目　　录

第一讲：佛宝之一 1

【一、讲　解】 1

序　言 1

佛　宝 4

为什么要做这种广大的皈敬 4

诸佛所指的是哪些 5

1、纵向——三世诸佛 5

2、横向——十方诸佛 5

大乘佛法在今天 6

佛陀的智德有哪些 8

如所有智、尽所有智 8

妙方便慧 13

佛陀智德对于我们的重要意义 13

【二、佛法问答】 16

第二讲：佛宝之二 **19**

【一、讲　解】 19

抉择三宝功德的重要性 21

佛陀智德对我们有什么重要意义 21

佛陀的悲德 23

佛教的因果观和离苦的途径 26

佛教的因果观 26

佛教离苦的途径 26

最究竟的大悲——引导众生断除烦恼 27
声、缘圣者和佛菩萨的悲心差别 27
佛陀恩德对于我们的重要意义 28
【二、佛法问答】 28
第三讲：佛宝之三 **35**
【一、讲　解】 35
佛陀的断德 36
断德是什么 36
佛陀断德对于自他的重要意义 38
佛宝与法宝之间 40
【二、佛法问答】 43
第四讲：法宝之一 **49**
【一、讲　解】 49
法　宝 51
法宝是整个三宝的核心 51
佛法侧重于有情的离苦得乐 53
四圣谛 55
积极与消极 57
生命的三种层次（生存、生活、生命） 58
【二、佛法问答】 60
第五讲：法宝之二 **62**
【一、讲　解】 62
了解三宝功德的必要性 62
依四谛说明佛法 63
依三法印来说明佛法的原因 64
三法印即是缘起的展开 65

诸行无常——缘起的生灭无常性 67
诸法无我——缘起的和合非一性 68
涅槃寂静——缘起的寂灭无生性 70
三法印的关联 72
（一）由诸行无常印，契入诸法无我印 73
（二）总说三法印的关联性 75
三法印即是一实相印 75
佛法本一味，随机成差别 76
第六讲：法宝之三 **78**
【一、讲　解】 78
回顾 78
三法印与四法印 79
正法即涅槃 81
（一）依于正法到达涅槃 81
（二）离欲得解脱 82
（三）正法即涅槃 84
皈依法的真实意趣 84
佛法从实践中来 85
到实践中去，在实践中验证 85
在实践中完成 86
佛佛道同 87
从正面说明 87
从反面说明 88
三乘之同异 88
（一）三乘的共同分 88
（二）三乘的不同点 89

佛菩萨纪念日的内涵 92
【二、佛法问答】 93
第七讲：法宝之四 **96**
【一、讲　解】 96
法宝的三个层面 96
（一）法是真理 96
（二）法是随顺真理的正道 97
（三）法是真理的实现 97
结合三法印谈法宝的三个层面 97
（一）三法印的理则是法宝真理的层面 97
（二）依着三法印学修是随顺真理的正道 98
（三）依三法印证入涅槃是真理的实现 98
从缘起谈法宝的三个层面 98
（一）真理的层面 98
（二）随顺于真理的正道 98
（三）真理的实现 99
对法的认识与现实生活 100
（一）不识缘起的生命观 100
（二）了达缘起的生命观 103
【二、佛法问答】 104
第八讲：僧宝之一 **109**
【一、讲　解】 109
僧　宝 109
僧的字面解释 109
僧的最初出现 110
修学佛法的身份 110

出家的原始义 110
信家非家、正信出家 111
亲密关系中的问题及解决方案 114
出家法的理想状态 115
如何正确看待不理想的出家法 116
（一）观待因缘 116
（二）做对僧团有建设性的事情 116
依法摄僧 117
反思个人崇拜的“佛法” 119
（一）现状 119
（二）除了佛陀以外的任何个人都不圆满 120
应以僧团住持佛法之抉择 122
第九讲：僧宝之二 124
【一、讲　解】 124
依法摄僧的三层意思 124
僧团的三大根本特质 125
一、和合 125
事和（六和敬）的现实意义 130
二、安乐 132
三、清净 132
僧团住世的意义 133
（一）从自利利他来谈僧团的重要性 133
（二）从“皈依僧，诸众中尊”来谈僧团的重要性 133
【二、佛法问答】 134
第十讲：僧宝之三 140
【一、讲　解】 140

更应护持僧团 141
如何如法地护持僧团 142
（一）以物供养 142
（二）为僧服劳 143
（三）助僧弘化 143
（四）善巧护持僧团的末利夫人 143
等心敬僧，普同供养 145
第十一讲：皈依之一 **149**
【一、讲　解】 149
皈 依 三 宝 149
因德皈依 149
三宝的认识角度 150
（一）世俗三宝 150
（二）胜义三宝 151
皈依三宝要依俗契真 153
三皈依意味着什么 156
修习三皈依 157
（一）修习三皈依的必要性 157
（二）如何修习三皈依 157
【二、佛法问答】 159
第十二讲：皈依之二 **167**
【一、讲　解】 167
皈依的必要性 167
皈依后应以三宝作为生命方向的指引 170
皈依真实义 172
【二、佛法问答】 174

第十三讲：皈依之三 **179**
【一、讲　解】..... 179
“永皈依”之意趣..... 179
（一）非尽形寿之皈依 179
（二）以菩萨乘为所归 180
（三）以誓愿、善业为引导 181
菩提愿心的修习..... 182
愿心坚固者的身心相貌..... 184
愿心不坚固者的身心相貌..... 184
依三世因果的抉择来坚固皈依..... 185
【二、佛法问答】..... 188
第十四讲：三类发心之一 **193**
【一、讲　解】..... 193
回顾一：认识三宝功德能强化皈依之心..... 193
回顾二：“直至菩提永皈依”所表达的意趣..... 194
佛法学修的道路..... 195
先说端正法，后说正法要..... 195
次第学修的必要性..... 197
三类发心之一：增上生心..... 198
三类发心之二：出离心..... 199
三类发心之三：菩提心..... 200
破斥一：二乘没有究竟解脱生死，所以要发菩提心 200
破斥二：既然二乘究竟解脱，就不用发菩提心 202
【二、佛法问答】..... 203
第十五讲：三类发心之二 **210**
【一、讲　解】..... 210

增上生心与世间正见 210
出离心与缘起正见 212
菩提心 214
（一）菩提心相 214
（二）生起菩提心的方便 218
【二、佛法问答】 220
第十六讲：三士道修证之一 229
【一、讲　解】 229
三士道之间的关系 229
依“信、解、行、证”的线索讲解三士道 231
共下士道（人天乘） 231
（一）布施福业 232
（二）持戒福业 233
【二、佛法问答】 236
第十七讲：三士道修证之二 243
【一、讲　解】 243
回顾 243
禅定福业 244
（一）禅定是共世间的福善 244
（二）禅定福业的异熟果 245
（三）禅定对现实人生的帮助 246
（四）修定的基础——慈心、身心清净 248
（五）略谈禅定的种类 249
【二、佛法问答】 250
第十八讲：三士道修证之三 261
【一、讲　解】 261

回顾 261
共中士道（三乘共法） 261
一、发心与正见 262
二、略谈共中士道的修行与证果 262
三、详说共中士道的修行与证果 262
第十九讲：三士道修证之四 271
【一、讲　解】 271
回顾 271
初果的断惑及果报特征 272
二果的断惑及得果 272
三果的断惑及果报特征 274
1、尽断五下分结，不来欲界受生 274
2、未断五上分结，于色、无色界受生 275
3、五种般涅槃 275
4、关于上流般 277
5、在家三果人已离男女欲染 277
四果的断惑及果报特征 277
先断见惑，再断修惑 277
四预流支（转凡成圣的四个要点） 278
【二、佛法问答】 279
第二十讲：三士道修证之五 283
【一、讲　解】 283
问题一：既然声闻缘觉乘已经尽苦，为何还要行菩萨道 283
1、提出问题 283
2、反面回答：假如没有菩萨道，会出现什么情况 284
3、问题的主要原因 284

4、解决问题的主要方法——通达缘起性空慧 285
问题二：有菩提心的人应该有出离心吗 286
1、提出问题 286
2、存有这一知见的弊端 286
3、正面回答：菩提心是出离心的拓展与圆满 286
4、引论来说明出离心与菩提心的关系 288
问题的总结 289
大乘的修行与证果 289
1、大乘的修行 289
2、大乘的证果历程 290
小结 293
三士道修证之抉择 293
【二、佛法问答】 295

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》佛宝之一

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

【一、讲　解】

序　　言

前面几次我们一起学习了《怡山和尚发愿文》，主要内容是忏悔和发愿，忏悔和发愿有几个作用。

一方面是比较明显的：能够帮助我们反思过去身语意的善行、不善行，来抉择自己以后应该如何，这样能够发起内心中越来越强盛的防非止恶的力量、断恶修善的力量。所以在中国，很多汉传佛教徒进入佛法学修，都接触过这样的忏悔和发愿。它是有价值、有意义的。虽然在佛世的时候并没有很多这方面的介绍，但大乘佛教中提倡它，从修行的原理上讲还是有意义、有作用的。也因此我把这个提出来，作为大家共修的一部分内

容，也对它做了基本讲述。

另一方面是比较隐微的，有可能一般人注意不到。就是通过知见比较纯正的忏悔发愿文，会帮助一个修行人，越来越坚固地建立佛法的世间正见。佛法的世间正见，依照印顺法师所著的《成佛之道》第三章五乘共法中所讲是四种（当然他也是依于经论而讲的），哪四种呢？正见世间有善有恶，有业有报，有因有果（这是指前后世的因果关联，也可讲成有前后世），有凡有圣。

一个人如果修习类似于像《怡山和尚发愿文》所说的忏悔和发愿，实际上他是通过内心不断地这样抉择，来强化关于世间是有这样的善恶，有关于善恶的业报，并且这样的业报会在前后世中呈现出来，有这样前后世的因果关联，以及不仅仅是有凡夫的流转受苦难，还有圣者的解脱自在、圣者的广大慈悲、菩提大行等正见。

这样的修习对于我们此生的修行，乃至多生的修行，都是非常重要的基础。对于某一些人来说，这是一个非常重要的唤醒铃声，唤醒自己过去曾经发下的誓愿，唤醒自己过去内心中隐藏的东西。对于有的人来讲是栽种，对于有的人来讲是唤醒。但是对于几乎每一个真正开始真实修行的人，这样的忏悔和发愿都很重要。所以提出来作为第一课的学习内容，这也算是对于前面学习的《怡山和尚发愿文》的总结。

这一次，我们要一起学习的是《皈敬颂》，颂文是：

诸佛正法众中尊，
直至菩提永皈依，
我以所行施等善，
为利众生愿成佛。

我相信对于很多人来说，这个偈颂是非常熟悉的，而且似乎也明了其义，不知是否感到奇怪：我们为何要花时间来一起学习这个偈颂？

在上次离开沈阳前的谈话中，因法友提问谈到一个话题，说到这样的偈颂都可以成为我们真实修行学习的内容：不仅仅是嘴上轻飘飘一念了之，不仅仅成为做事之前的仪式化流程；它可以成为我们的心行，成为我们这一生确定不移的抉择，成为我们这一生乃至生生世世不竭的动力之源。而且就因为这一个偈颂，从此就可以每一天，甚至每一分、每一秒，都过得充实而有意义，不管自己是在顺境还是在逆境中，不管自己是承受生活带来的苦痛还是享受往昔的福报。这样简单的一颂，就可以达到这样的作用。

实际上，我们如果开始真实修行，就会真正了解佛法中处处是宝，只是因为自己过去内心中，信戒无基，信智无基，所以入了宝山，却空手而归。当真正开始有了修学基础，佛法中的经律论中，处处都是宝藏，处处都是生命的受用处。

这个偈颂有另外一个版本，稍微多了几个字。颂文是：

诸佛正法贤圣三宝尊，
从今直至菩提永皈依，
我以所修施等诸资粮，
为利有情故愿大觉成。

这个版本其实也比较普遍，我个人出家之前，诵这个版本比较多，或许是自己善法因缘的发现，这个偈颂在我出家前后那一段时间，给了我很大的力量，也占据了我的心。

这个偈颂中，“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依”两句，是皈敬；“我以所行施等善，为利众生愿成佛”，是发愿。在皈敬的两句中，第一句“诸佛正法众中尊”是称念佛法僧三宝，

是先说明皈依的境；下一句“直至菩提永皈依”是表示对三宝的皈依。

这前两句，其实是跟巴利语对于三宝的皈依念诵很一致的。因为他们也是把宾格的佛法僧放到前面，后面讲“我皈依”。如果汉语直译过来就是“佛我皈依、法我皈依、僧我皈依”，巴利语是：

Buddham saranam gacchami.

Dhammam saranam gacchami.

Sangham saranam gacchami.

你要是一定要念一点自己听不懂的东西的话，念这个就很好。内容就是刚才所说的：佛我皈依，法我皈依，僧我皈依。这个偈颂，也是依于这样的意趣，首先出皈依境——佛法僧三宝，这个皈依境所指的具体的内涵是什么呢？

佛　宝

首先“诸佛”，不仅仅是我们的本师释迦牟尼佛，为什么呢？我们这一期的佛法，不是因为释迦牟尼佛而才出现于世间吗，为什么我们做皈敬时要做这种广大的皈敬呢？诸佛所指的是哪些呢？

为什么要做这种广大的皈敬

这是因为这一个偈颂，是为发菩提心者而说，是为要成就无上觉道者而说，是为那些为利众生愿成佛的人而说，所以自然是广大而悠远的。

诸佛所指的是哪些

1、纵向——三世诸佛

这样的人，是这一生，下一生，生生世世希望不离三宝，不舍菩提之心的。在这样一条路上，作为一个修习佛法的人，作为一个不退菩提的人，他将会有很多因缘见佛闻法，他将会有很多因缘听从善知识的教诫，学修佛法，行菩萨道。所以在这里，当讲到诸佛时，诸佛所指，有若干意：第一个就是刚才所讲的那个意思，是纵向的，纵的三世的诸佛都皈依：过去诸佛曾经出现于世，那样的广利人天，是值得我景仰影从的；现在诸佛住于世间，教化利益众生，是我应该想办法具足因缘去随学的；未来诸佛将出现于世，为人天做眼目、为世间做明灯，是我要常随而学的。自然，作为一个向于真理，实践真理，并且希望播撒真理的人是应该皈敬于诸佛的。

2、横向——十方诸佛

诸佛，刚才讲了纵向的——过去佛、现在佛、未来佛。还有横向的，也就是十方诸佛：过去有十方诸佛，现在十方世界也有不少世界是有诸佛现身，有法化的，未来还是有很多世界有佛现身为众生说法的。

十方诸佛这个概念，在佛法中出现得非常早，不迟于西元初。那个时候很多其他文化传统，还在谈论类似洪水、造人等事情，都没有离开我们生活的一亩三分地，都还生活在自己祖先想象的神话中。在那个时候，佛法中讲的是什么？十方世界。而且不仅有十方世界，十方世界有有智慧的有情；不仅有有智慧的有情，还常常有诸佛现身于彼，为众生说法，化度众生。这就是差距啊！

十方诸佛的信仰，在大乘佛法中是自然而然的，其道理在有的论著中是提过的。十方世界有其他有智慧的有情，难以想象吗？在古人可能难以想象，但是在今天并不是这样。曾看到一篇科普类的文章，说的一句话很有意思：现在，最悲观的天文学家，在谈到地外生命的时候，他们也只是在谈我们还有多久才能够发现地外生命而已。什么意思呢？即便最悲观的天文学家，也不认为地外生命是不可能的，只是我们因为种种因缘，会不会接触上？彼此会不会有文明的交流？等等。所以在今天我们受过教育的人来谈十方世界，谈十方诸佛的时候，会觉得这个概念是自然而然的。但是你有没有想过，这对于古人是多么难以想象啊！

大乘佛法在今天

所以我在有的场合谈到大乘佛法，说菩萨道在今天，它的土壤变得更合适了。当说到“更”的时候，总是有比较的，那跟什么作比较呢？跟中国古时候，甚至于说跟佛世的时候比起来也是今天这个世界（包括我们中国），大乘佛法的土壤，变得更成熟、更肥沃了。

为什么这么说呢？有几个原因：

第一个原因，大家想一想，有一些古人，因为古时候的生产力水平、文化、习俗、政治，包括交通的便利情况等等，很可能是被束缚在自己的家乡，被束缚在这一方土地上的。中国古时的户籍制度，包括明朝时候的路引等等制度，其实起到了相当的束缚作用。比如山沟里的农民、山民，有多少是这一辈子也没走出过自己住的这个大山呢？所以让那时候的人，来发菩提心，来为法界一切有情广发希望彼离苦得乐的心，他不容易发起那么大的心量，也不容易对于一切有情生起的真实感受。

这是谈地理自然的束缚。

另外一方面，就是知识的限制。在今天，因为科学的昌明，人们对于类似十方世界、十方诸佛这样的理念并不觉得突兀了，也并不奇怪了。像诸论中过去说的那样，既然十方世界有有情，有情生命的因缘是类似的，都是因为烦恼和业导致了受生于种种的形态，这就必然导致有苦相伴。有有情，有苦，就有发心希望致力于一切众生究竟离苦的人；这样的人，行道圆满了就是佛。所以十方世界有佛是一点都不奇怪的事情。

我们这个世界，并没有什么特别，如果觉得我们这个世界很特别，只是因为“我”在其中而已，只是因为自我为中心又再起作用了而已。

大乘佛法在今天土壤更成熟、更肥沃的另外一个原因，就是因为学术、文化、科学的昌明，实际上让过去大乘佛法中有一些看似不容易被接受的东西今天变得很正常。

其实跟第一条相关的还有一个原因，就是在今天这样交通极为便利、信息交流简直是古人无法难以想象的时代，地球真的好像变成了一个村落。包括沈阳共修小组一位法友，今天刚从祖国的心脏（北京）飞回来参加共修，这在古时候那就是至少多少天的路程啊。在这样一种时代背景下，人们更容易想一些大问题，更容易在一些大的层面上想问题，比如跨国公司的出现，很多在这类公司工作的人，特别是高层，考虑的问题就是一个国际的问题、国际的布局，他们可能考虑的是多个国家的经济形式、政治形式乃至国际的政治动态、经济走向等问题。这样的日常生活，更容易导致一个人关心的对象将是趋向于全人类的，和古人仅仅是老婆、孩子、热坑头、一亩三分地的生活，陶冶的情操是不一样的。

所以，在今天，一个真正普适的、有普世意义的文化，必

然要有全球的关怀，要有普遍的关怀，要对全人类的福祉做出思考，要为全人类的福祉有所指导。这也是我跟大家讲佛法的时候，愿意讲大乘佛法的原因。

一方面我认为这确是佛陀身教所呈现的本怀；另外一方面，我们学行菩萨道，对于利他是非常广大的，对于自利也是最为圆满的。更重要的是，在沈阳的共修小组里，在很多人身上看到了很闪耀的顺于菩萨道的光芒，我要是不给你们讲解大乘法，我觉得对不起你们。所以我们所学，包括我跟大家所提的，很多都是大乘的法义。

刚才对于偈颂中“诸佛”二字，是从三世诸佛和十方诸佛来谈其中的内涵。在事相上，诸佛是有这样的差别，不过在功德上，诸佛是有根本的一致性的。这在《成佛之道》中印顺法师说为：“智圆悲无极，断障无余习，三德等究竟，方便示差别。”诸佛共同的德相，可以从智德、恩德（悲德）和断德几个方面说。

佛陀的智德有哪些

如所有智、尽所有智

智德，也就是说的“智圆”，是智慧的圆满，是诸佛最根本的特征，也是放在第一个说的原因。诸佛的圆满智慧被称为一切智智。我们上一次所学的内容《怡山和尚发愿文》中最后有一句话：“同圆种智”。种智就是一切智智、一切种智的简称，是佛智。佛陀有种种的功德，但这一切功德都离不开佛智这个核心，应该说这都是以佛智为核心的一切佛果上的功德。

佛智的功德表现在哪些方面呢？依着古师的总结包括两个方面：一个是关于本质的智慧，一个是关于现象的智慧。

关于本质的智慧是对于诸法本质，如实的、透彻的、直接的了知，在佛法中用的专业术语，叫作如所有智，就是对于一切事物、一切现象的本质有如实的洞彻。

另外一个，是关于现象的智慧。关于现象的智慧指的是对于世间一切事物（不仅仅是指我们的这个世界）、一切现象的因缘、本末、特性、关联等等，佛都能够尽其所有的来了知。它是怎样、是如何，都能够都如实了知。这样的智慧大家听起来是不是觉得不太容易？但是你想一想，佛陀行道了多久？他在每一生的行道中又是怎样的积聚福慧的资粮。这样就好理解一些。

关于现象的智慧，与“如所有智”这个专业术语对应的词，叫作“尽所有智”。这个尽，是尽其所有，无有遗余，包括无遗的意思。尽所有智，就是对一切事物和现象都有如实的了知。这个之所以听起来似乎不可能，是因为在很多人的内心中，是把一切事物孤立起来看的；基于这种错误的认知来看，去明了把握一切事物现象上的事实、规律，那近乎不可能啊！

从前我在另一个场合跟一些法友也谈过这方面话题：对于一个真正对物理学通达的人来说，从根本原理来看，常见的物质世界就是这样的简单，简单到他可以用四种基本相互作用来描述物理世界的一切。物理世界不仅仅是指物理学，物理世界指的是器世界，物质的世界。因为所有一切物质现象，它最根本的作用归根到底不外乎这四种相互作用：引力相互作用、强相互作用、弱相互作用，还有一个我们日常生活离不开的电磁相互作用。现在物理学还在发展统一理论，希望把这四种相互作用，用一个能够说明一切的理论统一起来，有这样的努力，统一三种的是出现了，统一四种的还没有出现。统一四种的有两个主要的努力方向，其中一个，有个很时髦的名字，你们也

可能在一些严谨或者不严谨的文章上看过这个名词，叫作“超弦理论”。另一种是圈量子理论或译环量子理论，更生僻，不谈了。

这是说明什么呢？一个人如果真的通达事物——比如刚才说的色法（物质）——的根本规律，那么实际上，一切物理现象、一切物质现象在他眼中没有秘密。他从这样根本的智慧就可以生发开去把握一切细节，没有问题。我不是说佛的智慧就是这样的，而是说即便是一个对于自然科学把握到位的人来说，他也可以有这样的一种认识，和相应的透彻智慧，更何况佛陀呢？

一切有为法，一切事物，归根到底不过是物质的、精神的，或者是二者彼此交织的。现在因为自然科学对于物质的现象和规律研究得比较充分，所以我们能够认同对于一切物质现象可以有这种从根本通达支末的智慧存在，那你怎么知道关于心法，关于精神现象，没有这样可堪类比的根本的规律呢？佛陀就是通达一切色、心诸法的现象与本质，和现象的规律的人。当然，这一切事物，不管是身的、心的，不管是物质的、精神的，还是和合的，对于佛陀来说确实是没有什么秘密可言了，他是有尽所有智的人。佛被称为一切智人，就是因为这个。对于现代的人来说建立“佛是一切智人”的这种认同，可能一开始不太容易。不过这样讲了之后，大家是不是能体会几分呢？

关于诸法本质的透视，你们也应该可以少分体会。我在沈阳讲过《金刚经》，如果把那时讲的内容体会到位了，对于诸法本质的把握可以有一定的认识。那你就可以想象，佛陀是如何在诸法本质上不发生错误认识的，其实相对来说那反而容易。尽所有智应该说是更难，为什么呢？如所有智是对诸法本质的透视，三乘的无学都有。三乘的无学就是声闻乘的阿罗汉、缘

觉乘的辟支佛，还有菩萨乘的佛。这三乘的无学果，他们有共的功德，有不共的功德。共的功德中，在智慧方面，他们都有对于诸法本质的如实透视，否则的话不能够解脱；但是，说到“一切智人”，只有佛陀能够担得起这样的名，其他的像阿罗汉、辟支佛没有办法担得起这个名。

佛智的内涵中，刚才说了佛陀如所有智、尽所有智，对应的是两个词叫作如所有性、尽所有性。如所有性就是诸法的本质，尽所有性就是诸法纷繁的现象。对于这一切现象和本质，佛陀都有如实的、彻底的、无有遗余的把握，因此佛陀被称为一切智人。相比之下，其他号称学识渊博的，都是难以企及的。关于这个，我给大家讲过一个故事：

佛世的时候，有个放牛娃，是十里八村放牛娃中的能手。他也听说，佛陀是一切智人，已经出现于世。他就想：如果我也有因缘，也该拜访佛陀。后来真有因缘拜访到佛陀。佛陀看到他的善根不错，想要说法接引他。然后问他：“你会放牛，那你知不知道放牛有十一种方法啊？”这个放牛娃听了吓了一跳，心想我是远近村庄放牛的能手，也只知道放牛有七八种方法，他怎么说有十一种呢？是真知道还是在蒙我啊？然后默不作声。

世尊就对他讲了这十一种方法都是什么，确实不仅有放牛娃知道的七八种放牛方法，还有另外几种放牛娃不知道的方法，这几种方法对放牛也很重要。听完后，放牛娃心悦诚服了，心开始柔软、调和了。

大家要知道，人是容易有傲慢的，在任何一个方面有专长，都是容易有傲慢的。即便放牛放的够水准，超出其他放牛娃，也是容易有傲慢的！人的傲慢会形成习惯，心常容易高举、坚硬，而不容易放下、柔软。

佛陀这样善巧的说法，就令放牛娃的心折服、柔软了。之后，佛看他的心比较调柔了，开始给他讲进一步的法义，说：“你知道吗？比丘也要用这十一种方法放牛。”这个放牛娃听了就愣了。

因为佛世的时候，出家人过的那种生活大家是看在眼里的，大家都是正命而活，没有邪命而活。出家人的邪命活是什么呢？说到底就是自己去做种种营生，自己养活自己。出家人是弃舍了世间的生活的，弃舍了世间的荣光和骄傲，包括“我自己养活我自己”：从出家那天起，我就不再是自己养活自己了，我的生活、生存及道业依赖于善信的慈悲布施支撑，所以我生存的每一息都应该要对得起他们的善心和懿行；虽然我不去做那些自力更生、自己养活自己的营生，但是我要做对于他人和自己更有价值的事——法的实践与弘扬。这是出家人应该过的生活。

佛世的时候，比丘们基本都如法而行，所以没有哪个比丘去放牛。也因此，这个放牛娃听了之后就觉得很奇怪：“世尊，你说比丘放牛，但是我从来没有见过呀！”世尊就说，比丘是这样这样的来放牛。佛是怎么讲的呢？就是用放牛的种种方法为譬喻，来说明比丘的修行是怎样的。佛陀多善巧说法啊，给一个放牛娃，就用放牛来说修行。如果在今天，佛陀对投资的人，也许就会用投资来讲修行。

因此这个放牛娃，心里对于佛真的是非常赞叹认同的：他一个王子出身，不要说自己去学放牛，放牛他见过几回？结果，他连我这样放牛的能手都不知道的放牛法都知道，确实是一切智人。

这是关于佛是一切智人的一个佛经故事。这里面，我们应该能品味出一些东西。

上面谈的是智慧中对于如所有性、尽所有性的把握。

妙方便慧

智慧中另外一个很重要的是什么呢？是佛有妙观察慧或者说妙方便慧。这个是用来做什么的呢？佛仅仅有对于诸法现象和本质如实的、无有遗余的把握就够了吗？如果他对于众生的种种根性没有认识，不能够因应我们的根性随机教化，他的觉证对于我们来说就太深也太远了。就像有一些法友在学习佛法中有时就会感到，有一些佛法我怎么感觉不到它跟我的关系呢？它为什么离我那么遥远呢？或者这个佛法怎么这么深呢？我听了半天也听不懂呢？这当然有种种原因，其中一个原因就是佛法本身确实是这样深细、微妙。这样的法，如果不是佛陀在智慧中具足了这种妙方便慧给我们善巧开显，仅靠我们自己是没有办法趋入的。正因为佛有这样的妙方便慧，所以他能因应众生的根基，用我们能够听得懂的话来给我们指出一条趋向于这样智慧的道路。

这世上本来没有路，因为有了佛陀，有了佛陀的智慧，所以就有了道路！

正因为佛陀有这样的妙方便慧，所以佛陀能够随机施化，能够把他的智慧，他智慧的觉证，通过我们能够理解的方式，能够随学的方式表达出来，这是非常重要的。

佛陀智德对于我们的重要意义

佛智的这几个方面，是佛果德中值得我们仰慕，值得我们恭敬、赞叹和礼拜的。为什么？这几个都跟我们自身的苦乐有关系。

如果佛陀没有这样的如所有智，则他对于诸法的本质，没有如实的透视把握和了知。那意味着他内心中仍然充满着无明，他内心中仍然会发生错误，他也没有办法基于对本质的正确认识帮助我们解决内心的无明烦恼和种种错误。所以佛陀有这样的对于如所有性的如实知见，对于我们离苦是非常重要的。正因为他有了这样的智慧，他自身的解脱成为可能，他指导我们解脱也有了最基本的前提。这是说在如所有智方面，佛陀有这样的智慧对于我们的重要意义。

那么佛在尽所有性方面的如实了知（佛的尽所有智）于我们有什么意义呢？如果佛陀仅仅是对于本质有认识，对于现象认识不到位，那么他教化众生的方便将是极为有限的。这在一些因缘比较特别的阿罗汉身上表现得比较明显。

我常常举周利槃陀伽尊者为例，当然不是对这位尊者有任何的不恭敬，而是因为这位尊者的情况比较特殊。用今天的话说，这位周利槃陀伽尊者是佛陀的诸大阿罗汉弟子中，智商最低的。他的记忆力差到什么程度呢？教他四个字，他念前两个字的时候记不住后两个字是什么，好不容易把后两个字记住了，前两个字又忘了。一个人记忆力太差的话，你指望他的其他智力能力特别强，不太现实。这样一位阿罗汉，可以想象，他用言说来教化有情的能力就变得比较有限。律典中也记载，周利槃陀伽尊者为僧差去教诫比丘尼的时候，成了阿罗汉的他，讲法时只能背一个偈颂，背完之后就没有说的，只好盘腿入第四禅。当然，这也是一种法化，不过在言教方面毕竟就有缺陷。你想一想，如果我们遇到的是这样一位圣者，遇到之后，你满腔的人生困惑想要向他诉说，然后他千篇一律总是一句话来回答你，你要有多高的根性才能够悟进去啊？

前面所说的情况，是周利槃陀伽尊者有对事物本质的如所有智，但是在诸法纷繁的现象上，他的智慧不够。当然这是有因缘的，这也是阿罗汉的功德不如佛陀的地方。佛是对于尽所有性有如实的了知，这个对于我们也是非常重要的。

下面说到佛的妙方便慧。如果佛没有善巧设教的能力，对于他的智慧，我们永远摸不到。这就要说到，不仅是阿罗汉不及佛，辟支佛跟佛之间也有差别。辟支佛跟佛在成道上，有一个共同的特点：都是出现在没有佛陀、没有佛法的世界。任何一位佛陀，任何一位辟支佛都不会在一个还有佛法、还有佛陀的时代出现。那佛陀入灭了那可不可以？只要佛法还住世，不会有另一位佛陀在这个世间出现的，也不会有辟支佛在这个世间出现的，这是二者共同的。如果认识到了这个，对于佛法中所讲的基本道理，基本意趣也有所了解，那么你出去就有抵抗力了。有什么抵抗力呢？再碰到那些拿着他是什么什么佛来招摇撞骗的，你可以避之远走，你不会有过失。如果我们对于佛法有比较中正的把握，那么一些关于佛教的骗术，看起来只是闹剧，只是笑话。

辟支佛虽然跟佛一样都是出现于无佛的世界，但是他跟佛陀相比，有一个方面的功德是怎么也比不上的。是什么呢？佛陀出现在这样无佛、无法的世界之后，他不仅点亮了自己，也成为照亮整个世界的明灯。他可以点亮别人心中的火焰，他可以点亮别人心中智慧的火种。但是辟支佛，没有办法用语言设教，根本原因就是他跟佛相比，一方面尽所有智不够，另一方面没有足够的妙方便慧，没有办法来施设一代时教。

辟支佛证道之后，想要利益人又说不出来。这个法，我们今天之所以能够宣说，根本原因是因为佛说了。“佛法无人说，

虽智不能解”——如果不是佛陀出现于世，如果不是佛陀善巧说法，辟支佛都没有办法，更何况我们呢？辟支佛没有相应的妙方便慧，所以没有办法以言语施教。

如果有一些众生又跟他有因缘，他如何来利益呢？用种种神变来利益。据说，目犍连尊者，他的本事因缘（佛弟子过去生的事迹被称为本事，佛陀过去生的事迹被称为本生），成就阿罗汉道的远因，就是在一位辟支佛那儿种的。他当时自己的午饭没有吃，供养这位辟支佛，这位辟支佛，受他的供养之后，用神变为他说法，腾空十八种神变，然后，用神足通一下子就消失了，回到自己的住所，留下目瞪口呆的目犍连，内心中发起誓愿：我以后也要成为这样的人。所以他最后生，在释迦牟尼佛的法化下，证阿罗汉，是世尊坐下诸弟子中神通第一。

今天我们在谈“诸佛正法众中尊”这个偈颂，讲了“诸佛”这两个字中的一部分的意趣，还有一些没有说完。所以你们大家以后在诵这个偈颂的时候，还感觉它简单，还会轻忽吗？大家要发起殷重心来诵持。

【二、佛法问答】

问：

师父，刚才你讲到古时的人不了解十方诸佛的概念，可是古代人不是认为有神仙存在吗？就算他们不知道外星人，也可能接受十方诸佛是类似于神仙的存在啊。

答：

之所以有这个问题，是因为对于“十方世界”这个概念，在问的时候不太了解。

神仙的世界，一般的来说，都觉得还在我们这个世界。我们这个世界，大家不要认为只有地表才叫我们的世界，古印度

人概念里我们的世界——上穷碧落下黄泉——下面到地狱，上面到诸天。向下包括了若干个地狱，向上有诸欲界天乃至色界天。

特别是谈到“十方世界”的时候，这一个世界的概念是指的一佛所化的三千大千世界。佛教说，一佛的化区不仅局限于人类所生活的娑婆世界，而是三千大千世界。那么所谓的十方世界，是在十方有很多甚至很难计数的这样的三千大千世界。

三千大千世界里面说的“三千”，不是说大千世界一共有三千个，而是一千小千世界，成为一个中千世界，一千中千世界成为一个大千世界，因为这样的大千世界是有这样三个千的乘积的关系，所以称为三千大千世界。这个“三千”是对于这个大千是怎么来的一个描述，也是对于大千的一个修饰，而不是计量。三千大千世界，是修饰，而不是计量。

小千世界的基元是一个小世界，这包括这样的众生：地狱的有情、饿鬼、畜生、人、六欲天，以及初禅天（初禅天已经是色界了），这叫作一个小世界。这样的一千个小世界之上有一个二禅天，这叫作一个小千世界。这样一千个小千世界，之上有一个三禅天，也是色界的天，叫作一个中千世界。一千个中千世界之上有一个四禅天，叫作大千世界。大千世界是这样，一千、一千、一千乘上来，称为三千大千世界。记住，三千是修饰，而不是计量。这是一佛所化的国土。

如果认识到所谓的世界是这样的概念，再谈到“十方”，你觉得一般神仙的概念匹配得上吗？是匹配不上的。所谓的一个小世界，就要包括了我们人道的情况，地狱的情况，包括欲界天和初禅天，这样一整个系统，被称为一个小世界，然后一千个这样的小世界，算是一个小千世界……这是佛教的世界观。对于这样的世界观有了解，那就知道了，对于古人来说，起码

对于我们中国古人来说，是很难想象的，可能除了印度之外，其它地方的古人也都是很难想象的。

更重要的是这些世界之间是平等的，不存在哪一个是中心的问题。这样的宇宙观，难道不令古人震撼吗？一般来说，古人常要想像一个中心，不是我是中心、地球是中心，就是太阳是中心。

我想有些朋友应该会很喜欢佛教的，或者说古印度的这种宇宙观，特别是里面去中心化（去中心化，是凸显一切存在依因待缘，故无主宰义、支配义，也是一切法本质上的平等）的哲学内涵。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》佛宝之二

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

【一、讲　解】

有新来的法友，再略说这次讲法的因缘。这次讲皈敬颂的因缘，是因为在沈阳共修小组共修的内容中，这是一个常念的偈颂，如不解其义，那么依颂词所获得的内心增长和功德，可能相应就薄弱一些；反之，如果我们解其义，那么对于修习皈依，修习发心，都会有很大的帮助。这一颂颇有一点总持的味道，所以，在这个网络共修的时段，来把这个偈颂仔细地说一说。

上一次在讲第一句“诸佛正法众中尊”，这是称念三宝，那么配合下一句“直至菩提永皈依”，这两句是在这一四句偈中属于“皈敬三宝”的部分；后两句，“我以所行施等善，为利众生愿成佛”是发心的部分。整合起来，这个偈颂是有皈敬，有发心，非常重要，也非常地简明扼要。

我们现在是在学习皈敬这一个部分，先说称念三宝——诸佛正法众中尊。上一次是讲“诸佛”这两个字，也就是称念三宝、思维三宝功德中，我们首先应该对于诸佛、佛陀的功德有所认识。

我们为什么皈依三宝？我们为什么皈依三宝成为佛弟子？如果不解佛的功德，这一切只是有口无心而已。所以，了知三宝的功德和与我生命的关系，是很重要的事——这涉及到我的皈依是不是越来越纯正，越来越发自于心，越来越契合其本意；也涉及到我能不能用这样中正、契合于佛陀本意的皈敬，开始我的修行。

上次说到佛陀的功德，主要是从三个方面来说，这在部派佛教中，被说一切有部归纳为智德、恩德和断德，智德就是佛陀的智慧，恩德就是佛陀的慈悲，断德就是佛陀圆满地尽断一切烦恼和习气而呈现出来的最极清净的道德。稍后会说明为什么从这三个方面来说。

上次讲到佛陀圆满的智慧，是表现在对于诸法本质和现象的如实知，也就是对诸法如所有性和尽所有性如实深彻地把握：关于事物本质的智慧，和关于一切事物纷繁现象的智慧；关于缘起空寂性的智慧，和关于缘起差别相的智慧。这两方面的智慧，佛陀都是圆满具足的。

二乘的无学虽然在如所有智方面，就是对于诸法本质的智慧方面，与佛是有同样性质的智慧，但是不如佛来得深彻圆满；在这一切诸法差别相方面的智慧，纷繁万象方面的智慧，与佛的差距就特别大。正因为佛陀有如所有智和尽所有智，对于诸法如所有性和尽所有性有圆满如实地了知，所以佛陀基于此，能够发起教化一切众生的妙方便慧。

抉择三宝功德的重要性

上一次讲的佛陀智慧中这几个方面对于我们有什么意义啊？这是这里要强调的。之前也说过，佛陀乃至说三宝有这些功德，用一句老百姓的大白话问：跟我有什么关系？没有关系我为什么要关注？为什么要因为你有这样的功德我就尊敬你？

其实三宝的种种功德，确实跟我们密切相关。说实在话，谁天生也不是佛教徒。如果用形象一点的话就是说，谁生下来第一声也不是称念三宝，谁也不是天生张着两个小手，手里就法轮常转。那么我们后来为什么会成为佛教徒？归根到底是因为我们要寻找生命根本问题的解决方案，或者我们要去寻找真理，然后种种因缘使我们认定在佛法中有这样的解决方案，佛法所表达的就是这样的真理，所以我们才成为了佛教徒。

我们不要因为现在是佛教徒了，就变得为了表现信仰而抑制自己智慧。对于三宝的功德，我们一定要用自己的智慧去抉择：它对我有什么意义？它对众生有什么意义？如果没有意义，我们真的像搞个人崇拜一样去讴歌、去赞叹，有没有意义？如果它对于我个人，乃至一切有情利乐、安稳，确实有重要意义，那我为什么不从之而学习，不普及它，不发挥它对有情最大的的利益和效用呢？所以，抉择三宝功德有这样重要的意义，不是一般意义上认为的，要像洗脑一样去歌颂、赞叹，那不是佛法所称叹的。

佛陀智德对我们有什么重要意义

佛陀的智慧圆满对我们有什么意义？

首先，我们流转于生死，在这一世和过去生中种种的苦难，种种的不如意，种种的不圆满，归根到底原因是什么呢？是缘

于我们内心的烦恼。这内心的烦恼又根源于什么呢？根源于我们对于事物的本质和现象的不如实知。佛教中常说的一个词叫作“无明”。明，是明见、如实知的意思，如实知事物的现象与本质，这是如实的智慧，无漏的智慧。没有这样的如实知，没有这样无漏的智慧，也就是没有“明”，称为“无明”。但是我们生而为人，作为一个有智慧的有情还要去认识，这就要产生认识结果。没有明，我们产生不了正确的认识结果，于是我们的认识就产生了错误的认识结果。

无明的意思，如果用术语来说，就是指不仅没有明，而且还有明的违品，也就是说，我们不仅没有正确的认识，反而还会产生与正确认识相违背、相乖离的认识结果，也就是错误的认识结果，这是无明的意思。

在一切事物上、一切缘起现象上，不能如实地知其本质，也不能如实地知其现象，这是我们的问题。而佛陀的智慧，恰恰如实地知见了缘起的现象与其本质，也就是佛陀具足了明。他这样的明，发射出来，传递给我们，引导我们去引发自己内心的智慧光明，我们也就可以从根本上破除使我们流转生死、使我们面临种种不圆满、种种苦迫的原因，从根本上解决它。这是佛陀圆满智慧对于我们的重要意义。

这说了佛陀对于现象与本质的如实知的智慧对我们的重要性，但还没有强调佛陀的妙方便慧对我们的重要性。这有什么重要性呢？

佛陀如实地了知了事物的现象与本质，但是，实在地说，那对于我们这些深陷于错误泥潭，自己又一直在错误中运转的人来说，是太难以接受，或者说太难以引导我们去接受真实了。

难到什么程度呢？三乘的无学果中有阿罗汉，辟支佛和佛。辟支佛和佛有一点是类似的，他们都是出现在没有佛陀、没有

佛法的时代，就是在一个黯暗的世界中。辟支佛跟佛一个非常显著的差别、非常根本上的差别，就是佛可以用言语设教，引导众生，有了一代佛法，但辟支佛没有。这样的差别，就是因为佛陀有这样的妙观察慧；辟支佛因为资粮不够圆满，在这方面跟佛没法比，他没有办法设教，他化导众生只能是神通说法，示现种种神变为众生种善根。佛陀的妙观察慧对于设教引导我们是非常重要的，对于我们能够接受佛陀的教法也是非常重要的。

这是说佛陀的智慧功德对于我们的重要意义。

佛陀的悲德

下面说佛陀的慈悲。佛陀的慈悲是最圆满、最普遍而无碍的。

一般人的慈悲，其实往往是有前提的。比如一个母亲对于孩子的爱，毫无保留，甚至孩子病了，希望这个病发生在自己身上；有的母亲，孩子生命垂危了，她真的希望我能替孩子去死，确实是很伟大的爱。但是有没有前提呢？有，其实是有前提的。什么前提呢？“我”的孩子。

类似的，世间有没有伟大的人呢？有，但是也隐含着这样、那样的前提，比如“我”的同胞，比如善良的人。就像很多人，对于善良的人，我也可以敞开心扉，我也可以毫不计较，我可以这样、那样，都好，但是对于一些不善良的人、不厚道的人，或者甚至说狡诈的人、阴险的人，内心不仅没有慈悲，反而充满了种种对立、对抗、争锋等等这些情绪，这个就是慈悲的不普遍。

那要说到世间的这些情况，还有的可能对于人类有普遍的关怀，这也是有的，但是对于其他的生灵，就不是了。“那头

猪，存在的价值就是让人吃”，有些人可能有这样的见解，这样的慈悲很难说是普遍的。

佛陀的慈悲是普遍地关怀一切有情，没有种族的限定，没有人种的限定，没有国别的限定，没有生命形态的限定，没有空间的限定（这一方世界，那一方世界），他的心确实是对一切有情普遍而平等开放的。也没有时间的限定，这一点是非常关键的。没有时间的限定，就是佛陀的慈悲，没有说“我发心就发三大阿僧祇劫的心，然后就不管了”，没有这样，是没有任何时间的限定，空间的限定，个体差别的隔碍，这样的没有任何局限的、广大的慈悲。

二乘人、学习声闻乘的人，有没有慈悲？当然有了，慈悲喜舍四无量心，他们也是修的。你们有些人也修过慈心观。慈悲喜舍四无量心是共世间的，不仅佛教徒修，其他宗教的一些修养好的人也会修习。只是佛教的慈悲喜舍四无量心，他的慈悲更普遍，是遍于一切有情的。这一切有情，在声闻人来修的时候，其实他就是修现在的、当下的这一切有情。你让他在时间上也没有限定地、无穷地去利益众生，他没有发这样的心。但是一位正确发心的菩萨，是有这样的心的，在空间上、时间上是没有任何限定的。这是非常伟大的心，用一句话来说：把自己全部的生命投入无限的利益众生中去，没有任何限定，更没有说对方是卑微的或者是高尚的等等差别，没有。

一般人的这个悲心，特别是没有经过训练的悲心，实在来说是很脆弱的。有时候，也是很不周遍的，甚至是好笑的。举一个例子：我们一般对于这些受苦难的人，都会有一些恻隐之心，比如看到一个很悲惨的人，比如说受了重伤、生了重病种种很凄惨的状况，我们内心都会生起恻隐，想要帮助他，这是悲心。但是，如果对一个为非作歹的去杀害别人、伤害别人的

人，我们恐怕很难生起这样的悲心，有时候不仅没有悲心，还希望他受种种的折磨，受种种的苦，才拍手称快。

但是，你如果真的对于生命是三世因果，有确定无疑的认识，这里就显示出了其中的荒谬。为什么呢？哪一个现在受苦难的人，不是从他过去不善业感来的呢？为什么我们对于这样不善业以果报形式呈现了之后，我们充满了悲悯，而对于正在造不善业，未来很可能会因为这样不善业，而受很大苦果的人，我们生不起悲悯呢？这是因为我们对于生命到底是怎样一回事，对于生命的善恶业报和前后世的因果关联，还没有生起决定的正见。当我们有这样决定信解、正见摄持的时候，我们固然悲悯苦果，同样的，我们也会悲悯苦因。

这是很多人生起悲心时的障碍：我对那些在苦难中的人，可以生起悲心，但是有一些人，他耀武扬威，他借用他现在的威势，去伤害别人，凌迫别人，对于这样的人生不起来悲心。这个其实是要从生命到底是怎么一回事去思择，固然要悲悯其果，也更应悲悯其因。

有一句话叫作“菩萨畏因，众生畏果”，这是从个人这边来说的。人们都希望自己避免衰损的果、苦恼的果，但是，菩萨是由果思因，一个修行人知道那样的果是由这样的因造成的，所以远离这样的因，自然也就远离了那样的果。那么，对于生命没有正见的人，他仅仅是希望离开那样的果，但是却不从因上把握——“众生不乐苦，爱着众苦因，由自罪自害，岂应憎于他”，就是说众生没有谁喜欢自己受苦，“众生不乐苦”；但是，却乐着于导致苦的种种因：贪嗔痴，以及由此而发的种种恶不善法，“爱着众苦因”；这样因为自己所造作的恶不善法，导致自己受苦果，“由自罪自害”；为什么到这样苦果来临的时候一定要手指向外，说这个苦果是这个人给我带来的，

那个人给我带来的呢？“岂应憎于他”。这是自己从因果方面的思维，因为不乐苦，所以远离苦因。

那么反过来，我们在修慈悲的时候，对于呈现苦果的有情，受着苦难折磨的有情，我们能够生起慈悲，这好；但是我们也应该见因思果，对于那些现在种着种种苦因、种种烦恼炽盛、种种恶不善法现行的这些有情，要更加悲悯，或者至少是平等的悲悯。因为对于他们的悲悯，对于他们善巧的劝诱引导，很可能能够更容易帮助他们减轻甚至避免未来要承受的苦难。

佛教的因果观和离苦的途径

佛教的因果观

在这要说一下，佛教的因果观从来都不是机械的、宿命的，并不是说你有这样的恶业，一定要承受了、要受报了，才能了。这恰恰是很多所谓的通俗佛教中宣扬的，劝善故事中宣扬的。佛教并不是这么认为的。

佛教所说的业感果，是随重、随习或随念的。这个人这一生有很强的善业或恶业，命终的时候直接就牵引上升或者下堕——随重；没有特别强的善业和恶业，那就要看善恶业哪一个串习得更熟练、更强大，临命终的时候多分就随这个走了——随习；这两方面，重业和常习业都没有哪一方面很强盛，那就看临命终的时候，自己现起的是什么念（善念、恶念），现起的是对生命怎样的回忆和抓取，那这个很容易成为引业，引他受生——随念。

佛教离苦的途径

对于苦的解脱，佛教的下手处，不是业的消灭，不是业的消除，而是烦恼的清净、烦恼的根本断除。因为，业固然是我

们苦乐的正因，但是我们这种苦乐的果报要想呈现，除了有业之外，还要有烦恼相应，才会有相应的异熟果报呈现。

我常说，佛教的功能、价值、意义就在于令有情离苦，那么它的途径是什么呢——智慧断烦恼。并不像很多人强调的那样，去消除业啊，或者是不再造业啊，不是的。如果这个人烦恼还在，哪怕退一万步说，有一种方便能够让他过去的恶业一下子清零，但是他的烦恼马上就会支使他继续造作新的业、新的恶不善法的业，导致继续的流转生死，乃至受苦难。所以，佛教离苦的下手处是智慧断烦恼。

最究竟的大悲——引导众生断除烦恼

那么，真正有悲心的人，他在帮人的时候，固然要用一些眼前的利益的手段、暂时的利益的手段，比如缺衣的帮一点衣，少食的帮一点食，这都很好。没有生活技能的，帮助他获得一点维持自己生活的技能，没有工作的帮助他找一份工作，这都是很好的善法。

但是，这是对他究竟的帮助吗？不是。究竟的帮助归根到底是要帮助他内心中生起真正的智慧，去伏住或者是断除烦恼，这样才能走向生命真正的圆满和安乐。

声、缘圣者和佛菩萨的悲心差别

菩萨和佛大悲的周遍，不仅跟一般的世间人不一样，即便与声闻、缘觉相比，也不一样。声闻、缘觉可以有很超胜的慈心和悲心，但是他们做不到在时间上没有差别，没有尽未来际利益众生的发心。很多阿罗汉这一生也能够利益很多人，在他舍报之前他随缘度众生，也做很广大的事业，但不可能说我自己先不取证涅槃去利益众生。真要发起这种心，特别是真的发

起这种没有限量的心的时候，那就是顺于菩萨发心。这是悲心上的差别。

佛陀恩德对于我们的重要意义

佛陀，在他的果德中，具备了这样最圆满的大悲，为什么说这是恩德呢？因为，正是因为这样的圆满的大慈大悲，所以佛陀有了那样的智慧之后，他自己没有独享其乐，而是回入于这个五浊恶世之中、这个燃烧的三界之中，来救度我们。

如果佛陀没有这样的大慈大悲，他有那样深彻的智慧，那样圆满的智慧，那么周遍的智慧，对我们有什么意义呢？他自己做一个遗世独居的美男子，一个绝顶聪明的美男子，自己去享受智慧带来的生命的安乐，不理我们，那他的智慧对于我们生命的改善有什么意义呢？

正因为佛陀有这样的大慈大悲，所以，他的智慧才可能作用到我们的生命上，才可能通过他这样圆满的智慧，为我们指引一条道路，使我们可以遵循这样的道路，到达于涅槃解脱的彼岸，这是佛陀智慧的特色和他的悲德对于我们的意义。

今天是说了佛陀的悲德，也对于前面智德的部分有一些总结和一点延伸，我自己讲的就到这里。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，刚刚您谈到佛有四无量心，我们没有，反而会有不平等的心，有时候看到不同的人就会有不同的心生起，就是我们还缺少慈悲心。我们又读到《吉祥经》中说：“勿近愚痴人，应与智者交。”那对面那个人他肯定是有一些不太顺我意的，

才让我生起那样的不好的心念。面对那样的人，我一方面又不能失去慈悲心，另一方面又不能与愚痴人相交，这个当下，我该怎么做呢？

答：

这个问题很好，这个问题是一方面我们要有普遍的慈悲心，另外一方面我们又要在跟人的交往中有所抉择，哪些该交往，哪些不该交往。这是否矛盾？是这个意思吗？（问者复：对）好，你不用怕用比较尖锐的方式把问题提出来，没事的，这个问题很好。我们在刚开始学佛的时候，肯定会有一些这样的疑虑。

慈悲喜舍四无量心，如果能够如实修习，都会在内心中发起。我刚才说佛陀当然有，但是我在说四无量心甚至是共世间的，不仅佛教中有，其他一些宗教，乃至说没有任何宗教信仰的，他只是自己的善根或者自己就是这样的根性，他也可能有，也可能会特别修习。

那么我们佛教徒通过正确的修习，产生了慈悲喜舍的四无量心，乃至说发起了菩提心，对于一切人、一切有情都有这样深固的慈悲、深彻的慈悲之后，是不是就意味着我们就成为了没有智慧抉择的滥好人呢？当然不是。

明确地知道自己现在身心的因缘是怎样，自己的身心的能力是怎样，那这个有情，他现在呈现的身心的惯性是这样，在我们用世俗法的判断上，他是一个恶人，而且有很强的烦恼和染污性的恶人。如果以我现在身心的状态，跟他作很密切的交流、交往，假如说我自己把握不住自己，可能受他恶劣的影响会多，那么这个时候，我为了更好的自利利他，我先不跟他多交往。为什么呢？我现在跟他往来、交往，利益不到他，也利益不到我，反而可能会导致我受到衰损，也间接的导致他在我

这一边造了不善法、不善业，他也会导致问题。

这个时候可以保持慈悲心远离之，就是所谓的敬而远之。怎样做呢？不是因为瞋心，不是因为看不起，不是因为内心中很反感地远离，而是说内心中真心的希望他能够离开自己现在这样荒谬的、造成问题的生命模式，但是，我现在不具足这样的堪能来真正帮助他，所以我要先去长养我自己的堪能，希望有因缘以后能够帮到他，帮助他离开这样生命的状态，是这样的发心。这样的话，内心是抱着慈悲的心远离的。

这个“勿近愚痴人”很重要，我们不要以为自己有悲心了，就什么人都要凑上去，还是需要智慧的抉择，所以说学习佛法，智慧很重要。

问 2：

师父，能不能谈谈业障和烦恼的关系。

答：

业障这个词，现在有一点被用的扩大化，如果按说一切有部对于法相的说明来说，业障这个词是一个很狭窄的内涵，就是指的五无间业——杀父、杀母、杀阿罗汉、恶心出佛身血、破法轮僧，这五种非常重大的恶业，叫作五逆。这五逆重罪，它导致的结果是下一生的异熟果报必然是堕地狱，它是有非常强的支配能力的。正是因为这种恶业有这么强的支配能力，导致于它会遮断一个有情或者说一个人这一生证圣道的可能。

之所以被称为业障，那是因为它会“障”一个有情，或者说一个人这一生证圣道的因缘。为什么呢？以声闻果来说，证了初果就不会堕于地狱、饿鬼、畜生这三恶道，因为他尽断了与之相应的这些烦恼。但是，五无间罪导致的异熟果报是堕地狱，而且它对人的身心和未来产生的影响是非常强大的，即便

这个人本来有证道的因缘，也会被这样的业给遮障的，因此这样的五无间罪被称为“业障”。

这里有一个事情，就是佛世的时候，阿阇世王还没有登基的时候，他把他的父王（频婆娑罗王）关了起来，给活活地饿死了，是一出宫斗戏吧。然后他继承了王位。后来他因为弒父这件事，身心受到很大的折磨。他同父异母的兄弟耆婆是个神医，是佛的在家弟子。带他去见佛陀，佛陀也给他说法，他当时很受用，解决了他内心的种种的不安，他也皈敬三宝，后来他对佛法做出了很大的护持功德。

他那次拜访佛，离开之后。佛就对在场的诸比丘说：诸比丘，刚才座上的这个人（阿阇世王），本来是可以就在这一座上证得法眼净的（初果圣人），但是，因为他杀父的重罪，遮障了他的这种可能，所以他没有证得初果。

所以，业障是有一个专门的所指，指的是五逆重罪。它跟烦恼有没有关系啊？当然有，这些恶不善法当然都是因为烦恼支撑而造成的，贪嗔痴或者贪嗔痴的流类所造成的。

如果你还有进一步的问题，想把问题细化，可以再问。

问 3：

师父，如果业重的话，要灭烦恼会比较难，对吗？

答：

我们伏灭烦恼也好，断除烦恼也好，学习佛法也好，乃至于世间的福报和罪报也好，都是因缘法。

如果业重，灭烦恼难不难？当然难。怎么说呢？如果他的恶业比较重，他会生到哪儿去呢？会生到三恶趣中去，会生到地狱、饿鬼、畜生中去的。地狱、饿鬼、畜生有修行的机会吗？可以说，很难、很难、很难，几乎是没有什么机会，除了极个别的情况。他没有修行的机会，你说他伏灭烦恼难不难呢？当

然难啊。他都没有接触佛法的可能，靠什么去真正地根断烦恼啊？所以业重的话，确实难。

你问的意思，其实应该是指在人中。但是我首先要指出，真正的恶业重，那就是去三恶趣了，那就不要说修行起来难不难了，那是几乎没有机会去学修佛法，这当然是最难的情况。

那么在人中，如果业重，伏灭烦恼难不难？当然也难啊。恶业重的话，他往往可能见佛闻法的机会啊，就不容易，或者生活极端的困难，这个时候修行也不容易。为什么呢？他要致力于活下去，其实就有点像人中的饿鬼一样；或者是成天受人的追杀，就像人中的地狱；或者是没有人身的自由，受着别人的驱使和奴役，就像人中的畜生。这样的时候，确实修行也很难，若想伏灭烦恼，当然难。

当然，我说的情况还不是你问的意思。你问的意思其实是，大家在其他情况都类似，都有一份工作、生活、自己的家庭，也能见佛闻法，但是大家都修行的时候，这个人不善业比较重，是不是他想要调伏烦恼、伏灭烦恼就比较难呢？你的重点可能是在这里。这个就要两头说了，这个时候就要说不一定。

因为只要这个人不善业的苦报，没有达到让他接触不到佛法或者不能修行的程度，也还是有机会伏灭烦恼的，那就要看他在佛法方面的因缘怎样。他哪怕是一个奴隶身，但是因为他主人的宽悯或者是其他的因缘接触了佛法，接触佛法之后，佛法修行要求的条件其实不是那么苛刻，如果他能善巧修行，正好主人也比较宽悯，也是学佛的，可能还允许他在自己的时间中去修佛法，这样，他完全就有可能证圣道。他这一生虽然生为人家的奴仆，那是他在人中的苦报，但是因为他有佛法的因缘，他这一生也有可能证圣道。在佛世的时候，一些下等种姓，乃至那些操着贱业的人，有没有解脱的？当然也有。所以不能

说业重的话，灭烦恼就一定难。

我前面举的那些例子，都是不善业重到一定程度会导致他很难见佛闻法，就是所谓的八无暇——生到三恶趣中去，生到邪见人家去，乃至自己诸根不具，或者没有办法值佛闻法——这个时候他就没有办法去趋向解脱，更谈不上什么智慧断烦恼。但是如果不是这些情况，他虽然有这样的恶不善法、恶不善业导致的一些果报，但是他有机会见佛闻法，这就要说他有善法的因缘，也有佛法的因缘。只要是这样，那下面就看他个人的努力程度了。

当然这一生能不能解脱，确实跟他过去的因缘和过去的资粮都有关系，这个时候，不是看他的业重不重，而是看他的资粮圆满程度如何。汉传佛教在通俗佛法这个层面上，常常把恶业强调太多，强调福德、智慧资粮强调得不够。这是两边：一方面，他可能因为恶不善法受苦报；但是另外一方面，他的智慧资粮圆满了。这样，他就很有可能用一个比较苦的异熟果报身证得了涅槃，这是有的啊，他用一个奴隶身，甚至是一个负罪的人身，证得究竟解脱，这是可能的。我这样说，清楚吗？

问 4：

所以成就圣道的关键不在于业力深浅，而是资粮薄厚，是这样理解吗，师父？

答：

是的，成就圣道有成就圣道的因缘，也就是刚才说的资粮——福德智慧的资粮。当然一个人福德、智慧资粮好，他的果报也不会差。不过有一些特别的情况，比如说他的福德资粮薄，但是他的智慧资粮够了，这样，他可能得二乘的果报，甚至是得二乘的无学果，这是可能的。如果想要成佛，那就必须

福德、智慧资粮圆满；只想证阿罗汉果的话，最重要的是智慧的资粮。所以在阿罗汉中，是各种身都有，这一生有的很苦，但是他证得了阿罗汉，是可以这样的，那就是福德资粮不够，但是智慧资粮够了，这也是我刚才说的意思。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》佛宝之三

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

【一、讲　解】

我们今天一起来继续学习皈敬颂。颂文说：“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依，我以所行施等善，为利众生愿成佛。”

这个颂，文字看起来很简单，但是它的内容包括了皈依和发心，也就是我们进趣无上觉道最关键的两个前置步骤，离了这两个，没有真正的大乘修道；离了皈依，也没有佛法的修行。所以，这一个偈颂是很重要的。因此这样一个简单的偈颂会讲得稍微广了一点。

现在我们还在学第一句“诸佛正法众中尊”的“诸佛”这两字，这一句是称念三宝。称念三宝，不仅仅是嘴上一念，应该内心里明了三宝的功德。进一步不仅明了三宝有这样的功德，而且还要意识到这些功德对于每一位有情，特别是对于我，生命走向圆满、安宁、解脱，有什么意义，这是很重要的。

正因为三宝的功德跟我们的生命息息相关，跟我们的苦乐，跟我们的自在解脱密切相关，这样的话我们就自然愿意亲近三宝，从三宝那边遵从教导，增进自己生命中有益的东西。

前面说诸佛，在说佛宝的功德。佛宝的功德，我们要从三个方面来谈，也就是佛陀的智德、恩德和断德，恩德也就是悲德。

前面佛陀的智慧和慈悲，我们大体说了一下，不要以为说了那么多，就好像说得够多了。诸佛功德不是我们这样的心量、实践能够揣度的，所以也只是就经论所说的某一个点，跟大家作一个扼要的说明。想要更多的了解，大家以后深入地去学习，特别是要去实践佛法。因为当你自己多多少少在佛法中有一点善法、净法的体会的时候，那你就可以想象一下：“我得到这么一点点佛法的受用，就已经是这样好的味道，那么诸佛、世尊会是什么样子？”你还可以有一点点想象，就比如说纯的蜂蜜，可能这一个穷孩子没吃过，但是人家吃过蜂蜜的，在碗上剩的一点点，他调了水，喝一点，“啊，有一点甜！，蜂蜜大概是这个味道。”所以佛法的实践也很重要，不然的话，那真的是“纸上得来终觉浅”。

佛陀的断德

断德是什么

今天，我们接着来说佛功德中的断德。

佛的断德是指的什么呢？指佛断尽了烦恼和习气，道德最极清净，人格最极完善。这一句话这样说的时候，我们没有觉得怎样，但是你来看一看，你接触过的人，你认识的人，有没有哪一个人是一点烦恼也没有？一点烦恼习气也没有？实际上如果你对于烦恼的相状熟悉，它支配人的身语的时候，人会是

什么样子，了解的话，那么实际上在我们的身边，很难找到或者几乎找不到这样烦恼和习气都尽断的。如果加上习气尽断，那就是找不到。烦恼习气尽断，那就是佛陀。阿罗汉虽然断尽烦恼，但是仍然有习气未除。

佛法中所说的烦恼，跟我们日常生活语言中说的这个烦恼，意趣不完全重合。我们日常生活语言中所说的烦恼，是今天心烦躁啊，不安啊，抑郁啊，愤懑啊等等这些自己认识到是很强烈的负面情绪的，他能知道这是烦恼。这其实是日常生活中心烦的意思。

佛教所说的烦恼要包括得更多。在佛法看来，甚至很多人乐此不疲的事情，后面的推动力也是烦恼。很多人孜孜以求的，后面是烦恼！不一定是说事情本身，而是说它后面的推动力是烦恼。烦恼不仅仅是说心烦叫烦恼，我们很多趋之若鹜的东西，后面的推动力也是烦恼，是贪取等等这些烦恼。

佛尽断了烦恼，所以他在表现上是离欲的人，他是一个彻底离欲的人。这种离欲的味道，我们很多生活在世间的人体会不到，或者可能想都没有想象到过。佛陀尽断了烦恼和习气，有福分和他生活在一个时代，亲自跟佛陀接触过的人，很多人看到佛陀的时候有一种感觉：就好像看到了道的表现，看到了道的存在。所以有一个词叫“目击道存”。什么意思呢？ 一个真正内心离欲的人，因为人的身心是关联的，所以他身语的表现，乃至于容颜，会有一些不一样。从前看《四分律》的时候，一些人去见佛，特别在家众去见佛，常常有几个词来形容他们远远看到佛陀时候的那种感觉，说看到佛陀“六根寂然，容颜和悦”。描述是怎样的呢？叫作“如调龙象，如临澄渊”——就像调服的龙象，虽有大力，但是调柔安稳，又像到了澄清的深渊的面前，不可揣度，但是澄然皎洁。这是当时跟

佛接触到的人对佛陀的一些观感。

佛陀断德对于自他的重要意义

佛陀的断德对于我们有什么意义？他自己道德清净是个人道德上的圆满，对于他自己那边来说，因为他断尽了烦恼，所以他常常地住在最极安乐的状态下。

作为对比，说说我们一般人。人们不管是在怎样折腾着自己的生活，本质上都是想折腾得好一点，没有谁的目的是把自己折腾得更惨一些。不管他自己用什么方法，定什么目标，他内心里的意愿、方向，都是希望自己能够过得更好一点，过得更幸福一点。

但是，因为人们没有真正的智慧，所以折腾来折腾去，自己给自己设立的目标可能实现了，但是自己从前所认为的实现了这个目标就能够获得的安宁、喜悦和幸福的生活，好像并没有实现。这就是这些年为什么有一些人，开始特别地重视内心生活的原因。因为从前制定的外在的目标好像基本实现了，甚至是超额实现了，但是自己想象的那种平和、满足和一直洋溢的幸福感，并没有出现，或者是不像自己的想象那样。

这是什么原因呢？这是因为人们并不懂得幸福的密码是什么，或者说人们并不懂得幸福的公式是什么，不懂得幸福真正的因是什么。实际上，用另外一种表述来说，幸福本来就是不假追寻的，你不必去追求一个幸福，你只要内心脱离了那些破坏幸福的因素，幸福就在那里。

有人以为，要达成什么什么外在的条件，我才可能得到真正的幸福。其实，最真实的幸福，就是来自于遣除了我们自己内心中障碍幸福的根本因素，那是什么呢？无明烦恼。正因为佛陀尽断了这一切烦恼和习气，所以，他时时地安住在喜乐的

境界中。喜乐，也只是随我们世俗的言语这样说一下而已。

为什么呢？以为外在什么什么条件达成，我才会幸福，那真的就是把幸福交托给别人，交托给外边了。外边的事情稳固吗？不要说一个家族，不要说个人这一生获得的地位、名誉、财富等等这些，可有哪一个王朝一直就没有发生过重大的变故啊？把自己的幸福、安乐寄托在这些无常的事情上，那就注定了自己追求的幸福，不可能是稳定的。这么简单的原理，为什么人们在开始去追求幸福之前，不去想一想？

反过来想一想，到底是什么导致我们不幸福，这可能对于我们追求幸福的人更有启发。

是什么让我们不幸福？很多人归因于——因为我的钱不够多，因为我的伴侣还不够理想，因为我的孩子学习还不够出色，因为我的工作还不够让我满意等等——但是这一切即便如了这个人的意，因为我们内心存在着根本性的错误，存在着错误的运作模式，就算拥有别人羡慕的这些东西的人，他没有烦恼吗？他没有苦恼吗？他们就真的幸福吗？我们多数法友都是有相当社会生活阅历的，很明白的知道，并不是这样。

其实，人们之所以不能得到真正的安宁和幸福，原因就在于自己内心运作错了。对于幸福的认识就是错误的——什么能够导致真正的幸福、安宁？如何去达成它？一般人对于这些的认识往往是错误的。

当我说到佛陀断德清净的时候，我为什么说到佛陀是最幸福的人？因为佛陀所追求的就是生命的苦的解脱。这么说好像很消极，其实并不是。有智慧的人会认识到，像过去那样生活，或者像一般情况、一般模式那样去生活，那实在是一直在苦恼里折腾，因为那个模式就是产生苦、滋养苦的，在那种模式中，不可能离开苦。

佛陀用他往昔那样深厚的善根，自己实现了离苦的这样的成就，方式是什么呢？智慧断烦恼。因为佛陀有那样的智慧，特别是如实的智慧，所以能够尽断烦恼。因为他的智慧非常的深彻而广大，比一般阿罗汉断得更彻底，不仅断除了烦恼，还断除了习气，去掉了这一切苦恼的因，所以佛陀的内心是时时地安住在安稳和喜乐中的，不会像一般人那样有着种种的躁扰不安。

这，对于我们有什么意义？佛陀，就是一个活生生的例子，告诉我们，生命的圆满是可能的，彻底地离苦是可能的，究竟地解脱是可能的。只要像佛那样去做，或者像佛所教导的那样去做就可以。

所以，佛陀断德的清净，或者说证德的清净，就是给我们最好的示范，让我们知道生命存在这种可能，而且这才是正确的方向，对于自他真正的安稳利乐是最有意义的方向。这就是佛陀的断德对于我们的意义。

另外一层意思，佛陀那么好的智慧，那么大的慈悲，如果不能够带来生命根本问题的解决，那意义大吗？意义并不大。正因为佛陀有这样深广的智慧，所以有这样清净的断德，就给我们树立了一个走向解脱、走向生命之真实和圆满的榜样，我们也因此就知道了通过什么途径去实现自己生命的超越，也证明了佛所说的法真实不虚。

佛宝与法宝之间

说到佛功德的时候，就必然的要跟法关联在一起。

为什么我在这里说到佛的断德证明了法的真实不虚呢？因为佛陀在给弟子们初转法轮的时候（有五比丘，佛为他们初转法轮，是成道之后第一次讲法），讲到了四谛法，就是苦集灭道

四谛法。按照对于经文的解读，其实佛对于四谛法，苦集灭道这四谛，是用了三转来说的：第一转是示相，告诉人“这是苦，是逼迫性”等等；第二转是劝修，比如说，“此是苦，汝应知”等等；那么第三转，就是证转，因为佛自己实现了这些，完成了这些，所以他现身作证，告诉大家，“此是苦，我已知；此是集，我已断”等等这样。这就是佛断德清净，对于我们另外的一个意义，成为他教法真实不虚的一个明证。

对于一个事物、规律是否具有真实性，我们就是根据事实来判断，因为毕竟实践是检验真理的唯一标准，这一点佛法与世法是相通的。

如果一个人说他证的道是清静道，是离欲道，是解脱道，那当然要看他自己清静吗、离欲吗、解脱安乐吗？如果自己说自己证悟了这样的法，但是在生活中还是一团糟，还是贪嗔痴，那可信吗？在今天很奇怪，这样的情况还有人去信。也许是因为对方有种种巧说，或者是我们对于真正的佛法、真正的修行是怎样，还不太了解。

但是，佛给我们示现的是清净的断德，这对于出家众来说，是知道自己的修行应该向于什么方向；那么对于在家众和出家众，寻访知识（师长）的时候，就是这样指导自己修行的知识的时候，也应该以佛为榜样，找那些与佛所说的法、与佛所现的相，相符顺的，这样的才保险。不然现在这个时代，人心比较复杂，大家的福报也并不像从前佛世的时候那样好，所以还是要小心。

那么刚才说到这跟法的关系，还有一层是什么呢？佛具足这样的智慧、慈悲和清净的断德，这一切从什么来呢？从佛对于正法的觉证而来。所谓佛陀的智慧离得开对于事物真实规律、真理的证悟吗？是离不开的。正因为他证悟了这样的真理，他

才成为一个觉悟的人。

佛陀，Buddha，就是觉悟的人。如果没有对于法的觉证，也就没有佛。如果释迦牟尼佛，或者是说悉达多太子，他当年没有觉证法，那他就是悉达多太子。或者他也可能因为世间的博学多才，而名垂青史，或者因为世间政治上的高明，而名垂青史，但是他绝对不会像今天的佛陀这样，成为多少人生命的终极皈依处，自己整个生命走向圆满的依靠处。

换句话说，我们愿意去礼拜佛陀，并不是向他求什么现世安乐等等功利性的东西，而是希望，我能够如佛所教导的那样，实现法对我生命的作用和价值，实现法可以起到的作用。法能起到什么作用？帮助我们生起智慧，断除烦恼。

整个佛法全部意义和价值，就在于令众生离苦。离苦用什么方式来离呢？那就要知道苦因是什么。苦因是什么？是烦恼，是无明。所以整个的离苦就涉及到如何去断除烦恼。

如何去断除？当你认识到所有的烦恼归根到底，都来自于我们认识上的根本错误（无明），那么也就知道，是因为我们在认识上没有如实知，没有如实的智慧，所以导致了后面其它的烦恼。这时，问题也就变得简单，整个修行也就变成了“如何去生起这样如实的智慧”。对此，佛陀说了一系列修习的方法。当一个人他可以生起这样如实智慧的时候，那么他就能够断除烦恼。因为智慧和无明，就像光明和黑暗一样，无漏智慧生起了，就像光照进来一样，当然也就没有了黑暗。

无明，从字面上看就知道，是没有明的意思。明，就是如实的智慧、无漏的智慧。我们没有明，没有这样如实的智慧，又要去认识，认识又要产生结果，所以我们那个认识产生的结果是错的；基于这样错的认知结果，后面一系列心的运作，都处处是有问题的。所以我们一直枉受诸苦，就是来自于这样根

本的无明烦恼。能够培养起来佛法如实知见，乃至最后获得无漏的智慧，就从根本上解决了这个问题最根本的症结所在。

所以我们去礼敬佛陀，去思维佛陀的功德，不是要给自己洗脑成为谁的奴隶，或者精神被谁去控制。有一些人去学习佛法，好像要自我催眠一样，生怕自己不信或者怎么样；其实，佛法让我们建立的信，不是靠自我催眠，不是靠威胁恐吓，而是靠自己通过学习、实践，去认识它。

一方面，从外在的事实来说，过去的诸佛和阿罗汉，对于法是如实的、是真实的这一点，已经用自己的实证做了最好的证明。这就像什么呢？有一个科学结论，是很多实验室做出的结果，来证实它——这个事情是这样的。

还有一个很重要的方面，就是我们自己可以去证实它，我们可以通过自己的实践去证实它。这也是很重要的。

我们刚才有讲到，佛陀是因为对于法的觉证而成为佛，换句话说，佛是因法而尊、因法而贵的，所以我们在皈敬佛陀的时候，就必然涉及到了对于法应该怎样去了解它的问题——法到底是什么，意味着什么？这就是之后我们要谈的，关于法的功德：法意味着什么，它有哪些功用、价值、意义等等，以后我们再去详细谈。

今天说佛陀的功德，主要是说一说佛陀的断德，断德意味着什么，对于我们有什么意义等等内容。

【二、佛法问答】

刚才谈到一个问题：只要是正常的人，没有谁是在期望我能够过得越悲惨越好——明天一定要过得比今天更悲惨，明年要惨于今年——谁都是希望活得更好、更幸福。

但是，我们有没有反思过：“我的幸福哲学是什么？”这怎么又说到哲学了？就是你认为“幸福是什么”，“幸福又意味着什么”，“可以怎样去达成”等问题。这后面其实涉及到对于生命本身的认识。如果对于生命本身没有准确的、深刻的认识，这个人去追求幸福，注定是短暂的，甚至是徒劳的。更可怕的，还可能是背道而驰的，就是所谓的求乐反苦。

问 1：

师父，能不能把佛陀断德的这几个利益梗概总结一下？

答：

首先，是对于佛陀自身来说：

因为尽断了烦恼和习气，所以佛得到了最清净的果报。最清净就意味着最安乐。佛陀用他甚深广大的智慧，尽断烦恼与余习，得到的是最清净的断德，用我们世间的话说，是最圣洁的人格。最清净断德，就意味着最安乐的生命状态。

我们之所以不幸福、不安乐，不是因为外面什么事情惹了我、限制了我，而是因为我们内心不悄然、不安宁，我们内心有着错误的运作。佛陀所谓断尽了烦恼和余习，就是从身语意上离开了这一切错误，这就意味着他的身心一直在这样正确而又安乐的状态中，这是第一点。是说佛陀最极清净的断德，实际上意味着佛陀最极清净和最彻底的解脱、安乐，这是对于佛陀来说。

对于我们有什么意义和价值呢？

佛陀的这种果相，清净的断德以及相应的安乐，是给我们一个最好的示范。也就是像佛在转法轮的时候，常说的那样：“此是苦，我已知”等等，乃至“此是道，我已修”。那么作为一个对于生命的真实有追求的人，对于生命的苦希望能超越

的人来说，佛陀生命的示范，就是值得我们仔细观察的。这不是单纯地对佛教徒说的，即便不是佛教徒，只要他对于人生、对于生命，有思考，有思择，那么他都应该去了解佛陀，去了解佛陀这样生命的状态。

另外，就是刚才说的佛陀三德的关系。他这样最极圆满的智慧、最广大的慈悲，这一切如果没有解决生命根本问题，有什么意义和价值呢？

生命根本问题是什么？外在表现就表现为种种的苦恼逼迫：外界的逼迫，身心的逼恼，等等。但是根源是什么呢？根源在自己内心的无明和烦恼，导致我们当下身心不安住，面对种种顺、逆境界，可意、不可意境的时候，起贪起嗔，于是身心就一直处于躁扰、波动的状态，不能够真正地始终安和喜乐。

如果佛陀圆满的智慧和他那样广大的慈悲，不能够有清净的断德做最后的实现处，那他的智慧再怎么圆满，也没有意义，他的慈悲再怎么广大，也不可能带给我们最极究竟的利益。所以佛陀的这三德也是有内在关系：因为这样圆满的智慧，导致这样最极清净的断德，最安乐的生命状态，所以佛陀那最极广大的慈悲，才真的能带着我们实现生命真正的圆满。这是从三德的关系边，来说明断德对于前面二德的意义。

刚才这位法友通过文字问的这个问题，可以这样合在一起加以回答。如果要强调，应该认识到断德是智德和悲德有真实意义的保障。佛陀的智慧，如果不解决问题有什么用呢？佛陀的慈悲，如果不依于真正的解决方案，又能给我们带到哪去呢？如果没有这样的断德，前面的悲、智也就没有究竟意义了。是这个意思。

问 2：

师父，由于工作的关系，不得不对别人说圣诞快乐，这会不会影响了我的皈依戒律？

答：

我们汉语翻译成圣诞，我觉得这个翻译的人，对人有点不太尊重。以后说这句话的时候，如果心里不太舒服，你可以说英文，说英文的话没有这样的感觉。

再说，它仅仅作为一个节日，或者说对于别人的习俗的尊重，这个是不违反自己的皈依的。皈依是意味着什么呢？你认为什么是你生命根本问题的解决方案所在，那就是你的皈依处。

这个人认为钱是他生命根本问题的解决方案所在，那钱就是他的皈依处。但是这是一个很愚蠢的皈依，因为解决不了真正问题，或者说解决不了根本问题。

仅仅是这样一句世间的出于礼貌的问候语，不会构成对于皈依或者是说戒律基础的破坏，这个不用担心。只有当一个人内心的抉择发生了根本变化，那才是最彻底的破坏三皈依。譬如说他认为其他的什么道门是真正究竟的，那么他就破坏了自己的皈依，是这样。仅仅是出于世间人际交往和礼貌的需要，说这样一句话没有问题。

但是，你如果自己更谨慎，可以用英文跟大家说。不管学不学英语，很多人现在都会这句英语。

问 3：

法师，这个时代的人，什么都求方便和快捷，而导致了整个社会氛围都很浮躁，这在烦恼中属于哪类？如何调伏？

答：

主要就是贪和贪相应的流类。什么都求方便和快捷，不就

是我用最小的代价、最快的方式，来获得那个我想要的东西吗？最好是不付出代价，最好是唾手可得、立等可取，那是最好的。那这是什么呢？这是贪分所摄。

并不奇怪，现在人的贪和嗔都炽盛，因为这是相关联的。虽然说有贪行者、嗔行者这样的差别，但是往往是相关联的。为什么？一个很贪的人或者是贪分重的人，你把他的这个可意境给夺取了、毁损了，那么他很容易起嗔。那反过来一个修行人，他慢慢的离贪了，他也就容易离嗔了，这是有关联的。

这个问题简单说一下，因为我们这里的法友，很多人可能对于法相的东西，相对学得还少，更深细的就不分析了。

问 4：

法师，嗔分人岂不是比贪分人更可怕？

答：

不是的。不知道你有没有去读一些论著，论典中常常说到贪行人、嗔行人等等，这其实是对于众生根性的一种划分，并不是说嗔行者就真正更可怕。我们很多学佛人应该知道舍利弗尊者，从人的性向——就是贪行人、嗔行人这样来划分的话，他就是嗔行人。嗔行人也有嗔行人的好处，为什么呢？一般来说智慧较利。

这个就先不去多说，这里有一些深细的东西，我们慢慢来，不要一开始就把什么东西都挖得那么深，因为大家在这个阶段可能不一定相应。这里的贪行人、嗔行人，以后我们学到更多的东西的时候，再去分别它。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》法宝之一

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

【一、讲　解】

回顾：学习佛宝功德的原因

我们之前在谈“诸佛正法众中尊”这一个偈颂。这个偈颂是常常诵的，但是我们在诵的时候有没有相应的作意，或者是说心能够依文随转到什么程度，这与我们对于佛法意趣的把握是有关系的，所以我们在开始的时候对这个偈颂有必要一起做一些相关的学习。

此前我们花了几次共同学习的时间，学习了“诸佛正法众中尊”这出三宝名一句中“诸佛”二字相关的一些内容，概略地讲了佛宝的功德。为什么谈这个呢？这是因为前面两句“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依”是皈敬三宝，问题就在于我们为什么要皈敬三宝？有什么必要皈敬三宝？是要解决这样的

问题。

这里边的逻辑其实很简单，我们每一个人都是趋利避害的，这无可厚非。问题是：我们是否真的懂得什么是真正有利的？什么是真正有害的？我们是否真正懂得如何来获得真正的利乐安稳？如何远离一切衰损？所以，佛教教我们的不是不去趋利避害，而是正确地趋利避害，这里边就要有一些抉择和把握。

如果有人具足一些正面的能力和品质，能够很好地帮助我们实现真正的趋利避害，那么，这个人就是我们可以依靠的。所谓的他具足相应的堪能和品质，用一句佛教的话说，就是他具足一些必要的功德。

那么，具足什么样的功德是值得我们信赖、倚重乃至皈命依靠的呢？我们通过学习佛陀的智德、恩德和断德就应该知道：这样相互关联的三德，对于一个有情真正的离苦得乐，是必不可少的。换句话说，我们所皈命依靠的对象，他应该具足这样的功德。

这是对前面我们为什么皈依佛陀，又为什么从佛陀功德来谈，再一次做一个概要的、逻辑上的交代。

正因为我们想要真正地趋利避害，需要依靠的对象，要有这些功德，而佛陀具足这些功德；或者反过来说，佛陀具足这些功德，所以堪为我们在生死苦海中的依靠处、皈命处，可以依之而得以出离，获得究竟的安稳、利乐，所以，我们可以也应该皈依佛陀。

这是在“诸佛”二字中，我们做一个回顾，最后在整体的逻辑把握上是这样的。这也是我们要去了解、要去认识佛陀功德很重要的原因，如果不了解，谈我去皈依他，那是我们对于自己生命太儿戏了。

今天我跟几位远道而来的朋友，就谈到这个。如果不了解

佛法或者说不了解佛陀，那么不了解的时候我们就保持一个理性的态度，要说我不了解。不了解的时候说我皈依他，是有一定风险的。不了解，我们可以去了解。但是，在还没了解之前，既不轻易地肯定，也不轻易地否定，这是应该有的态度。

如果我们知道自己是怎样地在寻求着真正的安乐，希望离开一切衰损和苦恼，然后再去了解佛陀他所具有的功德，那么在这些共同的因缘结合下，我们可以生起对于佛陀的信重和归命依靠。

法　宝

今天我们来学习“诸佛”下面的两个字——正法，这是佛教徒三皈依中的一个对象，就是所谓的法宝，三宝中的法宝。

法宝是整个三宝的核心

三宝之中，哪一个是核心呢？

我们很多以信为重的佛法的宣传，可能容易给人以“应该是以佛陀为核心”的这样的印象，乃至我早年学习佛法的时候形成的认识也是这样。但是，如果我们来探究一下，三宝之中实在是以法宝为核心。

为什么这样说呢？那就先说说佛陀是怎样成为了佛陀。

是因为一个行菩萨道的行者，资粮圆满了，他心中生起了圆满的智慧、无漏的智慧。“如如智，契如如理”。因为他如实地证得了诸法的实相，所以他获得了究竟的智慧——佛智、无上的正等正觉——也因此获得了与佛智相应的一些其它功德。

佛陀之所以成为佛陀，是因为觉悟了正法，而不是他天生

就有什么了不起。如果这个人没有觉悟正法，即便他是王子，即便他是王子出家，即便他三十二相、八十种好，那又如何呢？他没有觉证正法，他就不可能具足前面所说的佛陀的那些功德——智德、恩德和断德的种种功德，也不可能对于有情，对于我们真正的利乐安稳，做出什么有意义的事。

所以正是因为觉证了法，佛陀成为了佛陀，佛陀是因法而尊，因法而贵的。没有觉证正法之前，释迦世尊只是悉达多太子。

连佛陀都是因法而尊，因法而贵的，就更不要说僧伽。僧是有组织的出家众，清净和合的出家众，是佛的弟子众。佛是法的觉证者和宣说者，而僧伽、僧团是法的实践者和住持者。这是整个三宝以法为核心的一个组织和关联。

当然，三宝之间是“此有彼有”的。不是说因为佛陀的存在才有正法，而是因为佛陀的出现于世，正法才变得可以更容易被人所觉证，或者是说所趣向。否则，佛不出现于世，那真的是“佛法无人说，虽智不能解”。

这句话汉传佛教也常有人用，但是可能用的方式有可商榷处。一般的用法都是说成了：“如果没有人来讲解佛法，那个佛法呀，你自己多聪明，也不会有了解。”它的最根本的意思，可能不见得是这样。而是：作为真理的法，作为法则、规律的法，不管佛陀出世与否，都是这样。不是佛出世了，才有了法，佛不出世，就没有这样的真理。“若佛出世，若不出世，法性、法住、法界”，不管佛陀是否出现于世，佛法都是这样的，真理都是这样的。差别在于，如果没有佛陀这样具足圆满福慧资粮的人去觉证正法，其他人更没有机会觉悟。佛陀觉悟正法之

后，像前面所说：他有对于诸法本质和现象的如实知和正遍知，然后，又有妙方便慧，能够善巧施教，所以，使得我们有道路可以追寻。也就是说，有了佛设教之后，我们向于法，才有了一定之规。“佛法无人說，虽智不能解”，应该说是这样的意趣。

即便辟支佛也没办法像佛这样用言语来设教。佛是法的觉证者、宣说者，这对我们也很重要。

那么，佛说了法之后，这个法需要有人来住持，那就是僧伽，僧伽来住持佛法。僧伽住持佛法，可以表现为内修和外弘。僧众或者是说具体的某一个僧人，他对于佛法的学习、领纳、实践这一类内修本身，也是住持佛法的一部份。他实践佛法本身，其实也是对于佛法的住持，而且，是一种很真实的住持。并不一定到处讲经说法才是弘扬佛法、住持佛法，因为，我们对于佛法的住持或者是弘扬，是有身语意几个部分的。如果这个人能很好行于法、住于法，本身就是以身来说法。

这一切都围绕着法，因此，在三宝中，我们一般初学者容易对于人格化的、有具体形象可缘的“佛宝”，乃至说其他的菩萨、阿罗汉产生一些感性认识。但是，很多学佛人，特别是一般通过通俗或民俗渠道学佛的人，不一定对于法有亲切的了知，因此，对于法的重视可能也不够。

事实上，三宝之中，法是核心。在我们具体地进入法的学习和探究之前，先要明确这个问题。

佛法侧重于有情的离苦得乐

法是三宝的核心，那么法的内涵是什么？法又是什么？

刚才有说，佛教所说的法，本质上就是真理，就是法则，

就是规律。而这样的真理、法则、规律，并不因为某个人的出现于世，或者是说某一个人的意志如何，而有任何的转变。也就是刚才引的那句经文“若佛出世，若不出世，法性，法住，法界”。

这样的佛法，说它是真理，可能还有一点抽象。我们还要进一步明白是关于什么的真理呢？这就要谈到佛法所关注的是什么，佛法能够做到什么，佛法的意义何在，佛法的价值何在，佛法的功能是什么。这些是相关联的。

佛法所关注的只有一件事，就是有情的苦乐，确切地说，是有情的离苦得乐，这是佛法所关注的核心问题，也是佛法要解决的问题，也是佛法的意义和价值所在。令有情离苦得乐，这当然包括了你，包括了我。

佛法所关注的核心是有情的离苦得乐，这就决定了佛法所宣说、强调的内容，必然是与此密切关联的。所以，当我们只说佛法是真理、是法则、是规律的时候，还有一些不那么具体。但是，当我们了解到佛法所关注的核心，是令有情离苦得乐之后，那我们应该更容易把握到佛法所侧重宣说的真理、规律和法则，是关于有情的，是关于有情苦乐的，是关于有情离苦得乐的。

本来，佛所觉证的法，是普遍一切有为、无为的，佛对于这样普遍的真理都会如实认识，但是，当佛向众生宣说的时候，是有重点的，并没有泛泛地去谈一切的真理。比如说：万有引力定律，它在一定条件下，对有质量的物质是一个成立的法则。佛没有去讲这个，不是佛不懂，也不是这个没有任何的用处，而是它跟有情究竟的离苦得乐没有必然的因果关系。它不够核心，它不够关键。

人的一生，时间和精力都是有限的，往往是做了这件事情，

可能就没有办法很好地投入那件事情；全心地去钻研这件事情，可能就没有精力和时间去钻研另一件事情。所以，佛陀在住世说法的时候，他将佛法的核心始终聚焦于有情的离苦得乐；所以，他所宣说的真理、法则、规律，也始终密切围绕着有情离苦得乐的主题。

这是说明佛法最核心的意趣和内容，是关于哪一部分的真理。不是说佛法一定要忽略其他的真理，当菩萨修广大行的时候，那是要广大地集聚一切的福慧资粮。因为像佛陀那样的正遍知的果报，不是小集福慧资粮能成的，是要非常深广地集聚福慧资粮才有可能的，那个时候就要种正遍知的因，普遍地学一切内外道的智慧，那个时候都要去把握。

不过，因为佛陀所关心的或者佛法所关心的核心问题，是有情的离苦得乐，所以当说法的时候，更多地集中在与此相关的真理、法则和规律。

四圣谛

佛在说法的时候，常常用的几个相关联的法类，就是四谛、十二缘起，等等。所以当一般说到法的具体内涵的时候，往往从这些方面去说明它，比如说从四谛去说明法的内涵。四谛——苦、集、灭、道，这对于熟悉的人来说，当然了知它，也没有什么神秘。不过，对于佛法接触不太多的，可能会觉得这里有佛法术语的壁垒。

其实，苦集灭道说的事情也很简单，而且模式我们并不陌生。

佛法是关注于有情的离苦得乐的，那么首先它要对于生命进行观察。我们的生命有没有问题，乃至于说我们的生命有没有一些根本性的问题？佛教的回答说是有的。人生命中种种的

不圆满、种种的逼迫、种种的无常，这些表现为生命的苦，所以说佛法对于生命的问题，说为是苦。

那么这样的问题，有没有相应的原因？有的，那就是无明烦恼，这是最根本的原因。由无明烦恼而造业，这样的惑、业彼此相应，而引发后有的苦报。这就是所谓的集谛，也就是问题的原因。

苦谛谈的是问题，是否有问题？问题是什么？苦谛谈的是问题，集谛谈的是问题的原因。

如果仅仅谈了问题和问题的原因，而不去谈问题的解决和解决方案，那应该说是很悲观的。但是，佛法不仅谈了问题和问题的原因，更谈了问题是可以根本解决的，那就是所谓的灭谛，也就是涅槃——一切苦的止息，也就是生命根本问题的解决。

如何实现从苦的生命，向于这样寂静安乐的转变呢？如何实现这种转变？也就是说问题是如何得到解决的？如何去解决？那就是道谛，谈的是具体的解决方案。

苦集灭道，如果简单地说，谈的就是：问题是什么？问题的原因是什么？问题是否可以得到圆满的解决？如何去解决？这也就关于生命、关于有情、关于有情的苦乐，佛教从苦集灭道这几个方面所谈的主要内容。

如果更具体地来说，苦谛包括了三苦、八苦等等，这里不去过多地展开说明，如果要这样细致地一谛一谛讲下来，会花太多的时间。

我们知道生命中有种种逼恼、种种不圆满，这就是佛法说生命里面蕴含苦的意趣。只要有生命的状态，必然就会有这样的不圆满，因为“有生无不死”，生和死本身，就包括苦恼的逼迫，种种的不自在。所以，佛教中所说的苦，不仅仅是感受

上的苦，它还包含了不圆满、无常、逼恼等等这样的意趣在里面。

积极与消极

有一些人以为佛教讲苦，是消极的，这未免对于什么是积极、什么是消极，有些把握不当。比如一个人明明有病，却不敢正视这个问题，讳疾忌医，这难道就是积极吗？当然不是，这是很消极的态度。反过来，如果这个人能够正确地面对自己的疾病，接受、认同有这个问题，然后看医生也好，自己去钻研也好，研究一下这个病因是什么？看看能不能够根本地解决它？乃至自己最后找到方案或者学到了一套方案，知道怎样去解决它，这是不是比前面更积极呢？

这样问题导向的、指向问题解决的模式，我们都很熟悉。发现问题并不是坏事，有问题发现不了，或者是故意去回避问题，因为种种原因去麻痹自己，反而会造成更大的问题。所以，发现问题本身，就是智慧。就像佛教中所说的，知苦本身，就是智慧。很多人认识不到生命中的苦，只能说感受不够灵敏，或者说了别不够清晰。如果不避讳地说，也就是说某一方面的智慧还不太够。

对于问题有准确的把握，这本身是一种能力，是一种智慧。同样的，对于生命本身中的问题，我们有没有这种敏感呢？有没有相应的反思呢？如果这个人认识到了生命中存在着一些根本性的问题，那么，作为一个有智慧的人，他必定不会无动于衷。他要去解决它，即便只为了自己。当然，可以有更高尚的情怀，普遍的为了人类的福祉、安乐，甚至为一切有情的安乐，他去要解决这个问题。那这个时候就表现得更加积极了。

生命的三种层次（生存、生活、生命）

实际上，人们认为自己很积极地去努力学习、工作、打拼等等，最后解决的是什么问题呢？解决的仅仅是生存的问题，最多是解决了生活的问题，而那一切都解决不了生命的问题。

过去，丰子恺在谈到弘一大师的时候，有个三层楼的理论，我也常常引用：柴米油盐的物质的需要，是第一层楼；精神的、文化的需要，是第二层楼；宗教的需要，是第三层楼。常常用这样的对照，来说为生存的问题、生活的问题和生命的问题。

作为生存的必要条件，人们需要一定的资具。否则的话，这个色身没有办法来维持。这是自然的，佛教中也并不反对这样。反对这个不是很愚痴的吗？佛教中确确实实地说明人是需要这些，而且告诉在家的修行，人天乘的修行，应该怎样获得安乐资具。

但是，这就是生命的全部吗？不是。即便动物，高等一点的哺乳动物，生存之余还知道自己找一点乐子，比如小猫会自己玩一些游戏，何况我们有更高智慧的人呢？所以，我们在生存有了保障之后，人们希望能够生活得更有色彩，或者说生活得更有情调。于是各种满足于人们一般性精神需求的现象，就出现了：文学、艺术，乃至哲学等等，也包括大家不是为了生存而去寻找美食、旅游等等，这其实已经是生活的色彩所需要的，生活的情调所需要的。

但这就是全部吗？只为柴米油盐活自然是太过狭隘，但是活到生活有一些情调就够了吗？难道没有意识到，仅仅是这样的生活，实际上自己还是在刻意回避着什么，刻意掩盖着什么吗？对于生命的根本问题，是否有所触及、有所思考？对于生命本身，是否有足够的审视和反思？如果我们对于生命开始做更多的反思和审度的时候，我们会发现仅仅满足于维持生存，

以及装扮生活的打拼、奋斗，并没有真实的、坚固的意义。如果对于生命没有足够深刻的认识和把握，没有从生命的高度去生活，那么生活也好、生存也好，本质上很难找到真正意义的落脚点。

所以，当一个人关于生命的意识开始觉醒之后，他往往要触碰到生命中一些比较终极性的话题，对于生命有些更深刻的思考。那这个时候，从前世间的那一套，他就会意识到某种意义上的无意义，这也是很多人到了一定的时候生起的内心感受，觉得那些并没有什么真实的意义。特别是对于生命本身来说，特别是对于生死来说，过去那些变得苍白而无用。不要到最后一着的时候，才想起这件事，才有这种感受；我们应该在自己身强力壮的时候，生命还有足够弹性空间的时候，来致力于生命中重要之事。

刚才说到佛法本身，并不是悲观的。有人以为悲观，只是他自己对于什么是悲观，什么是乐观，什么是消极，什么是积极，没有一个充分的认识而已。讳疾避医，或者是认识不到问题，这并不是积极的，更不是乐观的，那只是被愚痴之所覆蔽。

同样的，对于我们生命本身，意识不到生命的问题，仅仅盲目于生存与生活，也有类似的情况。那并不意味着这个人有多积极，只是说明这个人他是比较消极的。他在回避一个不容易回答的问题，关于生命本身的问题；他在回避一个不容易解决的问题，关于生命根本的问题。那并不意味着他是积极的或者是乐观的，他只是有意无意地在回避、在逃避，而这又是逃避不了的，于是自己内心中总是感觉到有一种不安全感，于是想要抓取更多，来让自己好像获得更多的支撑和保护，但是那并没有什么用。

真正积极的态度，就像我们处理其他问题一样，就像我们面对自己的疾病一样，去正面它，去认识到问题的存在，然后去分析问题，找到问题的解决方案。这就是佛法苦集灭道所告诉我们的：正面生命存在的问题，认识到生命这些根本性问题的原因，然后用正确的方案去解决它。这就是佛法的全部，或者是说关于我们离苦得乐的全部。苦集灭道也就是讲了这样一个问题，如此而已。

至于说具体的修道是如何，我们可以下一次再来谈，这一次就这个方面我们先说这些。

【二、佛法问答】

问：

师父，请问“若佛出世，若不出世，法性、法住、法界”是什么意思？

答：

这里面的“法性、法住、法界”，都是在说“法”，是什么意思呢？

法性，是借用于世间的表述，法是指真理，法性是说真理的性质、真理的特征或者是真理的本身不会变，这三个都是这个意思；法住，住的意思也是说法（真理）没有变的意思；界，是种类、生门的意思，法界就是说这一法会是这样的一种流类，而不会发生其它的变化。这些都是在说，不管佛出世与否，诸法或者说真理，是没有发生什么变化的，它的意趣就是这样。

今天这一个部分是比较面向初机的，因为我们很多人对于佛法到底是在谈什么，谈哪一个方面的问题，认识不一定是准确的，所以今天主要是在这个方面谈一谈。以及就整体上来说，

佛法是消极的，还是积极的，消除一些常见的误解。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》法宝之二

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

【一、讲　解】

了解三宝功德的必要性

我们这一个阶段一直都在学习皈敬颂：诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依；我以所行施等善，为利众生愿成佛。这一颂前两句是皈敬三宝，首先就是要了解三宝的功德，用我们生活的语言说，就是佛陀和佛法以及佛法下的出家众，他们都有什么样的特质、有什么样的属性，值得我们尊重，乃至值得我们景仰影从，值得我们把整个身心生命托付予彼，把整个生命根本性的改善、生命的自在安稳托付予彼？这就需要了解三宝的功德，了解三宝的功德与我生命的解放、生命根本问题的解决，有什么关系。对这一切真的有了认识之后，那么皈依三宝就不是一种宗教洗脑，而是我因为尊重自己，希望能够解决生命中

存在的问题，希望生命能有超越价值的实现，或者说实现生命真正的价值，而做出的一种抉择。

依四谛说明佛法

之前我们谈了佛宝功德的一分，也就是从佛的智德、恩德和断德来谈，只能说出佛无量功德的一分而已。那么现在是在谈法宝的功德。

佛法简单地说就是真理，关于什么的真理呢？实在来说是普遍的真理。但是，因为佛法它是要解决人的问题的，所以当佛陀在谈到这样真理的时候，绝大多数都是在围绕着有情、围绕着有情的离苦得乐来谈，所以佛法最核心的，也是关于有情离苦得乐的道理。这就涉及到如何来认识生命的规律。

生命的规律是怎样的？前面用四谛来说明了：生命是存在着问题，问题根本原因又是什么、能不能够得到根本的解决、以及如何去解决？这就是四谛法——苦集灭道。

苦是对于流转生命的一个判断——它是有种种不圆满的；集是苦的原因；涅槃或者所谓的灭谛，就是苦的究竟止息；以及实现涅槃的道路，也就是所谓的道谛，简单的表达常常用八圣道来说。对它内容的描述是这样。

这四谛法，如果仅仅用问题、问题的原因、问题的究竟解决以及解决的方案来说，是很简单。但是，当我们把它细致化的时候，它的内容也是很庞大的，有多少佛法后世的论著，就是以四谛去组织的，以四谛为纲组织了全部佛法。所以，真正学明白了四谛，也可以说学明白了一切佛法。但是，在这里我们主要是要对于法宝有所认识、有所了解，在这个阶段，考虑到大家的情况，我们不可能特别广地讲，或许以后有其他学习因缘的时候，会广泛深入地一起学习四谛的内容。

作为一个对于“佛法讲了什么”这样框架性的介绍，用四谛的角度做一个极简要说明，大概是这样：它说明了流转的生命是苦的；苦的根本原因是无明烦恼；这样的问题可以得到根本的解决，这样的苦可以根本息灭；而息灭的办法就是八正道为核心的佛法修行的道路。

依三法印来说明佛法的原因

今天来说法宝，想从另外一个角度来加以说明，这个角度就是我们佛教徒或者对于佛教有一些了解的人都很熟悉的三法印。三法印的内容是：诸行无常，诸法无我，涅槃寂静。这三法印，之所以叫作“法印”，它的意思是它本身就是真理，是三条真理，同时它又能够印证一切法到底是不是佛法。

我们作为后世的学佛人，没有亲自皈投在佛陀的座下、没有生值佛世，有时可能看到一些介绍，或者说这个是多么了不起的佛法、那个又是多么神秘的佛法，等等。那么它到底是不是佛法？如何去判断？仅仅看经前面有没有“如是我闻”这四个字吗？后来出现了伪经，又有哪一部伪经前面没有这四个字呢？

那要靠什么去判断？靠纯粹的考证吗？如果靠纯粹的考证，即便我们所有的考证全然无误，那有一些不是佛在世的时候说的，比如说后世论师们的发挥，就不是佛法了吗？或者说，就都是佛法吗？

我们如何来判断一个法的内容是不是佛法，标准是什么？三法印就是来解决这样一个问题的。与三法印相符顺的，那认同是佛法。即便不是佛说的，后世的什么人说的，但是符合于三法印，那是佛法；反过来，如果这样的内容与三法印不符合，即便它打着经典的旗号，我们也可以不接受它是佛法，这没有

问题。

之前讲佛宝，在讲到佛功德的时候，曾经说过，佛陀之所以值得我们尊重，值得我们皈敬，值得我们去跟从他的脚步，不是因为别的，最主要是因为他确实觉证了真理，他宣说的也是真理，这才有他的尊贵可言。佛陀是因法而尊、因法而贵的。所以，在这里我们能看到，佛法，或者说整个佛教，就是对于真理的寻求和实践而已。

如果能认识到这个，那么对于佛法自身内容的一些印证，是可以完全抛开感情色彩，纯粹用真理的标准，从内容上来做决断、判摄，而并不是“只要是教主说的，就都是”。有一些文句在经文上也说是佛陀说的，但是看看内容，真的与佛法意趣相符顺吗？发现不是，那么我们可以不接受它是佛法，没有问题。

我们归根到底是在追求真理，是在实践真理，而不是天生就是要做谁的信徒，更不是天生要做谁的奴隶。佛法是激扬每一个有情内心中智慧的火花，让它增长广大，最后能够照亮自己整个生命。当然这个人不局限于此，更进一步，散发出更多的光和热，去照亮更多的众生，那更加伟大。这是佛法的意趣。

即便是一部经典，据说是经典，据说是佛说，如果它不符合三法印，可以不接受它是佛法。

三法印对于我们今天学习佛法就有这样重要的意义。所以在讲到法的时候，我把三法印作为一个重要的内容跟大家说一说。

三法印即是缘起的展开

我在讲到《成佛之道》佛法僧三宝中法宝的时候，因为印顺法师在《成佛之道》里对于法宝主要是从三法印的角度来讲

的，当时曾经有一个分析：为什么可以以三法印来说佛法？

佛陀所说的法，如果让佛陀自己用一句话来概括，佛陀是怎样概括的呢？一部经中，有一个婆罗门问佛：瞿昙，你讲了这么多法，像我这样的大忙人没有时间啊。你能不能给我一句话概括一下，你到底说了什么啊？

佛这样来答复：“我论因说因。”什么叫论因说因呢？也就是说缘起的意思。佛说：我所说的法，归根到底就是缘起。

缘起是什么意思呢？在经中有很明确的表达，缘起就是“此有故彼有，此无故彼无；此生故彼生，此灭故彼灭。”也就是这样关系的存在、条件的存在。一切的存在是缘起，而依存是存在的唯一方式，这就是缘起的意思。

三法印实际上是缘起的一种表达方式，是缘起的一种展开方式。为什么这样说呢？印顺法师有一段非常好的文，应该说是发前人之所未发，但又是确确实实切合于佛法的本意。他在《中观论颂讲记》中有这样一段话：

佛陀悟证到缘起的真相，彻底地开显了甚深的法性，就是三法印（三种真理）。从缘起生灭的非常上，显示了刹那生灭的“诸行无常”；缘起是有情为本的，从缘起和合的非一上，开示了众缘无实的“诸法无我”；从缘起的非有不生的寂灭上，阐明了无为空寂的“涅槃寂静”。

他这段话说：“佛陀证悟到缘起的真相，彻底地开显了甚深的法性就是三法印（三种真理）”，他怎样地从缘起来说明三法印，又怎样来说明三法印与缘起互相摄入的关系呢？

诸行无常——缘起的生灭无常性

他的文说道：“从缘起生灭的非常上，显示了刹那生灭的诸行无常。”

诸行无常，是三法印的第一印，它的意思我们今天是很容易来认同的。就是说一切事物，用佛法专业术语就是一切有为法，它是没有常性可得的。

今天学术的昌明，科学的发达，让我们受过教育的人，很容易地就认识到这外在的一切事物，也就是所谓的物质，不管是构成我们身体的物质，还是构成星晨日月、山河大地的物质，它们都是没有什么常性可得的，都在刹那刹那地生灭变化、迁流不已。所以，在古人很难认同为无常的现象，在我们这儿没有问题。比如中国古人觉得古时候是这个月亮，今天还是这个月亮，“今月曾经照古人”。但是，在今天的认识中，不要说月亮，就算是微观的粒子，它都是刹那刹那生灭变化的，更何况由这种物理学上说，由微观粒子组成的宏观的物体，它哪有什么常恒性可得呢？古人很难觉得这个太阳会有什么真正的本质性的变化，那么在今天我们知道，它是怎样发生剧烈的核聚变反应。

这都是科学的昌明，使我们更容易地认识到佛法中一些因为它过去的超前，所以比较不容易被人们认识到的真理性的内容。

印顺法师这句话是说，既然一切事物是依因待缘而现起，构成事物的因缘本身也还是因缘所生，它并不是一直都是这样的，它是种种因缘的生灭呈现出来的这样的法相。呈现出来的这个法相也是刹那生灭的，没有一个常性可得。“从缘起生灭的非常上，显示了刹那生灭的诸行无常。”

诸法无我——缘起的和合非一性

下一句：“缘起是有情为本的，从缘起和合的非一上，开示了众缘无实的诸法无我。”

诸行无常，是说一切有为法是没有常性可得的；诸法无我，是在说构成生命的种种因素中，都没有一个人们感觉到的那种“我”，或者说生命的自体可得。这是为什么呢？因为所有的生命体，或者我们用一个更准确的词，所有的有情，不外乎是生理的现象加上精神的现象，或者说物质的现象与精神现象的交织。这就意味着所谓的生命的当体，不可能是一整个的东西，不是一个不可分割的一整个的东西，他是和合非一的。而我们谁感觉到的“我自己”不是一整个的呢？我们感觉到的“我自己”就是一个“一合相”，是一个整体，而且是不待于他的。

在我们感受中的那个“我自己”，是一直在，而且是不待于其他任何因缘的，更不是分分构成的。而实际上，我们如果来观察所谓当下身心五蕴，这个生命之流，他自然是身心的结合。用佛法的话说，就是名色法：“名”就是精神的现象，“色”就是物质的现象。我们可以用佛法的名相说，也可以用今天的话来说，当下的生命是五蕴的和合，五蕴中色蕴是物质的，受想行识是属于精神的或者说心理的，这样来认识他的和合性。如果有了深刻的体会，就能够破坏我们内心中那种一整个的自我意向。

谁会感觉“我”是五个东西、两个东西、甚至千百个东西呢？我们总感觉“我”是一个东西。实际上，“我”是个不可能的东西，“从缘起和合的非一上，开示了众缘无实的’诸法无我’”。

印顺法师在这里为什么要说“缘起是有情为本”的呢？那是因为佛说缘起也好，说一切法也好，都是围绕着有情的离苦

得乐来说的。所以，尽管缘起是一切法的理则，但是佛偏重于在有情的现象上来说明缘起。特别在根本佛法中，以及后来的声闻部派中，因为更多的指向都是对于生命的认识和离苦的实践，所以讲缘起的时候，常常是讲有情的、或者是人的十二缘起等等。

从这样缘起和合的非一上，能够很好地来认识众缘无实的诸法无我。只是种种因缘的和合而已，有什么“我”自己可得呢？生起这样的认识，那就是有了佛法智慧的味道。

不过，如果把这个缘起，在一切法上来观察，成不成立呢？也成立。这个时候说诸法无我的这个“法”，就可以说不局限在有情上，甚至不局限在有为法上。因为前面诸行无常的“诸行”，指的是诸有为法；诸法无我的“诸法”，严格的说，或者从法相来说，是包含了有为法与无为法的，也可以说在这一切有为法、无为法上，都没有一个所谓的法的自体可得。这就从一般声闻所强调的人无我，进入了大乘所高举的一切法无我，也就是所谓的一切法空。这里从缘起这个角度来说明无我，三乘佛法并没有什么本质的差别。

大乘佛法后来有这样的一种说法，认为声闻人只有人我空的智慧，没有法我空的智慧。但是如果真的要去看《阿含》或者一些大乘经典，比如说像《大般若经》，应该说声闻人也有法空慧。在《阿含经》中阐陀证道的那部经里，就讲到了这样一句话：“一切诸行空寂，不可得，爱尽，离欲，涅槃。”这可看出，从经典上说，《阿含》中就有这样一切法空的意趣。

那么，从佛法义理的推敲上，不管是人我空也好，法我空也好，它们所破除的错误是一类的。都是在生命的现象上，甚至是无情的现象上，执着这样的现象有它的所谓不待他的自体，而这是不可能的。执着有这种自成的、恒常的、独一的自体，

是不可能找到与它相对应的真实的，称为无我。没有这样的“我”。不管是法的自体，还是所谓“我”的自体，都不可得。这是空义。那么，用中观的话说，也就是所谓的自性。我们觉得有这样法的自体，或者有情的自体，这都是一种自性见。这种自性出于一种颠倒的妄执。认识到自性的不可得，叫作认识到了法的无自性，通达了法的空义。

所以，人无我与法无我之间，没有什么本质的智慧上的隔碍。这个阿罗汉可能一直都在偏观人我空，但是当他有人我空智慧的时候，因为这种智慧的本质，离开了那种错谬，所以他在这种智慧下不可能有对于法的错误认识。他可能没有偏观余法，如果他观察，不会有错误认识。

从根本佛教一直到大乘根本般若典籍，到中观的抉择，都是说声闻人也有法空慧，或者确切地说，声闻的无学也有法空慧，只是可能没有遍观而已，只是不如菩萨或者佛陀法空慧那样深广而已。

这是谈到诸法无我之后，做了一点展开，不仅谈声闻所强调的人无我义，也谈一点大乘的法无我义。

涅槃寂静——缘起的寂灭无生性

下一句“从缘起非有不生的寂灭上，阐明了无为空寂的涅槃寂静。”

缘起法，就是没有所谓的自体可得。为什么呢？这个缘起现象是种种因缘的和合，有什么自体可得呢？谈不上它的自体真实有，这就是缘起的“非有”义；它谈不上自体真实，就谈不上这一法本身的现起，这就是缘起法的“无生”义。“非有不生”，也就说明这个缘起的现象从来就没有过自体，从本以来就没有过自体真实，叫作缘起法从本以来的寂灭无生，“诸

法从本来，常自寂灭相”，就是这个意趣。认识到了缘起非有不生的寂灭性，也就自然通达了无为空寂的寂静涅槃，这就是第三个法印涅槃寂静的意思。

涅槃的意思，前面在讲四谛的时候略略说过，它的本意是指息灭，是指像火苗被吹灭了一样。这样的息灭，所喻的是苦的止息。因为生命的问题是苦，那么对于问题的根本解决，就是一切苦的止息，也就是涅槃。

这样来谈涅槃最不容易出错误，因为涅槃是超过了我们一切凡夫生命经验的，也超过了我们一切思维运作的模式。因为我们过去整个那套模式都是错的，所以我们基于自己过去的认知模式，想要去想象涅槃，想要正面地去描述涅槃，想要正面地去理解涅槃，基本上只能是徒劳的，甚至是错误的。所以，经典上对于涅槃的描述，基本上都是遮诠。所谓的遮诠就是否定的描述。比如一切苦的止息，这就是一种否定的描述。比如说涅槃是不生，比如说涅槃是不生不灭等等，都是对于涅槃做否定性的表述。

涅槃，不是说只有最后五蕴身散坏了才证得。一位圣者，他有了深彻的无漏智慧，尽断了烦恼，在尽断烦恼的当下他就证得了涅槃。只是这时候，因为受过去业的推动，在这一生所感得的异熟果报的身心仍然还在，佛法的术语叫作有余依，所以这个时候的涅槃在部派佛教中被称为有余依涅槃。等到这位无学圣者这一生业力尽了，报这一生的业尽了，这个时候五蕴散坏，他尽断了烦恼，也就断除了引生后有的因，所以他不再受后有。这叫作圆满涅槃（ｐａｒｉｎｉｒｖａｎａ），或者音译叫作般涅槃。对应于前面有余依涅槃，被叫作无余依涅槃。

这是对于刚才印顺法师这一段话的说明。

为什么可以用三法印来说明全部佛法？

所要强调的是什么呢？

首先，是因为三法印其实跟缘起是一个意思，它是缘起的一种展开。“从缘起生灭的非常上，显示了刹那生灭的‘诸行无常’；从缘起和合的非一上，开示了众缘无实的‘诸法无我’；从缘起非有不生的寂灭上，阐明了无为空寂的‘涅槃寂静’。”是这样的意趣。

另外一层意思，我在最开始说过，就是三法印能够帮助我们验证一切法，它到底是佛法还不是佛法，这也是用三法印来说明佛法的一个优势。

再者，实际上，三法印的内容明确地说明了佛法的义理，佛法的内涵。诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，从字面上就可以去把握。如果用苦集灭道说，还要对苦集灭道做进一步解释，才可能有一个理解和把握。那么诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，本身就是对于佛法最核心要义的一个提炼和表达。

更重要的是，三法印不仅仅是表达了佛法的义理，还说明了佛法的实践和体证。这怎么说呢？通过观察诸行无常而引发诸法无我的智慧，因为有了诸法无我的智慧，而证得涅槃寂静，这就是全部佛法的实践，就可以说到这样简单。

三法印的关联

佛法如果往纷繁复杂里说，那当然很纷繁复杂。不过，如果简单地说，核心地说，就这几句话：观察诸行无常，通过这个来引发无我的智慧；有了诸法无我的智慧，就能够尽断一切烦恼，证得涅槃寂静。

（一）由诸行无常印，契入诸法无我印

在《阿含经》里佛常有这样的跟比丘们的对答。

1、观察五蕴无常

比如在一部经里，佛就问：“诸比丘，五蕴是常否？”也就是问：色受想行识五蕴，是不是恒常的啊？

观色蕴无常

我们这个色身，这个物质的身体、生理，生理上的身体，是常的吗？

不是。

观受蕴无常

我们的苦乐、不苦不乐的感受是恒常的吗？

不是。

观想蕴无常

我们对于事物形成的认识，哪一个一直住在头脑中呈现在那呢？我们缘这个，可能就想不起来另一个东西，这样的想蕴是常的吗？

不是。

观行蕴无常

包括我们心中，种种心的活动，刹那刹那的生灭变化，一刹那都不知道翻过去多少，是常的吗？

不是。

观识蕴无常

我们这个了别的识，是常的吗？

当然也不是。

很多人以为是，其实并不是。熟睡无梦的时候，昏厥过去没有思维运作的时候，乃至于说外道入无想定，圣者入灭尽定，这些状态里都没有识的活动。

像这些，我们来观察的话，五蕴当然是没有常性可得的。

所以诸比丘回答：“佛陀，五蕴是无常的。”

2、无常故苦

佛接着问：“无常的，是不是苦的？”

这些比丘们是有这样的认识，说：“世尊，无常是苦的”。

这里要说明什么呢？

在佛陀当时用的语言中，苦这个词不仅仅不仅仅是包含着痛苦感受的意思。无常，事物不断地迁流变化，有价值的美好的事物会过去，而且是刹那都没有住。我们歌颂生命，不知道生命从生下来的那一刻起，就一刻不停地奔向它的衰老和死亡，这样的无常难道不意味着苦吗？所以，无常的，确实就是苦的。

3、苦故无我

“若是无常、苦、变异法，是我、我所不？”

佛问的时候，没有离开我们的身心，没有离开生命的当体问。

“这样的生命的当体是常的，还是无常的呢？”

“无常的。”

“无常的话，刹那刹那地奔向衰老和死亡，是苦的呢还是乐的呢？”

“是苦的。”

“既然是这样无常苦变异法的话，这是所感觉的我或者我所吗？”

诸比丘就能够说：“不是，这不是我、我所。”

为什么这样说？

因为一般感觉到的“我”，有一种意义在里面。一般为什么感觉这个手是“我的手”啊？因为“我”可以支配它——“我”有主宰义。但是我们真有这种主宰自在的能力吗？我常

说我们谁能够让自己的血压，现在直接升到１８０或者２８０呢？你做不到，这是做不到身的自在。没有这种自在力，谈什么主宰呢？这只是我们形成的一种错误的意象而已，错误的认识结果而已。

生命无常，有苦恼逼迫，逼迫就意味着不得自在。如果认识到了生命的无常、逼恼、苦，也就应该明确地了知到在这上是没有“我”的，也就是经中常常说的：“无常故苦，苦故无我。”认识到这个，也就说到了如何从无常观察无我。

很多人一开始可能过不了这一关：“无常的，为什么就是无我的？”那是因为不知道自己内心的这个“我自己”，到底蕴含着什么样的味道？包含了什么样的意思？当他确确实实认识到我们感觉“这个是我”，是因为基于能够主宰、自在支配的这种内在的意象的时候，那么他在现象上真的有这种主宰能力吗？真的有这种自在吗？没有。所以，那种有自在、有主宰的“我”，一切处不可得，叫作无我。这是说了从无常到无我的观察。

（二）总说三法印的关联性

在这也看到了三法印之间的关系。三法印不是个别的没有关系的，恰恰是在这样修证上，或者是说佛法的实践上，表明了三法印之间密不可分的关系——由观察诸行无常，而认识到诸法无我；由诸法无我智慧的生起尽断烦恼，而证得涅槃寂静——这就是三法印之间密不可分的彼此关联。如果这样来认识三法印，实际上也就从根本上把握了佛法的核心意趣。

三法印即是一实相印

特别是在讲到诸法无我的时候，说到了怎样地从偏观有情

的人无我，到遍观一切法的无自性、一切法的空、一切法的无我，如果这样去认识，三法印可以印定一切大小乘法，没有问题。

不像一些人所说的，三法印只能印声闻法，大乘法要用一实相印。三法印与一实相印没有什么隔碍，没有什么根本性的不同。一实相即是不可得，空，是缘起法的实相。从缘起来认识的话，缘起的就是性空的，性空的也必然是缘起的。三法印，也不过是缘起的不同展开，就像上面所说那样。三法印和一实相印之间，又有什么本质的隔碍呢？一实相只是侧重于缘起法的本质而已。

当一个人对于法生起了这样的认识的时候，他会真切地体会到佛法是“一道一清净”，并没有两条道三条道，只是一道而已。

佛法本一味，随机成差别

那么这样一道一味的法，为什么会有了三乘的差别呢？只是因为众生的根机不同而已。

印顺法师曾经说过一句非常经典、非常简明扼要的话，叫作“闻法而发心，随机成差别”。之所以有最后果证的不同，不在于法本身有什么绝对的不同，而是因为这样一味的法被不同的根机的众生听了之后，各自的发心有了差别：有的人希望自己迅速离苦；有的人认识到了生命是这样的，可以这样地走向离苦，但是他有非常宏大的愿心，愿意帮助其他人先离苦。这就像在火场里，有的人急着自己先冲出去，最多顺路能带几个带几个，一起出去；但是有的人致力于不断地搜救其他在火场中面临着种种危难、受着种种煎熬的人，自己的苦乐置之度外。

这就是大家发心的不同。不能够责备那些自己最先出去的人。这种强调自己离苦的发心当然是好的，是明智的，而且也是对的。但是我们应该更加赞叹、更加敬佩那些可以不顾自己的安危、不顾自己的苦乐，去救度别人的人，那就是菩萨。

所以，法没有什么二、三，法是一味的，只是闻法发心的不同，而形成了最后所行的因缘不同，最后果证上、果德上有所差别，如此而已。所谓“闻法而发心，随机成差别。”

如果没有问题，我们就一起合掌回向：

愿以此功德，
普及于一切。
我等与众生，
皆共成佛道。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》法宝之三

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

【一、讲　解】

回顾

我们在一起学习皈敬颂：诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依；我以所行施等善，为利众生愿成佛。这个偈颂，头两句是皈敬三宝。第一句，是出三宝的名。

既然皈敬三宝，自然有皈敬的原因，这个原因在哪里呢？之前也有说过，我们皈敬三宝，谁也不是生下来就是佛教徒。正确的原因，是在寻找生命根本问题的解决方案的时候，遇到了佛法，认同真理就在其中，得救之道就在其中，所以我们开始追寻这条道路，追寻这条道路上的佛、法、僧三宝。是这样的因缘，所以我们愿意皈依佛法僧三宝。

更细致的话，就要认识三宝的功德，也就是三宝有哪些特

质、属性，能够帮助我们去解决生命根本的问题。这样，我们对三宝的皈依，才是真实的，有利益的，而不仅仅是出于找一个心理安慰而接受，或者是愚迷的情况下，被愚痴的心所引导去相信错误的内容。

如何来抉择？这就要了解佛法僧三宝的功德。

之前我们一起学习了佛宝的功德、佛陀的功德。对于为什么应该皈依佛陀，佛陀有哪些特质、功德，能够真正帮到我们，值得我们真正尊敬、景仰影从，都有所了解了。现在是在说法宝的功德，法宝这里我们已经一起学习了两次。

第一次主要是从四谛的角度来介绍佛法的意趣，说的是佛法或者说佛陀的设教，是以问题解决为导向的：

首先指出生命的问题。生命是存在问题的，这个问题用一个字来说，就是苦。这种苦是生命的现实，作为结果的现实，当然有它的原因；寻找发现苦的原因是无明烦恼，也就是所谓的集谛。知道了问题，问题的原因，问题是否能够得到根本解决？释迦世尊用他自己亲身的经验，来向世人肯定地回答说，问题可以得到根本解决，那就是涅槃。那么如何从苦恼无明的状态，走向生命的终极的圆满，彻底地离苦，就是所谓的涅槃寂灭呢？那就是道谛，从此岸到彼岸的道谛。

这是在讲四谛的时候，大体所说的：问题、问题的原因、问题是否能够得到根本解决以及如何去解决，这样的苦集灭道四谛。

三法印与四法印

那么，上一次我们学习了从三法印的角度，来认识佛法，认识法宝。三法印说的是：诸行无常，诸法无我，涅槃寂静。这里正好有一个法友提的相关问题，我就这个问题来说一下。

问题是：上周讲三法印，有的书里还多一条，说“诸漏皆苦”或者有的说“有漏皆苦”，这就成了四法印。这往往是在无常法印之后说的，就是“诸行无常，有漏皆苦”，或者说“诸漏皆苦”，这是一样的，然后再说“诸法无我，涅槃寂静”。

这个“诸漏”的“漏”指的是烦恼。“有漏”的意思，佛法中有几种说明：一种说明就是指烦恼相应的，另外一种说明是说烦恼随增的。大体的说就是：烦恼，或烦恼相应的，或者是说使烦恼增长的，这些都是苦。

其实，三法印中加上这条“有漏皆苦”也可以。但是，如果不加，也很完整。为什么呢？因为无常中摄得了苦义。

就像上一次我们提到，经典中常常说：“无常故苦，苦故无我。”Dukkha 这个词，梵文也好，巴利文也好，翻译成中文，是翻成苦；在向英文翻的时候，有的翻译成 suffering，有的直接写 dukkha。在汉语里的苦，或者是英文中的 suffering，都是直接指的苦苦，就是在经验层面上，在感受层面上，属于身或心的痛苦。实际上，在巴利语或梵语里，dukkha 这个词，它包括了无常义、不圆满义、不坚固义等等的意思。这样来说，实际上苦的意思是被无常所含摄的。

为什么在四谛当中把苦单独作为一谛拿来说明呢？因为在苦集灭道四谛中说的时候，是要突出生命中的问题，所以是以苦谛来命名而加以说明的。

那么在三法印中，为什么又不单独把苦作为一个法印拿来说明呢？因为无常已经含摄了苦义，所以三法印从意趣上是含摄了苦义的——无常故苦。这里应该这样来认识。对于无常故苦，大家要深刻地体会。对于苦如果没有深刻的认识，那是带着错误颠倒和幻想在生活，在学习佛法。就像一个人想去治自己的病，但他又不知道自己有什么病，他怎么可能很好地治病

呢？就好像佛经中说的，国王兴兵去讨贼，连这个贼是谁、在哪里、什么样子、什么特征、有多少人都不知道，这怎么可能灭贼呢？我们学习佛法也是一样的，深刻地认识苦，深刻地认识无常，以及深刻地认识无我。

在三法印中，无常摄得了苦义，所以不单独说“有漏皆苦”或“诸漏皆苦”完全没问题。有的地方为了强调这个意思，所以加这一条；这一条不加，也完全可以。这是对这个问题的说明。

正法即涅槃

（一）依于正法到达涅槃

接着上面说。三法印，从义理上就说明了佛法的意趣；另外一方面，它也说明了佛法的实践——由观察无常而体证无我，由体证无我而契证涅槃——这样一条实践道路，这是非常重要的。

在部派佛教时期，很多部派都有相应的阿毗达摩的论疏。阿毗达摩是汉语的音译，对应的意译是什么呢？阿毗是“对”的意思，达摩是“法”的意思；阿毗达摩合起来说，就是“对法”。

对法是什么意思呢？在有部的论疏中，解释为“对观四谛，对向涅槃”。就是通过对于四谛理的观察，引发如实的智慧而契证于涅槃。这就是从对观四谛到对向涅槃，与三法印中所说的由观察无常、无我，而证入涅槃一样。三法印中有涅槃寂静，涅槃是一切圣者的究竟归宿，是通过观察无常、无我，生起如实的智慧，而实现的。

（二）离欲得解脱

说到圣者，世间有一些宗教，有一些传统，各自都说自己的先哲是圣人。佛教的圣人标准，跟他们有些不同。佛法所说的圣者，是有这样如实的、无漏的智慧，对于无常、无我如实的智慧。而因为这样无漏的智慧，尽断了烦恼，究竟地得到了解脱。

1、世间道的暂时离欲

世间这些传统各自称呼自己先哲为圣者，只能说是世间意义上的圣者，并不是佛教意义上的。这就说到了我们常说的一句话，叫作“皈依法，离欲尊”。什么意思呢？因为其他的这些传统，宗教传统也好、一些向于内向修习的文化传统也好，它们的教法中，有没有一定程度的离欲呢？也有。不过，他们所说的离欲，都是通过一些内向训练身心的方法，得到了禅定；在禅定相应的情况下，欲界的烦恼被暂时断除了的。只要定力不坏，他可以调伏欲界烦恼的影响。特别是在定中的时候，是没有欲界烦恼现起的。这是一定程度的离欲，佛法也承认这是一种离欲，这叫作世间道离欲。

世间道离欲，是指的依靠禅定，暂时地离开了下界的欲贪缠缚。比如说在色界的禅定中，就离开了欲界的种种烦恼和欲贪——饮食、男女、睡眠等等；得了无色界的定，就能够离开色界的贪。这种世间道离欲是暂时的。之前在微信群里，有人曾经发过一些内容，讲怎样怎样的修习，讲到禅定，也讲气脉等等，乃至说到这一切与佛法有共同处。实际上这恰恰不是佛法最核心的地方。包括有一些文说气脉如何如何了，烦恼也就不生起了。其实这个烦恼不现起的根本原因，不在于气脉，而在于他得了一些相应的禅定，所以在禅定中一些烦恼不生起，是这样。修习得力的，甚至出定后，身心由定力余势摄持，也

可以几乎不起粗重烦恼。

但是这些烦恼不生起并不是究竟的、永远的，而是跟定力相关的。就算他这一生定力不失坏，没有这些烦恼的缠缚，过得比一般人高尚多了，美好多了，身心的受用也不是一般欲界烦烦恼恼的人可以想象的，但是这个不究竟。命终之后，随定力生天，生到色界天，乃至无色界天。虽然是很好的福报，但是福报也是无常的，会受尽。这样的天报受尽之后，如果再来欲界，还是会有烦恼的现起，所以它不是一个究竟的事情。

想想无始以来的轮回，我们哪一个人没有无数次地生于色界天，乃至无色界天，那又怎么样呢？看看现在的我们，又有多少人不是烦烦恼恼，并受着种种内外因缘的逼恼呢？所以，那并不是一个究竟的办法。虽然佛法也承认那也是一种离欲，不过那是世间道离欲，是暂时的离欲，是不了义的离欲。

2、出世间道的究竟离欲

对应的，佛法所说的离欲，是出世间道离欲，是由智慧尽断了烦恼之后，证得涅槃的离欲解脱。这种离欲，是究竟的离欲，是爱欲永断不复生的离欲。所以，在一切的离欲道中，佛法的离欲是最究竟的。因此，我们在说皈依三宝的时候，会有一句话说：“皈依法，离欲中尊”。

3、离欲得解脱

为什么这些宗教传统，很多都指向离欲呢？因为大家共同的观察，认识到了欲是怎样的躁扰。这个欲，粗的说是指的种种的欲贪，细的说就是相应的烦恼，有时候是通用的。人们都认识到内心种种的欲贪缠缚，或者种种的烦恼，是使人产生苦的原因，所以想办法靠着内在的力量去超越内心的问题。禅定是一个暂时的方便，只有无漏智慧才能根本地解决问题。这也是佛法的涅槃，超胜于世间道离欲之处——“皈依法，离欲中

尊”。

（三）正法即涅槃

说到这里，就涉及一个问题，就是法与涅槃的关系。

刚才我提到了阿毗达摩（对法）这个词：对观四谛，对向涅槃。包括讲三法印：由观察诸行无常，得证诸法无我；由诸法无我的智慧，契证涅槃寂静，生命得以解脱。

这些都是在说什么呢？这在说明：从智慧的境界说，我们称为是正法；从智慧证入正法而得到了生命的圆满，真正的自由和解放来说，叫作涅槃。从智慧所对的境界来说，我们称为正法；从智慧契证正法，而生命得到了根本性的改变这个角度来说，叫作涅槃。实际上来说，正法就是涅槃。

皈依法的真实意趣

所以，我们在说“皈依法，离欲中尊”的时候，我们也指向了真实意义上法的义趣。就是依靠无漏智慧，尽断烦恼，生命得到根本的解脱和真正的自由，这样的涅槃，是我们要皈依的。实际上，我们在皈依法的时候，根本上是在皈依这个。我们皈依的，不光是“对观四谛”，我们皈依的还有涅槃，或者说最根本的就是涅槃。我们皈依的不仅仅是“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静”这样的道理，我们更是皈依所要达成的涅槃寂灭的境界，要这样来认识皈依。这样，我们就会从最开始的皈依，就指向佛法的实现。

我常说一句话：“佛法从实践中来，到实践中去，在实践中验证，在实践中完成。”

佛法从实践中来

佛法，是从释迦牟尼佛无数劫以来的实践中而来。他在最后生中成就无上正等正觉。而且因为大众的劝请，以及自己的本愿、慈心，用善巧方便设教，帮助我们也走向生命的圆满。这是说佛法从每一位佛陀过去的实践中来。

佛法，并不像一般的哲学，是一个一个聪明头脑的猜测和构建。它是一种描述，一种对已经实现的生命境界的描述，或者是说对达到这种生命境界道路的描述，这是佛法。这样的佛法，它有且只有一个作用，那就是令众生离苦。这就是佛法全部的价值和意义——令众生离苦，如此而已。

到实践中去，在实践中验证

佛法的这种价值和意义，如何能够得以实现呢？那就要到每一个愿意遵从这个道路的人的实践中去，这就是“从实践中来，到实践中去”，到每一个人生命的实践中去。

而且佛法是非常的理性的。佛世的时候，佛跟弟子们说法，乃至跟外道说法，从来就没有压制和恐吓，都是在引导人和唤醒人内在的智慧，引导人怎样去通过正确的观察来引发智慧。当他生起相应智慧的时候，这个事情对于他来说，就用不着去特意地相信，因为这就是事实——就像我们每一个成年人都知道火会烧手这个事实一样，就不需要像一个小孩子那样，还需要“相信”火会把手烧坏，那本来就是事实——所以，佛法是鼓励我们在实践中去验证它的。

而且佛法非常讲道理的地方在哪儿呢？接受疑的存在。佛法对于有情非常理解。因为有如实的对于生命的透视，所以对生命有正确的把握，知道这个人直到无漏智慧真正生起之前，就算是对于佛法忍可得很深，但是实际上他还有微细的疑没有

彻底地断除。所以，佛法和其他宗教不一样，少有的接受人们有疑惑，相当长的时间内有疑惑。

当然疑是一种烦恼，不是说知道人们有疑惑，就鼓励人们去疑惑。佛法一方面很理性的接受我们在这个阶段有疑惑，但它不止于此，更进一步是要帮助我们断除这些因为愚迷而导致的疑惑。这需要通过实践，通过在实践中的验证，然后自己亲自见到这样的事实，才能彻底去除疑惑。就像我们学习自然科学，自己做了实验，对于这样的结果，自己亲见，然后对于这个事实，对于事实的规律确信无疑，是类似的情况。所以我常常说，佛法跟科学之间，要说做具体的比对，有时候未免有一些生搬硬套的嫌疑。或者拿谁去印证谁，这样不一定是合适的办法。但是从这种实证的精神上，是有共同的精神意趣。这是说“到实践中去，在实践中验证”。

在实践中完成

最后，“在实践中完成”是什么呢？这就是我们每一个人都可以通过佛法的实践，在我们每个人五蕴身心上完全地实现佛法的价值。如何来实现它？观察无常、无我，契证涅槃 ，从核心的道路上说，就是这样简单。

当然，之前我们也说过，同样的修行道路，有的人是希望自己迅速地把自己从苦中摘出去；有的人知道这是一个大火宅，但是他致力于救人。所以，同样的佛法，可以有不同的抉择：出离心偏重的，可能致力于自己迅速地解脱；有菩提心相摄的，可以走菩萨的道路。这是同一条道路上，因为不同的发心和不同的修行方便，导致最后的结果也不尽相同。

这是就“正法究竟的来说就是涅槃”这个意思，有了这些展开。应该认识到，当我们说皈依法的时候，其实就有很强的“我要付诸于实践”的意味在里边。不要说我仅仅是相信，但是，我每一天都依然故我，依然因循故事，那个很难说是真正意义上真诚地皈依法。真诚地皈依法，意味着依法而行，向于生命的究竟圆满。

那要如何付诸实现呢？首先就要认识到当下身心五蕴中的问题，然后用佛法去解决那些问题。当然，最根本的解决，就是智慧的唤起，智慧的发展。这就可以依着这里所说的三法印的意趣：由观察无常、无我，从而契证涅槃寂静。依于这样的正法，而向于究竟的涅槃。

佛佛道同

从正面说明

今天是我们汉传佛教的佛成道日。

这样的正法，在这一期佛法中是释迦牟尼佛觉证之后宣说的。虽然是释迦牟尼佛宣说的，但是并不意味着是他独创的，或者说他的佛法是有哪些特别的。释迦世尊在说法的时候，常常用一个词，叫作“古仙人道”，或者叫“大仙人道”，大家如果去看一些早期的经律论，是常常有这样的词汇。是什么意思呢？所谓的古仙人或者大仙人，那是借用古印度的词汇来描述过去诸佛。说“古仙人道”，或者“大仙人道”，也就是强调我们常说的一个意思——佛佛道同。

佛法不是哪一位佛世尊独创的，而跟其他佛世尊有所不同。佛法是过去诸佛是这样，现在诸佛也是这样，未来诸佛仍将这样。为什么呢？因为正法就是规律，就是真理，本来如此的。依着正法，智慧觉证了正法，就能入涅槃；能入涅槃的修行正

道，当然也就是本来如此。因为规律就是这样。

我常说学习佛法其实就是一件事，如果分开步骤说，也可以说成两件事：就是认识规律和按规律办事。只是这个认识规律，不像一般人想的那样浅，也不是那些跟生命深层次没有关系的规律。最根本的是要认识到更深刻生命规律，然后这样正确地运作心，不发生错误，生死轮回也就结束了。

过去的诸佛是经过了这样一条正道入于涅槃，未来诸佛仍将是这样，也就是汉传佛教常说的一句话，叫“佛佛道同”。佛法是诸佛的通途，也是古佛的常道，从这个意义上说，诸佛之间，诸佛所设的教化之间，不会有什么真正的高下差别。

从反面说明

这一点，是我们现在一些宗教热情过度高涨，以致部分地掩盖了理智的佛教徒，可能容易忽略的问题——佛佛道同。如果诸佛之间所说的法还有高下，那就意味着有的佛不究竟，他成就的道“有上”，而不是“无上正等正觉”。这是说现在佛教中一些可能有问题的说明方式，相对委婉地来说明了一下。

三乘之同异

（一）三乘的共同分

前面那个问题常常是我们大乘佛教中出现的问题。另外，下面要说的在上座部佛教常常容易出的一个问题，那就是有人这样说：“佛也是阿罗汉。”这话对不对呢？也对，也不对。

也对，从两个意义上说：一个原因是佛确实说过这样的话。佛成道后到鹿野苑度五比丘，最后他们都成就了阿罗汉道，究竟离苦，佛为他们欢喜，于是唱言：“从此世间有六阿罗汉。”从这个来推，当然是把佛也当作阿罗汉中的一位来说明的，这

是其一。其二，大乘佛教常说，诸佛都有十个通号，像我们常说的佛、世尊、如来等等。十个通号中的还有一个叫作应供，其实就是阿罗汉的义译。阿罗汉有几个意思，其中一个意思就是应供——应受供养。从应受供养义，佛是阿罗汉；从尽断烦恼义，佛是阿罗汉。阿罗汉还有一个意思就是杀贼，杀烦恼贼的意思，这个没有问题。

之前也说过，从解脱生死边，三乘是同一解脱的。三乘的阿罗汉、辟支佛和佛陀，都是究竟解脱于苦的，都是究竟解脱于生死的，这个没有什么问题。这个依《般若经》或者共声闻的教法，都没有问题。

（二）三乘的不同点

1、佛陀与声闻无学之比对

（1）从理上说明

但是，难道解脱生死，就是佛陀所有的功德吗？难道因为大家无漏智慧方面有同样的气氛、有共同分，在解脱苦方面有共同分，就能够说明阿罗汉跟佛是一样的吗？这未免以偏概全了。这其实是犯了一些逻辑的错误。相当于说什么呢？两个人都有大学毕业证，你就能说他们水平是一样的吗？有一个只有大学毕业证；那可能另外一位，最后还读了研究生、戴个博士帽。甚至，都是大学生，有的大学生毕业之后，发现找一个份工作也不是那么容易；有的大学生还没毕业就创业了，出去之后还帮了自己住在上铺的那个兄弟一把。

这个譬喻说什么呢？虽然彼此有共同分，但是并不意味着有共同分就一样，不意味着大家有一个共同的名，就是一样。当然不一样。这是从喻上、从理上说的。

（2）从事上说明

根本智方面

从事上说，佛陀的无漏智慧，首先是要比二乘的无学要深广。二乘一般偏观人我空，佛是确实遍观一切法空。但是，二乘虽然偏观人我空，在观察法的时候，不会生起错误就是了。不过这样的智慧终究不如佛陀的广大、深彻。这是就无漏智慧方面来说，他们有共同分，但是还是有不同。

后得智方面

后得智方面，也就是方便的智慧方面，佛有尽所有智，阿罗汉没有。佛对于诸法的尽所有性有透彻如实、周遍无遗的了知，所以叫正遍知。请问哪一位阿罗汉是正遍知？还是说阿罗汉都是正遍知？这两个都是荒谬的。没有一位阿罗汉敢宣称他自己是正遍知，更不是所有的阿罗汉都是正遍知。不要说正遍知，就算了解世间的事情有的阿罗汉都很难，比如说我常举的一位阿罗汉尊者（这里没有任何取笑，内心对他很尊敬，但是他的一些情况，可能很容易帮助我们认识一些问题，所以常常举为例证）那就是周利槃陀伽尊者，他的世间智慧、世俗边智是比较差的，不仅不是正遍知，甚至连个一般人都远远赶不上。

所以，阿罗汉在功德上怎么能说跟佛是一样的呢？从离苦边是一样的，那只是功德的一分而已。

2、佛陀与菩萨之比对

不要说阿罗汉，即便是高地的菩萨，也还是不及佛陀的。菩萨入八地的时候，大乘中有菩萨可能会“顶堕”的说法。就是菩萨无漏智慧断烦恼同阿罗汉，这个时候如果自己不善巧，有可能取二乘的果证。一些大乘经典中说，这个时候常常会有

诸佛出现，善巧的对菩萨加以劝诱：一方面，你不要忘了本愿，不要忘了你自己深广的本愿；另一方面，你现在所证的仅仅是佛陀无量功德中的一分，还有很多未得触证，未触未证，不应该得少为足。这也说明，在高位的菩萨，也还是这样不如佛陀的功德圆满。

3、从设教方面进行比对

（1）声闻无学不能设教

所以，在这件事上应该有个正确的认识：

一方面，不要过分贬抑二乘无学，说到人家连生死的苦都没有离，这未免有一些过分。二乘在离苦方面也是究竟的，解脱生死是确然的。但是，跟佛陀无量的功德比起来，确实还差得比较多。

另外一个方面，就是大家想一想：哪一位阿罗汉是不待佛陀说法，他就自己证道了的呢？那还叫阿罗汉吗？之所以叫阿罗汉，都是他要出现在一位佛陀、一位世尊的教法下，不管这位世尊仍然住在世，还是般涅槃了，但他是在这位世尊的教法下，通过学习这位世尊宣说的佛法，而依之实践得证涅槃，这是阿罗汉的道路。

（2）辟支佛不能设教

而佛陀的最后生是没有师父的，是自己觉证的，那是依于他过去非常深广的福德、智慧资粮才能够达成的。佛陀这样无师而自己觉证了之后，还能够根据众生的种种因缘，善巧地设教、说法。这是辟支佛做不到的。辟支佛也是出现在没有佛、没有法的世界，也不需要别人来教，可以有无漏智慧的证得，以及涅槃的证得，但是他没有办法设教。

二乘无学，从果地上的功德上来说，确实与佛陀有相当的差别。所以，也不要因为一分功德的共同，而说成所有功德的共同，这未免以偏概全。

上面在说到“法”的时候，强调了这是诸佛的通途，古佛的常道。这是为了避免认为诸佛所说的佛法之间，有高下的差别。另外，也不要堕入另外一边，觉得佛与阿罗汉、辟支佛都一样。

通过对于法的正确认识，对于佛功德的正确认识，可以避免这两种误差。

这仍然是在就法宝来谈一些相关的话题。

佛菩萨纪念日的内涵

今天是释迦世尊成道的纪念日。这个纪念日的日期，在南北传的说法中有一些差别。不过，并不是那样的重要。我们纪念，不仅仅是一个日子有什么特别，重要的是因为这样的纪念让我们能够更好地在内心中缘念三宝，更重要的是将三宝的教诫，变成自己生命的实践，让佛法的功德，分分地在自己身心上能够生起。

即便是不急于自度的人，愿意行菩萨道的人，仍然有很多佛法实现、实践的德目。是要锲而不舍的，是要发起极大精勤的。龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里说：声闻人，主要是求自己离苦，都能如救头燃一样的精进。那一个真正的菩萨，他要荷负的是千百亿倍于此的生死苦。所以，他理所应当发起千百亿倍于声闻人的精进。所以，即便是真的要发起菩萨行的学人、佛弟子，不要因为菩萨道的长远，把自己就放得很缓，不应该的。真的悲心炽然、菩提心坚固的话，会常常的有精进意乐相

应的，而且可以说是有着不间断的精进意乐相应的。

我们纪念佛陀，不仅仅是喝一碗粥，或者是大家凑在一起有一些什么欢乐的事情就可以了。更重要的是更好地认识佛陀，认识佛法，实践佛法，护持佛法，这是我们对于佛陀最好的纪念。佛陀灭度之前也说过：“我灭度之后，我诸弟子，辗转行之，即是如来法身常在而不灭也。”意思就是说，我般涅槃之后，虽然相上不住在这个世间了，但是我的弟子们仍然辗转行于法，那就叫作我的法身还住在这个世间。因为佛的法身不是别的，而是正法。从这个意义上，我们也应该看到佛宝与法宝之间缘起的关连。

今天要讲的内容，主要就是这些。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，能再深细的开显一下正法即涅槃的意思吗？

答：

我从三法印这个角度来说。

无常和无我，这是智慧所要觉了的境界，这叫从智慧的境界上说：诸行无常，诸法无我，名为正法。

而智慧证入这样的正法，大乘佛教中的一句话说，叫“如如智契如如理”。当如如智契如如理的时候，很难说有一个智慧，来证一个什么样的法。这个时候，没有明显或者说分得开的主客差别。因为本来智慧和正法都是缘起的。以为它们各自有自体，恰恰是离法、离道甚远。所谓能所双泯，就是这个意思。

智慧证入正法，发生了什么呢？尽断了烦恼，得到了解脱。所以，从智慧证入正法，而得真正的解脱来说，叫作涅槃。

从这个根本的意义上来说，正法就是涅槃，因为这个才是正法的究竟义。对观而向于涅槃，只是道路，只是路上的一些方便，并不是法的本身，并不是目的地本身。

问这个问题的这位法友，应该学过一点龙树菩萨的论著。龙树菩萨讲四悉檀，讲到第一义悉檀。第一义悉檀那个意思，其实就是正法义，也就是以涅槃为表现的正法。去思择这个，应该会有些帮助。

问 2：

师父，如果一个人通过修行得了禅定，如何判断是暂时的离欲，还是究竟的离欲，两种觉知有何区别？如果没有外境的干扰和验证，自己能判断出来吗？

答：

这就要看这个人，相应的佛法智慧修习怎么样。

如果有很好的闻思基础，他完全可以知道如何去判定：这是靠着定力而得的离欲呢？还是因为智慧时时刻刻没有发生颠倒而得的离欲呢？这个对于一个真正修习、真正通达佛法的人，是很明白的两件事，看得很清楚。

因为定力的力量，那些烦恼可以不生起，乃至身心很安乐住；甚至出了定，还长时的在身心的轻安中，对于世间这一切，都没有什么抓取和希望，也没有什么对抗，很有一副解脱的味道。但是那是从禅定中来，定力如果因为一些原因失坏了，那个也就没有了；或者是长时间不修习，那个也就没有了。

如果是依于智慧而有的离欲，就不一样。他从认知的底层，就发生了转变。这个自己是知道的。

但是，如果没有正确的闻思，只知道闷头修行，那就不好说自己知道不知道了。当然，他如果能够亲近这些有经验、又有佛法智慧的知识，能够比他自己认得还清，那也不至于走错路。所以，中国过去修行，有句话叫作“认错定盘星”，就是说把自己情况搞错了。

佛法中有一个专业词汇叫增上慢，明明只是得了禅定，暂时的世间道离欲，自己以为自己是出世间道离欲，以为自己证得了什么果位，这种情况在过去也是有的，在佛世的时候就有。你们受过五戒的，或者对于戒律有过一点学习或了解的都会知道，大妄语有一种开缘叫作增上慢，就是修得禅定的，他自己搞错了，真的认为自己证果了。但是这种情况，不犯大妄语，在佛法中是有开缘的，因为他并不是有意的欺骗，是自己就搞错了。

总结一下，两种情况下可以了知：一个就是自己有很好的闻思做基础，这个时候不会判断错误；第二个如果自己没有，那么有善知识帮助把握也没有问题。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》法宝之四

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

【一、讲　解】

法宝的三个层面

之前几次，我们在学习皈敬颂中法宝的内容。如果做一总结，可以说，我们所皈依的法宝，首先是真理，其次是随顺于真理的正道，再次，是真理的实现。

（一）法是真理

说法是真理，它其实是包含了现象层面的真实，以及现象的规律，和现象的本质。那如果用一点佛教术语，就是缘起的现象，缘起现象的理则，和缘起现象的性空。

现象是这样，但是我们没有正确地去认识它，在内心中产生错谬的认识。之前有说过佛法中“无明”这个词，先逐字来

说，“无明”就是“没有明”。明是什么呢？如实的智慧，无漏的智慧，也就是对于诸法现象和本质的如实了知。我们不具备这个，叫作我们没有明。但是我们又去认识，还产生认识结果。没有正确的认识，产生的认识结果自然就是错误的。所以，无明不仅仅说没有明，没有正确的认识，而且还有错误的认识，这就是生命问题的根本所在。

（二）法是随顺真理的正道

那么，随顺于真理的正道是什么呢？也就是所谓修行的方法，也就是我们生命问题的解决方案，这是这一层面的意趣。

（三）法是真理的实现

所谓真理的实现，也就是涅槃。

所以，当我们说到法的时候，可以从这样几个层面去把握法：法是真理，是随顺于真理的正道，是真理的实现。

结合三法印谈法宝的三个层面

（一）三法印的理则是法宝真理的层面

如果对应于三法印来说，“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静”所表达的意趣，本身是真理层面的法，是如实的理则：一切有为法是没有常性可得的；一切有为、无为法上，都没有那一个所谓的“我自己”可得，也没有法的自体可得，即诸法无我；这一切法的性空，以及生命对它的契合，也就是所谓涅槃寂静。

这是从真理层面上来说佛法。也就是一般人说到三法印的时候，觉得三法印是在说道理，这个层面上的佛法，是真理层面上的佛法。

（二）依着三法印学修是随顺真理的正道

还有第二个层面：随顺真理的正道，就是观察诸行无常而能够认识到诸法无我，进而由这样的无漏智慧生起，尽断烦恼而体证涅槃寂静。这是随顺于真理的正道。

（三）依三法印证入涅槃是真理的实现

最后，如实地证入，或者说契证涅槃，那就是真理的实现。

如果这样来认识佛法，应该说是理和事是圆融的，是无碍的，而且是不可分割的。这样来认识佛法，来学习佛法，会把握住法的本来的意趣，而且确确实实把它运用在生命中。

从缘起谈法宝的三个层面

（一）真理的层面

刚才说，真理层面上的佛法，可以用缘起来说明：缘起的现象，缘起现象的理则，以及缘起的空寂，也就是缘起的性空。在真理层面上，说的是性空的缘起和缘起的性空。而我们没有这样的认识，只有错误的认识，由此有无穷无尽的问题。

（二）随顺于真理的正道

生命根本问题的解决方案是怎样的呢？就是引导我们去体证性空的缘起，缘起的性空。众生问题的根本是在我、法上，都执着有一实在的、自成的自体，也就是“众生情滞于有”。所以佛法针对这样的问题，在谈到随顺于真理道路的时候，偏重于谈空，“佛教乃盛谈乎空”。这两句话是印顺法师他在《印度之佛教》里的一段话，叫作“有情情滞于有，佛教乃盛谈乎空”。所以，随顺于真理的正道，是观察缘起的性空。这

样的话，就能够从根本上破除我们对于事物本质的迷谬。基于此，才有可能发展出来无谬的世俗边智。

一般人的世俗边智是有问题的，是执着一个法有自体的基础上发展起来的世俗边智。一个真正有圆满智慧的人，比如说佛陀，可以分别诸法相，而内心不发生本质错误。也就是说，虽然分别诸法相，但是内心没有丝毫的、自成自体的错谬感觉。所谓“能善分别诸法相，于第一义而不动”，这是《维摩诘所说经》中对于佛陀的赞叹。这是说到从缘起来说明随顺真理的正道。

（三）真理的实现

最后，是真理的实现。真理的实现并无什么奇特，就是这个人内心的运作中永远地离开了错误而已。时时刻刻都是如实知见相应的，缘起的现象只是缘起的现象，心不再去做附加实体的动作，永远地离开了错误。他虽然还有余依，过去生业所感得的五蕴身还在相续，但是在他的生命中已经离开了这一切根本的错误，所以他在现法中就得到了涅槃。涅槃不是只有死了才有，只有五蕴散坏了才有；有现法涅槃，有有余依涅槃。这是说到真理的实现。

真理的实现，也就是所谓的契入涅槃。它并不是说额外添加了什么，而是还诸法一个本来如是，如此而已。诸法本来是这样，但是因为心错误的认识和运作，所以在内心所取的相中呈现为那样。基于不如实的认知，而发生了一系列身语意的运作，当然是有问题的，于是流转生死，受诸苦痛。现在这样根本的问题解决了，而且这样的错误不再犯了，自然也就得到了生命最根本的解放和自由。

对法的认识与现实生活

（一）不识缘起的生命观

1、果相：在三界中营求

否则的话，世间人所说的自由，哪儿是什么自由呢？世间人想的自由，是我不受任何局限地去造业，那可能吗？不仅不可能，退一万步讲，就算实现了，那又怎么样呢？还是在无穷无尽的苦恼中

佛法能够给人带来真正的自由和真正的安稳。三界里没有安稳处，这是我们很多学佛人未必能够真正认可于心的。说，可能很多人会说，但是真的能认可于心吗？

不要说“三界没有安稳处”、“三界无安”这样深刻一些的认识，即便生命是相似相续、前后因果关联的事实，学佛多年的人，就一定能够深心地认可它、信受它吗？这个就要看看自己到底在追求什么，到底在觉得什么是最重要的，这个骗不了自己。

我们成年人看到孩子，会觉得孩子在成长中有种种的不成熟，有种种成长中的问题。比如有的孩子在该好好学习，为未来的生活奠定一些必要基础的时候，他却逃避、贪玩儿，耽误了大好的年华，成天去打游戏、泡网吧。或者回到家里，不是电脑，就是游戏。大好的光阴都浪费了，然后以后自己嗟叹，上一个不怎么样的大学，大学毕业之后，毕业就失业等等。这难道不是自己造就的吗？

孩子，或者是年轻人，可能有这样的问题。那么我们成年人，在孩子们看起来应该很成熟的人了，我们没有类似的问题吗？也有。

我有时候也不客气地说，我们成年人其实没有比一个沉迷

于游戏、沉迷于网络的孩子，高明到哪儿去。特别是我们觉得那些孩子们存在问题的成年人，回头看看自己呢？孩子可能沉迷于某个网路游戏不能自拔，我们之所以认为他那个没意义，是因为他那个游戏没有多大的现实价值。那反过来说，我们很多成年人的生活呢？从另外一个角度看，不也是沉迷于种种游戏之中吗？沉迷于财富的游戏，沉迷于权力的游戏，乃至沉迷于情色的游戏，又有哪一个有真正的意义和价值？

“生死不断绝，贪欲嗜味故，养冤入丘冢，虚受诸辛苦。”人们在世间种种的拼搏，种种的求取，归根到底，都是要这一生过得更好。但是这一生到头来呢？“养冤入丘冢”，养了一个冤家，害了自己，最后这个冤家还进了坟茔地，“养冤入丘冢”。

为什么说这个身体是冤家呢？因为，为了这个身体好受，为了它免于一些苦恼，我们从小到大都在忙。特别是现在的孩子，多苦啊！现在的孩子，我们这一代人看了之后，觉得我们那个时代的童年简直是太快乐了。现在的孩子，多数情况下，从很小就不得不在起跑线上套上套子，从那个时候就开始为了这一生后来的安乐在奔波、在忙碌、在拼搏，然后这一路就没有停歇的时候。

每一个阶段，只要愿意，只要自己想，那总是有无穷无尽的事情在忙。

但是最后呢？没有人想最后。

为什么？大家不谈。

大家都不谈、都不关心，那我为什么要关心呢？

我们每一个人都非常无私，只关心别人关心的问题，只用别人认可的方式来生活，从来没有静下来反思一下：我为什么而活？我为什么要这样活？

但是这恰恰是应该考虑的：那样的奔波，那样过分的忙碌，到底为什么啊？常引用纪伯伦的一句话：“我们出发得太久，以至忘了为什么而出发。”

也许最开始就是希望生活获得一个相对来说比较可以的物质条件的支撑。这是应该的，佛教不排斥这个。但是应该说，很多人现在是得到了的。但是为什么还被这一切所束缚、所局限、所苦恼呢？这就跟那个打游戏上了瘾的孩子是一样的。因为他陷入了一种错误的获得快乐的模式。他认为那个模式是获得快乐的模式，甚至是最好的模式，乃至是唯一的模式，于是，他在那里越转越深。但是真的是吗？

每个人都在追寻快乐、幸福，对于这背后的哲学，或者说这背后的道理、真理，有足够的认识吗？在缺乏战略准确、战略清晰、战略正确的前提下，就急急忙忙地投入了战术斗争中，而且是一生。这真的合适吗？我们缺乏战略审视，缺乏一个长的时间轴上的战略审视。虽然我们是成年人，但本质上，跟一个贪玩而不顾后半生的孩子，跟一个沉迷于游戏而不能自拔的孩子，是一样的。

2、因相：不识缘起的断灭见（常、断）

生命，不是这一生一世就终结了，就断灭了。断灭了还好了。为什么？做的恶业，不用受报了。但是，没有这回事。生命的规律是这样的相似相续，是这样前后关联的一条蕴流，是这样一个前后世“此有彼有”的业系，而不是像一般人所想象的死了之后，什么也没有的断灭。

“风物长宜放眼量”。当一个人在一个更长的时间轴上来审视生命的时候，他自然会有不同的抉择。

这也是我从前跟一些贤友谈到佛法的时候，常说的一句话，

叫作：“有什么样的生命观，就有与之相应的价值观。”因为，价值观在本质上是依托于生命观的。

在一个断灭见的生命观下，这一生有真正的价值可谈吗？有吗？即便勉强地赋予一种价值给他，又有什么必然的道理呢？有什么逻辑上的必然、哲学上的必然？

因为错误地觉得生命是断灭的，一个人就注定活得空虚；而为了添补这种空虚，他就要去追逐很多跟生命本身不相关的东西——外在的财富、资源、名位，更重要的是，别人的认同。这个认同为什么更重要？这个说起来也很简单。在一个孤岛上，他自己拥有一个金矿，但是他不快乐；但是他如果在人世间、在跟人打交道中，拥有这么多的财富，他可能在别人的种种情绪的表现和流露中，感到快乐。他需要别人来认同这是有价值来获得价值感。

而别人的看法是不稳固的，靠不住的。这就是在错误的生命观、价值观下，这个生命必然地失去安稳。

（二）了达缘起的生命观

1、果相：为生命成办正确的因缘

如果对生命开始有正确的认识，如果能够至少对于佛法的世间正见有所认识，有所确定，那这个人的生命也就开始不一样了。至少当别人还像一个没有正事的孩子的时候，他知道为未来做一些必要的因缘。

2、因相：识知缘起的正见

为什么从这样深的法，如前面所谈的缘起，谈到现在对于三世的认识呢？因为就是前面说的那句话：真理层面上的佛法包含了缘起的现象，缘起的理则，以及缘起的本质。对于缘起

的现象也要有认识，特别是关于生命本身的缘起现象，缘起理则；在这个基础上，我们来谈缘起的本质。对于生命本身的缘起现象和理则，要认识到世间有善有恶，有善恶的业报，而且善恶的业报不仅仅是现世的，更是前后世此彼的因果。仅仅是这样，那生命只有苦痛。在这个基础上再去确认，不仅有流转的生命形态，还有生命走向究竟解放的可能，就是正见世间有凡有圣。这是佛法世间正见的几个层面。

这是谈到法，谈到我们对于法的认识的时候，结合我们现实的生活谈了一些。

今天因为开始的稍微晚了一些，考虑到大家平时的时间安排，只讲了半个小时，来作为法宝这个部分的总结。也是希望大家听了前面，多少可能感觉抽象之后，我们回到现实生活、现实生命的观察，来面对自己生命中的困惑和问题，来更好地学习佛法。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，我想问个问题。我昨天遇到了一个朋友，这个朋友跟我说他非常信奉台湾的萧平实。我昨天晚上也看了看萧平实的《心经中通》，然后也上网搜了一下萧平实这个人以及他的观点，我觉得他至少不是正法，甚至有很多邪见的东西。

但是，有一个问题。他弟子们觉得他最了不起的一件事是：萧平实把台湾所有的大德，基本上都批判过，包括藏传佛教的，甚至宗喀巴大师都批判过。他向所有大德们邀请：你们谁来跟我辩论，要怎么地就怎么地，论输赢怎么都行，哪怕就地自裁，

都可以。

但是实际上这么多年都过去了，没有一个人去跟他辩论，没有一个大德出面跟他去辩论的，只有一些网上批判他的文章，但是没有人跟他去辩论。

我在想，师父我们在读诵《八大人觉经》的第五觉悟当中不就说“菩萨常念，广学多闻，增长智慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐”。那像他这种邪见的东西，为什么没有人去跟他辩论呢？这是为什么呢，师父？

答：

佛世的时候，有人去问佛各种问题，有一些问题，佛是给了正面回答；有一些问题，佛是有了往返交涉之后，来引导他发现答案；还有的人去问，佛不回答。这不回答，常常是由于这个问题本身是包含错误前提的，所以佛不回答。但是这其实也反映了佛的一个态度，不是说佛是一个应答机，或者是一个搜索引擎，你给了问题，一定要回复。这是说佛的作略。

佛世的时候有很多种外道，除了极个别的具足可以得度因缘的人，佛没有主动去踢过人家的场子；不仅不主动踢人家场子，而且还表现了非常广大的、对于人普遍的关怀、慈悯。

这是为什么呢？实在地说，人是有种种因缘的，不是每一个人这一生都能趋近于正法。即便遇到佛都不是的，更何况生长在这个时代呢？有一些人，他因为自己过去世和现在世的因缘，形成了一些很坚固的错误见解，不是他遇到真理就能够改过来的。并不是每一个错误，都可以在这一生被纠正。特别是有一些人学习佛法，没有从自身的改善、转变、趋向于完善下手——因地不真，果招迂曲——所以，呈现出来的身心的状态，发之于外的身语的表现，是问题重重的。特别是教内一些打着佛教旗号，勉强被外界划为佛教内现象的人，是呈现出这样的

样貌。如果，不是很切近的因缘，为什么要去回复啊！

比如说圣严法师在世的时候，在某处弘法，如果某个人去了，现场提出这方面的问题，那可能圣严法师会给一个回复。否则的话，你只是这样约战，就出来应战，那又何必呢？古往今来，有很多大德不应，为什么呢？没有那个胜负心，做正确的因缘就好。

我讲一个古时候的例子。世亲论师（《俱舍论》以及《唯识三十颂》等等很多部论的论主）做了《俱舍论》之后，有一位有部的众贤论师觉得他说的不对，于是就要找他辩论。世亲论师当时看了一下因缘：“我们两个在这儿辩，也没有一个人可以做裁判，辩了一大堆的话，也不解决问题，甚至搞不好还是徒然地增加复杂性，增长烦恼。”所以世亲论师就避开。甚至于后来还很善意地给众贤论师破《俱舍论》的论著改了一个名字。众贤论师原来命名那部论为《俱舍雹论》，就是冰雹的“雹”，是说要把世亲论师《俱舍论》都砸坏、破掉。世亲论师很有度量，把他那部论改名为《顺正理论》，说他是顺于有部自宗的正理，从有部自宗来看挺好。

这是古德表现的胸襟、气度，是真有修行的人的表现，哪像另外的情况呢？这些有德行的人，有修行的人，特别是出家众，真正地住持佛法、弘扬佛法的，并不是要表明“我是对的”、“我了不起的”。他不在乎这些的。

同时，佛法流传至今两千多年了，意见的分歧是有的。何必一而再、再而三地在分歧上做文章呢！请问：三世因果，有没有哪一个佛教的教派不认同？那你为什么不依于这个去教化众生，令众生断恶修善呢？缘起无我，有没有哪一个教派不认同？那为什么不依于这样的正理，引导众生去生起智慧呢？这些事情做都做不过来，去做一些显示自己了不起，别人都不行

的事情，有什么特别的价值吗？

所以，如果从这个角度来体会，也就知道，为什么这些大德不去应这个茬。应这个茬，是助长歪风邪气，其实是给他敲边鼓，没有必要的事情。所以从战略上，就是见怪不怪，其怪自败就好。

问 2：

师父，我们该如何看待放生等善法。

答：

要看放生这一法怎样？现在人们放生的因缘又是怎样？

放生这一法，在正确的因缘下，抽象地看它，那就是解倒悬（一个人或畜生，被倒着吊挂，令其解脱）。有的有情，生命受到威胁或触恼，比如说待宰的羔羊，比如说一直被奴役的牲畜等等。它们的生命确实是处在很苦的状态，或者是有重大的危害将要发生，如果一个人出于慈悯心，帮助它解决或缓解困苦，这当然是善法，没有问题。注意，我是在说“抽象地说”，这是从有益正知的角度来看。

那么下面，就是适宜正知的问题：放到具体的因缘条件中去，如这个人的发心、所要放的有情、以及要去放到的环境，等等这一系列因缘，有没有一个比较合适的观察和把握？如果没有，那这件事情很有可能做了之后，不见得是很好的事。

不要以为抽象地观察是善法的事情，在任何一个具体因缘下就都该做，那是只有有益正知，没有适宜正知。

我们不要说深的修行，就说日常随顺于佛法世间正见的修行，随顺于三世因果的生命观的修行，我们凡事应该从这样一个角度来观察，就是是否有益（暂时的和究竟的）；如果暂时乃至究竟层面上，是有益的，那么在具体的因缘条件下，是否合

适？是否适宜？应该有这样有益正知和适宜正知来摄持。

所以，抽象地说放生，在好的因缘、恰当的因缘下来说，当然是善法。但是每一次放生都不是抽象的放生，必然是在具体因缘下的放生，那么在这个具体因缘下到底如何？恐怕要抉择。

从历史到今天，关于放生，大家都强调一些事情。比如不要事先订货。事先订货的话，那是在做什么呢？再比如放生的时候，要考虑到所放的物命（用“物”的时候，并没有什么贬义，其实这个“物”字在中国汉语里，是一个很正常的词汇），这个环境合不合适它？这是一个方面。那么放了之后，对于这个环境其他的有情怎么样？这都是要考虑的。乃至政策、法律法规，有没有考虑进去？

几年前我看到一个这样的报导：在北京边上的一个村子，有一天，开来了几辆车，然后有几个男女下来，就在村子边儿的山坡上放生。放什么呢？放毒蛇。村子里的人刚开始没反应过来；反应过来时，人家放完了，开车走了。结果，生活在这里的人，为了避免自己受到伤害，全村所有能够动手的青壮年，都出去上山抓蛇、打蛇去了。而且，媒体到场的时候，有的院子里就是有蛇在爬。那这是不是问题呢？

所以，放生这件事情，抽象地说是善法，但是要在具体因缘下善巧地把握它。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》僧宝之一

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

【一、讲　解】

我们学习“诸佛正法众中尊”这个皈敬颂，已经谈过了里面两个主题：一个是诸佛，一个是正法。今天我们来谈三宝中的第三个主题：僧宝——众中尊。

僧　　宝

僧的字面解释

僧，其实是梵语 samgha 的音译简化之后的一个字；意译是和合众。也就是说，一个人、两个人是谈不上僧的，要有和合的众人才谈得上。按照佛法里的说明，至少四人才能称僧。汉语里有一个梵汉并举的词，叫僧团，这个其实没有对应的梵

文。这是因为在汉语中，这个用来音译的“僧”字并不天然地让人感觉是一个复数名词，所以汉语里面有时候在“僧”后加一个“团”字，这样就成了“僧团”，也就让人感觉这是一个团体。

那么，僧，是怎么一回事呢？如何来认识僧宝呢？

僧的最初出现

首先要说到僧是怎样来的。佛陀出现于世，化度众生。其中有一类根性的众生，希望如佛这样过清净的离欲的生活，这一类根性的众生也就随佛过出家的生活。在最开始的时候，佛度五比丘，那就是有了僧团。佛在鹿野苑为五比丘说法，他们陆续地都证了阿罗汉，都成了圣僧。

修学佛法的身份

实际上，作为佛法的修学者，不是必须出家的。从佛法的修学上来说，是在家也可以，出家也可以。只是在家因为受在家生活所限制，或者是说更频繁地受着在家生活的浸染、扰动，所以修行上的种种因缘，相比较而言，可能不见得如出家那样好。所以，说到修离欲解脱行，出家确实是更容易的。不过众生的根性不同，所以，佛法真正的弘扬中，从来就没有提倡过我们所有人都出家，或者所有认真修行的人都出家。从来就没有这样提倡。因为人的因缘是不一样的，那样一刀切，是反缘起的。

出家的原始义

实际上，最开始的出家，本质上是什么呢？是放舍世间的意思。放舍物资的私人占有，放舍眷属或者亲朋的个人系属，

放舍这一切，然后走向寻求真理和契证真理的道路。为什么有必要放舍这些？实际上，一个人如果被这些外在的事物所系缚，那他确实是比较难走向与真理的契证。

但这并不是说在家就做不到，佛法中很明确地说在家证三果是没有问题的。这也不是说在家就证不了四果阿罗汉，只是这个在家人如果证了四果，他不会再过从前在家的生活，他必然会走向出家，或者是当天就般涅槃，总之他不会再在世间的生活中继续地延续下去。

出家，当然是可以有从初果到四果的果证。

出家的意趣其实是这样，本来就是放舍世间。放舍世间没有什么可惜的，如果这个人有正确的认识，那对于他来说是顿舍尘劳啊！你们对于《八大人觉经》很熟悉，里面第二觉知：“生死疲劳，从贪欲起。”莫言还有一本小说，名字就叫作《生死疲劳》如果认识到这一切确实是尘劳的事情，那放舍它，没有什么了不得，也没有什么不可以，也没有什么做不到，也没有什么不心甘、不情愿。这是说的出家。

信家非家、正信出家

我们大家常听到一个词，叫作“正信出家”。什么叫作正信出家？其实在经律论里，最开始提到正信出家的原始义的时候，可能跟我们现在所说的正信出家意趣不太一样。说到一个人听了佛法之后，认识发生了转变，发意出家，常常有这样几句话，叫作：“信家非家，正信出家”。

一般人对于“家”，内心的认识，可能是过分理想化，甚至是带着童话情节、神话情节。为什么这么说呢？其实我们每个人的内心都有深刻的安全感的需要，所以每个人内心中对于家的期许是：一个有保障的地方，一个安稳的地方，一个可以

躲避风雨的地方，一个可以舔伤口的地方。但是现实中，因为人多是凡夫，家又往往是由凡夫组成的，所以难免会有互相烦恼碰撞的情况，因此大家在家庭生活里久了，很难有百分之百满意的。这不奇怪，因为最开始那个想法就不切合实际。

三界里就没有一个确确实实有保障的地方，三界里没有这样的地方，想在三界里找到一个百分之百安全的地方，找不到。这要是跳跃一点说，一个国家想要寻求自己百分之百的绝对安全，那也是一种妄想，只能是给自己和别人制造很多麻烦。一个人对家庭抱着这样不切合实际的幻想，也只能给他自己未来心理的落差和痛苦奠定基础而已。所以，要想让家庭生活过得更少问题，自己首先要对家有个正确的认识。

听了佛法这样说，不要说：“师父还说不让我们都出家，这个话说的不就让我们都出家了吗？”不是。而是说你对于家，对于家庭生活，有没有一个理性的认识，有没有摆脱那种很容易犯的理想化、甚至神化的错误。没有那种不切合实际的内心期许，能够比较如实地看待家的缘起，那这个人的家庭生活就能过的更安然自在，也就像《华严经》里面说的那样：“菩萨在家，当愿众生，知家性空，免其逼迫。”

在家生活要想过得好，也同样需要对于家，对于家庭生活，有一个清醒的、理性的、有智慧的认识。不要担心这样有智慧的认识，一定会催毁这个小家庭。不是的。两个人如果对于人、人的缘起、人的局限和人的问题，有充分的认识和思想准备，即便在走向问题解决过程中还存在问题，也不会因为求全责备和不切合实际的期许，而产生很多不必要的问题。这样，能够更好地互相接纳、包容，乃至说共同地走向生命完善的道路。所谓佛化家庭，其实要从这个方向去理解把握。

不是说两个人一信佛，就什么问题都没有了。罗马不是一

日建成的，还是要付出相应的努力的。

如果我们对于人真的有比较理性的、智慧的认识，那么对于自他就能够更好地把握，在人与人的相处中会更少犯内心的错误，这样就会少很多问题。

这是说对于“家”有较如实的认识，而更好把握在家生活。

有一类人认识到家，并不像一般所想像的那样，“我想有个家，一个不需要多大的地方……”，这是过去这一辈人很熟悉的想法。他认识到这个是一种虚渺的想法，三界中不存在这样的地方，所以信家非家——认识到家并不具备自己所想像的那些特性；他基于这样的正信，走向了出离家庭的道路，这叫作“信家非家，正信出家”。

讲到这个的时候，我常常会提到一个《阿含经》里的故事，有部常常把它作为受具足戒的一种特殊因缘来讲。这件事情发生在佛世，有个叫孙陀夷的小沙弥，当时七岁。有一天，佛见到他，就像大人问孩子那样问他：“你家在哪里呀？”一个七岁（虚岁）的孩子，面对佛陀这样的问题，他没有任何迟疑的回答说：“世尊，三界无家。”佛陀听了之后就回头跟阿难说：“你把他带到僧团里，给他授具足戒。”一般受具足戒要二十岁，那一个七岁的小沙弥为什么就可以受具足戒了呢？按照有部的说法，这是一个特别的因缘：因为善巧酬答，称可佛心。

这里也就是刚才说的那个意思：三界里找不到一个被一般人赋予“家”的属性那样的地方。三界无安，犹如火宅。想在三界里找到一个有绝对保障、不会受任何伤害的地方，没有任何苦的地方，那是不可能的。

而我们恰恰把家非常理想化地赋予了这样的色彩。我们希望离苦，这无可厚非，但是如果我们对于离苦的因缘没有正确认识，附加以很多不切合实际的认识，那我们只能是走入另外

一个痛苦。这就是带着不切合实际的想法，走进家庭生活之后，往往会面对很多新问题的一个根本性的原因。如果能够理智地、有智慧地认识家，能够用智慧摄导自己的情绪和整个家庭生活，那确实会更好。

亲密关系中的问题及解决方案

为什么亲密关系中反而常常产生那么多问题呢？其实，归根到底是人们没有缘起的智慧。

对于亲密关系里的很多事情，大家慢慢地就觉得理所当然了。不仅仅是夫妻，还有像孩子跟父母，认为父母对自己的一切好都是理所当然的。特别青春期的孩子，因为心理发育的特点，有所谓叛逆期的问题，有很多对于父母很不体谅的、完全自我中心出发的问题。

也包括夫妻之间，可能往往都觉得对方在外人面前表现得很好，为什么对我就不这样呢？其实大家说起来常常是：“正是因为跟你足够亲密，所以他不一样。”这是什么意思呢？就是我们这个时候就觉得有一些事情是理所当然的。

如果这个人真的有缘起的智慧，他就知道没有什么事情是理所当然的，只是有一些因缘一而再、再而三地出现，在我们内心中就自然地认为它就应该这样。认为它就应该这样，这就是反缘起的看法。实际上，它呈现为这样，是诸多因缘和合的结果。如果能有这样清醒的认识，那就能够基本上保证人生真的能够如初见一样。不是有一种感慨吗？人生若只如初见……为什么不能如初见？就是因为久了，很多东西习以为常，又认为理所当然；有了这种不切合事物真实特征的认识、反缘起的认识，所以后面的问题自然就层出不穷。

如果这个人有缘起的智慧，认识到这一切是哪些因缘支撑

的，不是理所当然、天经地义就是如此，而且，没有一个事物是坚住不动的，都是在刹那无常地迁灭，那恐怕很多问题就不会出现了。

说到出家反而谈了很多家庭生活。因为我们听众多数都是在家众，所以，与出家相应的在家，也要相应谈一谈。这是谈到出家法，信家非家，正信出家。

出家法的理想状态

出家，所为者何？是为了全身心地投入佛法的实践。

这种实践，随着佛赋予僧团住持佛法的使命之后，就不仅仅是局限在自己身心上了。也就是我们常说的，这种实践，包含着自行与化他，包含着内修与外弘。这就是一个出家人把整个生命从世间那个套路、那个模式中，抽离出来之后，投入到这样一种生活模式中要做的事情：他要自己随顺佛法而修习，他也要为佛法住世而奉献自己的一切。

出家法，实际上是放舍了私人占有：不管是人身、人际的占有和束缚，还是对于外物的占有和束缚。人们常常意识不到，占有什么，也意味着被什么束缚。所以，真正的出家法，对于物质的需求，降低到了最低。乃至律里讲：有的比丘本来就三件衣服，因为被盗贼抢劫等因缘，所有的衣服都没有了，有信心的居士非常虔诚，而行广大的供养，送来很多衣服，请比丘随意取用。佛对此制定的规矩是：这个时候你缺三件，人家居士给你拿来很多，让你随意取用，你都不可以直接就拿足三件，你最多取两件。

作为居士，以后供养师父什么东西，如果看到师父总是好像很客气，或者好像很谦虚的，总不那么爽快的接受。不要奇怪。用律里的话说：“檀越供养无厌，比丘应知足受。”檀越

就是施主，就是在家的善信。在家的善信们，对于佛法僧三宝有信心，他们供养三宝的这颗心是没有满足的，有的真的是恨不得自己都不用拿来供养三宝。人家是这样虔敬而真诚的心，但是作为出家人，自己应该知道出家是怎么一回事，也应该真的有出家的心境，对于这些应该知足受。

这是说到出家法。

如何正确看待不理想的出家法

（一）观待因缘

当然，说到出家法的理想状态，也就要说到现实中可能表现得不是那么特别理想的情况。不过这也是有因缘的。这个人如果真的有缘起的认识，他不会简单地归咎为这个师父好不好。

首先这个师父的功德、德行，可能不仅仅是这一个方面所能完全代表的吧？再说，认识一个人哪是那么简单的事呢？有的人相识几年甚至十几年，可能也没有认识到他的深处，更何况一个跟你生活隔着距离、过着出家生活的人。你都不知道出家法是怎么样，你怎么能看到一个情况就依据此而判断他整个人怎么样呢？是不是有点武断呢？另外，这个师父即便在某一个方面表现得好像跟你知道的这种理想的出家生活不完全匹配，实际上很可能往往不见得是这个师父他个人怎么样。就说我们汉传佛教，其实是自古就发生了一些变化，在这样的系统中出家成长起来的人，他是受到整个系统的影响的，你很难归咎到某一个人，而应该说这是一种缘起的呈现，种种因缘的呈现。

（二）做对僧团有建设性的事情

如果是一个虔诚向法、护法的人，他这个时候其实有几个选择：

如果自己保持在家的身份，那就要更善巧的护持佛法。有必要的话，也可以善巧地劝谏，这都是可以的。

另外一种可能，就像我从前说过的，面对佛法在衰微的这个情况，包括有一些可能不太如法的情况，我们与其抱怨、哀叹，为什么不奋勇献身呢？为什么不说：“佛法衰微了。正因为它衰微了，所以我要倾注我整个生命投入其中，为正法的重振、为佛法的重兴奉献我的一切？”

这样的话，才是更有建设性的。否则的话，大家只是做一个愤青，还是意义不大的。抱怨总是容易的，破坏性的评价总是容易的，真正难的是建设性的，是锲而不舍而又默默无闻的建设。

这是说出家法的一些精神特质，希望大家有所了解。

依法摄僧

出家僧众，是和合众，或者叫僧伽。这个字常被佛教界读成“茄”（qié），其实从音译来看应该读“加”（jiā），samgha。

一个团体总是有它组织原则的，要不然怎么成为团体呢？僧伽是以什么原则来组织起来的呢？用印顺法师的话说，叫作“依法以摄僧”，就是说僧团是依着正法组织起来的。我们之前也有说，三宝中法宝是核心，在僧宝对于法的依赖上，也表现出来。僧团、僧伽是依法而组织起来的，并不是大家围绕着佛陀为核心而形成了什么，佛陀本人说得很明确：“我不摄受僧。”借用现在的网络语，用一种多少可能不是那么特别严肃的方式来表达就是：“我不做大哥已经好多年”。佛不去做这种主宰的事，不把僧团摄成我所，佛是一个息灭了我执、我爱的人，他没有把僧团摄受为附属于他的团体，他没有把僧摄受为我的附属物。

那么僧团如何去组织？依法组织。依法组织的具体表现是什么？就是随顺于正法的一些轨则和规范，用一个词说出来就是戒律。

佛制戒的时候是有十种义趣的，就是戒律是有十种作用的。第一种作用，也就是它最根本的义趣，叫作摄僧，摄取于僧。什么叫摄取于僧？就是僧团是依靠着这些戒律来组成的。一个人要想出家，特别是僧团在佛世成熟起来之后，他是凭借什么完成了在家和出家身份的转换呢？那就是受出家的别解脱戒——受沙弥戒、沙弥尼戒或者是受具足戒，来完成在家身向出家身的转变。这是“依法以摄僧”的一个表现，也就是制戒十种义趣中的第一种，摄取于僧。

我们之前讲法宝的时候，最后在总结的那一讲里，谈了法的三层义趣：第一是真理，第二是随顺于真理的正道，第三是对于真理的契证，我之前用的词是真理的实现，所要表达的其实是对真理的契证。依法以摄僧，其实主要是第二种义趣：随顺于佛法的人生正道，随顺佛法的人生正道的轨则。是以这样的义趣，来摄受僧，来形成了僧团，这是僧团的由来。僧团的根本，就是随顺于正法的规则，来形成僧团的组织原则。换句话说，如果一个人出家了又不想过戒律的生活，那是出的什么家呢？用今天的话说，是违背了组织原则，也就是有名无实。因此，从古以来，真正的随顺于佛法义趣的经律论也好，大德们的开示也好，都把戒律提到了很重要的、很基础的位置。

说它重要，是意味着什么呢？因为如果没有它，就没有僧团；没有僧团，也就没有佛法的住世，就是这样。

在佛法中有一句话，不管是南、北传佛教都同样有这样一句话，这是根本佛法里的义趣，叫作“毗尼藏者，佛法寿命；毗尼住世，佛法乃住”。毗尼，也就是戒律的意思。戒律，就

是佛法的寿命；戒律住于世间，佛法才能住于世间。

当然，不是说我们还有一些律学的资料、还有律藏存在人间，就叫作戒律住世。之前我们说过法的意思，这个法，是需要在生命中得以实现的。戒律也是这样：它是僧团或者一个个出家人整个生活的规范、生活的轨则，它要在活的僧团的生活中表现出来，这才是活的戒律，这才是真正的戒律，这才是住世的戒律——“毗尼住世，佛法乃住”。反过来，如果这个世间没有活着的戒律了，清净持守戒律的比丘凑不足五人了，这个时候佛法就灭了。佛法的灭亡不是在于经典的消灭，而是活的戒律消失了。

为什么不足五人就不行呢？因为五个清净比丘是传比丘戒、延续僧种、延续佛法命脉的最低需求。如果不足五人就没有办法如法地度出家人，也就是僧种断绝；僧种断绝，那么正法住世也就因缘不具足。正法的住世要靠清净和合的僧团来住持，因为不管是成为在家还是出家佛教徒，本身是需要依托于僧团、依托于清净比丘僧。所以，当清净的僧团不存在了，僧种断绝，佛法住世的因缘就灭了，也就说为佛法灭。

反思个人崇拜的“佛法”

（一）现状

这里所说的“依法而摄僧”，其实是有很重要的内涵，也是我们在今天特别值得注意和反思的地方。

不管是汉传佛教还是藏传佛教，甚至包括南传佛教，人们总是有很强的个人崇拜的情结。这个不奇怪，在佛世的时候也有。这个师父可能在哪一些方面很突出，被一些在家众观察到了，大家就特别地信重他。

人与人之间有一些特别的因缘一点也不奇怪，你跟哪位师

父因缘更好，更愿意亲近哪位师父，更愿意随哪位师父学习佛法，这都很好，但是在认识上不要出现偏差。不要出现什么偏差呢？不要把任何一个人完美化、绝对化。

（二）除了佛陀以外的任何个人都不圆满

1、以理说明

在释迦牟尼佛般涅槃之后，一直到弥勒菩萨成无上正等正觉之间，这个世间再也没有正遍知，只有圆具佛果的佛陀才是真正的正遍知。不管有意还是无意的各种推崇，不管推到多高，都不具备佛陀圆满的功德。

不要说一般的修行人，即便是阿罗汉又如何？如果一个熟悉律藏的人就知道，律藏中有一些情况，甚至一些制戒因缘，都是跟阿罗汉有关系的。在一般想来，阿罗汉有无漏的智慧，尽断烦恼，按说他们应该不会出现什么问题了吧？是，阿罗汉不会因为烦恼而去造感召生死的业（没有染污无知），但是没有一个阿罗汉是正遍知（存在不染污无知）。所以有一些事情到底妥不妥，这个不是阿罗汉就能够完全把握好的。为什么？有一些事情虽然不是染污心相应的，但是对于僧团的影响，对于佛法的影响，对于信众的影响，乃至于对于佛法住世的影响，到底怎么样？他不一定有那样的智慧能够很好地观察清楚。

2、举例说明

比如说天眼第一的阿那律尊者，他有一次走在路上，后面有一个妇女追上来。这个妇女是在家里跟丈夫刚刚吵了一架（不知道有没有家庭暴力），跑出来了。古印度的安全情况可能是更复杂，这样一位女子在路上走，她自己还是有一点害怕。

看到一位出家人，就是阿那律尊者，大概比较放心，所以就跟着阿那律尊者走。

这个妇女的丈夫跟她吵一架，看到妻子跑出去了，就追出来。追上来了一看：“我妻子跟一个出家人在一起走，你这个和尚是要干什么？”他上来就把阿那律尊者一顿狠揍。揍到什么程度呢？律里说“近死”，就是差一点打死。

阿那律尊者这个时候就表现出阿罗汉的不一样的地方，他有没有本事反击呢？当然是有。但是，他没有去做这些事，没有因为所谓的自我保护，更没有因为嗔恼去做什么事。等到这个人停手了，他已经身体有点不行的样子。但是他勉强地爬起来，爬到路边的一个石头上，自己盘坐入禅定。为什么入禅定呢？能够对身心进行很好的调整。他入了火光三昧，身体放出了光芒。这个时候，追上来的丈夫一看，害怕了：“哎呀，我刚才打的是圣人啊，还把圣人打成这个样子。”吓坏了，赶快给阿那律尊者顶礼忏悔。

这件事情，阿那律尊者回到僧团之后，也就向佛说了。因为这件事情，佛就制了戒。

这说明什么呢？这件事情，阿那律还是有处理不妥的地方。

包括很多人熟悉的毕陵伽婆蹉尊者，也是一位阿罗汉，因为过去多少生都是出身很尊贵，所以他跟人说话，称呼上往往很不注意，很不客气，不够尊重。

有一次，他也就是因为这样反复地对人家称呼的不尊重，让对方内心很不平衡，乃至找到僧团去跟佛说。佛就把毕陵伽婆蹉尊者也叫来了，当着大众问：“人家来说这件事情，说你管人家叫小婢（用今天的话说就是“小丫头”），人家是有身份的，觉得心里很不舒服，你有没有这回事啊。”毕陵伽婆蹉尊者说：“有啊，是这样。”然后佛对他说：“你这样不对，对

人不够尊重，而且这实际是侮辱性的称呼，你不可以这样，你要跟人家道歉。”毕陵伽婆蹉尊者是阿罗汉，内心是很调柔的，他倒不是染污心故意这样的，或者傲慢心指使而看不起谁。所以，他听佛这样说，也很诚恳地跟人家道歉，怎么道歉的呢？“小婢，对不起！”然后在场的所有人都笑了。佛就跟来找的这个有情说：“你看到了吧，你也听到了，他是这样诚恳地向你道歉，但是还是这样的称呼，实在不是他有心地要冒犯你或者侮辱你，这是他过去多少生的习气。”

律里还讲了毕陵伽婆蹉尊者另外一件事：他有几个在家的弟子，平时常请他到家里应供，就是请他到家里来接受饮食的供养。这一天，毕陵伽婆蹉尊者应他们的请，到家里之后，这一家的夫妻就跟尊者哭，说两个小孩子被拐了，“尊者，您从前来了，这两个孩子是很愿意亲近您，在您膝下又围又绕的，他们现在还在的话，可能还这样。”说到这两个人心里就受不了，就又在尊者面前哭。毕陵伽婆蹉尊者当时没说什么，也没有表示什么，受完供之后就回去了。回去之后就入定用神通观察，看到这两个孩子确实是被贼人弄上船了。他是有三明六通的大阿罗汉，用神通去船上，然后把孩子抱回来了。

但是这件事情，僧中有疑问：“这件事情犯不犯盗戒？”等等。后来当然从盗戒的角度是没犯，但是在《四分律》里记载佛说了一句话：不应为也。”

讲了这些，是要说明什么呢？即便阿罗汉有无漏的智慧，三明六通，这样了不起，但是，他们不是正遍知，他们对于一些因缘的把握并不圆满，更不要说能跟佛陀相媲美。

应以僧团住持佛法之抉择

这个情况下，团体的组织就很有必要，为什么？一人计短，

众人计长；尺有所短，寸有所长。因此，互相之间彼此促进，辗转相谏、相教、忏悔，就特别重要。

所以，佛并没有把佛法付托给哪一个了不起的弟子，不管是阿难还是大伽叶还是谁，佛都没有把佛法付托给任何一个个人。佛是把住持佛法的重任交给了僧团——清净的僧团、和合的僧团——来集体住持佛法。这不是说佛不放心哪一个人，而是说任何一个不是佛陀的有情都没有办法很好地完成这个责任、完成这个使命。只能说：清净和合的僧团，就完成这个使命来说，是在佛灭度之后，所能够具足的最好因缘，是这样而已。

之前我们在讲其他内容的时候，曾经有听众问到说如何认识僧宝的功德。真认识到上面所说的，就应该知道：可能我跟哪一位师父因缘好，我特别地尊重他、愿意听从他的教导，但是，对于僧团整体的护持也是非常重要的。不是说哪一个了不起的人，就能够完成佛法住世的使命，谁也不可以！

但是，反过来看看我们现在汉传佛教、藏传佛教乃至说南传佛教，是不是个人崇拜的情结过分强烈了呢？是不是对于僧团的功德认识得不够呢？是不是对于这里边到底是什么系著着佛法的命脉没有弄清楚呢？

我们应该这样去认识：僧团、僧伽、僧宝确确实实是佛法住世必需的因缘，不是哪一个了不起的个人能够担得起来的，是要清净和合的僧团来如法地住持佛法。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》僧宝之二

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

【一、讲　解】

上一次，我们一起学习僧宝的内容，主要是强调了这样几点：一、佛陀是依法来摄僧的，并不是他个人意志的表现。二、僧伽，或者说僧宝，才是住持佛法的核心力量，而不是个人，任何个人都不可能凌驾于僧团、僧宝之上。这个因为现实意义特别的重要，所以上一次强调的多了一些。

今天，我们继续来学习有关僧宝功德的内容。

依法摄僧的三层意思

佛陀是依法以摄僧的。之前我们学习法宝相关内容的时候，曾经说到过，法”可以从这样几个层面去理解和把握：一是真理；二是随顺于真理的道路；三是真理的契证。依法以摄僧，其实在这三个方面都有表现：

首先，法是真理，这就涉及到出家众应该是认同佛法，认同佛陀是法的觉证者和宣说者。然后，因为超越的志愿、出离的志向，对于生命终极圆满的渴望和追求，而走上了出家的道路。首先是基于法的，这是摄僧的意思，这是第一层基于真理的意思。

法，还有一层意思，就是随顺于真理的道路。这不仅仅是说修行的方法，僧众们依之来修行。这样的道路，也包括了随顺于法的规范、制度，说得明确一些，也就是出家众的戒律仪，这常常在根本的教典中是以佛陀的“正法”与“律”这样来并称的。律并不是法之外的，并不是与法隔阂的，而是随顺于真理道路的一部分，也就是戒、定、慧三无漏学都是法所摄。

法的第三层意思，是说对于真理的觉证。僧，当然是佛法的实践者，而且在实践中最后是可以完成的。稍后会讲到，僧是和合的意思，这有事和与理和。理和的意思就是不管是在家、出家，不管是多大年龄，大家对于法的契证，对于法的觉悟，本身是没有什么根本差别的，这就是所谓的理和。也在这个意义上，说明了“依法以摄僧”在胜义层面的意思。

这是说“依法以摄僧”，从这三个层面来看法与僧之间的缘起。

僧团的三大根本特质

一、和合

依法而摄持形成的僧团，它的本质是什么呢？

僧伽意译是和合众的意思，这个和合如刚才所说，有事和与理和两个方面。

（一）事和——六和敬

其中，事和一般用大家熟悉的六和敬来说，就是：见和同解、戒和同遵、利和同均，在这样基础上，有身和共住、语和无诤、意和同悦。这六和敬是在根本的阿含经典中就有的，也是大小乘共的基本佛法义趣，是一切佛教的出家众应该一致奉行的。六和敬对于佛教的僧团来说是非常重要的，所以这里要说一说。

僧团和合共住的基础

特别是前面的三个，见和同解、戒和同遵和利和同均，用我们现在的话来说，这实际上就是所谓僧团的组织原则，也是僧团得以和合共住的基础。这个基础，如果从这三条分开看，分别是：思想领域的基础、规章制度的基础，以及利益分配的基础或者是说经济利益的基础，分别对应：见、戒和利。

1、见和同解

见和同解，就是僧众们在思想方面的统一。这个统一主要指的是什么？最重要的是对于人生的真理，大家有共同一致的看法，也就是随顺于佛所说的正法，大家有统一的认识——流转的有情生命，是表现为苦的（苦谛）；它的因是烦恼和业（集谛）；这样的包含着苦的生命所面临的问题是可以根本解决的，那就是涅槃（灭谛）；而从这样苦恼的生命状态，到达生命终极安顿的究竟解脱，是有其可实现的道路的，那就是修行的方法（道谛）——大家对这些有一致的认同，而且基于这样共同的生命观、价值观，而在方方面面能够比较容易都达成一致，这是见和同解非常重要的意思。

见和同解是思想上的统一，这个思想上的统一如果分成几

个层面来说，那就是生命观的统一、价值观的统一，还包含了实现价值的具体实践路径的共同认识，这是见和同解中包含的意思。

2、戒和同遵

戒和同遵，是规章制度的基础，也就是只要是一个佛教的出家人，大家都奉行这样的身语规范，都奉行这样共同的戒律仪。不管是一个刚刚受具足戒的比丘，还是一个阿罗汉长老，大家都共同奉行这样的戒律；没有说这个人是一个新戒比丘，所以他可以不遵守什么或者要遵守更多，也没有说这个人是一位阿罗汉长老，他就可以不遵守什么或者是他就要承受额外的要求。大家在这方面是同一的。

在这里要针对我们现今佛教中，多少有些奇怪的现象略作一下强调。现在有一种比较奇怪的看法，其实这个看法如果追寻它的历史渊源也有一段时间了，在北传佛教表现的明显一点：认为佛给出家众制的戒，只是对于那些智慧还不太高的人才有特别意义，对于智慧非常高超的出家人，好像这个戒律不仅不是必要的，还成了多余的东西，障碍的东西，一定要变着花样来突破它，才能显出自己修行上的与众不同。

这种看法实际上是比较荒谬的。因为佛本人，对于他自己所制的戒，也从来没有任何的违犯。佛是言教与身教完美的统一，他为诸比丘众制戒——此应行、此不应行——他自己没有丝毫的违越。而且他本身就是楷模，这也是佛世的时候那些佛弟子们的幸运，看着佛陀的榜样，学着样子做就好了，是相对容易的事。

如果按照现在的一些说法，好像智慧怎么样了，就可以不管戒律的规范；慈悲怎么样了，就可以突破戒律的范围。那还

有谁的智慧，能够高过佛陀呢？还有谁的慈悲，能够超越佛陀呢？佛陀这样圆满的智慧与慈悲，但是，他所表现出来的行为，如冰霜一样的清洁，而没有用一些稀奇古怪的行为，来彰显自己所谓智慧的明利，来彰显自己怎样不着相。

我在给一些出家师父们讲戒律课的时候，曾经说过一句话：戒行，在智慧发展之后，并不是被超越了、被抛弃了，而是被圆满了。”

有一些人，嘴上说着戒定慧三无漏学是怎样的相资相成，但是，头脑中或言行中，又特别推崇对于戒律的践踏——有了智慧，或者是有了慈悲，或者他们所谓的菩提心，就可以践踏佛所制的别解脱戒——这是认识上的荒谬，如果用一些惯常扣帽子的说法，这是谤法呀！

这是戒和同遵。对于出家众来说，没有人可以游离于别解脱戒之外，没有人可以超越于别解脱戒之上。这是佛的言教与身教，共同给我们的垂训。

3、利和同均

第三个方面，是说的经济上的均衡，也就是利和同均。

这个利和同均，跟我们现在一些在家众、出家众想的可能不一样。大家如果去看根本的佛教典籍，比如《阿含》，里面所谈的利和同均，就是乞食所得的共同，并不是大家现在想得很复杂的利益分配。作为一个如佛所教导的出家生活，没有那么多“我所”的占有、经济的私有，这些本来是出家生活要超越的东西。如果我们反过来去营求这些，而且还找了很多借口振振有词，实际上这就是佛法的悲哀！

利和同均，是指大家过着同样的生活受用。当然，这又不是绝对的平均，比如大家都去托钵乞食，如果回来了在一起用

斋，一个符合戒律仪的做法是，好美食——就是所谓好一点的饮食——应该先推敬上座（上座的比丘），或者是应该多照顾病比丘。虽然是利和同均，又不是绝对的平均主义。基于这些随顺于法的规则，因为大家有共同的思想基础（见和同解），所以，能够对于这样利益的分配制度，共同有认识，也依之而行。

4、三种事和之间的关系

在这见和同解、戒和同遵、利和同均中，见和同解是一切的基础。

如果没有这样的生命观、价值观，怎么可能真心认同这样的身语轨范呢？怎么可能甘心情愿甚至乐在其中地过外人认为很清苦的生活呢？所以，见和同解是戒和同遵的基础。

同样，如刚才所说，见和同解也是利和同均的基础。大家有这样共同认许的生命观、价值观，依于这样的人生的法则和价值取向，这样的利益分配原则和制度是合适的，我们都认许，而且也依之而奉行，因此会实现利和同均。

有了这样思想上的统一、规制的共同遵守以及经济上的有效分配，僧团就具备了事相上和合的基础。

大家想象一下，如果有这样一个团队，那将是多么有战斗力。和合的僧团，实际上是这个世间最有战斗力的团队。但这有赖于僧团中的每一个分子，对于佛陀正法律的学习、认同与实践。如果一个人仅仅是赞叹它，但是在实践上却践踏它，那就是知、行的分裂，那也不会得到佛陀正法律的利益，不管是自利还是利他。

事和之后三种

这说了六和中的见和、利和和戒和，下面说后三个：身和共住、语和无诤、意和同悦。这是说基于前边这样的见、戒、利上的和合，大家能够身安、语和、意同的共住。

前三与后三之间的关系

这后三个是和合的表现，前边三个戒、见、利是和合的实质。这六个合在一起，也就是所谓的和合众在事相上的和合。

事和（六和敬）的现实意义

这不仅仅对出家的团队有特别的意义，对于在家的团体也是有相当的启示意义的。一个好的团体、一个真正有战斗力、有生命力的团体，它必然有着共同的理念基础。而且这种理念基础最好是要深化到生命哲学的层面，以及基于那样生命观的共同价值观。

有了这些，团队就有了一个非常坚实的共同基础。在这之上，随顺于这样的生命观、价值观以及要共同成就的事业，大家来形成共同认许的规章制度，以及利益分配原则。有了这几个方面的基础，这个团队就具备了非常强盛的生命力、行动力，大家在这里也会体验到自己生命价值实现的感觉。生命价值的实现是一个人内心中特别重视的东西。不然，就算每一天五欲受用很多，但是内心也可能觉得很空虚。

上面说的是僧团的事和，并在僧团六和敬的基础上，对于这对在家众的现实意义略做了一点说明。

（二）理和

和合的另外一个层面，是理合。所谓的理合，刚才略略的有提到，也就是在依法以摄僧的时候，谈到了法的三个层面，最后一个层面是说：真理的觉证，真理的契证。

佛弟子证到的这个真理，也就是正法，也就是涅槃。在内容上是没有什么差别的。就是之前说的，佛法是一道一清净，一味一解脱的，解脱没有两种。中国古时候，禅宗大德说“与诸佛同一鼻孔出气”或“与诸圣把臂而行”，都是这个意思。

那这种觉证是通于在家和出家的，不是说在家众就没有证果的可能，有，之前也说过在家众初、二、三果都有份，当然如果证得四果，或者就会去过出家生活，或者会去涅槃，就是般涅槃。而不会再过从前的在家生活。

（三）事和的重要性

事和，是通于世俗谛上“僧”的意思，也就是依佛所制的戒，现出家相，受具足戒的比丘僧团，这是世俗僧。理和，指的是胜义僧，就是这一切觉证了佛法真理的人，不管是在家众还是出家众，从胜义的角度，也可以说都是僧。但是，这里要特别地说明，释迦世尊在我们这个娑婆世界，依法摄僧，使僧团成为住持佛教的中心力量，所着重的是事和。

我们在说依法摄僧，这样的僧团，实际上是依着戒律组织起来的。换句话说，一个人从一个在家人成为出家人，他是要靠着戒律仪的获得来完成这个转变的。这也就是制戒十义中，第一个“摄取于僧”所包含的意思。制戒十义，蔼益大师有个摄颂说得很好：佛制具足戒，通遍有十义；摄僧令欢喜，安乐启未信，增长亦调伏，安住亦断除，现前当来漏，使正法久住。这里就先不展开说了。从前有一个讲座，是专门谈到制戒十义与戒律精神的。

这里第一个摄僧，就是摄取于僧，是在说什么呢？是在说这些善男子善女人，是因为戒律的受持而成为了出家众的一分子。如果认识到这个，作为一个出家人还轻忽戒律乃至于践踏戒律，那就是很奇怪的事了。用现代的话说，未免有点太不敬业了，也是自己对于自己人生志愿、道德誓言的背离。这是可悲的事了。

二、安乐

上面谈到了僧团的主要特质，首先是和合，也就是 samgha 这个词被义译为和合众的原因。僧众的另一个特质是安乐，那是因为出家人在这样事和的集团中，大众都能够随顺于佛陀正法律，身心安乐、清净修行。这种乐，跟世间的五欲乐是不一样的，与驰骋五欲带来感观刺激、基于内心纷扰而寻逐挑战与征服，是不一样的。内心清净、安乐，这是法喜，这是法乐，这是谈“安乐”。

三、清净

僧团还有一种非常重要的特质，就是清净。僧团的清净，不仅仅是在说状态，还在说功能。

凡夫是可能犯错误的。一个人即便心中认同了佛陀所说的正法律，真心诚意地皈敬佛、法、僧三宝，但是，他也可能因为有时候有忘念的烦恼，或者是过去宿习过分炽盛，而导致有一些染污的违犯。这个时候，僧团以大众约束的力量，帮助这个向于圣智、圣法又犯了错误的出家人，重新获得自己清净的意乐。这就是在和乐僧团中，大家可以互相教导、互相劝谏、互相勉励、互相警策，如果有违犯戒律，也能够如法地迅速忏悔，还出得以清净。

对于个人，这相当于洗刷了自己内心的污垢；对于僧团，

也能够保持它的清净、和合、安乐。这样，在对于个人学修方面，僧团能够保持策励的功能；对外住持佛法、化世导俗，也能够始终成为榜样，始终有战斗力。

随顺于佛制的僧团，本来就是应该这样，确实是臻于完善的集团。

僧团住世的意义

（一）从自利利他来谈僧团的重要性

刚才谈到了僧团的两方面的功能，分别是在对于自利和利他两方面。这个自利，当然是对于僧团内的人来说的。僧团内的人，在一个如法僧团的良好机制和环境中，自己的修行有非常好的增上缘，可以得到向于身心安乐、清净的因缘支撑，确实是陶贤铸圣的大冶烘炉。从利他的弘扬佛法、化世导俗来说，这样随顺于佛陀正法律的僧团，是推动佛法在人间传播的集体力量。从这个意义上，我们也能够体会到，任何个人代替不了清净僧团的功能，任何个人也不可能、也没有那个能力超越于僧团之上。

这个是我两次讲僧宝的时候，都特别强调的事情。因为，它对于我们今天偏重于个人崇拜色彩的佛教来说，太重要。不管对于出家众，还是对于在家众，我们应该确确实实地体会到僧宝的不可或缺，僧宝的殊胜功能。

（二）从“皈依僧，诸众中尊”来谈僧团的重要性

在我们常说的话中，有这样一句话叫作“皈依僧，诸众中尊”，说到僧宝就要说一说这一句话。僧宝是三宝之一，不过 samgha 这个词在印度的梵语中，它就是指的“众”——大众的集团、大众的集体——并不限于专门指佛教的出家众，就像英

文 monk（僧侣）这个词。我们如果说这个人是佛教的僧侣，还要说是 Buddhist monk。像当时佛世的时候，印度有所谓六师外道，他们多有出家众。用大家熟悉的其它宗教来说，比如天主教，也是有专门出家身份的、离于世俗家庭生活的神职人员。在这一切宗教的出家众中，住持佛法、奉行佛法的 samgha（僧伽）是最尊、最胜的，原因就是上面说的那些，这是“皈依僧，诸众中尊”的意思。

今天，我们侧重谈了僧团清净、和合与安乐这几个方面的特质，特别是就“和合”方面，事和的六和敬，做了着重的说明。

【二、佛法问答】

问：

师父，上次讲到毕陵伽婆磋尊者解救被拐儿童，佛说不应为也，弟子不明，为何佛如此评判：与正知戒律相违？尊者已是解脱生死的阿罗汉，他这么做都不符合佛陀所制比丘戒的精神，那我们世俗凡夫以后如果会遇了类似需要帮助弱小困厄的境界，又该如何抉择？

答：

这里涉及到的是哪一条戒律呢？是盗戒。

我上次说到毕陵伽婆磋尊者当时已是阿罗汉，他常去乞食的善信是一对夫妇，有两个孩子。这个善信的一家，不管是这对夫妇，还是两个孩子，都非常尊重尊者。两个孩子很小，对于尊者也很亲近，尊者去他们家托钵乞食，两个孩子对于尊者顶礼，而且在尊者腿边旋绕玩耍，跟尊者很亲近。当然尊者本身是阿罗汉，心是没有什么染爱的。有一次去乞食，这善信夫

妻两个哭着说孩子被拐走的事，说如果孩子还在的话，现在又会在尊者足边膝下盘旋围绕了。很伤心。

当时尊者没有说什么，回去之后自己入定，用神通观察，发现两个孩子在一船上被贼人拐走了，所以他当时运用神通把两个孩子给抱回来了，送到了家。送到家之后，这里有一个细节，表现了离欲人的色彩，他把这两个孩子放到了这对夫妇家阁楼上，然后他又重新走到了这对夫妇面前。这两位善信还是跟尊者做类似的哭诉，当时尊者跟他们说：你们再找一找看看。这对夫妻很顺教，就再找了找，在楼上找到了。

但是这件事情，后来还是在僧团中有讨论，大家讨论的焦点就是：这种行为，犯不犯盗戒？

我不知道大家听了是不是觉得奇怪：这孩子，是这父母的孩子，给抱回来了，又算犯什么盗戒呢？

这里的盗戒，如果微细说起来，跟我们一般世间的想象，是有一些不同的。实际上，我们这种私人的占有，乃至于说团体、甚至国家对于一些事物产生的属于我拥有、归我所有的这种认识、这种感觉，或者这种所有关系，有什么不可触动的绝对意义呢？这个，是跟大家认同的一些东西有关，跟我们的一些观念有关。

说到这，我想起来，可能很多人知道的一首诗，说的是：

康熙年间礼部尚书张英，他老家的亲族跟邻家有争地的问题，修墙时互相之间争执不下，当时家里就修书一封给他。他是朝中的大员，要是施加点影响的话，那这件事情无疑是会有朝向他家族的利益方向发展的倾向，但他没有。他随手写了一首打油诗，就让人带回家。打油诗是怎么的说呢？

千里修书只为墙，让他三尺又何妨？

长城万里今尚在，不见当年秦始皇。

他们家族人看了这首诗也是受触动，也就奉行，不争了，在大家原来争的边界上，自己向后退了三尺，然后修墙。对方一看，以为有阴谋，打听了一下，“哦，原来是这样”，也心息了，也比较惭愧，也往后退了三尺，修自己的墙。本来按照两家原来那个争法，不管争成什么样，肯定是你的墙挨着我的墙。现在大家这样一退，各退了三尺，中间出了一个六尺宽的巷子，那条巷就叫六尺巷。

讲这个问题，重点不在这个典故，而是那两句诗：长城万里今尚在，不见当年秦始皇。你说我们现在所拥有的所有物到底是属于谁的呢？我们认为属于我的，有什么究竟的意义呢？

今天是圣瓦伦丁日（2月14日，是西方传统的圣瓦伦丁节，又称情人节），乃至说到世间眷属的系属，这个人是我的先生，这个人是我的夫人，即便确实是百年好合，上辈子他属于谁的呢？下辈子他又属于谁的呢？我们很多人认为：这个归我占有，好像有一种天经地义，它就应该一直属于我。实际上不是这样，这种所谓的占有，更多的是我们内心的烦恼，没有真正绝对的意义。

在盗戒中，就有这样的意思，什么样的意思呢？所谓的贼捉贼。这个盗贼偷盗或者夺取了原物主的一个东西，要是按照世间法律，那这个东西不管到了哪儿，过了多久，都是属于原物主。但是佛教中，因为对于“所有”看得更深刻，更深刻地看到了它是与众生系属的心密切关联的，所以佛教中是这样说的：

这个贼当面盗取了，或者夺取了原物主的东西，如果原物主去夺取，搞不好会成为贼捉贼。什么意思呢？如果这个贼一直没有脱离现场，没有脱离物主的视线，他内心可能没有摄取这个东西完全成为他的。换句话说，他心里的这块大石头始终

没有落地。但是，如果他逃离了视线、逃离了现场，甚至逃回到了老巢，这个贼就会感觉这个东西是他的。按照别解脱戒意趣来说，物主这个时候如果不管三七二十一追到老巢里，把这个东西或夺、或抢拿回来，这个时候犯戒，盗戒是这样微细的。当然，如果有人报官，然后官府抓了这个盗贼，又依法做了判决，然后再还给物主，这是另外一回事，原物主在这样一种情况下也就没有过失。

刚才所说的毕陵伽婆磋这件事，就跟这层意思有关系。那个盗贼偷了两个孩子，早就离现场很远了，而且已经是坐船上顺流而下了。按照这种情况来说，贼是把这两个孩子摄取为他的所有物，可能还在盘算着能卖多少钱。这个时候，毕陵伽婆磋尊者去把孩子抱回来，实际上是对于这个盗贼所摄为自己所有物的一种侵损。

如果对于戒律熟悉，盗戒那一条的犯缘：１、有主人物，２、有主人物想，３、有盗心，４、兴方便，５、举离本处，６、值五钱。如果六缘具足，即犯根本。那么在这里具不具缘，就是当时大家探讨的问题：１、那个孩子是有主人物；２、他（毕陵伽婆磋）也是明知道那是盗贼夺过去的，也是做有主人物想，不是无主人物；３、也是兴了方便；４、也把孩子抱过来举离本处了；５、两个孩子当然也值五钱以上。到底犯不犯？大家在辩论这件事。到佛那里之后，佛问了一个问题，说：“你是以什么心把孩子抱回来的？”毕陵伽婆磋尊者说：“是慈心，我是慈心把这个孩子抱过来的，不是盗心。”佛说：“不犯。”因为没有盗心，所以不犯盗戒的本罪。

但是《四分律》里记录，佛说了另外一句话，叫作“不应为也”，也就是说，不应该这样去做：虽然不犯盗戒，但是这件事情在威仪上不合适，仍有威仪方面戒律仪的过失。戒律其

实是庞大的，不仅仅是比丘的二百五十条戒，广律里还有很多细致的说明。

那他怎么“不应为”呢？这就涉及到出家法到底是怎样的。大家可不要被武侠小说，被《西游记》给蛊惑了。出家人，就算是化度众生，他也是用比较究竟而根本的方式去帮助众生。那是什么呢？那就是帮助众生生起智慧，断除烦恼。要通过什么来实现呢？要通过弘扬佛法，通过佛法的教化，让人内心中生起智慧，这才能够从根本上解决问题。否则，成天像一个侠盗一样劫富济贫，那真的是武侠了。一直这样忙，不要说众生究竟的利乐安稳不能达成，就算社会真正的公平正义，能够靠侠盗来完成吗？所以“不应为”也。这是特别地对出家众说这样的话。

你至于说大家现实生活中，佛教徒看到被拐的儿童，出于慈心有一些帮助的这样的作为，这当然是好的，没有什么不对。

但是，对于出家众，这个是不合适。出家众有他出世的情怀，不应该跟世间的利益纠结在一起。出家众对于世间的利益应该是平等的，不应该是以损害一些人的利益，来达成增益另一些人利益的目的。这是应该注意的事。

对于这个问题，我说到这里。如果还有什么不清楚，也可以再问，包括以后我们也可以再谈这方面的问题。这个里面其实有很多出家法与在家法不同的东西。很多人正是因为流俗的知见太强盛，所以用过去那一套思维模式，那一套行事方法，来看出家生活；甚至个别的出家人，因为对于正法律学习认识不够，可能也容易有这样的误区。但是，出家法确实是不一样的。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》僧宝之三

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

【一、讲　解】

这一段时间，我们一直都在学习有关僧宝的内容，之前谈了僧伽是怎样的因缘组织起来的，也谈了出家法到底是怎样与在家法不同，僧团的本质是什么，承担着什么样的使命等等问题。

今天偏重来谈一谈在家的佛教徒、在家的信众们，对于出家的师父们，也就是对于僧宝、对于僧团，应该有怎样的态度？这是我们在现实的生活中，自己的信仰生活中，常常要面对的问题。这方面，现在经常会看到有一些不太圆满、不太如意的情况，所以我们也来谈一谈。

更应护持僧团

僧宝，是我们三皈依的一个对象。佛灭度之后，住持佛法的，不是作为个体的大德，而是作为清净和合出家众团体的僧团。这并不是说某一位大德他个人的能力、个人的魅力和个人的水平、智慧、证量等等没有什么特殊的作用。一位大德是可能有特殊的作用，但是佛法能够世世代代在世间流传，僧团能够清净和合共住，不是靠哪一位特出的大德，本质上是靠依法而形成的僧团的自我组织、自我洁净的能力，所以依法而摄僧，这是很重要的。有了这样依法而摄的僧团，整个佛法的命脉，就有了安稳住世的可能。所以，作为在家众，皈敬的是三宝中的僧宝，就是在这个方面说，而不要局限在某一两位大德，或者是自己的皈依师，这样就未免把自己对于三宝的皈敬给缩小了。

那么，涉及到具体跟僧团打交道的问题，如果自己确实是跟哪位师父的法缘比较好，对于哪位师父特别的信服，愿意听从他的教化，也因此更愿意来为这位师父服劳、供养等等，这当然是很好的。不过，作为在家的信众，自己通过对于佛法的学习，应该越来越真切地体会到：僧宝住世，僧团的健康，对于整个佛法、对于每一个人、对于未来的众生，是多么重要。

佛法，不仅仅是属于出家人的；佛法，是出家众和在家众共同的佛法，甚至可以说是每个有情的佛法。这意味着，作为在家众，对于佛法的住世与弘传，也应该有一种责任感。没错，佛法住世的核心力量，是僧团；但是，作为在家信众，其实担负着护持僧团、护持核心力量的重要使命。

如果没有你们，没有这些善信们，仅仅靠着一些如法而活的比丘们，他们自己想要很好地把佛法住持光大下去，或者是说在世间的层面上、世谛流布上有很多作为，那不太可能。因

为，这往往需要很多物质层面的支撑；而如法的僧团，如法而住的比丘，他自己不事生产，甚至自己不去养活自己，即便有这个能力，也不再去过那种生活。比丘的清净生活，是乞食而活，或者是依善信的供养以及设供而活，这是最基本的。

居士们如果意识到自己身上有这一关系着佛法住世非常重要的因缘，又力所能及，那就应该注意，不要随自己的情见，仅仅是单纯地与一两位师父建立越来越密切的联系。你跟这位师父因缘好，从他学法，多多地亲近，非常好。但是，如果力所能及，还是要对僧团的护持尽自己的力量。信众们如果有这种意识，那对于僧团的和合共住，是有正面积极作用的，对于佛法的久住于世间，也是非常正面的力量。

如何如法地护持僧团

（一）以物供养

如果信众自己有正确的知见，知道应该供养、恭敬僧团、僧众，那应该从哪些方面来做呢？如法如律地来说，在家的信众们、善信们，可以从饮食、衣服、卧具、汤药这些方面，以及现在的其它必须的日用品，乃至交通所需的这些便利上，来供养僧团，供养这些随佛修行的、住持正法的僧众。如果能不直接用钱，最好不用钱。

如果因为自己没有那样的时间去置办实物或提供服务，或者是说也不知道到底需要什么，想要通过净人来做这种如法的布施，也是可以的。那就是说，将自己准备供养的如法四事资具相对应的价值，也就是货币，恰当地交待给净人。比如可以这样说：“我供养僧团如法资具，价值人民币一百元整，如果有任何一位僧团的师父们有这方面的需要，或者僧团整体有这方面的需要，麻烦您帮我代为置备。”受到这种委托的净人，

他应该帮着把这件事成办。如果这位善信愿意供养其中某一位或某几位师父，也可以跟净人说：“我想供养某某师父四事如法资具，价值人民币五十元整。如果这位师父有这方面的需求，麻烦您帮我来成办。”这样大家就彼此都是如法而行，彼此有顺于法的回护。

（二）为僧服劳

这是说到资具的布施。还有，可以看僧团有哪些服务上的需要，是我力所能及的，也是我在现在时间精力上可以安排开的。可以用类似于为寺院服劳的方式，来供养出家师父们，供养僧团。

（三）助僧弘化

另外，因为出家僧众内心要修离欲行，这就注定真正顺于法而行的出家师父们，在世间看来是很低调的。但是，不管在古代，还是在今天，弘扬佛法又需要人们对于佛法僧三宝有所认识。所以，宣传方面，实际上在家众可以做很多工作。出家人自己去宣传自己，真正顺于法的出家人，他是不屑于做的，他觉得做这个是跟他自己本来所追求的价值和生活是背道而驰的。在家的居士们，可以在这方面也做一些工作。在古时候，这就是所谓的敬僧或者是赞僧。实际上在今天看，那就是一种真心诚意的赞叹，附带着具有一定的宣传效果。所以，这些对出家生活不合适，但是对佛法传播、僧团住世有需要的事情上，确实是要有正见的善信们如法地护持。

（四）善巧护持僧团的末利夫人

但是，毋庸讳言，僧团中也会出现一些有问题的现象，一个知法的在家居士应该怎么看，怎么办呢？有一件佛世时候的

事情跟大家说一说，你们也可以学一学先贤的智慧。佛世的时候，有十七个少年，他们相约出家了。由于从前生活得比较好，到僧团一下过这样的出家生活有一点受不了，所以这十七群比丘在戒律里是比较有名的，因为他们的因缘制定了一些戒律。

有一次，他们有一件比较失威仪的事，被波斯匿王看到了。当时波斯匿王看了这十七个年青出家师父不威仪的行为之后，内心就有一些轻慢，然后就对王后末利夫人说：“你看，这就是你所信敬的人，就是这个样子。”末利夫人面对这种说法，站在僧团这边给予一些维护，她说：“这是因为他们年龄太小，还没有体会到修行的好处，还有很多烦恼都没有得到调伏和断除，并不意味着佛法怎么样不好，等他们长大了，可能也是非常了不起的人。”

这样回护之后，对僧团这边，末利夫人还是要做自己作为一个虔诚的在家弟子应该做的事，她是怎样做的呢？

这十七比丘，这件事情之后要回转僧伽蓝，就是僧团住的地方。末利夫人拿出一罐石蜜来（石蜜就是今天说的糖，印度古时候很早就会制糖），说：“麻烦你们把这罐石蜜带给世尊，并替我问候世尊。”这十七群比丘很高兴，因为石蜜、糖，当时也算是好东西，带着这石蜜见佛之后，传达了末利夫人供养的心情，以及对佛陀真诚而恭敬的问候。

末利夫人很聪明，而且还很善巧，她知道佛陀因为这样的因缘，会进一步问这十七群比丘与这边打交道的因缘，事情自然佛陀就知道，他们在这边做了什么，合适不合适。

果然，佛陀收到了这样的供养和祝愿、恭敬的问候之后，就问他们：“你们是什么因缘去那边？情况怎么样？”那个时候的比丘，绝大多数是非常诚实的，大概是古人里面诚实的确实更多吧。十七群比丘把他们做了什么事，什么样的姿态等等，

就都一五一十地说了。佛就知道了：是因为他们这些做得不合适，所以末利通过这种方式委婉地向僧团提出意见。然后，佛就针对他们出现的一些不太合适的情况，制了一条戒。

在这里，我们可以看出，一个有智慧、懂得善巧的在家信众，确实看到了僧众中不如法的行为后，可能怎样与僧团做善巧的沟通。当然，在讲这件事情的时候，因为涉及到比丘戒的制戒，为了避免一些困扰，我没有就具体内容做说明，大家要关注的重点，是末利夫人的善巧。

等心敬僧，普同供养

一般人往往是容易尊重精进的，有学问的，持戒的，或者是年龄高的，出家时间久的出家人，或者也可能是更尊重自己老乡，当然也可能是更尊重外来的和尚……各种各样的情况，不一而足。但是对他们应该有一致的恭敬。如果自己的身心堪能，应该是普同供养，这是最好的。不要以为这位师父修行不好，或者持戒不严谨，或者智慧不够，或者没有禅定功夫，或者怎么样，所以我对他可以稍微随便一点，看得低一点等等，这不是一个很好的用心。

我再讲一件事：佛世的时候，有一位佛的侍者叫作那伽波罗。他作佛侍者的时候，还是一个修行很浅的人。作为佛的侍者，是有一些规范的，比如，不能早于佛入睡，佛没入睡，作为服侍佛的，不适合入睡。有一天晚上，佛知道有一个天人要来这里向他问法，就一直没睡，在经行道上往返经行。你们有一些人修行过，知道经行，佛也做这样的修行。因为晚上要不睡，需要保持清醒，那当然走路是更好的，更容易保持清醒。那伽波罗看佛不睡，他也没法睡，就陪着佛。

陪到了半夜，还是不睡。这个时候，他就有点失去耐心了，

想着：佛陀还不睡，我也没法睡，有什么办法能够让他去睡，我好能睡呢？后来想到一个他自己认为的好办法：我吓唬佛一下，给他吓回去，然后我也可以跟着一起回去睡了。

于是他找了一张兽皮披在身上，躲在经行道尽头的一个黑影里，等到佛经行到这里，他突然披着兽皮张牙舞爪地跳出来吓唬佛。佛陀本来是垂着眼睛在经行道上经行，他跳出来张牙舞爪，又发出种种怪叫，结果，佛陀只是淡然地抬眼看他一眼，然后就像没有这件事情一样，继续经行。这个那伽波罗当然是很有趣，又有点手足无措的，不知怎么是好。

恰恰在这个时候，佛一直等的这个天人到了，看到了这些，他向佛礼敬之后就问佛：“世尊，难道贤圣具足的僧团中也有这样的人吗？”他在指刚才那个吓唬佛的那伽波罗，“这是童稚之行啊（这个像小孩子不懂事的很幼稚的行为），怎么可能出现在被我们这些天人都很尊重的出家人团队中呢？”佛并没有当他的面，去批评那伽波罗，而是告诉他：“僧团就像大海一样，无所不容：这里面有圣者，但也有凡夫；有已经清净无染的人，也还有烦恼具足一点都没有断的。但是，僧众就是这样陶贤铸圣的大熔炉，只要依法而行，顺于法而行，一个具缚凡夫（被烦恼所系缚的凡夫），是可能发生根本性的改变的。”这是佛的意思。

这位那伽波罗尊者，后来也确确实实在佛法中得了真实的功德，证了无学的果位，成了阿罗汉。像这样一个人，可以成为阿罗汉。如果按一般人看人的眼光，看人的反应模式，“这样的出家人有什么好尊重的呢？”内心可能也给他的一生直接判了死刑，“他这样的还能行？”是的，他只要没有离开僧团，他只要没有退道，他就拥有足够的可能。是可能的，人是可以改变的，特别是既然有勇气来出家，还是有因缘的。像这些事

情，其实是提醒我们，应该怎样正确地来面对一切出家众。

说到布施，大家可能会有一些其它的顾虑：清净的僧团或者清净持戒的师父，当然要供养，这不用说，很好；但是，那些持戒不太清净的，供养他，我到底是在做好事？还是在做不好的事啊？

这件事情，佛在经里有明确的说法：不管是持戒比丘，还是破戒比丘，如果供养，都有福德，都有功德。差别就在供养清净比丘福德大一些；供养破戒比丘或者是持戒不太严谨的比丘，因为供养的善信本身心清净，行为清净，所以这件布施的事情是清净的，所以这也是有福德、有功德的。这个不要顾虑，经中有明确的说明。

虽然在僧团中，有凡夫僧，有圣僧，有做得很好的，也有做得还不太令人满意的，但是整合起来，叫作僧团。僧团，或许不是每一个里面的分子都已经成为洁白无染、圆满无缺的人，但是他们都在向着这个方向努力，所以是值得尊重的。他们整合在一起，就是住持佛法最核心的力量。佛法这两千多年来，终归是靠僧团住持下来的，不是靠哪一个王朝护持下来的，我们应该在这一点上，有真切的认识，也因此认识到僧团的伟大和功德。

就像佛世的时候，有一个僧团分裂成了两部，大家互相闹意见，谁也说服不了谁，甚至佛去说服，两边都觉得自己把握着真理，都觉得自己是在按照佛说的在抉择，还跟佛说：“佛，这一切法是您说的，但是在这件事情上，真的是我们对了，他们错了，我们可不能够跟他们那一套有任何和解，我们要跟他

们把这个事情辩到底。”连佛劝诫都不行，所以佛就干脆自己一个人到山中去住。后来这些在家信众们看到这个情况，对这两部都不供养，“你们要是不把佛请回来，那是不行。”后来佛回来之后，对这些信众说：“你们应该像从前一样，平等地供养这两部僧。”这件事情上，佛当时的教示，对于今天的佛教，有特别的启示。具体的我就不多发挥，有心的善信，可以自己在里边多多地体会。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》皈依之一

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

【一、讲　解】

皈依三宝

因德皈依

我们在学习皈敬颂：“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依。我以所行施等善，为利众生愿成佛。”“诸佛正法众中尊”这一句是出三宝之名，但是在它的背后，我们需要认识的是三宝的功德。因为仅仅知道这几个名字，不知道真实功德，那跟不知道没有本质的差别，所以我们花了一些时间来学习三宝的功德。

这涉及到我们为什么要皈敬三宝。我们皈敬三宝，并不是因为我们跟他们有什么关系，或者我们天生就从属于谁，而是

因为三宝具足这样的功德，这才是我们应该皈敬三宝的原因。

如果说得专业一点，像《俱舍论》开篇的皈敬颂中说：“诸一切种诸冥灭，拔众生出生死泥，敬礼如是如理师，对法藏论我当说。”是什么意思呢？这就是皈敬佛陀。

“诸一切种诸冥灭”是佛陀的自利的功德，究竟地断除了染污无知和不染污无知，这有智德和断德包含在里面。“拔众生出生死泥”是佛陀利他的功德，就是佛陀的恩德。那么，谁具有这样的功德，我就皈敬谁，所以接着说“敬礼如是如理师”，敬礼这样契合于诸法如实相的师长。

可以看出，这明显地是以真理为自己的追求和方向。因为佛觉证了真理，因为法就是在诠说真理，所以我们应该皈敬佛与法。而僧，是佛陀的弟子众，是随佛修行者，是佛法的实践者和住持者，所以我们也应该皈敬于僧。是这样的意趣，所以皈依佛法僧三宝。

这是因德而皈依的意思。

三宝的认识角度

既然说到因德皈依，那就要说到皈依三宝的时候，对于三宝的认识，就是从哪个方面来认识三宝。提这个，主要是要谈到理与事两个方面。

（一）世俗三宝

首先，来说事相上的。我们谈了这么多三宝的功德，在现实生活中，我们是如何来认识到三宝的呢？

1、住持三宝

现在佛已经入灭了，我们很多人最开始对于佛有认识，可

能是看到了佛像——不管是画像、塑像还是影视节目中——通过这些像，慢慢地形成了一些认识。当然，如果来源不中正，可能认识也不是准确的。

对于法，我们可能更多是从流传的经卷中，或者是对这些内容诠说的书籍中，或者是其他人基于经典的讲解中，获得认识。

僧，就是我们现在能够接触到的这些出家众。

这在佛法中，有一个专门的名词来称呼，叫作“住持三宝”。就是佛入灭之后，住持佛法于世间的三宝的具体表现——佛是以种种形象来表现，法是以种种承载着佛法的媒介来表现，僧是以出家众的形式来表现。这是事相上我们现在能接触到的佛法僧三宝。

2、化相三宝

佛世的这些佛弟子们比我们要幸运，他们有可能直接接触到佛陀，甚至亲耳听闻佛陀来宣说缘起、四谛、八正道等等这些内容，这是他们在那个时候所能够接触到的佛宝和法宝。当然还有随佛修行的诸出家弟子众们，凡夫僧和贤圣僧。佛法在佛陀住世的时代，化导世间就是以这些方式来呈现的，所以被称为“化相三宝”。

像这两类都是偏于事相上来说明三宝，当然也是基于这样的事相，进一步去认识三宝的功德。

（二）胜义三宝

但是，仅止于此可能还是不够的。为什么呢？我们之前讲的三宝功德，从究竟处说，三宝是最圆满最清净的。但是佛像，

由土木石金这些东西来造就的，它说得上最圆满、最清净吗？僧众，我们不必讳言，凡圣混杂，甚至在今天不妨说鱼龙混杂，那能够说真的就是最圆满、最清净的吗？这个就要说到，以“住持三宝”或 “化相三宝”这些佛教在世间的具体表现为对象皈依之后，如何能够更深一层地去认识佛法僧三宝，也就是偏于理上、胜义上，去认识佛法僧三宝的功德。这也是三宝的真实功德，也是一个人皈敬佛法僧三宝的最真实的皈敬处。

所谓三宝的真实功德，在佛的无漏功德边来说，那是所谓的五分法身，就是“戒、定、慧、解脱、解脱知见”，这个不去详细地说，详细地说这些会很多。或者像大乘所说的那样，是佛的无上正等正觉所摄的一切佛果中的无漏功德。前面所说五分法身，是共声闻的说法。

所谓的法宝，就真实的功德义来说，那就是正法，或者说正法在生命中完整地契证，也就是涅槃。

僧宝的真实功德，是指有学和无学出家众们的无漏功德。什么叫“有学”？有学也是圣人，但是有学圣人仍然还有没有断除的烦恼，他在佛法中还有得学，所以叫“有学圣人”。无学圣人指的是已经彻断了烦恼的圣人，在声闻中是阿罗汉，在缘觉道中是辟支佛，在菩萨道中是佛陀。这样有学、无学的无漏功德，在声闻乘来说，就是从初果向（须陀洹向）开始到阿罗汉果，所谓四双八辈的无漏功德。大乘来说，就是三乘圣人——不管是有学圣人还是无学圣人——的无漏功德，也就是刚才说的声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，这一切佛法道路上有学、无学圣人的无漏功德。

这是简单地来说三宝的真实功德。实际上要是用后来大乘义中所特别举扬的一类教说来说，什么是佛宝？佛宝就是最清净法界究竟圆满的显现，也就是所谓的“正法以为身，净慧以

为命”，这是佛宝。一般理解佛宝、认识佛宝，或者心中所呈现的佛宝，总是某个具体形象的人，或者是某种神秘的存在。这些实际上都还不是真正很了义、很到位的对于佛的认识。

佛是这样究竟圆满显现的，少分显现的就是僧宝。

遍于法界，在凡不减、在圣不增，这样不随时间迁流变化，也没有此彼差别的清净法界，其实就是法宝，也就是真如、实相。

这话如果再浅白一点说，就是整个生命完满实现了或者完满显现了真理的，那这就是佛宝。跟这种完满显现还有一点差距，但是也有部分显现的，这是僧宝。而所显现的真理或者诸法如实相，就是法宝。从这个意义上来看，就更能够看到三宝核心是法，也能看到三宝的缘起。后来，大乘佛教说“一体三宝”、“理体三宝”等等，都是就理上、或者说胜义上来说三宝的种类和功德。

三宝的真实功德是无漏的。这里说说“无漏”这个词。什么叫无漏？有两层意思。“漏”就是指烦恼，无漏，一方面是说，不与烦恼杂染相应。另一方面，特别是在有部，是说它不会导致烦恼的增长，就是无漏法不会作为烦恼杂染生起或者增盛的因缘。

三宝的真实功德，是不与烦恼杂染相应的，也不会导致烦恼杂染的现起和增盛。也因此，它可以、也应该成为每个人生命走向清净、圆满、自在的皈命依靠处。

这是在理上来说，三宝的真实功德是怎样。

皈依三宝要依俗契真

前面讲了偏于事相上的三宝和偏于理上的三宝。那么我们在皈依的时候应该怎样呢？是只皈依最究竟的？还是，最究竟

的离我那么远，所以我只皈依世俗的呢？

实际上，佛法要化导世间利益众生，它仅仅靠真理上的（偏于理的）、或仅仅靠偏于事相的，这都不合适。应该既皈敬于世俗、事相的住持三宝或者化相三宝，也皈敬于真实的三宝功德，这并不矛盾。但是，在一些不善巧人的心里，制造二者之间的矛盾和对立。

在这里要岔开说一下。很多人以为，事情上存在这样的问题或者矛盾，但往往却意识不到，很多是自己内心创造的问题和矛盾。在皈依三宝上也是这样。现实的学佛人中，有的人偏于到各处去朝拜。不是说这不好，但是自己常年停留在这个层面上，没有以此为阶级，渐次升进、深入，就相当于：一个人要到一个很美丽的地方去参观，然后他一直在大门口徘徊、一直这样徘徊，不懂得深入堂奥。但是也有的人，或者是傲慢的习气也好，或者是自己内心有一些不善巧也好，偏向于去只皈依所谓三宝的真实功德，对于世俗、事相上的三宝，不仅不皈敬，反而有时候还有呵毁，这个现象也是有的。

而一个真正善巧修学佛法的人，他应该是二者都不偏废的。特别是，如果对于人、对于人的改善规律有一定认识，他更不会偏斥哪一方。他会清楚地认识到：对于一个初阶的人，对于一个心只习惯于缘显著相的人，一开始的时候，偏于在事相上的三宝来修皈敬是很重要的；如果能够深入，就要引导他进一步地认识佛法僧三宝的真实功德。这样才能引领一个人在佛法中，从最初的入门到一步一步的深入堂奥。

这样的事理无碍、浅深渐进，才能够让佛法恰当地、长久地住在世间，成为一切众生的福田和依怙。

所以，我们如果愿意做一个合格的佛弟子，应该懂得在这两个方面来正确地把握三宝的类别和内涵。

这是在三宝的类别中，分别从事相上和理上做以说明。

“诸佛正法众中尊”这一句对三宝功德的说明，到今天为止就告一段落。

现在这里有法友提了问题：“何谓解脱知见？”

这个我之所以不太想去说，就是因为如果说起来，这就不应该只说解脱知见，应该五分法身都说一说。那我就简单地说一下。

这五分法身是在佛法中较早出现的。不仅用来说明佛陀的法身，也用来说明阿罗汉的法身。因为佛陀和究竟解脱的阿罗汉，他们都具足这五分法身，所谓的戒、定、慧、解脱、解脱知见，这也被称为“无漏五蕴”。

一般凡夫是由与烦恼相应的色受想行识五取蕴整合、呈现生命的现象。无学圣人，如佛陀、阿罗汉，他们的生命特征更本质的表现为戒、定、慧、解脱、解脱知见这些无漏聚的和合。所以，用类似于一般有漏五蕴的说法来说所谓无漏五蕴，有这个意趣。

戒定慧大家多少都了解一些，就不再去细说。

解脱，是指的佛和阿罗汉解脱了一切烦恼的系缚，这说的其实是涅槃德。

所谓的解脱知见，是指如实地了知自己已经尽断了烦恼，不必再去断。这个人他如果智慧不够，他可能不会有这个。要是用佛教术语来说，无学的解脱知见，就是所谓的尽智、无生智。所谓的无生智就是知道这个烦恼已经尽断了，而且不会再生起了，有这样的意思。关于这里，大家如果愿意，可以去进一步地学习一些大小乘的论著。不用术语，简单地说解脱知见

的意思，就是知道自己已经如实解脱了。

三皈依意味着什么

第一句“诸佛正法众中尊”，说了三宝，三宝的功德。接着讲这一颂的第二句：“直至菩提永皈依”。

出三宝名，是为了要做什么事呢？是要“直至菩提永皈依”，就是要表示自己从现在开始一直到成就无上正等正觉之间，这漫长的生命之旅中、菩提道路上，我都要以佛法僧三宝为自己皈命依靠处，为我生命之所向方，不动不摇。

在说“直至菩提永皈依”之前，我想先简单地说一说，一般受三皈五戒时大家的誓言。

一般来受三皈五戒，实际上是尽形寿来受持的。什么叫尽形寿呢？就是尽这一期的生命——从这个人立誓愿为佛弟子，皈依佛、皈依法、皈依僧开始，一直到他这一期生命的结束，他都以三宝为自己的皈命依靠处，以三宝为自己趋向真理的皈依处。

表现的形式就是自己在三宝面前庄重地自誓受。在早期的经律论中，我们可以看到，常常是某位在家众，到佛前或者是僧团中，很庄重地自誓：我弟子某甲，皈依佛、皈依法、皈依僧，尽形寿如何如何，这样来受三皈和五戒。佛陀或者是僧伽是为他做证明的。从这个意义上来说，佛法中是没有人身系缚的，之前也讲过这个意思。

这样在一期生命中的皈依，是一个非常庄重的道德誓言，使自己对于自己有所要求，生命有一个方向。自己发起殷重的道德誓言：我这一生要以这些为我人生最究竟的依靠处，作为我这一生所有生命问题最根本的统摄处，所有的一切营为活动是以这个为出发点，以这个为归宿。这是一个真诚的佛教徒应

该了解的。

修习三皈依

（一）修习三皈依的必要性

皈依三宝之后，应该做什么事呢？应该时时地来修习三皈依。因为三皈依是我们在那一个时刻，自己基于认识上的确定，知道：佛陀是实现了生命究竟觉悟，证得了真理的人；佛法是佛所宣说的，能够使人、使我们生命真正走向圆满的真理和道路；僧伽是佛陀的弟子众，佛法的实践者和住持者，所以我愿意遵从他们的教导，走向生命圆满的目的。基于这样的认识，这个人在三宝面前庄重地自誓，受持了三皈依。

这之后，不应该就大事完结了。三皈依并不是一件事情的完结，恰恰是一条道路的开始。应该在自己每一天的生活中，时时地在内心中不断地巩固、重复、串习自己对于三宝的抉择和全身心的皈命依靠，也就是要常常地修习三皈依。

有不少学佛人在说：“学佛一年，佛在眼前；学佛两年，佛在大殿；学佛三年，佛在天边。”并不都是这样，但为什么有一些人会是这样呢？那就是因为他的真诚在衰减。真诚为什么会衰减呢？就是因为他对于佛法僧三宝，真诚地忆念功德、殊胜利益，以及自己内心中一而再、再而三地反复强化自己的抉择、道路和誓言，做得不够。

（二）如何修习三皈依

1、内心的思维

要是不想退堕到这个泥潭里，那么这个人应该懂得善巧地修习，每一天若干次地在内心中修习对于三宝的皈依。怎么样来修习？最简单的，自己内心中三称本师释迦牟尼佛，然后自

己内心就像自己在皈依师面前皈依三宝时候那样，庄重地发起道德誓言：“我弟子某甲，尽形寿皈依佛，两足中尊；尽形寿皈依法，离欲中尊；尽形寿皈依僧，诸众中尊”等等。这是最简单的。也可以像刚才这个偈颂这样，发起更广大的心：“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依，我以所行施等善，为利众生愿成佛。”

当然，这里不仅仅是嘴上这样说一说。很多人之所以会慢慢地真诚不足，就是因为这样的话变成了有口无心。如何避免有口无心？在每一次这样内心中串习的时候，自己去真切地思维里边的意思。每一次！这样的话，事情就反过来了，他不仅不会因为学佛时间长变得越来越不真诚，变得离佛法越来越遥远，反而因为自己如理地作意思维，正确善巧地修习，从佛法中会得到越来越强大、纯净而充盈的力量。这种力量会支持一个人始终安稳而又饱满地走向自己既定的正确目标。说到皈依，这是既简单又重要的一点。

如果以为仅仅是三皈依结束就大事完毕，以后再也不用这个了，或者以后就要去干别的，这个就不再需要了。那可真的是不懂得皈依，也不懂得怎样去强化自己的皈依，强化自己的道德誓言，强化自己生命的抉择。所以，我特意在这里，先简单地说一下：三皈依到底意味着什么？皈依之后我们内心中又应该常常做些什么？

2、口赞与供养

内心中要这样常常地皈命、皈敬三宝，思维佛法僧三宝的功德和利益，那么在行为上可以如实地赞叹三宝，也可以去如法地供养三宝。特别是供养僧团，护持僧团对于佛法的住持与弘扬等等，这都是非常重要的。应该说这是两利的：一方面僧

团、佛法的住世需要外护的力量；另外一方面，每一个在家的学佛者需要佛法僧三宝作为指引，也需要在三宝的福田中为自己培养未来福慧的资粮。所以这确确实实是双赢，是自利利他的，而且这样指向圆满殊胜的果报，想一想就令人欢喜。所以，一个佛弟子应该这样正确地思择，然后内心常常这样欢喜踊跃地，根据自己的心力和物力，来做一些力所能及的事。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，可不可以说说回向和回向的意义？明明不能与众生皆共成佛道，为啥还这样说？可能是我本人对这回向以及这么做的意义还不太了解，所以自己在回向的时候就不是那么有底气。

答：

既然问到了回向的问题，我索性就多说几句：回向到底意味着什么？回向里面又有哪些误解？正确的回向所指是何？

一、从修心的角度说明：

佛法中为什么要有回向呢？回向，并不意味着修习善法的终结，而是善法修习的继续！

我们很多人理解的回向，就表示我善法做完了。这样理解可不可以呢？对于初学不是不可以，但是对于真正懂得修行的人来说，不是这样。

回向本身还是修行，它本身是一种很好的修行，是能够令前面的修习善法的力量等随增长，而且是为未来善法修习和感果，带来良好影响的一种修行。

刚才那几句话：“愿以此功德，普及于一切；我等与众生，

皆共成佛道。”这在修什么呢？

前两句在修布施，在修强盛的布施意乐。

一般世间人，只是内心住在果相上：我想要这个，我不想要那个。正因为内心主要住在果相上，所以常常有患得患失：要不就是贪着，要不然就是嗔恼。之所以患得患失，忧悲苦恼，都是因为心没有正确地了知诸法的缘起，单单住在果相上用工夫，那自然就会有这样患得患失的表现。

一个有佛法智慧的人，看事物是缘起的、关联的、此有彼有的，如果没有这样的因，也不会有这样的果；所以，希望呈现什么样的果相，去做因就好。同样的，一个人希望众生得到更多利益，得到究竟利益的时候，他所愿意布施的不仅仅是果上的东西，他也愿意布施因上的东西。所以，如果一个人，来拉着你一起学佛法，请不要认为他这是要灌输你；你可以理解为是他对你的一种很美好的善意，他是希望你种下美好的因，未来自然会收获美好的果。

回向的时候所说的“愿以此功德”中的“功德”是什么啊？就是善法的力量，也是所谓的善业（功德是善业的一种）。

那么“普及于一切”是什么意思呢？“一切”是指一切有情。这些功德，是非常好的，因为它未来会感那么好、那么多的果——从世间福乐的果，妙好庄严的果，一直到无漏智慧圆满的佛果，都是由这些福德智慧方面的功德善法而感得的。现在这么好的东西，要远远超胜于世间的名闻利养这些东西，我自己毫不吝惜，愿与一切众生共有之。

不像一般人连个钱都攥得死死的，“这个只是属于我的”，给别人一点，心里都难受。那还是钱而已，那仅仅是一些作为果相呈现的资具因缘而已。

而这个人，他对这些最美好的因，不紧紧地摄为“我有”、

“属于我的”，而愿意把它布施给所有的有情，是这样真实的意乐。在这样真实意乐下，他内心中会有非常强盛的善法，是与惠施相关的善法：它当然与无贪相关联（无贪是一种善心所），至少是与无贪相关联而与悭吝相违背的。他培养这种惠舍的心，慷慨的心，这是很强盛的善法。

这种惠施、无贪，这种强盛的善法，不仅没有使他自己现在或者之前所成就的功德有所减损，反而使之增盛。这就是生命的规律。

回向，并不是他知道这样的规律之后，所用的权谋、权巧，而是他这样如实的发心。正因为他如实的发心，所以功德利益特别的大。

那么后两句：“我等与众生，皆共成佛道。”还是像前面一样，我们先不谈现实层面上这个功德善业，能不能够在因上分给每一个人；也先不谈是不是每一个众生，都能够成就果相上的这个佛果。我们来谈这个人当下这样来修习心的时候，他是一种什么样的修习。这里边至少在修习非常好的慈心。

前些天，在沈阳的一些法友共同参与了一个“慈心禅”的营队活动，我带大家一起有五天的修习。参加过那个营队的，对于慈心有所体会的，应该能够认识到这里说到“我等与众生，皆共成佛道”是一种很好的慈心的修习，因为那是最极的安乐，那是最极的圆满。希望众生得到这样最究竟的幸福、吉祥，这难道不是非常好的慈心吗？当这个人这样真实作意修的时候，这个功德也是非常广大的，福德也是非常大的。

所以前两句着重于修布施，后两句着重于修慈悲，又是密切关联的。这是一个良好修行的延续，而不是终结。

上面是从修心的角度来说明了回向，包括刚才那个回向文的意义。

二、从义理的角度说明

下面，再来从义理的角度来说一说，它所说的内容到底可不可能。

前两句：“愿以此功德，普及于一切。”这里面有什么问题呢？其实，刚才那位问问题的法友，问的是有道理的。怎么说呢？如果这个功德善业可以回向给人，是不是意味着因果不是自作自受的？善业可以给人，难道恶业就不可以给人了吗？如果恶业也可以给人，那是不是有害人的最好方法了？爱一个人不用送他去纽约，恨一个人也不用送他去纽约了；恨一个人的时候，就拿恶业向他回向一下就好；如果这个恶业能够给别人，他就受苦果了。当然，这是非常恶毒的用心。首先，不会实现；其次，千万别这么干。这只是从理上来说明其中的荒谬而已。

那么功德善法难道就可以拿来给人了吗？对不起，业，还真就是自作自受的。所以，不管我们多么的真心，作为因的业是没有办法拿去给别人的。如《大智度论》里说：像佛陀因地行菩萨道，对自己所有的一切毫不吝惜，如果这个功德善法能够拿来给别人，佛会把他所积累的三大阿僧祇劫所有的功德资粮都交给我们，他自己一分不剩，大不了从头再来。如果能这样，会出现什么情况呢？佛不应该能成佛，他成不了。因为他那些功德善法，他那些菩提资粮都给大家分了。还会有什么情况呢？我们每个人应该过得比现在都好很多，因为佛陀三大阿僧祇劫集聚的福德、智慧资粮是不可思议的，他如果给我们这个娑婆世界众生分一分，那大家过得可好了。当然，这法界众生无量，佛的心是平等的。

但是，不是那么一回事。佛陀不但成道了，我们也没有因为佛陀这种无贪的布施，每一个人都远离了贫穷和困苦。

这说明什么呢？功德善法，它在因位上，是没办法拿给别人的，也说明业果的自作自受是不会错乱的。

那我们的回向有什么意义呢？还是有意义的。因为功德善法虽然不能在因位上拿给人，但是等它感果的时候，我们可以把果报与众生共。这是说功德善业本身，没有办法像我们寄信或者寄快件一样，写个地址发给谁。但是，当它结果的时候，可以与众生共。比如说布施的果报，感的是富乐资具的圆满，那么可以用这样功德善法所感得的资具圆满来帮助别人，多行布施等等；如果说是智慧资粮所感的智慧上的果报，那可以多行法布施，以法来利益众生、安乐众生。这些，都是在果上与众生共的表现。

前面这样修，是一种类似于增上意乐的修习：即便我自己一毫不剩，我都要奉献给大家，即便我所做的这些最美好的功德和功德的果报，我都奉献给大家。这恰恰是布施中一种很重要、很善巧的心的修习：所谓“身财三时善”都可以“无惜而布施”。身财，指的是身命和财富——身命是内财，财富是外财；还有三时善——过去、现在、未来所做的一切善法功德。自己所有的这一切，都毫不吝惜，都愿意拿来布施给一切众生。这是前两句法上的内涵是这样的。

简单地说，布施不会是把因上的业交给大家、分给大家，但是在果上，可以将这善法功德的果与众生共。

后两句，“我等与众生，皆共成佛道”，从法义上来说，这是一个人一直努力的目标。当然“皆共成佛道”可以有两种解读：

一种解读就像一般人所理解的那样，就是所有众生都成佛，这叫“皆共成佛道”。

另外一种，是我愿意去强调，可能也更符合佛法意趣的一

种解读。就是说，愿这一切众生都能够通过佛法的学习与实践，实现生命的解脱自在与圆满。因为所谓的“成佛道”，并不是说“成佛”，而是成就佛陀所说的法（这条道路）所能到达的终点——涅槃，是这个意思。因为涅槃是一切苦的止息，所以这两句话就是愿一切众生都能够究竟的离苦得乐。这个虽然说在一切众生边都完全实现似乎是遥遥无期，但是一个真正有情怀、有理想的人，会向这个目标毫不止息、毫不犹豫、毫不稽留地向前进。

佛法是“一道一清净，一味一解脱”的。但是，在听闻佛法的人这边，因为有根机的差别，所以是“随机成三乘”。道是一味清净的，但是听闻佛法的人有根机的不同，也就因此有了声闻、缘觉和菩萨的差别，但是这三乘佛法的实践者，最后都能够证得涅槃——一切苦的止息，这也是“皆共成佛道”的一个意趣。

我这样说，不知道是否有了解呢？

问 2：

师父，刚刚讲的供养三宝，财物可以供养僧团，法随法行可以供养法宝，但是供养佛宝的方法就是世俗佛法里的供灯、供香、供花什么的吗？弟子想知道这个做法的意义，以及该如何作意。

答：

这里提到了如何来供养三宝的问题，这是一个好问题。

如何来供养三宝呢？对于佛宝的供养，经上说是有很多种方式的。比如说，可以赞叹、礼拜以及用印度表示恭敬的右绕等方式来表示对于佛陀的礼敬，这是一种供养。

对于在家众，也可以用世间觉得是庄严事的一些方法来供

养佛。比如说在古印度，天气湿热，用香来供养，既微妙香洁又除湿祛秽。如果考虑到古时的卫生条件，旃檀香等供养就非常适当。今天大家如果不上香，用其他的方式，如恭敬顶礼等，都是很好的供养；但是如果去寺院里，或者在自己住的地方，这些有人活动的场所上香，尽量要注意不要用那些劣质的香。不是成不成恭敬的问题，而是这会对自己和别人身体造成影响。在一些寺院，大家俗话说的“香火旺盛”，到什么程度呢？香炉里的浓烟冲天。大家现在都懂得一些健康的常识了，你想想，这如果都是化学香，那香灯师父得肺癌，“军功章”上是不是有这些烧香人的一半呢？所以，如果供养，尽量做一些没有伤害的事情。

这在佛法中也有说过类似的情况，比如说供花，就不要用那一些带刺的。带刺的可能就会扎到谁、伤到谁，特别在古印度，有时候会鲜花布地的。比如说直接布了两束玫瑰，这是要供养僧呢，还是要考验他们脚底板到底有没有走出硬茧呢？（印度天气炎热，古时印度的僧人多是赤脚走路，现在南亚、东南亚还是有习惯赤脚走路的。）

其他的，像灯明、灯烛这些也可以拿来供养。为什么呢？古时候没有电灯，一到太阳落山，或者自然光照条件差的时候，是漆黑的。而黑暗常常是跟无明的意象相关联的，而光明常常是与智慧的意象相关联的，所以我们佛法中常常说无明暗、智慧明。供养灯明，其实是有这样法的寓意在里边的，希望能以智慧明破无明暗。

还有其他像幢、幡、盖等等这些庄严具，也都是可以的，就是在佛像及佛像的周匝，有一些相关的庄严和供养。

供养花，一方面是古印度的习俗，另外一方面，在佛法寓意里来说，它是有两层意思：

一者，供养的鲜花、摘下来的花，它会枯萎的，这样胜妙的花朵会枯萎，这后面容易让人感受到无常。今天还看到群里一位师父发的一组图片，只在上面写了一句话，叫作“一切处见缘起”，图片的内容就是拍的一些花。供养鲜花就有这样的意思：从这里见缘起，从这里见无常，从这里体会法。

另外一层意思：花是因，它最后所导致的果，是结果；寓指修习对佛的供养等善法是因，未来会导致相关的善法果报。

这位法友所问的问题主要是在问供养佛宝的方法，以及它后面的寓意、含义，这里多少讲了一些，不知道是否有说清楚呢？

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》皈依之二

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

【一、讲　解】

皈敬颂中关于三宝功德的一句“诸佛正法众中尊”，我们已经讲过了，现在在讲“直至菩提永皈依”。上一次我们在谈“皈依”这两个字，这一次我们接着来谈皈依。

皈依的必要性

皈依究竟意味着什么呢？

是意味着我们从此之后，生活在某种教条的束缚下吗？

是意味着我们从此以后，就有了一些超自然力量的保护了吗？

还是什么？

皈依，它本质上，是一个人内心中，深信佛法僧三宝有这样的如实功德：佛陀，是真理的觉证者、宣说者；法，就是关

于宇宙人生的真理，特别是关于生命离苦得乐的真理和道路；僧，是佛的弟子众，随佛修行的团体，住持着佛法，弘扬着佛法。自己真心认同三宝的这些功德，而且愿意去遵从三宝的教诫，使自己的生命走向更加圆满的境地。也就是说，皈依是以这样的深信和切愿为它的特征。自己内心中有这样的认识和活动，称为这个人内心中对于三宝有皈依——当然还应该有相应的仪式。

如果一个人皈依了三宝，那么三宝应该成为他生命方向的指引，成为他一切生命活动最根本的依据。

我们中国社会在今天，很多人以为的生命活动最根本依据是什么呢？大家活着好像都是为了挣更多的钱，或者是更高的名位。那又如何呢？到头来两手空空。这些并不触及生命的本身，并不触及生命的深层的东西，只是维持生命延续而已，或者是说让生命在一个相对来说比较充盈的物资条件下来延续而已。

但问题是，为什么要延续啊？就像常说的那句话“人吃饭是为了活着，但是活着不能是为了吃饭”。可惜我们今天很多人，挣钱是为了活着，活着呢，到头来还是为了挣钱，那不就是“吃饭为了活着，活着为了吃饭”这个死循环吗？本质有什么差别呢？

如果一个人甘心退堕到这种生命模式下，那跟一只小鸡、一个青虫子、一条鱼，有什么本质差别呢？用一些佛法经论里的话来说，这是共畜生的啊，很多人渲染这是人性，这是共畜生的，谈什么“人”性？

所谓的人性，是说人这种生命现象，别异于其他有情的特征；或者是虽然跟其他有情有共同的成分，但是在他身上表现得特别的特胜，这才能够称为人性吧。

像刚才说的那些，包括今天很多人渲染的，那是动物性，那是共畜生的。所以，当很多人都是以这些为追求的时候，我们社会整体精神文明的状态，不能够让人很满意了。假如大家都以畜生的活法为自己的活法，那我们还是生活在一个人类的社会吗？

生而为人，应该利用人难得的因缘，来考虑生命一些深层的问题；你让一只猫、一只狗去考虑这些问题，是难为它们。但是我们生而为人，只管去挣钱，去驰骋五欲，这浪费了人生；应该有一些跟动物不一样的，才不浪费这一生。看看我们人，好像玩着很多跟畜生不一样的花样儿，但是跟一个想要占地盘的猫科动物，有什么本质差别呢？“我的，我的，都是我的”。都是你的又如何呢？能带走吗？有保证吗？所以就有种种忧悲苦恼。

“诸欲求时苦，得时怀忧怖，失时生热恼，一切无乐处。”

人有种种欲求，在追求的过程中那么容易吗？要付出种种辛苦，甚至是委屈吧？（诸欲求时苦）

得到了呢，有不怕失去的吗？有几个不怕失去呢？为了保护我现有的、为了保护我拥有的认为好的东西，看看大家都做出了什么样的反应？（得时怀忧怖）

等到自己认为好的东西，因为自然的因缘坏灭了，或者是被别人侵夺破坏了，那又会怎么样呢？在失去的时候生起了种种的热恼。热恼这个词非常好，一个人内心焦躁不安，这个时候，确实好像内里就在发热一样，甚至浑身会冒汗，热血会上涌，种种热恼。（失时生热恼）

这样看，不管是在追求的时候，还是得到的时候，或者是失去的时候，又有什么真正的安乐可言呢？这就是在错误模式下的生活，没有什么真正的安乐可言，没有什么真正的、稳定

的幸福可言！（一切无乐处）

人们又为自己有限的智慧所束缚，随顺于自己内心的愚痴烦恼，也随顺于外在的种种灌输和影响，所以跳不出这个苦恼的圈子，一直在这里追着自己的尾巴在跑啊跑，实际上这就是佛说的“可怜悯者”。

那么，生命必须这样、只能这样吗？当然不是。

那是谁困住了一个人，让他只能过这样的生活呢？是他自己错误的内心。

不要过分强调什么环境的逼迫。不管什么样的环境，总是有特殊的人，既便众人皆醉，那也有独醒的。归根到底，还是自己内心不觉悟。

如何去觉悟？如果自己没有那个力量，没有非常好的善根去自行觉悟，那当然是向觉悟者去学习。

佛陀，就是觉悟的人。所以我们皈依三宝不是为了别的什么，就是为了如何活得真有意义，如何让生命真正地焕发出它的光彩。而不是得了一个人身，却象一个畜生一样度过一生。

这是谈一谈我们为什么有必要皈依。实在地说，如果不能够真正过有智慧的生活，那真的是跟我们人身不太相应的。

皈依后应以三宝作为生命方向的指引

那么，皈依之后，应该表现为什么样？这个人应该有很明确的方向感，他应该有很明确的价值观。明明白白地知道：生命中何为重要，自己这一生乃至多生到底该何去何从，应该非常坚定！

孟子说：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”这只是儒生的修养，还能够做到这样。如果一个人觉得对佛法有认识，对生命、生命的规律有认识，却还不能够按照正确的方

式去生活，还做不到“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，那是可值得惭愧的事。

为什么做不到呢？原因很简单，归根到底，就是价值观不清晰，或者是虽然清晰，但是不坚固。

人做的抉择，所选择的道路，归根到底是自己认为最正确的，最有意义的，最能够趋利避害的，能够帮助自己离苦得乐的。

那就要看看我们在所谓种种现实生活面前做的如何，也就知道自己对于佛所说的法，到底认同到什么程度？对于生命价值何在，到底有什么样的抉择？

这个年代，特别这十几、二十年，好像我们整个中国的社会舆论，不太提倡高尚的人格了；充斥耳目的，都是各种五欲的事情，名利的事情，财色的事情。这是很不正常的，也很危险，很成问题。因为那只是变着花样，大家都在向着畜生的模式共同努力而已。作为一个有智慧的人，应该过有正确价值观引导的生活，为这样正确的价值观、为真正有意义的人生而“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，这才叫作这个人有一点“格”；否则，谈什么“人”格呢？

我们如果真心皈敬三宝，自己应该有这样的决定意乐：我的一生，应该这样度过，乃至我生生世世应该这样度过——面对所谓的现实利害得失，能够站在一个更高的位置，在一个更长的时间轴上，更动态的生命观察下，来抉择是非，来抉择取舍，来抉择何去何从。这样，就能够不为一时的得失、利害，覆盖住眼目，所谓一叶障目，不见泰山。也不至于利令智昏，也不至于用短视的判断来影响自己的一生。

如果内心没有比较强的正念正知，发现不了自己的抉择常常充斥着各种非理性的东西。通过学习佛法、实践佛法，让自

己的智慧增长，正念正知增长，乃至于说种种良善的德行，内心良好运作的力量都增长，这样生命的状态会变得不一样，会真正得到现、后的安乐住——现在世和未来世的安乐住。

人无远虑，必有近忧。一个人真的应该要有一点战略眼光，这个战略眼光不仅仅是局限在这一生活着的时候。如果一个人刻意忽略这一生必然到来的结局，算什么有战略眼光呢？如果把这一生必然到来的死亡，纳入到生命中不可分割的一部分来考虑，那自己现在做的事情有多大意义啊！特别如果有一点佛法关于生命的智慧，知道生命是前后世相续的，前后世是因果关联的，那再来看一看自己这样做，到底是在给自己种下福德的因呢，还是在种下未来的苦因呢？

如果一个人只看着这一个月、这一年的得失，而不看未来更长远趋势，我们会说这个人短视。其实，那这个人只想着活着，好像死亡永远不到来一样，是不是短视呢？只想着这一生，不想着后世，是不是短视呢？

这是说真正要皈依三宝，应该有怎样的认识，从怎样的角度来抉择来随顺法，不要被眼前这一点事情遮盖住自己的双目。

皈依真实义

真正的皈依，意味着什么？

我们最开始的皈依，在外相上是皈依佛法僧三宝，是皈依外在的一些殊胜增上缘。但是，不管是佛陀也好，正法也好，或者是僧团也好，都不会直接把安乐、把智慧塞给谁。这并不是吝啬，或是挑拣，而是说这不可能！在生命的规律中，就不存在一种外力、他力，能把无漏智慧塞到一个有情的心里去。所以，指望靠外力、靠他力来根本解决问题，那是不可能的。

不过，佛法僧三宝又是非常必要的因缘。刚才说他们是非

常殊胜的增上缘，是什么意思呢？就像一颗种子，它要发芽要生长，离不开水和阳光、土壤；离开了这些，这颗种子没法萌发。智慧的种子也是这样，离开了佛法僧三宝，没有办法萌发、生长。但是归根到底，是依靠佛法僧三宝这些殊胜的外缘，来引发自己内在的力量，生命才得以更加健全的成长。是这件事而已。所以，基于这样的意趣，为了避免人们不正确的认识，以为皈依三宝是向外边去求什么庇护，去求保佑，去求加持，靠外力就能把我怎么样，所以佛在住世后期，对弟子众们说：“自依止，法依止，莫异依止，莫余依止。”你们要依止自己，依止法，而不是依靠某个人，某一个其他的人。不要指望他能够替你解决生命的根本问题，没有任何人能够做到。真正根本问题的解决，要依靠自己随法而行，这是唯一的道路。

这句话，在经里还有另外一个版本，叫作“自洲自依止，法洲法依止，不异洲不异依止”。这个“洲”指的是江河中间露出水面的土地，当然是可以作为一个人落脚的地方、依止的地方。自己做自己的洲渚，自己做自己的依止。

这并不是否定佛法僧三宝。作为殊胜外缘的佛法僧三宝，能起到的作用是引发内在的力量；真正问题的解决，要靠这个学佛的人依靠自己的努力，依靠身心随于法的运转，来实现佛法的价值。

佛法的价值是什么？就是令众生离苦而已。我们的生命因为过去迷谬的状态和模式，所以导致惑业苦不断地轮转，这就是轮回。惑业苦的轮转，就是轮回的本质。那么现在随顺于法，来打破无明、爱取这些根本的问题，就打破了这个死循环中关键的链条，断除烦恼，从根本上解决问题。

佛法从模式上来说就是这样简单：它根本价值的实现，在于智慧断烦恼；而智慧的生起，要靠自己身心的转变；当然这

样身心的转变，有赖于佛法僧三宝的增上因缘。

从这个意义上来说，佛法僧三宝对于我们来说意义非常重大，但是不是全部。

从来就没有什么救世主，这就是佛法的意趣。一个人要走向生命的圆满，最根本的力量，在于他自己，在于他身心的深处。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，自杀是否造杀业呢？之所以提这个问题，是因为前段时间两个著名人物抑郁自杀。

答：

这个问题，我从几个层面渐次来说。

首先，从佛教戒律上来说：自杀，跟杀生这条戒有关系；如果有受戒，他犯了杀生这条戒非常严重的方便罪，但是没有结根本罪。

因为一些原因，所以我不方便用比丘戒律里判罪的一些名相来说。什么叫方便罪？什么叫根本罪呢？方便罪就是向着根本犯戒的方向一直在做种种的努力和方便，在所有这个过程中，都结方便罪。那根本罪，就是所有因缘都具足了，完成了根本的犯戒，这叫根本罪。

为什么说自杀在戒律方面来说，没有结根本罪呢？因为他犯根本罪未遂。为什么这么说呢？

因为从犯戒的因缘和合来说，这个人首先要有戒，这是前提；然后要犯缘具足，就是犯某一条戒，相应的犯戒因缘要具足。杀生戒，是要知道对方是有情（就根本罪来说是针对人），知道对方是人，自己起了杀心，用了种种方便，导致前人命断，

这个具足了五种因缘，犯了杀生戒的根本。

从这五种因缘：１、是人，２、知是人，３、起杀心，４、兴方便，５、前人命断。从这几个因缘来看，自杀为什么不结根本罪，只结方便罪呢？

１、是人，不错了；２、知道是人，也有；３、起了杀心，也有；４、有没有兴方便？也兴了。５、命有没有断？也有断。

但是为什么说不结根本罪？因为在受戒的时候，大家的誓言是尽形寿来受持，比如说五戒、十戒、具足戒等等。什么叫尽形寿啊？就是尽我这一期生命，只要我还活着，是这个意思。问题就在这儿。

他如果活着，命断就没有发生，对吗？自杀是杀自己，只要自己还活着，命断就没有发生，这个时候结的是方便罪。

如果命断了，这个人还有戒吗？没有戒了。人都死了，而且他受戒，发的愿是尽形寿，那当然也就没有戒了。

所以，从别解脱戒的角度来说，犯的是很严重的方便罪，没有结杀生的根本罪，这是这个意思。

其次，自杀有没有杀业？当然有。所以，自杀是要避免的事情，这也是有恶业的。

这个问题这样回答。如果还有后续问题，也可以再问。

问２：

师父，抑郁症不单纯是心理问题，有生理问题方面的原因。是吗？

答：

抑郁症，就我所知道的情况来说，绝大多数就算是有了生理问题，也是心理引起的。

人的身心是关联的：不正确地运作心，会导致生理出现不

正常的情况；反过来，这个人经常的禅修，内心很好地运作，也会导致生理更好的情况。身心确实是相关联的。

所以，我们到底让生命是更安乐住，还是更苦恼住，就看自己的抉择了。

人，痛苦是自找的，安乐也是自己创造的。

问 3：

在《成佛之道》这本书里，有一段内容说的是大福德与大智慧，说到不但是佛，大菩萨等也都如此。这里的佛和菩萨为什么要分开来呢？不都应该是佛吗？

答：

佛和菩萨，从现象上说，不一样。菩萨，是因地的大乘的行人；佛，是果地的大乘行人，就是这样。如果打一个比方，菩萨就像还在读书的学生，佛就是毕业的人，彻底毕业的人。

曾经，我在某一个场合，被人问到：“佛和菩萨有什么关系啊？”当时是用了一个歌曲名回答的。我说他俩之间的关系就是：“长大之后，我就成了你。”就是这个意思。

书里为什么强调大菩萨呢？因为，大菩萨和一般初发心的菩萨还不一样。行菩萨道其实是一件可以很漫长的事情：从初开始发心的凡夫，就可以叫菩萨；一直到在大乘道上功德非常殊胜的，还没有成佛的人，也叫菩萨。只是从功德等角度，后者可以称为菩萨摩诃萨，就是大菩萨。

佛也好，诸大菩萨也好，确实是有大福德和大智慧。

问 4：

师父，佛经里面说到大梵天出现了，欲界也就渐渐凝成了，想要有人，人也恰好出来了，这里是不是和现在人们所说的

“念”有关系？潜意识是相似的，所想会所现。是吗？

答：

这里说的不是这意思，是在说所谓劫初的事情。什么意思呢？这涉及到我们这个世间，人出现的因缘的问题，生命出现的因缘的问题，谈到这个器世间成住坏空，和有情的迁流的问题。不去过多地谈全部这些问题，就其中要点来谈一谈。

我们这个世界是可能变坏的，这是佛法在很早就有说的。不像很多其他早期先民的传说，好像这个世界能够一直这样存在下去；佛法很明确地说这个世界是有成、住、坏、空的：它会有产生，也会有它相对持续的发展变化，也有它相应变坏和不存在的情况。但慢慢地，又会因为种种因缘，包括有情的业力，导致了又一次地现起。

我们存在的这个欲界，包括我们脚下的大地，在所谓劫末的时候，是会被毁坏的，也包括欲界中的有情。你想欲界的环境坏了，欲界有情还能在吗？欲界有情是不在了的，会有变化。色界的初禅天到三禅天也会坏。等到这一个阶段过去了，世界再渐渐地现起。坏的时候从下向上坏，现起的时候从上向下现起。

大梵是在色界的初禅天，他是整个色界初禅天中第一个出现的有情。他出现之后，觉得自己一个人，要有一些辅众就好了，这时恰好有一些所谓的梵众，就是在色界初禅天福报比大梵天差一些的有情随业受生了；乃至他想，下界（欲界）如果再有有情就好了，这些也都恰好出现了。于是大梵就生起了慢心，觉得这些是他创造的。按照佛法经论所说，这是大梵天的慢心，不是他所创造。

这其实是佛法对于当时所谓的梵天创造说（神创论）的一种说明，并不存在神创这种事。轮回中是有福报威德高出于人

的生命形态，不过很不幸，并不存在哪一个神格化的有情创造世界、创造生命这回事。是他自己生起了慢心，实际不是这样的因缘。刚才所问的问题，涉及到这些主要内容。

问 5：

一本书里说，佛陀讲到，自己过去世曾为石头树等，但这些都不在六道之内啊！

答：

提到的这本书，我从前也常推荐初学的人看一看，不过如果是我当面推荐的，我往往还会补上一句话，就是说：“从这里感受一下佛法淳朴的气息，不过对于一些佛法义理的抉择，不必过分地以它为依据。”其中所指，就有刚才提到的这个问题。

石头是无情物，把有情的流转跟无情混淆在一起，是因为这本书的作者受到佛教中一些后期观点影响导致的，但是实际上这跟佛法根本的意趣确实不是很相合，有可以再商榷的地方。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》皈依之三

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

【一、讲　解】

“永皈依”之意趣

（一）非尽形寿之皈依

皈敬颂之前的几次在讲　“直至菩提永皈依”。这一句中，偏重于在讲“皈依”这两个字，谈了一般所说的皈依的意趣。佛教中一般所说的皈依，指的是尽形寿的皈依，也就是这一生的皈依。但是这一句的意趣谈的是，从现在这个时刻开始，一直到成就圆满的菩提，始终都皈依佛法僧三宝。

这个意趣和我们平时所说的尽形寿皈依佛、皈依法、皈依僧，有什么差别呢？佛教中所说的受三皈依，指的就是尽形寿的受持，尽形寿的皈依佛法僧三宝。那么这里所谈的“直至菩提永皈依”是什么意思呢？

不仅这一生，尽这一生的身命来皈依三宝，实践佛法，而且自己的志愿，自己所发的愿望，是希望：“我从现在开始，直到圆满菩提，都能够皈依三宝！”这里的意思，不仅仅是誓言，还有愿望，也就是我们常常说的发愿、愿力。这是一个很基本的愿望，因为修行不是一辈子的事。

有的人这一生得到了究竟的解脱，但是并不意味着他只修行了这一辈子，没有哪一个人是一辈子就完成了所有的修行工作的。所谓这一生就解脱了，只是他吃到第七张饼，吃饱了而已。看到的人，不能说“那我就吃第七张就好了”，那是不可能饱的。自己没有足够的因缘，指望这一生就解脱，那是不可能的。

修行，即便说自己的解脱，按照说一切有部的说明，最快也要三生。最快的三生，是第一生见佛培植善根，达到暖位，然后三生证阿罗汉。按照说一切有部的说法，如果是漫长的，得阿罗汉要有六十劫的时间来行道，最后证果。

不过，这里根机钝利，可能跟一般人的想象恰恰相反：三生就证阿罗汉的，是小根阿罗汉，是钝根阿罗汉；反而是六十劫证阿罗汉的，他得果的时候，他的功用更广大，是大根、是利根。跟一般人贪快图易而形成的利钝判断，是不一样的。

（二）以菩萨乘为所归

这里就说到了修行的问题。我们说修行，从现在开始直到圆满菩提，一般说有三乘，也就是所谓的声闻、缘觉和菩萨，修行的结果，分别得到阿罗汉、辟支佛和佛陀的无学果。虽然说无学有这三类，但是就究竟离苦边，在离生死的苦边，是没有差别的。

佛法的解脱道，归根到底是“一道一清净，一味一解脱”，

只是因为众生的根机、因缘、发心等等，所以修行的因地法行有一些不同，这也导致最后得果的时候有一些差别，有共的，也有不共的：在究竟离苦边，三乘的无学是共的；在各自其他功德的具与不具，以及大小方面，是有差别的。

“诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依，我以所行施等善，为利众生愿成佛”这一颂所发的心，其实是菩提心；所行的道，是菩萨道。

（三）以誓愿、善业为引导

“直至菩提永皈依”，就是说，从现在开始直到圆满无上正等正觉之间，我希望、我誓愿：永远也不离开三宝，永远皈命依靠三宝，永远沿着佛法的道路前行。这是非常强烈的志愿，这种志愿是会形成非常明确的人生方向，生命的方向，不仅在这一生。

这样的愿力，如果有相应的业行配合会感得果报的。这一生在三宝福田中栽培善根，正确地做因缘，殷重地发愿：“希望下一生乃至生生世世都能够值遇三宝，都能够皈敬于三宝，皈命依靠三宝，用佛法做自己生命的内核和皈依处，向于生命究竟的圆满解脱而前进。”这样来常常发愿，并种相应的善因，会成熟的。

我们看这一生，有一些人就表现为一直在寻找，直到找到了佛法，然后心才安了。一般来说，这都是因为跟自己过去的善因有关系。因为自己有这样强烈的意愿，过去强烈的愿力，这一生虽然没有宿命通，忆不起来，但是会形成生命一种潜在的冲动、内在的冲动，没有这个，始终不安，直到遇到这个，然后才心安，自己才知道生命有了真正的落脚处，从前其他的那些都不是。

菩提愿心的修习

“直至菩提永皈依”这句话，说起来容易，真正想要让心行非常地坚定、非常地踏实、非常地有力，是需要反复地训练的。

之前我们在讲这一生的皈依，这一生的皈依都不是那样容易的。因为我们真正皈命、依靠三宝，意味着什么呢？不仅仅意味着：我参加了三皈依的仪式，从此我有了一位佛法中依止的师父，就可以了的。

在讲皈依的时候强调过，皈依是“信愿以为体”。深信、切愿，而且自己要按照佛法来实践。所谓“若人自归命，自力自依止，是人则能契，归依真实义。”是要有这样顺于佛法的实践的，这才是真正的皈依。那容易吗？并不太容易。

在现实的生活中，会有种种顺逆境界，会有种种软缠、硬缠，或者是消磨人，或者是挫败人，让这个人的修行，容易出现各种困顿，甚至退失的情况，这是从境遇上来说。实际发生的是什么呢？实际发生的，是这颗心不够坚固，不够安稳。所以，在遇到一些顺逆境界，软硬境界的时候，过不去。那怎么样让自己在遇到各种顺逆境界，软硬境界的时候，都能够坚住不摇呢？这要从一开始就去坚固地发愿，就去用种种善巧方便训练自己这颗心，让自己的志愿更加坚稳。

如何来训练？要跟自己说：

我从这一刻开始，直到成就无上正等正觉之间，全心全意地皈命佛法僧三宝。

不管是顺境，还是逆境；

不管是显赫，还是卑微；

不管受到众人的推崇，还是被众人所轻蔑；

也不管我是富贵，还是贫穷；不管我是快乐，还是痛苦；

不管别人是误解我、诽谤我、打击我，还是理解我、赞同我、支持我。

我都无动无摇，不可改变地皈依佛法僧三宝，向于生命真正的觉醒与解脱！

并且自己还需要设想各种环境、各种情境，来坚定自己的信愿。比如说，设想一下，如果生活在一个不那么支撑一个人学佛的时代，比如学佛会受到各种歧视、打击、甚至是威胁，跟自己说："即便在这种情况下，我也不舍弃三宝！"可以不用那么大张旗鼓，但是我内心中要坚住不摇。

还有的人在困顿的时候，可能反而容易思维佛法、随顺佛法，但是当环境好了之后，一切顺心如意之后，自己的心就轻飘飘了。那就要跟自己常常地、反反复复地说："不管处境是多么顺遂与如意，我要始终保持清醒的头脑，知道生命到底是怎么一回事，我要遵从佛法僧三宝的教导，我要走这条真实的道路！因为我知道，其他的并不是真实法。"

要常常跟自己说："不管是红尘十丈的缠裹，还是铁轮悬顶的痛苦，这一切都没有办法使我偏离我生命的方向，我一定要走这条路！"

常常这样来坚固自己的愿心，设想各种顺逆境界，然后在这样的顺逆境界中，自己坚定不移地、反反复复地抉择这条道路，抉择皈依三宝。以三宝的教诫，依佛法僧三宝的功德，而向于生命的究竟和完善。

发心是要修习的。不是我偶尔曾经发起一次，或者曾经有过很深刻的，就可以了。发心也是缘起法，心常常是在运作着，如果不随顺于法运作，那恐怕就是非理的作意。所以，要想不退菩提，要想在这条路上真的安稳地、快捷地走下去，那就真的要有善巧。什么善巧呢？就要常常地来培养自己的心，培养

自己坚固的愿心，这就是我们的动力。

愿心坚固者的身心相貌

这种愿心的修习，会给人生命带来内在的动力。而且这种动力，并不因为现前功利的因素，或者一时的得得失失而改变。表现在外面，这个人是活得非常的笃定，也非常的明晰。他基本上不会像其他人那样首鼠两端、犹犹豫豫、患得患失。他人生的方向非常的明确，应该取什么、应该舍什么，早就不需要反反复复地去纠缠。所以，生命简洁、清晰、稳定而安乐。

愿心不坚固者的身心相貌

平时内心的那些反反复复、患得患失，实在来说，还是因为没有抉择清楚。抉择清楚了，哪有那么多事情好去反复呢？

刚才说，我们要在这样顺逆境界的设想中，来修习坚固自己的愿心。因为，导致偏离自己初发心的，也不过就是顺逆境界而已。举一些所谓现实的：有的人，因为现实生活的压力，让他形成一种这样的判断：如果继续学习佛法，或者按照佛法办，那么我现在就有什么利益会得不到，或者是受到减损，或者可能会耽误一些事情。于是，自己内心就随顺于现前的，所谓现实的利益去抉择了，放弃了自己之前在大的战略上抉择的方向。这就是一叶障目，不见泰山啊！这就是只见了眼前的蝇头小利，而看不到生命真实的、究竟的安稳利乐何在。这样的事情，其实是屡见不鲜的。

像印顺法师讲过，有一个人学佛、信佛有几十年了，从前吃斋、念佛等等的，表现得很佛教徒。等到年龄大了，老病缠身了，这个时候为了延续这个必朽的身体，用什么治疗方案呢？取用灵长类动物大脑中的一个什么东西，去做自己脑部局部组

织的置换。那个灵长类动物当然活不成了，但是自己那个病也没有治好。

这通过害别人，或者害其他有情的命，来延续自己的命，这是佛法吗？这当然不是。

但是，当这样的考验摆在眼前的时候，能不能够坚持自己的道路，坚持自己的抉择，坚持自己生命应该有的准则和方向？如果平时没有抉择清楚，临事的时候一定犹豫彷徨。

所以，像这种种情境，如果平时就已经抉择清楚了，临事的时候，自然云淡风轻，自然安之若素！

依三世因果的抉择来坚固皈依

修学佛法，如果只看这一生，那很难谈得上是有正信的，要在三世的尺度上来看待生命，来抉择生命的利害得失。正因为三世因果是生命的现实、生命的规律，所以，一个有智慧的人，他不会短视地只看这一生的得失利害，不会只看眼前的得失利害，他凡事的抉择都是在一个更长的时间轴上来看。

《大庄严经论》里，讲过一个故事，是一个新受戒的比丘面对生命安危时候的一个抉择。

当时，那位新受戒的比丘与一位上座比丘——受具足戒更早，年腊比他长的比丘师父——两个人一起坐船去某处。行至海上，船失事了，两个人都落水了。这位新戒比丘恰好抓住了一块木板，就有了一个救生的工具，存活的几率一下高了。这个时候，那位上座比丘就对他说：“你应该把这块木板给我，否则，你违背尊敬法，犯突吉罗。”当然，可以想象，这个上座比丘手里没有木板，他应该是边挣扎扑腾着，边这样跟这位新戒比丘说的。

海上失事，不管水性多好，还是要有一个漂浮物的支撑，

生还的几率会更高。但是这位新戒比丘是怎样想的呢？《大庄严经论》里是用一个偈颂来说这位新戒比丘的内心活动：

“躯命极鄙贱，云何违圣教？我今受佛戒，至死必坚持。”

这个身躯，这个身体，真的像一般人所想象的，值得为了保有它，而放弃一切吗？不管这个人、这个有情，怎样地恋恋不舍，怎样地用各种因缘去保有他的身体，甚至不惜为此伤害别人，伤天害理，但这一切都是无用功。这个身体，必然要老，必然要病，必然要坏。为着这必朽的色身，却付出高昂的道德代价，并因此，未来要感受苦果，又何必呢？

这个色身，不管怎样地去经营、去保养，终究是要坏灭的。但是，一般人没有这样一个清醒的认识，没有这样向死而生的明觉，好像能够一直这样延续下去一样。但是，事实不是如此。

跟一个人能够成就的圣法比较起来，这样必朽的色身，并不是如一般人所想象那样具有最高价值。因为，如果我们不解脱，我们总是会受这样的身、那样的身。在轮回里，这个东西，没有什么稀奇。稀奇的是我们有没有庄严的功德，稀奇的是我们有没有向于真实的智慧，这才是生命中重要之事。

身体，想不要都没有办法！这一期生命结束了，如果还有烦恼，又有种种的善恶业，那必然要再受生，还会有身体。但是，我们并不总是在做正确的抉择，总是有功德和智慧相俱。相比较起来，善法的功德和智慧，是更可宝贵的。这就是他自己内心的抉择：“躯命极鄙贱，云何违圣教？”

和佛陀的圣法律比起来，和这样生命真实的规律比起来，和按照这样真实的道，去生活、去实践比起来，这个无常的、不净的、必朽的色身，实在没有什么真实的、不坏的、究竟的价值。甚至可以说，跟那些比起来，这是鄙陋而低贱的。我怎么可以为了这样的事物，去违背那样难得而真实的教法、真理？

“躯命极鄙贱，云何违圣教”。

然后，他想：我既然真心诚意地受了佛陀所制的具足戒，这样难得的圣法，那我就算是死，我也要坚持，“我今受佛戒，至死必坚持”。

这样内心抉择之后，他马上就按照这位上座比丘吩咐，就把这块木板推给了他。

那位上座比丘，当时在指责他违背尊敬法，犯突吉罗。这是什么罪呢？这其实就是犯威仪，威仪上的不够完美、不够检点。就像什么呢？就像一个出家人，没有什么事蹦蹦跳跳一下一样，是这种严重程度的事情。但是，这位新戒比丘，就为了这种严重程度的事情，“我宁可舍弃生命，我也要坚持我所抉择的道路，坚持我所受的圣法。”

一个人如果有这种心，现世，必然于佛法中不退、不悔，而且容易得到法的受用。来世，也必然的会值遇佛法僧三宝，不会违远，在这条道路上也会常常有胜缘来成就自己。

类似的，有一个译本的《入菩萨行论》里，有这样一个偈颂：

“我宁今死殁，不邪命长活；我纵能久住，终是死苦性。”

我宁可现在、马上就去死，也不违背佛法去生活。因为，就算我违背了自己的良心、道德的抉择、智慧的判断，去随顺恶不善法，让自己能够暂时地再延长一下生命，但是这不解决问题。归根到底这一生还有它的终点，我就算是能够暂时住下去或者更长久地住下去，到头来不还是一样地面对这一切的毁坏吗？那我前面做的那些违背自己良心道德、违背自己良知和智慧判断的事情，又有什么意义呢？“我宁今死殁，不邪命长活；我纵能久住，终是死苦性。”

人，之所以不能够择善固执，不能够坚守自己的道德操守，不能够在各种诱惑或者逼迫面前，做一个铁骨铮铮的人，归根到底，是没有想明白这件事。如果把这些真的抉择清楚了，这个人对于生命有足够清醒、理智而正确的认识，那么，他基于这样法的抉择并随顺于法来运作心，生命将始终是昂扬又平稳的，恬然而又充满了精进的力量，不会再有任何方向上的迷惑、迷惘和苦闷。这一切顺逆境界对于他来说，都是如清风拂面，一切苦乐、利衰、讥毁、称誉都没有办法触动他内心的抉择，能够“从今直至菩提永皈依”。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，海上两比丘公案的意趣是说明重戒、重法的重要吗？上座比丘有此要求也是出于戒律的要求吗？因为如果放弃漂浮木板，意味着年轻比丘生命的丧失，从这一点来看，是否上座比丘也是不恰当，甚至是违越戒律精神的呢？

答：

刚才我举了《大庄严经论》中提到的这件事，因为《大庄严经论》是一部论，所以这件事情可能不像一些律典中或者是《杂阿含》中谈到的事情那样特别的值得重视。不过，如果我们去看律典，类似的情况是有挺多的。有的比丘就是为了不违犯一个威仪，宁可被猛兽给咬死，这都是历史上有的。

这个不是在强调这个上座比丘做的好不好，而是在说这个年轻的新戒比丘做得好。作为一个真的少欲知足的人，面对那个情况，是不会让另外一个人，在会导致命难的因缘下，也要去行尊敬法。

这个公案要说明的重点，是在这位年轻的比丘的抉择上。一个人如果贪生怕死，如果贪恋这个必朽的身体，那他就没有办法做一个道德上真正高尚的人。因为他必然“威武我就屈”。

问 2：

既然没有“我”，那这一世为什么要为了下一世去做什么呢？

答：

这个问题，不必问“既然没有“我”，这一世为什么要为了下一世要去做什么”，你应该问：“既然没有我，为什么要为了明天吃饭呢？既然没有我，为什么为了明天睡觉呢？”你提的问题跟我这里说的问题是等价的。所以，我要问一下，你为什么不问这个问题呢？“既然没有我，我为什么要吃饭呢？”因为吃饭不光解决当下的问题，还能够让自己的生命暂支持住（暂时的延续）。乃至于“既然没有我，为什么睡觉呢”等等，这些是一类的问题。

这里说一下这类问题共同的症结所在，就是：混淆了生命现象和对于生命现象的认识。

什么叫生命现象呢？这样物质与精神交织的、刹那不住的生命现象，就是这里所说的生命现象。

那所谓对生命现象的认识呢？就是一般人内心中对于这样缘起的、心色交织的，或者说物质与精神交织的生命现象，认识为“我”、“你”、“他”，认识为一个一个人，一条狗，一只猫等等，这是对于生命现象的认识。这种认识，内在的感觉是有一个不变的、常住的、自成的我。类似的有他，等等。实际上是跟生命现象没有办法吻合的。

这里没有特别去广讲“无我”，这个话题要讲起来，是个

稍深的话题。如果愿意去多了解一下佛法“无我”的意思，你可以去读一读《佛陀的启示》中关于“无我”的内容，以及其他很多佛法书中相关的内容。如果愿意参考我讲的内容，可以去听一听我就《大智度论》的材料所讲的“人无我”。然后，对于这个，自然就没有问题了。

简单地总结：这个问题的产生，是因为没有区分开生命现象和对生命现象的认识。

问 3：

上周有师兄问到自杀。弟子想起之前看到的故事：佛世时有位大德，在定中暂时得到了烦恼的止息，但是定力消退后，烦恼又现起，他认为烦恼又起的原因是还有身体，就在下一次暂时获得安乐时，结束了生命，入了无余涅槃。

想请师父开示：佛教不是不赞成自杀的吗？甚至自杀不是对于戒律的违犯吗？那么在这个事情发生之后，世尊对于这件事情以及这个比丘，并没有持否定态度，反而说他是获得了涅槃。这是什么意思？佛法是不是有矛盾？

答：

这其实涉及到佛法中一个很著名、也很有意思的话题：阿罗汉有没有退？阿罗汉会不会自杀？等等这些话题。

我要在这里简单说明的是什么呢？像经中提到的这几个例子，都是出家的比丘，他们因为各种因缘，曾有修行上的退步。比如有的是病苦特别厉害，还有这位法友提到的这个事情，这位比丘前面有六次都获得了烦恼的止息，但是又现起了，第七次烦恼止息之后，他怕再出现前面进进退退的情况，就引刀自杀了。类似这样的情况，经中有明文的不下三处。佛针对他们这几个的情况，都说到他们后来证了阿罗汉。

证了阿罗汉之后，他的死亡对于他般涅槃不成为问题，不管是什么形式的死亡。当然，一个真正有善巧方便的阿罗汉，他就是想舍寿入涅槃，也不必用刀来自己伤害自己，他可以入禅定，舍寿命，然后入涅槃，表现为一般所说的生死自在。不过那需要禅定的功夫。

但是阿罗汉并不必然都有禅定功夫。阿罗汉有种种分类方法，其中一种分类方法是根据是否定成就来区别阿罗汉：又有禅定的成就，又有智慧成就的，叫作俱解脱阿罗汉，也就是心解脱、慧解脱；不具备禅定的功德，只有智慧解脱的阿罗汉，被称为慧解脱阿罗汉。当然，这类慧阿罗汉在证阿罗汉道的刹那，至少要有欲界未到地定的定力来支持方可。

慧解脱阿罗汉，因为禅定功德不具足，他想舍寿入涅槃的时候，就不能够像俱解脱阿罗汉那样自在——入禅定，舍寿，入涅槃。他有可能要借助其他世间的方法，用刀等这些方便。

佛教倡导的，并不是道德的教条。表现在自杀的情况上，为什么佛遮止一般意义的自杀？说那个是愚痴的，而且如果是有戒律在身的人，是犯戒的，增加未来的苦恼。但是为什么对于另外几个，至少有三个例子，又说他们发生了这样的事情之后，是入了涅槃，不仅不呵责，反而还好像为他们欢喜呢？

那是因为佛法，不是单纯地为了让人们活下去，让人们延续生命。佛法所指向的是生命的究竟解放，是生命究竟的离苦得乐，那就是涅槃，一切苦的止息。

如果这个人命终之后，入了无余涅槃，那不管他这种命终方式是怎样的，他并不存在所谓的道德缺陷。因为佛法的道德，并不是抽象的。我从前在别处回应法友问题时谈过“苦乐与离苦得乐”，说到：佛教所定义的善恶（道德与否），是与所表现的异熟果报相关联的。

这个阿罗汉已经入涅槃，不受后有，自然也不存在之前终结自己生命的努力有什么不道德或引发苦果的问题，所以也不值得呵责；反而因为他究竟解脱了，是可喜可贺的事情。这特别地表现出佛法并不是教条的。它所关心的，不是抽象的道德律令，而只是一件事——有情的离苦得乐，究竟的离苦得乐。如果真的把握住这一点，那么对于这些事情，就不会觉得有任何冲突、矛盾或者两难的。

另外，真正的阿罗汉是既不贪生也不乐死的。关于阿罗汉是否有退，还有这位引刀自断其命的比丘，是在何时证得阿罗汉，佛教中是有一些讨论的，这里不再展开。

问 4：

师父，能否再进一步地谈一下《大庄严经论》里在海上的比丘这样做犯了什么过失，如果不便也可以忽略此问题。

答：

看这个问题，好像不是出家众问的。探讨某位比丘犯了什么过失，这应该是僧团内部探讨的，即便是这种公案式的，我也不太想在这样的环境下，来特别地探讨它。前面讲那个公案主要是在说，那位新戒比丘，宁舍身命，也要护持自己所受的佛所制的戒律仪，是这个意趣，也要护持自己所受的正法律，要把握这个，这个是最重要的。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三类发心之一

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

【一、讲　解】

我们在说《皈敬颂》：诸佛正法众中尊，直至菩提永皈依；我以所行施等善，为利众生愿成佛！

回顾一：认识三宝功德能强化皈依之心

这个偈颂，我们详说了前面第一句里含摄的三宝功德。因为，对于这些内容通达了，可以说对于佛法也就通达了。

三宝的功德中，对于法的认识有多深，对于法的功德认识也就有多深；类似的，对于佛陀的智慧、佛陀的慈悲、佛陀的断德有多少体会，那对于佛陀的景仰、恭敬，自然也就有几分真诚了。

所以，佛法不仅是在这儿讲一讲纸上谈兵的道理，它终归

是要回归到生命真实的践行中去。因为，佛法存在于世，它唯一的功用、唯一的价值、唯一的意义，就是令有情离苦得乐而已。而有情之所以现在在生死苦恼中，症结在于每一个流转的有情内心中一直潜行的无明，以及无明相应的烦恼。这是因为对于诸法没有如实知见，特别是对于生命本身没有如实知见造成的。

人要认识，又没有如实的认识，那认识的结果自然是错的。每一天生活在包含着根本错误的认识中，自己不自知，觉得自己在为最重要的事情而奔忙，实际上，很可能做的是背道而驰的事。

认识到这些后，才能够真切地体会到佛法的伟大，佛陀的伟大，以及作为弟子众——住持法、弘扬法、行于法的僧伽的伟大。

回顾二：“直至菩提永皈依”所表达的意趣

前面说过三宝功德之后，在谈“直至菩提永皈依”的时候，说明这种皈依跟一般受三皈依时尽形寿的皈依，有一些不同；这个不同，原因是在这一颂相应的发心——是大乘的发心，以成就无上正等正觉为指归。所以，相应的发心是要深彻而久远的。对于佛法僧三宝的皈依，这里体现出来的是对于这个道路的确定，以及绝不动摇。这是“直至菩提永皈依”这一句所表达的意思。

闻法而发心，随机成差别

那么，这里就说到一个问题，就是学佛发心的问题。这里提到，这是与行菩萨道，发菩提心相应的。这一颂中后两句，“我以所行施等善，为利众生愿成佛”，那就是更明确地要去行六度，以六度资粮在菩提心的统摄下向于无上觉道的意思。

所以这里涉及到皈依三宝之后，发什么样的心，起什么样修行的问题。

因为皈依三宝，不是皈依了之后就没有事了。皈依不是一个终点，不是一锤定音的结束，而是自己一个庄重的誓言，并以这样的大誓庄严为统摄，来向于生命终极的圆满，或者是向于一切众生究竟的利益安稳。

闻法而发心，随众生的根机是有差别的。不能说只有发菩提心，只能发菩提心。因为众生过去因缘不一样，所以，在听闻了佛陀所说的法之后，对于这样一味的佛法，每个人却有相应的不同的发心。

佛法学修的道路

先说端正法，后说正法要

就像我们今天现实生活中一样，听闻了佛法之后，有些人觉得：“佛法指向了解脱，或者成佛，虽然很好，但是我现在一时还真的没有去想这样的事情。换句话说，我好日子还没有过够。所以，如果有什么样的修行，也是在这样的生死相续中，或者一时没有解脱的过程中，能让我过得越来越好，那样的修行，我们相应。”佛法中，有没有这样的发心呢？也有。

佛世的时候，佛为在家众说法，跟我们今天很多弘法的方式不见得一样，这在律里和经里都有表现。佛对在家众说法，往往先说，这个是善，这个是恶，这样的善会在未来得到什么样的乐果，这样的不善，会在未来得到什么样的苦果。然后佛会赞叹布施，说到布施能够给人现、后带来的利益安稳；会赞叹持戒，谈持戒给一个人身心带来的清净，和为未来带来的美好的果报；也赞叹生天之法，也就是修习禅定。

我们现在生活的这个境界，叫作欲界。欲界的人，不管身心异熟果报，还是作为依报呈现的生存环境，都不如欲界的天人，更不要说色界的天人。

一个世间人，一个没有发起决定意乐修行向于解脱的人，他自然是希望能够过得更好一点：今年过得比去年好了一点，希望来年是一个同样好的年景，甚至更好一些；这一生希望总体上和乐安稳，主要是幸福的感觉，那也希望下一生至少还是这样，或者能够比现在各个方面更圆满一些——自己的相貌更端严一些，自己的身材更殊好一些，自己的人际关系更和乐一些，自己的智慧更发达一些，自己各方面的果报都要更好一些。

这在世间来说是正当的，佛法并没有否定这样世间正当的想法。重要的是，人们是否知道想要获得这种增上的、更为安乐的生活，要去做什么正确的因。

希望趋利避害，希望离苦得乐，是有智慧的有情共同的。即便是低等的动物，它也表现出一些本能的、趋利避害驱使的反应。当然了，我们看这些相对来说比较愚迷的动物，就能够看到它们这些基于趋利避害的本能而做出的反应，并不都是总把它们带往安乐，有时反而会带来一些问题。就比如飞虫的向光性，很多飞虫围着一个路灯飞，特别是过去的老式路灯，最后被路灯给烤伤了；或者是因为聚在一起，声势浩大，被其它捕食的鸟给捕食了，等等。

人也是类似的。因为自己的烦恼、无明，对于到底该如何能够得到更加安乐的世间生活，如何获得增上的幸福安乐，其实没有正确的认识，只是自己想当然地以为有了这些，就会有幸福，然后去努力。而自己希望拥有的那些，可能是偏于物质的，可能感官上比从前多受用了一些，但是幸福可不仅仅是感官的刺激。

因为非因计因，所以，虽然经历了很多勤苦，但是未必能得到自己想要的增上安乐的生活。

想过这种增上安乐的生活，佛法中也是认同的。如果用五乘共法来说，这就是属于人天乘相应的法。这个人一时还不能够向于究竟的解脱安乐，那么他愿意在这样生死中希望自己这一生安乐一些，后生能够更安乐，能够生生增上，这也是好的，佛也讲这样的法。像刚才说的布施、持戒、禅定，其实都是跟这些法类有关系。这在经中有一个名目，叫作“端正法”。佛陀给在家众讲法，常常是先讲端正法。

如果这个人从端正法中有信入，比如：他基于这样佛法世间的正见，能够信受，能够随之改变，那么他会获得越来越调柔、越来越清净的身心，乃至他会思择怎样才是最究竟的安稳快乐，慢慢会认识到离欲解脱的必要。那这个时候，佛会为这个人来说苦集灭道之类的道理，来说无常、无我，教人如何由观察这些，而趋向于正觉、涅槃。这在经里说为“正法要”。

佛对于在家众，常常是“先说端正法，后说正法要”。不像今天的情况，一上来每个人的调门都是了生脱死，或者成就无上正等正觉。

次第学修的必要性

但是问问自己，真的有三世轮回吗？心中又突然感到不确定，甚至茫然。

解脱生死，不是说永生不死了，不是说长生不老了，而是这一生五蕴散坏之后，因为没有无明烦恼了，所以再也不受三界中任何生命形态，再也不受生了。因为不受生，所以自然也就没有息灭；不生，自然不灭，这是寂灭的涅槃。涅槃，当然也不是断灭的没有。这是佛法中的深处，在这里点一下就好。

涅槃解脱跟什么有关系？解脱是跟流转相关联的。如果没有有情烦恼、业和所感的苦果，这样惑业苦一生又一生、一世又一世的勾连轮回的话，那解脱什么呢？解脱又意味着什么呢？

有一些人谈解脱，但是如果扪心自问一下，可能三世因果还信受得不稳当。如果从修学的次第上来说，这个人实际上要先加强佛法中基本世间正见的修习。

三类发心之一：增上生心

基本的世间正见，印顺法师总结得很好：正见世间有善有恶；也有善恶业的果报；而且这善恶业的果报不仅在一生一世中呈现出来，它是有三世（前后世）内在关联的；而生命又不是仅仅这样一直流转下去的，实际上这种惑业苦勾锁的死循环，是有打破方法的，也有人打破了它，成为了出世的圣人，于是也能够正见世间有凡有圣。这样，知道生死的流转是怎样，如实的认知它；同时又知道，并不是只有这样漆黑无望地一直死循环下去，是可以成就寂静安乐的。

刚才说的是世间正见的四个方面：正见世间有善有恶、有业有报、有因有果（前后世的因果）以及有凡有圣。这个人，在这些上要打好基础。通过反复地思择，以及观察，自己对于这些形成胜解，形成确定不移的正见，然后表现在生命中，他的一切抉择就不仅仅是只为这一生打算了。

世间人考虑问题，能够考虑到几十年这种长度的，已经算是有战略眼光的了。更多的人，是一窝蜂——人家怎样，自己马上也得跟上，免得自己掉队了，不安全。跟别人不一样了，总是忐忑不安。如果这样，那就跟旅鼠是一样的。旅鼠是欧洲的一种鼠类，它们大量繁殖之后，有时候会有迁徙。族群大规模的迁徙过程中，有时候会出现一些奇怪的现象，比如：在前

面开路的老鼠，如果到了海边跳进海里去，后面的也会不管不顾，自己也不会再去做什么判断，都跟着跳。

我们人类的从众心理，其实就是这样。从众心理，好像看起来挺复杂，实际本质上并没有比一个动物高明太多。应该有自己基于智慧的、独立的判断。对于生命中的抉择，从生命三世的现实来出发抉择，这是一个人真的开始将这世间的正见，运用于自己生命中来改善生命的表现。不然，学习佛法，跟自己平时做判断都没有关系，那怎么来改善生命呢？

这是说，发增上生心的人，需要有这样的佛法世间正见。他应该像佛所教导的那样，修未来生能够更加安乐的因——布施、持戒、修习禅定等等。这是略略地说这一类的发心。

三类发心之二：出离心

那么还有的人，认识可能更坚定一点，也更深彻一些。

他会觉得三界中的升升沉沉，自己过去都不知道经历了多少：三界中再好的事情，都不知道多少次地受用了；再糟糕的情况，也不知道多少次地忍受——忍也得忍，不忍也得受。这样下去，有什么意思呢？认识到这个之后，这个人想彻底地做一个本质性的改变。也就是说，结束这种充满了苦，没有真实意义的轮回。

整个轮回，透彻地看的话，只是苦和苦的因而已。想究竟地出离这个死循环，来修习佛法，向于究竟的解脱，这也是很好。这就是所谓的发出离心，向于涅槃解脱的安乐。

这个人首先应该有佛法世间正见，进而更加深刻地对生命做本质性的洞察。修习这些，能够使这条道上需要的资粮渐渐具足。佛法中的解脱，从根本来说，是智慧的解脱，是智慧断烦恼。因为人的根本问题，在于无明烦恼；佛法解决问题，也

就是从无明烦恼解决。一切苦的息灭，究根到底，是一切无明烦恼的息灭。所以，这个人应该以智慧为自己所要达成的、最终有益的工具。但是，智慧又离不开德行的扶助，我常常说佛法是关于智慧和德行的宗教。德行，在三乘共法中可以说为包括了戒和定。再加上智慧，就是三无漏学。

三无漏学，完整地说，叫作增上戒学、增上定学（增上心学），以及增上慧学。慧学，确实是佛法不共于一切世间的。“增上”是在说，能够将人导至最终的、究竟安稳处的意思。

发出离心，修习三无漏学，这个人就能够成就无漏的道果。

什么叫无漏学啊？就是成就圣道的三种支因，三大类支因。佛教中对于道之支因的说明，有若干门类。比如大家刚刚所熟悉的三学，或者其它的门类，比如八正道等等，只是开合的详略不同而已，本质上都是这些最基本的要素。

诸法因缘生，修道也如此。认清楚哪些是道之必须，哪些是修道应该有的先后次第，那这个人自己对于道的认识把握，以及实践，才能够更顺利。

这是说的发出离心的人。发出离心，最后修习圆满，得到涅槃究竟的解脱安乐，确实是离于苦。

三类发心之三：菩提心

最后一类，也就是发菩提心。

破斥一：二乘没有究竟解脱生死，所以要发菩提心

1、二乘的解脱生死是究竟的

这里要先说一件什么事呢？汉传佛教中，常常有人说：“阿罗汉了生死，了得不究竟，所以，应该成佛，也只有成佛才能真了生死。”这是把佛与声闻人功德不共的地方，过度放

大产生的一类结果。

在大乘佛法刚刚比较兴盛的阶段，主流还不是这样，龙树菩萨就生活在那个时期。他依据《阿含》、《般若》等等经典，所做的抉择是不一样的。龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里，曾经有相关的设问和回答，也谈到发菩提心的问题。

发菩提心，当然要像佛这样，荷负一切众生的生死，为置一切有情于安乐处，而不计时劫地去行菩萨道。别人看来，其中艰苦难以计数，菩萨是自然安乐在其中。不过一般人看了，心中会有畏缩，所以就有一个问题。

这个问题就是说：二乘，也就是声闻人、缘觉人，他们的涅槃，在离苦边，解决生死苦边，是否是究竟的？

龙树的回答，一点也不含糊，说：二乘，在离苦边，是究竟的。

2、不是因为二乘的解脱不究竟，而发菩提心

并不是因为他们了生死了得不究竟、不彻底，所以为了更好地自利，一定要成佛。

为成佛而发心，刚开始如果包含着想要自利的成份，也不奇怪，也很正常。所以，在引导发菩提心的时候，确实有以自利引导的一类。如实地说，在三乘无学果中（也就是声闻乘的阿罗汉果、缘觉乘的辟支佛果和菩萨道的佛果），佛的功德确实是最极圆满的，这在前面讲佛德的时候说过。从向于最圆满的自利、最圆满的德行进发来说，确实可以说佛果是最圆满的、也是自利最究竟的。比如从断德的方面来说，佛不仅尽断一切烦恼，也尽断一切习气。从佛德的一些方面来说，确实是阿罗汉、辟支佛的果证中所不具备的。

在这个意义上，引人发起信乐：希望自己成就最圆满的德

行，得到最究竟圆满的生命自在，是可以的。不过，这只是对于初学的劝诱而已。

如果这个人开始希慕佛果了，也希望像佛陀那样成就圆满的德行，想开始修行，那如何开始呢？就要像佛那样做因地中的发心，和因地中的种种加行。也就是学习佛陀的因地法行——发心和起行。

如何发心呢？就是我们正在讲的这个偈颂的最后一句，发“为利众生愿成佛”的心，这就是菩提心最简单的心相。

但是真的发起这个心的时候，这个心真实不虚的时候，恰恰没有了为自己，而是纯粹地为了利益众生。乃至说想要成佛，也不是因为“佛果最了不起，佛果最圆满，佛果最怎么样，佛果跟我最配”。而是认识到：“只有成就无上正等正觉，才能够最究竟地利益一切有情，所以，我要去具足这些无上正等正觉的因缘，来成就无上正等正觉，利益无量众生。”这是“为利众生愿成佛”的心。

这种心当然很伟大，也是不太容易一下子就生起来，所以，需要一定的基础，以及适当的训练。只要有正确的学修基础，和正确的训练，这个心发起来也是可以的，不见得像一般想得那么难。可能对照自己生命中的现实，会觉得难，但如果正确地修习，这种伟大的菩提心行也是可以生起来的。

破斥二：既然二乘究竟解脱，就不用发菩提心

《十住毗婆沙论》里，龙树接着设问：既然二乘的涅槃在离苦边是究竟的，为什么还要行菩萨道啊？

这就是刚才说的那个要点，菩萨不再是以自利（自己的利益安稳）为全部的出发点，甚至说在菩提心真正生起的时候，内心中是“毫不利己，专门利人”。这个“人”，不仅仅是指

的人类，而是指其他的有情。用佛法的话说，菩提心是“纯一利他为自性”，纯粹地究竟利益其他有情为本质特点。这样特征的心生起的时候，才是有菩提心相，会为了利益一切众生，置一切众生于究竟安稳处，而于菩提发大精勤。

龙树论中的设问，反映的是一些声闻人的想法：不必去发心成佛，那么久远、那么多苦，为什么不迅速地以佛所说的法取涅槃呢？明明知道这样究竟离苦，还不这样做，那不是有一点没智慧吗？

这还是所思狭小的原因。龙树的逻辑很简单：

作为一个声闻人，你今天有条件，知道怎样修行来解脱，来证涅槃，得到真正的安乐。那么，请问：如果没有佛出世，有这回事吗？没有！

佛是什么因缘成就的结果呢？发菩提心，修菩萨行。你今天在享受着这样发心、这样修行所成的果，在里边获得利益，反过来，你又说这样是不合适的。如果大家真的都像你说的这样，都再也不发菩提心了，那这一期佛法是有尽头的啊，佛法灭了以后，因为没人发菩提心修菩萨行，也不会有佛陀，不会有正法的宣说与修行，众生永远处于苦痛、无明、黑暗中。难道这样很好吗？这是你希望的吗？

所以，菩萨是这样的人：明明知道那样很容易就可以自己迅速获得究竟的解脱，但为一切众生未来做人天眼目故，为一切众生当来能得究竟利益安稳故，所以，发大菩提心，行菩萨道，为一切众生受诸勤苦。这是菩萨发心的因缘。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，我感觉发菩提心是一件比较困难的事：一是要与自己的私心作斗争。二是即便发起了菩提心，在具体的情境下，有时候也不知道应该怎样做，才是真正利益他人。因为人和人的三观不同，对于甲来说可能品之如同甘露的，而对于乙可能感觉像砒霜一样，所以说很难抉择怎样是真正对他人好？

答：

这里有两个问题：

一个是发菩提心的问题，这里可能有一些因为过去身心错误运作造成的一些障碍，这个如何去克服？如何去发起？这其实应该是在发菩提心里边去讲，我现在先不广泛地回答这个问题。因为广回答的话，内容会太多，时间也会太久，既然你问到了，以后会讲一讲这方面。

第二个是即便发起菩提心，在具体的情境下不知怎样才是利益他人。我有没有把一条鱼从水里捞出来，让它在太阳底下晒晒太阳，春天来了，一起来享受春光？我是不是在做了这样的事啊？可能有这样的疑问。包括后面说每个人的三观不同。

但利益一个人并不是顺着他的三观去利益他，而是合于道之真实——生命的规律到底是怎样的？苦乐的规律到底是怎样的——是依于这样真实的规律去利益他，而不是他怎样想，他怎样认同，我就怎样利益他。

至于说这个人因缘不成熟，一时不能接受，那就为他种得度因缘；或者可以跟他结一些好的因缘，以后能够更好地来引导帮助；或者是暂时地先增益自己的堪能和发心，希望他因缘成熟的时候，能够再帮到他。

诸法因缘生，我们行菩萨道是应该要有很强盛的发心，但绝对不是强迫症，不是说要立刻、马上把每一个弯着的棍，都要给它扳直。真就不是！而是要观察人的因缘，然后来做正确

的事，这里边有有益正知和适宜正知的问题，从前余处说过，这里就不再重复了。

这第二个问题，其实问到了一个很有意思的事情，就是怎么样来真正利益他人。我的回答不知道你有没有抓住这个重点：并不是要顺着他的三观去利益他，而是依于道之真实——生命的真实规律，苦乐的真实规律——来帮助他，向于真正的安乐、离苦。对方不愿意接受，却也不必强迫，做更好的因缘，以待将来；菩萨如果心急，那又何必三大阿僧祇劫行道，甚至不限时劫地行道？这在经中和论中是有一些例子，我这里就不广讲。

问 2：

师父，一定要发菩提心吗？如果只为了解脱，心都伤透了，怎么发菩提心啊？

答：

不是一定要发菩提心啊！

我今天讲，在佛法的修行中，是容有三类不同的发心。

如果只是希望在生命的长河中，能够过得越来越好，这叫增上生心，也是可以的。那么就要去做增上生的正因，而不仅仅是仅仅停留在希望有这样的结果；或者是人云亦云，以为这样就能够幸福——据说的那个得到了，然后幸福还不知道在哪里。自己要去思择，要去验证，向于增上安乐。这也是好的。

如果对于世间这一切，真的有比较透彻的洞见，内心向于离欲解脱，那也可以发出离心，修出世法行，向于究竟的解脱。

不过那种心，还真就不是伤心。你这里说的伤心不外两种情况：一种是求不得，一种是怨憎会。什么意思呢？就是自己希愿的境界达不成，有可能伤心；或者是自己本来美好的东西被破坏了，伤心。这两种都是跟出离心不相应的。如果还在这

个状态中，那确实是现在发不了菩提心。发菩提心，是有它的方法、次第和基础的。这也是我这样顺次讲上来的原因。

我也特别强调了：这个人如果连世间正见都没有，他说发出离心，求解脱，那只是空言；连这个都是空言，更何况发菩提心？发菩提心，不是傻大胆，是一种智慧的抉择。

问 3：

请教法师，发现一个很严重的问题，对佛的功德，并没有很真实、真切的仰慕感受，这是否也是弟子一直无法发起大乘修学的关键点？感恩法师。

答：

那是因为自己所学的还不够，所思择的也不够。所以对于佛、佛德，对于菩萨、菩萨的因行和果德，还是了解得不够多。你所学的侧重点也还没有放在这个上，所以也不奇怪。能渐次学就好。以后慢慢这方面闻熏多了，也许会有一些变化。

问 4：

明明知道每天那个时间应该去打坐修慈心，可是到了时间就是不想去坐，要先等等。

答：

这个就是精进意乐的问题。这里涉及到自己不断地强化自己动机抉择——我为什么要做这个？

人，总是要趋利避害的。动机抉择要反复地去做，特别是日复一日重复做的事情，如果自己不能够每一次都去正确地抉择，久了，慢慢地就会疲厌；反过来，如果每一次都事先抉择清楚，充满欢喜，踊跃的，“这就是我要做的事儿，我现在就去做”，那久了就不一样。

你说的这个，不仅仅在打坐上，在很多人们明明知道该做，还做不到的事情上，都是这样的。这里边其实是有一些烦恼心所，有一些错误的心的运作。

这也是留待以后吧，因为你们那个团队也提到过这个问题，如果有机会给你们讲心所的时候，会细讲。

问 5：

师父，在行菩萨道时，有很多具体的细节在执行时不知道该怎样抉择？我想知道有没有专门讲实践菩提心的经典，就像讲戒律的经典一样。我们对于大方向的道明白了，但是具体怎么做没有示范，总是会有一些迷茫和偏差。

答：

菩萨道，也没有什么特别的说到“你在这个时候这样去利他”，并没有处处这样讲。虽然有一些经中有讲到类似的，但是，也很难做到细则性的，像工作手册一样。你要的这个工作手册，可能就得自己去深入经论，才能够慢慢地凭借菩萨的身教以及佛法中透过言教所带来的义理，自己的活学活用来获得这些方便。

菩萨的方便可不是一个小事情，是需要智慧相应的；如果我们智慧不够，方便可能也受影响。这里不仅仅是一个菩萨工作细则，或者菩萨工作手册的问题，而是自己学修佛法，知不知道从哪些根本原理，来引发相应应用。这是应用，这是方便。

我有时候跟大家说，佛法就像你学过的一门课一样，这门课叫“某某原理及应用”。指望佛法把每一个细节怎么做都讲出来，那是很难的。但是如果这个核心的原理，真的吃透了，自己会懂得它的应用；如果应用不好，那只有一个原因，就是在原理方面吃得还不够透，在它的应用方面还不够到位。总的

来说，就是在智慧、方便方面还需要继续训练。

真有菩提心，这个也不用急，也不是容易一下子就做得很好的，给自己时间。菩萨道不是一年就成就的，也不是一生成就的。一个行菩萨道的人动辄想要即生取证，那叫自相矛盾。这个话又是一个另外的话题，就到这里打住。

问 6：

有一些说法说，如果没有师父指导，打坐其实是瞎打瞎练，很容易走歪，不知道师父怎么看？

答：

如果对于佛法没有比较深刻或全面把握，自己因为一些原因来打坐，是不好说会怎么样。比如说有人打坐是为了求这个，求那个。是否知道真正的修习是在长养一些良善的心所，像慈啊、像舍啊，或者是在长养智慧呢？可能这些都不知道。佛法里需要用哪些方便来修习，哪些因缘成就禅定或智慧，自己也不知道。这样确实有盲修瞎练之嫌。

但是，也不是说一定要有个师父，或者手把手教的师父。这个人如果有因缘，学得比较通达，之后就是把学到的这个原理在身心上实现起来而已。就这样简单，有什么好神秘的呢？也是可能的。只是对于多数人，这样的难度确实有点大而已。

问 7：

法师，您说的渐次修习的下手处在哪里？请明确开示。

答：

问的是菩提心的修习吧？菩提心的修习，是佛法的高处，虽然上来就讲这个偈颂，那是让我们要着眼高远。但是修行是要从自己切近处下手的。换句话说，我们要踏上一百零八级台

阶到达一个光明处，那是目标，我们一开始就要了解它，然后知道向那个方向去，知道去怎样做，向于那里；但是现在，我们还站在平地上，我们脚前面的台阶是第一阶，所以我们做的事情，不是站在地面上望洋兴叹，觉得那里好遥远，而是抬起脚，迈向第一阶。

佛法中的第一阶，就是我刚才讲的五乘共法中的内容，培养那里的正见和德目，这个是刚开始打基础的修行，不可或缺。否则就像什么知识都没有，直接学微积分，那个也很难吧？

问 8：

有时候菩提心好像生起来了，但是一遇到事情，或者亲人冲来的怒气，很容易就被怒气压倒。这个该怎么解决。

答：

那个还不是真正菩提心生起的相。菩提心生起，是有它判断的标准的。一时有了强盛的慈悲心，一时甚至有为一切众生可以粉身碎骨的心，那个还都算不上。

真正的、稳定的菩提心的建立，是有它相应的判断标准的。如果有这个问题里说的这个情况，那还是没有生起。

继续正确地去做它生起的因缘，去对治菩提心的违缘。像你说的这种嗔怨，这是菩提心非常大的违缘，可以说有了嗔心，就没有菩提心，二者不可得兼，就像光明和黑暗一样。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三类发心之二

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
愿解如来真实意

【一、讲　解】

增上生心与世间正见

我们学习《皈敬颂》，现在说到了发心的部分。上一次有提到：一味的佛法，因为众生根机的差别，所以会有不同的发心；也因为发心不一样，所以行道的因缘，会有一些差别；这样发心、行道因缘上的差别，最后会表现为果上的差别，所以有佛，有阿罗汉，有辟支佛等等。

这一颂的发心，当然是以发菩提心、修菩萨行，最后圆成佛果为期的。但这样的发心，不是无本之木，无源之水。之所以讲三类发心，一方面是要说明发心不只有这一种；另外也是为了说明，想要正确地、如实地发起无伪的菩提心，是需要一些前面的基础的。

比如，这个人发增上生心，希望后生比这一生更好一些，那么，他与之相配合的修行会是怎样呢？又为什么会这样呢？归根到底，他又为什么能发、会发这样的心呢？这就要说到每一种发心和与之相配合的佛法正见的关系。

发增上生的心，就不仅仅看重这一世；甚至相对来说，在这一生的受用上，看得不重。因为认识到：只要还没有解脱，尤其是一时还不想很快地解脱生死轮回的话，那么后世苦乐的权重系数，要远远比这一生人间几十年的大得多。所以，他愿意付出这一生的一些努力，来为后面更长久生命中的苦乐做准备，这是很正常的一个战略抉择。其前提是三世因果的生命观。

这样的正见，是发起增上生心的基础。生命是这样流转的，是这样三世因果相关联着的。在这样的前提下，才可能发增上生心，以及在这样的发心摄持下去修善法。这样的发心，与相应的得果，是彼此呼应的。

所以，发增上生心，应该有佛法世间的正见：正见世间有善有恶，有业有报，有三世因果；在这个基础上，他是发增上生心。当然，世间正见中还有一个很重要的内容：正见世间有凡有圣——有凡夫、圣人；这个也重要，因为增上生的福田之一，就是这些修出世法的人，这里边就有贤圣；另外，增上生毕竟不是根本的解决——是痛苦的缓解，而不是痛苦的根除；痛苦的根除是要希贤希圣的。所以，虽然暂时是以增上生为期，但是，并不妨碍这个人未来走向决定的殊胜。

上一次也有法友问：“在家众，是不是要以获得涅槃为目标？”

可以不现在就以这一生向于涅槃，或者马上就以达成涅槃解脱为直接目的。可以不直接、不现在就这样去决定。但是，任何人也都不排斥自己这一生和未来生过得更好，也就是说，

增上生是没有人排斥的，那就先做好增上生的各种准备；就像一次远行一样，准备好相应的资粮。

等到以后，自己认识转深了，自己整个生命的抉择发生变化了，那时候愿意希求解脱，愿意向于涅槃，是自然而然的事情，不必勉强。佛法中就没有勉强这回事，佛从来就没有强拧过任何一个“瓜”，因为强拧是不可能的。所以，佛虽然有着很周遍圆满的慈悲，但是他从来没有拿这个去让谁感觉受到凌迫，他向来是观察因缘来济度众生，这也是我们佛弟子应该去学习的。

出离心与缘起正见

增上生心，配合的是世间的正见；出离心要配合的，就是佛法出世的正见：认识生命流转和还灭的规律；不仅知道生命是三世因果相续的，而且知道为什么会这样；认识到只要生命存在，那就有苦（苦圣谛）；也认识到这样的苦的根源是无明，是渴爱（集圣谛）；不仅认识到病和病因，而且还明确地知道，病是可以被完全治愈的，那就是涅槃（灭圣谛）；如何去治愈？这个整套的治疗方案，那就是修道（道圣谛）。这，也就是苦集灭道四谛的意趣。

所以，配合出离心，应该有有情缘起的正见。缘起的正见，常展开为十二支因缘；缘起生命流转还灭的因果，也常说为苦集灭道的四谛。这些只是缘起的不同展开，都是基于有情缘起的事实和规律来说的法。

为什么基于这样的正见，就可以发起出离心呢？

因为，真的有这样的认识之后，会发现：生命的存在，确实是苦的。首先要有这个认识。如果真的发现自己现在所处的房子着火了，一个人不会继续在里面睡觉的，他会跑出去；肯

在里面酣眠的，还是不知道着火了。

真的对生命有苦的认识，就相当于说他认识到：不管在三界中到哪一趣去受生，过什么样的生活，本质上都是在着火的楼里，从一间屋子到另一间屋子而已，区别就在于火的大小、逼恼程度的轻重而已。从一个火焰炽盛、逼恼剧烈的房间，逃到了一个相对来说只是有一点点烟，还没有明火的房间，可能觉得很清凉、很好，但是，并不意味着真正的安全无苦，只是苦轻微一点而已，粗糙的心就感觉不到。

我常常譬喻：我们对于苦的认知，就像一个传感器对于所检测物的检测一样。举个例子，比如ＰＭ２．５污染物和相应的检测器，如果这类污染物浓度低到一定程度之后，是检测不出来的，但并不意味着没有。同样，一些有毒气体，它稀薄到一定的程度，相应的传感器检测不出来了，但并不意味着没有。

苦也是这样。有一些人，觉得有时候有苦，有时候没苦，那只是自己的智慧不充足。如果智慧比较深彻，会看到：只要是有这种愚蒙相伴，那就是不仅当下没离苦，而且还在种未来的苦因。所以，对于苦的认识，其实是一种智慧。说一切有部在这方面有特别的发挥。他们把对于苦的了知，作为非常重要的、最初见道的智慧，这是说一切有部的一个特别的观点。当然，这个是有相当意义的。

如果一个人不觉得轮回中任何生命形态都是苦的，那他就不会真正地想要希求解脱于三界，解脱于生死，解脱于轮回。

所以，真正要发出离心，是要有这样一番很清晰、透彻、决定的认识——对于苦，对于苦的原因，对于苦的息灭，对于息灭苦的道路，有决定的认识。这样的人能够发起出离心。

发起出离心，是有他的相貌的。一个人发起出离心之后，对于轮回中别人认为了不起的事情，多么好的事情，一点兴趣

也没有；一点也不希望我拥有这些，更不要说羡慕、嫉妒。只不过就是火烧的旺一点和不那么旺而已，从火的烧恼、烧坏上看，有什么本质区别呢？

这是说一下出离心和相应的正见。

菩提心

（一）菩提心相

1、为利众生愿成佛

那么菩提心呢？他的相是怎样的呢？

是“为利众生愿成佛”的心。

这几种心的相：求增上生的心，是希望后一生，各各方面比这一生能够有更增上的福报、福乐；出离心，是希望解脱轮回生死的苦；菩提心，是希望能够最究竟地利益众生（令入无余涅槃而灭度之）；而这样的愿望要想达成，需要自己具足堪能；这些堪能如果想要具足，那也就只能去成佛，所以说是“为利众生愿成佛”。

单纯地只是：我希望我成为最了不起的那个人，我希望自己拥有最高的品德，我希望自己有最深奥的智慧，我希望自己……，这些单纯希望自己具足什么功德的发心，不是菩提心，所以也不可能圆成佛果。

圆成佛果的出发点，是为了究竟地利益众生，是“为利众生愿成佛”。就是这一颂中，最后所讲的那一句话，就是菩提心的相。这句话，比较周全。首先，菩提心必然是与成佛的志愿相应的；其次，发心的动机又不是自利，而是为了利益众生。所以，“为利众生愿成佛”这句话是很重要的。

2、信愿、慈慧、智慧

菩提心是这一颂所举扬的，要是说到菩提心的话，按照《大般若经》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”。

一切智智相应作意

什么叫作“一切智智相应作意”呢？就是这个人希望自己能够具足佛陀的功德。

一切智智，就是一切种智，也是佛智的一个称谓。常说的无上正等正觉，跟它基本上所指是一样的。这都是在用智慧来指出佛的果德中最核心、最关键的因素，以佛德中最关键的要素来指代整个佛果。佛果是以无上正等正觉、以一切种智、以一切智智为最显著的特征，最不共的特征，而不是以他相好等等为佛德的根本特征，之前讲佛德的时候也说过。

所谓的一切智智相应作意，就是希望自己成就一切智智，也就是自己成就阿耨多罗三藐三菩提。如果说一句大白话，就是“我以成佛为志愿，我要成佛”，一切智智相应作意是这个意思。这个人之所以有这样的志愿，首先会有相应的信受，确实认同佛德是怎样的圆满，然后有这个的愿望：“我要成就这样的圆满功德”，这叫一切智智相应作意。

印顺法师对于这句的总结叫作“信愿”，“ 一切智智相应作意”是一种信愿。刚才讲的信受和志愿，就是从这个角度来说。

大悲为上首

那“大悲为上首”呢？也就是刚才说的，发心的出发点是为了究竟地利益众生，普遍地利益众生。

这个大悲，是菩萨的大悲，是没有加任何空间与时间限量的。所谓空间的限量，可能是这个地区、这个国家、或者是这个人种、或者是这个民族等等，加这个限量那就不是大悲，有拣择——有一些要利益，有一些就不利益。所谓时间的限量，有的可能只是尽我这一生，有的是若干时劫。菩萨的发心是没有时劫限量的，不加任何时间的限定，也不加任何空间和其它前提条件的限定，是要普遍地、圆满地利益一切众生，这是菩萨的大悲心。

这种大悲心是一个人想要成就无上正等正觉的最初动机。所以，大悲心为上首，是说发这样心的动机是什么。菩萨的一切所为，动机是为了究竟地利益众生。

对于“大悲为上首”，印顺法师给的总结，是慈悲。

无所得为方便

最后一句“无所得为方便”。什么叫无所得为方便呢？是这个人拥有甚深的般若智慧——法空的智慧，性空的智慧；他的大悲心，成佛誓愿，种种菩萨行，都是以空慧所摄持的。

所以，才有《金刚经》中大家所熟悉的话。经中问到：“菩萨云何降伏其心？”回答说：“所有一切众生之类……”，说到四生，说到色、无色等等，“我皆令入无余涅槃而灭度之；如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。”这就是空慧相应的作略。这种空慧，是遍于一切法的。菩萨不仅内不执着有我，外不执着有众生，而且，对于自己所行的这些善法，教人所行的这一些善法——善法因缘、善法果报——都没有任何实在的执着！

正因为菩萨没有这些实在的执着，所以，他能够无量劫行菩萨道。在其他人看来很难、很苦，甚至不可想像的这些难行、

苦行，对于他来说，云淡风清，安之若素，甚至是甘之如怡！这与菩萨的智慧是有关系的。

印顺法师对于这最后一句，他的总结就是两个字，叫作“智慧”。

这三句话，合在一起，其实是最圆满的菩提心的相：一切智智相应作意，大悲为上首，无所得为方便；分别意味着信愿、慈悲、智慧。这三个方面，被印顺法师称为“学佛三要”。

3、如何正确理解“学佛”

我们平时怎么理解“学佛”这个词呢？

学习佛法的道理，读什么经，做什么事……

不能说这些不叫学佛，但是如果把学佛就当成这些，可能又不见得圆满。

学佛很简单，就是向佛陀学习。

什么叫向佛陀学习呢？

学习佛陀因地的发心，学习佛陀因地的时候行菩萨道的所行，那最后这些因缘具足，自然也就能够圆成佛果，学习佛陀就达到圆满了。这是学习佛陀，简称“学佛”。

那么学习佛陀的起点在哪儿呢？

在于发心，在于发菩提心。

所以，发菩提心，说到了这样的三个方面，就是学习佛陀的三个要点，所谓学佛三要，我们学习佛陀就是从这样的发心开始学：一切智智相应作意，大悲为上首，无所得为方便。

4、小结

当然，这三句话，摄得了发心，也摄得了修行，严格地说

是这样。

为什么说圆满的菩提心中应该具足这些呢？如果要求不那么高，那“为利众生愿成佛”的心就是菩提心；但是如果有更深彻的智慧来相应，那这个发心应该说发得更加圆满；以这样的发心修行六度万行，修集菩提资粮的时候，也更相应。

这是说一说菩提心的相，和他几个重要的方面。

印顺法师有一本书，他是尽量向简单写，就叫作《学佛三要》，大家有空可以学一学，看一看。

（二）生起菩提心的方便

1、相应的正见——缘起正见

发菩提心所需要的正见，就其最小化来说，实际上并不比发出离心要多。也是认识到：生命是这样的流转，也可以这样的还灭；是这样的苦、集，当然也就可以这样的道、灭。有这个认识之后，跟发出离心的运作有什么不一样呢？

发出离心的人，偏于缘自身来这样观察，更多的是把自己的苦乐放在第一位或靠前的位置，希望自己尽快地离苦，希望自己尽快地解决生死的问题、解决轮回的问题。

菩提心的发起，在认识生命流转、还灭的规律的基础上，也是如实地认识到这是苦，这是苦因，这样可以灭苦，这是苦的息灭。但是，他并没有把自己放在最前面，而是把其他有情的究竟离苦，放在了最重要的位置，这就是“大悲为上首”的意思。你把什么放到了最重要的位置？把一切众生的离苦放到了最重要的位置，那也就是按照同样的规律帮助众生离苦得乐而已。真实地这样地去思择，成熟了，就会生起菩提心。

这两个是不一样的。如果打一个比方，就像一个着火的房子，有的人发现着火了，然后也看到了冲出火场的通道，为了

自己不要再继续受伤害，马上冲出去，这就好比声闻人。这样出来之后，大家会批评指责吗？当然不会，大家都会希望他没有受到太多的伤害，也会安慰他，不会指责他。但是也有一些人，可能看到这是一个着火的现场了，也清楚地知道逃生通道，但是有一些人仍然不知道，还在酣眠，我要去唤醒他们，告诉他们从这可以出去；然后在火场中，不计自己的安危、苦乐，去做这件事，这就是菩萨。

菩萨所做的事情当然是伟大的，不过佛法中并没有说我们只能这一个样子。这就是之前有法友问我：“是不是要以涅槃为目标？”并不强调“立刻”、“马上”。发菩提心也是这样，不是说学佛必须要发菩提心。

实际上，如果说离生死苦，阿罗汉也是究竟的，这个我从前讲过。尽管从自己离苦边来看，阿罗汉是究竟的，但是如果这个人能够正确的去思择，他仍然会发菩提心。

2、修习的善巧

发菩提心也是有他的善巧，如果比较扼要地说，首先是要培养普遍的、平等的、广大的慈悲心，这个培养起来之后，来引发自己的增上意乐。这个增上意乐甚至强烈到“我可以为众生受苦”，就是宁愿舍弃自己的安乐、代众生受苦。当然，业是不能相代的，代众生受苦很多情况下是不能直接实现，不过这个人有这样强盛广大的利他心。有了这样的心之后，再如理思择：“众生的苦，原因是什么呢？怎样才能离苦得安乐呢？”就会清晰地知道：真正的、最究竟的利益众生，安置众生，那就是帮助众生生起智慧去断除烦恼。

如何帮助众生生起智慧断除烦恼呢？

那就要用佛法去利益众生，将佛法传递给其他的有情；依

着佛法，令有情内心中生起如实的智慧，就断除了无明的烦恼。

所以有偈颂说：“十方所有诸众生，愿离忧患常安乐”，这就是希望众生离苦得乐，得到究竟的利益安稳。如何达成呢？“获得甚深正法利，灭除烦恼尽无余”，达成究竟的利益安稳，只能从佛法、正法所带来的利益中获得。就是通过熏修佛法、生起智慧、断除烦恼来达成。我常说佛法的离苦之道很简单——智慧断烦恼；菩萨帮助众生，最根本的也着落在这个上。

正因为众生生命形态的多样性、复杂性，也就是缘起的多样性，所以，不可能一刀切地去帮助众生。对于这一生因缘成熟的、自己又能帮上的，帮助他们走向解脱；还没有那样成熟的，帮助他们走向成熟；还有一些连播种都还没有播种的，帮助他们播种。

今天跟大家略略地说了一下三种发心相应的正见，和他们发心的道理。

【二、佛法问答】

问 1：

师父，能否再说一下四种正知：有益正知、适宜正知、行处正知、不痴正知。

答：

我们学习佛法，归根到底是要落实于生命实践的，那就会有身语意运作上的变化，这毫无疑问还要根植于内心运作的变化。所谓的正知，就是内心运作的变化。这个当然是有对比性的，对比没有学习佛法之前，对比过去迷茫的生命状态，所以有这四种正知的提法。

第一种正知，是有益正知。是把一般人常做的判断清晰化，有明确的根据、清晰的依据，来做判断。

人做任何决定，归根到底都是希望能够向于趋利避害的方向，向于离苦得乐的方向。决定这件做或者决定这样说，总是因为种种因缘衡量起来这样做是对的，这样做是对我有利的，或者是最有利的，这就是所谓的“有益”的意思。但是，一般人的判断标准对不对，不好说。

佛法中的有益正知，是以三世因果的生命观，来做一个更准确的判断。如果以为生命是断灭，就没有一个逻辑必然的要为善或为恶的价值观。如果是三世因果的生命观，就变成了：既然善法导致乐的果报，恶不善法导致苦的果报，从对自己有益的角度来看，就是应该断恶修善。所以，这一法，如果是恶不善法，那就是无益的；如果是善法，是有益的。当然还有不善不恶的法，这个也可以。但是，恶不善法是不可以的。这就是有益正知。

有益正知是一个价值的判断。人活在世上，每一个决定其实都涉及到价值判断，这就要涉及到价值观。自己的价值观是否清晰呢？是否坚定呢？这就是问题。更重要的，是否正确？通过学习佛法，在正确的生命观下，建立正确的价值观，让自己每一个判断，清清楚楚、明明白白地发生。所以，对于自己身语意的运作，每一件事都要做是否有益的判断，从三世因果的角度来做这样的判断。这是有益正知，是关于价值的判断。

第二个，适宜正知。一个事情，如果抽象地看，它是有益的、是善法，但是如果放到具体的因缘条件中去，可能不一定很适宜，这个时候这件事情也不一定要做。适宜正知就是在具体的因缘下，来衡量经过有益正知判断的事情，被判断为有价值的事情，是否合适做。

如果说有益正知是价值判断，适宜正知就是可行性的判断。适宜正知和有益正知结合起来，可能还有助于我们去做优先度排序的工作。

这两个（有益正知、适宜正知），听起来比较容易理解，也容易做到。但是，很少有人能够做到用这样的正知，来统摄自己的生活。什么意思呢？就是很少有人对自己做的每一件事，能够去做这样有益、适宜的判断。真这样去活，那这个生命就会越来越整合，内在的冲突就会越来越少。哪怕只做到这两个，不用那么高深。佛法不一定是高深的，能够做到这两个，真正踏踏实实做到这两条，生命内在的冲突就越来越少，越来越表现出它的整合。

后面两个就高一点了：行处正知和不痴正知。

行处正知，多分是指安住自己修习的法门。比如一个人修习四念处，偏于修身念处，他的行处正知就表现为：随时正念了知身体最主要的活动，比如打坐的时候就是呼吸的现象，走路的时候可能就是脚的触、受等等这些。

不痴正知，是智慧边的事了，至少是应该有“人无我慧”相应。这个“不痴”，是指不犯从前的错误。比如说有人无我慧相应，时时地观察了知当下的身心情况，是这样色受想行识的相续之流，是这样眼耳鼻舌身意、色声香味触法交织的网，能够这样去了知；而没有认知为：“我怎么样，我说话、我吃饭、我喘气（这样是错的）”。他不犯这样的错误，这叫不痴正知。

后两个要难一些，并不是说要求大家都去做。

不过如果要说到四种正知，前两个，是我们每一个人都自觉、不自觉的在做的事，那就应该用自己学到的佛法智慧，把它做得更好。真的去这样生活，一段时间之后，这个生命就变

得越来越澄清了、越来越整合了，内在的浑浊冲突就会越来越少了，会跟以前的生命状态很不一样的。

问 2：

请教法师：“识缘名色，名色缘识”，此“识”为有取识，但入胎时已有名色，此“名”该如何理解？名色中是否包含心法？还是只是一个笼统的名词？

答：

名色的“名”，用今天的话来说，就叫作精神现象；“色”，在今天来说就叫作物质现象。就有情边来说，色就是生命中物质成分的，名就是生命体中心理层面的、精神层面的。如果用佛法的话来说，五蕴中色受想行识，色蕴是属于名色中的色，受想行识四蕴是属于名，它并不是我们一般所说的有一个名字这个意思，它指的是精神的现象。

名色中是否包含心法？当然包含。刚才说，名是指的受想行识四蕴，这里有心，也有心所；有心，也有心的活动。

问 3：

不明白的是：名和有取识不都是属于精神吗？为什么要分别说呢？

答：

这个问题挺好。实际上，十二支缘起并不是说在某一支的时候只有这一支。如果按有部的话说，在十二支因缘的每一位上，比如“无明缘行”中，“无明”的位上，“行”的位上，它都是蕴聚身的意思；如果是欲界、色界的情况，那就是五蕴身，都有色受想行识五蕴身。为什么偏于说其中的某一部分呢？那是因为这一部分在这个位起了显著的作用，是这个意思，并

不是说在这一位上只有这个。

难道“无明缘行”，说到过去世的烦恼和业的时候，在无明位，只有无明吗？只有烦恼吗？无明、烦恼都是心所法。只有心所吗？没有心吗？作为色界和欲界的众生，没有色身吗？这当然有。在无明位上，是无明相应的五蕴。但是说到无明缘行，是无明的因缘，导致了这样的行业，是在说最主要的因素。把主要的原因提出来，不意味着没有其它的因素存在，不意味着没有其它次要原因。

无明缘行，是这样；行缘识，也是这样。识缘名色，反过来也说名色缘识，这个你也谈到了。要知道这是一个彼此交互的现象，并不只是单方面的。

所谓的识缘名色，是说识是在其他四蕴上活动的，也包括在过去的识蕴上活动的；当然另外一个解说，就是说这是就胚胎的发育来说，是作为入胎之后的情况，发育到成为名色聚的状态，是有这样的另外一种说明。

名色缘识，这个名色是指的色受想行识，名色也是以识为因缘的。这个“缘”，不要把它当成能见这个意思，是指谁以谁为因缘的意思。以识为因缘，而有了后来名色的发展；也因为名色的因缘，识得以相续。是这个意思。

问 4：

没有识的摄持，名色没办法继续生长。此名色已有精神摄持了，为什么非要有识摄持？这其中有两个识。

答：

之所以你会这样说，不是基于生命的观察，你是在像推数学公式一样的在推东西。

所谓的没有识的摄持，名色没办法继续生长，是这样。那

就相当于说什么呢？比如说死胎，等等。

既然识缘名色，这个位置已经有精神摄持了，为什么非要有识的摄持？你这个话问的就不清楚了。

识缘名色的意思，是因为有了入胎的识这个因缘，所以能够发展到名色的阶段，能够有名色的继续生长，这个意思你说得对。

但是后一个问的，就没有看出来你在问什么。此名色已经有精神摄持了，是有识摄持了，为什么非要有识的摄持呢？我不知道你是在问：名色为什么要有识的摄持，才能够发展啊？还是说：你觉得有两个识啊？

没有两个识，甚至说一个识也没有。它只是这样一个缘起的现象。只是这样的根尘触对，有识的运作，识又必然的是在色受想行及过去识落谢的影子上来继续运作的，所以说因为名色的因缘而有识、识的相续，这有什么奇怪呢？识离得开根、尘吗？根、尘不就是名色所摄吗？这个不奇怪啊。“识”缘名色，或名色缘“识”，名法中包含的识和为缘的识（识缘名色）或所生的识（名色缘识）不是同时的识，如以意识为例，那可以是前后念的意识。其中没有各有别体的二意识的过失，也不是一个意识一直没有变，是性空的意识缘起的相似相续。

我说到这里，你自己再去思维一下。

问 5：

请教师父，如何以佛法真正理解“假作真时真亦假，无为有处有还无”。

答：

这个不是佛法本身的说明，这是文学里的话。

世间人对于“有”“无”，没有如实的认识，所以说到

“有”，就是觉得法有它真实的自体，不管是我、还是他、还是这个杯子，都是有真实的自体；说到“无”，就是彻底的、什么也没有的、龟毛兔角的空无。这样的有无观、存在观，是有重大问题的。基于这样的存在观，去认识事物——包括人、包括其他有情、包括其他的无情，是有根深蒂固的错误存在的。所以这两句话，如果说深了，那就深了；说浅了，是没有什么意思。

“假作真时真亦假，无为有处有还无”，佛法中可能一般不会这样谈，佛法中谈的是“诸法因缘生，诸法因缘灭”。这一切事物是因缘而呈现的，它自然也就没有一个不变的自体，也必然会受因缘变化的影响，而没有一个所谓的常恒的自体，所以它会刹那的灭——“诸法因缘生，诸法因缘灭”，所以，一切没有什么奇怪的。现起了也没有什么好贪着的，因为没有一法可以贪；息灭了也没有什么好留恋的，因为也没有一法可留恋。这里这样简单说，如果愿意，可以更进一步地去深刻地了解佛法。

问 5：

再请教师父，“空”究竟如何理解？太多人有太多理解，甚至玩笑话。但是空究竟如何看待？如何处理空？

答：

“空”，全称叫作性空，性空的意思是说无自性，就是没有自体。没有自体的意思是说，一般都感觉感官对象是一个东西，比如大家眼前的手机，或者电脑，或者自己的身体，是有这么一个东西，我们觉得背后有那个东西，那个东西就是我们所说的法的自体，觉得有这个东西就是所谓的自性见。所谓的性空，或者无自性，就是说在认识诸法的时候，不管有情、无

情，觉得有的那个实在自体，是不存在的，这个叫作无自性，也叫作性空。

这里我不去深讲，因为这里讲深是需要很多论证的，可以去读一些书。

问 6：

师父好！有朋友说焦虑紧张的情绪很严重，便送给他《正念禅修》、《改善情绪的正念疗法》等书，朋友表示通过书来自学正念感觉比较抽象，现在也没有机会参加禅修活动，不知自己学习正念是否会有跑偏之忧呢？应该怎样帮助这位朋友呢？

答：

可能对于没有什么佛法基础、或者禅修的天赋的人，比较平常的情况下，自己照书来学习，是不太容易吧，不过并不是不可能，只要自己肯用心，一遍一遍地来阅读、来体会、来操作，也没什么难，是可以的，只是看自己愿不愿意花功夫。

当人心被种种因缘牵着的时候，很难沉下来做一件其他的事，这个倒是应该考虑的一个因缘。所以，他可能需要更显著的因缘来牵引他做一个最开始的启动，做一个最开始的训练。比如对着一个活生生的人，那他缘的可能就更真切。这个人再有一点经验，对他的帮助可能会更大。

自己学习倒不是必然跑偏，如果能肯下功夫多学一点，然后自己恰当地实践。什么叫恰当的实践呢？先学准确了，然后再按照这样的描述，自己来训练，没有什么难的。抓住一些要点，比如说禅修之前应该做的身心准备，应该转变的一些观念，这些都积极地去做。按照禅修正确的因缘去运作心，没有什么难的，也很难说是存在什么跑偏的危险。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三士道修证之一

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

【一、讲　解】

三士道之间的关系

之前的两次，我们讲了三类发心与相应的见解。这是在说到“我以所行施等善，为利众生愿成佛”的时候，因为涉及到了发菩提心，行菩萨道，所以我们需要了解一下整个佛法的发心、修行大体有哪些情况，因此讲了三类发心，以及它们相应的见地。

这三类发心，以及所行的道，在佛法中有几种称呼：第一类发增上生心，得人天福报的，被称为人天乘法，或者被称为下士道；发出离心，向于离欲解脱的，这个被称为声闻、缘觉乘，也就是所谓的二乘，这是属于中士道所摄的法类；发菩提心，修行菩萨行的，被称为菩萨道或者菩萨乘，也被称为上士

道。

整个佛法的修行，就三士道或者 “人、天乘，声闻、缘觉乘，以及菩萨乘”五乘之间的关系，是下下为上上的基础，上上必然含摄下下。就像我们世间小学、中学、大学，这样渐次学习升进的次第一样。

一个修习声闻、缘觉乘法的人，他的所修，他的所解，实际上必然含摄了人天乘法的内容，他必然具有人天乘法或者说下士道中具备的正见。一个真正发出离心向于离欲解脱的人，他不会认识不到有情是这样三世流转的，善恶业是有相应的果报的。这些是属于共人天乘法中的正见。修习出离行，也就是二乘的人，必然有这样的正见，他所修行的法其实也含摄了人天乘法中一些关键的内容。

类似的，一个修习菩萨道的人，正确修习的话，在他的认识和修行中，也含摄有中士道、下士道的主要内容。

因此，在一些论典中，将人天乘法含摄入菩萨所学所修中，称为共下士道。更直接而准确的称呼，是从菩萨道统摄一切修行、含摄一切修行的角度，把人天乘法称为五乘共法。这是说，这人天乘法，不仅仅是人天乘所需要的，修习离欲解脱的二乘——声闻、缘觉乘，也不是脱离了这些，而是含摄了这些；修习菩萨乘，也没有脱离这个最基础的部分，而是含摄了这个最基础的部分。所以，人天乘法被称为五乘共法，类似的，下士道被称为共下士道。这个“共”字，就表明了这不同的修行法类之间相依相摄的意思——“依下能起上，依上能摄下”。

应该这样完整地、圆融地、统一地来认识佛法，而不是如一般人所想的、所理解的那样：“我是行菩萨道的人，所以，我不必去了解声闻人的行法”，或者“我必然跟他们没有什么关系，他们所行的，我一定是不应该行的。”不是这样的。或者

说：“我是菩萨乘人，所以，世间的这些善法，那是人天乘的，跟我没关系。”也不是这样的。就像一个大学生，他离不开他中学学的知识、也离不开他小学学的知识一样，他现在是学得更深了，走得更远了，但这一切，是建立在他小学、中学的基础上，否则的话，空中楼阁，从何谈起呢？

这是先说一下三士道或者五乘法的关系。

依“信、解、行、证”的线索讲解三士道

说到这三类修行，之前谈了他们的发心和见解。

佛法中常常这样来统摄整个修行的全部，叫作信、解、行、证，信是信愿，解是见解，行是修行，证是证果。有这样的信愿；有与之相应的正确认识；这样信愿的统摄下，认识的抉择下，来正确地修行；集聚因缘，自然也就能够证得相应的成果。所以，佛法的修行，有时候用信、解、行、证来概括它的全部内涵。

共下士道（人天乘）

那么，信愿可以解读为发心，见解也就是之前说过的三士道所相应的正见，今天来说一说这三士道或者五乘法相应的修行及证果。首先来说五乘共法，或者说共下士道，也就是人天乘所相应的修行。

修行，是离不开相应的正见和发心的。人天乘法，或者说五乘共法，以世间正见为基础，发增上生心。也就是正见世间有善有恶，有业有报，有因有果（有前后世），有凡有圣，也因此，可以基于这样正见，基于正见相应的原理来修集世间善法；因为，三世因果是生命确然的规律，所以，修这些世间的福善，自然就感得后生更加增上的果报。这是五乘共法修行和证果与

正见和发心的关系。

说到具体的修行，五乘共法，或者说共下士道所修的，主要是佛为在家众所说的三福业，即布施、持戒和修习禅定。

（一）布施福业

说布施，是因为五乘共法的发心是求人天福乐，而人天的福乐，必然离不开必要的物质基础。

物质基础，不仅仅是现生努力的结果，从三世因果关联的角度看，这必然有前世的福德因缘。所以，佛特别地告诉在家众，想要有后生福乐的果报，应该布施，因为布施是感得福乐果报的因。它是真正的根源性的因，现生的种种功用、加行、努力，只是这样的正因得以呈现结果的助缘。就像一颗种子，它要发芽，需要水、空气、阳光，但是，如果说最主要的因素，只是种子，这是一样的意思。

业是最主要的因，有没有这样的福业，是有没有人天福乐最根本的因素，甚至说这个人福德比较强盛，那他可能生在一个富贵家，生来不需要努力，就会享有资具的丰盈、种种受用的圆满。

前一阵子，我学了一个新词，我觉得描述得挺好，叫作“投胎小能手”。这是说什么呢？这其实说的是一个人，要有这样的福业，才可能生在这样的富贵家，甚至他现生不必发起多大的功用，就会很容易地、自然地有种种的受用。

当然，一个人的业是复杂的。这一生引果，是有一个比较强盛的引业；成满这一生果报，还有种种成满果报的业。所以，生命的表现可能会比较复杂：有的人的富贵，是需要自己经过很辛苦的努力来获得的，有的人的富贵现生可能是唾手可得。这是因为作为果报呈现的这一生，并不是单独一个业决定的。

一个人如果真的认同世间正见相应的生命观，他对于“修习布施，会得到未来福报”没有疑惑。所以，如果希望自己获得增上生的安乐，他会很主动地去修习布施，而且不觉得“这个布施做了，我就损失了”。

当然，修习布施有很多善巧，对于布施的认识，相应的发心，以及所布施的对象（也就是福田），还有如何行事，这些是有很多因缘差别的。这里不去广讲。

这是略说一下，修习五乘共法或者共下士道，希求人天福乐，为什么应该修习布施。因为，布施，是获得世间富乐的正因。

（二）持戒福业

接下来，就是持戒福业。

1、居家五戒

持戒，相对来说是比布施更难一点的，也因此它的福报可能是更大的。因为，布施可能今天不能布施，但是明天可以，这个月没有生起布施的心，下个月可能会生起，而不一定说每一天都在修布施。但是持戒，比如说在家的五戒，那是尽形寿的，尽此一期生命的受持，这实际上是难度更大一些。布施，这个人不能布施多，可以布施少，谁说布施少就不是修布施呢？而且布施功德大小，也不是单纯地看所布施财物的多少，更重要的是发心，也与福田等因素有关系。持戒，可能就不容易打折扣。佛在经中，把五戒说成五大施，就是五种伟大的布施。

持戒福业，为什么必要呢？它的原理又是怎样呢？

持戒福业，根本上来说，是因为自己的内心意乐，而推及其它一切有情：没有谁是希望自己遭逢种种不幸、苦难的，有

情总是希望趋利避害的、希望离苦得乐的；自己是这样，人同此心，推己及人，自然也就对其它有情容易产生不去恼害的心。用经中的话说，持戒就是这样的“自通之法”——根据自己身心的情况，了知了自己是希望乐，不希望苦，也能够很清楚地意识到有情也都是这样。

自己不希望被别人用棍杖等打击、伤害或者杀害，当然，自己也不会去杀害其它有情，去损恼其它的有情；自己不希望属于自己的资财受用，为他人所凌夺，那么，自己也不会去侵损属于别人的资具利益。这样就说了杀生和偷盗的意趣。

自己不希望自己的妻子、儿女，受到别人非分的凌辱，或者是说不希望自己的妻子、丈夫背叛自己，那么，也知道其它有情不愿意遭受这样的痛苦，所以，也不去做这些不道德的事。这就是发起不邪淫的内心运作。

自己不希望被别人欺骗，也不希望自己被别人挑拨离间，不希望自己被别人的骂辱，同样，自己也不去对别人说这些话。这就是不妄语的意思。

自己不希望遇到一个醉汉，在不能自制的情况下，做出很多伤害自己的事情，那自己也远离会使自己失去控制，失去良好理智和德行的饮酒因缘。这就是不饮酒的意趣。

这样说来，五戒实际上是基于这样一种“己所不欲，勿施于人”的理趣而产生的道德自觉，没有什么很特别。

实际上作为一个人，这都是很本分的事。甚至说得强烈一点，如果这一生作为人，做不到与五戒相应的内容，实际上后生能不能够再生在人中，是没有保障的。换句话说，这一生的所作所为，可能跟人的气息有一些偏离了。

五戒中，像不杀生戒，它最根本的防护，是杀人，当然也包括了畜生和其它有情。关于不杀生，有一位法师说过一句很

触动人心的话，他说：“一个人如果不能受不杀生戒，意味着什么呢？意味着他保留着随时杀人的权力。”听起来是否觉得好像有些言过其实了？实际上，这位法师说的是有道理的，因为不杀生戒的根本防护，是不杀人。

上面说的是五戒的意趣。

2、八关斋戒

佛因为在家众想精进修行，欣慕出家法又未能离开在家生活的因缘，又特别制定了八关斋戒。

八关斋戒前五条与五戒比较相似，只是不邪淫在八关斋戒中变成了不淫欲。不邪淫，是指的不做那些突破法律、道德界限的男女之事，至于正常的家庭生活，在五戒中是正当。不淫欲则是在这受八关斋戒的一日一夜内，夫妻生活也停止。

八关斋戒后面几条是不着香华鬘、不香涂身，这个是说，不做一些过分庄严身的事，因为这些是放逸的因缘。这一天随顺出世法，随顺出离法要，不去装饰自己！想一想人那样打扮自己，为什么呢？我们中国有一句话：“女为悦己者容。”这在过去特别地针对女性说，那男士呢？可能也差不多吧！

另外，八关斋戒中，还说不歌舞倡伎、不故往观听。也就是说，在这一日一夜之内，远离娱乐和一些运动，包括远离歌舞等事，自己不故意地去做这些事。为什么呢？因为这些不随顺出离。

八关斋戒中，还要求不坐卧高广大床，这也是不放逸行所摄的。高、广、大，指的是床和座的尺寸、质地等等。在这一天一夜中，受戒人的内心是与出世修行相应的，所以，不去追求这些，也不去接受这些。

最后一条，也是八关斋戒中对一些人构成挑战的，就是过

午不食、不非时食。不非时食的意思，是说过了日中之后，就不再吃食物。除了白水，其它基本不过喉。有疾病因缘的，比如说：低血糖的，可以用一些糖水；或者是需要服药的，可以服药。

这是简单地介绍一下八关斋戒。

八关斋戒是一日一夜受持的。这一日一夜受持，是指的清晨到受戒师座前来秉受，一直到第二天明相出，这个戒自然舍，因为在受戒的时候所发的愿，就是一日一夜来受持的。所谓的明相，就是我们今人所说的拂晓。作为一个确证方式，就是在清晨自然光线下，能看到手掌纹的时候，那叫作明相出。佛教在八关斋戒中，以及其它戒律中，说到一日夜、说到一天，指的是从一个明相出到另一个明相出。跟今天用零点来分割两天，观念不一样。

今天前面讲了三士道或者五乘法各自内部的关系，也开始说五乘法、三士道修习中相应的修行与证果，具体的内容谈了一些五乘共法中的修行。

【二、佛法问答】

问 1：

有了基本的道德规范才会持戒，那么，“忍之为德，持戒苦行不能及也。”这里所指的“德”的含义是什么？

答：

“忍之为德”，就是忍辱的功德，是持戒苦行所不能够及的，是持戒苦行赶不上的。这句话出自《佛遗教经》，是佛临般涅槃前，对于弟子众们教诫中的一句话。

这里的“德”，就是指的一般所说的德行或者功德。忍辱这种功德，是持戒和苦行赶不上的，这句话就是这个意思。清楚吗？如果不清楚，可以再问。

问 2：

师父慈悲，请问修习六波罗蜜，是否应由布施开始次第进修，而不应在没有前一度的基础上进修？

答：

六度，并不是这样的意趣。六度如何来修？我们会在菩萨道相应的内容中，来做详细的说明。但是六度的修习，并不是说只有一度修习圆满了，才能修习另一度。一个行菩萨道的人，他在某一个阶段内，可能偏重于修某一度，并不等于说，他就只能修这一度。

尤其要了解的是，布施、持戒、忍辱、精进、禅定这前五度，如果没有般若度摄持的话，就不成为波罗蜜，不能成为成佛的资粮。所谓的“五度如盲，般若如导”，也就是说，行任何一度，正确的修行，都没有离开般若度的摄持。

在《般若经》和《大智度论》中，更是谈到了如何行一度，而能够尽摄余度的意趣。也就是说，这位行菩萨道的人虽然在相上是在修行布施，但是这其中摄持了持戒、摄持了忍辱、摄持了精进、摄持了禅定，也有智慧相应等等。诸度都有这样的意趣。不是说只有单独修一度圆满之后，才能够修下一度，六度之间的关系，不是这样的。具体的，我们讲到的时候会提一些。

问 3：

法师，佛法包含人天乘，是不是就是说，也要学会解决一

些生活杂事，例如：在家的婆媳关系，人与人的心理关系这些问题。

答：

如果简单地说，是的！稍微详细一点的说明，那佛法其实是含摄生活方方面面的。

大概有一些学佛人，在家也好，出家也好，可能以为，我这一天中，拿出半个小时、一个小时、两个小时来诵经、礼佛、持咒、打坐等等，这些是修行；然后离开这个时间之外，就跟修行没关系，甚至跟修行都是敌体相违的。如果是这样，那只能说明还在修行的初级阶段，对于修行的认识和实践，都仅仅还是在起步。

正确的修行，必然是遍及生活方方面面的。正确的修行，其实是整个生命的改头换面，不是某一个部分拿出来辟做一个特区，去做一些特别的事。正确的修行，是整个生命全然的转变。而且，实际上，整个生命是一场整合的、一体化的、始终一致的修行，这才是正确修行的相。

在人天乘中，确实也含摄了人际关系中的种种事，自己应该以什么样的心、什么样的智慧来摄持，在这些关系的处理中，自己应该如何，不应如何，佛法中都是有讲的。如果以菩提心摄持，又何尝不是菩萨行。

在当今面对大众的弘法中，这一类内容被提倡的比较少。不是佛法中没有，这跟一些过去弘扬佛法形成的习惯有关系，上来都说了生死、求解脱，或者成佛。实际佛法的修行是对于一切人敞开大门的。之前我们有说过，实际上，很多人是没有做好求解脱的思想准备的，也没有这种真实意乐，更多的是求生活能够过得更好一些、更圆满一些、更快乐一些。佛法对于这些希求，也认为是正当的（没有什么不道德，随顺世间善法），

只是大家要做正确的因。

对于如何在五乘共法中，共下士道中，也就是人天乘法中，做得比较应法，佛法中有一些相应的说明。如果说经典，可以重点去学习《吉祥经》、《善生经》等。通过对这些经典意趣的深入把握，一个学佛的人就会了解到：我如何在世间生活中来贯彻佛法，如何从佛法在生命中的落实获得现、后的安乐。

问 4：

虽然知道万事万物皆归一如，可是每天还是会有很多烦恼：孩子不听话，工作不顺利，千差万别……，请问法师，怎么样才能更有智慧的解决这些问题，怎么样可以“八风不动”呢？

答：

如果说每天还是会有很多烦恼，那说明前面那个“知道”，也就仅仅是知道。佛法不是知道就管用的，知道仅仅是佛法闻思修中比较浅的闻慧而已，算不得什么。靠浅的闻慧，解决不了多少问题，所以修习佛法不可得少为足！

了解、知道，是比较初步的。光靠听闻，本身不解决问题。

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。想获得佛法真实的利益，那就是要在闻法的基础上，如实地实践、修行，改变自己的生命，改变自己的身心运作、身心状态，然后一切自然迎刃而解。这个问题，就是说明我们对于佛法的学修，还有很长的路要走。

也不要指望通过学修佛法，孩子就听话了，工作也顺利了。因为，佛法解决的，不是你现生外部世界的事情，佛法要解决的最核心的问题，是内心的错误，以及因为内心错误所导致的身语错误运作。当这一切错误慢慢地被调整、被改变，当身心中善法相应的成分越来越多的时候，生命状态也就不一样了。

即便外部的环境没有明显的变化，这个人还是会获得更多的安乐。这里边有很多佛法的意趣，跟一般人所想像的不一样，在这里不能够做太多的展开。

如果想要更细致、更系统的了解，可以去学习印顺法师《成佛之道》，这里面对于整个佛法的见与修，有非常系统性的说明。要是想达到以智慧来解决这一切问题，八风不动心，那是要有比较深刻的认识和比较得力的实践之后的事情。

问 5：

在世间法中，文化差异等因素对于善恶的判断应该有一定的影响，请问法师，佛法中衡量善恶的准绳是什么？是所造业的结果趋于善趣或恶趣？还是基于发心的差别？

答：

所谓判断善恶的标准，这是元伦理学的内容。佛法对于善恶的判断，大体可以从以下这几个方面来把握：

从动力根源看：与烦恼相应的身语意行是不善的；与清净心相应，是善的。从行为的结果上看：利益他人，这是善的；损恼他人，是不善的。这两者分别从相应心和结果上来说。

至于从异熟果报上来说，导致现、后世乐果的，是善的；导致现、后世苦果的，是不善的。

所以，佛教所说明的善恶，不是一种人为的规定。尤其是从异熟果报的角度来说的时候，我曾经说过，这更像是一种自然科学的定义，而不是人为规定的善恶标准。因为因果的规律——这些身语意行会导致乐果，那些身语意行会导致苦果；导致乐果的身语意行，说为是善的，导致苦果的身语意行，说为是恶的——这其实是很刚性的一个善恶的标准，而不是随着风俗、理念在飘动的善恶标准。

以前，因为“菩提树下”群友的问题，有过一些回答，整理之后发过一个微信图文，标题叫作“苦乐与离苦得乐”，谈的就是这一类问题，可以去看一看。

问 6：

师父，弟子还有一个问题，生起出离心后还是会经常退失，请问该如何稳定自己的发心？

答：

发心，是要经常修习的，这个“经常”的意思就是每天，每天多少次地修习。

再者，当像这样描述的不稳定出离心现起的时候，实际很难叫作生起出离心。真正生起出离心的相，是很稳固的，不容易破坏的，不容易失去的。当然，也不是说它就变成不可破坏的，这个人如果长时间的放逸，还是可能会动摇，或者是毁坏的。但是一般的，如果说很容易失去的，严格意义上那应该不叫发起出离心。有的人把这个称为“偶尔出离心”——偶尔发起的出离心，这个不是真正的出离心。

发起出离心的相，是什么表现呢？真的生起出离心之后，对于三界中的一切——不仅仅是人世间的——没有任何的希求。大家认为好的，他呢？“我不要！”是这样。对于三界，内心没有任何的希求。人中最胜的福乐，跟欲界天的没法比；欲界天又没有办法与色界天拼福报。三界中福报是逐渐增胜的。但是对这一切，都无所希求，不仅仅是人中的。如果对于现世人中这一点点福乐或者五欲的受用，还没有办法做到内心远离的话，那应该很难说是生起了出离心。

出离心，不是一件容易的事，如果想真切地生起它，那是需要正确修习的，座上、座下正确的修习。

当然，在家众的修行，不是必须要发出离心，这是要说明的。想要出离心稳定，也简单，就是每一天经常串习，可以用一两句类似于口诀性的词句，来常常地把自己的心调动起来，那样随法而转。这是对这个问题的说明。

问 7：

师父，自己也不缺钱，但有时候一想到某些事可能赚钱就很激动，这是毛病？

答　：

我们常常觉得，现在一些孩子打网络游戏或者是其它电子游戏而沉迷，是很没意思的事情。对于孩子本身，他觉得那个很有意思。我们觉得一个虚拟网络游戏中的成就没有意思，但是，他们会觉得很有意思。我们成人觉得孩子在那个上表现得很幼稚，很没有理性，实际上成年人也在犯着一样的错误，成年人也表现出各种游戏成瘾，只不过不是网络游戏而已——是财富的游戏，权力的游戏，情色的游戏，如此而已。只是玩的游戏不一样，沉迷游戏是没有两样的。

这个问题中所说的这种现象，那是因为自己价值观还没有真正发生随顺佛法的改变，随顺于佛法修行的发心还不够强盛稳定。如果有了这些转变，那这个现象会消失的，那个时候会向着更有意义，对于自己和别人更有利益的事去努力，去前进。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三士道修证之二

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

【一、讲　解】

回顾

我们学习《皈敬颂》，讲到后边两句，“我以所行施等善，为利众生愿成佛”。这是菩萨道相应的发心与修行，而菩萨道的修行，又与人天乘和声闻缘觉乘的修行有着一些关联，所以，我们学习三类修行各自的正见、发心、修行与证果，简单地说，是属于信、解、行、证的内容。

上一次，就人天乘——也就是五乘共法或者叫共下士道——这一部分相应的修行，介绍了一些。还没有介绍完全，今天接着来说。

严格地说，人天乘法的修行，只是方便而已。佛法的修行，根本上不以人天的福乐为终极目的。只是因为有情各自的因缘、

根机不同，如果只有一个最高的调子，那会有一些人接受不了，跟不上这个节拍，所以，佛也特意地为一时还不能走上向于解脱路的人，开示一些修行的方便，在不趋向解脱果的时候，也能够在人天中得到属于人天的福乐，这就是五乘共法的内容，或者说共下士道的内容。

之前介绍五乘共法中的修行，说主要有三类修行内容：布施、持戒和修习禅定，也就是生天法。这是佛世的时候，佛亲口给在家信众们讲法的时候，最先讲、最常讲的内容。想象一下：生在佛世，听佛给作为在家众的自己讲法，可能是什么内容呢？佛常常是讲这些。不像今天，即便对在家众说法，也常常上来就讲很深的法。而佛，常常是讲人天乘法的内容。以至于给孤独长者，后来听到舍利弗尊者给他讲了一些深法之后，非常触动，然后请示：以后能不能也给在家众讲一些深的法。

佛这样的做略是有用意的。如果一个人连基本的善恶是非，道德修养，还不能够真正用心做好，谈解脱，那实在是不着边际的事情。

这三士道，或者说五乘共法、三乘共法、大乘不共法，就像是小学、中学、大学一样，是这样的意思。我们不要因为它是共下士道，是五乘共法，就轻乎它，谁能够小学内容一点也不掌握，就直接去读大学或者是读博士？

禅定福业

（一）禅定是共世间的福善

前面大体说了布施和持戒两种福业，第三种福业是修习禅定。

布施作为福善，持戒作为福善，我们容易理解。修习禅定，为什么算是福善呢？那是因为一个人如果进德修业，只要持续

地做，必然转向内心的关注、内心的净化。当达到这种阶段，内心能力的培养，就成为了必然的事。

这在古今中外文化传统中，是很常见的。也就是说，禅定不仅仅是属于佛教所有的。古印度时，若干其他宗教和文化传统也都有禅定。在今天的宗教现实来说，佛教当然有；其他的一些宗教，如道教、印度教、耆那教，乃至大家熟悉的基督教、伊斯兰教的一些教派，按照他们相应的方法，也是可以得世间禅定的。中国的儒家古时候讲究修养，心斋、坐忘这些，以及《大学》里讲的“知止而后能定”等内容，都可以看作是世间共同的禅定善法。

（二）禅定福业的异熟果

世间禅定能够带来的异熟果报，是生相应的天道。也就是说，如果这个人修习成就了色界禅定，临命终的时候，定力没有失坏，那么，他可以生色界天；如果有无色界的定力，那么，可以生无色界天。

色界天、无色界天，有什么好呢？要比我们欲界的人中，福乐高明得多。

因为受自己见识的限制，所以每个人只懂得看自己周围生活的样子，或者以能够接触到的资讯，来想象自己的美好生活，然后，向着那个想象中的美好生活去努力。而实际上，既便人中最殊胜的福乐，跟欲界天最底层的四天王天的一般天众比，都比不上。所以，有的论典里，把人中既福乐又安康又富贵这样的人，起个名字叫“假天”，就是说，尽管在人中这样好的福乐，但是，还是赶不上天。

一般人所能够想象的幸福生活，都是人间的这点事。这也不奇怪。就像古时候，交通不便利，一个大山沟里的人可能一

辈子没有走出方圆一百里，他能够想象的最美好的生活，可能就是上山碰到一个撞到树自己倒毙的兔子或者鹿。他想不到外边的世界是怎样，可以有怎样的福乐。我们常常说这样的人，目光太局限了。实际上一般人活得也是目光很局限，只是在自己的“山沟沟”里。其实，天地广阔着呢，生命的形态也繁杂着呢。

如果说福乐，欲界天的福乐要比人中强；而色界天的福乐，又是欲界天没有办法比拟的。所以，这个人如果修习禅定成就，未来得色界天的异熟果，那是很好的福乐。这是从异熟果报上来说修定是福业。

（三）禅定对现实人生的帮助

从现实生活来看，修定有什么必要呢？

如果对于一般欲界人的生命状态有所了解，对于这里的过患有所认识，就应该了解到：在世俗层面，造成一般个体乃至人群种种问题的内心根源，应该说有两大类：

一类就是贪欲。

人们种种贪取无度，“我的、我的、都是我的”。个人是这样，组织之间彼此也是这样，乃至上升到国家层面还是这样。所以，人与人之间，组织、团体之间，国家与国家之间，总是因为各自的诉求、欲望，有各种各样的摩擦，碰撞，甚至是冲突。

如果深刻地看，世间所有的人的组织形态，背后都是为了满足人们对于欲乐的追逐。当然，这个欲乐是广义的。而为这样贪欲所躁扰的心，自然跟瞋恚也就是相关联的。

贪欲、嗔恚，支使着人不断地发起种种身、语、意上的恶不善法，不仅现世彼此之间不得安乐和顺，从异熟果来看，也

并不乐观。

这是人贪欲的问题，是造成人世间问题的一个内心根源。

第二类，那就是散乱。

也许一般人想不到，散乱怎么成为问题的根源呢？我举一个例子，曾经有一位居士跟我说：“师父，我很想吃长素，虽然我看到这些动物受伤害或者需要帮助的时候，我心是很柔软，甚至眼泪都要掉下来。可是为什么当它们被做成菜端上桌子，我就想吃呢？”我当时给她的回复说：“这是因为你的内心不够稳定。”这是说什么意思呢？当她看到这些动物受苦的时候，内心能够缘念起动物的这种苦相，所以有悲悯心。那当做成菜，端上来之后，她这个心就又被当下这个菜的色、香、味、触给抓取，那个动物受苦的相，现不出来；心被现前的色、香、味、触抓住，取一个自己内心认定的好吃相，心就随着这样所谓的可意境增长贪欲。

那为什么说心不稳定呢？如果她的心有力量，安定，那她可以自如地把之前自己看到动物受苦的相现起来。中国古人说“闻其声，不忍食其肉”，自己把这个相现起来，悲悯心也就现前了，也就“不忍食其肉”了。这是从心的堪能，心的稳定性来说的。

那它的反面呢？就是心的散乱。心的散乱，会使这个人容易被外境牵着跑，用我们常说的话说，就叫作没有定力。那有定力的话，就不会那么容易被牵着跑，甚至外界牵不动他。

如果散乱很严重了，那就不仅仅说进德修业受到影响，即便学习世间的知识文化，也是倍感吃力的。我们读过书，都知道，这个人专注力如何，实际上是跟他在学习时候的表现有关系。就像一些孩子，注意力没有办法集中三分钟以上，边写作业边看电视，或者是边做这个，心还要常常跑去缘别的。在课

堂上，也坐不稳，总是在做各种其它的小动作。

这都是心散乱不容易安住的表现。这是有影响的，影响一个人的进德修业，甚至说世间的安身立命。

修定，恰恰能够解决欲界的欲贪，和心散乱的问题。

一个人如果内心有定力，欲界这些一般觉得如何好的贪欲相应境界，他心不动；别人很容易就被外界的色声香味触牵跑，或者被内心中时不时冒起的念头牵跑，他可以身心很安和地专注。这样在现生中，他就能够得到不一样的生命受用，更不用说来生了，他可能乘此福业生于善处。

这是从欲界人中，有这样两类根本的内心问题，来说明修定的必要。

作为人间的福善，作为人天乘的福善，修定是有他必要性，而且是比布施和持戒感得异熟果报要更殊胜。因为，如果没有禅定，只有布施福德和持戒福德，这个人的异熟果报是生于欲界的人中或者是欲界天；如果有色界禅定，那就超过了欲界的苑囿，能够生到色界天。所以，从异熟果报上看，也能看得出，修定是比布施和持戒更高明的福善，这是就五乘共法中的内容来谈的。

（四）修定的基础——慈心、身心清净

修定，当然有种种方法。不过，在说具体方法之前，要谈前提，修定应该有内心的慈和与清净。

前者指的是发心的端正，不是为了神通、身体健康、显异惑众，或者以后有了能力，然后在人中如何地显示我了不起，或者是用一些神通来做一些非法的事。也不是因为好奇，听说禅修很好玩，来玩一玩。要有正确的动机：是以福利众生的慈

心，来发心修习禅定。因为慈心相续，所以身心调柔，容易在修定中得到进展。

另外，说到身心的清净，这就是持戒。当然不是说要想得定，必须得受佛法中的戒律。如果这样说，佛未出世之前，就没有人有禅定了吗？也有的。不过，不管什么时代，不管有佛无佛，不管佛法还住不住在世间，这个人有色界定的话，那么他身心当下一定是离开了欲界的恶不善法。如果用前面所说戒的内容来看，即便没有受三皈五戒，或者八关斋戒，但是，他的身语意是合乎于善业道的。从这个意义上，叫作身心清净，叫作戒德清净，一般在家意义上的戒德清净。

有这个基础之后，这个人修习禅定，一者容易成就，二者不容易出问题。

如果其心邪曲来修习禅定，是可能出问题；反过来，如果有很端正的发心，有清净的道德做基础，修定也容易进展，也不容易出问题。

所以，在修定之前，自己应该尽量地去具足这些前提条件。

（五）略谈禅定的种类

修定的种类、方法有很多。

佛世的时候，常常教在家众修慈心禅，那是因为，现在的色界初禅天的天主——大梵天，他就是慈心成就，生为大梵天，做色界初禅天的天主。而且，从现世的作用来看，慈心禅对于化世导俗，对于人际之间的和谐，对于整个社会风气的端正，化解戾气，是非常有作用的。

因此在今天，我们也应该多修慈心禅，也应该去推广它，在在家众的层面上去推广它。甚至不必说非要是佛教徒才能来修习，只要能有一个基本正确的发心，可以来修慈心，因为这

会化解一个人内心中的块垒。

另外，像持息念，或者是说更广的念处的禅修，也都是很好。

这里就不介绍禅修的具体方法了。

这是对五乘共法中，关于禅定福业——生天法的一个概略说明。对五乘共法或者共下士道，这些以人天福乐为直接结果的修行，应该要明确：这里没有佛法意义上的证果，有的只是人天层面上后生的安乐。因为我们在谈修行、证果，在证果方面，关于五乘共法，要这样强调一下。

【二、佛法问答】

问 1：

请问师父，禅定，是要坐着打坐的吗？

答：

这就问到了修习禅定的时候，身的问题，关于身体调节的问题。

禅定，对于身的威仪是有说明，不过并不局限于打坐。以打坐为主，也可以站立，以及端身正坐，经行——也就是正念的行走，这些都可以摄为修习禅定的身威仪。

但是因为身心的相应，所以这个人想获得内心的安宁，身体静止会有帮助，最常用的是以打坐的姿势。为什么要打坐，为什么要把腿盘起来，甚至双跏趺交叉地盘起来呢？在一些禅修营中，我有从生理学的角度，说过这个问题。

如果坐的时间短，可能觉得一般的端身正坐是舒服的，好像也容易。但是如果坐的时间长——两个小时，四个小时——

这个时候，这个坐着的人就会体会到，那样坐，坐不住，因为臀下股骨那里，是比较吃力的，支撑面也相对小。那如果散盘和单盘，还是有类似的问题。

双盘的时候，如果来感受一下，就知道，这个时候股骨不是向下抵触的，因为双腿这样内番交叉，使得双股骨的方向有一个调整，而且整个下肢包括臀部，形成了一个很大的梯形支撑面，坐的非常安稳，这是非常耐久坐的。所以，如果说需要长时间坐，双盘反而是最耐久坐，最安稳的。只是对于初学，是不耐受的；如果过了关，反而双盘是最耐久坐的。这就是为什么你看到很多禅修的人，特别是修行时间长的人，喜欢双盘的原因，他那样坐是最安逸，最舒服，最自在的。

除了盘坐之外，其它的坐姿，只要身体在基本端正的前提下，能够尽可能放松，这个身姿都可以。

身体有疾病的时候，或者一些特别情况下，需要卧着来用心，也不是不可以，只不过初学不推荐而已。因为初学心还没有调顺，容易不是昏沉就是散乱，躺下来修，很可能就睡着了，这是比较常见的情况。

另外也可以经行，也就是在一个比较合适的地方，往返走直线。走的时候，不以到达为目的，是在走的过程中专注于自己的所缘，这样也可以为修止观所摄持。并不是说走动就不能够得禅定，用经行的方式最深能够证到三禅，因为更进一步到四禅的时候，这个身心太安宁，太离开各种思维运作了，所以没有办法支配这些随意肌，所以没有办法在经行中达到四禅。当然不排除这个人本来在经行，走一走，站在那儿不动了，得四禅，这是可能的。

问 2：

据说基督徒在祷告中也能得禅定？

答：

是的，比如有的基督徒虽然在认识上有错误：觉得有这样一个造物主。但是，他自己祈祷的内容是良善的，对他内心中认为的神祈祷：“希望世界和平，希望每一个人都能幸福安乐。”常常这样地祈祷，实际上是在用另外一种方式修慈心，是可能得定的。

又因为他先入为主，先以这样的意象、意乐来引导自己的心，他甚至可以在禅定中见到他心目中的神。不奇怪，这是一个很正常的身心现象，并不能证明外部的什么，而恰恰说明了人身心的奥秘，身心的规律。

问 3：

师父，中年时开始练习练习，也可以逐步实现双盘吗？

答：

也可以啊！不要说中年，我还见过从老年开始，也能够练习到双盘的，而且他自己还说：“双盘之后，腿部的衰老好像是得到了延缓。”这是据老人说，我毕竟还没有到那个年龄，没有自己亲身的经验，不知道是否正确，存此一说。

问 4：

请问师父，平时工作生活闲下来的时候，可能有一分钟、五分钟或者十分钟等，能自己取一个点，也就是眼所看到的某个点来修定吗？就是盯着某个点，自己身体不动，思维跑了的话，也拉回来到这个点上，这样能修吗？

答：

这个不是佛法建议的方法。你说的这个，我能理解，但是

佛法中并不建议这样。为什么呢？因为，修定最主要的运作，是一个内门转的过程——就是这个心，不再向外去攀缘了，向内来运作它，而且所缘的境，主要是意识中呈现出来的像。所以，佛教常常教人观呼吸。观外面的东西，包括一个点，眼睛来盯着看，这样能达到注意力的专注；你经过一定的训练，也可以观呼吸达到专注，而且它能够带来更多的好处。你去学习试验一下，就知道跟看外面的点，还是不一样的。这个问题的回答，是不建议这样做的，可以有更好的方式。

问 5：

师父好，家里有小孩，想着养宠物来培养他的爱心，所说的宠物，是想养狗。请问一下师父，从佛法的角度怎么看呢？

答：

这个问题，是这样：出家众有戒律是不合适养这些；在家众，佛没有禁止。因为佛对于在家众的要求，相对来说没有那么多。佛世的时候，这些在家弟子去受戒，都是在佛前自己殷重地发起誓言：不杀生乃至不饮酒。今天受三皈五戒，本质上还是自誓受，之所以阿阇黎（传戒师）说一句，大家跟一句，是为了能齐整，也是避免有些人表达不好。

所以，如果从世法上来看，养宠物跟佛法对于在家众的一般建议没有什么冲突，而且养宠物的时候，就像问题中所说的，正确的方式是能够培养爱心的。特别是孩子，他需要更亲切的、更具体的、更活生生的因缘来帮助他心培养良善的品质，所以这个是可以的。

不过我对于养宠物，不太懂。要看孩子年龄大小、习惯，来比较恰当地选择相应的品种吧。因为不同的宠物猫狗，品种不一样，性格也是有一些差别的，可以注意一下。

问 6：

师父好！弟子的问题不是关于禅定的，前段时间在微信上看到一篇不敢确定可信度的文章，提到：佛陀有大迦叶、罗睺罗等四位弟子住世，大迦叶还肩负把衣钵传给未来的弥勒佛的任务。弟子不知该如何理解这件事，或者如何处理这类疑惑，因为好像是与修行无关的吧！请师父开示！

答：

这个问题在汉传佛教中是有这种说法。如果说得更远，在更早的一些论中也有这样的提法，特别是：大迦叶在某某山中——这个某某山随着传说是有变化的，有的说是灵鹫山（耆阇崛山），也有的说是鸡足山等等——入灭尽定，等未来弥勒佛下生，乃至说到某个时刻弥勒佛来唤醒他。

是有这个说法，但是，这个可以不要太去在意它，为什么呢？

一方面，是佛法中一部分这样说，一部分不这样说。

另外一个，它不构成佛法的根本。诸佛在行菩萨道的时候，所积聚的福慧资粮非常充盈了，每一位最后身的菩萨都没有教他佛法的老师，而无师自通。因为最后身的菩萨出现于世的时候，一定是世间已经没有佛法住世了，世界处于一片黑暗之中，这才特别地需要明灯的出现，佛陀就是这样的世间灯、人天眼目。当然，最后一生没有老师来教导他佛法，并不排除有教他世间禅定的师长。因为过去的资粮足够充盈，最后身菩萨在因缘合适的时候会觉证无上觉道，然后可以说法利人天。并不需要前一位佛陀有“信使”把佛法再交给他，佛的成道并不是那样的。

这里相关的其它问题也就不多说了，说起来会散一些，也

涉及到一些有异议的问题。

问 7：

师父，有的时候会忘记去观，而且有时候面对一些人，内心是很复杂的。不能知道自己心里究竟是为什么会对这个人出现这种复杂的情绪，应该怎么办？

答：

认识自己，认识自己的心。这需要一点佛法的基础，也需要一点基本的修行。

这就说到了修习止观的必要性。心通过正确的修行，才能够意识到自己过去问题出现在哪儿。不然的话，一直很混乱，就像这个水里面的泥沙，有一根棍子不停地在搅，浑浊不堪，是看不清的；停下来不去搅，让它沉淀下来，澄清下来，水清了，视线也不受阻挡。

这个问题，是需要在学与修两方面去推进。当然，要正确地去推进，也不要急，不要指望革命在一年之内就成功，甚至一天之内就成功。每个人的情况是不一样的，要反复地激励自己去精进，而不允许自己放逸懈怠。一直向前去，自然会离光明越来越近。不要停，不要散，更不要后退。

问 8：

感谢师父！弟子记得《清净道论》里有讲是取得一个点去修定的，例如面前挂着一个红点之类的。这应该怎么理解呢？这是否是佛法建议的？跟弟子刚刚提问的问题是否不一样？请师父开示，解弟子疑问！感恩！

答：

我说的这个佛法中不建议，是什么意思呢？像这种取相的，

他常常是教人更善巧的方法：睁眼取相，把这个相取的清晰、明确之后，把眼合上，然后在意识中把刚才取的这个相，稳定地现起来，心缘这个相。这个是可以推荐的。乃至于说，从这一个点开始放大，比如说这个红点，在内心可以把这个红放大，甚至说遍满一切，这就是修十遍入等等，是可以这样去修。

你刚才说的那种方法，对一般的摄心是有好处。如果作为修禅定的方法，不推荐。为什么呢？因为修禅定，如果说眼睛这样睁着，一直盯着这样看，有时候心真的专注了，可能会带来视觉的疲劳。如果那样眼睛盯着看，甚至忘了眨眼，可能对眼睛的健康也不一定很好。所以还是这样，用心意识来用功夫，这样与佛法更吻合。

问 9：

师父，佛陀常说，即便一个人用心找遍十方的任何角落，也找不到一个爱他人的程度超过爱自己的人，同理，十方所有众生爱他们自己超过爱别人，因此，愿自己得到安乐的人不应伤害别人。所以请教师父：如何爱己爱人，以什么意念来对自己的心修行慈悲？

答：

如果想要修行慈悲，有两类趋进的方法：

一个是纯粹的心态的培养，这是偏于禅定的。在几次禅修营，我都有讲过慈心禅，就是做这个的。通过这样的修习，自己主动地向一个具体的人来散播慈爱，培养自己的慈心——从自己内心感到亲切的人开始，到没有什么感觉的人，到原来感觉反感、厌恶的人——这样慢慢地扭转自己内心过去的僵硬，以及伴随的暴力和嗔怨，心调柔、慈和。这个时候的慈悲带来

的是身心的安乐，那个时候这个人可以体会到什么叫作“为善最乐”。

修慈悲，并不是委屈自己，而是因为内心离开了那些嗔怨、恼害等等错误的运作，内心有善法。这个善法带来了身心的受用，带来了生命里面的宁静、安乐与幸福感。这个是可以体验的，认真修习的人都会有受用。

所以，第一个常说的方法就是慈心禅，相应的音频也有，可以去听。

另外的一个方法，就是去学习佛法，思维佛法，认识到生命到底是怎么一回事，也就能够从道理上真正地通达：为什么要善待自己和他人？怎样才是真正地善待自己和他人？

我们这一个系列其实也有讲到这类问题，比如：之前在谈到三类发心相应的正见的时候，说到过五乘共法，也就是人天道中相应的正见——正见世间有善有恶、有业有报、有前后世、有凡有圣——当获得这样的正见的时候，对于“什么是福善，什么是对自己和别人真正有利的”会有更深刻的认识，更不要说有更高深的出世间的智慧相应。

这是偏于从智慧来说。

总之，还是要在定、慧两种学问上下功夫，这样，内心会更与慈悲相应，也与安乐相应。

问 10：

师父，有朋友觉得自己的心胸不够宽广，也担心以后若到一个更高的职位上会 hold 不住场面。我自己的体验是：自从接触佛法的两年来，感觉待人更为宽容了，心更大了，不像以前那样容易生气了。但是我不太确定是具体通过怎样的途径达到这一状态的，也不知应怎样向朋友推荐修心的方法，只是泛泛

地建议多布施，多禅修。朋友有些将信将疑的样子。朋友非佛教徒，但对于我偶尔谈到的一些佛法思想不排斥。

答：

这个问题，跟之前刚回答的那个问题是类似的。

佛法中对于心的改变，像你说的布施，有没有用？有用！布施是一种很伟大的善行，把本来属于自己的资具，物质性的财富，或者是时间、精力，拿出来惠舍给别人，帮助别人。

这是什么呢？这本质上是损己利人，确实是很伟大的。如果常常地这样去做，那他在现行上就违背了、破坏了过去凡事把自我的利益放到最前面这种错误，这种基于“我爱”不断被强化的错误。这个突破、违逆，是对于错误有突破、有违逆。

真心布施的时候，会欢喜，那种从内心中涌起的喜乐，是比接受布施的人更深刻的。

所以你提到布施，是可以。这里提到三种人天乘中的福善（布施、持戒、禅定）都可以的。

与上面那个问题的回答类似，如果想特别地训练心，那就是定慧两个方面。刚才“定”的方面说得不少了。

慧，有什么好处呢？认识转变了，一切都变了。慧学解决的就是认识问题。我们之所以流转生死，之所以在生死中撞得头破血流，归根到底也是因为“认识”错了，所以后面的一切都发生问题。而生命的改善，乃至究竟的解脱不是别的，就是因为认识中的偏差越来越少，正确的成分越来越多——正确的成分叫作智慧——乃至无漏智慧生起，究竟地破除过去的无明痴暗，生命走向真正的光明和安乐，是可以这样的。

你说得都对，布施，甚至包括持戒，学习佛法，修习止观，这些都好。

佛法中，一个人可能在某一个方面更容易相应，但是不要

说：只有这个才能起作用，只有这个才是最好的。每一个人，就在当下所处的位置，他的脚下都有佛法铺就的适应于他路，以此引他走向更高处，引他走向更光明处。

所以，你也可以带着他多接触佛法，看看他能与什么更相应。也可以带着他去做一些善法，或者去寺院参加一些佛法的讲座学习、修习。慢慢的，他也就能够受到影响。

问 11：

感恩师父，关于慈心禅，弟子看过缅甸恰密长老关于慈心禅的方法和开示，是否可以共享到群里给大家学习？

答：

是可以的。下面的对话框中，有法友提到我今年春节时在一个慈心禅营队活动的音频。在那里，我有提到：这三乘共法中的慈心观有一个局限，是不及大乘中的修慈的，就是它没有办法去发起非常强盛的慈心增上意乐。

怎样是强盛的慈心增上意乐呢？就是宁可我自己来受苦，我也要让众生，或者这个人、那个人离开这样的苦恼，得到安乐。这个如果说得具体一点，就是：明知道这个火场有危险，他又不是职责逼迫着，是自己发心冲进火场中去救人，就是这样；包括在海难中，救生衣有限，或者救生艇的位置有限，把自己本来可以获得的机会一次一次让给别人，就是这样。

这个就超出了三乘共法中修慈心的范围。三乘共法中的修慈，是要求不可以用损恼自己的方式来利益别人的。而菩萨道，或者说大乘慈悲的发心，包含了这样一种更强盛的增上意乐——为了有情的离苦得乐，可以长劫地在生死中受各种苦的逼迫。本来他明明知道出离的道路就在这里，出去的门就在那里，只要转身就可以离开，但是为了让这些火场中的人警醒，给他们

指示出离的路，他要待在火场中不停地做这个工作——这就是菩萨的心境，这后面就是一种更强盛的慈悲的增上意乐；当然，如果讲到菩萨道的时候，也会说，后面还有智慧相应的成分。

这就是我在讲慈心的时候，与一般三乘共法和今天一些南传师父们讲的、强调的不一样的地方。

当然也有很多共同的，可以给大家，供大家做参考。

问 12：

师父，在未通达空性之前，我也是众生啊。

答：

不管通未通达空性，“我”都是不存在的。或者是说，如一般人所感觉、所执取的那个“我”，没有与其对应的真实。不管通没通达空性，都是这样。不是“未通达空性有我，通达空性了无我”，如果是那样，那不是智慧破坏了现实吗？智慧不是破坏现实的，智慧是觉悟现实的。这话题要真说起来的话会很深，就不谈了。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三士道修证之三

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

【一、讲　解】

回顾

上一次我们开始谈这三士道的修行及得果。之前谈了关于五乘共法，或者说共下士道相应的修行及所能够感的果。简单地说，人天乘的修行，或者说五乘共法的修行、共下士道的修行，是要修习布施、持戒以及生天法——禅定法，能够感得的果，是人天中的福乐。

共中士道（三乘共法）

今天来谈一谈三乘共法的内容，也就是所谓共中士道的内容。这是什么呢？这主要是声闻乘和缘觉乘相应的修习。

一、发心与正见

声闻乘和缘觉乘，所发的心，是出离心；相应的正见，是缘起的正见。

当然，缘起可以有不同的展开和说明：四圣谛，是缘起的展开和说明；关于有情流转、还灭的十二支因缘说明，也是对于缘起的展开和说明。

在这样发心和正见的摄持下，一个人可以发起声闻、缘觉乘的修行。

二、略谈共中士道的修行与证果

这里边修行的德目，可以概括为戒、定、慧三无漏学。

戒学，主要是通过身语的规范、约束，来导致身心的清净；在这个基础上，这个人可以修习正定；因为正定对于一个人身心堪能的锤炼和改善，使得这个人可以通过正确的观察引发深刻的智慧。

这样的智慧，能够破除无始以来一个有情根本的迷谬，也就是所谓的无明；这样的智慧能够从根上断除烦恼。无明烦恼是一个有情流转生死、枉受诸苦最根本的因缘，所以，当以甚深的智慧、无漏的智慧，彻断无明烦恼之后，这个有情就得到了解脱，也就是涅槃的安乐。

这是最简要地来说明一下声闻乘、缘觉乘的修行和得果。

三、详说共中士道的修行与证果

下面稍微详细地来说明一下。

（一）修行德目：三无漏学

戒定慧三无漏学，如果说得全一点，分别叫作：增上戒学、

增上定学、增上慧学。

1、增上义

增上，是指它能够使这个修行的人，得增上法的能力，这个增上是指超越一般世间的意思。

2、增上戒学

（1）戒律种类

戒学，对于声闻、缘觉乘的修行，包括了出家的戒律。出家法中相应的别解脱戒，是三乘共法、共中士道，或者是说二乘法中相应的增上戒学的内容。这里包括：沙弥十戒、沙弥尼十戒，以及沙弥尼再进一步，式叉摩那的学法，再向上，还有比丘的具足戒、比丘尼的具足戒，这样几类别解脱戒。当然是随着刚才所说的次第，逐渐增广的。

（2）戒律作用

戒律起到的作用是什么呢？

首先，它遮止身语上会给自己和别人带来困扰和麻烦的问题，现后世带来困扰和苦痛的活动。

另外，通过这些身语上恶法的断除，善法的修集，使得这一人受到一种良好反馈。因为如果在律仪上做得很清净，会自觉不自觉地养成比较强大的正念正知；有了这样比较强大的正念正知配合，那么身心会越来越清净，越来越与法相顺。

对于修人天乘法的人来说，他的持戒主要是五戒十善。在出家的修行中，持戒变得更为明显而重要，因为这是出家法和在家法区别的关键。受的戒不一样，所以有了在家修行和出家修行的差别。

出家修行之所以更容易得力，是因为有这些戒的规范、约束、保护，以及僧团如法的生活。一个人，过随顺于出家别解脱戒的生活，会给他的修行打下很好的基础。过这样的生活，真的随顺这样的抉择，久了，正念正知自然增强，相应的内心佛法氛围也就浓厚，容易得到佛法的利益。在这样正戒的基础上来修习禅定，也不会发生问题。

这是简单地说一下戒、定、慧三无漏学中的戒学。

3、增上定学

以这样的戒——身心的清净为基础，乃至引发身心的轻安，进而正确地修习，得定，这是说定学。

（1）修学禅定的前方便

对于定学，这里不去特别详细地说明，因为里面要说的内容会很多。简单地说，修习禅定的话，它是需要一些前提因素的，就是一些前方便。

①认识色界与欲界的优劣

这个前方便，包括一些抉择。比如说要修色界的初禅，就要知道色界初禅跟欲界散心之间，有哪些不同？认识到这种差异，认识到欲界散心相应的身心状态，它的过患，它的问题，它不可取的地方，也认识到色界初禅的身心状态相对来说功德增胜的地方。内心有了明确的、到底哪一个生命状态更好的抉择，人就很自然地会去修习相应的禅定。因为人都是希望趋利避害的，人都是希望自己的生命走向更美好状态的。

之所以很多人都不知道有禅定，也不知道去修习，那是因为不了解。如果真的认识到了与色界禅相应的身心状态、生命

状态是怎样的安乐，怎样的离开了欲界种种的躁扰和问题，那他会愿意去修习。所以，在修禅定之前，也是需要这样相应的认识调整。

②呵五欲、弃五盖

这种抉择、认知的调整，也包括经论中讲到的呵责五欲、弃除五盖的修习：对于色、声、香、味、触这些欲尘，不再去随逐，内心也不再如过去颠倒认知的那样，觉得这些就多么有意义，甚至有究竟的意义；对于贪欲、嗔恚、掉悔、昏眠和疑这五盖，也能够认识清楚，也知道怎样善巧地去调伏它。

摒除了这些障碍，慢慢地做正确的修习，这个人可以渐次地调整身心，与色界初禅越来越相应，最后能够证入色界初禅。

作为一个真正的禅定，色界初禅是起始，在其上还有色界的二禅、三禅、四禅，以及无色界的空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想处定。细致地说起来，定学的内容很多，这里概要地介绍一下就好。

（2）增上定学的作用

禅定本身，当然有相应的身心的受用。单纯地说禅定，它也能带来很好的福乐异熟果报。不过，这并不是共中士道或三乘共法所追求的。三乘共法中，之所以修定，是为了通过定的作用，使身心具足堪能，来修习观慧。换句话说，定所起的作用，就是一个平台的作用，支撑观慧生起的平台作用。

定本身不是目的，这跟五乘共法中修禅定的目的不一样。这就要说到戒定慧三无漏学中的慧学。

4、增上慧学

慧学，是要在对于佛法有认知的基础上，如理地去思维来引发的。它有浅深的不同，所谓的闻慧、思慧与修慧。

（1）闻慧

闻慧指的是通过语言文字等载体，来学习佛法、了解佛法，在今天当然也包括了音频、视频等等。通过这些不离于名言的方式来学习佛法，了解佛法，这一切形式都归为闻慧所摄。经典中所说的读诵、受持、书写，乃至为人演说等等，都算是闻慧所摄。乃至这个人没有离开名言章句来思维佛法，相应的对佛法的理解、体会、认识，也都还是闻慧所摄。

（2）思慧

当闻慧转深之后，会有思慧的出现。思慧，是通过思维佛法而引发的一种直接的、内在的、感受性的智慧。不再像闻慧，是头脑中基于理解、推理的概念性智慧。思慧生起的时候，是带着直觉感受性的智慧，是离开了名言章句的。它是通过对于佛法的思维所引发的，但并不是说思维佛法本身就是思慧。因为人们一般思维佛法，还是不离于名言章句来开始思维。但是，当转深之后能够引发的结果，是离开了名言章句的，直接的感受性的体会、智慧，那个叫作思慧。

我们学习佛法，应该不要停留在闻慧的阶段，应该正确、善巧地把智慧推进到思慧的阶段，这个时候，这个智慧就变得有力量，能够带来生命中更深一点的体会。

（3）修慧

闻慧和思慧，还都是散心相应的。修慧，是定心相应的，

需要在修定的基础上，来修习观察。因为修定的心明静而住，身心具足堪能，所以它当下产生的这种智慧，也就是所谓修所成慧，也就更明静、有力、深彻，而且更坚固，有更大的力量。

（4）无漏慧

但是闻思修慧都还不是最根本希望引发的。真正能够彻底断除烦恼的，是什么呢？是无漏智慧。正确地修习，因缘具足的情况下，是可以引发无漏智慧的。这个无漏的智慧，跟闻思修慧在本质上就开始有了一点不一样——从前面的闻思修慧来，离不开闻思修慧，但是又不一样。无漏智慧能够从根本上断除无明烦恼，使一个人的生命开始发生一些革命性的、根本性的变化。

从有无漏智慧开始，这个人就是转凡得圣了，就突破了凡圣的一关，成为了圣者。所以，声闻的初果，叫作预流果——预入圣者之流——从此，就预入圣者之流了。

（二）声闻果证之初果的断惑与果报特征

这就要谈到声闻的果证，首先说说声闻的四果。

初果又叫作预流果，是预入圣者之流的意思，成为圣人中的一分子。刚才有讲，成为圣人，是因为引发了无漏智慧，无漏智慧断烦恼而来的。在圣人中，无漏智慧断烦恼有多少、浅深的不同。初果须陀洹断除了欲界的三种烦恼。哪三种呢？分别是身见、戒禁取见和疑。

1、断身见

欲界一般的人，是有身见的。所谓的身见，对应音译叫作萨迦耶见；萨迦耶见的意译又叫作坏聚见，就是这个生命体，

是无常变坏的五蕴和合而呈现的现象，叫作坏聚——可坏的五蕴之聚。

本来是这样的生命现象，但是，一般的人在这上面取一个一合想，觉得这整合起来就成为了一个有他自体的一个人，叫作“我”、叫作“你”，叫作“他”，某甲、某乙等等。觉得有这样一个整然的自体，一个自成的自体，一个不依赖于他法的“我自己”，这是很荒谬的。认为这种感觉、认识是真实的，是符合事实的，这个叫作身见，这个叫作我见。

这是说的我见，就是感觉有“我”而执为真实，就是一般所说的“我执”。这是证初果时所断除的一种烦恼。

2、断戒禁取见

第二种叫作戒禁取见。戒禁取见的意思，有一些人理解的不正确；一些讲佛法的人，讲戒禁取见的时候，也可能讲得不善巧。戒禁取见并不像一些人说的：这个人坚固持戒，就叫作他有戒禁取见；恰恰相反，佛法真正的修行中，一直是赞叹持戒清净，一直赞叹守道清白的，怎么会执持佛法清净的正戒变成所谓的戒禁取呢？

戒禁取见，说的是：有一些人对于生命、生命的规律，没有正确的认识；他对于什么带来生命的安乐，没有正确的认识；错误地计执一些非因——并不是安乐的因，当作是安乐的因，就是所谓的“非因计因”——那并不是带来安乐果报的因，他内心中因为认知的局限，智慧不够，导致产生错误的推度，以为那是安乐的因。

比如有一些外道，也有禅定。在禅定中，他可能看到某一头牛命终了，这头牛因为过去生的善业力，命终之后生天了。但是这个外道，不知道这样的因缘，他只看到这头牛命终之后

生天了，然后内心中是怎样计较的呢？他认为：这个牛能够生天，说明牛这样的生活方式能够导致生天，生天是多么地安乐啊，我希望我死了之后也能够生天，于是我要去做生天的因。在他的计较中，生天的因就是像牛那样生活，于是从此之后他就持牛戒。所谓的持牛戒，就是“我尽可能地像牛那样去生活”，这就是“非因计因”。戒禁取见，指的是这一类。

他对于生命的规律、生命苦乐的规律，没有正确的认识，错误地计执苦乐的因缘；基于这样错误的认识，而有一些所谓的持戒。这并不是正确的戒，因为是违背生命如实的因缘的。这样的持戒见解，被称为戒禁取见。而并不是佛法中执持净戒，叫作戒禁取见，有很多人是讲错了的。如果以为佛法中执持净戒叫作戒禁取见，那实在是谤法，是有很大问题的。

这是说初果须陀洹人断除的第二种欲界烦恼，叫戒禁取见。

3、断疑

第三种是断除了欲界烦恼中的“疑”。一般没有证悟圣道的人，对于佛所说的四谛法，对于三世因果，实际内心中还是有疑根的——怀疑的根子还在的。即便这个人通过佛法的闻思和一些修行的体会，内心中已经很确定三世因果和四谛、十二因缘等等都为真，但实际上，只要还没有证得无漏智慧——就声闻法来说，还没有初果——那么他内心中还是有潜伏的怀疑的根子。当无漏智慧生起的时候，这个怀疑断除了。初果人对于四谛法，对于因果，是全然无疑的；对于他来说，这就是生命的真实。正因为对于他是真实的，所以怀疑也就不存在了。

上面在讲什么因缘使得这个人能够证悟圣道，证悟圣道之后在声闻的初果须陀洹，也就是预流果中，实际发生了哪些根

本的变化。

这些，是从智慧断烦恼来说的。因为佛法的价值和意义就在于令有情离苦，它的道路就是智慧断烦恼，如此而已。所以，当说到声闻果证的时候，都是从断烦恼边来指出它最根本的功德特征。

这是今天讲的戒定慧三无漏学以及修行相应得果中的初果的内容。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三士道修证之四

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

【一、讲　解】

回顾

我们学习《皈敬颂》的后二句“我以所行施等善，为利众生愿成佛”，说到这是发菩提心、修菩萨行，那也就涉及到了佛法中的发心、修行，讲了增上生心、出离心、菩提心以及各自的正见，现在在讲相应的修行与得果。

上一次开始谈三乘共法中发出离心、正见相应、修行得果的问题，谈到了声闻法中通过正确地修习得到初果，也就是预流果，或者旧时音译“须陀洹果”所要断的惑和所得果报的特征。

初果的断惑及果报特征

今天接着来说，得初果的人尽断了身见、戒禁取见和疑，这样欲界的三下分结（“结”也就是结使、烦恼的意思）。这样的人再也不会堕恶趣了，这是因为他不会再去造作堕恶趣的因，不会再去造作堕恶趣的业，而且他也没有那样粗重的烦恼去与三恶趣相应。所以，这个人证了初果之后，如果这一生没有在圣道上更进一步，临命终的时候仍然是初果人，那么命终之后肯定不会堕三恶趣，而且这样的人最多还有七番生死，最多七返于天上人间。

并不是初果人必然有七番生死，而是最多有七番生死。初果人如果修行精进，这一生可以证阿罗汉，或者可能证三果，或者二果。

在家众，因为在家的生活、工作等关系，证了初果之后，这一生证四果的难度要大，证三果的难度也大。但是因为已经预入圣者之流了，所以，可以说无边的生死已经断了，只是剩下了一点点的余分而已。就算他不再加功用行、精勤地修行，生死也是有涯际的，再也不像过去看不到个尽头。从这个意义上，可以说初果人已经断了无边的生死，变得有边了，最多七返天上人间，这是非常关键的。就在这一步，生命发生了根本性的变化。

这是说初果人的一些特点，下面来说二果。

二果的断惑及得果

二果，在初果尽断欲界三下分结的基础上，“薄淫怒痴”——令“淫、怒、痴”这样的烦恼力量进一步地薄弱下去。

古时有说：初果人断见惑，然后进修，断欲界的修惑。欲

界的修惑分上、中、下三种品类，各自又分三品（上上、上中、上下等等）。二果人还剩下欲界的上、中、下三品中的一品修惑没有断，也就是说，欲界相应的欲贪、瞋恚以及痴还有一些没有断。但是剩下的这些，是相对来说比较微细的，所以不太容易断。用“上、中、下”来说，剩的是“上品”的，上品不意味着粗重，意味着比较隐微。这是就古人的说法来给一个相对定量的描述。

如果概略地说，二果人的修行特征，就是在断欲界三下分结的基础上，进一步地断除欲界的欲贪、瞋恚，还有痴，也就是“薄淫怒痴”。还没有尽断，还剩了一些。这种人，被称为二果。

二果人，佛法中称为斯陀含，这是音译；意译的意思，叫作“一来”，是什么意思呢？就是二果人最多一往返于天上、人间，他的生死就尽了，就会得到究竟的解脱，这是斯陀含的意思，是一来的意思。

当然，也像前面说到预流果最多七返天上人间一样，二果的一来也是最多一往返，不是说必然一往返。如果这个人能够精进地修行，证了二果之后，继续地加功用行，可以证三果，乃至证四果阿罗汉。一来，是说最多一往返天上、人间。这个“来”是指的来欲界的人间。这是在说二果人的特点。

二果，从断惑上来说，它的特征不像初果、三果和四果那么明显。因为初果、三果和四果的断惑特征是非常明确的：初果人断了欲界的三下分结——身见、戒禁取见和疑；三果人在这样的基础上，还断了欲界的欲贪与瞋恚，即断五下分结：断除欲界贪、嗔、身见、戒取、疑；四果人，是尽断了三界的烦恼。二果人是在断欲界三下分结的基础上，“薄淫怒痴”。

三果的断惑及果报特征

下面就接着说三果。

1、尽断五下分结，不来欲界受生

三果人，刚才有讲，是断了欲界的身见、戒禁取见、疑，还有欲贪、瞋恚。

应该说贪欲是遍于三界的——欲界、色界、无色界。这里所说的三果人（阿那含人）所断的欲贪，是欲界相应的欲贪，当然也就包括了欲界才有的男女欲贪。所以，要问从永断烦恼上开始离于男女欲贪的，是从哪儿开始呢？就声闻果说，那就是从三果阿那含开始。

这里谈到断了瞋恚。要知道瞋恚唯是与欲界相应的烦恼，它不像慢、不像掉悔这些，是可能与上界相应的，比如色界是可能有的。瞋恚，唯属欲界。所以，说这个人修行很好，却脾气很大，那就是在讽刺人了。修行好的话，应该脾气很小，甚至可以说，他应该是没有脾气。世间人有种种倒见，会觉得“我要没脾气那怎么行”？从佛法的智慧看，这样的脾气也就是瞋恚，是一种烦恼，是伤害自己也伤害别人的烦恼。所以，诸有智者，是离于瞋恚的。

三果人，也就是阿那含人。阿那含的意思就叫作“不来”，不来哪儿呢？不来欲界的人中，当然也不来欲界的天上，不来欲界受生了。原因是什么呢？原因是三果人断烦恼，已经把欲界所有的烦恼都断了。用古人的话说，不仅断尽了见惑，而且欲界的修惑也都断尽了。刚才用三品、九分来说欲界的修惑，说到二果人还有上品的没有断，到了三果人，欲界的烦恼就尽断了。既然欲界的烦恼都尽断了，也就没有再与欲界受生相应的烦恼了，这就是为什么三果人不会来欲界受生的原因——没

有了欲界相应的烦恼，就来不了。

听到这里，一般有理性的人自然会推论：“既然如此，那么一切烦恼都断尽了，那不就不来三界了吗？”正是如此，那就是四果阿罗汉了。

2、未断五上分结，于色、无色界受生

我们还是先接说三果阿那含。阿那含人，既然叫作不来，那么他们有尽断生死吗？还没有。阿那含人，如果一直到命终也没有发生圣道的突破，没有证阿罗汉，这一生舍报之后，会有再受生的力量。受生何处呢？色、无色界。因为欲界的烦恼已经没有了，看他自己的业力是受生色界，还是无色界。受生色界、无色界，所依靠的业力是什么力量呢？就是定力。禅定，是很强盛有力的善法，它有发业的力量。在有的论上，称之为“不动业”，是就禅定相应的身心安稳性来命名的。禅定相应的业，力量是很大的；这个人只要定力不失坏，命终之后会随定力受生，极特殊情况除外。

三果人如果有色界的禅定，会生到色界；如果有无色界禅定，会生到无色界；随自己的业力受生。虽然还有过去积累的欲界相应的业，但欲界是肯定没有因缘来了。虽然感召后有生死的推动力是业，但是业就像植物的种子一样，它的发芽需要烦恼水的滋润。如果这个有情没有了相应的烦恼，那相应的业也无由润发，当然也不会感得后有的相应果报。

3、五种般涅槃

按照说一切有部的说法，三果人这种“不来”还有五种情况，所谓的五不还果：第一种是从这一生命终之后，到下一生受生之间，就般涅槃了，就是说他在这个过程中还没有受下一生色界、无色界的果报，在这个中间就般涅槃了——就是证了

阿罗汉，进入涅槃；还有再稍微比这个差一点的，在受生或者受生之后不久就证了无学，般涅槃；也有的，是因为前生修行氛围、修行势力比较浓厚，受生了上界之后，并不需要特别的加功用行，也可以证得涅槃；还有的，是在受生之后，发起自己的加行，来证得涅槃；最差的情况，是这个人生到上界之后，一生没有证得涅槃，还要继续在色界、无色界中，随定力的深化，继续向上受生，这一生天报结束，再向上界受生，最后能够般涅槃。这几个依次分别叫作：中般、生般、无行般、有行般，还有上流般。

这个“般”，都是指般涅槃。般涅槃对应的梵语是parinirvana，意思是圆满涅槃。涅槃就是寂灭，所以，parinirvana翻译成我们非常熟悉的一个词，就叫作圆寂。

我们中国人用词，为了吉祥也好，为了礼节也好，常常有一些夸大。比如道家的道长，如果离世了，常常说某某道长羽化了；我们汉传的出家人，特别是比较受尊重的，如果舍报了，大家常常说某某长老圆寂了。说久了，很多人也不知道圆寂是什么意思，就直接把它当作说“人舍报了”或者“走了”。其实圆寂的意思，是圆满涅槃，也就是般涅槃的意思，这是无学（阿罗汉、辟支佛、佛）才有的事。我们用这样的词，最好还是多少谨慎一些。这是讲三果阿那含的情况。

说到这个“上流”，有一点有意思的事情，跟一般人的概念可能不一样。这个上流的阿那含，是阿那含中的钝根，怎么呢？因为他久久淹留于生死，久久未能取得涅槃。从声闻果的角度说，他没有在上界受生的第一生就结束这生死的把戏，没有尽断烦恼，还是因为自己修定的业而受生更上界，这样一点一点进展。这跟前面比起来，在解脱生死方面更加拖泥带水。

4、关于上流般

按照有部的说法，上流阿那含还有几种情况：有的是比较利索的，这一生受生色界，然后第二生受生色究竟天——色界最高处，或者无色界天，然后就般涅槃；那也有的，是不能够直接这样快速地结束整个旅程，还要中间跳几下，虽然不是一步一步这样生上去的，但是中间还是要有几次；最差的，就是要一层天一层天这样生上去，久久淹留。

5、在家三果人已离男女欲染

上面是说一下得阿那含果舍报之后的情况。在现生，阿那含人尽断了欲界的烦恼，那就很不一样了，这是通于在家出家的，佛世的时候就有一些在家证得三果的。不过在家证了三果之后，他是离开了男女欲染的，要知道这件事。

四果的断惑及果报特征

接下来，说四果阿罗汉。阿罗汉的意思，是有“应供”的意思，也有“杀贼”的意思。

应供，是说阿罗汉已经尽断了一切烦恼，具有了无学的功德，应受三界人天的供养，因为他超出于这三界一切凡夫的境界之上，有这样的德行来接受这样的供养，称为应供；所谓的杀贼，是指的杀烦恼贼。这是阿罗汉字面的意思。

阿罗汉，是尽断了三界中的所有烦恼。如果特别的说一下，像经中常说的是进断了所谓的五上分结，也就是：色贪、无色贪、掉举、慢和无明。这里不去详细说了。

先断见惑，再断修惑

之所以把初果讲得更详细，是因为跟我们的一般修行关系

更密切。

我们现在不要说色、无色贪——色界的贪和无色界的贪，欲界中，多数人的最大问题是欲贪——属于欲界的贪——自己在这个上先下功夫。

当然，真正下功夫的要点，并不是一上来就指望烦恼马上彻底断除，而是要有正见——因果的正见、无我的正见——正是以这些为基础正确修行引发无漏智慧，所以断除了：身见——认为有我；戒禁取见——颠倒取择因果；还有疑——怀疑有情是不是流转的，是不是能有这样的还灭。这些烦恼，因为有了如实知见的无漏智慧，所以烟消云散了。这是希求尽快解脱的人，应该特别下功夫的地方。

四预流支（转凡成圣的四个要点）

初果人，是凡圣这一关突破之后的第一个落脚点。佛在经中是怎样谈一个凡夫修得初果的因缘呢？经中常常讲“四预流支”。“四”是表示数量，“预流”是指预入圣者之流，“支”是指的支因。它的内容，是很多学佛人所熟悉的，就是：亲近善士、听闻正法、如理作意、法随法行。

亲近善士、听闻正法，这是说的闻法的近因和闻法的正行。亲近善士，在古时候是听闻佛法几乎必须的因缘。因为那时不像今天，印刷或者其他信息交流手段丰富发达，资料也非常的充分；那个时候要想学什么是要到处拜师的，是要到处寻师访道的，所以亲近善士是闻法的亲因、近因。那么亲近善士之后，正确听闻佛法的因缘就具足了，就要听闻正法，这是说的闻法。

后两句：如理作意、法随法行，是讲的闻法之后的趣入。只是听闻了，了解到了，并没有万事大吉，那仅仅是起点而已，还要如说而行。这如说而行，当然要从自己心如理的运作下手，

也就是说远离非理作意，内心如理运作，密护根门，如实观察等等；法随法行，是指的佛法中的修行，是有前后的因缘次第的，第一步这样之后，走好了、踏稳了，才迈出第二步，这样一步一步向前。这个“法随法行”，在《阿含》中也被称为“法次法向”，所以，后两句也说为“如理作意、法次法向”。

这就是一个凡夫想要趣入圣道所必须的因缘——闻法与趣入。这样渐次修进，最后在声闻的行法中，最终可以得到阿罗汉果，尽断三界的烦恼，当然也就不再受生于三界。就像经中常常说的那句话一样：“我生已尽，梵行已立，所做已办，自知不受后有。”那确实是至为痛快的事。

【二、佛法问答】

问 1：

法师，请您开示下佛尽断烦恼仍在世间示现度生的意义，及阿罗汉回小向大的问题。

答：

首先要知道：尽断烦恼之后，并不意味着生命马上就终结。因为，这一生寿命长短，如果随其自然势力，那是由感这一生果报的业主要决定的。寿命长短也会有现生长养的影响，不过起主要决定力量的，是感这一生异熟果的业，它到底能够支撑这个生命多久。因此，这个人证了无学，不管是阿罗汉也好，或者是佛也好，他的生命不是必须马上就终止。

有的人证了无学，马上就般涅槃，这是有的；但是也有人甚至是多数人，证了无学之后，烦恼已经尽断，但是仍然生活在这个世间，原因就是从前业所感的五蕴异熟果仍然还有它延续的力量。无学圣人无贪、无嗔，也就安然地随顺这样的力量过着这样正智相应的生活，也就是我常常说的那个偈颂，阿罗

汉是怎样的呢？“我今不贪生，亦复不乐死，一心及智慧，待时至而去”，阿罗汉是这样的心。

佛尽断烦恼之后，也是因为仍有余依在，这就是所谓的“有余依涅槃”——有这样剩余的生死依凭在，这样的五蕴身还在，所以佛仍然生活在这个世间，来说法利益众生。这是说佛尽断烦恼之后，仍然住在世间度众生。

阿罗汉回小向大，这是一个复杂的问题。应该说就根本的经典和律藏来看，没有明显的提到这个问题；这是后来大乘相对兴盛之后，有了这样一个话题。这里不展开说，以后如果讲到菩萨道相关内容的时候，或许再来谈。

问 2：

请问师父，为什么有阿难不请佛住世而获罪的传说？成佛之后的寿量，是否还受前世的异熟果报？

答：

阿难当时与佛在一起，佛那个时候有说：“若人四神足好修好断，可住世一劫，若减一劫。佛四神足好修第一，欲住世一劫若减一劫。”如是者三。

这话的意思是说：如果一个人修习四神足，也就是“欲、勤、心、观”这三十七道品中的四神足，能够很善巧的话，那么他可以随自己的意，住世一增劫或者是一减劫。佛世尊四神足修习最为第一，可以住世一增劫或一减劫。

佛法中在谈时劫的时候，有时候谈增劫、减劫，大家可以自己去看一下，是很简单的名相。简单地说就是可以住世一劫了，很长的时间。

佛说完这样的话，阿难如果在正常况态下，是会请佛长久住世的。但是，据阿难后来被人责问的时候自己说，当时是天

魔波旬障住了他，令他没有办法请佛住世。佛这样三说之后，因为阿难在场，他没有请，也没有余人请佛住世，佛就宣布几个月之后就要般涅槃。这是这件事情的来龙去脉。

在佛般涅槃之后，这件事情被大迦叶尊者作为阿难的一个问题在僧中提出。这件事情应该可以说，阿难并不是有主观故意希望佛早入涅槃，实际情况不是如此。像他所说是被波旬所障，用今天的话说，他的心智当时并不是处在一种很清明的状态下。这个时候虽然没有请佛住世，也不是他存心的过失，应该说这不应该怪他。是这样的意思。

住世的长短不完全是佛自己业报的问题，包括下一个问题："成佛之后的寿量，是否还受前世的异熟果报？"如佛所说："若人四神足好修好断，能住世一劫，若减一劫"。一个人禅定方面有很深的功夫，很善巧的话，他是可以在相当大程度上延长或者缩短自己寿命的，也就是说他可以凭禅定力延寿，也可以舍寿，这并不违反生命的规律。

一般人也可以通过自己现生善巧的调摄，也就是所谓的养生，使得自己的寿命在整个基本的框架上得到一个恰当的延长；也有的人很不规律的作息、饮食或者是生活，戕贼自己的身体，那也可能达不到自己这个业报本来可以支撑的寿限。这是一般人可以通过现生长养的功力影响自己寿量长短的例证。只是一般人只能是欲界散心下做这些事情，所以可调节的范围、程度就要小很多。如果一个人有很善巧、很强大定力和禅定功德，那调控范围、尺度就大得多了。

一位佛陀住世的长短，不仅仅在于他自己感这一生果报的那个业，也不仅仅在于他能够在多大程度上调摄这一生使寿命延长或者是缩短，更主要在于众生的共业。换句话说，佛陀那边寿量长短的因缘都具足，但是一位佛陀住世的长短是跟众生

的因缘有关系的。

我们这一期佛法，佛陀出现于世，因为我们共业因缘的问题，最后表现为“佛可以更长久住世因缘现前的时候，我们无福使之最后实现”，所以，我们都是生在了佛入灭之后的时代。

所幸世间还有佛法，这就叫作“明灯未灭”。希望我们能够珍惜这样的因缘，在佛法中持续地深入，不辜负佛陀的恩德，也不辜负自己的善业因缘。

今天就讲这些，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。

菩提树下每周共修：

《皈敬颂》三士道修证之五

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

【一、讲　解】

之前，我们说过了人天乘法以及声闻缘觉法相关的修行、得果，今天来谈一谈菩萨道的修行和得果。

问题一：既然声闻缘觉乘已经尽苦，为何还要行菩萨道

1、提出问题

在谈这个之前，有一个从古到今一直有人疑惑的问题要先谈一谈，就是说：以三乘共法（或者叫共中士道、或者叫声闻缘觉道）修行得无余涅槃，不也解脱生死吗？不也解脱了生死中的苦吗？为什么有必要发菩提心行菩萨道呢？

2、反面回答：假如没有菩萨道，会出现什么情况

这后面涉及的问题，龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里，开宗明义就做了回答。当时，龙树菩萨在论里的设问就是：“既然以声闻缘觉无余涅槃可以尽灭生死中的苦，还有什么发菩提心、行菩萨道的必要呢？”龙树菩萨说：“这种问题本身就是‘下劣、怯弱’之语。”

为什么这样说呢？如果没有人发菩提心、行菩萨道，也就不会有佛陀；没有佛陀，也就不会有人来说解脱道的法；没有人来说这样的法，也就没有阿罗汉——因为阿罗汉修道得果都是在一位佛陀的法化下发生的。如果没有发心修行实践菩萨道路，自然也就不会有人最后成就无上正等正觉，成为可以在没有佛法的世界为世间做狮子吼、作明灯的佛陀。正是因为有人发菩提心，有人行菩萨道，最后才会有佛陀出现于世间，才会有声闻、缘觉乘。

缘觉乘我没有细说。简单地说，缘觉乘的行人是在最后生的时候，世间无佛无法，因为往昔的善法因缘，到这一生就必然要走向解脱了，即便无佛无法，自己也会在一些因缘的触动下生起无漏智慧，成就所谓的辟支佛道。这样的人，往往很多都是在过去生中，曾经在有佛有法的世界，受过佛法的熏陶，有相应的基础，最后一生，生到了无佛无法的世界而已。然后，大势所趋，解脱成为必然。这还是离不开佛陀和佛陀的法化。

如果没有人发菩提心，也就没有三士道，也就没有三乘道，没有声闻、缘觉道。所以，以声闻、缘觉道来否定菩萨道，那是很荒谬的事情。这是回应从古到今常常有的一种疑惑。

3、问题的主要原因

特别在愿意真修行的人群中，因为有强烈的出离心，如果

自己不能够继续善巧用心，他就会被这个出离心摄持着，向着自己迅速离苦的方向去修习。如果这个人再对于佛法整体的认识上不善巧，就会因为自己有限的发心修行和宗教经验，对于自己不能够体验的那一部分法产生不确信或者怀疑。如果再发展到因为自己在声闻法中有一些功德或者觉证，而去质疑菩萨道或者大乘道，那就是前面所说的逻辑上的荒谬——没有佛陀，哪来的声闻缘觉呢？没有菩萨，又哪来的佛呢？没有人发菩提心，又怎么有菩萨呢？

所以，发菩提心是很有必要的，即便以声闻道就可以灭苦，发菩提心仍然是不可或缺的。

当然，这个人可以说：“我只求自己速速地灭苦。”这个是没问题，每个人可以选择自己的道路。只是不能因为自己这种选择，就一定要说：“这个就是最高、最妙、最殊胜的。”

4、解决问题的主要方法——通达缘起性空慧

实际上，从更普遍的价值和意义看，当然是菩萨道更有价值；而且，如果一个人真的通达法空慧，对于我空、法空有深彻体会，那么他不会固执在个体的生命经验去观察“道与非道”。如果一个人有很好的空慧、缘起的智慧，他会真切地认识到发菩提心、行菩萨道才是与法最相称的，是与道最相应的，所谓的称法之行，所谓的合道之行。用今天语言来说，就是它从哲学根基上是最圆满的。这个方面，我不多去论证，这需要有缘起性空的智慧做基础。留待以后，大家如果能够深入了，或许再谈，或许大家自己去发掘。

问题二：有菩提心的人应该有出离心吗

1、提出问题

另外一边的问题是认为：有菩提心，就可以混同于世间的行为。问题根源在于，认为菩提心跟出离心是相违的，认为有菩提心就不应该有出离心，如果自己修菩提心还有出离心，就觉得这个是不是堕入了小乘，这是另外一端。

2、存有这一知见的弊端

这另外一端，也是常常带来一些实际实践中不好的问题。比如：这个人可能因为知见上的这种偏差，导致自己身语意上以不清净为高尚，这就出现了重大的问题。

3、正面回答：菩提心是出离心的拓展与圆满

实际上，一个圆满的菩提心中，肯定包含了出离心的因素，或者说自然含摄了出离心的根本意趣。这是怎么说呢？因为佛法终极的价值指向，是出世解脱的，出离心是与这个价值指向相应的；菩提心真正的指向也是与此相应的，就像大乘经典中《金刚经》中说：“皆令入无余涅槃而灭度之”，这就说明菩萨度化众生的指向、生命圆满价值所在之处，跟出离心所抉择的没有二，没有不同。

从这个意义上来说，应该知道，菩提心跟出离心有共同的价值指向，只是广度不同。

出离心只是基于自己离苦边，观察自己生命中确实有这样的苦，也认识到它的因，确实是无明烦恼，然后来正确地修道，尽断无明烦恼，达到苦的究竟解脱。这是很好的修道、很好的发心，但并不是最好的。

最好的，是不仅仅自己要达到这些，而且看到一切众生在这些颠倒妄取中枉受诸苦，为了唤醒这一切沉迷的众生、枉受诸苦的众生，而不着急把自己从这生死苦中摘出去；相反，在无尽的生死中真实地利益众生。他并不是觉得生死中这个好，那个值得留恋，所以自己不想出去，而是想要唤醒生死中愚迷的有情。

我常说的譬喻就是“火场”：有的人在这个着火的房子中发现了出去的道路，然后自己以最快的速度跑出去，当然，顺路能够叫上几个或者带上几个，他也会做，不过，他不会特意为救人在火场中长时稽留；有的人发现这是火场之后，知道自己只要转身沿着这条路就能迅速地脱离险难，但是，为了帮助其他被困在火场中、甚至都不知道已经着火的人，他在里边奔走、呼号，唤醒这些还在火场中的人，帮助他们离开这里，自己宁愿做最后一个——这样的发心就是菩萨的发心。

出火场是一致的，他也并不觉得火场中这个烧烤有多么快乐，知道那是苦；但是他没有局限于个体的经验，没有局限于个体的苦，没有局限于个体苦的解脱，也没有把自己的利他行设定一个前提，叫作——我首先安全了。这是菩萨的作略。真正的菩萨、真正的菩提心，当然含摄了出离心的义趣，它们有共同的价值指向，只是它在广度上不是一般的出离心可比拟的。

就像龙树菩萨所说的那样：菩萨不是没有出离心，而是菩萨的出离心千百倍于一般的声闻人。因为，一般的声闻人最关注的是自己苦的根本解脱；而一个菩萨，他等心关注一切有情苦的解脱。所以说，一个真正的菩萨，并不是没有出离心或者出离心薄弱，而是他的出离心会千百倍于一个一般的声闻修行人。

说到这，就要强调一下：我们这些自诩为大乘人的，自诩

为行菩萨道的，看看自己，对于五欲世间，对于三界中的这些事情，轮回中这些所谓的盛事，自己内心到底是什么样的倾向？到底有没有“一只手”在抓？

4、引论来说明出离心与菩提心的关系

上面是说另外一种极端的倾向，即认为：出离心跟菩提心是矛盾的，菩提心中不应该有出离心，甚至行菩萨道的人不应该有出离心。这是错误的。菩提心中自然有与出离心一致的价值取向，只是没有把自己的离苦作为一个前提，他普遍地看待一切有情众生的离苦，促进众生的离苦，甚至主观上把自己的离苦放在最后。

龙树菩萨在《菩提资粮论》里有一个偈颂，说得非常好，叫作：“极厌于流转，而亦向流转；信乐于涅槃，而亦背涅槃。”

前两句“极厌于流转，而亦向流转”是说，这个菩萨当然知道生死流转是苦的，也知道这个流转的苦因根本来说是无明烦恼。甚至，他还清楚地知道，只要内心这样去运作，这样的烦恼就能够被削弱，最后被断除。但是，他为了长久地、究竟地、最广大地利益有情，没有这样去做。虽然内心对于流转生死没有丝毫的爱乐，但是，为了在生死中救度有情，自己却一而再、再而三地向于流转，就像前面举的火海喻一样。

后两句“信乐于涅槃，而亦背涅槃”是说，这位真的发菩提心、行菩萨道的人，他不信乐于涅槃吗？当然信乐于涅槃——三界无安，犹如火宅——只有涅槃才是真正的清凉、寂灭、安乐。但是，他如果自己早早取证了涅槃，那就违远了菩萨道。所以，为了能够在这条路上正确地走下去，虽然确信涅槃是究竟安稳处，就自己的倾向来说，当然也知道、也愿意去安住涅

槃的解脱乐，但是，为了真正地、广大地利益有情，还不能够取证涅槃，还要背向于涅槃，这是菩萨的作略。

问题的总结

这样，对于菩萨发心，应有了中正的了解：一方面，不是不需要菩提心；另外一方面，菩提心也不是与出离心有根本矛盾。应该说：仅有出离心，对于这个世间普遍的利益安稳、普遍的价值实现，并不够，还要有菩提心。而菩提心又不是离开了出离心的空中楼阁，真正的菩提心自然含摄了与出离心相一致的价值取向。

这样来认识出离心和菩提心，就不会把二者对立起来，也不会把二者各自统摄的修行道路对立起来，就能够更好地体会什么叫作“一道一清净、一味一解脱”。

大乘的修行与证果

1、大乘的修行

下面，来正式地说一说菩萨道的修行。

菩萨道的修行，如果向简单中说，很简单——修行福、慧两种资粮。在北传的佛教中，常常被分说为六度，或者叫六波罗密，也就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧这六种到彼岸的资粮。作为一个菩萨行人，以菩提心摄持去修行六度，到福德、智慧资粮圆满，严净国土、成熟有情的事业具足的时候，他成佛的因缘就自然具足，也就会在世间成就无上正等正觉。

扼要地说，就是这样的简单。当然，这个道路本身的细节并不是这样简单的，任何一度都是有着很丰富的内容。

在这里，我们学习的是这句偈颂：“我以所修施等善”—

—我以所修的布施、持戒，乃至禅定、智慧等等波罗蜜多善法。这个“等”，等掉了很多内容。为什么呢？一个菩萨难道不具足人天乘的善法吗？当然具足。他难道不修习声闻、缘觉乘的善法吗？也修习，比如说一位出家菩萨，他当然首先作为一个出家人，要有出家身份相应的清净别解脱戒。

类似地，应该知道，这个“等”字，等掉了菩萨所修行的一切善法，只是以布施度为代表来说，不是仅仅局限于布施度，甚至不仅仅局限于六度，菩萨尽学、尽修一切善法，所以才能够成满最极无量具足圆满的福德、智慧资粮。比如菩萨在智慧资粮的积聚方面，不仅仅是无漏智慧相关的资粮要积集，还要为未来的正遍知，积集通达尽所有性的资粮。

所以，菩萨的所学、所修是非常广大的。六度只是举其要门，或者说用六种纲来收摄一切。在我们这次共同学习中，不会对六度展开一一细致的说明。如果要这样去说，每一度都要说很多。在这里只能略略提一下这六度的名目。并不是说不重要，而是太重要了，以至于在这个简明的学习中无法完全展开。大家可以下去做一点特别的学习。

2、大乘的证果历程

菩萨修行，渐次趋于佛果，有哪些历程？这个在佛法中是有不同的说明。

从十地说明

在今天最为汉传佛教徒所熟知的，是菩萨十地的说明：从初欢喜地到第十法云地。这个资料也很好找，大家很多也可能学习过，甚至很熟悉。在这里我不一一介绍十地，而来介绍另外的一些说明菩萨阶次的体系。

从唯识五位说明

首先说一个大家可能熟悉的，也就是唯识五位。

唯识中说到大乘修行的阶位，说有五个位次，叫作：资粮位、加行位、见道位、修道位，以及究竟位。资粮位，是最开始积聚资粮；加行，是在这个基础上，继续加功用行；见道位，是说无漏智慧生起；修道位，是无漏智慧生起之后，继续修行诸波罗蜜；最后究竟位，是成就佛果。

从初期大乘的二道五菩提说明

很多大乘佛教徒对于唯识五位是有了解的，但是很多人不知道在唯识学派成立之前，龙树菩萨就依据《般若经》的意趣，讲五菩提的修道次第，所谓的二道五菩提，在这里对此略作介绍。这是初期大乘中（就是大乘最开始流行的时候），一种对菩萨修行阶次说明。

所谓的二道，是指的般若道和方便道；五菩提，分别指的是发心菩提、伏心菩提、明心菩提、出到菩提和究竟菩提。下面依次来说一说。

所谓的发心菩提，是说一个人最开始或者从佛陀、或者从佛陀弟子众、或者从经书等因缘听闻佛法；听闻佛法之后，或者是偏于信愿、或者是偏于慈悲、或者是偏于智慧，从某一个角度受到了激发，引发了自己的菩提心，这是最开始的发心。

为什么说前面那几种“从信入、从悲入、从智入”的差别呢？之前我们在讲发菩提心的时候，提到了“一切智智相应作意，大悲为上首，无所得为方便”，这被总结为信愿、慈悲和智慧。人的因缘不同，也就表现为根性不同——有的人是信愿偏重的，有的人是慈悲心切的，有的人是智慧深彻的；因为根

性的不同，所以在引发菩提心的时候，侧重也就不同。

虽然在引发菩提心的阶段，可以有从信入、从悲入、从智入的差别，但是，这个菩提心生起之后，并不意味着只有一分或者二分，它总会慢慢具足的。发起菩提心的时候可能有偏重，但是，真正的菩提心不会有偏取，最后会形成信愿、慈悲和智慧具足均衡的圆满菩提心。这是说发心菩提。

伏心菩提，是说这个人依这样的菩提心所摄持，发起菩萨的大悲心，以及以六度为骨干的大悲行。在这样的大悲行中，他的智慧与悲心、悲行是互相促进的一个正反馈的过程，彼此互相越来越增强——因为这样的菩提心，发起了这样的悲愿行；在这样菩提心、悲愿行中，烦恼得到调伏，智慧得到增长，反过来又能够更加纯粹自己的发心与修行，形成这样的正反馈。

这样的修行进展到后来，就会导致发起无漏的智慧，也就是达到明心菩提，大乘中说为证无生法忍。

到此为止，叫作般若道。是从初发心，起悲行，到证空慧的般若道。

之后，以这样明心菩提为基础，菩提心得到了质的升华——从前的那个菩提心是没有无漏智慧相应的，现在明心菩提之后，有了无漏智慧相应，菩提心得到了质的升华。

对于般若道之后的方便道来说，明心菩提又是第一位。尽管只有五菩提，但是可以说方便道和般若道各自含摄三菩提。方便道中第一个是明心菩提，这种胜义菩提心，与无漏智慧相应的菩提心发起了。

然后以这样甚深的无生法忍所摄持，以广大的方便来行菩萨应行之事，这就是出到菩提的内容。从这儿开始，渐渐地向于究竟的佛果而进发，叫作出到菩提。

最后，等到这一切因行圆满的时候，自然就证得阿耨多罗

三藐三菩提，成就佛果，叫作究竟菩提。

后面的方便道包括了明心菩提、出到菩提和究竟菩提。

这是以二道五菩提的意趣来说明菩萨的修行与得果的情况。

小结

今天是从这样的角度简单说了一下出离心、菩提心之间的关系，以及简要地提了一下六度的修行。

要知道六度的修行中，般若是特别重要的，就像很多人熟悉的那句话，叫作“五度如盲，般若如导”。如果只有前五度，没有般若度，那是同于世间善法，不成为菩提资粮；有了般若度的摄持，才成为无上正等正觉的资粮。所以，在圆满的菩提心中，它具足了信愿、慈悲与智慧来摄导万行。

最后是用《般若经》和《大智度论》的意趣，来谈了一下菩萨的修行、证果，即所谓的二道五菩提。

三士道修证之抉择

——从通达全体佛法修证的基础上来抉择菩提心行

到今天为止，我们把五乘共法、三乘共法、大乘不共法相应的发心、正见、修行、得果都概略地做了介绍。

回到我们偈颂的原文：“我以所行施等善，为利众生愿成佛。”就是说这句话的人，是在通达一切佛法修行全貌的基础上，抉择自己要发菩提心，要修菩萨行，要为了究竟地利益众生，去具足一切堪能，也就是成佛——“我以所行施等善，为利众生愿成佛。”

这不应该成为一种傻大胆的口号，或者有口无心的口头禅，而应该是建立在对有情流转与还灭种种情况全面了解基础上的一种智慧抉择，而且应该是坚定不移的抉择。

这就是这个偈颂后两句中，所蕴含的内容，最后做出这种确定的、不动摇的抉择——**增上生心相应的人天福报，不离苦性；出离心相应的声闻四果，取义偏狭，利益未普；唯有菩提心相应的菩萨大行，妙应道法，契佛本怀，广大圆满，为有志者所应励力策发、随顺。**

说到这种抉择，说到发菩提心，龙树菩萨在《十住毗婆沙论》里有一个非常好的偈颂，这个偈颂是这样说的：

若人决定心，独受诸勤苦；所获安隐果，而与一切共。
诸佛所称叹，第一最上人，亦是希有者，功德之大藏。

“若人决定心，独受诸勤苦；所获安隐果，而与一切共。”是说这个人如果能以决定的、不动摇的心，宁愿付出无尽的艰辛与努力，独自一个人承受这一切，最后获得了最圆满的安稳快乐的果，却不愿意自己一个人躲起来享受，而是与一切众生分享。

这样的人，在说什么人呢？在说发菩提心、行菩萨道的人。这个菩萨在发心行道期间，他的心决定到这种程度。

他是为了利益一切有情的，但是这一切有情不愿意修行或者怎样，菩萨没有任何的瞋怨和不满意。如果真的需要，那让我来承受这一切艰辛、奋斗和努力，我愿意独自来做这一切，当这一切结出果实的时候，让我们一起来分享，希望你们共同来分享这解脱的安稳。

虽然解脱不是可以给予的，智慧不是可以赐予的，但是菩萨是这样真实地发心。

这样的人，就是下面所说的：“诸佛所称叹，第一最上人，亦是希有者，功德之大藏。”这样的人，是三世十方一切诸佛所称叹的，称他们是“第一最上人”，即便这样发心的人还是凡夫，但是在某种意义上他超越一切二乘，这样的人是非常稀有的，是一切世、出世间功德的大藏，含摄了这一切世、出世间的功德。

前面说过，如果没有这样的菩萨，当然就没有现后世的佛陀，没有出世的法，没有出世的功德。甚至如《十住毗婆沙》里所说：如果没有这样的菩萨，没有菩萨十方的化现，随类应现，可能也就没有世间的善法。

我们要能够这样地认识全体的佛法，把握全体的佛法，并基于智慧的抉择，悲心的策动，以及对于诸佛功德的了解与钦慕，发起真实无伪的菩提心。像这里所说的这样去发心，去修行，必然终有一日会成为世间功德之大藏，成为人天之眼目，成为世间之明灯。

愿我们一起都发愿做这样的人，修这样的行。

这一次我们共同学习《皈敬颂》，到此也就圆满了。最后我们一起来把《皈敬颂》一句一句地诵一下。请合掌：

诸佛正法众中尊，
直至菩提永皈依；
我以所行施等善，
为利众生愿成佛。

【二、佛法问答】

问 1：

请教法师，发菩提心的前提是什么？对缘起性空的智慧不

能通达，是否就难以生起真正的菩提心？弟子感觉总是很难突破轮回苦及人事牵绊的畏惧。

答：

关于发菩提心必要的要素，之前在“发心”那里有提过。虽然说学佛有三要素（菩提愿、大悲心、空性慧），但是最开始发起菩提心的时候，一个人可能是有偏重的，就像刚才所说：从信入，从悲入，或者从智入。

最小化的菩提心，是要成佛的誓愿，就是 “为利众生愿成佛”的心。当然，一个圆满的菩提心，要有空性慧所摄持，也就是智慧相应的、为了利益一切众生而愿意成佛的心。

但是，智慧并不包含在发起菩提心的必要成分中，并不是说初发起菩提心的时候必须要有这样甚深的空慧。初发的菩提心当然不是那样圆满的，也不必一定要以初发心就最圆满去苛求自己，允许渐次地去完备它。

这回答了前两个问题。

第三个：“感觉很难突破轮回苦及人事牵绊的畏惧。”人事牵绊，也是轮回中的苦，这个问题总的来说是对轮回苦的畏惧。这个还是思维自己的苦思维太多了，对有情的苦思维太少，如此而已，就是慈悲心的修习还不够。慈悲心的修习够了，就没有这个问题了，所以，药方就是继续去修习慈悲就好。

之前，发慈悲心的内容中，有提过怎样去修菩提心，可以再去听闻一下。

问 2：

法师，之所以难以生起真正的菩提心，是对佛陀功德没有真正地认识还是悲心不足？

答：

都可能有。如果这个人对佛陀功德有更多地认识和倾慕，当然是希望会去达成的；或者是慈悲心很充盈的话，不会把自己放得那么靠前。

问 3：

请教法师一个关于实修的问题：弟子每日诵《普贤行愿品》作为功课，刚开始时还能在内心形成策励，但是时间久了便当成了任务，怎么才能够让这种日常功课持续发挥作用呢？有什么方法吗？

答：

答案是三个字：当然有。

在第一个问题里说：怎么能够让这种日常功课持续发挥作用呢？要是我说，答案就在你的问题中，你能看出来吗？就是两个关键词：一个叫“日常”，一个叫“持续”。

什么叫日常？你以为每天做一次，就叫“日常”吗？什么叫持续？每一天没间断，就叫作持续吗？这是放逸修行。“日常”、“持续”，是要在这一天中，常常地现起，常常地现起，最后就成为心的背景。我常常举譬喻：就像一些习惯于忧伤的人一样，他都不需要去调动它，坐在那里，就算阳光明媚，但是不知道从心底哪个角落就飘出一丝忧伤，慢慢地就笼罩了整个心房，最后整个人就被这种情绪笼罩了。无他，只是他太习惯于忧郁，太习惯于忧伤，太多地串习了忧伤，所以会形成他整个心的背景，会这样自然地现起而发挥作用。

能习惯忧伤，就能习惯安详；能习惯忧伤，就能习惯自强。当一个人在修行也用这种功夫的话，“无间”、“殷重”地作意——无间是说持续，殷重是说不是轻忽的，而是很郑重其事地来用心——这样来修行，自然就容易相应。

之所以将学修的功课变成了每一天必须去面对完成又不得不完成的让人挠头的任务，那是因为自己在这两个词上都没有做到：一个叫作“无间”，一个叫作“殷重”。你体会这两个词，用这两个词去统摄自己的修行，自然不会出现这种问题，只会越来越相应，最后修什么都能够修出味道：修出离心，出离心就整天浸润自己的身心，统摄着全部的生活；修慈悲心，只要清醒，全天自己的身心都被慈悲笼罩着、统摄着；修菩提心，一天到晚都是这样菩提心洋溢，乃至睡梦间隙的清醒中也是这样的气氛。是可以做到这样的，只要正确地、无间殷重地修习就好。

这是简单地讲一下这个问题。问题很好，也是一个常见的情况，有勇气问出来，我很欢喜，希望大家对于修行真正地重视起来。

在这一次共修的最后，我们一起来做功德回向：

愿以此功德，
普及于一切。
我等与众生，
皆共成佛道！

这个阶段关于《皈敬颂》共同的闻思，到此就圆满了。祝愿大家六时吉祥！