感觉的那个自成的、实在的、恒常的自体这件事情。我说得有点快，可能你没有接触。你说到了“缘起性空”这个词，很好！我们可以把这个谈得稍深一点。这个杯子，你是觉得有一个属于杯子的自体，请问：这个杯子的自体意味着什么？

学员 M：因缘和合。

法师：好！我们先不去抽象说。你觉得，在你的感觉中，这个杯子变没变？

学员 M：没变。

法师：那你意象中呈现的那个杯子，是不是有没变的杯子？

学员 M：是。

法师：符合现实吗？

学员 M：符合现实啊。

法师：你觉得这个现实中的杯子也没变，是吗？

学员 M：对啊。

法师：那么自然科学告诉我们，它在刹那刹那地变化，没有两个刹那是一样的，怎么能说它没有变呢？它是不符合现实的。

说杯子，大家好像觉得不鲜见。那我说另外一种，更能凸显我们内心的荒谬。有那种木板拼成的船，就是小帆板，这种船常常泡在水里，木板很容易坏。木板坏了怎么办？很简单，换一块。换了这块板

之后，我们内心的感觉，还是不是这条船？还是这条船。给这条船起一个船名，叫作“大白鲨”。“大白鲨”掉了一块板，你再给“大白鲨”上一块板，内心感觉“大白鲨”现在更结实了——说来说去，内心中感觉还是那条船。还是那条船吗？还是吗？不是吧。但是，我们感觉还是那条船。那你觉得，到什么时候，我们这个感觉，才能感觉它不是原来这条船了？换到 50%？换到 80%？你先给一个定量数据。不容易吧。

但是，人荒谬在哪儿呢？还是这条“大白鲨”，你一块板也没换，你薄薄地喷上了不到一毫米的一层油漆，换了个颜色。这个人来了说：“诶？这怎么换了一条船？”是不是啊？看没看到我们内心中取相的荒谬啊？知道了吗？这就是我们认知中的很荒谬的东西，太多了，举不胜举。我们这些关于——事物个体的认识，包括——有情，就是生命个体的认知，充满了这种荒谬的错误。基于这些错误，所以我们的错误层出不穷。

说到缘起的认识，就是从根本上认识到这些错误，破除这些错误，这就叫有缘起的智慧。真正认识到事物是怎样的缘起，认识到缘起，后面就没有自己内心感觉的一直不变的那个东西。那个东西在哪里能找到啊？一切处无有。但是我们活在这样的意象中，我们为这一切意象而奔波忙碌。我们这一生几十年，真的是如白驹过隙一样，为了这几十年必朽的身体，请问我们在座的，我说厚道一点，八十年之后，我们谁还在？（众笑）我说少了不厚道，我说厚道一点。

我们现在到底在为什么奔忙？当然，我不是说我们在座每一个都不清楚这件事，都没有考虑这件事。但是，我们就是被这样一些错误的认识，以及由此而产生的错误的内在冲动所鼓动着，常常是在盲目地活。再强调一下，不是每一个人，免得打击面太大，但是，这可能是这个社会多数人的常态吧。

这一切错误的根本，本质上都在这一个茶杯上。不是说这个茶杯是总开关，而是跟刚才说的这个茶杯，那条叫作“大白鲨”的船是一样的，本质上都是这一类错误，造成了我们生命根本的问题。那缘起的智慧，就是从根本上解决这一切。当然，因为大家还要维系家庭生活，所以我用不着把这个说到最深处，击破生命最后一重迷雾，不一定说到这个程度。但是，哪怕我们有少分的认识，随顺于这样的智慧，能够重新地审视自己、审视对方、审视彼此的关系、审视关系中的问题，情

况就不一样了。我说的缘起，就是我们认知发生变化的智慧，也是事情的现实和规律，我们也要与之相匹配的正见和智慧。

佛世的时候，谈到佛法的修行，它可没有鼓动大家都出家。佛世时候的在家众还真就有圣人，初果圣人、二果圣人乃至三果圣人。三果圣人及以下还能过在家生活，到了四果阿罗汉，要不然就出家，要不然就般涅槃了。所以，你可以有限度地希望对方完美，但请不要用最完美的标准寄望于他。

十四、正确认识佛教的因果观

学员 N：当今这个社会世风日下，这里核心的问题是什么呢？是人们对生命的见解出现了问题。通常的观点是说，这个社会的价值观、世界观存在问题。但是按照缘起去看的话，实际上这个世间大众普遍认为，主要还是生命观出现了问题。问题就是两点：一个就是断见，就是认为这一生结束就没了；再有一个就是常见。现在中国有这么多的佛教徒，应该说是都有一定系统，在他的引导下出现了很多常见的现象，比如说有一个不变的阿赖耶识一直在这中间流转，起作用。那再有一种说法就是不信佛教的所谓断见，我想断见的危害应该更大。咱们世间有很多朋友，包括我们的父母，亲密关系处理不好，往往就是断见在起着作用。我们如何去用正确的观点，包括您教给我们的智慧，去影响他们，有什么善巧，用什么办法，去引导他们？这是第一个问题。

第二个问题是说，佛教谈三世因果的生命观，这个因果最核心的部分就是所谓的业力。我觉得今天沙龙特别好，可能是面对的受众，您故意没去太涉及业的问题，包括生命流转的这个规律是什么，您好像没太跟大家讲。但这是一个客观的现象，包括我们在生命中遇到的亲朋好友，其实很多都是生生世世，累生的一些因缘，累生的这些业力，积攒到这一期生命，我和他做兄弟，我和他做父母。那么我前生多少多少世积累的这些，说不好听话的，一些苦恼忧愁，包括这些恶业、善业，带来这一期生命，必然会有一些烦恼。但是如果用业的这种观点，我们自己能够更有平常心，来面对现在我们所处的所谓不好的逆境。那么如何用业的基本观念，去理解我们世间的这些问题，师

父！我希望您给大家再开示一下。

法师：好，问题基本上是一块：第一个是，怎么样让亲密关系中的对方，能够比较容易，或者是比较好地，接受佛法中三世因果的生命观？有了这个做基础，很多事情就好办了。这是问题一。问题二，业力对于人，生命的现实，有着重大的影响，能不能够有一个比较合适的说明，让大家能从这个角度，更好地接受现实中的不圆满？是这样两个问题，对吗？

第一个问题，怎么让现实生活中，亲密关系中的他（她），亲密关系中的对方，能够比较好地，接受佛法中三世因果的生命观？我曾经在一个大学生的佛法营队活动中，讲过一个类似的专题，叫作《相信轮回的六个理由》，所以是有一个比较系统的说明的。这个系统说明的基本逻辑线是这样：我们在谈我们相信一件事、不相信一件事，我相信、不相信三世因果，我相不相信三世的因果轮回，是在谈这个问题。其实在谈我们相不相信这件事情之前，我是引导了大家来反思、来观察，我们是如何相信了一件事。认识到了这个之后，就知道我们如果确定一件事情是真，或者说比较有把握地相信一件事，需要哪些因缘。这是缘起观。那么再过来看，我们相信或者是说认同六道轮回、三世因果的轮回，需要哪些因缘。这个说到底也不外就是几个方面。

一个是从众心理的环境。如果这个世界，如果我们生活的环境，从小到大都是佛教的氛围，你信不信你现在是个佛教徒？接下来我谈一件事，没有对任何现实的攻击，也没有对于任何现在有某种身份的任何特意性的指向，就是谈人的特性。我在国外那几年，注意到一种现象，我看到很多从国内出去的，特别是三十五岁以上到四十多岁的更多青年、中年人，越是在国内，就这个年龄段的，他们比较密集地参加党的活动，到国外之后找组织的习惯仍然很强，很多都是直接转入了教会组织。当时在英国看到一些是这样，去美国，华人更多，好像这个规律仍然成立。这个在谈什么呢？就是说刚才那个意思，人往往是从众心理，对主流的东西有一种趋从。不要以为你真的是无神主义，你只是在这个环境长大而已。到欧美也可以说，不要以为你真的是个基督徒，划个“十”字像模像样的，你就是在这个环境长大而已。你如果长在西藏，信不信你现在也成天磕大头呢。不要觉得我现在信不信好像怎么样，很大程度上，很多时候人只是从众。

即便有时候不是从众，也是遵从、趋从权威，这个权威可能是父母，可能是老师，也可能是科学家，当然也可能是某某报纸。当然也有理性的判断，各种间接证据，直到自己去获得直接证据，这都是可以的，这是比较理性的方法。间接证据给出的结果，其实总是存在着被人给出反驳的可能，等到自己直接地获得直接证据，就没有问题了。所以一个理性的，不是利用人的心理弱点的这些手法，去让人相信一件事的话，那就是给他间接证据，引导他自己去实践、去验证，就是这两点。当然，我前面说的那个利用人的心理弱点去让他相信，恰恰是很多迷信和很多宗教常用的手法。希望大家以后对这些多一些反思，多一些独立的思考，不要出门被人忽悠瘸了。我见了很多，在学校里是很好的一个科研人员，专业上很理性、很智慧，出门相信一个逻辑上说不通的那样一个创造一切，又万能的、神格化的力量。理性吗？不理性啊。说的那个逻辑，都让人不忍心去反驳，因为一反驳，好像侮辱他智商一样。这就是被人利用了心理弱点，你自己也有意忽略自己是这样，没有真正地把理性用来摄导自己的生活。要用理性来摄导自己的生活，不然不安全，不然很可能走错路。

如果用理性的方式，不拿这些利用人心理弱点的手段去做的话，给他间接证据，引导他获得直接证据，就这两条路。间接证据，一般性的、公信力差的就不要拿了，用公信力较强的。包括之前，我给一些朋友推荐过，是美国探索频道，还是英国 BBC 拍的一个四集的关于生死轮回的片子，头两集基本上没有插观点，都是在摆事实，医学研究的事实和相应科学发表的学术文章，以及社会研究领域现在的一些研究，分别给出濒死体验和前世记忆等等这样一些支撑。这就是间接的经验，而且是纳入了正统学术视野的间接证据。不仅仅是民间的传说，或者是说某种佛经中怎么说。某种佛经中怎么说，当然也是一种间接经验，包括佛教历史上某个人证了什么什么神通，他亲眼见到了什么，对于他来说那就是直接经验，传播出来就变成了一个间接的佐证。这个人如果不满足于这些历史的、现实的间接证据的话，他觉得这些虽然很有力，但是我还需要一个最后一锤定音的证据。那好，你既然有这种勇于求真的勇气，也希望你有勇于求真的坚毅，请你修个禅定，发个神通，你自己去看。这个本质上不比你寒窗二十年，然后混到某个高等学府或者是研究机构里，去做某个基础物理的验证实验来得难，可能三年、五年就解决问题。但是，不一定每个人都这样对于生命、对于自己负责任，如此而已。简单地说，可以给他们一些间

接证据。如果你这个间接证据给得够频繁、够善巧，对很多人也就够了。这是第一个关于三世因果轮回的问题。

第二个关于常见、断见的问题。这种常、断见是人们常有的情况，归根到底还是要从佛法的认知中去改变它。实际上对于现在的人来说，不一定要先强调无我的三世因果观。首先能够真的认识到生命是这样三世因果的，关联的，然后慢慢地再说认识缘起。认识自己内心中对于外在的事物也好，对于生命的当体也好，这种认识中存在的种种荒谬的东西，来动摇过去坚固的我见。这样，慢慢会形成一个结合的，既没有忽略生命流转的现实因缘，又不在这样的因缘观察上，执着背后有一个那样实在自性的自体，这样，也可以帮助一个人慢慢地获得更好的智慧。不容易了，那是佛法比较高的东西，并不是一下就能达到的。

今天，我们来谈一谈关于用佛法智慧去重新审视亲密关系、审视亲密关系中的你我他，也包括审视自己的感情本身。这不是我们可有可无的一件事，这实际上关系着，在现有因缘下，我能够怎样获得更多幸福感的问题。或者这一生，在硬件框架不变的情况下，我能怎样更幸福的问题。当然，你一定要升级换代，那谁也挡不住。不过就像你刚才说的一样，业力这件事情，我们如何运用它来很好地观察自己的生命，来接受生命中的苦难，也是这样。我们这个硬件一旦配置好了，它常常很难发生很戏剧化的改变。不是不能，但是生命是有一个比较具有规定性的轨迹的，就是一般所说的命运。但是一般的命运充满了宿命论，佛法所说的因果并不是宿命的，并不是机械因果观的。缘起的因果恰恰是说“此有故彼有、此生故彼生，此无故彼无、此灭故彼灭”，因变了，果一定随之变。像那种把人算得死死的情况，不一定没有，但是佛法中讲的是“未来法不定”。

不过，虽然“未来法不定”，我们通过改变因缘，可以改变未来，但是我们今天所遇到的苦乐这些因缘，应该说没有一个例外，都是我们自己过去业所感的果。换句话说，对于现在的一切，你不要有什么抗拒，这正是你自己过去这些动作、思维，这些言语、心理带来的结果——男子汉别赖账！首先是这样。这个帐我认了，我要怎么样改变？这是两层。有一个认账的心理，就不觉得冤。人们往往觉得冤的这种心理，是给自己加大痛苦的。“我也没咋地，为啥这件事就轮到我脑袋上了呢？”“去欧洲没我事，去平壤就让我去。”（众笑）你跟朝鲜人民

的因缘比较好（众笑）——这并不是自我安慰。如果一个人能够比较深细地洞彻因果的话，确实是。

这个世间，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱，是有前因的。这个世间，没有无缘无故的苦，也没有无缘无故的乐，是有前因的。这个前因，既不是谁给予我们的，也不是外在施加在我们身上的，终究还是我们自己造作的。虽然有这样的认识，又知道事在人为，每一个人的未来操纵在自己手上，因为“未来法不定”，你现在所做的一切，都在影响着自己未来生命的流向。这样，虽然知道因果，识因达果，又能够充满革命的精神。有的人认为的那种因果观，渲染的是机械的因果观，宿命论的因果观，意味着“一饮一啄，莫非前定”，什么都定好了，怎么努力都白扯。那是佛教的因果观吗？不是。那确实是抹煞创造性的。佛教的因果观是缘起的因果观，正因为是缘起的，所以是可以充满革命性力量的。你想想，你未来的生命由你自己来创造，告诉我，有比这个更革命的宗教吗？升天是他，堕地狱是他，人中流转也是他，甚至用佛法话说，成佛作主还是他。用我听到的某位法师曾经说过的话是说：“人生十条路，你选哪一条？”

这是谈我们如何来认识因果，不仅是接受苦难，而且勇敢地创造未来。这也是我愿意强调的最后一个：在亲密关系中，我们应该是在这样正确知见的认识下，来良性互动，来彼此支撑，来共同地前行，走向更好的未来。在这一生彼此结下一些比较好的因缘，甚至是向于究竟安乐的因缘，不仅仅是彼此纠缠和彼此折磨的因缘。抓的这手牌是一模一样的，但是怎么打，恰恰体现智慧。这手牌就是我们生命的现实，怎么打，下面就看你的了。

我们今天的讲座起源于情为何物，终结于牌怎么打。（众笑，鼓掌）我们这沙龙除了玩乐，还有啥呢？（众笑）时间不早了，不再耽误大家时间。

菜根禅话

——
二零一七年五月沈阳素为天

“心安茅屋稳，性定菜根香。”以禅心引领，走进《菜根谭》的世界，撷取古老智慧中的花瓣，领略通达明彻的洞见，陶冶恬然雅致的情怀，熔铸顶天立地的人品，参悟进退伸缩的玄机……

于是，云白山青，川行石立，花迎鸟笑，谷答樵讴，世亦不尘，海亦不苦；实际理地不受一尘，万行门中不舍一法……

《菜根禅话》，与你相约。

《菜根禅话》01 · 前言

一、学习《菜根谭》的缘起

这一次，“觉林文化”和“素为天”的诸位同仁，愿意发心推动传统文化的传播。也希望通过这样的努力，让大众能够从传统文化的智慧中，吸取更多的养分，助力于个人身心的安宁喜乐，以及社会和谐。印慈本人对此也是非常的认同和随喜，所以有了“觉林公益文化”系列的一些讲座。在这里我们会用几周的时间，在周末一起来学习一下《菜根谭》，在学习中会更多地辅以佛法的智慧，跟大家一起分享《菜根谭》中一些很值得我们去体会、品味、借鉴的东西。

作为这一门课程的缘起，最开始是“觉林文化”想要推动我们传统文化，包括儒、释、道这些文化古老智慧的复兴，所以在寻找一些因缘能够支撑这件事情的承办；那“素为天”这边，大家也有共同的愿景。因此，在我本人也表示赞同和随喜的情况下，共同促成了这一件事，才有了我们今天的一个共同学习。

《菜根谭》这一部书，我们一些法友可能并不陌生，应该说在上世纪九十年代的时候，曾经一度比较热火过。可能我们这个年龄的有一些人在读大学的时候，曾经是做过案头书的。热潮过去之后，可能就没有几个人在乎它。我记得《菜根谭》热的时候，当时大家还在说这本书在日本重视程度比较高，在企业的经营中怎样给管理者带来了智慧、借鉴、启发和帮助。但是后来，大概是《菜根谭》的见效速度没有股票快，所以明显地不被大家那么重视了。但是这几年可能因为各种原因，一些人重新认识到传统文化的价值，儒、释、道的文化中有一些可能我们从前忽视或者是低估了的东西，大家愿意重新审视。

《菜根谭》这部书，成书于明朝万历年间，作者叫做洪应明，他有一个号叫“还初道人”，这个人在历史上留下的痕迹非常少，最出名的就是《菜根谭》。所以，你想用其他一个更有标志的事情来获得一个坐标，那我只能告诉你：“你知道《菜根谭》吗？”不过，他虽然只有这一本书流传下来，但是对于他被历史记住，已经够了。

这本书最开始的刻本是在明朝，后来到清朝还有一些刻本；它的版本的谱系流传下来，主要也就是明刻本和清刻本两大谱系。我们中国后来很多文化传承的东西，因为战乱等原因受到破坏，在日本反而保留得比较好；包括近现代从日本取回来一些，过去我们中国文化中本来有的，但后来失传了的典籍，比如说像佛教的一些藏经，我的这个身份使我对于这件事情的记忆非常深刻，是在清末民初的时候，从日本运回两部藏经，促进了清末民初乃至民国年间，佛法在义学方面的一次复兴。《菜根谭》这部书也是，相对而言，在日本的影响比较大，研究的人也多一些，运用的可能也更普遍一点。

二、以《菜根谭》为书名的由来

为什么叫《菜根谭》呢？说到这个“菜根”，其实是有几个说法的。

1、性定菜根香

第一个说法，过去有一句话叫做“心安茅屋稳，性定菜根香”。“菜根”是指的那些菜的根部，相对来说，大家应该是不一定愿意吃它的，特别今天很多人在收拾食材的时候，直接切掉、扔掉。想把菜根的香味吃出来不容易，要这颗心不那么浮躁，要自己不那么容易被感官牵着走，才能够定下心来品一品“菜根”的味道，然后可能发现，原来“菜根”中还有这样一番滋味。叫“性定菜根香”，有这一层意思。

2、厚培其根，其味乃厚

另外一种对于用“菜根”为名的说法，是说人要想种菜，希望这个菜长得好，味道醇，那要让它扎好根，长得好——“厚培其根，其味乃厚”。这是喻什么呢？就像喻这本书一样，这本书讲很多世、出世间的事情，世、出世间的味道。要想让这个味道醇厚，就要“厚培其根”，有层这个意思。就是做正确因缘的意思，从这个意思上也说《菜根谭》。

3、常咬得菜根，则百事可做

第三层意思，是朱熹在一本书里引一个人的话：“常咬得菜根，则百事可做。”这是什么意思呢？这是不被物欲蒙蔽的意思。就算是经济能力很强

大，物质水平很发达，但是不被物欲所蒙蔽。一个人有这样的修养，他的内心是清明的、稳定的，他的价值观也是清明的、稳定的。他在做判断的时候，不容易被外在的热潮，被内心的混乱，所打扰、所左右。这样，他做什么事，都能够有一个正确的抉择和坚定的努力。从这个意义上来谈“菜根”。

自古说“菜根谭”的“菜根”二字，大抵有这三类说法。至于“菜根谭”这个“谭”字，就是谈话的“谈”的意思。

三、《菜根谭》的两种版本

作为一个相关的简介，可以跟大家说一下。刚才说《菜根谭》有两大版本系，一个是明刻本的版本系，明刻本用的是前集和后集这样编撰的形式，前后两集一共是356则，前集222则，后集134则；没有其他更多的分法，就相当于上下册。到了清刻本的时候，条目增多了，还有一些增减变化，文字也有一些出入；从内容等等这些考究判断看，应该说有一些后人的增减，有了一些变化；同时在清刻本中也把《菜根谭》的这些内容分为了五个部分、五大类，分别对应于修身、应酬、评议、闲适以及概论。这是这两个版本的大概情况。我们这一次基本上会依明刻本的情况来做一些学习，除非必要，清刻本就可能不太涉及。

四、《菜根谭》的体例——清言体

关于它的体例：《菜根谭》的体裁是什么呢？也不是小说，也不是诗歌，算是什么呢？叫做清言体。“清”不是清朝的意思，“清言”就有点像格言，你比如说，我们可能有些人熟悉，像“闲看庭前花开花落”这些，这就是出自于《菜根谭》的。有一些我们熟悉的话，大家不知道出自哪，很可能就出自《菜根谭》，比如不知道你们听没听说过，“孤云出岫，去留一无所系；朗镜悬空，静躁两不相干”。像这样的话，它的体裁算什么啊？从结构上看有点像骈文，但又不像骈文那样的用辞藻堆砌，不像骈文那样华丽，又显得比较平易清新，而且往往富有哲理或者富于意境的渲染，让人读了之后感觉不一样。

所以对于清言体这种体裁的说明，叫做精致而优美的格言式小品。什么意思呢？格言式，大家刚才有一点感觉了。什么叫小品呢？小品的意思是文

字不长，《菜根谭》三百多则，最少的十四字，就是两句七言十四个字；最多的也不过是百十个字，一百个字出头，多数在三四十个字。这个不超过一百多个字，大家有没有突然感觉跟什么有点像？有没有好刷微博的？我不知道微博限制 144 个字跟《菜根谭》有没有关系？我也不知道这 350 多则，是不是洪应明除了节假日，每天更新一则？后来没更新，不知道是账号密码忘了，还是怎么样？

从形式上来说呢，融合骈文之韵和散文之气。骈文的这种韵，对仗，还有它的那种节奏感，让人们感受到音韵的美；那散文之气呢，又有内在的这种气质，内在的意境渲染，让人感受一种意境的审美，它是把这两者结合在一起的。从它给人的感觉来说，既高雅整饬，又灵动畅达。风格呢，既清新自然，又流畅自如。没有说清新朴拙到文字干枯；虽然清新，但是文字很流畅自如，让人感觉不到造作。这是清言体的一些体裁上的特点。

五、《菜根谭》的内容——立品、养性、明见、善权

内容上：因为明刻本的《菜根谭》并没有特别在内容上加以分判，就像清刻本分成五类一样，所以这一次为了便于我们大家共同学习把握，我依于明刻本 356 则，整个把它分成了四类内容，分别是立品、养性、明见、善权这四种情况。

什么叫做立品呢？立品是说，《菜根谭》里的这样一些内容特别强调一个人的道德取舍，特别强调一个人的道德抉择；大是大非和利害得失，你看中哪一个？类似于这样。一个人的品格，他有没有这种精金美玉的人品。立品特别是讲道德的。

养性，是说种种修身养性的一些涵养功夫的事情，以及内心涵养境界的事情。不管是用内向调整身心的方法，外在寄情于山水笔墨的方法，还是在人际之中调柔身心来达到涵养的功夫，像这些都落入“养性”这一类。养性，可以说它主要强调内心的刚柔，内心的一些修养，这些内容。

明见，主要是在谈什么内容呢？主要是谈对于一些社会、人际以及个人操守方面，得失、是非的判断，这样一些内容。

所谓的善权，指的是能够善巧地通权达变。为什么强调这个呢？有的人只讲究个人的道德修养，没法跟人打交道；也不知道他那个道德是怎么回事，支撑着他像只刺猬一样，谁靠近、谁受伤，这就缺乏必要通权达变的能力。就像有的人觉得要想进德修业、修养道德，好像就没有办法在人群中生活了一样，好像必须要离群索居才能够完成这一切；也不尽然。如果能够有足够的修养，有智慧抉择，有一些善巧方便，也可以在人群中，在人际的交往中，把自己的品德、修养和实践，圆融地表现出来，运用到自己生活的方方面面，这就涉及到了种种善巧的通权达变，这就是善权。

如果用关键词来描述的话：立品，更多的是在于抉择，道德的抉择；养性，更多的是在刚柔，在于自己内心气质的刚柔，适中、调和，自己内心枯寂还是滋润这种调和，用“刚柔”这两个字来概括；明见，更多的是对于是非的把握；善权，说的是伸缩变化的玄机。

六、以四方面概括《菜根谭》全文的依据

这里以这四个方面来概括全部《菜根谭》的内容，也不完全是我个人凭空的一种设想。就在《菜根谭》本身内容里，也可以说有一些支撑的依据。

1、“德随量进”——立品、养性

《菜根谭》里有这样一句话：“德随量进。”什么叫德随量进呢？德，就是这里说的立品的意思。所谓的量，是指的这个人的心量、气度这些，这跟他修身养性的功夫有关系。“德随量进”，随着你养性功夫的进展，你的道德会增进。

2、“量由识长”——养性、明见

下面还有一句话叫做：“量由识长。”这个人的修养功夫跟他的识见（这不是亲身实践那个实践，而是的认识和见解）是有密切关系的：他的见地有多高，他的修养才可能达到多高。换句话说，他的见地规定了他修养的上限；这句话表达得比较现代了。他的见地规定了他修养的上限，他的修养超不出他见地的局限，他的见地会对他的修养造成局限。反过来说，一个人的识见，定义了他修养的上限，所以说“量由识长”。这个人要想通过修身养性来突

破自己的上限，就要提高自己的见识，提高自己的识见。说得明白一点，要增长智慧。这是《菜根谭》里原来的话。

3、“德量识俱，通权达变”——立品、养性、明见、善权

好像没有谈到善权，不过大家如果看到我在每一个内容下面所标注的小字就会注意到，善权下面有76则，也不少了，是吗？占了1/5左右。那善权跟前面的“德”“量”“识”（也就是立品、养性和明见）有什么关系呢？我补充了这两句话：“德量识俱，通权达变”，什么意思呢？

我们一般也说“通权达变”这样的话，说：这个人啊，太不懂得机变了，或者太不懂得通权达变了，特别死板。反过来，这话什么意思呢？意思是劝这个人不要讲原则，是吗？好像通权达变就是以放弃原则为代价、为前提的；实际上，那不是真正的通权达变，至少不是善巧的通权达变。善巧的通权达变，是以立品、养性和明见为基础的，在具有这样的品德、这样的修养、这样正确认识的基础上，这个人才称得上是善巧的通权达变。如果离开了品德、修养和智慧，谈通权达变，那就是市侩，就是圆滑；《菜根谭》不是教人市侩，更不是教人圆滑，而是教人怎样拥有道德、修养和智慧，而后“退可独善其身，进可兼济天下”这样的进退、伸缩的善权，所以这里综合前面的两句话说：“德量识俱、通权达变。”这是从这四个方面对于《菜根谭》的全部内容加以简要地概括，特别是就这四个方面内在的联系加以说明。

《菜根谭》是实践性很强的，不要把它当成一种纯粹的文字游戏，看起来很美的文字游戏，它是实践性很强的。指导一个人的立德、养性，指导一个人去提高自己的智慧，以及在具备这样品德、修养与智慧的基础上，善巧地应对事物——善权。

有人讽刺明朝的一些儒生（儒家的学人），说他们怎么样呢？“平日静坐谈心性，临危一死报君王”，什么意思啊？说他们就是有点修身养性的爱好，平时谈论来谈论去也是这些。作为一个世子，功夫都用在这个上，缺乏经纶世务的能力，然后国家在他们手里败落下去了，到最后天下板荡，异族入侵，只能一死了之，“临危一死报君王”，拿不出来别的本事；有这样的讽刺。不能说完全没道理，但是也应该看到这并不是修养的过错，这并不是

立品、养性、明见的过错。应该说是这个人在这些基础上，缺乏具体实践性的技能，和把这些实践跟自己的品德、修养和关于人生的智慧融合在一起的能力。换句话说，不是修养的过错，是他在自己成长塑造的过程中有所偏颇。

4、“立品”居首的原由

一个人的立品、养性，才是一个美好生命的根基，不管何时都是这样。中国的传统文化，是德化的教育（不是地名的那个德化，是道德教化的这个德化）。德化的教育表现出什么呢？它确实确实是以人的作育为本。以人的哪一方面为本呢？以德为本。这好不好？这确实好！只是经过清末三千年未有之大变局的撞击，大家矫枉过正，有一些把这些全抛弃的选择。我们在具体事务上的学问，是要更多地引进，一点问题没有，但这为什么非要以抛开德化的教育为代价、为基础呢？有必然逻辑吗？并没有！这就是老百姓说的“泼脏水把孩子也给倒了”——不行，得捡回来；如果是亲生的，一定捡回来。一定是“亲”的，所以我们今天在做“捡回来”的工作。

好，这是说为什么从这四个方面来把握《菜根谭》的内容，以及这四个方面彼此之间的关系。再看一下！主要就是立品、养性、明见、善权。它们之间的关系，虽然明见、养性、立品是这样彼此互相为根源的，但是我为什么把立品放在第一位呢？因为直接从智慧入手是不容易的，而从道德的规范入手是相对容易的，至少你在教育孩子的时候，可以在他“知其所以然”之前就教他“什么可以做，什么不可以做”。他也许要到十五年之后才懂得“为什么在我刚上学的时候，爸爸妈妈教我，老师教我，这些不可以做”。如果一定要等到他真的内心通达这些，再这样做，为时已晚了。所以，就一个人修养的规律来说，固然正见为先，但是在实践上，一定是以道德为基础的。所以，从实践的角度，从一个人身心修养的实践的角度，把立品放在了第一位，关于道德的抉择放在了第一位。

《菜根禅话》02·立品·栖守道德

接下来就看一看第一个部分——立品。

在具体内容进行之前，先跟大家做一下说明。第一是，关于这个系列课程，初步打算是用四到八次课来对于《菜根谭》做一些选读性的分享与学习。

是不是有谁觉得不解渴呢？但是三百多则都学，上万字，有点多，我希望我是抛砖引玉。

刚才这样说了架构，说了它内在内容的脉络，也有了一些我的建议和分享，希望能够对大家把握《菜根谭》有所帮助。人终归是自己去完成道路，其他人最多就是帮助指一个方向。请问：去雷克大厦怎么走？前面路口左拐，我就不陪你去了。所以我也就是起一个“指路”的作用，大家希望获得更多，请自己用功夫。

这四个部分，三百多则，四到八次课，我们肯定不能够一一地讲，只能是选几则一起来做一些品味和体会。所以，如果遗漏了你自己所喜欢的经典句子，请大家能够包涵原谅。挂一漏万，不是在所难免了，那是必然发生的。

再一个就是，我个人在各种场合的讲说中，都欢迎听者有问题可以随时举手，做一个即时的交流，不必非要等到问题交流的环节我们再来谈。大家有问题举手，我合适停下来时，自然会停下来请您说；如果这几句话确实还停不下来，连贯性比较强，我会先讲好，并不是不希望提问题。关于问题的交流，我一直都认为，没有什么不好的问题，简单的问题，幼稚的问题，或者是挑战的问题，不尊敬的问题。只要是大家真心的共同学习交流，所有的问题都只有两类：一类是好问题，一类是有趣的问题。

这已经是我“标准语言”了。只要是在一个新的场合，跟大家做这种共同学习的时候，一定会说一遍；因为我们中国人太讲礼貌了，坚决不提问题——提问题，不是对你不尊重吗？

因为我多少受一点西方文化影响，假如说学术报告结束了，下面我们进入问题交流环节。一个提问题的也没有，你知道讲的人有多尴尬吗？所以作为主持人，天生的责任就是救场。怎么救场呢？作为主持人，你必须得思考一个问题，实在没人问了，就算靠你，也要把这个面子托住了。有几次就遇到过这种情况，主持人一双可怜巴巴的眼睛，从左扫到右，又从前扫到后，一个举手的也没有，只好自己扭头向讲的人说：“我有一个问题。”我不知道今天的主持人有没有准备问题？如果没有，请赶快准备。

立品，我们从哪一则来做分享呢？其实就是明刻本的第一则。主要给大

家一点希望，做出一副我们要从第一则开始向后讲的样子。虽然确实如此，但是中间跳跃程度比较大，基本上一跳就是五十则。好，第一则：

**栖守道德者，寂寞一时；
依附权势者，凄凉万古。
故达人观物外之物，思身后之身，
宁受一时之寂寞，毋取万古之凄凉。**

一、栖守道德 & 依附权势

立品里，这一则确实非常好！我说到立品，主要是关乎抉择的。关乎什么的抉择？利害的抉择，何去何从的抉择，何取何舍的抉择。何去何从，何取何舍——归根到底依托于何利何害，是吗？

你觉得不一定是？实际上，如果觉得道义的选择、道德的选择，不一定是利益最大化的，那就不要奇怪人们满口仁义道德，背后不是那样。这也是过去讲道德的人常常遇到的一种困境，什么困境呢？人们很容易问这样的问题，不管是心里问，还是嘴上问出来：“你告诉我要行善、要持守道德，像你这里说的要‘栖守道德’，为什么？给个理由先。我为什么要栖守道德？我为什么要行善？”

如果在这个上没有必然的逻辑，那我为什么要栖守道德？我为什么要行善？——诸位善人！可有问过自己这个问题吗？可有问过你道德的导师这个问题吗——老师！你讲得很好，非常高大上，非常“伟光正”（伟大、光荣、正确），但是你能不能告诉我，为什么我就应该这样呢？我为什么要这样呢？我过一个小坏孩儿的生活，不行吗？你走你的“伟光正”的道路，我继续做我的“小暗歪”。

为什么我必须行善，必须要“栖守道德”？如果一个老师在教导孩子的时候被孩子这样问，会告诉孩子：“你把你家长找来。”——我就不信，吓唬不住你。吓唬住了，但是教育失败了。为什么？他内心就知道这个事不合理，得用暴力来维系。

请问：用暴力来维系，那叫道德吗？那叫做专政好不好？

因此，大家对于道德的反应就是，那是空口白话的说教，没谁真这么干，也没有什么合理性，老掉牙的东西就让它随风远去吧！这是“小暗歪”的年代，“伟光正”已经不吃香了。

但真是如此吗？这就是我为什么要说立品是基于抉择的原因。基于什么的抉择？基于道德的抉择，基于取舍的抉择，更重要的是基于利害的抉择。

你要是认识不到道德的必然逻辑，那这个人是不会真心实意地去实践道德的。就算善根强，去实践道德了，内心中总是有一个疑团。就像历史上有一个忠臣，为人也好，为官也清正廉洁，也不是没有做官的能力、办事的能力，但是被陷害蒙冤，最后不仅他要腰斩于市，连他儿子一起带上。临刑之前，他就跟他儿子说：“我要教你为恶吧，但是我的良心告诉我，恶是做不得的；我要教你为善呢，可我一生为善，又为什么是这种下场呢？”

是不是这样呢？一个行善的人，当他面对自己一路行善，还遇到种种困穷恶逆的时候，人际上的种种坑陷、迫害的时候，他会不会怀疑？会不会动摇？可能很多人都不用自己亲自去实践道德面对这样的困境再去怀疑、再去动摇，人家跟他说教的时候，他就会直接说：“行善有啥用，你看岳飞正义吧，最后怎么样？”现成中就能举出来例子。

真的是这样吗？那就说到了《菜根谭》里说的这个意思：“栖守道德者，寂寞一时；依附权势者，凄凉万古。”先是从人间事的历史眼光来做一个判断。历史的这种臧否（pǐ），随着时间的推移，当时当事人、利益相关人渐渐离世之后，应该说还是能够有一个相对公正的评价的。虽然“栖守道德”的人，执持道德，一时可能在一些问题上“寂寞”，甚至遭遇挫折乃至类似于夺命这样的恶逆，在当时一时看来好像吃亏了，不过，如果从一个更长的人类文明的判断来看，他是光芒四射的。

二、文天祥的《衣带赞》

比如说像我们熟悉的一位人物——文天祥的事迹，我想我们可能在很小的时候就听说过，不过更多的人可能是听过《过零丁洋》和《正气歌》，是吗？你们有没有听说过文天祥临刑之前，或者说他受刑之后（就是被处死之后），在他衣服的衣带中找到了他临行去刑场之前写的一个赞子，叫做《衣

带赞》，很多人可能不知道。文天祥的事情呢，是宋末的时候，他因为起兵“勤王”，兵败被俘，元朝当时发动了各种力量想要招降他。不仅仅因为他是人才，还因为什么呢？他是反抗的旗帜，而且他在仕林中的名声非常好！如果招降了他，那太有示范效应了。用今天的话说，文天祥都当汉奸了，你还坚持什么？“爬出来吧，给你自由”。

但是，不管是他过去认识的人，还是元朝所谓的宰相，来做招降的工作，毫不动摇！关了几年，很苦！指望靠那个苦，来让他自己放弃坚持，也没用。最后看没办法了，也是对他多少有一点尊重，就问他说：“现在宋朝已经亡了，你到底要怎么样啊？你要是实在不想归降，放你回家当个田舍郎也可以。”文天祥说的话是：“既然宋朝亡了，我也没有什么别的需要，赐我一死就好了。”包括临行刑之前，还问他：“你现在有没有什么要说的？你现在只要说一句话，我们就放你回去。”一句话也不说。

文天祥终年的时候，多大年龄呢？四十七岁。并不是多么衰老得没有什么过头的人，应该说是人生比较壮年，思想特别成熟的时候。在这个时候，他就从容就义。他受刑之后，收拾他的遗物，发现在他的衣服带子中夹了一张纸，拆出来一看，里面写了几句话：

**孔曰成仁，孟曰取义，
惟其义尽，所以仁至！
读圣贤书，所学何事？
而今而后，庶几无愧！**

“孔曰成仁，孟曰取义”，这分别是用了对于当时的读书人熟悉得不能再熟悉的两个典故，不知道今天我们大家是否还那样熟悉。《论语》里说到：“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁。”这叫做“孔曰成仁”。什么意思呢？意志坚定、道德高尚的人，他不会为了自己存活下去，苟延残喘而危害道德，他只会为了成就道德，宁可从容献身。

“孟曰取义”。因为曾经收入到高中的教材里，可能我们很多同龄人都很熟悉。“生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”这就是“孟曰取义”。

“惟其义尽，所以仁至”，正因为对于正义的坚持，到了极致，所以他道德的光芒，也就到了极致。

“读圣贤书，所学何事”？我们读圣贤书，学来学去，在学什么呢？刚才有说，中国传统文化是德化的教育，是把关于人的作育、人的德行培养放在第一位的，以德为本。我们“读圣贤书，所学何事”？不就是学习做一个正确的人，有道德的人，做一个有仁有义的人，做一个“大写”的人，做一个没有丧失人味的人。“读圣贤书，所学何事”？就是这一件事而已。就是如果“时穷”的时候，一个人的气节要表现出来，这是文天祥自己的诗——《正气歌》里的话：“时穷节乃见（xiàn），一一垂丹青。”等到了那种天下板荡、时事末路的时候——“时穷”，这个时候一个人的品德、气节才表现出来。而历史上向来不缺这样的人，他们先后彼此呼应着、光照着历史的书写，然后文天祥在《正气歌》里连举了12个例子，你们还有印象吗？大家不妨回头去读一读，确实让人感觉，正气磅礴从纸面上扑面而来——“时速至少八十公里”。

“而今而后，庶几无愧”，这是他临刑时候说的话：从今以后，我因为正义而献身，这一生我再也不会在意，在仁这方面有所欠缺，我不会有遗憾，我心安理得，我坦然无畏。

这个“而今而后”，又是他或者是他那个时代的读书人，大家熟得不能再熟的话，是《论语》里跟曾子有关的话：“曾子有疾”，曾子病了，“召门弟子曰”，把他及门的弟子叫来，说：“启予足！启予手！”你们掀开被子，看看我身体。他为什么不自己动手啊？因为有病啊，怕伤损到。为什么怕伤损到啊？因为他有一种观念，就是中国儒家传统观念——“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，这是他孝道或者是德行修养的一部分，不希望因为这而有所伤损。

《诗》云：“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”《诗经》里不是说吗？“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”，这样的小心谨慎！这是说的德行修养，不是说春天快来了，冰开化了，你滑冰要小心。而是说一个人的道德修养，他时时地在小事上都非常戒慎，没有丝毫的故意地干犯。最后他才说到这句话：“而今而后，吾知免夫。”我现在这一生要结束了，我知道这一生再也

不会犯错误了。这是《论语》里的出处，“而今而后”是有出处的。

他这个时候，自然就想起来了曾子临命终前、临舍报之前说的话，他那个时候的状态。他是与他有同感的——“心有戚戚”，我现在也是这样的庆幸——我没有白学一番圣贤书，我做到了，而且为此献出了生命，我没有遗憾，我从此之后，这一生也不会再犯道德错误——“而今而后，庶几无愧”！

这是文天祥临刑之前，自己去刑场之前，写的一个明志的赞子，自己放在了自己的衣带里。我们再看一下这几句话，确实给人不一样的力量。

**孔曰成仁，孟曰取义，
惟其义尽，所以仁至！
读圣贤书，所学何事？
而今而后，庶几无愧！**

就是这样的掷地有声，光耀千古！很遗憾的是，这些年，这些东西，我们大家主动沁润或者提倡得少了。但这确实是作为一个人，不同于动物只知道本能地自我保护，不一样的东西。孟子说：“人之异于禽兽者几希？”人跟畜生比，差多少啊？差不了太多。那我们更要发挥好、保护好这“差不了太多”的那些，不能够按照畜生的模式、畜生的法则去生活，那不是拿人的命去过畜生的生活吗？

这是文天祥在历史上给我们的一个坐标、参照，他确实让我们看到了“栖守道德者”只是“寂寞一时”而已；那反过来的，“依附权势者，凄凉万古”。

三、我纵能久住，终是死苦性。

所以“达人”应该怎么做呢？一个真正有智慧的人，一个立品立德、有所成的人，他应该怎么做呢？“观物外之物，思身后之身，宁受一时之寂寞，毋取万古之凄凉”，这是有智慧的人应该做的事。

从“寂寞一时”到“凄凉万古”的对照，更多的是说，从现在世看得见的人类评价的角度，来衡量利害得失。其实贪生怕死的人，他选择“求生而害仁”，但是他求生的目的能够维持多久呢？一百年前再往前推，哪一个背

叛了自己良心的人，为了苟延残喘，出卖了自己的灵魂、出卖了自己底线的人，他当时所维护的那个生命，今天还在吗？

我给大家讲一本佛教典籍里的一个笑话（一听笑话，大家舒服了，也不太算是笑话），有一位满益大师，他在明朝佛教界是很重要的人物，他有一本书叫《灵峰宗论》，里边讲了这样一件事：“当时他听人说，有个出家人晚上做个梦……。”我们北方的民众，对于出家人接触得少。我说到这话，也许有人还奇怪：“出家人也做梦啊？”

记得我们在广化寺的斋堂用斋，从前斋堂的玻璃都是透明的，我们在斋堂里有两百位左右师父在用斋，经常有游客在窗子前经过，一看：“里边在干什么？”很好奇地探头，然后发现新大陆一样地说：“哎呀！和尚也吃西瓜？！”我们在里面都能听到。然后你不得不赞叹师父们修养都很好，没有一个喷西瓜籽的。其实和尚不光吃西瓜，还喝水呢，那个补充水分更快。

这位出家人做个什么梦呢？梦里有只老虎追他。他跑啊跑啊跑啊跑，眼看老虎就要扑过来把他吃了，一着急、一挣扎，醒了。醒了之后，心里扑通扑通乱跳，自己坐起来之后还在那喘气。喘半天突然想：“哎呀！幸亏是个梦啊！”好，放松了。放松下来了，这个理智又回来了。理智回来了，转头一思量：“哎呀！早知道是个梦，我跑啥啊，送它个人情不好吗？”他这个第二念，我挺佩服的。

什么意思呢？早知道早晚要死，当年为什么弯那个膝啊？是不是这个意思呢？卑躬屈膝了，就可以不死了？

佛教有一部论里有这样一个偈颂，叫做：“我宁今死殁，不邪命长活；我纵能久住，终是死苦性。”这几句话什么意思呢？意思是说，这个人有一种正确的思维，他在想什么事呢？他想到：现在面临大是大非的抉择的时候，我应该怎么选择呢？我宁可现在就去死，也不歪门邪道地活下去。为什么我这么抉择呢？就算我用歪门邪道过了这一关，能够再活十年、二十年、三十年、五十年，到头来不还是要像现在一样面对死亡吗？到那个时候，我再靠出卖什么能解决问题？

“我宁今死殁，不邪命长活；我纵能久住，终是死苦性”，这看到什么

呢？这看到背叛自己没有意义。没有真正的意义，没有真正的价值，没有真正的作用，徒增骂名而已，给祖宗遗羞而已。刚才讲到曾子临命终的时候，“启予足！启予手！《诗》云：‘战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。’”这样子。他为什么这个样子？为什么连这些细小的、伤损自己身体的、对不起父母的事情都不做？后人在做注的时候说：他连这样一点小的过失都这样防范，更不要说用他的言行去辱没自己的父母，辱没自己的祖先——意义在这里！你说他这么在意自己身体有没有擦破皮，为什么呢？这叫事作于细，这叫防微杜渐。

同样的，这个人如果能够认识到：自己靠出卖良心、靠放弃道德，暂时获得的所谓利益或者一时的苟活，并不真正解决，只是徒然增加骂名，甚至累及父母、先人。有什么意义呢？为什么要那么干呢？

这个时候啊，这个利害的抉择发没发挥作用呢？发挥作用了。人们总觉得道德是靠说教，是靠洗脑——不！道德是靠智慧抉择，是靠自己内心的涵养功夫，造成的内心的稳定和强大，所以有前面谈到立品、养性和明见之间关系的事情。正因为有这样识达的明见，所以他内心可以决定这样反复的涵养。就像孟子说的：“吾善养吾浩然之气。”文天祥《正气歌》里也谈到作为人的这种“浩然之气”，他认为是正气在人身上的体现。有了这样的修养，最后真到“时穷节乃见”的时候，也能够如这句说的这样：事情到了紧急危难的时刻，甚至到了最后的关头，但是自己的品德、气节恰恰到了绽放光芒的时候——“时穷节乃现，一一垂丹青”，是这个样子。

“我宁今死殁，不邪命长活；我纵能久住，终是死苦性。”这件事情想明白了，人人都可以当烈士。是啊！就可以“生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。而二者不可得兼，舍生而取义者也”。没有那么难，从前认为难只是难在我们自己的颠倒妄想，以为我可以一直存在下去——先给个例子。不要说你出卖了自己的灵魂，你把所有的灵魂都打包卖了，也没用——不要问我 是谁家打包的。

我们回到刚才的这个幻灯片，这是说到“达人”的观察，他可以有这样一个虽然很简单但是很明确的判断。基于这样的判断，他在大是大非、生死关头的抉择就不一样。就不像从前那样，被一些充满了迷谬的幻想和颠倒所

覆蔽，以为靠出卖点什么就能够保证我的长存，我的不死——早晚得死！

终是死苦性，何苦来哉？早知道是一场梦，为什么不卖个人情？早知道到头来还是一死，当时为什么要缩头，为什么要屈膝？就通过这样一个很明显也很简单的抉择，这个人在生死、仁义之间的取舍就很正确了。

不过，只是知道一遍，管用吗？不管用。为什么？因为那个错误的本能，太强大了。要想把那个错误本能形成的环路打破，这个人需要反复的涵养、反复的涵养、反复的涵养……，终究树立起来坚固不移的品格。这就是以明见为基础，来做涵养功夫，最后形成坚不可摧的人品。

四、物外之物 & 身后之身。

在这一则里，他讲的逻辑还不是这样简单，不仅仅这样简单。“达人观物外之物”，请问：什么叫做“物外之物”？“思身后之身”，请问：什么叫做“身后之身”？

这里就要给大家透露一点小消息。洪应明这个人，从同时代个别提到他的著作（冯梦龙特别提到了他）和《菜根谭》这本书来看：他是儒释道都有涉猎，而且儒释道的内容在他自己的思想体系里“毁成了一排”（赵本山小品语，混成一类、混到一起的意思），在他那是形成了一个他自己觉得自洽的整体，所以在他的思想里，在他的逻辑里，他有时候同时在用几种思想。

这里就在用佛教的思想，用佛法中的一些观念。什么叫做“物外之物”呢？第一个“物”指的是一切有为法，就是我们眼睛能看到、耳朵能听到乃至意识能想到能够缘虑的这些色、声、香、味、触的色法，以及内心的思维运作等等这些意所对的法，也就是一切物质和有发展变化的精神现象；这是第一个“物”。“物外之物”的第二个“物”，指的是出世间的涅槃。这很难用“物”来说。这样说有两种可能：第一、洪应明佛学考试不及格；第二、他只是用大家熟悉的语言来“强而名之”——勉强地来命名它，也是为了行文上的对仗。可以做这么理解，所以，所谓的“物外之物”就是指的无为法，就指的生命最终极的圆满实现，也就是涅槃寂静的境界。

由上可知，“达人观物外之物”是说，“达人”应该想一想，生命不仅

仅是有这样转着圈轮回受苦的可能，还有超越这样庸俗的模式，究竟得到圆满解脱的可能。为什么要放弃治疗呢？

“思身后之身”，什么意思呢？就是佛法对于生命的不同认识。人们总是在选择自己认为对自己有利的事，而这种对自己有利的事或者是对有情有利的事，会被他认为是有价值的事，所以人总觉得自己是在选择对自己有利、有价值的事。但是因为这种有利、有价值又是基于有情的，所以这个有利、有价值必然要依托于对生命的认识。

如果这个人觉得“一死百了”——死了之后什么也没有，那他就会出现什么问题。出现什么问题呢？就是我们刚才提到的问题——为什么一定要行善？有什么必然的逻辑？请你给我一个理由。

注意到了吗？如果死亡意味着生命的断灭，那对于我来说，我为什么必须要行善？有什么必然的逻辑啊？能不能给我个理由？同时，反方向的问题也同样成立——既然生命是断灭的，一死百了的，那有什么必然的逻辑，我必须要做恶啊？能给我一个理由吗？

这其实也是一些过去学儒家的人感到困惑的地方所在，他看不到里面必然的逻辑，他只是觉得行善好，特别善根强的人——你让我做坏事，我良心痛，做不下去——但是你为什么一定要行善啊？有什么必然的逻辑呢？也说不出。这在某种程度上其实是后来宋明理学要解决的问题之一，用哲学的话说，他要寻找伦理学的形而上学基础，他要寻找伦理学的形而上学依据，也就是要解决这个问题——我为什么要做这些有道德的事？有什么必然逻辑？

那有一些人为先秦的儒家辩护，说先秦儒家也不是没有说，《论语》里不也说了嘛：“子罕言性与天道。”说明“性”与“天道”可能就跟你回答这个问题有关系，只是当时孔子谈得太少，弟子们也没记录下来——好，没有办法跟孔子对质了。起码从文本上看，先秦儒家的文本很少提供这方面强有力的说明。有的人说《易经》——《易经》很难算作是儒家的典籍，是吗？所以先秦儒家的困境在于，说明伦理道德的时候，你怎样给出哲学必然。

到了宋明理学的时候，宋明理学是那时候的新儒学，有很多当时的儒者

“援佛入儒”，想从形而上学的角度构建一个伦理学的哲学基础，这是后来宋明理学主要解决的一个大问题。不同的“大家”对此都有自己的方案，到底喜欢哪一个，我想也许有一款会适合你吧。

佛法是怎么说的呢？佛法说这件事情很简单，因为生命不是断灭的，而是前后世有关联相续的。怎样的关联呢？这一生的恶不善法会导致未来的苦果，这一生的善法会导致未来的安乐。那你是想苦还是想乐？自己选！人要为自己所做的一切承担后果，你只要有勇气去承担，那你就大胆地去做吧！当然，佛法不会这样“慈悲”，你如果问建议的话，总是要告诉你：不要给自己制造麻烦，人是自己业的创造者和承受者；当然，这是通俗说。如果深入地说，佛教说的是无我的轮回；这个话题就深了，在这里不展开，在这个课堂，我们的学习层面还不适合涉及那么远。

好，这个“身后之身”是偏于从生命前后因果相续的角度，来说一个更深刻的——我为什么必须要“栖守道德”的理由。如果认识到了这个原因，那就很容易理解：每一个道德要求，对于我们本人来说都是多么慈悲地呵护——你不要杀生，因为这会给你未来带来苦果，并不是单纯地考虑到他现在的痛苦：慈悲心是能考虑到他现在的痛苦，但是另外对于你自己来说，杀生也是会造成你自己的痛苦，不要做这种对于自己和别人都只带来痛苦而没有利益的事，这样太无智。其他的，都是类似的。

这两句话：“观物外之物，思身后之身。”“物外之物”，如果再深入一点，从佛法角度说的是诸法如实相的部分、诸法本质的部分，用一个佛教的名词，说的是“胜义”上的事；那“思身后之身”说的是，生命流转的现象中的事。这个人有这样关于生命现象层面上的了解、智慧和把握，也有关于生命和万法本质性的智慧透视，那他怎么会在这样生死、是非抉择的关头行差踏错呢？所以“宁受一时之寂寞，毋取万古之凄凉”。

这对于他来说是一种智慧的抉择，就像我们一般神智健全的人会自然地从一个着火的房子跑出去一样，他也只是远离怨害而已。他之所以“栖守道德”，是因为他有智慧看清这里边的关联，所以他选择远离祸患。如果现在这一生受一点寂寞、打击乃至杀生之害，和未来所要受的长时大苦比起来，都不算什么。现在这一点点逆境都承受不了，为了逃避这一点点逆境却要捅

下更大的篓子，使得自己未来无法收拾，这难道不是很没有智慧的表现吗？就像一个小孩子，不小心把一滴脏东西滴到了自己新穿的衣服上，怕回家被妈妈说。蹭啊蹭啊蹭啊蹭，把一小点蹭成了一大片，是吗？以为这样可以掩饰问题，结果把问题搞得更糟糕——本来回去最多就是一个埋怨的眼神，现在却换来一顿胖揍。仔细想一想，我们并没有比孩子高明哪去，很多时候都在干这种事，给自己的未来再制造几顿“胖揍”而已。

好，这是“栖守道德”这一则，跟大家做这些分享。

《菜根禅话》03·交流探讨

【1、观物外之物，思身后之身】

问：师父！那个“观物外之物”明显是道家思想啊！老子在《道德经》里面都说了：“故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼……众妙之门”。然后说那个“道之为物，惟恍惟惚”，他说的那个“物外之物”应该就是道的本体吧？

答：说是道家的说法，也能够说上。但是呢，对于“道”的理解，就《道德经》来说，他也是有好几种可以供人下手处。比如作为“规律”，规律能说是东西吗？《道德经》里说到“道”的时候，除了作为本源或者本体的物的概念，或者可以做这种比附的这种情况之外，有没有作为根本规律、究竟真理的这种意味呢？（学员：有的！）有吧？你从这个意义上说，也不一定说就一定是在这样说。从他前后的意思，我刚才说“物外之物”其实是在说“胜义”上的事，那“身后之身”是说的现象上的事。一个在说本质，一个是现象；一个在说胜义，一个在说世俗。从他行文和思想意趣的对仗，更工整。你不知道文人对于美的执着，如果一个事情在审美上是更对的，那对于他们来说就是真理。（众乐！）笑得大声的，难道是搞文学的吗？

问：“身后之身”也能找到文字来说明啊，老子说的是：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”就是说，我这身体要是不存在了，那我真就天人合一了。

答：这里，你仔细去读一读，老子其实不太强调“物外之物”的意思。

从老子里去解读出来这种实在的本体论，其实有一点勉强，以实在本体论去解读老子有一点牵强。因为我们这一次课不是主要探讨老子，说几句也好，你这种把握可以作为一种方向。我觉得支撑我这里的这种解读，主要有几个观点：一个是从他上下文观点，再一个从他意思的对仗。你可能对于佛法所说的胜义谛、世俗谛的对仗意味还不太熟悉。当你能够熟悉这个时候，你可能能够更容易理解，这为什么可能是洪应明选择这种表达的原因。

这两句话构成了几重意义上的对仗：文字表面的，“物”对“身”，“外”对“后”，“观”对“思”，这是文字上的对仗。从意思上呢，“思身后之身”，这很明显是说的生命现象上的轮回，对吗？这是现象上的规律；在佛法关于现象上的事情叫做世俗谛，对于世俗来说是真实的。所谓的“观物外之物”，不管洪应明是佛法中如来藏系的观点，觉得有真常心，还是说指向于那种不可取的无为，他用“物外之物”来“强而名之”；他这个在佛法上其实叫胜义谛。胜义谛的意思就是超出了世俗的认识，是在诸法真实性上的真实，甚至只有无学圣人才能通达的。那对于懂一些佛法人来说，世俗和胜义构成一重对仗，现象和本质构成一重对仗。

在这里有好几重对仗，这种形成的对仗美感，会让一个懂这个的文人，毫不犹豫地选择更多重对仗的选项。所以从这个角度，我以己度人，推测洪应明可能是这个意思，只是“可能”。我一开始也说是跟大家做一点分享，提供一点我的考虑，当然其他的考量都有可能，毕竟我们是在解读一个已经没有办法跟我们对质的人的文字。

【2、有关鸠摩罗什大师的返俗】

学员：师父！说到“栖守道德者，寂寞一时”，我忽然想起来一个例子，就是鸠摩罗什大师，他因为破戒，然后他为什么就没有“栖守道德”呢？

法师：佛教是这样，一个人可以选择出家的生活，但是他也有放弃出家生活的自由。在他并没有危害其他人的情况下，他放弃出家人的生活是他自己的自由，不构成真正意义上的非道德。

他为什么放弃出家人的生活呢？是因为政治的逼迫或者是迫害。当时姚秦国主逼迫他要留下智慧种，什么意思啊？你这么聪明，你不能不留下后代

（中国人都讲这个），你要为我们多留下一个智慧种。送他很多才女，逼迫他。当时鸠摩罗什大师是有要把很多大乘佛法的经典、论典翻译到我们汉地的这种宏愿和事业，也是姚秦国主来支撑他的。如果这个支撑没了，在当时这个事情就没法进行。他属于忍辱负重，并不是自己不能够“栖守道德”，所以他后来选择放弃出家身份，来避免政治上的障碍，然后把这件事推动下去。

学员：这个是不是善权的最好说明？

法师：也不是唯一选择，这个时候就在于个人的选择。一个人如果更重于自己的一些个人选择，那他可以选择——我走还不行吗？惹不起还躲不起吗？前提他得躲得起，万一国王不想让他躲，他可能也躲不起。

学员：那他是有弘法的那种宏愿，他是为了利益众生，才这么做的。

法师：对，包括弘扬大乘的愿望。而要说到鸠摩罗什大师的贡献，那是相当了不起的。就是因为他，所以“般若”一系的正义在中国、在汉地有了抉择。也是因为他，有了一些重要论典的翻译，和“般若中观”一系思想在中国的昌盛，深刻地影响了之后中国佛教的走向。说得点远，但是呢，这位法友问问题的角度非常善巧，使我不得不答。

学员：师父！那就是说，“栖守道德”实际上还是有瓶颈的？

法师：他这种抉择并没有违背道德——我在说这个。他如果对人造成了伤害，或者是违背了道德的选择，那是他违背了“栖守道德”。他只是选择——我去过另外一种对人无害，但是可能在出世法上不那么圆满的生活；他并没有做其他什么违背道德的事，他也没有去抢别人的，也没有去夺别人的。要知道“道德”跟“超道德”不一样，我想你知道“超道德”的这个概念是吗？

《菜根禅话》04 · 立品 · 心地清净

好，这一则是“立品”里选的第二则。而且我要跟大家说实话，“立品”这里，我准备就只讲这两则。因为“立品”一共是13则，相对少，那在“养性”内容很多，包括到了“善权”那里，大家一定会很愿意去多共同学习一

点，有太多现实问题的样本，以及他的善巧抉择供我们参考，所以在“立品”这儿点到为止。大家是不是愿意“舍生取义”，终归还在自己。下面看“心地清净”这一则：

心地清净，方可读书学古。

不然，

见一善行，窃以济私；

闻一善言，假以覆短，

是又藉寇兵而赍盗粮矣。

这就说到“立品”的重要！真的心地清净，这个时候读古人的圣贤书、道德书，才真正得利益。否则看到一种善行，会拿来帮助达成自己私欲的目的。这有两种可能：一个是“君子可欺之以方”，欺负别人，利用别人的善行来达成自己私欲的目的；或者是自己假做善行，来达成自己私欲的目的。

“见一善行，窃以济私”，在历史上有没有呢？有啊！有一个成语叫“终南捷径”，大家知不知道？说的是从前钟南山多“隐逸”——就是过隐士生活的这些人。这些人在一些朝代很受尊重，为什么？中国过去是德化的教育，也相应地有德化的政治。“举孝廉”这个词你们很多人有印象吧，那不就是因为德举人嘛，可以当官。道德好，可以当官啊，不用考公务员。因为德化的政治，所以对于有德的人也很重视。有一些特别有德的人非常有名望，或者是有仕林的声望，这种人只要一入仕途，马上就有一个不错的起点，而且之后只要不出大问题，往往可以到一个很不错的位置。有一些人就看上这一点了，说：“不就是终南山过隐逸生活的被检在帝心（意思是被皇帝知道，心里留意、重视）吗？那好办啊，我也不用“科举十年寒窗苦”了，也不用再在民间积累名望了，我就到终南山去搭个茅棚过几年隐逸的生活，然后就被请到“庙堂之中”了。”“终南捷径”，很讽刺！但是这就是“见一善行，窃以济私”。

“闻一善言，假以覆短”，这个事情太多了，就是拿一些听起来很有道理的好话，给自己的错误找借口；明明自己错了，但是给自己找借口。我不举例子了，好吗？免得大家学会了。（众乐！）因为据我的经验，教坏比教好容易。教好的，下去记不住——下一堂课一提，你有讲吗？教坏的，三年之后、五年之后——法师！你那次上课讲的那个事太有意思了！（众乐！）

“人同此心，心同此理；往古今来，概莫能外。”所以恕我不举例了。

这就像什么呢？后面说这就像你明明是发兵去讨贼，却把兵器借给盗贼用了，这叫“藉寇兵”——“藉”就是借的意思，“寇”就是指的贼寇，“兵”是指的兵器；就是借给贼人兵器。你本来去讨伐他，不仅缴械了，还把兵器借给他用——来，这把关刀接你玩玩。“赍盗粮”，“赍”是持的意思，把粮食拿去给盗贼用——你怕他光有兵器没有粮食，打不了胜仗，是吗？

我们如果心地不清净，学这些圣贤书，会有什么问题呢？会变得狡猾，会变得厚黑，会变得充满了机巧，用一些善行来为自己获得私欲，用一些好的言语给自己找借口。觉得自己是赚了，其实出了大问题，这就像本来是发兵去讨贼，到了那里，却把自己的兵器借给了盗贼，把自己带的军粮也都交给了盗贼。

这是我们在“立品”的时候要有的防范心，这是什么呢？这是心不够诚啊——正心诚意——他没有一颗真诚的心。有了心地清静的基础，才可能从这些德化中吸收好东西，否则也有可能长成一个“假道学”。这个词你们熟悉吧？“假道学”——满口仁义道德，实际上不堪忍言。这就是问题。

前面（“栖守道德”一则）讲了一个正面例子，后面（“心地清静”一则）再隐晦地点一个反面的例子，我们正反都要有所觉知。在“立品”上，一方面有决定的意乐；另外一方面要知道做出哪些正确因缘，不要出现差错。这一则故事就简单这样讲，大家有一个认识把握就好。

《菜根禅话》05·交流探讨

【心地不清净，就不能读书学古了吗？】

学员：师父！其实我觉得最难的是，怎么才能让心地清静呢？这社会这么浮躁，信息这么多。他说心地清静了才可以读书学古，那心地清静不下来就不用读书学古了呗？

法师：他说这个是要有一个正确发心的意思。怎么去正确发心呢？格物致知啊！什么叫格物啊？有一些宋以后的儒家，说格物是什么呢？比如说格这个演示笔，我盯着它看，我格它，格个几天几夜，格到吐血；这个不是格

物。格物是格挡物欲的意思，就是摒除物欲的干扰；一个人能够做这个功夫，他内心中清淨的善法就容易显发——“格物致知，诚意正心”。《大学》不是说得很明确嘛，这是儒家的修养功夫，有它一个系列的次第，《大学》讲的次第有儒家修养的次第。

当然，如果从佛法来说，更有它的次第。为什么？你们有没有受五戒的？有吧？持戒的人会有什么感觉呢？当你真的从行为上绝对戒断这件事，它就会反过来影响你内心的抉择，你们有体会吗？（学员：有！）

这是什么意思呢？有没有科学根据呢？讲讲科学根据。在心理学里，有一个行为主义的学派，他们讲什么呢？这个人行为模式发生改变，那么他内心就面临两种可能，一种可能是发生与行为模式相一致的调试，这句话听清了吗？行为一直都是离染的、清淨的，也会导致他内心越来越清淨。这一点，你要是不相信，你回去受五戒看一看。严持五戒三年，要是没有变化，你来找我，我包退包换。这是从修行次第上说。什么呢？你通过这样的持戒清静，来让自己的身心慢慢清静下来。

更重要的是，在佛法中的修行，次第是非常细腻的。它能够知道我们心不清淨之所以有种种问题，是因为在我们认知的底层就发生了问题，所以他要从识见上——就是见识上、明见上、智慧上下手。从我们认知错误这儿开始把关，从这儿开始转变。这样细腻的功夫，一系列做下来，包括止观的修习，这是相当于“养性”的功夫，从而培养出一颗非常稳定、强大而清淨的心，那这个时候就无往而不利了——可以用之以修身，亦可用之以济物；可以用之以齐家，亦可用之以安邦治国。你接着向下说。

学员：因为现在这个社会很纷纷扰扰，但是我觉得对一般人来说，有一点点欲望，也是可以理解的。

法师：他这个“心地清淨”啊，不是指的完全离欲。大家对于道德的标准都很高，我听了很高兴。但是不要一步就想迈出那么高的台阶，容易闪腰，一步一步来。特别是佛法的修行，特别讲究先后的次第，彼此前后的因缘。

佛法最了不起的智慧就是“缘起”——“诸法因缘生”；“此有故彼有，此无故彼无；此生故彼生，此灭故彼灭”。你要想现起那样的法，你需要这

样的法做基础；你想再前进一步，那你要具足这个。这样一步一个台阶，一步一个台阶，最后就能够达到最终极的圆满。它是完全“落地”的，可实践的。

可不像过去一些文人，风花月的渲染那样，只是听起来很美，是高级鸡汤文。佛法跟鸡汤最不一样的地方就是，它可以把每一点都落实到当下的身心。用大家熟悉的话说，每一点都可以“落地”，都告诉你“实操”——实际操作可以怎么做？原理是什么？这个原理指导下的实际操作又是什么？步步踏稳行得远。

学员：师父！我是想说，实际上它这句话说的观点是不太对了。像您刚才说的持戒，它是事入嘛；然后你读佛经，读那个学古读书，实际上是理入啊，也就是师父您刚才说的“识见”的功夫，也可以达到清静内心的目的啊。

法师：那是因为儒家的书啊，很多只“谈其应然”——也就是谈你应该怎么做，而不告诉你为什么这样做——儒家书还有很多没有告诉你怎么细密长养的功夫，知道吗？这是谈儒家的书。我说的是佛法能够在这一点上做得更好，我只是没有这样明确的比较。因为这话听着呢，不一定谁都高兴听，所以我刚才讲得稍隐晦了一点，但是你逼着我一定要说明白。

《菜根禅话》06·养性·慎欲进德

这是我们第二次在“素为天”这个优雅的环境里，非常浓郁的中国传统文化的气息和佛法氛围中，一起来学习《菜根谭》，并且以《菜根谭》为桥梁触碰一些佛法的智慧。我们学习的主题叫做《菜根禅话》，是“觉林”所发起的一个公益文化活动。

上一次我们对于《菜根谭》这部书以及作者，还有它相关的一些内容做了一些介绍。也跟大家说，对于这一部《菜根谭》，三百多则清言体的文字，从四类内容来把握，分别是立德（或者叫立品）、养性、明见和善权。这几部分内容并不是明刻本的《菜根谭》本身就这样分的，明刻本的《菜根谭》分为前集、后集，分别是 222 则和 134 则，它并没有一个内容的分类。

这个分类是我做的一点尝试，为的是我们大家共同来学习的时候有一个

品类的把握。并且这些品类之间有一个内在的联系：以“立品”作为最初步的基础；想要把这个“品”立起来，这个人要有“养性”的功夫——修身养性的功夫；修身养性，又是通过他正确的认识做指导来进行的。所以前面三个部分依次是立品、养性和明见（明达的“明”，见识的“见”）。最后一个部分——“善权”，是在前面立品、养性、明见的基础上，有了这样的智慧、修养和品德，在纷繁复杂的人世中如何来方便善巧地运用它（所谓的“善权”，善巧的“善”，通权达变的“权”）。这是上一次跟大家就整个《菜根谭》的内容做的一些分别，也引了《菜根谭》里面的一句话来说明，就《菜根谭》自身内容来把握的话，它里边也可以支撑这样一种分判。

因为这个课程我们时间有限，不可能逐则地去学习，所以只能是选举一点，我们共参法味。更多地、细致地乃至逐条地学习，可能有赖于大家自己花功夫来做。在具体内容的学习上，上一次选了两则，对于“立品”，我们共同有所涉猎，特别是讲到了“栖守道德”，在那里多少有所发挥，我想上一次有来的法友应该还有印象。

这一次我们开始进入第二个部分“养性”相关的内容。“养性”这部分内容主要在讲什么呢？主要在讲修身养性的内容，主要就是涵养的功夫、修养的功夫。这一点，我们今天的人尤其需要。“尤其需要”的意思呢，也就包含着另外一种必然的前提，就是尤其缺乏。

有时候我跟一些法友会聊这样一个话题：我们每个人都很讲卫生，今天的生活条件也比从前好，所以大家的个人卫生比较注意，一天洗好几次手。天气热的时候呢，也许一天要洗一次澡甚至几次澡。那好了，我就插问一个问题：“我们多久洗一次心呢？”有听清吗？“法师！您再重说一遍，您说洗啥？”我说洗心，“我们多久洗一次心呢？”觉得这个问题挺深奥。

“咋洗啊？”用智慧和道德洗。这个“智慧”，又不是 $E=mc^2$ 的智慧，那个洗不了心，那个能用炸弹“洗”地。洗心要靠什么智慧？要靠怎样的道德修养？这就是我们在这一品里、这一个内容里，能够领略到的。

不能说我是一个很讲究的人，我吃东西之前必定洗手，每天入睡之前必定洗澡，然后我人到中年，你问我如何洗心，我很茫然。这说明我们这个讲

究都在外边了，都是做的表面功夫，没有讲究到里面去。中国古时候的文化和中国古时的教育，是有德化的理想，有道德教化的理想，所以中国古时候这些君子们怎么说呢？“吾日三省吾身”，是吗？什么意思啊？我一天不知道多少次地来洗这个心，就跟我们讲究的人一天洗好多次手是类似的。

今天我们尤其需要，反过来也说明我们可能也特别欠缺，所以我们一起在这个上来做一点学习。

《养性》里的第一则，我给起的名字叫“慎欲进德”。文说：

欲路上事，
毋乐其便而姑为染指，
一染指便深入万仞；
理路上事，
无惮其难而稍为退步，
一退步便远隔千山。

这里用“慎欲进德”来概括这一则话的主要意趣，可以看到这一则主要分上下两个部分。上半部分主要是说，在欲望这条相关的道路上，要多加谨慎。不要对那些看似很方便的情况就轻易地下手，“染指”的意思嘛，总是指的非分的利益。真正属于自己应有的收入用不到“染指”这个词，它总是指的非分的利益，才谈得上“染指”。

“欲路上事”。我们一般的大众怎么来理解这个“欲”呢？饮食、男女、财产、名利，主要就是这些。佛法说到欲望的时候呢，有一个词叫“五欲”。五欲是指的什么呢？因为我们一般民众对于佛法的知识可能不太够，这跟我们国民教育中缺乏必要的宗教教育有关系。一般有一点佛法知识的人，会说五欲是财、色、名、食、睡。这已经很不错了，因为可能很多人连财、色、名、食、睡也不一定说得出来。但实际上，佛法里的五欲讲的是色、声、香、味、触。

就这一则内容来说，可能把五欲说成是财、色、名、食、睡更好理解，指的是很具体的事相的分类；色、声、香、味、触，一般人觉得好像不太具体。但是你要说哪一个收摄得完整呢？财、色、名、食、睡只是说了几类具

体的情况，实际上收摄得并不完全。比如这个孩子沉迷电子游戏，你说他沉迷于财、色、名、食、睡的什么呢？一个都不是，那他难道就没有沉迷于欲望吗？

色、声、香、味、触，为什么收摄得更广呢？我想请问大家：你通过感官对外缘取，有没有超出了色、声、香、味、触的情况，有没有？我们对于生命缺少反观，缺少足够深刻的认识，这就是我们不具备洗涤心灵的智慧的表现。现在这个问题：我们通过眼、耳、鼻、舌、身这些感官，接触外境乃至贪着外境，那你所接触的外境、贪着的外境，有没有超过于色、声、香、味、触之外？

应该说没有。这个孩子迷恋电子游戏，你用财、色、名、食、睡不太好收进去，你用色、声、香、味、触很好收。落在哪两个里呢？就今天游戏的方式来说，落在“色”与“声”中，对不对？他就是逐色、逐声嘛！如果他玩的是有利反馈的这些设备，可能还要加上一个“触”。那随着电脑外设的进步，可能还会有更多。不过在今天来说，多数情况下，他就是缘这样的“色”和“声”，然后内心构建很多东西，造成内心复杂的感受和成瘾的情况。

学员：法师！我有个问题，实际上应该是六尘啊——色、声、香、味、触、法啊，比如说小孩玩电子游戏，实际上是电子游戏里面有个内部的机制，能满足他心里面那个成就的欲望，这应该属于法尘吧？

法师：这就是我刚才措词中说，你眼、耳、鼻、舌、身这些感官缘取外部的世界、缘取外部的境界，有没有超过色、声、香、味、触。我是这样说吗？

学员：是。

法师：这个“法”指的是什么呢？

学员：“法”指的是意识活动。

法师：那是外部世界吗？

学员：不是外部世界。

法师：是！所以我刚才的措辞，把这个情况收进去了。

问题比较好！实际上呢，他是接受这样色、声、香、味、触，然后通过自己识的活动，形成种种颠倒想，然后在这样的想上起贪、起嗔，自己又捏合出来一个自我的意象——“我获得利益”“我受到威胁”等等一系列复杂的反应，身心的交互，慢慢地形成成瘾机制。这是后面说广了是如此。

但是他为什么非要打开机器来玩？你告诉我为什么？为什么停了电，或者这个电脑被家里给没收了甚至砸了，他会像疯了一样。你们没有见过吧，我听说过个别情况。有一个家长看孩子玩这个游戏太上瘾了，家长上火了，把那个笔记本抢过来往地上一摔，孩子当时就进入了一种特别狂躁不安的状态，就跳起来了，就好像心爱的东西被彻底摧毁了一样，但是又不能对家长做暴力攻击，然后真就像热锅蚂蚁一样极为焦躁不安地在地上转来转去，是吗？他是跟外界的色、声获取有密切关系，当然这后面有一些复杂的机制，涉及到他内心的活动，要不然也不需要一定的智慧能力才能玩，对吧。

这是就“欲”，我们来做一些观察。如果不做一些细致观察的话，看不清自己是欲望的奴隶。如果想要看清欲望，仅仅是财、色、名、食、睡这样具体事类的分别，收摄得不够广泛。如果想用简单的分类方法收摄完全的话，佛法中色、声、香、味、触这五欲的划分，应该更恰当。

我从前在别的场合也说过，我们一般的大众，对于一些佛教文化，包括佛法里的智慧，还是很有必要多了解一点：一方面是必要的文化修养，另外一方面对于认清自己、认清他人很有帮助。我曾经听一位做佛教网站的，也算是干事业的人，谈过他跟一个著名高校的一位教授在一起。那位教授知道他在做佛教网站，为了显示自己对佛教不是完全陌生，也表示对他的工作有一定认可，就聊聊佛教话题。聊什么呢？聊“四大”，说：“佛教里说‘四大’，是不是指的酒、色、财、气啊？”（本来此处应该有笑声，此处没笑声说明大家认同这件事。“四大”指的是地、水、火、风。）所以那位做佛教网站的，听了这个之后，觉得自己的网站更要好好做了，太有必要了。

“欲路上事，毋乐其便而姑为染指”，不要觉得这件事情很便利很方便，就轻易地获得非分的利益，因为“一染指便深入万仞”，很多事情你粘了手之后就不那么简单了。

人，在面临这些非分利益的诱惑的时候，总是把事情向好的方向去想，总想着自己在获得它之后可能的利益，然后刻意地忽略或者安慰自己可能发生的衰损——这个不会，或者这个没那么倒霉；或者大家都这样，我这又算什么——说服自己。但是等到真的粘了手，就由不得自己了。我想这样的情况，这些年我们也看了不少，不需要去举具体的例子；那古往今来这样的事情实在是多，多少人就为了财色名利把自己搭了进去，还有搞得家破人亡的。

弘一大师在他辑的《寒笈集》（《寒笈集》是他从藕益大师《灵峰宗论》里辑的一些文句）里特意把更有律理的一个偈颂写了下来，叫做“名誉及利养，愚人所爱乐，能损害善法，如剑斩人头。”我想这样震聩发聋的话，这些年我们大概听得少了。不管是平面媒体还是新兴的媒体，大家反反复复地都在说什么涨了什么跌了，而没有看到这些可能给人带来的戕害，特别是非分的利益——“欲路上事，毋乐其便而姑为染指，一染指便深入万仞。”

相应的，“理路上事，无惮其难而稍为退步，一退步便远隔千山。”什么叫“理路上事”呢？向于道德的清静，向于智慧的发展，这是理路上的事。这些是要付出努力的，尤其是它是跟人的随顺欲贪的习性形成一种“拔河”的情况。越是在开始，这种“拔河”的现象越明显。所以在这样一些讲究道德讲堂上，大家容易发生一个事情，就容易犯困，麻将桌上不会。在麻将桌上可以倒下，不可能睡下，是吗？但是我们作为人，是有人的不一样的，是有人的高明、人的光辉的，这些恰恰在道德和智慧上表现出来我们跟动物的不一样，我们跟其他有情的不同。

理路上的事，向于道德、真理、智慧的道路，再怎么难，再怎么难，也是要向前进的，这就需要一点钢骨。前中国佛教协会会长赵朴初先生，他曾经去过广化寺，在八九十年代分别去过两次，这两次都有留诗，在第二次去留的诗里，有这样一句话，叫做：“律己其志刚，接物其气柔。”对于自己的自律，这种意志是非常的决定而且有力量，这叫“律己其志刚”；“接物其气柔”，待人接物如春风拂面。这一刚一柔是对的，恰恰是一个有修养有智慧的人应该表现的风范。

我们很多人反过来，对待自己的烦恼如春天一般的温暖——要不咱们再来点？那就再来点；再睡五块钱的？再睡十分钟，然后半个小时过去了。对

待别人呢，总是做自己情绪的奴隶，也不是没有春风和气的时候，那等我心情好，心情不好，算你倒霉。

但有修养的人不一样，“律己其志刚，接物其气柔。”这个“接物”指的是待人接物，这个“物”也是指的人。就算这件事再怎么难，但是它是有意义的事，真正有价值的事，所以多难也要进行到底；那贪便宜、空得其名这种事，再怎么容易，没我什么事。对于有这样修养的人，甚至黄袍加身，他都跑。不要以为这个黄袍加了我身，天底下除了我，没人能挑得起来了，有的是人盯着那个位置——眼热，是不是啊？还是他自己想干，要不然后来怎么“杯酒释兵权”了？加我一回就够了，你们谁也不要再加了。我说的赵匡胤这一段事情。

像这几句话，意思不难明确，难的是，我们能不能够真的如这话里所透露出来的，给自己划清明确的行与不行。这些欲路上的事情，我就是放松不得，就是不能贪便宜，就是不能够图舒服；这些进德修业的事，智慧德行上的努力，再怎么难，半步不退。就像玄奘大师，“宁向西行一步死，不向东回半步生。”他的志向就在那，他也知道自己应该去完成的事情，就算死在前面的戈壁滩上，也不往后退，要有这样的精神。

这是“慎欲进德”这一则跟大家的一些共勉。

《菜根禅话》07·养性·转欲从理

接下来一则，谈的是“转欲从理”：

念头起处，
才觉向欲路上去，便挽从理路上来。
一起便觉，一觉便转，
此是转祸为福，起死回生的关头，
切莫轻易放过。

这跟上一则是有一定的关联性的。上一则是说的取向，我到底应该取何舍何，应该在欲路上谨慎，而在德业上精进——“慎欲进德”；那现在说的，是一些具体的用心处。

我们这一颗心只要清醒着，不是在这样的状态里，就是在那样的状态里；不是在向着善的活动，就是向着不善的活动，或者是中间的状态。看看自己的念头，到底起向何处？发现它去随逐这些不义的东西，马上就把它给“挽”回来，挽向道德，挽向智慧；这是很切实的功夫。我们很多有一点文化的人，能够夸夸其谈，能够说得很漂亮，但是如果没有这个用心功夫啊，那些文化也就只能换点钱花；就算是能骗人，也骗不了自己。

念念起动，向于何处？如果连这个观察也没有，应该说这个人还没有真正修行的用功。真正修行用功，必然要对起心动念有觉知、有觉照、有抉择，要不然谈不上修行。这是很踏实的修行，“一起便觉，一觉便转”，发现这个念头起动，向于恶不善法，随顺欲贪，随顺烦恼，马上就停止它，马上就改转它。发现越早，越好调整。做过这样功夫的人应该都知道，对于已经现起的烦恼，在什么时候最容易调伏它？答：在它刚刚现起的时候。

打一个比方呢，就是一棵小树苗，刚刚从种子钻出土，这么一个小芽儿的状态。轻轻一捻，它就被捻坏了。你如果放任它让它长，甚至反过来又施肥又浇水，还给晒太阳，让它长成合抱粗细。这个时候要想除去它，就得电锯、斧头，还要搞半天。烦恼也是这样，发现它就调伏它，就摧灭它；和明明知道它是烦恼，还陪着它玩，陪着它跑，把它壮大到实在没有办法了，才想去对付它——这两个天壤之别，不仅难度是天壤之别，在聪明与否上也是天壤之别。

什么是在人生智慧上的真正聪明人呢？发现这些恶不善法，坚决不跟从，刚发现就消灭，这叫聪明。什么叫人生智慧上的愚笨人呢？发现了这些烦恼、恶不善法，找各种借口给自己开绿灯，陪着它不断地壮大、壮大、壮大……，最后把自己都给放倒了。不管他外在表现的智商高低，专业业务能力水平如何，他如果放纵烦恼，随顺恶不善法，他在人生智慧上的这张卷子已经不及格，而且肯定要受它的衰损之害，就算这一生侥幸，后世也不吉祥。

所以后面说：“一起便觉，一觉便转，此是转祸为福，起死回生的关头。”如果能够“一起便觉”，当下转意——看起来转变的是一个念头和内心的方向，实际上转变的是自己未来祸福的际遇，大家同意吗？（学员：同意！）这些年我们看了很多事情了，对吧？可能这话要是早十年说，大家还不这样

心有戚戚。

我们当下虽然转的是一个念头，实际上转的是自己人生的祸福。中国有句话说：“飓风起于青萍之末。”很大的“风”，可能从一个很小的事情肇始的。人生后来的大祸大福，作为结果呈现是非常震动性的、震撼性的，对一个人的一生是有决定性意义的，但是他的开始可能就是一念的差别，有多少人说：“就是当初那一念。如果当时这一念是这样，不就没有后边这些事嘛。”

“此是转祸为福，起死回生的关头，切莫轻易放过。”这是说的“转欲从理”，不要跟从恶不善法，不要跟从欲贪烦恼，而要真正的随顺道德和生命的智慧来抉择、来努力。

上一则相当于说主要是抉择，到底是欲路还是理路，到底是欲、恶不善法还是智慧与道德，这是一个方向性的抉择；这一条其实是在说一些很细致的、很扎实的功夫。这两则请大家放在一起，来帮助自己的身心，来帮助自己人生的道路。这两则的功夫真的做到，那修养中一些大是大非的问题，就能够基本把握得到。

这个为什么放在最开始，而且花这么多口舌呢？就是因为我们谁也不想自己遭遇厄难，那么我们就要在因上来把握它。这两则都是在谈因上的抉择、因上的功夫，这才是正确的人生努力。

《菜根禅话》08·养性·不贪为宝

接下来一则与上面还是相关联，叫做“不贪为宝”。文说：

人只一念贪私，便
销刚为柔，塞智为昏，
变恩为惨，染洁为污，
坏了一生人品。
故古人以不贪为宝，
所以度越一世。

这是说，人就是因为一念心贪染，随顺于欲路，随顺于恶不善法，便利令智昏啊。于是本来堂堂正正一个人，变得任人家拿捏，捏扁搓圆，“销刚为柔”。用老百姓的话说，他理也不直了，气也不壮了，就得听人家的拿捏了。

“塞智为昏”。这个也听到一些感慨：“某某，那么聪明一个人，怎么也栽进去了呢？”聪明不假，他整体的智商情况可能很高，业务能力也强，待人接物也相当有水平，但是在这一念心的答卷上没及格。就在那一念上，他就“塞智为昏”。就因为这一念贪私，“塞智为昏”，常说一个词叫利令智昏，对吗？

为什么利令智昏？这个利现前，内心生起这里所说的“贪私”，然后他的内心就进入了一种简单、单调的死循环，叫做：“这样很好，这样很好，这样很好……。”是吗？那么多智慧都用不上了，那一刻他是没有智慧的，所以那一个刻他进入了跟智慧相对的状态，是昏扰的，因为他的智慧门已经被这种利欲、贪私给堵塞了。

“变恩为惨”。“恩”是指的有恩惠。本来这个人对于其他人可能是很好的，因为一念贪私心就变得狠毒了。这个“惨”不是形容他的境况，而是形容他的心。“惨”有狠毒的意思，像我们常说的一个词叫“惨无人道”，不是说他被揍得很厉害，已经看不出来他是谁了，而是说他内心特别狠毒，简直就不像人，所以这个“惨”是有狠毒的意思。一个人被这些名利蔽心的时候，他是可能变得狠毒的。本来挺好一个人，挺和气一个人，那个时候就像换了一个人，可能特别地狠毒，下得去手。

“染洁为污”。本来是一个道德挺好的人，大家甚至还钦佩的人，那一念没有转过去，那一个门槛没有迈过去，这一生就是另外一种评价了。

这里说的：“人只一念贪私，便销刚为柔，塞智为昏，变恩为惨，染洁为污。”我们总说以发展的眼光看问题，以发展的眼光看人。这也是以发展的眼光看人啊。不是说这个人天生就怎么样地坏，怎么样的不好，他就是在这一念上没有把握好，答卷没及格，所以就出现了这样的情况——“坏了一生人品”。

为什么这一件事情能坏一生人品呢？我们如果把这个人一生做一个总的评价的话，肯定要看其大端，看他主要的情况、主要的特点。他对人类社会主要的贡献，是正面的、负面的？他的品德，总体上来看、大节上来看，是洁白的还是染污的？可能这“一念贪私”，就“坏了一生人品”。

这个人临事的时候，他会怎么想呢？他不会想“这一件事或者当下这一念就可能坏我一生人品”，他总是麻痹自己——“这个没什么”，后面的理由有很多——“我又不是下手最狠的那个人，我这已经不算什么……”，或者是“可能现在还不至于怎么怎么样吧”，总之能给自己找来很多理由。他如果真的想到“我要这么干呢，就是坏了我一生人品”，甚至于说想一想“我的爸爸、我的妈妈从前跟我怎么说的，我如果这样的话，有一天事发了，让他们怎么做人”。如果这样想一想，这个人不管是为了不让家门蒙羞，不让父母劳心挂念或者是怎样，他很容易做出正确选择。但人在那时候呢，不一定这样想；真这样想的，可能也就迈不出去那一步。

“故古人以不贪为宝，所以度越一世”。这里是有一个典故的，《左传》里的事情。讲有一个人要送一块玉给子罕，还跟子罕说：“这块玉好啊！”子罕说：“我不好玉，玉对于我来说算不上宝，对于我来说真正是宝的是一——不贪。”（这个献玉给子罕的人据说是宋人。大家知道，那个时候呢，宋人比较惨。凡是这种角色的，一般都被指成宋人，就跟今天有一些地域攻击一样的。）这个献玉的人跟他说：“你自己不把它当回事没关系啊，懂玉的人是会把它当成宝贝的，所以你收下吧。”子罕说：“我不要！我要是要了你这块玉，觉得它是个宝，贪图它，那我不就失了我自己本来不贪那个宝吗？看你又觉得这块玉这么好，你给了我，你也失去了这个宝啊！”换句话说，如果我接受它，咱俩宝就都没了，你也失去了你的宝，我也失去了我的宝，我们还是各自保守各自的宝吧。拒绝也是有学问的啊，这样拒绝可能不是太生硬，是吧！

“故古人以不贪为宝，所以度越一世。”这个“度越一世”不是说一辈子平平安安，没出大事，而是说它能够超越这世上绝大多数人。因为世界上很多人，甚至说大多数人，还是没有办法超越这个，还是以贪为宝，“韩信点兵——多多益善”。不是！这件事情要再思量，所以这里说“不贪为宝”。

跟前面还是有关系，这里特别地把这个变化的关窍——就这一念的差别，它能够给人带来的变化和前后的不同，给特别轻地点出来，而且说明“不贪为宝”是修身养性的人应该留意处。

《菜根禅话》09 · 养性 · 砥砺进德

这一则叫做“砥砺进德”，文说：

耳中常闻逆耳之言，
心中常有拂心之事，
才是进德修行的砥石。
若言言悦耳，事事快心，
便把此生埋在鸩毒中矣。

这是把“进德修业”当作人生重要事的人，他的实践、他的认识、他的见解和他的态度，是比较不一样的。一般人希望这一生顺风顺水，事事都顺心。遇到的呢，最好都是好人；听到的呢，都是好话。愿这个世界温柔待我，都是希望这样。愿你被世界温柔相待。

实际上呢，人的情况恰恰是，如果一直在温水中，慢慢地就被煮熟了。如果“言言悦耳，事事快心”，他就不知道北在哪里，也可能不知道自己是谁，更不知道自己的边界在哪。

人不知道自己边界在哪，什么意思呢？我们每一个人都是现实因缘支撑的。这句话反过来说就是，我们每一个人都是被现实因缘限定的，同意吗？但是“言言悦耳，事事快心”，就是说人人都说好话给他听，什么事都顺着他。这个人会不会有错觉？他觉得天老大、他老二，会自我膨胀，会看不清自己是被哪些因缘限定，会看不清自己的边界，然后就出事儿了。所以有见识的人，不求事事顺心，也不求言言悦耳。

佛教里还有这样一个故事，说的是一个印度的大德被请到一个地方去，因为他比较知名，所以周围的信众啊乃至王公大臣啊，都很尊重他。佛教徒的尊重，你们看到过吗？问讯——这都是很常态的小礼；见面还要顶礼，还要种种恭敬承事等等。都这样恭敬，如果这个人内心不清晰，你觉得呢？所

以这位大德做了一件后人很称道的事。出家人、比丘有一定的腊数，他是可以蓄沙弥、蓄徒众的。从师长和弟子之间的伦次来说，弟子是要承事师长的，就相当于侍者。他选的这个侍者是个什么样的人呢？脾气特别不好的人。倒不是这个侍者对他没好心，只是他脾气太不好，又没有什么修行，常常说一些不悦耳的话。那么多人愿意拥戴他，他为什么选这样的侍者呢？就是要修炼自己的忍辱。“人人都恭敬我，没有恶逆言语，我这个修行就耽误了。”特意选了这样一个比较粗糙、性子不好的人做侍者，每一天给自己提供一点对境，来受用受用法的调伏。

如何？跟一般人的想法不一样，是吗？一般的领导呢——“这个人用得不顺手，说话怎么总呛着我”？

这是有见识的人的一种表现，他不求事事顺心。首先那基本不可能——可能吗？不太可能。顺风顺水十几年，已经差不多到头了。所以过去有一句话叫做“不如意事十八九”，更可悲的是下一句话，“可与人言无二三”。十件事里有八九件是不顺心的，但是能够跟别人说得出来的不到两三件。剩下的呢，只好自己消化；消化不了呢，那就憋出内伤了。

前两天有两位搞心理咨询的到我那儿去，说：“法师！您觉得我们这个行业未来怎么样？”我很少预测行业的，那天我马上就回答：“一定会很好！市场在那摆着呢。”当然，我是希望这个行业彻底萧条下去，大家都改行才好，没有市场需求才好。好，这是说“砥砺进德”的意思。

《菜根禅话》10·养性·反己向善

下一则讲的是“反己向善”，什么意思呢？文说：

反己者，触事皆成药石；

尤人者，动念即是戈矛。

一以辟众善之路，

一以浚诸恶之源，

相去霄壤矣。

“反己”指的是遇事常常要反省、检点自己。大家熟悉《孟子》里的一

句话：“行有不得，反求诸己。”“反己者，触事皆成药石”，能够常常反思自己、反观自己，觉察觉照自己起心动念、言语行为，这样，他遇到的顺境、逆境对他都会有所帮助。

修行人只追求顺境吗？非也。修行人只追求逆境吗？非也。那修行人追求什么境界？什么也不追求。也不是一味地逆来顺受，顺来还顺受，而是“苦乐从缘，心无增减”，这是他的修行。

“反己”，应该常常地对于自己内心有所检点、有所发现，这要养成观心的习惯。事情顺利了，不要被顺利的事情这个结果给蒙蔽了，还是要开一个内部的检讨会——在这件事情上，我发心怎么样，中间这个心运作怎么样，话说得怎么样，事情合不合当、周不周到等等。这样呢，也没有因为事情顺利了就飘飘然，就大而化之地打了一个“√”，沾沾自喜去了。事情不顺利，比较坎坷，可能也会反过来看一看——在这件事情上，我在因缘准备上、推动上做了哪些，合适不合适，还需要做哪些；在自己的发心上、自己心的运作上、语言行为跟人打交道上，所思所想合不合当、适不适宜、得不得体。

说：“这样活着多累啊！”宠物猪的活法不累，我们干吗？这不是累，这是我们作为人特有的条件——能够知善知恶，也能够抉择自己去从善还是作恶，这是我们人难得的好条件。你让一只老虎在丛林里吃素，可能吗？不要说老虎，你看看家里养的小猫，吃得饱饱的，还要去抓蝴蝶——把杀生当娱乐。你怎么跟它说？“我教导你，你不好换样东西玩吗？给你准备那么多玩具不抓，抓蝴蝶干嘛？”这个道理基本讲不通。

我们生而为人，有这样抉择能力而不抉择。这个懒惰可不吉祥，这个懒惰终会有以我们失去这种抉择能力为代价的结果出现。那个时候可真叫天随人愿，“求仁得仁，又何怨乎”？

人该精进的时候，要能够发起精进，特别在善恶、是非上，在自己如何正确地运作身语意上，偷不得懒，不要不动脑。人成熟的一个标志，就是变得不任性，对吗？这恰恰是智慧成熟的一个表现。始终任性，说明智慧不成熟。而有一些人呢，又以能够任性地过活，作为自己的理想。你就算想任性的过活，也要做足修养功夫，做到“从心所欲而不逾矩”，那再任性还可以，

那个任性没有恶劣后果。没有这个修养之前就想任性，那是用一个偷懒来换一个自己没有办法承受的痛；并不聪明，也不值得鼓励。

道德的约束、智慧的抉择，说得简单一点，就跟上车系安全带一样。今天我们都知道了上车系安全带对自己好，是吗？再也不像刚刚有机动车的时候，大家都是以自行车的习惯去开机动车。上车扣上，总觉得给自己加了一个束缚，意识不到那是对自己负责、对自己好。可能总是要有自己或者别人血的教训放在那，真的意识到了，才可能有所改变。这是说“反己者”，他能够“触事皆成药石”。

与之对立的情况，叫做“尤人者”。凡是单纯地向外找原因，这件事没办成，就怨某某，要不然就埋怨这个时代，“我什么都没有赶上好时候，当年他们上大学都不交学费，为什么到我这时候交这么多。”那你不说当年上大学吃饭还在拿粮票呢，男生还不一定吃得饱呢，是不是？“尤人者”，这是指的凡事愿意把原因推给别人、推给外界。这样的人呢，“动念即是戈矛”。为什么叫“动念即是戈矛”？他一想都是烦恼——是某某某某，又怎么怎么样，这件事就怨什么什么……。自己这样的起心动念，都是不断地增长内心的烦恼，恶不善法。这里恶不善法、烦恼法就是“戈矛”的意思，跟前面形成明确的反差。

我们在自己家庭生活也好，工作环境也好，社交的圈子也好，你喜欢哪一类人呢？你喜欢一个负能量满满，成天向外边迸射的人呢？还是喜欢凡事比较谦虚，比较有容人之量，常常从反省自己出发的人呢？我想这个，多数人的选择应该是一样的：谁也不想跟这样的人共事，一有事情他就往外找原因、推责任，要是你是唯一跟他共事的或者是在一起的，那就永远是你的问题——谁会欢喜呢？我们当然不会欢喜。推己及人，我做这样的人，会受欢迎吗？我会得到什么好的回馈吗？

我们真懂了这些，那自己选择应该怎么做，一点也不难。怕就怕我们太忙了，忙着去发微信晒朋友圈，没有时间来反思。大家不是开玩笑说嘛，出去吃一顿饭，要不晒一下，这个饭都没吃好。从前大家一起吃饭，第一件事都是念什么祝愿词，现在第一件事手机拿出来：“先别动，菜摆好！”我们对这种把人的心向外强烈地拉，而且系缚在外的生活方式，是要有所警惕的。

我不是一个反智主义者，也不是一个自然主义者。但是应该说这种把人的心一直向外拉——向外去寻求解决方案、向外去寻求安住——的生活方式，必然会使人忽略内心，忽略生命的完整性，忽略内在的建设，忽略生命中很重要的内核，而且那种向外的逻辑也是成问题的。向外能够解决生命的一切问题吗？能吗？简单地说，在我们人类的文明史上，可以说人类拥有的东西都有人曾经拥有过，但是没有一个人说：“我拥有了这个，就再也不烦恼。”有吗？没有！就是说这些外在的东西，拥有再多也不能导致内心没有烦恼。但是，这个人有了无漏智慧，他就没烦恼；可是那是内向的建设。

如果我们生活或者工作，离不开很多外向性的这种转向的话，一定要自己主动地多多做内向的转向。“流水不腐，户枢不蠹”，你这个门总是向外开，久了就不会向内开。佛法里有一个词叫“内门转”，你这扇门不要光会向外面开，向外去投射关注，还要会向内开，向内投射关注，这样才均衡。记住这个词，叫“内门转”。

这两个导致的道路明显就不一样。“一以辟众善之路”，凡事“反求诸己”，要看看我自己还应该怎样去增益自己的道德，深化、敏锐自己的智慧；这当然会增长智慧和道德，是一条向上的路。“一以浚诸恶之源”，另外一个呢，总是向外去寻找问题的根源，向外去寻找一切的解决方案。不是说不向外，但是你把这个原理就放在外边上，认为一切解决方案都在那里。这从原理上是错误的，所以他所指引的实践一定不完善，一定会出问题。这不是说他的方案不够完善的问题，而是他的原理是错的，这样的原理下指导的实践一定出问题。

就像有时候跟一些朋友聊天，谈这种比喻，人类在远古的时候，开始在大地上行走。大家想没想过啊？从直立行走那个时候开始，实际上他面临的是更大的压强，意味着什么？更容易受伤。为了避免受伤，人们可以选择把这大地都铺上地毯，皮的、毛的，或者是铺上地板，对吧？这样就好了，这样就不受伤，但是可能吗？不要说在当年那个生产力情况下不可能，今天可能吗？不可能！所以在各个文明里，都不约而同地采用了另外一种解决方案。我包大地包不上，我反过来包脚不就得了吗？拿个东西把脚一裹，那就叫鞋，于是问题解决了。你觉得把大地都包上成本大呢，还是把脚包起来成本大呢？哪一个更容易，哪一个又在实际上可操作、能解决问题啊？

同样的情况，在我们内心受伤害的时候，不是同样发生吗？有的人认为，我内心受伤害是因为外边这个不如意造成的，所以改！改了之后还不如意，继续改！生命在于折腾嘛。但是就算一时如意了，事物会变化的——不是外境变了，就是自己的心变了，所以到头来还是不满意。那是因为那种方向就错了，那本质上就是想寻求外境一切如意。这从原理上可能吗？不可能，这从原理上就跟想把大地都包上一样。大地或者容许能够都被包上，外境没有办法完全如意。想通过让外境完全如我意，来达到心安理得、事事畅快——不可能！所以这里要采取的策略是，先让自己的心不受伤害。心怎么不受伤害？正确运作就不受伤害。

伤害你的，不是外境，而是自己内心之中的“戈矛”。你内心里没有“戈矛”，你一切处不受伤害。甚至肉体有痛苦，内心都没有痛苦；这是有特别修养的人能够做到的，作为我们人是可能的。佛法里有一个譬喻，叫做“第二支箭”，什么意思呢？一个人身上不小心被射中了一箭，痛苦不痛苦？痛苦，对吗？这是身苦。那他在受这个身苦的同时，他自己内心再不正确运作，起了很多愤恨、恼火等等这些烧煮他的心，他就叫做内心中了“第二支箭”。

这“第二支箭”已经是轻的了，我们大家还有一个癖好，那就不是“第二支箭”这个譬喻能够比喻的了。有什么癖好呢？这支箭射中我了，我当时也受“第二支箭”的伤了，之后你知道会怎么样吗？他会把这支箭拔下来，好好地装到盒里保存起来，没事拿出来给自己来几下，叫做痛得比你深，是不是呢？我们已经愚蠢得不是“第二支箭”所能够阻挡得了，每一次想起来都怒火中烧，每一次想起来都伤心欲绝，每一次想起来都惶惑不安，那支箭你准备保留到哪一年呢？我发现它使用寿命蛮长的，也不知道哪造的，绝对不是假冒伪劣。

不要作自我伤害，这是修行很重要的一点，会修行的人不自我伤害。当一个人真的彻底停止自我伤害的时候，你知道他会发现什么吗？他会发现自己不再受伤。

当一个人彻底地停止自我伤害之后，他会发现他不再受伤。神奇吗？“法师！您讲的有一些有道理，所以我不敢直接表达反对意见，但是这件事情我觉得挺悬”，有没有呢？谢谢你们的客气。我们说的受伤，肯定不是指的肉

体，对吗？再有修行的人，天上下刀子，没地方躲，也要受伤；他生病了去医院，刺（lā）开一刀还是有创口，对吗？大家谈的都不是肉体，而是他内心受不受到伤害。

我想请问大家：你内心是怎么受伤害的？你有看清过内心是怎样受伤害的吗？开始进入免费心理咨询了，诸位！免费的！我希望这一次咨询之后，你就再也不用给别人交钱了。

你看清楚过自己是怎样被伤害的吗？举个例子，某人说我坏话、骂我或者在背后构陷我……，而对这样的情况，一般人都会不容忍、生气、恼火。这个时候，自己内心开始受伤害。那实际上是什么呢？是什么伤害了你的心呢？

我问大家一个简单的问题：别人能不能够直接伤你的心，其他人、其他有情、其他生命，能不能够直接伤你的心？（学员：不能！）要是能的话，仇人之间哪能那么费力啊！某某某惹了我——开始，拧一拧，把他的心做 720 度旋转，我就不信你不疼，用东北话说：“小样你。”发生了吗？没有！所以，大家对于仇人怎么办？打击他，让他财产上受损失，让他名誉上受损失，甚至让他眷属上受到伤害，实在不行就给他来个人身伤害，对不对？做这些费力的事情为什么？为了引发他心不正确运作，然后伤害自己，知道吗？这个人就是不受伤害呢？这个人就是不受伤害，他就是无敌的啊，所以金庸先生在他一部小说里，最后用四个字概括叫做“仁者无敌”（不是“忍者神龟”那个“忍者”，是“仁义礼智信”的“仁”）。

你心正确运作，怎么可能会受伤呢？你仇敌所做的一切，已经说明了他伤害不了你，是吗？他伤不到你的心。所以，他要能去做的事情就是去做“周边服务”，通过对“周边产品”的深度开发，来希望打动你的心。不是“周边产品”直接伤你的心吧？还是自己的心把人家递过来的这把刀接过来，然后自己亲手捅在了心上，是吗？这是自己内心受伤害的根本原因，是自己在最后一步把这凶器拿起来伤害了自己；你真的停止了自我伤害，没有什么能够伤害你。

好了，心理咨询结束了！（众乐！掌声！）我希望对那天去拜访我的那

两位心理咨询师的生意没有造成冲击。

好，这两种情况：一个是“辟众善之路”，一个是“浚诸恶之源”。这实际天壤之别，“霄”指的是天，“壤”指的是土壤，就像天和地一样的差别。同样面对顺境逆境，这样内门转为主和外门转为主，两种策略的不同、战略的不同，就导致了不同的发展方向。但是事情不要绝对，我不是说只有内门转，更不是说只去穿鞋不要修路，但是你可以穿上鞋再去修路，对不对？又不受伤害又有效率，何乐而不为呢！要知道根本、先后、主次，这样就好。

《菜根禅话》11·养性·随遇自强

下一则叫做“随遇自强”，这话说得非常好，叫做：

天薄我以福，吾厚吾德以迓之；

天劳我以形，吾逸吾心以补之；

天厄我以遇，吾亨吾道以通之。

天且奈我何哉！

前面那一则不是怨天尤人吗？怨天尤人的，常常是怨老天——也不知道这个贼老天对我为什么就这么不公平，什么事情别人办起来都顺顺的，到我这就中午休息不办了，然后下午一个新政策来了，这个事就拖了。但是看看这里说的意趣：如果我的际遇显得不是那么有福，那我怎么办呢？怨天尤人吗？不是！我要迎上去。怎么迎上去？用什么方式迎上去？我厚培我的德行，来欢迎它。这是我过去善恶业所感的果报，我没什么好拒绝的——欠债还钱，天经地义。面对这样的一种非福的境界，我怎么做呢？我是培正确的因——“厚其德”，我用厚培福德的方式，来迎接际遇的捉弄。

“天劳我以形，吾逸吾心以补之。”就像大家说的，如果是劳碌命，事情很繁忙，一件事一件事特别地吃紧，这叫做“天劳我以形”。我遇到的这个情况就是这样的繁忙，那我要怎么办呢？成天愁眉苦脸，或者是向往着一场说走就走的旅行，甚至是一场说开始就开始的修行？就像我在一些禅修营跟一些营友说的，你get到这个新技能之后，回去你可以一言不合就打坐了。是这样吗？不是！

“吾逸吾心以补之”。尽管我碰上的情况一直是这样比较劳心费力的，

那有什么呢？我让我不管时间表怎么满，但是自己的心始终很悠然，不可以吗？这叫做“吾逸吾心以补之”。时间表可以非常满，一天排十六、七个小时，一件接一件，但是我可以修养我自己的心——事来则应，过去不留；我可以休养我自己的心——外边风狂雨骤，内里光风霁月；我可以修养我的心——荣辱是非、不动毫厘，得失成败、无忧于怀。

只是去做正确因缘，对果相全然平等地开放。我有什么好挂碍好纠结的呢，又有什么好患得患失的呢？不就是累一点嘛！你想你真的是一个肉体怕劳累的人吗？我们很多人不是。为什么？你闲着没事还要去跑步去打球呢？对不对啊？你如果真是一个单纯害怕身体劳累的人，跑步不累吗？打球不累吗？游泳不累吗？但是为什么你做完了，觉得很高兴啊，情绪还高昂啊，身体也放松啊？因为你那个时候，身虽然是劳动的，但是心是放松的，是不是啊？关键不在这儿嘛（法师手指向心）！关键在你的心，何必一直那样绷紧呢！

我还记得刚学骑自行车时候的一件事。因为我生长在一个山城，所以直到考大学出去之前都没有机会骑自行车，到大学才学的自行车，所以学自行车的事情记得很清楚。刚会骑自行车，恨不得把自行车的塑料把都攥出水来。绷得这么紧，效果怎么样呢？那么宽的道，道中间有块石头，远远看，“不要撞过去……”，然后我就知道，原来这是瞄准的咒语；甚至还有人家老阿婆买了菜过马路，“不要撞过去，不要撞过去……”，幸亏她拎的不是鸡蛋，要不然我穷学生还赔不起——这就是不正确的心能够干的事。那我们自行车骑成纯熟了，两个手离了把，不一样骑嘛！还是我，到后来在某个单位，一个下坡之后是一个九十度转弯，居然可以双手离把玩；当然，专业技能，切勿模仿，后果自负。

这是什么呢？都是骑自行车这件事，你可以活得很累，你也可以活得很轻松，在于你自己有没有善巧。“天劳我以形，吾逸吾心以补之。”

“天厄我以遇，吾亨吾道以通之。”我们中国古时候，很多人觉得是有一个操纵性的力量叫做“天”或者怎样。这里是随顺这种说法，倒不是说肯定有一个天的操控，我们就用一个人的际遇来说就好。我自己的际遇很坎坷，这叫“厄我以遇”。那怎么办呢？唉声叹气、意志消沉？什么叫“吾亨吾道”

啊？这个“亨”是指的畅通的意思，做动词用，我来让我的道通达。这个“道的通达”，不一定是在外境上的改变，因为有时候外境一时改变不了；他的道，是指生命圆满之道。我可能改变不了我的际遇，但是我随时都可以致力于生命的圆满，是吗？当我改善了这个，我生命的品质就发生了改变，而且生命的经验也就不一样。

“天且奈我何哉！”这际遇的顺逆、坎坷与否，又能怎么样我呢？我是顺境也安然，逆境也自在，天下大可去得。

《菜根禅话》12·养性·谦冲自守

下一则“谦冲自守”。这里的意思，我们今天的很多人尤其陌生。可能确实跟我们传统文化有隔阂，也有受外来一些文化的冲击。文说：

老来疾病，都是壮时招的；

衰后罪孽，都是盛时作的。

故持盈履满，

君子尤兢兢焉。

这个人到老了，有很多病都出来了。但是看看，很多时候人都问你“过去有没有吸烟史啊”等等这些。抽烟抽了三、四十年，老来气管、肺啊有问题，有什么好不满意的。自己造了三、四十年的因，最后承担一个结果，这有什么好奇怪呢？

“衰后罪孽，都是盛时作的。”什么叫“衰”呢？这个就不是指的身体的疾病了，上一个已经指身体疾病，这里是指的这个人地位的变化。他的仕途走了下坡路，或者已经失去了过去的位置，然后又被追究了一些刑事罪责。这种情况发生的时候，你看他有几个被追究的这个刑事罪责，是他下了位置之后干的呢？这叫“衰后罪孽，都是盛时作的”。人下来了，被追究了一些刑事罪责，但是那些事情都是自己在位的时候，比较“盛时”做的事情。

这里要说什么事，什么道理呢？前面两件事情大家都认同，道理就是后两句：“故持盈履满，君子尤兢兢焉。”“持盈履满”，端着满满一容器的

水，这叫“持盈”；“履满”，比如说雨季，河水已经到大地边了。“君子尤兢兢焉”，非常小心；我们前面引《论语》里曾子引的《诗经》里那句话，还记得吗？“战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。”

“持盈履满”，这是中国传统文化特别要注意的事，跟今天人不一样。今天很多人，一旦到了“持盈履满”——正在壮时、正在盛时的时候，风光得意。我看我们房间的布置，有一个地方有一个小框，这两边各有两句诗，其中两句诗就叫做：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”得意的时候是这种心态。但是，中国自古以来，很多经典中都特别注意这种状态，觉得会很容易发生问题，是要特别加以小心的。

《尚书》里怎么说？“满招损，谦受益。”这个容器里的水已经平沿了，这叫“满”。请问：它还能再增长吗？（学员：不能！）它唯一变化的方向就是损失，对不对？十五的月亮或者说十六的月亮，就是月相正圆时候，到了盈满之后，能停止变化吗？没有办法停止！那月相变化的唯一结果就是，月相有损失，对吗？“谦”不仅仅是说人的态度问题，还表示不满盈的意思。

“持盈履满”，《老子》里说：“持而盈之，不如其已。”你把这样一个本来就满满的容器再往上倒得那么满，还不如你停下来。为什么？你早晚要损失，你何必追求那个满盈呢？变化是必然的。除非你能够“看人生豪迈，大不了从头再来”，没有这个心态不好办。

“持盈履满”，这是非常值得警惕的地方。我们大家不管熟悉《易经》的、不熟悉《易经》的，通过武侠小说都知道“亢龙有悔”——乾卦的爻辞。到了那个程度，就是“有悔”。到了极致，事情不要追求“盈满”。如果经历这个状态，一定要特别地谨慎小心，自己在德行上、在抉择上，要特别地谨慎小心。

说到“持盈”，佛教里有一个故事：说到一个国王请了很多出家人在宫中受供养，就问到其中一位出家人，说：“你们出家人，包括很多都还是那么年轻，你又在我宫中受供养。我这些嫔女、宫女们来来往往，包括她们唱歌、跳舞，你们不动心吗？”

“不动心。”

“这个事我不能相信，我也不能理解。”

“大王！你有没有死刑犯？”

“有。”

“你能不能借个死刑犯给我？但是咱先说好，他做完这个实验，做成功了，你得放过他。”

“那行。做什么试验呢？”

“叫个死刑犯来，跟他说：给你一个钵，里边注满油。现在这里边装的不是油，是你的命。怎么个意思呢？你端这个钵绕殿走一圈，洒一滴，你就不要等着以后再斩首，马上就拉出去，当时就砍头。要是一滴也没洒，恭喜你，你可以回家了。”

死刑犯在那个年代有人权吗？没人权，什么事情都得听人家的。好，拿一个钵，里面装着满满的油，绕着宫殿走一圈。这边呢，载歌载舞、声色犬马的生活。走了一圈，一滴也没洒。

然后这位出家人跟国王说：“大王！你把这个死刑犯叫过来，放他之前，我问他一个问题。”叫过来了，说：“你就要自由了，我能不能采访你一个问题？”

听到自由很高兴，这个时候不要说一个问题，多少个问题也回答了。当然这个问题不是“你幸福吗”这样的问题，而是：“你觉得刚才大王的这些宫女们的舞跳得好不好，歌唱得好不好？”

死刑犯说：“师父！我刚才光注意我的命了，你确定真有唱歌、跳舞这回事吗？”

知道什么意思了吧？“持盈履满，君子尤兢兢焉。”要有“谦冲自守”的修养。

好，时间关系，后边还有两三则的样子，今天我们就不再继续往下讲了。

《菜根禅话》13·交流讨论

可能也不太适合拿出大块的时间跟大家做问题交流，那我们就留一个问题时间好吗？大家如果有问题可以提一下。好，请讲：

学员：法师！什么是心？既然说是不伤心，安然，那到底什么是心呢？

法师：好，你这个问题很好！“觅心了不可得，与汝安心竟。”还有比这更好的安心法吗？还有比这更好的再也不伤心的法吗？这就是佛法中深刻的智慧。体解一切法空，所以再也不会受烦恼杂染的干扰，甚至再也不会犯那些错误，这就是法空慧能够起到的作用。它不是一句故弄玄虚的话，当你透视色、心一切诸法（就是物质和精神一切现象）没有实在自体可得，那个时候就变得有了关于本质性的智慧，深刻了就能够引发无漏的智慧，根本地解决问题。这个问题很好，但是时间关系，我们也只能这样简单交代，好吗？

学员：我能不能接着再问两个问题啊？都是跟心有关的。师父！那个心是不是自性呢？

法师：“自性”又怎么样？你拿一个离开一般人经验的概念，去定义另一个概念，这是一个不那么讨巧的事情，知道我的意思吗？

学员：知道！那第三个问题，师父！就是说，我们怎么才能让自己不起妄心呢？因为总是会攀缘外界会起了一些妄心，有时候自己是意识不到的。

法师：请告诉我，你是不是做市场的？

学员：不是。

法师：那你有很强的做市场的潜力，我说一你能讲到三。好，我能够再听一遍你第三个问题吗？

学员：就是我们总会不自觉地产生那种妄心、妄念，那我怎么才能让这个妄念少一些呢？我怎么能识别出来这是妄念呢？

法师：我现在先不谈儒家的功夫，我谈谈我本位的事情，佛法里的功夫是踏踏实实的。既然心那样微细，你不好下功夫；言语和行为，你看得见、听得到吧，你为什么不从这下功夫呢？所以佛法下功夫的地点，首先是自己的身语。我在身行上不去做这些恶，在言语上避免这些错，这是谁都做得到的，然后自己内心就会受影响。

上一次讲过这个，是吗？因为清静持戒，所以心也慢慢变得清静、欢喜；而且随着它清静、欢喜、安然，你有更强的了别能力、识别能力、观照能力。进一步，因为在戒律仪的实行中，对于身语的正念、正知强了，实际上你观察的工具就被磨砺出来了。之所以一般人没有那么强的观察能力，说得清楚一点，用术语说，就是正念、正知不强。通过这样身语上的修行，他的正念正知变强了，那么他下面的修行也就更有下手处，乃至可以有更多地向于内心微细的修行。

《菜根禅话》14·明见·应时修德

各位法友：大家下午好！这是我们一起来学习《菜根禅话》的第三次课，之前的两次课，我们分别做了概要的介绍，并对于明刻本的《菜根谭》三百余则加以四类来分判，并次第学习。这四类内容分别是有着内在关联的：立德（也就是立品）、养性、明见和善权。我们已经在前两次的共同学习中，学习了“立品”和“养性”相关的一些内容。

在这样内容的关联性中，曾经跟大家强调过：“立品”（或者说“立德”）是个人修身的目标。那你这样的品性、品德的建立要有具体的修养来达成，那就是“养性”。“养性”，为什么要这样养，为什么应该这样养？这就谈到了一个认识问题，也就是“见”的问题，所以有一类内容是“明见”，这就是今天我们要学的这部分内容。这个人如果有“明见”，有这样正确的认识，基于正确的认识有正确的修养（“养性”的功夫），也树立了良好的人品和道德；在这个基础上，他自己的修养至少从世间层面上应该说是比较值得赞叹的。不过，我们哪一个人也不是鲁滨逊生活在荒岛上，我们都是生活在人群里，至少是家庭里，那这涉及到与人相处的时候如何把你的认识、把你的修养、把你的品德，用正确的方式在人际交往中、在共同的相处中表现出来，这就有了最后的一部分内容——“善权”——善巧权变。这个“善巧

权变”不是一般说的狡猾，不是一般说的市侩，是基于前面正确的认识、正确的修养和良好的品德之上，有智慧的人面对各种情况、针对各种因缘，正确地应对，善巧地权变，所以要在最后来讲这个问题。

上来不涉及到“明见”，不涉及到“养性”，不涉及到“立品”，就来谈“善权”，就来谈方便，那只能是培养出个小人，而且是奸猾小人。有了这些之后，那就是君子的善巧权变，如果用《大学》的话说，那就是“修身”之后的“齐家、治国、平天下”。前面那三部分功夫：明见、养性和立品，最终完成的是个人——修己的成就、修身的成就。

具体的对应，我不去多说了。但是，这四门的分别是有它根据的，包括之前也说过，在《菜根谭》中也有相应一则从几个方面来谈这些相关性，就不再重复了。因为有一些法友，大概是比较新的面孔，可能是刚刚第一次来参加，所以我刚才有将整个架构性的内容做了一个概略说明，希望能有所帮助。

接下来我们共同来学习第三类内容——“明见”。这一部分内容是谈什么呢？是谈正确的认识。对于什么的正确认识？哪个层面的正确认识？当然主要是对人生的正确认识，对人生中人们在乎的一些东西的正确认识，比如苦乐、荣辱、盛衰、祸福、伸缩、变化，对于这些有个正确认识。他认识的层面呢，多数的条则还是在现象层面上——是有利的还是有害的、好的不好的、正确的错误的，多数还是现象层面。个别几则有出世智慧的倾向，但也很难说把握得特别好。

考虑到我们听众的情况，以及我们现在这门课的重点倾向，这里的“明见”主要还是来谈大家更熟悉的，世间层面的相关内容。

我们接下来看“明见”的第一则，起的名目叫做“应时修德”。文说：

**春至时和，
花尚铺一段好色，
鸟且啖几句好音。
士君子幸值清时，复遇温饱，**

不思立好言，行好事，
虽是在世百年，
恰似未生一日。

我们沈阳春天刚刚过去，所以看着前几句话，还有感觉呢！“春至时和”，春天到了，时节很好，春光普洽。这个时候呢，你看山花烂漫，到处都开满了各种各样的花，我们北方四季分明，真是春色遍野，“花尚铺一段好色”。鸟经过一冬天瑟瑟发抖之后（特别是本地鸟），终于又到了可以出来遛一遛的时节，“鸟且啖几句好音”，鸟也很高兴地出来唱一段。这是“比兴”了，比喻一下。喻什么呢？喻“士君子”——这些读书人，这些在道德上有追求的人。

“幸值清时”，简单地说，值遇上这样好时代，不是战乱的年代，也不是天下动荡的年代。我们知道，中国古时候啊，天底下有各种状况的年代不少，这要放到全人类的历史上，那更是一种比较让人感到扼腕叹息的状态。有人这样来总结人类的文明史，说：整个人类的历史，基本上可以分为两个时代或者叫两个时期。哪两个时代呢？哪两个时期呢？一个叫做战争时期（你以为另外一个是和平时期？那就错了。），另外一个叫做准备战争时期。这个角度很对！所以赶上好时候，明确地说，赶上准备战争的时候，还是要比赶上战争的时候要轻松一些。

还有一个统计，我没有去做过真正的比对，说：人类有明确的记载历史以来，在所有历史记载中，真正都没有战争的年份加在一起，大家猜猜有多少年？二十六年。起码这几年，全世界没有战火吗？有吧。就像今天大家熟悉的一种说法，我们并不是生活在一个和平的年代，我们只是生活在一个和平的国度而已。我们看中东，又是导弹，又是化学武器的，也不知道是真是假，反正难民不是假的；那我们想想自己呢？天一热，出去排个队都闹心。所以赶上“清时”，是一种福分。

“复遇温饱”，在这种好时候里，不至于生存成问题。你说：“要求这么低啊？”那你还想干啥？在物质追求这条道路上，没有“更高”，你没有尽头的，这样走下去没有尽头。温饱，足矣！对于一个进德修业的人来说，温饱就够了。甚至修养好了，没有温饱也可以——“离乱的年代，为什么别

人可以挨饿，我不可以挨饿啊？”

能够遇到温饱，对于一个人来说，一个准备做一点只有人身才能成办的事的人来说，基本条件满足了，下面要干什么呢？应该要“立好言，行好事”。中国古时候说立德、立功、立言，是吗？这里为什么不谈立德了？前面基本讲过了。所谓的“立好言”就是立言嘛，“行好事”就是立功嘛，立德是这些的基础，是最重要的，德为本。不是立德不重要，而是立德的事情在前面已经交代完了。在这个时候啊，应该去做这些只有人，才能成办的事，不要在温饱之上继续地为了物质去奔忙。

就像丰子恺讲“三层楼”，说到他从弘一大师身上得到的启发，感觉人生是有三层楼的境界：第一层楼就是物质生活。在过去三十多年前，我们中国人民物质生活水平普遍还比较低，那个时候大家刚开始对于生活的所有热望，除了个别的文青之外，都是“我怎样改善我的物质条件”（我希望没有得罪文青，那时候文青可是正面力量、正面词汇）。但是，如果我们一直停留在第一层楼有什么不好呢？这就像一个人往第一层楼搬东西，搬柴米油盐，都装满了，到第二层楼了，本来应该搞一搞书房、搞一搞画室，现在要是更讲究的人家，可能还搞一个禅室——自己参禅打坐的地方。应该做这些事了，他不！继续往书房里堆大米，往琴房里堆油，备战备荒。

丰子恺说，人的第二层楼的境界，应该是学术、艺术、哲学等等这些精神生活的世界。如果没有这些话，人只知道拿物质无穷尽地填充自己，这不是什么高明处，这本质上没有比动物高明到哪去。也许是花样稍微变了一些，但是实质上，模式没有变化；从生命的层次上，没有比动物高到哪去。第三层呢，当一般的世间的精神活动、精神生活也呈现它的局限性，没有办法满足这个人对于生命更深层的追问和对于问题提出的问难的时候，他要有更超越的追求，上到第三层楼；丰子恺说，这就是宗教。

这就是他对他老师——李叔同，后来的弘一法师，他的轨迹的剖析。也是通过他做范本，对于人生命层面的一种认识。

我常常说，我们今天很多中国人虽然很富有了，但是请恕我说一句冒犯的话：表现上呢，感觉有时候还是过去的那个穷小子。为什么呢？搞来搞去

始终还是柴米油盐的事，没有表现出一个人在真正富有之后，应该表现出的那种贵气。这个“贵气”不是穿金、戴银、套玉，而是应该“腹有诗书气自华”，它应该有第二层楼的修养，它应该移玉二楼。但是，到了二楼不是继续地堆米堆油。我们今天看到的恰恰是这样，即便搞一些风雅事，最后也还是换算成人民币或者美元，这就有一点焚琴煮鹤了。

对于真正知道人应该过什么生活、应该怎样过的人，遇到一个好时候，能解决基本温饱问题——第一层楼的事情，对于个人来说，基本差不多了。剩下的事情，是要怎样发挥我作为人的特色，能够让我真的像人一样活得有风采、有光辉，那就要向楼上走，甚至要向最高层走，这样才是个意思（这样，人活得才有些意义）。如果这个人始终没有觉醒意识，这在今天我们身边可能看到的多一些，有一些人始终没有办法觉醒更高的精神需求这层东西，或许是被第一层楼锁定得太狠了。

如果“不思立好言，行好事，虽是在世百年，恰似未生一日”，这话说得很绝！如果你没有真正去做一个人，才能够做的事的话，你就算在世上活了一百岁，那你是作为人来到这人间的吗？徒具人形而已！如果对一个成了精的妖怪说呢？就是：这身衣服给你穿就白瞎了。他说的衣服指的是人皮，用《西游记》的话说，就是这样的话：这身衣服给你穿就白瞎了。

“虽是在世百年，恰似未生一日。”佛经里有跟这意思很像的一个偈颂：“若人生百岁，不解生灭法；不如生一日，而得睹见之。”“生灭法”的意思就是缘起法——“诸法因缘生，诸法因缘灭；我师大沙门，常作如是说”。“生灭法”，就是从生灭的角度来说缘起，从无常的角度来说明因缘所生的法，常性不可得；就是以异门在说缘起。“若人生百岁，不解生灭法；不如生一日，而得睹见之。”这里说“不思立好言，行好事，虽是在世百年，恰似未生一日。”孔子怎么说呢？“朝闻道，夕死可矣！”

玄奘大师在他十一岁左右的时候，住在寺院里，看到有一些人在荒废大好的生命，荒废大好的光阴。他当时就很肃然地对这几个跟他年龄差不多的人说：“夫出家者，为无为法，岂复恒为儿戏？可谓徒丧百年！”总把自己当作孩子，看看你干的什么事，有哪些是正事，归根到底不都是儿戏一样的事情嘛；你这样过去了，就算活一百岁，有什么用？十一岁的还没有出家的

玄奘大师，在寺院里住的时候，说的这个话——“岂复恒为儿戏？可谓徒丧百年！”

为什么在“明见”里谈这一段话呢？“你这一生要怎样度过？”这是一种见地。我这个年龄的，或者比我更大一些的，应该对保尔·柯察金的话还记忆犹新吧：“人的一生应这样度过。”至少他知道我这一生应该怎样度过，至少他有明确的为什么。

好，这一则说到这里。

《菜根禅话》15·明见·逸欲亡身

下一则“逸欲亡身”，这是《孟子》里的话，文说：

泛驾之马可就驰驱，
跃冶之金终归型范。
只一优游不振，便终身无个进步。

白沙云：

“为人多病未足羞，
一生无病是吾忧。”

真确论也。

这里有几句话跟大家做一点文字上的解释。“泛驾之马”是指的那些桀骜不驯的马，这样的马只要调拢得当，可不可以用呢？可以用，“可就驰驱”，还是可以用来让它听使唤的。“跃冶之金”指的是什么呢？就是在融化这个金属，要把它倒进模子里成型之前，液态的金属会迸溅出来。这些都不会浪费，再把它化了就好了。化了之后呢，你还是可以最后再把它倒到模子里，让它按照模子的形状成型。有用，对吗？这个“跃冶之金”还指不太调顺的人，或者是有一点毛病、有一点脾气、有一点桀骜不驯的人，有一些瑕疵的人。“跃冶之金”，最后终究是被用到这个模型中，也成器、也堪用。这是指的“跃冶之金”和“泛驾之马”，这两句话的意思是一样的。

人非完人，有问题不要紧，有问题调顺了，还是能够发挥好作用。怕的是什么呢？“只一优游不振，便终身无个进步。”什么叫“优游不振”啊？

每一天放逸过活，游手好闲，耽于逸乐，这叫“优游”；没有振作之气，这叫“不振”。这个人成天过日，用我们东北话说就是“没正事儿”。他如果是这样的话，那终身没有办法进步。还不如那些“泛驾之马”；“泛驾之马”虽有干劲，但是有一些需要调伏的东西，调伏了就好办。

“白沙云”，“白沙”是明朝时候的另外一位学者的名，也是一个儒生，有一定影响力。“为人多病未足羞，一生无病是吾忧。”这个人有一些毛病啊，在他还没有开始就学之前，没有开始修养之前，这不是他可值得让人感到厌弃的事情，并不是真正值得羞愧的事情。为什么呢？“人孰无过，过而能改，善莫大焉。”包括儒家说：“君子之过也，如日月之食焉；过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”“过”本身不是问题，“过而能改”还是好事。所以这里说：“为人多病未足羞。”说：我从前有毛病，这有什么好自卑的，有建设性地向前看，我改了它不就好了嘛。

什么是成为问题的呢？“一生无病是吾忧。”真有一点毛病没有的人吗？起码不经过一番刻骨铭心的修学、切磋、锻炼，他就想没有什么毛病，不可能！人如果发现不了自己的问题，那才是最大的问题——这就是这句话的意思，是这句话的明朝版本。“一生无病是吾忧”，一生也没有看出来我有什么毛病，从头到尾自我感觉良好——这个人这辈子病得不轻。

“真确论也”，这是什么意思呢？这是让我们一方面有振作气，不要抑郁，不要耽于逸乐。另外一方面，不要被过去的那个自己锁住向于未来的脚步，不要被过去锁住未来。我过去怎么怎么样，我可能不行吧，我这样的人能行吗？“诸行无常，是生灭法”，没有一个固定的“我”可谈，刹那刹那在变化，只要创造正确的因缘条件，海可枯、石可烂。是不是啊？就不信改造不了你这块顽石。实在改造不了，一百年之后，你在哪呢？“红了樱桃，绿了芭蕉”。做正确因缘，向着正确的方向去努力就好了，没有必要因为过去怎么样、现在怎么样，就失去前行的信心和动力，那也是很荒谬的。

这里说的“泛驾之马可就驱驰，跃冶之金终归型范”就是这个意思，但是得有振作之气，还得有一种砥砺的精神，不能够放逸、懈怠。我想，这对于我们每一个人也是一种很重要的认识。有多少人总觉得：这些好不好呢？好。但是心里对于：我适不适合这个呢？没信心。换句话说，就是认为我不

行。这在佛法中称为疑烦恼。怀疑的“疑”，这是一种烦恼。为什么说是烦恼？难道所有的怀疑都是烦恼吗？被称为烦恼的怀疑，是对于事实和事实规律的不确定、犹疑。如果他对错误的事情有怀疑，那不是烦恼。

事实的规律是什么呢？人都是这样缘起的，只要去做这样的因缘，就会得到那样的果报，你有什么好例外的呢？换句话说，这话问自己最好：难道人的规律不是这样吗？有情的规律不是这样吗？是这样啊！是这样的话，我在规律之外吗？不可能，我也在规律之内。那我为什么觉得这个事情，我就不行呢？那不是很荒谬吗？“我觉得我不行”这件事，就违背了事实和事实规律，它就是疑烦恼。

你如果能够对这个有了认识，那你在修养自己、改善自己的这些能力和实践上，慢慢地就真有信心了。不需要自我催眠的信心，是基于道理的信心。用佛法的话说，人都是“六入缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老死”的，那这个人在“六入缘触”的时候，“明相应触”就没事，当时就裂破了轮回的枷锁。这句话听得懂就算，听不懂不解释。

《菜根禅话》16·明见·苦乐相待

向下看，下面一则叫做“苦乐相待”，文说：

有一乐境界，就有一不乐的相对待。

有一好光景，就有一不好的相乘除。

只是寻常家饭，素位风光，

才是个安乐的窝巢。

凭我二十年临床经验，这句话非常重要！为什么这么说呢？你真有这番见识了，慢慢地就不为苦乐所动。只是做义所当为的事，只是去做正确的事，而不是被一般世间所迷妄执取的苦乐所动。

为什么呢？他不去追求“乐境界”，因为他认识到了世间的这些乐都是不安稳的，有一个“乐”就有一个“不乐”，就像下面一则说的，喝酒的时候一个一个喝得很嗨，事后吐的稀里哗啦的还是他——“有一乐境界，就有一不乐的相对待。”“有一好光景，就有一不好的相乘除”，光是看到自己

手里股票涨涨涨了高兴，你要跌的时候也能笑出来才好。

世间的这些有漏的法、有为的法，不就是这样吗？“有一乐境界，就有一不乐的相对待。”你说哪有一个乐的，没有一个不乐的相对待？你说：“那我光吃饭不喝酒，不就好了吗？”假如说某个因缘，你已经吃饱了，还必须再吃，请问那个好在哪？就是你最爱吃的东西，给你大饱一下，受得了吗？所有的欲乐境界都是，我就举一个饮食，大家自己想。

“有一好光景，就有一不好的相乘除。”有风光的时候，有顺遂的时候，请问：你看到谁一直风光，一直顺遂？起起伏伏才是常态，而且不是新常态，它是从古至今的常态，是一切有为法的常态。

“只是寻常家饭，素位风光，才是个安乐的窝巢。”你认识到这个，不以追求这些有漏的乐为目标，自己自然因为这样的智慧相应，也没有那么多内心的抓取、相应的染着系缚和产生的逼恼。前面说过“第二支箭”，那“第二支箭”就来自于不正确的运作。这里谈到对这个苦、乐的一种洞察，实际上就是让自己不再中“第二支箭”的一个办法，甚至远远地就已经预防了这种事的发生。

这个人一心求乐，他会被“求乐”这件事所苦，会为“得不到”而忧愁、烦恼、焦虑、红眼儿。他压根就不追求这些，一切随缘，该做的做，对于结果既不抓取也不排斥，谁能奈何得了他？反正我该做的都做了，“仰俯无愧”——仰无愧于天，俯无愧于地，也对得起老师、爸妈、家长、同学，那这个时候什么结果都可以啊。为什么有一些结果就接受不了啊？为什么必须那个才好？这个时候要说一个“五字真言”，叫：可以都可以。前提是你做了正确因缘；没做正确因缘，那可能就幻化了，换成四个字，叫：饿死活该！做都做完了，还有什么好自己跟自己过不去的呢？压根也不是专门为了求乐，就是做自己该做的事，这好不好呢？

“只是寻常家饭，素位风光。”“素位风光”的意思就是安住本分。什么叫安住本分？该做什么就做什么，这就叫做安住本分。你该做的不做，你不要说是“素位风光”：一个学生，该学习不学习；一个战士，该练武不练武；一个和尚，该持戒不持戒……，这些都不是本位风光，都不是“素位风

光”。人，做自己该做的因缘，这就叫做“素位风光”，然后，对于结果，哪有那么多拉拉扯扯？哪有那么多粘着不放？哪有那么多抗拒徘徊？我已经做了我所有可以做的正确因缘，剩下的一一可以都可以，天打雷劈都可以，何况还没那么惨。所以这里说：如果能够这样，“才是个安乐的窝巢”。

我跟一些法友常说一句话，是在禅修营常说的。当然这个正确的事情不光是在禅修营中，而是在禅修营中，大家可以集中地去训练自己身心正确运作而已。这句话不仅仅是在禅修营中用，禅修营只是集中地在训练正确运作而已。怎么说呢？“做正确的因缘，对果相全然平等地开放。”

这一则谈了这么多，其实是认识到苦乐的相待，然后内心就有了这种平等，有了这种无贪无嗔；我后面说的就是无贪无嗔。去做正确因缘，还不是什么也不做，不是消极地什么也不做；“素位风光”，就是做自己本分事，做自己当下因缘相应的正确的事，然后心全然平等地开放——也不着乐、也不厌苦，自然安乐自在、随处无碍。

《菜根禅话》17·明见·乐尽为苦

下面谈另外一则，与上一则有相关性，叫“乐尽为苦”。

宾朋云集，剧饮淋漓，乐矣。

俄而漏尽烛残，香销茗冷，

不觉反成呕咽，令人索然无味。

天下事率类此，

人奈何不早回头也。

这是我们中国人常见的情况：一堆朋朋友友，大家四处来聚到一起，这叫“云集”；“剧饮”，符合我们东北的风情；“淋漓”，很尽兴的样子；“乐矣”，当时都觉得很高兴、很尽兴。“俄而”，然后呢？曲终人散了，“漏尽烛残”，天也晚了，刚才那样明亮的灯烛也都烧尽了；燃的香也烧完了，刚才泡的好茶也都凉了，自己刚才喝得那点好酒，也都开始往上返了，“香销茗冷，不觉反成呕咽，令人索然无味。”最惨的是，在你家喝的，你还得收拾。

“天下事率类此”，天下事不都基本这样吗？我们拿一餐刚开始的时候，推杯换盏、兴致如云的情况来比喻，那后来情况呢？羹残盏冷，人也难以消受。天下事，很多不都是这样吗？难道快乐的尽头，不是有一个叫做痛苦的孩子在等待着你吗？

“人奈何不早回头也”，但是人就是没有智慧啊，只要记性不够强，下次还去啊。可不可以长记性呢？可以长记性。前些天有一位去山上精舍拜访的人，给我讲了他自己的事情，我觉得特别好，所以我在几个场合也分享过，今天再分享一下。

也是一位做生意的朋友，他说自己从前抽烟很厉害，喝酒也厉害。有一次，四五个朋友差不多从中午开始吃吃喝喝再抽烟。四五个人在房间里，那不用说了，整个房间那就是火焰山一样。到晚上很晚了，临近半夜了才回到家，那是奋战了十多个小时。回到家里，他妻子没睡，在等待他。大家头脑里是不是有很多情节的预期啊？虽然常给大家讲你们熟悉的事，但是下面的情节恰恰是你们不熟悉的。他妻子平声和气地跟他说：“你看我们刚有二女儿，孩子现在还很小，但是孩子终有一天长大啊，如果她懂事了，有一天晚上被开门声惊醒，一睁眼睛一看，她爸爸带着一身的酒气、烟气，那样一种状态、那样的神态，或者是丑态吧，进来，孩子会怎么样看她爸爸啊？对她会有什么影响啊？”

心平气和地讲了这样一副场景，这位连抽带喝十几个小时的先生，还带着一些酒的状态，这个头脑里马上呈现这个景象：他这样回到家，然后他的小女儿看到他，一脸不理解、惊惶、失望的样子，他马上承受不了。那之后，只要说所谓的抽大烟、喝大酒的场景，他这个情况马上就现起来了。用我的总结就是：有非常显著的吓住作用。他从此以后再也不这样去酗酒和那么猛地抽烟，虽然不至于完全戒了，但基本上是很少沾了。

什么意思呢？他就是思考到这个情况能够带来的后患，所以制止了他当下的恣纵，是吗？难道没有那么小女儿的人，就不可以想一想对自己、对别人的影响吗？事情是一样的。只是他妻子当时的处理很得当，描绘的这个图景很生动、很真切，而且触动了他、发生了作用。当然题外话就是：如果他妻子当时是如大家所想象的熟悉的情节——来一个对白的话，那这位先生郁

闷之下可能转头又出去再喝二两。这告诉我们怎么处理相应的情况很重要！

“乐尽为苦”啊，但是人们为什么在追求的时候不想一想呢？在经历的时候不想一想呢？

《菜根禅话》18 · 明见 · 苦乐由心

下面一则是关于苦乐更深刻的一种洞察，讲“苦乐由心”，这是什么意思呢？

世人为荣利缠缚，动曰尘世苦海。

不知

云白山青，川行石立，

花迎鸟笑，谷答樵讴。

世亦不尘，海亦不苦，

彼自尘苦其心尔。

这话说得对不对呢？对。好不好呢？好。但不是一般人所能拥有的了的。道理很对，境界很好，但是做的人可能还是得从前面的功夫做。不过做到位了，就是这个状态。

世间的人都被名誉、利养这些所缠缚，有几个跳出来的？之前说过：“名誉及利养，愚人所爱乐，能损害善法，如剑斩人头。”但是世间人又有几个不是被这些所系缚、驱使的呢？所以大家都说：“尘世啊！苦海啊！”都觉得是：“滚滚红尘蒙蔽了我，我本来还是一天真美少年呢，本来内心是这样天真烂漫的儿童，现在被这个苦海泡得里外都苦。”这里说的是什么意思呢？

“不知云白山青”，难道白云不够白吗？山不够青吗？明朝的时候应该没有雾霾，应该没有大规模污染，所以他这话说的都对。今天你在这一句话上，我承认你可以唱反调，但下一句话你唱不了反调。

“川行石立”，河流不就是在流吗？它不也应该流吗？相应的，石头，那么大一块巨石，不就是静止的吗？你看中流砥柱，河水千载不息地流，石头或者那个砥柱也是千载屹然地贮立在那儿。

“花迎鸟笑”。你进山里去看看，风一吹，花枝飘摇，好像在跟你招手一样，“花迎”；“鸟笑”，小鸟叫得那么开心，就好像在这个春风里也陶醉了一样。

“谷答樵讴”。什么叫“谷答”呢？你看到这样的风景，心里一时豪性上涌，纵声长啸。自己试完了男高音之后，声音一住，山谷里又传回来了，这就叫“谷答”。“樵讴”，你以为光你唱啊？远远的，“坎坎伐檀兮，置之河之干兮”——是一个樵夫在那唱着劳动的歌谣。

“世亦不尘，海亦不苦”。“世亦不尘”，“世”有什么“尘”好说呢？谁说世间就一定蒙蔽人呢？谁说这个尘世就一定会蒙蔽人心呢？尘世不蒙蔽人的心，是你的心自己抓取了尘，蒙蔽了自己。“海亦不苦”，当然不是指的大海，只是指的人世间。人世间谈得上是苦海吗？自然有人悠游其间，自得其乐。有没有呢？有，只是少分。

“世亦不尘，海亦不苦，彼自尘苦其心尔”，都是自己作的。前面这一段话：“云白山青……海亦不苦”，是什么意思呢？“万法无咎”，诸法有什么过咎啊？“彼自劳心”，“彼自尘苦其心尔”；“万法本闲，唯人自闹”——“苦乐由心”是这个意思。不是说“一切唯心造”——我现在苦着，假如说得了什么病，身上痛着，自己催眠自己：“不痛了！”他就一定不痛？有可能不痛，有这个可能，但是有一些情况下，该痛还是痛。

所以，“苦乐由心”的这个苦乐，特别是指的内心的苦乐。人，可以完全地解决内心的痛苦，只要有正确的方法、正确的实践，是人人可能的；当然指的是健全的人，如果不健全的，比如说神志有重大缺陷的，那是很难。正因为“万法本闲，唯人自闹”，所以，只要这颗心安了，不再胡闹了，也就不苦，道理就是这样简单。这是一种智慧的洞察，所以放在“明见”里，跟大家一起来学习。

《菜根禅话》19·明见·卓见祸福

接下来一则叫做“卓见祸福”。前面讲了苦乐，这里再讲祸福，文说：

遇病而后思强之为宝，

**处乱而后思平之为福，
非蚤智也。
幸福而知其为祸之本，
贪生而先知其为死之因，
其卓见乎。**

不知道大家在这几句意思的把握上，有没有什么困难？这里唯一的难点，可能在“幸福”或者这个“蚤”字上，稍后看。先看第一句：“遇病而后思强之为宝。”这是不是人之常态啊？平时光想着挣钱，或者是升迁——拼，基本上没有十二点之前睡觉的。然后某一天突然顶不住了，到医院一查，一大堆情况。在医生的严令下，害怕了，觉得：别的都是假的，健康才是真的。“遇病而后思强之为宝”，这是常见的事情，我们民间也说：年轻的时候拿健康换钱，等到有一天反省过来了，又开始拿钱换健康。这一辈子就在这一入一出的折腾中过去了，也不知道最后能不能捞平，也没看谁能捞平，对吧。到最后没有办法健康地走了，至少是这个衰竭、那个衰竭走的。

“处乱而后思平之为福”，现在有这种情况啊！在太平时代，不知道是满腔的热血啊还是狂躁，希望过着立马横刀的生活，等到真的是战火弥漫、天下动荡，那个时候就想：哎呀！还是太平岁月好。我们在战争准备期间过的岁月比较长了，所以可能感受不到战乱带来的危害。或者说这么多年，我们多数人生活的地方，没有真正感觉到战争的威胁。有吗？基本没有，所以不知道那种不安全感，给人带来的压力。但是，什么什么地震这些说法，你总听说过吧？有害怕的准备的，晚上到外面睡的，不也有嘛，是不是啊？地震可能几十年才发生一次，真打起仗来啊，说不定天天扔炸弹，是不是啊？你从那就可以想象：自己如果生活在一个战乱的年代，过的是什么生活呢？“处乱而后思平之为福”，那个时候就知道太平岁月好，以至于有一些人极端的说法是：“宁为太平犬，不为乱世人。”这是比较极端了，要是追求的人，是“宁为乱世人，不为太平犬”吧。当然，他这种极端的说法，是说明和平的可贵、安宁的难得。

人往往是到了事情临头，失去了本来可值得宝贵的，才意识到自己失去了宝贵。还来得及吗？往往来不及了。包括这几年大家对健康开始注意了，也看到一些本来是聚光灯下的名人，突然病了甚至突然走了的，也有病了之

后成为抗癌明星，再写本书指导大家重新审视生命的，这样也有。那个时候啊，大家都是“遇病而后思强之为宝”。这里说“非蚤事也”，这个“跳蚤”的“蚤”，在用法上另外一个意思就是跟“后”相对，跟早晚得“早”同一个意思。这是前面几句的意思。

“幸福而知其为祸之本”。这里“幸福”不是一个词，“福”是指的这些好事，“幸”是指的侥幸获得的意思。一个人侥幸获得了一些福分，如果他足够聪明，应该有一种警惕，知道这很可能成为祸患的根源——“祸之本”。

侥幸获得的福分，很可能成为祸患的根源。在今天没有几个人说这话了，为什么？都跟你说这话，彩票谁买啊？彩票，还有其他一些有这样几率性甚至赌博性概念的东西，不都是在告诉人们嘛：“来吧，不需要你勤劳奋斗，唾手可得的财富在等待你。”不就是拿侥幸获得的福分在诱人嘛。在这一点上，我非常佩服我的一位朋友，跟我说：“我就有一种观念，也不知道是不是太落后了，我就总觉得这件事情如果不是自己勤劳付出获得的，就是不安生、不安稳。”听到他说这话，我当时是没有说什么了，但是内心悄悄给他点了一个“赞”，难得！

你说：“这也太谨慎小心了吧！难道人不应该再进取一点、再奔放一点吗？”美国彩票事业很发达，他们有统计：所有彩票最高奖的获得者，有70%左右下场凄惨！凄惨到什么程度呢？就是在五到七年的时间里基本失去了所有的财富，堕入到赤贫线。那你要看个案，那更有很多戏剧化了，有的中彩票的时候是中了好几亿美元啊，几年之后，不仅钱没了，家破人亡、妻离子散的，甚至祸及于子孙的，都有。奇怪吗？不奇怪啊。为什么？

因为人们有这样一种心态：财货是难得之物，而且是好东西，你要是辛勤获得的，人家还觉得你有一种配得感，you deserve that，觉得你配得那个东西。但是如果你是很幸运地突然得到它，人们就觉得为啥这个钱就到你那，你咋就那么幸运？不行！我得弄点到我手里。心态不一样：这个人真的是自己打拼出来的，人家心里看了，内心觉得有逻辑，他富的有逻辑，他富得有合理性；突然一个彩票砸上了，他好几十亿万富翁，我怎么能受得了他？不行！我得搞一点。人的内心是有一些这个意思的，人的内心很讲究“合理性”的，所以请给自己一个“合理性”（借口）。百分之六七十，是回归

贫困；还有一些没有统计的，据说是更惨，连人都找不着了。

当然，也不排除一些在这个基础上确实过得好的，但是，我特别在这方面注意了！注意了对于获奖得主的一些研究，据我了解的这些研究的个例中，发现美国的也好、中国的也好，从中确实稳定获利的，有一个共同特点：特别冷静，特别谨慎，都是低调领奖之后，把钱放那，至少半年、一年动都不动——多大定力啊！假如本来一个工人，一下子被好几亿砸到脑袋上了，连车都不换一辆，房子都不换，这得多大定力啊！有一位美国的获奖者，他本身就是工人，但是中了这个奖之后，就跟没这事一样，照样上班。钱放那动都没动，上个半年班，干嘛呢？这个期间也是做很多思考和考察，然后开始很踏实地投资实业，就是办企业、办工厂这样的，很踏实地这样做，一点一点做，而不是去搞那些很高大上、很飘的这些来钱快的手法，或者是去消费去，去装国王去。而这个人后来的财富，在他获奖的基础上，不仅没有缩水，而且增长。

还有一个我看过的中国的例子，重庆的一个人中了五百万，在中国就算是大奖了。中了五百万之后，上个税还有四张一百万的存折，买了个一千块钱的保险柜，塞里边不动了，该上班上班，想法就是：在我没有想好、没有平静之前，就让我吃利息吧。后来足够清醒、足够冷静了，开始一点一点投资一个企业，后来五百万变成两千万。你说：“这也不够爆炸啊！”寻求爆炸的，最后都炸成碎片了；只有正常生长的，才能得以保全。你寻求爆炸的，最后爆炸了，有啥好奇怪的呢？“求仁得仁，又何怨耶？”

“幸福而知其为祸之本”，这叫做有“远见卓识”。而不是自己一下子发了，“不行，我现在开始做慈善”。你说：“做慈善有什么不好吗？”今天看新闻，澳大利亚有一位中了一个大奖，也没到一亿人民币，相当于说大概几千万，也算是大奖吧。结果，当地澳洲的一个网友的评价就是：“我打赌，他五年之内一文不名。”为什么呢？“因为这个人本来是穷人……”，他说话说的的大概有一点攻击性，说：“穷人没有办法去正确地面对突如其来的大笔财富，他一定会对每一个向他请求帮助的人都做捐助，他一定会去做一些自己懂或者不懂的投资，他一定会怎么怎么怎么样，五年之后，他就一分钱也没有了。”这个网友看得比他清楚，但是我不知道这位网友自己中了会怎么样。人总是给别人当参谋容易，自己当元帅不好说。明智的人，就是

一辈子给人家当参谋，“反正我当参谋，用不用是你的事，主要责任在你”。

“贪生而知其为死之因”，一般人都希望自己好好活吧？但是，你知不知道“生因缘老死”啊？什么叫“生因缘老死”？请问：人为什么会死，为什么会老？远因就是因为你出生了。谁让你出生啊？你出生了怎么能不成长？成长了怎么能不强壮？强壮了怎么能不衰老？衰老了怎么能不死亡？

“物壮则老”“有生必有死”，这有什么奇怪的呢？

不是说我们正常地维护这个生命有什么错。这里说“贪生”，不是说贪恋生命的意思，而是对于生命抱有一些美好的期许。这个不是不可以，但是要先知道“有生必有死”，“生”恰恰是“死”的因缘，“生因缘老死”，也就是海德格尔说的“向死而生”。有了这样的关于生死的智慧，这个人再活，不一样。他即便一步一步也同样走向死亡，但他心里：第一不茫然，第二不张皇。反过来，因为他对于生命的价值看得很清楚，一直在“向死而生”，走向自己所认同的价值，所以他也不觉得虚度。有方向，有力量，自己坦然地“向死而生”，每一天、每一刻、每一步都安然自在、充盈喜悦。这是可能的，这种修养虽然不是那么容易获得，但是可能的。

想获得这种修养，首先得有这种正确的认识，所谓的“卓见”，不同于寻常的见识。那我们中国很多人呢？好像死亡永远不会到来一样。虽然从概念理解上、从知识上，谁都知道“有生必有死”，但是如果问自己：“我有没有死呢？”勉强抽象地回答：“我也有死。”哪一天呢？反正不是今天，一定不是今天，必须不是今天。如果是今天呢？“那可怎么办啊？我还有ABCDE一大堆事没干呢！”这叫你真的懂得吗？诸位！我们真的对于生命有认识吗？如果我们对于生命本身真有认识的话，那我们对于外在那些东西哪来那么大兴趣呢？有什么用啊？是你吗？你在为什么活啊？为谁辛苦为谁忙啊？这讲了“苦乐祸福”。

《菜根禅话》20·明见·非分不取

下面一则还是跟福祸有关的，“非分不取”。文说：

非分之福，无故之获，

非造物之钓饵，

即人世之机阱。

此处着眼不高，

鲜不堕彼术中矣。

“非分之福，无故之获”，不是自己分内所应当的福分，无缘无故获得的这些利誉、名分。你要知道，这些如果不是老天爷给你挖的大坑，就是有人给你下的圈套，“非造物之钓饵，即人世之机阱”。“此处着眼不高，鲜不堕彼术中矣”，如果在这里没有一点高的见识，看不透的话，很少有不掉坑里、不中套的。这几句话，拿我们白话说一下，就是这个意思。

但是我们今天都在追求什么呢？都在追求“非分之福”，都在追求“无故之获”。不劳而获，成为了一种大众文化，成为了一种大众心态。有几个有这种“非分不取”的见识？不要说有这种修养，就连他能认识到这个，有没有呢？

我讲一个唐朝时候的真事，有一个寡妇带着几个孩子，生活很苦。大家能够想到，古时候一个寡妇，当然还比较年轻，带几个孩子过活，各种苦都能够想到。最关键是一家还贫穷，贫穷到什么程度呢？住的那个土房子失修了，第一没有劳动力，第二也没有东西和财物来修。结果有一天，有一间房塌了，塌了之后出现一件事情：露出来了不知道是老天爷给送来的，还是过去哪一任的房主埋的那些金银。中国古人，特别一到乱世了，要离乡逃难的时候，你敢带着金银逃啊？你不怕送脑袋少个借口啊？一般都是埋在哪，藏在哪儿，指望自己逃难之后回来有一个张本。可能是这种埋的吧，但是她是怎么理解的呢？当时她就对天祷告：“如果这是天神看我们孤儿寡母生活很困难，对我们的善意的话，那我宁愿不要这些财富，我希望几个孩子能够好好学习，

未来科举能够有出身（功名方面的），这样我就心满意足了，这些我就不敢取用了。”然后又推土把它埋起来了。今天听着像神话一样，这妈不是过苦生活过傻了吧？

虽然是一个寡母，还带着几个孩子，那么难。就是自己家地里的，她如果有节制，再有一点心机，比较巧妙地用出去，慢慢地、缓缓地改善生活，就她这么有自制力的人，也不会招来什么祸啊！但是她连这个都不接受，为什么？“非分之福，无故之获”。再说了，那些彩票得主的事实不已经说明了嘛，突如其来的财富不一定是福，乃是“祸之本”也。当然了，她倒没有穿越，可能也没研究彩票得主的经历和规律，但是中国古时候有这种智者，知道“非分之福，无故之获，非造物之钓饵，即人世之机阱”。

我们今天大家常说一句台词，叫：骗子太多，傻子不够用。各种骗术太多了，所有的骗术都是有一个利益等着你，是吗？现在我们大家对于没能拿到手的利益，一般来说是有免疫性的。什么短信的、微信的、邮件的……，各种的，凡是你嘴上说的，没拿到的、没看到的、没图没真相的，一律不管。但是如果像这位寡母经历的事情呢？就在我家这一亩三分地发现的，谁也不知道！甚至就是在我家古老的遗留中发现的，怎么办？那还用怎么办？当然是到银行去办了。

你说这个寡母有没有认识呢？他孩子后来真就高中了，做了一个挺大的官。做了官之后，这个孩子有点自我膨胀了。当然，那个时候对他母亲来说是孩子，对于别人来说就是权力很大、很有官威的官员了，利用职权做了一些不应该做的事。他妈知道了，也没管他的官面子这些事情，就到他的办公地，类似衙门的大堂，拉着他：“你给我下来！”下来了。中国人讲孝道，虽然这种情况不太对，但是也不能说不。再说，孤儿寡母，感情不一样，你们可以想像。下来了。“上衣脱了！”脱了。拿个东西就开始打，说：“国家让你做这样封疆大吏，这么大权力，是让你自己呈威风的吗？”打得周围的那些官员也不知道是虚情假意，还是真心觉得受到触动，都上来劝，直到她这个儿子自己出声承认错误怎么怎么样，他妈也打累了，这才算了。

当然，我不是说今天这样的中国好母亲少了，而是说我们中国人现在这样的见识少了。不过反过来说，难道不是一代一代的家庭教育，对一代一代

新生的国人，产生了更多的影响吗？现在我们很多人自己也是为人父母，我们给孩子所透露出来的人生修养是怎样的？所展现出来的人生追求又是怎样的？如果泯然众人，你能期许自己的孩子未来是怎样的？

《菜根禅话》21 · 明见 · 豁达随缘

下一则起的名字叫“豁达随缘”。

知成之必败，则求成之心，不必太坚；

知生之必死，则保生之道，不必过劳。

现在“成功学”大行其道，是吧？不要说“成功学”的可复制性或者严谨性有多大，就算成了，有成而不败的吗？不存在啊。特别这几十年，因为人类科学技术的发展变化，导致产业的变化。不说更新换代吧，不一定换代了，但是产业的变化非常剧烈，所以这种成败我们看得更厉害，是吗？想一想手机刚出来的时候，2000年左右的时候，诺基亚是一个多么了不得的品牌；一个浪潮来了，没了。站在2000年左右的时候，跟我们说这件事，谁能相信呢？甚至于说，如果在window98年代，有人跟你说：“有一天会有这样的便携的移动设备，而它主要的操作系统基本上看不到微软的多大份额，而且就在这二、三十年内。”你觉得可信度大吗？但是浪潮就这样，是后浪推前浪，前浪怎样在沙滩上。

“知成之必败，则求成之心，不必太坚。”什么意思呢？我干劲再小一点啊！是这个意思吗？不是！是说你在果相上的贪取、执着，可以再弱一点，该怎么做还怎么做，该做什么因缘就做正确因缘，自己内心的贪取少一点。你贪取再强，对你没有任何帮助——难道贪心大，就使我的成功率高了？贪心大，患得患失也很重，反而容易得心理疾病。自己对于果相上的执取、贪着弱一些——这是他知道成败这种因缘相依，自然的一种超越的智慧，导致心态的变化。

这一个部分主要在谈“明见”，是在这种智慧的指引下，有一些不一样的人生格局。正是这种不一样的“明见”、眼界，使得这个人可以有不一样的修养，不一样的德行。之前有说过：见识或者说“明见”，决定了这个人

修养的上限。还记得这个表达吗？你如果没有这样的“明见”，你没有办法有那么高的修养。

“知生之必死，则保生之道，不必过劳。”不是说我们完全就不管这个身体了——反正早晚坏，得病也不要看病了；没有这回事。该看病看病，但是用不着以为：“唉呀！我这个病一定要治好！一定能治好！在这个广袤的世界上，一定有某个地方存在一个药方，就能把我这个病给治了。”我继续访、访、访！

即便能治这种病，可能也不一定能治你的病。大家能领会这句话吗？某某药治感冒还好使呢，我吃就不一定好使，是吗？哪有百分之百治愈率啊？基本上很多疾病，严重了都能致命。你以为流感就不能啊？流感也可能致命的，只是黄种人里少一点。谁说某一种病，必定能被治愈呢？都是有治愈率的。而且这个人最后总是要老、总是要病、总是要走的吧，到他那个身体实在不行要散坏的时候，那个病能治好吗？最后那个病能治好吗？

我常常说，大家有病就去医院，总存在一种莫名其妙的想法，叫做：医院就就能把我给治好；这个医院治不好，肯定在某处还有一个医院能治好，我继续寻医找药。他意识不到：人这一生，总有一场病是治不好的。不仅是那种绝症可能治不好，就是常见的病，一个支气管炎也可能要他的命。甚至没有什么病，就脏器衰竭也要了命。不可以吗？为什么不可以啊？我还听说过有人就咳嗽咳死了，当然他从前也有其他的，但是真正就是咳嗽导致他后面的问题，最后死了！

为什么总觉得我这个病一定能做好，然后倾家荡产也要治呢？为什么不能够理性地接受，这个身体到现在这个程度，治好的可能性不大；就算勉强地用很多过分的治疗，也是增加生命的痛苦，使生命的整个生存品质也好，或者他的尊严度也好，更加丧失而已。到这种情况，“好，我不再接受更多那么有破坏性或者是价格太昂贵的治疗，我就这样安住，我接受生命慢慢地衰损以及老死，没问题。”为什么不能接受呢？那不就是无谓的挣扎吗？

我常举一个譬喻，我们在座很多都是在北方生活，对于冬天在真冰上滑冰不陌生对吧，基本都滑过。我还记得上滑冰的第一节课，穿着冰鞋站住之

后，滑冰教练教我们的第一件事就是“你怎样摔倒”，是个好老师吧。在冰面上，你应该掌握怎样的摔倒技巧。为什么？你一个新手滑冰，摔倒是不是必然的啊？就不是新手，国际大赛摔得人仰马翻的，还少了？人在江湖飘，怎能不什么。所以教我们怎么摔倒。

怎么摔倒呢？当你发现自己失去平衡，没有办法把握的时候——不要挣扎、不要挣扎、不要挣扎！重要的事重复三遍。顺其自然、顺势地用最大接触面的方式，与冰面接触。讲得好不好？希望你们以后教孩子的时候，记住这个要点：不要挣扎。为什么呢？你本来不挣扎的话，用东北话说，就是在冰面上冲了出去十几米，到头了。一挣扎呢，张牙舞爪，自由舞的动作都做出来了，还是避免不了跟冰面的坚固接触，然后脑骨骨折都可能搞出来。你自由舞动作都上来了，像练铁砂掌一样拍冰面，那能有好吗？

我讲这个的时候，大家哈哈一笑。那有了病，这一生必然要“摔倒”的时候，你挣扎啥啊？嫌这个病痛带来的痛苦还不够，是吧？要在最后的时刻，焕发出生命的全部力量，再“拍”一下。不要挣扎，顺势摔倒，“则保生之道，不必过劳”。过分挣扎，就是“过劳”，知道了吗？不是说我们不去做健康生活的这些努力，做，但是你知道，老、病、死是伴随着“生”之必然的。

“物壮则老”，有什么奇怪的呢？到那个时候，自己安然地、坦然地面对就好了，多回忆回忆这一生做过的善法，我在年轻的时候遇到了佛法，之后这么多年没有白过，知道怎样去建立有道德有智慧的生命，现在也终于到了我跟这一期生命说再见的时候了，我很庆幸，希望我下一生还是能过这样有道德有智慧的生活，sa yo na la（日语的“再见”）！

《菜根禅话》22·明见·善用智能

把这一则给大家分享一下：“善用智能”。这个智慧比前面更稀有，因为这不仅仅是要有智慧，还要有一些德行。前面那些，更多的是一种智慧的洞察，相对还好理解。看看这一则：

天贤一人，以诲众人之愚，
而世反逞其所长，以形人之短；
天富一人，以济众人之困，
而世反挟其所有，以凌人之贫。
真天之戮民哉。

这里是说，如果有一个人非常有智慧，是贤人。这里是按中国过去“天命论”来说的。上天之所以给这个人这样的贤能智慧，是用来干什么的呢？是希望他来启迪其他人的智慧，消除他们的愚蒙。而世间人，这样自己获得了智慧能力的人呢，他是怎么用自己的智慧、贤能呢？智慧和能力呢？逞能，显示自己的智慧和能力，干嘛呢？反衬出来别人不行——你看看你，连这道题都不会做；这个问题这么简单，你都不会；你看你倒车入个位，这么半天倒不进去。“天贤一人，以诲众人之愚，而世反逞其所长，以形人之短。”

在这个情况下不这样做，有智慧又有能力的人常常怎样呢？不吱声了，是吗？这已经算是有修养的了。但实际上，你这个智慧应该用来干嘛啊？应该用来对自己和别人带来更大利益才对，你应该对别人有所利益、有所帮助才对。当然，也不是说有智慧的人要变得好为人师，而是希望你能够知道自己这样的智慧，是天地之间可宝贵的东西，第一不应该滥用它，第二不应该浪费它。这里说的就是滥用，“逞其所长，以形人之短”，这就叫滥用，错误使用；也不应该浪费它，浪费它是没用。应该正确地使用它。请问：如何是智慧的正确使用方法？答：用来启迪别人的智慧。这才是智慧最好的使用方法，其他的都有浪费之嫌，甚至是滥用之嫌。

“天贤一人，以诲众人之愚，而世反逞其所长，以形人之短。”这确实要配合修养，但首先是见识，你知道智慧是用来干什么的。我有时候跟一些学佛的法友们也说，我们在佛法里没有多少真正的修行体验，没有多少自己内在产生的智慧之前，很多还是头脑里的概念。如果很认真地来反省，自己没有什么值得称道的德行、修养和真正从内而发的智慧。那个时候，虽然也有一些人容易有狂妄的表现，但是还更容易变得谦卑一些——自己有没有修行，自己知道吗？还是知道的。

问题就坏在哪呢？开始慢慢地有点修行了，有了一些不再是自己能够找

到外在来源的，真的就好像自己内心中涌出来的智慧一样。这个时候啊，这个人如果智慧不够、修养不够，就容易麻烦了——他会觉得那是他自己产生的智慧，那是属于他的智慧，他老人家是了不起的，“释迦牟尼佛也就仗着提前生了二千多年，先说了佛法，要不然现在我就有活干了”。我要对这样的朋友说：“你‘开悟’了。”哪两个字呢？你开始错误了。

我们这一点智慧，你想想，如果一点佛法线索都没有，你有吗？可能吗？即便你只听到一句“无常、无我”这样的关键词，也叫佛法线索。你要连这样的线索也没有，你有任何真正属于佛法那种超越的智慧吗？有吗？如果真有，那你就是辟支佛根性，你厉害。但是很少。

我们都是或多或少受到了佛法的熏陶，只是自己印象深刻或者浅而已，然后种种因缘，很多时候还要托庇于自己过去的善根，开始有一点智慧，有一点受用显发了，然后呢，因为智慧又不深刻，总感觉有个“我”，以为是“我”的智慧。就从他“总感觉有个‘我’、‘我’的智慧”这点，已经相差十万八千里了，但是自己不知道，还觉得这就是确定的事实。不知道自己内心捏造了多少错误，又在错误上用自己的信用来封缄，最后就成为笑话。所以我在佛学院的时候，跟出家师父特别谈：我们以后在佛法中深入了，一定要避免这种模式。

佛陀说法，包括我们出家学法，不是为了拿佛法去凌越于他人，把别人显得很渺小、很矮、很挫，自己多么多么高、大、上，多么多么伟、光、正，那有什么意思啊？你有任何建设性吗？你把别人都说成了尘沙，就你自己大放光芒，有用吗？你把人家说得那么矮，把你说得那么高大，有任何建设性吗？对于你自己真正的德行、智慧，对于别人的德行、智慧，有建设性吗？还不都是为自己烦恼服务，还不都是为自己烦恼打工，高明在哪儿了？这并没有增高。但是不得不说，这个时候他可能是有了一些比自己过去高明的智慧，也可能有了一些比一般情况高明的智慧，但还不到位。同时，即便是这样的智慧，他正确的使用方法，正确的打开方式，也是用它来启迪别人的智慧。而不是浪费在那儿，什么也不干，或者来显示别人怎么不行，我多行；那都没有建设性。请记住这个词：建设性——你做的事，你说的话，是以建设性的发心出发的吗？它能够达到建设性的结果吗？你是怎么来衡量的？那么有智慧，难道这个衡量方式都不知道吗？

下一句：“天富一人，以济众人之困。”这还是“天命论”的说法。上天使一个人变得很富有，是要干嘛呢？让他来帮助大家走向共同富裕。（听着耳熟是吗？）但是世间这些人呢，反而用自己的财富来炫富——你看看我开啥车，你骑个小黄车就显出你品味了？

应该知道，这个财富只是暂时为我所用而已。什么意思？你是财富的所有者——这件事情，大自然答应吗？我这话，大家能听明白吗？“我是财富的所有者”这话，大自然能答应吗？地震之前，问你吗？发洪水冲走之前，问你吗？或者冲走了之后，除了保险公司，大自然赔你吗？只是我们人之间一些约定而已，搞得什么天经地义啊，是不是啊？你意识到没有？你在人间的财富，很大程度上依赖于社会契约的保障，有没有意识到？当然了，社会契约往往有国家暴力机器的支撑，只是这样一种因缘的所有而已。再说，你听说谁走了之后，真能带走。殉葬了，就带走了？我看造孽了，是吧。

财富只是暂时的有使用权、支配权而已，暂时而已。那你怎么样更好地利用它，这才是一门学问。你们奇不奇怪：佛教还教我怎么花钱？教，教得还很细致。说一下：第一、你要有正当的消费。（终于把心放到肚子里了，还以为没我啥事了呢，有！）属于你的、你亲人的，乃至你下属的正当的支出消费，这是一部分。第二、有一部分储蓄，以备不时之需（自己或者别人的急难）。佛家说得很清楚，不光是你自己的过河钱，万一是你需要帮助也能够帮助上的人，他有什么急难，也可以用。第三、现世的投资，就是扩大再生产啊，或者是向财富增长等其他方面的努力，也就是今天说的理财。第四、就是一般世间理财再也提不到的事，叫做更长远的投资，向于后世的投资。谁说财富带不走，有能带走的方法，就是你不那么干。财富怎么向于后世投资，怎么用向后世投资的方式把它带走，你知道吗？想知道这个奥秘吗？我们下一次再说。（众乐！）

因为时间关系，我们已经讲了一个小时五十分钟，预计不超过两个小时，我们再留一两个问题的时间。请下次提醒我：关于怎么把财富带走的问题，让它未来还能滋益于我的问题。我不一定记得，你们如果想知道，请告诉我。否则下一次我们开始就直接讲“善权”的部分，“明见”的部分，分享这些也就可以了。

《菜根禅话》23 · 交流讨论

大家有没有问题，如果没有问题的话，我们今天就到这里，一起合掌。有问题吗？请讲！你是“老客户”了，我们照顾一下“新客户”，请讲！

学员 A：法师！“善用智能”没太听懂。

法师：这个人有智慧啊，不是用来凌蔑别人的，不是用来显得他了不起、别人不行的，而是应该用来帮助别人启迪智慧、增长智慧的。这是智慧的正确使用方式，这叫“善用智能”。因为智慧确实是个宝，人类文明的核心不就是各方面智慧的运用和增长嘛！

学员 B：法师！佛法里蕴含了很多智慧，而且都是免费的、开放的，但是好多人都不感兴趣，怎么能让他们感兴趣呢？

法师：好，这是个消费心理的问题。我问过在座的一位法友，不说是谁了，不知道他能不能想起来。当年我们因为一个话题，我曾经问过他这个话：“假如我现在告诉你几个字，让你回去天天拿时间出来念，你能不能够保证天天念？”然后这位法友很诚实地跟我说：“不一定！”说“不一定”已经很给我面子了，“你告诉我回家念，我就念给你听啊？做梦吧！”

但是反过来，这件事情换一个场景：“想学是吧？交 500 万人民币，不要拿津巴布韦币骗我。”好，500 万人民币交完了。“真想学啊？”“真想学！”“来，附耳过来告诉你：‘已生恶令灭，未生恶令不生。’回去念！”

他回去念不念？

众学员：念！（不念！）

法师：这两种回答啥意思？“不念？都 500 万了，不念行吗？念！”清楚我意思了吗？这是人的劣根性，不是法有问题，是人心有问题。我希望我们大家学了“明见”这一科之后，能长一点智慧，不要总像过去那样太过颠倒。

最后时间交给主持人，感恩大家！

《菜根禅话》24·善权·慎顺忍逆

尊敬的各位法友！这是我们“菜根禅话”的第四次课了。在之前几次的课程中，我们概略地介绍了《菜根谭》，并且说明将从“立品”“养性”“明见”和“善权”这四个相关联的方面来介绍《菜根谭》。在之前的三次课中，“立品”“养性”“明见”，我们都略略地举了一些相应的条则，做了一些共同的学习，今天我们一起来学习第四类内容——“善权”。

在“立品”中讲的是，一个人应该拥有什么样的品性道德抉择，应该有一个什么样的格局和一个什么样的生命品质。这样的生命品质是从哪儿来呢？是从正确的涵养来的。“涵养”两个字，如果换成大家更熟悉更平常的话，叫做“修行”。从正确的修行来。想有正确的涵养功夫、正确的修行，必须要有正确的认识，所以我们要想探究“养性”的根子，那就要有正确的识见——认识和见解，这就谈到了“明见”。实际上，对于一个人来说，他有正确的认识，这个是很根本的，有了正确的认识——“明见”，他才能够正确地训练自己的身心，也就是做一些涵养功夫或者说正确的修行——“养性”，才能够养成一种确定不移、光明正大的人格，那就是“立品”。

有了这些，好不好呢？很好！但是这些是不是足够呢？如果从内心的安宁、内心的安乐来说，这些足够。前面三个——“立品、养性、明见”，单纯从个人内心的安定、安宁、安乐来说，做到深处，真的足够了。但是，我们几个人是自己一个人离群索居的呢？很少。总是要跟人群做密切或者不太密切的交流，打各种交道。在这个过程中，一个人有这样的品性、修养和识见，他怎样在人群中抉择？面对各种顺逆境界，面对各种境遇，他应该有什么样的细节把握？这就是我们要谈的“善权”——“善”表示善巧，“权”是指的因应因缘的一些调整 and 变化；善巧地随顺因缘，按照规律来处理、来应对，这就是“善权”里要表达的事情。

再强调一下！一个人只有很好的修养（“养性”），有正确的认识（“明见”），也有良好的品性（“立品”），仅对他自己是足够的，但是想要更广大地利益人群，想把各种人之间的事情处理好，够吗？还不够，那只是基础。前面也谈过，我们是在“立品”“养性”“明见”的基础上来谈“善权”，否则，没有那些基础，直接谈这些权巧机变，就变成了油滑世故。我们谈“善

权”，是在这种正大光明，是在这种睿智调柔之上来谈的。好，这是在正式讲“善权”之前，我们要说明的内容。

“善权”这部分可能要讲两次课，来做一些更实操方面的说明。好，第一则的内容是这样的：

恩里由来生害，故快意时，须早回头；

败后或反成功，故拂心处，莫便放手。

这个“恩里由来生害”，如果跟下一句对应看，这个“恩”是指别人给我们一些恩惠。特别是，如果放在官场上、仕途上，因为古时候“学而优则仕”，讲所谓的“恩主”，什么叫恩主啊？赏识我、提拔我的那个人。有人赏识你，有人提拔你，这在一般人看来当然是好事。如果没有坚固的人品——这是今天的话，如果用前面的话说，如果这个人“立品”“养性”的功夫没做到，如果他没有“明见”，可能某种意义上就相当于把自己卖给了自己的恩主，就有了今天常说的一句话——“人身依附”。这个人赏识我、提拔我，然后呢？因为他，我后面的事，顺风顺水，好不好呢？从眼下看，是好的。但是，如果自己因为这个，就忘乎所以，失去冷静的头脑，失去必要的原则和判断，那问题就来了。比如说：因为这是就“仕途”来谈的，这个恩主赏识、提拔他，也就难免是跟他捆绑到了一起，是吗？当扯着顺风帆的时候，一切好说。风向变了呢？风浪大了呢？那可能也就一起承受后面的祸患了。

“恩里由来生害，故快意时，须早回头。”不要光看到别人的恩典、恩惠、恩誉，也要认识到这后面也可能带来祸患。什么意思呢？如果把这个放在古时候的官场看，相当于洪应明在做一个官场教育：“你要小心，不要过分地人身依附。‘恩里由来生害’，你光看到利益了，光看到跟着领导的风光了，那你知不知道，如果风变了或者风浪大了，你也要一起承受里面的问题和后果呢？‘恩里由来生害，故快意时，须早回头’，所以，正在风光显赫的时候，请你悠着点。”这话说白的话就是这样说。事情不要觉得是常的，诸法是无常的，还是留一分的好！

这是说得到了恩誉，有了知遇之恩。这个时候，不要光看到好，也要知道这里边会有祸患产生。那反过来，“败后或反成功，故拂心处，莫便放手。”如果一时有了挫折呢？就灰心丧气了，就觉得我再也没有机会了？那也不必，从古至今，有多少人真正传颂千古的事情，是遭受了重大挫折之后才成就的。《史记》里不是有一段非常著名的文吗？我想我们很多人都学过吧，不知道还记不记得，所谓的“左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列”那一段，还记得吗？如果是我们这个年龄的话，这应该是我们高中语文教材上的一段话，后来的教材太多了，现在不知道还有没有这段话。

自古以来，大家看一看这些逆境中，用今天的话说“逆袭的人物”，哪一个缺得了在穷困的时候、不得志的时候，那种坚持呢。甚至有的人遇到逆境，坚持到他离世，当时的世人也没有对他的认可，对吗？有的人，他的工作在他离世之后，甚至离世很久之后，才被认可。如果举我们中国人，大家不熟悉，那举外国人像梵高。一挙外国人，我们立刻就高大上了，是吗？孙膑也不差在哪，为什么说“孙子膑脚”的时候，我看大家都反映不出来是哪位呢？包括大家都很熟悉的《孟子》里的话，讲“生于忧患，死于安乐”那一篇，还记得吗？前面举了若干位伟人是如何起于微末，起于困逆之中，所以讲究“动心忍性，增益其所不能”，有印象吗？这是中国文化中特别强调的一点。

中国，作为世界所有文明古国，文明传承没有明显地彻底地中断的唯一的古国，你觉得在它的文化里没有一点“不死鸟”的基因吗？他的“不死鸟”的基因在哪儿？就在这种文化的氛围中。即便到了最困穷的时候，真正受到中国文化熏陶的人没有彻底的绝望。彻底的绝望，其实是一种没有智慧的表现！“诸行无常，诸法无我”“诸法因缘生，诸法因缘灭”，有什么好绝望的呢，去做正确因缘就好了。所以，实际上在整个中国历史上，是有几次外族或者是游牧民族对于中原农耕文化的入侵，甚至是摧毁性的破坏的，但是毕竟还是一次又一次恢复了；所谓的“正朔”，这里边是有中国文化的一些特征的，跟这个是有关系的。

这个，放大了是“家国”，缩小了就是个人的“身心”。有一致性吗？有啊！中国自古就有这样从小到大的一致性，“修身、齐家、治国、平天下”，有它内在的一致性，中国人认为这是“道”在人生、在家、国上的一个反应。

这是中国古时候这样一种相当于说文化信仰一样，他对这个是自己觉得深深地体会、认同，而且以它来指导自己的生活实践，是很不一样的。过去真有修养的人，这些东西就是落在他的生命里，所以你看看中国自古以来就不缺乏“逆袭”的案例，历朝历代，随便翻开，总能找到很多“逆袭”的案例。而且每一个人好像都很有文化，在沉潜的时候，总会留下一些脍炙人口的章句，或者是典型的案例，这里我就不去多举了。

中国文化，很有味道。在今天，因为过去几十年的一些变化，再加上现在大家生活有一点被很多东西拉注意力、占时间，未必有那个心思和工夫去沉潜、去玩味；这其实是一种损失，为什么呢？很多人就不懂得，或者体会不到，当他在这种人生或者说心性的涵养中，能够体会到的那种生命的深度、厚度和味道。大家每天变得停下来了，就是手机、电视、电脑，要不然就是各种事儿，怎么说呢？变得很散，而且慢慢变得非常单调，因为散而单调，慢慢就变薄了。我必须避免用一个词，那太伤人了。

这是这一则，给它起一个名字叫“慎顺忍逆”。在很顺利的时候，顺风顺水的时候，自己要谨慎啊！这几年，大环境里边有很多这样的事情，再说这话呢，好像大家能够觉得是应该的。要是十年之前呢？那个时候说“顺境的时候要谨慎”，就不中听了，对吗？“顺境的时候，不是应该大施手脚的时候吗？”顺境的时候要谨慎！

我再提一下前面说过的一句话，叫做：“君子持盈履满，尤兢兢焉！”有印象吗？这句话，我已经是学过之后第二次又在不同的课堂里提了一遍。“持盈履满”，这是很危险的事情！真正有人生智慧的人，这个时候尤其要谨慎小心，不要顺风船就忘乎所以，不要开着宝马在什么路上一定都跑120以上。当我这样说，大家觉得是荒谬的，不安全的，实际上，当这个人在顺境的时候，他不知道悠着点、收着点，不知道谨慎小心，跟那个是一样的。

这是这一则“慎顺”的意思，在顺境中尤其要谨慎，不能够失德。有多少人在顺境中失德、失智，结果等到逆境现前的时候后悔莫及呢？旁边人的评价是：“这个人这么聪明，当时怎么就看不到、想不到吗？”智商很高，头脑很快，但是未必有这样人生的智慧。在这一点上，我们可能未必如中国

一些古人的修养好。古人确实在自然科学上不如我们，对吧？你给他一个手机，他都玩不明白，但是我们不一定活得比他们明白。

在逆境中要能够安得住，而且只要是正确的、应该的或者不得不的，要能够有坚忍的意志。我不是提倡硬忍，真的有这种情怀的人，就有一种过去常说的革命乐观主义精神——“四渡赤水显奇兵”，想起来没有？那是什么环境下啊？一个动作慢就全军覆没啊！今天说起来很诗情画意一样，不是的！那是动作稍慢一点，情报稍差一点，全军覆没。在逆境中，要能够安心，能够安忍，就像孟子说的“动心忍性”，自己从正面、从建设性上去看待这一段肤浅的岁月——正好，这样的岁月能够锤炼我什么，这样的环境能够培养我什么，我把这些培养好，我要利用好这一段的因缘。

对于一颗有准备的心，“触物皆成药石”，不管是顺境，还是逆境，都会变成他改善自己的助缘。逆境也可以，这就是佛法中说的“逆增上缘”，本来是一个逆境，是一个违缘，但是他的心正确运作，可以成为他的“逆增上缘”。你们如果有对佛经有了解的，《金刚经》中讲：“我昔为忍辱仙人时”，就是释迦牟尼佛往昔生做忍辱仙人的时候，有一次有一个很不讲理的国王，拿刀节节肢解他，拿刀剁这个活人，剁他胳膊、剁他手、剁他手指头，然后剁他脚……，这样剁下去。为什么呢？原因有一点太霸道了：

这个歌利王带着宫中的这些嫔女们出去郊游（不要想棋盘山，肯定不是那儿。我们沈阳人民一想出去郊游，很多就想到棋盘山），他自己累了，睡了一觉。那些宫中的嫔女好不容易放出来了，这个烦人的家伙又睡着了，大家就在这个林子里很开心地玩儿。当时，那一生释迦菩萨做忍辱仙人，他也在那个林中，这些嫔女见到了也很好奇：“这林子中还有这样一个奇怪的人。”修行人又有一点不一样的气质，那这些嫔女就跟他说话。这个时候，歌利王醒了，睁眼一看：“怎么没人伺候我了呢？都跑哪去了？”拎着一把剑就开始找（印度古时候的国王很多都是刹帝利种姓的，那是武士和政治阶层），找到了，看到这些嫔女跟一个男人说话。他这个人嗔心很重，走过去，很不客气地按剑问：“你什么人？干什么的？身份证？”“我是忍辱仙人。”“你忍辱仙人来干什么的？”“我修习忍辱。”“你修习忍辱，真的假的？又没有身份证，我试验试验看。”就开始拿刀剁人了，“你不是修忍辱吗？我把你手割下来，你能不能忍啊？”

这样困难的境界，这样恶逆的境界，我告诉你：“不能忍了，让你知道知道我的厉害，如来神掌。”不是！《金刚经》怎么说呢？“我昔于歌利王节节肢解时，无我相、无人相、无众生相、无寿者相。”是不是？在那个时候安住于这样的慧见，安住于这样的智慧境界。这是特别能够利用逆境的人，他甚至可以利用到这个程度。我们不要做到这个程度，但是我们也应该知道，对于一颗有准备的、有智慧的心，他可以利用一切顺逆境界来增益自己，来改善自己。如果这样说，当然更惊心动魄了，不过意趣是一样的。

逆境，不要内心积极地就去嗔，就去排斥。有时候有一些逆境，你没有办法推得开，是吗？特别我们人到中年，已经开始真正懂得什么叫做生活的无奈，不再是小孩子时候那个样子的，那就知道，有一些逆境，你是推不开的，要能够安住，要能够安忍，这是这一则的意趣。

《菜根禅话》25 · 善权 · 临欲容让

下一则的内容：

径路窄处，留一步与人行；

滋味浓的，减三分让人嗜。

此是涉世一极安乐法。

这条路走一走、走一走变窄了，这个时候我们走在这样的路上，要懂得：不要把路全占了，给别人留一点，让别人通过。

你说：“这个道理谁不懂啊？”我再发一发“地图炮”，这是跟年轻人学的话，就是普遍攻击的意思。我们大家，你比如说去机场或者是去什么地方，有这种扶梯。如果在其他一些公共秩序，或者公共意识、公德意识更强的地方生活过的，会看到在那里，人们往往都是只占一点，是不是？这一个扶梯本来是两人宽，因为扶梯是一个单向，他不会都占满，他不会想：“反正也没有人下来，我占哪儿都好”，不！他贴一边站。贴哪边站呢？跟这个国家交通规则是哪一侧通行有关系，哪一侧通行大家都习惯性地停那一边站，比如大家都右侧通行，就贴右边站，那左半边留着。留着干嘛？谁真有急事让他快走。你不管是平的这种扶梯，还是升降的扶梯都是这样。在我们

国家，你如果看的话，在一些场合有一些人注意总是右侧站立（我们国家右侧行驶），但是更多的情况下，无序分布，你如果确实比较赶，比如：到机场已经开始登机了，确实要赶几步，又没有头等舱的这种服务、车送的服务，自己赶紧想在这个公交扶梯上迅速地走，一路就要拉着“警笛”过去：“麻烦让一让、麻烦让一让……。”

“径入窄处，留一步与人行”，这不仅仅是在譬喻上、在我们日常生活中应该这样，在我们生命中也是这样。这是一个特别讲究竞争的时代，不是哪一个国家，而是很多已经走入所谓现代文明的国家都充满了竞争性，大家已经被训练得争惯了。包括我们国民教育中，从小学升初中开始，这一系列升学，本质上就是一种排他性的竞争。为什么呢？因为优质的教育资源有限，要用一定的方式来分配教育资源，我们现在用的方法就是考试，那对于学生和老师面临的的就是升学的问题。从小开始，他受到的最根深蒂固的影响，一直影响他到十八岁，整个生长、成长正好形成里边种种模式和价值的时候，他都被训练得“怎么样能够保证不管路有多窄，我要过得去”。特别我们那个时候高考还没有扩招，不当回事的，都是当年学得好的。

“径入窄处，留一步与人行”。到了社会上，其实还是这样。这里有一个什么问题呢？有人就说了：“你这样‘留一步与人行’，最后就是你自己无路可走啊！”那就要想一想我们这个社会怎么了。即便从社会学角度看，你来把握的话，人与人之间从根本上来说，实际应该是一种“竞合关系”，就是竞争、合作关系。包括大国政治也是这样，“竞合关系”。但这个“竞合关系”是最难处理的，你要是把它单纯地说成合作，单纯地说成竞争，它都处理好，竞争、合作是难处理的。这里所强调的是：不要想这条路我一个人走，给人一个走路的地方，即便你怎么得势，也别把人家的路都堵死了，谁堵路谁完蛋——“径入窄处，留一步与人行。”

“滋味浓的，减三分让人嗜。”什么叫“滋味浓的”啊？大家都觉得好的。这是拿什么做譬喻呢？拿大家一起吃饭做譬喻，对吗？现在条件好了，特别我们很多人就吃上不像从前物质匮乏那个年代了，不涉及到说“我多夹一块，你就吃不饱或者是吃不好”这个情况，但是想一想从前物质相对匮乏那个年代呢，家里的那个好菜，想一想当时很多父母是自己舍不得吃，告诉孩子吃。然后孩子小，孩子要稍微懂一点事，说：“妈！你怎么不吃啊？”

妈妈的标准回答是：“我不爱吃。”或者是相对来说比较更老实的回答是：“我快吃饱了。”但是做孩子的，懂吗？懂不懂“这是一个好东西，我应该有一点理让，应该请父母多受用，请其他的兄弟姐妹们都受用，不筷子不离边”？

我们谈到孩子的教育，这不是教育吗？“这个好吃，这个对身体健康好，那他想吃，就给他先吃”，这样慢慢养，就养歪了——先养歪了嘴，后养歪了心！就是因为这东西好，所以，第一要懂得节制，第二要懂得替人着想。光想着自己，又毫无节制，培养出来，以后怎么能不容易发生不必要的冲突和问题。

因为有一个世代，基本上就是独生子女的，他们日常家庭生活中可能连这种“竞合关系”都没有，他习惯了旁边都是支撑的、呵护的。如果父母再溺爱一点，觉得“就这一个，可不能亏着，我小时候想吃啥吃不着，不能让孩子再吃我这个苦”，那就没有办法给孩子在这些小事上培养出来一些好的品质。你说：“吃个东西，用得着看那么重吗？”请问：孩子一天吃几次？只要不是特殊情况，至少三次，是吗？如果每一餐都在训练这个，那训练出来的是什么？如果是真修行人就知道，修行是在生活的点点滴滴、方方面面、在在处处。

所谓的教育，本质上也是一种修行。广义的修行，就是生命的改善的实践。那教育呢，教育为了什么？就为了孩子以后能够活得好啊！什么叫活得好？出人头地，物质条件好，再家庭也好？你想想，他有了这些，除了这些技能本领之外，不需要一个正确的心吗？没有正确的心，光有物质条件，能生活得快乐吗，能生活的安稳吗？

这是说到教育别人，那我们自己呢？“滋味浓的，减三分让人嗜。”“滋味浓的”可不仅仅是吃，这是拿吃来做譬喻。今天大家比较重视什么？钱，是吗？有这样一个竞争、合作关系，为什么内心里就必须纵容自己的贪得无厌呢？因为要应对不同的环境，可能自己的进退伸缩、尺度以及表现的刚柔，表现上可以有一些协调把握，但是自己内心和大的战略方向上，要知道“独食而肥”这件事情，第一不好，第二不吉祥。为什么呢？减肥是潮流！自己一个人把路都占了，自己一个人把好处都占了，很不吉祥！所以聪明人总是

给别人留活路，因为总给别人留活路，所以自己总有路走。处处把路走尽，能走到十分，他还要使出洪荒之力走到十二分的，那也不要怪到了穷途末路的时候，连搭把手的都没有。

这一类事情在生活中有很多，在我们人的表现中也有很多。我说一个大家可能没有想过的情况，我们对于种地、种庄稼、种菜这些，可能大家自己虽然不是行家里手，但是一些常识知道，对吧。比如说：这个地里要是有了虫子怎么办，很明显，上农药，是吧。我之前在福建的一个寺院叫广化寺，住了很长一段时间。我刚到那里的时候，那边按照中国过去寺院的传统——“农禅”，还有自己的菜地。这个菜地，你觉得会打农药吗？不打农药。虫子怎么办？因为那边不光没有人杀虫子，也没有人杀鸟，所以生态有一个自然的平衡。那边种地，如果发现了虫子怎么办呢？那么一大片菜地，专门留几垄，干嘛呢？给虫子吃！“唉呀！给虫子吃，不都白瞎了嘛！”是从你身上长的菜啊？咋你吃不白瞎，虫子吃就白瞎呢！

专门留几垄地给虫子吃，如果在专门给人吃的另一边菜地看到虫子了，先拿下来，而且有的特别温柔，还要跟这虫子好好聊一聊，做做思想工作。不说他这个思想工作对虫子有没有用，你们如果修习过慈心的就知道，他这么聊的时候，他起码自己在修慈心，他自己慈悲心没有受伤害而且增长，你别管“你跟虫子聊了半天有用吗？你给它念经，又念这念那，它要能听懂，那我还用做人干嘛啊，做虫子多好啊”，它听不听得懂是一回事，你内心有没有这样的善念是另外一回事。当然，这样的善念不用非要这样念来表现，不用非要这样说来表现，对吧？但是，对于这样做的人来说，也许沟通没有达成，但是他自己内心没有违背于慈，他在这样做的时候是慈悲心摄持的，然后再把这虫子专门放到为它们准备的那几垄口粮地里去。我看哪一年也没有说吃得一点不剩啊，连那几垄专门给它们准备的都没有说吃到完全不剩的情况。

“径入窄处，留一步与人行；滋味浓的，减三分让人嗜。”这都谈的是人。你看佛教这工作都做到虫子身上去了，“物尤如此”，你对待虫子都这样，你对待人应该怎么对待？

有一种非常著名的咖啡——猫屎咖啡。我一说到“著名”，马上就有人想到了，是吗？应该是荷兰殖民统治的时候，把咖啡引到了印度尼西亚那一带种植。原来没有，是他们引过去的。种了之后，后来这些咖啡农们发现了什么呢？当地有一种野生动物叫麝香猫——害虫或者叫害兽，怎么办呢？竟然糟蹋我们这个咖啡，哪个咖啡长得好，它吃哪个，可会挑了，你说它不是祸害人吗？要是我们一般人的思维应该怎么办呢？轻了——就赶走它，重一点——我灭了你。我说这话，我们东北人觉得“这个对啊”，东北话说“这个赶劲儿”。这些人当时确实很烦恼，也跟它做了各种斗争。但是后来发现，咖啡豆其实是里边的核，麝香猫需要外面的果肉，这核它消化不了。而且经过它胃肠的这一系列消化和发酵的过程，排出来的咖啡豆，洗一洗处理一下，磨出来的咖啡，味道特别好，于是猫屎咖啡诞生了！

当然，当时是不是故意给人家留一条生路，才有这个回报的呢？那个不好说了，因为我是没有去考证。但是你看看这是什么呢？你给人家留一步路，给人家留三分吃，不见得对自己是不好的。我们人啊，自己贪心作怪，烦恼作怪，简化成几个字就叫做：“我的、我的都是我的！”什么叫都是你的了，你能像猫那样干这个工作吗？

不过到了现代呢，情况又反转了。自从有了微信之后，自从进入了移动互联网，因为自媒体或者是媒体传播的变化，大家对一个词已经熟悉了，叫“反转”。大家已经习惯新闻报道或者一个事件出来，先看几天，然后坐等反转，不反转不叫世界。猫屎咖啡那事件也反转了，起码在某个视角看是反转了，怎么办呢？

讲到刚才那儿，这个猫跟人好像挺好——从此过上了幸福的生活。但事实是，是人有了一种好咖啡喝，麝香猫惨了，为啥呢？野生的麝香猫是要吃那种好的，然后它产量又小，你到哪儿找到野生的麝香猫排便排在哪儿啊？你就算熟悉，它产量也上不去啊！于是很自然地进入了什么阶段呢？人工饲养猫。于是那个猫就跟鸡似的被关在笼子里喂，逼着吃。麝香猫是这样养的吗？不要说它本来是野生的，就是家猫你这样圈着，你看它跟你急不？吃不下去，硬吃，然后极度地狂躁。哺乳动物有一定的智力，你像一般的家猫，成年之后至少有两岁孩子的智力、两岁儿童智力，聪明的那就更不用说了，会观察各种情况，总结各种东西，而且情绪表现很复杂。我想你们养过宠物

的、哺乳动物的，会知道它会怎么样？它会自残，它痛苦到一定程度，就跟这复杂的心理活动一样，它自残，自己咬自己，如果是跟其他的同伴在一个笼子里，就互相咬，很痛苦，生不如死！这样的产业链，最后出来，仍然是那种应该说是咖啡里的贵族的猫屎咖啡。

这是怎么回事呢？这就是另一番道理：“麝因香重身先死，蚕因丝多命早亡”。这是明朝的时候一位佛教的大德，叫做憨山大师写的诗：“麝因香重身先死，蚕因丝多命早亡；世间从来缺陷多，幻躯怎得免无常。”麝香，因为被人看重，成为奢侈品，所以产麝香的这个麝，就因为自己产的香气重，就倒霉了。那蚕呢，就是因为吐的那个丝、结的那个茧，可以被人用来做丝织品，所以也要早早地死掉了。正常的，它是要最后化蝶，或者是化蛾出来的，是吗？现在它那一步，达不成了，在蛹的阶段就结束了，所以叫做“蚕因丝多命早亡”。所以道家有一种思想：有用并不是一件值得夸耀的事情，它可能带来瞩目，有抓眼球或者是吸引人家注意力甚至卖好的这种功能，但同时它也可能给你带来过患，甚至要命。

你说：“那都是动物，我们人不会。”这些年大家听没听到一个词叫“过劳死”啊？什么叫过劳死？那就是作为人的“麝因香重身先死，蚕因丝多命早亡”。你有这个本事啊，你能啊，所以就要托付给你啊，你就要拼命啊；既然都拼上了，那早没命也不奇怪。不是说不计较付出，你要真的有这种牺牲精神，好，很好！“我宁愿为这个事业奉献一切，哪怕是生命，而且在的判断中，这是对的，是值得的”，那当然很好。不过很多人是因为自己内心不得自由，身陷其中，被束缚被驱动，最后拖累垮掉的。我如果说干事业的人是这样呢，大家不一定服气，但打游戏打到精疲力尽，然后人猝死的，大家听说过没有啊？我多少有关注这样的事件，这些年好像就没有绝迹过，大陆有、台湾也有。我还见到台湾的那位啊，他在一个网吧里走的时候的样子。应该是他已经走了，后来才呈现的那个姿态。看到那个照片的时候，是人靠在靠背椅上，但是两只手还都是向前直伸着的，就是一手键盘一手鼠标，标准的游戏操作姿势，就是那个样子，两个胳膊还擎着，那是身体僵硬了时候的样子。

为什么过劳死呢？很简单！因为迷惑，迷惑于其中，认为里边有“我”、有“我所”，要在里边追求自己认为重要的东西，所以也不睡觉，也不休息，饿了就随便吃一点，渴了就随便喝一点，大干快干，早早完蛋。

你觉得不一样吗？事情不一样，心态一样，不是说不能努力干工作，也不是说我们不可以有牺牲精神。如果你确实知道是这样，而自己还心甘情愿，欢喜自在；这可以。但有几个人愿意呢？很多人病了之后——唉呀！年轻的时候不知道，就乱拼，现在知道了，还是身体健康最重要。天大地大，健康最大。找我开会，不开会；你有事啊？我跑步去。

这种“容让”，这种面对自己喜好、贪恋的事物时，有反省，乃至说能有一些不独占的智慧，很重要！这其实就是一种自律的表现、自我克制的表现。人的内在烦恼，有一种向外占有更多、控制更多的欲望，大家说那个是“控制欲”，是吧？即便都不知道那些资产吃多少辈子能吃完、用得完，但是还要扩大、扩大，再扩大。这不仅仅是面子的因素，不仅仅是事业心，这后面是“我”“我所”。这个问题如果要深说，话题就比较远了，也跟这里边谈的这些应用层面的稍远一点，就不说太详细了。

能够在这些事情面前，有一个让人几分的心。“顺风帆，别扯满”，你像跑船的，越是顺风的时候，他要怎么样？降帆啊，是不是？我们自己可能没有坐过帆船，也没有做过帆船上的水手，但是影视作品、文学作品总是看到过吧？真到顺风的时候了，特别是特别顺风的时候了，要怎么办？降帆。顺风还扯满帆，真不怕翻船啊？行舟如此，人生又何尝不如此呢——“径入窄处，留一步与人行；滋味浓的，减三分让人嗜。此是涉世一极安乐法。”

这张照片是不是有一些法友看着有点眼熟啊？这是因为我最近一个因缘，我常常会在一个微信群里，每一天发一张类似日历屏保一样，就是手机上面的那种桌面，一般是一个图配几句话。这张图大家应该不陌生，这就是我们所在的银河系，在地图上表示“我在这儿”的那个图标的地方是哪里呢？就是太阳系。你看不到地球，在这里怎么能看到地球呢？我们只能就太阳系的位置来说“我在这儿”，下面配的话是：

我们在这里，银河旋臂上，一个没有蜗牛角大的地方，争着才生即灭的短长。

人的一生，往长里说一百年，在宇宙的尺度里，就是才生即灭的一瞬间！然后自己觉得这有多么究竟的意义，多么重大的意义！患得患失，怕怖张惶——何必呢！多大点事儿呢！

为什么给大家看这个呢？“径路窄处，留一步与人行”——“我不争怎么行呢？”你争了又怎么样呢？你的、你的、都是你的！So What？特别是现代有一些内容，其实挺受一些人追捧的，就是那种不择手段的，不是去实现最高道德，而是不择手段地去实现一些现实利益，这其实是很短视的。

七十年代之后的或者是我们同龄的这一些人，可能还应该记得，我们那个年代有一首英文歌是比较为人所知的，名字叫做《Another Day In Paradise》，中国人翻译叫《天堂里的另一天》，实际意思是“当在天堂再相逢”。里面是什么内容呢？有一个女子在街上无家可归，行乞，向一位男士说：“我已经好几天没有地方睡觉了，你知不知道我可以去哪儿啊？”这位男士继续走，假装没有听到，好像表现得稍微有一点尴尬。这位女士在后面跟他说：“你再想一想，想一想你我天堂再相逢。”

“It's another day for you and me in paradise.”就是“当你我天堂再相逢”。什么意思呢？为什么说这个呢？人们就是看这一生。当你只看这一生的时候，其实是没有真正的尺度，也没有真正的价值，就是靠生物本能驱动的！人如果只靠生物本能驱动的话，其实没有什么可值得骄傲的。

“It's another day for you and me in paradise.”“想一想你我天堂再相逢。”会不会角色颠倒一下呢？

还是憨山大师有一首诗，说：“人从巧计多伶俐，天自从容做主张，谄曲贪嗔堕地狱，公平正直即天堂。”“人从巧计多伶俐”，你看看人，都讲什么呢？我多么有机巧，我脑瓜儿多好使，我一转一个念头，又把谁怎么怎么样了。但又能怎么样呢？“天自从容做主张”。他这里也是用中国过去那种“天”的说法，这其实是在说自然规律。中国古时候用“天”是很复杂的一个概念，有时候是指的自然规律，所谓“天道”的意思。自然规律是有因

有果的，我们都是自己业的承受者。在样的规律下，“谄曲贪嗔堕地狱”，这个人内心比较扭曲，种种谄曲，贪嗔炽盛，自然会到不如意处。“公平正直即天堂”，为人公平正直，能够保证不失人的品格，不失人的气息，甚至能够做一些让人天都赞叹的善事，那他是可以生天受安乐的。

这是中国古时候也有的一点观念，所谓“聪明正直，死而为神”，中国古时候有这样的说法。当然，这个“聪明正直，死而为神”里，有一些确实是受生为我们所说的天道的有情——天人，还有一些是大力的福德鬼。讲这个是要说什么呢？不要仅在这一生一世，这样电石火花的一生中，去看问题。你那样看问题，找不到究竟的意义，也没有一个道德标准的依托。

你这一生里，那你告诉我：为什么要行善？反过来也成立，为什么要做恶？如果生命是断灭的，有什么必然性，让我来行善？又有什么必然性，使我必须去做恶？正因为生命是三世因果相续的，所以一个人不仅要为这一生做打算，还要有一个长远的眼光，也为未来做好打算。It's another day for you and me in paradise.

《菜根禅话》26 · 善权 · 进退得机

下一则与上面是类似的，所以放在一起：

人情反覆，世路崎岖。

行不去处，须知退一步之法；

行得去处，务加让三分之功。

“人情反覆”，这是知道人的一些规律性的表现。并不是愤世嫉俗，一个对世间充满爱心的人，他难道不知道“人情反覆”吗？他要不知道叫幼稚，他的善良是建立在幼稚基础上的，那就不要奇怪当他懂得事情之后，就开始变了，甚至变得冷血了。一个真正悲智双运的人，他深切懂得有情的缘起、人的缘起，“人情反覆”有什么好奇怪的呢？众生的烦恼就是这样的。众生没有定，也没有慧，不“人情反覆”都奇怪了。所以，“人情反覆”是常态，没有什么好奇怪，也没什么好埋怨的，做一点有建设性的事。

“世路崎岖”。这个“世路崎岖”离不开“人情反覆”，如果人心坦荡，“世路崎岖”吗？没有！“世路崎岖”是因为“人情反覆”。

既然“人情反覆，世路崎岖”，难免要遇到一些困逆的境界，所谓的“行不去处”。到这儿就是走不动，就是没有办法向前，怎么办？“须知退一步之法”。这个时候不要像小卒子一样，只能向前和横着走，不能退一步，所以它是“小卒子”。你看那“马”“炮”“象”，都是辗转腾挪的，只有没脑袋的“小卒子”才是一路下底，然后传中。

“行得去处，务加让三分之功”。我来这里往返要经过山路，明龔很辛苦，来回载我。有一天我就跟他在车上聊，我说：实际上不管前后有没有车，要是正确的话，都应该是在自己的车道内行驶，即便是山路，即便是弯儿。你不能说因为是山路、是弯儿，所以我占道行驶。为什么呢？可下宽敞了，都是你的啊！不仅仅是交通规则，交通规则首先是对的，这样对彼此都安全，对吗？你跑对方道上去行使，越是弯儿越危险，为什么？互相看不到。一见面了，已经是王对王了，怎么办？反应不过来就出事，反应得过来就得有一个下去，还是出事儿。

我们平时怎么样走路，怎么样开车，怎么样吃饭，实际都在影响我们的内心，都在影响着我们思维抉择和行事方式。所以佛教的修行，一上来一大堆戒律仪：你要怎么走路，你要怎么吃饭，你要怎么说话，你要怎么躺着睡觉。“怎么躺着睡觉也管啊？”也管！“这个都管，那不太不自由了吗？”

你所谓的“自由”，到底是什么，能够把你带向何处？人们所谓的“自由”，实际是要求我们任性！很多人——“我希望自由”，说白了，不就是你想怎么样就怎么样嘛！那叫自由吗？那不叫任性嘛！很多人把自由理解成任性，结果能一样吗？真的想实现生命的自由，少不了智慧和德行；少了这个，你想任性都不可能。为什么人越大，越活得不如意？越大发现这个制约我，不让我任性的因素太强大了，我任不了性。之所以怀念小时候，是因为小时候可以任性。小时候就自由吗？想想小孩那个自由是啥？所谓的无忧无虑，就是你的生活有别人替你管；然后你想要什么，别人让着你——那不就是你还任性嘛！

没有绝对的自由，只有“从心所欲而不逾矩”！这是孔子自己说他自己，到了晚年能够做到“从心所欲而不逾矩”。什么意思呢？不是说他到了晚年就为所欲为，想怎么地怎么地了，很多人想：“那就好办了，来吧！”为非作歹了——不是！

“从心所欲而不逾矩”，什么意思？道德成为生命的自然。当道德成为生命的自然，成为发于心自然，这个人就可以“从心所欲而不逾矩”了。如果修行的方法得当正确，用不着等到晚年。佛教中有不少人在佛法中的成就，都是很年轻的时候，甚至是在小时候。因为佛教的进度，是从以德行为辅做保护，以稳定的身心调整做一个平台基础，然后发起很深的智慧，从根本上解决这一切。基于自己无谬的认知，而令身心的一切运作都合于规律，合于真理，就能够“从心所欲而不逾矩”。

当这个人自然而然按照生命的规律去活的时候，他外在的表现就是非常有道德，而生命自身的内心受用又是极致的自在和安乐。如果他还有来生，他的来生将是非常美好的。这是这一则，叫做“进退得机”，在进和退中都恰到好处。

《菜根禅话》27 · 善权 · 推功揽过

下一则：

完名美节，不宜独任，分些与人，可以远害全身；

辱行污名，不宜全推，引些归己，可以韬光养德。

“完名美节”，完美的名声，特别好的道德评价，不要把它都揽在自己身上，要分一些给他人。比如人家夸你的时候，你要说感谢某某、感谢某某，感谢 CCTV。你说：“这不是套路吗？”要真心这样。很难做到真心感谢 CCTV，是吗？

想一想，我们从那么大点的一个小娃娃，长到今天这么大，离开了父母、师长和这一路上给我们支撑的人，可能吗？特别是我们人，大了之后会形成自己独立的思想，有些人会变得很有智慧、很有办法。因为自己内心一些根深蒂固的错误，就会觉得是“我很厉害”。那我就问一句：在你还是尺把

长的时候，把你放到猴子群里，你跟着它们长大了，你有今天这些东西吗？你要还有，那叫你厉害；你要没有，也不怪猴子不厉害。

应该说，一路陪伴我们、培养我们这些因缘，是值得感恩的。离了他们，不可能有这个生命今天的这种呈现。应该是真诚地感恩，真诚地知道：现在有的一点点智慧和能力，即便还有一点美德，如果不是这些因缘，成办不了——真心的认知这件事。这样，就不会因为这个人已现在经功成名就了，或者是说学识上、能力上都很出类拔萃了，反过来看不起自己小学时候的老师，或者某个阶段的师长，或者回家看不起已经变土了的爸爸和妈妈。正是他们的土，正是他们的没有那么高，才给你奠定了最初的基础，要不然你怎么到达今天这么高的位置。

真心的认识这件事，内心就不会那么傲慢。傲慢的人，总觉得是“我厉害”。你要真觉得你厉害，你就常想一想：“要是我尺把长的时候，跟着猴子、跟着狼长大，我今天会怎么样？”有什么好傲慢的呢？我不知道有没有人想起“人猿泰山”，你觉得那也挺好，是吧？当个故事看看还好。你看看真的猴孩长大了，真正成功融入人类社会的案例，有吗？成为了“中间人”——介于人与猿之间。

这是“完名美节，不宜独任，分些与人”。首先说这是完全应该的，你就应该知道，即便这件事情从事相上看，是你单打独斗干下来的，你也要感谢某某、感谢某某、感谢 CCTV——那就对了！

当然，这里所有的这些，都是一个指代性因素。实际就是离开那些因素，我们不要说有这些能力，活都活不下来，有什么好傲慢的呢？傲慢，应该总是觉得“我行”或者“我自己就行”。要是十个人抬一个重物，少一个人都抬不动，你觉得这里谁能傲慢得起来？你可别说，人的心真颠倒，也能傲慢起来——“你看，没我就抬不动吧？”（众乐！）从此可见，人的烦恼有多么坚固，多么顽强。不过，你稍微正确思择一下，你有什么好了不起的，对不对？是种种因缘成就的。这样正确思维，会远离傲慢，也对于“完名美节，不宜独任，分些与人”，没有抵抗，没觉得自己亏。

这件事从头到尾都是我一个人主要在处理，最后做总结的时候，居然拉拉杂杂要感谢这么多？我们还要感谢天、感谢地呢，感谢火星没来撞地球呢！我不是玩笑！佛法里讲四缘：“因缘次第缘，缘缘增上缘。”什么意思呢？是讲的主因（主要的因）和一些辅助性的因素。这里边的“所缘缘”和“次第缘”是心所法，我们不去强调。这里强调一个什么呢？强调这个“增上缘”，就是我们一般说的有辅助性的力量。对于这一事情成就，它有辅助性的力量，叫“增上缘”，它帮助这件事情增上、成就了。但是佛法里说“增上缘”还有另外一个角度说，怎么说呢？这件事情成就了，不仅直接辅助这件事情成就的因缘是“增上缘”，所有没有障碍这件事情成就的因缘也是“增上缘”。

大家刚才听我开玩笑说：“感谢火星没来撞地球。”当是玩笑，是吧？请问大家：我们在这儿一起学习一点传统文化，真有一个彗星、有一个陨石砸来了，我们课上不了了吧？那个陨石没乱来，还在它的轨道上擦肩而过——感谢天、感谢地，感谢陨石没来撞大地。佛法里说“增上缘”是这样的广泛，而且它不对吗？真的对！我们应该感谢街上那个人没有冲进来，把我们设备都砸了；他砸了的话，你光靠我的嗓子，我也不一定顶得住。

你觉得太牵强？并不牵强。我们是习惯这种割裂性的思维，习惯这种滋长愚痴和傲慢的思维了。这个人能这样去认识“增上缘”——辅助的和不障碍，都是这件事成就不可或缺的，那他的心胸是什么样子？你感谢一下 CCTV 有什么问题？感谢 ABC 也可以！

这是上面说为什么可以“分些与人”。下面说这样做，在现世有什么好处呢？可以“远害全身”，为什么？“完名美节”，这些是人所希欲的，人人都喜欢的，好名声谁不喜欢？这个人就算没那么好，甚至背地里是那样的，他表面喜不喜欢好名声？喜欢啊，这就是前面说的“滋味浓处”。你为什么要“我的、我的、都是我的”呢？要能“分些与人”。你都霸占着——“我是道德标兵，你们都是这个”，那这个人一定在自找麻烦。他就算道德真的无可挑剔，即便是这样，他也会遇到其他的问题。中国人别的不会，就是卡着不让你“胡牌”，还不会吗？这么多年游戏的训练，早就练出来了，不就是看下家嘛！

“辱行污名，不宜全推，引些归己，可以韬光养德”。这件事情没有做好，最后又到做总结的时候了——“这里确实没有我啥事啊”。但是，你不觉得你没能够很好地帮助这件事情，没有向那个方向歪，多少也要承担一点责任吗？换句话说，你没有障碍这件事发展成那样，你就是那件事情的“增上缘”。你既然是这件事情的“增上缘”，那对这件事担一点责任，引一点污名，内心有什么好过不去的呢？“这件事情我要付哪方面哪方面的责任”，这是对的，但是这个人真有这样的思维，不容易。

“引些归己”，这首先说思维上为什么应该这样。下一句是谈现实的利害，可以“韬光养德”。特别在世间生活，这一个人总是光芒四射的，你觉得合适吗？中国古人特别注意这一点，要“韬光养德”。你一个人住茅棚那是另外一回事，在人世间情况就不一样。时间关系，今天就先学习到这里，我们下一次课还是就“善权”继续学习。

《菜根禅话》28·探讨交流

【1、佛教的理财观】

学员：师父！上次我们讲到佛法中的理财，请师父开示！

法师：这个问题是上一次“我们且听下回分解”的余续，上一次讲到“佛法有没有理财呢”？也有！对吗？讲到以正当的经济来源，正确的自身产业，获得经济支撑之后，所获得的资财应该分几部分。

一部分是自己的受用，以及帮助亲朋眷友，乃至分配给相关的利益人——下属等等这些，这部分是用来消费的。还有一部分是用来储蓄的，以备不时之需——自己的或者其他亲朋好友或者可值得帮助的人，这个是储蓄用的。还有一部分是投资。佛教的这个经济观念怎么样？挺发达吧。公元前五、六世纪，告诉你要拿出一部分做投资，看来佛这话是讲给家有余财的（就是吠舍阶层，也就是今天所说的商人这些人），是吧；一天就能挣一个馒头的，起码没有办法在现世做什么投资。

还有一部分，上次说叫做“向未来的投资”；上次也就是停在这，对吗？佛法还有向未来世的投资，而且回报率巨大。一般回报率如果能够有百分之

十几、二十几，可能已经觉得不小了，对吧？再高了，大家就对安全性产生很大的怀疑。但是向于后世的理财，可以回报率更大。如何向后世理财呢？就是真心的做布施。布施给那些贫苦的需要帮助的人，布施给那些需要其他人的帮助才能够存活下去的人和动物。佛教的布施，不是说光布施人；在很多经典中，在说到布施功德的时候，都是从布施畜生开始说的，拿布施畜生做基准、做单位，假如说布施畜生的功德是十的话，那么布施一个恶人比它大多少倍。

“还能布施恶人啊？那我是不是支撑他干坏事了吗？”请问大家：可不可以布施恶人？他要是吃不着饭了，或者是天冷穿不上衣了——饥寒交迫，可不可以救他一把？他就活该冻死啊？

你让他活下来，他才有改善的可能；生命是流动的，是动态的。再一个，就算是要审判，你让他走法律程序，好不好呢？看看现在一般的作案现场，可能发生枪战，甚至搏斗。打伤了之后干嘛？让他在地上流血死亡啊？要送医院抢救；就算是有命案在身的是这样，即便现场目击是命案在身的也是这样，为什么？还有后面的程序正义呢，是吗？

对于恶人，不可以随喜他的恶行。不能说：“你要抢银行啊？没吃饭没劲是吧？来，这袋面包吃了，养好精神好好干。”这错了，这不叫布施，这叫恣纵恶行，这叫随喜恶行！你自己的发心很简单，就是这个人饥寒交迫，谁冻着、饿着也不舒服，都很苦。众生爱性命，希望他能够活下来。即便知道他是恶人，希望以这样的善缘，帮助他以后能够走向改恶从善的路。为什么不可以这样啊？可以啊，以一颗慈悲心去帮助他，可以布施恶人。

布施就是这样向于后世的投资。你这个钱能带到后世去吗？你存哪家银行能带去？哪家银行有这个业务？告诉我。当然我没有业务需求，我可以替他宣传一下。你带现金是带不走了，你看古人，烧有用吗？我的我的都是我的，死了还要带走，带得走吗？只是愚痴而已！

怎么能够让后世也受用这一生资具安乐的影响呢？布施。“诸法因缘生”，人们的资具安乐，是跟布施的福德密切相关的。这一生的布施，会成为后来资具安乐的因。所以，佛法不仅讲这一生的投资，还讲向于后世的投

资。这，你在哪一个商学院也学不到，哪个经济学家也讲不到。佛不仅是教育家，看起来还是经济学家。

我们个人的理财，只理这一辈子太短，才几十年而已。理财为了什么啊？为了资具安乐的生活，对吗？那你就管这几十年，后边的不管了，活该受穷？不应该。佛法希望我们一时还不想脱离轮回的一般人有资具安乐。资具，就是物质条件上的这些支撑。资具安乐从布施来。

所以在讲到理财的时候，不仅有现在生为后几十年的理财，还有现生为未来生的理财，这个甚至比前一个还重要，为什么？我们这一生的理财，实际是为了今后的几年、几十年准备的，对吗？但是每个人都用得上吗？这个生命，每个人都觉得“我好像还能够一直延续下去”，其实总有一天是最后一天，对不对？属于这一生的明天不一定到来，但是这一生之后的来生一定到来，只要你不是无学圣者！大家听清楚这句话了吗？这一生中的明天不一定到来，但是这一生之后的来生一定到来。那你觉得哪一个投资更重要啊？

这一生的投资不是不做，就是说从稳妥性，从回报的这种风险来说，你这一生投资的回报风险很大，特别在乱世的时候，是吗？所以乱世的时候敢投资吗？乱世的时候黄金为什么贵啊？到哪都是硬头货，是吗？你在乱世炒房地产看看？这一生的投资是有风险的，因为总有一天是你收不回来的，起码你自己受用不到的。你说有其他受益人，那是另外一回事，但就你自己的资具安乐来说，你是受用不到的。但是在你相续的生命中，你向于后世的理财必然会发生作用。除非你是无学圣者，你已经可以入无余涅槃了，你没有后世这回事；不然总有后世。有后世，你这些资具安乐的因就会起作用，功不唐捐！

好，这是对于上一节欠大家的“下回分解”的一个简单分说。

【2、蚊虫来了怎么办？】

学员：师父！如果不杀生，夏天到了，蚊虫怎么处理？

法师：人如果真的希望避免什么事的话，就要从因缘上、从源头上去做好工作。在家里不希望有蚊虫叮咬，那纱门、纱窗关得严一点，一下子就少了很多因缘，更不要说后边自己完全可以用蚊帐等等这样一些措施。

学员：如果说蚊子真进来了怎么办？

法师：蚊子很笨，什么意思呢？就是很好抓。可能很少有人想过抓蚊子送出去，为什么呢？人们都采用一种低成本的反应模式，一巴掌拍死。

有一个高中生曾经问我这个问题说：“法师！这个蚊子叮人真难受啊，比在地上摔个跟头还难受。”我说：人家叮你，你损失啥？你损失一滴血，对吧？那你反手一巴掌，要人家一条命。你看看你俩这作为：一个就要一滴血，一个要人家一条命，你觉得谁像畜生啊？孩子好“骗”——“法师！我明白了，我以后不打蚊子了。我没法说了，你实在让我无话可说。”

我们想一想是不是这样呢？屋里如果进蚊子了，能够用布施心——“畜生我也布施，你要啥？要血是吧？我要打死你，这一尸不知道多少命。来吧，要多少？一毫升够不够你喝？”你越是身心放松调柔，它这一口越不造成困扰。甚至咬的疙瘩，两个小时之后都看不到，当时可能局部有一点，事后都没有反应，真的会这样，这是多少人从“慈心不杀”转换之后看到的事情。这后面大概有他的身心规律，我没有去做研究，我不愿意做一些神奇玄义的解释，一定有他身心的后面的原理和规律，只是没有人去研究。

很明显，这样慈心之后，就同一个人，因为不同人对于蚊子吸引力不一样。同一个人，他对蚊子的吸引力会下降。这可能跟他慈心，身心调柔之后，就是自己内分泌的变化的关系，这些都是身心相关性带来的效果。当一个人有这样转变之后，他不会在蚊虫叮咬上变得更痛苦，他会变得比从前更安稳。另外，他从源头就开始注意避免，那屋里就算有蚊子也没有几只？

蚊子叮一下，然后轰走了。过一会儿又盘旋请求降落，又来一下，那一只蚊子这一晚上叮十个包都是它。你要是有一颗柔软的心，它就是要一点血而已。不要谈什么疾病不疾病，你要谈疾病不疾病，那早就被传染了，是不是？谁真就不被蚊子叮咬了呢？你一巴掌拍死，该传染也传染了，说不定还帮忙注射了一下，是不是啊？你就以这样调柔布施的心——“喝好没？没喝

好，慢慢喝，别着急，没事，我等你。”吃饱了，喝好了，自己起飞了，飞不稳了，都喝高了。是的，蚊子能喝高的，喝得太饱了，飞不动了。你看看从你那起跳，然后滑翔，嗡……，滑到一个角落待着不动弹，一周都不再找你，真的是这样。不仅不招不架只是一下，而且心满意足一个月、一个礼拜可能都不搭理你，它够了。你如果总让它处于这种抓狂而又饥渴的状态，那你俩就搏斗吧。

当然了，你说我没有那么好的柔软心，那也好办，抓住送出去。请问：把蚊子送到窗外，总共分几步？三步：第一步、找个塑料袋，或者是透明的玻璃杯、塑料杯；第二步、扣上，蚊子不像苍蝇，蚊子很容易扣；第三步、盖住盖儿，送窗户外边。over. 很简单！

因为我接触的很多人都不杀蚊子，所以大家有各种应对方案。有的从源头，预防工作做得就很好，没有这个事。有个别人就是要调训自己，还特意放几只进来，调柔以待，作为修行的对境；刚才不是说嘛，对于一个有准备的心，顺逆境界都可以成为修行的助缘，改善的助力，这是真的。那还有的，想堵没堵住，有漏网之鱼，一时又不能够承受这样很高强度的修行，那就以“三步曲”送出去，很简单！这是这个问题的回答，关于蚊虫叮咬不杀生的问题。

今天，我们共同学习就到这里，下面的时间交给主持人。

《菜根禅话》29 · 善权 · 有无全缺

尊敬的各位法友！在前四次课中，我们对于“立品”“养性”“明见”，和“善权”的一部分内容，一起做了些学习。有一些朋友是这一次刚过来听的，我略微再介绍一下。所谓的“善权”，是指的在“立品”“养性”“明见”的基础上能够善巧地通权达变，在事物的缘起中正确善巧地把握、处理好事情。如果说“立品”“养性”“明见”主要是在谈如何做人的话，那“善权”就是谈在做人的基础上如何做好事。之前也谈到，我们特别地把“善权”放到后面讲，没有上来就讲它，是因为我们只谈做事的这些机巧，而没有一个人应该有的品德做基础，那就变成了世故，而不再是善巧的通权达变。有这样的意趣，所以我们放在最后来学习它。

因为这是我们第一次就某一部分的内容，以两节课来讲，所以我们把前面几章的幻灯片给大家过一下：上一次关于“善权”，我们学习的分别是“慎顺忍逆”“临欲容让”“进退得机”“推功揽过”这样几则内容。“推功揽过”谈到，完名美节，不宜独任，应该分一些与人；辱名污行，也不要全推，揽些归己，这样可以远祸全身，也可以涵养自己的道德——韬光养德。

这一节课，我们要学的第一则，是关于“有无全缺”的善巧。《菜根谭》里说：

欹（qī）器以满覆，
扑满以空全，
故君子
宁居无不居有，
宁处缺不处完。

这里涉及到两样器物，我们今天的人可能不是都熟悉。就是最前面两句话排头的两个词：“欹器”和“扑满”。“欹器”是指的什么呢？它其实是古时候用来计时的一种工具。形状像什么呢？像一个典型的倒过来的钟。寺院里悬挂那个钟，那它倒过来是什么样，能想到吧？下边细，上面慢慢变粗，然后开口更大一些。一般来说悬在一个梁上，翻过来的样子，形状、流线更加圆滑一点。

“欹器”是怎么用来计时的呢？上面有一个恒定的水滴下来；这个相对来说比较容易做到，只要有一个比较大的水容器，它的出水口是固定的，下面这个“欹器”相对来说容量比较小，它上面的水压基本不变，它的流速基本就固定了，滴进这个“欹器”里。

这个“欹器”有什么特点呢？空着的时候，你放它放不稳，它就会向一边歪，靠在什么上，这就是这个“欹”字的来源，我们东北不是有一个词叫“欹歪在什么上”，是吧？指的是不能够正，出现倾斜、依靠的样子。空的时候会“欹”，等到“中”的时候，什么叫“中”呢？把这个水向里注，注到一半的时候，用今天物理学的话说“重心稳了”，然后它自己就能够比较稳定的、中正地立在那里，这叫“中则正”。这水继续滴、继续滴、继续滴……，滴到比较满的程度，会发生什么？因为它上面是更宽的，会导致重心偏上，

它会在重力的作用下，发生翻转，这叫“满则覆”。说“空则一”或者叫“虚则一，中则正，满则覆”，这就是“欹器”的特点。“欹器”的这个特点，从物理学、从力学分析，一点也不奇怪，但是它给古人带来的是生命的启示——“欹器以满覆”。

中国古书里还记载：孔子听说有这种东西，他一定要去看看，也听说这种东西“虚则一，中则正，满则覆”，要去看一看。看到了真是这样：没有水的时候，它自己是站不住的；水正好一半，在中间不多不少的时候，是比较中正的；再多了，就又会会在重力的作用下翻转倾覆，水全流出去——“满则覆”。孔子看了之后，发出了一声感慨：“岂有满而不覆者哉？”怎么会有满了，而不倾覆的呢？他这个时候说的就不是“欹器”了，他这时候说的就是人了——“立志于人，立志于事”。你做人，这个人自满自大了，离出问题也就不远了，可能离“倒覆”也就不远了，这叫做“欹器以满覆”。

下一句：“扑满以空全。”“扑满”，我们有一些人知道吧？我们北方应该也见过，特别是年龄大一点的，从前那种民间的储蓄罐，还记得吗？就一个小口，钱塞得进去放不出来。我想小孩一定尝试过要把钱晃出来，是吧？你们有成功过的吗？它的特点是：你塞进去容易，拿出来难。那塞满了怎么办呢？摔碎然后把钱拿出来，对吧？这就叫做“满则扑之”。这个装满了，那你要用钱怎么办？摔碎它，把钱拿出来，所以“满则扑之”，这个叫“扑满”。

这个罐儿，它一般是个陶罐或者什么，因为只要找点黏土就能烧，不是成本多高的事，甚至自家都有烧。烧了之后，它的制作工艺也不高，你只要做一个容器，上面留一小口就好，然后就可以往里塞钱了。这个自古就有了，为什么呢？古时候中国不是用铜钱嘛，把铜钱塞到里面。塞进去容易，你想给它晃出来就太难了。还记得我小时候真的尝试着从储蓄罐里把钱给摇出来，忘了有没有成功了，但是肯定很少，要是能够很轻易地就摇出来的话，印象应该是深刻的。古人就是要摔碎它，不像我们今天的储蓄罐，给你做一个开关。

“扑满以空全”，什么意思啊？当你被装满的时候，你也就要被“扑”——摔碎在地上。你要想保全的话，还是不要装满的好，满了就走到尽头了。想要保全，不能满。

“欹器以满覆，扑满以空全”，这是两种现象，两种形成对比的现象。从这里，古人谈的是什么呢？“故君子，宁居无不居有，宁处缺不处完”。所以，一个真懂得人生规律的士君子，懂得进退伸缩的玄机的人，他宁可有所欠缺，宁可不是什么都拥有一一“宁居无不居有，宁处缺不处完”。

“满则覆，以空全”，一个人从这里能够得到的人生启迪：不要让自己满到不能够保持正常的生命状态。你看有的人，就被一些他所承载的事情，或者是名头或者等等这些，用老百姓的话说“给压的找不到北了”，这就是倾覆的前兆，就跟掌握不住重心是一样的。“欹器以满覆”，所以君子是“宁居无不居有”。“扑满以空全”，不是说完全空，但不要装满；所以不要希望自己达到百分之百的圆满，这是中国古人的智慧，因此君子“宁处缺不处完”。

我们都很熟悉《尚书·大禹谟》中的话，叫做：“满招损，谦受益。”是吧？从前也说过，这“满”和“谦”不仅仅是指的人生态度，它也指一般的状态——盈满，都装满了，这叫满；谦，是表示还有所欠缺，还没有完全地被填满。“满招损，谦受益”，这道理很简单啊，就像大家常常听到的“禅师体”的一个段子，说：某人去找禅师，请禅师给他开示开示。去了之后，不停地讲自己是怎么想的、怎么看的、怎么打算的，不停地讲。再喝一点茶，禅师一直听他讲。这个茶喝完了，然后禅师给他倒，他出于礼貌，手扶着杯子，然后嘴里还不停地讲。禅师倒茶，倒、倒、倒……，不停下来。他手扶在这只杯子上，这个水流出来把他手都烫了，他说：禅师！都满着了，怎么还倒呢？禅师的说法就是：“是啊，你那心也是‘满’的呢，你让我怎么给你‘倒’进去啊？”这是“禅师体”的段子，所以大家说一种叫“空杯的心态”，是吗？从这个典故来的。

大家谈“空杯心态”的时候，谈的是不要被惯常的、先入为主的东西占据自己，让自己心比较没有黏性、比较开放地来接触。但是这里谈的事情更深刻——你对自己人生的期许是什么？多数人都希望十全十美，是吗？据

说：中国某位古时文化名人，故事里说是苏东坡。因为受到“朝争”，就是朝堂上政治纷争的一些影响，所以有了一些起伏，心情受到了一些干扰，写诗发牢骚：“世人皆道聪明好，我被聪明误一生；唯愿生儿愚且鲁，无灾无难到公卿。”这个人的聪明病又犯了，是不是？他觉得：世人都觉得聪明好，但是他就是因为被聪明给误了——你看！科举也顺利，才情也好，大家都推重，结果爬得高摔得重，事情的矛盾也集中在他身上表现，这不是无妄之灾吗？我希望我的下一代可别做什么聪明人，最好又蠢又笨的，然后一生无灾无难的，最后几个字（“到公卿”）暴露了他的真实想法——“做到最大的官”。用老百姓的话说，就是“都成他家的了”。我们一般人想的是“什么好事我都有”，是不是啊？所谓的十全十美，你觉得呢？

有这种智慧的人，他不会追求十全十美。追求十全十美，你觉得累不累啊？有时候不是那么全，不是那么美，自己还觉得十全十美好，于是就表现的完美，是吗？那不仅累，而且还会变得有些虚伪。

追求十全十美，在中国古人看来是不智慧的。但是这样的不智慧在中国古人也有，汉朝的时候有个叫“主父偃”的人，你们对他有没有印象啊？这个人曾经说过很得今天一些人认同的话，叫什么呢？“大丈夫不就九鼎食，当就九鼎烹。”男子汉大丈夫，要干就要干一番大事业，表现是什么呢？中国古时候官本位的观念特别强：当然了特别大的官，能够在朝堂之上，被招待用九鼎来吃饭、来吃东西。当然那时候煮肉什么的，用几鼎都是有礼数的，你什么身份能用几鼎来吃东西，那都是有身份规定的，不能够越礼的。要是爬不到那么高呢，我宁可干一些很犯忌讳的事，被人在九鼎里把我给煮了让别人吃——“就九鼎烹”，就是把他放在锅里给煮了，那就是被处以极刑，意味着他犯了非常重大的问题。

“不能够轰轰烈烈地做官，我宁可轰轰烈烈地去让别人把我给干掉”，事情发展到那个程度，他干的事情危害性一定很大，是吗？这是这个人的想法。但是今天可能这种想法市场比较大，这“市场大”的背后其实涉及到的是价值观的问题，你“就九鼎食”也好，“就九鼎烹”也好，请问：那有什么好？你当很大的官也好，你做了很大的反面的事情，为人所知了也好，你就那么怕别人不知道你啊？知道了又能怎么样？这是这样一种人生观。

“宁居无不居有，宁处缺不处完”，如果用熟悉佛法的人，这样的语言来说，这背后还有“少欲知足”的意思。就是对待这些境遇和名声等等的，他不求全责备，他少欲知足，所以欠缺一点也没什么——我内心没有那么大的欲望，欠缺或者少一点，有什么不好呢？遇到的这些境界、境遇、环境，不那么完美——不完美不是常态吗？为什么不能接受呢？

包括亲密关系中也一样，父母看子女，或者是配偶之间互相看对方，总是觉得有一些不太满意；那不奇怪。比如说婚姻或者恋爱，你最开始找的也不是完人，是吗？谁在找完人啊？真正完人，可能也不觉得婚姻有什么好。寻求婚姻支撑和安慰的，终究还是自己没有办法内心中自全。他自己内在如果真比较完全了，他不一定需要婚姻。你如果有这种认识，你会用一个完人的标准去要求对方吗？所以在另外一个刻本的《菜根谭》里说：“求全责备，可用之以修身，不可用之以接物。”

“求全责备”好不好呢？你要看在什么情况下。如果是自己进德修业，“我要做一个尽可能完善的人，我现在做得还不够好，我还要做哪些努力”，这样，叫做在德业上没有自满，没有知足。“求全”，也希望自己能够变得更完备。这个是好的，这叫做“求全责备，可用之以修身”，可以用在自己修养上、进德修业上。“不可用之以接物”，你待人接物上，你不要对人家求全责备。世上很难说有完人，像我这样的佛教徒认为：完人只在历史上出现过，叫释迦牟尼佛；剩下的，即便是阿罗汉，无漏智慧确实有，确实尽断烦恼，但是因为个人的因缘，可能还要表现出一些余习，也不像佛陀人格那样地完善。

如果能有这样的认识，待人接物不会求全责备。第一、不可能；第二、自讨苦吃。你在不可能的事情上横加要求，不光自己痛苦，对方也痛苦。这就谈到一点：你可不可以接受不完美？当这个人可以接受不完美的时候，会发现：过去纠结的事情，有什么好纠结的呢？过去总觉得是外在的这个不完美造成的问题，当他不再纠结的时候发现：问题本身是问题本身，内心的问题是自己求全责备造成的。

“故君子，宁居无不居有，宁处缺不处完”。能够接受不完美，本身也是一种“宁处缺不处完”。待人接物处处追求完美，那一定是处处碰壁——

自己给别人制造很大的困扰，自己也很痛苦。深刻地理解人的缘起，作为凡夫就是“无明缘行”“行缘识”乃至“生缘老死”这样的缘起之流，你怎么能指望他一点烦恼也没有，在烦恼指使下的一点错误也不发生呢？只是有这样的认识之后，自己在尽可能善巧地去推动彼此自他的生命之流，向于更完善、更美好的方向去转变而已，而不是情绪化地喜欢不喜欢，或者是在果相上横加要求。

你如果真的想帮助人家，应该在因缘上来推动：这个人比较欠缺恒心和毅力，你不要告诉他“你要有恒心、有毅力哦”，特别对孩子，你这样说没有用，你叫做“给他施加一个莫名其妙的压力”，你应该尝试着带着他，一起去做一些有利于培养他恒心和毅力的事。你虽然没有谈要求，但是你内心的希望，就在这些因缘下慢慢地实现了。

这是谈“有无全缺”，这里很重要！多少人的痛苦，不是来自于我现在吃不饱、穿不暖。我看大家现在的衣着和面色，应该都不是有衣食之憾的，是吗？但是我们谁又敢说自己内心中时刻都有安详的、怡然和悦的喜乐呢，很难吧？问题在哪呢？问题在“法师！你要求太低了”？为什么不反过来看呢？难道不是一一人无止境的欲望，制造了太多的问题吗？

这一则谈到这里。它背后深刻的东西——需要能够知道事物是很难完美的。能够理解这件事，不管是人、事、物，能够体谅它的不完美，不意味着必然认同。这个人身上的毛病，是重大的道德问题，不意味着你认同它，但是你能够理解“为什么出现这个问题”，而不至于出现情绪上的困扰。在其他方面的欲望上，自己有所节制，不要让他无限制地膨胀。“宁居无不居有，宁处缺不处完”，这样才是安稳之道、安乐之道！

《菜根禅话》30·善权·诚施无求

下一则，是讲跟布施有关系的内容，文说：

舍己毋处其疑，处其疑，即所舍之志多愧矣；

施人无责其报，责其报，并所施之心俱非矣。

这里字面上的意思应该是很明白的。一个人如果惠舍布施的话，舍出去的都是自己的东西，这叫“舍己”。当你这样布施惠舍的时候，内心中不要有犹疑。用不着去想：哎呀！这个人是不是骗子啊？我要去研究研究，看看他的月收入有没有我高？有我高，下次我长个记性。

“舍己毋处其疑”，真要饭的假要饭的？“处其疑，即所舍之志多愧矣”，如果这个人总是以这样的疑心来行于布施的话，那他布施时候的这个心理，其实是不够好的，不够圆满的。应该以什么样的心来惠舍呢？应该是充满了慈悲心！

当然，现在以慈善的名义搞欺诈的多，自己在这里做一点功课是可以。他的意思是什么呢？他的意思是说：你在布施的时候，包括你布施之后，用不着再去想这个情况，确实度怎么样啊？那对于自己的布施是一种破坏！你如果确实想做这件事，你做在前面，比如：现在是个人就可以发一堆信息，你也不可能看到哪一条信息都认同是真的，然后去做出一些相应的布施；可能要做一些核实，这要做在前面。等到布施的时候和布施之后，内心用不着再去反反复复地犹疑、懊悔。布施，即便事后知道当时那个情况不是那么圆满，但是自己回想一下：我布施的时候，是不是一片慈悲心呢？是的！我是不是充满了真诚的心布施呢？是的！那我做了我该做的事，我做了一件很好的事，这是值得庆幸的事——就好了！为什么要反过来想：唉呀！那些钱又喂狼了——这就是有悔了。有悔的话，对于自己做过的布施事情，没有什么增长，是一种破坏。

下一句：“施人无责其报，责其报，并所施之心俱非矣。”如果对别人有所帮助、有所布施，不要指望人家有回报，不要要求人家有回报。要求人家有回报，你当初那个心就不是布施的心，也不是帮助的心。那是什么心啊？那是交易的心！不要让自己的生命里光剩下买卖，什么都变成买卖了，活着有什么意思呢？整个生命变成了一场始终一致的游戏，叫“大富翁”。这是从我在另外场合常说的话里演化过来的。我在另外场合，对一些修行人说：修行不是一天拿出来一个小时、两个小时叫做修行，应该是在在处处、时时刻刻、方方面面、点点滴滴，生命中没有空过处，没有不是正念正知摄伏处！这样的话，再有一个明确的修行意向的摄持（就是所谓的发心摄持），就能够让整个生命成为一场始终一致的修行。既不是初一、十五，也不是早上一

个小时、晚上一个小时，而是整个生命成为一场始终一致的修行。还是刚才说过的这句话：你如果什么事，都要讲究一个投入和产出、付出和回报的话，你不始终是交易的心态吗？不始终是买卖的心态吗？那不就使生命成为了一场始终一致的交易了嘛！成为一场始终一致的游戏，游戏的名字叫“大富翁”。

人要有一点“施而不望报”美德。“施而不望报”，布施而不希望人家回报。他当时确实很苦，吃不上饭，穿不上衣，非常可怜。当时是我施衣施饭给他，又给他找地方住，甚至推动他在这个城市扎根，有工作。一点一点的，现在他起来了，反而把我挤得没饭吃了。有的人就会后悔了：早知道这样，我当时让他饿死在街头就对了；或早知道这样，我才不帮他呢。一个有德行的人，会怎么说呢：这个人今天变成了这个样子，不过要是再回到那一天，看着他没衣没食没地方住，我还是会帮他——这就对了。“施人无责其报，责其报，并所施之心俱非矣”。

现在很多帮助，特别是我们大家走上社会之后，这个帮助后面，大家多少都是带一点分析和提防的。这是成问题的事儿，这说明什么呢？说明：人心中美德的成分相对少了。我们有时候说“人心不古”——朴实的成分稀少了，德行的成分稀少了，有太多的机巧、权谋甚至是欺骗。在这种情况下还需要德行吗？当然需要德行！因为人总是受环境影响的。你想想：一个好好的大学毕业生，当年还“粪土当年万户侯”呢，后来怎么也掉进坑里的啊？不就是受环境影响嘛。每个人做自己的同时，都在给别人提供环境。那从自己做起，能做一分美德的事，就做一份美德的事，都贡献一点，这个氛围就可以改变；都指望别人先变，你觉得会吗？会变吗？

另外，人们常常把美德的事情当做是吃亏的事情，没有把美德看成是生命中真正重要的、美好的，这也是一个重大的问题。吃亏的，能吃什么亏？占便宜的，又能占到哪去？占便宜的，能带到下一世去啊？“养怨入丘冢，虚受诸辛苦”，用了种种恶行来将养这个身体，养来养去，养进哪儿了？养进一个方方正正不大不小的盒子里了。古人讲“养怨入丘冢”，今天“丘冢”都很难了，多数都还是进了方方正正的盒子里了。搞那么多事儿有什么意思啊？能带走什么啊？自己连这盒子都带不走，还得别人放在哪儿或者埋在哪儿，有什么意思啊？

生命中自然有它影响深刻而隽永的东西，应该对这些有认识而且有重视——重视美德的建设，重视德业的修进。这个道理在“立品”那里讲过了，我就不再重复；这也是要在“立品”“养性”“明见”之后来讲“善权”的意趣。这是这一则的意思。

《菜根禅话》31 · 善权 · 宽严方圆

下一则“宽严方圆”，文说：

处治世宜方，处乱世宜圆，
处叔季之世，当方圆并用；
待善人宜宽，待恶人宜严，
待庸众之人，当宽严互存。

这里的“治世”“乱世”，都是指的世道。“处治世宜方”，如果世道太平——政治清明，人们安居乐业，这个时候你做人，原则性要特别强，这叫做“方”。“处乱世宜圆”，什么叫“乱世”呢？整个世界今天打仗、明天打仗，不光是外部，这个人生活的地方就是这样，处于战乱之中，或者是各种动乱之中，这叫做“乱世”。处乱世的时候，不要那么棱角分明，为什么呢？因为乱世里有很多暴力的人身的消灭；治世的时候，很少看到这个层面，在一个政治清明人民安居乐业的时代，很少出现谁对谁进行暴力的人身上的消灭，但乱世的时候就不好说。所以，在治世的时候，这个人如果从自我保全这个角度讲，那他可以更方正一些；如果这是一个很乱的世道，一言不合就把人拉出去枪毙了，那在这个世道就要圆润一些。

“处叔季之世，当方圆并用”。什么叫“叔季之世”啊？中国古时候，兄弟们之间排“伯、仲、叔、季”，是不是啊？“叔、季”是排在后面的，用来形容什么呢？形容治世已经过去了，乱世即将到来，那个过渡时期，知道吧？在这个过渡时期应该叫做乱象纷呈，但是秩序还没有完全崩坏，还不完全是“谁拳头大谁说话”，还有秩序的形式和一些影响，但是已经乱象纷呈了，这个时候叫“叔季之世”。这个时候要“方圆并用”，要自己善巧把握，看看现在这个环境、周围的条件怎么样——是刚方一些，还是要圆润一些？自己来把握。

下一句：“待善人宜宽，待恶人宜严，待庸众之人，当宽严互存。”与禀性比较善良的人相处，你对待他的方式可以更宽容一些，给他的弹性可以更大一些；这是说给管理者的话。“待恶人宜严”，有一些人禀性相对来说比较暴恶一些，对于这样的人要严苛一些，严格一些。“待庸众之人，当宽严互存”，对于谈不上禀性很好，也谈不上比较暴躁的一般人，应该是宽严并存、刚柔并济——有的地方要多宽容一些，有的地方要严格要求，根据情况来处置。

说：“这个有意义吗？”有意义啊！这说明我们要根据时节和对象的因缘差别，来把握自己做人处事的方法和态度，是不是啊？既不要一味地说“我对待别人要很宽容”，也不要一味地说“我对待别人要很严厉”，要看对待什么人应该怎么样。作为一个世间人，不想以身殉道的人，不要说“我一味地呈现我的清正、我的刚方”，也要看时节因缘。这土匪的枪都顶到脑袋上了，你跟土匪在口才上逞什么能啊？不吱声，这个时候就叫做圆润。倒不是说投降，不是投降的意思，这个“圆”就是不要过分地刺激对方，而不意味着投降。

“待善人宜宽，待恶人宜严，待庸众之人，当宽严互存。”有的人对自己要求已经很严格了，你再更严格地要求他，不觉得有点太狠了吗？这个时候要给他减压——“不要这么拼，给你五天假，你出去放假，不许给我打电话谈工作的事”。有的人必须推动着来做事情，那就要推动——一早一晚两次问：“事情办得怎么样了？”。不能一味地宽、一味地严，要随顺因缘，这就是这里说的善巧方便。

这是这一则，讲的是对外的表现和待人接物方面一些善巧的权变。

《菜根禅话》32·善权·严恶恭礼

下一则谈的是，对待小人和君子，有哪些是容易表现的情况，有哪些是不容易做到的。文说：

待小人，不难于严，而难于不恶（wù）；

待君子，不难于恭，而难于有礼。

字面的意思应该比较清楚。我们跟小人打交道的时候，对于他严厉一点；这个不难，为什么呢？人们内心往往对于看不上的人，会比较有反感的情绪，是吗？一有反感情绪了，当然对于他要求的尺度就更严格了，就更不好说话了，所以“待小人，不难于严”。

难在哪呢？“而难于不恶”，这个“不恶”是什么呢？就是刚才说的，内心中对他的这种厌烦感、厌恶感，不喜欢的感觉。用佛法的话说，这属于嗔心。这个人，我想起就不喜欢；那就是对这个人常有嗔心，只要想起来就不舒服，就不喜欢。本来挺高兴的，想起他来，就心里不高兴了。这就是内心有了厌恶感，对这个人形成了比较惯性地常常现起的嗔心，嗔的烦恼，这种厌恶感。

你对于这样不太能够把握好自己，也不太能够把握好事情的人，要求严格一点；从前面说的文的意思，那是有道理的，合乎因缘的。但是你为什么内心要厌恶啊？你针对他的因缘，有适当严格的要求，这个是合适的，对于事情、对于他，甚至对大家都有好处，但是你内心对他的厌恶，有什么建设性啊？对自己有什么好吗？想起他心情就不好，所以对自己没什么好。对于他有什么好吗？你那个厌恶流露在言语上、表情上，他心里也不舒服；你脸冷下来了，别人感觉舒服吗？谁看了也不舒服。对谁也没有好处，只有破坏性，没有建设性。

“待小人，不难于严，而难于不恶”，对于一个所谓的小人，或者是相对来说美德的表现比较差的，做人做得比较差的，或者是处事比较不会处的人，我们适当地严格一点要求；这个没错，你对人不能总是一个尺度，要根据因缘来，这个没错。错的是，你为什么内心要生起嗔恼呢？嗔恼有什么建设性呢？染污了自心，又伤害了别人——自他两损的事情，有智慧的人为什么要干呢？

所以这个内心，不管对什么人都是一味的平等、调柔而慈和；这是内心的心境基础，这是通过修养可以达成的。你像佛经中说释迦牟尼佛：“于善不善等以慈。”说的是释迦牟尼佛，对于这些善良有德的人，和这些不善为恶的人，内心对于他们，慈悲心其实没有差别，对于他们都是一样的慈悲心。没有说，内心看到这些善良有德的贤人就欢喜，看到那些无德为恶的人，内

心就发烦；那是释迦牟尼佛吗？那他是什么状态呢？对于所谓的善良有德和不善为恶的人，平等的慈悲；只是因为这样的善人、不善人因缘不一样，所以教化的方式会不一样，或者是说教化因缘成熟的程度不一样——有的实在不成熟，没有办法跟他讲，那就不说，保持默然，甚至有的还要带着慈心远离他，有的因缘合适，那就跟他说。

这是谈，一方面内心不要有错误；另外一方面，在对待的方法上，要懂得随缘，这两个方面都要把握住。人们往往容易掉到其中一边，最常见的就是掉到了事儿上了，对吗？“我要严格地要求员工”——不要一味地都严格要求，对于不同的人，要有不同的工作方法；反过来，内心中要一样。事相上，具体处理的方法上，要不一样；内心上要一样，内心要一样的慈和、调柔。表现上可以有的人是亲近，有的人是远离，有的人是严肃一些，有的人是和蔼一些；虽然有这些外相上的差别，但是内心是一样的调柔、慈和，这是一种修养的能力。大家听得都觉得很对，是吗？你去实践实践就知道不容易了，所以需要一些具体的修养方法。

如果在《菜根谭》的体系来说，你要在“养性”那个部分完成这件事。就《菜根谭》的体系来说，你应该在“养性”中养成这种品格，“立”出这样的“品”，然后才说到你在处理事情，善巧的通权达变的时候能够这样做到，大家现在意识到了吧！我们只是说得这么好——“真的，那样的话，真对、真好”，下一句是：“我怎么能做到呢？”前面说过了，你没来吗？

好，这是“待小人”。下面：“待君子，不难于恭，而难于有礼。”“待君子”，大家就反过来了。对待一个温良有德的人，谁看着谁心里都欢喜——这事儿不该办，他来办，那给他办——是不是有啊？“待君子，不难于恭”，这样温良有德的，让人看了容易欢喜。欢喜，就是包含了对他的认可和尊重，这就叫做“恭”。有这种对他的欢喜心、愉悦心，乃至敬佩的心，“恭”没有什么难；因为他有一些良好的东西，让人容易感觉舒服。“难于有礼”，这个“礼”，可不光是指的礼貌。“礼”指的是什么啊？指的是法度，是不是？中国古时候的“礼”光是指是礼节吗？刚才说“就九鼎食、就九鼎烹”的问题，谈到古时候拿几个鼎吃东西都是有说道的，都是有礼的。礼就是有法度的意思。你对于这样良善君子，对于他心生欢喜和恭敬，这个并不难，难的是在这个基础上，你还能够按原则办事。不要因为他是君子，我内心对

他感觉良好，就逾越了法度，就破坏了原则；这是在讲这件事。“待君子，不难于恭，而难于有礼”。

如果真的有前面那种心态的话，后边这个其实也好做，为什么呢？他对不管是善人、不善人，内心都是同样平等的慈悲，他就不会在内心慈悲心的多少上，给谁开绿灯、开红灯。后面这个之所以该红灯的时候变绿灯了，原因是什么啊？就是内心对他有很多的认可，对他利益的心就强了，然后就逾越了原则和法度；这是错的！如果有前面所说的修养，对于良善君子乃至恶劣小人，内心能够一味平等的慈悲调柔，就能做到前面“待小人，严而不恶”，也能够做到这里“待君子，恭而有礼”。

这两个都难，大家有没有意识到啊？但是，是不是应该这样做呢？恰恰应该这样做！不这样做，总是容易制造出一些问题或者隐患。待小人，应该严而不恶；待君子，应该恭而有礼。这是这里谈的，关于“严和恶、恭与礼”之间的一些把握。

《菜根禅话》33 · 善权 · 酌量教诫

下一则在谈到我们给人一些教诫、教导的时候，应该注意的事。文说：

攻人之恶，毋太严，要思其堪受；

教人以善，毋过高，当使其可从。

“攻人之恶，毋太严”，我们指出别人不对的时候，要注意自己的措辞，说话的场合，说的方式。因为我们大家看起来多数都是有社会经验的了，同一个问题，你在不同场合说出来，意义完全不一样。包括自己的态度、语气、措辞，还有观点的表达方式，这些都是要考虑的。

“攻人之恶，毋太严，要思其堪受”，这句话是极大可观察处。我想请问大家：在你的生活中，当你指出别人过失的时候，你存的是什么心？我不是一定要把大家逼成“我存一个不好的心”，只是我们大家一起来反思：当我有指责别人问题这种情况出现的时候，我内心是什么心？（学员：愤怒！）愤怒，（学员：发泄！）发泄——“你怎么能这样”，是吗？

这说明我们建设性不够。有建设性地指出别人的错误，应该是：我希望他能够认识到这是不对的，对他自己也好，对别人也好，乃至对大众都没什么好处，对于现在、对未来都没什么好处，这件事情是应该被纠正的，至少他以后不应该再出现这种情况，我希望他能够接受，能够改正；这是建设性的发心。如果一个人以这样建设性的发心为出发点，考虑的是：现在他有这个问题，那我怎么样指出来，他更容易接受，而不发生多余的情绪对立，导致后面不能接受，不改，还制造新问题？我又怎样能够推动帮助他，能够把这个情况扭转、改正呢？

特别是做管理的人，一定不要是情绪的发泄。你发泄情绪，对于你的事业有什么帮助呢？对于你自己、对于别人，有什么帮助呢？不仅没帮助，你放心，一定是付出更大的成本。什么成本呢？不管是你身心调节的成本，还是日后你弥合他这一次受创伤，造成的各种情绪起伏，带来工作上的一些问题的成本；都是多余的付出成本。

“攻人之恶，毋太严，要思其堪受”，一定要从建设性的角度出发，管理好自己的情绪和内心。我现在要找他谈话，要谈这个问题——我为什么要谈？仅仅是因为我不满意吗？仅仅是因为我不满意，所以我要说出来吗？仅仅是因为我不满意，所以要大声地说出来吗？不是！我是希望他能够认识、接受乃至改正，从这个角度去考虑：怎样的场合——有谁在场，还是就我和他？在什么样的环境下一一是在我办公室，还是在饭桌上，还是在咖啡厅，还是在什么场合？要通过怎么样的切入，谈这个话题，让他内心能够比较少对抗地、少敏感地认识、接受，并在后续中愿意去扭转它？

说：“想这么多不太累了吗？”前面不累，后面更累。工作不做在前面，那就只好做在后面。前面管理不好自己的情绪，那后面就慢慢收摊子吧。而且刚开始感觉累，那说明什么啊？说明以前干得不对，说明以前的方式不对，以前那个习惯要改。等改习惯了，都变成比较对的方式运作了，还累吗？不累。我还记得我小学的时候刚上学，觉得小学离我家好远啊。后来上下学久了，还远吗？大家都有这些感觉，是吗？当这个道路熟悉了，距离好像就近了，走起来也没有什么难的了。人心就是这样：对于陌生的事情总是容易有畏难，但是当你熟悉了，你就不畏难，甚至会欢喜。

我们之所以那么容易就掉到过去的坑里，用过去的方式去处理事情，就是因为那个方式、那种模式太熟悉了。要想改变，奉送给大家中国古德的几个字，叫：“熟处转生，生处转熟。”你过去熟悉的那一套，你要慢慢地破坏它，因为它是有问题的。破坏久了，你不那么运作久了，慢慢的，那种形式、那种模式对于你就陌生了。而“生处转熟”，正确的这一套刚开始是陌生的，甚至是有困难的，但是你常常这样去运作，日久功深，就熟悉了，就容易了，就自然而然了。

这是从“攻人之恶，毋太严，要思其堪受”这说出来的。特别是做教育的，做管理的，这是要非常注意的一件事。当你指出对方问题的时候，请注意你的情绪和发心——你是更多地出于不满意，还是更多地出于慈悲心？不要搞混。这话说得更明白一点：你内心的情绪状态和动机是建设性的，还是破坏性的？自己把握好。

当你能够把握好情绪状态和内心动机的时候，就容易从“对方怎样能够更好地接受乃至改正”去思考种种因缘的安排，而不再是随顺“我的情绪”和“我的想法”。“我的情绪、我的想法”，对于解决这件事不重要，先放一边。现在来看看：在这件事中，怎么能够帮助他更好认识问题，然后接受意见，然后改正它。这样，从整个的因缘把握上，就会变得不一样。也许到办公室来谈，有点太硬了？他先就紧张起来了？话题不好切了？要不换个环境谈？等等，这是这句话所谈的。

下一句：“教人以善，毋过高，当使其可从。”我们有时候有一些非常美好的期望，I have a dream（我有一个梦想）。但是，你不能把你的梦想一下就硬塞给别人，那样合适吗？又太主观了是吗？你们注意到没有，“善权”这里，善巧地通权达变这里，到处都是佛法中说的“看待因缘”，是不是？你不要把你那个美好的理想，对于生命美好的认识，一下子就要塞给人——“你一定要这样哦，不这样怎么怎么不好哦……”。他现在在一楼，你让他马上到八十一楼去——火箭还有个点火的过程呢，是不是啊？

“教人以善，毋过高，当使其可从”，比如说中国古时候的“蒙学”，一上来就去教人“治国、平天下”之道吗？不是！讲一讲识字，包括一些基本的小孩子应该懂得的事情——常识礼仪、洒扫应对等等，从这些来。这些

好不好呢？也好，也是一个小孩子应该具备的。包括佛法中，我们都知道所谓的“三乘法”或者“五乘法”，什么意思啊？就是佛法非常能够理解众生缘起的不同，每一个人现在的因缘条件和心之所向是不一样的，而这件事情又不存在“强扭的瓜”，不仅“不甜”，而且没办法“强扭”，只能够随顺因缘去推动变化。因为你“陈义过高”——唱的调子太高，人家那嗓子跟不上，所以就不要唱《青藏高原》，来曲《外婆的澎湖湾》。

佛法最高的当然是发菩提心、行菩萨道，成佛是最好的，最圆满的，对于自他也是最大利益的，但是你上来就跟人谈这个，合适吗？他连“我是不是要做一个好人”还在犹豫中呢？他连“道德有何必然”这件事情都还没有解决呢？你让他发菩提心、行菩萨道、成佛，你这提拔干部也提拔得太快了吧！那怎么办呢？我们先来认识一下：这世间有善有恶吧，善恶有没有它的结果？你不要光看一年、两年，看得长远一点，甚至能够多生地来看它累积性的结果。

人都是趋利避害的，都是希望自己过得越来越好，而不是越来越惨。你们在座的有谁致力于“我过得越来越悲惨”啊？应该没有，是吗？大家都是希望“我能够离开一些衰损，能够过得更好一些，拥有更多的安乐和利益”。那为什么大家做的事情的努力，不是向这个方向呢？就是因为没有认识到。有的人把利、害的原因看错了，他按照他认为的那一套去做，但是他把利害的因果关系都把握错了，那他怎么能够得到呢？所以佛法中说：“众生不乐苦，爱着众苦因，由自罪自害，岂应憎于他？”众生没有一个天生就是说“让我过得更悲惨一点吧”，典型的例子就是“让暴风雨来得更猛烈一些吧”，没有谁想“我过得更悲惨一些”——“众生不乐苦”。但是，看看我们这些愚蒙的有情——“爱着众苦因”，干的是杀、盗、淫、妄这些导致痛苦的因，而且在其中爱染，不能够离开。“由自罪自害”，就是自己造的这些恶不善法，导致自己未来呈现了苦果。“岂应憎于他”，为什么苦果来临的时候，又怨天尤人呢？

从佛法来说，不要一上来跟每一个人都讲最高、最大、最上的，要根据不同的因缘。有的人要不要做个善人，都还不理解，还没有想法，那就引导他从世间的善法开始，“教人以善，毋过高，当使其可从”。

当你教人善法的时候，你什么发心呢？什么动机啊？什么情绪状态啊？仅仅是因为“我认为这个是最好的，你必须跟着，你不跟着不对”，这个心合适吗？这是一种什么心啊？这是一种主宰的心、操控的心。说得严重一点，就是自我应该得到伸张；甚至再严重一点，是顺昌逆亡的。不应该是这种情绪状态，背后不应该有这种烦恼，不应该是主宰的、操控的、从“我”出发的。而是真的替对方着想：生命的规律是这样的，苦乐的规律是这样的，他如果认识不到，现、后就没有办法得到真正的安乐，应该帮助他一点一点地提高、改善，生命才能有越来越多的安乐，才能离开这些恼苦的事，恼苦的因。你这样的发心，你就要考虑对方如何能够接受的问题了，就不是我这个调子唱得对不对，唱得高不高。不再关心我的调子到底唱的好不好听，掌声热烈不热烈，而在考虑对方能否接受，接受之后能否去实践，带来改善，得到利益。

“教人以善，毋过高，当使其可从”，这是非常重要的！特别是当你知道“十”做到了“八”，你能不能够弯下腰来甚至跪在地上教人“一二三”？

“我费那劲儿干啥？”要是说这话，就要回去涵养自己的品性了，所以这些话要放在前面的基础上来谈。对人真的有发源于内的普遍的慈悯心，那个时候，想要真诚地利益人的心会出现，是这些去推动一个人在做事情，不再是自我的伸张——“我有没有被认可？有没有被认识到？你们知不知道我有多厉害啊？”不是这样的态度。我希望是他得到利益，而不是人家知道我厉害不厉害！“我厉害不厉害”，如果不能给人带去利益，有什么用呢？

所以善巧教育的人，有的高校讲究“大家”，就是非常厉害的教授，要到一线去教本科生，甚至从本科一年级开始教。本科一年级意味着什么啊？高中刚毕业，是吗？这些“大家”下来教，好不好？好！有几个好处：“大家”在同一个领域里，他知道根本问题是什么，里面的脉络是什么，他又更知道这些问题本质上到底是针对什么的，要解决什么的，真正的“大家”才更容易通俗易懂地把问题给讲清楚，而且切中要害，这是其一；再一个，“大家”的思维、思路，总是有可取处；还有一个就是，“大家”通盘地把握，他对于“次第”能够看得更清。

我们现在就说学佛的人，往往是刚学佛不久的，见到谁都告诉人家“要成佛”！反而是到处弘法的这些法师们：见到这个，谈谈家庭；见到那个，

谈谈的工作；见到孩子，一起聊一聊学校里都在学什么，小朋友们互相都在玩什么。“他干嘛？他兴趣这么广泛啊？你一个出家人，兴趣这么广泛，真的好吗？”不是！他这是要就人家当下关切的内容，给搭个梯子——“我们就从这儿开始，向于改善”，佛法就是这样的善巧。道路就在每个人的脚边，更确切地说，就在你的脚下，只要肯举足，就在路上。好，这是这一则要跟大家交流的。

《菜根禅话》34·善权·和气居家

下一则，我想我们大家可能都需要，叫做：

家人有过，不宜暴怒，不宜轻弃。

此事难言，借他事隐讽之；

今日不悟，俟来日再警之。

如春风解冻，

如和气消冰，

才是家庭的型范。

这一则，话说得很平实，但是应该说几乎是每一个人都会遇到的问题。一家人生活在一起，大家又都还是有烦恼的人，有时候不是这个人有过失，就是那个人事情做得不一定好，或者态度不一定好——“家人有过”。这个时候不要暴怒，大发雷霆，也不要很决绝地、轻易地舍弃——“跟你断绝父子关系”——“家人有过，不宜暴怒，不宜轻弃”。

“此事难言，借他事隐讽之”，有时候我们对于家人的情绪照顾得不够，表现在哪儿呢？什么话都直着说。“一家人难道不应该这样吗？”有一些话直着说，不容易起到建设性的作用。这个能体会吗？你说这话不应该是为了发泄，也不应该是为了表达而表达，应该是有建设性的，为了推动改善，是吗？你真的是这种发心的话，你要考虑的是“应该怎样说”，要考虑这件事。

“此事难言，借他事隐讽之”，这些事很难直接说，那就借另外一件事来给他做提醒，讲个故事。故事讲完了，一句话也没多说，他也明白了。人不就是这样吗？同样要表达这个意思，你用一个故事说完了，人家听完也明

白了——那是一种内心感受；你当着面直接说出来：“张三，我跟你说你这么干可真不对啊，一二三四五……。”是一回事吗？感受完全两样，是吗？你就算说对了，他内心已经认识到自己错了，但是自然的情绪对立，然后就是老百姓说的话，“毛儿炸起来了”：“你还说我，你还一二三四五……呢，谁还没有个小九九啊？”所以有时候，即便在家中说话，也要讲一个方式、方法。

这件事情不合适直接用言语这样说，那就用另外一件事情来更委婉地表达。我本人也是东北人，所以我这样说没事：这一点我们东北人尤其要学。我们东北人在全国地方性以豪爽为特征，说话以直接为特点，从来不管人家的感受；这不一定好，这说明光想着事儿了，没想到人，是吗？不都说“以人为本”嘛，除了人，有什么事儿呢？事儿，归根到底不还是人构成的事儿嘛，也还是到头来为人的事嘛。那你为什么在说话的时候，不为人考虑呢？要替人家考虑一下，这话说了之后，人容易接受；不容易接受，不要以那么特别容易发生对立冲突的方式来表达，用更委婉的方式来表达。

“今日不悟，俟来日再警之”，哪怕委婉地表达一次，他没有马上认识到，那就先放下。等到再创造机会或者是机会再出现了，再谈。“如春风解冻，如和气消冰，才是家庭的型范”，这样的处理方法，就像春天来了，冰慢慢地消融一样。春天来了，冬天所积的三尺寒冰是一日顿融的吗？不是吧，一点一点来的。什么意思呢？要有一点耐心。我们所谓的直爽，往往伴随着没耐心——“我才没那个心思跟他去想这些事儿，我跟他直说”。这是什么呢？第一、不替人着想，第二、太自我，第三、没耐心。要替人家着想：怎么样能够更不出现情绪的对立冲突，还把问题表达清楚，让他能够知道甚至感受到。

这里谈来谈去，有很多是关于对于人的把握的事。中国古时候说：“修身、齐家、治国、平天下。”有没有道理啊？有道理啊。特别那个“家”，如果指大家族的话，情况也挺复杂的，能够把一个大家族处理好了，他治理一个地方已经有很多经验了，那对人的把握，方式、方法、尺度上，他也会有一些不一样的善巧。

家，本质上不是一个纯理性的地方——这话大家同意吗？大家有没有注意到：结婚有那么一段时间之后，慢慢的，双方讲感情越来越少了，讲道理越来越多了，终于，道理讲清楚了，感情讲薄了（我已经很委婉地表达了，用刚才的原则，不要说“讲没了”，要说“讲薄了”）。这是什么呢？这是不懂得“家”的因缘，不懂得“家”的缘起。

家庭是靠什么维系的啊？是靠什么来组成的啊？如果说父子两代之间，亲代和子代之间，那是血缘关系加上亲情来维系的，对吗？当然，这是最基本的纽带，基于这样的纽带建立其他的东西，包括伦理道德等等。那夫妻之间靠什么维系的呢？当然有各种因缘，如果是两个人感情自然发展走到一起的话，那是靠感情维系的，是吗？也有其他因缘，其他因缘我们先不谈。靠感情维系，那你觉得这个“家”再发展下去，它的基础可以变成别的吗？还得是感情为基础，如果基础换成别的了，那就变成名存实亡，是吗？如果希望它的实质不发生太大的变化，那感情的基础或者它的第一基础不要被破坏，这就是“家”的缘起。

把讲道理放在第一位，符合“家”的缘起吗？“你还跟我辩，我学法律的，你不知道啊？”可不是，大家讲来讲去都是“谁有道理、谁没道理”，也不知道是家，还是法院，是不是啊？所以，一定是把感情的增进、维系作为第一基础，然后来处理家里的事情。讲不讲道理？当然讲道理，但是在这个基础上讲道理，讲完道理还要回到这个基础上。只有这样，才是长治久安之道。否则，当什么什么的港湾变成道理的天堂，那你觉得呢？你觉得这个“家”，什么味道了？什么感觉了？“一回家就没意思了”——那是啊，家里就剩下道理了，能有意思吗？

而且讲道理，如果像前面说的，没有善巧讲、直着讲出来，伤不伤人啊？伤人。不仅光剩下道理，还剩下道理的伤害，伤害得自己都说不出来话了，他伤害得对或者说伤害得正义凛然，让我说不出来话了，那怎么办？没趣，那只好自我保护。怎么保护啊？裹起来啊！裹得薄了，还保护不了；裹得厚了，就冷冰冰。你说怎么办？只好“春风解冻，和气消冰”，这是讲“和气居家”。

时间关系，下边的内容我们就不往下学习了。讲了这么多内容，最后以“和气居家”做结尾，我觉得也挺好的。下周日是父亲节，我们讲这些文化德行，讲究美德建设，你们觉得：到父亲节了，是应该给大家一个实践机会，还是再来听空口说白话啊？还是应该给大家一个实践的机会，是吧？我也是经过这样的考虑，所以决定下一次课我们就不上了，那再下一周，我又有事情要去福建那边，要去两周，所以就是三周不会有课。三周之后再上一次课结束呢？我又觉得这个尾巴有点跟主体脱离了，所以正好讲到最后一则“和气居家”。下一周周日又是父亲节，我希望大家都能回去运用一下，算是我们这个课一个圆满的句号。

很高兴有这个因缘跟大家一起做《菜根谭》的一点学习，特别有一些内容是加进了一点佛法的解读。首先《菜根谭》里本身就是有儒、释、道三家的意趣在里边，特别有一些条则是很明显的有这样的内容，因此也算不上牵强。虽然这样说，但并不意味着《菜根谭》里每一句话都是百分之百正确，这个在一开始就有说过。虽然有很多可以给我们提供参考，不过还是建议大家用智慧眼，抉择地来学习、品味和适当地运用。

最后，能不能方便和我一起合掌，做个回向。我说一句，请大家跟诵一句。

回 向

愿以此功德

普及一切众

我等与众生

皆得大安乐

感谢大家这样一期因缘，祝大家吉祥如意！

《吉祥经》讲记

——二〇一六年春节讲于觉林首次『慈心禅』禅修营

《吉祥经》正文¹

如是我闻，一时，佛住舍卫祇陀园给孤独精舍。时已深夜，有一天神，殊胜光明，遍照园中，来至佛所，恭敬礼拜，站立一旁，以偈白佛言：众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，请求最吉祥。

世尊如是答言：

勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥。

居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥。

多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥。

奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥。

布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥。

邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥。

恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥。

忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥。

自治净生活，领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥。

八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥。

依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。

¹ 该版本出自汉译南传大藏经第26册小诵经，为近代李荣熙居士所译

一、天神请问、诸吉祥事

缘念

南无本师释迦牟尼佛

(三称)

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

今天我们在这里，一起来学一部佛教中的经典，对于佛法里边跟我们此次禅修有关的东西做一些说明。刚才跟大家提到了一个词，叫“吉祥”，所以在这里先跟大家一起来看一部经，叫《吉祥经》。这部经在这几十年，或者说这十来年间，在我们汉传佛教开始变得更受重视了。实际上，历史上这部经也翻译过，跟现在的译本有一些差别，但是没有太受重视，今天受重视有它的因缘，这是一个比较好的事情。

这部经的前因后果是这样的，是有一些欲界的天人在一起讨论，世间人也在讨论：“是什么能给一个人带来真正的吉祥？”

一切有情，一切有智慧的生命，都希望离苦得乐，都希望自己走在趋利避害的路上。没有哪一个有智慧的生命，故意让自己过得很惨，或者是更惨，都在希望自己能够得到更上的安乐。那么，是什么能够带来安乐，什么能够让一个有情趋利避害？这是要把握的。

趋利避害、离苦得乐是本能，但为什么在这样的本能下，指导的实践结果却不同？有的人有安乐，有的人没有。有的人求乐，反而受到衰损、痛苦的果报。原因就在于，我们有没有正确地认识幸福的因缘、安乐的因缘。如果我们对其中的规律没有正确把握，那么，所有的努力可能都是无用功。更悲惨的是，我们以为自己是在奔向一个被许诺的幸福，但是实际上，很有可能是一步一步逼近深渊。所以，这部经的重要意义就在于，它告诉我们：是什么带来安乐，什么才是真正的吉祥！

我们一起来看一下经文，这部经一开始，说：

如是我闻，一时，佛住舍卫祇陀园给孤独精舍。时已深夜，有一天神，殊胜光明，遍照园中，来至佛所。

前面说的是时间、地点和人物。是在某个时间中，佛住在舍卫国的祇树

给孤独园（这是佛教中很著名的一个僧伽蓝）。当时已经是深夜了，有一个天神（应该是一个欲界的天人）来到祇树给孤独园中。天人跟我们人生命形态不一样，他们往往会有身光（身体会发光，不是穿了一身带荧光的衣服）。

恭敬礼拜，站立一旁。

这是他行礼如仪。对于佛陀——三界的导师、人天的眼目，特别地恭敬。

以偈白佛言。

然后他问佛问题。这是一个很有文化的天人，他是用偈颂来问的：

众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，请求最吉祥。

问说：众多的天神与人，大家都希望能够得到真正的利益和安稳，也希望能够得到真正的幸福。但是，请问世尊，我们对于什么能够带来幸福、利益和安稳却莫衷一是，这个人说是这样，那个人说是那样，到底什么才是吉祥的呢？

就像东北民间，说：看到喜鹊，意味着有吉祥事；要是看到乌鸦嘛，你最好转头回家。这其实就是民间认为的“什么吉祥，什么不吉祥”。同样，在印度这样一个文化的古国中，在当时也有各种说法，到底什么吉祥啊？大家莫衷一是。包括天人也一样。所以问佛：请问佛陀，您能不能够给我们开示，什么才是最吉祥呢，是喜鹊啊，还是黑猫啊？

二、远离恶友、亲近善士

世尊如是答言。

佛陀是这样回答的，是用偈颂来回答他的。看到没有啊？世尊对于有文化的人，用文化来对付。

勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥。

每一句都是吉祥的，他是把几个连在一起，然后有个“是为最吉祥”的总结。

勿近愚痴人

什么叫愚痴人，是智商比较低的吗？不是。这指的是那些走错了路，有错误的人生观、价值观，还以为自己做得很对、自鸣得意、沾沾自喜的人，这

种人被称为愚痴人。因为他不懂得什么是好、什么是恶，而不是因为智商低一些。佛还亲自教化过一个智商非常低的弟子，还成了阿罗汉，那是谁呢？周利槃陀伽尊者，虽然智商很差，但是佛并没有把他视为愚痴人。反而佛有一个堂兄弟，智商很高，也很有文化学识、各方面的才能，但是想要分裂僧团，甚至要恶心害佛，佛说他是愚痴人，那个人是谁呢？提婆达多。

所以，这里的“愚痴人”，不是以智商高低来划分的，而是以是否真的懂得好恶，所行是否合于正道，来区分是愚痴人还是多闻有智者。

应与智者交

既然不要近愚痴人，应该跟什么样的人打交道啊？应该与那些真正有的人生智慧的人打交道。这个“智者”，也不是纯粹智商的意思。这个人懂得如何正确地做一个人，他可能智商没那么高，学识没那么渊博，但是亲近这个人，人生不会走错路，他是人生的智者。

好！这两句我想说一些情况。大家有没有想过？有一些人是做过愚痴的事情，比如吸过毒，这确实是愚痴的事情吧。当他沉溺其中的时候，他确实是个愚痴人。但是大家就都不管他了吗？如果这个社会抛弃他，他不更没希望了吗？特别是他沉溺其中时，需要的是温暖而有力的手把他拉出来。如果能够帮助他的人、行于正道的人，都不去接近他，都不去帮助他，那用我们老百姓的话说，他不是死定了吗？他怎么办啊？他是不是就没有希望了？

如果大家都“勿近愚痴人”，他们怎么办呢？大家有没有这个问题呢？

这里说的“勿近愚痴人”有两层意思：一个“近”，是指物理意义上的接近，就是经常面对面打交道，或者很密切的接触；另外一种“近”，是指内心的接近，就是彼此之间有没有彼此影响，或者说这个人有没有受对方的影响。

存在着一种情况，叫作拯救。伸手去救人的那个人，他自己首先应该有这个堪能。比如说他应该是一个智者，这个智者不意味着多聪明，而是懂得善恶、好丑，能够给人以正确的引导。虽然对方是一个走错路的人，生活走上歧途的人，但是还堪于拯救；如果这个有人生智慧的人，比较有把握，自己不受对方的影响，反而能够影响对方，让他踏上人生的正途，那么他可以去接近这个走错路的人。严格意义上，智者虽然跟他打交道，但他并没有近于愚痴人，因为他没有受到愚痴的影响。但这并不是那么容易的！极端情况就是心理学里的斯德哥尔摩现象。

在南方，佛教比较普及的省份里，佛教可以走进看守所，走进戒毒所，而且是很受欢迎的，确确实实有这样的事。

人生受到了挫折，而进到看守所、戒毒所，而且在那里的时候，人也有机会

来反思很多事情；因为有时间了，也有因缘了，可以来反思一些事情。可能不是每一个人，但是会有一些人有这样的因缘。

这方面，一些地区，做得好一些。台湾的佛教，有一些法师就是以走进管教所、看守所、戒毒所，向这些人生走入歧途的人弘扬佛法而著称的。我认识一位台湾的法师，年龄稍大一点，出家之前就是“道上”的人物，出家之后，因为他对这些人很了解，他不像一直在清清白白的地方、太阳底下行走的那些人，对于另外那一半世界没有感性认识，只有很脸谱化的认识，可能不知道怎样打交道，心里可能也比较怯，不敢打交道，也把握不好如何打交道。他因为自己在那个世界呆过，很熟悉，出家之后又学习到佛法，确实觉得好，所以很主动地创造因缘，去把佛法带给那一部分需要的人。这是讲到“勿近愚痴人”，我们多谈了一点。

要正确地认识它，不是佛法有歧视，对一部分人彻底放弃，而是看你能不能够有这样的能力，能不能把握好。

尊敬有德者

这是不是我们现在的社会现实呢？一个社会主流的价值观是什么啊？看大家希望成为什么样的人就知道了。

现在有几个孩子说“我长大后，要成为一个道德高尚的人”？你们从事教育的，有听到孩子这样的自我期许吗？“君子不器”，我不成为哪一类专门的人，我要成为一个道德高尚的人。好像很难吧，很难遇到，是吗？要是遇到这样一个孩子，请介绍给我，我会拍拍这个孩子说：“跟我走吧！”（众人笑）我这样说，没有人介绍我了，是吗？（众乐）

是为最吉祥

这是最吉祥的事。

三、居所安适、进德修业

居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥。

居住适宜处

什么叫“居住适宜处”啊？“孟母三择邻”就是一个很好的例子。你想让孩子受什么影响，那请你把他放在那个环境里；反过来说，你不希望孩子受到这样的影响，请你尽量让他不要接触到相应的环境。这是很简单的。对于孩

子是这样，你觉得对于我们大人呢？也是这样啊。

为什么从事什么工作，会给一个人的生命打上烙印？社会阅历丰富的人，推理能力强的人，从一个人的表现上就能够推断出他是做什么工作的，为什么？因为我们每一天都工作在这样的环境中，这些类似的、重复的事务会对我们造成影响。

对于大人，对于孩子，这个都是成立的。包括大家选住宅的时候，择区都会考虑很多因素，这是对的。如果有因缘，是要考虑的。

往昔有德行

“往昔有德行”为什么会成为吉祥事呢？我曾经跟一位善信和他的老母亲说过这样的话：“父母对于儿女真正有智慧的期许，不是他当多大官、他发多大财，而是希望儿女福泽绵长。”他有德行，才有福泽；这就是为什么有德行会成为吉祥的原因。一个人没有德行，他就算是有点福报，也缺乏一个稳固的保护。

置身于正道，是为最吉祥

什么叫“置身于正道”啊？就是我们不要行于非道，不要搞歪门邪道的意思。因为歪门邪道能得逞于一时，但不坚固，尤其是给自己未来带来苦难的。所以，置身于正道，即便一时窘迫，也是吉祥的；而行于非道，就算一时显赫，也是不吉祥的。

好！这是“居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥”。

四、博学笃行、言语和婉

多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥。

这里就涉及到一些内容，跟一些人对于佛教印象很不一样了。

多闻工艺精

什么叫“多闻”啊？不是说听了很多歌，听了很多相声，听了很多传言。佛法里的多闻，就是指学习了很多有用的知识，获得了很多智慧，用今天的话说叫作学识渊博；更深一层意义上的多闻，是指有甚深的智慧，佛法中不共世间的智慧，那也叫多闻。总之，多闻是与知识和智慧关联着的，浅的说是学识渊博，深的说是有佛法不共的智慧。当然，从整部经的结构、次第递进的程度来看，

在这里指的是学识渊博。

对于一个正在求学的人、一个学生来说，多闻意味着什么呢？意味着好好学习，天天向上。并不是说，你别的都不需要学，只要学一点佛法就好。对于在家众，多闻是一种吉祥。

什么叫作“工艺精”呢？工艺，指的是这个人所从事的行业具体的技能，本行业的业务能力。所谓的工艺精，用今天的话说，就叫作业务能力强。业务能力强，也是一种吉祥。

这两句结合起来看，佛教有没有告诉人“你不要学习”啊？有没有告诉人说“你不要去工作”或者随便对付对付就好啊？没有！佛法的意思是“多闻工艺精”。当然有前提，你要学的东西是正确的，是正经的，是与正道相应的，是有正面价值的。你行业那个工艺也是不违于正道的，如果有违正道就不好，这就与前面“置身于正道”不相符了。

严持诸禁戒

为什么要“严持诸禁戒”啊？戒律并不是像一般人所想象的那样，是对生活的一种干扰、乐趣的剥夺。相反，它是对于我们非常有效的一种保护，让我们避免恶行带来的后果。怎样避免自己恶行的后果啊？答：不去做！这就是戒律的意思，所谓的“严持诸禁戒”就是这样的意思。你既然不想承受恶行的后果，那你就不要去恶行。你真的有了这样的意识，那么所谓的持守戒律也就没什么难。

戒律所禁止的那些东西有什么真正好的啊？归根到底还都是恶不善法。认识到这个，就能够体会到：为什么像佛陀这样离欲的人，根本就不去要求人家怎样的人，会认同他在家弟子们的自誓：“我从今日乃至命终，为优婆塞，不杀生乃至不饮酒。”那是因为，这对于在家众，确实是重要的保护。

言谈悦人心

这个很重要！特别是我们在修慈心时，只有了这样的心，而言语、行为不与之匹配，那么说明我们这个慈心很大意义上修习没到位，也许别人会讽刺我们：“你还修慈心呢，一说话伤人伤到骨子里。”

我们要注意“言谈悦人心”，即便大家意见不一致，观点不同，但是可以有更有效、更互相尊重的交流方式，而不必用伤人的方式来表达。或者他确实有什么事情做的不对，要给他以教诫，也不必非要把他这张脸皮扒下来刺伤他，是吗？当然，有时候要用重锤才能擂出来这样的响声，是可以严厉地呵责，不过那不应该成为常规手段。特别是日常的，没有上升到这个程度的，

一句话可以这样说，也可以那样说，为什么不选择让人欢喜的方式说？还是我们没有太把智慧用到这个方面？如果我们真的把智慧用到这个方面，其实谁都知道这句话我到底怎样说更好。现在不知道，是因为从前没有把智慧向这个方向用。

是为最吉祥

“多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心”，这些是吉祥的。

五、家庭和睦、从业无害

奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥。

奉养父母亲，爱护妻与子

孝养父母，爱护妻子与儿女（这个“妻与子”，就是妻子与儿女），这是一个人家庭和谐所必须拥有的因素。不然的话，就很难说有一个相对比较和谐、比较美满的家庭生活。

从“爱护妻与子”来看，这是以男性的角度来说的，对吗？这不是佛法不考虑女性的因素，是因为当时的印度跟我们那个时候的中国一样，男尊女卑是非常明显的，这里只是随顺文化的习惯，以男士为例来说。对于女士来说是同样的，应该回护自己的丈夫，也关爱自己的孩子。

父母亲年纪大了，不再像年富力强的时候，可以做很多非常复杂的判断，或者是做很多事情。需要一些照顾，需要更多的陪伴。这个时候，做子女的，能够肯拿出时间、精力，更重要的是耐心，来陪父母亲，这是一种吉祥。

那个时候男尊女卑很严重，妻子、儿女就像这个男人的附属品一样，是可以送人的，而且是合法的。所以，佛陀在那个时候说出来“爱护妻与子”，可不像现在这个时代我们理解：“哎呀！佛陀，我已经够‘妻管严’了，你这样让我怎么活？”在那个时代这样说就特别地有意义，你要尊重你身边的人，你要真心地珍惜他们，爱护他们，是这个意思。

从业要无害

从事的行业，应该是正命而活的行业，不能够从事与国家法律和佛法的教导相违背的行业。国家法律禁止的，像我们中国禁止毒品，禁止军火，禁止色

情业等等，包括绝大多数地区还禁止博彩业，这些都是不应该从事的行业。就佛法来说，像杀生、偷盗、邪淫和欺骗（就是妄语相关的这些），以及酒类的制作、贩卖这些，都不是正当的行业。

那你要说，我从事这些行业了怎么办呢？看你在多大程度上愿意认真地趋利避害，然后自己就知道应何去何从。我们汉传佛教徒，很多人的学佛，严格地看起来，可能连票友都算不上，为什么呢？一到动真格的、较真的时候，就“撒由那拉”了（日语，再见、永别的意思）。

我有几位做投资方面的朋友，曾经跟我聊过一件事，因为他们做基金，就说到中东有一些基金要求他们在运作的时候，所买的股票“不能是这个，不能是那个”的一堆要求。为什么？因为他们的宗教，和随顺于他们宗教的道德，告诉他们不应该从事这些行业。买他们的股票，相当于说去从事这个行业，去支撑这个行业。什么叫买这个股票啊？不就是你投资这个行业嘛。你说：“我也不是要投资，我就是炒个短线。”但事实上，那算不算投资呢？是吧。

他当时举的几个，像是酒类的，像是电子游戏的，那是当时他经手的这些中东基金所要求不允许从事的。这些有信仰，有自己道德坚持，有自己人生原则判断的人：“我宁可不要这个钱。跟这些相关的钱，我不要行不行？我不挣。所以，我的钱，请你也不要往这个方向投，它走势多好、怎么挣，我不介入。”

这很难吗？很简单。人想做成一件事，是难的；人想不做一件事，那还不简单吗？我想吃顿饭，还得多少事；我想不吃饭，我只要坐着不动就好了，更何况其他呢。

是为最吉祥

因为我们慈心的修习中，跟大家提到了“愿你具足吉祥、幸福”，所以我们看一看佛法中是怎样来说吉祥的。这样，当你做对自我的祝福，或者向别人散播慈爱的时候，也许你的内心中会受到更多的启发，这样的修习也可以更具体。

六、布施亲友、行为无瑕

布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥。

前面我们一起学习了这部经的缘起，是很多天人和一些世间的人分别在讨论：到底什么是吉祥事，什么能够带来真正的利乐和安稳，能够带来没有后患的

快乐。大家众说纷纭，莫衷一是。就像我们世间，每一个人都在追求自己认为的幸福，但是追求到的是不是真的幸福呢？我们常常以为，这样就能够给我带来幸福与快乐，但是真的是这样吗？

因为大家对这些有疑惑，可能也有挫折（求乐反苦），所以这个天人去问佛：到底什么是吉祥，如何得到幸福？世尊因此对他有了一系列的回答。

我们说了“勿近愚痴人”、“居住适宜处”、“多闻工艺精”以及“奉养父母亲”这四个偈颂，现在我们来看一看下边的几则，第一个是：

布施好品德

布施，是一种美好的品德。为什么在这里特别地提出来呢？一方面，从现世的情况看，这个人如果修习布施的话，会给别人乃至给这个社会，增加很多正面的、互动的能量和元素。从其他人由此而获得的利乐、安稳看，这当然是好的。

佛法中在判断一件事情是善是恶、是利是害的时候，往往把整个观察的角度或者范围，拉得非常大，不仅仅是看眼下，不仅仅是看近几十年，而是会看得更悠远，看到几生的情况，甚至后面更长的影响。布施，现世能给其他人带来利乐、安稳，从它的异熟果报，也就是未来能给自己带来的果报看，它会给一个人后生带来富乐的果报，这是一种吉祥事。从究竟上看，对别人、对自己都是有好处的。

布施，这种品德，这种善行，以及慷慨、没有悭吝的这种美好的品德，之所以在我们身上不是那么强烈，或者说不是特别的显著，也是有原因的。因为把自己的资财或者是精力拿出来，为别人的利乐、安稳服务，这在这一生来看，实际上是损己利人的，这也并不是很容易做到的。

就像前边所说，布施嘛，我们不能布施多，还是可以布施少的；不能特别频繁地布施，还是可以偶尔布施的。在这样一点一滴的善法之行中，让自己的心胸，让自己的格局，让自己的品德，慢慢地都向于良好方向的发展，能够更好地用恰当的方式来帮助别人。

帮助众亲眷

“帮助众亲眷”为什么单独提出来呢？我们佛法确实是告诉大家，应该有慈悲心，利益别人的心。这之所以是道德的，是善法，是因为对于别人是利益的，从长远看，自己也将获得利乐的果报，是双赢的。

但是在这样的帮助中，因为我们自己因缘有限，所要去帮助的对象可能也比较多，有时候就有一些情况需要抉择。比如旁边很多人都困难，自己的一些

亲朋好友也是困难的，这个时候，如果放着亲朋好友的危难不去帮，去帮陌生人，当然也好，不过在世法上来说，未免就不是很恰当，应该在他们需要的时候伸出自己的手。

行为无瑕疵，是为最吉祥

我们能够这样做，既行了善法，又比较善巧。从世间法的角度说，没有什么失礼的地方，没有什么不合适的地方；从佛法的角度说，又修集了善法，这是比较吉祥的事情。

七、省身克己、坚守美德

邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥。

邪行须禁止

这里的“邪行”，其实是有很明确的所指的，并不是泛泛地指一切不恰当的身语行为，这里明确地指向欲邪行，就是五戒中邪淫的内容。

指的是有可能对自己婚姻家庭生活、对别人的正常的婚姻家庭生活，对于社会整个的道德规范，会造成不好影响，乃至说法律所不能够允许的男女方面的欲贪行。指的是欲邪行，这样的邪行是应该要禁止的。

这个在我们今天的中国社会提出来，其实是特别有意义的。如果这个不提出来的话，或者是说，自己不肯在这方面加以修正的话，实际上很难真正让自己高尚起来。我们所谓社会风气也好，或者说道德水平也好，也很难高尚起来。

因为身心的纠缠，欲邪行会给人带来内心的满足，或者身体的满足，所以人们会对于它有黏着。不过，不应该身体或者是内心有喜悦感，就去黏着一件事。道理很简单，毒品还能够给人带来精神上的愉悦感，用世间的话说，还可以让一个人觉得很嗨，那为什么我们大家，只要有智慧的人，都避之若火啊？因为它给我们身心带来的是创伤。好像表现为一时享乐的高峰，但是实际上带来的是创伤。

欲邪行也是一样的，一个人恣纵五欲，本质上跟一个人沉迷于毒品，是没有太大差别的，只是程度的差别，五十步与一百步的差别。所以，一个有智慧的人，应该注意自己，不要去玩火，不要去踏入火坑，这样的欲邪行应该去远离它。

克己不饮酒

人应该懂得克制自己不恰当的身语意的运作。成熟的一个方面，就是有了的自我约束的能力。否则，只懂得随着情绪跑，随着感官去奔驰，那并不是一个成熟的人的表现，年龄大不等于成熟，甚至地位高不等于成熟。一个人成不成熟，要看他的心智的发达程度。

不饮酒，为什么特别地提出来呢？因为饮酒能让人乱性；佛教谈不饮酒的时候，这是最主要的。饮酒，能够让一个人身心受到伤害，特别是发生了酒后的迷乱，会导致更重大的问题。哪怕一个平时的君子，如果酒后处于迷乱的状态，也有可能做出一些他平时不会做的不恰当的事。为了尽可能避免这些可能带来重大伤害的事情，应该要避免发生这些事的因缘，所以不饮酒。

这在我们中国社会也是尤其难的一件事，特别是男士之间，如果情绪上来了，一定是要互相喝个痛快才好。随着我们生活水平慢慢提高，觉得这件事情好像开始有一些变化，希望有一天整个风气能变得更好。不过，我们自己的修行，或者说洁身自好，不必等到整个社会风气变得特别好了才实现，那又有什么修行的功力可言呢？修行，恰恰是说，因为有这样的困难，所以自己能够发起精进力去改善它。

美德坚不移，是为最吉祥

前面说的“邪行须禁止”、“克己不饮酒”，当然是美德。除此之外，还有其他美德，比如五戒十善中其他，不妄语、不偷盗等等内容，都是一个人可以拥有、也应该拥有的美德。不过，这样的美德可能会面对内外两重挑战：内在的挑战是自己的无明、烦恼和欲贪，会为自己过去错误的身语意的运作产生的惯性，一次又一次地涌起，一次又一次地从内发动，推动一个人去做一些、说一些不恰当的事，这样的话就会产生问题；外边会有很多力量推动我们去做本来不应该做的事，就简单地说不饮酒这件事，我非常能理解在我们中国现在社会的文化环境下，很多男士受不饮酒这条戒的艰难，涉世越是深的越艰难，因为到一些场合，你很难坚持住说我不饮酒，要是说自己本人多么好喝，还真就不一定；但是到了一些场合，为了一些事情，好像就不得不喝酒，这就是外在的逼迫。

不过，为了培养真正的美德，坚持是值得的，所以这里讲“美德坚不移”。事困难能，所以可贵。正是因为在大环境背景下，坚持美德不是一件容易的事，所以美德才格外的重要，才更值得我们去为之而奋发精进。

八、知足感恩、谦恭闻法（1）

恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥。

恭敬与谦让

我们对于应该尊敬的人，比如父母、师长等长辈，或者说在人伦以及社会关系中处于尊重位置的人，表现出真诚的恭敬，这是一种美德，也是我们中国文化的传统。谦让，是说当一件可以得到利益的事，摆在我们眼前的时候，我们能够想到别人，对于自己有所克制，希望别人也能够得到比较好的回报与事物。名闻也好，利养也好，面对这些慢三拍，与别人礼让几分。

知足并感恩

知足，是说对于五欲，物质的享受也好，外边的名闻也好，一个人的内心是知止知足的。这个知足特别指物质条件。一个人懂得知足，则随处安乐；如果不知足的话，他就没有安乐。知足这两个字后面是有很大学问的。

大家想一想这个情况：一个人给自己制定了一个目标，达到这个目标之后，如果他满意于这个目标，安住于当下的生活，他可以享受这个目标给他带来的安乐；如果他不满足于此，他希望获得更多，那他的身心就要为新的目标而奔忙。

我们内心中所谓的快乐，快乐的获得，其实很简单，就是因为内心满足了，而知足能够调低一个人满足的阈值。人常常有内心的阈值，达到这个阈值，就满足了；达不到这个阈值，就不满足。人是有这样的内心期许的阈值的。所谓的知足，就是把这个阈值放得很低、很低、很低。低到什么程度呢？你要说修行人的标准，就像佛教中迦叶尊者说的那样：吃的不过是一碗饭，遮身避寒的也不过是一片毡，作为一个以内心的道德和智慧为追求的人，我还需要什么更多的呢？再多一分，都是我的愚痴在发生作用，都是我的愚痴在推使我去抓取。

在家众当然不必俭省到这个程度，佛教虽然讲究知足，但并不是说大家不可以受用自己正命而活获得的资具。当然可以受用，而且也应该受用。佛教在经济生活中给的指导是，你所有的经济收入应该分作四分来支配。第一部分就是消费，不是说不消费，要消费，这个消费是自己和家人乃至下属，你要有支出，维持他们必要的生活和为了生活得更舒适而付出的支出。消费是第一块。第二块是储蓄，因为我们自己或者是亲人、朋友可能会有一些急难的事情，需要资财来度过难关，以备不时之需，这是储蓄。第三个部分是很多人可能想不到的，是投资。我们经济收入的一部分应该用来投资，为什么呢？恰当的投资可以自利利他。这个钱放在我这儿，都放在床下（古时候没有储蓄所，也

没有银行），不发生任何作用，但是如果给需要资本的人，来做事情的人，可能能够发挥更大的价值，也能够创造更多的财富，所以让财富流通起来，这样才能够实现它本来应该有的，或者说可能带来的更大价值。不过，并不是每一种投资都是好的投资，佛教中的投资，前面也提到，实际上是有它的价值取向来配合的。

第四部分就是行善法的部分，也就是行布施，帮助那些需要帮助的人，去护持三宝等等。这一部分如果从现世看，是行于慈善，行于布施，或者是做很多善法的事；如果从一个长远的角度看，这个部分还是投资，只是这部分不再为现世的结果而投资，而是为后世的安乐而投资。这配合着说，佛教的投资学或者投资这方面的看法，应该说是最深远、最全面的。现在讲金融、讲投资，搞来搞去都是这几十年的事，搞来搞去都是现世的事，佛教中的投资还要为后世而准备。这是讲到知足，并不是说在家众就不能有正当的受用，而是说自己的内心不要欲壑难填。

同样的物质受用，内心不知足的人可能觉得很欢喜，而内心知足的人，他会觉得很安乐，就像经中所说：“知足之人，虽卧地上，犹觉安乐。”知足的人，在地上铺一层东西躺着睡，也很好；不知足的人，多大床你让他滚，他也觉得内心空虚。我们现在社会最缺的不是财富，大家为什么内心缺乏幸福感？总是以为我还缺点什么来填充我的生活，所以我还不够幸福；不是的！我们最缺的并不是财富，而是知足。

不知足的话，到多少叫做够啊？不管是财富，还是资源，你的拥有，你的支配，到多少叫做够啊？如果单纯以这个为目标一直奔波下去，那可真是人生不归路，何时是回头啊？如果以知足的心来做这一切，那不一样，时时安乐，因为当下我已经很满足，我继续做这件事是为了价值，从我个人的内心、自己身心的受用来说，足够了，甚至远远超过了我的所需。现在所做的一切真的是为了自他更好的利益安乐，为了价值去做这件事，所以不管事情能做到什么程度，那是因缘决定的，自己内心始终是安乐住。这是对于我们在家生活可能有帮助的。

九、知足感恩、谦恭闻法（2）

下一个是“感恩”。前几天我们有一个公益沙龙，谈的是“亲密关系中的修行”，里面就说到了要彼此感恩。这个彼此感恩是很重要的，不仅仅在亲密关系中是重要的，在一般的生活工作中，也是重要的。人们不知道感恩，或者很难去感恩，根结上的原因是因为认知上不够智慧，看不到事物的缘起。总觉得事情就是理所当然的，如果别人没做到他理所当然应该为我做的事，那他就欠我的，他就不对，他就应该被埋怨，所以就问题重重，不管是生活，

还是工作，还是一般的交往。

如果我们能够从心底认识到人是缘起的，彼此的交互是缘起的，一切事物的呈现是缘起的，是依因待缘的——缺少任何一个因缘就没有这件事、缺少任何一个因缘无法成办，这样的话，我们当然会感恩其中的每一个因缘。当一个人的因缘观特别深彻的时候，他会真的认识到这是一个普遍联系的世界（我并不是要刻意讲马列），这真的是一个普遍联系的世界。他的内心生起这样真实的认识，所以他会很容易地对一切事物报以感恩。一个人对一个因缘、一个事物、一个人报以感恩的时候，你说他的心是柔软的呢，还是僵硬的呢？柔软的，而且他的内心也是充满了正面情绪的。

人跟人的互动，有时候是很微妙的。我们每个人每天都跟很多人打交道，这个人过来就是一脸的怨气、不满意，你自己的内心也嫌不舒服了，是吗？反过来，这个人带着一身明媚的阳光向你走来，他都还没说话呢，你就觉得挺舒服，办什么事都给开绿灯。人跟人的作用有时候是很微妙的。这个世界，现在雾霾挺重的，希望我们每个人都成为光源，都成为清洁剂，多提供一点阳光，多提供一点清净。

及时闻教法，是为最吉祥

这就是谈到了精神生活。像“恭敬与谦让，知足并感恩”，这些已经在谈内心的功夫了。如何做自身产业，如何避免大的衰损，这些前面都谈到了，这都是我们过一个比较平衡而幸福的世间生活，比较需要的因素。那现在谈到精神生活，谈到自己的宗教生活。

“及时闻教法”，当然是指听闻佛陀的教法。佛所说的关于宇宙、人生的道理，确实是真理，所以他在这件事情上，他可以不虚伪地说：“你去学别的什么什么也都很好，也都行，不一定非要学我的。”并不是什么都能够引导人走向真正的真理，所以佛在这件事情上是很明确的，其他的或许有它合理的地方，但是你要说究竟真理所在，是在这里——听闻佛法，是为最吉祥。

为什么呢？因为只有真正的真理，才能够引导一个人走向生命的饱满；否则，只是得到一些相似的东西而已。因为时间关系，下边的内容我们可以等到晚上再说。

大家看了《吉祥经》之后，如果没有接触过佛经的人，是不是感觉佛经也不是那么吓人啊？从前我们对于佛经，一般世间人就是两种概念：一个是很玄乎，一个是很深奥，是吗？但是这部《吉祥经》，直到现在，是既不玄乎，又不深奥，是平平实实，邻家智者对你的教言，是吗？邻家一位年老、德高的智者对我们谆谆地教导人生的经验和智慧。佛法本来就是从这里开始的，本来就是从这样的东西开始的。如果我们上来就奔着那些很玄乎的东西去，那是《西游

记》看多了；如果我们上来就是奔着那些很深奥的东西去，那是哲学学过头了。

佛法关注的是生命，是生命的当下，是生命的苦乐。然而生命又是有它的缘起，所以种种方面说吉祥，特别是在家生活众，归根到底是在说明，你想拥有一个平衡而健康的幸福生活，需要哪些因素。

不要说这些对于幸福都需要吗？对于修养真正到位的人来说，可能真的用不了这么多，可能确实用不了这么多。不过，对于一般的在家的生活来说，我们渐次地从低到高，从最基本的离开会导致自己走岔路的因缘——“勿近愚痴人”这些开始，到去建立能够让自己更好地获得指引的这些因缘，比如说“居住适宜处”等等，这是从外在的因缘着手，让我们一点一点地具足获得幸福生活的吉祥。乃至后面，因为有这些外在因缘的配合和导引，所以我们能够开始过上真正的向于道德和智慧的生活、德行和智慧的生活，这是吉祥的。然后，下面又一点一点说到我们在具体的生活和自己身心中，具体要培养什么，要远离什么，并不是笼统地说。这可能给我们真正幸福安乐的生活以细致的指导。

对于很多愿意了解一点佛法，愿意受一点佛法利益的朋友，我常常推荐这部经——《吉祥经》。大家不要觉得它到现在好像挺浅，好像还都是世间的智慧，其实不见得，因为它用的生命观和价值观跟一般世间的的不同。正因为它生命观、价值观的基础不同，所以当佛法说这些的时候，它有哲学的基础，逻辑的必然。有必要的話，这个可能在稍后会说一下。

十、忍耐顺从、亲近三宝

忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥。

这一部《吉祥经》只有二百多个字，但是它从基础到究竟的解脱，概括了佛法中五乘共法和三乘共法的内容，也就是说，修习向于人天果报和向于究竟解脱的所有的德目，基本是包括了，所以是很难得的一部经典，也是非常适合我们在家众来学习的。即便说没有佛教信仰，或者不想做究竟的修行，里边也有很多关于道德，或者是说为人处世应该有帮助的内容。

我们之前一起学习了一些经文的内容，下面来接着向下看。经文说：

忍耐与顺从

“忍耐”是可能产生吉祥的。实际上，一个人能够忍受一时的痛苦，或者一

时的辛苦，来完成一件有意义的事，这本身当然是美德。就像一个学生，不管是在古时候还是在现在，也不管是我们中国还是外国，要是想学习达到一定的程度，总是要付出相当的努力的，这些努力在身心上并不总是很舒服的，需要一个人有一定的忍耐力才能够成长起来，这是大家都很容易理解的事。

另外，在生活中，人与人的相处，乃至人与自然的相处，有时候有一些逆境，甚至是逆害，如果不能够忍受的话，只会导致更大的问题。这样的报道我们也看过很多，有一些人仅仅是因为非常小的事情不能忍耐，结果互相伤害，甚至是杀害别人或者自己断送性命。我记得看过一个报道，是一对年轻人（一个女孩子和她的男朋友两个人）去吃饭，在这个饭店，他们的邻桌是四五个年轻人，看穿着打扮就像是在街头上混生活的（用世间的话说）小混混。那个女孩子长得漂亮一点，这几个旁边的小混混就嘴里有一些不是什么特别好听的话，类似挑逗的话。这个女孩子就跟她的男朋友说：“这你都能忍？你要是这样的话，那我就怎么怎么样。”男朋友跟她说：“这些人就是这样，跟他们一样的话，有什么用啊？”那个女孩子就很气恼，然后这个男朋友也没办法，就过去跟这几个小混混理论。那能理论出来什么呢？还喝着酒，于是就动起手来了，没有轻重。这个女孩子的男朋友伤得很重，又是肝的重伤，又是怎样的，因为是动了东西（打架时用了刀或酒瓶之类的利器），被送到医院抢救，抢救不过来，但是人是清醒的，他女朋友在他病床前哭得稀里哗啦。她男朋友本来是想，大家忍一忍，或者我们走就算了，但是在冲突之前，他女朋友跟他说了一句话：“你这要是都不能够上去的话，那你就不是男人。”因为这句话，她男朋友就上去了。后来她男朋友身体实在是维持不住了，就要断气了，他女朋友拉着他的手，在那儿哭，这时候她男朋友喘着最后几口气，问她：“我现在像个男人了吧……”何必争这一口气，跟他们能讲出来什么呢？这样的小事，他连进去蹲一蹲都做不到（这些口头上的语言，都是很轻微的事情，不能导致对方蹲看守所或监狱），平常心对待就好，更何况对方还喝了酒。所以有时候，人逞一时之勇气，可能是没什么意义的。

历史上，我们都知道，韩信在微时（还没有显贵之前）也曾经在市井中被几个混混折辱，而且应该说是让人颜面全失的折辱，但韩信有自己很清晰的人生战略：我活着到底要干嘛？我值不值得为这几个人的闲气豁出生命去跟他们干，然后可能导致我整个人生战略的失败？所以我们都知道那个历史典故——“韩信能忍胯下之辱”。

佛法里说：“能忍者有大力。”不能忍的人觉得自己很有力量，很了不起，快意恩仇，上去跟他干，问题是，解决什么问题呢？下面我们说到“八风”的时候，会更深入地聊这个问题，看一看底层是什么。面对这些，为了达成正确的目标需要付出的种种努力和辛苦，以及一些不必要的冲突，一个人能够认可、忍耐，是一种美德。

“顺从”是说，听从人家正确的建议和教诫。我们人，特别我们中国人，有时候特讲面子，为了自己的面子也好，为了维护那个实际上没有谁真正在意的所谓我的威信或者什么也好，有时明明知道人家的建议是对的，也不一定能接受。从善如流，是一种美德，是一种吉祥事。这个顺从当然是有它的价值指向的，如果是错误的，那谁顺从，那不是愚痴吗？包括忍耐，它只是说，不去起无谓的正面冲突而已，不意味着一个人没有自己的坚持，没有自己的原则。

得见众沙门

“得见众沙门”为什么是一种吉祥呢？特别在古印度，它是有非常浓厚宗教传统氛围的，人们普遍认为供养沙门、婆罗门这些修行人是可以为自己培福的，所以，所谓的“得见众沙门”，就意味着自己能够从这些修行人边，一方面培福，另外一方面，听闻一些教导，变得更有智慧，更有德行。

这不仅是一种吉祥事，也可以是一种快乐的事。我在国外曾经有过一段生活的时间，出国之前我就是佛教徒，在英国的时候，记得有一次，因为学校的一个学生的佛教社团组织一个活动，请一位欧洲的南传比丘到校园里来。那个时候，虽然我是在汉传佛教皈依的，但是看到这位南传的出家师父，感觉非常欢喜，非常亲切。他们西方那些大学生学习佛法，很多还是有一些高级风花雪月的意思吧。但是我是佛教徒，我看到这位师父确实从心里感到欢喜，看到了一位佛教的出家师父，也感到由衷的喜悦。作为一个三宝弟子，当时我在场是在自己座位恭恭敬敬向他顶礼。后来又进来另外几位亚裔的学生，亚裔嘛，也可能是佛教徒，所以他们进来之后，也是做一个佛教徒应该做的，向这位法师顶礼。我看当时有几个欧洲的学生，英国本土的学生，大概是头一次看人当面向别人磕头吧，所以对于他们可能是有点奇怪。

还记得有一次也很欢喜，是在美国的时候，也是校园里来了几位出家师父，这次是藏传的。他们是来做一些表面看起来是艺术，其实是跟佛法有关的事，在校园里、图书馆、大厅里要盘桓几天。那几天我也非常欢喜，常常过去亲近一下。所以，那样的经历让我亲切地感觉到，见到出家师父是一件很欢喜的事情，因为在美国和英国，佛教毕竟是非主流。

适时论信仰，是为最吉祥

“适时论信仰”是说，我们在生活中，与合适的人相遇的时候，大家应该谈论一些跟信仰有关的话题，来使自己所尊崇的关于生命真谛的探索，也就是宗教道路，对于自己来说更加清晰，对于自己在这条道路上的实践，得得失失，有一个更清晰的盘点。

这些也都是吉祥事。

十一、领悟八正道（1）

自治净生活，领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥。

自治净生活

是说一个人不管在情绪上，还是语言与动作上，有很好的自我克制和管理。内心向于清静，生活方式也向于清静。

领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥！

这就是佛法中比较核心的修习德目，即所谓的“八正道”。领悟了八正道，这个人可以说就有非常好的修行，也可以沿着这样的道路达到最后的目的，也就是“实证涅槃法”。

八正道指的是什么呢？是正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，我依次来说一说相关的内容。一个人如果想实践佛法，或者学习佛法，他应该具足前面所说的八种支因，当这八种支因都具足、圆满的时候，一个人会获得涅槃的实证。

第一个是“正见”。正见，是对于佛法所宣说的智慧有正确的认识，并让它成为自己抉择一切事物的根本标准，这是正见的意思。那正见的具体内容，刚才说的佛法的智慧，所指为何？如果用两个字来说，那就是“缘起”。如果将这个缘起在有情的生命上，在有情生命的流转还灭、苦乐上来展开的话，那就是所谓的“四谛”、“十二因缘”，这些都是在说明有情（也就是有智慧的生命）生命的规律——如何流转于生死，如何还灭于涅槃，以及在具体的流转中是怎样环环相扣，使生命呈现出一个相续的蓝图的。这是就有情边说到缘起，就生命的苦乐边来说其中的规律，这就是佛法正见最主要的内容。

所谓的四谛，是苦集灭道。不太熟悉佛法的，听着会觉得不知所云。苦集灭道其实就讲了四类事：生命的问题是什么（苦），这些问题的原因又是什么（集），问题能不能得到根本解决（灭），如何去解决（道），这就是所谓的苦集灭道说明的内容。

跟我们平时面对问题的时候，要想解决问题，基本上是一样的逻辑和模式。我们总是要发现问题，直接正面问题，而不是逃避问题，才可能走上解决问题的道路（苦）；那么发现问题、正面问题之后，想要解决它，首先要对问题本身有足够深刻的认识，要能够分析清楚、认识清楚问题的原因何在，然后我们才可能针对问题的原因拿出一整套的解决方案（集）；知道了问题，知道了问题的原因，如果问题没有办法解决的话，那个结果应该说是很不乐观的，那就说到问题是否能够根本解决（灭）；如果问题能够根本解决，那么

基于现状和造成问题的原因，我们有什么样一整套的方案来解决它（道）。这是苦集灭道四谛的意思。

一、苦谛

苦，就是我们生命所面临的问题。如果认识不到这个问题，那这个人就是活得浑浑噩噩，还不自在，总觉得有什么不对，但是又不知道是什么问题。其实生命面临的问题，就是苦的问题。

二、集谛

这个苦，是什么原因造成的呢？佛陀的智慧的透视说明，是无明烦恼为根本造成的。因为我们有认知上的根本错误，导致身心的运作、身语意的运作出现问题；而这样有问题的身语意的运作，会导致后面生命的相续和一系列的苦乐。这就是所谓的烦恼和业，这就是苦的根本原因，这些内容被称为集。集的意思，就像它字面表现的那样，是由若干种因素和合在一起，导致一个结果，是苦果。

三、灭谛

那所谓的灭，就是问题的根本解决，也就是涅槃。我们生命的问题是包含苦，那么所谓问题的根本解决，也就是一切苦的止息，就是涅槃，就是灭。涅槃这个词，只要受过教育，我们应该都听说过，但是对于它所表达的内涵，可能每个人的认识会不一样。最不容易出错的一个文字表述、语言的表述就是：涅槃是一切苦的止息。想要从正面去想象涅槃，一定会错。所以，对于涅槃有效的、不容易导致误解的表述，都是否定表述，比如像刚才所说的“一切苦的止息”这样的表述，以及像“涅槃是一切法不受”等等，都是通过否定错误的东西来表述涅槃。

正面的描述很容易引发误解。因为我们人理解模式是想象，而想象要有素材，要有材料，要有可类比的情况，才能进行有效想象。但是涅槃在我们所有的生命经验中，不存在可类比的东西，不具有可比性。所以，正面地想象涅槃注定是徒劳无功的，肯定要想岔了。所以，大家学习佛法，不要把精力花在去正面地在内心中呈现出“涅槃是什么”的样貌，那是一种错误的努力方向；想得越清楚，错误得越明显。那它是不可知的吗？不，“如人饮水、冷暖自知”。因为我们的语言，本身就是基于我们根本的错误认识，和基于此的错误模式，而建立起来的，所以想用语言法来描述涅槃，就像是用一个错误的工具去建造一个正确的东西一样，那是达不成的。

那如何去真正的认识涅槃呢？只有通过八正道的实践，在自己生命中实现了涅槃，那个时候，就能够知道涅槃到底是什么。想通过想象来达成，那不

可能，这也不是佛法所鼓励的，但却是我们很多处于错误模式的心所按耐不住要去做的一一涅槃是什么呢？一直在这个上转。学来学去，把佛法学成了玄学。佛法是指向于生命实践的，是指向于生命离苦得乐的实践的，而不是一个纯粹的玄学或者哲学体系。

涅槃是最后解脱果啊，一定要把这个果相想清楚，然后像自己过去种种求取一样去求这个果，那不是真正的正确修行。在涅槃这件事情上，解脱这件事情上，佛法不需要我们先想象清楚，因为你想象不清楚，你想象清楚就错了。佛法需要我們了解的是，哪些是获得解脱或者涅槃必要的因素，必要的因缘，我们如果想体证涅槃，那就正确地去这些因缘，当因缘具足了，涅槃自然就在我们身心中呈现。“实证涅槃法”，涅槃是靠实证的，不是靠巧言宣说或者凭空想象的，这一点很重要。

中国人谈修行，有几个字，叫作：“只问耕耘，不问收获。”你们真有心修行的，甚至平时做事业，以及生活中的琐事，都应该有这种智慧。这是一种智慧哟，这可不是说，仅仅是傻大胆的大撒把，这是一种智慧，为什么呢？没有一种结果能够脱离它必要的因缘而自己凭空出现，反过来，任何一种结果都是它所必须的因缘具足之后呈现的。这样的话，一般人心中把这个结果当成一个独立的东西去想象、去追求、去努力，本身就是认识上有问题。真正有智慧的人，根本就不把结果作为一个单独的东西，内心里去建筑、渴望、追求，而是清楚地了解这个结果需要哪些因缘，而且明确地知道，只要这些因缘具足，这个果相就呈现，那我何必在这个果上去错误用心呢？我只要做正确因缘就好，所以，“只问耕耘，不问收获”。

请问大家：比如农业种植，如果你有合适的种子，合适的土壤、环境、气温、湿度、阳光，种子栽种下去后，平时也注意施肥、浇水、除草、防治病虫害等等，一年下来，到最后你就算不想收获，它有没有果实啊？也有果实啊，不以你的意志为转移啊！这是规律之所必然，只要这些因素具足，最后的结果必然出现，你想让它不出现都没办法，是吗？不是说想要有一个结果，才有一个结果，而是因为做了正确的因缘才有结果。就算不想，做足因缘了，你看有没有结果？我们从和面、发面、做型、上屉、蒸，到最后馒头那飘香都出来了，这时候想让这个馒头不熟，可能吗？

但是我们在现实生活中呢？比如这个人想要一段美好的感情，就在那儿幻想这样那样的，或者单纯地追求对方应该满足什么条件。问题是，你有去做正确因缘吗？比如我们事业上想达到什么目标，踏踏实实的做法都是拿出一套可行的方案，谁是在那儿凭空想象，渴望那个目标呢？这个方案在这儿了，这个方案只要正确，你一天到晚都不想那个结果，只是按照方案正确去做，最后呈不呈现结果？呈现。反过来，这个方案不正确，你成天在那儿想最后的结果，能呈现吗？不可能。佛法的修行也一样，你不必去想象一个涅槃，你需要知

道的是，达到涅槃需要哪些重要、必要的因缘，那就是八正道，八正道叫八支正道，是成就涅槃的八种支因——“领悟八正道，实证涅槃法”。

刚才说到了正见，因为要正见于四谛，所以说到了涅槃，也就是四谛当中的灭谛。灭，即一切苦的息灭，一切烦恼的息灭，就像一个燃烧的火焰被吹熄了。

四、道谛

所谓的道谛，佛法中有种种说明，像三十七道品，以及三十七道品中包含的八正道；并不是说哪一个大，哪一个小，后世有种种说明。实际上，这里边可以总结一些基本的修学的德目和种类。八正道本身是对于道谛的说明，但是在八正道中，正见的部分是要对四谛、十二因缘有全面的认识。这是大体地说了一下正见。

十二、领悟八正道（2）

“正思惟”。我们有了这样的正见，那么我们的起心动念，抉择事物，要依靠着、依托于这样的正见作判据，依托这样的正见为指导去运行。如果一个人说：我懂得缘起，我相信佛法所说的人是怎样一回事，我有这样的正见，但是一想起来自己人生的规划，思惟自己一生怎样过的时候，只能看到这几十年。那不叫有佛法正见。有佛法正见的，必然是依于十二缘起所呈现的生命流转、还灭的规律，去认识整个生命，并在这样的生命观下，指导自己整个战略规划，那叫正思惟。这只是举一个例子。

我们每一天都要作出很多判断，你的判断标准是什么？不知道大家是否意识到，你一天作了几近无数的判断。这些判断，大可能是拍板孩子上哪个学校，或者是说要不要换一个行业；小可以小到这一句话要不要说，应该怎么说，甚至这一个动作要不要做，应该怎么做，小到这样，其实里面都有我们此起彼伏的判断在。既然说判断，是不是就有判断所依托的标准啊？你清楚你的标准吗？很多人不清楚，所以临事的时候总是犹犹豫豫，或者患得患失。

真正标准清楚的人，就是我们大家说的“活得明白”，他作判断可以是很迅速，而且判断完了也没有犹犹豫豫、反反复复、患得患失。因为这就是对的，既然是对的，又何必在乎其他的得失呢？“对”的意思就是说，从究竟的意义看，从战略的高度看，这一定是最有利的。既然整体上这样是最有利的，那何必在乎其他局部的得失、一时的得失呢？所以这样的人不会在乎什么得失。不是说他傻大胆，而是他的战略判断告诉他，这样能获得最好的结果，其他一时的、局部的得得失失、顺顺逆逆，没关系。

回到刚才那句话——你的判断标准清晰吗，你能够说出来吗？这是大家要反思的事情。这个不清晰，说明自己的价值观不够清晰，背后所依托的问题就是，生命观可能多少还是有问题。这是在正见方面要解决的东西，然后才有依托于正见的正思惟。

我们人有了正思惟（抉择、判断）之后，很多时候，还要发动于身语的层面，就是语言和行为方面，那就是“正语”和“正业”。正语，是基于正见、正思惟之后，用正确的方式说正确的话；正业，是经过正见、正思惟的抉择之后，用正确的方式做正确的事，这是偏于身行方面的、行动方面的。

接下来说“正命”。一个人要想在这个世间生存，需要必要的物质支撑，但是物质支撑又不会从天而降。我们是人道有情，不是那些福报特别大的天人，饮食、衣服随意自在，我们没有这个现实的异熟果报。我们的果报是，要想获得什么，你总是要交换点什么，是吗？我们一般的老百姓想要获得一份收入，总是要出卖自己的智力或者是体力，付出一定的努力来获得其他回报。正命而活就是说，既然我们作为人生活在这个世间，需要必要的物质支撑，这样的物质需要一定的来源渠道，那这个来源必须是正当的，这是正命的意思。也就是说，我们从事的置身产业，获得生活所必须的资具，这个来源必须是正当的。

正当的意思，两层：第一不违背国法，第二不违背佛法。什么意思呢？国法制定了之后，不管怎样，是在这个国度中现行的规范制度，有智慧的人不会轻易地逾越它。为什么佛法对于正命也有要求呢？因为一般国家的法律没有办法保证是基于对生命正确、长远的认识来制定的，佛法对于生命看得更久远，前后苦乐的因缘看得更深彻，所以在佛法中有哪些行业不适合从事的说明。之前也说过，比如与杀生直接相关的行业，或者需要当骗子来过活，贩卖、制造酒类以及其他非医用麻醉品的，像毒品这些，也包括所谓的博彩、色情行业等等，这些都是不应该的，都是佛法所不赞成的，因为它好像一时能够令人获利，但是从长远看，对自己和他人是有伤害的。从战略上看，是不合算的，所以不从事这些行业。

正命，还有另外一层不太为人常常提及的意思，就是我们应该在道德的框架内，善待自己的生命。什么叫在道德的框架内善待自己的生命呢？善待自己的生命，有道德的方式，有不道德的方式。如果以损害他人为善待自己的前提的话，那是不道德的。

但是有时候，有一些本来我们可以对自己好一点的方法，做起来也简单，但是我们不去做，比如说，我们可不可以不去熬夜啊？现在微信传播很多东西，我记得有一天看到一条关于健康的，用了一个很耸人听闻的表达法，让我印象深刻。怎么说呢？说：每天如果是十一点之后睡，那就不要脸了，什么意思呢？那对你的容颜是一种摧残。那如果每天十二点之后睡，那就是不要命了。

如果说这个人睡得更晚，那是既不要脸又不要命了。这个表达法很戏剧化，让人印象深刻。不过想一想，是不是呢？可能真的有这样的因素。你看看那些因为心脏骤停猝死的，基本上都是熬夜习惯的。大家这些年有没有关注啊？一些甚至说比较著名的明星式的人物，不一定是演艺界了，很多是这个企业界的很知名的人物，往往在年富力强的时候，好像还可以为革命工作再干二十年的时候，突然就走了，这不是一个两个；这是因为我们没有去善待自己的生命。正命的另外一层意思，就是我才说的，在道德的框架内善待自己的生命。

好！接下来说“正精进”。什么叫精进呢？不是说咬牙切齿、攥拳头、捶胸，不是，而是内心中有那种不息的动力去断恶修善。佛法所说的精进，指的是要断恶修善，而且要勇悍、不可遏止地断恶修善，这才是真正的精进。一个人为了干坏事而起早贪黑，那不叫精进。只有为了做正确的事、有意义的事、断恶修善的事，发起翘勤，那才叫作精进。佛法中有所谓“四正勤”，说明四种正确的精进——已生恶令断，未生恶令不生；未生善令生，已生善令增长。这是精进的意趣。

接下来说“正念”。正念很明确的所指，是一种随时的修行。怎样随时的修行呢？自己常常正念于“身、受、心、法”，就是四念处。比如大家在经行的时候，觉知于脚下的触，这就是一种正念；比如吃饭的时候，正念于自己的咀嚼，以及获取食物送到嘴里这些动作，正念于此；包括平时走路，不必一定要聊着天走，不必一定要东想西想地走，身心放松、怡然自在地安住于行走的每一个当下，那也是正念。这样生活多好，少了那么多浮躁，少了那么多不安分，内心安和、自在、恬然地生活在每一个当下，岂不快哉！而且这样密集的正念生活，容易导致一个人智慧的现起，因为正念伴随着正知的话，是时时地有如实知，这会是无漏智慧生起的非常好的助缘。

正念之后，就说到八正道最后一支，叫作“正定”。正定拣别于邪定，是为了达到正确的目标，而获得的正确的禅定。这里说到方便的问题，比如每一次禅修之前，我都教大家去引导自己的心是这样无贪、无嗔的，是怡然自在、惬意安然的，这样在善所缘上发展起来的专注，才是正定。如果是靠硬压抑自己的心，像按着老牛的头让老牛喝水那个方式，就算发展出来心的专注性、心的一境性，那也不是很正确的禅定，就像一座死气沉沉的城市一样。真正的禅定，是有活力的、正确的禅定。

正定的另外深层的意思，是通过这样的正定来引发无漏智慧。在现观智中，也是基于根本定的，这个时候的定是与无漏智慧相应的。这是正定的深层意思，也是定慧等持的意思。

这节课我们很多时间都在谈这个八正道，只是很简要地谈一谈。作为整个修行的框架，实际上它可以含括所有的修行。时间原因，也只是略略介绍。

十三、毁誉、称讥、苦乐

八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥。

总括地来说，这一颂说的是“实证涅槃法”之后，生命的吉祥安乐。上一次说过，涅槃是一切苦的止息，它的来源和它的因缘是一切烦恼的息灭，这需要无漏智慧来断除这一切无明烦恼，也因此根本地解决了苦因，才能够得证涅槃。

我们修慈心，希望众生得到利乐安稳。在一切利乐安稳中，最圆满的就是涅槃。我们修慈心，希望对方获得吉祥和幸福，实际上处于生命不同阶位的人，对于吉祥与幸福的认知可能有不同；能够给他带来幸福感的，能够给他带来向于真实利益的那些因缘，可能也不同。不过，真说到最极的吉祥与安乐，那就是涅槃。因为那个状态是一切苦的止息，是超越了一切苦乐感受的最极安乐。这句话，大家听着有没有感觉似乎有一点矛盾啊？

我刚才说“涅槃是一切苦的止息”那里，这是从离苦边说，那个生命状态中再也没有苦；如果从安乐边说呢，涅槃具足超越了一切苦乐受的最极安乐。有一部佛经里讲了这样一件事，佛的上首弟子舍利弗尊者，他是佛弟子中智慧第一的阿罗汉，不仅有佛法甚深的无漏智慧，还有非常广博的世间智慧。他有一次入灭尽定（灭尽定是圣人能入的一种比较特别的禅定，那是实实在在的现法涅槃），出定之后对于周围的人感叹说：“乐啊！乐啊！涅槃真的是安乐啊！”旁边的人比较不客气地质问他，说：“尊者！涅槃不是舍离了一切受的吗？你为什么又要说涅槃是乐的呢？”

涅槃中是没有我们这些日常一切的苦乐受，这是确实的。包括他入的灭尽定（又叫灭受想定），是没有我们平时清醒时候所运作的种种想与受。舍利弗尊者的回答是意味深长的，他说：“正因为没有受，所以涅槃才是安乐的啊！”

之所以说到这里，是因为将要讲的这一颂，说的都是一个人证得涅槃之后，生命中呈现的状态，也就是所谓的现法涅槃。

涅槃，常常被世间人以为是死了，实际上涅槃指的就是一切苦的止息，它的因是一切烦恼的断尽。这个证得涅槃的有情，可以舍报，那叫般涅槃、无余依涅槃，也可以仍然还住在世间，因为从前的业所受的这个五蕴身还在，这样的情况下，他的涅槃叫作有余依涅槃。这样的人生活在世间是什么样子呢？“八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼”，这确实确实是最吉祥的事。

下面我们来看这里的几个关键词，第一个是“八风”。八风内容是指利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐。为什么把这八种称为“风”呢？因为这八种能够

牵动一个人的心，让一般人的心随之起舞，就像风吹飘絮一样，所以被称为八风——八种能够吹动人心的劲风。

这八风，实际上概括了一切引动我们内心的力量。一般人的智慧可能不容易观察到这个，很多人都活得懵懵懂懂，不知道自己这颗心每一天都在因为什么力量而起舞，为什么会这样。所以，多数人这一辈子活得真的就像，动画里画的那只小白兔——鼻子前面垂了一个胡萝卜的小白兔。

我们来看一看这八风，来看一看生命是不是被这些所牵动。先说简单的，“苦、乐”这个是比较简单的，它特别强调身苦和身上的乐，当然也有心苦和心上的乐，这是简单的。“毁、誉，称、讥”也是简单的，称和誉是一对，讥和毁是一对，称誉都是正面的评价，讥毁都是负面的评价，不同在于，称、讥是当面的，毁、誉不是当面的。

称誉和讥毁，通过什么来表达呢，通过什么来被我们认知、领纳？主要是语言，但不局限于语言，可能还是说声音好些吧！声音这一块，主要是我们说出来的话，这是一方面。另外还可能是文字的，是吗？如果你“不小心”看到了某个人写的日记，里边有一段关于你的评价，极其糟糕，你心里会生气、愤懑。这说明文字也会对我们成为讥毁、称誉的力量。还有什么呢？有时候是实物表彰，是不是啊？颁给某某小朋友一朵小红花，颁给某某同志一个奖状，颁给某某战士一枚勋章，是吗？这都是称讥、毁誉所能够摄的。从这些方面来认识称讥、毁誉。

实际上，苦乐、称讥、毁誉都通三世。这里说的三世，就是过去、现在和未来，而并不是说过去世、现在世、未来世，就是已经发生过的苦乐、正在发生的苦乐和将要发生的苦乐。称讥、毁誉也是类似的，比如说，明明知道这件事情如果做了会被大家呵责，自己想一想那就不要做了，这是什么呢？这是基于大家对这件事情的呵毁，遮止了这样的力量，类似这样的。

十四、利、衰

下面说比较难把握的“利”和“衰”。利、衰，实际上就是我们摄为“对我有利益的”，“对我损恼、衰损的”这两大类，这叫利和衰，也就是利和害。我们一般有智慧的人都是在趋利避害，没有说我是为了明天过得更悲惨而努力，谁都是在趋利避害。这无可厚非，这是正常的。

但是你有没有意识到，一般人所摄为利和衰的东西是什么？你觉得利益自己的，包括了哪些？损恼自己的，又包括了哪些？如果我们不能够很清晰地看到这些话，实际上我们还是活得不够清晰。为什么说佛法是智慧？就是因为它真的可以提高一个人，他本来没有那么多关于生命的智慧、生活的智慧，通过对于前人智慧和智慧结晶的学习，他能够迅速地获得关于生命很多清醒的认识。

下面我们来说说“利”。我们摄为利益的东西，如果不跟毁誉、称讥、苦乐重叠的话，大体包括了这样几种情况：一个是直接对我有利的，一个是对我的亲朋眷属有利益的。所谓亲朋眷属，也就是在亲、中、怨三类人中，你摄为亲的那一类人，可能在你的社会关系中，被契约或者血缘关系所联系的那些人，就是亲眷，你亲近的人和你的眷属。对亲眷做有利益的事，也会被我们摄为对于我来说有利的事。比如你孩子上学，需要去一个好学校，假如说这个条件的达成需要一些因缘，有人帮你具足了这个因缘，那你把这件事情摄为对我有利的，这个人对我做了一件有利的事。好！这是说了两种情况，一个是直接对我有利益，另外一个是对我的亲朋眷属有利益。

还有一种情况，显出我们人心挺有意思了，就是我的对立面如果受到了打击、伤害，那么我的对立面的衰损就是我的利益，有没有？就是损恼我冤。冤家、对头如果受到了损恼，那可能就要请客了；尽管不是自己的努力，可能是别人的努力。这是我们人常见的心态：对立面受到了打击、损恼，我们感觉这是对自己有利的事。我们作为凡夫，不能说这个是多么高尚的心态，这是常见的心态。实际上，只要我们内心有贪嗔，这几乎是一种自然的反应。

佛法对人看得是很清楚的。正因为对人看得很清楚，对人的缘起、对人的规律认识得非常清楚，所以佛法才有那么大的包容性。因为对每一件事情的因缘看得一清二楚，就不会因为不了解、不理解而产生错误的认识，产生错误的情绪。

好！说了三种：直接地利益我，利益我亲和损恼我冤。这三种，我们都会感觉成是对自己有利的事情。

另外，你感觉这是对你好的人，很可能他现在对你没有做什么好的事情，

只是过去他曾经帮过你，这说明什么呢？过去曾经利益我的，我也会摄为是利，是吗？同样，有时候你特别提防一个人，为什么呢？因为你感觉这个人未来会给你带来伤害，这说明什么呢？未来可能发生的这些利害，也会被我们摄为利益或衰损。所以像刚才说的利益我、利益我亲、损恼我冤这三类情况，也各自通于过去、现在、未来。

甚至有时候我为什么结交这个人？因为这个人能够帮我去遏制我的对立面，所以他对我是有用的人，对我是有利的人，这不就是在为未来投资吗？我们就是这样把过、现、未对于我直接利益、利益我亲、损恼我冤的这些事，摄为利益的。

相对的，“衰损”也更容易看出来，就是反过来。把上面的情况翻转过来，在过去、现在、未来直接损恼我、损恼我的亲眷以及利益我的敌人，这些都会被我们摄为是衰损事。为什么？你一个朋友本来跟你还挺好，哪一天他做了一件事之后，你就跟他划地绝交了，因为他帮助你一个最可恨的敌人，所以你觉得这是一种背叛；摄为损恼，然后就割席断交了。

这是从现象上这样概略地来说利与衰。

十五、将“增益我所”摄为利益

下面要问一个相对来说更难回答的问题，请问：

什么叫作利益我？什么叫作利益我亲？

利益我、利益我亲，这话说着容易，但是你到底把哪些摄为了“对我的利益”，为什么？后面意味着什么？后面有哪些因缘？如果看清了这个，我们对于生命，从内核的冲动到外在的驰求，就开始有了一个一贯的认识，对于人的这些因缘会有更清楚的认识。

我们容易把什么摄为“利益我”呢？当然了，让我感觉快乐、或者是称赞我、给我予称誉这些，我们是能摄成利益我；但那是“毁誉、称讥、苦乐”所谈的话题，我们在这里不涉及，我们就谈其他的、普遍的，只说一般世间人的情况。

我们觉得什么算是利益我？假如路上捡了一笔钱，或者是中了一张彩票，我们都会摄为这是利益我。光是钱吗？好像也不是。如果路上捡了一个其他有用的东西（就是实物），我们也会觉得是利益我。我们之所以把钱摄为有用的东西，是因为它是一般等价物，它可以是任何需要的东西，只要它支撑得了。

我们感觉别人对我的利益，是什么呢？用佛法里专业一点的词说，就是在增益我所。什么叫“我所”啊？属于我的，我所有的，我拥有的东西。钱也好，东西也好，归根到底都是让我们感觉“属于我的、受我支配的”。这些在增长，我们就感觉这个对我有利。

假如说别人给一笔钱，有头脑的人可能会去分析背后的动机。他分析动机做什么？实际上，他是在对这个事件本身作“到底是利益，还是衰损”的一个判定，对不对？给钱，表面上看，是利益的，但是他知道后面有没有陷阱吗？如果有社会经验，有人生智慧，他要作一番分析，来判定这是利益还是衰损，对吧？那如果捡到钱，他为什么就不判断了？因为你就算作局也没用，这是我捡的。中彩票就更不用说了，如果是公平得彩的话，谁也说不出来什么。所以这个情况，大家就都摄为利益了，因为增益了我所。

问题问得更深一点，为什么增益我所（我所拥有的，我能支配的），我们就感觉自己得到了利益呢？因为感觉自己得到利益而欢喜呢？

这里我讲得细一点，不仅因为它跟我们每个人的生命有密切、深切的关联，在深的层面上跟我们修慈心也是有关联的。特别到后面，如果发菩提心的话，那是必然有关联的。

好！这个问题是：为什么我所拥有的、我能支配的这些东西增益了，我就觉得我受到了利益，认为这对我来说是很有好处的事？难道我等于我的东西吗？不等于。那为什么我的东西增长了，属于我所拥有、我所支配的这些东西增长了，我就觉得我得到了利益、就快乐，为什么？

我们大家容易把“利”说为一个单独的东西，其实这里与我们在认识上比较根结的错误运作有关系，我们是把一系列相关联的生命现象摄为了“我”。

现在首先来谈一谈“我”。因为要谈“为什么增益了我所，我们就感觉利益了我”，就要先懂得“什么是我，什么是我所”。对于我所，我们一般人都觉得，这需要说明一下，需要定义一下——我所拥有、我能支配的，大家都知道了，有共识了。但是，当我问“为什么增益了我所，我们就感觉我受到利益”的时候，没有人追问“你是如何来定义我的”，对吗？每个人都天经地义地觉得有一个不容置疑、不会出错误的我，而且是人人如此的，所以没感觉到有必要来定义我。

真的没必要定义我吗？那是因为没跟圣人呆过，没有碰上过那种跟大家思维不一样的人。碰上了，就需要定义了。我记得我们在佛学院（佛学院也开哲学课），学《西哲》的时候，当然不可避免地要讲到笛卡尔。既然讲到笛卡尔，就不可避免地要说那句话——“我思故我在”。笛卡尔的“我思故我在”是

说，他当时在反思很多东西，质疑很多东西。质疑了这一切之后，在他内心的体验中，他感觉自己可以质疑一切，但是不能够质疑“我在质疑”这件事，所以“我思故我在”，它是这样的逻辑。然后课上就有一个小讨论，教哲学课的老师就引发大家来讨论一下。当时就有人直接问了一个问题，说：“我思故我在，请问是如何来定义我的？”哲学老师当时就被这个问题给问住了，但是他的反应也是很敏锐的，说：“这个问题，真的是只有在佛学院学哲学的时候，才会被问到。”

为什么呢？你觉得这个我是不言自明的，是天经地义的。对不起！我跟你没有共识，请你告诉我你是如何来定义我的。

所以当我们来深切地推究“为什么增益了我所，我就感觉受到了利益”时，其实就要对“我”加以审视了。

我们刚才对于我所，只是一个泛泛的定义。我所，是不是基于我的定义啊？实际上，我们还缺一个更落地的定义，那就是对于我的一个更底层的定义。这个东西如果没有搞清楚，那么对于我所的定义，就缺乏一个清晰的核心。

十六、将“增益我所”摄为利益的原因

什么是“我”？我们一般人内心中呈现的那个“我”，你有没有认识到只是一种认知结果，只是一种意象？我们一般都在说“我怎样怎样”，对此，我常常用早上起床这件事来让大家感受，今早大家又起床了，假如说闹表，或者叫早，或者什么其他声音，提醒你到了该起床的时间了。你清醒之后习惯性的反应，就是自我斗争：“我起来，还是不起来呢？我是不是再躺一分钟呢？”习惯性的自我 negotiation（谈判），在这儿谈判：“我起不起来呢？我可不可以再躺一分钟呢？”

那个意象中的我自己，直觉感受中，你觉得跟你的父母有关系吗？没有关系。“我要不要再睡一分钟呢？”——这个我自己，你觉得跟每日的饮食有关系吗？没有关系。“我就再躺两分钟吧，反正他们灯都开了，我也不会睡过头。”——这个我自己，跟空气有关系吗？没关系。乃至说你感觉的这个我自己，现在感觉到的我自己，跟地球、跟太阳有关系吗？没有关系。看看我们感觉到的这个我自己，跟我们存在、现起这些因缘都没关系，是不是？

我们这一期的生命，出现在这个世间，没父母，可能吗？不可能吧。那意味着什么？现在这个延续的生命，是跟父母有不可分割的关系的，对吧？但是在我们的认知结果中，没呈现这样。我们直接的认知结果是，跟他们没关系。

那我们离得开每日饮食的支撑吗？当下这个身心的延续，离得开每日饮食的支撑吗？离不开。但是在我们的直觉认知中，没关系。

我们这个生命的延续，乃至说身心的健康，离得开空气吗？离不开。但是我们感觉没关系，甚至我不提，你都感觉不到。虽然你每天都在呼吸，但你都觉察不到、意识不到“原来我还需要空气”；我没有夸张吧。除非呼吸困难，可能才感觉到不一样。

更不要说无辜的地球和太阳了。被我们践踏，照耀我们这么久，我们都意识不到“原来我生命的延续离不开它们”。

在我们的直觉认知中没有这些。这说明什么？说明我们的认知是成问题的，你有意识到吗？我们每一天，“我这样、我那样”的那个我，是成问题的。

正因为人们直觉认知中，感受不到当下生命的存在和延续与父母这种本质性的密不可分的关联，所以世间有忤逆不孝的儿女。而忤逆不孝的儿女不会左手拿刀去砍右手，因为那是一体的，对于他来说是不可分割的关联，对吗？但是对父母，他的认知就不是这样。

那人们感觉不到空气、水跟生命当下的延续，乃至健康的存在有密切关系，所以为了获得能够属于我、被我支配的那些东西——我所，多挣点钱，可以去污染水，污染空气，因为那些跟我没关系，挣到手的钱是属于我的，水和空气跟我没关系，是吗？因为这认知上的偏差。

然而到头来有没有关系呢？雾霾了，大家都觉得有关系了。所以，人这种内在自我认知的问题，其实是很多问题的根源。

我常说，是因为我们认知上的错误导致了很多问题。这句话我说的时候，大家可能不知所指，觉得这是一句很飘很哲学的话，很虚的话，那是因为我们没有办法在每一次说这句话的时候，都从根梳理。用佛法的话说，我们一切的问题都植源于、植根于无明。就是这样而已。

我发现我有时候要用两句已经被大家广泛使用的佛教名词，因为我这样说之后，很多人就表示赞同了。我希望用生活语言，就是用不必接触过佛法术语的人也都能够很好地理解和接受的形式，来说这些内容。所以，尽管直到说无明之前，我没说什么术语，但其实我就是在描述我们的“我执”、“我见”这些无明所摄的东西。

说这些，是要说什么？你感觉不需要定义的那个“我”，天经地义、真实不虚的那个“我”，真的是你感觉的那样吗？它到底是什么，你有反问过吗？你有没有意识到，“我”只是自己内心中的一个错误的认知结果，只是意识中

所呈现的一个认知结果，而且是错误的认识结果？这个你能接受吗？说它是错误的认识结果，刚才有没有足够的证据啊？有吧。

把自己感受成那个样子，而你恰恰又是基于这种自我感受来发动各种情绪的，你怎么能够活得好呢？这就叫作生命存在着根本性的危机。但是绝大多数人对它视而不见。

正因为我们内心中有错误的内在自我感觉，所以基于此会有很多建构。注意！我只是说我们内心中那个我，在意识中呈现的那个自我，是对生命现象错误的认知结果。因为生命现象是刹那、刹那川流不息的，是需要很多因缘来支撑它得以现起，和相似相续的演化的。但是被我们认知成什么呢？跟什么也没关系的我自己，这成不成问题啊？

所以当说“无我”的时候，很多人自然是把自己的这个错误认知结果的这个我自己，反向投射到了因缘交织、刹那不住、迁流不息的生命现象上，以为“我”就等于生命现象，所以佛法说“无我”的时候，他以为佛法是虚无主义，说没有生命现象。是那样吗？不是。佛法否定的是内心中对于缘起现象的错误认识。

基于这样一个错误的认识，人的内心就会发生很多其他错误的东西，比如他摄取为我所的东西。他为什么会觉得这些我所的东西好啊，是利益啊？因为他感觉这些东西能够让“我”存在，能够帮助“我”存在，能够帮助“我”更好地存在，对吗？这其实归根到底是跟“我的存在”关联的。我的存在，是我们内在的生存需要。什么叫生存的需要啊？就是我的延续嘛。

“我的延续”这种内在冲动，佛法里有一个专门的词，叫作“有爱”。这个“有”是指生命，不是作一般的动词讲，是名词，这是一个大家不常见的用法。如果熟悉佛教的话，佛教里还有一个词叫作“三有”，就是三大类生命存在的主要形态：欲有、色有、无色有——欲界的有情、色界的有情和无色界的有情，被称为三有。

所谓的“有爱”，“有”是指的生命，“有爱”就是对于生命延续的内在的渴求、抓取和冲动。基于这个，所以，只要这些东西可以被“我”占有、被“我”支配，我们就感觉这个可以支撑“我”的存在，让“我”更好的存在。

另外，还有一层什么意思呢？因为这些我所拥有的东西，能够给我带来感官的享受。在感官享受的当下，并没有考虑它是不是对于“我继续延续”有正面意义。这也有吧，是不是啊？那吸毒的人如果能静下来分析一下，他难道意识不到这是对身心的戕害吗？也能。但是为什么愿意拿可以换粮食的东西，去换毒品给自己摄取？那是因为，那个时候，他对于五欲的追求，感官刺激，盖过了他另外一种贪爱——生存下去的贪爱，有没有啊？过把瘾就死，这

是有的。这不是一种理智的智慧抉择下，对于“有爱”的超越，它只是被“欲爱”覆盖了“有爱”的表现而已。

所以，对于增益我所，我们感觉是利益，其实是基于两大原因：一个是对于五欲的驰求，就是欲爱；一个是对于生命，换句话说，明确地说，是“我自己继续存在下去”这种欲望。

我们心中会认为我所拥有的东西具有这样的功能：能够满足我的感官刺激的需求，能够帮助我继续延续下去，更好地延续下去，永远地延续下去——这就是我们内心的妄想。有没有呢？每个人都希望这样，每个人都在按着这样的逻辑在生活，就像那一天不会到来一样去生活。就算明知道那一天到来，但是觉得那一天永远在明天，在后天，在遥远的一天。本质上内心中就从来没准备它到来，对吗？跟到来不了，有什么区别？

哪一天到来？明天。哪一天问，都是明天。那不就是没到来吗？永远不会到来吗？Dieanotherday？是不是啊？今天没事，永远是这样。这就是我们内心的妄想。

我们因为错误地执取了“我”，从而有了对于生命不正确的认知。因为这种不正确的认知，所以会产生颠倒的渴爱——“希望我一直延续下去”的渴爱。当然，也会因为感官跟尘境的相互作用，产生一些生理、心理的变化，导致有“欲爱”——对于五欲（色声香味触，就是眼耳鼻舌身所对的境）的贪爱。

这些是我们把“增益我所”摄为“对我有利”的一个原因，但真的是利益吗？这要说下去，就涉及到佛法智慧对于生命比较深刻地透视了。先不说了；说了的话，破坏大家的“美好生活”。

十七、与利衰相应的烦恼

昨天学习《吉祥经》，到了“八风不动心”这一个偈颂。我们一直在学习八风到底意味着什么，对八风进行了分析。其中，八风后六个——毁、誉，称、讥，苦、乐，所指是很明确的；八风前二个——利、衰，所含括的也很多。人们虽然模模糊糊地都能判断“这件事对我是有利，还是有害”，且不说判断得对不对，但对于“为什么有利，为什么有害”，心中缺一个明晰的条则。

一、利——增益我所及寿命

上一次我们着重以利衰中的“利”为例子来分析，发现所谓的利，基本上可以包含九个方面，也就是利益于我、利益我亲、损恼我冤这三类事，配合上过去的、现在的、未来的，就是三三得九，是九类事。

我们把什么摄为了利益我？看清这件事，就能够看清我们内心中到底在追求什么，也就是八风所说的意思——到底为什么所动。

什么叫作利益于我？除了后边名闻类的——称讥、毁誉，和生理感受性的——苦乐之外，哪一类事情被我们摄为是利益我的？分析之后，跟大家总结：增益我所的，会被我们摄为利益我。所谓增益我所，比如人家给我们东西，比如人家给我们钱等等，会被我们摄为利益于我（所以中国社会特别愿意送礼）。

这个利益于我，除了刚才说的增益我所之外，还有一种情况，就是对我本身的利益。我们更多摄为利益我的，如果不跟后六风（称讥、毁誉、苦乐）有重叠的话，多分都是与我存活有关系，也就是与我的寿命有关系。比如这个人掉水里了，不会游泳，有一个人给他救上来了，他会认为这是利益我的；再比如这个人得病了，医院治不好，然后哪个人给他拿个偏方，治好了，他会觉得这是利益他。

我们平时觉得这件事利益我，很多都是发生在“我所”上的，是吗？我所拥有的东西、我所支配的东西。后边名闻类的，也被我们摄为利益，但是我们从八风角度来分析的话，如果抛开名闻不说，实际上我们平时追求的利益，我们就看得很清楚，多分都是外物。我们把我们的利益，摄为能够被我所支配的、属于我的这些外物。寿命，或者是生命的存在这件事情，实际也是被我们摄为利益的。

类似的，损恼我冤就是在减损敌方（就是这个仇怨）的所有，以及直接地损恼这个敌怨，这是我们摄为损恼我冤的情况。

我们首先要看清楚我们到底把什么摄为利益、什么摄成损恼，然后才能够进一步地分析。不应该让自己内心中模模糊糊的冲动，一直主宰着自己生命的方向，应该把这一切看得清清楚楚——到底是什么在驱动着我，在这个世间无奈地奔忙？

二、衰——减损我所及寿命

这是说过了利衰中的“利”。“衰”就好理解了，只是把前面利益反过来。三类事情可以被摄为衰损：减损我所、损恼于我，可以被摄成直接地对我行衰损事，就是直接地衰损于我；衰损我亲，直接地损恼我的亲人、朋友、眷属；还有一类也被我们摄为损恼事，那就是利益我冤，这个人去帮了我的敌人，那他就是我的敌人了。这三类事，损恼于我、损恼我亲以及利益我冤，再配合上过去的、现在的、未来的，就是九类事，九类衰损的事、损恼的事。

刚才也说了，其中，令我所衰损，这个是明确的，就是对于我所拥有、我能支

配的所有物，进行凌夺、毁坏、侵损等等各种的减损事；这比较好理解。那么所谓的直接地损恼于我，对我行衰损事，如果扣除后面名闻上的和一般苦乐意义上的，实际上还是变成了与我的安危相关的，与我的生存相关的，与我的寿命相关的。安危、生存，最后都摄成寿命事。所以，衰损也是一样，跟利益合在一起看的话，也就是我所及寿命这两大类。

看清这个有什么好处？自己生活，以及驱动自己的力量，就不是模模糊糊一团了，自己时时刻刻都清清楚楚的——内心生起了这样的烦恼、这样的冲动，背后是什么原因。

三、与利衰相应的烦恼——欲爱、有爱

昨天我们在分析利益的时候，说到了它背后更深刻的烦恼相应，也就是欲爱和有爱。因为欲爱，所以我们贪着于境；因为有爱，所以我们贪着自身。我们人的种种贪嗔，就是在这种欲爱和有爱上，不断地敷演、展开。这是就自身的直接的利益于我这个角度来分析。

增益我所，那就是增益我们欲爱的境界、五欲的境界，眼耳鼻舌身所对的色声香味触。同时，我们很多人也会在我所的增益上，感觉我的生存得到了更好的支撑，是吗？实际上这背后更深的，是有爱。你如果能够看清这一点，就知道，人们无止境的需求，背后其实是以“我要一直存在下去”这种妄想为最深处的基础。

有的人跟我说：“要说钱啊，现在这钱已经真的是多得几辈子都花不完了。”但是为什么还在这些事情上停不下来呢？这个时候就要给自己寻找价值，问自己：“我为什么还在做这件事，有什么意义呢？”

实际上，我们无止境地在这我所法上驰求，不断地寻求增益，一方面是因为欲爱，另一方面也跟有爱有关系。有爱，还记得吗？“有”就是生命，所谓的“有爱”，就是“我真的好想再活五百年”，就是“我想一直存在下去”这种内心的冲动。上一次也说，明明我们每一个有理性的成年人人都知道，必然有一天是生命的最后一天，但是在我们内心中，那一天离我们最近也最多是明天。就算有人咬着牙说就是今天，然后还是跟自己说肯定不是下一刻。这就是我们内心对自己不断地欺骗，到欺骗不了的时候，就变成了极端的痛苦、无奈，乃至怕怖张惶。从这个反衬中，就能看出我们每个人内心中活动着的我爱，希望我一直存在下去的这种有爱。这可能吗？这一生当然不可能，“有生必有灭”，这是必然的。

但是，生命又不是断灭的，我们这一生所做的事情会对未来的受生产生重大影响，会对未来受生后的苦乐产生重大影响。正是基于这样的生命现实，我们对于八风的贪嗔没有意义。

十八、八风不动心

一、内心不粘着

“八风不动心”，不是说不吃不喝，不是说别人赞誉我，我一定要反驳。“八风不动心”，不是说对于这些八风一定要对抗，或者是说不能够容许利益我的事情发生，不能容许衰损我的事情发生；都不是！而是这些事情发生后，内心不为之所动，这叫“八风不动心”。

比如别人称誉你，如果是正确的称誉，我们可以表达适当的谦虚，143

并不是“八风不动心”之后，内心就很抵触（很抵触叫作嗔心）。内心对这些没有任何粘着，也没有排斥，就是没有贪嗔。

赞誉是这样，讥毁也是这样。别人说我不好，第一件事先反思他说得对不对，而不是“扑楞”火上来了，给他反击回去：“你还说我，你自己还怎么怎么样呢。”这是我们习惯性第一反应。其实第一反应，应该看他说得对不对。很多纯粹对自己的评价，没有实际意义的，那真的是没有必要多说。如果说得对，还应该感谢人家；如果说得不对，也可以无则加勉。当然，如果影响到其他的事情，那是另外一回事。

苦乐也是这样。并不是说这个人“八风不动心”就没有苦乐了，而是苦乐现前的时候，自己内心不发生贪嗔的运作，所谓“乐受不放逸，苦受不增忧；苦乐二俱舍，不顺亦不违”。你们打坐，那个苦上来了，当你正确运作心的时候，就没有增加烦恼，也没有增加烦躁，对吗？这就是你们在禅修营中的一个收获。面对苦的时候，心不再像过去那样只知道一种错误的运作方式了，你至少知道了一种正确的运作方式。其实我们说过两种：一个是柔软地接纳它，没有贪嗔；另外一种是，反而用它作增上缘，令自己的慈悲心能够发起更加强大的力量，发起慈悲心的增上意乐。这是另外一种智慧的对待苦的方式。想一想，那在之前，每个人一遇到苦，第一不堪忍，第二不耐烦，第三会变得很不安或者产生种种的忧苦，这都是我们心错误的运作导致的。

用智慧面对苦，心不为之所动，不随之起舞。面对乐也是一样，面对乐受不要贪着，不要想“我真的好想再睡五分钟”。我们大家修习了“愿代众生受无量苦”这种心之后，你以后早起就有动力了。早起那一瞬间，如果对正在改变作息的你是痛苦的话，那你就想一想，这个世间有情的痛苦要远过于此——“愿代众生受无量苦”。那一瞬间，你起床这一点难受，就不成为任何阻力了，你满怀着无尽的强烈的动力一跃而起（心脏不好的话，慢慢来）。

苦乐是这样，利衰、毁誉也是这样。我们彼此之间，多少问题都是因为言语。这个言语的问题，归归类，很多都是利衰、毁誉的问题。人家对我们有一

个过分的批评，如果当面说的话，就算是讥；如果在背后议论的话，算是毁。然后我们就不可忍耐；如果情形逼迫我们不得不忍耐的话，心里就结了一个疙瘩，是吗？这就是我们被讥毁所动啊。

正确地运心，第一反应不是去排斥、去抗拒、去不满意、去奋争，而是来看我自己“己德己修否”——我自己是否在这方面没有瑕疵。如果有瑕疵，那首先要改进，而且在某种意义上要感谢人家；虽然他可能表达得不善巧，或者是怀着他自己的烦恼来说这句话的，但是我客观上可以用作自己进德修业的助力。

二、正确地应对

不过，如果说有其他正常的、合乎价值的必要的事情需要做，而对方的这个说法是过分的，那在没有贪嗔的心的情况下，去正确应对，是可以的。“八风不动心”，不是说面对八风什么也不能做，那倒不是，而是说你内心中要没有贪嗔。如果这是诋毁某一件正确的事，在现在这个资讯发达的时代，任其蔓延可能就会对成就这件正确的事、有价值的事形成障碍，那么我们可能要作言论上或者宣传上相应的举措，但是内心中不应该有贪嗔，这是“八风不动心”。

“八风不动心”不等于不做事。我们很多人因为自己心的运作是非缘起的，基于非缘起的判断，所以在事情的表现上往往是全或无，往往是过分的整体化下形成的判断和方案。一说“八风不动心”，得！那他说什么我都受着，不能有任何反应。他如果要破坏正确的事、有价值事，是一种诋毁，那你可以在自己内心不发生错误的前提下，作出合乎价值的反应；这没问题。

不是说：“你不是‘八风不动心’吗？那人家讥毁你，你还作出解释说明？你受着就得了。”如果仅仅是个人的，不影响到其他的，这无所谓；如果是障碍了一件有比较大利益的事情，比较有价值的事情，这就应该从有益正知、适宜正知的角度作出说明。“八风不动心”，在内心对境而不发生错误、不生起烦恼的基础上，必要的反应和应对是可以的，这是要说明的。

十九、八风动心

这毁誉、称讥下的不动心，不容易；利衰下的不动心，也很不容易。当然，对很多人来说，苦乐下的也不容易，因为苦乐下的，是他的本能反应。所谓的本能反应，就是那件事他已经形成了非常熟练、非常牢固的反应模式，基本上就表现为好像不用任何思索一样，所以我们对苦乐就有一套自然的反应，特别是内心的反应。这恰恰是要改变的东西，不改变的话，会加重苦。因为这一次禅修营中，大家对苦乐体会得多，所以我以这个为例。你看看，当你心转变了，不一定说苦的事实一定要转变，但是心也安了，对吗？当然，个别时候还可能带来身苦的转变，那就算“赚”到了。不要以为这一定能够带来身苦的转变。能够转变的，那算是“赚”到了；没转变，至少没有增长心苦，也是好的。

利衰这方面，要怎样来思惟呢？其实还是在于生命观的问题。如果这个人就是一个断灭见的生命观——人死如灯灭，那可就是只看现世的得得失失了，完全地被这些利衰所驱动。但是反过来，如果这个人认识到生命是有前后世的，以及有前后世善恶与苦乐之间因果关系的相续，那么他的抉择就会不一样。

因为利益的事，因为衰损的事，发起了贪嗔，那是对于自己的伤害。因为贪嗔烦恼，以及由贪嗔烦恼而发动的身语意业，那恰恰是最大的衰损，世间没有一种作为果相呈现的衰损，能够超过我们烦恼给我们带来的衰损；这一件事情如果对于生命认识得不深刻，就意识不到。

这怎么说呢？世间对一个人最直接的衰损，最大程度能做到什么程度呢？揍他一顿，要了他的命，到头了，是吗？就是对他直接的衰损。它还能做什么呢？只是这样而已。对他身体的伤害，导致他断命，这就是“损恼我”的极限了，是吗？最了不得，用火烧死他，用刀子一刀一刀割死他，是吗？这就是我们人间能够想象的极致了。或者放到一个黑暗不见光的水牢里折磨死，也就这样而已。这样的苦痛，在人间看是很大了，好像不堪忍、不隐忍。

但是如果不忍受，这个人内心有非常强盛的仇怨与嗔恨，那么这种非常强盛的嗔怨、仇恨，这些烦恼心所，能够在命终之后带这个人去地狱旅游。而地狱中最轻微的苦，都比我们人间最苦的情况都更炽盛；这个苦，在我们人间已经是最大值了，去跟地狱的最小值，都没法比，不是一个数量级，是这个概念。刚才那个例子，这个人因为内心被八风所动，生起强烈的嗔恼、仇怨，身坏命终，被这种恶不善法牵引，去了黑咕隆咚的地方，受着种种的恶趣的苦，不是人间能够比拟想象的。

我们来看世间的敌人，如果他也知道有一个地方叫作地狱，是那样的苦，他一定非常想把你送进去：“我这点手段比不上那边，我送你去那边免费享受

一下。”他一定非常想把你送进去，但是他没法靠自己的努力把你送进去，为什么呢？因为到那地方去受生，去受那个苦，只能靠自己的业力去。但是这个受折磨的人，自己不争气，内心生起非常强烈的嗔恨、仇怨等等这些深重的恶不善法，乃至说后来有机会时，自己发动了更强大的身语方面的恶不善法，导致自己造了很重的恶业，命终之后，他那个敌人想方设法也没有办法把他扔进去的那个地方，就被他自己的恶业带着到达了。

因为人们对于生命、对于生命前后的因缘关联看不清楚，所以我们下意识的反应跟一个没有智慧的动物是类似的。我们很多情感反应，特别是与强烈的贪嗔相关的，跟一些稍微聪明一点的动物没太大区别。之前有营友问到“动物的心苦”，我说我看过动物的迁怒，那种活动就很有意思了。小猫被它的主人踩了一脚，踩在小猫的爪子上，那小猫多疼啊！它在受到了这个苦之后，内心就生起了莫名的火。当然它主人肯定是无意的，再说也怪小猫，那么大个人在那儿走路，它在脚边绕来绕去的干嘛，但是它肯定不会这样如理思惟了。它心里明显是火就上来了，表现是什么呢？第一反应是朝家里另外一个跟它不对路的猫扑过去，用尽全力地去撕咬，把那个猫咬得一路惨叫地逃跑了——迁怒。它不会对主人来发这个火，因为打不过，再一个可能也是长期形成的心理影像，导致它不会那么干。但是它这个火有去的地方，向一个它一直看不顺眼的小猫发起了攻击——就怨你！你是另外那只猫咪，就躺枪了，“我只是卖个呆！”

那我们人呢，比这个高明多少吗？我们都觉得好像人模人样的，实际上我们为八风所动的生活模式，跟畜生的层次真的是差不太多的。所以佛教里，有的论里说得比较有冲击力，常常说：这一些事情是“共畜生”的，是我们跟畜生一样的东西。不要只知道张扬这些共畜生的东西，那我们活得不是越来越没有人样吗？

怎么叫活得有人样？散发你智慧与德行的光辉，这叫活得有人样。否则只知道随顺自己的贪嗔，去发泄自己的不满、愤怒，去增长自己炽盛的贪欲；这些本质上跟动物没什么差别，我们披着一身人皮做这些事是很不相应的。既然有了难得做人的机会，应该做一些在人身中才能够成办的事，增益自己的德行和智慧，增长自己的白净法，这是正确的事。

这是对“八风不动心”略略地说一说。“说了这么多，还略啊？”因为没有一一举例，所以大家听着还是有一点泛泛的感觉。要是细说的话，应该很仔细地展开，用方方面面、无数的例子来说明“八风动心”是怎样，“不动心”是怎样，有什么现、后世的差别。在这里，我们只是简单地来说一下。

二十、一切处得福，是为最吉祥

无忧无污染

这都是承接前面“实证涅槃法”之后的事情。这个人实证了涅槃法，他就彻底地断除了无明烦恼，在八风袭来时，当然不会生起贪嗔等烦恼——“八风不动心”，内心也没有种种的忧愁。你看看我们现在大家有没有忧愁啊？有啊！我老了怎么办？我病了怎么办？我孩子长大了工作不好怎么办？娶个媳妇不孝顺，跟我关系不好怎么办？我们有太多的忧愁可以去忧了。一个解脱的圣者呢？“无忧”。

忧，是跟贪嗔关联的。想得到，得不到，忧；有一些不好的境遇，已经会遇了，想推，推不开，还忧。所以，忧其实是跟贪嗔有关系的。

智者没有贪嗔，所以也没有忧畏。没有贪嗔的生活，内心是这样的平和喜乐。不管外界是狂风骤雨，还是风和日丽，内心始终光风霁月。

“无污染”，是说这个人内心中没有染污法，没有了这些染污的烦恼。

“无忧无污染”，是内心皎洁如明月。

宁静无烦恼

“实证涅槃法”之后，内心再也没有了种种不安、翻腾、躁扰，到哪里都是风和日丽，内心中没有任何的烦忧。

是为最吉祥

这样的生活，才是最吉祥的啊！我们一般世间人想要追求的幸福，总是需要外界达成什么条件，幸福好像才能达成；这样的认识，本身就是有问题的。

给内心中没有烦恼，没有种种不安、忧虑，设定一个前提，叫作“外边没有什么让我不喜欢的事”。你觉得这可能吗？指望外界全然无事，你觉得谁能主宰全世界？这是多大的工作量啊？从这个物质层面上来说，要随你心，随你欲，能实现吗？实现不了。从人的角度说，只有两种情况能让你满意：一个是，所有人都听你的；另外一种情况，所有人都是离欲的圣人。只有这两种情况能保证外界不触恼你，但还不保证你内心不发生错误。你以为都听话了，就满意啊？也可能会觉得很没意思——“这活得也太没劲了，一点挑战性都没有。”我这不是玩笑吧？你们有这样经验的，或者是看自己，或者是看别人。

这个错误运作的心，外界怎么都有不对，知道吗？不一定是外界不对，是因为内心中始终有不对。所以真正的幸福安乐，根源在内心。

好！最后一颂说：

依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。依此行持者，无往而不胜。

上面讲了这么多种吉祥事，如果这个人能够一样一样照着去慢慢具足——肯定不会一下子具足，那“自治净生活，领悟八正道”，特别是“实证涅槃法”这几个字，真的不是一下子就能具足的，但是慢慢地去向这个方向前进，向着真正的生命的圆满，从烦恼与苦的解脱前进，乃至能够做更有价值的事，不仅自己得到利益安稳，也以此去利益他人，那就是更伟大的事了。

能够照着这些去做，不管这个人做什么事情，都没有什么不安，那么对于他来说，没有什么真正的利益、真正的吉祥不能实现，所有的真正的利益、真正的吉祥都能够在他身上来实现。

一切处得福

因为这样的善法力量，不管受生于哪儿，他都能够有相应的美好因缘，相应的善缘、助缘呈现。这是因为自己内在、外在的福德与智慧资粮的共同的作用，能够使他感得这样美好的情况。

是为最吉祥

这就是一个人生命最吉祥的状态。

结 语

这一次我们慈心禅营选择《吉祥经》与大家一起来读诵学习，主要是两层意思。

一个是，大家修习慈心，向选定的对象用传递祝福的方式来散播慈爱。那么我们从前所知道的祝福，所知道的幸福、美好、吉祥的事，可能不如这《吉祥经》中说得这样全面，而且由浅入深，所以学习之后，应该对我们慈心的修习有帮助。就像有的营友说，做这个“希望他吉祥、幸福”这种祝福的时候，不太能够具体化，对祝福的感觉不太深。我当时也说，常常体会《吉祥经》，对这个的感受就深了。这是跟慈心修习有关的意趣。

另外一层意思，《吉祥经》对于我们在家众是非常合适的，非常恰当的。我们如果能够按照《吉祥经》里说的，将这些事慢慢地在自己身心上实现，在自己生活中实现，我们的生命确实是会变得更吉祥，乃至最后能够得到最圆满的果报。

基于这两个原因，这一次我们大家有因缘一起学习了《吉祥经》，也一起读诵了几天。如果大家有兴趣，营队结束之后，回到自己生活中，也可以每一天常常地读一读，常常地品味其中的一些话，久了就能够熟练于心，能给自己的生命带来一些指引和力量。

好！下面我们一起合掌，做回向。

愿以此功德，

普及于一切，

我等与众生，

皆共成佛道。

感恩大家！

《善生经》讲记

——二〇一六年七月讲于广州光孝寺夏安居弘法季

《善生经》正文¹

我闻如是：一时，佛游王舍城，在饶虾蟆林。尔时，善生居士子，父临终时，因六方故，遗敕其子，善教善诃曰：“善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

善生居士子闻父教已，白父曰：“唯，当如尊敕。”

于是，善生居士子，父命终后，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

彼时，世尊过夜平旦，着衣持钵，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食时，遥见善生居士子平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

世尊见已，往至善生居士子所，问曰：“居士子，受何沙门、梵志教？教汝恭敬、供养、礼事，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我耶？”

¹ 该版本出自《中阿含经》第三十三卷中第 135 经，为东晋时代瞿昙僧伽提婆所译

善生居士子答曰：“世尊，我不受余沙门、梵志教也。世尊，我父临命终时，因六方故，遗敕于我，善教善诃曰：‘善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。’世尊，我受父遗教，恭敬、供养、礼事故，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

世尊闻已，告曰：“居士子，我说有六方，不说无也。居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中。居士子，众生有四种业、四种秽。云何为四？居士子，杀生者，是众生业种、秽种；不与取、邪淫、妄言者，是众生业种、秽种。”

于是，世尊说此颂曰：“杀生不与取，邪淫犯他妻，所言不真实，慧者不称誉。”

“居士子，人因四事故，便得多罪。云何为四？行欲、行恚、行怖、行痴。”

于是，世尊说此颂曰：“欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。”

“居士子，人因四事故，便得多福。云何为四？不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。”

于是，世尊说此颂曰：“断欲无恚怖，无痴行法行，彼名称普闻，如月渐盛满。”

居士子，求财物者，当知有六非道。云何为六？一曰，种种戏求财物者为非道；二曰，非时行求财物者为非道；三曰，饮酒放逸求财物者为非道；四曰，亲近恶知识求财物者为非道；五曰，常喜伎乐求财物者为非道；六曰，懒惰求财

物者为非道。

居士子，若人种种戏者，当知有六灾患。云何为六？一者，负则生怨；二者，失则生耻；三者，负则眠不安；四者，令怨家怀喜；五者，使宗亲怀忧；六者，在众所说，人不信用。居士子，人博戏者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，人非时行者，当知有六灾患。云何为六？一者，不自护；二者，不护财物；三者，不护妻子；四者，为人所疑；五者，多生苦患；六者，为人所谤。居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人饮酒放逸者，当知有六灾患：一者，现财物失；二者，多有疾患；三者，增诸斗争；四者，隐藏发露；五者，不称不护；六者，灭慧生痴。居士子，人饮酒放逸者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人亲近恶知识者，当知有六灾患。云何为六？一者，亲近贼；二者，亲近欺诳；三者，亲近狂醉；四者，亲近放恣；五者，逐会嬉戏；六者，以此为亲友，以此为伴侣。居士子，若人亲近恶知识者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人喜伎乐者，当知有六灾患。云何为六？一者，喜闻歌；二者，喜见舞；三者，喜往作乐；四者，喜见弄铃；五者，喜拍两手；六者，喜大聚会。居士子，若人喜伎乐者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若有懒惰者，当知有六灾患。云何为六？一者，大早不作业；二者，大晚不作业；三者，大寒不作业；四者，大热不作业；五者，大饱不作业；六者，大饥不作业。居士子，若人懒惰者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

于是，世尊说此颂曰：

种种戏逐色，嗜酒喜作乐，亲近恶知识，懒惰不作业，
放恣不自护，此处坏败人。行来不防护，邪淫犯他妻，
心中常结怨，求愿无有利，饮酒念女色，此处坏败人。
重作不善行，狠戾不受教，骂沙门梵志，颠倒有邪见，
凶暴行黑业，此处坏败人。自乏无财物，饮酒失衣被，
负债如涌泉，彼必坏门族。数往至酒炉，亲近恶朋友，
应得财不得，是伴党为乐。多有恶朋友，常随不善伴，
今世及后世，二俱得败坏。人习恶转减，习善转兴盛，
习胜者转增，是故当习胜。习升则得升，常逮智慧升，
转获清净戒，及与微妙止。昼则喜眠卧，夜则好游行，
放逸常饮酒，居家不得成。大寒及大热，谓有懒惰人，
至竟不成业，终不获财利。若寒及大热，不计犹如草，
若人作是业，彼终不失乐。

居士子，有四不亲而似亲。云何为四？一者，知事非亲似如亲；二者，面前爱言非亲似如亲；三者，言语非亲似如亲；四者，恶趣伴非亲似如亲。

云何为四？一者，以知事夺财；二者，以少取多；三者，或以恐怖；四者，或为利狎习。

于是，世尊说此颂曰：“人以知为事，言语至柔软，怖为利狎习，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，面前爱言非亲似如亲。云何为四？一者，制妙事；二者，教作恶；三者，面前称誉；四者，背说其恶。

于是，世尊说此颂曰：“若制妙善法，教作恶不善，对面前称誉，背后说其恶，若知妙及恶，亦复觉二说，是亲不可亲，知彼人如是，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，言语非亲似如亲。云何为四？一者，认过去事；二者，必辩当来事；三者，虚不真说；四者，现事必灭，我当作不作认说。

于是，世尊说此颂曰：“认过及未来，虚论现灭事，当作不作说，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，恶趣伴非亲似如亲。云何为四？一者，教种种戏；二者，教非时行；三者，教令饮酒；四者，教亲近恶知识。

于是，世尊说此颂曰：“教若干种戏，饮酒犯他妻，习下不习胜，彼灭如月尽，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，善亲当知有四种。云何为四？一者，同苦乐，当知是善亲；二者，愍念，当知是善亲；三者，求利，当知是善亲；四者，饶益，当知是善亲。

居士子，因四事故同苦乐，当知是善亲。云何为四？一者，为彼舍己；二者，为彼舍财；三者，为彼舍妻子；四者，所说堪忍。

于是，世尊说此颂曰：“舍欲财妻子，所说能堪忍，知亲同苦乐，慧者当狎习。”

居士子，因四事故愍念，当知是善亲。云何为四？一者，教妙法；二者，制恶法；三者，面前称说；四者，却怨家。

于是，世尊说此颂曰：“教妙善制恶，面称却怨家，知善亲愍念，慧者当狎习。”

“居士子，因四事故求利，当知是善亲。云何为四？一者，密事发露；二者，密不覆藏；三者，得利为喜；四者，不得利不忧。”

于是，世尊说此颂曰：“密事露不藏，利喜无不忧，知善亲求利，慧者当狎习。”

居士子，因四事故饶益，当知是善亲。云何为四？一者，知财物尽；二者，知财物尽已，便给与物；三者，见放逸教诃；四者，常以愍念。

于是，世尊说此颂曰：“知财尽与物，放逸教愍念，知善亲饶益，慧者当狎习。”

居士子，圣法、律中有六方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。云何为五？一者，

增益财物；二者，备办众事；三者，所欲则奉；四者，自恣不违；五者，所有私物尽以奉上。子以此五事恭敬供养父母，父母亦以五事善念其子。云何为五？一者，爱念儿子；二者，供给无乏；三者，令子不负债；四者，婚娶称可；五者，父母可意所有财物尽以付子。父母以此五事善念其子。居士子，如是东方二俱分别。居士子，圣法、律中东方者，谓子、父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如南方者，如是弟子观师，弟子当以五事恭敬供养于师。云何为五？一者，善恭顺；二者，善承事；三者，速起；四者，所作业善；五者，能恭敬师。弟子以此五事恭敬供养于师。师亦以五事善念弟子。云何为五？一者，教技术；二者，速教；三者，尽教所知；四者，安处善方；五者，付嘱善知识。师以此五事善念弟子。居士子，如是南方二俱分别。居士子，圣法、律中南方者，谓弟子、师也。居士子，若人慈顺于师者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如西方者，如是夫观妻子，夫当以五事爱敬供给妻子。云何为五？一者，怜念妻子；二者，不轻慢；三者，为作璎珞严具；四者，于家中得自在；五者，念妻亲亲。夫以此五事爱敬供给妻子。妻子当以十三事善敬顺夫。云何十三？一者，重爱敬夫；二者，重供养夫；三者，善念其夫；四者，摄持作业；五者，善摄眷属；六者，前以瞻侍；七者，后以爱行；八者，言以诚实；九者，不禁制门；十者，见来赞善；十一者，敷设床待；十二者，施設净美丰饶饮食；十三者，供养沙门、梵志。妻子以此十三事善敬顺夫。居士子，如是西方二俱分别。居士子，圣法、律中西方者，谓夫、妻子也。居士子，若人慈愍妻子者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如北方者，如是大家观奴婢、使人，大家当以五事愍念给恤奴婢、使人。云何为五？一者，随其力而作业；二者，随时食之；三者，随时饮之；四者，及日休息；五者，病给汤药。大家以此五事愍念给恤奴婢、使人。奴婢、使人当以九事善奉大家。云何为九？一者，随时作业；二者，专心作业；三者，一切作业；四者，前以瞻侍；五者，后以爱行；六者，言以诚实；七者，急时不远

离；八者，行他方时则便赞叹；九者，称大家庶几。奴婢、使人此以九事善奉大家。居士子，如是北方二俱分别。居士子，圣法、律中北方者，谓大家、奴婢、使人也。居士子，若有人慈愍奴婢、使人者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如下方者，如是亲友观亲友臣，亲友当以五事爱敬供给亲友臣。云何为五？一者，爱敬；二者，不轻慢；三者，不欺诳；四者，施与珍宝；五者，拯念亲友臣。亲友以此五事爱敬供给亲友臣。亲友臣亦以五事善念亲友。云何为五？一者，知财物尽；二者，知财物尽已，供给财物；三者，见放逸教诃；四者，爱念；五者，急时可归依。亲友臣以此五事善念亲友。居士子，如是下方二俱分别。居士子，圣法、律中下方者，谓亲友、亲友臣也。居士子，若人慈愍亲友臣者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如上方者，如是施主观沙门、梵志，施主当以五事尊敬供养沙门、梵志。云何为五？一者，不禁制门；二者，见来赞善；三者，敷设床待；四者，施设净美丰饶饮食；五者，拥护如法。施主以此五事尊敬供养沙门、梵志。沙门、梵志亦以五事善念施主。云何为五？一者，教信、行信、念信；二者，教禁戒；三者，教博闻；四者，教布施；五者，教慧、行慧、立慧。沙门、梵志以此五事善念施主。居士子，如是上方二俱分别。居士子，圣法、律中上方者，谓施主、沙门、梵志也。居士子，若人尊奉沙门、梵志者，必有增益，则无衰耗。

居士子，有四摄事。云何为四？一者，惠施；二者，爱言；三者，行利；四者，等利。

于是，世尊说此颂曰：

惠施及爱言，常为他行利。众生等同利，名称普远至。

此则摄持世，犹如御车人。若无摄持者，母不因其子。

得供养恭敬，父因子亦然。若有此法摄，故得大福佑。

照远犹日光，速利翻捷疾。不粗说聪明，如是得名称。

定护无贡高，速利翻捷疾。成就信尸赖，如是得名称。

常起不懒惰，喜施人饮食。将去调御正，如是得名称。
亲友臣同恤，爱乐有齐限。谓摄在亲中，殊妙如师子。
初当学技术，于后求财物。后求财物已，分别作四分，
一分作饮食，一分作田业。一分举藏置，急时赴所须，
耕作商人给，一分出息利。第五为取妇，第六作屋宅。
家若具六事，不增快得乐。彼必饶钱财，如海中水流。
彼如是求财，犹如蜂采华。长夜求钱财，当自受快乐。
出财莫令远，亦勿令普漫。不可以财与，凶暴及豪强。
东方为父母，南方为师尊。西方为妻子，北方为奴婢。
下方亲友臣，上沙门梵志。愿礼此诸方，二俱得大称，
礼此诸方已，施主得生天。
佛说如是，善生居士子闻佛所说，欢喜奉行。

作为活法的佛法——《善生经》讲记

一、《善生经》的译本、特色与内容梗概

缘念

南无本师释迦牟尼佛

(三称)

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

感谢宽德法师！尊敬的各位法师、各位善信：

这是印慈第二次在夏安居中来到光孝寺与大家分享佛法，非常感恩光孝寺常住成就我们一起学修佛法的因缘。这一次我们要一起学习的内容，是一部对于在家学佛非常重要的经典，叫《善生经》。刚才宽德法师有一些介绍，《善生经》在《阿含经》中可以找到，是佛对于在家众如何居于在家的本位，修习佛法，渐次趋近，非常重要的次第说明。

一、译本

汉译的《善生经》，共有下述四种不同的译本：

1、《佛说尸迦罗越六方礼经》一卷，后汉时代安世高所译。

2、《佛说善生子经》一卷，刘宋时代支法度所译。

3、《善生经》，收录在《中阿含经》第三十三卷中，编号第135经，东晋时代瞿昙僧伽提婆所译。

4、《善生经》，收录在《长阿含经》第十一卷中，编号第16经，后秦时代佛陀耶舍与竺佛念共译。

以上版本，在大正藏、卍藏、缩刷藏、高丽藏、明藏、佛光藏均有收录。

此外，南传大藏经《长部》卷31中，也收录此经，经名《教授尸迦罗越

经》。此经亦有巴利本、英译本、日译本（收在“日译南传大藏经”中），和汉译本（收在元亨寺出版“汉译南传大藏经”中）。

这部经典在我们汉传佛教历史上先后有若干译本，现在在藏经中可以找到的还有四种译本：第一种是后汉时候安世高所译的《佛说尸迦罗越六方礼经》一卷，也就是东汉时候很著名的安世高法师译的。第二个译本是刘宋南北朝时候（宋齐梁陈的宋），刘宋时代支法度所译的《佛说善生子经》一卷。现在在藏经中所看到的另外两个版本都是在《阿含》中，分别收录在《中阿含经》第三十三卷的《善生经》，是东晋时代瞿昙僧伽提婆翻译的；还有收录在《长阿含经》第十一卷的《善生经》，那是姚秦时代（后秦时代）佛陀耶舍与竺佛念共同译的。

我们比丘师父们对于第四个译本的译者应该比较熟悉。我们汉传佛教出家的比丘师父们秉承的戒法是四分律戒法，四分律的《广律》就是佛陀耶舍与竺佛念共同翻译出来的。

这是在我们汉传佛教中今天可以找到的一些译本，在若干藏经中都可以看到；在南传佛教中也有对应的经典，在南传大藏经《长部》的第三十一卷也有收录这部经，翻译过来，经名叫做《教授尸迦罗越经》；也有其他语言的译本。这是关于这部经的传译情况。我们今天来学习这部经典用的本子第三种译本，也就是瞿昙僧伽提婆所译的《中阿含经》中第三十三卷里面的《大品善生经》。

二、特色：在家本位、内容朴实

我们现在汉传佛教中学习佛法年龄稍微大一些的，可能未必听到过《善生经》，这也并不奇怪。太虚大师在民国的时候讲过这部经，他在讲这部经的时候说：“从古到今讲这部经的就没有人。”在我们汉传佛教中，在他讲这部经之前，没有人来讲这部经。原因有种种，不是这部经不好，可能是我们忽略了。如果我们一起来学习，大家会看到：对于我们在家众，一边过着在家生活，一边踏踏实实学修佛法，这是非常重要的经典。

之所以这部经过去不太受重视，是因为它所谈的内容太朴实了，没有太多玄妙的东西，没有太多神奇的东西，就是告诉我们：怎样在日常生活中做好自己的本位；大家都做好自己的本位，然后获得幸福的生活。这样的佛法可能在过去不太受重视，但是这恰恰是佛陀他老人家住世的时候为在家众所宣说的妙法，我们应该体会佛陀的一片苦心。

三、内容梗概

在正式进入经文学习之前，先给大家大概介绍一下这部经的内容。

这部经从善生子（也就是尸迦罗越）在王舍城外，清晨礼四方，佛陀看到他做这件事，两个人有问答往复开始，然后佛陀就这个因缘，为善生依次开示了六个主要内容：

1、身远四业

身口要远离四种非常严重的恶业，也就是“身远四业”。

2、心离四秽

为什么人们身口上会发起这四种危害严重的恶不善行呢？是因为人们内心中有种种错误的、有杂染的想法，所以佛又接着讲到“心离四秽”，离开内心的四种错误和杂染。

3、六衰非道

有了这样避免重大衰损的基础，这个人就可以开始向于世间安乐的生活集聚因缘、集聚资粮，接下来，首先要避免世间安乐生活的重大障缘。世间的安乐生活离不开合法的、如理的经济来源，所以佛讲了六种损财的问题，让我们来避免这六种障缘。避免了这六种障缘，才可能如法如理地来获取资财。不然的话，或者是不能获取资财的，或者是违犯国法，违背道德的。

4、四怨四亲

避免障缘之后，佛讲到了我们应该跟什么样的人打交道、亲近，应该避免跟什么样的人亲近，也就是讲了四种怨和四种亲、善知识。在这里说到了我们在人际关系上、人际往来中要亲近和要远离的人，因为人是脱离不开种种社会关系的，脱离不开人与人之间交往的。特别是很多年轻人，没有太多切身的生活经验，你该亲近哪些人、远离哪些人呢？有什么样的明确准则呢？在这里佛对当年的那个年轻人——善生，详细地说明了哪些人是可以亲近的、哪些人是应该远离的。

5、尊礼六方

接下来是这部经非常著名的内容，也就是“礼敬六方”——东、南、西、北、上、下。佛就原来善生礼六方的行动，赋予了特别的关于人伦道德的内涵——我们应该怎样做好父母、子女；应该怎样做好老师、学生；应该怎样做好妻子、丈夫；应该怎样跟人家交朋友，与亲人、眷属、亲族打交道；应该怎样做领导、做下属；包括最后应该怎样

做信徒。最后一个讲的是宗教关系，就是僧侣与信众——僧俗的关系。这六方的关系，实际上基本涵盖了跟我们密切相关的人际关系和应该遵从的伦理。

6、善理家财

上来了这么多，最后在经济生活方面，佛又特别慈悲地告诉我们应该怎样理财——这个话题大家爱听吧？“原来还有讲理财的经典？”有，佛法就是“大宝藏”！为什么要讲这个呢？因为经济生活是在世间生活脱不开的话题。想获得世间生活的和乐，没有必要的经济基础是不太可能的。佛并不回避这个话题，我们稍后做具体内容学习的时候会看得更清楚，也可能就此解除一些我们关于佛法的误解。

这是就这部经大体的内容先做一个交代，大家内心中先有一点印象，这样对这部经就感觉不那么陌生，不至于讲到哪里不知是在说什么，其实是在讲这六大方面的问题。

二、父亲的遗言——尊礼六方

下面我们进入这部经典的学习。时间关系，再加上我们这个法会的因缘，关于这部经典的讲说方式，我不会用很传统的方式来讲，也不会特别面面俱到地讲。如果按照传统方式来讲，要讲“善生经”这几个字，先要讲什么是“善”，什么是“生”，什么是“经”，什么是“善生”，什么是“善生经”——我们一上午也讲不完。“我闻如是”，什么是“我”——大家知道吗，《大智度论》里这样讲的时候，这一个问题就讲了大半卷，然后我们第一天就过去了。如果那样说的话，我们可能争取用两天时间把第一段讲完，所以不太现实。我们就用现在的因缘下，大家可能比较容易接受的佛法内容，跟整个时间安排也比较相应的方式来一起学习。关于《中阿含》和译者，跟主题关系不是特别密切，我就不多介绍了。我们来看经文，经文说：

我闻如是：一时，佛游王舍城，在饶虾蟆林。尔时，善生居士子，父临终时，因六方故，遗教其子，善教善诃曰：“善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

我们来看经文的具体意趣。“我闻如是”，和其他经典中的“如是我闻”是一个意思，都是在经典结集的时候，置于经文内容之前，来说明这是结集者曾亲自听闻佛陀所说的法。不是背诵者他自己说的

法。结集的时候，担任诵出经典内容的尊者是哪一位呢？是阿难尊者，所以这里的“我”就是指阿难尊者，也就是“我阿难曾经听闻佛世尊这样说”，这是简单说。

“一时”是指时间。这个“一时”如果向深处、玄处说，话题也很多，简单说就是“有一次”。印度的文献记载，在古时候对于纪年不太重视，有种种原因，主要是文化的差别。所以佛经中说到佛在何时说法，很少说是佛成道之后哪一年、哪一月，甚至哪一日，然后佛在哪儿说了什么法，都是说“一时”，也就是“有一次”的意思。

佛游王舍城”，佛在王舍城那一带游化说法。王舍城是佛世时候的一个大国，是摩揭陀国的首都。王舍城已经是意译了，音译叫罗阅祇城。我们所熟悉的灵鹫山就在王舍城外。其他版本，像《长阿含经》中的《善生经》，就说佛当时就住在灵鹫山（耆闍崛山），与大比丘众千二百五十人俱。

“在饶虾蟆林”，我为什么读“蛤 há 蟆 ma 林”呢？这个“虾蟆”就是古时候对于“蛤蟆”的另外一种译法或者写法，这在那个时代译的经律里是比较常见的，比如说饮酒戒。饮酒戒的制戒缘起，可能有一些学得多的居士有印象，就涉及到了一位尊者降伏毒龙的事。这位尊者降伏毒龙了，后来受这个毒龙危害的那个村庄的村民们非常感谢他，种种好美饮食供养他。这位尊者为了令居士们、善信们增福，也就都受用了。那个时候佛还没有制不饮酒戒，这些居士们供养的食物饮品中就有一种黑酒，这位尊者也就受用了。受用了之后离开村庄，走到半路，用我们老百姓的话说酒劲上来了，这位尊者耐不住酒力，当时就躺卧在了路中，也呕吐了。后来佛世尊，还有其他的弟子众，就集在他身边，佛问大众：“这位比丘之前能够降伏毒龙，你们看他现在的样子，能不能降伏一只蛤蟆？”律里用的词就是“虾蟆”。这是在说到饮酒问题的时候有这样一个律里的事情，也是“虾蟆”这个词。什么是“饶虾蟆林”呢？可能那个林里有很多蛤蟆；“饶”者丰饶意，表示“很多”。

“尔时，善生居士子”，“善生居士子”历来是有不同的说明。一种说：“善生”是他的名字，“居士子”是他的身份，所以“善生居士子”说的是一个人，就是叫作善生的居士子。还有另外一种解说：他的父亲叫善生居士，他是这位善生居士的儿子，所以叫作善生居士子，这是另外一种解说。这可不可能呢？可能。

在古时候，按照我们中国文化来说，觉得这个不太可能，哪有儿子跟父亲叫一样名的啊。到了今天我们很多人因为学习各种其他国家的语言，接触到西方文化就知道，其实西方文化跟我们有点不一样，

他们有时候一个名字，不仅父子相延，甚至祖祖辈辈一直用这个名字，后面用序号标明是属于哪一代的，比如说“亚历山大Ⅺ”，表示他家祖祖辈辈，他已经是十二代用这个名字的了。这是不是不尊敬呢？在我们中国文化讲究“为尊者讳”，皇帝的名字要避讳，自己祖先，特别是爷爷、父亲的名字要避讳，表示尊重。而西方文化，包括印度文化，有类似的地方，他们觉得“我用同样的名字，表示我延续着他的精神，或者他的美德，或者他的名闻”，是不一样的文化理念，这没什么奇怪的。

这位父亲临终的时候，对这位善生（音译叫尸迦罗越）留了一些遗嘱。这里有一个词叫作“善教善诃”，这个词我们应该仔细去体会。我们做父母也好，做师长也好，是担负着教化子女或者学生的责任的。这种教育至少应该告诉他们两件事，一个是“什么是可以做、应该做的”，一个是“什么是不可以做、不应该做的”。告诉他什么是可以做的、应该做的叫作“教”，正面地鼓励他去做；告诉他什么是不应该做的、不可以做的叫作“诃”，从反面告诉他，这些要远离、不可做。

这位父亲给善生的遗言就是：“我命终之后，你要每一天向六方礼。如果东方有众生的话，我这样非常恭敬、供养、礼事；因为我这样恭敬、供养、礼事，对方也会这样来恭敬、供养、礼事。同样的，南、西、北方，上、下，也都如此。”这是这位父亲给他孩子的遗教。

经文下面说：

善生居士子闻父教已，白父曰：“唯，当如尊教。”

“居士”这个词在我们今天的汉传佛教，已经是特别地指“信仰佛教的在家众”。但是在古印度的时候不是这样，据研究说明，居士是指居财之士，就是有钱人，相当于古印度四种姓中“吠舍”这个阶层，这是它的原意。可见居士除了“居财之士”外，还有“居家修道之士”的意思，我们佛教后来主要用的就是这个意思。

父亲要走了，善生居士子内心当然并不会很高兴。这时候父亲说的话（他父亲临命终时候的遗命）就特别重要、有分量，所以对父亲特别叮嘱的这件事情，不管他理解不理解，他都愿意去答应下来，也愿意去照办，所以对他父亲说：“好，我一定会如您教导的那样做。”

下面的事情，如经文说：

于是，善生居士子，父命终后，平旦沐浴，着新白磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供

养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

这一大段如果用一句话来概括，就是“善生在他父亲去世之后，一点不差地照办了”，这一段就结束了。为什么翻译出来这么长呢？古印度人在行文的时候，跟我们中国人的文字习惯不一样，他们常常是这样大段大段地重复，即便前面内容已经有了，也不省略，还是这样重复。这只是译者如其原本地译出来了，因为中印文化上的差别，所以大家看到之后可能会觉得是不是有一点冗余呢？如果理解了中印文化的差别，这没什么。

这里说几个词。一个是“平旦”，这指的是时间，什么时间呢？前提条件，在这一篇经文中，平旦的用法指的是“拂晓”，也就是佛教术语中“明相出”之后。什么叫“明相出”呢？受过八关斋戒的会知道，“不非时食”那条戒说的就是从明相出到日上中天（也就是日中）之间，是可以吃的的时间，称为“食时”，除此之外都属于“非时”，在非时的时候除了白水，不应该有其他东西过喉，是这个意思。这里的“明相出”指的就是在自然光线下，清晨的时候能够看到手掌纹的那个时刻，就叫作明相出。

实际上跟我们日常用语，包括比较严谨的用语中说的“拂晓”这个时刻是基本一致的。在日出之前，自然光亮度已经足以看清手掌纹的当时，就叫作明相出，也就是这里说的平旦。

今天话说也就是天蒙蒙亮的时候，他就去沐浴，穿上“新舂磨衣”，这是指什么呢？指的是麻衣，穿上新的麻衣。“手执生拘舍叶”，“拘舍叶”是什么呢？是一种叫拘舍树的叶子。他为什么这么做呢？表示恭敬。这不是说“恭敬、供养、礼事”嘛：沐浴也好，着新麻衣也好，都是表恭敬；“手执生拘舍叶”是有供养的意思；然后再行礼，这是礼事的意思。后面内容大家一看就知道了，就不再重复了。

三、远离四业之一——四悉檀

下面的因缘是佛陀遇到他，经文说：

彼时，世尊过夜平旦，着衣持钵，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食时，遥见善生居士子平旦沐浴，着新舂磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北

方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

前面说过，这是印度文化的特点，会不厌其烦地把内容原原本本再复述一遍。这一段简单说就是，后夜分过去之后，明相已经出现，拂晓时分，佛陀着衣持钵，入王舍城而行乞食。这是佛陀时代，包括佛陀在内佛教出家众的日常生活——乞食而活，也是出家人的正命而活。

世尊要入王舍城乞食的时候路过了这里，远远地看到善生居士子在沐浴，在礼拜六方——是这样的因缘。好，下面经文说：

世尊见已，往至善生居士子所，问曰：“居士子，受何沙门、梵志教？教汝恭敬、供养、礼事，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我耶？”

这是佛陀与善生对话的开始。佛问的问题就是：“你在清早沐浴、着新麻衣、手执拘舍叶、在水边礼六方，是哪一个沙门或者婆罗门教你这样做的啊？”

“沙门”是音译，翻译过来是“勤息”的意思。沙门是佛世时候出家修行人的统称，不像今天几乎成为了佛教出家人专用的一个名词。在佛世的时候，“沙门”这个词就跟今天英文单词 monk 一样，普遍指非婆罗门体系的一切出家修行人。“你是受哪位沙门或者婆罗门教化啊？”“沙门”、“婆罗门”合在一起，就把当时修道人（或者用今天的话说“宗教人士”）概括无遗了。这是佛陀的问题：“你是受谁的教导来这样做的啊？”

经文说：

善生居士子答曰：“世尊，我不受余沙门、梵志教也。世尊，我父临命终时，因六方故，遗敕于我，善教善诃曰：‘善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。’世尊，我受父遗教，恭敬、供养、礼事故，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我

尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

这一大段在说一个简单的事情，就是佛问了善生前面的问题之后，善生告诉佛陀说：“世尊！并不是其他的沙门、婆罗门教我这样做的，是我的父亲教我这样做。”

刚才说了“沙门”这个词，在这里也略说一下“梵志”。大家听到我刚才说沙门、婆罗门，“梵志”在语义上基本等同于婆罗门。因为婆罗门是相信大梵天的，以“梵”为自己的志向，所以叫作梵志，也就是指婆罗门。这一段就是善生回答佛陀前边的问题，告诉佛陀，是他父亲的遗命，命他“晨旦礼六方”。

经文接着说：

世尊闻已，告曰：“居士子，我说有六方，不说无也。居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中。居士子，众生有四种业、四种秽。云何为四？居士子，杀生者，是众生业种、秽种；不与取、邪淫、妄言者，是众生业种、秽种。”

这一段开始进入了正文。佛陀听到善生的回答之后，开始对善生因机施教。这一部经，如果我们仔细品味，会给我们很多启示。首先，在这之前，佛并没有去教任何出家、在家弟子早上起来礼六方。现在有人在做，而且一直坚持着这样做，还是他父亲的遗命命他这样做。如果这个时候佛陀告诉他：“你不要这么干了，你这么干对于解脱没有直接的帮助，我教你一招……”这样就叫作没有应机、不善巧。

礼六方本身没有什么好不好，只看背后如何用心，只看他如何来认识、如何来把握礼六方这件事。就像一把刀一样，一把刀本身有什么好不好呢？在一位主妇手里，就能够用来给全家准备佳肴美食；遇到一个穷凶极恶的人，就能拿它砍人三条街。这也是，礼本身没有什么问题，重要的是如何来认识它，这也是佛陀在这部经中着重强调的内容，所以佛陀对善生说：“居士子，我说有六方，不说无也。”

这样的东、南、西、北、上、下——四方加上、下方，是世俗共许的，佛法中也不说没有。这是大家要注意的一点事情，就是对于世间正确的常识，言语中的正确施設，佛陀、包括正确的佛法，是不会与之发生争论的。人们在空间中安立这样的东、南、西、北、上、下，有什么

问题呢？也没有什么问题，佛法也可以用这样的世俗假名随顺说。

如果对于佛法涉猎稍广，可能知道龙树菩萨《大智度论》中有“四悉檀”的说法。四悉檀就是四种宗趣、四种意趣的意思，用来说明佛陀的一切法化。四悉檀的内容：世界悉檀、对治悉檀、各各为人悉檀、第一义悉檀。是什么意思呢？世界悉檀就是随世俗言语，令众生起信德的意思。对治悉檀是教诫众生这个是有问题的、是需要对治、调伏乃至息灭的，对治悉檀偏重于断恶。各各为人悉檀是就个人的倾向，鼓励人来正确地修习善法，令未得能得、未触能触、未证得证，这个偏重于修善的方面。最后的第一义悉檀是无漏智慧相应的，实在地说，只有三乘无学才真正有，其他的可以有一些相应的学修。在这里，佛认可说：“我也说有六方，不说无也。”应该知道，这是世界悉檀的意思。下面“居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中……”说的是离开四种严重的恶行，这个用四悉檀来看的话，可以从对治悉檀的方面去认识、把握。

这里佛说有四种恶不善法，它是垢，是恶业，如果人做了这些恶不善法的话，会有重大的问题。如果人能够远离这些恶不善法，在现世生活的时候，他是值得敬重的；即便这一生终结了，身坏命终，乘这样的德行，也可以生至人天善处。下面有说这四种业、四种秽都是什么内容，也就是杀生、不与取、邪淫和妄语。大家看到之后是不是觉得熟悉呢？这不就是五戒中的前四戒吗？佛开始给善生说这个关于方位相应的法，并没有上来就说六方，佛先说的是四方，注意了吗？先说四方，用四方来比喻的是四种秽业、四种恶不善业垢——杀生、不与取、邪淫、妄言。要离开这些，这个人才可能有安乐；不离开这些，这个人不可能有安乐。

四、远离四业之二——为何要远离四业？

下面是一段重颂，经文说：

于是，世尊说此颂曰：“杀生不与取，邪淫犯他妻，所言不真实，慧者不称誉。”

这是佛教经典常见的情况，长行（也就是我们今天说的正文）说过之后，会用偈颂重新把内容表达一下，这往往对于诵持、忆持经典是很好处的。

在这里我想对于这四种恶不善业略加说明，为什么佛常常从这里来下手教导人呢？特别在今天，我们很多学佛人的状态是：“佛法挺

好，我也能相当程度地认同，但是让我受戒嘛，能不能让我再想想？”为什么会这样呢？实际上还是对于五戒、受持五戒的认识不够。

想一想佛陀为什么一教导人，就教导人要不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语啊？原因是什么呢？首先应该说，这是人群共处很基本的东西，不是什么高难的，本来应该是基础的、很正常的，我们生而为人、生在人群中很正常的情况，但是在今天变成了一件令人为难的事。谁如果能够做得相对好一些，是非常值得赞叹，甚至景仰的事——你看某某师兄那五戒持得真好——为什么会这样？这是我们应该考虑的啊。

难道这样的社会对于我们每个人好吗？买个东西总要留个心眼，不要被骗了——你说活得累不累呢？（众答：累啊！）大到买车子、买房子，小到买个圆珠笔芯，都得看看是不是假的。我们出家人用的东西少，但是不意味着就碰不到这事，有时候我们常住发的那种刀片，因为出家师父每半月剃除须发，要用刀片。某著名品牌刀片，可能是有人发心供养大众的，按说应该很好，结果一用，就好像砍了一百条木材之后的锯条一样。然后大家就懂得什么叫共业了。出家了，你不妄语，不去搞欺骗，不意味着你就脱离环境了——“你别的不用，我就不信你不刮头。”

所以我们应该认识到，当整个社会道德沉沦、道德败坏的时候，我们每一个身在其中的人都会受伤，没有人能够独善其身。如果认识到这个，即便那个人从自利的角度出发，他也应该懂得去为这个社会风气的改善，做一份自己的努力和贡献。从什么做啊？不是从批评别人开始，不是从咒骂、诅咒开始，而是从身体力行，自己来改善自己的生命、净化自己的道德开始。

中国儒家文化讲：“己所不欲，勿施于人。”实际上，佛法里也有这个意思，佛经中在谈到为什么不杀生、为什么不偷盗、为什么不邪淫、为什么不妄语的时候，佛用了一个词叫作“自通之法”。什么叫“自通之法”呢？不杀生：我不希望我走到哪儿被人拿支枪逼着脑袋要钱，或者是拿把刀追砍几条街，或者是不希望碰上一个人用各种方式来要我的命，所以我也不去谋害别人的性命，我也不去杀害别人，这很难吗？我不希望这样，别人当然也不希望，所以我们不做这样杀害别人的事情，很难吗？不偷盗：我不希望我自己辛辛苦苦挣来的一点钱被人骗、被人偷、被人抢，所以我也不去损害别人的资财，这难吗？这有什么难的，这难道不是我们为人很正常的事情吗？不邪淫：我不希望我自己的妻子或者丈夫背叛我、对我不忠贞，不希望因此受到感情的伤害、名誉的伤害，那我也不要去侵犯别人的家庭生活，我也要保持对自己伴侣的忠贞，这很难吗？不妄语：我不希望我自己一天到晚提心吊

胆的，买点什么东西都怕被人骗，跟谁打交道都要留一个心眼那么累，更不希望被别人像傻子一样愚弄，所以我也不去欺骗别人，我要作实语、柔软语、利益语。

这有什么可难啊？这就是经中说的“自通之法”。“己所不欲，勿施于人”，在儒家这叫作“恕道”——推己及人。有了这样基本的人伦思考之后，一个人不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，是很正常的，这并不是很高妙的事情。大家看，这被放到了这部经的最开始，是很基本的事情，而且很重要。这是说到“我们为什么持戒”第一个大的方面，从现世的自他利益的角度来考虑。

另外，这四种恶不善法，前面也说了，你如果能够避免它，是可以生到人中、天上，但是，如果有这些恶不善行呢？要不然就是去了三恶趣，那是因为这些恶不善业成为引业，引入三恶趣受报；要不然就是虽然有善业感果得成人身，但是在人中受诸苦报。比如杀生的，经中常常说得多病报、短命报等等；偷盗的，贫穷、下贱；邪淫的，伴侣不忠贞等等（不仅仅于此，我只举其概要）；妄语的，言而无信，现实中有这样的人啊？同样的话，他说了，别人就像没听到一样，换一个人说，分量就不一样了。

一个人，这还是说他有这样恶不善业，报在人中的若干种情况，不是全部，只是略举而已。那要报在三恶趣呢？那所谓的活鱼三吃，看没看过啊？生在畜生中那么好吗？想想我们亲自被人一刀拍在脑袋上，拍一个七荤八素，然后快刀手给片几刀，下油锅滚一滚，什么感觉？那就不要说生在饿鬼、地狱中了。另外，更重要的是，生在三恶趣中失去了道德向上升进的可能，失去了向上修习出世法的可能，生命就被局限在那样一个低的层次里。这是从后世的苦乐，来说明我们应该离开杀生、偷盗、邪淫、妄语等等恶不善法。

佛为什么一开始就教这些？因为这件事情非常要命，如果这个人不是从一开始就被教导这些非常关键的内容的话，他可能因为自己不了解，未必能够避免这些衰损。如果有了这些恶不善法，那是很严重的问题，后世的福乐、这一生的安宁都很难说。就像一个人心梗——心肌梗塞突然发作，然后被人送进了急救室，如果这个人同时还有其他的一些小问题，比如说他有一个慢性支气管炎，或者他当时还有点感冒，那在急救室要先针对什么症状进行抢救啊？肯定是心肌梗塞，为什么？因为它要命。如果不就这个最严重的问题先解决的话，医生来了：“感冒了？我们给他吃一点什么药吧，或者挂一点治感冒的吊瓶吧。”这样来治，没等感冒治好，这个人就死了。修学佛法，从远离这些很严重的恶不善行入手，也是这个意思：先避免重大的衰损，然后再说

进一步的修善。这是很重要的。

曾经有一位我们教内的长老，针对不杀生戒说过这样的话：不杀生戒最主要的守护是什么呢？就是不故意杀人。这个人说什么也不肯受不杀生戒，意味着他时刻准备要杀人。危险不危险？可怕不可怕？

为什么佛说五戒是“五种大施”，五戒为什么被称为五种伟大的布施呢？比如刚才说的杀生。这个人杀生，“就算我死，我也不杀生”，真的有这种决心、这种操行，那他就是不会故意伤害甚至杀害任何一个有情，他就是以无畏布施于一切有情的，那当然是伟大的布施。因为他的不杀生戒，不是局限某一个人、某一类人或者某一类有情，而是普遍对一切有情都不杀害，这当然是伟大的布施了。这是就四种恶不善业垢做一点说明。虽然大家熟悉，但是应该真的重视它，而且理解佛为什么但凡说法，就要先说持戒的问题，为什么要把这五戒（这是五戒中最严重的四条）放在前边。

五、远离四业之三——先说端正法

我们中国人学习佛法好高骛远，昨天我跟接我的宽德法师说：我们很多学佛人一上来接触佛教，接触的都是高举高打。宽德法师就笑，说这是脚跟始终不着地。什么意思呢？都是搞很多向于高的、玄的、神的、妙的，不踏踏实实地改善自己的生命、增进自己的道德，不肯用笨功夫，觉得那对于我有束缚、有违损——这恰恰是学佛不得其法的表现。

佛世的时候，佛给在家众说法可不像今天一样到处谈玄说妙，而是这样上来“先说端正法”。什么叫“先说端正法”？先告诉人，世间有善有恶，有善恶的业报，有前后世的因果；然后告诉人们可以修习哪些善法，比如布施可以得到后世的福乐，乃至怎样修习来得到人天的善果；要禁绝哪些恶不善法，可以修积哪些善法。都是不离于在家众人生之现实，来给大家说明离苦得乐之道，而且是渐次深入的。“先说端正法”，先说怎么做一个合格的人，这就是端正法的意思。

这话如果说白了就有一点不太好听，不过我们如果不带感情色彩，跳出时代的迷雾来看一眼的话，我们今天的情况下，每一个人都活得很有人味——人的味道吗？是不是有一些人活得人的气味、人的气息越来越稀薄了呢？处处向畜生看齐，所追求的跟畜生没有太大区别。畜生，抢食物、抢地盘、抢配偶——三抢，他也差不多——抢钱、抢房子、抢配偶，就以这个为自己人生的全部目标，那不就是把难得的人身用畜生的方式来度过吗？人的光彩、人的超越、人的殊胜表现在哪呢？还有的人特别相信，甚至可以说信奉“丛林法则”。请问：丛林法

则是哪的法则？是什么的法则？是动物之间的法则。你按照那一套来过你的人生，匹配吗？

不是一个人、两个人有这样认识上的问题，这问题可能是比较普遍地存在的，向着畜生的方向去过自己的这一生，那你说下一生能到哪里去呢？人的气息越来越稀薄，畜生的气息越来越浓厚——好好的人不做，一定要做狼；好好的人性不培养，一定要培养狼性。我这是不是在跟时代唱反调啊？所以在这个时代，佛所说的这些端正法就特别重要。

我们学佛更要老实、踏实，不要上来就指望腾空三百六十度空翻，再加上一个网上高扣、高举高打（排球的超现实版，从前有这样的电视节目）。要脚踏实地，先做好自己作为人的基础德行。这个都做不到，就以为我可以怎样怎样——幻想而已。为什么修行多少年觉得自己没有多大进步？就看看肯不肯对自己下狠手，愿不愿意在这些实打实的方面，来面对自己的问题，来改善自己。学习佛法，不意味着单纯地学习书本、学习经卷，也不意味着只要懂了就好。佛法是从实践中来，到实践中去，在实践中验证，在实践中完成的。你如果不能把所学的佛法变成生命的实践、生命的状态，那佛法就没起到作用，也就是古人所说的“说食数宝”。在今天就是，坐在教室里，搬个板凳，认真地看“游泳一周速成”。学完了，然后认为自己会了，听到那边发洪水，抗洪救灾，“等一下，我这就跳下去救你！”——你最好别下去。

佛法要付诸实践，从这些基础的、重要的内容着手，让自己真正活出人的光彩、人的尊严，让自己真的有人的气息。你至少要以人为目标吧！不要学着畜生的方式，去挥霍自己的一生。

这是就四种恶不善业垢做的说明。下面佛进一步讲了四种内心方面的问题。

六、心离四秽之一——贪、嗔

前面我们一起就《善生经》的译本，以及主要内容，还有这部经的教起因缘，以及佛陀给善生最开始说的第一部分内容——四种恶不善法及远离四种恶不善法，做了共同的学习。前面学过的四种恶不善法，以及远离这四种恶不善法，是佛法中非常重要而基本的。

接下来我们一起看一看下面的经文，经中说：

“居士子，人因四事故，便得多罪。云何为四？行欲、行恚、行怖、行痴。”

为什么在讲了四种恶不善法以及远离四种恶不善法之后，佛接着

又说这四种内心的问题呢？因为人之所以会有杀生、偷盗、邪淫、妄语等恶不善业，如果仔细推敲起来，是因为内心有这里所说的四种垢染作为动力来源——行欲、行恚、行怖、行痴。如果换成大家日常熟悉的词来说的话，就是贪、嗔、怖、痴。行欲就是行贪，行恚就是行嗔，怖指的是怖畏，痴就是愚痴。

人，身语上的恶行、恶语，是由内心染污的心理活动推动发生的。所以在讲了四种身语上的恶不善法，以及远离这四种垢恶的恶不善法之后，佛针对恶不善法产生的原因，说了这四种问题的来源。下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。”

这是说一个行于贪欲、嗔恚、恐怖、愚痴的人，他将会成为恶行的奴隶，行于恶不善法——杀生、偷盗、邪淫、妄语等非法行。如果这个人因为内心的恶不善法，产生了身语上的这些垢秽行，那么这个人的名声不会好，就像月亮从满月一天一天消减，最后整个月相尽亏一样，这是重颂里举喻来说明。

在这可以适当地多说几句。这里说了内心的四种问题，内心的四种垢染，也就是贪、嗔、怖、痴。这四个方面，如果用戒律里的话，那就是叫做有爱、有恚、有怖、有痴。一个人有爱、有恚、有怖、有痴，或者像这里说的行欲、行恚、行怖、行痴，那么他很容易有身语的恶行相伴。这样的话，现世名闻减灭，也会有种种不吉祥事；来世或者堕于三种苦处，或生人中贫穷、下贱，种种恼苦。一个有智慧的人当然要避免这些。

之所以要继续多说几句的原因是，我们作为一个一般的学佛人，对于贪嗔痴听得多了，多到什么程度呢？多到没什么感觉了，可能意识不到自己的问题；或者虽然意识到，但是看不清楚；就算看清楚了，也没有办法。这样的话，不会有很好的修行基础。所以这里稍微深入地多说几句。

一、欲（贪）

说到行欲，也就是贪，佛法中有不同门类的说明，比如针对不同生命状态来说，有欲贪、色贪、无色贪。因为有情流转于生死中，不过是在三界中出头没，枉受诸苦而已。三界是欲界、色界、无色界，被欲界烦恼所系缚的有情，当然有欲界的贪欲相伴，这叫做欲贪，这个欲贪指的是欲界相应的贪，类似的有色界和无色界相应的

贪，被称为色贪、无色贪。这是就有情的界别，有情心烦恼的系缚，来说明贪的类别。

如果就贪的内容来说，也有一种三分法，称为欲爱、有爱、无有爱，这就更深刻一点。欲爱，指的是对于五欲境界的种种染爱。五欲指的是什么呢？这时候我们最容易听到的答案可能就浮现了，说“是财、色、名、食、睡”。这不妨作为一种方便的引导，但是佛法中并不这样讲。大家去翻经律论，真正说到五欲，基本都是在说对于色、声、香、味、触的贪。说到欲贪，对于五欲境界的贪着，都是在说对于色、声、香、味、触的贪。这是什么呢？这是眼、耳、鼻、舌、身的对境。如果这个人意识不到自己是在贪色、贪声、贪香、贪味、贪触，或者是贪其中几种的组合、关联，一直以为自己是贪某个东西，那他的修行很明显是没有深入，因为他没有真正看清身心上在发生什么，所以他的对治恐怕也是肌无力。这是简单地说一下欲贪，也就是刚才所说的欲爱。

还有有爱，什么叫有爱呢？“有”指的是生命的存在，比如三界又被称为三有。一般人都希望我这个生命能够延续下去，继续延续下去，一直延续下去，万寿无疆才好，这是什么呢？这就是有爱，希望生命一直延续下去的爱着。有这种爱着在，出离生死是不可能的。

与之相对的另外一种极端，叫做无有爱，也就是“希望我永远地消失”这样一种内心有染着性的冲动，会有吗？会有。当这个人实在想不开，想要自杀的时候，会有。但是生命的现实，并不是如他贪嗔相俱的心所想象的那样，是所谓的“可以一死百了，死了就什么也没有了”——那只存在于他的想象当中，并不与事实相符。所以有这种无有爱，一样是沉沦生死。

众生有情就是被这样的爱染系缚，所以常在生死中。在《瑜伽师地论》中讲得更细致，讲了十种贪，那个讲得确实很好。时间关系，再加上这一次我们一起学习佛法具体的因缘，就不再去更深入地说。

二、恚（嗔）

下面来说嗔，也就是经文中所说的行恚。这是一般人常见的烦恼，也是很强烈的烦恼，也能导致重大的问题，比如说它可能导致一个人杀生、偷盗、邪淫和妄语，都有可能。贪欲也是一样，因为贪人家的钱财而谋财害命，包括贪恋外色而邪淫，以及为了获得什么而去妄语等等，这都是贪导致的，嗔也会导致这些。所以我们会看到，确实有这些不善的心运作，会导致身语上的恶不善行。

嗔在经典中有一种分法是叫做九恼——九种恼恨、九种嗔恼。是哪九种呢？先说作为基础的三种，这三种分别是损恼我、损恼我亲、利益我怨。之所以这样说，大家来对照一下自己生活经验，应该有生过气吧？！（众答：有！）问问自己：我为什么生气？

因为某个人无理地侵犯了我的利益，或者是无理地侵犯了我某位亲人、朋友的利益——这就是刚才说的三种情况中的两种：损恼我，损恼我亲（我的亲人、朋友，我摄取为跟我有正面关系的、有利益共同关联的）。还有一个是利益我怨。如果有一个人常常做损恼你的事情，我们一般人会在心中把他划为对立面，就是所谓的怨敌。如果有一个人事事都帮着自己的这位怨敌，你会怎么想呢？“这个人会损恼我”，我们很可能对这个人也生起嗔恼。这是三种基本情况：损恼我、损恼我亲、利益我怨。

九恼是从哪来的呢？分别配以现在、过去、未来。这个人现在损恼我、损恼我亲、利益我怨，可能导致一个人嗔恼的发动。他过去做过这件事，会不会导致嗔恼啊？当然会，想起来某个人过去怎样对不起你，你在今天可能仍然怒气冲冲地说：“我一辈子都不原谅他。”“不原谅”已经是比较弱的了，比较强的是“我恨他一辈子”。我们对未来的事会不会产生嗔恼呢？也会，如果你在想像中想到这个人很可能导致自己的孩子未来在哪些方面受到怎样的障碍，内心会对这个人怀恨。或者这个人在未来会障碍自己，那内心中对这个人不会有好感，是反感，是有嗔恼。所以一个人容或生起嗔恼的情况，在经中被称为这九恼——损恼我、损恼我亲、利益我怨，配以现在、过去、未来三世。因为这样嗔恼一个人，可能起杀、盗、淫、妄等事。

七、心离四秽之二——怖、痴

三、怖

这里说的行怖，怖是指的怖畏、恐惧。恐惧为什么会成为有问题的事呢？为什么恐惧也被说为是导致杀生、偷盗、邪淫、妄语的一种动力呢？有的人会说：“我不能受不杀生戒。”为什么呢？“要是对方想要害我，那我为了自卫，得留自卫权；如果实在有必要，那我就干掉他。”这是很现实的啊，他为什么要留这个自卫权干掉对方啊？他怕不干掉对方，自己受伤害，是吗？怕对方侵损，甚至导致自己死亡，所以必须保留杀人的权利，在必要的时候要行使这个权利。这是由怖可能导致杀生。

会不会因为怖畏去偷盗呢？也是可能的，如果这个人知道自己什么证据被人家把握了，那个证据就锁在了办公室的抽屉里，如果这个证

据公布出来，自己身败名裂了，他恐怖不恐怖？恐怖的。他会怎么做？或者自己亲自动手，或者买人动手，去把那个证据偷来或者销毁，你说这是不是偷盗？是啊。

包括因为担心自己利益受伤害，有这种怖畏心，所以有妄语。这个常见不常见呢？这也是常见的，“我要不这么说，那我跟大家多不一样啊。这样的话，我怎么在这个圈子里混啊？所以我就妄语。”这个也是有的。

关于怖畏，经中有时候说五种怖畏：一种叫做怖活畏，比如这个人担心：“哎呀！我现在没有一个挣钱足够多的工作，我这样下去，等到我五、六十岁退休了，我剩下二十多年怎么活啊？会不会饿死啊？会不会有病看不起啊？”这些都是怖活畏，就是担心自己的生存面临资具不够支撑等等困难，而产生的恐怖。

第二个叫作恶名畏，担心大家对自己评价差，担心大家不认同自己。我们今天很多人为什么活得累呢？因为忙于迎合别人的评价。为什么忙于迎合别人的评价呢？有的居士就跟我说：“师父！在我们村子里，谁要是不能够给家里盖起来一栋几层的小楼，大家就说这个人混得真差，各种说法让人很没面子，所以就是咬牙硬撑也要把这栋几层小楼盖起来。”累不累啊？累啊。恶名畏，什么恶名呢？“你看谁谁谁真没本事”，或者“你看谁谁谁多不孝顺，全村就他没办法给他爸妈盖起来大房子”。为了避免这样的恶名，于是自己只要能赚钱就去做，不管干什么。

还有死畏。说到这个就简单了，因为不怕死的是少数，多数人想到死亡这件事——怕怖张惶。包括我们很多学佛人，最开始为什么学佛啊？“不好意思告诉你。”“你说吧！”“怕死。”“这没什么不好意思的，我最开始学佛也是怕死。”怕死，作为学佛最初的动力，没问题。这往往意味着对于生命反思，甚至是产生更深刻的觉知与洞见的开始。但是学佛不能够停留在那。学佛相应了，应该是生死无惧的，而不是越学越贪生怕死。如果发现自己越学习佛法，越贪生怕死，那你一定要找一个善知识请教请教——“我这是怎么了？”一定没有正确地接上佛法的气息。佛法会让一个恐惧的人、怖畏的人，内心得到安顿，内心得到安稳自在。就算最开始是因为怕死而学佛，如果是越学越怕死、越贪生——那是错的，应该越学越安然自在，越学越生死不惧。

第四个是恶道畏。这是需要有正确因果观念，或者本来没有正确的因果观念，某一天自己突然间泛起来这种意识，产生这种怖畏。恶道畏是想到“我从前做过那样的恶不善法，会不会堕恶趣啊？”感到恐怖。

如果没有因果观念，或者没有兴起这样思虑的人，他感不到恶道的可怖。现在如果让我们某一个人，浑身都淋上汽油点起来，能够受得了吗？受不了。或者是以烧化的铁汁，淋我们的身体，甚至从口灌进去，受得了吗？想都不敢想。但是那是恶道要面临的苦。当那个人真的生起这种感受性的觉知，“哎呀！我的恶不善法会不会导致我堕恶趣？”会非常恐怖的。你说：“那我就不信因果就好了，就没这个恐怖了。”不是那么回事。你们如果接触过濒死体验，会知道，在濒临死亡的时候，人有时候会有一些感受性的认知方式，尽管在临床上表现为他生命体征消失，但是并不意味着他生命之流的中断。

经论里也有说这样的事，这个人一生多行恶不善法，多行黑业，临命终的时候，因为自己过去恶业的力量，自己突然之间导致种种恐怖的境界现前。过去不信恶趣，是不是？不信轮回，是不是？现在种种境界这么真实地现前，他就感觉这是真的，哪还有信不信呢？我问大家：“你相信我手里有个鼠标吗？”你说：“还用相信不相信吗？不就在你手里嘛！”等到那个境界现前的时候，对这个人来说，善恶趣就像这手里的鼠标一样，不是信不信的事情，就是事实。那一瞬间，过去的种种恶不善法现起，自己悔之不及，心想：如果真有这样地方的话，那我一定会去了。然后命终就堕于彼处。

第五种畏惧叫做大众畏。什么叫大众畏呢？有的人一到大众面前就说不出来话了，或者说说话自动就调到颤音模式，这个时候唱歌的话一定很有韵味。大众畏是什么呢？要是分析起来的话，其实挺有意思的，简单地说是患得患失，往深里挖掘是源于对于称誉的追求、对于讥毁的恐怖，换句话说还是源于对人家评价的在意——他更在乎“别人怎么样看我”，而不是真正在乎“我到底怎么样”。更在乎别人怎样看自己，愿意去迎合人家，而不是随顺真理去生活——这样的人活得就累，活得就多怖多畏。

怖畏，为什么我要讲详细一点呢？因为这跟种种心理问题关系太密切了。这个时代，我们中国，以及整个世界，表现出来心理问题的，或者接近表现出来的，有不少，包括抑郁、焦虑等等。所有的抑郁、焦虑都来自什么呢？都来自内心的患得患失，来自内心的挂碍。问题的解决其实说起来很简单，《心经》里说得多好啊，“无挂碍故，无有恐怖”。怎么样无挂碍？那就要有一番身心的锤炼了，如果说快也快。这是就怖畏，按经讲五种。

四、痴

痴，也就是我们常说的无明，基本上是同义词。愚痴和无明，常常可

以等价来说，但是细分的话，也可以有不同的诠释。后世的论里有一种方法来说明无明，说无明包含两方面的内容，也就是业果愚和真实义愚。

什么叫业果愚呢？就是对于有情生命，现实及事实的规律，没有如实的认知。有情本来是因为惑、业而流转于生死之苦的，是惑、业、苦的流转，是前后世的因果相续，如果这个人认识不到，称为在业果方面有愚痴，叫做业果愚。

另外一层叫真实义愚，是说这个有情对于本来没有自成、恒常、独一的生命内核的生命之流，执着有这样常、一、主宰的“我”，这是就有情边产生的计执，就是“无我”计执为“有我”，这是在有情边产生的真实义愚。在一切法上呢？一切法本来没有如一般人认知中所呈现的实在自体，但是因为自己内心的颠倒，以为有这样一—的实在外境、一一实在的法，这叫做真实义愚。简单地说，所谓无明，或者愚痴，也就是对于诸法的现象和本质，没有如实知。刚才之所以偏重从有情边来说明无明的种种表现，是因为这些是导致有情流转生死、枉受诸苦最核心的动力。佛法的意义、价值和功能就在于令有情离苦，那首先就要知道有情苦的根源在哪，那就是无明、爱、取。无明是什么？就是刚才所说的内容，最核心的是对于生命本质的错误认知。无明，不是说没有认识，而是说有错误的认识。

八、心离四秽之三——不贪、不嗔、不怖、不痴

刚才对于贪、嗔、怖、痴稍微深入地说了一些。实际上本经中说的这四个字，涉及不到那么深的意趣，为什么呢？因为按照刚才说的这些意趣，如果完全避免了刚才所说的问题，那这个人就彻底地、究竟地离苦了，也就是说他会享受涅槃解脱的安乐，但是本经的意趣并没有直接指向涅槃解脱，本经是在说明怎样在一般的在家生活中，实现现世生活的和乐安稳，实现未来世生活美好的根基。所以在本经中说到贪、嗔、怖、痴，也就是这里说的欲、恚、怖、痴的时候，它的所指是有限的。下面我侧重说一下本经这几个词是什么意思。

不行欲，指的是自己不去非法地谋求属于别人的资财，也不去破坏人家的眷属、遗产等来满足一己之私欲，也不会为了获得什么利益，而去做种种矫妄的事，等等。不行恚，指的是不去嗔恼乃至伤害其他有情，离开行打、行骂或行杀这些恶的不善法。不行怖，指的是不会因为怖畏自己未来没钱，就去非法非礼地想一些偏门，想一些歪门左道，希望非法非礼地获取钱财，也不会为了我要活下去，去要其他有情的命等等，是这样的意思，这是这里说的不怖的意思。不行痴，在本

经，也就是在主要以人天乘法这个范畴内来说不痴的时候，其实主要指的是不邪见。十善里面的不痴，就说为不邪见。不邪见是指什么呢？佛法的正见还是有浅深不同，这里的不邪见是指具有佛法世间的正见——正见世间有善有恶，有善恶业的果报，而且这种果报是有三世的前后关联，及正见世间有凡有圣。有这样的正见就离开了邪见，也是这里所说的不痴的意思。

因为本经是特别契合我们一般在家生活、在家修行的经典，所以在这里特别跟大家再强调一下经中所说的不贪、不嗔、不怖、不痴是在哪一个层面上来说的。这里不要笼统、不要混淆。刚开始讲得深一点，是要全面了解一下。了解完之后知道，在我当下的生活、当下的修行中，对于我来说更要紧的是做好哪些，还有哪些是可以作为远景目标去慢慢达成的。关于这四个词就解释到这里。

重颂说：“于是，世尊说此颂曰：‘欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。’”这是说这内心的四种恶不善法，会导致这个人名誉损减。

下面经文：

“居士子，人因四事故，便得多福。云何为四？不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。”

这里的意思刚才都已经连带做了说明，包括它们在本经所涉及的修行层面上的具体内涵。下文是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“断欲无恚怖，无痴行法行，彼名称普闻，如月渐盛满。”

重颂是说，如果这个人离开了种种贪欲，离开了嗔恚、恐怖，也没有邪见的愚痴，能够随顺于生命的规律，行于如法之行，那么这个人将有广大普遍的名闻，就像新月一天一天地明亮，一天一天地盛满。

到此为止，我们学习了《善生经》中“身远四业”“心离四秽”的内容。上午学习了“身远四业”，下午学习了“心离四秽”，也就是不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。上午所说的远四种业——不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，是五戒相应的内容，当然这四个内容也是跟十善业中身语相应的。下午所说的“心离四秽”的内容是属于十善中意业的内容。五戒中有没有直接要求内心呢？没有，五戒中并没有要求内心，五戒要求主要是身语的。十善有没有对内心有要求呢？有，不贪、不嗔、不邪见就是十善是对于内心德行的要求，当然比五戒是更进一步

的。这里所说的“心离四秽”，应该知道是与十善中的意三业相应的。十善业有身三、口四、意三，“意三”指的是不贪、不嗔、不邪见，这里包括了十善业中的这样三种善行。

九、六衰非道之一——实然与应然

接下来我们要学习《善生经》中另一个比较重要的内容——六衰非道，也就是六种会导致一个人财产损减的问题，这六类情况要避免。换句话说，这个人想保持自己的财富，想让自己已经拥有的财富尽可能地避免损失，或者想获得更多的财富，他首先要避免财富的衰损。如何来避免财富的衰损呢？那就要避免财富衰损的原因，就是这些障缘。

我们这部《善生经》实际上是有显有隐的，哪是《善生经》的显呢？明确地说，应该远离杀生、偷盗、邪淫、妄语等等，乃至远离六衰非道，远离四怨、亲近四亲，应该怎样尊礼六方，怎样打理家财，这是显说。显说的内容是什么呢？是应然的内容。大家看到讲座的通知海报上有一句话叫作：“佛法终于不再是神秘或者是玄奥的代名词，而成为每日生活中应该如此的一种呈现。”这“应该如此”就是应然的意思。佛在经中教导我们应该怎样、避免怎样，这些都属于应然的内容。但是在每个人内心中都或者明显或者隐微地有一个问号，就是“为什么应该这样”，是吗？就是所以然的问题，这也是本部经中略说或是隐藏的内容，因为这后面的原理如果说起来的话，就有相当的一部分超越了一般人天乘法所能够涵纳的内容，而且可能也不是太当机，所以佛陀在这并没有彻底地深说。那一部分是什么呢？是因为生命的缘起现象是这样的，随顺于这样的生命缘起现象以及它的规律，一个人应该这样地度过一生，他应该这样地去获取财富、避免衰损，他应该这样地去交朋友，他应该这样地去经营好自己生命中重要的人际关系，他应该这样地去打理好自己的家财。这些作为应然之基础的生命之现实、生命之规律，是属于实然的内容，也就是刚才说的：生命的现实是这样的，缘起的生命现象的规律是这样的，随顺于规律，我们应该这样的去生活，避免那些不适当的与规律相违背的。

所以我常常跟人说，学佛是一件很简单的事，而且应该是一件很应当的事，为什么呢？因为全部佛法的学习和实践，归根到底可以说是两句话：第一叫作认识规律，第二叫作按规律办事。学习佛法并不是别的，就是认识规律、按规律办事。了解生命到底是怎么回事，在这样生命现象的背后是什么样的规律在发生着作用，这就叫作认识规律；认识之后就知道了，原来生命中这种种问题，是因为自己对于现象、现象规律认识不到位，产生了错误的认识，并产生了错误的判断和决定，产生了错误的身语运作，所以导致问题重重。既然这样，那问题的解决就简单明了了：

只要按照规律去改变过去错误的想、说、做，生命就在坦途上，这就是修行；把过去错误的想、说、做，用正确的、随顺于生命规律的模式去替换它，就好了。

学佛，也只不过就是认识规律、按照规律办事而已。认识规律是关于实然的，按规律办事是应然的。为了便于操作，也便于不被实然的学习了解所困住，佛在这部经中先直接地告诉我们应然的内容——应该怎样？应该远离四恶，应该远离四垢，是这样应然的。背后的原因也有提到一些：因为生命是这样的，这样缘起生命现象的背后有这样的规律，所以我们应该远离杀生、偷盗、邪淫、妄语，应该远离贪欲、嗔恚、怖畏以及愚痴。

这是在继续进行学习之前，先跟大家说明一下本经实在有这样一显一隐两层问题，显说了应然问题，而对于实然的，仅仅是略略地一语带过，比如前面说，如果这个人离开了四种恶不善垢，那他能够生于人间、天上等等，这其实说的就是生命前后相续、因果关联的现实以及规律，基于这样实然的原理来告诉我们远离四恶。限于时间的原因，类似的情况就不一一分析了。

十、六衰非道之二——赌博

下面进入对于“六非道”的说明，经文说：

居士子，求财物者，当知有六非道。云何为六？一曰、种种戏求财物者为非道；二曰、非时行求财物者为非道；三曰、饮酒放逸求财物者为非道；四曰、亲近恶知识求财物者为非道；五曰、常喜伎乐求财物者为非道；六曰、懒惰求财物者为非道。

跟我们很多在家学佛人内心中形成的印象不一致，佛对于在家众的教导，从来不避讳正当的营财，就是通过正当的渠道获得经济收入。不仅不避讳这个话题，佛还对在家众说这是获得在家正命生活之所必须。

在家生活跟出家生活不一样，你如果不去合法地、如法地获得经济来源，怎么活下去？更不要说有一个相对来说比较体面的生活，所以正当的经济来源是必须的。在营求财物的过程中，如果自己不明了的话，可能会遇到一些衰损的因缘，这里略举了其中六种。一个人想要获得财物，想要获得正当的经济来源，要避免这六种违缘、障缘。

佛上来在这部经里谈到了远离四恶、四垢，那是避免现生后世的重大衰损。只有避免了这些重大衰损，我们才可能接下来说怎样获得幸福美满的人生。想要获得幸福美满的人生，正当的、必要的经济来源很重要。这些重要的事，首先要避免一些重大的违缘，这里讲了六种。这

是就脉络来说明。

这六种，我们在下面会一一看到具体的说明。下文说：

居士子，若人种种戏者，当知有六灾患。云何为六？一者、负则生怨；二者、失则生耻；三者、负则眠不安；四者、令怨家怀喜；五者、使宗亲怀忧；六者、在众所说，人不信用。居士子，人博戏者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是上面所说的六种非道的第一个——“种种戏”。这“种种戏”说的是什么呢？用今天的话说就是赌博，任何形式的赌博都被这个所囊括。包括今天的网上赌博都算，不能说我们就是发个红包赌下博，这也算吗？这也算。

为什么不可以用赌博这种形式去营财呢？下面有讲理由，这是从现世角度讲的理由。“当知有六灾患”，靠赌博去营财的话，有六种重大的灾患。

“云何为六”，是哪六种呢？

“一者、负则生怨。”自己如果输了，内心怨不怨恨赢你的那个人呢？我记得民间有一句话叫作“吃厚了，赌薄了”，有听过这句话吗？就是大家如果今天我请你吃一顿饭，明天我请你吃一顿饭，这感情越吃越厚。什么叫赌薄了呢？今天你赢我，赢得我连个打车回家的钱都没有，记恨在心；明天我再赢你，赢得你连西服都得脱下来留在现场，也怀恨在心。这样赌来赌去，把感情给赌薄了。“负则生怨”，输了之后，谁心里也不痛快。如果那么喜欢输、送人钱的，不会去赌博，直接去做慈善了——那送钱送得多开心呢，是不是啊？

“你好好学习，长大了为人类做一点有意义的事”，你送那个贫困孩子去读书好不好啊？

“二者、失则生耻。”一些人赌博是要表现自己有能力——“我厉害”，越是这样想的，输了之后越是挂不住面子——“我怎么又输给他了？不行！我一定要翻回来，把房子压出去跟他干！”

“三者、负则眠不安。”这是说输了之后睡不安稳觉，为什么呢？一方面内心愤恨不平，另外一方面想“我还从哪能够拉些钱来翻本”，确切地说是骗些钱来翻本，为什么呢？如果你有一个沉迷于赌博的“朋友”，一再向你借钱去赌博，你愿意借吗？不说道不道德，就说内心的感受，愿意借吗？不愿意。但是他还希望从你这拿钱，只好骗了——睡不着觉，想一想明天怎么骗。

“四者、令怨家怀喜。”这个人赌博，家产一天天地败下去，人一天天地颓废下去，从前跟他对立的人，怨家仇敌，看了是开心还是不开心啊？开心！“我筹谋了那么久想要让他受一点折磨都没有成，现在这个赌场帮我完成了这件事，感谢某某赌场！”送一面锦旗，上书四个大字“替天行道”。

“五者、使宗亲怀忧。”使自己的亲人、朋友，内心为之忧虑不安。“好好的一个人，沉迷了赌博，怎么变成这个样子啊？怎么才能把他拉出来啊？”我们常说“孝道”，作为子女行孝很重要的一个就是，你自己过得好一点，让父母少一点忧虑和担心。如果为人子女者，沉迷于这种种“博戏”——种种赌博的事，那父母内心是很不好受的。一方面我们中国人非常重视的面子上过不去，到哪说得出口啊？“我儿子变成一个滥赌棍”，这说得出口吗？另外一方面又担心“他不要哪天欠人家钱，被人剁了手、剁了脚、割了耳朵”。

“六者、在众所说，人不信用。”如果这个人沉迷赌博，想着赌博来钱快，不用辛劳付出就能来钱，结果搞来搞去谁都知道他是一个赌棍，那他跟人家谁说什么事，大家对于他的信任度高还是低呢？变得很低了。特别是涉及到钱的时候，他再说我家里谁谁谁得病了，人家就开始警惕起来了，下面一句话已经不用说，人家那个警戒线已经拉到历史最高水平了。

下文：“居士子，人博戏者，不经营作事。”人沉迷于赌博之后，这心就被所谓的捷径，输赢胜负的这些刺激，所系缚住了，哪还有心思投入正经营生的谋划和实施呢？“不经营作事”会导致什么呢？“作事不营，则功业不成”，诸法因缘生，你不去好好地筹谋，不去辛勤地落实，哪有那么容易成就的功业啊？功业不成的话，“未得财物，则不能得”，本来没有获得财物，能够从天而降吗？不能。“本有财物，便转消耗”，本来是有财物的，因为自己的赌博，入不敷出，自然也是一天一天消耗了。这是第一种非道——“种种戏”，也就是赌博。

十一、六衰非道之三——非时行

下面看第二种非道：

居士子，人非时行者，当知有六灾患。云何为六？一者、不自护；二者、不护财物；三者、不护妻子；四者、为人所疑；五者、多生苦患；六者、为人所谤。居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这一段说的是六非道的第二个“非时行”。什么叫“非时行”呢？佛世的时候，古印度和我们中国一样，就产业结构来说是农业社会，虽然

有其他手工业以及商业的形态，但限于物质条件、科技水平以及生产方式等，主要表现为日出而作、日没而息，在我们中国是这样的。在印度还有一些情况下，因为热带到了夏天，正午太热了、太晒了，所以有时候下午大家就不做其他营生了，就回家过家庭生活。这里的“非时”就是指，大家本来都应该回家的时候，他在外面游荡。比如在古时候，太阳落山了，天黑了，正经人家的人都回去了，剩下在外边游荡的，那是什么人呢？大家可能就觉得这些人，用老百姓的话说不是什么正经人，他们在外边游荡一定是要干点什么特别的、多少有点见不得人的事。

我们来看讲的六种，这“非时行”就特指在夜晚出去行动的情况，“当知有六灾患，云何为六”，哪六种呢？

“一者、不自护。”在那个时候夜里出去的都是什么人啊？都是要打点什么其他主意的人，那你出去之后会不会成为这样人的目标啊？很有可能。这叫作自己没有为自己负起足够的责任，没有保护好自己。中国说：“君子不立于危墙之下。”佛教的戒律精神也有类似的意思，这个地方很明显有虎狼狮子，还有一些凶暴的恶人出没，我们不要去。明明知道夜间刑事案件高发，那时候有路灯吗？没有吧。有刑警吗？可能要看在哪吧，多数地方可能没有，你不能指望古时候的一个小村落有巡警，还有无线电通讯设备，随时可以打报警电话，那是不可能的啊。在这样的夜晚走上街头，或者到处游窜，是对自己不够重视，不够尊重，也没有做好保护。

“二者、不护财物。”这里指的是男性，因为古时候印度也主要是男主外、女主内，跟我们中国古时候是类似的。作为家里的顶梁柱——一个男性的当家的，他不在家里，如果家里来了盗贼怎么办？“谁来保卫祖国，谁来保卫家？”后面就是“谁来保卫她”。

“三者、不护妻子。”这里的“妻子”是指妻子和儿女——古汉语常见的用法。作为一个青年男子，家里的顶梁柱，在夜里容易发生危险的时候，自己游荡出去了，让家里的财物和妻子、儿女都失去了保护。

“四者、为人所疑。”现在人们的生活模式和生活形态变化太大了，还不太感觉到，哪怕再向前倒推二十年或者三十年，你一个人走在黑黢黢的一个巷道里，对面突然晃晃悠悠过来一个男子汉，你心里怎么想？“哎呀！可不是要对我做点什么吧？”就在今天可能还是有这种警惕。但可能不像大家过去早上出去、晚上回来，很少有人在外边游荡这样，那个时候如果一个人在夜里游荡，很容易让人想起这不是一个有正经事的人，他一定在想什么歪门邪道，或者要做什么。

“五者、多生苦患。”怎么多生苦患呢？前面有说，他在夜里出去，他自己也可能成为别人恶行的受害者。一个人游荡，一般情况下是打不过好几个游荡的，碰上黑吃黑，把他给吃了。

“六者、为人所谤。”就算他没有做什么事，第二天街道的某某商铺说昨天夜里招贼了，当时当地的官府要调查的话，最先调查什么啊？肯定是这些已经挂了号，喜欢夜里出去游荡的人，对吗？古往今来都这样。为人所疑、为人所谤，这都是因为自己不太自爱、不太自重导致的。

这是说“非时行”求财，是不恰当的，有这样六种灾患。

下文是跟上文一样的，不去做更多解释，我们念一下就好。文说：“居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。”

这是第二种非道——“非时行”。

十二、六衰非道之四——饮酒放逸

下面是第三种非道，经文说：

居士子，若人饮酒放逸者，当知有六灾患：一者、现财物失；二者、多有疾患；三者、增诸斗诤；四者、隐藏发露；五者、不称不护；六者、灭慧生痴。居士子，人饮酒放逸者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

第三种非道说的是“饮酒放逸”，饮酒放逸在经文中也谈了六种灾患。

“一者、现财物失。”这个人喝酒喝得头晕眼花，他身上带的财物是比平时更容易丢失，还是更不容易丢失呢？更容易丢失。特别是醉倒在路边，如果财物没有丢失的话，那只能说他运气太好了，或者说当地的治安民风太好了。

“二者、多有疾患。”这个人放逸饮酒，很喜欢喝酒，他得一些疾病的几率就高。特别在现实生活中我们能够看到，有一些本来经常饭局、经常喝酒的人，某一天开始突然不喝酒了，为什么呢？说：因为有了某某病，医生说不能再喝了，再喝就要怎样怎样。这个时候没办法了，不喝了。但是如果在这件事情发生之前告诉他“喝酒对身体不好，很容易导致什么什么疾病”，有多少人会听得进去呢？特别我们中国非常勇敢的男子汉们，大家竞相以喝有毒的东西为自己勇敢的标志，半

斤不够，要来八两——这是多有疾患的。实际上，饮酒导致的问题会很多，不要等到病已经出来了，才被迫地不喝，为什么不防范于先呢？

“三者、增诸斗争。”这也很明显，人喝完酒之后，自控能力降低，包括有一些人本来就是心怀抑郁，借酒浇愁，或者本来就想发泄一番，那就更容易产生各种斗争，所以喝酒的两伙人互相打起来的有得是，大家应该都看过报道甚至亲身体验过。

“四者、隐藏发露。”人生在世，难免会有一些不应该跟人家说，或者不合适跟别人说的事情，但是这个人如果喝酒喝得比较到位了，可能不需要人家问，他自己就说出来了；或者人家拿话题一引，他就说出来了；意志再坚定一点的，人家拿话一激他：“这件事情这么保密，你肯定不知道。”——“谁说我不知道？”“五者、不称不护。”“不称”是说不为人所称誉，一个常常喝酒喝得醉醺醺的、耍酒疯的人，有什么好值得大家称誉的啊？称誉这个人酒疯耍得有水平，耍出中国，耍出世界？“不护”，他没有办法很好地护卫自己，也没有办法很好地护卫自己的妻子、儿女、家财。

“六者、灭慧生痴。”这也是很重要的原因。饮酒有种种身心、人际的过失，前面多分在谈身，以及人际，包括自己所有物等方面的衰损，现在主要在谈内心的衰损。饮酒有什么不好啊？饮酒之后，一个人的判断力、觉知力都下降。佛法的修行，特别是向于圣道的修行，最关键的是智慧，最后的解脱是靠智慧断烦恼的，这是佛法整个实践道路最核心的内容。喝酒导致一个人觉知力、分辨力下降，他的正念正知必然被削弱。一个精进修行的人，不断地培养、强化自己的正念正知都来不及，怎么可以做一些因缘令自己的正念正知受到衰损、受到削弱呢？当自己的智慧被拉低的时候，认知中的错误就多了，这就叫作愚痴在增长。大家不常常这样逗弄那些喝多的人吗？伸几个手指头问：“这是几？”严重的时候就说不好是几：“你等一等，我待会告诉你。”这说明这个人没太喝高，还知道现在的回答一定不准确。“灭慧生痴”，觉知力和了别能力都受到了极大地削弱，愚痴。这跟佛法修慧断惑的方向恰恰是背道而驰的。

五戒中为什么把不饮酒也放进去啊？就是有这两个重大因缘：一个是增长放逸。因为饮酒，自己的控制力、分辨能力都下降，容易导致前面这些重罪的发生——杀生、偷盗、邪淫、妄语。历史上有，经论中也有说，就有人因为饮酒，前面四戒都犯了。另外一个很重要的因素是，佛法是发慧断惑的，而饮酒导致灭慧生痴。这样的因缘，跟我们要做的是背道而驰的，跟修学佛法要前进的方向是背道而驰的，所以应该遮止。

下文一段话跟每一段都是一样的，就不再重复了。这是六非道中的第三个——“饮酒放逸”。

十三、六衰非道之五——亲近恶知识

下面是六非道中的第四个，经文说：

居士子，若人亲近恶知识者，当知有六灾患。云何为六？一者、亲近贼；二者、亲近欺诳；三者、亲近狂醉；四者、亲近放恣；五者、逐会嬉戏；六者、以此为亲友，以此为伴侣。居士子，若人亲近恶知识者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是六非道中的第四个——“亲近恶知识”，跟上面一样，经文中谈了六种灾患。

“一者、亲近贼。”这个恶知识可能是贼。贼在古文中不仅仅是说练“二指禅”——小偷小摸的，那些拦路抢劫的、开山立寨的也都叫作贼。

“二者、亲近欺诳。”就是骗子。第一类是用各种软硬方法劫夺人财，乃至伤损人命的贼，第二类是用种种欺诳，骗取人财的贼。

“三者、亲近狂醉。”还有一类恶知识是很狂野的人，或者是经常喝醉的醉汉。大家学习佛法，要知道一些因缘的把握。佛法是为一切众生准备的，也是要救度一切众生的，但不是说每一个人就可以不管自己现在的情况、因缘怎么样，就平等地接触一切人、亲近一切人，这里说了有一些人是不可以亲近的，特别是对于我们在家学佛的初级阶段，不可以亲近那些恶知识。当然，不是说永远不可以亲近，你有一天学习佛法非常坚固了，在佛法里有真实受用，生命转变了，你真的能够利益他，而不是受他影响了，让他受影响而不是你受他影响，这时候你可以去。包括在佛教界有一些法师到监狱中，去对那些服刑的人做一些佛法的传递，当然在大陆这种情况很少，因为现行的一些法规可能不太方便，不过在台湾以及海外佛教有这样的情况。像这样，有能力去影响他们、帮助他们向善，当然是好的。现在说的像善生子这样年轻的小伙子，正在人生刚刚踏上社会舞台的初级阶段，要注意自己亲近的人是什么样的人，不要亲近那些恶知识，免得受到不良影响。

“四者、亲近放恣。”特别放逸、恣肆，自己自律能力特别差，也没有自律，用今天的话说就是任性。过分地放逸、恣肆，这样的人，你不要亲近。人如果缺乏必要的自律是很危险的，不要让自己受到这种危

险的侵蚀。“五者、逐会嬉戏。”如果亲近那些没有正事的人，大家成天就是你约我去哪玩、我约你去哪玩，玩、玩、玩……最后这一生就完了，合在一起就是玩完了。“六者、以此为亲友，以此为伴侣。”这里说的是对于这些恶知识，跟他们成为非常好的朋友，成为到哪都相伴的人，那你说可不可怕呢？如果这个年轻的小伙子混到了贼堆里，跟贼成为一伙，你能指望他以什么为营生呢？下文跟前面是一样的。刚刚我们学习了“心离四垢”，以及“六衰非道”中的前四个。

十四、六衰非道之六——喜伎乐

上面我们对于《善生经》已经一起学习过了“身远四业”“心离四秽”的内容，以及“六衰非道”中关于远离赌博、非时行、饮酒以及亲近恶友这四类。在已经共同学习过的内容中，五戒十善的内容实际上已经包含在内了：“身远四业”里面是五戒的前四条，“六衰非道”中的第三条就是关于饮酒的问题。另外，十善行中的四个语业可以被妄语所摄，妄语展开来说也就是两舌、恶口、绮语、妄语，意业在“身离四秽”中也都包含了。所以《善生经》的内容是非常丰富的，我们刚刚学过不到一半，五戒十善就都已经涉及到了。

我们来继续学习“六衰非道”中余下的两个内容。之前已经学习了种种戏、非时行、饮酒和亲近恶知识等四种。第五种，如经说：

居士子，若人喜伎乐者，当知有六灾患。云何为六？一者、喜闻歌；二者、喜见舞；三者、喜往作乐；四者、喜见弄铃；五者、喜拍两手；六者、喜大聚会。居士子，若人喜伎乐者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

第五条说的内容，经上用“喜伎乐”来表述。“伎”指的是歌、舞、戏等等，在今天来说就是沉迷于各种娱乐活动，沉迷于音乐、歌舞、卡拉OK，乃至沉迷于这些音乐演奏等等。要注意的是，这里所说的“喜”不是一般的听一听、接触一下，而是这个人耽着于此，妨碍正业。下面说了六种灾患：

“一者、喜闻歌。”该做的事情不做，每一天都去找歌听。

“二者、喜见舞。”对于跳舞特别感兴趣，耽误正事去追逐这些。

“三者、喜往作乐。”自己喜欢参与音乐表演等等这些。

“四者、喜见弄铃，五者、喜拍两手。”这些都是跟歌舞戏相关的一些东西，用今天来说，比如“喜见弄铃”，就不仅仅是铃的问题，

包括了很多其他乐器类的：“喜拍两手”，就是自己愿意去应和。

“六者、喜大聚会。”“喜大聚会”为什么会成为问题呢？曾经有一位居士跟我说，他认识一个人，每一天如果安静下来，他就特别难受，受不了，一定要在嘈杂、热闹的地方，他自己内心才感觉舒服，比如说饭局、唱歌或者是酒吧，一定要这样才舒服。这就是问题。

现在的社会，有所谓追星族，一般的追星族还到达不了影响正常工作、生活的程度，但是如果热衷度特别高的就有可能。记得从前看过一个报道，有一个比较年轻的女孩子，因为非常喜欢当时某位香港的“天王”，也不顾自己家境怎么样，一定要闹着去见自己的这位偶像。像这个，耽误自己的学业，乃至不顾自己家里的境况去做这种事，就是不恰当的，就是这里“喜伎乐”有过患的具体表现。在今天这个时代，不管是我们中国也好，还是西方国家也好，实际上娱乐可能都有一点过度，特别是年轻人沉迷于此，导致自己学业或者正常事业受影响的，并不是没有，特别是学业受影响的。我不知道在座的家长、老师们有没有这方面的苦恼？这个孩子沉迷于某种娱乐，然后引起问题。如果放在今天的背景下，你说沉迷于电子游戏是不是这一类所收摄的？也是这一类所收摄。

大家知道八关斋戒里有一条，“不歌舞伎乐，不故往观听”，在这一条里其实是包含了很多内容的，这里说的都包括。因为八关斋戒是随顺出世法的，看电影、看戏剧、玩游戏等等这些，其实都是伎乐类的。当时“喜伎乐”所说的这六种问题，只是针对当时社会情况下比较常见的形态来说的，不是说除了这六种就没有了。我看今天很多孩子沉迷电子游戏，就归于这一类，耽误了学习，也耽误了自己的未来。还有的因为玩游戏，过劳死，有听说过吗？过劳死，有听说；玩游戏过劳死，有听说过吗？确实是有的。这都是“喜伎乐”能够带来的灾患。

下文说：“若人喜伎乐者，不经营作事。”做学生的，不做自己的本位，不做好这个时间段、这种因缘下自己该做的事情；如果有事业有工作的话，自己因为耽着于伎乐，不能很好地做。“作事不营，则功业不成”，如果不能很好地去经营自己的事业，想得到功业上的成就是不太可能的。这样的话，没有得到的财物不能够获得，自己本来有的财物向外消耗，会慢慢地转减，这是“六衰非道”中的第五条。

十五、六衰非道之七——懒惰

接下来经文说：

居士子，若有懒惰者，当知有六灾患。云何为六？一者、大早不作

业；二者、大晚不作业；三者、大寒不作业；四者、大热不作业；五者、大饱不作业；六者、大饥不作业。居士子，若人懒惰者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是说懒惰会成为使资财未得不得、已有损耗的因缘，所以要远离懒惰。如果有懒惰的话，也是有种种问题的，这里说了懒惰的六种问题：

“一者、大早不作业。”这个“大”通“太”。他总是有很多借口不去做事情：“这么早，起不来啊！不能做。”

“二者、大晚不作业。”都这么晚了，怎么还可以继续做呢？不要做了。

“三者、大寒不作业。”天这么冷，怎么干活啊？

“四者、大热不作业。”天这么热，怎么做啊？就像过去读书的时候，大家流传一个口诀：“春困秋乏夏打盹，冬日好睡眠。”这就是懒惰的表现，总能找到让自己不做事的借口。

“五者、大饱不作业。”吃这么饱干活对身体不好，不做。

“六者、大饥不作业。”这么饿怎么干活？

算下来，一天就没有可以做事情的时间。懒惰是不可以的，不管世间、出世间，要想成就事情，都要有一种精勤的力量。大家学习佛法，也知道修行是讲究精勤、精进的。一些不了解佛教的人可能觉得出家人好像无所事事，不事生产或者怎样，甚至极端的，以为出家人好吃懒做。其实一个如法修行的出家人，应该是时时正念正知相俱的，内心常常运作着正确的情绪，不像一般人的贪嗔，他常常是无贪无嗔这些善心所相俱，内心充盈的是慈悲的力量，这就很精进。精进的意思是“于善恶品修断事中，勇悍为性”，精进地断恶修善，勇悍地断恶修善，这是真正的精进。如果这个人虽然很勤劳很勤奋，但是做的是恶不善法，在佛法中不说为精进。佛法中说的精进很明确：“已生恶令断，未生恶令不生，未生善令生，已生善令增长。”也就是所谓的四正勤。

跟一般人想象的不一样，学佛了之后，佛不是教我们在家的事情什么也不要做，大家学《善生经》或者《吉祥经》可以看到，佛的教导是，要精勤地做正命之业。不是不可以做，而是应该做。包括学生，要好好学习，天天向上。当然，经文里不是这样说了，经文里比如《吉祥经》说的

是“多闻工艺精”。学生的“多闻”表现在好好学习，而且尽可能地学好。这个“多闻”在印度一方面表示广博见闻，一方面表示智慧渊深，这是佛所鼓励提倡的。“工艺精”，字面上的意思是手艺活很好，用今天的话说叫作业务能力强。大家都有一份工作，都有相应的事业，你的业务能力怎么样啊？佛说你的业务能力要越精湛越好。而不像一般人想的，“我学佛了，所有世间的事情、家里的事情都不要找我，我关起门来在屋里念经”，如果你真向往这样的生活，我鼓励你出家吧！（众笑）在家有在家的修行，在家有在家的方便，各正其位就好。

到这为止，关于“六衰非道”的内容，我们已经学习完毕。

下面的一段文都是重复的，就不再解释了。接下来是一段关于“六衰非道”的重颂：

于是，世尊说此颂曰：

**种种戏逐色，嗜酒喜作乐，亲近恶知识，懒惰不作业，
放恣不自护，此处坏败人。行来不防护，邪淫犯他妻，
心中常结怨，求愿无有利，饮酒念女色，此处坏败人。
重作不善行，狠戾不受教，骂沙门梵志，颠倒有邪见，
凶暴行黑业，此处坏败人。自乏无财物，饮酒失衣被，
负债如涌泉，彼必坏门族。数往至酒炉，亲近恶朋友，
应得财不得，是伴党为乐。多有恶朋友，常随不善伴，
今世及后世，二俱得败坏。人习恶转减，习善转兴盛，
习胜者转增，是故当习胜。习升则得升，常速智慧升，
转获清净戒，及与微妙止。昼则喜眠卧，夜则好游行，
放逸常饮酒，居家不得成。大寒及大热，谓有懒惰人，
至竟不成业，终不获财利。若寒及大热，不计犹如草，
若人作是业，彼终不失乐。**

这是上文的重颂，时间关系就不再逐句特别地分析。最后一颂“若寒及大热，不计犹如草”，意思是不管天是很冷还是很热，就像草一样不太把它当回事。如果这个人有这样的精进意乐，有这样的堪忍心，去做自己正命之业的话，他不会失去世间的利乐。

十六、四怨四亲之一——知事

接下来是要讲“四怨四亲”，这部分内容是告诉我们如何择友。因为这部经的当机众是善生居士子，他的身份是一个年轻的男子，而且富有家财。之前有说，居士在印度的时候主要是指居财之士，基本相当于吠舍阶层中比较有财产的这些人。他是一个年轻的男子，他面对的生活中需要关注的问题就包含了这一部分：你怎么来认识、辨别与你打交道的这些人，哪些人是可亲可近、可以为友的，哪些人是应当远离、不可为友的。这一段就是在讲这个。

我想在座为人父母的，当孩子要去远方读书的时候，在你的种种叮嘱中一定有这方面的内容吧：怎么样来辨别好坏人，怎么样来结交有益的朋友，远离损友。这一段说的就是这个内容，我们来看经文：

（一）四怨

居士子，有四不亲而似亲。云何为四？一者、知事非亲似如亲；二者、面前爱言非亲似如亲；三者、言语非亲似如亲；四者、恶趣伴非亲似如亲。

朋友对于一个年轻人的成长，影响非常大：交个好朋友，受好的影响，一生受益；如果结交了恶友，受到不好的影响，也许一生就葬送了。所以在六损财业之后，佛来说明应该怎样识人交友，这个对于我们处世，特别年轻人处世，是非常关键的。

说到这，要说一下为什么在现存的种种译本中选《中阿含·善生经》来讲，一方面它的内容比较多，另外一方面这个版本相较于《长阿含》那个版本，有一些文字上的难度更大一些。《长阿含》文字上的难度比这个小很多，自己看就差不多。这一版本中有一些文字不太好通过，所以我们拿出来共同学习一下。大家以后自己回去如果参校各个译本，这一个译本因为学过，里边的困难可能也会小一些，这也是选这个版本的一个原因。在这就开始出现困难了，什么叫作“知事非亲似如亲”啊？像这些，我们稍后会说。

关于这四种“不亲而似亲”，在《长阿含·善生经》中有另一个译意。在这一段和其他必要的地方，我会把《长阿含·善生经》相应的段落做一个对照放进来，就是标注有“《长阿含·善生经》”的：

《长阿含·善生经》：佛告善生：有四怨如亲，汝当觉知。何谓为四？一者、畏伏，二者、美言，三者、敬顺，四者、恶友。

这就说得很明白了，是四种怨敌，表现得好像是你的朋友一样，但是你应该觉知他不是。有哪四种呢？“一者、畏伏，二者、美言，三者、敬顺，四者、恶友。”我们会一个一个来看。

1、知事（畏伏）

居士子，因四事故，知事非亲似如亲。云何为四？一者、以知事夺财；二者、以少取多；三者、或以恐怖；四者、或为利狎习。

这四类表现的人，可以被划到“知事非亲似如亲”中。什么叫作“知事非亲似如亲”？“非亲”就是怨，“知事”是什么意思？我们向下看，《长阿含·善生经》中是怎样译的呢？

《长阿含·善生经》：佛告善生：畏伏有四事。云何为四？一者、先与后夺，二者、与少望多，三者、畏故强亲，四者、为利故亲，是为畏伏四事。

对应的译文，《长阿含》译为了“畏伏”，这里翻译的是“知事非亲似如亲”。为什么“知事”能够对应上“畏伏”？“畏伏”，害怕。因为害怕，所以对方表面上跟你做朋友，表现得跟你要好。

这里的重点是“知事”这个词，有几层意思。一个常见的意思就是作为名词，官名。之所以作为官名，是因为知事本身表达的是管理，“掌管某些事情”的意思。再进一层就像《荀子》里说的，叫作“主道之人，臣道知事”。做皇上或首领的人，最主要的是能够知人善任，能够对人有足够的认识、把握，善用其人，这是做主上的人应该有的本事；做臣下、从属的人的本事呢，就是要知事——能够把事情做好。在佛教里，大家知道寺院里有“执事”，在古时候就写成这两个字，“知事”，知众生事。知众生事的意思，不是他知道，而是他服务、掌管。有这两层意思。

这里“知事”的意思就是为之服务的意思。

为之服务，用今天的话，换一个词来表达，大家就知道为什么能够跟“畏伏”对上，换用今天老百姓的一个表达方法就叫作“给你做小弟”。他都给你做小弟了，你说他是不是畏伏于你啊？什么事情他鞍前马后帮你安排。这样畏伏的人，一般人看来当然引为心腹，引为亲信，“什么事情都帮我办得很好”。但自己要小心，这个人说不定是下面的四类——不是说“一定”，有可能是下面的四类。哪四类呢？

“一者、以知事夺财。”他替你办事情，是为了从中下手。这件事情交给他，他在其中上下其手，牟取本来应该属于你的财产，这叫作

“知事夺财”。有一点需要注意，这里讲的也好，包括下面讲到六方也好，佛都是针对善生来讲的，你不要说“这一点对我不适用，为什么呢？我家住棚户区，没人来给我当小弟”，善生的情况是一个富家长老子，他不缺这种情况。这是“以知事夺财”，好像很尽心尽力、很畏伏地帮你做事情，实际上他后面要动手脚，要从中取财。

“二者、以少取多。”他畏伏于你，“你来做股东，我们一起来做这件事，我给你当小弟，我打点外面的一切事”，然后回头呢，他投入一点点，却希望赚得比你还多。

“三者、或以恐怖。”这个“以”是因为的意思。他之所以表现出对你这样周到的服事，种种安排，那不是因为别的，而是因为他害怕你。为什么害怕？可能有各种原因，比如说你是他的上游厂商，他必须要把你给安排好，不然的话这事情不好办。

“四者、或为利狎习。”这是说为了获得利益来亲近你，表现出种种的承事，种种的服务，种种的畏伏相。

这是“知事非亲似如亲”的四种表现，不是说在一个人身上具足这四种，而是说在“知事非亲似如亲”中是有这四类情况，佛略略地做一个举例。

这个译本，在文字上我们可能有一点难度，现在应该能够通得过去了，是吗？我们接着向下面看：

于是，世尊说此颂曰：“人以知为事，言语至柔软，怖为利狎习，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是重颂，我们就不多说了。

十七、四怨四亲之二——面前爱言

2、面前爱言（美言）

下面是第二种“非亲似如亲”，经文说：

居士子，因四事故，面前爱言非亲似如亲。云何为四？一者、制妙事；二者、教作恶；三者、面前称誉；四者、背说其恶。

这是说“面前爱言”这种非亲如亲，也说了四种情况。“面前爱言”这个词在《长阿含·善生经》中翻译成了“美言”：

《长阿含·善生经》：佛告善生：美言亲复有四事。云何为四？一

者、善恶斯顺，二者、有难舍离，三者、外有善来，密遮止之，四者、见有危事，便排挤之，是为美言亲四事。

《长阿含》中翻译成“美言亲”，用今天的话说就是“阿谀”。这个人当面说的话，表现得好像为你好，实际上是制止你去做好事，就是“一者、制妙事。”比如你要去做一件布施的事情，这个人大大地渲染这后面有可能出现的各种问题，说到后来，打消了你去做这件善法的想法。他当面说的都是“哎呀！你如果这样做会对自己不好，可能损失钱财！你如果不这样做又有怎样的好处”，说这样的话，好像处处为你考虑，表现得很为你好，是一个亲近的人的样子，是一个好友的样子，但实际上是制止你做妙事、做善法的事。

善法在佛法中是很重要的。因为做善法的事，对一个人当下身心的安乐和未来资具安乐都有重要的因缘。善事、妙事被制止，这对于当事人本人来说是一种衰损。向他做这种衰损事的人不是真正的亲，不是真正的善知识，不是善友。

“二者、教作恶。”有的人不仅制止妙事，还教他作恶事。教作恶的花样就更多了。他说：“我们一起去去做这件事吧。”你说：“那不是有一点违法吗？”“没事！这样做，你能够挣很多很多钱。”说很多好像对你有利益的话，实际上是教你去做恶事。这个也叫作“面前爱言非亲似如亲”。

“三者、面前称誉。”当面赞叹得如花似锦，但是——

“四者、背说其恶。”背后说得不好。

这是这里所说的“面前爱言非亲似如亲”。“爱言”就是听起来好听的话，“面前爱言”就是当面说这些听起来好听的话，但是实际上做的是这四种事。不是说“爱言”就一定不是亲，一定是怨，不是的！重点是要看看他这个爱言，导致的是什麼。如果他这些所谓当我面的爱言、美言，造成了不做善事或者做恶事的结果，那就知道，这只是看起来像是一个好朋友，实际上是怨敌。要有这样的认识。

《长阿含》中说的也比较有意思，比如“美言亲”里的第一个，“一者、善恶斯顺”，什么叫“善恶斯顺”啊？这个“斯”是一个虚词，没有什么具体意思。“善恶斯顺”就是说，什么都顺着你，你说这件事好他就说好，你说坏就是坏，你指着一头鹿说“这是一匹马”，他会说“是，来自内蒙古大草原”，他不管这话对你有没有好处，全都顺着你，这叫“善恶斯顺”，也就是“阿谀”。“外有善来密遮止之”，这跟上面说的情况类似。我们接着来看重颂：

于是，世尊说此颂曰：“若制妙善法，教作恶不善，对面前称誉，背后说其恶，若知妙及恶，亦复觉二说，是亲不可亲，知彼人如是，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是重颂，内容不一一说了，但是我们应该看到佛在这里殷重劝导的意思：这样非亲似亲的人，要远离啊，就像在行路当中有毒蛇、有虎狼狮子、有劫贼一样，要绕着走。《吉祥经》中也说：“勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥！”这一段讲“四怨四亲”，就是在讲亲贤远恶，讲究如何判断愚痴人和贤善人，然后我们应该“勿近愚痴人，应与智者交”。

十八、四怨四亲之三——言语

3、言语（敬顺）

第三种非亲似亲，经文说：

居士子，因四事故，言语非亲似如亲。云何为四？一者、认过去事；二者、必辩当来事；三者、虚不真说；四者、现事必灭，我当作不作认说。

这语言文字上也是有一些难的地方，关于这个部分，《长阿含·善生经》中是这样译的：

《长阿含·善生经》：敬顺亲复有四事。云何为四？一者、先诳，二者、后诳，三者、现诳，四者、见有小过便加杖之，是为敬顺亲四事。

《长阿含》译成“敬顺亲”，《中阿含》译成“言语非亲似如亲”。“言语非亲似如亲”跟“面前爱言”在表达上好像比较类似，是吗？但是这里也有不一样的意思。大家来看具体的内容：

“一者、认过去事。”“认过去事”是说，针对过去发生的事情，本来跟他没什么关系，他声称那一次帮助你的贵人其实就是他，这叫作“认过去事”。“你还记得吧？那一年你是不是有一件事情，后来这个事情莫名其妙就没了，对吧？我现在告诉你吧，当时是我在后面使的什么什么力量。”这样来“认过去事”。这个“认”，我们汉语里面也说嘛，“认一门亲戚”，什么意思啊？本来不是亲戚，现在新建立了一种联系。这个“认过去事”也是这个意思，本来不是他做的事，他要说成是他做的事。“那个无名英雄就是我啊！”然后表现出一副“我是你的好朋友”的样子，这叫作“言语非亲似如亲”。他只是嘴上编

造，用嘴上虚言来骗取好感，跟阿谀奉承还不完全一样。

“二者、必辩当来事。”这里涉及到“辩”字的用法和意思，这个“辩”字在汉语中有一个意思是“办理”，就是说：“你不用担心，你孩子未来升学这件事情包在我身上了！”对于未来还没有发生的事情，他做出一副“我一定会帮你办好”的样子。当然，这里的情况都是言语上的虚说，他是用言语上的虚说来骗取友谊，这样的人“似亲非亲”——看起来像是好朋友，但不是好朋友，实际是怨敌。这是“必辩当来事”：你未来有什么问题，我都替你扛着，我都替你办。

“三者、虚不真说。”“虚不真说”是针对现在。这一、二、三条，第一个是过去，第二个是未来，第三个是现在。现在“虚不真说”，比如你现在需要一个什么帮助，需要人去帮助做一件事情，然后给他打个电话，他这边接起来告诉你“我正在办，你不用担心，很快就能有眉目”，然后电话一放，“二条！”（正在打麻将）

“四者、现事必灭，我当作不作认说。”“现事必灭”的意思是，这个事情过去了，但不是一般意义上的过去，而是这个事情转变了，变得不好，也就是《长阿含》所说的“见有小过”。因为这个是对善生说的，就比如说善生出现了一个什么问题，这时他回过头来对善生落井下石。

下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“认过及未来，虚论现灭事，当作不作说，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是第三种“非亲似亲”。

十九、四怨四亲之四——恶趣伴

4、恶趣伴（恶友）

第四种，经文说：

居士子，因四事故，恶趣伴非亲似如亲。云何为四？一者、教种种戏；二者、教非时行；三者、教令饮酒；四者、教亲近恶知识。

这个“恶趣伴”，听着可怕不可怕呢？什么意思啊？你常跟这样的人打交道，你们以后也会一起去恶趣，这叫恶趣伴。所以这样的人，当然要远离。表现是什么呢？

“一者、教种种戏。”比如他说：“来，教你一钟新玩法。”什

么玩法啊？当然是赌博了。这里的“戏”不是其他的戏，还记得“六衰非道”中第一种“种种戏”吗？那就是博戏、博彩、赌博的种种玩法。“现在又有新玩法，你不知道吗？来！我带你去！”这就是“教种种戏”。

“二者、教非时行。”“非时行”是前面说“六衰非道”中的第二种，做一个夜游儿，晚上不在家，到街上游逛。“教非时行”，这也不是什么好事情。

“三者、教令饮酒。”在我们中国，“教令饮酒”是正常的，不喝是不给面子，所以这是我们社会中的一个问题，这是我们社会文明度不够的一个表现。为什么不能对人多一些尊重和体谅呢？逼着人家喝酒，能显示你什么啊？而且还觉得自己很有道理，对方不喝是不对的。要是说一句重一点的话，我们这样想的时候，有没有问自己：

“我这个书读哪去了？我这一大把年龄活哪去了？有没有一点智慧？有没有一点善恶的抉择、利害的抉择？”当然，饮酒，文字上只是饮酒，但是它摄得的是这一切令人迷醉，神志受到不正常影响的药物，比如说毒品。饮酒戒中，毒品是摄在里面的，不要说“佛只制饮酒，没有制吸毒，所以酒我就不喝了，什么什么东西，我可以来一点”，那可不是，饮酒戒里含摄了这些。在今天的中国“教令饮酒”不是什么事情，大家都不当一回事，那不意味着它真的不是事，而是我们积非为是——经常地见这些不正确的事，大家习以为常了，觉得是正确的。更严重的是，今天还有一些恶友会拉拢你去吸毒。据一些毒品戒断研究机构的数据表明，绝大多数人第一次吸毒，包括吸毒上瘾，都是从朋友的引介开始的。

四怨如亲啊，恶趣伴非亲似如亲——你有没有一点关于自己生命利害苦乐有智慧的抉择呢？面对这种情况应该怎么办，难道有什么好犹豫的吗？当远离之，如避险恶道！这是第三种，“教令饮酒”。

“四者、教亲近恶知识。”这是教人去亲近其他恶友，“你不认识某某吧？那他怎么怎么样，很厉害，今天我带你去见见他，你以后跟他也常常在一起待一待”，这样“教亲近恶知识”。这些都是“恶趣伴”的表现。

对于这一部分，重颂中说：

于是，世尊说此颂曰：“教若干种戏，饮酒犯他妻，习下不习胜，彼灭如月尽，常当远离彼，如道有恐怖。”

上面说了“四怨如亲”，《中阿含》说为“四种非亲似如亲”。

二十、四怨四亲之五——同苦乐、愍念

(二) 四亲

下面是说善亲，其他版本的《善生经》中有说善友、善知识，经文内容是这样的：

居士子，善亲当知有四种。云何为四？一者、同苦乐，当知是善亲；二者、愍念，当知是善亲；三者、求利，当知是善亲；四者、饶益，当知是善亲。

这种善友，我们说“善亲”，也说了四种。第一个是“同苦乐”，第二个是“愍念”，第三个是“求利”，第四个是“饶益”。这个部分在名目上的难度不大，我们向下来看具体的说明。经文说：

居士子，因四事故同苦乐，当知是善亲。云何为四？一者、为彼舍己；二者、为彼舍财；三者、为彼舍妻子；四者、所说堪忍。

这里谈了四种表现，“同苦乐”到什么程度呢？

“一者、为彼舍己。”这个“舍己”是什么意思啊？就是舍身的意义。你这个朋友跟你好到什么程度？必须有一个人去死，不是你就是他，他宁可自己去死，把活路留给你。这样的朋友，你如果有，一定要珍惜。

“二者、为彼舍财。”你朋友在你需要的时候能够有通财之谊，中国古时候说朋友有通财之谊。

“三者、为彼舍妻子。”这个听着有点恐怖是吧？特别我们在场的信女们，听了这个可能感觉很恐怖：“好家伙！交一个朋友，把我和孩子都撇了。”不过这个事情古时候是有的，当然也跟古时候文化意识有关系，印度和中国在这一方面是类似的。但这不是说今天没有这种可能，在有一些情况下，比如说你一家三口，你朋友一家三口，一起坐着游艇出去玩，结果路上遇到什么意外，可能救生衣不够穿，或者救生设备不够，就像你们看过《泰坦尼克号》那样涉及到一个“谁上船、谁留在那艘破船上”的问题，这个时候你朋友大手一挥：“你们一家三口走，我们一家三口坚守。”这就叫作今天的因缘下你可能看到的“为彼舍妻子”。觉得交到这样一家朋友，简直是三生有幸！如果是这样的情况，那就是今天的因缘下可能的“为彼舍妻子”。“同苦乐”不是一般意义的同苦乐，而有一种近似于菩萨精神的、舍己为人的意味在里面。

“四者、所说堪忍。”什么叫“所说堪忍”呢？你这个朋友特别地体贴你、照顾你，你有什么事情做得不太好，他要给你提一提意见时，他不是随着自己的脾气或者自己的想法，当着所有人的面爆豆子一样毫不留情面地说出来，而是不当着别人的面，私下跟你说，单独两个人的时候用很善巧的、你能够接受的方式把话说出来，你听了之后，既受到了他这个话的利益，又没有感到丢面子，也没有感到内心受到伤害，这叫作“所说堪忍”。我们不仅期望自己有这样的朋友，自己也应该给别人做这样的朋友。

前面的几个有点难，我们慢慢努力，但是这一个，相对来说好做。谁也不是完人，你的某位朋友有哪一些事情做得不对，或者哪一方面急需改进，即便他当时表现得很不堪，也不用迫不及待地、不可遏止地向他喷发。你可以找一个私下的环境，用一个比较合适的、他能够接受的方式来向他说出，这样的效果更好。毕竟你作为他的好朋友，你不是为了发泄，你应该是为了让他通过你的话，有所改变，得到利益，应该是结果导向的；为了完成这样的事情，应该善巧地运用一些方便。就像《菜根谭》里说：“攻人之恶勿太急，当思其堪受。”人家有问题，你要指出来，但这个言语不要那么尖刻，不要尖锐得让人难以接受，而应该用一些更善巧的方式，比如像这里说的私下里说、善巧地说，让人堪于接受。这是我们不管是做朋友，还是与人相处，应该有的一种修养。

这一段之所以把《长阿含·善生经》引出来，主要是为了说明“所说堪忍”应该怎样去把握。《长阿含·善生经》中说：“**四者、为彼屏相教诫。**”要不然的话，“所说堪忍”，有的人会误解为“他说的话不太中听，但是我也就忍了”，不是这个意思。从对应《长阿含》的译本可以看出来，应该是对方比较善巧地给你指出一些问题，给予意见，因为他讲得很善巧，很照顾你的情绪，所以说的话你听得进去，堪于接受。这是第一种，同苦乐的亲。

这个“亲”字，因为今天时代的原因，大家已经很熟悉了，看着很亲切。我们这还有一个重颂：

于是，世尊说此颂曰：“舍欲财妻子，所说能堪忍，知亲同苦乐，慧者当狎习。”

下面一种，四亲中的第二个：

居士子，因四事故愍念，当知是善亲。云何为四？一者、教妙法；二者、制恶法；三者、面前称说；四者、却怨家。

第二种善亲是“愍念”，就是对于这个人，他常常能够有一些善行，表现是什么呢？

“一者、教妙法。”第一个是说他能够教人行善。如果你是这类善亲的朋友的话，他会教你行于善法。

“二者、制恶法。”能够制止你行于非法。如果你有不良的嗜好，不好的习惯，或者不好的打算，他能够想方设法地制止你，让你不要去做这样的事情。说到这，想起来儒家的话：“益者三友：友直、友谅、友多闻。”不知道大家有没有印象？他能够教善制恶，教妙法、制恶法，其实可以说是“友直”的一种表现。

“三者、面前称说。”当面称赞你。不是说当面称赞都是问题，他这个称赞不是谄曲心，不是为了谋求己利，而是真心实意赞叹你做了确实妙善的事，这是好的。不要把我们在家的每一个修行人都想得很完美，大家需要环境的反馈，彼此就对方顺于法、有功德的地方，常常互相称叹，真心称叹，这是好事，给人以善法的力量和鼓励，自己也有随喜的功德。

“四者、却怨家。”“却怨家”怎么把握？他帮着你把你的对头揍一顿？不是这么个“却怨家”法。是说如果有人来教你行恶，如果有人来制止你行善，他会帮助你摆脱这些不好的情况。

这里引《长阿含·善生经》也是为了说明这个问题，对应第四个“却怨家”的情况，《长阿含·善生经》中说：“四者、见人说恶，便能抑制。”真正慈愍你的人，应该始终帮助你行于正道，行于善道，远离这些恶不善法、诸衰损事。

好，下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“教妙善制恶，面称却怨家，知善亲愍念，慧者当狎习。”

二十一、四怨四亲之六——求利、饶益

接下来，经文说：

“居士子，因四事故求利，当知是善亲。云何为四？一者、密事发露；二者、密不覆藏；三者、得利为喜；四者、不得利不忧。”

之前也说明，在佛法中看，在家生活离不开正当求利，所以求利不是一个禁区，不是不该谈的事，相反，恰恰是我们应该认识清楚的

事。“求利”这样的善亲有哪些表现呢？这里举了四种：

“一者、密事发露。”什么意思啊？把你的秘密满天下说？这样的话，可能就不是善友相。这里“密事发露”是说，你这位朋友参与的一些事情是能够获利的，他不向你保密，而是告诉你，希望你也参与进来，也一起获利——不要脱离上下文去把握。

“二者、密不覆藏。”这个“密不覆藏”跟上面的“密事发露”还不一样。“密事发露”是，你这位朋友参与了这个密事，他告诉你了，乃至把你引纳进来了，大家一起发财；“密不覆藏”的意思是，你朋友自己有一些诀窍，比如某个行业中他有挣钱的诀窍，不是跟别人一起做事情，而是他自己有这样的诀窍，这个秘密不向你覆藏，把这个秘密与你分享，让你也能够享受这个秘密带来的利益。

“三者、得利为喜。”你这位朋友看到你获得利益了，一点没有红眼病，真诚地为你欢喜。你发了一大笔财，他高兴得请客。

“四者、不得利不忧。”谁不忧啊？你没有得利，你朋友不忧啊？这就能表现他是好朋友吗？满街的人都不忧啊！这个“不忧”是不使忧的意思。一般求利的人在没有获利的时候，心情会很好吗？不会吧。这个时候你这位朋友来用种种方法劝慰你、开解你，让你心情不至于太过不舒服，甚至导致种种忧虑与抑郁，帮你解决这个问题。于是你这次求利没发财，还得他请客，他请客好让你高兴一点（看来这位朋友得自己开个饭店了）。

于是，世尊说此颂曰：“密事露不藏，利喜无不忧，知善亲求利，慧者当狎习。”

这是重颂。最后一种善亲：

居士子，因四事故饶益，当知是善亲。云何为四？一者、知财物尽；二者、知财物尽已，便给与物；三者、见放逸教诃；四者、常以愍念。

这是四种善亲的第四种，“饶益善亲”。“饶益”就是利益的意思。前面的“求利”是在你自己求利的时候你朋友的表现，这里说的“饶益”，是你朋友直接饶益你，给你带来利益，表现在哪儿呢？

“一者、知财物尽。”你没钱了，你朋友能够知道。他怎么知道啊？入侵你银行账户，黑客手段吗？不是。一定是他很关心你，他平时就注意你的各种表现，“诶，怎么连着三天就只吃馒头、咸菜啊？”然后也没有问你需不需要，他的表现是什么呢？

“二者、知财物尽己，便给与物。”直接给你一张卡，“你拿去先用吧！”

“三者、见放逸教诃。”这是真的好朋友。人如果放逸的话，修行不会有进步，反而会退步；事业也不会得成就，反而会耗散。所以，世、出世间都放逸不得。为什么那么多人都说“哎呀还是小时候好”？为什么呢？一天到晚就知道傻玩。长大了难免有各种力量，会使自己情愿不情愿也得往前冲。归根到底还是想过那种所谓无忧无虑的生活，什么意思？我想干嘛干嘛，不用花费力气。这里面有没有一点偷懒的心理？童年是有很多美好，但不是说我们成年人就不会有美好、不可能有美好。是可以拥有的，看你能不能善用其心。只是不要被自己贪图逸乐的心所控制，去回忆那种所谓的美好。那没有什么好值得称道的，人贪图逸乐是不值得称道的。

你这位朋友看到你放逸了，他会帮助你。而且教诃是两方面，之前也说过“善教善诃”，教是说正面地告诉你应该怎样，诃是反面地告诉你不要怎样。看到你放逸了，你的这位朋友能够跟你说这样的话。希望你不要因为言语不悦耳，就疏远人家，“见放逸教诃”是正确的话语，应该有这样的胸怀和雅量，欢喜地去拥抱这样的好朋友。这真是好朋友，有这样的好朋友是一生中的财富，比单纯地给钱要好多了，而且更重要。给钱解决一时之困难，给方向能解决一生甚至多生累世的问题。

“四者、常以愍念。”这位朋友常常地想着：“有没有什么事需要我帮忙啊？我能够帮他什么呢？我怎么样能够让他过得更好？”是这样的朋友。

于是，世尊说此颂曰：“知财尽与物，放逸教愍念，知善亲饶益，慧者当狎习。”

这是这一部分的重颂。

刚才这一部分是《善生经》中“四怨四亲”的部分，讲了四种恶知识（或者说四种恶友）是我们要能够识别也要远离的，也讲了四种善友（四种善亲）是应该多亲近的，这样能够给自己带来现世和后世的利益安稳。

二十二、尊礼六方之一——六方配以六种人伦

接下来就到了《善生经》中很出名的地方，也就是“尊礼六方”这个部分：

居士子，圣法、律中有六方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。

这里是以东、南、西、北、下、上这六方，配以一个人现实生活中比较密切的人伦关系，来说明彼此应该怎样对待。

佛法与一切外道乃至后来的哲学等等，最不同之处就是“佛说缘起”，这在《阿含经》中是有明确出处的。有婆罗门去问佛：“瞿昙！你讲了这么多法，到底在说什么？”佛说：“我说因论因。”在余处有概括为“佛说缘起”，佛就是在说缘起法。为什么说到缘起呢？那是因为人伦——人与人之间的关系，也没有脱离缘起，所以佛教在说到人伦关系的时候，是基于人的缘起来做种种说明。人是过着社会化生活的有情，他必然要受当时当地文化、社会制度、习俗等等的的影响，这都是缘起的一部分，所以在这部分内容中我们能够明显地看到古印度时候文化习俗的烙印。这不是局限性，这恰恰是随顺因缘，因为任何时代、任何地区的人民，能够超出这个地区的历史、文化、习俗和社会规范吗？不可能。所以佛在古印度讲的这些内容，必然有着古印度的烙印，这是其一。

其二，佛教在说这些人与人之间关系伦理的时候，他特别注意了缘起地相待，什么意思呢？不仅说儿女应该怎样正确处理与父母的关系，应该做到哪些事，也平等地宣说父母应该怎样面对儿女，应该做到哪些事——都是这样相对而谈的。包括老师和学生，主人和仆从（也就是今天说的领导和下属），丈夫和妻子，朋友之间，乃至说信众和宗教教师之间（僧俗之间）等等，都是相互的，没有单方面的要求——哪一方面应该怎样，另外一方面完全没有责任与义务，那不是佛法宣说的伦理。

正因为佛法特别地基于缘起来观察人伦、说明人伦的道理，所以尽管受到当时当地因缘的影响，使其中有一些内容不可避免地呈现了当时时代的限制，但是整体上在今天仍然非常有价值，这是在进行下边内容进行学习之前要略略地说一下的。

这一部分内容，在其他几个译本中，是这样来匹配的：东方是父母子女，南方是师长学生，西方是丈夫妻子，北方在其他的版本中都是亲朋好友，而在现在《中阿含》这个译本中是主人和仆从，其他译本的主人 and 仆从放在了下方，在现在我看的《中阿含》译本跟其他版本的下方和北方是对调的，这个译本是唯一一个把朋友放在了下方，把仆从放到了北方，其他的译本都是北方是朋友，下方是仆从（这个应该更顺一些）。上方，我们有信仰的人可能会想到，那就是宗教教师。

下文：

居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。

文很明白，东方代表父母，作为子女的应该以五事来供养、奉敬自己的父母。为什么以东方代表父母呢？为什么渐次地南、西、北方这样说下去呢？东方，日之初升处，象征着一个孩子刚刚来到这个家庭，被父母带到这个世界，有了家庭基石的父母子女的关系，所以这个放在东方。孩子渐渐长大了，需要受教育，就涉及到了师长与学生之间的关系，那就是南方。因为太阳一天在整个天球上的运动轨迹表现出来就是，东偏南这样的运行下去。

西方是夫妻之间的关系，为什么呢？孩子长大了，要成家立业了，所以在受教育之后出现的是夫妻伦理的说明。因为古印度跟古时候中国类似，结婚比较早，也有童养媳这种情况，所以一个孩子受过教育一不小心就结婚了。等到自己成家立业了，才涉及到自己迈向社会，面对亲族之间和朋友之间的关系，这是北方。现在是面对善生说的，有家有业有家产的人当然也有下面的仆从，这些仆从们匹配的是下方。宗教是引导人生命向上提升的，当然也就放在了上方。这是对于为什么六方这样匹配的一种说明。当然刚才也有说，本经是在几个译本中相对来说特例一些的。

还有一点时间，我们不妨看一下第一种——“父子关系”。父母与子女关系中，子女应该如何面对父母？经文说：

云何为五？一者、增益财物；二者、备办众事；三者、所欲则奉；四者、自恣不违；五者、所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母。

看到第五个（所有私物尽以奉上）是不是觉得好难呢？那是因为父母也有第五条（父母可意所有财物尽以付子），看到这就平等了吧？你说：“这个，在今天真的好难啊！”这也是今天可悲哀的事，是吗？如果是这样多好啊，大家的心每天都是被彼此温暖得受不了（众笑），哪会出现今天种种让人心寒的事情呢？时间关系，这堂课就先到这里。

二十三、尊礼六方之二——父母与子女

到现在为止，《善生经》的主要内容我们已经一起学习了“身远四业”“心离四秽”，以及造成财产损耗、阻碍财产增长的六种损财业，前面我们还一起学习了“四怨如亲”以及“四种善友”，也就是第四个部分——“四怨四亲”的内容。刚刚我们对“尊礼六方”做了一个初始的说明，现在我们继续学习有关“尊礼六方”的内容。

（一）东方——父母与子女

上午刚刚说到，东方代表父母与子女，经文谈到：

居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。云何为五？一者、增益财物；二者、备办众事；三者、所欲则奉；四者、自恣不违；五者、所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母。

“子当以五事奉敬供养父母”，哪五种呢？

“一者、增益财物。”子女应该使自己家传承下来的家业⁷¹得以增长，财物得到增长，而不是在自己这一代、在自己手中耗散损减。

“二者、备办众事。”自己作为子女，该做的事情都去做好。

“三者、所欲则奉。”父母需要的、喜欢的，作为子女的，要去承办。当然这肯定是要在自己能力范围内的。

“四者、自恣不违。”自己如果有什么错误，要请父母教诲，如果父母有教诫，要按照父母的教诫去改正。

“五者、所有私物尽以奉上。”作为子女，有了自己独立的工作、经济来源，应该有这里所说的心：“我所有的好东西，如果爸爸妈妈需要，那就给你们拿去，我很欢喜。”是这样的心。这个听起来好像要求有点高，但是如果配合“父母也应该以五事善念其子”来说，心理就平衡了。

下面来看父母应该以哪五事善念其子。经文说：

父母亦以五事善念其子。云何为五？一者、爱念儿子；二者、供给无乏；三者、令子不负债；四者、婚娶称可；五者、父母可意所有财物尽以付子。父母以此五事善念其子。

父母善念子女也是五件事：

“一者、爱念儿子。”对于自己的子女，内心中确确实实要有这种爱护、慈念。如果没有，作为父母的，在与子女的关系中就缺了最主要的基础。

“二者、供给无乏。”孩子在成长期间，有什么必须的需用——饮食、衣服、必要的学费等等，孩子还没有独立的经济来源，作为父母的，要尽到自己抚养的责任，应该有足够的供给，不要使他因为缺乏需要的东西，导致身心发展受到损害。

“三者、令子不负债。”孩子在成长过程中，刚刚涉入社会，可能在经济生活或者与人交往中，需要父母帮着把一些关，不要欠人家钱，不要遇到很多问题和麻烦。

“四者、婚娶称可。”做父母的，要对儿女终身大事，有足够的关怀和必要的帮助。用今天的话说，可能不必包办，但是应该用自己的人生智慧，提供重要的参考意见。在古时候，不管是在中国还是印度，婚嫁这一块，父母的意见都是非常重要的，所以这也是有时代烙印的。父母关系着子女婚嫁的问题，能不能在这个上把自己该做的事情做好，这是当时对于父母来说很重要的一件事。当我们看到以“六方”说人间伦理的时候，会发现尽管佛教是强调出世解脱的，但是对于正常的人间生活并没有任何忽视，相反，佛非常清楚，对于在家生活，婚姻质量怎么样，是非常关键的。父母当然要为子女的成长做自己的努力，对于关系到子女后半生幸福的婚姻，父母也应该尽到自己该尽的责任。

“五者、父母可意所有财物尽以付子。”这一点跟上面子女相应的第五条“所有私物尽奉双亲”一样，是比较难的，但是如果双方都能够这样诚心地做到，那这个家庭在这一方面真的是一点障碍都没有，是非常令人赞叹的。特别是做父母的，如果年龄大了，更是要早早地让儿女们知道自己的财产情况。在今天的法律背景下，也应该趁着自己青年的时候，把未来自己走后财产的分配等等都交代清楚，不一定让儿女现在就知道，但是应该交代清楚。有的佛经中说，作为父母，自己年龄大了之后，财产应该交给年轻力壮的子女们去帮助掌握，因为人年龄大到一定程度之后，头脑不一定很清楚，也许会有遗忘，会使自己的财产受到损失，所以这里说的并不是对于做父母的一种苛求，实际上还是有它一定的必要性的。

经文下面接着说“父母以此五事善念其子”，做父母的就是要用这五件事，具体来表现对子女的美好关怀。

居士子，如是东方二俱分别。居士子，圣法、律中东方者，谓子、父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益，则无衰耗。

这是佛对善生说，上面所说的东方里面所涵盖的伦理，是对于父母与子女双方应该怎样做的说明。佛法中说的东方，实际上指的是父母与子女之间的人伦关系。因为善生是一位年轻的小伙子，这部经针对他来讲，所以在讲到子女与父母关系的时候，先说子对父母应该怎么做，如果一个人能够慈孝父母，内心对于父母充满了慈念，真心地孝顺，“必有增益，则无衰耗”。这对于大家庭来说是家和的基础，家和

万事兴。如果是一个充满了内在紧张性的家庭，很难想象其中的每一个人每天能够过上顺心如意的生活。

这一段文相对应的《长阿含·善生经》也很有意义，我们一起来看看一下：

《长阿含·善生经》：善生，夫为人子，当以五事敬顺父母。云何为五？一者、供奉能使无乏，二者、凡有所为，先白父母，三者、父母所为，恭顺不逆，四者、父母正令，不敢违背，五者、不断父母所为正业。善生！夫为人子，当以此五事敬顺父母。

这里“供奉能使无乏”是与上面类似的。“凡有所为，先白父母”，特别是在孩子小的时候，这是比较重要的，因为小孩子在很多方面都不成熟，会不会结交坏朋友？会不会因为一些事情导致自己受到伤害？他自己未必能够如实看到，所以需要告诉父母，让父母有所了解。“三者、父母所为，恭顺不逆”，父母所做的事情，自己不要违背。

下面第四、第五是《长阿含》这种表达中特别有意义也特别表现佛法意趣的。

“四者、父母正令，不敢违背。”什么叫做“正令”呢？就是正当的、正确的要求。做子女的，父母的要求指定是正确的、正当的，这就不应该违背。但是很明显，这里包含了另外一层意思，如果是乱命（不正当的命令），不是正令，那应该如何呢？在余处有说明，应该软语劝谏。父母让我们做的确实有问题，这时不要顶牛，不要用激烈的言语去顶撞，应该善巧地软语劝谏，说明为什么不好这样做。当自己有理的时候，人总是很难把身段放柔，特别是在家里，如果自己是有理的那一边，嗓门一定会高八度。

“五者、不断父母所为正业。”有的家庭有祖祖祖辈流传下来的传承，或者是事业营生，或者是习俗、宗教传统，如果这些是正当的，作为子女，不要令家里的这种传承中断。当然，如果家里从前做的不是正业，那还是改掉的好。比如家里从前是屠宰营生，杀生为业，到了这一代，子女学习了佛法，认识到这对于自己、对于家庭，都不是好事，那就要用软语劝谏，反复地做工作，让家里放弃这种营生。这个是好的，这是与这一条符顺的。

第四、第五条都是正面说正令、正业不应违背，不应断除。但是反过来，非正令、非正业就要善巧地劝谏。

父母对子女呢？《长阿含·善生经》中这样说：

《长阿含·善生经》：父母复以五事敬亲其子。云何为五？一者、制子不听为恶，二者、指授示其善处，三者、慈爱入骨彻髓，四者、为子求善婚娶，五者、随时供给所须。

“一者、制子不听为恶。”令为子女远离诸恶，不允许做诸恶。这要从小时候就要把关，不要让他小时候养成不良的习惯，以及错误的价值观，这是为人父母很重要的一点。有没有帮助孩子建立起正确的善恶观、是非观、利害观、苦乐观等等？一句话，帮助孩子建立正确的价值观，是非常重要的。

“二者、指授示其善处。”告诉孩子哪些地方是安全的，哪些地方不安全。这个安全不仅仅是自然条件，还有人的因素。不安全可能来自虎狼狮子，也可能来自一面将要倒塌的墙，或者洪水多发的地方。用今天的话说，道路上交通事故多发地段，告诉孩子这些地方不要轻易前往，要尽量远离等等。包括常常有恶人出没的地方，告诉小孩子：“你不要没事到酒吧附近去玩，免得他们打架把你给伤到了。”这都是对孩子“示其善处”的意思。

“三者、慈爱入骨彻髓。”对于孩子的慈爱入骨彻髓，乃至可以为孩子做牺牲。这一点可能今天不用很强调，特别是我们经历了那么长一段时间的独生子女政策，最不缺的就是这个。

“四者、为子求善婚娶。”跟前面的意趣类似，不多说明了。

“五者、随时供给所须。”孩子还没有长大，父母要尽到抚养的责任等等。

二十四、尊礼六方之三——师长与弟子

（二）南方——师长与弟子

下面是说南方，经文说：

居士子，如南方者，如是弟子观师，弟子当以五事恭敬供养于师。云何为五？一者、善恭顺；二者、善承事；三者、速起；四者、所作业善；五者、能奉敬师。弟子以此五事恭敬供养于师。

先看弟子应该如何恭敬供养师，谈了五件事：

“一者、善恭顺。”如其道理地恭敬顺承师意，该怎么做就怎么做。比如见到师长应该起立问讯，这是我们佛法中的；乃至说师有什么需要，自己要去做，这也是第二条所说的——

“二者、善承事。”特别在我们佛教中，出家众要会办，沙弥也好，下座比丘也好，对于自己的师长，对于上座比丘，都有相应伦理和礼仪的规定，要尽到这些恭敬承事的事。有明确的原则和具体的细则的，能够根据这些原则把细则的事情都做到位，称为善。“善恭顺、善承事”，恭顺是态度和表现出来的礼仪，承事是对于师长的种种服务。

“三者、速起。”师长走过来，要马上站起来，不要说我先喝一口茶，然后再慢慢悠悠地站起来，这就有一点显得太大牌。要马上就站起来。

“四者、所作业善。”因为跟师长学，要如师长所教导的那样去做善业。换句话说，这是真正地听师长的教导，如师之教而行之，这是对于师长恭顺承事很重要的一部分。不能光是礼貌和服务的事情都做到，师长教了怎么做，自己却另外搞一套。

“五者、能奉敬师。”这对于在家众是尤其有意义的。师长教学问也好，技能也好，是有恩于你，作为弟子应该持有一份感恩心。特别在家众，应该有一些资具上的供养。出家众，特别是如法修行的，是彻底的无产业者，他没有办法很好地用资具来供养师长，那他就用“如说修行”来供养。对于在家众，比如说古时候有所谓“束修”，就是请了教书先生来教书，要给学费，古时候不叫学费，叫束修，都是这个意思。

接下来，来看经文下面的内容：

师亦以五事善念弟子。云何为五？一者、教技术；二者、速教；三者、尽教所知；四者、安处善方；五者、付嘱善知识。师以此五事善念弟子。

在师长边怎样以五种事来很好地护念弟子？

“一者、教技术。”世间跟师长学习也就是学知识、学技能等等，所以他来学什么，要教给他，不要不教，误人子弟。

“二者、速教。”本来一个学期能教完的，就不要拖成两个学期，好多收学费。

“三者，尽教所知。”不要留一手。“我当年辛辛苦苦学了十几年，你一个学期都学走了，我怎么这么不甘心呢？”不要这样。我们中国古时候，可能印度也有这种情况吧，有一些技能、手艺，这个老师确实有独到之处，有绝活，于是留一手。请教贵姓？姓“留”，大号如何？叫“一手”。不要留一手，要“尽教所知”，这是佛法的意思。

“四者，安处善方。”来学习的这些小朋友，哪怕年龄稍大一点的，对于社会、人生也还有很多无知的地方，作为师长的，要善巧地护念他们，让他们远离这些危险处、不相宜处。古时候在很多国家和地方，色情行业是合法的，这样的场所，小孩跑去玩合适吗？不合适。师长就要告诉他，放学或者下课的时候不许往那边跑。这个“善方”针对的有自然的，也有属于人群的。

“五者，付嘱善知识。”这个孩子可能不仅需要在这一个老师这里学，学了一段时间之后，他可能需要更进一步地去深造，这个时候这个老师不要觉得“我这个学生挺好，虽然在我这进步的可能性不太大了，但要是交给某某去教，就我学生的能力，以后学得肯定可好了，徒然增长那个人的名声。算了，让这个学生继续跟我学吧！”这就不好。应该真切地为学生未来着想，推荐他去好的老师那里继续深造。我们看大乘经典中“善财童子五十三参”，都是一个善知识推荐一另个。这是说“付嘱善知识”，

不仅仅站好自己这一班岗，还要扶上马送一程。用今天的话讲，这是一个好的老师应该做到的。

下面的经文：

居士子，如是南方二俱分别。居士子，圣法、律中南方者，谓弟子、师也。居士子，若人慈顺于师者，必有增益，则无衰耗。

弟子对于师长，说的是“慈”和“顺”，这是作为弟子应该学的。具体的文字跟上面大体相仿，没有什么难度，就不再重复了。

二十五、尊礼六方之四——丈夫与妻子

（三）西方——丈夫与妻子

接下来是西方，经文说：

居士子，如西方者，如是夫观妻子，夫当以五事爱敬供给妻子。云何为五？一者、怜念妻子；二者、不轻慢；三者、为作瓔珞严具；四者、于家中得自在；五者、念妻亲亲。夫以此五事爱敬供给妻子。

先来看丈夫如何以五事爱敬供给妻子，这里谈了这样的五点：

“一者、怜念妻子。”应该体贴她，应该常常供养她。古印度是男尊女卑的社会，严重程度跟中国古时候比是有过之无不及，在那个时代女性是非常没有地位的，没有地位到什么程度呢？就连女性要出家修

道，佛最后能够亲允都是一件很吃力、要突破很大阻碍的事情。在这样的社会文化背景下，佛陀所说的夫妻彼此善待之道，在当时来说应该是非常的先进，也非常照顾了女性的权利。对于丈夫的第一点就是“怜念妻子”，体恤妻子，常常在心里护念于她。

“二者、不轻慢。”不要回家对妻子很轻慢的样子，让人感觉到人格上的不平等，或者是地位上的不平等。这在当时是很难做到的，因为在当时，普遍的感觉是，妻子好像是一种特别的财物而已，是这种观念。而各位信女，在这个方面不要觉得佛法重男轻女，在当时的社会大环境下，佛法对于女性的尊重已经是有一点惊天动地的了。

第三个是所有的女士都爱听的话：“为作璎珞严具。”什么意思呢？要给妻子买好衣服、买好首饰——你说佛陀多细心（众笑）！你们心里想什么，佛陀全知道，不是喜欢亮晶晶的东西吗？“为作璎珞严具”，这是充分地照顾女性内心的倾向。佛没说：“你这都是贪啊，赶快断除它吧！”要知道这部经主要是说人天善法，谈在人天中“现乐后亦乐”的受福乐的法门，并没有直接指向出离轮回、究竟的涅槃解脱。当然它给后面打好了这样的基础，向上升进，有这样的余地。这其实在一些颂文中有体现，但是就像之前所说的，这一部分都隐说了，显说的还是应然的人天善法。所以在这儿没有说“你这些都是跟究竟解脱没关系的，所以你要断除自己对衣服、首饰这些贪恋”，没这么谈，反而告诉丈夫：“你要对妻子有足够的关照，你最近有没有给她买好衣服啊？到了一个特殊的纪念日，你有一点小浪漫吗？”这都是在这层意思里包含的。各位善男，应该自己去推理一下。

另外，“为作璎珞严具”还有一层什么样的意思呢？古印度不是一个统一的大国，是分裂的情况，大国有十六，小国无数，有的小国还没有一个县城大、一个区这么大，就有一个国王。在这样的情况下，各国的法律不一定一致。不过因为重男轻女，所以家业基本上都只能由儿子来继承。如果家主——这个男性过世了，妻子有继承权吗？你想得真美好，没有。那怎么办？如果真没有儿子，财产充公归国库。（听众：啊？）刚不是说了嘛，在那个时候妻子只是一件特殊的财产而已，你本身作为财产还想拥有财产？没把你收归国库已经便宜你了（众笑）！这种情况如果发生了，你想想这位母亲悲不悲惨？（众答：悲惨！）所以它所拥有的私房钱是什么呢？过去丈夫给买的那些好衣服、首饰，有可能帮助她度过以后困难的时期，所以当时的丈夫给妻子准备璎珞严具——买好衣服、买好首饰，用今天的话说是给你买一份养老保险，知道了吗？今天你买了吗？（众笑）

“四者、于家中得自在。”这是什么意思呢？是说丈夫要给妻子

足够的尊重和权利。哪一部分权利呢？家内这些事务的权利。有点像我们中国，女主内，男主外，家中这些事，特别像善生他们的家庭明显是有钱人家，是有仆从的，是家中大小事情要安排的，这些都交给妻子去掌管、去安排。管家有什么事情都直接去找夫人，这些仆从有什么事情直接向夫人汇报。妻子在家中有权，对于家事有处置的权利，叫作“于家中得自在”。在印度的文化中，“自在”跟“主宰”往往是同义词，说“她得自在”就是她可以主宰支配别人，而不被别人所支配和主宰的意思。

“五者、念妻亲亲。”这是什么意思呢？作为丈夫，不仅要对妻子有所关爱。因为妻子本身很弱势，女性很弱势，所以也要关心她的亲族。当然，这是对善生讲的，他有这个能力，也有这种可能，这是第五条。

丈夫应该这样来爱敬供给妻子。

下面的经文：

妻子当以十三事善敬顺夫。云何十三？一者、重爱敬夫；二者、重供养夫；三者、善念其夫；四者、摄持作业；五者、善摄眷属；六者、前以瞻侍；七者、后以爱行；八者、言以诚实；九者、不禁制门；十者、见来赞善；十一者、敷设床待；十二者、施设净美丰饶饮食；十三者、供养沙门、梵志。妻子以此十三事善敬顺夫。

大家看到这儿，有没有觉得形式上很不平等啊？（众答：是！）前面就要求五条，后面十三条。这是《中阿含·善生经》的特点，在《长阿含·善生经》中就是各五件事，内容对比下来实际上没有差太多，只是在这里开了细致的一面，我们来看一看就知道了，实际的内容并没有多大差别，我们不要被表象所蒙骗了。

“一者、重爱敬夫。”自己尊重爱敬自己的丈夫。这是应该的，双方如果没有这种感情基础，那婚姻生活谈什么和美呢？

“二者、重供养夫。”给他做做饭等等。他的衣服配不配啊？用你独到的审美给把把关。

“三者、善念其夫。”要常常对自己丈夫有内心的护卫。

“四者、摄持作业。”前面不是说给权、放权嘛，你要掌好家里的大权，家里的大事小情还要管好。

“五者、善摄眷属。”丈夫的亲属也有不少人，这些亲属之间打

交道，作为家里内门的一把手，自己还有很多事情要做到位。

“六者、前以瞻侍。”当着丈夫的面，这叫作“面前”。当着丈夫的面，要对丈夫做好各种该做的服务和帮助。

“七者、后以爱行。”在丈夫的背后对于丈夫也是种种的爱敬心。这就是前后表里的一致。

“八者、言以诚实。”跟丈夫相处的时候，说诚实语。这一点不知道女性们认不认账，有时候要达到自己想要的目的，可能愿意动一点稍微绕点弯的小心思。这里的意思是“言以诚实”。

“九者、不禁制门。”这是什么意思？丈夫的亲人、朋友、同事来家里串个门拜访，不要不让人家来。“你不要让你朋友往家里来，我好不容易把家收拾干净了，你们一走我又得收拾一遍”，这就叫作“禁制门”。“不禁制门”，就是“可以，欢迎你们来”。

“第十、见来赞善。”什么叫“见来赞善”啊？大家看佛经或者佛教故事，是不是会看到这个词叫“善来”，是吗？“善来比丘，快修梵行。”或者人家过来拜访，被拜访这个人会说“善来”。这个“善来”我们看多了，到底是什么意思啊？我们在座的年轻人，就算已经把英语忘差不多了，有一个词肯定还都记得，“欢迎”这个词怎么说呢？（答：welcome.）对，它不就是前面是善（well），后面是来（come）吗？“见来赞善”就是表示欢迎的意思，欢迎你来。所以英文“欢迎”这个词，你要是逐字翻译的话，也会翻译成“善来”。那你反推就知道，过去中国古人翻译的这个“善来”，应该也是类似表示欢迎的话。

“十一者、敷设床待。”怎么来客人，还要铺床啊？因为古印度说床的时候包括了座。你们受八关斋戒，“不坐卧高广大床”，是不是包括了床和座啊？人家来了，给人家布置好，“请坐这边”，是安排好座位的意思。

“十二者、施设净美丰饶饮食。”有客人来了，不要很吝啬。本来想做六个菜，两个人好好吃一顿的，来客人了，“算了，随便炒两个菜对付一下，看着他来，我就不欢喜”。这个不是顺应佛教的。对于人家表示善意的欢迎，在饮食上也给予丰饶的供给。所以大家虽然看条目很多，但是这一系列（九、十、十一、十二）都可以归纳为对访客礼貌友好的接待，是吗？哪有那么多种呢？只是条目分开说而已，概括性没有那么强，条目细致了一些，所以不要看表象。

“十三者、供养沙门、梵志。”因为她掌管家内，丈夫出去做事了，她在家里，这时候来了沙门、婆罗门等修道人来乞食，要供养他

们。为什么呢？这个会令自己和丈夫乃至家人都培下更多的福德资粮，现世安乐，后世也有安乐的根基，这是佛陀的教导。为什么在男性里，丈夫那边没说这个啊？他都上班去了，没在家。古时候的女子没有工作的事，结婚之后基本上都是今天所说的全职太太，所以供养沙门、梵志是她们负责的。也就是说，女众更多地供养出家人，这是自古就有的传统，但是她是代表全家人的。

好，我们来看下面的经文：

居士子，如是西方二俱分别。居士子，圣法、律中西方者，谓夫、妻子也。居士子，若人慈愍妻子者，必有增益，则无衰耗。

因为善生是一个青年男子，他未来会是丈夫的身份，所以佛是以对他说的语气来说的。丈夫对于妻子，主要是慈愍，这个就特别地跟当时男尊女卑的文化背景有密切关系。在今天你说谁慈愍谁呢？要看具体情况了。今天的情况有一点变了，比如有时候有一些居士来求受八关斋戒，受完八关斋戒有的不是住在寺院，要回家，因为常常是女众来求八关斋戒，我就会跟她们说：“受了八关斋戒，回到家里，要跟家里人说清楚，不要产生误会。”结果有个女众告诉我：“没事，家里我说了算。”这个时候我一定要告诉你一句：“就算你说了算，也要柔和地彼此沟通，免得因此生出不必要的障碍和烦恼。”说了算也要慈愍对方。今天文化背景不一样了，请大家灵活把握。

二十六、尊礼六方之五——主人与仆从

（四）北方——主人与仆从

下面说北方。这一个部分，最前面我说过，除了《中阿含·善生经》，其他几个译本，北方都说的是亲友，就是朋友或者亲属，在本部经中说的是主人与仆从，今天的话就是领导与下属。

我们一起来看这一部分，经文说：

居士子，如北方者，如是大家（gū）观奴婢、使人，大家（gū）当以五事愍念给恤奴婢、使人。云何为五？一者、随其力而作业；二者、随时食之；三者、随时饮之；四者、及日休息；五者、病给汤药。大家（gū）以此五事愍念给恤奴婢、使人。

这是讲主人（或者领导）应该怎样愍念、给恤仆从（或者下属）。 “大家（gū）”是指主人，家里管奴仆的、管仆役的这些人，比如说家里的女主人，或者如果这一家直接是男主人在管，也可以用。不过这个

词常常是用在女主人身上，前面不说了嘛，这个妻子掌管家内的事务，摄持家业。这个“家（gū）”在汉语里是有这个读音的，大家可以去看一下。

以哪五件事来愍念、给恤奴婢、使人呢？

“一者、随其力而作业。”至少可以解读成两种意思：一个是要知人善任。这个人是一个性子很慢的人，动作缓慢但是心细，作为主人或者是领导，如果一定要派他做需要迅速反应、迅速操作的事情，这就不是知人善任，这也不是随其力而作业。这是一个方面，首先要知人善任，能够发挥他的特长和能力。另外一个意思，谁也不是机器人，谁的身体和内心的支撑都是有一个限度的，不管是仆从还是下属，不要超过限度地让他去劳作。

“二者、随时食之。”这主要是针对仆从来说的，到该吃饭的时候要给仆从吃饭。你说这还当作一条说出来，有价值吗？当然有，那个时候奴隶可能不比大牲口的地位更尊重，真是这样的。古印度的时候，佛世的时候，是有奴隶的啊，奴隶就是没地位。刚才说妻子基本上属于一件特殊的财物，那么实在地说，奴仆就是一个特别的牲口。所以不要不把人当人，人家饿了，到时候要给吃的，这是什么呢？这是佛陀他这种慈愍的情怀，对于这些弱势团体，在那个时节因缘下的一种表现。连这种事情都要提一下，该吃饭的时候要给人吃饭，在今天多不值一提的事啊，但是当时要特别提出来，也反衬出来一些可能比较悲惨的情况。

“三者、随时饮（yìn）之。”饮，要读第四声，做动词用。该喝水的时候让人家喝水，特别是印度很多地方在热带，大夏天，“又让马儿干活，又让马儿不喝水”，那是要命的，所以要让人喝水。

“四者、及日休息。”用今天的话，这是说什么呢？该放假就放假。我没有很详细地去研究，我猜想可能很多主人未必有这样的心——给奴仆放假。“及日休息”，佛陀是很体谅、很慈悲的。

“五者、病给汤药。”人家病了，仆役、仆从病了，要给他治病。今天的话说，做领导的，要给下面的人买保险。

尽管这是对仆从说的，在今天对于劳资关系其实也是有参考价值的。因为善生子本身是富家子，他未来就是主人的角色，所以佛讲的第一个角色总是针对他的，这里讲的是主人的角色。

下文：

奴婢、使人当以九事善奉大家。云何为九？一者、随时作业；二

者、专心作业；三者、一切作业；四者、前以瞻侍；五者、后以爱行；六者、言以诚实；七者、急时不远离；八者、行他方时则便赞叹；九者、称大家庶几。奴婢、使人此以九事善奉大家。

有九件事，好像又形式上不平等了。《长阿含·善生经》在这个部分也是五件事，形式上是对等的。《中阿含》这个稍微特别一点，我们来看一下内容都是什么：

“一者、随时作业。”不是时刻准备着干活，而是按照时节、因缘，该干活就干活，该做事情的时间就去做事情，不要在这儿懒惰或者是拖沓。这个“随时”指的是随因缘，到了上班的时间就上班，不是今天汉语里的随时。

“二者、专心作业。”不要糊弄，自己分内的事情专心做好。

“三者、一切作业。”归自己做的事情不要挑挑拣拣，内心可以柔软平等地来面对自己要做的事，没有什么谴责。

“四者、前以瞻侍；五者、后以爱行。”跟前面讲的类似，作为仆从，当着主人的面，要有种种必要的服务；在主人背后也要把工作做到位。

“六者、言以诚实。”仆人不要对主人有所欺瞒，作为下属对于自己的主管也是，不要欺上。

“七者、急时不远离。”主家有事了，作为仆人的，不要自己找个原由跑掉了。今天的话说，公司有一件紧急而重要的事，“对不起，我请个年假，世界这么大，我想去看看”，这就不合适。

“八者、行他方时则便赞叹。”这是说作为仆从，到了其他地方，要赞叹自己的主家。

“九者、称大家（gū）庶几。”什么叫庶几？有一个意思就是贤友。“称大家（gū）庶几”，告诉别人说，我家主人是一个贤人。这个在今天其实很有意义，虽然我们谁也不是奴隶，谁也不是别人的仆从，但是我们很多人过的还是在公司或者单位上班工作的日子，我们到了其他地方，可不可以给自己工作的单位以正面评价呢？这是要训练的。因为一个工作单位，公司也好，其他形式的组织也好，总有它长处和短处，常常做一些赞叹可能更好，好在哪儿呢？人家听了之后，可能对于你本人的评价会调高。

不是说硬要给自己撑面子，特别是对方如果会听的话，听这个人

总是抱怨，那对这个人内心的状态，他的评价可能就偏负面。这个人到哪儿都比较有建设性，说起自己的公司，“我们公司在这方面还是相当有特色的”，讲一讲；“我们主管在这一方面的领导意识，那也是相当值得称道的”，可以谈一谈这个。他身上难道就没有闪光点吗？那他怎么一直到了今天的？这是有好处的，特别在今天，人们工作流动性比从前大多了，在这种情况下你到了一个新的地方，怎样评价过去的地方，其实很反映自己的修养。中国人说：“君子绝交，不出恶声。”即便是因为一些不愉快，离开了，自己到别处也没有什么多余抱怨的话，这是一种修养。抱怨没有什么建设性。人但凡花力气，都应当尽量去做有建设性的事；没有建设性的，最好不做。

下面的经文：

居士子，如是北方二俱分别。居士子，圣法、律中北方者，谓大家、奴婢、使人也。居士子，若有人慈愍奴婢、使人者，必有增益，则无衰耗。

这里主人对仆从用的词，也是慈愍。

二十七、尊礼六方之六——亲友关系

（五）下方——亲友关系

接下来是下方，这在本经中说的是亲友关系，余经中是说刚才的主仆关系。经文说：

居士子，如下方者，如是亲友观亲友臣，亲友当以五事爱敬供给亲友臣。云何为五？一者、爱敬；二者、不轻慢；三者、不欺诳；四者、施与珍宝；五者、拯念亲友臣。亲友以此五事爱敬供给亲友臣。

所谓的“亲友臣”，主要包括自己的亲族、朋友。怎样来做呢？

“一者、爱敬。”对于自己的亲族，内心要有关爱、尊重。应该说我们中国人，现在在亲族关系中，彼此尊重可能不太够。特别近些年，价值观有一些扭曲，都变成看谁钱多，给的脸色就更好。这样的话，亲人、亲里的关系就被异化了。我们如果活成这个样子，并不理想。应该有作为亲人彼此之间真诚的关爱和尊敬。

“二者、不轻慢。”善生是有钱人，不要轻慢那些地位比他差、钱比他少的亲人。大家都是亲族，在一起只论亲情，不要论金钱，不要论地位。

“三者、不欺诳。”亲人之间互相骗来骗去，这在今天是有的是啊，多伤人心啊，不应该彼此欺诳。

“四者、施与珍宝。”有能力的，要给这些亲人朋友一些必要的经济支持，这是针对善生这样有钱人家的孩子说的。还是那句话，如果换成一个自己生活都很困难的，自己都没有珍宝的，你让他怎么施啊？这个要看因缘。

“五者、拯念亲友臣。”“念”指的是护念，“拯”指的是拯济。这些亲人朋友真的有了危难的情况，要拯济，要帮助，要护念。这个跟下面“亲友臣”要对自己做什么，是一种呼应。

我们接下来看：

亲友臣亦以五事善念亲友。云何为五？一者、知财物尽；二者、知财物尽已，供给财物；三者、见放逸教诃；四者、爱念；五者、急时可归依。亲友臣以此五事善念亲友。

作为你的亲族或者朋友，他们应该怎样善念于你呢？

“一者、知财物尽。”知道你最近手头比较紧。在前面也讲过，这需要必要的关怀。

“二者、知财物尽已，供给财物。”知道你有这样的困境，能够帮忙。这是相互的，看到了吗？前面说对于亲友臣施与珍宝，这里就说当你有经济上困难的时候，你的亲友臣也应该帮助你。所以佛教在说这些在家伦理的时候，是相互匹配的，相互依赖的。

“三者、见放逸教诃。”如果你的这些亲族朋友发现你放逸，不做正经事，或者是整个人变得懒惰、懈怠，是要有教有诃的，就是帮助你改正错误的意思。

“四者、爱念。”内心对你有慈爱有护念，比如“有一段时间没听到某某的消息了，他最近过得怎么样？打个电话问一声”，这就是爱念的表现。

“五者、急时可归依。”这是说在你有危难的时候，你可以靠得住你的这些亲友臣。什么叫急时可归依啊？真的有了急难的事，他们能够靠得住。作为亲族，作为朋友，应该是能够靠得住的；这个跟前面，自己要拯济亲友臣是一个意思，是互相看待、互相匹配的。

居士子，如是下方二俱分别。居士子，圣法、律中下方者，谓亲

友、亲友臣也。居士子，若人慈愍亲友臣者，必有增益，则无衰耗。

这一段文跟上面类似，不多言语了。

二十八、尊礼六方之七——僧俗关系

(六) 上方——僧俗关系

六方中最后一方是上方，上方说的是僧俗关系，经文说：

居士子，如上方者，如是施主观沙门、梵志，施主当以五事尊敬供养沙门、梵志。云何为五？一者、不禁制门；二者、见来赞善；三者、敷设床待；四者、施设净美丰饶饮食；五者、拥护如法。施主以此五事尊敬供养沙门、梵志。

善生是在家的身份，对于这些出家的修行人来说，他的角色是施主，所以佛先说施主应该怎样对待宗教士。也是五事，哪五事呢？

“一者、不禁制门。”人家来乞食，你不禁止。因为佛世的时候，古印度的出家修行人都是乞食为生。什么叫乞食为生？就是靠要饭而活。“禁制门”的意思就是，这位施主不让到家里来要饭。这样，就会使这些出家的修行人必要的生存支撑的条件面临困难。所以作为一个有宗教追求、有信仰的在家众，对于出家修行人，应该有一种善意，应该有一些布施，所以第一个谈的是“不禁制门”。

不仅“不禁制门”，还应该“二者、见来赞善”。尊者！欢迎您来，您能够来这里乞食，我们非常欢喜。

“三者、敷设床待。”给好座，给上座。请尊者您上座。

“四者、施设净美丰饶饮食。”尊者！这是我们准备的饭和菜肴，希望您能接受我们的供养。

“五者、拥护如法。”这对于施主来说，是指按照对方宗教习俗，包括他的宗教经济，来如法地布施、拥护。因为宗教中对于宗教士常常会有一些要求，有一些事是合适的、可以的，有一些事是不合适、不可以的，那么作为拥护这些出家宗教士的人，

对此要有所了解，如法地拥护。比如说在今天，像“女居士如何跟比丘师父打交道”，就是要学习的，因为里面有一些内容不是靠我们社会上积累的人情世故就能通达的，涉及到了佛教里面对于出家众的要求，对此要有所了解，至少要知道在自己这边怎样做是比较如法的，是

对对方真的有益，而不是给对方造成困扰。

沙门、梵志亦以五事善念施主。云何为五？一者、教信、行信、念信；二者、教禁戒；三者、教博闻；四者、教布施；五者、教慧、行慧、立慧。沙门、梵志以此五事善念施主。

刚才说了作为施主应该以五事来布施、拥护出家的修行人，那这些出家的修行人、宗教士们应该怎样正确地面对施主呢？如何善念施主呢？这里也讲了五条。

“一者、教信、行信、念信。”“教信”就是帮他树立起信仰。把信仰落实于实践，把信仰落实于生活，叫作“行信”，这也需要这些宗教士来引导。第三个“念信”，自己有了这样的宗教信仰，也开始愿意这样去实践，不要三天打鱼两天晒网，更不要在一天很特别的时间里才想起来做一做，应该常常地系念于心，这也是一个宗教士对于信众应该做的引导。

“二者、教禁戒。”佛法是有一些在家的戒律，作为一个佛教的出家人，对信众的正确引导，是要教他们禁戒的，包括哪些内容，有什么利益，违犯了有什么过患。教人断恶修善。

“三者、教博闻。”主要是教本宗教的一些内容，你要常常地方便对他们说法，令他们关于本宗教拥有更多的认识、了解。如果用佛法的话说，就是他们拥有更广博的见地。

“四者、教布施。”因为布施会带来后世的资具安乐，这是过在家合理生活必要的物质基础，所以出家的修行人应该教布施，让信众为自己后世培养福慧资粮。

“五者、教慧、行慧、立慧。”慧有浅深的不同，有世俗边智，也有与无漏慧相应的。佛法中说到“教慧、行慧、立慧”，这是比较少见的说法，跟大家了解的说法，能够对应上的，是闻慧、思慧和修慧。

“教慧”是说通过教导让他了解、理解、认识、把握，这基本对等闻慧。“行慧”是引导他这样如理思惟，自己内心中生起对应的智慧感受。“立慧”，如果说它跟修慧是相当的，那就是通过如法地修行，引发修慧乃至引发无漏智慧，在家也是可以证圣道的。《中阿含·善生经》里面的“立慧”如果这样去解读，实际上隐藏了这样向上的意思，用我们佛法来说，在家众在出家师父的引导下，不要满足于世间的福乐，应该也要向佛法的深处、究竟处去努力。只是这样一鳞半爪，偶尔现之（偶尔讲说），让大家多少有个印象。

这是沙门、梵志应该以五事善念施主。下文：

居士子，如是上方二俱分别。居士子，圣法、律中上方者，谓施主、沙门、梵志也。居士子，若人尊奉沙门、梵志者，必有增益，则无衰耗。

这一段文在谈到以善生为代表的在家众如何面对沙门、梵志的时候，用的词叫作“尊奉”——尊敬、供养。在我们中国古时候儒家讲的五伦、五常里面并没有僧俗的关系，也就是没有宗教伦理这一块，但是大家看到在佛陀讲六方的时候，人伦之间的关系，佛特别地提到了宗教伦理，也就是僧俗之间的伦理，僧俗也应该各尽其责。

我要特别强调一点！大家看，这里沙门、婆罗门，也就是出家众，应该教在家众的是啥啊？教的应该是信、戒、慧，教的应该是如何去行诸善法，布施等等；反过来也就告诉大家，你应该跟出家师父学什么。我们学习经典，应该有这样的智慧。

到此为止，“尊礼六方”已经圆满了。

二十九、四摄事

下面一段讲的是“四摄事”，这是《中阿含·善生经》中单独提出来的，其他译本的《善生经》没有单独提出来。

居士子，有四摄事。云何为四？一者、惠施；二者、爱言；三者、行利；四者、等利。

我们很多接触过佛法，特别是大乘佛教的，都知道所谓菩萨的“四摄法”——布施、爱语、利行、同事。这里其实是《阿含》里说的意思，能够让我们更清楚地看清这四摄法的根源，在根源上是什么形态。

“惠施”就是布施。“爱言”就是说柔软语、和美语。“行利”就是对于对方行饶益事，对于对方行利益事，想一想应该怎样去利益对方。在人天法中特别强调资财方面以及断恶修善方面的帮助，这叫行利。什么叫“等利”？也就是今天大家很熟悉的话，叫作双赢或者共赢。今天中午跟几位居士一起聊天，说到共赢、双赢，这就是“等利”。不要有那种排他性，“只有我挣钱，你亏到跳楼才好”。这不是佛法的心，也不是学佛人应该有的心，应该“等利”，是“我要获得财富，希望你也同样在其中获得财富”的心。

在这里出现四摄法，不意味着这一篇经典就直接变成大乘了。四摄法本来就是共于人天的，用太虚大师后来的划分，应该是五乘共法所摄，

只是它可以通于大乘。如果这个人发了菩提心，这一切是为了究竟地利益众生成就无上正等正觉，那可以是大乘心；如果没有，就还是人天善法，不能因为名字就说这是菩萨法。

下面是这一大段的重颂，包括了一些新的内容，必要的地方我会说一下，如果是纯粹的重颂就不解释了。

于是，世尊说此颂曰：“惠施及爱言，常为他行利，众生等同利，名称普远至。”

这是对于四摄法的说明。

此则摄持世，犹如御车人，若无摄持者，母不因其子，得供养恭敬，父因子亦然，若有此法摄，故得大福佑。

这是在说四摄法的利益。如果没有四摄法（布施、爱语、行利、等利），那么母亲都没有办法因为儿子而得到供养恭敬，父亲也一样。就是说即便是人伦中很基本的父母、子女的关系，其实也含涉着四摄法，这是说明四摄法的普遍性。为什么最后讲四摄法？是说明上面这些正当的伦理关系中都包含着四摄法的意趣，最后用偈颂的形式来强调：

照远犹日光，速利翻捷疾，不粗说聪明，如是得名称。

这是在说行四摄法能够得到的利益，它会对人有很大的利益，就像日光能照远一样，说话也不粗鲁，而且很聪明，能够得到普遍的名称。

定护无贡高，速利翻捷疾，成就信尸赖，如是得名称。

正确地行于四摄法，自己身心安稳，生活安定，也有守护，自己也没有贡高心（这个人常常布施、爱语、行利、等利，心调柔，不会是贡高我慢的），会迅速地获得种种利益，也能够成就佛教修行中的信与戒。“尸赖”，是尸罗的另外一种不常见的音译，是梵语 *sila* 的音译，就是戒的意思。

三十、善理家财

下文是大家熟悉的前面内容的重颂：

常起不懒惰，喜施人饮食，将去调御正，如是得名称。

亲友臣同恤，爱乐有齐限，谓摄在亲中，殊妙如师子。

这个人能常常这样精勤做事不懒惰，能够欢喜地布施于人饮食等等，他就可以把一些人带来做很好的引导、教导。下面略说：

初当学技术，于后求财物。

作为一个在家人，是要获得必要的正当经济来源的，所以应该学点技术，以后靠掌握的技能，来获得安身立命的经济来源。

后求财物已，分别作四分，一分作饮食，一分作田业，

一分举藏置，急时赴所须，耕作商人给，一分出息利。

第五为取妇，第六作屋宅。

这就是理财的部分了——“善理家财”。

怎么挣钱？怎么花钱？不要光学挣钱，不学花钱，花钱是门大学问。在这里挣钱就是两句话：“初当学技术，于后求财物。”讲花钱讲了这么一大堆，说明什么？花钱比挣钱难，确切地说是正确地支配财富比获得财富更有学问。在今天很多人有获得财富的福报和能力，但是获得财富之后，自己飘飘然了，很难能对于财富有一个很理智的、智慧摄持的又爱惜的支配。

佛在这里讲了六种财物的用处。其中一部分是“饮食”，我们要吃饭，这是要花钱的。还有一部分要用来置办不动产，这里说的“田业”，可能今天也包括其他的。还有一分要储蓄起来以备急用。还有一分是用来或是扩大再生产，或是投资求利。“第五为取妇”，因为善生还是小伙子，还没有成家，还要拿出来一笔钱留着成家。“第六作屋宅”，你没房子想结婚？人家不跟你结——很不幸！说中了今天的痛。这是《中阿含·善生经》里说的六种分配，《长阿含·善生经》说的有点不一样，稍后我们会看到。

家若具六事，不增快得乐。

家里如果具备这六件事——上面所说的六种对钱财如理的使用，就算没有其他的事情，也会顺畅地得到种种安乐。

彼必饶钱财，如海中水流。

家里特别富有，就像海纳百川一样不枯竭。

彼如是求财，犹如蜂采华。长夜求钱财，当自受快乐。

请问：蜂采花酿蜜，是一下子就成了，还是一点点呢？（众答：一点点。）佛在这里表达了正确的财物观——不要追求一夜暴富。中国过去有一句话叫作“易涨易落山溪水”，不要求一夜暴富。爆炸性的增长，后面可能会有爆炸性的问题。“譬如蜂采花，不坏色与香”，应该这样，不去损害别人而求利，而蜂采花又是勤劳的，通过自己精勤和诚实的劳动，细水长流地获得稳定的经济来源，这是佛所称叹的。不像我们一些人成天做梦想着不劳而获，一夜暴富，这是不合适的，也是不聪明的。《长阿含·善生经》里有一段是类似的：

《长阿含·善生经》：

积财从小起，如蜂集众花，财宝日滋息，至终无损耗。一食知知足；二修业勿怠；三当先储积，以拟于空乏；四耕田商贾，择地而置牧；五当起塔庙；六立僧房舍。

这就是我在有些场合说的，佛对于我们怎样使用钱财有不同的说明：一部分拿来消费，这是必须的。还有一部分要用来做投资。还有一部分要储蓄，以备不时之需。还有就是尤其要做慈善，向三宝的福田中去栽培资粮，或者去救济贫苦人，这是很好的理财。做慈善这一部分其实是另外一种特别的投资，什么投资？向于后世的投资，而且回报率非常高，是佛法中所谓“舍一得万报”，聪明的人，这种投资一定要做。

下面的颂文，已经说到了：

出财莫令远，亦勿令普漫，不可以财与，凶暴及豪强。

你就算是拿钱帮助别人，也不要让这个钱出了你可以触及的范围：你没有去海外讨债的能力，你就不要向海外借债；也不要没有什么标准，随便什么人都乱借，尤其不要把钱随便地借给那些很凶暴的人，或者是很有权势的人，为什么？人家不还你，你拿他有办法？

下面就是：

东方为父母，南方为师尊，西方为妻子，北方为奴婢，

下方亲友臣，上沙门梵志。愿礼此诸方，二俱得大称，

礼此诸方已，施主得生天。

注意，佛在说这六方伦理关系的时候，都是相互地尊重、尊敬和对待。这很重要，也是我们在建设正当的在家伦理的时候要特别注意的。

最后是这部经的一个结语：

佛说如是，善生居士子闻佛所说，欢喜奉行。

佛说完上面的内容之后，善生居士子听到佛这样的说明，非常欢喜，而且奉行。这也是我们学习佛法要特别注意的，听的时候很欢喜，回去全忘了。回去要奉行，这样，自己才会一天一天变得更好，家庭才会一天一天变得更好，那么大家说，社会会不会变得更好呢？（众答：会！）这就是从我做起！

好，这次的内容就到这里，我们一起合掌做一个功德回向：

愿以此功德，

普及于一切，

我等与众生，

皆共成佛道。

感恩大家！

免费赠阅

咨询请联系：juelin2022@163.com