

《善生经》讲记

——二〇一六年七月讲于广州光孝寺夏安居弘法季

目 录

作为活法的佛法——《善生经》讲记	1
一、《善生经》的译本、特色与内容梗概	1
1、译本	1
2、特色：在家本位、内容朴实	3
3、内容梗概	3
(1) 身远四业	4
(2) 心离四秽	4
(3) 六衰非道	4
(4) 四怨四亲	4
(5) 尊礼六方	5
(6) 善理家财	5
二、父亲的遗言——尊礼六方	6
三、远离四业之一——四悉檀	11
四、远离四业之二——为何要远离四业？	15
五、远离四业之三——先说端正法	19
六、心离四秽之一——贪、嗔	21
1. 欲（贪）	23
2. 恚（嗔）	24
七、心离四秽之二——怖、痴	25
3. 怖	25
4. 痴	29
八、心离四秽之三——不贪、不嗔、不怖、不痴	30
九、六衰非道之一——实然与应然	32
十、六衰非道之二——赌博	34
十一、六衰非道之三——非时行	38
十二、六衰非道之四——饮酒放逸	40
十三、六衰非道之五——亲近恶知识	43
十四、六衰非道之六——喜伎乐	44
十五、六衰非道之七——懒惰	47
十六、四怨四亲之一——知事	50
（一）四怨	50
1、知事（畏伏）	51

十七、四怨四亲之二——面前爱言	54
2、面前爱言（美言）	54
十八、四怨四亲之三——言语	56
3、言语（敬顺）	56
十九、四怨四亲之四——恶趣伴	58
4、恶趣伴（恶友）	58
二十、四怨四亲之五——同苦乐、愍念	60
（二）四亲	60
二十一、四怨四亲之六——求利、饶益	64
二十二、尊礼六方之一——六方配以六种人伦	67
二十三、尊礼六方之二——父母与子女	69
（一）东方——父母与子女	70
二十四、尊礼六方之三——师长与弟子	75
（二）南方——师长与弟子	75
二十五、尊礼六方之四——丈夫与妻子	78
（三）西方——丈夫与妻子	78
二十六、尊礼六方之五——主人与仆从	84
（四）北方——主人与仆从	84
二十七、尊礼六方之六——亲友关系	88
（五）下方——亲友关系	88
二十八、尊礼六方之七——僧俗关系	90
（六）上方——僧俗关系	90
二十九、四摄事	93
三十、善理家财	95

《善生经》正文¹

我闻如是：一时，佛游王舍城，在饶虾蟆林。尔时，善生居士子，父临终时，因六方故，遗敕其子，善教善诃曰：“善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

善生居士子闻父教已，白父曰：“唯，当如尊敕。”

于是，善生居士子，父命终后，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

彼时，世尊过夜平旦，着衣持钵，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食时，遥见善生居士子平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

世尊见已，往至善生居士子所，问曰：“居士子，受何沙门、梵志教？教汝恭敬、供养、礼事，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事

¹ 该版本出自《中阿含经》第三十三卷中第 135 经，为东晋时代瞿昙僧伽提婆所译

彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我耶？”

善生居士子答曰：“世尊，我不受余沙门、梵志教也。世尊，我父临命终时，因六方故，遗敕于我，善教善诃曰：‘善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。’世尊，我受父遗教，恭敬、供养、礼事故，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

世尊闻已，告曰：“居士子，我说有六方，不说无也。居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中。居士子，众生有四种业、四种秽。云何为四？居士子，杀生者，是众生业种、秽种；不与取、邪淫、妄言者，是众生业种、秽种。”

于是，世尊说此颂曰：“杀生不与取，邪淫犯他妻，所言不真实，慧者不称誉。”

“居士子，人因四事故，便得多罪。云何为四？行欲、行恚、行怖、行痴。”

于是，世尊说此颂曰：“欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。”

“居士子，人因四事故，便得多福。云何为四？不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。”

于是，世尊说此颂曰：“断欲无恚怖，无痴行法行，彼名称普闻，

如月渐盛满。”

居士子，求财物者，当知有六非道。云何为六？一曰，种种戏求财物者为非道；二曰，非时行求财物者为非道；三曰，饮酒放逸求财物者为非道；四曰，亲近恶知识求财物者为非道；五曰，常喜伎乐求财物者为非道；六曰，懒惰求财物者为非道。

居士子，若人种种戏者，当知有六灾患。云何为六？一者，负则生怨；二者，失则生耻；三者，负则眠不安；四者，令怨家怀喜；五者，使宗亲怀忧；六者，在众所说，人不信用。居士子，人博戏者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，人非时行者，当知有六灾患。云何为六？一者，不自护；二者，不护财物；三者，不护妻子；四者，为人所疑；五者，多生苦患；六者，为人所谤。居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人饮酒放逸者，当知有六灾患：一者，现财物失；二者，多有疾患；三者，增诸斗争；四者，隐藏发露；五者，不称不护；六者，灭慧生痴。居士子，人饮酒放逸者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人亲近恶知识者，当知有六灾患。云何为六？一者，亲近贼；二者，亲近欺诳；三者，亲近狂醉；四者，亲近放恣；五者，逐会嬉戏；六者，以此为亲友，以此为伴侣。居士子，若人亲近恶知识者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若人喜伎乐者，当知有六灾患。云何为六？一者，喜闻歌；二者，喜见舞；三者，喜往作乐；四者，喜见弄铃；五者，喜拍两手；六者，喜大聚会。居士子，若人喜伎乐者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

居士子，若有懒惰者，当知有六灾患。云何为六？一者，大早不作业；二者，大晚不作业；三者，大寒不作业；四者，大热不作业；五者，大饱不作业；六者，大饥不作业。居士子，若人懒惰者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

于是，世尊说此颂曰：

种种戏逐色，嗜酒喜作乐，亲近恶知识，懒惰不作业，
放恣不自护，此处坏败人。行来不防护，邪淫犯他妻，
心中常结怨，求愿无有利，饮酒念女色，此处坏败人。
重作不善行，狠戾不受教，骂沙门梵志，颠倒有邪见，
凶暴行黑业，此处坏败人。自乏无财物，饮酒失衣被，
负债如涌泉，彼必坏门族。数往至酒炉，亲近恶朋友，
应得财不得，是伴党为乐。多有恶朋友，常随不善伴，
今世及后世，二俱得败坏。人习恶转减，习善转兴盛，
习胜者转增，是故当习胜。习升则得升，常逮智慧升，
转获清净戒，及与微妙止。昼则喜眠卧，夜则好游行，
放逸常饮酒，居家不得成。大寒及大热，谓有懒惰人，
至竟不成业，终不获财利。若寒及大热，不计犹如草，
若人作是业，彼终不失乐。

居士子，有四不亲而似亲。云何为四？一者，知事非亲似如亲；二者，面前爱言非亲似如亲；三者，言语非亲似如亲；四者，恶趣伴非亲似如亲。

云何为四？一者，以知事夺财；二者，以少取多；三者，或以恐怖；四者，或为利狎习。

于是，世尊说此颂曰：“人以知为事，言语至柔软，怖为利狎习，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，面前爱言非亲似如亲。云何为四？一者，制妙

事；二者，教作恶；三者，面前称誉；四者，背说其恶。

于是，世尊说此颂曰：“若制妙善法，教作恶不善，对面前称誉，背后说其恶，若知妙及恶，亦复觉二说，是亲不可亲，知彼人如是，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，言语非亲似如亲。云何为四？一者，认过去事；二者，必辩当来事；三者，虚不真说；四者，现事必灭，我当作不作认说。

于是，世尊说此颂曰：“认过及未来，虚论现灭事，当作不作说，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，因四事故，恶趣伴非亲似如亲。云何为四？一者，教种种戏；二者，教非时行；三者，教令饮酒；四者，教亲近恶知识。

于是，世尊说此颂曰：“教若干种戏，饮酒犯他妻，习下不习胜，彼灭如月尽，常当远离彼，如道有恐怖。”

居士子，善亲当知有四种。云何为四？一者，同苦乐，当知是善亲；二者，愍念，当知是善亲；三者，求利，当知是善亲；四者，饶益，当知是善亲。

居士子，因四事故同苦乐，当知是善亲。云何为四？一者，为彼舍己；二者，为彼舍财；三者，为彼舍妻子；四者，所说堪忍。

于是，世尊说此颂曰：“舍欲财妻子，所说能堪忍，知亲同苦乐，慧者当狎习。”

居士子，因四事故愍念，当知是善亲。云何为四？一者，教妙法；二者，制恶法；三者，面前称说；四者，却怨家。

于是，世尊说此颂曰：“教妙善制恶，面称却怨家，知善亲愍念，慧者当狎习。”

“居士子，因四事故求利，当知是善亲。云何为四？一者，密事发露；二者，密不覆藏；三者，得利为喜；四者，不得利不忧。”

于是，世尊说此颂曰：“密事露不藏，利喜无不忧，知善亲求利，

慧者当狎习。”

居士子，因四事故饶益，当知是善亲。云何为四？一者，知财物尽；二者，知财物尽已，便给与物；三者，见放逸教诃；四者，常以愍念。

于是，世尊说此颂曰：“知财尽与物，放逸教愍念，知善亲饶益，慧者当狎习。”

居士子，圣法、律中有六方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。云何为五？一者，增益财物；二者，备办众事；三者，所欲则奉；四者，自恣不违；五者，所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母，父母亦以五事善念其子。云何为五？一者，爱念儿子；二者，供给无乏；三者，令子不负债；四者，婚娶称可；五者，父母可意所有财物尽以付子。父母以此五事善念其子。居士子，如是东方二俱分别。居士子，圣法、律中东方者，谓子、父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如南方者，如是弟子观师，弟子当以五事恭敬供养于师。云何为五？一者，善恭顺；二者，善承事；三者，速起；四者，所作业善；五者，能奉敬师。弟子以此五事恭敬供养于师。师亦以五事善念弟子。云何为五？一者，教技术；二者，速教；三者，尽教所知；四者，安处善方；五者，付嘱善知识。师以此五事善念弟子。居士子，如是南方二俱分别。居士子，圣法、律中南方者，谓弟子、师也。居士子，若人慈顺于师者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如西方者，如是夫观妻子，夫当以五事爱敬供给妻子。云何为五？一者，怜念妻子；二者，不轻慢；三者，为作璎珞严具；四者，于家中得自在；五者，念妻亲亲。夫以此五事爱敬供给妻子。妻子当以十三事善敬顺夫。云何十三？一者，重爱敬夫；二者，重供养夫；三者，善念其夫；四者，摄持作业；五者，善摄眷属；六者，前以瞻侍；七者，后以爱行；八者，言以诚

实；九者，不禁制门；十者，见来赞善；十一者，敷设床待；十二者，施設净美丰饶饮食；十三者，供养沙门、梵志。妻子以此十三事善敬顺夫。居士子，如是西方二俱分别。居士子，圣法、律中西方者，谓夫、妻子也。居士子，若人慈愍妻子者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如北方者，如是大家观奴婢、使人，大家当以五事愍念给恤奴婢、使人。云何为五？一者，随其力而作业；二者，随时食之；三者，随时饮之；四者，及日休息；五者，病给汤药。大家以此五事愍念给恤奴婢、使人。奴婢、使人当以九事善奉大家。云何为九？一者，随时作业；二者，专心作业；三者，一切作业；四者，前以瞻侍；五者，后以爱行；六者，言以诚实；七者，急时不远离；八者，行他方时则便赞叹；九者，称大家庶几。奴婢、使人此以九事善奉大家。居士子，如是北方二俱分别。居士子，圣法、律中北方者，谓大家、奴婢、使人也。居士子，若有人慈愍奴婢、使人者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如下方者，如是亲友观亲友臣，亲友当以五事爱敬供给亲友臣。云何为五？一者，爱敬；二者，不轻慢；三者，不欺诳；四者，施与珍宝；五者，拯念亲友臣。亲友以此五事爱敬供给亲友臣。亲友臣亦以五事善念亲友。云何为五？一者，知财物尽；二者，知财物尽已，供给财物；三者，见放逸教诃；四者，爱念；五者，急时可归依。亲友臣以此五事善念亲友。居士子，如是下方二俱分别。居士子，圣法、律中下方者，谓亲友、亲友臣也。居士子，若人慈愍亲友臣者，必有增益，则无衰耗。

居士子，如上方者，如是施主观沙门、梵志，施主当以五事尊敬供养沙门、梵志。云何为五？一者，不禁制门；二者，见来赞善；三者，敷设床待；四者，施設净美丰饶饮食；五者，拥护如法。施主以此五事尊敬供养沙门、梵志。沙门、梵志亦以五事善念施主。云何为五？一者，教信、

行信、念信；二者，教禁戒；三者，教博闻；四者，教布施；五者，教慧、行慧、立慧。沙门、梵志以此五事善念施主。居士子，如是上方二俱分别。居士子，圣法、律中上方者，谓施主、沙门、梵志也。居士子，若人尊奉沙门、梵志者，必有增益，则无衰耗。

居士子，有四摄事。云何为四？一者，惠施；二者，爱言；三者，行利；四者，等利。

于是，世尊说此颂曰：

惠施及爱言，常为他行利。众生等同利，名称普远至。

此则摄持世，犹如御车人。若无摄持者，母不因其子。

得供养恭敬，父因子亦然。若有此法摄，故得大福佑。

照远犹日光，速利翻捷疾。不粗说聪明，如是得名称。

定护无贡高，速利翻捷疾。成就信尸赖，如是得名称。

常起不懒惰，喜施人饮食。将去调御正，如是得名称。

亲友臣同恤，爱乐有齐限。谓摄在亲中，殊妙如师子。

初当学技术，于后求财物。后求财物已，分别作四分，

一分作饮食，一分作田业。一分举藏置，急时赴所须，

耕作商人给，一分出息利。第五为取妇，第六作屋宅。

家若具六事，不增快得乐。彼必饶钱财，如海中水流。

彼如是求财，犹如蜂采华。长夜求钱财，当自受快乐。

出财莫令远，亦勿令普漫。不可以财与，凶暴及豪强。

东方为父母，南方为师尊。西方为妻子，北方为奴婢。

下方亲友臣，上沙门梵志。愿礼此诸方，二俱得大称，

礼此诸方已，施主得生天。

佛说如是，善生居士子闻佛所说，欢喜奉行。

作为活法的佛法——《善生经》讲记

一、《善生经》的译本、特色与内容梗概

缘念

南无本师释迦牟尼佛

（三称）

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

感谢宽德法师！尊敬的各位法师、各位善信：

这是印慈第二次在夏安居中来到光孝寺与大家分享佛法，非常感恩光孝寺常住成就我们一起学修佛法的因缘。这一次我们要一起学习的内容，是一部对于在家学佛非常重要的经典，叫《善生经》。刚才宽德法师有一些介绍，《善生经》在《阿含经》中可以找到，是佛对于在家众如何居于在家的本位，修习佛法，渐次趋近，非常重要的次第说明。

1、译本

汉译的《善生经》，共有下述四种不同的译本：

- 1、《佛说尸迦罗越六方礼经》一卷，后汉时代安世高所译。
- 2、《佛说善生子经》一卷，刘宋时代支法度所译。
- 3、《善生经》，收录在《中阿含经》第三十三卷中，编号第135经，东晋时代瞿昙僧伽提婆所译。

4、《善生经》，收录在《长阿含经》第十一卷中，编号第16经，后秦时代佛陀耶舍与竺佛念共译。

以上版本，在大正藏、卍藏、缩刷藏、高丽藏、明藏、佛光藏均有收录。

此外，南传大藏经《长部》卷31中，也收录此经，经名《教授尸迦罗越经》。此经亦有巴利本、英译本、日译本（收在“日译南传大藏经”中），和汉译本（收在元亨寺出版“汉译南传大藏经”中）。

这部经典在我们汉传佛教历史上先后有若干译本，现在在藏经中可以找到的还有四种译本：第一种是后汉时候安世高所译的《佛说尸迦罗越六方礼经》一卷，也就是东汉时候很著名的安世高法师译的。第二个译本是刘宋南北朝时候（宋齐梁陈的宋），刘宋时代支法度所译的《佛说善生子经》一卷。现在在藏经中所看到的另外两个版本都是在《阿含》中，分别收录在《中阿含经》第三十三卷的《善生经》，是东晋时代瞿昙僧伽提婆翻译的；还有收录在《长阿含经》第十一卷的《善生经》，那是姚秦时代（后秦时代）佛陀耶舍与竺佛念共同译的。

我们比丘师父们对于第四个译本的译者应该比较熟悉。我们汉传佛教出家的比丘师父们秉承的戒法是四分律戒法，四分律的《广律》就是佛陀耶舍与竺佛念共同翻译出来的。

这是在我们汉传佛教中今天可以找到的一些译本，在若干藏经中都可以看到；在南传佛教中也有对应的经典，在南传大藏经《长部》的第三十一卷也有收录这部经，翻译过来，经名叫做《教授尸迦罗越经》；也有其他语言的译本。这是关于这部经的传译情况。我们今天来学习这部经典用的本子是第三种译本，也就是瞿昙僧

伽提婆所译的《中阿含经》中第三十三卷里面的《大品善生经》。

2、特色：在家本位、内容朴实

我们现在汉传佛教中学习佛法年龄稍微大一些的，可能未必听到过《善生经》，这也并不奇怪。太虚大师在民国的时候讲过这部经，他在讲这部经的时候说：“从古到今讲这部经的就没有人。”在我们汉传佛教中，在他讲这部经之前，没有人来讲这部经。原因有种种，不是这部经不好，可能是我们忽略了。如果我们一起来学习，大家会看到：对于我们在家众，一边过着在家生活，一边踏踏实实学修佛法，这是非常重要的经典。

之所以这部经过去不太受重视，是因为它所谈的内容太朴实了，没有太多玄妙的东西，没有太多神奇的东西，就是告诉我们：怎样在日常生活中做好自己的本位；大家都做好自己的本位，然后获得幸福的生活。这样的佛法可能在过去不太受重视，但是这恰恰是佛陀他老人家住世的时候为在家众所宣说的妙法，我们应该体会佛陀的一片苦心。

3、内容梗概

在正式进入经文学习之前，先给大家大概介绍一下这部经的内容。

这部经从善生子（也就是尸迦罗越）在王舍城外，清晨礼四方，佛陀看到他做这件事，两个人有问答往复开始，然后佛陀就这个因缘，为善生依次开示了六个主要内容：

(1) 身远四业

身口要远离四种非常严重的恶业，也就是“身远四业”。

(2) 心离四秽

为什么人们身口上会发起这四种危害严重的恶不善行呢？是因为人们内心中有种种错误的、有杂染的想法，所以佛又接着讲到“心离四秽”，离开内心的四种错误和杂染。

(3) 六衰非道

有了这样避免重大衰损的基础，这个人就可以开始向于世间安乐的生活集聚因缘、集聚资粮，接下来，首先要避免世间安乐生活的重大障缘。世间的安乐生活离不开合法的、如理的经济来源，所以佛讲了六种损财的问题，让我们来避免这六种障缘。避免了这六种障缘，才可能如法如理地来获取资财。不然的话，或者是不能获取资财的，或者是违犯国法，违背道德的。

(4) 四怨四亲

避免障缘之后，佛讲到了我们应该跟什么样的人打交道、亲近，应该避免跟什么样的人亲近，也就是讲了四种怨和四种贤人、善知识。在这里说到了我们在人际关系上、人际往来中要亲近和要远离的人，因为人是脱离不开种种社会关系的，脱离不开人与人之间交往的。特别是很多年轻人，没有太多切身的生活经验，你该亲近哪些人、远离哪些人呢？有什么样的明确准则呢？在这里佛对当年的那个年轻人——善生，详细地说明了哪些人是可以亲

近的、哪些人是应该远离的。

(5) 尊礼六方

接下来是这部经非常著名的内容，也就是“礼敬六方”——东、南、西、北、上、下。佛就原来善生礼六方的行动，赋予了特别的关于人伦道德的内涵——我们应该怎样做好父母、子女；应该怎样做好老师、学生；应该怎样做好妻子、丈夫；应该怎样跟人家交朋友，与亲人、眷属、亲族打交道；应该怎样做领导、做下属；包括最后应该怎样做信徒。最后一个讲的是宗教关系，就是僧侣与信众——僧俗的关系。这六方的关系，实际上基本涵盖了跟我们密切相关的人际关系和应该遵从的伦理。

(6) 善理家财

上来讲了这么多，最后在经济生活方面，佛又特别慈悲地告诉我们应该怎样理财——这个话题大家爱听吧？“原来还有讲理财的经典？”有，佛法就是“大宝藏”！为什么要讲这个呢？因为经济生活是在世间生活脱不开的话题。想获得世间生活的和乐，没有必要的经济基础是不太可能的。佛并不回避这个话题，我们稍后做具体内容学习的时候会看得更清楚，也可能就此解除一些我们关于佛法的误解。

这是就这部经大体的内容先做一个交代，大家内心中先有一点印象，这样对这部经就感觉不那么陌生，不至于讲到哪里不知是在说什么，其实是在讲这六大方面的问题。

二、父亲的遗言——尊礼六方

下面我们进入这部经典的共同学习。时间关系，再加上我们这个法会的因缘，关于这部经典的讲说方式，我不会用很传统的方式来讲，也不会特别面面俱到地讲。如果按照传统方式来讲，要讲“善生经”这几个字，先要讲什么是“善”，什么是“生”，什么是“经”，什么是“善生”，什么是“善生经”——我们一上午也讲不完。“我闻如是”，什么是“我”——大家知道吗，《大智度论》里这样讲的时候，这一个问题就讲了大半卷，然后我们第一天就过去了。如果那样说的话，我们可能争取用两天时间把第一段讲完，所以不太现实。我们就用现在的因缘下，大家可能比较容易接受的佛法内容，跟整个时间安排也比较相应的方式来一起学习。关于《中阿含》和译者，跟主题关系不是特别密切，我就不多介绍了。我们来看经文，经文说：

我闻如是：一时，佛游王舍城，在饶虾蟆林。尔时，善生居士子，父临终时，因六方故，遗敕其子，善教善诃曰：“善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

我们来看经文的具体意趣。“我闻如是”，和其他经典中的“如是我闻”是一个意思，都是在经典结集的时候，置于经文内容之前，来说明这是结集者曾亲自听闻佛陀所说的法。不是背诵者他自己说的法。结集的时候，担任诵出经典内容的尊者是哪一

位呢？是阿难尊者，所以这里的“我”就是指阿难尊者，也就是“我阿难曾经听闻佛世尊这样说”，这是简单说。

“一时”是指时间。这个“一时”如果向深处、玄处说，话题也很多，简单说就是“有一次”。印度的文献记载，在古时候对于纪年不太重视，有种种原因，主要是文化的差别。所以佛经中说到佛在何时说法，很少说是佛成道之后哪一年、哪一月，甚至哪一日，然后佛在哪儿说了什么法，都是说“一时”，也就是“有一次”的意思。

佛游王舍城”，佛在王舍城那一带游化说法。王舍城是佛世时候的一个大国，是摩揭陀国的首都。王舍城已经是意译了，音译叫罗阅祇城。我们所熟悉的灵鹫山就在王舍城外。其他版本，像《长阿含经》中的《善生经》，就说佛当时就住在灵鹫山（耆闍崛山），与大比丘众千二百五十人俱。

“在饶虾蟆林”，我为什么读“蛤 hó 蟆 ma 林”呢？这个“虾蟆”就是古时候对于“蛤蟆”的另外一种译法或者写法，在那个时代译的经律里是比较常见的，比如说饮酒戒。饮酒戒的制戒缘起，可能有一些学得多的居士有印象，就涉及到了一位尊者降伏毒龙的事。这位尊者降伏毒龙了，后来受这个毒龙危害的那个村庄的村民们非常感谢他，种种好美饮食供养他。这位尊者为了令居士们、善信们增福，也就都受用了。那个时候佛还没有制不饮酒戒，这些居士们供养的食物饮品中就有一种黑酒，这位尊者也就受用了。受用了之后离开村庄，走到半路，用我们老百姓的话说酒劲上来了，这位尊者耐不住酒力，当时就躺卧在了路中，也呕吐了。后来佛世尊，还有其他的弟子众，就集在他身边，佛问大众：“这位比丘之前能够降伏毒龙，你们看他现在的样子，能不

能降伏一只蛤蟆？”律里用的词就是“虾蟆”。这是在说到饮酒问题的时候有这样一个律里的事情，也是“虾蟆”这个词。什么是“饶虾蟆林”呢？可能那个林里有很多蛤蟆；“饶”者丰饶意，表示“很多”。

“尔时，善生居士子”，“善生居士子”历来是有不同的说明。一种说：“善生”是他的名字，“居士子”是他的身份，所以“善生居士子”说的是一个人，就是叫作善生的居士子。还有另外一种解说：他的父亲叫善生居士，他是这位善生居士的儿子，所以叫作善生居士子，这是另外一种解说。这可不可能呢？可能。

在古时候，按照我们中国文化来说，觉得这个不太可能，哪有儿子跟父亲叫一样名的啊。到了今天我们很多人因为学习各种其他国家的语言，接触到西方文化就知道，其实西方文化跟我们有点不一样，他们有时候一个名字，不仅父子相延，甚至祖祖辈辈一直用这个名字，后面用序号标明是属于哪一代的，比如说“亚历山大XII”，表示他家祖祖辈辈，他已经是十二代用这个名字的了。这是不是不尊敬呢？在我们中国文化讲究“为尊者讳”，皇帝的名字要避讳，自己祖先，特别是爷爷、父亲的名字要避讳，表示尊重。而西方文化，包括印度文化，有类似的地方，他们觉得“我用同样的名字，表示我延续着他的精神，或者他的美德，或者他的名闻”，是不一样的文化理念，这没什么奇怪的。

这位父亲临终的时候，对这位善生（音译叫尸迦罗越）留了一些遗嘱。这里有一个词叫作“善教善诃”，这个词我们应该仔细去体会。我们做父母也好，做师长也好，是担负着教化子女或者学生的责任的。这种教育至少应该告诉他们两件事，一个是“什么是可以做、应该做的”，一个是“什么是不可以做、不应该做的”。

告诉他什么是可以做的、应该做的叫作“教”，正面地鼓励他去做；告诉他什么是不应该做的、不可以做的叫作“诃”，从反面告诉他，这些要远离、不可做。

这位父亲给善生的遗言就是：“我命终之后，你要每一天向六方礼。如果东方有众生的话，我这样非常恭敬、供养、礼事；因为我这样恭敬、供养、礼事，对方也会这样来恭敬、供养、礼事。同样的，南、西、北方，上、下，也都如此。”这是这位父亲给他孩子的遗教。

经文下面说：

善生居士子闻父教已，白父曰：“唯，当如尊敕。”

“居士”这个词在我们今天的汉传佛教，已经是特别地指“信仰佛教的在家众”。但是在古印度的时候不是这样，据研究说明，居士是指居财之士，就是有钱人，相当于古印度四种姓中“吠舍”这个阶层，这是它的原意。可见居士除了“居财之士”外，还有“居家修道之士”的意思，我们佛教后来主要用的就是这个意思。

父亲要走了，善生居士子内心当然并不会很高兴。这时候父亲说的话（他父亲临命终时候的遗命）就特别重要、有分量，所以对父亲特别叮嘱的这件事情，不管他理解不理解，他都愿意去答应下来，也愿意去照办，所以对他父亲说：“好，我一定会如您教导的那样做。”

下面的事情，如经文说：

于是，善生居士子，父命终后，平旦沐浴，着新舄磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬

、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

这一大段如果用一句话来概括，就是“善生在他父亲去世之后，一点不差地照办了”，这一段就结束了。为什么翻译出来这么长呢？古印度人在行文的时候，跟我们中国人的文字习惯不一样，他们常常是这样大段大段地重复，即便前面内容已经有了，也不省略，还是这样重复。这只是译者如其原本地译出来了，因为中印文化上的差别，所以大家看到之后可能会觉得是不是有一点冗余呢？如果理解了中印文化的差别，这没什么。

这里说几个词。一个是“平旦”，这指的是时间，什么时间呢？前提条件，在这一篇经文中，平旦的用法指的是“拂晓”，也就是佛教术语中“明相出”之后。什么叫“明相出”呢？受过八关斋戒的会知道，“不非时食”那条戒说的就是从明相出到日上中天（也就是日中）之间，是可以吃的时间，称为“食时”，除此之外都属于“非时”，在非时的时候除了白水，不应该有其他东西过喉，是这个意思。这里的“明相出”指的就是在自然光线下，清晨的时候能够看到手掌纹的那个时刻，就叫作明相出。

实际上跟我们日常用语，包括比较严谨的用语中说的“拂晓”这个时刻是基本一致的。在日出之前，自然光亮度已经足以看清手掌纹的当时，就叫作明相出，也就是这里说的平旦。

今天话说也就是天蒙蒙亮的时候，他就去沐浴，穿上“新乌磨衣”，这是指什么呢？指的是麻衣，穿上新的麻衣。“手执生拘舍叶”，“拘舍叶”是什么呢？是一种叫拘舍树的叶子。他为什么这么做呢？表示恭敬。这不是说“恭敬、供养、礼事”嘛：沐浴也好，着新麻衣也好，都是表恭敬；“手执生拘舍叶”是有

供养的意思；然后再行礼，这是礼事的意思。后面内容大家一看就知道了，就不再重复了。

三、远离四业之一——四悉檀

下面的因缘是佛陀遇到他，经文说：

彼时，世尊过夜平旦，着衣持钵，入王舍城而行乞食。世尊入王舍城乞食时，遥见善生居士子平旦沐浴，着新舂磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：“东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

前面说过，这是印度文化的特点，会不厌其烦地把内容原原本本再复述一遍。这一段简单说就是，后夜分过去之后，明相已经出现，拂晓时分，佛陀着衣持钵，入王舍城而行乞食。这是佛陀时代，包括佛陀在内佛教出家众的日常生活——乞食而活，也是出家人的正命而活。

世尊要入王舍城乞食的时候路过了这里，远远地看到善生居士子在沐浴，在礼拜六方——是这样的因缘。好，下面经文说：

世尊见已，往至善生居士子所，问曰：“居士子，受何沙门、梵志教？教汝恭敬、供养、礼事，平旦沐浴，着新舂磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事

我耶？”

这是佛陀与善生对话的开始。佛问的问题就是：“你在清早沐浴、着新麻衣、手执拘舍叶、在水边礼六方，是哪一个沙门或者婆罗门教你这样做的啊？”

“沙门”是音译，翻译过来是“勤息”的意思。沙门是佛世时候出家修行人的统称，不像今天几乎成为了佛教出家人专用的一个名词。在佛世的时候，“沙门”这个词就跟今天英文单词 monk 一样，普遍指非婆罗门体系的一切出家修行人。“你是受哪位沙门或者婆罗门教化啊？”“沙门”、“婆罗门”合在一起，就把当时修道人（或者用今天的话说“宗教人士”）概括无遗了。这是佛陀的问题：“你是受谁的教导来这样做的啊？”

经文说：

善生居士子答曰：“世尊，我不受余沙门、梵志教也。世尊，我父临命终时，因六方故，遗敕于我，善教善诃曰：‘善生，我命终后，汝当叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。’世尊，我受父遗教，恭敬、供养、礼事故，平旦沐浴，着新刍磨衣，手执生拘舍叶，往至水边，叉手向六方礼：东方若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。如是南方、西方、北方、下方、上方，若有众生者，我尽恭敬、供养、礼事彼，我尽恭敬、供养、礼事彼已，彼亦当恭敬、供养、礼事我。”

这一大段在说一个简单的事情，就是佛问了善生前面的问题

之后，善生告诉佛陀说：“世尊！并不是其他的沙门、婆罗门教我这样做的，是我的父亲教我这样做。”

刚才说了“沙门”这个词，在这里也略说一下“梵志”。大家听到我刚才说沙门、婆罗门，“梵志”在语义上基本等同于婆罗门。因为婆罗门是相信大梵天的，以“梵”为自己的志向，所以叫作梵志，也就是指婆罗门。这一段就是善生回答佛陀前边的问题，告诉佛陀，是他父亲的遗命，命他“晨旦礼六方”。

经文接着说：

世尊闻已，告曰：“居士子，我说有六方，不说无也。居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中。居士子，众生有四种业、四种秽。云何为四？居士子，杀生者，是众生业种、秽种；不与取、邪淫、妄言者，是众生业种、秽种。”

这一段开始进入了正文。佛陀听到善生的回答之后，开始对善生因机施教。这一部经，如果我们仔细品味，会给我们很多启示。首先，在这之前，佛并没有去教任何出家、在家弟子早上起来礼六方。现在有人在做，而且一直坚持着这样做，还是他父亲的遗命命他这样做。如果这个时候佛陀告诉他：“你不要这么干了，你这么干对于解脱没有直接的帮助，我教你一招……”这样就叫作没有应机、不善巧。

礼六方本身没有什么好不好，只看背后如何用心，只看他如何来认识、如何来把握礼六方这件事。就像一把刀一样，一把刀本身有什么好不好呢？在一位主妇手里，就能够用来给全家准备佳肴美食；遇到一个穷凶极恶的人，就能拿它砍人三条街。这也是，礼本身没有什么问题，重要的是如何来认识它，这也是佛陀

在这部经中着重强调的内容，所以佛陀对善生说：“居士子，我说有六方，不说无也。”

这样的东、南、西、北、上、下——四方加上、下方，是世俗共许的，佛法中也不说没有。这是大家要注意的一点事情，就是对于世间正确的常识，言语中的正确施設，佛陀、包括正确的佛法，是不会与之发生争论的。人们在空间中安立这样的东、南、西、北、上、下，有什么问题呢？也没有什么问题，佛法也可以用这样的世俗假名随顺说。

如果对于佛法涉猎稍广，可能知道龙树菩萨《大智度论》中有“四悉檀”的说法。四悉檀就是四种宗趣、四种意趣的意思，用来说明佛陀的一切法化。四悉檀的内容：世界悉檀、对治悉檀、各各为人悉檀、第一义悉檀。是什么意思呢？世界悉檀就是随世俗言语，令众生起信德的意思。对治悉檀是教诫众生这个是有问题的、是有问题的，是需要对治、调伏乃至息灭的，对治悉檀偏重于断恶。各各为人悉檀是就个人的倾向，鼓励人来正确地修习善法，令未得能得、未触能触、未证得证，这个偏重于修善的方面。最后的第一义悉檀是无漏智慧相应的，实在地说，只有三乘无学才真正有，其他的可以有一些相应的学修。在这里，佛认可说：“我也说有六方，不说无也。”应该知道，这是世界悉檀的意思。下面“居士子，若有人善别六方，离四方恶不善业垢，彼于现法可敬可重，身坏命终，必至善处，上生天中……”说的是离开四种严重的恶行，这个用四悉檀来看的话，可以从对治悉檀的方面去认识、把握。

这里佛说有四种恶不善法，它是垢，是恶业，如果人做了这些恶不善法的话，会有重大的问题。如果人能够远离这些恶不善

法，在现世生活的时候，他是值得敬重的；即便这一生终结了，身坏命终，乘这样的德行，也可以生至人天善处。下面有说这四种业、四种秽都是什么内容，也就是杀生、不与取、邪淫和妄语。大家看到之后是不是觉得熟悉呢？这不就是五戒中的前四戒吗？佛开始给善生说这个关于方位相应的法，并没有上来就说六方，佛先说的是四方，注意了吗？先说四方，用四方来比喻的是四种秽业、四种恶不善业垢——杀生、不与取、邪淫、妄言。要离开这些，这个人才可能有安乐；不离开这些，这个人不可能有安乐。

四、远离四业之二——为何要远离四业？

下面是一段重颂，经文说：

于是，世尊说此颂曰：“杀生不与取，邪淫犯他妻，所言不真实，慧者不称誉。”

这是佛教经典常见的情况，长行（也就是我们今天说的正文）说过之后，会用偈颂重新把内容表达一下，这往往对于诵持、忆持经典是很有好处的。

在这里我想对于这四种恶不善业略加说明，为什么佛常常从这里来下手教导人呢？特别在今天，我们很多学佛人的状态是：

“佛法挺好，我也能相当程度地认同，但是让我受戒嘛，能不能让我再想想？”为什么会这样呢？实际上还是对于五戒、受持五戒的认识不够。

想一想佛陀为什么一教导人，就教导人要不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语啊？原因是什么呢？首先应该说，这是人群共处很基本的东西，不是什么高难的，本来应该是基础的、很正常的，我们生而为人、生在人群中很正常的情况，但是在今天变成了一件令

人为难的事。谁如果能够做得相对好一些，是非常值得赞叹，甚至景仰的事——你看某某师兄那五戒持得真好——为什么会这样？这是我们应该考虑的啊。

难道这样的社会对于我们每个人好吗？买个东西总要留个心眼，不要被骗了——你说活得累不累呢？（众答：累啊！）大到买车子、买房子，小到买个圆珠笔芯，都得看看是不是假的。我们出家人用的东西少，但是不意味着就碰不到这事，有时候我们常住发的那种刀片，因为出家师父每半月剃除须发，要用刀片。某著名品牌刀片，可能是有人发心供养大众的，按说应该很好，结果一用，就好像砍了一百条木材之后的锯条一样。然后大家就懂得什么叫共业了。出家了，你不妄语，不去搞欺骗，不意味着你就脱离环境了——“你别的不用，我就不信你不刮头。”

所以我们应该认识到，当整个社会道德沉沦、道德败坏的时候，我们每一个身在其中的人都会受伤，没有人能够独善其身。如果认识到这个，即便那个人从自利的角度出发，他也应该懂得去为这个社会风气的改善，做一份自己的努力和贡献。从什么做啊？不是从批评别人开始，不是从咒骂、诅咒开始，而是从身体力行，自己来改善自己的生命、净化自己的道德开始。

中国儒家文化讲：“己所不欲，勿施于人。”实际上，佛法里也有这个意思，佛经中在谈到为什么不杀生、为什么不偷盗、为什么不邪淫、为什么不妄语的时候，佛用了一个词叫作“自通之法”。什么叫“自通之法”呢？不杀生：我不希望我走到哪儿被人拿支枪逼着脑袋要钱，或者是拿把刀追砍几条街，或者是不希望碰上一个人用各种方式来要我的命，所以我也不去谋害别人的性命，我也不去杀害别人，这很难吗？我不希望这样，别人当然也不

希望，所以我们不做这样杀害别人的事情，很难吗？不偷盗：我不希望我自己辛辛苦苦挣来的一点钱被人骗、被人偷、被人抢，所以我也不去损害别人的资财，这难吗？这有什么难的，这难道不是我们为人很正常的事情吗？不邪淫：我不希望我自己的妻子或者丈夫背叛我、对我不忠贞，不希望因此受到感情的伤害、名誉的伤害，那我也不要侵犯别人的家庭生活，我也要保持对自己伴侣的忠贞，这很难吗？不妄语：我不希望我自己一天到晚提心吊胆的，买点什么东西都怕被人骗，跟谁打交道都要留一个心眼那么累，更不希望被别人像傻子一样愚弄，所以我也不去欺骗别人，我要作实语、柔软语、利益语。

这有什么可难啊？这就是经中说的“自通之法”。“己所不欲，勿施于人”，在儒家这叫作“恕道”——推己及人。有了这样基本的人伦思考之后，一个人不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，是很正常的，这并不是很高妙的事情。大家看，这被放到了这部经的最开始，是很基本的事情，而且很重要。这是说到“我们为什么持戒”第一个大的方面，从现世的自他利益的角度来考虑。

另外，这四种恶不善法，前面也说了，你如果能够避免它，是可以生到人中、天上，但是，如果有这些恶不善行呢？要不然就是去了三恶趣，那是因为这些恶不善业成为引业，引入三恶趣受报；要不然就是虽然有善业感果得成人身，但是在人中受诸苦报。比如杀生的，经中常常说得多病报、短命报等等；偷盗的，贫穷、下贱；邪淫的，伴侣不忠贞等等（不仅仅于此，我只举其概要）；妄语的，言而无信，现实中有没有这样的人啊？同样的话，他说了，别人就像没听到一样，换一个人说，分量就不一样了。

一个人，这还是说他有这样恶不善业，报在人中的若干种情

况，不是全部，只是略举而已。那要报在三恶趣呢？那所谓的活鱼三吃，看没看过啊？生在畜生中那么好吗？想想我们亲自被人一刀拍在脑袋上，拍一个七荤八素，然后快刀手给片几刀，下油锅滚一滚，什么感觉？那就不要说生在饿鬼、地狱中了。另外，更重要的是，生在三恶趣中失去了道德向上升进的可能，失去了向上修习出世法的可能，生命就被局限在那样一个低的层次里。这是从后世的苦乐，来说明我们应该离开杀生、偷盗、邪淫、妄语等等恶不善法。

佛为什么一开始就教这些？因为这件事情非常要命，如果这个人不是从一开始就被教导这些非常关键的内容的话，他可能因为自己不了解，未必能够避免这些衰损。如果有了这些恶不善法，那是很严重的问题，后世的福乐、这一生的安宁都很难说。就像一个人心梗——心肌梗塞突然发作，然后被人送进了急救室，如果这个人同时还有其他的一些小问题，比如说他有一个慢性支气管炎，或者他当时还有点感冒，那在急救室要先针对什么症状进行抢救啊？肯定是心肌梗塞，为什么？因为它要命。如果不就这个最严重的问题先解决的话，医生来了：“感冒了？我们给他吃一点什么药吧，或者挂一点治感冒的吊瓶吧。”这样来治，没等感冒治好，这个人就死了。修学佛法，从远离这些很严重的恶不善行入手，也是这个意思：先避免重大的衰损，然后再说进一步的修善。这是很重要的。

曾经有一位我们教内的长老，针对不杀生戒说过这样的话：不杀生戒最主要的守护是什么呢？就是不故意杀人。这个人说什么也不肯受不杀生戒，意味着他时刻准备要杀人。危险不危险？可怕不可怕？

为什么佛说五戒是“五种大施”，五戒为什么被称为五种伟大的布施呢？比如刚才说的杀生。这个人杀生，“就算我死，我也不杀生”，真的有这种决心、这种操行，那他就是不会故意伤害甚至杀害任何一个有情，他就是以无畏布施于一切有情的，那当然是伟大的布施。因为他的不杀生戒，不是局限某一个人、某一类人或者某一类有情，而是普遍对一切有情都不杀害，这当然是伟大的布施了。这是就四种恶不善业垢做一点说明。虽然大家熟悉，但是应该真的重视它，而且理解佛为什么但凡说法，就要先说持戒的问题，为什么要把这五戒（这是五戒中最严重的四条）放在前边。

五、远离四业之三——先说端正法

我们中国人学习佛法好高骛远，昨天我跟接我的宽德法师说：我们很多学佛人一上来接触佛教，接触的都是高举高打。宽德法师就笑，说这是脚跟始终不着地。什么意思呢？都是搞很多向于高的、玄的、神的、妙的，不踏踏实实地改善自己的生命、增进自己的道德，不肯用笨功夫，觉得那对于我有束缚、有违损——这恰恰是学佛不得其法的表现。

佛世的时候，佛给在家众说法可不像今天一样到处谈玄说妙，而是这样上来“先说端正法”。什么叫“先说端正法”？先告诉人，世间有善有恶，有善恶的业报，有前后世的因果；然后告诉人们可以修习哪些善法，比如布施可以得到后世的福乐，乃至怎样修习来得到人天的善果；要禁绝哪些恶不善法，可以修积哪些善法。都是不离于在家众人生之现实，来给大家说明离苦得乐之道，而且是渐次深入的。“先说端正法”，先说怎么做一个合格的

人，这就是端正法的意思。

这话如果说白了就有一点不太好听，不过我们如果不带感情色彩，跳出时代的迷雾来看一眼的话，我们今天的情况下，每一个人都活得很有人味——人的味道吗？是不是有一些人活得人的气味、人的气息越来越稀薄了呢？处处向畜生看齐，所追求的跟畜生没有太大区别。畜生，抢食物、抢地盘、抢配偶——三抢，他也差不多——抢钱、抢房子、抢配偶，就以这个为自己人生的全部目标，那不就是把难得的人身用畜生的方式来度过吗？人的光彩、人的超越、人的殊胜表现在哪呢？还有的人特别相信，甚至可以说信奉“丛林法则”。请问：丛林法则是哪的法则？是什么的法则？是动物之间的法则。你按照那一套来过你的人生，匹配吗？

不是一个人、两个人有这样认识上的问题，这问题可能是比较普遍地存在的，向着畜生的方向去过自己的这一生，那你说下一生能到哪里去呢？人的气息越来越稀薄，畜生的气息越来越浓厚——好好的人不做，一定要做狼；好好的人性不培养，一定要培养狼性。我这是不是在跟时代唱反调啊？所以在这个时代，佛所说的这些端正法就特别重要。

我们学佛更要老实、踏实，不要上来就指望腾空三百六十度空翻，再加上一个网上高扣、高举高打（排球的超现实版，从前有这样的电视节目）。要脚踏实地，先做好自己作为人的基础德行。这个都做不好，就以为我可以怎样怎样——幻想而已。为什么修行多少年觉得自己没有多大进步？就看看肯不肯对自己下狠手，愿不愿意在这些实打实的方面，来面对自己的问题，来改善自己。学习佛法，不意味着单纯地学习书本、学习经卷，也不意味着只要懂了就好。佛法是从实践中来，到实践中去，在实践中验

证，在实践中完成的。你如果不能把所学的佛法变成生命的实践、生命的状态，那佛法就没起到作用，也就是古人所说的“说食数宝”。在今天就是，坐在教室里，搬个板凳，认真地看“游泳一周速成”。学完了，然后认为自己会了，听到那边发洪水，抗洪救灾，“等一下，我这就跳下去救你！”——你最好别下去。

佛法要付诸实践，从这些基础的、重要的内容着手，让自己真正活出人的光彩、人的尊严，让自己真的有人的气息。你至少要以人为目标吧！不要学着畜生的方式，去挥霍自己的一生。

这是就四种恶不善业垢做的说明。下面佛进一步讲了四种内心方面的问题。

六、心离四秽之一——贪、嗔

前面我们一起就《善生经》的译本，以及主要内容，还有这部经的教起因缘，以及佛陀给善生最开始说的第一部分内容——四种恶不善法及远离四种恶不善法，做了共同的学习。前面学过的四种恶不善法，以及远离这四种恶不善法，是佛法中非常重要而基本的。

接下来我们一起看一看下面的经文，经中说：

“居士子，人因四事故，便得多罪。云何为四？行欲、行恚、行怖、行痴。”

为什么在讲了四种恶不善法以及远离四种恶不善法之后，佛接着又说这四种内心的问题呢？因为人之所以会有杀生、偷盗、邪淫、妄语等恶不善业，如果仔细推敲起来，是因为内心有这里所说的四种垢染作为动力来源——行欲、行恚、行怖、行痴。如果换成大家日常熟悉的词来说的话，就是贪、嗔、怖、痴。行欲

就是行贪，行恚就是行嗔，怖指的是怖畏，痴就是愚痴。

人，身语上的恶行、恶语，是由内心染污的心理活动推动发生的。所以在讲了四种身语上的恶不善法，以及远离这四种垢恶的恶不善法之后，佛针对恶不善法产生的原因，说了这四种问题的来源。下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。”

这是说一个行于贪欲、嗔恚、恐怖、愚痴的人，他将会成为恶行的奴隶，行于恶不善法——杀生、偷盗、邪淫、妄语等非法行。如果这个人因为内心的恶不善法，产生了身语上的这些垢秽行，那么这个人的名声不会好，就像月亮从满月一天一天消减，最后整个月相尽亏一样，这是重颂里举喻来说明。

在这可以适当地多说几句。这里说了内心的四种问题，内心的四种垢染，也就是贪、嗔、怖、痴。这四个方面，如果用戒律里的话，那就是叫做有爱、有恚、有怖、有痴。一个人有爱、有恚、有怖、有痴，或者像这里说的行欲、行恚、行怖、行痴，那么他很容易有身语的恶行相伴。这样的话，现世名闻减灭，也会有种种不吉祥事；来世或者堕于三种苦处，或生人中贫穷、下贱，种种恼苦。一个有智慧的人当然要避免这些。

之所以要继续多说几句的原因是，我们作为一个一般的学佛人，对于贪嗔痴听得多了，多到什么程度呢？多到没什么感觉了，可能意识不到自己的问题；或者虽然意识到，但是看不清楚；就算看清楚了，也没有办法。这样的话，不会有很好的修行基础。所以这里稍微深入地多说几句。

1. 欲（贪）

说到行欲，也就是贪，佛法中有不同门类的说明，比如针对不同生命状态来说，有欲贪、色贪、无色贪。因为有情流转于生死中，不过是在三界中头出头没，枉受诸苦而已。三界是欲界、色界、无色界，被欲界烦恼所系缚的有情，当然有欲界的贪欲相伴，这叫做欲贪，这个欲贪指的是欲界相应的贪，类似的有色界和无色界相应的贪，被称为色贪、无色贪。这是就有情的界别，有情心烦恼的系缚，来说明贪的类别。

如果就贪的内容来说，也有一种三分法，称为欲爱、有爱、无有爱，这就更深刻一点。欲爱，指的是对于五欲境界的种种染爱。五欲指的是什么呢？这时候我们最容易听到的答案可能就浮现了，说“是财、色、名、食、睡”。这不妨作为一种方便的引导，但是佛法中并不这样讲。大家去翻经律论，真正说到五欲，基本都是在说对于色、声、香、味、触的贪。说到欲贪，对于五欲境界的贪着，都是在说对于色、声、香、味、触的贪。这是什么呢？这是眼、耳、鼻、舌、身的对境。如果这个人意识不到自己是在贪色、贪声、贪香、贪味、贪触，或者是贪其中几种的组合、关联，一直以为自己是贪某个东西，那他的修行很明显是没有深入，因为他没有真正看清身心上在发生什么，所以他的对治恐怕也是肌无力。这是简单地说一下欲贪，也就是刚才所说的欲爱。

还有有爱，什么叫有爱呢？“有”指的是生命的存在，比如三界又被称为三有。一般人都希望我这个生命能够延续下去，继续延续下去，一直延续下去，万寿无疆才好，这是什么呢？这就是有

爱，希望生命一直延续下去的爱着。有这种爱着在，出离生死是不可能的。

与之相对的另外一种极端，叫做无有爱，也就是“希望我永远地消失”这样一种内心有染着性的冲动，会有吗？会有。当这个人实在想不开，想要自杀的时候，会有。但是生命的现实，并不是如他贪嗔相俱的心所想象的那样，是所谓的“可以一死百了，死了就什么也没有了”——那只存在于他的想象当中，并不与事实相符。所以有这种无有爱，一样是沉沦生死。

众生有情就是被这样的爱染系缚，所以常在生死中。在《瑜伽师地论》中讲得更细致，讲了十种贪，那个讲得确实很好。时间关系，再加上这一次我们一起学习佛法具体的因缘，就不再去更深入地说。

2. 恚（嗔）

下面来说嗔，也就是经文中所说的行恚。这是一般人常见的烦恼，也是很强烈的烦恼，也能导致重大的问题，比如说它可能导致一个人杀生、偷盗、邪淫和妄语，都有可能。贪欲也是一样，因为贪人家的钱财而谋财害命，包括贪恋外色而邪淫，以及为了获得什么而去妄语等等，这都是贪导致的，嗔也会导致这些。所以我们会看到，确实有这些不善的心运作，会导致身语上的恶不善行。

嗔在经典中有一种分法是叫做九恼——九种恼恨、九种嗔恼。是哪九种呢？先说作为基础的三种，这三种分别是损恼我、损恼我亲、利益我怨。之所以这样说，大家来对照一下自己生活经验，应该有生过气吧？！（众答：有！）问问自己：我为什么生气？

因为某个人无理地侵犯了我的利益，或者是无理地侵犯了我某

位亲人、朋友的利益——这就是刚才说的三种情况中的两种：损恼我，损恼我亲（我的亲人、朋友，我摄取为跟我有正面关系的、有利益共同关联的）。还有一个是利益我怨。如果有一个人常常做损恼你的事情，我们一般人会在心中把他划为对立面，就是所谓的怨敌。如果有一个人事事都帮着你的这位怨敌，你会怎么想呢？“这个人会损恼我”，我们很可能对这个人也生起嗔恼。这是三种基本情况：损恼我、损恼我亲、利益我怨。

九恼是从哪来的呢？分别配以现在、过去、未来。这个人现在损恼我、损恼我亲、利益我怨，可能导致一个人嗔恼的发动。他过去做过这件事，会不会导致嗔恼啊？当然会，想起来某个人过去怎样对不起你，你在今天可能仍然怒气冲冲地说：“我一辈子都不原谅他。”“不原谅”已经是比较弱的了，比较强的是“我恨他一辈子”。我们对未来的事会不会产生嗔恼呢？也会，如果你在想像中想到这个人很可能会导致自己的孩子未来在哪些方面受到怎样的障碍，内心会对这个人怀恨。或者这个人在未来会障碍自己，那内心中对这个人不会有好感，是反感，是有嗔恼。所以一个人容或生起嗔恼的情况，在经中曾说为这九恼——损恼我、损恼我亲、利益我怨，配以现在、过去、未来三世。因为这样嗔恼一个人，可能起杀、盗、淫、妄等事。

七、心离四秽之二——怖、痴

3. 怖

这里说的行怖，怖是指的怖畏、恐惧。恐惧为什么会成为有问题的事呢？为什么恐惧也被说为是导致杀生、偷盗、邪淫、妄

语的一种动力呢？有的人会说：“我不能受不杀生戒。”为什么呢？“要是对方想要害我，那我为了自卫，得留自卫权；如果实在有必要，那我就干掉他。”这是很现实的啊，他为什么要留这个自卫权干掉对方啊？他怕不干掉对方，自己受伤害，是吗？怕对方侵损，甚至导致自己死亡，所以必须保留杀人的权利，在必要的时候要行使这个权利。这是由怖可能导致杀生。

会不会因为怖畏去偷盗呢？也是可能的，如果这个人知道自己什么证据被人家把握了，那个证据就锁在了办公室的抽屉里，如果这个证据公布出来，自己身败名裂了，他恐怖不恐怖？恐怖的。他会怎么做？或者自己亲自动手，或者买人动手，去把那个证据偷来或者销毁，你说这是不是偷盗？是啊。

包括因为担心自己利益受伤害，有这种怖畏心，所以有妄语。这个常见不常见呢？这也是常见的，“我要不这么说，那我跟大家多不一样啊。这样的话，我怎么在这个圈子里混啊？所以我就妄语。”这个也是有的。

关于怖畏，经中有时候说五种怖畏：一种叫做怖活畏，比如这个人担心：“哎呀！我现在没有一个挣钱足够多的工作，我这样下去，等到我五、六十岁退休了，我剩下二十多年怎么活啊？会不会饿死啊？会不会有病看不起啊？”这些都是怖活畏，就是担心自己的生存面临资具不够支撑等等困难，而产生的恐怖。

第二个叫作恶名畏，担心大家对自己评价差，担心大家不认同自己。我们今天很多人为什么活得累呢？因为忙于迎合别人的评价。为什么忙于迎合别人的评价呢？有的居士就跟我说：“师父！在我们村子里，谁要是不能够给家里盖起来一栋几层的小楼，大家就说这个人混得真差，各种说法让人很没面子，所以就是咬

牙硬撑也要把这栋几层小楼盖起来。”累不累啊？累啊。恶名畏，什么恶名呢？“你看谁谁谁真没本事”，或者“你看谁谁谁多不孝顺，全村就他没办法给他爸妈盖起来大房子”。为了避免这样的恶名，于是自己只要能赚钱就去做，不管干什么。

还有死畏。说到这个就简单了，因为不怕死的是少数，多数人想到死亡这件事——怕怖张惶。包括我们很多学佛人，最开始为什么学佛啊？“不好意思告诉你。”“你说吧！”“怕死。”“这没什么不好意思的，我最开始学佛也是怕死。”怕死，作为学佛最初的动力，没问题。这往往意味着对于生命反思，甚至是产生更深刻的觉知与洞见的开始。但是学佛不能够停留在那。学佛相应了，应该是生死无惧的，而不是越学越贪生怕死。如果发现自己越学习佛法，越贪生怕死，那你一定要找一个善知识请教请教——“我这是怎么了？”一定是没有正确地接上佛法的气息。佛法会让一个恐惧的人、怖畏的人，内心得到安顿，内心得到安稳自在。就算最开始是因为怕死而学佛，如果是越学越怕死、越贪生——那是错的，应该越学越安然自在，越学越生死不惧。

第四个是恶道畏。这是需要有正确因果观念，或者本来没有正确的因果观念，某一天自己突然间泛起来这种意识，产生这种怖畏。恶道畏是想到“我从前做过那样的恶不善法，会不会堕恶趣啊？”感到恐怖。

如果没有因果观念，或者没有兴起这样思虑的人，他感不到恶道的可怖。现在如果让我们某一个人，浑身都淋上汽油点起来，能够受得了吗？受不了。或者是以烧化的铁汁，淋我们的身体，甚至从口灌进去，受得了吗？想都不敢想。但是那是恶道要面临的

苦。当那个人真的生起这种感受性的觉知，“哎呀！我的恶不善法会不会导致我堕恶趣？”会非常恐怖的。你说：“那我就不信因果就好了，就没这个恐怖了。”不是那么回事。你们如果接触过濒死体验，会知道，在濒临死亡的时候，人有时候会有一些感受性的认知方式，尽管在临床上表现为他生命体征消失，但是并不意味着他生命之流的中断。

经论里也有说这样的事，这个人一生多行恶不善法，多行黑业，临命终的时候，因为自己过去恶业的力量，自己突然之间导致种种恐怖的境界现前。过去不信恶趣，是不是？不信轮回，是不是？现在种种境界这么真实地现前，他就感觉这是真的，哪还有信不信呢？我问大家：“你相信我手里有个鼠标吗？”你说：

“还用相信不相信吗？不就在你手里嘛！”等到那个境界现前的时候，对这个人来说，善恶趣就像这手里的鼠标一样，不是信不信的事情，就是事实。那一瞬间，过去的种种恶不善法现起，自己悔之不及，心想：如果真有这样地方的话，那我一定会去了。然后命终就堕于彼处。

第五种畏惧叫做大众畏。什么叫大众畏呢？有的人一到大众面前就说不出来话了，或者说话自动就调到颤音模式，这个时候唱歌的话一定很有韵味。大众畏是什么呢？要是分析起来的话，其实挺有意思的，简单地说是患得患失，往深里挖掘是源于对于称誉的追求、对于讥毁的恐怖，换句话说还是源于对人家评价的在意——他更在乎“别人怎么样看我”，而不是真正在乎“我到底怎么样”。更在乎别人怎样看自己，愿意去迎合人家，而不是随顺真理去生活——这样的人活得就累，活得就多怖多畏。

怖畏，为什么我要讲详细一点呢？因为这跟种种心理问题关

系太密切了。这个时代，我们中国，以及整个世界，表现出来心理问题的，或者接近表现出来的，有不少，包括抑郁、焦虑等等。所有的抑郁、焦虑都来自什么呢？都来自内心的患得患失，来自内心的挂碍。问题的解决其实说起来很简单，《心经》里说得多好啊，“无挂碍故，无有恐怖”。怎么样无挂碍？那就要有一番身心的锤炼了，如果说快也快。这是就怖畏，按经讲五种。

4. 痴

痴，也就是我们常说的无明，基本上是同义词。愚痴和无明，常常可以等价来说，但是细分的话，也可以有不同的诠释。后世的论里有一种方法来说明无明，说无明包含两方面的内容，也就是业果愚和真实义愚。

什么叫业果愚呢？就是对于有情生命，现实及事实的规律，没有如实的认知。有情本来是因为惑、业而流转于生死之苦的，是惑、业、苦的流转，是前后世的因果相续，如果这个人认识不到，称为在业果方面有愚痴，叫做业果愚。

另外一层叫真实义愚，是说这个有情对于本来没有自成、恒常、独一的生命内核的生命之流，执着有这样常、一、主宰的“我”，这是就有情边产生的计执，就是“无我”计执为“有我”，这是在有情边产生的真实义愚。在一切法上呢？一切法本来没有如一般人认知中所呈现的实在自体，但是因为自己内心的颠倒，以为有这样一一的实在外境、一一实在的法，这叫做真实义愚。简单地说，所谓无明，或者愚痴，也就是对于诸法的现象和本质，没有如实知。刚才之所以偏重从有情边来说明无明的种种表现，是因为这些是导致有情流转生死、枉受诸苦最核心的动

力。佛法的意义、价值和功能就在于令有情离苦，那首先就要知道有情苦的根源在哪，那就是无明、爱、取。无明是什么？就是刚才所说的内容，最核心的是对于生命本质的错误认知。无明，不是说没有认识，而是说有错误的认识。

八、心离四秽之三——不贪、不嗔、不怖、不痴

刚才对于贪、嗔、怖、痴稍微深入地说了一些。实际上本经中说的这四个字，涉及不到那么深的意趣，为什么呢？因为按照刚才说的这些意趣，如果完全避免了刚才所说的问题，那这个人就彻底地、究竟地离苦了，也就是说他会享受涅槃解脱的安乐，但是本经的意趣并没有直接指向涅槃解脱，本经是在说明怎样在一般的在家生活中，实现现世生活的和乐安稳，实现未来世生活美好的根基。所以在本经中说到贪、嗔、怖、痴，也就是这里说的欲、恚、怖、痴的时候，它的所指是有限的。下面我侧重说一下本经这几个词是什么意思。

不行欲，指的是自己不去非法地谋求属于别人的资财，也不去破坏人家的眷属、遗产等来满足一己之私欲，也不会为了获得什么利益，而去做种种矫妄的事，等等。不行恚，指的是不去嗔恼乃至伤害其他有情，离开行打、行骂或行杀这些恶的不善法。不行怖，指的是不会因为怖畏自己未来没钱，就去非法非礼地想一些偏门，想一些歪门左道，希望非法非礼地获取钱财，也不会为了我要活下去，去要其他有情的命等等，是这样的意思，这是这里说的不怖的意思。不行痴，在本经，也就是在主要以人天乘法这个范畴内来说不痴的时候，其实主要指的是不邪见。十善里面的不痴，就说为不邪见。不邪见是指什么呢？佛法的正见还是有浅

深不同，这里的不邪见是指具有佛法世间的正见——正见世间有善有恶，有善恶业的果报，而且这种果报是有三世的前后关联，及正见世间有凡有圣。有这样的正见就离开了邪见，也是这里所说的不痴的意思。

因为本经是特别契合我们一般在家生活、在家修行的经典，所以在这里特别跟大家再强调一下经中所说的不贪、不嗔、不怖、不痴是在哪一个层面上来说的。这里不要笼统、不要混淆。刚开始讲得深一点，是要全面了解一下。了解完之后知道，在我当下的生活、当下的修行中，对于我来说更要紧的是做好哪些，还有哪些是可以作为远景目标去慢慢达成的。关于这四个词就解释到这里。

重颂说：“于是，世尊说此颂曰：‘欲恚怖及痴，行恶非法行，彼必灭名称，如月向尽没。’”这是说这内心的四种恶不善法，会导致这个人名誉损减。

下面经文：

“居士子，人因四事故，便得多福。云何为四？不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。”

这里的意思刚才都已经连带做了说明，包括它们在本经所涉及的修行层面上的具体内涵。下文是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“断欲无恚怖，无痴行法行，彼名称普闻，如月渐盛满。”

重颂是说，如果这个人离开了种种贪欲，离开了嗔恚、恐怖，也没有邪见的愚痴，能够随顺于生命的规律，行于如法之行，那么这个人将有广大普遍的名闻，就像新月一天一天地明亮，一天一天地盛满。

到此为止，我们学习了《善生经》中“身远四业”“心离四秽”的内容。上午学习了“身远四业”，下午学习了“心离四秽”，也就是不行欲、不行恚、不行怖、不行痴。上午所说的远四种业——不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语，是五戒相应的内容，当然这四个内容也是跟十善业中身语相应的。下午所说的“心离四秽”的内容是属于十善中意业的内容。五戒中有没有直接要求内心呢？没有，五戒中并没有要求内心，五戒要求主要是身语的。十善有没有对内心有要求呢？有，不贪、不嗔、不邪见就是十善是对于内心德行的要求，当然比五戒是更进一步的。这里所说的“心离四秽”，应该知道是与十善中的意三业相应的。十善业有身三、口四、意三，“意三”指的是不贪、不嗔、不邪见，这里包括了十善业中的这样三种善行。

九、六衰非道之一——实然与应然

接下来我们要学习《善生经》中另一个比较重要的内容——六衰非道，也就是六种会导致一个人财产损减的问题，这六类情况要避免。换句话说，这个人想保持自己的财富，想让自己已经拥有的财富尽可能地避免损失，或者想获得更多的财富，他首先要避免财富的衰损。如何来避免财富的衰损呢？那就要避免财富衰损的原因，就是这些障缘。

我们这部《善生经》实际上是有显有隐的，哪是《善生经》的显呢？明确地说，应该远离杀生、偷盗、邪淫、妄语等等，乃至远离六衰非道，远离四怨、亲近四亲，应该怎样尊礼六方，怎样打理家财，这是显说。显说的内容是什么呢？是应然的内容。大家看到讲座的通知海报上有一句话叫作：“佛法终于不再是神秘或者是玄奥的代名

词，而成为每日生活中应该如此的一种呈现。”这“应该如此”就是应然的意思。佛在经中教导我们应该怎样、避免怎样，这些都属于应然的内容。但是在每个人内心中都或者明显或者隐微地有一个问号，就是“为什么应该这样”，是吗？就是所以然的问题，这也是本部经中略说或是隐藏的内容，因为这后面的原理如果说起来的话，就有相当的一部分超越了一般人天乘法所能够涵纳的内容，而且可能也不是太当机，所以佛陀在这并没有彻底地深说。那一部分是什么呢？是因为生命的缘起现象是这样的，随顺于这样的生命缘起现象以及它的规律，一个人应该这样地度过一生，他应该这样地去获取财富、避免衰损，他应该这样地去交友结友，他应该这样地去经营好自己生命中重要的人际关系，他应该这样地去打理好自己的家财。这些作为应然之基础的生命之现实、生命之规律，是属于实然的内容，也就是刚才说的：生命的现实是这样的，缘起的生命现象的规律是这样的，随顺于规律，我们应该这样的去生活，避免那些不适当的与规律相违背的。

所以我常常跟人说，学佛是一件很简单的事，而且应该是一件很应当的事，为什么呢？因为全部佛法的学习和实践，归根到底可以说是两句话：第一叫作认识规律，第二叫作按规律办事。学习佛法并不是别的，就是认识规律、按规律办事。了解生命到底是怎么一回事，在这样生命现象的背后是什么样的规律在发生着作用，这就叫作认识规律；认识之后就知道了，原来生命中这种种问题，是因为自己对于现象、现象规律认识不到位，产生了错误的认识，并产生了错误的判断和决定，产生了错误的身语运作，所以导致问题重重。既然这样，那问题的解决就简单明了了：

只要按照规律去改变过去错误的想、说、做，生命就在坦途上，这就是修行；把过去错误的想、说、做，用正确的、随顺于生命规律

的模式去替换它，就好了。

学佛，也只不过就是认识规律、按照规律办事而已。认识规律是关于实然的，按规律办事是应然的。为了便于操作，也便于不被实然的学习了解所困住，佛在这部经中先直接地告诉我们应然的内容——应该怎样？应该远离四恶，应该远离四垢，是这样应然的。背后的原因也有提到一些：因为生命是这样的，这样缘起生命现象的背后有这样的规律，所以我们应该远离杀生、偷盗、邪淫、妄语，应该远离贪欲、嗔恚、怖畏以及愚痴。这是在继续进行学习之前，先跟大家说明一下本经实在有这样一显一隐两层问题，显说了应然问题，而对于实然的，仅仅是略略地一语带过，比如前面说，如果这个人离开了四种恶不善垢，那他能够生于人间、天上等等，这其实说的就是生命前后相续、因果关联的现实以及规律，基于这样实然的原理来告诉我们远离四恶。限于时间的原因，类似的情况就不一一分析了。

十、六衰非道之二——赌博

下面进入对于“六非道”的说明，经文说：

居士子，求财物者，当知有六非道。云何为六？一曰、种种戏求财物者为非道；二曰、非时行求财物者为非道；三曰、饮酒放逸求财物者为非道；四曰、亲近恶知识求财物者为非道；五曰、常喜伎乐求财物者为非道；六曰、懒惰求财物者为非道。

跟我们很多在家学佛人内心中形成的印象不一致，佛对于在家众的教导，从来不避讳正当的营财，就是通过正当的渠道获得经济收入。不仅不避讳这个话题，佛还对在家众说这是获得在家正命生活之所必须。

在家生活跟出家生活不一样，你如果不去合法地、如法地获

得经济来源，怎么活下去？更不要说有一个相对来说比较体面的生活，所以正当的经济来源是必须的。在营求财物的过程中，如果自己不明了的话，可能会遇到一些衰损的因缘，这里略举了其中六种。一个人想要获得财物，想要获得正当的经济来源，要避免这六种违缘、障缘。

佛上来在这部经里谈到了远离四恶、四垢，那是避免现生后世的重大衰损。只有避免了这些重大衰损，我们才可能接下来说怎样获得幸福美满的人生。想要获得幸福美满的人生，正当的、必要的经济来源很重要。这些重要的事，首先要避免一些重大的违缘，这里讲了六种。这是就脉络来说明。

这六种，我们在下面会一一看到具体的说明。下文说：

居士子，若人种种戏者，当知有六灾患。云何为六？一者、负则生怨；二者、失则生耻；三者、负则眠不安；四者、令怨家怀喜；五者、使宗亲怀忧；六者、在众所说，人不信用。居士子，人博戏者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是上面所说的六种非道的第一个——“种种戏”。这“种种戏”说的是什么呢？用今天的话说就是赌博，任何形式的赌博都被这个所囊括。包括今天的网上赌博都算，不能说我们就是发个红包赌下博，这也算吗？这也算。

为什么不可以用赌博这种形式去营财呢？下面有讲理由，这是从现世角度讲的理由。“当知有六灾患”，靠赌博去营财的话，有六种重大的灾患。

“云何为六”，是哪六种呢？

“一者、负则生怨。”自己如果输了，内心怨不怨恨赢你的

那个人呢？我记得民间有一句话叫作“吃厚了，赌薄了”，有听过这句话吗？就是大家如果今天我请你吃一顿饭，明天我请你吃一顿饭，这感情越吃越厚。什么叫赌薄了呢？今天你赢我，赢得我连个打车回家的钱都没有，记恨在心；明天我再赢你，赢得你连西服都得脱下来留在现场，也怀恨在心。这样赌来赌去，把感情给赌薄了。“负则生怨”，输了之后，谁心里也不痛快。如果那么喜欢输、送人钱的，不会去赌博，直接去做慈善了——那送钱送得多开心呢，是不是啊？“你好好学习，长大了为人类做一点有意义的事”，你送那个贫困孩子去读书好不好啊？

“二者、失则生耻。”一些人赌博是要表现自己有能力——“我厉害”，越是这样想的，输了之后越是挂不住面子——“我怎么又输给他了？不行！我一定要翻回来，把房子压出去跟他干！”

“三者、负则眠不安。”这是说输了之后睡不安稳觉，为什么呢？一方面内心愤恨不平，另外一方面想“我还从哪能够拉些钱来翻本”，确切地说是骗些钱来翻本，为什么呢？如果你有一个沉迷于赌博的“朋友”，一再向你借钱去赌博，你愿意借吗？不说道不道德，就说内心的感受，愿意借吗？不愿意。但是他还希望从你这拿钱，只好骗了——睡不着觉，想一想明天怎么骗。

“四者、令怨家怀喜。”这个人赌博，家产一天天地败下去，人一天天地颓废下去，从前跟他对立的人，怨家仇敌，看了是开心还是不开心啊？开心！“我筹谋了那么久想要让他受一点折磨都没有成，现在这个赌场帮我完成了这件事，感谢某

某赌场！”送一面锦旗，上书四个大字“替天行道”。

“五者、使宗亲怀忧。”使自己的亲人、朋友，内心为之忧虑不安。“好好的一个人，沉迷了赌博，怎么变成这个样子啊？怎么才能把他拉出来啊？”我们常说“孝道”，作为子女行孝很重要的一个就是，你自己过得好一点，让父母少一点忧虑和担心。如果为人子女者，沉迷于这种种“博戏”——种种赌博的事，那父母内心是很不好受的。一方面我们中国人非常重视的面子上过不去，到哪说得出口啊？

“我儿子变成一个滥赌棍”，这说得出口吗？另外一方面又担心“他不要哪天欠人家钱，被人剁了手、剁了脚、割了耳朵”。

“六者、在众所说，人不信用。”如果这个人沉迷赌博，想着赌博来钱快，不用辛劳付出就能来钱，结果搞来搞去谁都知道他是一个赌棍，那他跟人家谁说什么事，大家对于他的信任度高还是低呢？变得很低了。特别是涉及到钱的时候，他再说我家里谁谁谁得病了，人家就开始警惕起来了，下面一句话已经不用说，人家那个警戒线已经拉到历史最高水平了。

下文：“居士子，人博戏者，不经营作事。”人沉迷于赌博之后，这心就被所谓的捷径，输赢胜负的这些刺激，所系缚住了，哪还有心思投入正经营生的谋划和实施呢？“不经营作事”会导致什么呢？“作事不营，则功业不成”，诸法因缘生，你不去好好地筹谋，不去辛勤地落实，哪有那么容易成就的功业啊？功业不成的话，“未得财物，则不能得”，本来没有获得财物，能够从天而降吗？不能。“本有财物，便转消耗”，本来是有财物的，因为自己的赌博，入不敷出，自然也是一天一天消耗了。这是第一种非道——“种种戏”，也就是赌博。

十一、六衰非道之三——非时行

下面看第二种非道：

居士子，人非时行者，当知有六灾患。云何为六？一者、不自护；二者、不护财物；三者、不护妻子；四者、为人所疑；五者、多生苦患；六者、为人所谤。居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这一段说的是六非道的第二个“非时行”。什么叫“非时行”呢？佛世的时候，古印度和我们中国一样，就产业结构来说是农业社会，虽然有其他手工业以及商业的形态，但限于物质条件、科技水平以及生产方式等，主要表现为日出而作、日没而息，在中国是这样的。在印度还有一些情况下，因为热带到了夏天，正午太热了、太晒了，所以有时候下午大家就不做其他营生了，就回家过家庭生活。这里的“非时”就是指，大家本来都应该回家的时候，他在外面游荡。比如在古时候，太阳落山了，天黑了，正经人家的人都回去了，剩下在外边游荡的，那是什么人呢？大家可能就觉得这些人，用老百姓的话说不是什么正经人，他们在外边游荡一定是要干点什么特别的、多少有点见不得人的事。

我们来看讲的六种，这“非时行”就特指在夜晚出去行动的情况，“当知有六灾患，云何为六”，哪六种呢？

“一者、不自护。”在那个时候夜里出去的都是什么人啊？都是要打点什么其他主意的人，那你出去之后会不会成为这样人的目标啊？很有可能。这叫作自己没有为自己负起足够的责任，没有保护好自己。中国说：“君子不立于危墙之下。”佛教的戒

律精神也有类似的意思，这个地方很明显有虎狼狮子，还有一些凶暴的恶人出没，我们不要去。明明知道夜间刑事案件高发，那时候有路灯吗？没有吧。有刑警吗？可能要看在哪吧，多数地方可能没有，你不能指望古时候的一个小村落有巡警，还有无线电通讯设备，随时可以打报警电话，那是不可能的啊。在这样的夜晚走上街头，或者到处游窜，是对自己不够重视，不够尊重，也没有做好保护。

“二者、不护财物。”这里指的是男性，因为古时候印度也主要是男主外、女主内，跟我们中国古时候是类似的。作为家里的顶梁柱——一个男性的当家的，他不在家里，如果家里来了盗贼怎么办？“谁来保卫祖国，谁来保卫家？”后面就是“谁来保卫她”。

“三者、不护妻子。”这里的“妻子”是指妻子和儿女——古汉语常见的用法。作为一个青年男子，家里的顶梁柱，在夜里容易发生危险的时候，自己游荡出去了，让家里的财物和妻子、儿女都失去了保护。

“四者、为人所疑。”现在人们的生活模式和生活形态变化太大了，还不太感觉到，哪怕再向前倒推二十年或者三十年，你一个人走在黑黢黢的一个巷道里，对面突然晃晃悠悠过来一个男子汉，你心里怎么想？“哎呀！可不是要对我做点什么吧？”就在今天可能还是有这种警惕。但可能不像大家过去早上出去、晚上回来，很少有人在外面游荡这样，那个时候如果一个人在夜里游荡，很容易让人想起这不是一个有正经事的人，他一定在想什么歪门邪道，或者要做点什么。

“五者、多生苦患。”怎么多生苦患呢？前面有说，他在夜

里出去，他自己也可能成为别人恶行的受害者。一个人游荡，一般情况下是打不过好几个游荡的，碰上黑吃黑，把他给吃了。

“六者、为人所谤。”就算他没有做什么事，第二天街道的某某商铺说昨天夜里招贼了，当时当地的官府要调查的话，最先调查什么啊？肯定是这些已经挂了号，喜欢夜里出去游荡的人，对吗？古往今来都这样。为人所疑、为人所谤，这都是因为自己不太自爱、不太自重导致的。

这是说“非时行”求财，是不恰当的，有这样六种灾患。

下文是跟上文一样的，不去做更多解释，我们念一下就好。文说：“居士子，人非时行者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。”

这是第二种非道——“非时行”。

十二、六衰非道之四——饮酒放逸

下面是第三种非道，经文说：

居士子，若人饮酒放逸者，当知有六灾患：一者、现财物失；二者、多有疾患；三者、增诸斗争；四者、隐藏发露；五者、不称不护；六者、灭慧生痴。居士子，人饮酒放逸者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

第三种非道说的是“饮酒放逸”，饮酒放逸在经文中也谈了六种灾患。

“一者、现财物失。”这个人喝酒喝得头晕眼花，他身上带的财物是比平时更容易丢失，还是更不容易丢失呢？更容易丢失。特别是醉倒在路边，如果财物没有丢失的话，那只能说他运气太好

了，或者说当地的治安民风太好了。

“二者、多有疾患。”这个人放逸饮酒，很喜欢喝酒，他得一些疾病的几率就高。特别在现实生活中我们能够看到，有一些本来经常饭局、经常喝酒的人，某一天开始突然不喝酒了，为什么呢？说：因为有了某某病，医生说不能再喝了，再喝就要怎样怎样。这个时候没办法了，不喝了。但是如果在这件事情发生之前告诉他“喝酒对身体不好，很容易导致什么什么疾病”，有多少人听得进去呢？特别我们中国非常勇敢的男子汉们，大家竞相以喝有毒的东西为自己勇敢的标志，半斤不够，要来八两——这是多有疾患的。实际上，饮酒导致的问题会很多，不要等到病已经出来了，才被迫地不喝，为什么不防范于先呢？

“三者、增诸斗争。”这也很明显，人喝完酒之后，自控能力降低，包括有一些人本来就是心怀抑郁，借酒浇愁，或者本来就想发泄一番，那就更容易产生各种斗争，所以喝酒的两伙人互相打起来的有得是，大家应该都看过报道甚至亲身体验过。

“四者、隐藏发露。”人生在世，难免会有一些不应该跟人家说，或者不合适跟别人说的事情，但是这个人如果喝酒喝得比较到位了，可能不需要人家问，他自己就说出来了；或者人家拿话题一引，他就说出来了；意志再坚定一点的，人家拿话一激他：“这件事情这么保密，你肯定不知道。”——“谁说我不知道？”“五者、不称不护。”“不称”是说不为人所称誉，一个常常喝酒喝得醉醺醺的、耍酒疯的人，有什么好值得大家称誉的啊？称誉这个人酒疯耍得有水平，耍出中国，耍出世界？“不护”，他没有办法很好地护卫自己，也没有办法很好地护卫自己的妻子、儿女、家财。

“六者、灭慧生痴。”这也是很重要的原因。饮酒有种种身心、人际的过失，前面多分在谈身，以及人际，包括自己所有物等方面的衰损，现在主要在谈内心的衰损。饮酒有什么不好啊？饮酒之后，一个人的判断力、觉知力都下降。佛法的修行，特别是向于圣道的修行，最关键的是智慧，最后的解脱是靠智慧断烦恼的，这是佛法整个实践道路最核心的内容。喝酒导致一个人觉知力、分辨力下降，他的正念正知必然被削弱。一个精进修行的人，不断地培养、强化自己的正念正知都来不及，怎么可以做一些因缘令自己的正念正知受到衰损、受到削弱呢？当自己的智慧被拉低的时候，认知中的错误就多了，这就叫作愚痴在增长。大家不常常这样逗弄那些喝多的人吗？伸几个手指头问：“这是几？”严重的时候就说不好是几：“你等一等，我待会告诉你。”这说明这个人没太喝高，还知道现在的回答一定不准确。“灭慧生痴”，觉知力和了别能力都受到了极大地削弱，愚痴。这跟佛法修慧断惑的方向恰恰是背道而驰的。

五戒中为什么把不饮酒也放进去啊？就是有这两个重大因缘：一个是增长放逸。因为饮酒，自己的控制力、分辨能力都下降，容易导致前面这些重罪的发生——杀生、偷盗、邪淫、妄语。历史上有，经论中也有说，就有人因为饮酒，前面四戒都犯了。另外一个很重要的因素是，佛法是发慧断惑的，而饮酒导致灭慧生痴。这样的因缘，跟我们要做的是背道而驰的，跟修学佛法要前进的方向是背道而驰的，所以应该遮止。

下文一段话跟每一段都是一样的，就不再重复了。这是六非道中的第三个——“饮酒放逸”。

十三、六衰非道之五——亲近恶知识

下面是六非道中的第四个，经文说：

居士子，若人亲近恶知识者，当知有六灾患。云何为六？一者、亲近贼；二者、亲近欺诳；三者、亲近狂醉；四者、亲近放恣；五者、逐会嬉戏；六者、以此为亲友，以此为伴侣。居士子，若人亲近恶知识者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是六非道中的第四个——“亲近恶知识”，跟上面一样，经文中谈了六种灾患。

“一者、亲近贼。”这个恶知识可能是贼。贼在古文中不仅仅是说练“二指禅”——小偷小摸的，那些拦路抢劫的、开山立寨的也都叫作贼。

“二者、亲近欺诳。”就是骗子。第一类是用各种软硬方法劫夺人财，乃至伤损人命的贼，第二类是用种种欺诳，骗取人财的贼。

“三者、亲近狂醉。”还有一类恶知识是很狂野的人，或者是经常喝醉的醉汉。大家学习佛法，要知道一些因缘的把握。佛法是为一切众生准备的，也是要救度一切众生的，但不是说每一个人就可以不管自己现在的情况、因缘怎么样，就平等地接触一切人、亲近一切人，这里说了有一些人是不可以亲近的，特别是对于我们在家学佛的初级阶段，不可以亲近那些恶知识。当然，不是说永远不可以亲近，你有一天学习佛法非常坚固了，在佛法里有真实受用，生命转变了，你真的能够利益他，而不是受他影响了，让他受影响而不是你受他影响，这时候你可以去。包括在佛教界有一

些法师到监狱中，去对那些服刑的人做一些佛法的传递，当然在大陆这种情况很少，因为现行的一些法规可能不太方便，不过在台湾以及海外佛教有这样的情况。像这样，有能力去影响他们、帮助他们向善，当然是好的。现在说的像善生子这样年轻的小伙子，正在人生刚刚踏上社会舞台的初级阶段，要注意自己亲近的人是什么样的人，不要亲近那些恶知识，免得受到不良影响。

“四者、亲近放恣。”特别放逸、恣肆，自己自律能力特别差，也没有自律，用今天的话说就是任性。过分地放逸、恣肆，这样的人，你不要亲近。人如果缺乏必要的自律是很危险的，不要让自己受到这种危险的侵蚀。“五者、逐会嬉戏。”如果亲近那些没有正事的人，大家成天就是你约我去哪玩、我约你去哪玩，玩、玩、玩……最后这一生就完了，合在一起就是玩完了。“六者、以此为亲友，以此为伴侣。”这里说的是对于这些恶知识，跟他们成为非常好的朋友，成为到哪都相伴的人，那你说可不可怕呢？如果这个年轻的小伙子混到了贼堆里，跟贼成为一伙，你能指望他以什么为营生呢？下文跟前面是一样的。刚刚我们学习了“心离四垢”，以及“六衰非道”中的前四个。

十四、六衰非道之六——喜伎乐

上面我们对于《善生经》已经一起学习过了“身远四业”“心离四秽”的内容，以及“六衰非道”中关于远离赌博、非时行、饮酒以及亲近恶友这四类。在已经共同学习过的内容中，五戒十善的内容实际上已经包含在内了：“身远四业”里面是五戒的前四条，“六衰非道”中的第三条就是关于饮酒的问题。另外，十善行中的四个语业可以被妄语所摄，妄语展开来说也就是两舌、恶口、绮

语、妄语，意业在“身离四秽”中也都包含了。所以《善生经》的内容是非常丰富的，我们刚刚学过不到一半，五戒十善就都已经涉及到了。

我们来继续学习“六衰非道”中余下的两个内容。之前已经学习了种种戏、非时行、饮酒和亲近恶知识等四种。第五种，如经说：

居士子，若人喜伎乐者，当知有六灾患。云何为六？一者、喜闻歌；二者、喜见舞；三者、喜往作乐；四者、喜见弄铃；五者、喜拍两手；六者、喜大聚会。居士子，若人喜伎乐者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

第五条说的内容，经上用“喜伎乐”来表述。“伎”指的是歌、舞、戏等等，在今天来说就是沉迷于各种娱乐活动，沉迷于音乐、歌舞、卡拉 OK，乃至沉迷于这些音乐演奏等等。要注意的是，这里所说的“喜”不是一般的听一听、接触一下，而是这个人耽着于此，妨碍正业。下面说了六种灾患：

“一者、喜闻歌。”该做的事情不做，每一天都去找歌听。

“二者、喜见舞。”对于跳舞特别感兴趣，耽误正事去追逐这些。

“三者、喜往作乐。”自己喜欢参与音乐表演等等这些。

“四者、喜见弄铃，五者、喜拍两手。”这些都是跟歌舞戏相关的一些东西，用今天来说，比如“喜见弄铃”，就不仅仅是铃的问题，包括了很多其他乐器类的；“喜拍两手”，就是自己愿意去应和。

“六者、喜大聚会。”“喜大聚会”为什么会成为问题呢？

曾经有一位居士跟我说，他认识一个人，每一天如果安静下来，他就特别难受，受不了，一定要在嘈杂、热闹的地方，他自己内心才感觉舒服，比如说饭局、唱歌或者是酒吧，一定要这样才舒服。这就是问题。

现在的社会，有所谓追星族，一般的追星族还到达不了影响正常工作、生活的程度，但是如果热衷度特别高的就有可能。记得从前看过一个报道，有一个比较年轻的女孩子，因为非常喜欢当时某位香港的“天王”，也不顾自己家境怎么样，一定要闹着去见自己的这位偶像。像这个，耽误自己的学业，乃至不顾自己家里的境况去做这种事，就是不恰当的，就是这里“喜伎乐”有过患的具体表现。在今天这个时代，不管是我们中国也好，还是西方国家也好，实际上娱乐可能都有一点过度，特别是年轻人沉迷于此，导致自己学业或者正常事业受影响的，并不是没有，特别是学业受影响的。我不知道在座的家长、老师们有没有这方面的苦恼？这个孩子沉迷于某种娱乐，然后引起问题。如果放在今天的背景下，你说沉迷于电子游戏是不是这一类所收摄的？也是这一类所收摄。

大家知道八关斋戒里有一条，“不歌舞伎乐，不故往观听”，在这一条里其实是包含了很多内容的，这里说的都包括。因为八关斋戒是随顺出世法的，看电影、看戏剧、玩游戏等等这些，其实都是伎乐类的。当时“喜伎乐”所说的这六种问题，只是针对当时社会情况下比较常见的形态来说的，不是说除了这六种就没有了。我看今天很多孩子沉迷电子游戏，就归于这一类，耽误了学习，也耽误了自己的未来。还有的因为玩游戏，过劳死，有听说过吗？过劳死，有听说；玩游戏过劳死，有听说过吗？确实是有的。

这都是“喜伎乐”能够带来的灾患。

下文说：“若人喜伎乐者，不经营作事。”做学生的，不做自己的本位，不做好这个时间段、这种因缘下自己该做的事情；如果有事业有工作的话，自己因为耽着于伎乐，不能很好地做。

“作事不营，则功业不成”，如果不能很好地去经营自己的事业，想得到功业上的成就是不太可能的。这样的话，没有得到的财物不能够获得，自己本来有的财物向外消耗，会慢慢地转减，这是“六衰非道”中的第五条。

十五、六衰非道之七——懒惰

接下来经文说：

居士子，若有懒惰者，当知有六灾患。云何为六？一者、大早不作业；二者、大晚不作业；三者、大寒不作业；四者、大热不作业；五者、大饱不作业；六者、大饥不作业。居士子，若人懒惰者，不经营作事；作事不营，则功业不成；未得财物，则不能得；本有财物，便转消耗。

这是说懒惰会成为使资财未得不得、已有损耗的因缘，所以要远离懒惰。如果有懒惰的话，也是有种种问题的，这里说了懒惰的六种问题：

“一者、大早不作业。”这个“大”通“太”。他总是有很多借口不去做事情：“这么早，起不来啊！不能做。”

“二者、大晚不作业。”都这么晚了，怎么还可以继续做呢？不要做了。

“三者、大寒不作业。”天这么冷，怎么干活啊？

“四者、大热不作业。”天这么热，怎么做啊？就像过去读

书的时候，大家流传一个口诀：“春困秋乏夏打盹，冬日好睡眠。”这就是懒惰的表现，总能找到让自己不做事的借口。

“五者、大饱不作业。”吃这么饱干活对身体不好，不做。

“六者、大饥不作业。”这么饿怎么干活？

算下来，一天就没有可以做事情的时间。懒惰是不可以的，不管世间、出世间，要想成就事情，都要有一种精勤的力量。大家学习佛法，也知道修行是讲究精勤、精进的。一些不了解佛教的人可能觉得出家人好像无所事事，不事生产或者怎样，甚至极端的，以为出家人好吃懒做。其实一个如法修行的出家人，应该是时时正念正知相俱的，内心常常运作着正确的情绪，不像一般人的贪嗔，他常常是无贪无嗔这些善心所相俱，内心充盈的是慈悲的力量，这就很精进。精进的意思是“于善恶品修断事中，勇悍为性”，精进地断恶修善，勇悍地断恶修善，这是真正的精进。如果这个人虽然很勤劳很勤奋，但是做的是恶不善法，在佛法中不说为精进。佛法中说的精进很明确：“已生恶令断，未生恶令不生，未生善令生，已生善令增长。”也就是所谓的四正勤。

跟一般人想象的不一样，学佛了之后，佛不是教我们在家的事情什么也不要做，大家学《善生经》或者《吉祥经》可以看到，佛的教导是，要精勤地做正命之业。不是不可以做，而是应该做。包括学生，要好好学习，天天向上。当然，经文里不是这样说了，经文里比如《吉祥经》说的是“多闻工艺精”。学生的“多闻”表现在好好学习，而且尽可能地学好。这个“多闻”在印度一方面表示广博见闻，一方面表示智慧渊深，这是佛所鼓励提倡的。“工艺精”，字面上的意思是手艺活很好，用今天的话说叫作业务能力强。大家都有一份工作，都有相应的事业，你的业务能力怎么样啊？佛说

你的业务能力要越精湛越好。而不像一般人想的，“我学佛了，所有世间的事情、家里的事情都不要找我，我关起门来在屋里念经”，如果你真向往这样的生活，我鼓励你出家吧！（众笑）在家有在家的修行，在家有在家的方便，各正其位就好。

到这为止，关于“六衰非道”的内容，我们已经学习完毕。

下面的一段文都是重复的，就不再解释了。接下来是一段关于“六衰非道”的重颂：

于是，世尊说此颂曰：

种种戏逐色，嗜酒喜作乐，亲近恶知识，懒惰不作业，
放恣不自护，此处坏败人。

行来不防护，邪淫犯他妻，心中常结怨，求愿无有利，
饮酒念女色，此处坏败人。

重作不善行，狠戾不受教，骂沙门梵志，颠倒有邪见，
凶暴行黑业，此处坏败人。

自乏无财物，饮酒失衣被，负债如涌泉，彼必坏门族。
数往至酒炉，亲近恶朋友，应得财不得，是伴党为乐。

多有恶朋友，常随不善伴，今世及后世，二俱得败坏。
人习恶转减，习善转兴盛，习胜者转增，是故当习胜。

习升则得升，常速智慧升，转获清净戒，及与微妙止。
昼则喜眠卧，夜则好游行，放逸常饮酒，居家不得成。

大寒及大热，谓有懒惰人，至竟不成业，终不获财利。
若寒及大热，不计犹如草，若人作是业，彼终不失乐。

这是上文的重颂，时间关系就不再逐句特别地分析。最后一颂“若寒及大热，不计犹如草”，意思是不管天是很冷还是很热，就像草一样不太把它当回事。如果这个人有这样的精进意乐，有这样

的堪忍心，去做自己正命之业的话，他不会失去世间的利乐。

十六、四怨四亲之一——知事

接下来是要讲“四怨四亲”，这部分内容是告诉我们如何择友。因为这部经的当机众是善生居士子，他的身份是一个年轻的男子，而且富有家财。之前有说，居士在印度的时候主要是指居财之士，基本相当于吠舍阶层中比较有财产的这些人。他是一个年轻的男子，他面对的生活中需要关注的问题就包含了这一部分：你怎么来认识、辨别与你打交道的这些人，哪些人是可亲可近、可以为友的，哪些人是应当远离、不可为友的。这一段就是在讲这个。

我想在座为人父母的，当孩子要去远方读书的时候，在你的种种叮嘱中一定有这方面的内容吧：怎么样来辨别好坏人，怎么样来结交有益的朋友，远离损友。这一段说的就是这个内容，我们来看经文：

（一）四怨

居士子，有四不亲而似亲。云何为四？一者、知事非亲似如亲；二者、面前爱言非亲似如亲；三者、言语非亲似如亲；四者、恶趣伴非亲似如亲。

朋友对于一个年轻人的成长，影响非常大：交个好朋友，受好的影响，一生受益；如果结交了恶友，受到不好的影响，也许一生就葬送了。所以在六损财业之后，佛来说明应该怎样识人交友，这个对于我们处世，特别年轻人处世，是非常关键的。

说到这，要说一下为什么在现存的种种译本中选《中阿含·善

生经》来讲，一方面它的内容比较多，另外一方面这个版本相较于《长阿含》那个版本，有一些文字上的难度更大一些。《长阿含》文字上的难度比这个小很多，自己看就差不多。这一版本中有一些文字不太好通过，所以我们拿出来共同学习一下。大家以后自己回去如果参校各个译本，这一个译本因为学过，里边的困难可能也会小一些，这也是选这个版本的一个原因。在这就开始出现困难了，什么叫作“知事非亲似如亲”啊？像这些，我们稍后会说。

关于这四种“不亲而似亲”，在《长阿含·善生经》中有另一个译意。在这一段和其他必要的地方，我会把《长阿含·善生经》相应的段落做一个对照放进来，就是标注有“《长阿含·善生经》”的：

《长阿含·善生经》：佛告善生：有四怨如亲，汝当觉知。何谓为四？一者、畏伏，二者、美言，三者、敬顺，四者、恶友。

这就说得很明白了，是四种怨敌，表现得好像是你的朋友一样，但是你应该觉知他不是。有哪四种呢？“一者、畏伏，二者、美言，三者、敬顺，四者、恶友。”我们会一个一个来看。

1、知事（畏伏）

居士子，因四事故，知事非亲似如亲。云何为四？一者、以知事夺财；二者、以少取多；三者、或以恐怖；四者、或为利狎习。

这四类表现的人，可以被划到“知事非亲似如亲”中。什么叫作“知事非亲似如亲”？“非亲”就是怨，“知事”是什么意思？我们向下看，《长阿含·善生经》中是怎样译的呢？

《长阿含·善生经》：佛告善生：畏伏有四事。云何为四？一

者、先与后夺，二者、与少望多，三者、畏故强亲，四者、为利故亲，是为畏伏四事。

对应的译文，《长阿含》译为了“畏伏”，这里翻译的是“知事非亲似如亲”。为什么“知事”能够对应上“畏伏”？“畏伏”，害怕。因为害怕，所以对方表面上跟你做朋友，表现得跟你要好。

这里的重点是“知事”这个词，有几层意思。一个常见的意思就是作为名词，官名。之所以作为官名，是因为知事本身表达的是管理，“掌管某些事情”的意思。再进一层就像《荀子》里说的，叫作“主道之人，臣道知事”。做皇上或首领的人，最主要的是能够知人善任，能够对人有足够的认识、把握，善用其人，这是做主上的人应该有的本事；做臣下、从属的人的本事呢，就是要知事——能够把事情做好。在佛教里，大家知道寺院里有“执事”，在古时候就写成这两个字，“知事”，知众生事。知众生事的意思，不是他知道，而是他服务、掌管。有这两层意思。

这里“知事”的意思就是为之服务的意思。

为之服务，用今天的话，换一个词来表达，大家就知道为什么能够跟“畏伏”对上，换用今天老百姓的一个表达方法就叫作“给你做小弟”。他都给你做小弟了，你说他是不是畏伏于你啊？什么事情他鞍前马后帮你安排。这样畏伏的人，一般人看来当然引为心腹，引为亲信，“什么事情都帮我办得很好”。但自己要小心，这个人说不定是下面的四类——不是说“一定”，有可能是下面的四类。哪四类呢？

“一者、以知事夺财。”他替你办事情，是为了从中下手。这件事情交给他，他在其中上下其手，牟取本来应该属于你的财产，这叫作“知事夺财”。有一点需要注意，这里讲的也好，包括

下面讲到六方也好，佛都是针对善生来讲的，你不要说“这一点对我不适用，为什么呢？我家住棚户区，没人来给我当小弟”，善生的情况是一个富家长子，他不缺这种情况。这是“以知事夺财”，好像很尽心尽力、很畏伏地帮你做事情，实际上他后面要动手脚，要从中取财。

“二者、以少取多。”他畏伏于你，“你来做股东，我们一起来做这件事，我给你当小弟，我打点外面的一切事”，然后回头呢，他投入一点点，却希望赚得比你还多。

“三者、或以恐怖。”这个“以”是因为的意思。他之所以表现出对你这样周到的服事，种种安排，那不是因为别的，而是因为他害怕你。为什么害怕？可能有各种原因，比如说你是他的上游厂商，他必须要把你给安排好，不然的话这事情不好办。

“四者、或为利狎习。”这是说为了获得利益来亲近你，表现出种种的承事，种种的服务，种种的畏伏相。

这是“知事非亲似如亲”的四种表现，不是说在一个人身上具足这四种，而是说在“知事非亲似如亲”中是有这四类情况，佛略略地做一个举例。

这个译本，在文字上我们可能有一点难度，现在应该能够通得过去了，是吗？我们接着向下面看：

于是，世尊说此颂曰：“人以知为事，言语至柔软，怖为利狎习，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是重颂，我们就不多说了。

十七、四怨四亲之二——面前爱言

2、面前爱言（美言）

下面是第二种“非亲似如亲”，经文说：

居士子，因四事故，面前爱言非亲似如亲。云何为四？一者、制妙事；二者、教作恶；三者、面前称誉；四者、背说其恶。

这是说“面前爱言”这种非亲如亲，也说了四种情况。“面前爱言”这个词在《长阿含·善生经》中翻译成了“美言”：

《长阿含·善生经》：佛告善生：美言亲复有四事。云何为四？一者、善恶斯顺，二者、有难舍离，三者、外有善来，密遮止之，四者、见有危事，便排挤之，是为美言亲四事。

《长阿含》中翻译成“美言亲”，用今天的话说就是“阿谀”。这个人当面说的话，表现得好像为你好，实际上是制止你去做好事，就是“一者、制妙事。”比如你要去做一件布施的事情，这个人大大地渲染这后面有可能出现的各种问题，说到后来，打消了你去做这件善法的想法。他当面说的都是“哎呀！你如果这样做会对自己不好，可能损失钱财！你如果不这样做又有怎样的好处”，说这样的话，好像处处为你考虑，表现得很为你好，是一个亲近的人的样子，是一个好友的样子，但实际上是制止你做妙事、做善法的事。

善法在佛法中是很重要的。因为做善法的事，对一个人当下身心的安乐和未来资具安乐都有重要的因缘。善事、妙事被制止，这对于当事人本人来说是一种衰损。向他做这种衰损事的人不是真正的亲，不是真正的善知识，不是善友。

“二者、教作恶。”有的人不仅制止妙事，还教他作恶事。教作恶的花样就更多了。他说：“我们一起去作这件事吧。”你说：“那不是有一点违法吗？”“没事！这样做，你能够挣很多很多钱。”说很多好像对你有利益的话，实际上是教你去做恶事。这个也叫作“面前爱言非亲似如亲”。

“三者、面前称誉。”当面赞叹得如花似锦，但是——

“四者、背说其恶。”背后说得不好。

这是这里所说的“面前爱言非亲似如亲”。“爱言”就是听起来好听的话，“面前爱言”就是当面说这些听起来好听的话，但是实际上做的是这四种事。不是说“爱言”就一定不是亲，一定是怨，不是的！重点是要看看他这个爱言，导致的是什么。如果他这些所谓当我面的爱言、美言，造成了不做善事或者做恶事的结果，那就知道，这只是看起来像是一个好朋友，实际上是怨敌。要有这样的认识。

《长阿含》中说的也比较有意思，比如“美言亲”里的第一个，“一者、善恶斯顺”，什么叫“善恶斯顺”啊？这个“斯”是一个虚词，没有什么具体意思。“善恶斯顺”就是说，什么都顺着你，你说这件事好他就说好，你说坏就是坏，你指着一头鹿说“这是一匹马”，他会说“是，来自内蒙古大草原”，他不管这话对你有没有好处，全都顺着你，这叫“善恶斯顺”，也就是“阿谀”。“外有善来密遮止之”，这跟上面说的情况类似。我们接着来看重颂：

于是，世尊说此颂曰：“若制妙善法，教作恶不善，对面前称誉，背后说其恶，若知妙及恶，亦复觉二说，是亲不可亲，知彼人如是，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是重颂，内容不一一说了，但是我们应该看到佛在这里殷重劝导的意思：这样非亲似亲的人，要远离啊，就像在行路当中有毒蛇、有虎狼狮子、有劫贼一样，要绕着走。《吉祥经》中 also 说：“勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥！”这一段讲“四怨四亲”，就是在讲亲贤远恶，讲究如何判断愚痴人和贤善人，然后我们应该“勿近愚痴人，应与智者交”。

十八、四怨四亲之三——言语

3、言语（敬顺）

第三种非亲似亲，经文说：

居士子，因四事故，言语非亲似如亲。云何为四？一者、认过去事；二者、必辩当来事；三者、虚不真说；四者、现事必灭，我当作不作认说。

这语言文字上也是有一些难的地方，关于这个部分，《长阿含·善生经》中是这样译的：

《长阿含·善生经》：敬顺亲复有四事。云何为四？一者、先诳，二者、后诳，三者、现诳，四者、见有小过便加杖之，是为敬顺亲四事。

《长阿含》译成“敬顺亲”，《中阿含》译成“言语非亲似如亲”。“言语非亲似如亲”跟“面前爱言”在表达上好像比较类似，是吗？但是这里也有不一样的意思。大家来看具体的内容：

“一者、认过去事。”“认过去事”是说，针对过去发生的事情，本来跟他没什么关系，他声称那一次帮助你的贵人其实就是他，这叫作“认过去事”。“你还记得吧？那一年你是不是有一

件事情，后来这个事情莫名其妙就没了，对吧？我现在告诉你吧，当时是我在后面使的什么什么力量。”这样来“认过去事”。这个“认”，我们汉语里面也说嘛，“认一门亲戚”，什么意思啊？本来不是亲戚，现在新建立了一种联系。这个“认过去事”也是这个意思，本来不是他做的事，他说成是他做的事。“那个无名英雄就是我啊！”然后表现出一副“我是你的好朋友”的样子，这叫作“言语非亲似如亲”。他只是嘴上编造，用嘴上虚言来骗取好感，跟阿谀奉承还不完全一样。

“二者、必辩当来事。”这里涉及到“辩”字的用法和意思，这个“辩”字在汉语中有一个意思是“办理”，就是说：“你不用担心，你孩子未来升学这件事情包在我身上了！”对于未来还没有发生的事情，他做出一副“我一定会帮你办好”的样子。当然，这里的情况都是言语上的虚说，他是用言语上的虚说来骗取友谊，这样的人“似亲非亲”——看起来像是好朋友，但不是好朋友，实际是怨敌。这是“必辩当来事”：你未来有什么问题，我都替你扛着，我都替你办。

“三者、虚不真说。”“虚不真说”是针对现在。这一、二、三条，第一个是过去，第二个是未来，第三个是现在。现在“虚不真说”，比如你现在需要一个什么帮助，需要人去帮助做一件事情，然后给他打个电话，他这边接起来告诉你“我正在办，你不用担心，很快就能有眉目”，然后电话一放，“二条！”（正在打麻将）

“四者、现事必灭，我当作不作认说。”“现事必灭”的意思是，这个事情过去了，但不是一般意义上的过去，而是这个事情转变了，变得不好，也就是《长阿含》所说的“见有小过”。

因为这个是对善生说的，比如说善生出现了一个什么问题，这时他回过头来对善生落井下石。

下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“认过及未来，虚论现灭事，当作不作说，知非亲如亲，常当远离彼，如道有恐怖。”

这是第三种“非亲似亲”。

十九、四怨四亲之四——恶趣伴

4、恶趣伴（恶友）

第四种，经文说：

居士子，因四事故，恶趣伴非亲似如亲。云何为四？一者、教种种戏；二者、教非时行；三者、教令饮酒；四者、教亲近恶知识。

这个“恶趣伴”，听着可怕不可怕呢？什么意思啊？你常跟这样的人打交道，你们以后也会一起去恶趣，这叫恶趣伴。所以这样的人，当然要远离。表现是什么呢？

“一者、教种种戏。”比如他说：“来，教你一钟新玩法。”什么玩法啊？当然是赌博了。这里的“戏”不是其他的戏，还记得“六衰非道”中第一种“种种戏”吗？那就是博戏、博彩、赌博的种种玩法。“现在又有新玩法，你不知道吗？来！我带你去！”这就是“教种种戏”。

“二者、教非时行。”“非时行”是前面说“六衰非道”中的第二种，做一个夜游儿，晚上不在家，到街上游逛。“教非时行”，这也不是什么好事情。

“三者、教令饮酒。”在我们中国，“教令饮酒”是正常的，不喝是不给面子，所以这是我们社会中的一个问题，这是我们社会文明度不够的一个表现。为什么不能对人多一些尊重和体谅呢？逼着人家喝酒，能显示你什么啊？而且还觉得自己很有道理，对方不喝是不对的。要是说一句重一点的话，我们这样想的时候，有没有问自己：“我这个书读哪去了？我这一大把年龄活哪去了？有没有一点智慧？有没有一点善恶的抉择、利害的抉择？”当然，饮酒，文字上只是饮酒，但是它摄得的是这一切令人迷醉，神志受到不正常影响的药物，比如说毒品。饮酒戒中，毒品是摄在里面的，不要说“佛只制饮酒，没有制吸毒，所以酒我就不喝了，什么什么东西，我可以来一点”，那可不是，饮酒戒里含摄了这些。在今天的中国“教令饮酒”不是什么事情，大家都不当一回事，那不意味着它真的不是事，而是我们积非为是——经常地见这些不正确的事，大家习以为常了，觉得是正确的。更严重的是，今天还有一些恶友会拉拢你去吸毒。据一些毒品戒断研究机构的数据表明，绝大多数人第一次吸毒，包括吸毒上瘾，都是从朋友的引介开始的。

四怨如亲啊，恶趣伴非亲似如亲——你有没有一点关于自己生命利害苦乐有智慧的抉择呢？面对这种情况应该怎么办，难道有什么好犹豫的吗？当远离之，如避险恶道！这是第三种，“教令饮酒”。

“四者、教亲近恶知识。”这是教人去亲近其他恶友，“你不认识某某吧？那他怎么怎么样，很厉害，今天我带你去见见他，你以后跟他也常常在一起待一待”，这样“教亲近恶知识”。这些都是“恶趣伴”的表现。

对于这一部分，重颂中说：

于是，世尊说此颂曰：“教若干种戏，饮酒犯他妻，习下不习胜，彼灭如月尽，常当远离彼，如道有恐怖。”

上面说了“四怨如亲”，《中阿含》说为“四种非亲似如亲”。

二十、四怨四亲之五——同苦乐、愍念

（二）四亲

下面是说善亲，其他版本的《善生经》中有说善友、善知识，经文内容是这样的：

居士子，善亲当知有四种。云何为四？一者、同苦乐，当知是善亲；二者、愍念，当知是善亲；三者、求利，当知是善亲；四者、饶益，当知是善亲。

这种善友，我们说“善亲”，也说了四种。第一个是“同苦乐”，第二个是“愍念”，第三个是“求利”，第四个是“饶益”。这个部分在名目上的难度不大，我们向下来看具体的说明。经文说：

居士子，因四事故同苦乐，当知是善亲。云何为四？一者、为彼舍己；二者、为彼舍财；三者、为彼舍妻子；四者、所说堪忍。

这里谈了四种表现，“同苦乐”到什么程度呢？

“一者、为彼舍己。”这个“舍己”是什么意思啊？就是舍身的意思。你这个朋友跟你好到什么程度？必须有一个人去死，不是你就是他，他宁可自己去死，把活路留给你。这样的朋友，你如果有，一定要珍惜。

“二者、为彼舍财。”你朋友在你需要的时候能够有通财之

谊，中国古时候说朋友有通财之谊。

“三者、为彼舍妻子。”这个听着有点恐怖是吧？特别我们在场的信女们，听了这个可能感觉很恐怖：“好家伙！交一个朋友，把我和孩子都撇了。”不过这个事情古时候是有的，当然也跟古时候文化意识有关系，印度和中国在这一方面是类似的。但这不是说今天没有这种可能，在有一些情况下，比如说你一家三口，你朋友一家三口，一起坐着游艇出去玩，结果路上遇到什么意外，可能救生衣不够穿，或者救生设备不够，就像你们看过《泰坦尼克号》那样涉及到一个“谁上船、谁留在那艘破船上”的问题，这个时候你朋友大手一挥：“你们一家三口走，我们一家三口坚守。”这就叫作今天的因缘下你可能看到的“为彼舍妻子”。觉得交到这样一家朋友，简直是三生有幸！如果是这样的情况，那就是今天的因缘下可能的“为彼舍妻子”。“同苦乐”不是一般意义的同苦乐，而有一种近似于菩萨精神的、舍己为人的意味在里面。

“四者、所说堪忍。”什么叫“所说堪忍”呢？你这个朋友特别地体贴你、照顾你，你有什么事情做得不太好，他要给你提一提意见时，他不是随着自己的脾气或者自己的想法，当着所有人的面爆豆子一样毫不留情面地说出来，而是不当着别人的面，私下跟你说，单独两个人的时候用很善巧的、你能够接受的方式把话说出来，你听了之后，既受到了他这个话的利益，又没有感到丢面子，也没有感到内心受到伤害，这叫作“所说堪忍”。我们不仅期望自己有这样的朋友，自己也应该给别人做这样的朋友。

前面的几个有点难，我们慢慢努力，但是这一个，相对来说好做。谁也不是完人，你的某位朋友有哪一些事情做得不对，或者

哪一方面急需改进，即便他当时表现得很不堪，也不用迫不及待地、不可遏止地向他喷发。你可以找一个私下的环境，用一个比较合适的、他能够接受的方式来向他说出，这样的效果更好。毕竟你作为他的好朋友，你不是为了发泄，你应该是为了让他通过你的话，有所改变，得到利益，应该是结果导向的；为了完成这样的事情，应该善巧地运用一些方便。就像《菜根谭》里说：“攻人之恶勿太急，当思其堪受。”人家有问题，你要指出来，但这个言语不要那么尖刻，不要尖锐得让人难以接受，而应该用一些更善巧的方式，比如像这里说的私下里说、善巧地说，让人堪于接受。这是我们不管是做朋友，还是与人相处，应该有的一种修养。

这一段之所以把《长阿含·善生经》引出来，主要是为了说明“所说堪忍”应该怎样去把握。《长阿含·善生经》中说：“四者、为彼屏相教诫。”要不然的话，“所说堪忍”，有的人会误解为“他说的话不太中听，但是我也就忍了”，不是这个意思。从对应《长阿含》的译本可以看出来，应该是对方比较善巧地给你指出一些问题，给予意见，因为他说得很善巧，很照顾你的情绪，所以说的话你听得进去，堪于接受。这是第一种，同苦乐的亲。

这个“亲”字，因为今天时代的原因，大家已经很熟悉了，看着很亲切。我们这还有一个重颂：

于是，世尊说此颂曰：“舍欲财妻子，所说能堪忍，知亲同苦乐，慧者当狎习。”

下面一种，四亲中的第二个：

居士子，因四事故愍念，当知是善亲。云何为四？一者、教妙法；二者、制恶法；三者、面前称说；四者、却怨家。

第二种善亲是“愍念”，就是对于这个人，他常常能够有一些善行，表现是什么呢？

“一者、教妙法。”第一个是说他能够教人行善。如果你是这类善亲的朋友的话，他会教你行于善法。

“二者、制恶法。”能够制止你行于非法。如果你有不良的嗜好，不好的习惯，或者不好的打算，他能够想方设法地制止你，让你不要去做这样的事情。说到这，想起来儒家的话：“益者三友：友直、友谅、友多闻。”不知道大家有没有印象？他能够教善制恶，教妙法、制恶法，其实可以说是“友直”的一种表现。

“三者、面前称说。”当面称赞你。不是说当面称赞都是问题，他这个称赞不是谄曲心，不是为了谋求己利，而是真心实意赞叹你做了确实妙善的事，这是好的。不要把我们在家的每一个修行人都想得很完美，大家需要环境的反馈，彼此就对方顺于法、有功德的地方，常常互相称叹，真心称叹，这是好事，给人以善法的力量和鼓励，自己也有随喜的功德。

“四者、却怨家。”“却怨家”怎么把握？他帮着你把你的对头揍一顿？不是这么个“却怨家”法。是说如果有人来教你行恶，如果有人来制止你行善，他会帮助你摆脱这些不好的情况。

这里引《长阿含·善生经》也是为了说明这个问题，对应四个“却怨家”的情况，《长阿含·善生经》中说：“四者、见人说恶，便能抑制。”真正慈愍你的人，应该始终帮助你行于正道，行于善道，远离这些恶不善法、诸衰损事。

好，下面是重颂：

于是，世尊说此颂曰：“教妙善制恶，面称却怨家，知善亲愍念，慧者当狎习。”

二十一、四怨四亲之六——求利、饶益

接下来，经文说：

“居士子，因四事故求利，当知是善亲。云何为四？一者、密事发露；二者、密不覆藏；三者、得利为喜；四者、不得利不忧。”

之前也说明，在佛法中看，在家生活离不开正当求利，所以求利不是一个禁区，不是不该谈的事，相反，恰恰是我们应该认识清楚的事。“求利”这样的善亲有哪些表现呢？这里举了四种：

“一者、密事发露。”什么意思啊？把你的秘密满天下说？这样的话，可能就不是善友相。这里“密事发露”是说，你这位朋友参与的一些事情是能够获利的，他不向你保密，而是告诉你，希望你也参与进来，也一起获利——不要脱离上下文去把握。

“二者、密不覆藏。”这个“密不覆藏”跟上面的“密事发露”还不一样。“密事发露”是，你这位朋友参与了这个密事，他告诉你了，乃至把你引纳进来了，大家一起发财；“密不覆藏”的意思是，你朋友自己有一些诀窍，比如某个行业中他有挣钱的诀窍，不是跟别人一起做事情，而是他自己有这样的诀窍，这个秘密不向你覆藏，把这个秘密与你分享，让你也能够享受这个秘密带来的利益。

“三者、得利为喜。”你这位朋友看到你获得利益了，一点没有红眼病，真诚地为你欢喜。你发了一大笔财，他高兴得请客。

“四者、不得利不忧。”谁不忧啊？你没有得利，你朋友不忧啊？这就能表现他是好朋友吗？满街的人都不忧啊！这个“不忧”是不使忧的意思。一般求利的人在没有获利的时候，心情会

很好吗？不会吧。这个时候你这位朋友来用种种方法劝慰你、开解你，让你心情不至于太过不舒服，甚至导致种种忧虑与抑郁，帮你解决这个问题。于是你这次求利没发财，还得他请客，他请客好让你高兴一点（看来这位朋友得自己开个饭店了）。

于是，世尊说此颂曰：“密事露不藏，利喜无不忧，知善亲求利，慧者当狎习。”

67

这是重颂。最后一种善亲：

居士子，因四事故饶益，当知是善亲。云何为四？一者、知财物尽；二者、知财物尽已，便给与物；三者、见放逸教诃；四者、常以愍念。

这是四种善亲的第四种，“饶益善亲”。“饶益”就是利益的意思。前面的“求利”是在你自己求利的时候你朋友的表现，这里说的“饶益”，是你朋友直接饶益你，给你带来利益，表现在哪儿呢？

“一者、知财物尽。”你没钱了，你朋友能够知道。他怎么知道啊？入侵你银行账户，黑客手段吗？不是。一定是他很关心你，他平时就注意你的各种表现，“诶，怎么连着三天就只吃馒头、咸菜啊？”然后也没有问你需不需要，他的表现是什么呢？

“二者、知财物尽已，便给与物。”直接给你一张卡，“你拿去先用吧！”

“三者、见放逸教诃。”这是真的好朋友。人如果放逸的话，修行不会有进步，反而会退步；事业也不会得成就，反而会耗散。所以，世、出世间都放逸不得。为什么那么多人都说“哎呀还是小时候好”？为什么呢？一天到晚就知道傻玩。长大了难免有各种力量，会使自己情愿不情愿也得往前冲。归根到底还是想过那种

所谓无忧无虑的生活，什么意思？我想干嘛干嘛，不用花费力气。这里面有没有一点偷懒的心理？童年是有很多美好，但不是说我们成年人就不会有美好、不可能有美好。是可以拥有的，看你不能善用其心。只是不要被自己贪图逸乐的心所控制，去回忆那种所谓的美好。那没有什么好值得称道的，人贪图逸乐是不值得称道的。

你这位朋友看到你放逸了，他会帮助你。而且教诃是两方面，之前也说过“善教善诃”，教是说正面地告诉你应该怎样，诃是反面地告诉你不要怎样。看到你放逸了，你的这位朋友能够跟你说这样的话。希望你不要因为言语不悦耳，就疏远人家，“见放逸教诃”是正确的话语，应该有这样的胸怀和雅量，欢喜地去拥抱这样的好朋友。这真是好朋友，有这样的好朋友是一生中的财富，比单纯地给钱要好多了，而且更重要。给钱解决一时之困难，给方向能解决一生甚至多生累世的问题。

“四者、常以愍念。”这位朋友常常地想着：“有没有什么事需要我帮忙啊？我能够帮他什么呢？我怎么样能够让他过得更好？”是这样的朋友。

于是，世尊说此颂曰：“知财尽与物，放逸教愍念，知善亲饶益，慧者当狎习。”

这是这一部分的重颂。

刚才这一部分是《善生经》中“四怨四亲”的部分，讲了四种恶知识（或者说四种恶友）是我们要能够识别也要远离的，也讲了四种善友（四种善亲）是应该多亲近的，这样能够给自己带来现世和后世的利益安稳。

二十二、尊礼六方之一——六方配以六种人伦

接下来就到了《善生经》中很出名的地方，也就是“尊礼六方”这个部分：

居士子，圣法、律中有六方：东方、南方、西方、北方、下方、上方。

这里是以东、南、西、北、下、上这六方，配以一个人现实生活中比较密切的人伦关系，来说明彼此应该怎样对待。

佛法与一切外道乃至后来的哲学等等，最不同之处就是“佛说缘起”，这在《阿含经》中是有明确出处的。有婆罗门去问佛：“瞿昙！你讲了这么多法，到底在说什么？”佛说：“我说因论因。”在余处有概括为“佛说缘起”，佛就是在说缘起法。为什么说到缘起呢？那是因为人伦——人与人之间的关系，也没有脱离缘起，所以佛教在说到人伦关系的时候，是基于人的缘起来做种种说明。人是过着社会化生活的有情，他必然要受当时当地文化、社会制度、习俗等等的的影响，这都是缘起的一部分，所以在这部分内容中我们能够明显地看到古印度时候文化习俗的烙印。这不是局限性，这恰恰是随顺因缘，因为任何时代、任何地区的人民，能够超出这个地区的历史、文化、习俗和社会规范吗？不可能。所以佛在古印度讲的这些内容，必然有着古印度的烙印，这是其一。

其二，佛教在说这些人与人之间关系伦理的时候，他特别注意了缘起地相待，什么意思呢？不仅说儿女应该怎样正确处理与父母的关系，应该做到哪些事，也平等地宣说父母应该怎样面对儿女，应该做到哪些事——都是这样相对而谈的。包括老师和学

生，主人和仆从（也就是今天说的领导和下属），丈夫和妻子，朋友之间，乃至说信众和宗教师之间（僧俗之间）等等，都是相互的，没有单方面的要求——哪一方面应该怎样，另外一方面完全没有责任与义务，那不是佛法宣说的伦理。

正因为佛法特别地基于缘起来观察人伦、说明人伦的道理，所以尽管受到当时当地因缘的影响，使其中有一些内容不可避免地呈现了当时时代的限制，但是整体上在今天仍然非常有价值，这是在进行了下边内容进行学习之前要略略地说一下的。

这一部分内容，在其他几个译本中，是这样来匹配的：东方是父母子女，南方是师长学生，西方是丈夫妻子，北方在其他的版本中都是亲朋好友，而在现在《中阿含》这个译本中是主人和仆从，其他译本的主人 and 仆从放在了下方，在现在我看的《中阿含》译本跟其他版本的下方和北方是对调的，这个译本是唯一一个把朋友放在了下方，把仆从放到了北方，其他的译本都是北方是朋友，下方是仆从（这个应该更顺一些）。上方，我们有信仰的人可能会想到，那就是宗教师。

下文：

居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。

文很明白，东方代表父母，作为子女的应该以五事来供养、奉敬自己的父母。为什么以东方代表父母呢？为什么渐次地南、西、北方这样说下去呢？东方，日之初升处，象征着一个孩子刚刚来到这个家庭，被父母带到这个世界，有了家庭基石的父母子女的关系，所以这个放在东方。孩子渐渐长大了，需要受教育，就涉及到了师长与学生之间的关系，那就是南方。因为太阳一天在

整个天球上的运动轨迹表现出来就是，东偏南这样的运行下去。

西方是夫妻之间的关系，为什么呢？孩子长大了，要成家立业了，所以在受教育之后出现的是夫妻伦理的说明。因为古印度跟古时候中国类似，结婚比较早，也有童养媳这种情况，所以一个孩子受过教育一不小心就结婚了。等到自己成家立业了，才涉及到自己迈向社会，面对亲族之间和朋友之间的关系，这是北方。现在是面对善生说的，有家有业有家产的人当然也有下面的仆从，这些仆从们匹配的是下方。宗教师是引导人生命向上提升的，当然也就放在了上方。这是对于为什么六方这样匹配的一种说明。当然刚才也有说，本经是在几个译本中相对来说特例一些的。

还有一点时间，我们不妨看一下第一种——“父子关系”。父母与子女关系中，子女应该如何面对父母？经文说：

云何为五？一者、增益财物；二者、备办众事；三者、所欲则奉；四者、自恣不违；五者、所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母。

看到第五个（所有私物尽以奉上）是不是觉得好难呢？那是因为父母也有第五条（父母可意所有财物尽以付子），看到这就平等了吧？你说：“这个，在今天真的好难啊！”这也是今天可悲哀的事，是吗？如果是这样多好啊，大家的心每天都是被彼此温暖得受不了（众笑），哪会出现今天种种让人心寒的事情呢？时间关系，这节课就先到这里。

二十三、尊礼六方之二——父母与子女

到现在为止，《善生经》的主要内容我们已经一起学习了“身远四业”“心离四秽”，以及造成财产损耗、阻碍财产增长的六

种损财业，前面我们还一起学习了“四怨如亲”以及“四种善友”，也就是第四个部分——“四怨四亲”的内容。刚刚我们对“尊礼六方”做了一个初始的说明，现在我们继续学习有关“尊礼六方”的内容。

（一）东方——父母与子女

71

上午刚刚说到，东方代表父母与子女，经文谈到：

居士子，如东方者，如是子观父母，子当以五事奉敬供养父母。云何为五？一者、增益财物；二者、备办众事；三者、所欲则奉；四者、自恣不违；五者、所有私物尽以奉上。子以此五事奉敬供养父母。

“子当以五事奉敬供养父母”，哪五种呢？

“一者、增益财物。”子女应该使自己家传承下来的家业得以增长，财物得到增长，而不是在自己这一代、在自己手中耗散损减。

“二者、备办众事。”自己作为子女，该做的事情都去做好。

“三者、所欲则奉。”父母需要的、喜欢的，作为子女的，要去承办。当然这肯定是要在自己能力范围内的。

“四者、自恣不违。”自己如果有什么错误，要请父母教诲，如果父母有教诫，要按照父母的教诫去改正。

“五者、所有私物尽以奉上。”作为子女，有了自己独立的工作、经济来源，应该有这里所说的心：“我所有的好东西，如果爸爸妈妈需要，那就给你们拿去，我很欢喜。”是这样的心。这个听起来好像要求有点高，但是如果配合“父母也应该以五事善念其子”来说，心理就平衡了。

下面来看父母应该以哪五事善念其子。经文说：

父母亦以五事善念其子。云何为五？一者、爱念儿子；二者、供给无乏；三者、令子不负债；四者、婚娶称可；五者、父母可意所有财物尽以付子。父母以此五事善念其子。

父母善念子女也是五件事：

“一者、爱念儿子。”对于自己的子女，内心中确确实实要有这种爱护、慈念。如果没有，作为父母的，在与子女的关系中就缺了最主要的基础。

“二者、供给无乏。”孩子在成长期间，有什么必须的需用——饮食、衣服、必要的学费等等，孩子还没有独立的经济来源，作为父母的，要尽到自己抚养的责任，应该有足够的供给，不要使他因为缺乏需要的东西，导致身心发展受到损害。

“三者、令子不负债。”孩子在成长过程中，刚刚涉入社会，可能在经济生活或者与人交往中，需要父母帮着把一些关，不要欠人家钱，不要遇到很多问题和麻烦。

“四者、婚娶称可。”做父母的，要对儿女终身大事，有足够的关怀和必要的帮助。用今天的话说，可能不必包办，但是应该用自己的人生智慧，提供重要的参考意见。在古时候，不管是在中国还是印度，婚嫁这一块，父母的意见都是非常重要的，所以这也是有时代烙印的。父母关系着子女婚嫁的问题，能不能在这个上把自己该做的事情做好，这是当时对于父母来说很重要的一件事。当我们看到以“六方”说人间伦理的时候，会发现尽管佛教是强调出世解脱的，但是对于正常的人间生活并没有任何忽视，相反，佛非常清楚，对于在家生活，婚姻质量怎么样，是非常关键的。父母当然要为子女的成长做自己的努力，对于关系到子

女后半生幸福的婚姻，父母也应该尽到自己该尽的责任。

“五者、父母可意所有财物尽以付子。”这一点跟上面子女相应的第五条“所有私物尽奉双亲”一样，是比较难的，但是如果双方都能够这样诚心地做到，那这个家庭在这一方面真的是一点障碍都没有，是非常令人赞叹的。特别是做父母的，如果年龄大了，更是要早早地让儿女们知道自己的财产情况。在今天的法律背景下，也应该趁着自己青年的时候，把未来自己走后财产的分配等等都交代清楚，不一定让儿女现在就知道，但是应该交代清楚。有的佛经中说，作为父母，自己年龄大了之后，财产应该交给年轻力壮的子女们去帮助掌握，因为人年龄大到一定程度之后，头脑不一定很清楚，也许会有遗忘，会使自己的财产受到损失，所以这里说的并不是对于做父母的一种苛求，实际上还是有它一定的必要性的。

经文下面接着说“父母以此五事善念其子”，做父母的就是要用这五件事，具体来表现对子女的美好关怀。

居士子，如是东方二俱分别。居士子，圣法、律中东方者，谓子、父母也。居士子，若慈孝父母者，必有增益，则无衰耗。

这是佛对善生说，上面所说的东方里面所涵盖的伦理，是对于父母与子女双方应该怎样做的说明。佛法中说的东方，实际上指的是父母与子女之间的人伦关系。因为善生是一位年轻的小伙子，这部经针对他来讲，所以在讲到子女与父母关系的时候，先说子对父母应该怎么做，如果一个人能够慈孝父母，内心对于父母充满了慈念，真心地孝顺，“必有增益，则无衰耗”。这对于大家庭来说是家和的基础，家和万事兴。如果是一个充满了内在紧张性的家庭，很难想象其中的每一个人每天能够过上顺心如意的生

活。

这一段文相对应的《长阿含·善生经》也很有意义，我们一起来看一下：

《长阿含·善生经》：善生，夫为人子，当以五事敬顺父母。云何为五？一者、供奉能使无乏，二者、凡有所为，先白父母，三者、父母所为，恭顺不逆，四者、父母正令，不敢违背，五者、不断父母所为正业。善生！夫为人子，当以此五事敬顺父母。

这里“供奉能使无乏”是与上面类似的。“凡有所为，先白父母”，特别是在孩子小的时候，这是比较重要的，因为小孩子在很多方面都不成熟，会不会结交坏朋友？会不会因为一些事情导致自己受到伤害？他自己未必能够如实看到，所以需要告诉父母，让父母有所了解。“三者、父母所为，恭顺不逆”，父母所做的事情，自己不要违背。

下面第四、第五是《长阿含》这种表达中特别有意义也特别表现佛法意趣的。

“四者、父母正令，不敢违背。”什么叫做“正令”呢？就是正当的、正确的要求。做子女的，父母的要求指定是正确的、正当的，这就不应该违背。但是很明显，这里包含了另外一层意思，如果是乱命（不正当的命令），不是正令，那应该如何呢？在余处有说明，应该软语劝谏。父母让我们做的确实有问题，这时不要顶牛，不要用激烈的言语去顶撞，应该善巧地软语劝谏，说明为什么不好这样做。当自己有理的时候，人总是很难把身段放柔，特别是在家里，如果自己是有理的那一边，嗓门一定会高八度。

“五者、不断父母所为正业。”有的家庭有祖祖祖辈流传下来的传承，或者是事业营生，或者是习俗、宗教传统，如果这些是正当的，作为子女，不要令家里的这种传承中断。当然，如果家里从前做的不是正业，那还是改掉的好。比如家里从前是屠宰营生，杀生为业，到了这一代，子女学习了佛法，认识到这对于自己、对于家庭，都不是好事，那就要用软语劝谏，反复地做工作，让家里放弃这种营生。这个是好的，这是与这一条符顺的。

第四、第五条都是正面说正令、正业不应违背，不应断除。但是反过来，非正令、非正业就要善巧地劝谏。

父母对子女呢？《长阿含·善生经》中这样说：

《长阿含·善生经》：父母复以五事敬亲其子。云何为五？一者、制子不听为恶，二者、指授示其善处，三者、慈爱入骨彻髓，四者、为子求善婚娶，五者、随时供给所须。

“一者、制子不听为恶。”令为子女远离诸恶，不允许做诸恶。这要从小时候就要把关，不要让他小时候养成不良的习惯，以及错误的价值观，这是为人父母很重要的一点。有没有帮助孩子建立起正确的善恶观、是非观、利害观、苦乐观等等？一句话，帮助孩子建立正确的价值观，是非常重要的。

“二者、指授示其善处。”告诉孩子哪些地方是安全的，哪些地方不安全。这个安全不仅仅是自然条件，还有人的因素。不安全可能来自虎狼狮子，也可能来自一面将要倒塌的墙，或者洪水多发的地方。用今天的话说，道路上交通事故多发地段，告诉孩子这些地方不要轻易前往，要尽量远离等等。包括常常有恶人出没的地方，告诉小孩子：“你不要没事到酒吧附近去玩，免得他们打架把你给伤到了。”这都是对孩子“示其善处”的意思。

“三者、慈爱入骨彻髓。”对于孩子的慈爱入骨彻髓，乃至可以为孩子做牺牲。这一点可能今天不用很强调，特别是我们经历了那么长一段时间的独生子女政策，最不缺的就是这个。

“四者、为子求善婚娶。”跟前面的意趣类似，不多说明了。

“五者、随时供给所须。”孩子还没有长大，父母要尽到抚养的责任等等。

二十四、尊礼六方之三——师长与弟子

（二）南方——师长与弟子

下面是说南方，经文说：

居士子，如南方者，如是弟子观师，弟子当以五事恭敬供养于师。云何为五？一者、善恭顺；二者、善承事；三者、速起；四者、所作业善；五者、能奉敬师。弟子以此五事恭敬供养于师。

先看弟子应该如何恭敬供养师，谈了五件事：

“一者、善恭顺。”如其道理地恭敬顺承师意，该怎么做就怎么做。比如见到师长应该起立问讯，这是我们佛法中的；乃至说师有什么需要，自己要去做，这也是第二条所说的——

“二者、善承事。”特别在我们佛教中，出家众要会办，沙弥也好，下座比丘也好，对于自己的师长，对于上座比丘，都有相应伦理和礼仪的规定，要尽到这些恭敬承事的事。有明确的原则和具体的细则的，能够根据这些原则把细则的事情都做到位，称为善。“善恭顺、善承事”，恭顺是态度和表现出来的礼仪，承事是对于师长的种种服务。

“三者、速起。”师长走过来，要马上站起来，不要说我先喝一口茶，然后再慢慢悠悠地站起来，这就有一点显得太大牌。要马上就站起来。

“四者、所作业善。”因为跟师长学，要如师长所教导的那样去做善业。换句话说，这是真正地听师长的教导，如师之教而行之，这是对于师长恭顺承事很重要的一部分。不能光是礼貌和服务的事情都做到，师长教了怎么做，自己却另外搞一套。

“五者、能奉敬师。”这对于在家众是尤其有意义的。师长教学问也好，技能也好，是有恩于你，作为弟子应该持有一份感恩心。特别在家众，应该有一些资具上的供养。出家众，特别是如法修行的，是彻底的无产业者，他没有办法很好地用资具来供养师长，那他就用“如说修行”来供养。对于在家众，比如说古时候有所谓“束修”，就是请了教书先生来教书，要给学费，古时候不叫学费，叫束修，都是这个意思。

接下来，来看经文下面的内容：

师亦以五事善念弟子。云何为五？一者、教技术；二者、速教；三者、尽教所知；四者、安处善方；五者、付嘱善知识。师以此五事善念弟子。

在师长边怎样以五种事来很好地护念弟子？

“一者、教技术。”世间跟师长学习也就是学知识、学技能等等，所以他来学什么，要教给他，不要不教，误人子弟。

“二者、速教。”本来一个学期能教完的，就不要拖成两个学期，好多收学费。

“三者、尽教所知。”不要留一手。“我当年辛辛苦苦学了十几年，你一个学期都学走了，我怎么这么不甘心呢？”不要这

样。我们中国古时候，可能印度也有这种情况吧，有一些技能、手艺，这个老师确实有独到之处，有绝活，于是留一手。请教贵姓？姓“留”，大号如何？叫“一手”。不要留一手，要“尽教所知”，这是佛法的意思。

“四者，安处善方。”来学习的这些小朋友，哪怕年龄稍大一点的，对于社会、人生也还有很多无知的地方，作为师长的，要善巧地护念他们，让他们远离这些危险处、不相宜处。古时候在很多国家和地方，色情行业是合法的，这样的场所，小孩跑去玩合适吗？不合适。师长就要告诉他，放学或者下课的时候不许往那边跑。这个“善方”针对的有自然的，也有属于人群的。

“五者，付嘱善知识。”这个孩子可能不仅需要在这一个老师这里学，学了一段时间之后，他可能需要更进一步地去深造，这个时候这个老师不要觉得“我这个学生挺好，虽然在我这进步的可能性不太大了，但要是交给某某去教，就我学生的能力，以后学得肯定可好了，徒然增长那个人的名声。算了，让这个学生继续跟我学吧！”这就不好。应该真切地为学生未来着想，推荐他去好的老师那里继续深造。我们看大乘经典中“善财童子五十三参”，都是一个善知识推荐一另个。这是说“付嘱善知识”，

不仅仅站好自己这一班岗，还要扶上马送一程。用今天的话讲，这是一个好的老师应该做到的。

下面的经文：

居士子，如是南方二俱分别。居士子，圣法、律中南方者，谓弟子、师也。居士子，若人慈顺于师者，必有增益，则无衰耗。

弟子对于师长，说的是“慈”和“顺”，这是作为弟子应该

学的。具体的文字跟上面大体相仿，没有什么难度，就不再重复了。

二十五、尊礼六方之四——丈夫与妻子

（三）西方——丈夫与妻子

接下来是西方，经文说：

居士子，如西方者，如是夫观妻子，夫当以五事爱敬供给妻子。云何为五？一者、怜念妻子；二者、不轻慢；三者、为作璎珞严具；四者、于家中得自在；五者、念妻亲亲。夫以此五事爱敬供给妻子。

先来看丈夫如何以五事爱敬供给妻子，这里谈了这样的五点：

“一者、怜念妻子。”应该体贴她，应该常常供养她。古印度是男尊女卑的社会，严重程度跟中国古时候比是有过之无不及，在那个时代女性是非常没有地位的，没有地位到什么程度呢？就连女性要出家修道，佛最后能够亲允都是一件很吃力、要突破很大阻碍的事情。在这样的社会文化背景下，佛陀所说的夫妻彼此善待之道，在当时来说应该是非常的先进，也非常照顾了女性的权利。对于丈夫的第一点就是“怜念妻子”，体恤妻子，常常在心里护念于她。

“二者、不轻慢。”不要回家对妻子很轻慢的样子，让人感觉到人格上的不平等，或者是地位上的不平等。这在当时是很难做到的，因为在当时，普遍的感觉是，妻子好像是一种特别的财物而已，是这种观念。而各位信女，在这个方面不要觉得佛法重男轻女，在当时的社会大环境下，佛法对于女性的尊重已经是有

一点惊天动地的了。

第三个是所有的女士都爱听的话：“为作璎珞严具。”什么意思呢？要给妻子买好衣服、买好首饰——你说佛陀多细心（众笑）！你们心里想什么，佛陀全知道，不是喜欢亮晶晶的东西吗？“为作璎珞严具”，这是充分地照顾女性内心的倾向。佛没说：“你这都是贪啊，赶快断除它吧！”要知道这部经主要是说人天善法，谈在人天中“现乐后亦乐”的受福乐的法门，并没有直接指向出离轮回、究竟的涅槃解脱。当然它给后面打好了这样的基础，向上升进，有这样的余地。这其实在一些颂文中有体现，但是就像之前所说的，这一部分都隐说了，显说的还是应然的人天善法。所以在这儿没有说“你这些都是跟究竟解脱没关系的，所以你要断除自己对衣服、首饰这些贪恋”，没这么谈，反而告诉丈夫：“你要对妻子有足够的关照，你最近有没有给她买好衣服啊？到了一个特殊的纪念日，你有一点小浪漫吗？”这都是在这层意思里包含的。各位善男，应该自己去推理一下。

另外，“为作璎珞严具”还有一层什么样的意思呢？古印度不是一个统一的大国，是分裂的情况，大国有十六，小国无数，有的小国还没有一个县城大、一个区这么大，就有一个国王。在这样的情况下，各国的法律不一定一致。不过因为重男轻女，所以家业基本上都只能由儿子来继承。如果家主——这个男性过世了，妻子有继承权吗？你想得真美好，没有。那怎么办？如果真没有儿子，财产充公归国库。（听众：啊？）刚不是说了嘛，在那个时候妻子只是一件特殊的财产而已，你本身作为财产还想拥有财产？没把你收归国库已经便宜你了（众笑）！这种情况如果发生了，你想想这位母亲悲不悲惨？（众答：悲惨！）所以其所拥

有的私房钱是什么呢？过去丈夫给买的那些好衣服、首饰，有可能帮助她度过以后困难的时期，所以当时的丈夫给妻子准备瓔珞严具——买好衣服、买好首饰，用今天的话说是给你买一份养老保险，知道了吗？今天你买了吗？（众笑）

“四者、于家中得自在。”这是什么意思呢？是说丈夫要给妻子足够的尊重和权利。哪一部分权利呢？家内这些事务的权利。有点像我们中国，女主内，男主外，家中这些事，特别像善生他们的家庭明显是有钱人家，是有仆从的，是有家中大小事情要安排的，这些都交给妻子去掌管、去安排。管家有什么事情都直接去找夫人，这些仆从有什么事情直接向夫人汇报。妻子在家中有权，对于家事有处置的权利，叫作“于家中得自在”。在印度的文化中，“自在”跟“主宰”往往是同义词，说“她得自在”就是她可以主宰支配别人，而不被别人所支配和主宰的意思。

“五者、念妻亲亲。”这是什么意思呢？作为丈夫，不仅要
对妻子有所关爱。因为妻子本身很弱势，女性很弱势，所以也要关心她的亲族。当然，这是对善生讲的，他有这个能力，也有这种可能，这是第五条。

丈夫应该这样来爱敬供给妻子。

下面的经文：

妻子当以十三事善敬顺夫。云何十三？一者、重爱敬夫；二者、重供养夫；三者、善念其夫；四者、摄持作业；五者、善摄眷属；六者、前以瞻侍；七者、后以爱行；八者、言以诚实；九者、不禁制门；十者、见来赞善；十一者、敷设床待；十二者、施設净美丰饶饮食；十三者、供养沙门、梵志。妻子以此十三事善敬顺夫。

大家看到这儿，有没有觉得形式上很不平等啊？（众答：是！）前面就要求五条，后面十三条。这是《中阿含·善生经》的特点，在《长阿含·善生经》中就是各五件事，内容对比下来实际上没有差太多，只是在这里开了细致的一面，我们来看一看就知道了，实际的内容并没有多大差别，我们不要被表象所蒙骗了。

“一者、重爱敬夫。”自己尊重爱敬自己的丈夫。这是应该的，双方如果没有这种感情基础，那婚姻生活谈什么和美呢？

“二者、重供养夫。”给他做做饭等等。他的衣服配不配啊？用你独到的审美给把把关。

“三者、善念其夫。”要常常对自己丈夫有内心的护卫。

“四者、摄持作业。”前面不是说给权、放权嘛，你要掌好家里的大权，家里的大事小情还要管好。

“五者、善摄眷属。”丈夫的亲属也有不少人，这些亲属之间打交道，作为家里内门的一把手，自己还有很多事情要做到位。

“六者、前以瞻侍。”当着丈夫的面，这叫作“面前”。当着丈夫的面，要对丈夫做好各种该做的服务和帮助。

“七者、后以爱行。”在丈夫的背后对于丈夫也是种种的爱敬心。这就是前后表里的一致。

“八者、言以诚实。”跟丈夫相处的时候，说诚实语。这一点不知道女性们认不认账，有时候要达到自己想要的目的，可能愿意动一点稍微绕点弯的小心思。这里的意思是“言以诚实”。

“九者、不禁制门。”这是什么意思？丈夫的亲人、朋友、同事来家里串个门拜访，不要不让人家来。“你不要让你朋友往家里来，我好不容易把家收拾干净了，你们一走我又得收拾一遍”，这就叫作“禁制门”。“不禁制门”，就是“可以，欢迎你们来”。

“第十、见来赞善。”什么叫“见来赞善”啊？大家看佛经或者佛教故事，是不是会看到这个词叫“善来”，是吗？“善来比丘，快修梵行。”或者人家过来拜访，被拜访这个人会说“善来”。这个“善来”我们看多了，到底是什么意思啊？我们在座的年轻人，就算已经把英语忘差不多了，有一个词肯定还都记得，

“欢迎”这个词怎么说呢？（答：welcome.）对，它不就是前面是善（well），后面是来（come）吗？“见来赞善”就是表示欢迎的意思，欢迎你来。所以英文“欢迎”这个词，你要是逐字翻译的话，也会翻译成“善来”。那你反推就知道，过去中国人翻译的这个“善来”，应该也是类似表示欢迎的话。

“十一者、敷设床待。”怎么来客人，还要铺床啊？因为古印度说床的时候包括了座。你们受八关斋戒，“不坐卧高广大床”，是不是包括了床和座啊？人家来了，给人家布置好，“请坐这边”，是安排好座位的意思。

“十二者、施设净美丰饶饮食。”有客人来了，不要很吝啬。本来想做六个菜，两个人好好吃一顿的，来客人了，“算了，随便炒两个菜对付一下，看着他来，我就不欢喜”。这个不是顺应佛教的。对于人家表示善意的欢迎，在饮食上也给予丰饶的供给。所以大家虽然看条目很多，但是这一系列（九、十、十一、十二）都可以归纳为对访客礼貌友好的接待，是吗？哪有那么多呢？只是条目分开说而已，概括性没有那么强，条目细致了一些，所以不要看表象。

“十三者、供养沙门、梵志。”因为她掌管家内，丈夫出去做事了，她在家里，这时候来了沙门、婆罗门等修道人来乞食，要供养他们。为什么呢？这个会令自己和丈夫乃至家人都培下更

多的福德资粮，现世安乐，后世也有安乐的根基，这是佛陀的教导。为什么在男性里，丈夫那边没说这个啊？他都上班去了，没在家。古时候的女子没有工作的事，结婚之后基本上都是今天所说的全职太太，所以供养沙门、梵志是她们负责的。也就是说，女众更多地供养出家人，这是自古就有的传统，但是她是可以代表全家人的。

好，我们来看下面的经文：

居士子，如是西方二俱分别。居士子，圣法、律中西方者，谓夫、妻子也。居士子，若人慈愍妻子者，必有增益，则无衰耗。

因为善生是一个青年男子，他未来会是丈夫的身份，所以佛是以对他说的语气来说的。丈夫对于妻子，主要是慈愍，这个就特别地跟当时男尊女卑的文化背景有密切关系。在今天你说谁慈愍谁呢？要看具体情况了。今天的情况有一点变了，比如有时候有一些居士来求受八关斋戒，受完八关斋戒有的不是住在寺院，要回家，因为常常是女众来求八关斋戒，我就会跟她们说：“受了八关斋戒，回到家里，要跟家里人说清楚，不要产生误会。”结果有个女众告诉我：“没事，家里我说了算。”这个时候我一定要告诉你一句：“就算你说了算，也要柔和地彼此沟通，免得因此生出不必要的障碍和烦恼。”说了算也要慈愍对方。今天文化背景不一样了，请大家灵活把握。

二十六、尊礼六方之五——主人与仆从

（四）北方——主人与仆从

下面说北方。这一个部分，最前面我说过，除了《中阿含·善生经》，其他几个译本，北方都说的是亲友，就是朋友或者亲属，在本部经中说的是主人与仆从，今天的话就是领导与下属。

我们一起来看这一部分，经文说：

居士子，如北方者，如是大家（gū）观奴婢、使人，大家（gū）当以五事愍念给恤奴婢、使人。云何为五？一者、随其力而作业；二者、随时食之；三者、随时饮之；四者、及日休息；五者、病给汤药。大家（gū）以此五事愍念给恤奴婢、使人。

这是讲主人（或者领导）应该怎样愍念、给恤仆从（或者下属）。“大家（gū）”是指主人，家里管奴仆的、管仆役的这些人，比如说家里的女主人，或者如果这一家直接是男主人在管，也可以用。不过这个词常常是用在女主人身上，前面不说了嘛，这个妻子掌管家内的事务，摄持家业。这个“家（gū）”在汉语里是有这个读音的，大家可以去看一下。

以哪五件事来愍念、给恤奴婢、使人呢？

“一者、随其力而作业。”至少可以解读成两种意思：一个是要知人善任。这个人是一个性子很慢的人，动作缓慢但是心细，作为主人或者是领导，如果一定要派他做需要迅速反应、迅速操作的事情，这就不是知人善任，这也不是随其力而作业。这是一个方面，首先要知人善任，能够发挥他的特长和能力。另外一个意思，谁也不是机器人，谁的身体和内心的支撑都是有一个限度的，不管是仆从还是下属，不要超过限度地让他去劳作。

“二者、随时食之。”这主要是针对仆从来说的，到该吃饭的时候要给仆从吃饭。你说这还当作一条说出来，有价值吗？当然有，那个时候奴隶可能不比大牲口的地位更尊重，真是这样的。古印度的时候，佛世的时候，是有奴隶的啊，奴隶就是没地位。刚才说妻子基本上属于一件特殊的财物，那么实在地说，奴仆就是一个特别的牲口。所以不要不把人当人，人家饿了，到时候要给吃的，这是什么呢？这是佛陀他这种慈愍的情怀，对于这些弱势群体，在那个时节因缘下的一种表现。连这种事情都要提一下，该吃饭的时候要给人吃饭，在今天多不值一提的事啊，但是当时要特别提出来，也反衬出来一些可能比较悲惨的情况。

“三者、随时饮（yìn）之。”饮，要读第四声，做动词用。该喝水的时候让人家喝水，特别是印度很多地方在热带，大夏天，“又让马儿干活，又让马儿不喝水”，那是要命的，所以要让人喝水。

“四者、及日休息。”用今天的话，这是说什么呢？该放假就放假。我没有很详细地去研究，我猜想可能很多主人未必有这样的——给奴仆放假。“及日休息”，佛陀是很体谅、很慈悲的。

“五者、病给汤药。”人家病了，仆役、仆从病了，要给他治病。今天的话说，做领导的，要给下面的人买保险。

尽管这是对仆从说的，在今天对于劳资关系其实也是有参考价值的。因为善生子本身是富家子，他未来就是主人的角色，所以佛讲的第一个角色总是针对他的，这里讲的是主人的角色。

下文：

奴婢、使人当以九事善奉大家。云何为九？一者、随时作

业；二者、专心作业；三者、一切作业；四者、前以瞻侍；五者、后以爱行；六者、言以诚实；七者、急时不远离；八者、行他方时则便赞叹；九者、称大家庶几。奴婢、使人此以九事善奉大家。

有九件事，好像又形式上不平等了。《长阿含·善生经》在这个部分也是五件事，形式上是对等的。《中阿含》这个稍微特别一点，我们来看一下内容都是什么：

“一者、随时作业。”不是时刻准备着干活，而是按照时节、因缘，该干活就干活，该做事情的时间就去做事情，不要在这儿懒惰或者是拖沓。这个“随时”指的是随因缘，到了上班的时间就上班，不是今天汉语里的随时。

“二者、专心作业。”不要糊弄，自己分内的事情专心做好。

“三者、一切作业。”归自己做的事情不要挑挑拣拣，内心可以柔软平等地来面对自己要做的事，没有什么谴责。

“四者、前以瞻侍；五者、后以爱行。”跟前面讲的类似，作为仆从，当着主人的面，要有种种必要的服务；在主人背后也要把工作做到位。

“六者、言以诚实。”仆人不要对主人有所欺瞒，作为下属对于自己的主管也是，不要欺上。

“七者、急时不远离。”主家有事了，作为仆人的，不要自己找个原由跑掉了。今天的话说，公司有一件紧急而重要的事，

“对不起，我请个年假，世界这么大，我想去看看”，这就不合适。

“八者、行他方时则便赞叹。”这是说作为仆从，到了其他地方，要赞叹自己的主家。

“九者、称大家（gū）庶几。”什么叫庶几？有一个意思就是贤友。“称大家（gū）庶几”，告诉别人说，我家主人是一个贤人。这个在今天其实很有意义，虽然我们谁也不是奴隶，谁也不是别人的仆从，但是我们很多人过的还是在公司或者单位上班工作的日子，我们到了其他地方，可不可以给自己工作的单位以正面评价呢？这是要训练的。因为一个工作单位，公司也好，其他形式的组织也好，总有它长处和短处，常常做一些赞叹可能更好，好在哪儿呢？人家听了之后，可能对于你本人的评价会调高。

不是说硬要给自己撑面子，特别是对方如果会听的话，听这个人总是抱怨，那对这个人内心的状态，他的评价可能就偏负面。这个人到哪儿都比较有建设性，说起自己的公司，“我们公司在这方面还是相当有特色的”，讲一讲；“我们主管在这一方面的领导意识，那也是相当值得称道的”，可以谈一谈这个。他身上难道就没有闪光点吗？那他怎么一直到了今天的？这是有好处的，特别在今天，人们工作流动性比从前太多了，在这种情况下你到了一个新的地方，怎样评价过去的地方，其实很反映自己的修养。中国人说：“君子绝交，不出恶声。”即便是因为一些不愉快，离开了，自己到别处也没有什么多余抱怨的话，这是一种修养。抱怨没有什么建设性。人但凡花力气，都应当尽量去做有建设性的事；没有建设性的，最好不做。

下面的经文：

居士子，如是北方二俱分别。居士子，圣法、律中北方者，谓大家、奴婢、使人也。居士子，若有人慈愍奴婢、使人者，必有增益，则无衰耗。

这里主人对仆从用的词，也是慈愍。

二十七、尊礼六方之六——亲友关系

（五）下方——亲友关系

接下来是下方，这在本经中说的是亲友关系，余经中是说刚才的主仆关系。经文说：

居士子，如下方者，如是亲友观亲友臣，亲友当以五事爱敬供给亲友臣。云何为五？一者、爱敬；二者、不轻慢；三者、不欺诳；四者、施与珍宝；五者、拯念亲友臣。亲友以此五事爱敬供给亲友臣。

所谓的“亲友臣”，主要包括自己的亲族、朋友。怎样来做呢？

“一者、爱敬。”对于自己的亲族，内心要有关爱、尊重。应该说我们中国人，现在在亲族关系中，彼此尊重可能不太够。特别近些年，价值观有一些扭曲，都变成看谁钱多，给的脸色就更好。这样的话，亲人、亲里的关系就被异化了。我们如果活成这个样子，并不理想。应该有作为亲人彼此之间真诚的关爱和尊敬。

“二者、不轻慢。”善生是有钱人，不要轻慢那些地位比他差、钱比他少的亲人。大家都是亲族，在一起只论亲情，不要论金钱，不要论地位。

“三者、不欺诳。”亲人之间互相骗来骗去，这在今天是有啊，多伤人心啊，不应该彼此欺诳。

“四者、施与珍宝。”有能力的，要给这些亲人朋友一些必要的经济支持，这是针对善生这样有钱人家的孩子说的。还是那句话，如果换成一个自己生活都很困难的，自己都没有珍宝的，你

让他怎么施啊？这个要看因缘。

“五者、拯念亲友臣。”“念”指的是护念，“拯”指的是拯济。这些亲人朋友真的有了危难的情况，要拯济，要帮助，要护念。这个跟下面“亲友臣”要对自己做什么，是一种呼应。

我们接下来看：

亲友臣亦以五事善念亲友。云何为五？一者、知财物尽；二者、知财物尽已，供给财物；三者、见放逸教诃；四者、爱念；五者、急时可归依。亲友臣以此五事善念亲友。

作为你的亲族或者朋友，他们应该怎样善念于你呢？

“一者、知财物尽。”知道你最近手头比较紧。在前面也讲过，这需要必要的关怀。

“二者、知财物尽已，供给财物。”知道你有这样的困境，能够帮忙。这是相互的，看到了吗？前面说对于亲友臣施与珍宝，这里就说当你有经济上困难的时候，你的亲友臣也应该帮助你。所以佛教在说这些在家伦理的时候，是相互匹配的，相互依赖的。

“三者、见放逸教诃。”如果你的这些亲族朋友发现你放逸，不做正经事，或者是整个人变得懒惰、懈怠，是要有教有诃的，就是帮助你改正错误的意义。

“四者、爱念。”内心对你有慈爱有护念，比如“有一段时间没听到某某的消息了，他最近过得怎么样？打个电话问一声”，这就是爱念的表现。

“五者、急时可归依。”这是说在你有危难的时候，你可以靠得住你的这些亲友臣。什么叫急时可归依啊？真的有了急难的事，他们能靠得住。作为亲族，作为朋友，应该是能够靠得住的；这个跟前面，自己要拯济亲友臣是一个意思，是互相看待、互相匹配

的。

居士子，如是下方二俱分别。居士子，圣法、律中下方者，谓亲友、亲友臣也。居士子，若人慈愍亲友臣者，必有增益，则无衰耗。

这一段文跟上面类似，不多言语了。

二十八、尊礼六方之七——僧俗关系

（六）上方——僧俗关系

六方中最后一方是上方，上方说的是僧俗关系，经文说：

居士子，如上方者，如是施主观沙门、梵志，施主当以五事尊敬供养沙门、梵志。云何为五？一者、不禁制门；二者、见来赞善；三者、敷设床待；四者、施设净美丰饶饮食；五者、拥护如法。施主以此五事尊敬供养沙门、梵志。

善生是在家的身份，对于这些出家的修行人来说，他的角色是施主，所以佛先说施主应该怎样对待宗教士。也是五事，哪五事呢？

“一者、不禁制门。”人家来乞食，你不禁止。因为佛世的时候，古印度的出家修行人都是乞食为生。什么叫乞食为生？就是靠要饭而活。“禁制门”的意思就是，这位施主不让到家里来要饭。这样，就会使这些出家的修行人必要的生存支撑的条件面临困难。所以作为一个有宗教追求、有信仰的在家众，对于出家修行人，应该有一种善意，应该有一些布施，所以第一个谈的是“不禁制门”。

不仅“不禁制门”，还应该“二者、见来赞善”。尊者！欢

迎您来，您能够来这里乞食，我们非常欢喜。

“三者、敷设床待。”给好座，给上座。请尊者您上座。

“四者、施設净美丰饶饮食。”尊者！这是我们准备的饭和菜肴，希望您能接受我们的供养。

“五者、拥护如法。”这对于施主来说，是指按照对方宗教习俗，包括他的宗教经济，来如法地布施、拥护。因为宗教中对于宗教士常常会有一些要求，有一些事是合适的、可以的，有一些事是不合适、不可以的，那么作为拥护这些出家宗教士的人，

对此要有所了解，如法地拥护。比如说在今天，像“女居士如何跟比丘师父打交道”，就是要学习的，因为里面有一些内容不是靠我们社会上积累的人情世故就能通达的，涉及到了佛教里面对于出家众的要求，对此要有所了解，至少要知道在自己这边怎样做是比较如法的，是对对方真的有益，而不是给对方造成困扰。

沙门、梵志亦以五事善念施主。云何为五？一者、教信、行信、念信；二者、教禁戒；三者、教博闻；四者、教布施；五者、教慧、行慧、立慧。沙门、梵志以此五事善念施主。

刚才说了作为施主应该以五事来布施、拥护出家的修行人，那这些出家的修行人、宗教士们应该怎样正确地面对施主呢？如何善念施主呢？这里也讲了五条。

“一者、教信、行信、念信。”“教信”就是帮他树立起信仰。把信仰落实于实践，把信仰落实于生活，叫作“行信”，这也需要这些宗教士来引导。第三个“念信”，自己有了这样的宗教信仰，也开始愿意这样去实践，不要三天打鱼两天晒网，更不要在一天很特别的时间里才想起来做一做，应该常常地系念于心，这也是一个宗教士对于信众应该做的引导。

“二者、教禁戒。”佛法是有一些在家的戒律，作为一个佛教的出家人，对信众的正确引导，是要教他们禁戒的，包括哪些内容，有什么利益，违犯了有什么过患。教人断恶修善。

“三者、教博闻。”主要是教本宗教的一些内容，你要常常地方便对他们说法，令他们关于本宗教拥有更多的认识、了解。如果用佛法的话说，就是他们拥有更广博的见地。

“四者、教布施。”因为布施会带来后世的资具安乐，这是过在家合理生活必要的物质基础，所以出家的修行人应该教布施，让信众为自己后世培养福慧资粮。

“五者、教慧、行慧、立慧。”慧有浅深的不同，有世俗边智，也有与无漏慧相应的。佛法中说到“教慧、行慧、立慧”，这是比较少见的说法，跟大家了解的说法，能够对应上的，是闻慧、思慧和修慧。“教慧”是说通过教导让他了解、理解、认识、把握，这基本对等闻慧。“行慧”是引导他这样如理思惟，自己内心中生起对应的智慧感受。“立慧”，如果说它跟修慧是相当的，那就是通过如法地修行，引发修慧乃至引发无漏智慧，在家也是可以证圣道的。《中阿含·善生经》里面的“立慧”如果这样去解读，实际上隐藏了这样向上的意思，用我们佛法来说，在家众在出家师父的引导下，不要满足于世间的福乐，应该也要向佛法的深处、究竟处去努力。只是这样一鳞半爪，偶尔现之（偶尔讲说），让大家多少有个印象。

这是沙门、梵志应该以五事善念施主。下文：

居士子，如是上方二俱分别。居士子，圣法、律中上方者，谓施主、沙门、梵志也。居士子，若人尊奉沙门、梵志者，必有增益，则无衰耗。

这一段文在谈到以善生为代表的在家众如何面对沙门、梵志的时候，用的词叫作“尊奉”——尊敬、供养。在我们中国古时候儒家讲的五伦、五常里面并没有僧俗的关系，也就是没有宗教伦理这一块，但是大家看到在佛陀讲六方的时候，人伦之间的关系，佛特别地提到了宗教伦理，也就是僧俗之间的伦理，僧俗也应该各尽其责。

我要特别强调一点！大家看，这里沙门、婆罗门，也就是出家众，应该教在家众的是啥啊？教的应该是信、戒、慧，教的应该是如何去行诸善法，布施等等；反过来也就告诉大家，你应该跟出家师父学什么。我们学习经典，应该有这样的智慧。

到此为止，“尊礼六方”已经圆满了。

二十九、四摄事

下面一段讲的是“四摄事”，这是《中阿含·善生经》中单独提出来的，其他译本的《善生经》没有单独提出来。

居士子，有四摄事。云何为四？一者、惠施；二者、爱言；三者、行利；四者、等利。

我们很多接触过佛法，特别是大乘佛教的，都知道所谓菩萨的“四摄法”——布施、爱语、利行、同事。这里其实是《阿含》里说的意思，能够让我们更清楚地看清这四摄法的根源，在根源上是什么形态。

“惠施”就是布施。“爱言”就是说柔软语、和美语。“行利”就是对于对方行饶益事，对于对方行利益事，想一想应该怎样去利益对方。在人天法中特别强调资财方面以及断恶修善方面的帮助，这叫行利。什么叫“等利”？也就是今天大家很熟悉的

话，叫作双赢或者共赢。今天中午跟几位居士一起聊天，说到共赢、双赢，这就是“等利”。不要有那种排他性，“只有我挣钱，你亏到跳楼才好”。这不是佛法的心，也不是学佛人应该有的心，应该“等利”，是“我要获得财富，希望你也同样在其中获得财富”的心。

在这里出现四摄法，不意味着这一篇经典就直接变成大乘了。四摄法本来就是共于人天的，用太虚大师后来的划分，应该是五乘共法所摄，只是它可以通于大乘。如果这个人发了菩提心，这一切是为了究竟地利益众生成就无上正等正觉，那可以是大乘心；如果没有，就还是人天善法，不能因为名字就说这是菩萨法。

下面是这一大段的重颂，包括了一些新的内容，必要的地方我会说一下，如果是纯粹的重颂就不解释了。

于是，世尊说此颂曰：“惠施及爱言，常为他行利，众生等同利，名称普远至。”

这是对于四摄法的说明。

此则摄持世，犹如御车人，若无摄持者，母不因其子，得供养恭敬，父因子亦然，若有此法摄，故得大福佑。

这是在说四摄法的利益。如果没有四摄法（布施、爱语、行利、等利），那么母亲都没有办法因为儿子而得到供养恭敬，父亲也一样。就是说即便是人伦中很基本的父母、子女的关系，其实也含涉着四摄法，这是说明四摄法的普遍性。为什么最后讲四摄法？是说明上面这些正当的伦理关系中都包含着四摄法的意趣，最后用偈颂的形式来强调：

照远犹日光，速利翻捷疾，不粗说聪明，如是得名称。

这是在说行四摄法能够得到的利益，它会对人有很大的利益，

就像日光能照远一样，说话也不粗鲁，而且很聪明，能够得到普遍的名称。

定护无贡高，速利翻捷疾，成就信尸赖，如是得名称。

正确地行于四摄法，自己身心安稳，生活安定，也有守护，自己也没有贡高心（这个人常常布施、爱语、行利、等利，心调柔，不会是贡高我慢的），会迅速地获得种种利益，也能够成就佛教修行中的信与戒。“尸赖”，是尸罗的另外一种不常见的音译，是梵语 sila 的音译，就是戒的意思。

三十、善理家财

下文是大家熟悉的前面内容的重颂：

常起不懒惰，喜施人饮食，将去调御正，如是得名称。

亲友臣同恤，爱乐有齐限，谓摄在亲中，殊妙如师子。

这个人能常常这样精勤做事不懒惰，能够欢喜地布施于人饮食等等，他就可以把一些人带来做很好的引导、教导。下面略说：

初当学技术，于后求财物。

作为一个在家人，是要获得必要的正当经济来源的，所以应该学点技术，以后靠掌握的技能，来获得安身立命的经济来源。

后求财物已，分别作四分，一分作饮食，一分作田业，

一分举藏置，急时赴所须，耕作商人给，一分出息利。

第五为取妇，第六作屋宅。

这就是理财的部分了——“善理家财”。

怎么挣钱？怎么花钱？不要光学挣钱，不学花钱，花钱是门大学问。在这里挣钱就是两句话：“初当学技术，于后求财物。”讲花钱讲了这么一大堆，说明什么？花钱比挣钱难，确切地说是正确

地支配财富比获得财富更有学问。在今天很多人有获得财富的福报和能力，但是获得财富之后，自己飘飘然了，很难能对于财富有一个很理智的、智慧摄持的又爱惜的支配。

佛在这里讲了六种财物的用处。其中一部分是“饮食”，我们要吃饭，这是要花钱的。还有一部分要用来置办不动产，这里说的“田业”，可能今天也包括其他的。还有一分要储蓄起来以备急用。还有一分是用来或是扩大再生产，或是投资求利。“第五为取妇”，因为善生还是小伙子，还没有成家，还要拿出来一笔钱留着成家。“第六作屋宅”，你没房子想结婚？人家不跟你结——很不幸！说中了今天的痛。这是《中阿含·善生经》里说的六种分配，《长阿含·善生经》说的有点不一样，稍后我们会看到。

家若具六事，不增快得乐。

家里如果具备这六件事——上面所说的六种对钱财如理的使用，就算没有其他的事情，也会顺畅地得到种种安乐。

彼必饶钱财，如海中水流。

家里特别富有，就像海纳百川一样不枯竭。

彼如是求财，犹如蜂采华。长夜求钱财，当自受快乐。

请问：蜂采花酿蜜，是一下子就成了，还是一点点呢？（众答：一点点。）佛在这里表达了正确的财物观——不要追求一夜暴富。中国过去有一句话叫作“易涨易落山溪水”，不要求一夜暴富。爆炸性的增长，后面可能会有爆炸性的问题。“譬如蜂采花，不坏色与香”，应该这样，不去损害别人而求利，而蜂采花又是勤劳的，通过自己精勤和诚实的劳动，细水长流地获得稳定的经济来源，这是佛所称叹的。不像我们一些人成天做梦想着不劳

而获，一夜暴富，这是不合适的，也是不聪明的。《长阿含·善生经》里有一段是类似的：

《长阿含·善生经》：

积财从小起，如蜂集众花，财宝日滋息，至终无损耗。一食知知足；二修业勿怠；三当先储积，以拟于空乏；四耕田商贾，择地而置牧；五当起塔庙；六立僧房舍。

这就是我在有些场合说的，佛对于我们怎样使用钱财有不同的说明：一部分拿来消费，这是必须的。还有一部分要用来做投资。还有一部分要储蓄，以备不时之需。还有就是尤其要做慈善，向三宝的福田中去栽培资粮，或者去振济贫苦人，这是很好的理财。做慈善这一部分其实是另外一种特别的投资，什么投资？向于后世的投资，而且回报率非常高，是佛法中所谓“舍一得万报”，聪明的人，这种投资一定要做。

下面的颂文，已经说到了：

出财莫令远，亦勿令普漫，不可以财与，凶暴及豪强。

你就算是拿钱帮助别人，也不要让这个钱出了你可以触及的范围：你没有去海外讨债的能力，你就不要向海外借债；也不要没有什么标准，随便什么人都乱借，尤其不要把钱随便地借给那些很凶暴的人，或者是很有权势的人，为什么？人家不还你，你拿他有办法？

下面就是：

东方为父母，南方为师尊，西方为妻子，北方为奴婢，
下方亲友臣，上沙门梵志。愿礼此诸方，二俱得大称，
礼此诸方已，施主得生天。

注意，佛在说这六方伦理关系的时候，都是相互地尊重、尊敬

和对待。这很重要，也是我们在建设正当的在家伦理的时候要特别注意的。

最后是这部经的一个结语：

佛说如是，善生居士子闻佛所说，欢喜奉行。

佛说完上面的内容之后，善生居士子听到佛这样的说明，非常欢喜，而且奉行。这也是我们学习佛法要特别注意的，听的时候很欢喜，回去全忘了。回去要奉行，这样，自己才会一天一天变得更好，家庭才会一天一天变得更好，那么大家说，社会会不会变得更好呢？（众答：会！）这就是从我做起！

好，这次的内容就到这里，我们一起合掌做一个功德回向：

愿以此功德，普及于一切，

我等与众生，皆共成佛道。

感恩大家！

《吉祥经》讲记

——二〇一六年春节讲于觉林首次『慈心禅』禅修营

目 录

《吉祥经》正文	
一、天神请问、诸吉祥事	1
二、远离恶友、亲近善士	3
勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥	3
三、居所安适、进德修业	6
居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥	6
四、博学笃行、言语和婉	7
多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥	7
五、家庭和睦、从业无害	9
奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥	9
六、布施亲友、行为无瑕	11
布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥	11
七、省身克己、坚守美德	13
邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥	13
八、知足感恩、谦恭闻法（1）	15
恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥	15
九、知足感恩、谦恭闻法（2）	18
十、忍耐顺从、亲近三宝	21
忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥	21
十一、领悟八正道（1）	24
自治净生活，领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥	24
1、苦谛	26
2、集谛	26
3、灭谛	26
4、道谛	29
十二、领悟八正道（2）	29
十三、毁誉、称讥、苦乐	33

八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥	33
十四、利衰	36
十五、将“增益我所”摄为利益	38
十六、将“增益我所”摄为利益的原因	41
十七、与利衰相应的烦恼	45
1、利——增益我所及寿命	46
2、衰——减损我所及寿命	47
3、与利衰相应的烦恼——欲爱、有爱	48
十八、八风不动心	49
1、内心不粘着	49
2、正确地应对	51
十九、八风动心	52
二十、一切处得福，是为最吉祥	55
依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥	56
结 语	58

《吉祥经》正文¹

如是我闻，一时，佛住舍卫祇陀园给孤独精舍。时已深夜，有一天神，殊胜光明，遍照园中，来至佛所，恭敬礼拜，站立一旁，以偈白佛言：众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，请求最吉祥。

世尊如是答言：

勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥。

居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥。

多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥。

奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥。

布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥。

邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥。

恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥。

忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥。

自治净生活，领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥。

八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥。

依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。

¹ 该版本出自汉译南传大藏经第26册小诵经，为近代李荣熙居士所译

一、天神请问、诸吉祥事

缘 念

南无本师释迦牟尼佛

(三称)

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

今天我们在这里，一起来学一部佛教中的经典，对于佛法里边跟我们此次禅修有关的东西做一些说明。刚才跟大家提到了一个词，叫“吉祥”，所以在这里先跟大家一起来看一部经，叫《吉祥经》。这部经在这几十年，或者说这十来年间，在我们汉传佛教开始变得更受重视了。实际上，历史上这部经也翻译过，跟现在的译本有一些差别，但是没有太受重视，今天受重视有它的因缘，这是一个比较好的事情。

这部经的前因后果是这样的，是有一些欲界的天人在一起讨论，世间人也在讨论：“是什么能给一个人带来真正的吉祥？”

一切有情，一切有智慧的生命，都希望离苦得乐，都希望自己走在趋利避害的路上。没有哪一个有智慧的生命，故意让自己过得很惨，或者是更惨，都在希望自己能够得到更上的安乐。那么，是什么能够带来安乐，什么能够让一个有情趋利避害？这是要把握的。

趋利避害、离苦得乐是本能，但为什么在这样的本能下，指导的实践结果却不同？有的人有安乐，有的人没有。有的人求乐，反而受到衰损、痛苦的果报。原因就在于，我们有没有正确地认识幸福的因缘、安乐的因缘。如果我们对其中的规律没有正确把握，那么，所有的努力可能都是

无用功。更悲惨的是，我们以为自己是在奔向一个被许诺的幸福，但是实际上，很有可能是一步一步逼近深渊。所以，这部经的重要意义就在于，它告诉我们：是什么带来安乐，什么才是真正的吉祥！

我们一起来看一下经文，这部经一开始，说：

如是我闻，一时，佛住舍卫祇陀园给孤独精舍。时已深夜，有一天神，殊胜光明，遍照园中，来至佛所。

前面说的是时间、地点和人物。是在某个时间中，佛住在舍卫国的祇树给孤独园（这是佛教中很著名的一个僧伽蓝）。当时已经是深夜了，有一个天神（应该是一个欲界的天人）来到祇树给孤独园中。天人跟我们人生命形态不一样，他们往往会有身光（身体会发光，不是穿了一身带荧光的衣服）。

恭敬礼拜，站立一旁。

这是他行礼如仪。对于佛陀——三界的导师、人天的眼目，特别地恭敬。

以偈白佛言。

然后他问佛问题。这是一个很有文化的天人，他是用偈颂来问的：

众天神与人，渴望得利益，思虑求幸福，请求最吉祥。

问说：众多的天神与人，大家都希望能够得到真正的利益和安稳，也希望能够得到真正的幸福。但是，请问世尊，我们对于什么能够带来幸福、利益和安稳却莫衷一是，这个人说是这样，那个人说是那样，到底什么才是吉祥的呢？

就像东北民间，说：看到喜鹊，意味着有吉祥事；要是看到乌鸦嘛，你最好转头回家。这其实就是民间认为的“什么吉祥，什么不吉祥”。同样，在印度这样一个文化的古国中，在当时也有各种说法，到底什么吉祥啊？大家莫衷一是。包括天人也一样。所以问佛：请问佛陀，您能不能

够给我们开示，什么才是最吉祥呢，是喜鹊啊，还是黑猫啊？

二、远离恶友、亲近善士

世尊如是答言。

佛陀是这样回答的，是用偈颂来回答他的。看到没有啊？世尊对于有文化的人，用文化来对付。

勿近愚痴人，应与智者交，尊敬有德者，是为最吉祥。

每一句都是吉祥的，他是把几个连在一起，然后有个“是为最吉祥”的总结。

勿近愚痴人

什么叫愚痴人，是智商比较低的吗？不是。这指的是那些走错了路，有错误的人生观、价值观，还以为自己做得很对、自鸣得意、沾沾自喜的人，这种人被称为愚痴人。因为他不懂得什么是好、什么是恶，而不是因为智商低一些。佛还亲自教化过一个智商非常低的弟子，还成了阿罗汉，那是谁呢？周利槃陀伽尊者，虽然智商很差，但是佛并没有把他视为愚痴人。反而佛有一个堂兄弟，智商很高，也很有文化学识、各方面的才能，但是想要分裂僧团，甚至要恶心害佛，佛说他是愚痴人，那个人是谁呢？提婆达多。

所以，这里的“愚痴人”，不是以智商高低来划分的，而是以是否真的懂得好恶，所行是否合于正道，来区分是愚痴人还是多闻有智者。

应与智者交

既然不要近愚痴人，应该跟什么样的人打交道啊？应该与那些真正

有人生智慧的人打交道。这个“智者”，也不是纯粹智商的意思。这个人懂得如何正确地做一个人，他可能智商没那么高，学识没那么渊博，但是亲近这个人，人生不会走错路，他是人生的智者。

好！这两句我想说一些情况。大家有没有想过？有一些人是做过愚痴的事情，比如吸过毒，这确实是愚痴的事情吧。当他沉溺其中的时候，他确实是个愚痴人。但是大家就都不管他了吗？如果这个社会抛弃他，他不更没希望了吗？特别是他沉溺其中时，需要的是温暖而有力的手把他拉出来。如果能够帮助他的人、行于正道的人，都不去接近他，都不去帮助他，那用我们老百姓的话说，他不是死定了吗？他怎么办啊？他是不是就没有希望了？

如果大家都“勿近愚痴人”，他们怎么办呢？大家有没有这个问题呢？

这里说的“勿近愚痴人”有两层意思：一个“近”，是指物理意义上的接近，就是经常面对面打交道，或者很密切的接触；另外一种“近”，是指内心的接近，就是彼此之间有没有彼此影响，或者说这个人有没有受对方的影响。

存在着一种情况，叫作拯救。伸手去救人的那个人，他自己首先应该有这个堪能。比如说他应该是一个智者，这个智者不意味着多聪明，而是懂得善恶、好丑，能够给人以正确的引导。虽然对方是一个走错路的人，生活走上歧途的人，但是还堪于拯救；如果这个有人生智慧的人，比较有把握，自己不受对方的影响，反而能够影响对方，让他踏上人生的正途，那么他可以去接近这个走错路的人。严格意义上，智者虽然跟他打交道，但他并没有近于愚痴人，因为他没有受到愚痴的影响。但这并不是那么容易的！极端情况就是心理学里的斯德哥尔摩现象。

在南方，佛教比较普及的省份里，佛教可以走进看守所，走进戒毒

所，而且是很受欢迎的，确确实实有这样的事。

人生受到了挫折，而进到看守所、戒毒所，而且在那里的时候，人也有机会来反思很多事情；因为有时间了，也有因缘了，可以来反思一些事情。可能不是每一个人，但是会有一些人有这样的因缘。

这方面，一些地区，做得好一些。台湾的佛教，有一些法师就是以走进管教所、看守所、戒毒所，向这些人生走入歧途的人弘扬佛法而著称的。我认识一位台湾的法师，年龄稍大一点，出家之前就是“道上”的人物，出家之后，因为他对这些人很了解，他不像一直在清清白白的地方、太阳底下行走的那些人，对于另外那一半世界没有感性认识，只有很脸谱化的认识，可能不知道怎样打交道，心里可能也比较怯，不敢打交道，也把握不好如何打交道。他因为自己在那个世界呆过，很熟悉，出家之后又学习到佛法，确实觉得好，所以很主动地创造因缘，去把佛法带给那一部分需要的人。这是讲到“勿近愚痴人”，我们多谈了一点。

要正确地认识它，不是佛法有歧视，对一部分人彻底放弃，而是看你能不能够有这样的能力，能不能把握好。

尊敬有德者

这是不是我们现在的社会现实呢？一个社会主流的价值观是什么啊？看大家希望成为什么样的人就知道了。

现在有几个孩子说“我长大后，要成为一个道德高尚的人”？你们从事教育的，有听到孩子这样的自我期许吗？“君子不器”，我不成为哪一类专门的人，我要成为一个道德高尚的人。好像很难吧，很难遇到，是吗？要是遇到这样一个孩子，请介绍给我，我会拍拍这个孩子说：“跟我走吧！”（众人笑）我这样说，没有人介绍我了，是吗？（众乐）

是为最吉祥

这是最吉祥的事。

三、居所安适、进德修业

居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥。

居住适宜处

什么叫“居住适宜处”啊？“孟母三择邻”就是一个很好的例子。你想让孩子受什么影响，那请你把他放在那个环境里；反过来说，你不希望孩子受到这样的影响，请你尽量让他不要接触到相应的环境。这是很简单的。对于孩子是这样，你觉得对于我们大人呢？也是这样啊。

为什么从事什么工作，会给一个人的生命打上烙印？社会阅历丰富的人，推理能力强的人，从一个人的表现上就能够推断出他是做什么工作的，为什么？因为我们每一天都工作在这样的环境中，这些类似的、重复的事务会对我们造成影响。

对于大人，对于孩子，这个都是成立的。包括大家选住宅的时候，择区都会考虑很多因素，这是对的。如果有因缘，是要考虑的。

往昔有德行

“往昔有德行”为什么会成为吉祥事呢？我曾经跟一位善信和他的老母亲说过这样的话：“父母对于儿女真正有智慧的期许，不是他当多大官、他发多大财，而是希望儿女福泽绵长。”他有德行，才有福泽；这就是为什么有德行会成为吉祥的原因。一个人没有德行，他就算是有点福报，也缺乏一个稳固的保护。

置身于正道，是为最吉祥

什么叫“置身于正道”啊？就是我们不要行于非道，不要搞歪门邪道的意思。因为歪门邪道能得逞于一时，但不坚固，尤其是给自己未来带

来苦难的。所以，置身于正道，即便一时窘迫，也是吉祥的；而行于非道，就算一时显赫，也是不吉祥的。

好！这是“居住适宜处，往昔有德行，置身于正道，是为最吉祥”。

四、博学笃行、言语和婉

多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心，是为最吉祥。

这里就涉及到一些内容，跟一些人对于佛教印象很不一样了。

多闻工艺精

什么叫“多闻”啊？不是说听了很多歌，听了很多相声，听了很多传言。佛法里的多闻，就是指学习了很多有用的知识，获得了很多智慧，用今天的话说叫作学识渊博；更深一层意义上的多闻，是指有甚深的智慧，佛法中不共世间的智慧，那也叫多闻。总之，多闻是与知识和智慧关联着的，浅的说是学识渊博，深的说是佛法不共的智慧。当然，从整部经的结构、次第递进的程度来看，在这里指的是学识渊博。

对于一个正在求学的人、一个学生来说，多闻意味着什么呢？意味着好好学习，天天向上。并不是说，你别的都不需要学，只要学一点佛法就好。对于在家众，多闻是一种吉祥。

什么叫作“工艺精”呢？工艺，指的是这个人所从事的行业具体的技能，本行业的业务能力。所谓的工艺精，用今天的话说，就叫作业务能力强。业务能力强，也是一种吉祥。

这两句结合起来看，佛教有没有告诉人“你不要学习”啊？有没有告诉人说“你不要去工作”或者随便对付对付就好啊？没有！佛法的意思是“多闻工艺精”。当然有前提，你要学的东西是正确的，是正经的，

是与正道相应的，是有正面价值的。你行业那个工艺也是不违于正道的，如果有违正道就不好，这就与前面“置身于正道”不相符了。

严持诸禁戒

为什么要“严持诸禁戒”啊？戒律并不是像一般人所想象的那样，是对生活的一种干扰、乐趣的剥夺。相反，它是对于我们非常有效的一种保护，让我们避免恶行带来的后果。怎样避免自己恶行的后果啊？答：不去做！这就是戒律的意思，所谓的“严持诸禁戒”就是这样的意思。你既然不想承受恶行的后果，那你就不要去做恶行。你真的有了这样的意识，那么所谓的持守戒律也就没什么难。

戒律所禁止的那些东西有什么真正好的啊？归根到底还都是恶不善法。认识到这个，就能够体会到：为什么像佛陀这样离欲的人，根本就不去要求人家怎样的人，会认同他在家弟子们的自誓：“我从今日乃至命终，为优婆塞，不杀生乃至不饮酒。”那是因为，这对于在家众，确实是重要的保护。

言谈悦人心

这个很重要！特别是我们在修慈心时，只有了这样的心，而言语、行为不与之匹配，那么说明我们这个慈心很大意义上修习没到位，也许别人会讽刺我们：“你还修慈心呢，一说话伤人伤到骨子里。”

我们要注意“言谈悦人心”，即便大家意见不一致，观点不同，但是可以有更有效、更互相尊重的交流方式，而不必用伤人的方式来表达。或者他确实有什么事情做的不对，要给他以教诫，也不必非要把他这张脸皮扒下来刺伤他，是吗？当然，有时候要用重锤才能擂出这样的响声，是可以严厉地呵责，不过那不应该成为常规手段。特别是日常的，没有上升到这个程度的，一句话可以这样说，也可以那样说，为什么不选择让人欢喜的方式说？还是我们没有太把智慧用到这个方面？

如果我们真的把智慧用到这个方面，其实谁都知道这句话我到底怎样说更好。现在不知道，是因为从前没有把智慧向这个方向用。

是为最吉祥

“多闻工艺精，严持诸禁戒，言谈悦人心”，这些是吉祥的。

五、家庭和睦、从业无害

奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，是为最吉祥。

奉养父母亲，爱护妻与子

孝养父母，爱护妻子与儿女（这个“妻与子”，就是妻子与儿女），这是一个人家庭和谐所必须拥有的因素。不然的话，就很难说有一个相对比较和谐、比较美满的家庭生活。

从“爱护妻与子”来看，这是以男性的角度来说的，对吗？这不是佛法不考虑女性的因素，是因为当时的印度跟我们那个时候的中国一样，男尊女卑是非常明显的，这里只是随顺文化的习惯，以男士为例来说。对于女士来说是同样的，应该回护自己的丈夫，也关爱自己的孩子。

父母亲年纪大了，不再像年富力强的时候，可以做很多非常复杂的判断，或者是做很多事情。需要一些照顾，需要更多的陪伴。这个时候，做子女的，能够肯拿出时间、精力，更重要的是耐心，来陪父母亲，这是一种吉祥。

那个时候男尊女卑很严重，妻子、儿女就像这个男人的附属品一样，是可以送人的，而且是合法的。所以，佛陀在那个时候说出来“爱护妻与子”，可不像现在这个时代我们理解：“哎呀！佛陀，我已经够‘妻管严’

了，你这样让我怎么活？”在那个时代这样说就特别地有意义，你要尊重你身边的人，你要真心地珍惜他们，爱护他们，是这个意思。

从业要无害

从事的行业，应该是正命而活的行业，不能够从事与国家法律和佛法的教导相违背的行业。国家法律禁止的，像我们中国禁止毒品，禁止军火，禁止色情业等等，包括绝大多数地区还禁止博彩业，这些都是不应该从事的行业。就佛法来说，像杀生、偷盗、邪淫和欺骗（就是妄语相关的这些），以及酒类的制作、贩卖这些，都不是正当的行业。

那你要说，我从事这些行业了怎么办呢？看你在多大程度上愿意认真地趋利避害，然后自己就知道应何去何从。我们汉传佛教徒，很多人的学佛，严格地看起来，可能连票友都算不上，为什么呢？一到动真格的、较真的时候，就“撒由那拉”了（日语，再见、永别的意思）。

我有几位做投资方面的朋友，曾经跟我聊过一件事，因为他们做基金，就说到中东有一些基金要求他们在运作的时候，所买的股票“不能是这个，不能是那个”的一堆要求。为什么？因为他们的宗教，和随顺于他们宗教的道德，告诉他们不应该从事这些行业。买他们的股票，相当于说去从事这个行业，去支撑这个行业。什么叫买这个股票啊？不就是你投资这个行业嘛。你说：“我也不是要投资，我就是炒个短线。”但事实上，那算不算投资呢？是吧。

他当时举的几个，像是酒类的，像是电子游戏的，那是当时他经手的这些中东基金所要求不允许从事的。这些有信仰，有自己道德坚持，有自己人生原则判断的人：“我宁可不要这个钱。跟这些相关的钱，我不要行不行？我不挣。所以，我的钱，请你也不要往这个方向投，它走势多好、怎么挣，我不介入。”

这很难吗？很简单。人想做成一件事，是难的；人想不做一件

事，那还不简单吗？我想吃顿饭，还得多少事；我想不吃饭，我只要坐着不动就好了，更何况其他呢。

是为最吉祥

因为我们慈心的修习中，跟大家提到了“愿你具足吉祥、幸福”，所以我们看一看佛法中是怎样来说吉祥的。这样，当你做对自我的祝福，或者向别人散播慈爱的时候，也许你的内心中会受到更多的启发，这样的修习也可以更具体。

六、布施亲友、行为无瑕

布施好品德，帮助众亲眷，行为无瑕疵，是为最吉祥。

前面我们一起学习了这部经的缘起，是很多天人和一些世间的人分别在讨论：到底什么是吉祥事，什么能够带来真正的利乐和安稳，能够带来没有后患的快乐。大家众说纷纭，莫衷一是。就像我们世间，每一个人都在追求自己认为的幸福，但是追求到的是不是真的幸福呢？我们常常以为，这样就能够给我带来幸福与快乐，但是真的是这样吗？

因为大家对这些有疑惑，可能也有挫折（求乐反苦），所以这个天人去问佛：到底什么是吉祥，如何得到幸福？世尊因此对他有了一系列的回答。

我们说了“勿近愚痴人”、“居住适宜处”、“多闻工艺精”以及“奉养父母亲”这四个偈颂，现在我们来看一看下边的几则，第一个是：

布施好品德

布施，是一种美好的品德。为什么在这里特别地提出来呢？一方面，

从现世的情况看，这个人如果修习布施的话，会给别人乃至给这个社会，增加很多正面的、互动的能量和元素。从其他人由此而获得的利乐、安稳看，这当然是好的。

佛法中在判断一件事情是善是恶、是利是害的时候，往往把整个观察的角度或者范围，拉得非常大，不仅仅是看眼下，不仅仅是看近几十年，而是会看得更悠远，看到几生的情况，甚至后面更长的影响。布施，现世能给其他人带来利乐、安稳，从它的异熟果报，也就是未来能给自己带来的果报看，它会给一个人后生带来富乐的果报，这是一种吉祥事。从究竟上看，对别人、对自己都是有好处的。

布施，这种品德，这种善行，以及慷慨、没有悭吝的这种美好的品德，之所以在我们身上不是那么强烈，或者说不是特别的显著，也是有原因的。因为把自己的资财或者是精力拿出来，为别人的利乐、安稳服务，这在这一生来看，实际上是损己利人的，这也并不是很容易做到的。

就像前边所说，布施嘛，我们不能布施多，还是可以布施少的；不能特别频繁地布施，还是可以偶尔布施的。在这样一点一滴的善法之行中，让自己的心胸，让自己的格局，让自己的品德，慢慢地都向于良好方向的发展，能够更好地用恰当的方式来帮助别人。

帮助众亲眷

“帮助众亲眷”为什么单独提出来呢？我们佛法确实是告诉大家，应该有慈悲心，利益别人的心。这之所以是道德的，是善法，是因为对于别人是利益的，从长远看，自己也将获得利乐的果报，是双赢的。

但是在这样的帮助中，因为我们自己因缘有限，所要去帮助的对象可能也比较多，有时候就有一些情况需要抉择。比如旁边很多人都困难，自己的一些亲朋好友也是困难的，这个时候，如果放着亲朋好友的危难

不去帮，去帮陌生人，当然也好，不过在世法上来说，未免就不是很恰当，应该在他们需要的时候伸出自己的手。

行为无瑕疵，是为最吉祥

我们能够这样做，既行了善法，又比较善巧。从世间法的角度说，没有什么失礼的地方，没有什么不合适的地方；从佛法的角度说，又修集了善法，这是比较吉祥的事情。

七、省身克己、坚守美德

邪行须禁止，克己不饮酒，美德坚不移，是为最吉祥。

邪行须禁止

这里的“邪行”，其实是有很明确的所指的，并不是泛泛地指一切不恰当的身语行为，这里明确地指向欲邪行，就是五戒中邪淫的内容。指的是有可能对自己婚姻家庭生活、对别人的正常的婚姻家庭生活，对于社会整个的道德规范，会造成不好影响，乃至说法律所不能够允许的男女方面的欲贪行。指的是欲邪行，这样的邪行是应该要禁止的。

这个在我们今天的中国社会提出来，其实是特别有意义的。如果这个不提出来的话，或者说，自己不肯在这方面加以修正的话，实际上很难真正让自己高尚起来。我们所谓社会风气也好，或者说道德水平也好，也很难高尚起来。

因为身心的纠缠，欲邪行会给人带来内心的满足，或者身体的满足，所以人们会对于它有黏着。不过，不应该身体或者是内心有喜悦感，就去黏着一件事。道理很简单，毒品还能够给人带来精神上的愉悦感，用世间的话说，还可以让一个人觉得很嗨，那为什么我们大家，只要是有智慧的

人，都避之若火啊？因为它给我们身心带来的是创伤。好像表现为一时享乐的高峰，但是实际上带来的是创伤。

欲邪行也是一样的，一个人恣纵五欲，本质上跟一个人沉迷于毒品，是没有太大差别的，只是程度的差别，五十步与一百步的差别。所以，一个有智慧的人，应该注意自己，不要去玩火，不要去踏入火坑，这样的欲邪行应该去远离它。

克己不饮酒

人应该懂得克制自己不恰当的身语意的运作。成熟的一个方面，就是有了一定的自我约束的能力。否则，只懂得随着情绪跑，随着感官去奔驰，那并不是一个成熟的人的表现，年龄大不等于成熟，甚至地位高不等于成熟。一个人成不成熟，要看他的心智的发达程度。

不饮酒，为什么特别地提出来呢？因为饮酒能让人乱性；佛教谈不饮酒的时候，这是最主要的。饮酒，能够让一个人身心受到伤害，特别是发生了酒后的迷乱，会导致更重大的问题。哪怕一个平时的君子，如果酒后处于迷乱的状态，也有可能做出一些他平时不会做的不恰当的事。为了尽可能避免这些可能带来重大伤害的事情，应该要避免发生这些事的因缘，所以不饮酒。

这在我们中国社会也是尤其难的一件事，特别是男士之间，如果情绪上来了，一定是要互相喝个痛快才好。随着我们生活水平慢慢提高，觉得这件事情好像开始有一些变化，希望有一天整个风气能变得更好。不过，我们自己的修行，或者说洁身自好，不必等到整个社会风气变得特别好了才实现，那又有什么修行的功力可言呢？修行，恰恰是说，因为有这样的困难，所以自己能够发起精进力去改善它。

美德坚不移，是为最吉祥

前面说的“邪行须禁止”、“克己不饮酒”，当然是美德。除此之外，

还有其他美德，比如五戒十善中其他，不妄语、不偷盗等等内容，都是一个人可以拥有、也应该拥有的美德。不过，这样的美德可能会面对内外两重挑战：内在的挑战是自己的无明、烦恼和欲贪，会为自己过去错误的身语意的运作产生的惯性，一次又一次地涌起，一次又一次地从内发动，推动一个人去做一些、说一些不恰当的事，这样的话就会产生问题；外边会有很多力量推动我们去做本来不应该做的事，就简单地说不饮酒这件事，我非常能理解在我们中国现在社会的文化环境下，很多男士受不饮酒这条戒的艰难，涉世越是深的越艰难，因为到一些场合，你很难坚持住说我不饮酒，要是说自己本人多么好喝，还真就不一定；但是到了一些场合，为了一些事情，好像就不得不喝酒，这就是外在的逼迫。

不过，为了培养真正的美德，坚持是值得的，所以这里讲“美德坚不移”。事因难能，所以可贵。正是因为在大环境背景下，坚持美德不是一件容易的事，所以美德才格外的重要，才更值得我们去为之而奋发精进。

八、知足感恩、谦恭闻法（1）

恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，是为最吉祥。

恭敬与谦让

我们对于应该尊敬的人，比如父母、师长等长辈，或者说在人伦以及社会关系中处于尊重位置的人，表现出真诚的恭敬，这是一种美德，也是我们中国文化的传统。谦让，是说当一件可以得到利益的事，摆在我们眼前的时候，我们能够想到别人，对于自己有所克制，希望别人也能够

得到比较好的回报与事物。名闻也好，利养也好，面对这些慢三拍，与别人礼让几分。

知足并感恩

知足，是说对于五欲，物质的享受也好，外边的名闻也好，一个人的内心是知止知足的。这个知足特别指物质条件。一个人懂得知足，则随处安乐；如果不知足的话，他就没有安乐。知足这两个字后面是有很大学问的。

大家想一想这个情况：一个人给自己制定了一个目标，达到这个目标之后，如果他满意于这个目标，安住于当下的生活，他可以享受这个目标给他带来的安乐；如果他不满足于此，他希望获得更多，那他的身心就要为新的目标而奔忙。

我们内心中所谓的快乐，快乐的获得，其实很简单，就是因为内心满足了，而知足能够调低一个人满足的阈值。人常常有内心的阈值，达到这个阈值，就满足了；达不到这个阈值，就不满足。人是有这样的内心期许的阈值的。所谓的知足，就是把这个阈值放得很低、很低、很低。低到什么程度呢？你要说修行人的标准，就像佛教中迦叶尊者说的那样：吃的不过是一碗饭，遮身避寒的也不过是一片毡，作为一个以内心的道德和智慧为追求的人，我还需要什么更多的呢？再多一分，都是我的愚痴在发生作用，都是我的愚痴在推使我去抓取。

在家众当然不必俭省到这个程度，佛教虽然讲究知足，但并不是说大家不可以受用自己正命而活获得的资具。当然可以受用，而且也应该受用。佛教在经济生活中给的指导是，你所有的经济收入应该分作四分来支配。第一部分就是消费，不是说不消费，要消费，这个消费是自己和家人乃至下属，你要有支出，维持他们必要的生活和为了生活得更舒适而付出的支出。消费是第一块。第二块是储蓄，因为我们自己或者是亲人、

朋友可能会有一些急难的事情，需要资财来度过难关，以备不时之需，这是储蓄。第三个部分是很多人可能想不到的，是投资。我们经济收入的一部分应该用来投资，为什么呢？恰当的投资可以自利利他。这个钱放在我这儿，都放在床下（古时候没有储蓄所，也没有银行），不发生任何作用，但是如果给需要资本的人，来做事情的人，可能能够发挥更大的价值，也能够创造更多的财富，所以让财富流通起来，这样才能够实现它本来应该有的，或者说可能带来的更大价值。不过，并不是每一种投资都是好的投资，佛教中的投资，前面也提到，实际上是有它的价值取向来配合的。

第四部分就是行善法的部分，也就是行布施，帮助那些需要帮助的人，去护持三宝等等。这一部分如果从现世看，是行于慈善，行于布施，或者是做很多善法的事；如果从一个长远的角度看，这个部分还是投资，只是这部分不再为现世的结果而投资，而是为后世的安乐而投资。这配合着说，佛教的投资学或者投资这方面的看法，应该说是最深远、最全面的。现在讲金融、讲投资，搞来搞去都是这几十年的事，搞来搞去都是现世的事，佛教中的投资还要为后世而准备。这是讲到知足，并不是说在家众就不能有正当的受用，而是说自己的内心不要欲壑难填。

同样的物质受用，内心不知足的人可能觉得很欢喜，而内心知足的人，他会觉得很安乐，就像经中所说：“知足之人，虽卧地上，犹觉安乐。”知足的人，在地上铺一层东西躺着睡，也很好；不知足的人，多大床你让他滚，他也觉得内心空虚。我们现在社会最缺的不是财富，大家为什么内心缺乏幸福感？总是以为我还缺点什么来填充我的生活，所以我还不够幸福；不是的！我们最缺的并不是财富，而是知足。

不知足的话，到多少叫做够啊？不管是财富，还是资源，你的拥有，你

的支配，到多少叫做够啊？如果单纯以这个为目标一直奔波下去，那可真是人生不归路，何时是回头啊？如果以知足的心来做这一切，那不一样，时时安乐，因为当下我已经很满足，我继续做这件事是为了价值，从我个人的内心、自己身心的受用来说，足够了，甚至远远超过了我的所需。现在所做的一切真的是为了自他更好的利益安乐，为了价值去做这件事，所以不管事情能做到什么程度，那是因缘决定的，自己内心始终是安乐住。这是对于我们在家生活可能有帮助的。

117

九、知足感恩、谦恭闻法（2）

下一个是“感恩”。前几天我们有一个公益沙龙，谈的是“亲密关系中的修行”，里面就说到了要彼此感恩。这个彼此感恩是很重要的，不仅仅在亲密关系中是重要的，在一般的生活工作中，也是重要的。人们不知道感恩，或者很难去感恩，根结上的原因是因为认知上不够智慧，看不到事物的缘起。总觉得事情就是理所当然的，如果别人没做到他理所当然应该为我做的事，那他就欠我的，他就不对，他就应该被埋怨，所以就问题重重，不管是生活，还是工作，还是一般的交往。

如果我们能够从心底认识到人是缘起的，彼此的交互是缘起的，一切事物的呈现是缘起的，是依因待缘的——缺少任何一个因缘就没有这件事、缺少任何一个因缘无法成办，这样的话，我们当然会感恩其中的每一个因缘。当一个人的因缘观特别深彻的时候，他会真的认识到这是一个普遍联系的世界（我并不是要刻意讲马列），这真的是一个普遍联系的世界。他的内心生起这样真实的认识，所以他会很容易地对一切事物报以感恩。一个人对一个因缘、一个事物、一个人报以感恩的时候，你说他的心是柔软的，还是僵硬的呢？柔软的，而且他的内心也是充满了正

面情绪的。

人跟人的互动，有时候是很微妙的。我们每个人每天都跟很多人打交道，这个人过来就是一脸的怨气、不满意，你自己的内心也嫌不舒服了，是吗？反过来，这个人带着一身明媚的阳光向你走来，他都还没说话呢，你就觉得挺舒服，办什么事都给开绿灯。人跟人的作用有时候是很微妙的。这个世界，现在雾霾挺重的，希望我们每个人都成为光源，都成为清洁剂，多提供一点阳光，多提供一点清净。

及时闻教法，是为最吉祥

这就是谈到了精神生活。像“恭敬与谦让，知足并感恩”，这些已经在谈内心的功夫了。如何做自身产业，如何避免大的衰损，这些前面都谈到了，这都是我们过一个比较平衡而幸福的世间生活，比较需要的因素。那现在谈到精神生活，谈到自己的宗教生活。

“及时闻教法”，当然是指听闻佛陀的教法。佛所说的关于宇宙、人生的道理，确实是真理，所以他在这件事情上，他可以不虚伪地说：“你去学别的什么什么也都很好，也都行，不一定非要学我的。”并不是什么都能够引导人走向真正的真理，所以佛在这件事情上是很明确的，其他的或许有它合理的地方，但是你要说究竟真理所在，是在这里——听闻佛法，是为最吉祥。

为什么呢？因为只有真正的真理，才能够引导一个人走向生命的饱满；否则，只是得到一些相似的东西而已。因为时间关系，下边的内容我们可以等到晚上再说。

大家看了《吉祥经》之后，如果没有接触过佛经的人，是不是感觉佛经也不是那么吓人啊？从前我们对于佛经，一般世间人就是两种概念：一个是很玄乎，一个是很深奥，是吗？但是这部《吉祥经》，直到现在，是既不玄乎，又不深奥，是平平实实，邻家智者对你的教言，是吗？邻家一位

年老、德高的智者对我们谆谆地教导人生的经验和智慧。佛法本来就是从这里开始的，本来就是从这样的东西开始的。如果我们上来就奔着那些很玄乎的东西去，那是《西游记》看多了；如果我们上来就是奔着那些很深奥的东西去，那是哲学学过头了。

佛法关注的是生命，是生命的当下，是生命的苦乐。然而生命又是有它的缘起，所以种种方面说吉祥，特别是在家生活众，归根到底是在说明，你想拥有一个平衡而健康的幸福生活，需要哪些因素。

不要说这些对于幸福都需要吗？对于修养真正到位的人来说，可能真的用不了这么多，可能确实用不了这么多。不过，对于一般的在家的生活来说，我们渐次地从低到高，从最基本的离开会导致自己走岔路的因缘——“勿近愚痴人”这些开始，到去建立能够让自己更好地获得指引的这些因缘，比如说“居住适宜处”等等，这是从外在的因缘着手，让我们一点一点地具足获得幸福生活的吉祥。乃至后面，因为有这些外在因缘的配合和导引，所以我们能够开始过上真正的向于道德和智慧的生活、德行和智慧的生活，这是吉祥的。然后，下面又一点一点说到我们在具体的生活和自己身心中，具体要培养什么，要远离什么，并不是笼统地说。这可能给我们真正幸福安乐的生活以细致的指导。

对于很多愿意了解一点佛法，愿意受一点佛法利益的朋友，我常常推荐这部经——《吉祥经》。大家不要觉得它到现在好像挺浅，好像还都是世间的智慧，其实不见得，因为它用的生命观和价值观跟一般世间的不同。正因为它生命观、价值观的基础不同，所以当佛法说这些的时候，它有哲学的基础，逻辑的必然。有必要的話，这个可能在稍后会说一下。

十、忍耐顺从、亲近三宝

忍耐与顺从，得见众沙门，适时论信仰，是为最吉祥。

这一部《吉祥经》只有二百多个字，但是它从基础到究竟的解脱，概括了佛法中五乘共法和三乘共法的内容，也就是说，修习向于人天果报和向于究竟解脱的所有的德目，基本是包括了，所以是很难得的一部经典，也是非常适合我们在家众来学习的。即便说没有佛教信仰，或者不想做究竟的修行，里边也有很多关于道德，或者是说为人处世应该有帮助的内容。

我们之前一起学习了一些经文的内容，下面来接着向下看。经文说：

忍耐与顺从

“忍耐”是可能产生吉祥的。实际上，一个人能够忍受一时的痛苦，或者一时的辛苦，来完成一件有意义的事，这本身当然是美德。就像一个学生，不管是在古时候还是在现在，也不管是我们中国还是外国，要是想学习达到一定的程度，总是要付出相当的努力的，这些努力在身心上并不总是很舒服的，需要一个人有一定的忍耐力才能够成长起来，这是大家都很容易理解的事。

另外，在生活中，人与人的相处，乃至人与自然的相处，有时候有一些逆境，甚至是逆害，如果不能够忍受的话，只会导致更大的问题。这样的报道我们也看过很多，有一些人仅仅是因为非常小的事情不能忍耐，结果互相伤害，甚至是杀害别人或者自己断送性命。我记得看过一个报道，是一对年轻人（一个女孩子和她的男朋友两个人）去吃饭，在这个饭店，他们的邻桌是四五个年轻人，看穿着打扮就像是在街头上混生活的（用世间的话说）小混混。那个女孩子长得漂亮一点，这几个旁边的小

混混就嘴里有一些不是什么特别好听的话，类似挑逗的话。这个女孩子就跟她的男朋友说：“这你都能忍？你要是这样的话，那我就怎么怎么样。”男朋友跟她说：“这些人就是这样，跟他们一样的话，有什么用啊？”那个女孩子就很气恼，然后这个男朋友也没办法，就过去跟这几个小混混理论。那能理论出来什么呢？还喝着酒，于是就动起手来了，没有轻重。这个女孩子的男朋友伤得很重，又是肝的重伤，又是怎样的，因为是动了东西（打架时用了刀或酒瓶之类的利器），被送到医院抢救，抢救不过来，但是人是清醒的，他女朋友在他病床前哭得稀里哗啦。她男朋友本来是想，大家忍一忍，或者我们走就算了，但是在冲突之前，他女朋友跟他说了一句话：“你这要是都不能够上去的话，那你就不是男人。”因为这句话，她男朋友就上去了。后来她男朋友身体实在是维持不住了，就要断气了，他女朋友拉着他的手，在那儿哭，这时候她男朋友喘着最后几口气，问她：“我现在像个男人了吧……”何必争这一口气，跟他们能讲出来什么呢？这样的小事，他连进去蹲一蹲都做不到（这些口头上的语言，都是很轻微的事情，不能导致对方蹲看守所或监狱），平常心对待就好，更何况对方还喝了酒。所以有时候，人逞一时之勇气，可能是没什么意义的。

历史上，我们都知道，韩信在微时（还没有显贵之前）也曾经在市井中被几个混混折辱，而且应该说是让人颜面全失的折辱，但韩信有自己很清晰的人生战略：我活着到底要干嘛？我值不值得为这几个人的闲气豁出生命去跟他们干，然后可能导致我整个人生战略的失败？所以我们都知那个历史典故——“韩信能忍胯下之辱”。

佛法里说：“能忍者有大力。”不能忍的人觉得自己很有力量，很了不起，快意恩仇，上去跟他干，问题是，解决什么问题呢？下面我们说到“八风”的时候，会更深入地聊这个问题，看一看底层是什么。面对这

些，为了达成正确的目标需要付出的种种努力和辛苦，以及一些不必要的冲突，一个人能够认可、忍耐，是一种美德。

“顺从”是说，听从人家正确的建议和教诫。我们人，特别我们中国人，有时候特讲面子，为了自己的面子也好，为了维护那个实际上没有谁真正在意的所谓我的威信或者什么也好，有时明明知道人家的建议是对的，也不一定能接受。从善如流，是一种美德，是一种吉祥事。这个顺从当然是有它的价值指向的，如果是错误的，那谁顺从，那不是愚痴吗？包括忍耐，它只是说，不去起无谓的正面冲突而已，不意味着一个人没有自己的坚持，没有自己的原则。

得见众沙门

“得见众沙门”为什么是一种吉祥呢？特别在古印度，它是有非常浓厚宗教传统氛围的，人们普遍认为供养沙门、婆罗门这些修行人是可以为自己培福的，所以，所谓的“得见众沙门”，就意味着自己能够从这些修行人边，一方面培福，另外一方面，听闻一些教导，变得更有智慧，更有德行。

这不仅是一种吉祥事，也可以是一种快乐的事。我在国外曾经有过一段生活的时间，出国之前我就是佛教徒，在英国的时候，记得有一次，因为学校的一个学生的佛教社团组织一个活动，请一位欧洲的南传比丘到校园里来。那个时候，虽然我是在汉传佛教皈依的，但是看到这位南传的出家师父，感觉非常欢喜，非常亲切。他们西方那些大学生学习佛法，很多还是有一些高级风花雪月的意思吧。但是我是佛教徒，我看到这位师父确实从心里感到欢喜，看到了一位佛教的出家师父，也感到由衷的喜悦。作为一个三宝弟子，当时我在场是在自己座位恭恭敬敬向他顶礼。后来又进来另外几位亚裔的学生，亚裔嘛，也可能是佛教徒，所以他们进来之后，也是做一个佛教徒应该做的，向这位法师顶礼。我看当时有几个

欧洲的学生，英国本土的学生，大概是头一次看人当面向别人磕头吧，所以对于他们可能是有点奇怪。

还记得有一次也很欢喜，是在美国的时候，也是校园里来了几位出家师父，这次是藏传的。他们是来做一些表面看起来是艺术，其实是跟佛法有关的事，在校园里、图书馆、大厅里要盘桓几天。那几天我也非常欢喜，常常过去亲近一下。所以，那样的经历让我亲切地感觉到，见到出家师父是一件很欢喜的事情，因为在美国和英国，佛教毕竟是非主流。

适时论信仰，是为最吉祥

“适时论信仰”是说，我们在生活中，与合适的人相遇的时候，大家应该谈论一些跟信仰有关的话题，来使自己所尊崇的关于生命真谛的探索，也就是宗教道路，对于自己来说更加清晰，对于自己在这条道路上的实践，得得失失，有一个更清晰的盘点。

这些也都是吉祥事。

十一、领悟八正道（1）

自治净生活，领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥。

自治净生活

是说一个人不管在情绪上，还是语言与动作上，有很好的自我克制和管理。内心向于清净，生活方式也向于清净。

领悟八正道，实证涅槃法，是为最吉祥！

这就是佛法中比较核心的修习德目，即所谓的“八正道”。领悟了八正道，这个人可以说就有非常好的修行，也可以沿着这样的道路达到最后的目的，也就是“实证涅槃法”。

八正道指的是什么呢？是正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定，我依次来说一说相关的内容。一个人如果想实践佛法，或者学习佛法，他应该具足前面所说的八种支因，当这八种支因都具足、圆满的时候，一个人会获得涅槃的实证。

第一个是“正见”。正见，是对于佛法所宣说的智慧有正确的认识，并让它成为自己抉择一切事物的根本标准，这是正见的意义。那正见的具体内容，刚才说的佛法的智慧，所指为何？如果用两个字来说，那就是“缘起”。如果将这个缘起在有情的生命上，在有情生命的流转还灭、苦乐上来展开的话，那就是所谓的“四谛”、“十二因缘”，这些都是在说明有情（也就是有智慧的生命）生命的规律——如何流转于生死，如何还灭于涅槃，以及在具体的流转中是怎样环环相扣，使生命呈现出一个连续的蓝图的。这是就有情边说到缘起，就生命的苦乐边来说其中的规律，这就是佛法正见最主要的内容。

所谓的四谛，是苦集灭道。不太熟悉佛法的，听着会觉得不知所云。苦集灭道其实就讲了四类事：生命的问题是什么（苦），这些问题的原因又是什么（集），问题能不能得到根本解决（灭），如何去解决（道），这就是所谓的苦集灭道说明的内容。

跟我们平时面对问题的时候，要想解决问题，基本上是一样的逻辑和模式。我们总是要发现问题，直接正面问题，而不是逃避问题，才可能走上解决问题的道路（苦）；那么发现问题、正面问题之后，想要解决它，首先要对问题本身有足够深刻的认识，要能够分析清楚、认识清楚问题的原因何在，然后我们才可能针对问题的原因拿出一整套的解决方案（集）；知道了问题，知道了问题的原因，如果问题没有办法解决的话，那个结果应该说是很不乐观的，那就说到问题是否能够根本解决（灭）；如果问题能够根本解决，那么基于现状和造成问题的原因，我

们有什么样一整套的方案来解决它（道）。这是苦集灭道四谛的意思。

1、苦谛

苦，就是我们生命所面临的问题。如果认识不到这个问题，那这个人就是活得浑浑噩噩，还不自在，总觉得有什么不对，但是又不知道是什么问题。其实生命面临的问题，就是苦的问题。

2、集谛

这个苦，是什么原因造成的呢？佛陀的智慧的透视说明，是无明烦恼为根本造成的。因为我们有认知上的根本错误，导致身心的运作、身语意的运作出现问题；而这样有问题的身语意的运作，会导致后面生命的相续和一系列的苦乐。这就是所谓的烦恼和业，这就是苦的根本原因，这些内容被称为集。集的意思，就像它字面表现的那样，是由若干种因素和合在一起，导致一个结果，是苦果。

3、灭谛

那所谓的灭，就是问题的根本解决，也就是涅槃。我们生命的问题是包含苦，那么所谓问题的根本解决，也就是一切苦的止息，就是涅槃，就是灭。涅槃这个词，只要受过教育，我们应该都听说过，但是对于它所表达的内涵，可能每个人的认识会不一样。最不容易出错的一个文字表述、语言的表述就是：涅槃是一切苦的止息。想要从正面去想象涅槃，一定会错。所以，对于涅槃有效的、不容易导致误解的表述，都是否定表述，比如像刚才所说的“一切苦的止息”这样的表述，以及像“涅槃是一切法不受”等等，都是通过否定错误的东西来表述涅槃。

正面的描述很容易引发误解。因为我们人理解模式是想象，而想象要有素材，要有材料，要有可类比的情况，才能进行有效想象。但是涅槃在我们所有的生命经验中，不存在可类比的东西，不具有可比性。所以，正面地想象涅槃注定是徒劳无功的，肯定要想岔了。所以，大家学习佛法，不要把精力花在去正面地在内心中呈现出“涅槃是什么”的样貌，那是一种错误的努力方向；想得越清楚，错误得越明显。那它是不可知的吗？不，“如人饮水、冷暖自知”。因为我们的语言，本身就是基于我们根本的错误认识，和基于此的错误模式，而建立起来的，所以想用语言法来描述涅槃，就像是用一个错误的工具去建造一个正确的东西一样，那是达不成的。

那如何去真正的认识涅槃呢？只有通过八正道的实践，在自己生命中实现了涅槃，那个时候，就能够知道涅槃到底是什么。想通过想象来达成，那不可能，这也不是佛法所鼓励的，但却是我们很多处于错误模式的心所按耐不住要去做的一一涅槃是什么呢？一直在这个上转。学来学去，把佛法学成了玄学。佛法是指向于生命实践的，是指向于生命离苦得乐的实践的，而不是一个纯粹的玄学或者哲学体系。

涅槃是最后解脱果啊，一定要把这个果相想清楚，然后像自己过去种种求取一样去求这个果，那不是真正的正确修行。在涅槃这件事情上，解脱这件事情上，佛法不需要我们先想象清楚，因为你想象不清楚，你想象清楚就错了。佛法需要我们了解的是，哪些是获得解脱或者涅槃必要的因素，必要的因缘，我们如果想体证涅槃，那就正确地去这些因缘，当因缘具足了，涅槃自然就在我们身心中呈现。“实证涅槃法”，涅槃是靠实证的，不是靠巧言宣说或者凭空想象的，这一点很重要。

中国人谈修行，有几个字，叫作：“只问耕耘，不问收获。”你们真有心修行的，甚至平时做事业，以及生活中的琐事，都应该有这种智慧。这

是一种智慧哟，这可不是说，仅仅是傻大胆的大撒把，这是一种智慧，为什么呢？没有一种结果能够脱离它必要的因缘而自己凭空出现，反过来，任何一种结果都是它所必须的因缘具足之后呈现的。这样的话，一般人心中把这个结果当成一个独立的东西去想象、去追求、去努力，本身就是认识上有问题。真正有智慧的人，根本就不把结果作为一个单独的东西，内心里去建筑、渴望、追求，而是清楚地了解这个结果需要哪些因缘，而且明确地知道，只要这些因缘具足，这个果相就呈现，那我何必在这个果上去错误用心呢？我只要做正确因缘就好，所以，“只问耕耘，不问收获”。

请问大家：比如农业种植，如果你有合适的种子，合适的土壤、环境、气温、湿度、阳光，种子栽种下去后，平时也注意施肥、浇水、除草、防治病虫害等等，一年下来，到最后你就算不想收获，它有没有果实啊？也有果实啊，不以你的意志为转移啊！这是规律之所必然，只要这些因素具足，最后的结果必然出现，你想让它不出现都没办法，是吗？不是说想要有一个结果，才有一个结果，而是因为做了正确的因缘才有结果。就算不想，做足因缘了，你看有没有结果？我们从和面、发面、做型、上屉、蒸，到最后馒头那飘香都出来了，这时候想让这个馒头不熟，可能吗？

但是我们在现实生活中呢？比如这个人想要一段美好的感情，就在那儿幻想这样那样的，或者单纯地追求对方应该满足什么条件。问题是，你有去做正确因缘吗？比如我们事业上想达到什么目标，踏踏实实的做法都是拿出一套可行的方案，谁是在那儿凭空想象，渴望那个目标呢？这个方案在这儿了，这个方案只要正确，你一天到晚都不想那个结果，只是按照方案正确去做，最后呈不呈现结果？呈现。反过来，这个方案不正确，你成天在那儿想最后的结果，能呈现吗？不可能。佛法的修

行也一样，你不必去想象一个涅槃，你需要知道的是，达到涅槃需要哪些重要、必要的因缘，那就是八正道，八正道叫八支正道，是成就涅槃的八种支因——“领悟八正道，实证涅槃法”。

刚才说到了正见，因为要正见于四谛，所以说到了涅槃，也就是四谛当中的灭谛。灭，即一切苦的息灭，一切烦恼的息灭，就像一个燃烧的火焰被吹熄了。

4、道谛

所谓的道谛，佛法中有种种说明，像三十七道品，以及三十七道品中包含的八正道；并不是说哪一个大，哪一个小，后世有种种说明。实际上，这里边可以总结一些基本的修学的德目和种类。八正道本身是对于道谛的说明，但是在八正道中，正见的部分是要对四谛、十二因缘有全面的认识。这是大体地说了一下正见。

十二、领悟八正道（2）

“正思惟”。我们有了这样的正见，那么我们的起心动念，抉择事物，要依靠着、依托于这样的正见作判据，依托这样的正见为指导去运行。如果一个人说：我懂得缘起，我相信佛法所说的人是怎样一回事，我有这样的正见，但是一想起来自己人生的规划，思惟自己一生怎样过的时候，只能看到这几十年。那不叫有佛法正见。有佛法正见的，必然是依于十二缘起所呈现的生命流转、还灭的规律，去认识整个生命，并在这样的生命观下，指导自己整个战略规划，那叫正思惟。这只是举一个例子。

我们每一天都要作出很多判断，你的判断标准是什么？不知道大家

是否意识到，你一天作了几乎无数的判断。这些判断，大可能是拍板孩子上哪个学校，或者是说要不要换一个行业；小可以小到这一句话要不要说，应该怎么说，甚至这一个动作要不要做，应该怎么做，小到这样，其实里面都有我们此起彼伏的判断在。既然说判断，是不是就有判断所依托的标准啊？你清楚你的标准吗？很多人不清楚，所以临事的时候总是犹犹豫豫，或者患得患失。

真正标准清楚的人，就是我们大家说的“活得明白”，他作判断可以是很迅速，而且判断完了也没有犹犹豫豫、反反复复、患得患失。因为这就是对的，既然是对的，又何必在乎其他的得失呢？“对”的意思就是说，从究竟的意义看，从战略的高度看，这一定是最有利的。既然整体上这样是最有利的，那何必在乎其他局部的得失、一时的得失呢？所以这样的人不会在乎什么得失。不是说他傻大胆，而是他的战略判断告诉他，这样能获得最好的结果，其他一时的、局部的得得失失、顺顺逆逆，没关系。

回到刚才那句话——你的判断标准清晰吗，你能够说出来吗？这是大家要反思的事情。这个不清晰，说明自己的价值观不够清晰，背后所依托的问题就是，生命观可能多少还是有问题。这是在正见方面要解决的东西，然后才有依托于正见的正思惟。

我们人有了正思惟（抉择、判断）之后，很多时候，还要发动于身语的层面，就是语言和行为方面，那就是“正语”和“正业”。正语，是基于正见、正思惟之后，用正确的方式说正确的话；正业，是经过正见、正思惟的抉择之后，用正确的方式做正确的事，这是偏于身行方面的、行动方面的。

接下来说“正命”。一个人要想在这个世间生存，需要必要的物质支撑，但是物质支撑又不会从天而降。我们是人道有情，不是那些福报特

别大的天人，饮食、衣服随意自在，我们没有这个现实的异熟果报。我们的果报是，要想获得什么，你总是要交换点什么，是吗？我们一般的老百姓想要获得一份收入，总是要出卖自己的智力或者是体力，付出一定的努力来获得其他回报。正命而活就是说，既然我们作为人生活在这个世间，需要必要的物质支撑，这样的物质需要一定的来源渠道，那这个来源必须是正当的，这是正命的意思。也就是说，我们从事的置身产业，获得生活所必须的资具，这个来源必须是正当的。

正当的意思，两层：第一不违背国法，第二不违背佛法。什么意思呢？国法制定了之后，不管怎样，是在这个国度中现行的规范制度，有智慧的人不会轻易地逾越它。为什么佛法对于正命也有要求呢？因为一般国家的法律没有办法保证是基于对生命正确、长远的认识来制定的，佛法对于生命看得更久远，前后苦乐的因缘看得更深彻，所以在佛法中有哪些行业不适合从事的说明。之前也说过，比如与杀生直接相关的行业，或者需要当骗子来过活，贩卖、制造酒类以及其他非医用麻醉品的，像毒品这些，也包括所谓的博彩、色情行业等等，这些都是不应该的，都是佛法所不赞成的，因为它好像一时能够令人获利，但是从长远看，对自己和他人是有伤害的。从战略上看，是不合算的，所以不从事这些行业。

正命，还有另外一层不太为人常常提及的意思，就是我们应该在道德的框架内，善待自己的生命。什么叫在道德的框架内善待自己的生命呢？善待自己的生命，有道德的方式，有不道德的方式。如果以损害他人作为善待自己的前提的话，那是不道德的。

但是有时候，有一些本来我们可以对自己好一点的方法，做起来也简单，但是我们不去做，比如说，我们可不可以不去熬夜啊？现在微信传播很多东西，我记得有一天看到一条关于健康的，用了一个很耸人听闻的表

达法，让我印象深刻。怎么说呢？说：每天如果是十一点之后睡，那就不要脸了，什么意思呢？那对你的容颜是一种摧残。那如果每天十二点之后睡，那就是不要命了。如果说这个人睡得更晚，那是既不要脸又不要命了。这个表达法很戏剧化，让人印象深刻。不过想一想，是不是呢？可能真的有这样的因素。你看看那些因为心脏骤停猝死的，基本上都是有熬夜习惯的。大家这些年有没有关注啊？一些甚至说比较著名的明星式的人物，不一定是演艺界了，很多是这个企业界的很知名的人物，往往在年富力强的时候，好像还可以为革命工作再大干二十年的时候，突然就走了，这不是一个两个；这是因为我们没有去善待自己的生命。正命的另外一层意思，就是我刚才说的，在道德的框架内善待自己的生命。

好！接下来说“正精进”。什么叫精进呢？不是说咬牙切齿、攥拳头、捶胸，不是，而是内心中有那种不息的动力去断恶修善。佛法所说的精进，指的是要断恶修善，而且要勇悍、不可遏止地断恶修善，这才是真正的精进。一个人为了干坏事而起早贪黑，那不叫精进。只有为了做正确的事、有意义的事、断恶修善的事，发起翘勤，那才叫作精进。佛法中有所谓“四正勤”，说明四种正确的精进——已生恶令断，未生恶令不生；未生善令生，已生善令增长。这是精进的意趣。

接下来说“正念”。正念很明确的所指，是一种随时的修行。怎样随时的修行呢？自己常常正念于“身、受、心、法”，就是四念处。比如大家在经行的时候，觉知于脚下的触，这就是一种正念；比如吃饭的时候，正念于自己的咀嚼，以及获取食物送到嘴里这些动作，正念于此；包括平时走路，不必一定要聊着天走，不必一定要东想西想地走，身心放松、怡然自在地安住于行走的每一个当下，那也是正念。这样生活多好，少了那么多浮躁，少了那么多不安分，内心安和、自在、恬然地生活在每一个当下，岂不快哉！而且这样密集的正念生活，容易导致一个人智

慧的现起，因为正念伴随着正知的话，是时时地有如实知，这会是无漏智慧生起的非常好的助缘。

正念之后，就说到八正道最后一支，叫作“正定”。正定拣别于邪定，是为了达到正确的目标，而获得的正确的禅定。这里说到方便的问题，比如每一次禅修之前，我都教大家去引导自己的心是这样无贪、无瞋的，是怡然自在、惬意安然的，这样在善所缘上发展起来的专注，才是正定。如果是靠硬压抑自己的心，像按着老牛的头让老牛喝水那个方式，就算发展出来心的专注性、心的一境性，那也不是很正确的禅定，就像一座死气沉沉的城市一样。真正的禅定，是有活力的、正确的禅定。

正定的另外深层的意思，是通过这样的正定来引发无漏智慧。在现观智中，也是基于根本定的，这个时候的定是与无漏智慧相应的。这是正定的深层意思，也是定慧等持的意思。

这节课我们很多时间都在谈这个八正道，只是很简要地谈一谈。作为整个修行的框架，实际上它可以含括所有的修行。时间原因，也只是略略介绍。

十三、毁誉、称讥、苦乐

八风不动心，无忧无污染，宁静无烦恼，是为最吉祥。

总括地来说，这一颂说的是“实证涅槃法”之后，生命的吉祥安乐。上一次说过，涅槃是一切苦的止息，它的来源和它的因缘是一切烦恼的息灭，这需要无漏智慧来断除这一切无明烦恼，也因此根本地解决了苦因，才能够得证涅槃。

我们修慈心，希望众生得到利乐安稳。在一切利乐安稳中，最圆满的就是涅槃。我们修慈心，希望对方获得吉祥和幸福，实际上处于生命

不同阶位的人，对于吉祥与幸福的认知可能有不同；能够给他带来幸福感的，能够给他带来向于真实利益的那些因缘，可能也不同。不过，真说到最极的吉祥与安乐，那就是涅槃。因为那个状态是一切苦的止息，是超越了一切苦乐感受的最极安乐。这句话，大家听着有没有感觉似乎有一点矛盾啊？

我刚才说“涅槃是一切苦的止息”那里，这是从离苦边说，那个生命状态中再也没有苦；如果从安乐边说呢，涅槃具足超越了一切苦乐受的最极安乐。有一部佛经里讲了这样一件事，佛的上首弟子舍利弗尊者，他是佛弟子中智慧第一的阿罗汉，不仅有佛法甚深的无漏智慧，还有非常广博的世间智慧。他有一次入灭尽定（灭尽定是圣人能入的一种比较特别的禅定，那是实实在在的现法涅槃），出定之后对于周围的人感叹说：“乐啊！乐啊！涅槃真的是安乐啊！”旁边的人比较不客气地质问他，说：“尊者！涅槃不是舍离了一切受的吗？你为什么又要说涅槃是乐的呢？”

涅槃中是没有我们这些日常一切的苦乐受，这是确实的。包括他入的灭尽定（又叫灭受想定），是没有我们平时清醒时候所运作的种种想与受。舍利弗尊者的回答是意味深长的，他说：“正因为没有受，所以涅槃才是安乐的啊！”

之所以说到这里，是因为将要讲的这一颂，说的都是一个人证得涅槃之后，生命中呈现的状态，也就是所谓的现法涅槃。

涅槃，常常被世间人以为是死了，实际上涅槃指的就是一切苦的止息，它的因是一切烦恼的断尽。这个证得涅槃的有情，可以舍报，那叫般涅槃、无余依涅槃，也可以仍然还住在世间，因为从前的业所受的这个五蕴身还在，这样的情况下，他的涅槃叫作有余依涅槃。这样的人生活在世间是什么样子呢？“八风不动心，无忧无污染，宁静无

烦恼”，这确实确实是最吉祥的事。

下面我们来看这里的几个关键词，第一个是“八风”。八风内容是指利、衰，毁、誉，称、讥，苦、乐。为什么把这八种称为“风”呢？因为这八种能够牵动一个人的心，让一般人的心随之起舞，就像风吹飘絮一样，所以被称为八风——八种能够吹动人心的劲风。

这八风，实际上概括了一切引动我们内心的力量。一般人的智慧可能不容易观察到这个，很多人都活得懵懵懂懂，不知道自己这颗心每一天都在因为什么力量而起舞，为什么会这样。所以，多数人这一辈子活得真的就像，动画里画的那只小白兔——鼻子前面垂了一个胡萝卜的小白兔。

我们来看一看这八风，来看一看生命是不是被这些所牵动。先说简单的，“苦、乐”这个是比较简单的，它特别强调身苦和身上的乐，当然也有心苦和心上的乐，这是简单的。“毁、誉，称、讥”也是简单的，称和誉是一对，讥和毁是一对，称誉都是正面的评价，讥毁都是负面的评价，不同在于，称、讥是当面的，毁、誉不是当面的。

称誉和讥毁，通过什么来表达呢，通过什么来被我们认知、领纳？主要是语言，但不局限于语言，可能还是说声音好些吧！声音这一块，主要是我们说出来的话，这是一方面。另外还可能是文字的，是吗？如果你“不小心”看到了某个人写的日记，里边有一段关于你的评价，极其糟糕，你心里会生气、愤懑。这说明文字也会对我们成为讥毁、称誉的力量。还有什么呢？有时候是实物表彰，是不是啊？颁给某某小朋友一朵小红花，颁给某某同志一个奖状，颁给某某战士一枚勋章，是吗？这都是称讥、毁誉所能够摄的。从这些方面来认识称讥、毁誉。

实际上，苦乐、称讥、毁誉都通三世。这里说的三世，就是过去、

现在和未来，而并不是说过去世、现在世、未来世，就是已经发生过的苦乐、正在发生的苦乐和将要发生的苦乐。称讥、毁誉也是类似的，比如说，明明知道这件事情如果做了会被大家呵责，自己想一想那就不要做了，这是什么呢？这是基于大家对这件事情的呵毁，遮止了这样的力量，类似这样的。

十四、利衰

下面说比较难把握的“利”和“衰”。利、衰，实际上就是我们摄为“对我有利益的”，“对我损恼、衰损的”这两大类，这叫利和衰，也就是利和害。我们一般有智慧的人都是在趋利避害，没有说我是为了明天过得更悲惨而努力，谁都是在趋利避害。这无可厚非，这是正常的。

但是你有没有意识到，一般人所摄为利和衰的东西是什么？你觉得利益自己的，包括了哪些？损恼自己的，又包括了哪些？如果我们不能够很清晰地看到这些话，实际上我们还是活得不够清晰。为什么说佛法是智慧？就是因为它真的可以提高一个人，他本来没有那么多关于生命的智慧、生活的智慧，通过对于前人智慧和智慧结晶的学习，他能够迅速地获得关于生命很多清醒的认识。

下面我们来说说“利”。我们摄为利益的东西，如果不跟毁誉、称讥、苦乐重叠的话，大体包括了这样几种情况：一个是直接对我有利的，一个是对我的亲朋眷属有利益的。所谓亲朋眷属，也就是在亲、中、怨三类人中，你摄为亲的那一类人，可能在你的社会关系中，被契约或者血缘关系所联系的那些人，就是亲眷，你亲近的人和你的眷属。对亲眷做有利益的事，也会被我们摄为对于我来说有利的事。比如你孩

子上学，需要去一个好学校，假如说这个条件的达成需要一些因缘，有人帮你具足了这个因缘，那你把这件事情摄为对我有利的，这个人对我做了一件有利的事。好！这是说了两种情况，一个是直接对我有利益，另外一个对于我的亲朋眷属有利益。

还有一种情况，显出我们人心挺有意思了，就是我的对立面如果受到了打击、伤害，那么我的对立面的衰损就是我的利益，有没有？就是损恼我冤。冤家、对头如果受到了损恼，那可能就要请客了；尽管不是自己的努力，可能是别人的努力。这是我们人常见的心态：对立面受到了打击、损恼，我们感觉这是对自己有利的事。我们作为凡夫，不能说这个是多么高尚的心态，这是常见的心态。实际上，只要我们内心有贪嗔，这几乎是一种自然的反应。

佛法对人看得是很清楚的。正因为对人看得很清楚，对人的缘起、对人的规律认识得非常清楚，所以佛法才有那么大的包容性。因为对每一件事情的因缘看得一清二楚，就不会因为不了解、不理解而产生错误的认识，产生错误的情绪。

好！说了三种：直接地利益我，利益我亲和损恼我冤。这三种，我们都会感觉成是对自己有利的事情。

另外，你感觉这是对你好的人，很可能他现在对你没有做什么好的事情，只是过去他曾经帮过你，这说明什么呢？过去曾经利益我的，我也会摄为是利，是吗？同样，有时候你特别提防一个人，为什么呢？因为你感觉这个人未来会给你带来伤害，这说明什么呢？未来可能发生的这些利害，也会被我们摄为利益或衰损。所以像刚才说的利益我、利益我亲、损恼我冤这三类情况，也各自通于过去、现在、未来。

甚至有时候我为什么结交这个人？因为这个人能够帮我去遏制我的对立面，所以他对我是有用的人，对我是有利的人，这不就是在为未来

投资吗？我们就是这样把过、现、未对于我直接利益、利益我亲、损恼我冤的这些事，摄为利益的。

相对的，“衰损”也更容易看出来，就是反过来。把上面的情况翻转过来，在过去、现在、未来直接损恼我、损恼我的亲眷以及利益我的敌人，这些都会被我们摄为是衰损事。为什么？你一个朋友本来跟你还挺好，哪一天他做了一件事之后，你就跟他划地绝交了，因为他帮助你一个最可恨的敌人，所以你觉得这是一种背叛；摄为损恼，然后就割席断交了。

这是从现象上这样概略地来说利与衰。

十五、将“增益我所”摄为利益

下面要问一个相对来说更难回答的问题，请问：

什么叫作利益我？什么叫作利益我亲？

利益我、利益我亲，这话说着容易，但是你到底把哪些摄为了“对我的利益”，为什么？后面意味着什么？后面有哪些因缘？如果看清了这个，我们对于生命，从内核的冲动到外在的驰求，就开始有了一个一贯的认识，对于人的这些因缘会有更清楚的认识。

我们容易把什么摄为“利益我”呢？当然了，让我感觉快乐、或者是称赞我、给我予称誉这些，我们是能摄成利益我；但那是“毁誉、称讥、苦乐”所谈的话题，我们在这里不涉及，我们就谈其他的、普遍的，只说一般世间人的情况。

我们觉得什么算是利益我？假如路上捡了一笔钱，或者是中了一张彩票，我们都会摄为这是利益我。光是钱吗？好像也不是。如果路上捡了一个其他有用的东西（就是实物），我们也会觉得是利益我。我们之

所以把钱摄为有用的东西，是因为它是一般等价物，它可以是任何需要的东西，只要它支撑得了。

我们感觉别人对我的利益，是什么呢？用佛法里专业一点的词说，就是在增益我所。什么叫“我所”啊？属于我的，我所有的，我拥有的东西。钱也好，东西也好，归根到底都是让我们感觉“属于我的、受我支配的”。这些在增长，我们就感觉这个对我有利。

假如说别人给一笔钱，有头脑的人可能会去分析背后的动机。他分析动机做什么？实际上，他是在对这个事件本身作“到底是利益，还是衰损”的一个判定，对不对？给钱，表面上看，是利益的，但是他知道后面有没有陷阱吗？如果有社会经验，有人生智慧，他要作一番分析，来判定这是利益还是衰损，对吧？那如果捡到钱，他为什么就不判断了？因为你就算作局也没用，这是我捡的。中彩票就更不用说了，如果是公平得彩的话，谁也说不出来什么。所以这个情况，大家就都摄为利益了，因为增益了我所。

问题问得更深一点，为什么增益我所（我所拥有的，我能支配的），我们就感觉自己得到了利益呢？因为感觉自己得到利益而欢喜呢？

这里我讲得细一点，不仅因为它跟我们每个人的生命有密切、深切的关联，在深的层面上跟我们修慈心也是有关联的。特别到后面，如果发菩提心的话，那是必然有关联的。

好！这个问题是：为什么我所拥有的、我能支配的这些东西增益了，我就觉得我受到了利益，认为这对我来说是很有好处的事？难道我等于我的东西吗？不等于。那为什么我的东西增长了，属于我所拥有、我所支配的这些东西增长了，我就觉得我得到了利益、就快乐，为什么？

我们大家容易把“利”说为一个单独的东西，其实这里与我们在认识上比较根结的错误运作有关系，我们是把一系列相关联的生命现象摄为了“我”。

现在首先来谈一谈“我”。因为要谈“为什么增益了我所，我们就感觉利益了我”，就要先懂得“什么是我，什么是我所”。对于我所，我们一般人都觉得，这需要说明一下，需要定义一下——我所拥有、我能支配的，大家都知道了，有共识了。但是，当我问“为什么增益了我所，我们就感觉我受到利益”的时候，没有人追问“你是如何来定义我的”，对吗？每个人都天经地义地觉得有一个不容置疑、不会出错误的我，而且是人人如此的，所以没感觉到有必要来定义我。

真的没必要定义我吗？那是因为没跟圣人呆过，没有碰上过那种跟大家思惟不一样的人。碰上了，就需要定义了。我记得我们在佛学院（佛学院也开哲学课），学《西哲》的时候，当然不可避免地要讲到笛卡尔。既然讲到笛卡尔，就不可避免地要说那句话——“我思故我在”。笛卡尔的“我思故我在”是说，他当时在反思很多东西，质疑很多东西。质疑了这一切之后，在他内心的体验中，他感觉自己可以质疑一切，但是不能够质疑“我在质疑”这件事，所以“我思故我在”，它是这样的逻辑。然后课上就有一个小讨论，教哲学课的老师就引发大家来讨论一下。当时就有人直接问了一个问题，说：“我思故我在，请问是如何来定义我的？”哲学老师当时就被这个问题给问住了，但是他的反应也是很敏锐的，说：“这个问题，真的是只有在佛学院学哲学的时候，才会被问到。”

为什么呢？你觉得这个我是不言自明的，是天经地义的。对不起！我跟你没有共识，请你告诉我你是如何来定义我的。

所以当我们来深切地推究“为什么增益了我所，我就感觉受到了利

益”时，其实就要对“我”加以审视了。

我们刚才对于我所，只是一个泛泛的定义。我所，是不是基于我的定义啊？实际上，我们还缺一个更落地的定义，那就是对于我的一个更底层的定义。这个东西如果没有搞清楚，那么对于我所的定义，就缺乏一个清晰的核心。

十六、将“增益我所”摄为利益的原因

什么是“我”？我们一般人内心中呈现的那个“我”，你有没有认识到只是一种认知结果，只是一种意象？我们一般都在说“我怎样怎样”，对此，我常常用早上起床这件事来让大家感受，今早大家又起床了，假如说闹表，或者叫早，或者什么其他声音，提醒你到了该起床的时间了。你清醒之后习惯性的反应，就是自我斗争：“我起来，还是不起来呢？我是不是再躺一分钟呢？”习惯性的自我 negotiation（谈判），在这儿谈判：“我起不起来呢？我可不可以再躺一分钟呢？”

那个意象中的我自己，直觉感受中，你觉得跟你的父母有关系吗？没有关系。“我要不要再睡一分钟呢？”——这个我自己，你觉得跟每日的饮食有关系吗？没有关系。“我就再躺两分钟吧，反正他们灯都开了，我也不会睡过头。”——这个我自己，跟空气有关系吗？没关系。乃至说你感觉的这个我自己，现在感觉到的我自己，跟地球、跟太阳有关系吗？没有关系。看看我们感觉到的这个我自己，跟我们存在、现起这些因缘都没关系，是不是？

我们这一期的生命，出现在这个世间，没父母，可能吗？不可能吧。那意味着什么？现在这个延续的生命，是跟父母有不可分割的关系的，对吧？但是在我们的认知结果中，没呈现这样。我们直接的认知结

果是，跟他们没关系。

那我们离得开每日饮食的支撑吗？当下这个身心的延续，离得开每日饮食的支撑吗？离不开。但是在我们的直觉认知中，没关系。

我们这个生命的延续，乃至说身心的健康，离得开空气吗？离不开。但是我们感觉没关系，甚至我不提，你都感觉不到。虽然你每天都在呼吸，但你都觉察不到、意识不到“原来我还需要空气”；我没有夸张吧。除非呼吸困难，可能才感觉到不一样。

更不要说无辜的地球和太阳了。被我们践踏，照耀我们这么久，我们都意识不到“原来我生命的延续离不开它们”。

在我们的直觉认知中没有这些。这说明什么？说明我们的认知是成问题的，你有意识到吗？我们每一天，“我这样、我那样”的那个我，是成问题的。

正因为人们直觉认知中，感受不到当下生命的存在和延续与父母这种本质性的密不可分的关联，所以世间有忤逆不孝的儿女。而忤逆不孝的儿女不会左手拿刀去砍右手，因为那是一体的，对于他来说是不可分割的关联，对吗？但是对父母，他的认知就不是这样。

那人们感觉不到空气、水跟生命当下的延续，乃至健康的存在有密切关系，所以为了获得能够属于我、被我支配的那些东西——我所，多挣点钱，可以去污染水，污染空气，因为那些跟我没关系，挣到手的钱是属于我的，水和空气跟我没关系，是吗？因为这认知上的偏差。

然而到头来有没有关系呢？雾霾了，大家都觉得有关系了。所以，人这种内在自我认知的问题，其实是很多问题的根源。

我常说，是因为我们认知上的错误导致了很多问题。这句话我说的时侯，大家可能不知所指，觉得这是一句很飘很哲学的话，很虚的话，那是因为我们没有办法在每一次说这句话的时候，都从根梳理。用佛法

的话说，我们一切的问题都植源于、植根于无明。就是这样而已。

我发现我有时候要用两句已经被大家广泛使用的佛教名词，因为我这样说之后，很多人就表示赞同了。我希望用生活语言，就是用不必接触过佛法术语的人也都能够很好地理解和接受的形式，来说这些内容。所以，尽管直到说无明之前，我没说什么术语，但其实我就是在描述我们的“我执”、“我见”这些无明所摄的东西。

说这些，是要说什么？你感觉不需要定义的那个“我”，天经地义、真实不虚的那个“我”，真的是你感觉的那样吗？它到底是什么，你有反问过吗？你有没有意识到，“我”只是自己内心中的一个错误的认知结果，只是意识中所呈现的一个认知结果，而且是错误的认识结果？这个你能接受吗？说它是错误的认识结果，刚才有没有足够的证据啊？有吧。

把自己感受成那个样子，而你恰恰又是基于这种自我感受来发动各种情绪的，你怎么能够活得好呢？这就叫作生命存在着根本性的危机。但是绝大多数人对它视而不见。

正因为我们内心中有错误的内在自我感觉，所以基于此会有很多建构。注意！我只是说我们内心中那个我，在意识中呈现的那个自我，是对生命现象错误的认知结果。因为生命现象是刹那、刹那川流不息的，是需要很多因缘来支撑它得以现起，和相似相续的演化的。但是被我们认知成什么呢？跟什么也没关系的我自己，这成不成问题啊？

所以当说“无我”的时候，很多人自然是把自己的这个错误认知结果的这个我自己，反向投射到了因缘交织、刹那不住、迁流不息的生命现象上，以为“我”就等于生命现象，所以佛法说“无我”的时候，他以为佛法是虚无主义，说没有生命现象。是那样吗？不是。佛法否定的是内心中对于缘起现象的错误认识。

基于这样一个错误的认识，人的内心就会发生很多其他错误的东西，比如他摄取为我所的东西。他为什么会觉得这些我所的东西好啊，是利益啊？因为他感觉这些东西能够让“我”存在，能够帮助“我”存在，能够帮助“我”更好地存在，对吗？这其实归根到底是跟“我的存在”关联的。我的存在，是我们内在的生存需要。什么叫生存的需要啊？就是我的延续嘛。

“我的延续”这种内在冲动，佛法里有一个专门的词，叫作“有爱”。这个“有”是指生命，不是作一般的动词讲，是名词，这是一个大家不常见的用法。如果熟悉佛教的话，佛教里还有一个词叫作“三有”，就是三大类生命存在的主要形态：欲有、色有、无色有——欲界的有情、色界的有情和无色界的有情，被称为三有。

所谓的“有爱”，“有”是指的生命，“有爱”就是对于生命延续的内在的渴求、抓取和冲动。基于这个，所以，只要这些东西可以被“我”占有、被“我”支配，我们就感觉这个可以支撑“我”的存在，让“我”更好的存在。

另外，还有一层什么意思呢？因为这些我所拥有的东西，能够给我带来感官的享受。在感官享受的当下，并没有考虑它是不是对于“我继续延续”有正面意义。这也有吧，是不是啊？那吸毒的人如果能静下来分析一下，他难道意识不到这是对身心的戕害吗？也能。但是为什么愿意拿可以换粮食的东西，去换毒品给自己摄取？那是因为，那个时候，他对于五欲的追求，感官刺激，盖过了他另外一种贪爱——生存下去的贪爱，有没有啊？过把瘾就死，这是有的。这不是一种理智的智慧抉择下，对于“有爱”的超越，它只是被“欲爱”覆盖了“有爱”的表现而已。

所以，对于增益我所，我们感觉是利益，其实是基于两大原因：一

一个是对于五欲的驰求，就是欲爱；一个是对于生命，换句话说，明确地说，是“我自己继续存在下去”这种欲望。

我们心中会认为我所拥有的东西具有这样的功能：能够满足我的感官刺激的需求，能够帮助我继续延续下去，更好地延续下去，永远地延续下去——这就是我们内心的妄想。有没有呢？每个人都希望这样，每个人都在按着这样的逻辑在生活，就像那一天不会到来一样去生活。就算明知道那一天到来，但是觉得那一天永远在明天，在后天，在遥远的一天。本质上内心中就从来没准备它到来，对吗？跟到来不了，有什么区别？

哪一天到来？明天。哪一天问，都是明天。那不就是没到来吗？永远不会到来吗？Dieanotherday？是不是啊？今天没事，永远是这样。这就是我们内心的妄想。

我们因为错误地执取了“我”，从而有了对于生命不正确的认知。因为这种不正确的认知，所以会产生颠倒的渴爱——“希望我一直延续下去”的渴爱。当然，也会因为感官跟尘境的相互作用，产生一些生理、心理的变化，导致有“欲爱”——对于五欲（色声香味触，就是眼耳鼻舌身所对的境）的贪爱。

这些是我们把“增益我所”摄为“对我有利”的一个原因，但真的是利益吗？这要说下去，就涉及到佛法智慧对于生命比较深刻地透视了。先不说了；说了的话，破坏大家的“美好生活”。

十七、与利衰相应的烦恼

昨天学习《吉祥经》，到了“八风不动心”这一个偈颂。我们一直在学习八风到底意味着什么，对八风进行了分析。其中，八风后六个——

毁、誉，称、讥，苦、乐，所指是很明确的；八风前二个——利、衰，所括的也很多。人们虽然模模糊糊地都能判断“这件事对我是有利，还是有害”，且不说判断得对不对，但对于“为什么有利，为什么有害”，心中缺一个明晰的条则。

1、利——增益我所及寿命

上一次我们着重以利衰中的“利”为例子来分析，发现所谓的利，基本上可以包含九个方面，也就是利益于我、利益我亲、损恼我冤这三类事，配合上过去的、现在的、未来的，就是三三得九，是九类事。

我们把什么摄为了利益我？看清这件事，就能够看清我们内心中到底在追求什么，也就是八风所说的意思——到底为什么所动。

什么叫作利益于我？除了后边名闻类的——称讥、毁誉，和生理感受性的——苦乐之外，哪一类事情被我们摄为是利益我的？分析之后，跟大家总结：增益我所的，会被我们摄为利益我。所谓增益我所，比如人家给我们东西，比如人家给我们钱等等，会被我们摄为利益于我（所以中国社会特别愿意送礼）。

这个利益于我，除了刚才说的增益我所之外，还有一种情况，就是对我本身的利益。我们更多摄为利益我的，如果不跟后六风（称讥、毁誉、苦乐）有重叠的话，多分都是与我存活有关系，也就是与我的寿命有关系。比如这个人掉水里了，不会游泳，有一个人给他救上来了，他会认为这是利益我的；再比如这个人得病了，医院治不好，然后哪个人给他拿个偏方，治好了，他会觉得这是利益他。

我们平时觉得这件事利益我，很多都是发生在“我所”上的，是吗？我所拥有的东西、我所支配的东西。后边名闻类的，也被我们摄为利益，但是我们从八风角度来分析的话，如果抛开名闻不说，实际上我们平时追

求的利益，我们就看得很清楚，多分都是外物。我们把我们的利益，摄为能够被我所支配的、属于我的这些外物。寿命，或者是生命的存在这件事情，实际也是被我们摄为利益的。

类似的，损恼我冤就是在减损敌方（就是这个仇怨）的所有，以及直接地损恼这个敌怨，这是我们摄为损恼我冤的情况。

我们首先要看清楚我们到底把什么摄为利益、什么摄成损恼，然后才能够进一步地分析。不应该让自己内心中模模糊糊的冲动，一直主宰着自己生命的方向，应该把这一切看得清清楚楚——到底是什么在驱动着我，在这个世间无奈地奔忙？

2、衰——减损我所及寿命

这是说过了利衰中的“利”。“衰”就好理解了，只是把前面利益反过来。三类事情可以被摄为衰损：减损我所、损恼于我，可以被摄成直接地对我行衰损事，就是直接地衰损于我；衰损我亲，直接地损恼我的亲人、朋友、眷属；还有一类也被我们摄为损恼事，那就是利益我冤，这个人去帮了我的敌人，那他就是我的敌人了。这三类事，损恼于我、损恼我亲以及利益我冤，再配合上过去的、现在的、未来的，就是九类事，九类衰损的事、损恼的事。

刚才也说了，其中，令我所衰损，这个是明确的，就是对于我所拥有、我能支配的所有物，进行凌夺、毁坏、侵损等等各种的减损事；这比较好理解。那么所谓的直接地损恼于我，对我行衰损事，如果扣除后面名闻上的和一般苦乐意义上的，实际上还是变成了与我的安危相关的，与我的生存相关的，与我的寿命相关的。安危、生存，最后都摄成寿命事。所以，衰损也是一样，跟利益合在一起看的话，也就是我所及寿命这两大类。

看清这个有什么好处？自己生活，以及驱动自己的力量，就不是模模

糊糊一团了，自己时时刻刻都清清楚楚的——内心生起了这样的烦恼、这样的冲动，背后是什么原因。

3、与利衰相应的烦恼——欲爱、有爱

昨天我们在分析利益的时候，说到了它背后更深刻的烦恼相应，也就是欲爱和有爱。因为欲爱，所以我们贪着于境；因为有爱，所以我们贪着自身。我们人的种种贪嗔，就是在这种欲爱和有爱上，不断地敷演、展开。这是就自身的直接的利益于我这个角度来分析。

增益我所，那就是增益我们欲爱的境界、五欲的境界，眼耳鼻舌身所对的色声香味触。同时，我们很多人也会在我所的增益上，感觉我的生存得到了更好的支撑，是吗？实际上这背后更深的，是有爱。你如果能够看清这一点，就知道，人们无止境的需求，背后其实是以“我要一直存在下去”这种妄想为最深处的基础。

有的人跟我说：“要说钱啊，现在这钱已经真的是多得几辈子都花不完了。”但是为什么还在这些事情上停不下来呢？这个时候就要给自己寻找价值，问自己：“我为什么还在做这件事，有什么意义呢？”

实际上，我们无止境地在这我所法上驰求，不断地寻求增益，一方面是因为欲爱，另一方面也跟有爱有关系。有爱，还记得吗？“有”就是生命，所谓的“有爱”，就是“我真的好想再活五百年”，就是“我想一直存在下去”这种内心的冲动。上一次也说，明明我们每一个有理性的成年人人都知道，必然有一天是生命的最后一天，但是在我们内心中，那一天离我们最近也最多是明天。就算有人咬着牙说就是今天，然后还是跟自己说肯定不是下一刻。这就是我们内心对自己不断地欺骗，到欺骗不了的时候，就变成了极端的痛苦、无奈，乃至怕怖张惶。从这个反衬中，就能看出我们每个人内心中活动着的我爱，希望我一直存在下去的

这种有爱。这可能吗？这一生当然不可能，“有生必有灭”，这是必然的。

但是，生命又不是断灭的，我们这一生所做的事情会对未来的受生产生重大影响，会对未来受生后的苦乐产生重大影响。正是基于这样的生命现实，我们对于八风的贪嗔没有意义。

十八、八风不动心

1、内心不粘着

“八风不动心”，不是说不吃不喝，不是说别人赞誉我，我一定要反驳。“八风不动心”，不是说对于这些八风一定要对抗，或者是说不能够容许利益我的事情发生，不能容许衰损我的事情发生；都不是！而是这些事情发生之后，内心不为之所动，这叫“八风不动心”。

比如别人称誉你，如果是正确的称誉，我们可以表达适当的谦虚，
143

并不是“八风不动心”之后，内心就很抵触（很抵触叫作嗔心）。内心对这些没有任何粘着，也没有排斥，就是没有贪嗔。

赞誉是这样，讥毁也是这样。别人说我不好，第一件事先反思他说得对不对，而不是“扑楞”火上来了，给他反击回去：“你还说我，你自己还怎么怎么样呢。”这是我们习惯性第一反应。其实第一反应，应该看他说得对不对。很多纯粹对自己的评价，没有实际意义的，那真的是没有必要多说。如果说得对，还应该感谢人家；如果说得不对，也可以无则加勉。当然，如果影响到其他的事情，那是另外一回事。

苦乐也是这样。并不是说这个人“八风不动心”就没有苦乐了，而是苦乐现前的时候，自己内心不发生贪嗔的运作，所谓“乐受不放

逸，苦受不增忧；苦乐二俱舍，不顺亦不违”。你们打坐，那个苦上来了，当你正确运作心的时候，就没有增加烦恼，也没有增加烦躁，对吗？这就是你们在禅修营中的一个收获。面对苦的时候，心不再像过去那样只知道一种错误的运作方式了，你至少知道了一种正确的运作方式。其实我们说过两种：一个是柔软地接纳它，没有贪嗔；另外一种，反而用它作增上缘，令自己的慈悲心能够发起更加强大的力量，发起慈悲心的增上意乐。这是另外一种智慧的对待苦的方式。想一想，那在之前，每个人一遇到苦，第一不堪忍，第二不耐烦，第三会变得很不安或者产生种种的忧苦，这都是我们心错误的运作导致的。

用智慧面对苦，心不为之所动，不随之起舞。面对乐也是一样，面对乐受不要贪着，不要想“我真的好想再睡五分钟”。我们大家修习了“愿代众生受无量苦”这种心之后，你以后早起就有动力了。早起那一瞬间，如果对正在改变作息的你是痛苦的话，那你就想一想，这个世间有情的痛苦要远过于此——“愿代众生受无量苦”。那一瞬间，你起床这一点难受，就不成为任何阻力了，你满怀着无尽的强烈的动力一跃而起（心脏不好的话，慢慢来）。

苦乐是这样，利衰、毁誉也是这样。我们彼此之间，多少问题都是因为言语。这个言语的问题，归归类，很多都是利衰、毁誉的问题。人家对我们有一个过分的批评，如果当面说的话，就算是讥；如果在背后议论的话，算是毁。然后我们就不可忍耐；如果情形逼迫我们不得不忍耐的话，心里就结了一个疙瘩，是吗？这就是我们被讥毁所动啊。

正确地运心，第一反应不是去排斥、去抗拒、去不满意、去奋争，而是来看我自己“己德已修否”——我自己是否在这方面没有瑕疵。如果有瑕疵，那首先要改进，而且在某种意义上要感谢人家；虽然他可能表达得不善巧，或者是怀着他自己的烦恼来说这句话的，但是我客观上可

以用作自己进德修业的助力。

2、正确地应对

不过，如果说有其他正常的、合乎价值的必要的事情需要做，而对对方的这个说法是过分的，那在没有贪嗔的心的情况下，去正确应对，是可以的。“八风不动心”，不是说面对八风什么也不能做，那倒不是，而是说你内心中要没有贪嗔。如果这是诋毁某一件正确的事，在现在这个资讯发达的时代，任其蔓延可能就会对成就这件正确的事、有价值的事形成障碍，那么我们可能要作言论上或者宣传上相应的举措，但是内心中不应该有贪嗔，这是“八风不动心”。

“八风不动心”不等于不做事。我们很多人因为自己心的运作是非缘起的，基于非缘起的判断，所以在事情的表现上往往是全或无，往往是过分的整体化下形成的判断和方案。一说“八风不动心”，得！那他说什么我都受着，不能有任何反应。他如果要破坏正确的事、有价值事，是一种诋毁，那你可以在自己内心不发生错误的前提下，作出合乎价值的反应；这没问题。

不是说：“你不是‘八风不动心’吗？那人家讥毁你，你还作出解释说明？你受着就得了。”如果仅仅是个人的，不影响到其他的，这无所谓；如果是障碍了一件有比较大利益的事情，比较有价值的事情，这就应该从有益正知、适宜正知的角度作出说明。“八风不动心”，在内心对境而不发生错误、不生起烦恼的基础上，必要的反应和应对是可以的，这是要说明的。

十九、八风动心

这毁誉、称讥下的不动心，不容易；利衰下的不动心，也很不容易。当然，对很多人来说，苦乐下的也不容易，因为苦乐下的，是他的本能反应。所谓的本能反应，就是那件事他已经形成了非常熟练、非常牢固的反应模式，基本上就表现为好像不用任何思索一样，所以我们对苦乐就有一套自然的反应，特别是内心的反应。这恰恰是要改变的东西，不改变的话，会加重苦。因为这一次禅修营中，大家对苦乐体会得多，所以我以这个为例。你看看，当你心转变了，不一定说苦的事实一定要转变，但是心也安了，对吗？当然，个别时候还可能带来身苦的转变，那就算“赚”到了。不要以为这一定能够带来身苦的转变。能够转变的，那算是“赚”到了；没转变，至少没有增长心苦，也是好的。

利衰这方面，要怎样来思惟呢？其实还是在于生命观的问题。如果这个人就是一个断灭见的生命观——人死如灯灭，那可就是只看现世的得失了，完全地被这些利衰所驱动。但是反过来，如果这个人认识到生命是有前后世的，以及有前后世善恶与苦乐之间因果关系的相续，那么他的抉择就会不一样。

因为利益的事，因为衰损的事，发起了贪嗔，那是对于自己的伤害。因为贪嗔烦恼，以及由贪嗔烦恼而发动的身语意业，那恰恰是最大的衰损，世间没有一种作为果相呈现的衰损，能够超过我们烦恼给我们带来的衰损；这一件事情如果对于生命认识得不深刻，就意识不到。

这怎么说呢？世间对一个人最直接的衰损，最大程度能做到什么程度呢？揍他一顿，要了他的命，到头了，是吗？就是对他直接的衰损。它还能做什么呢？只是这样而已。对他身体的伤害，导致他断命，这就是“损恼我”的极限了，是吗？最了不得，用火烧死他，用刀子一刀一刀割死

他，是吗？这就是我们人间能够想象的极致了。或者放到一个黑暗不见光的水牢里折磨死，也就这样而已。这样的苦痛，在人间看是很大了，好像不堪忍、不隐忍。

但是如果不忍受，这个人内心有非常强盛的仇怨与嗔恨，那么这种非常强盛的嗔怨、仇恨，这些烦恼心所，能够在命终之后带这个人去地狱旅游。而地狱中最轻微的苦，都比我们人间最苦的情况都更炽盛；这个苦，在我们人间已经是最大值了，去跟地狱的最小值，都没法比，不是一个数量级，是这个概念。刚才那个例子，这个人因为内心被八风所动，生起强烈的嗔恼、仇怨，身坏命终，被这种恶不善法牵引，去了黑咕隆咚的地方，受着种种的恶趣的苦，不是人间能够比拟想象的。

我们来看世间的敌人，如果他也知道有一个地方叫作地狱，是那样的苦，他一定非常想把你送进去：“我这点手段比不上那边，我送你去那边免费享受一下。”他一定非常想把你送进去，但是他没法靠自己的努力把你送进去，为什么呢？因为到那地方去受生，去受那个苦，只能靠自己的业力去。但是这个受折磨的人，自己不争气，内心生起非常强烈的嗔恨、仇怨等等这些深重的恶不善法，乃至说后来有机会时，自己发动了更强大的身语方面的恶不善法，导致自己造了很重的恶业，命终之后，他那个敌人想方设法也没有办法把他扔进去的那个地方，就被他自己的恶业带着到达了。

因为人们对于生命、对于生命前后的因缘关联看不清楚，所以我们下意识的反应跟一个没有智慧的动物是类似的。我们很多情感反应，特别是与强烈的贪嗔相关的，跟一些稍微聪明一点的动物没太大区别。之前有营友问到“动物的心苦”，我说我看过动物的迁怒，那种活动就很有意思了。小猫被它的主人踩了一脚，踩在小猫的爪子上了，那小猫多疼啊！它在受到了这个苦之后，内心就生起了莫名的火。当然它主人肯定是无意

的，再说也怪小猫，那么大个人在那儿走路，它在脚边绕来绕去的干嘛，但是它肯定不会这样如理思惟了。它心里明显是火就上来了，表现是什么呢？第一反应是朝家里另外一个跟它不对路的猫扑过去，用尽全力地去撕咬，把那个猫咬得一路惨叫地逃跑了——迁怒。它不会对主人来发这个火，因为打不过，再一个可能也是长期形成的心理影像，导致它不会那么干。但是它这个火有去的地方，向一个它一直看不顺眼的小猫发起了攻击——就怨你！你是另外那只猫咪，就躺枪了，“我只是卖个呆！”

那我们人呢，比这个高明多少吗？我们都觉得好像人模人样的，实际上我们为八风所动的生活模式，跟畜生的层次真的是差不太多的。所以佛教里，有的论里说得比较有冲击力，常常说：这一些事情是“共畜生”的，是我们跟畜生一样的东西。不要只知道张扬这些共畜生的东西，那我们活得不是越来越没有人样吗？

怎么叫活得有人样？散发你智慧与德行的光辉，这叫活得有人样。否则只知道随顺自己的贪嗔，去发泄自己的不满、愤怒，去增长自己炽盛的贪欲；这些本质上跟动物没什么差别，我们披着一身人皮做这些事是很不相应的。既然有了难得做人的机会，应该做一些在人身中才能够成办的事，增益自己的德行和智慧，增长自己的白净法，这是正确的事。

这是对“八风不动心”略略地说一说。“说了这么多，还略啊？”因为没有一一举例，所以大家听着还是有一点泛泛的感觉。要是细说的话，应该很仔细地展开，用方方面面、无数的例子来说明“八风动心”是怎样，“不动心”是怎样，有什么现、后世的差别。在这里，我们只是简单地来说一下。

二十、一切处得福，是为最吉祥

无忧无污染

这都是承接前面“实证涅槃法”之后的事情。这个人实证了涅槃法，他就彻底地断除了无明烦恼，在八风袭来时，当然不会生起贪嗔等烦恼——“八风不动心”，内心也没有种种的忧愁。你看看我们现在大家有没有忧愁啊？有啊！我老了怎么办？我病了怎么办？我孩子长大了工作不好怎么办？娶个媳妇不孝顺，跟我关系不好怎么办？我们有太多的忧愁可以去忧了。一个解脱的圣者呢？“无忧”。

忧，是跟贪嗔关联的。想得到，得不到，忧；有一些不好的境遇，已经会遇了，想推，推不开，还忧。所以，忧其实是跟贪嗔有关系的。

智者没有贪嗔，所以也没有忧畏。没有贪嗔的生活，内心是这样的平和喜乐。不管外界是狂风骤雨，还是风和日丽，内心始终光风霁月。

“无污染”，是说这个人内心中没有染污法，没有了这些染污的烦恼。

“无忧无污染”，是内心皎洁如明月。

宁静无烦恼

“实证涅槃法”之后，内心再也没有了种种不安、翻腾、躁扰，到哪里都是风和日丽，内心中没有任何的烦忧。

是为最吉祥

这样的生活，才是最吉祥的啊！我们一般世间人想要追求的幸福，总是需要外界达成什么条件，幸福好像才能达成；这样的认识，本身就是有问题的。

给内心中没有烦恼，没有种种不安、忧虑，设定一个前提，叫作“外边

没有什么让我不喜欢的事”。你觉得这可能吗？指望外界全然无事，你觉得谁能主宰全世界？这是多大的工作量啊？从这个物质层面上来说，要随你心，随你欲，能实现吗？实现不了。从人的角度说，只有两种情况能让你满意：一个是，所有人都听你的；另外一种情况，所有人都是离欲的圣人。只有这两种情况能保证外界不触恼你，但还不保证你内心不发生错误。你以为都听话了，就满意啊？也可能会觉得很没意思——“这活得也太没劲了，一点挑战性都没有。”我这不是玩笑吧？你们有这样经验的，或者是看自己，或者是看别人。

这个错误运作的心，外界怎么都有不对，知道吗？不一定是外界不对，是因为内心中始终有不对。所以真正的幸福安乐，根源在内心。

好！最后一颂说：

依此行持者，无往而不胜，一切处得福，是为最吉祥。

依此行持者，无往而不胜。

上面讲了这么多种吉祥事，如果这个人能够一样一样照着去慢慢具足——肯定不会一下子具足，那“自治净生活，领悟八正道”，特别是“实证涅槃法”这几个字，真的不是一下子就能具足的，但是慢慢地去向这个方向前进，向着真正的生命的圆满，从烦恼与苦的解脱前进，乃至能够做更有价值的事，不仅自己得到利益安稳，也以此去利益他人，那就是更伟大的事了。

能够照着这些去做，不管这个人做什么事情，都没有什么不安，那么对于他来说，没有什么真正的利益、真正的吉祥不能实现，所有的真正的利益、真正的吉祥都能够在他身上来实现。

一切处得福

因为这样的善法力量，不管受生于哪儿，他都能够有相应的美好因

缘，相应的善缘、助缘呈现。这是因为自己内在、外在的福德与智慧资粮的共同的作用，能够使他感得这样美好的情况。

是为最吉祥

这就是一个人生命最吉祥的状态。

结 语

这一次我们慈心禅营选择《吉祥经》与大家一起来读诵学习，主要是两层意思。

一个是，大家修习慈心，向选定的对象用传递祝福的方式来散播慈爱。那么我们从前所知道的祝福，所知道的幸福、美好、吉祥的事，可能不如这《吉祥经》中说得这样全面，而且由浅入深，所以学习之后，应该对我们慈心的修习有帮助。就像有的营友说，做这个“希望他吉祥、幸福”这种祝福的时候，不太能够具体化，对祝福的感觉不太深。我当时也说，常常体会《吉祥经》，对这个的感受就深了。这是跟慈心修习有关的意趣。

另外一层意思，《吉祥经》对于我们在家众是非常合适的，非常恰当的。我们如果能够按照《吉祥经》里说的，将这些事慢慢地在自己身上下实现，在自己生活中实现，我们的生命确实是会变得更吉祥，乃至最后能够得到最圆满的果报。

基于这两个原因，这一次我们大家有因缘一起学习了《吉祥经》，也一起读诵了几天。如果大家有兴趣，营队结束之后，回到自己生活中，也可以每一天常常地读一读，常常地品味其中的一些话，久了就能够熟练于心，能给自己的生命带来一些指引和力量。

好！下面我们一起合掌，做回向。

愿以此功德，普及于一切，

我等与众生，皆共成佛道。

感恩大家！