

第六届生活禅夏令营开营式致辞

净慧法师

(1998年7月20日)

经过多方面的努力，第六届生活禅夏令营今天正式开营了。这么多年轻的佛子从四面八方云集古老的赵州祖庭商量佛法，同享法喜，使我这个有着60多年教龄的老衲充满了欢喜与赞叹之情。首先请允许我代表河北省佛教协会和柏林禅寺两序大众对各位的光临表示热烈的欢迎，对关怀支持夏令营活动的中国佛教协会领导和河北省各级党政领导表示衷心的感谢，对本届夏令营的赞助者香港旭日集团、河北振海集团、北京曾京怡、夏泽红夫妇、陈自强夫妇表示衷心的感谢！

今年的夏令营恰逢佛教传入中国两千年纪念，两千年，二十个世纪的时间，多麼悠久漫长。各位年轻的教友，当你们初入佛门时，你们的双脚便已站在佛教深厚、坚实的历史的肩膀上了。这意味着你们身上承担着神圣的使命和光荣的责任。概括地讲，今天年轻佛教徒最起码要承担三重责任：第一，自身生命净化与觉悟的责任。佛陀教法能够引导我们廓清人生的迷惑、开发本具的智慧、健全圆满的人格。这是佛法最根本的价值之所在，也是每一个佛教徒尤其是刚步入人生旅途的年轻佛子们应该体认和担当的。第二，护持三宝、光大佛教的责任。在家佛弟子属于佛教四众弟子的一部分，也是佛教教团的一员，对于佛法的兴隆和出家人一样承担着同样的责任。当今中国佛教面临的最紧要的问题有三个方面：一是人才培养，二是自身建设，三是探索一条既要继承优良传统，又要与有中国特色的社会主义社会相适应、与世界文明接轨的发展道路。这是十分艰巨的历史任

务，要靠广大在家、出家佛教徒共同努力，在实践中完成。第三振兴中华、建设祖国的责任。佛法讲世出世间圆融，强调佛弟子的社会责任。佛教徒受着佛法的熏陶，在社会生活工作中应更多地具有奉献精神，为祖国的富强、民族的振兴作贡献。因为国家的富强和佛教的兴旺分不开，个人的安乐与众生的安乐分不开，爱国与爱教分不开。上述三重责任，概括地说就是对自身生命的责任、对教团的责任、对社会的责任，这三者互相关联不可分割，是有机统一的。希望各位青年教友既有广大的心量，又有切实的践履，珍惜这千载难逢的时节因缘，承担觉悟人生、光大法门、振兴中华的神圣使命。希望这短短七天的夏令营生活能点燃我们心中智慧的火炬，照亮我们未来的人生的旅途。

今年的夏季十分炎热，寺院生活条件有限，希望各位营员注意饮食起居，互相关照。在生活和活动安排上有什麼意见和建议，可及时向我们反映。最后祝各位领导、各位主讲法师、各位教友们身心安康，六时吉祥！阿弥陀佛！

回顾千载 展望百年

——纪念中国佛教二千年

中国宗教学会秘书长 王志远

首先让我对净慧法师表示感谢，给了我这次机会，能够和大家亲近，能来到这个地方做一次演讲。我今天站在这儿是非常激动的，因为 7 年前来的时候，这儿只有一个大殿，后面这些房子都没有。我记得法师当时指着后边说：将来这儿会有什么样的殿堂、那儿会有什么样的殿堂。我们都认为那只是一句话，像一阵风吹过去了。但是这阵风吹过以后，涌现了这么多的楼阁，好不辛苦，好不容易，我非常感慨，十分敬仰。所以希望大家能够珍惜法师的这一片慈悲苦心，他费了 10 年的心血给了我们今天能在这儿讲课和听讲的机会，我想再一次对法师表示感谢。

其次，我要感谢在座的诸位。中国有 13 亿人口，能够发心、能够有机会来听闻佛法的还不是很多。我觉得在座诸位是有福报的，这个福报要感谢谁呢？要感谢我们的佛陀，感谢我们的法师，其次就是要感谢你们自己，因为你们自己做了一个很好的选择。作为老师，诸位能够坐在这里听我讲课，我也要对你们表示深深的谢意。

为什么要纪念“二千年”

我今天讲的是即将发表在《法音》、《佛教文化》杂志上的社论内容。社论中包含的不仅仅是我一个人的思想，也包含了净慧法师、吴立民先生以及其他人的思想，只是由我来执笔。

首先，为什么要纪念二千年？我经常想，我们中华民族有一个认真对待

历史的好传统。作为一个绵延不绝的民族，有文字明确记载的历史，世界上只有中国，只有中华民族，而且中国把这个历史传统和佛教结合在了一起。我们大家都知道，佛教发源于印度，但 13 世纪以后，由于种种原因在印度的土地上很久很久见不到佛教的踪迹了。在中国大地上。佛教不仅生了根，并且得到了非常壮大的发展，非常辉煌的创造。也就是说，佛教起源于印度，发展于中国。

前几天在举行新闻发布会的时候，赵朴初会长、净慧法师做了很重要的发言，在发言中都回顾了我国佛教的历史，同时强调了我国是佛教的第二故乡。为什么要强调这一点呢？我最近发现在社会上有很多人不了解我国佛教，误认为佛教是在印度，甚至现在印度还有佛教，很兴盛，还一直像唐玄奘去印度时候的样子。我国国家的一些领导人也都这么想。而这样的事之所以发生，就是因为许多人对历史缺乏深刻的认识。我国佛教虽然继承了印度佛教，但是它有别于印度佛教，特别是我国佛教是世界上唯一的从两千年前到现在延续不断，而且是有生命力的、活生生的佛教。今天开宗明义讲这一点，就是希望大家将来能够向更多的人传播这个最起码的历史知识。

为什么要认识历史？我国人是一个非常理智的民族，他的理智起源于什么地方呢？我想一个重要的原因就是他对历史的重视。相比之下印度人的历史并不明确。印度过去有一些经典，但是印度没有像我国这样系统的历史记载和史书传布，所以他的古代历史是很模糊的，年代也很模糊。他在我国汉代以前的历史划分，在相当程度上要通过我国翻译的佛教经典，反过来印证印度的历史。我国这样重视历史，就使我们有一种强烈的历史感。

我们大家知道最近有一种与正法唱对台戏的邪教，就是所谓的“法轮功”。“法轮功”里面有一点很值得注意，就是李洪志这个人，他歪曲了历史。然而一些人却迷信李洪志，假如这些人了解一些最基本的历史常识，就不至于相信这些邪门歪道。所以不管是从正的方面还是从反的方面，我们都有必要强调对历史的认识和理解。当然，佛教的思想并不是李洪志这样的一、两个人所能歪曲的，因为佛教从释迦牟尼创教以后，经过两千多年的发展，特别是进入中国以后的两千年，它融注了中华民族的智慧。中国人学习了佛法、皈依了佛教以后，自己的智慧得到了开发，而且把佛教进一步地发展了。这是我们中国佛教不同于印度佛教的地方。这样多的人，经过了这么长的时间，所创造的这样一个思想体系，绝不是某几个人耍一点小花招就能够破坏掉的。对历史有一个清晰地把握，我们就会知道佛教的伟大和悠久，就会知道某一些人的胡言乱语根本不值得一听。

“二千年”的起点

不久前，在一次中国佛教协会会长扩大会议上，大家就中国佛教千年的问题进行了反复地讨论，最后达成一个共识：依据中国正史的确切记载，从汉哀帝元寿元年(公元前 2 年)到今年正好两千年。当时大月氏使臣伊存来到中国，向中国的博士弟子景卢口授《浮屠经》。这件事在史书上虽然只是寥寥地一笔，却十分清晰地记叙了两千年前在中国的首都长安发生的非常值得纪念的一幕。

赵朴老在新闻发布会上，十分明确地指出：在西汉末年“伊存授经”之后，佛教在中国的上层社会得到了传播。他特别提到了东汉初年汉明帝的弟弟楚王英，他就信佛。永平八年(公元 65 年)楚王英向汉明帝奉绢帛时

表示：我如果有过错的话，希望能够得到赦免。于是汉明帝正式下诏，诏书在中国历史上有明确地记载，写道：像你这样肯奉佛的人，有什么罪过呢，你奉上来的东西，我重新还给你，希望你把它们用作对佛教的供养。这是皇帝下的诏书里明确提到给佛教做供养的第一次记载，我们这次就有很多人发心，来做生活禅夏令营的供养，那我们现在就可以知道，这样的事在将近两千年前就由皇帝下诏书做过。

这件事发生在“伊存授经”之后 67 年，当时在国家上层，从皇帝到他的弟弟，都已经对佛教有了一定的了解，而且知道对桑门(沙门)做供养。但是历史记载中没有留下更多的史料，对于当时那个地方佛教发展的情况无法获得详细的了解。赵朴初会长曾经写过一首诗：“四海颂一马，千秋护两坟。若教耜机在，应记楚桑门，”第一句说四海之内大家都在歌颂一匹为我们驮来经典的白马，第二句是指迦叶摩腾、竺法兰这两位高僧，他们的坟墓在洛阳，千秋万代得到中国人的守护。第三句中“耜机”就是过去楚国的代称。大家知道我们很早的一部史书叫《春秋》，“春秋”是鲁国史书的名称，楚国的历史书就叫做“耜机”。如果楚国的历史书还在的话，那一定会记载着楚国桑门，即楚国沙门、和尚活动的情况。

从“伊存授经”到“楚王奉佛”，再到世传的明帝“永平求法”，这样一个传和求的关系，恰好构成了中国佛教初传时期的第一轮重要往来。这种传和求的关系不仅发生在中国和印度之间，而且发生在中国和其他亚洲国家之间，比如中国和朝鲜，整个朝鲜半岛上的佛教都是由中国僧人来传，他们来求。再进一步地向东，发展到了中国和日本之间的关系。在佛教的传播历史上，这种传和求的关系是一种非常和平、非常理智、非常友好的

方式，极大地促进了各国之间、各民族之间的深厚友情。亚洲国家在佛教传播过程中不仅没有流过一滴血，而且使各国受到了很大的好处。这和其他宗教的传播有很大差别。我们在回顾佛教传播的历史传统时，应当思索怎么样把这种友好、理智的传播方式借鉴于今天，使佛教得到更广的、重新传布。

历史分期的意义

关于中国佛教历史阶段的划分，在学术界、宗教界都是一个很重要的问题。20 多年以前，我与一位老师闲谈时有过这样一个感受，就是知识分子是干什么的？换句话说，学术界、佛教界有很多人“深入经藏，智慧如海”，他们的工作有什么意义？我们过去不太清楚，现在也不太清楚，只是约定俗成地认为知识分子很重要，但是为什么知识分子重要？我有一个体会，就是每一个人，当你在这个世界上出生的时候，不管你前世如何、后世如何，你的全部的思想是一句一句、一段一段、一天一天从别人那里慢慢地输入到你的头脑里，就好像电脑一样不断地被加入内存。那么，知识分子就是给你设计软件的。每一个人真正要启发智慧，产生自己的一个想法很不容易。大家仔细想想，假如每天 100 个念头，有 99 个跟别人没什么区别，都是在自己以前得到的东西里面转，而且是否正确也值得怀疑。知识分子不断地制造软件，这里面有善法，也有恶法，也可能造了一个错误的东西装到别人的脑子里去了。所以对历史的分期，看起来是几个知识分子的学术行为，似乎和大家没有关系，其实不然，因为任何一个分期，都有一个最起码的主观倾向：分期的目的是什么。

比如让我来做历史分期，我就希望能够由此对佛教有一个正确地认识，

不是消极而是积极地面向历史、面向未来。因为我认为佛教过去是有生命力的，她现在仍然有生命力，未来的生命力应该更旺盛——这当然是我主观的想法，我需要从对历史的认识中看看有没有道理。但是也有些人对历史的分期，从出发点就与我们不同，认为佛教是迷信，希望看到宗教马上就消亡，那么他们也要从历史上找到依据，证明佛教走到今天已经是穷途末路，这也是一种历史的分期。他们设计了这样一个软件：佛教传入中国有一个发展周期呈一个倒锅形，把唐朝佛教置于锅底最高点，叫做“高峰期”，然后就一直走下坡路。按照这个理论，唐朝以后到今天一千多年，这下坡路也差不多该走到头了。特别是近百年来，民生凋敝，民族受到欺辱，佛教和我们的国家一样受了很大的磨难，在这个时候说佛教不行了更容易被大家所接受。不管这些学者是有意或无意的，客观上就造成了这样一个效果、对此种观点我们认为不符合历史的本来面目，所以今天要讲另外一种分期方式。

我认为人类的历史是阶段性地向上发展的，宗教不会离开人类社会，它在人类社会的发展过程中发挥重要作用，并随着人类社会的进步不断地改变着自己的表现方式。那么佛教也是如此，只要能适应时代的转变并保持自身的根本，中国佛教就必然会踏上更高的阶段。我曾经提出过一个“破棉袄”论。宗教就像一个善良的人，经过漫长的冬天，身上的棉袄难免变得破旧了，新春天到来的时候，这个善良的人要赶快换件新衣服。所以我们不要盯着那件破棉袄说三道四，要看到穿破棉袄的人并不坏，是个好人。通过回顾历史，我们也能真切地发现，中国佛教始终随着社会的发展而不断地发展、变化、创造，适应着我们的社会和我们的民众，按佛教的说法

是“随顺众生”、“逗机说法”，既保持了佛教最根本的真谛，同时又能够适应新的社会，为新社会人们的净化、进步做出卓越的奉献。

回顾“二千年”

在中国佛教二千年之际，让我们且以千年为周期做一次回顾。从西汉“伊存授经”(公元前2年)到宋真宗咸平元年(公元998年)，在这一千年中，佛教用了582年的岁月度过早期的“译传阶段”。在这个过程中，中国人如饥似渴地吸收印度佛教经典的滋润，一部部经传进来，不断地被翻译，而且大家为了理解佛经，出现了很多的学派。每一个经师对每一部经做深入地研究，并用一生的时间来讲说一部经。在研究过程中，中国人的智慧就逐渐地渗进了佛教的思想，而佛教的思想又使中国人的智慧不断地提升。

中国佛教583年之际，隋朝建立，从而进入了号称鼎盛的隋唐佛教时期。中国人的创造性就出现了。中国第一个佛教宗派天台宗开山祖师—智顓大师，他把580多年以来各种各样的经典的思想体系做了一个归纳，在他之前虽然早就有人做这种工作，但是真正系统的、产生深入影响的，他是第一个人。从智顓大师开始在唐朝几百年的时间里，中国佛教的八宗都出现了。中国佛教各宗充分发挥了中国人的创造性和协调性，这个时期可称为“创造阶段”。

有人把唐朝作为中国佛教的顶峰，我认为是不合适的。但是唐朝确实出现了一个非常辉煌灿烂的局面，就叫做“诸宗并起，谋求一统”。各个宗派从不同的角度去阐明佛法，虽各以某一经典立宗，但并不排斥其他宗派所持的经典和理论，这是和其他宗教不同的。佛教的各种宗派都有一个共同的目的：就是说每个宗派都可以代表佛教的整个体系，希望通过它让信

众能够深刻地理解佛教，目的不是去排斥其它宗派。所以唐代末期佛教诸宗在相互之间更深了解的基础上也有相当地融合，这种从不同角度对佛教的发展以及各宗相互之间的了解造成了佛教思想一个博大的局面。

在唐代佛教内部各种流派的融通尽管比较充分，但在儒、释、道三教之间相容却十分不足，出现了“三教鼎立”的局面，所以唐后、五代前多次有灭佛的现象出现。中国佛教进入第十个世纪的时候，陷入一个巨大的劫难，很多佛教的经典损失殆尽，像天台宗、法相宗的主要经典几乎都已失传。

在第十个世纪后半叶，北宋王朝建立，佛教又重新走上了复兴，这次复兴开创了新的千年的局面。历史就是这样的巧合，这样的让你不可思议。第二个千年是以宋真宗亲制《崇释论》宣告开始的。他在位时大力提倡佛教，曾亲自为《四十二章经》做注。当时的佛教由政府建立了对出家人的严格考核制度，其中重要的一条就是背诵经书。当时与北宋王朝同时存在的西夏王朝、辽王朝对佛教也是非常地推崇。各种主要的宗派都得到恢复和发展。仅在宋真宗天禧五年(公元 1021 年)，全国僧人总数已达 39.7615 万人，尼众 6.124 万人，总数加起来超过了 45 万人，远远超过唐武宗毁佛时强迫天下僧尼还俗的总数 26.05 万人。而根据去年国务院《白皮书》上公布的数字，我们现在的僧尼总数是 20 余万人，还远远没有达到宋代的水平。

宋代是很值得我们注意的一个佛教发展的阶段，佛教在这个时候才真正地走进了中国社会。宋代以后，文学、文艺作品中佛教的思想和内容越来越多，表明了佛教越来越贴近社会，深入人心。比如元代的“目连救母”戏、清代的名著《红楼梦》等，都渗透着深刻的佛教思想，形成了和中国

文化融为一体的中国佛教文化。我们说佛教是中国传统文化三大精神支柱之一，原因就在这里。宋、元、明、清一直到西元 1898 年，我们把它叫做“融合阶段”。经过这 900 年的历程，到了清末，佛教的普及达到了“家家观世音，户户阿弥陀”，只要有中国人在的地方，就有佛教的踪迹。

恰恰是到了这个时候，中国社会遇到了一个重大的劫难，就是 1840 年鸦片战争到上个世纪末，中国遭到了列强的欺辱，佛教也进入了一个非常黑暗的时期。比如民国初年“庙产兴学”对中国佛教是一个很大的摧残，这是当时的国民政府所做的决定，引起了中国佛教界极大的抗议，它所遗留的问题至今都没有解决。经过了从本世纪上半叶一直到 80 年代，就像第一个千年那样，黑暗的时期已经过去了。

从清末、民国初年开始，中国大地上出现了一批锐志改革的人，他们不仅要改造中国的社会，而且要使中国的佛教适应新的时代，走向新的世纪，这是中国佛教的一个“超越阶段”。在开启超越之风的人物中，有一位杰出代表就是谭嗣同。今年是“戊戌变法”一百周年纪念，我们知道康有为、梁启超等都是信佛的，他们中学佛最坚定、并以佛教的大无畏精神献出生命的就是谭嗣同。他写了一本书叫《仁学》，名称虽有浓厚的儒家色彩，但其主旨恰恰是被他称为“革命力量”的佛教的思想。这本书也可以说是资产阶级宗教革命的明确宣言。谭嗣同是在家人，在僧侣界也出现了许多杰出的人物，比如提出“人生佛教”的太虚大师，以及与柏林寺有密切关系的虚云老和尚。这些人物为使中国佛教从封建时代转变到一个新的时代，适应新时代继续弘扬佛法、服务社会，做出了非常重要的努力。

我们现在正处于“超越阶段”。我们今天在柏林寺参加生活禅夏令营，

也是对过去的一种超越。我们可以有充分的信心，在我们中国佛教迈入了第三个千年的时候，中国佛教从此一定会走向新的辉煌。

展望百年

对于中国佛教走向辉煌不是一种情绪，我们是有依据的。我认为应该发挥中国佛教的五个优势，这五个优势恰恰是中国佛教的五个特点。把握住了这五个特点，在新的百年里我们就能创造新的辉煌。

一、与民族国家的协调适应。中国佛教在保持纯正的佛教基本教义的同时，从来都不脱离民族和国家的命运而去寻求单纯的自我解脱。这是中国佛教的一个重要特点。比如净慧大和尚，我认为他是现阶段僧侣中出色的代表，他的行为就是现身说法，是中国佛教与民族国家相适应的活生生的体现。那天新闻发布会上净慧法师有一段精彩的讲演，他把佛教的发展和社会主义社会、和中华民族的命运联系在一起。他说，如果文化大革命不结束，如果没有邓小平改革开放二十年，也就没有我们的今天，所以我们学佛法的时候，爱教与爱国是不可分割的。我们佛教徒一定要注意，用传统的话讲：“不依国主则法事难立”，不能和社会主义社会很好地适应，佛法就不能昌盛。所以我们提出来在中国迈向未来百年的社会主义建设之际，中国佛教应以般若圆融的法性进一步适应社会主义社会的发展，为祖国的统一、各民族的团结，为中华民族的伟大复兴做出独特的贡献。今天大陆和台湾处在不同的社会制度下，但是佛法不分台湾和大陆，佛教在祖国的统一上有一种巨大的、潜在的凝聚力量，在联系台湾、香港等地上应当发挥更大的作用。

二、三大语系的团结统一。中国自古以来没有因为宗教而发生过战争，

中国民众对三大语系尊奉如一，三大语系则互尊互敬，这是民众之福、民族之福、国家之福，值得骄傲。中国佛教有一种宏大的包容精神，这在未来的百年中将为中华民族的团结统一做出贡献。

三、文化艺术内涵的丰富深厚。二千年的中国佛教留下了无数的瑰宝，而我们今天在这一点上应有新的创造、新的努力。

四、对生、老、病、死人生际遇的终极关怀。“生活禅”就很有意思，倒过来念就是“禅活生”，禅是活泼泼的、活生生的，还可以念成“活生禅”，活着才能生禅。禅关心的是我们每一天的24小时，叫做六时吉祥。佛法在我们每个人的身上活了，佛法才能走向社会，才能出现新的生机。最近我们在搞一个试验学校，其中有一个口号就是：中国的传统文化要造就有生命力的载体。文字、经典是一个载体，它没有生命，必须造就有生命力的载体，就是人。人把传统文化吸收下来，而且要有创造、发展。佛法也一样，要造就有生命力的载体，“人能弘道，非道弘人”，佛法的弘扬不仅靠出家众，在座的各位在家众也有同样的责任。今天净慧法师说你们是教团的一部分，大家要注意这句话。以前没有人这样强调过，四众弟子只是泛泛而言，今天强调你们是教团的一部分，那么大家都有责任，要从自身做起，体现佛法。

五、对亚洲、世界的和平进步发挥影响、做出贡献。中国佛教的昌盛与此有着密切地联系，我们自己做好了，就是对亚洲、对世界的贡献。

修学佛法的正常途径

福建闽南佛学院讲师 济群法师

经常有信徒或佛教爱好者向我提出这样的问题：怎么样学佛，怎么样修行。对一个初接触佛法的人来讲，要选择怎么学佛，怎么修行，的确是一件困难的事。一个刚刚接触佛教的人，面对众多的典籍，表现出来的往往是无所适从。而这些典籍里面又有真实和方便，我们知道佛陀的说法有实说和权说，就是有真实说、有方便说。佛法在流传的过程中，根据不同的文化背景，又有许多方便和适应。佛法在中国流传了几千年，到了近代又出现了许多误区，给我们初步学习佛法的人造成了很大困难。有的人学习佛法几年、十几年、几十年，往往在修学上不得要领，所以我要讲的题目就是修学佛法的正常途径。这个题目我主要想从两个方面来说，一个是当前佛教存在的误区现象，第二个是修学佛法的正常途径。

一、当前佛教存在的误区现象

当前佛教存在的误区现象，在这里我主要从四个方面来说明。

一、鬼神化

我们知道佛法是人本的，是为人服务的，但是佛法在流传的过程中，不知不觉就变成为鬼神服务了。佛法不同于西方的基督教，也不同于中国传统的民间宗教。

西方基督教是神本的宗教，就是以神为本，他们认为宇宙间有一个主宰的神，创造了世界。读过《圣经》的人都知道，上帝用七天的时间创造了世界，神决定了人世间的祸福，人的命运由神决定。神是主人，而人永

远是奴仆，基督教徒在祷告时就会说“我得主啊”，一般自称“您的奴仆”。相比之下，佛教显然就不一样了，我们称佛陀为本师，称佛陀为老师，自称为弟子、学生，这种师生关系是平等的，所以佛教里讲佛和众生是平等的，在佛性上是平等的；

佛是已经成佛的众生，而众生是未成佛的佛，未来总归是要成佛的。基督教又以天堂作为人生的归宿，人最理想的选择就是将来能够升到天堂，回到神的身边，一切的信仰都是围绕着神展开的，所以基督教是一种神本的宗教。

在中国古代传统文化中，在民间宗教中，有一种鬼本的倾向，人死为鬼，这一点也是佛教和传统宗教不同的地方。我们知道佛教讲六道和五道，就是在流转和生死当中，生命的趋向基本上有六种：天道、人道、阿修罗道、地狱道、恶鬼道、畜生道。而在中国传统的民间信仰中，有情的生命趋向只有人道和鬼道，人死之后就成为鬼，所以“鬼者归也”，鬼有“归”的意思，鬼道是我们人的归宿，人在世间的几十年是暂时的，而成为鬼是永远的，人做鬼的时间是长的，做人的时间是短暂的。还有一个神的概念：鬼和神是同一个类型，神是有地位的鬼，德行比较好的人死了之后就成为神，德行比较差的和一般的人死了之后就成为鬼。所以中国古代文化里那些忠良之士，如岳飞、文天祥、关公等，死了之后统统成为神：神就是福报比较好的、德性比较高的鬼。这种鬼本文化与孝道结合起来，导致中国古代非常重视“慎终追远”。比如人死之后要殉葬，人在尘世间需要吃、需要穿、需要住，成为鬼之后去了另一个世界还需要吃、需要穿、需要住，所以我们的祖先就会把死者生前用过的东西烧掉，表示在阴间他们可以继

续使用。后来发现这种做法太浪费，就改烧纸钱，现在还有烧纸的电视机、飞机、汽车、高楼大厦，用的东西应有尽有。这种文化重视鬼，认为鬼是我们生命的另外一种归宿。

佛教是人本的，但是佛陀出示以一切众生为度化对象，不仅仅是为人说法，同时也要度化一切众生。比如佛教许多经典记载，佛陀有时候也会到天上去说法，有时候也去龙宫去给龙王说法，佛教里有一本《佛说海龙王经》，就是给龙王说的。佛教把生命的形式、生命的趋向分为六种，就是六道一切众生自然都是佛陀慈悲度化的对象。但是佛出世是以人出现的，所以佛教基本上属于人本的宗教。佛教在弘扬的过程中，因为受到鬼本思想的影响，结果就导致了“经忏”现象的盛行，使人们对佛教产生了误解，以为佛教就是为鬼神服务的，一旦与佛教发生关系，家里一定有死人，如果家里不死人，要和佛教发生关系就很难想象。在香港、广州等地，一些信佛的人看到出家人就很欢喜，那些不信佛的人看到出家人就会觉得今天一天都会倒霉。有些人不喜欢出家人，如果今天要去赌钱，看到出家人就认为今天准会输，因为和尚头光光，就意味着输得光光。“经忏”活动的盛行给社会上造成了这样的误解，所以大家也有必要对“经忏”做一了解。

“经”就是指的大乘经典，“忏”指得是忏悔法门，“经忏”的思想来源于大乘经论，当然在小乘经论里面也讲忏悔，也讲诵读经典，但因为我们中国流行的是大乘佛教，特别重视读诵大乘经典。大乘经典中有“十法行”，其中非常提倡读诵，我们现在早晚功课都是读诵大乘经典。另外一种修行方法就是忏悔，像普贤十大愿王，其中第五愿就是忏悔业障。读诵大乘经典和忏悔是修行大乘佛法的重要内容。在中国，隋唐之前的佛教大师

们创立了很多宗派，如天台宗、三论宗、华严宗、净土宗等，每一个宗派都有自己的修行法门，不像现在“天下和尚一本经”。诸位到这里来参加夏令营念的早晚功课，只要把他学会了，到了哪一个寺庙都是一样的，虽然有南腔北调的不同，但大体都可以滥竽充数。所以你只要学会一本经，就是两堂功课学会了，到任何一个寺庙都不必担心不会念。以前出家人讲，你把两堂功课学会了，到寺庙就有饭吃了，不然你去挂单，两堂功课不会人家不给饭吃，所以两堂功课也是饭碗。但我们现在的两堂功课是宋元之后到明朝才普及的，很多内容是将宋朝一些高僧大德和文人撰写的一些忏悔文编在一起而成，而在隋唐之际每个宗派都有自己的修行。现在日本佛教还保持着这样的传统，我去日本时，参访了很多寺庙，法相宗的道场就有法相宗自己的功课，天台宗的道场就有天台宗自己的功课，三论宗的道场就有三论宗自己的功课，隋唐各宗派自己的功课中，忏悔就是一个重要部分。

在修行佛法时，往往不修行时万事大吉，一修行反而魔障特别多。这有两种情况：有一种人越修家庭事业越顺利；另一种人不修行还没什么事，一修行烦恼、障碍都来了，生病，事业不顺利，对佛法修学不深得人可能产生退心。其实这是很正常的，就是一种业障的显现。所以修行任何一种法门之前，我们都要忏悔业障，因为我们众生无始以来造了很多罪业，《地藏经》里就说我们阎浮提的众生，起心动念无非是罪、无非是业。一个人说我做好人就行，也没有干什么坏事，应该没有造下什么罪业，其实不然，我们在有意无意间造了很多罪业，《普贤菩萨行愿品》给我们提供了一个惊人的数字，说我们无始以来所造的罪业如果有形象，那么尽虚空不能容纳，

我们的罪业整个宇宙都容纳不了。所以我们在修行之前首先要忏除我们的罪业，因而忏悔法门的修行是佛法中最基本的修行。当时隋唐的大德们为了适应修行的需要编写了许多忏法，如金光明忏、大明忏等，所有的忏法都是以一种特定的仪式为忏悔服务的。当时的忏悔主要是为自己忏悔，为自己的修行忏悔。不幸的是，到了元朝之后，佛教的这些忏悔法门渐渐转变成别人忏悔，转为一种经忏佛事、超度鬼魂，成为一种赚钱的手段。才导致世人认为佛教的存在是为鬼神服务的，其实这是一种流弊。佛教属于人本的宗教，佛陀出现于世间主要是为人解除烦恼，使人能够改掉不善的行为；佛陀本身也是以人的形式出现，又是由人而修行成佛的。太虚大师对佛陀这一点曾有一个很著名的偈子：“仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是真现实。”所以佛法在六道里面重视人的地位，而其他宗教认为天堂是最好的。佛法对此怎么看呢？佛法认为天上不及人间，当然这也要看从哪个角度来说，如果一个人要享受快乐，那当然是天上好了！

其他宗教讲天上都很笼统，有一个天堂，有一个上帝。佛法说不对。佛法讲，我们这个娑婆世界是一个三千大千世界，它由无数小世界构成，一个小世界就相当于一个太阳系，由一千个小世界构成一个小千世界，一千个小千世界构成一个中千世界，一千个中千世界构成一个大千世界，世界是由小千、中千、大千三个世界组成，所以叫三千大千世界。一个小世界里包含着三界和六道的众生：三界是欲界、色界、无色界，欲界里包含着六道的众生，其中有天道。欲界的天有六重，就是说在欲界里上帝就有六个，而且六重天的上帝级别也不一样。欲界天的最大特点就是享受欲乐，各种享乐的东西应有尽有，比我们的五星级宾馆还要好，在物质条件上没

有任何缺陷，而且在世界毁灭之前也不会有灾难。不像我们这里天冷、天热，需要什么空调、风扇，在欲界天里永远都是最舒适的温度，感觉最舒服，可能是有一个大空调给调节好了。

色界天享受的是禅定的快乐，它又有十七重天，每一重天也有上帝，这样又有十七个上帝。一个小世界里面就有这么多的上帝，在众多的世界里上帝就更多了。就像我们地球有很多的皇帝、国王、总统，宇宙里面也有很多上帝。上帝既然这么多，为什么每个上帝总是称自己是唯一的主宰？因为帝王都有一种我慢，就像我们地球上的帝王称自己是“寡人”——我是唯一的。

欲界天享受欲乐，色界天享受禅定的快乐。欲乐属于物质上的享受，而禅定属于精神上的享受，相比而言应该是精神上的快乐更高级一点。如果人只重视物质快乐，那和动物就没有什么差别。佛法之所以觉得人身可贵，就是因为人有精神上的快乐，而精神上的快乐与物质上的快乐有本质上的不同。物质的快乐是动荡的，往往随着环境的变化而变化，因为人的欲望本身就是一种动荡的东西；而精神的快乐是平稳的，一个人的修静功夫很高之后，无论在什么环境下都能保持一种平衡，得到一种宁静、安祥的快乐。物质的快乐随环境转变而转变：一个人吃得好的时候就快乐，吃不好的时候就痛苦，吃得好如果继续不停地吃，他又觉得痛苦了。所以欲望会产生厌倦，是不可靠的。享受欲望能给你暂时的快乐，但紧接着痛苦就来了。一种欲望满足后，另外一种欲望又产生了，又是痛苦的。我们学习佛法，是追求精神上的快乐。所以大家要过日子，还是天上好，除了佛教，所有的宗教都是以天堂作为归宿，认为天上比人间好，只有佛法认为

人间比天上好，这是从修行的角度来说的。

在六道里，天上只有快乐，而地狱里只有痛苦，畜生道又愚痴。我们知道修学佛法、成佛是智慧的成就，所以要以意识、思维为前提。如果认识能力太迟钝，成佛就可能很困难，比如畜生就不能成佛，地狱里的众生太苦不能成佛，天上的众生太快乐也不肯修行，不能成佛。就像我们人世间有这样一句话：“富贵修行难”，富贵的人叫他修行，他会说：我已经这么好了，还修什么行啊？所以不肯修行。而人道有苦有乐，人在六道里边比起其他众生有几点优越的地方：第一点是环境胜，环境优越，有苦有乐。因为有苦有乐，所以人类生存就要逃避痛苦、追求快乐。人类整个的文化、文明就是要达到这样的目的：追求快乐、解脱痛苦。因此人类会对世界、对人生不断地进行探索：在这个探索过程中就有能力发现真理，有能力发现改善人类和世界的方法。所以在中西方哲学史上出现了许多圣哲，最杰出的当然是我们释迦牟尼佛，他真正发现了人类解脱痛苦之道。第二点是抽象思维胜，人有较强的抽象思维能力。第三点是人的忍耐力强。我们的“娑婆世界”称为堪忍的世界，就是说我们的世界是“五浊恶世”，有很多很多的灾难和障碍，而且世界给我们造成的痛苦又很多。那怎么才能生活得好呢？就要忍耐。人要成就一番事业，只能极度地忍耐。忍耐也是学佛修行的重要条件。

因为人有了这三个特点，所以佛法认为“人身难得”，人道是我们修学佛法的一种最佳形式。我们得到人身就应该珍惜它。

二、来世化

一般人都以为佛法是追求来世、向往他方极乐世界的。这样一种观念

与我们所接触的经典当然也有关系，尤其是净土法门的盛行，很容易给人们造成这样一种印象：学佛就是为了来世往生西方极乐世界，所以把生命的重点和生存的目标放在来世，结果不重视现世人生的改善，忽略了现世。这种观念是片面的。我们知道佛教大乘经典里讲到“十方世界”，就是除了“娑婆世界”之外，上、下、东、南、西、北，东北、东南、西北、西南，到处都有佛的世界。我们现代科学也在探讨，宇宙中除了我们地球有人、有生命之外，其他世界到底有没有生命？佛陀早在 2500 多年以前就告诉我们，在十方世界中都有不同层次的生命，还有很多佛的国土，就像《弥陀经》讲的“六方佛”说的是东方、西方等各有哪些佛国。佛陀也经常在大乘经典里边赞叹这些佛国的庄严殊胜。当然释迦牟尼佛向我们推荐最多的一个是西方极乐世界，是阿弥陀佛的世界，还有一个是东方药师琉璃光如来的东方净土。

宇宙中有十方世界，时间上又有过去，现在、未来，就形成了“十方三世”。佛陀虽然向我们推荐他方世界、他方净土的殊胜，但佛经里还有许多经典告诉我们，要重视现世人生、现实人世间的改善，现世修行、现世解脱，“阿含”经典尤其重视现实人生的改善。我们现在提倡的“人间佛教”以及“生活禅”，我觉得与佛教经典里的对现实人生的改善是一致的。我这几年讲过两部经典，一部叫做《佛说善生经》，还有一部叫做《十善业道经》。

《十善业道经》告诉我们现世人生的幸福、现世人类社会的安定是怎样建立起来的，应该如何去建立，《善生经》就告诉我们应该怎样处理好人际关系，怎样选择朋友以及怎样对待财富等等。所以我们现实生活中的一切内容，如婚姻、财富、人际关系、政治等，佛教都有说明，并教导我们应当如何

正当生活，这些也是佛经重点讲述的内容。另外，佛法的修行除了重视未来生命的幸福之外，也非常重视现世的幸福，因为佛陀给我们众生提供的修行所得到的快乐，基本上包含三个方面：一个是“现世乐”，一个是“来世乐”，还有一个是“涅槃的究竟快乐”。“来世乐”当然要等来生了，这辈子种善因，随着因缘的成熟，在我们未来的生命里得到良好的结果。“现世乐”就是现世修行、现世解脱。《阿含经》里有一个概念，叫做“现法乐住”，就是你当下用合理的方法修行，当下就会感受到快乐、法喜，不一定要等来世，而且现世修行也能现世解脱，不像大乘经典里讲的，成佛一定要等到“三大阿僧祇劫”，给人一种非常遥远的感觉。其实学佛、了脱生死、证得阿罗汉果，这些事情现世都是可以办成的。《阿含经》里说，许多佛陀的弟子去向佛陀请法，在佛陀的开示之下，当下就证得法眼净，当下就解脱。这种现象在中国的禅宗里也体现得非常充分。根据《指月录》、《禅灯录》的记载，有很多学人去问祖师，向祖师请教佛法，往往在祖师三言两语的开示之下，“言下顿悟本心”，当下悟到自己的本来面目，当下就开悟了。所以我们在学习佛法时，要认识到佛法不仅仅是为了来生，更主要是为了现世的改善。前一阵我去了台湾，发现台湾基本上提倡的是“人间佛教”。我记得圣严法师说过这样的话，给我留下深刻的印象：在我们没有往生佛国之前，首先要建设我们现有的世界，改善我们现有的世界，这就是“人间佛教”。我们在现实的修行中，如果人格能够得到改善，现实的世界能够得到改善，那么将来自然就有资格去往生佛国净土了。

三、宗教仪式化

在我们学佛修行中总有许多仪式，如念佛、拜佛、诵经等。诵经本身

又有很多仪式，尤其是密宗有很多仪轨。当然这些仪式就修行而言是一个重要的部分，不是说仪式的存在是不对的，然而这些仪式主要是为了辅助我们的修行，是修行的一个方面，不是修行的全部。但是在一般学佛人的观念里往往会形成这样一种印象：修行就是念佛、拜佛、坐禅、上殿，好像除了念佛、拜佛、坐禅、上殿，就没有其他的修行内容了。这种现象会造成什么样的弊端呢？有很多人因为只知道仪式上的修行，结果反倒忽略了生活中的修行，所以有的人虽然修行很努力，一天会念上几万声佛号，一天可以读上不少经典，但是他的习气、烦恼、做人，一点都得不到改善，在生活中的习惯、观念还是依然故我。有人说，我学佛这么长时间，怎么烦恼还这么重？有的人学佛很长时间，可人们对他的印象却不好，因为这个人虽然学佛，但做人做得并不好，其原因就是他把修行局限在仪式上。我想修行可以分为两种类型：一种是狭义上的修行，还有一种是广义上的修行。狭义上的修行不妨就定义为形式上的修行，广义上的修行可以理解为生活上的修行。狭义上的修行就是通过一定的仪轨，在特定的形式下修行：我现在在念佛，我现在在拜佛。广义上的修行则表现在整个生活中，就是我们的行、住、坐、卧，吃、喝、拉、撒，这一切的一切都包含着修行。

说到修行，“修行”这两个字是什么意思呢？修行其实就是修正行为。一个人的行为在佛教看来包含三个方面：就是思想的行为、语言的行为和身体的行为。思想的行为包括你的起心动念，每一个念头中都包含着修行和不修行。当一个念头起来之后，如果与贪、瞋、痴相应，就属于不修行的表现；如果念头起来与无贪、无瞋、无痴、慈悲、善法相应，那就是修

行。所谓修行就是把原来习惯性的念头修改过来、转变过来，这种念头是随时随地的，所以禅宗的修行非常重视心念上的修行。有人说禅宗不重视戒律，但禅宗非常重视自己的心念，禅者的修行要在心念上做到绵绵密密的，要时时保持着正念和智慧的光照，时时能看着自己的心，时时能知道我在干什么、说什么，现在在动什么念头，每一个念头自己都能清清楚楚的。语言上的修行，就是你说了什么话，是妄语、是两舌语，还是真实语、利他语，这属于语言上的修行。还有身体行为上的修行，你一天所做的事情是杀、盗、淫、妄还是与人为善，是损人利己还是损己利他，这里边就包含着修行。所以学佛修行，就是对自我生命的改造，这不仅仅是指现代物理学、生物学上那种身体上的改造，佛法更重视精神上的、内在的改造。因此广义上的修行包括整个生活中的修行。

我们现在知道了修行有形式上的修行和生活中的修行，二者是相辅相成的。有人说我只要生活中的修行，不要形式上的修行，那是不行的。有人说我只要形式上的修行，不要生活中的修行，也同样不行。偏向任何一边，都会影响到修行的效果。假如只注重形式上的修行，不重视生活中的修行，那么我们一天可能会接触很多不应该接触的环境。你不遵守戒律，唱歌、跳舞、过夜生活，一天到晚很放纵自己，在这种情况下你晚上要修行时心能静得下来吗？很多人说我打坐的时候妄想怎么那么多，“树欲静而风不止”，为什么会这样呢？因为人的心具一贯性，像流水一样，不是像电的开关一样关了就可以了。如果白天没有合理、健康的生活，晚上打坐绝对是坐不好的。所以说“由戒生定”，因为只有戒律才能保护我们的心态，不让我们接触不应该接触的环境，同时也不让那些我们不应该接触的

境界来冲击我们的心态，从而在生活中保持一种良好的心境——无住的心、安详的心、宁静的心。假如白天就能保有这样的心态，晚上打坐的时候自然很容易静下来，觉得没有什么妄想好打的。假如白天很执着，晚上打坐时候自然妄想就很多。有一个例子可以证明，就是我们在打坐的时候，最强的念头来自哪里？往往就是你白天最在意的一件事情。这每个人都有体会，比如你白天丢了一千或一万块钱，晚上打坐的时候就老会考虑到这个问题；如果你做的股票一下子暴跌，你就别想打坐了。所以我认为修行人最好不要去搞股票等不太平稳的职业，因为像股票这种东西有很大的投机成份，另外它的市场又很不稳定，总是七上八下的，一天到晚你的心也就跟着七上八下，打坐的效果会很差的。反过来说，形式上的修行也有助于我们白天的生活。我们每天都要抽出一定的时间打坐，因为一个不打坐的人，生活在环境这样复杂的社会中，心很乱、很野，一天到晚妄想纷飞。当然不学佛、不修禅的人是感觉不出来的，而学佛修禅的人就会意识到。所以一个人感觉到自己有妄想，这是一种修行的表现，不修行的人则感觉不出来。我们打坐就是要把心收回来。当我们面对着“六尘”的环境时，我们的“根”和“尘”就粘到一起去了，我们的思维就和“六尘”的思维粘到一起去了，使得我们的心失去独立性。我们总在思考一些东西，总是在执着一些东西，而我们自己是谁呀？这样的问题却搞不清楚。我们打坐修行的目的就是要把我们的心同尘劳妄想、同“六尘”的境界分开，让它能够独立。而一般人的心是不能独立的，我们要依赖外在的环境才能生存，其表现形式是：我们总要做一些事情才觉得心安，才觉得平衡，或者是找人聊天，或者是看电视，或者是搓麻将，总要有一件事情在干着，如果没

有事干就难受了。所以为什么关在监狱里的人那么难受呢？因为没有什么合适的事情让他干，他的心没有一个地方可以寄托，内心就不能够平衡。为什么退休的人那么难受呢？就是因为他的心不能够独立。我们一般人都很在乎经济上的独立，走上社会之后就要求经济独立，但很少有人注意精神上的独立，其实精神独立远远要比经济独立重要。经济独立对大多数人来说不会有问题，但是这个世界上精神独立的人就很少很少了。我们学佛，修行、打坐就是要培养一种精神的独立。你能够在那里坐一个钟头，什么事情也不要干，这就是开始独立。但我们在打坐的时候总是想要动，想要走一走，想要去干一件什么事情，总是很难受，这就是不独立的表现，从不独立到独立就有这样一个过程。我们每天打坐就是要把我们的心收回来，通过打坐把心慢慢地静下来，然后再把这种清静的心带到生活中去，从而在生活中有一种宁静的心态，所以形式上的修行又是为生活上的修行服务的，而生活上的修行又是为我们形式上的修行服务的，两者相辅相成，不可忽略的，如果只重视形式上的修行就属于一种误区现象。

四、学术化

在社会上，搞佛教的、学佛的、信佛的，乃至从事佛教工作的，基本上可以分为两个类型：一种是从信仰入手，学佛、修行；还有一种是把佛教当学术来研究，当作一门学问，与哲学、文学、科学一样，我所说的这种学术化，就属于把佛教当作学问研究这一类型。

把佛法当作学问去研究与人们对佛教的定位有关系。佛教是什么？关于佛教的定义，概念很多。民国年间，一些学者对佛教有不同定位，有人认为佛教是哲学，有人认为佛教是科学；“文化大革命”的时候对佛教的定位

是封建迷信；前几年中国佛教协会赵朴初老先生提出来，佛教是文化；近年还有一个讲净土宗的大法师也对佛教有一个定位，认为佛教是教育。关于佛教的各种定位与社会背景也有关系。说佛教是哲学、科学，是因为民国年间西方哲学、科学的引进，使人们重视哲学、重视科学。有一些佛教的大德们、学者们为了引起人们对佛教的重视，就提出佛教是哲学、科学；说佛教是迷信，这与当时的极左思潮有关系。净土法门把佛教定位为教育当然有一定道理：我们称佛陀为老师，自称为弟子，三藏十二部典籍就是教材，说起来蛮像教育的。佛教是文化的定位，主要是赵朴初老居士针对当时迷信的错误观念提出来的。当然佛教肯定是文化，是世界文化，更是中国文化的重要组成部分。虽然它是外来文化，但与中国文化已经水乳交融。但是否说佛教是文化就足以定义佛教呢？我觉得也是不行的，因为文化的概念太泛。文化多得很，什么厕所文化、饮食文化，都是文化，佛教也是文化，那佛教文化与饮食文化、厕所文化有什么区别？显不出佛教的特色，所以这种定位是有对治性的，不确切。但佛教是文化的提法也有它重要的意义，一方面针对迷信的说法，另外一方面它也引起了许多学者的重视。过去有些学者，如高校、社科院的，基本上不太研究佛教，如果研究的话，那就是骂，从头骂到尾，基本上想都不用想就能写出一本书来，就有这样的本事。近几年以来，很多高校那些过去骂人的学者，也逐渐以一种客观的态度来研究佛教，因为社会上已经普遍认同佛教是一种文化，所以很多大学里开设了佛教这样的专业，北大还成立了宗教系，甚至还有佛教方面的研究生。所以佛教是文化的提法使得许多学者开始重视佛教，具有非常积极的意义。但是也导致人们在研究佛教的过程中，只是把佛教当

成一种学术去研究。当然，把佛教当学术研究也不仅限于中国的学者，目前的佛教学术研究方法最早起源于欧美，盛行于日本。最近几年台湾很多法师、学者、居士去日本留学，大陆也有一些法师、学者去本留学，他们吸收了日本的研究方法，自称用一种科学的、客观的手段来研究佛教，认为在佛学研究中不应该有信仰的成份，也就是把信仰与佛教的研究分开，纯粹对佛教的现有文献做客观的研究。那么我们人的知识、经验究竟不可能对佛学做客观的研究呢？真正的佛法是“唯证乃知”，如果我们没有这种“证资”，仅仅是在文字上下功夫，而文字本身又是“书不尽言，言不尽意的”，在文字间做这种考证，结果往往是剩下一大堆“我见”，而不是佛法。还有一些人在追求这种学术的过程中，因为偏向于学术的研究，最后只要学位、不要果位。所以经过几年的留学生涯，硕士、博士搞到了，佛教的信仰也淡化了。这种脱离信仰的学术研究，作为一个学佛的人来说是不可取的。当然学术的研究对于佛法的弘扬也有积极意义，尤其在文献的整理上，因为佛教的文献非常丰富，而且有各种语言。近代的欧美、日本学者把不同语言的经论汇集在一起，做一些文字上的校正工作，对佛教的弘扬以及人们对义理的了解提供了许多准确的资料，所以在这一点上来说我们也不应一概否定。

另外还有人把佛法作为哲学来研究。的确，在世界任何一种宗教中，佛教的哲理是最丰富的。我们看印度人那些经论，以及各个支派，像唯识、中观，中国的天台、华严、三论，每一个宗派都有非常圆满的理论体系、哲学体系。西方哲学所关心的这些问题，如认识论、本体论、现象论乃至心理学、伦理学，在佛教里都有非常深刻、圆满的解释，所以有人把佛法

作为一种哲学去研究。我们知道哲学是哲学家玄想的产物，是推理的产物，而佛法是智慧亲证的结果，佛陀所说的法是自己证到的、见到的说出来，而哲学家只是靠他的意识推理。在这一点上佛法与哲学是不一样的。当然不是说哲学上的推理都没有道理，有些哲学家智慧很高，他也能意识到现象背后有一个本体，也能意识到宇宙人生的一些普遍规律，多多少少在认识、推理上感觉到一些，但毕竟跟佛法那种证了之后说出来的性质截然不同。此外，哲学和佛法还有不同点，就是佛法所说的每一种真理都可以通过实在的途径证到，比如佛法讲的真如、讲的般若智慧，都有具体的途径让你证到这样的结果，是有方法的。而哲学里面讲的本体、存在等许多东西是不可以证得的，你只能把它作为一种知识，这也是佛法与哲学不同的地方。

佛法所说的真理意义在哪里？有一点大家要知道，它不是为了满足我们对世界的好奇心。什么叫佛法？我觉得南传佛教尊者开示的定义说得最痛快，也最确切：佛法就是解决人生痛苦烦恼的方法。它不是什么文化、教育、哲学、科学，越搞越复杂，本来不定位还很好懂，一定位就难懂了。佛法就是解决人生痛苦烦恼的方法，那么我们就知道了为什么要学习佛法：因为我们的人生有烦恼、有痛苦。有人说，有烦恼、有痛苦也不一定要学习佛法，可以学别的东西，赚钱、当官、或者信仰其他宗教。但关键是解决问题究不究竟，世上的财富对你现前某一种痛苦可能起到解决的作用，但是同时可能给你带来更多的痛苦。当你追求财富的时候，财富的欲望得到了满足，但会把心搞乱，心理健康被破坏，也可能把身体搞坏，也可能因为财富破坏了人际关系，也可能在追求财富的过程中树立了很多冤家对头。

所以佛法称我们这个世间是“有漏”的世间。什么叫“有漏”呢？房子有漏洞，杯子如果缺了口或下面有窟窿，水就会流下来，就是“有漏”。“有漏”就是有缺陷，有缺陷就是不圆满的。所以佛经告诉我们：一切有为法，世间上一切法都是“有漏”的，都是有烦恼的，都是有缺陷的。还有一般的宗教信仰、邪教的信仰，给你教气功，也能给你治好病，也可能让你的心态在某种状态下达到一种暂时的平衡，也能起到一种镇定的作用，就像晚上睡不着觉的时候吃两片安眠药就睡着了。可今晚睡着之后明天还是睡不着觉，而且安眠药吃惯之后不吃还麻烦，以后永远要吃。所以马克思讲宗教是精神鸦片也有一定的道理，鸦片就是一种镇定剂，能对人的心灵产生一种镇定作用，但它不能彻底解决人生的烦恼。世间上的这些文化、物质环境都不能真正解决人生的烦恼。

刚才讲到，人世间的一切文明都是为了解决痛苦、得到幸福，但是因为采取的方法不一样，所以达到的效果往往也不一样。像世间的学术、文化，所采取的方法就是改善外界的生存环境：从原始人的刀耕火种到今天的高科技时代，人类所做的事情主要就是改善生存环境。如果说物质的生活、舒适的环境能够使人活得没有烦恼、没有痛苦的话，那今天的人就不应该有烦恼、不应该有痛苦了。而我想事实上现代人心理上的烦恼要比古人多，因为古代的人生活在一个相对简单的环境之下，他们的思想比较单纯，思想上引起的烦恼自然比较少。而今天的人生活在一种复杂的环境中，思想复杂，由思想引起的烦恼自然要多。所以人类对物质世界的改善并不足以真正解决人的烦恼，通过改善物质环境来得到人生的幸福、解脱人生的痛苦是一种不究竟的做法。其他宗教主要是寻求一种外在力量的拯救，

像基督教、伊斯兰教，企求神、上帝帮助我们解决痛苦，帮助我们上升到他的天堂去，远离人世间的痛苦。这个在佛教看来也是不究竟的。佛教认为人痛苦的根源在哪里？人快乐的根源在哪里？不是在物质的世界，而是在人的心。我们一般人认为活得痛苦，是因为环境对我不公，条件太差，所以我们总是想办法去改善环境，责备环境，不懂得反求诸己，不懂得去改善我们的心态。佛法认为我们要想解决痛苦就要寻找痛苦的根源，首先要面对现实，不要逃避现实。一般人认为学佛的人是逃避现实，我觉得不学佛的人才是逃避现实。现实是什么呀？一方面就是面对生命的自我，我们几个人有过面对生命自我的经历？我们几个人知道自己的念头、心念？“我思故我在”，我们几个人回光反照，观照自己的念头，意识到自己想些什么？我们只知道我想什么、我要什么、我喜欢什么、我讨厌什么，但是我们很少去观照自己的心态，我们甚至不敢面对自己，面对的一套都是虚假的东西，什么信用卡、身份证，什么房子、地位、衣服、人际关系，由众多的条件构成了生命的自我。其实我们没有自己，这些东西都是假的，我们把我们的幸福建立在这些虚幻的假象上，随着环境的变化我们随时都在产生痛苦。而只有学佛的人才懂得怎样面对自我，怎样活在当下。我们这次来这里参加生活禅夏令营，外边有许多小牌子我不知道大家有没有用心地去看，上面写的一些文字就是禅的修行，告诉我们怎么样举足、下足，怎么样活在当下。

另外就是面对现实，一个是面对自我，一个是面对客观的世界。客观的世界是什么？没有学佛的人一般是不知道的。我们一般人都是生活自己的情绪里边，所以佛经里讲我们众生看到的世界是颠倒的世界，不是真正

的世界。每一个人都活在自我中，这个自我就是由自己的妄想构成的、由自己的意境构成的，所以每个人都有个自己的世界。我们大家不要以为我们生活在一起，其实每个人都生活在自我的世界中，所以对现实并不能够正确认识。佛法告诉我们，你要解脱痛苦首先要认识痛苦的根原，然后能够正确地认识自我、认识宇宙人生的真实，通过一种正当的途径才能解脱烦恼，不是头痛医头、脚痛医脚。所以佛法是一种解脱人生痛苦的方法，佛法的一些哲学都是帮助我们认识自己，不是满足我们对世界的一种好奇。佛经里边有一个很典型的比喻，一个人被毒箭射中，医生先去考察箭是哪个人射的，是男的还是女的，是中国人还是外国人，箭是用竹子做的还是用木头做的，毒药由哪几种药物合成的，又是谁涂上去的……，考察完再去治病。结果等考察完你早就呜呼哀哉了。佛法是解脱人生痛苦的方法，而且是最究竟、最彻底的方法，所以佛法是人生的究竟皈依处。我每次听到《三宝歌》就很感动，感觉很深，觉得就是这么回事。

二、修学佛法的正常途径

认真学佛的人都会关心这个问题，学习佛法应该怎么修、怎么学？佛教的法门非常多，有的人修禅，有的人念佛，但是念佛要念好不容易，修禅要修好也不容易。那怎么办呢？其实佛法的修学法门虽然很多，但还是有它一贯的、核心的、正常的方式，一切修学法门都不能离开的一条根本大道。如果离开这条根本大道，不管你是念佛还是参禅都是不相应的。这条根本大道是什么呢？就是“八正道”。

佛陀在《阿含经》里说，他在修行过程中一直在探求寻找，终于发现了一条普遍的、过去诸佛成佛时都走过的道路。释迦牟尼成佛也是沿着这

条路走，未来所有的众生如果想修行成佛也要沿着这样一条道路走，所以叫“八正道”。“正道”是相对邪道来说的，是正确的道路。“八正道”在佛教里边又被称为“究竟解脱的不二中道”，就是说我们修行要达到解脱的目标，唯一的只有这一条路线。八万四千法门可以有很多。但是万变不离其宗，都不能离开这条道路，所以它又叫“中道”。

什么叫“中道”呢？我们可以从两个方面来理解：一个方面是不偏向某一边，比如在上生活上不偏向某一边。在佛陀时代，印度的宗教非常盛行，各种宗教师都有他们的修行方法，这些方法大体有两种情况，一种是偏向于苦行，还有一种偏向于放纵自己的欲望。佛陀指出了“中道”，说在修行上自己去制造无谓的痛苦是错误的，放纵欲望去追求欲乐同样也是错误的。“中道”的修行要避免制造无谓的痛苦，也要避免放纵欲望寻求快乐。佛教不是很提倡苦行，但是苦行也有它一定的意义，当然这种苦一定要有意义，不是那种自讨苦吃。比如盘腿很长时间觉得很麻，有时要做适当的坚持，这也属于一种苦行；上殿2、3个钟头觉得很难受，这时要忍耐，这些都属于是有意义的苦行。而不像印度的外道，有的泡在水里，有的像向日葵一样单脚独立跟着太阳转。他们认为人类的痛苦来源于人类的欲望，要消除欲望就得通过苦行，所以就自讨苦吃。在上生活上要有一种合理的生活方式，就像我昨天讲的，健康的生活方式是塑造健全的人格的重要因素，没有健康的生活方式往往会把人变得怪怪的。

另一个方面就是在认识上要远离二边之见。在唯识中观里边都讲得非常地彻底，二边之见包含有见、未见，或者常见、断见。认为一切都是永恒的，属于常见；认为人死如灯灭，属于断见。学佛修行在认识上首先要

远离二边之见。中道的意义就是要不偏向某一边，生灭、有无、断常，不要住在某一边上。当我们看到事物生的时候，以为有一个实实在在的东西生出来，就是有见。其实生是一种条件的组合，离开条件茶杯是什么？并没有一个孤立的茶杯生出来，茶杯如果打破了不是说什么都没有了，只是一种缘聚缘散。所以佛教的核心是缘起法，用缘聚缘散来解释生灭有无，缘聚而生、缘散而灭，所以生灭的当下就是不生不灭，有无的当下就是不有不无。我们看到的常、断，其实是不常、不断。所以中道又代表着真实之道，代表着诸法的实相，我们认识中道就是认识诸法实相，用现代话来说就是认识真理。而真理又有相对真理和绝对真理，从中道的意义上来说一般指的就是绝对真理，佛教里叫“不二法门”。

八正道在认识上来说就是真实之道，在修行上来说就是一条真确的、普遍的、真实的、完整的修行道路。大家要记住，一切修行都不能离开“八正道”，不管你是念佛也好，参禅也好，如果离开“八正道”的修行，修行就会不相应，就绝对修不好。下面对“八正道”的内容做一介绍。

（一）正见

见，是认识，正见就是正确的认识。正见是相对无明而言。佛法看我们的生死状态，认为我们生活在一种无明的状态。明，就是光明，在佛教里边代表着智慧，因为有智慧，生命的前途才是光明的，假如我们没有智慧，生命的前景将是黯淡一片。所以不是人天长夜漆黑一片，而是我们有情在生死中非常地迷茫。我们不知道生从何来死向何去，不知道我是谁，不知道生存的意义、价值，以及未来生命的去向，一切的一切我们都搞不清楚。一个人在这个世界的生存基本上是随大流，人家赚钱我也赚钱，人

家结婚生孩子我也结婚生孩子，到时候人家死了我也死了，搞不清楚来这个世界到底是干什么的，这就是无明的表现。而无明在我们有情流转生死的12个环节中处于第一个环节，所以无明又是生死的根源。无明这个概念的提出还有针对性，是针对外道、其它宗教所说的。世界是由上帝创造的，上帝决定了人世间的祸福，上帝决定了我们的存在。在哲学上讲第一因，其实宗教上讲的上帝就相当于哲学上的第一因，哲学上的第一因可能是唯物的，也可能是唯心的。而佛法既不承认上帝这样的第一因，同时也否定这种物质第一因、精神第一因，因为佛法认为世界上的各种现象都是众缘合和，没有第一因。比如有一个固定不变的精神作为最早的存在，然后产生世界万事万物，或者有一个最初的物质元素存在，然后产生物质现象和精神世界。佛教不这样认为。佛教认为是缘起，为什么会产生这个缘起的世界呢？就是因为无明，没有智慧，我们这个世界就是因为没有智慧，是由妄想、烦恼所构成的。而生命现象的延续属于一种无始的存在，所以佛教讲无明是无始的，十二因缘不是直线式的，而是螺旋式的，就像这个茶杯盖，哪个地方是开头，哪个地方是结尾呢？没有开头、没有结尾。但我们考察生命现象时总喜欢用一种直线式的方法去探讨，比如鸡生蛋、蛋生鸡，搞到后来搞不清楚了；人是从猿猴来的，猿猴又是从什么来的，一代一代推上去，还是不清楚。为什么？就是因为我们对生命的理解总是在一个有限的认识上，用一种直线的方式去考察生命现象，所以永远得不到准确答案。有限不能够了解无限，原因是我们的妄识。我们认识世界所采用的工具是我们的意识，而意识是一种经验的积累，经验即使再多永远都是有限的，由有限的经验构建起来的有限认识永远都没有办法认识无限的生命、

无限的宇宙。所以人类以一种意识的状态去认识宇宙，永远都没有答案，这些都是和无明有关系的。佛法以缘起来解释世界，不认为有第一因，而是有缘起的，缘起的第一个环节就是无明，无明也不是一个开始，是无始的，所以叫“无始无明”。只要我们生命处在无明的状态，我们的生死将是没完没了。那么怎么样才能打破无明呢？就是要掌握正见，以正见打破无明。所以在十二因缘里边无明是生死根本，而在修行解脱的八正道中以正见为首，只有通过正见才能打破无明。

有人说学习佛法，不要学习经教，不要懂得那么多道理，只要念一句“阿弥陀佛”就可以了。事实上你如果不学习经教，认识上、思想境界上不能够提高，你是不可能念好这句“阿弥陀佛”的，因为要念好“阿弥陀佛”必须要有“万缘幻象”的前提，你如果能“万缘幻象”了，那真是一句“阿弥陀佛”就够；如果不能，念着念着，时间一长就对自己没有信心了，到底有没有这么回事呀，就怀疑起来。所以树立正见就是通过文字经教，首先通过对佛学知识的学习。这里涉及到一个知识的问题，世界上的知识很多，除了佛法以外有哲学知识、科学知识、文学知识，今天的世界是知识爆炸的时代，知识多得不得了，很多知识正是我们产生烦恼的增上缘，知识越多烦恼越多。包括我们学习佛法，佛法的知识也有很多，但有一些是健康的知识，有一些是不健康的知识，所以人类对知识的看法往往也不一样。像儒家道家对知识的态度就不一样。孔老夫子提倡“学而不厌，诲人不倦”，可见他对知识的重视。《庄子》里边就有很多故事讲述了知识对人的迫害。那就说，我们要树立正见首先要有正确的知识，才能树立正确的认识。怎么样吸收正确的知识呢？就是要通过学习佛法，当然有些哲学

也能给我们提供接近于真理的知识，但是比起佛法来说是不究竟的。佛法非常浩瀚，怎样学习？佛法告诉我们要亲近善知识，听闻正法，找一个好的老师，才能传授正确的知识，如果亲近一个不三不四的老师，就可能把你带入深渊你还不知道。所以亲近善知识，听闻佛法是学佛的开始。我们知道在世界上千许多事情都要拜老师，要找好的老师，学佛也是一样的。作为我们在家弟子学佛固然要恭敬三宝，一切出家的师父都要恭敬，但佛教也提倡亲近善知识，不一定要跟所有的出家人学习，可以选择自己认为是有德行的、认识正确的师父作为老师。只有通过亲近善知识才能树立正见。

佛法的正见很多，有几种基本的是我们必须具有的。

首先是因果的正见，相信因果，善有善报、恶有恶报。当然佛教的因果与哲学、儒家的因果不一样，佛教讲的是缘起因果，整个佛法的修行都是建立在因果上，主要在“四谛”法门上来体现。“四谛”法门是佛法的大纲，它本身包括两重因果，就是世间的因果和出世间的因果、杂染的因果和清净的因果。我们现有的生命状态基本上属于世间的因果，我们产生烦恼，我们造业，导致我们人生的痛苦、烦恼，这就属于世间的因果。还有一种出世间的因果，通过学佛修行解脱烦恼、成就智慧、证得涅槃，这是出世间的因果。所以因果是佛法的核心，不相信因果，就是不相信佛法。

第二种就是无常的正见也很重要。对于无常，世间的哲学、科学也提到，我们一般人也能观察得到，比如生老病死、生住异灭。云卷云舒、花开花落，多多少少我们都能感受得到，所以无常也不是佛法特有的理论。无常的知识我们虽然有，但无常的观念一般人并不深刻，真正在我们的观念里边起作用的是永恒。所以一个人生活在世界上希望财富永恒、地位永

恒、家庭永恒、人际关系永恒，总之一切一切我们都希望永恒。所以也就不能接受这种无常的事实。当家里有人死了就会痛苦，生意破产了就会痛苦，这个人你对他好、他却变心了你会痛苦。永恒的观念使我们产生一种贪着，对一切家庭、名利、财富，人际关系等都会产生贪着。我要告诉大家，贪着是生死的根源，是烦恼的根本，人世间的痛苦、烦恼都是和这个贪着有关系的。所以佛法里边讲无常，因为永恒的观念使我们不能认识宇宙人生的真相，所以我们见不到真理。佛陀告诉我们要观无常，观无常就可以对治永恒的观念，佛陀在《阿含经》里就讲：观无常足以得道。经中也有很多例子，有很多阿罗汉、佛陀弟子，他们就是观无常得道的，通过无常证得宇宙人生的真理。

第三佛法里空的观念也很重要。对空我们一般也不能正确认识，认为空就是什么都没有。其实空就是事物的真相。佛法用缘起的观点观察事物，一切都是条件的组合，一切都没有实在的、固定的、不变的、独立的存在，我们所认为固定的、不变的、独立的存在在佛教认为就是空的。所以佛教要讲的空，不是指这个茶杯没有，而是认为固定的、不变的、独立的茶杯没有，此外客观上这种缘起的现象的茶杯其实还是有的，但这种有和我们所说的有又不太一样，属于一种假有。所以佛法说的空主要还是破除我们的执着——我执和法执。这就进入了佛法的关键。众生生死流转的根本因素就是我执和法执，人世间的一切烦恼产生的根源就是我执和法执，佛法八万四千法门所要破除的核心也正是我执和法执。大家看所有禅宗祖师的机锋对答关键就是考察你到底执着了没有。唯识宗讲唯识是为了破除我们的我执和法执，中观讲空也是要把我们的我执和法执空掉，因为只有把我

执和法执空掉之后，我们无限的智慧才能开发出来，这样我们才有可能断烦恼，证菩提、证涅槃。所以空在学佛中的认识也是非常重要的。关于讲空，般若经典讲得最透彻，这个内容我们自己可以去深入学习。

(二)正思维

正思维在佛经里边还有另外一种解释，就是正志。正见是一种正确的认识，正志就是一种正确的志向。一个人在世界上总要立志的，儒家也讲“志当从高远”，同样学佛我们也要建立学佛的目标。学佛到底为了什么，这里边就有正确和错误的问题。比如有的人只是为了保平安，只是为了事业的顺利，这从佛法看来层次就比较低，不属于正志的范畴。正志要建立在正见的基础上，只有有了正确的世界观和人生观，才可能建立正确的人生志向。正思维，就是正确的分别，所以学习佛法不是不分别的。有的人受到禅宗的某些影响，禅宗祖师有时教你不分别，但这只是某一种特定的状态之下，其实学习佛法还是要以分别善恶为前提，不是不分别，佛法非常强调分别，但这种分别是正分别，也就是正思维，如理作意、如理思维。一个人把佛法的知识变成自己的观念、自己的认识，要通过思维的渠道，如果不通过思维，佛法永远是佛法，永远只能作为一种知识，不能变成我们自己的观念。只有通过对佛法不停的思维，用佛法去观察世间，用世间验证佛法，通过这样的反复思维过程，才会把佛法变成自己的观念，所以正思维在学佛中非常重要。

(三)正语(四)正业(五)正命

这三种属于戒律的范畴。正语是正确的语言，主要是要离开妄语、两舌、绮语、恶口等这些语言。因为佛法不仅仅是观念，同时也是生活的，

修行也不仅仅是观念上的改变，同时也是生活的。那这种生活上的修行如何来贯穿呢？就是要通过持戒，持戒在正语主要包括三个方面：正语、真实语和利他语；就是要说正确的语言，离开邪语；说真实的语言；说有利别人的话。

正业就是正三业，包括我们的起心动念、身体的行为、语言的行为。在佛教的戒律里边，像声闻戒、五戒、比丘戒，基本上都是从身、口、意来规范我们，而菩萨戒规定一个人起心动念也会犯戒的。

正命。一个人在这个世界上都需要一个正当的职业，有一种谋生的技能和手段，因为它直接影响到你的生存，没有谋生的手段，生存就会非常地困难。作为一个学佛的人应采取什么样的谋生手段呢？佛陀告诉我们要正命。如何来区别正命与邪命呢？如果从世间的角度来说就是看看符合不合法律，在法律允许的范围内就是正命，在法律不允许的范围之内就是邪命。你去贩卖军火、毒品，就是邪命。作为一个佛弟子来说，正命又有更高一层的要求，就是要根据五戒来衡量，符合五戒的就是正命，不符合五戒的就是邪命。比如有的人开酒楼，从国家的法律来说是允许的，从佛教的戒律来说就是不可以的。正命一方面关系到我们未来生命会有什么样的结果，另外一个方面它也直接关系到我们的修行，因为正当的生活可以使我们有良好的心态，这样我们才能更好地修行。

(六)正精进

持戒需要正精进，修禅定也需要正精进，精进在学佛中是非常重要的，用现代话说就是努力。世界上的人要成功都需要努力，何况成佛是最大的事业，如果一个人学佛不努力的话。恐怕也很难学好的。所以要把学佛作

为生命的重要部分，甚至作为生命的目标，而不应该作为一种点缀，丰富一下业余生活。这样随便学，当然就没有结果。正精进要远离两种状态，一种是着相，精进不要太着相，还有就是不要操之过急。当年佛陀弟子中有一个比丘，刚出家就想一下子成就阿罗汉果，很精进地修行，结果修得一点名堂也没有，生起了退转之心，就向佛陀报告，我还是回去算了，修行太苦，反正我家里很有钱，做居士也一样的。佛陀就问他：你在家从事什么职业？他说我在家是弹琴的。佛陀问他：如果琴弦拉得太紧会怎么样？他说会断掉。那放得太松怎么样？就弹不出声音来。那么学佛修行也是一样，不可以太急，也不可以太缓，精进要在一种不住相、不执着的情况下。有的人会问：学佛修行不也是执着？可能刚刚开始时也要带有一定的执着的心态，但是修行的整个过程就是要摆脱执着的过程，如果你带着执着的心态去修行也远远不相应的，所以《金刚经》里告诉我们：法尚应舍，何况非法！

(七)正念(八)正定

正念就是要有正确的念头。正确的念头，主要还是建立在正见的基础上。学佛中念头非常重要的，因为成佛与众生就在一念之间。像《六祖坛经》里所说的：前念迷即是众生，后念悟就是佛。所以念头的迷与悟、正与邪，直接就关系到你是众生还是佛的问题，因此学习佛法就是要树立正念。比如念无常、念空，“四念住”：观身不净、观受是苦、观心无常，观法无我，都是一些重要的念头。由正念才能产生正定，然后由定成就智慧，断烦恼、成就解脱。这种正念、正定的修行也是一种非常普遍的修行，作为一个真正的学佛修行人来说，我们一天到晚都要保有一种正念的现照，

时时都能够清清楚楚地活在当下，这就是一种禅者的正定修行，是非常重要的。

八正道是修学佛法的根本之道，修学佛法的正常途径主要就是八正道。我今天只是做一些简单地介绍，希望大家在今后学习佛法的过程中，时时能够与八正道相对照，这样我们才有可能学好佛法。

课堂提问

问：当境界现前时，怎样才能把心静下来？

答：我们要培养一种智慧观照的习惯，觉照的习惯。当境界现前时我们肯定要出现相应的念头、幻想，这个时候我们马上要智慧地观照，觉照马上要提起来。对一个初步学佛的人来说，这种观照的力量可能非常薄弱，对付不了情绪，但是久而久之这种智慧现照力会越来越强，妄想会像烟影一样自然消失。就是随着你的智慧力越来越强，妄想就越来越容易熄灭，最后就能时时保持这种智慧的觉照；

问：怎样去除贪心和瞋恨心？

答：佛教关于贪心、瞋恨心都有对治的方法，最根本的方法就是要破除我执。为什么要贪呢？因为有我执，我贪、我喜欢。为什么要起瞋恨心呢？因为我不喜欢，我讨厌，你伤害到我的利益。一个无我的人，他自然不会起贪心，也不会起瞋恨心。这是根本的对治方法。还有具体的针对性的对治方法，就是多贪众生不净观，修不净观。比如女孩子喜欢男孩子，他的影像总是挥之不去，怎么办呢？修不净观，观想这个人死了之后腐烂，九孔常流不净，想一想就不见得可爱了，所以你爱上谁就观谁。瞋恨心就要修慈悲观，要多有一些慈悲心，包容心，瞋恨心自然就少了。为什么会有瞋

恨心?因为没有慈悲心，心胸狭窄。学佛的人如果能够在无我的前提下产生慈悲心，或者观想一切众生无始以来跟我有父母关系、眷属关系，你的瞋恨心慢慢就会淡的。这个要靠观想，要靠智慧来捶高自己的思想境界和认识。

问：改变自己的心态，还要不要去改变周围外在的客观环境呢?是不是要让自己的心态去适应变化的客观环境?答：其实当我们改变我们的心态的时候，我们也在改变客观环境。就像一个人对其他人用一种瞋恨的心态，对方与我们关系可能如隔千里，当我们转变心态，用一种慈悲心与人家接触，对方肯定会对我们很友好的，甚至亲密无间。所以改变心态不是被动的，心态本身也在改变环境，而不是被动地适应环境。

问：在当前市场经济的影响下，敬佛、礼佛的功利主义非常盛行，法师有何看法？如何引导？

答：因为社会就是一个功利的社会，所以很多人自然很容易跟菩萨做生意，摆上几个水果，提出一大堆条件，求菩萨保佑，搞得菩萨也好为难。所以菩萨也不好当啊!这从人的常行来说是非常正常的，从学佛的角度来说是一种不正常的现象，所以对于这种现象，作为一个真正学佛的人来说我们还是要保持一种慈悲心、怜悯心和包容心，去引导他们，“先以欲勾牵，后令人佛智”，慢慢地再提高他们。如何引导就要看你的本事了。

问：一般学佛者炷香存放在哪里最合适、量恭敬？

答：就是放在你觉得最恭敬的地方。一方面你要有恭敬心，另外一方面要根据你家里的条件，不可能叫你去专门盖一栋房子来放。在书房里、客厅里找一个清净的地方，搞得整齐一点。恭敬心的产生对自己的修行会

有非常好的效果。

问：请问六道轮回的主体是什么？

答：佛教不讲灵魂、不讲神我，所以在轮回问题的解决上，对一般学佛人来说会产生许多困惑。佛法认为生命体的延续不是永恒的，而是像流水一样，相似相续、不常不断，前面的水不是后面的水，后面的水不是前面的水，前面的水和后面的水又有一贯性。生命的流转也是这样，不常不断。唯识宗里边对此有一个更明确的说明，提出了阿赖耶识为生命延续的一贯性的东西。那阿赖耶识同灵魂有什么区别？其实还是不一样的。灵魂是永恒的东西，而阿赖耶识是念念生灭、相似相续，就是作为生命主体的存在它的内容会不断地改变，而灵魂的内容是不会改变的。从唯识宗的角度看，轮回的主体基本上是阿赖耶识。当然说它是主体也不是很合适，勉强地套一套。

问：请您谈谈对净空法师和他弘扬的《无量寿经》的基本看法。

答：净空法师对净土法门的推广贡献卓著，能够从事一种宗派的弘扬并做出这么大的贡献，对我们这些年轻的法师来说，自然是仰之弥高。但是传统的宗派佛教在弘扬的过程中，比如净空法师弘扬净土，还有一些法师、居士弘扬唯识，或者弘扬其他宗派，往往有个弊病就是只见宗派不见佛法，弘扬净土宗时就把净土宗推到极端，弘扬唯识宗时就把唯识宗推到极端。我觉得这种做法不是很可取，因为它不利于整个佛教的弘扬。尤其是净空法师，他把净土法门不断地折价出售。

问，谈谈您走上正道的因缘。

答：我学佛的因缘其实很简单，因为我出生在一个佛化的家庭，从小

受到家庭的影响，接触了很多出家人，经常到寺庙里去，所以最初做出出家的选择是在一种非常感性的情况之下，当时也就十七、八岁，说实在的对佛法没有什么认识。出家之后读佛学院时也比较蒙昧，反正觉得出家了就应该好好学习，一天到晚对佛学院的课程——唯识、中观，各个宗派的经论如饥似渴地学习。但是随着我对佛法认识的探入，尤其走上弘法的道路之后，对许多问题思考得越来越多，就知道我选择走上这条路是投有错的，对这个事业越来越有信心，而且觉得应该让更多的人走上这条路。

问：基督教上帝的“三位一体”跟佛“三身”有联系吗？

答：“三位一体”大概是圣父、圣子、圣灵吧，佛教讲的“三身”是法身、报身、应身，应该说是不太一样的。佛教讲个人成佛都具备“三身”，不是三种东西，是佛陀的不同的显现。法身是以法界为身，代表着宇宙人生的真相；报身、应身是佛陀为不同的众生所示现的不同的身相，报身是为地上的众生（即菩萨）示现的，应身是为二乘人示现的。‘三身’是一个人在修学佛法中到成佛所展现出来的不同的方面，而基督教所说的圣父，圣子、圣灵指的是把三个东西合在一起，佛教讲的“三身”是一个生命在修证过程中表现出来的三种不同的形式，是不一样的。如果讲“三位一体”，佛教讲“三身”一体更合适。西方文化是二元的，主体和客体无法统一，而中国的文化是一元的，讲究天人合一，主、客体统一，能所双亡，是名副其实的“三位一体”。

佛法—心灵之路

中国佛学院研究生 圣凯法师

我们都知道佛法是解脱人类痛苦的方法，它要从哪里下手呢？是从心下手，就是说佛法的落脚处是心。佛经上说：“一念迷则是众生，一念觉则是佛。”一念迷和一念觉，这一念都是在心上，所以说佛法是以心为下手处。

如果我们从现代的心理学的角度来看佛法，佛法可以说是最高的心理学，它从心理的分析到心理的改造都有一系列的方法。比如唯识宗对心理的分析说有八识，有五十一心所，对善的、恶的、无记的种种心理状态的分析非常细致、深刻。现代心理学采取的是一种现象的分析，从现象入手，通过现象的变化来分析你的心理。而佛法对心理的分析主要是采用禅定，由禅定而进行内省的方法，这就有很大的差别。尽管曾有学者对佛教的唯识学和德国胡塞尔的现象学做比较研究。还有西方的心理学家荣格结合西藏的密宗进行心理分析，美国的弗洛姆、马斯洛等精神分析家对禅宗也感兴趣，利用禅宗的方法来加强精神分析的深度，但是佛教的心理学现在应用的还不是很广泛。我今天探讨的题目比较笼统，比较浅显，主要想通过探讨佛法对心的分析，从而对众生心理上的一些问题提出一些解决方法供大家参考。

一、心的特性

1、心具有秘密性

我们经常感慨：“相识满天下，知己无几人”。但我们都有一个朝夕相

处的朋友，那就是我们的心。它是我们最亲密的朋友，可是我们对它一点都不了解，从来都没有研究过我的心到底是怎样的，我现在到底在想什么。我们很少去了解、去关注这颗心。

心为什么这样难以了解呢？因为心的本身有秘密性，就是说这个心很难找到，很难表达。语言似乎是很丰富的，但在表达人类的感情上，语言有时又是很苍白无力的。这就是心的秘密性，很难表达出来。比如说我现在很痛苦，却无法确切表达我怎么痛苦。再比如我们每个人都有心事，只有自己一个人知道。

二祖慧可大师去见初祖达摩祖师的时候说：我心难安。为什么我心难安呢？就是我们心中有很多难言之隐，很多秘密，不可说出口，像蚕一样一点一点啃着，让我们很痛苦。有一个小偷，20年前偷了别人200块钱，20年来小偷一直因此在良心上自责。有一天，他就鼓起勇气到那人家去，结果那人已经去世，他的儿子在主持家务。他就向那儿子说：20年前我偷了你们家200块钱，我现在连利息共1万块钱一起还给你们。那儿子听了很奇怪，说父亲已过世，不再计较了。就这样一个人坚持不要，一个人非给不可。最后小偷急了说：这20年来我都很痛苦，为了这个污点而坐立不安，你要给我一个机会，让我从心的牢狱里面走出来，给我一个自由的心。这也是心的秘密性。

2、心具有无常性

《楞伽经》说：“譬如巨海浪，斯由猛风起，洪波鼓冥壑，无有断绝时。藏识海常住，境界风所动，种种诸识浪，腾跃而转生。”就是指我们这个心变化无常。大家这几天坐禅有没有发现，我们的心很乱，一下想东，一下

又想西，要静下来简直是太困难了。

3、心具有缘起性

什么叫缘起呢？缘起是指每一个事物的生起都由各种条件的因缘汇合而成，比如这朵花很漂亮，但它需要阳光、空气、水分等，所以花是缘起的。佛法有一种很特殊的教法，就是缘起法，这是佛法的核心。那么心同样是缘起法。

《八识规矩颂》中说“九缘八七好相邻。”九缘就是眼识生起的九种条件。比如这朵花很漂亮，这个认识的生起需要九种条件：第一是光线，天黑了面前有花也看不到；第二是距离，花放在很远的地方就看不到了，可放得太近了也看不到；第三是空间，把花放在隔壁的房间就看不到；第四是眼根，就是指眼睛这个器官；第五是种子，这是唯识法的分析,用现代话来说就是能够认识事物的内在因素；第六是作意，就是注意的意思，花放在面前，如果不注意仍然看不到；第七是意识，眼睛认识能力的生起需要意识与它同时生起，在唯识宗里叫“五聚意识”；还有第八末那识，第九阿赖耶识，都是非常微细的认识。耳识需要八个条件，除掉前面九个条件中的光线。鼻识、舌识、身识都需要七个条件，除去光线和空间。所以说认识的生起是一种缘起法。

宋代佛印禅师有一首禅诗：“一树春风有两般，南枝向暖北枝寒。现前一段西来意，一片西飞一片东。”这首禅诗背后有个故事。苏东坡和秦少游有一天在酒店喝酒，看到一个满身污垢的人从他们窗下走过，苏东坡就说：“此人真脏，身上的污垢里都长出了跳蚤。”秦少游反驳说：“是他衣服的棉絮里长出了跳蚤。”两个人争执不下，只好请佛印禅师来评议这件事，跳

蚤到底是从哪里长出来的，并约定谁输了就要请对方吃饭。苏东坡马上到佛印禅师那里说：“禅师啊，你一定要帮我，我赢了请你吃饭。”秦少游也偷偷到禅师那里求他帮忙。佛印都答应了，两个人都认为自己会赢。到了判决的时候，禅师就对他们讲：“跳蚤的头部是从污垢里面长出来的，而它的脚部是从棉絮里面长出来的。你们俩都输了，都应该请我吃饭。”禅师对此事很感慨，于是写下了这首禅诗。任何事物的产生都是缘起法，我们心的产生也是缘起法。我们平常总是把心同外界事物分开，不能把心和物合在一起，所以就有很多烦恼。禅师认为，跳蚤的产生是很多因缘的结果，既是污垢的结果，也是棉絮的结果，是种种条件汇合的，不单单因为污垢或是棉絮一种条件。

4.从心的比喻来看心的特性

现在科技很发达，可我们还是很难概括表示我们的心。佛经对心也没有采取正面的说法，都是运用比喻。有说“心如猿猴”，成语中也有说“心猿意马”，是说我们的心像猿猴一样浮躁，整天在五欲六尘里跳来跳去。也有说“心如电光”，这是比喻我们的心变化很快，一个念头维持不了几秒钟，有“数息法”大家数一数自己的念头能够维持多久。我曾经问一些人：“什么速度最快”，他们说是光的速度最快。其实是心的速度最快，《阿弥陀经》里说：“从是西方过十万亿国土，有世界名曰极乐。”这么远，我们怎么去？佛经里就讲：“一念清净，即得往生。”可见这“一念”不得了，心的速度是很快的。再有“心如野鹿”，野鹿在原野上跑着，渴了到处去寻找水，我们的心就像野鹿一样，受外界种种欲望的诱惑，在声色犬马中忙碌。

还有“心如盗贼”。佛经里面把我们的身体比喻做一个村庄，我们的五

根—眼、耳、鼻、舌、身就是五个门户，而我们的心就像盗贼一样专门在我们的村庄里盗取功德、法财。比如我们要修行，可是起了一念懒惰的心：“算了吧，脚很痛，休息休息”——这一念就把我们的功德给盗走了。宋明理学家王阳明也说：“擒山中之贼易，捉心中之贼难”。还有“心如冤家”，就是说心专门跟我们作对。大家一定有这样的体会，几个同学在一起聊天，突然来了一个人，他们就停下来，这原是为了尊重人家，可是来人也许就怀疑：他们刚才一定是在讲我的坏话。明明没有那回事，可是心偏偏要和你作对，起了怀疑心。佛经里面讲：“罪性本空由心造，心若灭时罪亦空”，罪的产生也是缘起法，“罪若有形，虚空难纳”，罪并不是固定不变的，通过忏悔，罪也可以灭。要通过心的努力，在心上下功夫才能灭罪。还有“心如僮仆”，是说我们的心受外界的干扰不能自主。还有“心如国王”，心也能发生作用，能够统帅、指挥我们。

还有“心如画师”，这是《华严经》的一个比喻，经中说：“心如工画师，能画种种物”。一个人的气质就反映他的内心世界。过去欧洲有个画家想画耶稣，必须画得相好庄严，他费了很大的劲才找到一个满意的模特，终于画成了千古杰作，为此他给了这位模特很多钱。多年以后，有人提议说：“光画耶稣不够，还应有魔鬼撒旦来作陪衬”。魔鬼撒旦是很凶恶的，他就去监狱里找了个模特。当画家作画的时候，模特突然哭起来了，画家很奇怪。模特说，我就是过去你画耶稣时的那个模特。画家就问：“你怎么变成这个样子了？”模特说：“你当时给了我一笔钱，我就挥金如土，贪得无厌，干了许多坏事，所以沦落至此。”

还有“心如泉水”，我们的心有无穷无尽的能源，我们只是不知道怎样

开发自己内在的潜能。外界的能量有枯竭的时候，可我们心的能量永远不会枯竭，所以如何开发我们内在的能量将是人类文明的重要课题，而佛法的修行其实就是开发生命的潜能。

再有“心如虚空”，这是从心的本体上说，心像虚空一样广大无边。虚空能够成就万物、容纳万物，但它不会执着于万物。佛教里说：“若人欲识佛境界，但净其心如虚空”，就是说要了解佛的境界，必须把心净化得像虚空一样能够容纳一切事物。

二、心的住处

我们这个心很容易跑，我们人住在柏林寺，可是心有时候没在柏林寺，跑得很远很远。那么我们的心到底住在哪里呢？天台宗有一个核心理论是“一念三千”。“一念”是指我们人的意识活动的最短时间，也叫“一念心”或“一心”。首先我们对这个心解释一下。心的梵文有三种，一个叫“质多(Citta)心”，中文意思是认知心或者虑知心，就是分别心。另一个叫“汗栗驮心(Hridaya)”，是指草木之心，树心、草心；还有一个叫“矣栗驮心(easuda)”，中文意思是精要、核心、中心，《心经》的心就是这个意思。天台宗说：一念心，是分别心的意思，是说我们众生的一念分别心具备三千法界，我们平常都很小看这一念心，认为不过是一念妄想而已。可是天台宗的祖师智凯大师认为我们这一念心能够记住一切、染尽善恶，称为“一念无明法性心”，是说这一念虽是无明产生的，但它具备法性。就像我们面前的这朵花，我们认为不过是现象而已，可这朵花同样具备一切事物的本性或者说法性，花也属于缘起法，这就具备了法性。再比如说竹子，竹子可以燃烧，本身包含着可燃性。那么点燃竹子，所烧的是竹子的本身，表现出来的是可燃

性。

“一念三千”中的“三千”是什么呢？第一是“十界互具”，第二是“百界千如”，第三是“三千法界”。《华严经》把我们的世界分为“六凡四圣”十法界。六凡是地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、人、天。四圣是声闻、缘觉、菩萨、佛。智剎大师提出我们这每一界都能互相具备其它的九界。以人来说，人虽然为人，但同样也具备地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、天、声闻、缘觉、菩萨、佛的特性。佛法是以人为中心，一切教法都是为人而设立的，因为人最具有塑造性。我们可以成佛，也可以成为畜生。日本曾有一位很著名的白银禅师，一位将军慕名去拜见他，将军问禅师：“天堂、地狱在哪里？”禅师看了他一眼没有回答。将军又问：“请问天堂、地狱在哪里？”禅师瞪眼骂他：“你哪有资格问这个问题！”将军被惹怒了，一生气拔出剑来对着禅师，禅师说：“这就是地狱之门。”将军马上意识到自己的失礼，连忙向禅师道歉、忏悔。禅师说：“这就是天堂之路。”所以说我们每一念心都可能由此升入天堂，也可能由此堕入地狱，因为我们的心念变化幅度很大。《华严经》里说：“心、佛、众生三无差别”，这是从法性上说我们的心和佛、众生三无差别，本性上是平等的。佛是觉悟的众生，众生是没有觉悟的佛。但有一点不好理解，就是佛已经解脱了，他怎么还具有地狱性、畜生性呢？我问过我的师父，他告诉我，从本性上当然是平等的，但佛菩萨有时要度化地狱、畜生道的众生，他就会变化成地狱和畜生道里的众生，像观音菩萨一样，“应以何身得度者，即现何身而为说法”，所以说每一界都具备其它九界。

十界互具，十乘以十是一百，就成为“百界”。《法华经》把十界的每

一界又分为十个方面，称为“十如是”，即：如是相、如是性、如是体、如是力、如是作、如是因、如是缘、如是果、如是报、如是本末究竟等。“如是相”，相是相状，指外在的形状，比如我是圣凯，圣凯肯定和你们长得不一样。人有人相，其它类众生有其它类众生的相。“如是性”，性是不变的意思，指内在的本性。比如人能思维，这就与其它类的众生有了区别，能思维就是人的本性。“如是体”是指人的主体。“如是力”是指体所具有的潜力、能力。“如是作”是指能够显现、动作。人能思维，如果把思维的结果显现出来，就是“如是作”。“如是因”是指直接原因。“如是缘”是指间接原因。“如是果”是因和缘结合所产生的结果。“如是报”是指果报，因为因、缘、果对现世、后世都能产生果报。“如是本末究竟等”，本是开始的相状，末是最后的果报，等是平等的意思，指以上各“如是”都归于实相平等，十个方面都归于实相，在实相上是平等的。这就是“十如是”。“百界”中每一界都有这十个方面，就成为“百界千如”。

“千如”又与《大智度论》所说的“三世间”配合，这样就有了“三千法界”，代表宇宙的全体。“三世间”包括众生世间、国土世间、五蕴世间。“众生世间”指我们众生自己，“国土世间”是我们所生活的世界，“五蕴世间”是指构成我们众生的五个要素—色、受、想、行、识，天台宗分析我们一念心中就具备“三千法界”，所以不能小看这一念。在现实生活中往往就是因为一念之差而毁了一生，因此禅宗祖师说要照顾我们的念头，迷和悟都在一念之间，一念迷是一念，一念悟也是一念，天台宗的“一念三千”就指出了这一念中的种种内涵。

三、心病与心药

现在医药很发达，进口药也很多。药越多，其实也说明我们的病也越多、越怪。身体有病需要打针、吃药，不过，中国有句老话：“药是医假病，真病无药医”。是说打针、吃药医的都是假病，真病却并不能医治。这个真病指的就是心病，真正的病来自我们的内心世界，心理上有病是大问题。现代医学也注意到这一点，提出了“身心医学”，通过身理和心理的结合来对治疾病。

众生有什么病呢？众生有三种大病。第一是“贪”，第二是“嗔”，第三是“痴”，这在佛法里称为“三毒”，又称为“三不善根”。“贪”是指贪求、渴求，我们内心总是向外追求，欲望永远也得不到满足。“贪”是烦恼的表现，第一是渴望，第二是追求，第三是执着。比如看到别人穿一件很漂亮的衣服，就渴望得到它，然后就去追求，去执着。别人把你的衣服弄脏了就会很生气，为什么生气？因为你执着这件衣服。现实生活中每个人都有贪心，因为贪心有时会不顾情义，父子都会翻脸，朋友也不要了，这都是贪心在作怪。“嗔”是生气、怨恨，有些人口蜜腹剑，是内在的嗔心；有些人面目狰狞、五官变形，是外现的嗔心。夫妻吵架，摔东西，都是因为当时的一念嗔心，尽管过后很后悔。“痴”是愚痴，对事理不了解。痴与傻不同，就某个人我们可以说他很傻，但我们每个人都很痴。见解错误了也叫痴，比如有些人认为，我们死了还会做人，所以即便是作恶也无所谓；有些人认为死了就什么也没有了，所以行善没有什么意义——这些都是愚痴的见解。

对众生所得的这些病，佛提出了许多药方。因为佛是大医王，专门给我们众生看病，对治贪心。第一用的是“知足”，就是对现前的事物有一种

满足感。大家都知道弘一法师，是律宗高僧，持戒精严。有一次夏丐尊居士去看他的时候，法师正在吃饭，吃的只是一些咸菜，就问为什么这么清苦。弘一法师说：“咸有咸的味道。”然后饭后喝水，也就一杯开水，夏居士不忍，说：“法师你怎么不喝点茶呀？”法师说：“淡有淡的味道。”这就是知足，只有知足的人才能常乐，知足可以对治贪心。

对治贪心第二用的是“舍”，就是布施。把自己的利益和快乐布施给别人，贪心就会减少。越舍不得，贪心就越大，就更加烦恼。自己很高兴，并把自己的高兴和利益布施给别人，你就会更加高兴。为什么有些慈善家越做越喜欢做？因为布施能增长快乐。

第三是“戒”。贪心大的人不知道事物的界限，这盆花很好看，是不是我就应该得到它呢？这就是戒的问题，这盆花不是我的，我就不能搬走，这就是戒的约束。如果不知道是谁的，就想要，这就没有一种戒的观念。我认为“戒”实际是一种劝导，是善意的劝导。比如说偷盗，告诉你这样做不好，你不要做，这就是戒。受戒、持戒如果是发自内心，就会从内心接受佛的劝导，不会去偷盗，也就持戒了。

那么对治“嗔”，也有三个药方。第一是“慈悲”。我们往往站在主观立场上看待事物，不符合我们的观点就会生气。同学们一起交谈，观点不同，就觉得“道不同不相为谋”，其实就是一念的嗔心，而有慈悲心的人就不这么看。我认为在人文科学领域里应当同情、理解别人，要有自己的见解，同时允许别人见解的存在，这样对不同观点的存在就不会起嗔心，不会乱生气。

第二是“忍”。佛在《法句经》里讲：“于此世界中，从非怨止怨，唯

以忍止怨，此古圣常法。”如果你想把怨恨息下用，不是怨恨的方法来止息这怨恨，就是“忍”的方法，这是所有古来圣人用的方法。这个世界战争这么多，就是因为大家互不相让，同学有时会吵架，也是因为互不相让。忍做起来很困难，与慈悲一样，不是讲讲就能做到的。

再说说苏东坡，有一天坐禅非常有心得，就写了一首偈子：“稽首天中天，豪光遍大千。八风吹不动，端坐紫金莲。”很是得意，觉得境界很高，就派书童过江把偈子送到金山寺佛印禅师那里，心想禅师一定会赞叹他几句。禅师看了，批了两个字让书童再拿回去。苏东坡打开一看，气坏了一上面写的两个字是：“放屁！”苏东坡忍不住了，过江找禅师论理。佛印禅师早就在江边等他了，见到苏东坡气急败坏的样子，佛印禅师乐了：“你不是八风吹不动，怎么两个字就吹动啦？”这就是后来说的，“八风吹不动，一屁打过江。”所以境界是假装不出来的，慈悲和忍还真需要我们有些真实的功夫才行，不是突然有了感想，写个偈子就能解决问题的。

第三是“定”，指禅定。在现实生活中，我们应当抽一定的时间来打坐，或者其它的方式来修炼我们的心，使心处于比较平和的状态，这样才能减少烦恼、嗔心。

再说说“痴”的对治方法，就是用“慧”。我们见解上出现错误了，就需要引导我们的见解走向正道。现在世界上热门话题是核战争，人类用自己的知识、财力、物力去制造核武器，这是一种见解。如果我们能利用核能去发电，造福于人类，这是另一种见解。两个事业因为见解上的不同，结果完全不同。所以建立正确的见解是很重要的，就是佛法中说的：要有智慧。佛法的修行就是要得到智慧，所以用智慧来对治愚痴。

下面再说说对治其它的心病。(1)以好心对坏心。我们的心有时很高，能生起圣贤心，有时又像恶魔一样，会不断地生起恶念。修行就是要护持正念，以好心对治坏心，要存好心、说好话、做好事。(2)以大心对小心。中国古人有句话：“亦涨亦退山渠水，亦反亦复小人心”。我们的心缺少一种包容，心量不够大，不能包容别人，都是小人心、山渠水，不是大海，大海的心就是能包容一切，汇集百川。因此要以大心对治小心。(3)以无心对有心。无心是指无所用心，不是没有心。我们平常对任何事物总是分别对待，而佛法的修行要求是无所对待，要绝待，从相待到绝待。永嘉大师就说：“恰恰用心时，恰恰无心用；无心恰恰用，常用恰恰无。”四句话讲了一个逻辑：你在用心的时候恰恰是无所用心，在无所用心的时候恰恰是用心的时候，只有无所用心了才能够有所用心，才能自在、无所不在。唐代有北方神秀和南方慧能两种不同的禅风。有个德山禅师，对《金刚经》研究很深入，著了《青龙抄》来弘扬北方的禅法，破斥南方的禅法。有一天，他挑着《青龙抄》，路过一家点心店，他肚子饿了，进店就喊：“老婆子，来碗点心。”店里这位老居士听了就不满意，觉得这师父太没礼貌，就问：“师父你挑的是什么？”德山说：“我挑的是《金刚经》的注释。”老居士就说：“我就拿《金刚经》里的问题问你，如果你回答得出来，我就供养你点心吃，如果回答不出来，就什么也别想吃。”德山禅师认为自己对《金刚经》很有研究，还能有什么问题难得住自己。痛快地答应了。老居士就问：“《金刚经》里讲“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得”，那师父要点哪个心呢？德山禅师回答不上来。过去的心已经过去，未来的心还没有来，现在的心也在念念相续、念念生灭，同样不可得。德山禅师惭

愧之下烧了自己的《青龙抄》。我们只能以无所用心来对待世间的假有和虚妄，才能得到佛法的利用。(4) 以平常心对好奇心。好奇心每个人都有，奇是神奇、怪异、偶合，偶尔实行可以。佛法不同，不是用来点缀的，它 24 小时都要有用，在我们日用生活里面都要贯穿。所以说“平常心是道”，就意味着我们在日常的生活里面都要与道相适应，这样才能真正算是学道、修道。今天大家在柏林寺表现的很好，过几天回去了，应当同样保持这样的心态，这才是真正地学佛。(5) 以恒心对一时心。我们当年出家时老和尚总说：“你们发心容易，可长久心困难。”有所谓“学佛一年，佛在眼前，学佛两年，佛在心间，学佛三年，佛在西天。”心很容易退转，受外界六尘的干扰于是产生很多的妄念，善心就很难发起来。《华严经》里讲：“初发心即成正觉”，就是要保持当初那一份心，就能走上正觉的道路。

四、现代青年佛教徒应有的心态

现代的青年佛教徒所面临的问题比古人更多，因为我们现在的环境跟过去大不相同。有些人觉得很困难，又想做人，又想学佛，总是觉得这两件事是对立的。下面提出几点想法。

(一) 对感情不执不舍。人都是有感情的，佛称我们是“有情众生”，我们有父母感情、朋友感情、夫妻感情等等。佛教徒如何处理这些感情，我提出来叫“不执不舍”，用理智引导感情，以慈悲来净化感情。感情太热了不好，太冷冰冰也不正常，学佛人应学会用中道的态度处理感情问题，对感情不执着，但也不舍弃。因为都在世间生活，所以不能舍弃感情，也不能执着这份感情。

(二) 对五欲不拒不贪。我们以前没学佛的时候对世间的追求很多，后

来学佛了有些人对世间就采取排斥的态度，在别人眼中成为怪物。五欲指财、色、名、食、睡，学佛人要引导五欲、净化五欲，并不是要拒绝五欲或贪着五欲。

(三) 对世间不厌不求。佛经上说“有求皆苦”，只要有所追求就会痛苦。我们都有这样的经验，当追求金钱而得不到金钱的时候就很痛苦，炒股票总希望股票上升，当股票下跌的时候很痛苦。再如高考，希望考上大学，考不上大学就会很痛苦，这都是“有求皆苦”。学佛人对这个世间要有正当的追求，不厌离，也不强求。因为世间的事有时无法拒绝，所以要采取不厌不求的态度。

上面是我与大家一起探讨的一些问题，当烦恼生起的时候，我们对照一下，看看是什么烦恼，然后采取一些对治的方法，这样学佛才有利益。

透视方向，感悟佛法真谛

中国佛学院讲师 静波法师

学佛是一件容易的事，同时也是一件艰难的事。当我们从“佛”的字面意义上去理解的时候，我们会发现：“佛”是由“人”和“弗”组成的。所谓“人”，是指所有人类的每一分子。学佛之所以容易。是因为它是我们每一个人都可能做的事情；所谓“弗”，则是否定义。如是，“佛”字可理解为“不是人”。学佛之所以艰难，是因为它是一件极难成就的事情。当有人听到“不是人”后，马上会有情绪产生。毕竟一般人所感到的，只是侮辱性的内涵。对此，则是一种束缚。而当我们换一种角度，则也可以是圣贤之类。所以，学佛即是学“不是人”，实在就是怎样转换一般人固有的价值观念，并且，这种转换的立足点是，基于人的位置上，由此而升华而超越，其结果是，认清事物的真相，达到智慧的圆满。

因为众生烦恼的千差万别，其归根结底，无非是对事物的错误认识所导致。而这种错误的认识，就像我们每一个人都戴着一副有色的眼镜。可以想象，眼镜给我们的影响，绝对不会认识到事物的真实相。尽管有赤橙黄绿青蓝紫之类，但这只是一厢情愿，以为自己没有错误。事实上，不仅是一种错误，更多的还是一种障碍。由此而产生的结果是：我们将在这种错误的观念中，离佛道越来越远。

关于错误的认识，我们可以举例说明。如有居士问我，家中佛堂供有三尊佛像，我供了两个供果，法师，您看怎么分呢？一刹那，我愣住了。此居士对此，面有得意之色，意思是说：你也没有办法了吧？于是，我说，佛是不会分供果的，只是，你要分罢了。再举一个例子，有一次，一个人来

法源寺找一熟人。可巧，那人不在，即在院里转悠。遇到我，随便问了几个问题。交谈中，我无意问起他是做什么工作的，他很得意地说，佛教不是讲空吗？你怎么能这样问呢？我看了他一眼，突然大喝一声：你给我滚蛋！那人立刻急了，面红耳赤地对我说，出家人怎么能这样对别人呢？我笑了，反问他，你不是讲空吗？为什么又空不了呢？那人赶紧说，咱俩没缘，转身即去。

由此可见，人们活在错误的观念里，所认识的佛法也是一种错误的观念。学佛就是要改变自己自以为是的观念，使之与真理相契。而一般人却总也走不出主观我的束缚，于是，认假为真，患得患失，徒增了诸多烦恼。从前，有一位老和尚，他的两个弟子因为一件事而吵了起来，彼此愤愤不平。其中，没有理的一位先到老和尚处告状，诉说自己如何如何受了委屈。老和尚听了，就对他说，这事你是有理的。而有理的一位听到了这件事，感到真正受了委屈。就去向老和尚陈述。这种陈述肯定带有个人的倾向。老和尚听了，就对他说，这事你是有理的。有一旁观的弟子，以为自己是最公正的见证人，能够把事情真相说清楚，也去向老和尚陈述。老和尚听了他的述说后，也对他说，这事你是有理的。说到此，有人肯定会迷惑不解。其中原因是：每个人各有因缘，无法替代，所以，每个人都没有错；既是因缘生法，则是没有定性，那么，即是假，即是空，如是，空不碍有，又何妨说谁有理呢？此中道理，实在是明白之后的方便。如尼采的《查拉斯图加如是说》中的至人，在攀上山顶时，没有发现任何东西。但对于渴望并退缩于山顶的人，至人试图引导他们同样走上山顶。于是，他必须一点点的告诉人们，前面是什么景色。通过这样的努力，逐步到达山顶。即使

什么也没有见到，但此时人们已经能够接受这个事实。在这个过程中，所经历的风景，对于目的而言，不能算是真的。但对于所在那个点的人们而言，无异是真的。于是，至人也随顺人们而说是真的，其目的是为了使人能够到达山顶。

二、方向对人们的影响

1、依方向探讨常法

佛教中，关于生死问题的探讨，已然许许多多，得出的结论是：“不生亦不灭”。对此，利根人可以一了百了，窥一斑知全豹，通达不二平等的真谛。只是，作为人的根性使然，总是试图抓住一个可以依靠的拐杖。于是，以为必有一常恒不变的法存在。因此，而有束缚，而有障碍，而有烦恼。如提婆菩萨在《百论》中，例举五种常法。即：虚空、时间、方向、微尘，涅槃。而在《涅槃经·狮子吼菩萨品》中说：“众生起见，凡有二种，一断二常，如是二见，相离中道，无常无断，乃名中道”。如是，对于常与断的探讨，是通达佛法真谛的一个立足点。针对五种常法的观念，由于时间关系，我们只能就其一种进行探讨。我选择了方向作为对象。实在是：方本无方，因方故迷。最终要通达的是：观方知彼去，去者不至方。至于其它，只能依此例推或留等以后了。

2、方向对人们的影响

方向是人生中的重要依止。生活在现实中的人们，几乎没有不承认方向的。同时，也没有不受方向影响的。且不说，飞机、火车、轮船等交通工具，要有位置的移动才有意义；单是人的一举手一投足，也分明带有意向性。而这一切，无不活动在方向的范畴之内。可见，现实中，如果一个

人分不清东南西北，那么，这个人不是白痴，就是迷失了方向。如此看来，方向就在我们每时每刻的生活中，我们无法离开它。有时我们把那些犯了错误，或者人生旅途失意的人，称为“迷途者”，此种方向更是尤为为重要，所以有“一失足成千古恨，再回首是百年生”一说。而认识体悟佛法真谛，应是学佛的方向，可谓重中之重。因为“生死事大，无常迅速”，“一失人身，万劫不复”。可见，无论是狭义的方向，还是人生旅途的方向，我们都不能掉以轻心，更何况是佛教徒的学佛方向，则是以追求真理为方向。由此可知，把握方向，是一件非常重要的事情。毕竟，方向是人生的依止；同时，也可以成为学佛的依止。因为：“不依世俗谛，不得第一义”。

3. 方向对人们的束缚

因方向是人生中重要的依止，所以要善加把握方向，切不可混沌不明。一般人对于方向的感受，总是觉得没有什么原因，即本来如此，天经地义。就像蒺藜是尖的一样。事实上，世界没有第一因或自然生的情形。因为这种错误观念的定位，对人们产生了束缚。于是，再也走不出这个圈，烦恼随之而产生。它缠绕着我们，使我们无法挣脱出来，只能听天由命。如中国人传统的“以有为尊，以东为大”，所以有“东风压倒西风”之说。如果有人说，“西风压倒东风”，那么，若在文化大革命中，这样的人肯定没有好结果。又比如，有人因迷信而算上一卦，说不宜往西，于是，这个人再也不敢动。事实上，无论怎样不敢动，这个人只要稍一移动，肯定就会有西的倾向。可以想见，将会有多少似是而非的观念，束缚着人们的手脚，由此而难以摆脱困扰和烦恼，更何谈超凡入圣。

进一步说，关于往生西方极乐世界的方向问题，在佛法中，又是怎样

定位的呢？这同样是我们面对和解决的问题。只有解决了这样的问题，我们才不会疑惑和徘徊，我们才会义无反顾地走下去。

透视方向

1、从四大部洲，即一四天下透视方向

一般人所认为的“实有方向”，即方向是常的问题。其最有说服力的证明就是关于：日出是东的比喻。这是一般人都认同的问题。由此推出：日中时应是南方，日落时应是西方，夜间时应是北方。如此看来，方向是有的，而且是真实不虚。

对此，我们来分析探讨：关于以四大部洲的日出来定位方向的问题。在古印度，各种外道和一般人，以及佛教徒都认同，日月围绕须弥山运转，就是以须弥山为中心，周围环绕咸水海。咸水海中四方各有一大洲，总称四大部洲。须弥山东边的洲称东胜神洲，南方的洲称南瞻部洲，西方的洲称西牛贺洲，北方的洲称北俱庐洲，我们所居住的洲称南瞻部洲，又称南阎浮提。此四大部洲又称一四天下。在此一四天下中，日月围绕须弥山转。当太阳运行到东胜神洲正午时，光亮射到南瞻部洲，此时，南瞻部洲的人就以为：日出之际是东方；当太阳运行到南瞻部洲正午时，光亮射到西牛贺洲，西牛贺洲的人就以为：日出之际是东方，当太阳运行到西牛贺洲正午时，光亮射到北俱庐洲，北俱庐洲的人就以为：日出之际是东方。

如此看来，四大部洲都有日出之时，也都应有东方，四大部洲都有日落之时，也都应有西方。换一个角度，即使用现代的观念来衡量方向，同样也会有这样的结论。如东半球的人看到日落处说是西方，而此时，西半球的人所看到的却是日出，以为是东方。通过以上的分析，我们发现：没

有一定的东方与西方。可见，方向并不确定。以为方向是常的观念，是一种错误。

2、从一大部洲即一天下透视方向

或许，有人会问，如果就四天下而言，东方没有最初，也没有最后，得出方向不确定的结论。如果就一天下而说，即只从南瞻部洲说，那么，日出的地方就一定是东。可见，东方并不是没有最初。即从一天下说，方向是一定的。可见，方向应是常恒不变的。

对此，我们继续分析和探讨。要知道，空间是无量无边的。佛经中常讲：虚空无尽，世界无尽。如《金刚经》中说：“东方虚空可思量否？否也，世尊。”如此看来，十方虚空既然是无量无边，不可思量，那么，一般人以为的，从一天下即南瞻部洲说有定常的方向，就有了限量。如果有了限量，那么，方向就可以分成部分。如是，就应不是定常，而是无常。可见，所说的方向是常，只是我们错误认识产生的结果。现实中的东南西北的定常观念，同样是我们的错误认识所导致。当我们不能消除这种错误认识之时，自然走不出定常方向的束缚。事实上，人们对于方向的定位，不过是名言概念的假名安立。我们完全可以转换这种名言概念。如果人们最初把东方说成是西方，那么，我们今天同样也要遵循这样的观念以为真实。可见，方向是不固定的。退一步说，假使能够固定下来，人们将没有任何办法生活在现实当中。而现实当中，面对同一根电线杆，相对站立两个人，因所处位置的不同，而有东南西北之相异。如甲人看杆在东，乙人则着杆在西。可见，方向实在不是固定。不固定的方向分明是假，而假又是空。正因为如此，我们才有可能改变观念而得自在。

3、从已去未去去时透视方向

龙树菩萨的《中观论·观去来品》中说：“已去无有去，未去亦无去；离已去未去，去时亦不去。”可见，如果说有方向，那么就能够到达此方向。而到达此方向的过程有三种情况：一、已去；二、未去；三、去时。现在，我们就此三种情形进行分析和探讨。就已去而言，既然已经去过了，就不需要再去；就未去而言，既然没有去，也就不能称为去；就去时而言，此时应是半去半不去，而半去则是去，半不去则是不去，前已破去此执。可见，三种情形都不成立。如是，方向的存在，是一个没有真实性的假名安立。

四、有方向与无方向的关系及其运用

1、超越有无的不二平等

通过以上对方向的探讨，得出的结论是“没有方向”。一如《肇论·物不迁论》中所说的“去者不至方”；又说：“旋岚偃岳而常静，江河竟注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周，复何怪哉！”面对于此，当我们真能感到不奇怪的时候，即可以通达；“即动即静”。也就是说：有方向即是无方向。事实上，二者之间本来平等不二，只因“宗途屈于好异”，所以说有说无。二者之间的关系，如《大智度论》所说：“以世俗谛故有，第一义谛故破”。《物不迁论》也说：“谈真则逆俗，顺俗则违真”，此是把真俗对立起来。所以凡夫执实有烦恼而不得出离，二乘人偏空而不得教化众生，只有大乘佛法超越空有即不被空有所障碍。如《大智度论》所说的：“离是二边，行于中道，是为般若波罗密”。虽然行于中道，却又不是实有中道。若然以为：不是有方向，也不是无方向，同样是一种错误。因为中道是无

所得，而无所不得也不可。说到此，肯定有人伤感。《大智度论》中说：“五百声闻，闻毕竟空，如刀伤心”。不过，大乘佛法的博大，使我们每个人都有希望。前提是；不能闻有执有，闻空执空。那么，由此而通达的是空不碍有，有也不碍空。

可见，虽然事物的真相是无所不得空，却又分明是在有上通达的。如《中观论》所说的：“不依世俗谛，不得第一义；不得第一义，则不得涅槃。”如是，即可通达：色不异空，色即是空；空不异色，空即是色。而佛教中所运用的空有，实在如《大智度论》所说的：“为执有者说空，为执空者说有”。这只是针对偏空偏有之人而说的。若能通达，则空有不二，不相妨碍；若不能通达，则不应倒因为果，随意而言说无有方向，如佛教中所说的断灭空之流。有此邪见，所以有：宁起有见如须弥山，不可执空如芥子许。学人不可不注意。

2、随缘安立方向

通过分析有无方向的问题，那么，针对生存在现实中人们的执着而言，则需要换一种角度来打破固有的观念，即实有方向，进而通达无有方向。只有这样，学佛才会有希望。而一般人会因此而迷茫，因为，没有了方向，就变成了随便或者无所适从，于是，生活中设有了依止。应当说，这不是佛教徒的准则。因为，当彻底的否定方向而形成断灭空时，人们当然会像迷途的羔羊，或者像无头苍蝇一样乱撞。其结果肯定是可悲的。更何况，现实中一旦否定了方向的安立，那么，飞机、火车、轮船，乃至种种关于方向的规范被取消后，一切就乱了套。佛教中的没有方向，并不是否定了现实中的规范，只是否定了实有不变方向的知见而已。至于现实中的规范

只是不真而已。所以，面对现实，处理没有方向问题的方法是：如我们前面所讲的，“有无平等”；或者，就世俗谛上通达第一义谛的角度上，我们可以说，无方向即是有方向；而且，又在有方向上通达无方向。如是，两者之间平等不二，只是方便说空说有。因为；空有平等不二，即不应相互障碍。如此看来，我们依旧可以乘火车、轮船、飞机，乃至举手投足。而一切的有方向，又无不是当下的无方向。如此，我们将会任运自如，不异旧时人，只异旧时行履处。再也不会考虑先迈哪一条腿的问题。如是自由而无挂碍。进一步说，无方向是非有，有方向是非空，即非空非有，即不常不断。此也是指：方向不是定常，即不常；方向又不是定断，即不能没有方向的依止，即不断。本无断常可言，只是人们制造了断常，所以，才会随顺众生而说断常。

我们在前面批破断常的过程中，运用了“须弥山”和“四大部洲”的概念。这不是佛教的专利，而是当时古印度人普遍的说法。所以，佛菩萨为导引众生，就随顺世间而说，但并不代表佛教主张，其目的是为使众生改邪归正。我们在此使用，同样是效法了佛菩萨的本怀。《佛藏经》、《大般涅槃经》中，都说有：“如来不与世间争”等用语。因为，佛法要通达的是真谛，即第一义谛，而不是就世俗谛上的计较，所以佛教中的《因明》中，规定有“世间相违过”，同样是“不与世间争”的另一种说法；《普贤行愿品》中，也有“恒顺众生”；《百论》最后，有“随俗语故无过，如佛虽知诸法无相，然告阿难入舍卫城乞食。若除土木等，城不可得，而随俗语故不堕妄语”。我们前面所说的；日月围绕须弥山的说法，也是同样的道理，是佛菩萨在世时，随顺当时人们的知识水平而说的。因此，不要用现代的

科学知识来要求古代，也没有必要，用现代科学眼光因看不到须弥山和四大部洲，就说佛教经论中所说不实。要知道，佛菩萨是针对现实，随机施教的，绝不会越过当时人的认识水准而说与世间相违背的教法。所以，切不可因此而误解佛教。

3、方向的延伸

进一步探讨关于方向的定位。此是随众生的因缘而说。如《大般若经》的最初，说十方世界各有诸佛度众生，是因为有十方世界的众生；如果没有十方世界的众生，佛陀终不安立十方佛国。在此经中，佛菩萨也同于世间的凡情一样，见面之际，致问世尊无量：“少病少恼，起居轻利，气力调和，安乐住否？世事可忍否？众生易度否？持此千茎莲花以寄世尊而为佛事”。实在是难以想象，尤其是一般人。而其意义，实在是“和其光而同其尘”的方便，目的是与众生打成一片。只有这样，才能教化和导引众生。如果以为，佛菩萨同于世人，那将是大错而特错了。

基于此点，关于对禅内涵的理解也是如此：可以什么都是。前提是，已经把差别的现象界打碎了。因此，再不会围在人相、我相、众生相，寿者相上。而人相、我相，众生相、寿者相，没有不变的实在之相，所以能够“无所住而生其心”，所以能够“百花丛里过，片叶不沾身”，所以能够“黄花翠竹西来意，青山绿水古佛心。”其中，黄花、翠竹、西来意之间，青山、绿水、古佛心之间，在禅的境界里，已然平等。如此对现象界的超越与升华，早已不是人的价值观念了。所以《大毗婆沙论》中说：“法佛众生三无差别”；所以禅宗有“狗子也有佛性”，又有“我手何似佛手，我脚何似驴脚”；“三论宗”主张“无情有佛性”说。可见，单纯从人的价值观

念出发，是没有办法学好佛的，更何谈觉悟与奉献了。因为，我们最可怕的敌人，是强烈的我执。在我执的世界里，人们很少给别人机会，那么，这个现实就很可怕了。退一步讲，既使为了我，也应该给别人以机会。只有这样，自己才有机会。有一句话叫：自己方便，与人方便。更何况，佛教徒的无我是对我的理性透视。即认识到我非真，即假即空，自然就会：得也安然，失也坦然，奉献不求回报。并且，由此无我，必能无私，同时必能无畏。应该说，这是对方向的最好定位，也可以说是最正确的方向。

五、关于往生西方极乐世界的问题

1、有极乐与无极乐的探讨

《阿弥陀经》中说：“从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐。”此中方向显著明了，这又作何解释呢？其实，可以肯定地讲，站在人的角度，即世俗谛上，我们必能往生西方极乐世界。在那里，极乐世界依正二报等种种庄严，的确真实不虚。而从另一个角度，即真谛上，则是空无，也就是没有方向，又哪里有极乐世界的真实性呢？但有与无是平等不二，即是中道无所得。在《六祖坛经》中，有惠能大师对韦刺史说过的一段话，即：“使君，东方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何国？”许多人对此迷惑，不知其所以然。事实上，这是对执着实有方向知见的否定，并不是说西方极乐世界的人会造罪。此中的心净，是对真谛的通达。这是学佛的目的。在真谛的境界里，“法无去来，无动转者”；或者是“诸法本无所从来，去亦无所从至”。因为，心净之际，“心包太虚，量周沙界”。如此，又哪里有什么西方与东方之别呢？如果一定以为实有西方、东方，依然是人的知见。站在人的位置上，

应属正常；而站在佛法真谛上说，则是假，是如幻如化的不真。所以说：不是没有方向，只是这方向不是实在而已。虽然不是真实，但对一般人而言，却以为是真实。所以，法藏比丘因地时，发四十八大愿，成就西方极乐世界以接引众生。此是应众生的根机而安立，所以要先说十万亿佛土之外的西方净土，借以舍去众生对娑婆世界的贪著。当众生已然发愿往生西方极乐世界之际，又说“唯心净土，自性弥陀”。这正如提婆菩萨在《百论》“舍罪福品”中所说的，先是“依福舍罪”，然后是“依空舍福”，其道理是完全一样的。我们的认识也需要这个过程，先要在事相上，即人的观念上坚信“生者决定生”，接着还要认识到“去者实不去”；反过来，虽然“去者实不去”，而当下又是“生者决定生”。关于“唯心净土，自性弥陀”对方向的否定，就以上我们探讨的真谛，不二平等、观方知彼去，去者不至方，以及生者决定生，去者实不去，正是“唯心净土，自性弥陀”的立足点。由此可知，所谓唯心，即是真心，或清净心，也即：是自性。如《楞严经》中，“七处征心”，了不可得；又如《弥陀要解》中有：“吾人现前一念心性，不在内，不在外，不在中间”，此中不可得心，即是第一义谛，即是不二平等，也就是真心，或者自性。如是《观经》所说的“是心是佛，是心做佛”才有意义。可以这样说，实有西方是事，不出一念心是理。而“西方依正主伴，皆吾现前一念心中所观影，全事即理，全妄即真”。这是《弥陀要解》中所说。由此可知，在一念心中，理事圆融，无二无别，那么，西方极乐世界即是心中之影像，而十方世界依正都是一念心之所变现。所以，往生西方当于众生心内耕耘，即在一念心内，或者自性之中，悟得自他不二。那么，我们的胸襟将会拓展，再不会同一些无关紧要的人与事

计较。如是，我们往生西方的问题，也就是在自己的心内变现净土。

认识到了心的微妙，并不是实有东南西北的方向，我们就应当在我们的心上下功夫。如《维摩经》中所说，“若菩萨欲得净土，当净其心，随其心净，则佛土净”。而在这个净心的过程中，会因为每个人因缘的不同，在持诵阿弥陀佛名号，或在生活细节上的反省时，也正是回归清净心或自性的过程。当耕耘至此之际，方能真正感受到：“生者决定生”，当下即是“去者实不去”。

面对死亡

中国佛学院研究生 怀进法师

今天能够获此殊缘，和大家一道欢聚在河北赵县的人间净土——柏林禅寺，参加第六届生活禅夏令营，我感到非常的激动和自豪。昨天当我踏进这座古老而又年轻的柏林禅寺，我顿时惊呆了。因为前几天北京中国佛学院有一座教学楼竣工，规模跟这栋怀云楼差不多，当时为盖教学楼办手续就花了将近两年的时间，干什么呢？就是要盖满 100 多个圆章。我想，柏林禅寺的殿堂这么的壮观气派，不知要盖几百个那种圆章？柏林寺由过去的破烂不堪到今天的辉煌，观音殿的楹联就是对此非常好的概括：

平地起楼台，万众香花修供养；

劫灰成世界，千年法炬续薪传。

如果没有净慧大和尚的大愿大力大慈悲，我们在座的各位也就不可能坐在这种安静舒适的环境里来修学佛法。我们祝愿柏林禅寺常住日趋兴旺，同时更希望红尘中更多的被迷茫染污的心灵在这个清净的莲池中得到净化和升华。在人类即将跨入 21 世纪的时候，禅可以说的一盏智慧明灯。一个人如果能经常地反观自心，能够用禅的智慧来化解日常生活中的烦恼和困惑，我们的生活就会趋向幸福和圆满。

什么是死亡

今天我要和大家聊一聊死亡的问题。我想先请一位老居士回答一个问题：您有没有想过有一天您会离开这个世间？（答：想过。）那么是经常想还是偶尔想？（答：偶尔想。）我再问一位年轻的营员，（答：没有想过。）为什么？（答：因为离的太远了。）死亡这个问题，不管你想不想它，或者

是害怕想它，它都必然会来到你的身边。各位来自四面八方，不辞辛苦来参见夏令营。这种活动在人的一生中是非常短暂的。一个人如果把死亡的问题常常挂心上，那么你就会存好心，说好话，做好人，俗话也讲：人之将死，其言也善。我们的人生也会由此过得更加充实，更加喜悦。

对于死亡这个问题，佛陀是怎样看待的呢？2500年前，有一个叫乔达弥的妇女，她的孩子不到一岁就夭折了。当时她非常痛苦，抱着小孩的尸体满街走，碰到人就问能不能把这孩子救活。人们不理解她，嘲笑她，说她疯了。一位智者指点她去找佛陀。佛陀告诉她说：我可以救活这个小孩，但是有个条件，就是请您到一个没有死过人的家中要一粒芥菜籽回来。她很高兴，就去找了。当他到第一家时，主人对她说他家曾经有很多人过世；她又走到第二家、第三家乃至很多家，每一户人家都死过人。终于她明白了佛陀说的条件是没有办法办到的，于是就把孩子的尸体埋葬了。当她再次见到佛陀时，佛陀问她芥菜籽带回来了没有，她回答说：我已经明白您的条件是没有办法办到的，我的盲目只能使我更加悲观。这个故事告诉我们死亡是真实的，它随时会降临到我们每一人身上，我们要依据佛陀的智慧，坦然地面对死亡。为了防止受到绝症或死亡威胁时束手无策，我们在活着时就要为死亡做充足的准备，要做到未雨绸缪。

什么是死亡？根据现代医学的说法，死亡是心脏停止跳动、瞳孔放大、呼吸停止、脑波停止等等，不再有生命现象。根据佛法，死亡就是舍弃了寿命、暖热、意识，五蕴已不再起作用。死亡意味着一个人的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）随即腐败，他一生拥有的财富不复拥有，所有的亲戚朋友从此和他永诀……

古往今来有很多追求长生不老的人，我们大家熟悉的历史上的秦始皇，派了 500 童男童女到山中求长生不老的药。好生恶死是人之长情。世人出于对死亡的种种无知，不是否定死亡，就是恐惧死亡，甚至都忌讳提到死亡这两个字，觉得一谈到死亡就会招来不幸。在台湾很多楼房第四层没有人住，因为“四”与“死”读音相近，如果一个人得病住进 4 楼，那将来不会有希望活着出来了。还有街上的寿衣店，本来是专卖死人的东西，比如寿衣、寿鞋、寿帽等等，为什么要加个“寿”字呢？就是因为怕死，希望长寿。再比如送礼品，钟不能送，因为“钟”与“终”同音；看病人梨不能送，“梨”与“离”同音，好像把病人和活人分离了，也有一种送死的味道。诸如此类，像这种忌讳死亡的现象，我们只要仔细观察周围世界、周围的人，就会发现很多这样的事例。

其实死亡并不是人们不谈它、不想它，它就不会来。生死两无凭，有生就有死。佛教讲万事万物都有成、住、坏、空，人的生命也是一样，既然有生，也就有死。现代社会虽然有各种尖端的科技成就，但是对于死亡以及死亡以后所发生的事情缺乏真正的认识。到底是什么原因造成世间人对死亡的恐惧呢？

恐惧死亡的原因

佛法认为，首先是人们在死亡问题上存有断见。断见就是认为人死了以后一切都没有了，都归于幻灭。这种断灭论使人变得非常的现实：既然人死后一切金钱财富、名利权势都将丧失，那么能抓住的只有是眼前的享受。在这种心态的驱使下，如果这个人好吃，就要想方设法尝遍天下的美食；如果这个人重名声，就会不惜代价地追求美名；如果这个人喜欢权势，

就会不择手段地争夺。我们仔细观察社会，这种人大有人在。

断见给人一种非常大的压迫感，促使人们陷于对现实生活无休止的争夺。每个人都清楚，生命只有一次，所以必须好好把握，否则将会招致终身遗憾。这种否定死亡的观点，不仅给个人造成了很大的压力，甚至还影响到了整个地球。人们做什么事情没有长远目标，只顾眼前利益，比如砍伐森林、填湖造田，最后还是人类自食苦果。虽然当今社会器物的发明与创造日新月异，政法制度日臻严密，但是文明与野蛮仍然是并驾齐驱，光明与黑暗仍然是平分秋色，造成这一状况的原因，也就是对死亡的断见论。

其次，生命的脆弱以及无常的迅速，也是造成世人对死亡恐惧的一个重要原因。我们生活在地球上，各种天灾人祸对生命很容易造成危害。特别是当今人类面临的灾难非常多。比方说环境污染、水资源缺乏、恶性病的流行以及大规模杀伤性武器的制造与蔓延、放射性元素的扩散，还有社会治安的恶化、交通事故频繁发生，我们只要环顾世界，这些现象随处可见，生命就是这么脆弱。所谓人生无常。

无常是什么呢？我们一般不会意识到这个无常，但事实上任何生命从出生开始就一步步走向死亡。北京一家临终关怀医院院长说过这样一句话，人的生命就像一条射线，人的寿命如能活到一百岁，也就是三万六千五百天，那么从出生的那天起，生命就进入一种倒计时的状态。对于这个状况，很多人有一种掩耳盗铃的心态。我们上晚课的时候，有一段普贤菩萨的警众偈说得非常好：“是日已过，命亦随减”。年轻人往往把自己的生命想象成处在一种无限期的状态当中，以为来日方长，这是错误的。《投胎经》讲人的寿命如果保养得好可以活过百年。即便如此，也是非常短暂的生命。

随着时光流逝，一个天真烂漫的小孩不知不觉就变成了青年，变成了壮年，乃至变成老年。时间过得非常快，有一首诗中说得好：“岁岁年年花相似，年年岁岁人不同”。佛法把人的寿命比做行云流水，比做朝露，可以说是恰如其分。

第三个原因人们不了解死亡，不知道死亡后往哪里去。清朝有一才子名金圣叹，因修祖庙被处以极刑，他对死亡看得非常潇洒。他说，砍头是最痛的事情，一刀砍下又是最快的事情，想不到这二者他都得到了。临刑前他还对他的儿子说，豆腐干配花生米吃起来跟火腿一样的味道。看来很潇洒，但就在临刑前的一刹那，过去砍头之前要敲三通鼓，就在三通鼓敲完了的一刹那，他吟了一首诗：“锣鼓三通响，西山日已斜；黄泉无客栈，今宵落谁家？”可见他还是恐惧，因为他不知道死了以后往哪里去。

死亡并非终点

人死后到底是不是什么都没有了？佛法告诉我们死亡并非终点，生和死是一个整体，死亡是另一期生命的开始，也是反映生命整体意义上的一面镜子。实在说来，没有一个人不曾经死而复生过，每个人在转生到这个世界上之前，不知道死过多少遍了。所以我们所谓的诞生只不过是死亡的反面而已，就像一枚硬币的正、反两面。或者像大门，从外面看是入口，从里面看是出口。

死亡到底是怎么一回事，过程和感受又是如何？从佛法看，我们的生命是由一系列连续不断的意识构成的。最初的一个境界是生有意识，最后的一个境界是死亡意识，在两者之间有一个境界，叫做中阴，是一个由旧变新的境界。它是由极微薄的四大和合而成，知觉力是活人的 7 倍，记忆

力是活人的 9 倍，状貌类似于生前的肉身，身高大约相当于 5、6 岁的小孩，有黑白两色，以香气为食。我们凡夫的肉眼看不到它。人刚刚死亡之后的头几个星期中，中阴身有自己是男人或者女人的印象，一开始并不知道自己死了，看到家里的亲人，会试着和他们讲话，或者摸他们的肩膀，但是想尽了办法也不能引起他们的注意，这时中阴身会难过。由于业力的缘故，中阴身没办法保持不动，只要一有念头，马上就不停地飘动，非常地惶恐，想方设法去寻找庇护所。

在中阴身的前 21 天，亡者有强烈的前世印象，那么亲人帮助死去的人，在七七四十九天之内为死者助念、行善、做佛事，死者会得到利益。中阴身一般是 49 天，有长有短，直到与未来的父母亲产生业缘。但有两种人不需要在中阴身等待，他们业力的强度可以把他们立刻吹到下一世，哪两类人呢？一种是生前行大善，他们的心识里已经有良好的基础，所以可以直接转生到善道；第二种是大恶，生前造恶业太多太重，死后迅速堕入三恶道。中阴身完全暴露在习气业力之下，所以不管是活着也好，进入中阴身状态也好，起决定作用的是我们自己的心。一个正面的念头会把自己带到圣境；一个负面的念头又可以使中阴身处于极大的痛苦之中。所以我们在中阴身阶段所遭遇的一切都逃不了过去思想、语言和行为的影响，不仅在这一世，每个人还要在来世为自己的一切身口意负全部的责任。如果人不在活着的时候修正不良习气，比方说十恶，不让它得到控制而让它摆布你的心，那么中阴身阶段很容易变成习气的牺牲品。

由此看出死亡不是灭绝，而是另一期生命的起点，生命本身就是一个无始无终的过程。每一期生命前后相接，构成因果关系，过去世的活动是

“业”，今生种种遭遇是“报”；今生的活动又造业，来生还承受果报。业力贯通三世，也就是说我们付出什么，得到什么，一切责任自己承担。这就是佛法所谓的“万般带不去，唯有业随身。”

如何正确对待死亡

三界六道芸芸众生，生死轮回循环不已，无非是众生自心所造，自心所现。死亡是早晚都要面临的事实，我们要做到有恃无恐，有些什么办法呢？

首先要正确认识和了解无常。无常是靠不住的，一个人无论权势多大，多么出名，最后都要离开世间。但是一般人容易陷入四颠倒当中。一是常颠倒，认为世间有常，有永恒的事物，这与我们从小接受的教育有密切的关系。比方说爱情是永恒的，作家、艺术家拼命地想创作出永恒的作品，这是一种错误的观点。二是乐颠倒，佛法讲人生是苦，但曾有一位艺术家要创造一个乐教，让人生只有快乐，没有痛苦，这也是一种颠倒。人生虽然有快乐，但是世间所有的快乐都是痛苦的根源，五欲的快乐是无常的。三是我颠倒，人身由四大合和而成，并没有一个实在的主体，但凡夫认为有一个主宰，就是“我”，认假做真。我们想一想，从生下来到现在，这个“我”已经发生了多少变化。比方说我们3年前见过一个孩子，3年后可能就认不出来了。四是净颠倒，很多人认为我们的身心是纯净的，认为只要多行善事就可以了，不需要学佛，不需要宗教，这就是一种净颠倒。凡夫认为身心清净，所以对身心生起贪念执着。这四种颠倒也就是对无常的错误认识。

一切事物都有生死。例如眼前的这个杯子，它也有成住坏空，宇宙间

的一切都是这样，凡是有形成的就会有消亡。无常是共相，是普遍的，人人都会遭遇。它无所不在，不只是在外在的世界，而且我们的心念、情感都是无常的。《金刚经》里面讲得好：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”它提醒我们事物就像梦幻、泡影、露珠、闪电一样，都是无常的。我们要认识人生的真理，坦然面对死亡，首先就要生起无常的观点。看清无常，死的时候就容易放下；看清无常，生活中就容易突破执着。例如一个很值钱的杯子，不小心打碎了，如果知道无常的道理，就不会过于陷入痛苦的状态。

无常是不是很可怕呢？其实万事万物，包括我们人本身的变化并不可怕，如果没有这个无常，痛苦永远是痛苦，快乐永远是永远，那人生就不公平了。众生因为有贪念，才会害怕，才会有痛苦。如果我们希望自己死得安详，那我们首先要学会活得安详，在活着的时候要培育安详。只有这样，我们才能在面对死亡的最后一刻，真正做到坦坦然然。如果我们的生活充满了暴力，我们的心总是被愤怒、嗔恨、恐惧所控制，我们就不可能死得安详。

怎样活地安详呢？最好的办法是清净身口意，息灭贪嗔痴，佛法的四谛、十二因缘理论以及禅修等种种修持，都是如实关照人生现实的法门，我们只有把它落实到具体生活中，那么生与死就在我们的心中。

佛陀曾对波斯匿王说：“无常好像一座大山，你所拥有的权势、财富都不能阻挡这座大山从四面八方压过来。”所以逃避是徒劳的，而是要一开始就认识到大山会压过来。佛陀谈死与一般人谈死有本质的区别。世间人贪生怕死，态度非常消极，并且是一种无可奈何的等待，谈不上任何对

策。佛法教人正视死亡，对死亡要有正确的了解和对待，要充分认识生死规律，做到有备无患。当年佛陀出家就是因为恐惧生老病死，于是出家学道。印光大师为了时时刻刻警醒自己，将“死”字贴在自己的房间里。西方存在主义哲学家海德格尔说：谁以最大的悲观态度看待自己的将来，谁就把改善人类前途的关键掌握在自己手里了。对于死亡这个迟早要面临的事实，佛陀教导我们，早做准备比起那种一谈到死亡惟恐避之不及的态度，甚至是不敢承认、强作达观要积极得多。面对死亡，我们要冷静地反思人生的价值和意义，把对死亡本能的畏惧转为理性的畏惧，由畏惧激发自己产生一种战胜死亡、超越死亡的决心。

一个人只有正视死亡，才能够真正做到临死的时候不畏惧死亡、甚至超越死亡。马祖临终时，弟子问他：马大师，今日感觉如何？马祖说：日面佛，月面佛。这暗示了生和死不是对立的。如果能看穿生死不二，自然可以超越死亡。明白了道理以后，我们要在生活中转为一种修养，也就是平时要下的功夫。历史上有许多僧人、居士对待死亡能够走得非常的潇洒，也是靠平时的修养，才能在最后有那样的境界。

佛法为何反对自杀

我们再来探讨一下自杀的问题。自杀是社会学研究的一个重要课题。自杀现象由来已久，尤其是在发达国家，自杀率非常高。自杀大多来自于外界压力的逼迫，但其主要原因还在于自杀者本人心理素质和人生观。每一个要自杀的人，虽然他们的原因很复杂，但有一个共同的信念：认为自杀以后一死百了，从此解脱。

佛法反对自杀。佛法认为人身难得，有比喻说得人身就像一只盲龟在

茫茫大海中，遇到一块上面正好有孔的浮木，那么正好从孔中探出头来，这是非常难的。而一失人身，万劫难复，万一堕落到饿鬼、畜生、地狱当中，更是苦不堪言。即便获得了人身，要具备八有暇和十具备也是非常不容易的。八有暇，第一不生在地狱；第二不生在饿鬼；第三不生在畜生；第四不生在不开发的野蛮人中；第五不生在天界；因为天人苦少乐多，沉醉于乐境不求进取解脱；第六不生在不信佛之地；第七不是智力低下的痴呆人；第八不从事渔猎、屠宰等残害生灵的恶性职业。十具备，第一具备人形；第二生在文明国土；第三非聋哑痴呆；第四不从事恶性职业；第五有良心和理智；第六生在值佛出世的时代；第七生在值佛说法的时代；第八是佛法善存；第九有信奉佛法的群众；第十有学法修法的环境。那么得到人身，又具有上述的八有暇、十具备是多么的难能可贵。

佛法虽然揭露人生的缺陷，但极力反对自杀，并且通过戒律来约束佛教徒自杀。在佛教的各种戒律中，不杀生为根本戒之一，不杀就是指不杀害有情众生，不仅不杀其他生命，同时也不自杀，因为自己也属于众生之一。自杀不仅杀害了自己身中寄生的八万四千虫。佛法还以因果业报法戒人自杀、杀他，说自杀、杀他者将来要堕地狱，受极重苦刑。人生的道路上难免要遇到各种压力、挫折以及苦难，我们应该依据佛法认真端正自己的态度，以智慧和定力去战胜困难。一个人只有认真对待生命，才能认真对待死亡。

密宗的宗喀巴大师说过这么一句话：“我们的宗教，生死无悔”。最后祝在座各位活得安详，死得安详。

三法印与现代人生

福建省莆田广化寺 菩提法师

三法印是佛教的一个核心思想。那么，三法印究竟是什么呢？诸行无常、诸法无我、涅槃寂静。三法印是亘古今而不变、历三世而长存的真理，是检验佛法与非佛法的唯一标准。法印就好像世间国王的玺印，释迦牟尼佛是大法王，法王有法王的法印，他说，只要是与三法印相契合的，那就是佛法。那么不能与三法印契合的法则不名为佛法，即使是佛说的，若不能与三法印相应，那也是佛陀的方便说。因此，在我们学佛的道路上，认识三法印，了解了三法印，应该是一项非常重要的内容。学习三法印对于我们人生的解脱，烦恼的放下有非常大的好处，三法印是我们人生的指南。在现代社会，科学技术的发展使人们越来越不能够认识世界的真相，两千多年前释迦牟尼佛于菩提树下觉悟到的真谛也被越来越多的人淡忘了，但是他觉悟的真理直至今天依然能作为人们思想和精神的寄托。因此，我们今天来探讨三法印不仅有其积极的现实意义。而且对我们的人生有很大的帮助。

诸行无常——社会经济的发展与人类痛苦的延伸

也许会有人问，随着社会科学技术的不断发展，人们的物质生活越来越丰富了，现代科学的昌明确实为人们提供了极大的方便，即使足不出户，也可以了知整个世界在发生着什么变化；即使远隔千山万水，一部电话就可以解决相互沟通的问题。那为什么又要说社会经济的发展是人类痛苦的延伸呢？我们通过现实观察完全可以得出这个结论。

首先我们从人与自然的关系中，来说明佛陀所说的诸行无常的实在。

自然界的无常带给我们不尽的苦，农民希望年年丰收，但是也许一场暴风雨之后就会颗粒无收，也许冰天雪地就会人畜伤亡。当今社会科技发达，人们不断地开发并且是过度地开发了地球的资源，这就使自然界对人类进行了各种各样的报复，像今年我们南方有些地区特大的洪涝灾害，给人们的生活带来了极大的痛苦。各种各样的大型工厂的烟囱在不断对我们的空气进行污染，使得气候变得或者越来越热，或者越来越冷。有人说这是一种厄尔尼诺现象，而厄尔尼诺现象还是归结于人在不断地开发资源的过程中过度开发而导致的一种结果。在 1000 年前或者 100 年前，自然环境要比我们现在好很多。科学技术的发展就是人类不断想探明未知的事物，但是在运用科学去认识，探究外在世界的同时我们又开发了未知的空间，这是科学家们感到迷茫的问题，也是科学无法去解决的问题。这就是什么呢？诸行无常！物质文明达到相当高度的时候，是否就能够解决人本身的烦恼与痛苦呢？没有！相反，在物质文明高度发达的过程中，人类不断地破坏自然环境，生态平衡遭到了破坏，于是大自然对人进行报复，进而刺激了人的内心深处更多的痛苦。

我们应该认识自然，更应该认识我们的心。佛经里讲，心种种故色种种。我们的内心充满了贪、嗔、痴，那么反映在自然界中就会变成坚硬、恶毒的东西。如果人类的痴毒深重，那么大自然中就会有充满毒性的植物；我们的心地坚硬，就会有大山大石。只有把我们的心灵净化了，那么当下就是西方极乐世界的黄金布地、七宝池、八功德水。因此，诸行无常开示我们要把握心，因为我们的心会反映到客观自然界；不要怨天尤人，认为是老天爷强加给我们灾害。灾害其实完全是由人类自己制造的，这个

大家也许还不能够相信，但事实就是这样。

现在空气一天比一天的污浊了，我们吸进来的空气越来越不纯净了，于是人们制造一个吸氧室，叫大家花上多少钱到那儿去吸氧。夏天炎热，于是人们制造空调来改善我们的环境。坐在空调房里，却依然是内心焦灼坐立不安。所以说，单单靠外在的方法来解决问题，那是不够的。因为人类没有认识到“心”与“物”，“心”与“色”的关系，不能把握自心，那么表现在外在世界的东西必然会对你的内心构成伤害。所以改造外在世界，不如改造我们的内心。

因为诸行无常，因为人不能够向内认识自心，所以人们不能够认识自然界的真相。但是“无常”有它积极的意义，因为无常，我们才可以改变我们的内心。假使不是无常，我们就无法认识和改造这个世界。在无常变化当中，我们的心念会形成两种趋向，一种是善的，一种是恶的。我们努力地去恶行善，就可以改变我们周遭的环境。自然才会变得越来越好。这也正是未来世界将要面临的共同需要解决的问题。

诸行无常同样反映在社会现象上。因方无常，人的内心变得越来越不可捉摸，社会的关系也变得越来越复杂。当今社会太过于注重经济的发展，人们心里的杠杆只建立在经济基础上，一味地追求功名利禄，一切唯利是图，各种丑恶现象丛生，诸如杀人越货、拦路抢劫、卖淫嫖娼、吸毒等等。这样的社会现象来源于什么呢？来源于人本身。也就是说，我们人不能善于把握我们的心念。比如有的人通过吸毒来寻求一种内心的刺激，但是吸毒给人们带来的是多么大的危害和痛苦呀！吸毒曾经使我们中国变成了东亚病夫，吸毒也可能使国家衰亡。一个人如果不能够把握自己的心，随波逐

流，看别人吸毒自己也想试一试，很多青少年就是这样走向这条路的。怎样来改变这种社会丑恶现象呢？还必须从心上着手，这叫做改造心灵，即给人们正确的教育、引导，使他们的精神生活趋向高尚。现在的情形是，物质文明有了，但是精神文明的建设没有跟上来，传统的伦理、道德在现代西方思想的冲击下崩溃了。在这种情况下，我觉得继承和发扬中国传统的优良思想文化对于现代人生或者未来人生应该是有积极意义的。

从人与环境的关系来着。环境的污染、水土的流失给人类的生活环境笼罩了一层阴影。环境的污染依然来源于人类的心灵污染。我们的生活环境到处充满着垃圾，废纸乱扔，随地吐痰这同样也是我们心灵的问题。每个人都以为无所谓，这样就造成自己整个环境变得越来越污浊了。有时候当我们走过一条小巷，只能掩鼻而过，为什么这么臭呢？因为人的心就变得那么臭了！

我们再从人与人之间的关系来看，人类古老纯朴的感情被冲淡了。即使是很好的朋友，可能因为经济上发生了一些纠纷，就反目成仇，拔刀相见。在现代社会，这样的事例比比皆是。人与人之间的关系越来越不受传统伦理道德的约束了。有人认为这是人类文明的一种进步，但我不这样看。当它进步到了父子相杀的时候，能说它是一种文明吗？

曾听说过这样一件事：一个青年人，是做装潢的。一天，他去一家保险公司做装横的时候，听说了有关生命财产保险方面的知识，尤其是如果投保人发生意外死亡后，保险公司会给一笔赔偿。他听了之后很受启发，回去后看着他的老母亲就生起了发财之心，他给他母亲先买了保险，然后有一天趁母亲熟睡的时候，纵火烧死了她，然后再去报案，谎说家里发生火

灾，要求赔偿。但是法律是公正的，也是无情的。他这样发财的方式严重违背了人类的道德，必将受到制裁。

人与人之间这样的关系归根到底是人本身发生了问题，自私自利把人装扮成一副贪婪的面孔。空洞的精神使人变得更加难以理解，自己也捉摸不透自己。贪得无厌，不惜将自己的幸福建立在别人痛苦之上，这些是很现实的，大家都能够观察到，这也是一种无常的现象。

诸行无常包括太多太多的内容，心的无常、色的无常。无常说明一个什么问题呢？就是说一切法皆在运动、变化当中，没有实在的东西。无论是我们的心，还是色，无论是精神的，还是物质的，都在变化，甚至时刻在变化。因此《金刚经》里说，三心皆不可得，是无常。我们刚才谈到的社会发展是外在的无常，外在的无常给人的内心带来的痛苦，心的无常使人坐立不安不能自主，在面对事物时不由自主地随着情绪、随着感觉跑。无常向我们说明了世间的真相是缘起的，是性空的。放眼现代社会，各种信息、知识充斥着这个市场。我们不断地从各个角度来接受不同的信息、知识、文化，然而哪些对我们是有益的，哪些对我们是无益的，需要通过我们佛教的般若智慧来观照它。对自己有益的我们应该去学习，要懂得去取舍。否则，我们就会生活得越来越痛苦。

诸法无我——对人生颠倒错乱的一种定位与思考

“我”是谁呢？这是我们要探讨的一个问题。因为世间的一切东西皆是因“我”而立，要是没有“我”就不必要存在世间的一切东西。“我”究竟是谁？佛法向我们提供了一条捷径，就是《心经》教我们来观察的所谓“五蕴皆空”。五蕴就是说人由五种因素：色、受、想、行，识而构成的。色，

就是物质，像我们的肉体都是属于色。受、想、行、识是我们感知世界、心灵世界。所谓“五蕴皆空”，就是说“我”是由四大五蕴假合而成，“我”是一个假名，没有一个实实在在的我，如果有一个实实在在的我，那么少年的“我”就不是现在的“我”。“我”有自在义，有主宰义。我们考虑一下，“我”是否自在了呢。“我”是否能主宰呢？我们做不到，我们的心不得自在，我们的心有挂碍，这样就需要对“我”进行重新定位和认识。

有了“我”，随“我”而起的就是“我所有的”。实际上这世界上哪一样能为我所有呢？哪一样也不是我的，我不过是这世界的过客而已，我一无所有。除了我慢，我执相随着你，使你痛苦不绝，这个世界哪里有你所有的东西呢？以“我”为中心，以“我所有的”为半径，那么这样整个“我相”就勾勒出来了。我相、人相、众生相，都是一群可怜相，有什么值得可以炫耀的呢？所以不要过分执着我相，好像一滴水只有归于大海才不至于蒸发掉一样，抛弃小我，将自己溶化于大众当中，人生的价值才能真正实现。

无我是什么呢？无我是空，空无自性，这么说很多人会觉得难以理解，既然无我，我还怎么样去修行呢？我整天念佛念到哪里去了呢？其实正因为无我，所以一切法才能变化才能呈现出一种无常；如果不是空、无我，那么一切现象界都处于一种静止不动的状态，因为无我，所以才能鉴别善恶因果等等一切法的差别。要是有我，恶的也不会成为善的，凡夫也不能成为圣者。佛教的一个重要的观点就是缘起性空，我是缘起，无我就是空，因为它本性是空，所以才能生灭，如果它本性是不空，就不能生灭。

那么我的价值何在呢？人身难得，佛法难闻，现在大家得到了暇满的人

生，我们就应该来修学佛法，利用这个健全的身体来做佛事，“此身不向今生度，更待何生度此身”。人身易失，万劫不复，所以我们应该珍惜自己的生命。日本有位禅师曾经写过“莫到老来方学道，孤坟多是少年人”。

人到了三十岁以后，就会发现自己以前追求的一些东西，自己认为圆满的一些东西，像泡影一样正在幻灭。“眼前但见少年多，耳边怕听故人死”。人生无常，从无常当中把握生命，多创造一份安详、清静、自在，不要等到来生，要想获得理想的、圆满的生命，那么最好的方法就是回归自我，放下身心，静静地回到原本自在清凉的世界。

涅槃寂静—人生的解脱与理想生命的最高境界

世人都在追求着四个字：离苦得乐。世间的人们一般会这么想：我痛苦，是因为我没有粮食，我没有衣服，我没有金钱，如果我有吃有喝有穿，我就快乐了。但是那些衣食不缺的人们，他们依然感觉生活当中还是有很多的烦恼。一个学佛的人希望得到什么呢？希望得到更为究竟清凉自在的乐，也就是涅槃四德（常乐我净）中的“乐”，这是人生真正的解脱。一般人总把人生的解脱看作是死后的归宿，其实应该是烦恼当处得解脱。面对生活中的烦恼，我们也常常想放下烦恼，可是有几个人放得下呢？过去有位禅师到一位祖师那里去参访，他背着包到了那里，祖师告诉他说：“放下！”他以为叫他把包放下，便放下了背包，祖师却大喝一声：“放下！”他一下开悟了。他放下了什么？放下了身心，但是同时又没有实在的身心可放下。也就是说，烦恼没有实在性，如果有一个实实在在的烦恼，那么在你没有烦恼的时候，你也会一直烦恼下去，若知烦恼也是无常的，你就会相信烦恼是可以断的。

我们的身心总是处在烦恼当中，我们的身心总是不得清净，不自在。面对生活中的烦恼，有时候我们显得不知所措。此时我们何不静下心来反观自性，看他个水落石出呢？我们总认为这个世界的一切都是真实的，甚至认为烦恼是实在的，但烦恼没有实实在在的体性。因此，当我们以佛法来对自己进行观察的时候，就会发现自己先前所做的一切非常的好笑，此所谓悟到空时笑前痴。过去有位禅师，他看到一只蜜蜂在房间里嗡嗡叫，怎么也找不到来时的路，急得团团转。过去的窗户是纸糊的，蜜蜂飞呀飞，突然，它撞到了纸孔，终于挣脱了出去。禅师就这样开悟了。

其实，若领悟了人生的真谛，则处处是解脱，“境本无生，唯心自闹，境若不生，心自如如。”客观现象界的一切东西，都是我们心识的一种变幻。当我们把生活当中的所作所为都变成清净善业的时候，我们就趋向于解脱。“三法印”是让我们在生活中去体悟诸法的实相，一切法都是诸法的实相——“溪声尽是广长舌，山色无非清净身”。过去有位尼师，做过一首偈子：“终日寻春不见春，芒鞋踏破岭头云，归来偶捻梅花嗅，春在枝头已十分。”不作他求、就在当下。

课堂提问

问：您如何长久保持一颗快乐的心？

答：1995年一行禅师来到中国时，教我一个很好的修学方法，就是注意观察我们的呼吸，让我们的心念活到当下。这个方法是行禅，刚开始你要轻轻地走，安详地走，感受你生命的存在，你告诉自己：“佛陀，我就在你身边。”然后你调整呼吸和步伐，让它们一致，当你吸气的时候，你告诉自己：“万缘放下！”当你呼气的时候，你告诉自己：“会心微笑！”这样你就

会保持快乐明净的心。通过四个月的实践，我还真感觉到极大的受用。

生活的艺术

——生活禅的妙用

福建佛学院教务主任 贤空法师

什么是生活禅呢？顾名思义，就是将我们的修行运用到我们的日常生活中来。联想到坐禅，好像眼观鼻、鼻观心，两眼一闭，在那坐着就是坐禅。其实，禅宗也讲“行住坐卧都是禅”。有一句话叫“小隐隐于寺，大隐隐于市”，同样一个道理，真正的修行者就可以在一个繁华的城市里面修行，那才体现出你的定力。可以这样讲，我们行住坐卧、待人接物，处处都可以体现出生活禅。

首先我们要弄清一个问题，佛法起到一个什么作用。可以说佛教是为解决人生的种种问题而有的。我们学习生活禅也是这样，也是要解决我们人生的种种烦恼、困惑。想到当年玄奘大师到印度去求法的种种艰辛与苦难，我们跟他相比太幸福了。别人把道场建得这么好，我们坐在这里学习佛法，因缘非常殊胜，一个是托我们净慧大法师的福报，一个也是我们无始劫以来修佛的福德，我们应该珍惜这个大好因缘。

在欧美乃至斯里兰卡、泰国，他们的居士每到初一、十五，或者是星期天去寺院的时候，都把自己在本星期遇到的困惑与烦恼向师傅提问。在斯里兰卡、在泰国，他们的僧人和在家信徒的关系比较融洽，信徒对师傅非常信得过，觉得跟师傅谈话没有什么戒备心。他们国家也认识到这一点，出家人可以说是帮助政府来解决社会的种种问题。人生有问题，社会也有问题，如果我们每个家庭都非常幸福美满，每个人的身体都非常健康，那我们这个社会是多么安详、自在！所以说出家人是精神财富的创造者，而

不是物质财富的创造者。同样，我们学佛的人是求精神上的富有，而不是求物质上的富裕。

我们生活禅从哪里来，如何得到生活禅，这可能是大家非常关心的话题。首先，我们怎么样才能得到生活禅呢？要深入经藏，也就是要读诵大乘、深信因果、慈心不杀、修十善业、孝顺父母、奉侍师长、受持三皈、注重威仪。我们一点一点来谈。

学佛首先就要学习做人。太虚大师讲得非常好：“仰止唯佛陀，完成在人格。人成佛即成，是真现实。”学佛本来是要解除我们自身的困惑与烦恼，那么为什么有些人却越学越烦恼呢？他主要是没有掌握到学佛的方法。因为佛教不同于其他的宗教，佛教的经典浩如烟海，我们没有那么多时间和精力全部学完，所以一接触到佛教就觉得不知道从哪里下手。就像我们走在陌生的城市当中需要有一张地图来指引我们的方向，如果你不认真看这张地图，你可能就要走很多弯路。同样，我们所有的佛经，就像一张庞大的地图，你自己要建立一个目标，决定走向何方。也许有的人讲，我这一生修行成罗汉果就可以了，也有的人要去极乐世界，发菩提心，到极乐世界以后呢，承愿再来，度化娑婆世界的众生。也有的人要生弥勒净土。也有的人讲，我要在这个世间行菩萨道。每个人的目标不一样。把自己的目标找准了以后，就像在地图上已经有了明确的目标，下面就向那个目标进发。如果你要想开悟，想在这个世间修行下来，修这个顿悟法门，那么你参禅悟道是最好的办法。也就是说，你选择了一个法门，就要围绕着相关的经或论来修学、专攻，学习才有成就。关键是我们要相信自己能够得到生活禅。生活禅离我们并不遥远，就在我们当下。不管在什么场合下，

你的心总要处在平稳状态，不会七上八下，人家称赞你一句，你也不会觉得怎么高兴，人家骂你一句，你也不会怎么难过，那就是生活禅，就是把禅运用到生活中来了。

要想得到生活禅首先要受持三皈。三皈依也就是我们每天上早、晚殿念诵的皈依佛、皈依法、皈依僧。皈依的意思是回头，因为我们在茫茫人世间走的很多路是错误的，要依靠三宝来指导我们的人生。末法时代，可说人身难得、佛法难闻，我们既然也得到人身，也闻到佛法，那么我们学习佛法以后，就要按照佛法指引的方向去走，所以说我们回头依靠三宝来指导我们的人生目标。三皈依后就要接着受持五戒，有些人讲我学佛不受戒还好一点，受了戒要是犯戒怎么办？这个也有一定的道理。但是你要是受持着五戒，心中时刻在想着，这五件事情我不能去犯，你就不会触犯国家的各种刑法、也不会把你的人生送到一个不堪回首的境地。从这一点就能够证明释迦牟尼佛非常的伟大，具有高深的智慧。两千多年，任何时代，任何王朝，无法推翻这种理论，乃至未来无量劫，这种理论这种理念，永远能够存下去。

佛教讲的不妄语，在戒律里也是非常重要的，持不妄语戒，你的人际关系就很好处了。西方有人提出这样一个理念，一个人的事业成功，他的知识只占 30%，他的能力也只占 30%，还有 40%是什么呢？是人际关系。有一点知识、有一点能力，不要骄傲，不要以为自己了不起，你要学会处理好人际关系，人家就会支持你，会拥护你。我们要认识到人际关系对我们的重要。

学佛的人有一种学佛人的气质，不同于社会上一般的人——很俗气，

言谈举止都是目空一切，不可取。学佛的人要谦虚一点，把自己看得小一点，不要时刻把“我”放在前面，一定要尊重别人，也就是说，我们在行住坐卧上都一定要注意，言谈举止让人家看着我们是不同于一般的人。

生活禅在德育上的妙用

现在社会上学校培养人才，都是德智体全面发展的。我们生活禅在德育上起到什么样的妙用呢？首先我们要知道，佛法是建立在道德的基础上，什么是佛法、什么是佛教——诸恶莫做、众善奉行。能够做到这一点你的道德修养就可以提到一个很高的水平，佛教的很多经典都是阐述因果关系的，所以我们的头脑中有因果关系这个概念，所作所为都要考虑到因与果的关系。《光明童子经》里面就谈到“一切众生所做业，纵经百劫亦不完，因缘和合于一时，果报随时还自生”的因果理念。我们学佛的人第一步一定要深信因果，读诵大乘。

佛教是建立在道德的基础上的，学佛的人道德修养应该不同于一般的人。道德有两种，一种是社会上讲的所谓算盘式的道德，就是讲做一件好事就希望得到好的回报，这是一种世间的行善的道德；还有一种是不求回报的，就是佛教讲的行菩萨道，广修六度、行四摄法。布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若，在六度当中，五度五育，六度如导。也就是说，修行六度时，前面五度要靠后面的般若智慧来指导，就像在漆黑的夜晚有一盏明亮的灯指引我们修前面的五度，我们就不会偏离方向。如果没有智慧做向导，那么好心不一定得好报。布施有财布施、法布施、无畏布施等。每年各种自然灾害大家捐款捐物，属于财布施。这几天法师们给大家讲授佛法，大和尚在这个道场举办夏令营，这都是法布施。无畏布施就是讲别人

思想在某个特定的环境当中有一种恐怖的心理，你给他做一些思想工作，劝导他、安慰他，让他远离一切颠倒梦想，你这时候安慰他就是布施。能够做到布施才能持戒，如果你不想布施东西给别人还想占别人的便宜，就不可能持不盗戒了。不盗戒的前提就是布施。你把东西布施给别人的时候，你才能够做到不偷盗，所以说布施是持戒的基础。能够做到布施与持戒，你才能够很好的修学忍辱法门。平时我们都提倡忍，大家都知道中国的汉字非常美，这个忍字怎么写呢？一口刀插在你的心上。从这个字表面看我们就能理解忍是多么不容易的一件事情。

达到这种条件以后，才能精进、用功、办道，不能急于求成。很多初学佛的人，希望三五天就能证到一种境界，精进用功。但适得其反，三个月过去了，境界不如前，反倒后退了。甚至有些人讲一开始最好到深山老林里面去修行。古代的祖师大德闭关在深山老林里修行的前提是什么？他是真正看破、放下，已经自在了。我们学习佛法要有次第，从闻思修，先听闻佛法，再经大脑思考，八正道里面有个正思维。既不思考，也不听闻佛法，自以为了不起，也想向释迦牟尼佛学，在菩提树下发个愿，坐七天七夜，也没能开悟，所以说，发这种狂妄不行。虚云和尚在禅堂里面开悟，虽然是讲倒茶的时候水烫着手开悟的，但他那时候“虚空粉碎”也不是一般人的境界啊！那境界不知经过多少年的修学才能达到。所以东风来了，要万事具备才行。先没有具备什么，东风来了也没用，我们修学佛法，一定要具足福慧资粮。要想修学禅定，就要把前面做到，从布施开始，持戒、忍辱，再精进用功，才能够修成。这就要由智来指导我们。我们口口声声都称中国人是大乘，都是行菩萨道的，我们要反省一下，有没有按照六度

去行持。很多大护法、大居士，布施财产、物品来支持我们这个夏令营，这是行菩萨道。我们各位营员也要支持这种活动，要一代帮助一代，不仅自己修学佛法，还要有一种报恩的心。

生活禅在智育上的妙用

我们这个智慧不同于世间的那种智慧，不是让你了解或者认识多少琐碎的事物，而是让你凭着直观的感觉判断一件事情。社会上的教育都是让你学习多少知识，认识多少问题，用逻辑来推理。佛教的智育是让你直接判断某一件事情的利弊、准确程度，完全是一种直观的判断。佛教的智育是告诉你在日常生活中事情相互影响的现量，这是佛教给我们的一种智慧。它不同于传统的那种智慧，传统的教育都比较注重分析思考问题，而忽略了直观的判断。有些大作家写文章的时候写得很快，他完全是凭着直观感觉写出来的，而不是凭着我们的逻辑思维。还有些大法师讲经说法，是从自心流露出来的东西，而不是到处摘抄，别人怎么讲他怎么讲。我们要有这种智慧，不能死搬硬套，要活学活用，这就是佛教让我们要有直观判断能力。其实文字跟真实的内涵总是有距离的，实际的事不可能用文字完全表述出来。就像禅宗讲“如人饮水，冷暖自知”。

另外，生活禅让我们要知足常乐。佛陀发现我们凡夫心的欲望是永无止境的，因此佛教提倡我们知足常乐。就像吃饭，掌握自己该吃多少，这就是智慧；有些人以为不吃白不吃，不拿白不拿，贪心很重，其实那是没有智慧。学习知识有时是好的，有时也产生一种障碍，佛教称之为所知障，即世人认为他所知道的就是对的，这就是一种障碍。

生活禅在体育上的妙用

体育我们很多人都喜欢，体育运动有各种各样的比赛。当你看中国申办 2000 年奥运会，看法兰西世界杯球赛的时候，你在看申请没有得到的时候，你的心能不能保持一种很平静的状态？如果你拥有生活禅的境界，你就能够不被那种境界所左右。有些球迷，特别是巴西的球迷，看见他们的队在法国没有拿到冠军，听说都没有人去机场迎接了。当时中国申办 2000 年奥运会没有申请到，很多中国的观众恨不得要把电视机砸掉，这就是没有定力。两家比赛肯定有一家赢，有一家输，何必那么痛苦烦恼呢？你发一顿脾气，是不是问题就解决了？申办 2000 年奥运会也是如此，不是电视砸掉了，申办权就给你了。同样，我们在日常生活中也要注意生活禅。生活禅就是叫你不要被周围的环境所左右，这在穿衣吃饭上就能体现出来。

为什么有些人萎靡不振、有些人精神好呢？精神好的人肯定是吃得香睡得香。睡觉的时候少打一点妄想你就不会失眠。失眠，睡觉质量就不高。为什么会失眠呢？就是看不破、放不下呀！睡眠不好、身体不可能好，所以一定要学会保护自己的身心健康。

现代心理学也讲到，很多疾病与我们的心理健康是有关系的。如果一个人心里总是怀疑、猜测、嫉妒、仇恨别人，那你的身体健康状况肯定不好。要有一种宽大无私的心。我们在学佛嘛！要学佛的心胸，学弥勒佛的胸怀，不管人家怎么对你，你都不会恨他，你永远像弥勒佛一样笑呵呵的。学佛一定要心胸豁达。佛学把大海比做我们的心。有一部大乘经典叫《地藏菩萨本愿经》，“地”也是一种比喻，山河大地，我们在上面行走、建筑、开挖，大地真的能修忍辱行，不管挖多深，她一点都不反抗，这不是一般人的美德能做到的。学佛的人要有一种大地的美德，不管别人对我怎样，

我心安理得。我们学佛的人知道，众生有贪、嗔、痴三毒，这种病是无始劫来养成的。学佛的人理解了，就要给他开药方；他有贪心，你就布施。前两天行脚，有的营员看到别的营员很热，就把扇子递给他，这就体现出大家和合的气氛。在这种空间中生活就非常潇洒自在。而且这些天大家体会到在柏林禅寺生活非常安闲自在，对任何人都没有戒备心。看到巍巍宝塔就好像有一种安全感，天天见到佛陀，就觉得非常亲切，天天见到观世音菩萨，就好像自己伟大的母亲一样。这里面没有外面那种灰尘，这里就是人间净土，一切都是金银琉璃合成的。心净则国土净，你的心要处于一种很清净的状态，你见到什么物体都很清净。藕益大师告诫我们，得意的时候不要忘义悖行，痛苦的时候不要悲观失望。人生的道路就像开车，会停车、上坡、下坡，痛苦的时候不要对生活失去信心，顺利的时候也不要得意忘形。保持这样一种心理状态，身心健康就有保障。现在城市里，心理咨询非常热，全世界许多城市都有心理咨询，为什么？心里有病，不是吃药能吃好的。所有的佛法都对治我们的心病，学习佛法一定要把我们内心的病找出来，要把佛法运用到生活中来。

生活禅在工作中的妙用

我们每个人都有不同的工作，人生不可能不工作，但工作是为了生活得更好。不管你从事哪一个行业，工作是我们人生的一部分；有人比喻，人的一生就像一台机器、开动以后就无限制地运转下去，我觉得这话恐怕不完全对。中午休息两个钟头，晚上早一点下班，不是很轻松吗？有没有人给你上发条？是自己给自己上发条的。所以在工作中就活得很累。当然，有些工作是身不由己的，那也要有一种平常的心态。

首先培养自己的兴趣，对这份工作非常热爱，不要愁眉苦脸的。哪怕对这份工作不很喜欢，都要认真对待，认真完成工作中每一项任务，那才能在工作中体会到乐趣。

如果一开始就以一种反抗的情绪，觉得“上帝不公平，把我安排在这里”，那就错了。命运掌握在你手中，没有上帝来主宰。首先要对自己的工作培养兴趣，只要有兴趣，工作再累再苦都不怕。就像大家参加夏令营一样，大家非常有兴趣，一天坐五六个钟头甚至七八个钟头也不觉得累。同样，参加工作时也要心甘情愿地做那一份工作，如果整天找毛病，那都是烦恼的根本。你勤勤恳恳地工作，把工作做好了，你所求的愿望都能实现。

当代社会改革，下岗制度影响到生活禅如何在生活中运用，下岗是一种社会现象，是时代的产物，我们不要怨天尤人，反省一下，有些下岗情况与我们自身有没有关系？有可能自己的敬业精神不够，有可能自己的技术能力不行，还有可能是人际关系没有处理好。如果这三方面都处理好了，也许就不会下岗。下岗了怎么办？学佛的人应该很坦然地面对下岗，下岗并不可怕。有一些人重整起来，搞个体更好，要打破大锅饭的传统观念。

另外，我们在工作当中，要不断提高自己的工作水平、办事效率，人只有学而知之，而不是生而知之。大部分人学习外语都是下苦功夫的，真正的天才很少。各行各业有一定成就的人，都下了很大的功夫，能够吃苦，能搞好人际关系。面对资格老的人一定要谦虚，不要自以为了不起。同样，别人对你生嫉妒心怎么办？看你能力比他强、业务水平比他高、外交水平比他好，就嫉妒你。学习生活禅的人就要知道，面对这种人，你要理解、要观察他的心胸，理解他的处境。其实他嫉妒你，他自己也很痛苦。所以说，

如果你有本事让人感到嫉妒，你应该感到很荣幸。当然你还要有一种理解宽容的心：你对我不好，我还对你好。工作中一定要学习，人生中到处都有学问，生活中时刻都在学习。前一段我在报纸上看到一篇文章，是讲广州某企业招聘九名大学生，出了几道考题。有一道考题是让他们唱国歌，九个人当中只有三个唱得出来。还有一题问国歌的词曲作者，九个人当中只有一个人回答得出来。所以在学习中要全面吸取营养，就像我们平时说吃东西不能偏食，学习过程也是一样。我相信，在我们国家，大学生应该供不应求，常常听有些大学生讲工作不好找，我都不大理解，恐怕很多老百姓更不理解。可能自己比较如意的工作不好找，真正到中小城市去可能工作好找一点。其实在大城市挤着，你不一定有很好的发展。没有智慧的人往往看问题只看它好的一面，不好的一面就不愿意看。要坦然地对待，佛教讲要随缘，儒家讲随遇而安。有这种心情，不论走到什么地方都是快乐的。

生活禅在外交上的妙用

如果你有外交能力，有口才，不管走到哪个单位都受欢迎。招聘时，不仅笔试，口试也很重要。应争取给人留下良好的第一印象，这不是装出来的，要靠我们日积月累，像军事上讲，养兵千日，用兵一时。平时要不断提高自己的文化修养、道德修养，使自己具有良好的气质、风度。如果第一眼给人印象不好，就会大打折扣。所以说，好的开始是成功的一半。我们要平时不断提高自己的德智体，要有强健的体魄。外交水平上要做到八风吹不倒。利、衰、悔、誉、嗔、嫉、苦、乐，平时，我们把这八个字观察一下，不被八风所左右。在外交上，自己不达目标不罢休，要有智慧。

“稽首天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲”，要有佛陀的这种气概。你看佛像在大殿坐着，时刻保持微笑状态。你怎样对他，释迦牟尼佛永远以一个面孔对待所有的人。学佛要学佛的心胸，学佛的品德，学佛的行为。皈依佛是学佛的内涵，而不是光注重他的形式。当然形式对我们来说也非常重要。有人做过这样一个比喻：形式和内涵是一个事物的两面，就像一枚硬币，正面是数字，反面是标志，硬币的自身价值意义是它能够换取其他的东西，这是它的内涵。你不要只注重硬币表面上的花纹，但是没有花纹又不行，这个硬币只有一面有图案，肯定用不掉。所以形式与内涵是不可分割的，必须两面都需要。在外交方面，一定要立足自己的人格、国格，要做到不斤斤计较。

生活禅在爱情中的妙用

对于世间人，爱情可以说是人生中最灿烂、最美丽的一种感情。但是如果你不把握好这个分寸，有可能就会导致不堪回首的结局。世间谈情说爱，佛教也是允许的，释迦牟尼佛根据不同的众生制定不同的戒律。他提倡一夫一妻制，在当时能够提出这种伟大的构想、见解，可以说是非常英明的。你们在家学佛的，可以大胆地谈情说爱，在恋爱过程中，要把握住六度：第一时度，什么时间谈恋爱。学习生活禅的人就要了解什么时候可以谈，什么时候不可以谈。在校期间应该把精力投入到学习中，最好在大学毕业参加工作一两年，有一份稳定的工作后，是最理想的时间。第二量度，交一般普通朋友，异性朋友，交几个都没关系，但是谈恋爱就必须是专一的。爱情是专一的，不可亵渎的，是神圣的。所以在谈恋爱过程中，不可以一只脚踏几条船。第三是频度，不能今天跟张三，明天跟李四。谈

恋爱不是看电视换频道，要慎重，不可以当作玩笑。这是人生中最重要的一部分，所以要把握好。第四是热度，平时两人谈工作、谈未来、谈人生，但没有达到以身相托的时候，不要被海誓山盟所迷惑，一定要有自己的主见。不要听人家的豪言迷失了方向。第五是速度，也就是说谈多长时间为好。没有什么原因，就是不结婚，今天考验这个，明天考验那个，把宝贵时间都考验没了，这种不行。按中国传统观念来讲，一般两三年、三四年就可以。第六个信度，要相信对方，不能整天怀疑，也不可以用欺骗的语言来哄骗对方，这不符合佛教的不妄语。在任何场合下都要把握住不妄语，不绮语、不恶口、不两舌。不要为引得对方的欢心，说一些欺骗的话，那是不道德的。路遥知马力，日久见人心。恋爱过程一定要慎重，不可以马马虎虎。

最后奉献给大家一段话：

献给勇敢改变命运的人——世间真有操纵命运的主宰吗？答案是肯定的，那就是自己。人虽是命运的主人翁，却常为命运所戏弄。愿你学习佛法以后，能走出被命运所罩的阴霾，成为一个勇于创造命运的人。届时，你不是命运的奴隶，而是命运的主人，真正掌握操纵命运的勇者。努力精进、心想事成、拥有幸福美满的人生！

佛教信仰与经济生活

中国佛教协会教务部副主任妙华法师

按营员对佛法的认知水平和我自己的身份来说，我应该给各位讲三皈五戒、四摄六度或者是佛教的十二缘起，但是今天为什么选了一个与和尚的身份似乎不大相符的题目去讲呢？因为“生活禅夏令营”的宗旨是要导引我们学习佛法以后，能够运用佛法正确地面对现实生活，尤其是如何正确处理与我们最为密切相关的经济生活这一实际问题。一些人信仰佛法、学习佛法时产生了非常严重的错误情况，往往不能妥善处理好佛教信仰与经济生活的关系，使得佛法的内涵和形象在社会上被误解，似乎佛法与经济生活势不两立。

佛教信仰显然属于精神范畴，经济生活跟我们的物质生活紧密相连，二者表面看来好像是没有什么必然的联系，实际上佛教信仰时时刻刻贯穿在经济生活之中——每一个信仰佛教的人，在自己的经济生活当中要体现出自己的佛教信仰。信仰佛教者在经济生活中给自己定好位，落实好自己信仰，使我们在精神生活和物质生活两方面都成为一个健康的人，过一种高质量的生活方式，使未信佛法的人能够从我们身上生动形象地看到信仰佛法的好处，所以我超能力地选了这样一个非常有现实意义的话题。经济是一个完整、系统的学问，我对经济问题只有一些感性的认识，还不能上升到一个理性的高度。虽然我自己还没有把这个问题完全想清楚，但不妨抛砖引玉，利用今天这个机会把它提出来，供大家思考和研究。

我认为佛教信仰要落实在我们的经济生活当中，首先就是每一个学佛的人要用我们发达的智慧和勤劳的双手去创造财富。一个人在社会上生活，

如果你不能创造财富的话，客观上就会成为一个社会的消费者。我把一个人的一生分为三个阶段，从出生到 20 岁属于消费阶段，从 20 岁走上工作岗位到 60 岁这 40 年间，消费的同时还在创造财富；从 60 岁以后又属于消费阶段，如果在年富力强的 40 年或者 30 年间，可能有的人 20 年都不到，我们不能用心智和双手为社会创造财富的话，那么社会总财富就会下降，最后导致贫穷，从而诱发一系列社会问题，危害我们的身心、家庭、社会。

在过去的岁月里，由于关于宗教的正面宣传一直比较少，很多人就错误地认为，出家人是寄生虫，是社会的负担，是消费者，有的营员也有提出类似问题。他们的误区就在于没有真切地认识到出家人也在创造巨大的财富。财富，在社会学里宏观地分成两类，一类为物质财富，一类为精神财富。物质财富解决衣食住行。温饱问题解决以后，人就要满足精神生活的需要，精神生活的核心部分就是宗教信仰——对佛教徒来说当然就是佛教的信仰。出家人创造的就是精神财富。一个社会离开了精神财富，其发展必然会是畸形的，物质文明也不能长足发展。物质财富和精神财富之间有一种全方位的交换关系。对于一个修行人来说，他如果能够把这两方面巧妙地、合理地体现在自己身上的话，那么对于佛教的发展将会起到不可估量的作用。

我们要用智慧的头脑和勤劳的双手去创造财富，使我们不要在客观上成为一个社会的消费者；如果一个人不积极创造财富，就剥夺了自己的生存权，那是耻辱的人生。一个民族要依赖于另一个民族或其它国家救济生存的话，那么这个民族就有可能被开除球籍。如果我今天对一些社会问题的认识不能够超前，对佛法的体悟不能够达到一个高度，那么我就寸步难

行了，因为这是我的责任和义务。在精神范围内我必须做出超前的思考和探索，只有这样在社会生活当中才能体现我的人生价值。生活需要财富，但确实有一些信佛的人未信佛时可以用自己的双手创造财富，信佛以后反而对财富的认识产生了偏离，影响了正常的工作和家庭生活，所以急需了解 and 树立正确的佛教财富观。

佛教徒要有良好的社会风貌，在社会上出现就要有很多的观念需要摆正。这在佛法当中叫做正见。对财富问题我们也应当有一个正见，使佛法的信仰和经济生活能够很好地结合起来，也就是说，在经济生活的方方面面能够体现出我们是一个佛教徒，有佛教徒的智慧和慈悲、平等，把所有的教义变成当下的行动，佛教才具有了广泛的社会意义。如果说这些教义和教理仅仅是在佛学院的书本上，在禅和尚的嘴巴里头，在讲经的法会上，而不能够渗透到每一个人的生活当中，不能够作为一种普遍的法则在人们生活当中去运用的话，它的意义就不大了。因此，本来佛教是一个大众的佛教，是平民的佛教，它不是某几个人的专利产品，从来也没有贴商标说，佛法仅运用在寺庙当中。在东南亚国家，佛教就是一种文化，它的信仰已作为全民的一种生活准则，体现在日常生活当中。而在我们广大的汉族地区，讲到佛教就会误想到寺庙、尼庵、和尚和尼姑，觉得佛教就是这一群人的事情，是“红尘”之外的事，与社会生活是脱节的，与大部分人的生活毫不相干。因此，怎样把佛教的理念化为一种具体的社会生活，尤其是体现在我们具体的经济生活当中，我觉得非常重要。

我昨天在宜昌的飞机场和几位法师在一起，我讲到东南沿海经济非常发达，那里的法师有电脑、有方向盘、有高等学府的文凭。那么有的法师

就说了，金钱和毒蛇差不多，有了金钱出家人就无法修行了。我就说，科技也好，金钱也好，它只是一种工具，问题不在于拥有多少财富，要看这种工具掌握在谁的手里。比如说铀，如果用它来造原子弹，并且掌握在那些没有慈悲心的人手里，可能是全世界的灾难；但是如果用它来发电，就是造福于人类的。在我们身边还有很多失学的儿童，乘船坐车的时候经常可以见到，他们在摆小摊做生意，我向他们为什么不上学呢，他们说没有钱。假如说我给他 300 元，就可以解决一年的上学问题。如果一个人具有菩萨的愿力、智慧和慈悲心的话，我希望他能够掌握高科技，我也希望他能够拥有财富。像我们现在举办这个夏令营，如果没有那些既信仰佛法又拥有财富的人，如果他们不发心的话，我们大家很可能是天涯海角，不可能聚在一起，因此，金钱、科技只是一种工具，由于信仰主义者和理想主义者往往会从主观愿望出发，回避现实问题，想当然地认为这些东西有害于我们的修行，那么我认为问题的关键在于掌握它的主体——人。淡泊名利，放下对财富的执着，并不等于放弃对财富的合理运用。

我常常想：假如佛教徒都以贫穷为光荣，那今天的社会将不容佛教的存在。佛教徒应当成为物质财富和精神财富的卓越生产者、创造者和拥有者，只有这样才会成为利益大众、服务社会的榜样。如果我们对阿含类的经典和大乘佛教的经典、对佛陀的思想、说法、教化进行概括，我们就会发现，佛陀对于财富的论述包含在八正道、四摄六度、六和敬当中。

四摄当中的第一摄就是布施，布施可以说在现实社会当中是佛教徒救度众生的最快捷方便的快船。布施当中第一个就是财布施，那就要求佛教徒首先要拥有财富，用财物对社会进行布施是我们弘法、利生、救度众生

最方便快捷的方式，是当下的、是直接的。它可以救人于水深火热之中，可以起到雪中送炭的作用。一个有佛教信仰的人如果自己都不能解决自己的温饱问题，又何以给人以财富呢？如果说你只是社会的一个消费者、不拥有财富的话、我们就没有办法具体地把这种慈悲和智慧在社会当中体现出来。

布施是双向的，长期以来在佛教界造成一种态势，好像出家人就应该接受别人的供养，那么随着佛教的中国化和大乘佛教的弘扬，我们对于布施的双向性有了更深切的体会。不论是战争年代还是和平时期，佛教历来就有施医施药、救济贫穷、福利社会的传统，比如，寺庙积累了十方的净财，作为集体共有的财富，在十方的劳苦大众需要的时候，它就以佛法精神的方式布施于社会，形成一种双向的交流，良性循环。这本身对社会的贡献是其它团体所无法代替的。近几年佛教有很多寺庙搞希望工程，大概这 20 多年来以中国佛教协会号召中国佛教界向灾区捐款的数字有几千万。那么这几千万对于那些失学的儿童和受赈的人来讲，是当下的实惠。香港和台湾的佛教徒在安徽赈灾的时候，他们直接买了被子，买了日常生活用品一个个送到那些灾民手里，那些灾民都痛哭流涕。他们感谢的不是这些穿着圆领方袍衣服的僧人，他们从中感受到了佛法在他们最困难时候所给予的温暖。我觉得在社会生活当中体现的这种救济的行为，本身就是对佛法最好的弘扬，非常生动形象和具体。一种理论贯穿到实践当中总会有一个过程，而在财布施的过程当中就忽略去了很多中间环节，是非常直接的。这一切无一不建立在丰厚的物质基础之上，因此佛教的信仰者和佛教的团体必须对财富要有一个清楚的认识——贫穷的佛教不是佛教，贫穷也

不应是佛教徒最佳的选择。

我这样的结论不是凭空想出来的，是我和很多的佛教徒接触当中感受到的。我发现他们以没有工作、以贫穷为光荣，因此我感到非常痛苦。当他坐在我面前津津乐道谈起：我要辞去工作到山林里去修行，我认为钱这个东西很害人，我不想再要钱等等这些话的时候，我就会为他感到很痛苦。我觉得佛法本是济世的良药，结果在他这里变成了毒药。因此他的家人看他怪怪的，他的对象觉得他得神经病了，社会感觉到最好不要和这种人交往，他会成为负担。当然，对于个人的修行，你尽可以抱定安贫守道的准则，但对于家人和社会，你却不能够用安贫守道、饥寒起盗心作为依据。只有积极地承担起家庭的责任和义务，拥有物质财富和精神财富才能够生动地体现出信仰者的客观利益。我们身边的人最会从我们优质的生活目标中获得信仰的力量和信心。因为人们对于信仰一类的问题最容易从现实出发去提出问题，寻找答案得出结论。如果一个信仰者在现实生活中没有生存能力，其结果是可想而知的。如果信佛使人贫穷，没有人敢信佛。如果佛教贫穷，修道和弘法只能够是纸上谈兵，更谈不上发展，这些都是我思考的结论。就拿今天的柏林寺来讲，如果没有几千万元作为财富积累，就不可能有今天现代化的设备，而且你们也不可能免费。如果是公司办的话，你们可能每人要收 600 元钱的，因此这种物质财富的拥有无不体现在出家和在家的生活当中。

我们要深刻地反求诸己，常常要反何自己：我们对社会的物质财富和精神财富创造了什么？如果我们做出了这种献身和创造，我们就无愧于心。因为我并没有单纯地消费社会，我同样以一种方式，以文化的方式、思想

的方式、精神的方式创造了财富。因此我是磊落的，不在乎别人的评说，我认为这一点非常重要。从宏观上来讲，我们应该给社会的劳苦大众精神食粮，然后社会以物质财富的形式和佛教形成一种交流。在今天的经济社会，寺庙要实行自养，要用自己拥有的财富，从十方来，再到十方去，比如说施衣、施药、扶危济困、希望工程，把佛教的慈悲思想通过具体行动体现出来。

因此，佛教徒布施的前提是要拥有财富，如果没有财富，那么布施就是一句空话。而且社会上的人生活在一种物质的社会当中，他最容易从针头线脑的、具体的经济利益当中感受到佛法的好处。那么如果说，佛教徒都很贫困的话，我们的慈悲心只会成为一种理论而无法在生活当中表现出来。

六和敬的“敬”，就是要求每一个信仰者对自己所从事的工作要有一种敬业精神。在有些团体当中很多事情做不好，自然有其社会方面、管理方面的原因，但从每一个人的思想认识出发，就会发现我们都缺乏一种敬业精神。那么在讲到敬业精神时我们不得不提到日本民族，比如说出租车，坐垫、椅背上的白布总是干干净净的，司机的客气是从骨子里遗留下来的。如果你不下车坐在车上闭目养神的话，他不会把你撵下车。而在中国由于近十多年来片面地强调经济的发展而忽略了一种民族精神的整体建设，也就是我们常说的传统的东西被粉碎了，而具有现代价值观的道德伦理思想体系又没有建立起来，在这种情况下，我们就常常碰到不择手段牟取暴利等现象。

昨天我就碰到了这样一件事。我们乘坐的总统客轮在三峡工程那个地

方不能够通航，我们就下来了。两个老法师都 80 多岁了，于是我们就搭了一辆出租车。上车之后发现那辆车没有计价器，没有出租牌照，但是你非坐不可，因为他独家垄断经营，不然就得走路，可一坐你就上了贼船了。我问：你的车为什么没有计价器呢？他说：我们这一带的车都没有计价器。我问：从这儿到机场多少钱？他讲：150 元。我算了一下账，心想我们一共 5 个人，平均下来还说得过去，还可以安慰一下自己的灵魂，就上吧。上去以后开出不到 10 里地，他把我们撂到一个城镇，说：你们下车搭另一辆出租车，那辆车有牌照，可以进城，我没牌照，不能进城。我说：“你这个人怎么一点职业道德都没有啊？我们不下车，我这个和尚今天就赖在你这个车上了！”他就对窗户外面的几个人说：“下来打这几个和尚！他不给钱就不让他走，把他的东西抢了！”我们每个人在乘船坐车、对外交往的时候都会碰到这样一些财迷心窍的人。他们为了一点点经济利益不惜一切手段去伤害别人。而一些有教养的人，文明程度高的人遇到这种情况确实束手无策，使人感到在这种社会中生活很惶恐、很窘困、很无可奈何。

我们现在特别强调法治，要用法律条款或规则来规范人的生活。大家都知道我们是生命的有机体，他每天在社会中面临方方面面的交往，完全用法律来规定人的行为能行吗？在宏观上来讲，法律确实有一种震慑力，把我们每一个人的生活纳入规范化的交往当中。但是法律无法完全来制约一个人的行为。那么我想，如果把佛教的六合敬中的“敬”凸现出来，每一个人都有职业道德，有敬业精神的话，那么这个社会就会祥和许多。

在文明程度比较高的国家，我们会发现就连打扫厕所的人，也都把那些微不足道的工作做得非常细致，他们的敬业精神让你无可挑剔。我觉得

那就是一种菩萨道的实践。走在韩国的公园里，如果你口渴了，举目看去，在离你四五十米远的地方，必然有一个自动售货亭，你就能喝到水。如果你吃了一根冰棍，要丢弃废纸，自然就会找到一个垃圾箱。那么在我们生活的城市当中，要找一个果皮箱，有时候大概得跑几里地。这是现代生活中的一件区区小事，为什么做起来这么难呢？我想，可能就是缺乏敬业精神。我们佛教徒要把六合敬的“敬”体现在我们的工作、学习和家庭生活中，我觉得这可能比多读两本经、多讲一次经都要重要得多。因为现实社会的人，正像太虚大师所评价的，他很少关怀佛教的义理，而是更关注你在做什么。一个僧团的整体形象，一个可信佛者所表现出的社会风格更具有说服力，更具有直观性。

在六和敬当中有一个“利和同均”。它反映出早期佛教就关注到了我们的经济生活，关注到了经济生活对僧团的重要性，大家可能会说，利和同均就是一个馒头，八个人分成八块。实质上不完全是这样，利和同均的“均”它还包含着公平分配，比如在我们今天的经济生活当中，几个人合伙做一项事业，做成以后就有一个财产的分配问题，那么在分配的时候我们要根据你创造财富所付出的努力，使财富的分配与之达到均等。现在几乎所有的社会问题都与财富的分配有关系。

有一点需要指出，因为佛陀不是经济学家，也不是社会学家，他是人类的导师，他更注重关怀人的精神世界。但是这并不能够说明佛陀忽略了现实问题，或者说对现实问题没有结论。这就是我们要善于从经典当中吸取佛陀思想的地方。

在《金刚经》当中，佛陀在打比方的时候，以拥有三千大千世界财宝

做布施的人来比喻。经的言外之意就透露出佛陀对现实人生财富问题的一个极大的关怀。他为什么不以别的东西打比方而要用七宝和拥有财富的布满三千大千世界去比喻呢？他对财富是关注的，他看到了现实问题，看到了财富对于现实人生的重要性。

在《维摩诘所说经》当中，维摩诘居士就是一个拥有财富的人，他不是贫穷的乞丐。如果他是一个贫穷的乞丐的话，他的不二法门别人就不能生起信心。因为他是一个大富长者，他出入于酒馆闹市。他和那些富人交往的时候体现了佛法，所以那些人才能宾服于他，称臣于他。

同样的道理，如果我们今天在座的各位没有工作，吃了上顿没下顿，坐公共汽车 5 毛钱都交不起，坐在上面逃了票还大给人们讲佛法，别人会用什么态度来对待你，会用什么眼神来看待你？如果你拥有财富，并且能够用佛法四摄六度的思想、慈悲智慧平等的教义贯穿在你对财富的支配当中，那么你可想而知别人会用什么样态度来对待你。当然，这不仅仅是社会如何来对待我们的问题，而且是在我们身上能不能体现出佛法的福慧具足。这非常重要。社会对佛教产生了很多偏颇的认识，也是与我们没有把很多深刻的社会问题和佛教信仰挂钩，信仰者本身不能够在社会上很好地体现佛法有着直接关系。那么，一个在家信佛的人，具有富足的精神生活，如果他同时拥有财富，又在社会生活当中树立起一个大愿大行、大慈大悲的菩萨形象，社会上的人就会直接从我们的身上感觉到佛法的魅力。

每一个人都有自己的财富观，对财富支配的态度。那么我们认识了佛教和信仰佛教的人应该以佛教的信仰作为我们的财富观。我刚才说到理想主义者很容易将财富看成是坏东西，或者说它是毒蛇。甚至一些经院哲学

者不从佛教的现实出发，而只是从教义教理出发，从佛教缘起性空的理论出发，将其教条成一种顽空，蔑视物质世界和财富，看不起现实社会物质和财富的拥有和发展，那么在佛陀的思想当中把这种思想称为顽空，就是断灭见。这种断灭见会导致社会生产力的下降，导致人的世界观消极厌世，这在我们的物质生活中是要不得的。

我们说财富是人们赖以生存的物质基础，如果说对待财富用顽空或断灭见，仅仅用缘起性空中“空”的理论片面曲解地去认识，就会造成我们信仰和现实的脱节，使信仰和现实生活充满了矛盾，使我们对于财富的观念在现实生活中淡化。因此在这里，我们讲到财富观的时候，重点强调了财富对于生存的重要性，不要把信仰和现实生活的距离拉得非常大，造成强烈的反差。

当然，功利的信仰和信仰的功利本来就是东方信仰与生俱来的通病。这句话大家也许还不能够理解，就是说东方的信仰带有很大的功利性，这是宗教学从信仰出发研究得出的一种结论，也就是说我今天到庙里来烧香拜佛我要得到当下的利益。比如我要观世音菩萨送我一个儿子；要求个平安，保我发财……，从这些现象我们就概括出来这种想法是非常功利的，它和信仰那种实质性的精神思想相去甚远。当我讲到佛教徒的财富观和佛教徒应该如何来对待经济问题的时候，需要说明一点，我不是在鼓励东方信仰与生俱来的这种通病，不是在鼓吹这种通病的好处，用意是希望佛教徒应在经济生活当中化入自己的佛教信仰，不要把信仰和现实的经济生活对立起来。这是从现实出发，对于信仰者的关注。因为不管是现在还是将来，出家者毕竟是少数，大部分信仰者要生活在以经济为基础的社会环境

当中，负担着社会的责任和义务，在这种责任和义务的当下来实践自己的信仰。

现实中有很多有虔诚信仰的人并没有摆正信仰和经济生活的关系，给个人的信仰和家庭不同程度地带来了麻烦和危害。我归了归类，大致有以下几种情况：

第一，认为只有出家才能修道，不出家就无法修道。这是信佛的第一个阶段很多人都会产生的认识。六祖慧能在《六祖坛经》中对地方官员韦居士说，在家修行也可，不一定在寺。就是你认识佛教，把佛教的这种思想信仰贯穿在生活的当下，你在家修行也可以，不一定非要到寺庙当中来。也就是说，你到了寺庙当中如果没有卓越的智慧把持自己，或者缺乏对佛法的愿力和热情，那么到了庙里头也只能是一个粥饭僧，又何必拿八两去换半斤呢？就没有这个必要。应该把佛教的精神特色和理念体现在当下的生活当中，不一定信佛都要到庙里来。在《妙法莲华经》当中佛陀把在家修道者喻为火中金莲，就是说在家修行的人是火中的莲花。我们都知道莲花是长在污泥当中的，但是他把在家的修行人比喻为火中金莲，什么是火呢？社会上的名利争斗，各种物欲的生活像烈火在燃烧着我们，但是你不要被烧垮了，而要烧成一朵莲花。出于“火”的污泥而不染，因此把在家修行比喻成火中的金莲。对在家修行进行了高度的肯定，这就是把佛教的信仰化入到我们的现实生活当中，它明确地为我们展示了一个在家而出家的大菩萨的思想境界，在家的各种尘劳正是我们出离心和菩提心的试金石。

我们常常讲发出离心，什么叫出离心呢？通俗地讲，就是对旧我的否定，对新我的认识。对过去旧的生活方式的否定，对新的佛教徒的生活方

式的展现，对社会明确的洞穿力，认识到社会缘起共生的道理，然后发起出离心。那么为什么说是对菩提心的一种考验呢？因为众生的尘劳和烦恼是非常难以教化的，现实生活的精神思想问题和物质问题把我们紧紧困扰，如困蛛网，面临众多的社会问题需要我们处理，这一切无不是我们修行的试金石。从某种特定的意义出发，甚至也可以把在家的五欲的生活，充满磨难和痛苦的生活看成修道的增上缘。为什么这样说呢？对一部分人来讲，他在顺境中成材，生活在王宫当中，或父母是百万富翁，他很容易成就，按部就班地培养自己。另一种人是逆向发展，越是在艰苦的环境当中他越容易发掘出智慧和潜能，在逆境当中求得生存和发展。还有一种人对逆境的生活和顺境的生活都能适应，都能在其中发展自己。那么当我们以出离心来看待世界的时候，我们可以把五欲的生活看成修道的增上缘。正因为人世间充满了争斗和磨难，我们更觉得平常心的重要性。正因为人世间非常残酷，我们更能体会到慈悲的温暖。这是一种对治法门，佛法的法是不孤起的。我们常常在深山老林发现结茅而居的修行者，如果他一旦走到了红尘世界，反而不如在社会上当官为民的人更有定力。因为在家人的磨难可以说是满处长虱子的磨难，各种烦恼一环套一环。你没有耐心也得有耐心，尤其是年轻人走向社会工作岗位以后，不谙世事，缺乏社会经验。当他被别人炒了鱿鱼的时候，他都不知道炒勺在哪里，不知道这只黑手是从哪儿伸出来，剥夺了他的生存权利。这一切无不是我们生活磨炼的增上缘。我们会发现生存的刀子如何能锋利呢？必须要磨砺它。如果你把它搁置在一边，久而久之就会生锈。因此在大乘佛教要求每一个发了菩提心的人要“巧将尘劳作佛事”，要把现实中烦恼的生活当成是为众生谋福利的生活

处理，所以要面对现实，不要逃避现实，面对现实选择佛教徒的态度。比如说忍辱、精进、布施、慈悲、平等，把诸如此类佛教的理念贯穿在当下的五欲当中，我认为这是最行之有效的。因为佛法讲法不孤起，不但世法如此，佛法也是如此。有众生的烦恼才有菩萨的解脱，有各种修道的偏见和不满，才有佛陀的正见和圆满。众生是菩萨成道的土壤，菩萨的名字叫菩提萨埵，汉文的意思叫觉悟有情。我常常说，如果菩萨离开众生了，他就失业了，他就下岗了，没有工作可干了。那么一个出家人如果离开了修道和弘法这两件事情，他就失去了责任和义务，就没有尽到自己的责任和义务，这是两个硬性的标准。一个在家佛教徒的肩膀上有两副担子：一个肩膀上要担着出世间法的担子，另一个肩膀上要挑着世法的担子。这两个担子都要挑好，不能偏颇于任何一方，不能因空去否定有，也不能因有去否定空。如何处理好这样的关系是每一个在家修行人都会面临的非常现实的问题，是逃避不了的。因此我常常告诉身边的弟子们：要面对现实，不要把信仰佛教当成一种避风港，不要把信仰佛教当成逃避社会的一种借口，也不要把它当成对自己心灵简单的安慰。通过佛教的理念应使我们有火眼金睛，获得穿透社会的智慧。又通过佛教的八正道和四摄六度等等信仰使我们取得生存的资格和质量，让我们成为社会上比较优秀的人群，成为福慧两足的优秀者。我想这才能体现大乘佛教的思想。

佛经当中说：菩萨成佛时不舍众生。菩萨就是在成了佛之后也不会舍弃众生，为什么呢？他以众生的窘困为自己的窘困，以众生的烦恼为自己的烦恼，以众生的病苦为自己的病苦，因此我们说菩萨是无缘大慈同体大悲。那么我们用这种思想增长我们的智慧，扩展我们的胸怀，提升我们的人格，

并且把这种东西体现在我们生活的当下，那才是非常美好的。

菩萨在修道时也不脱离众生，他以众生的道业为自己的试金石。也就是说，这个菩萨的胸怀怎么样，就看他在度人的时候是不是看到是亲戚朋友才帮忙啊，不是亲戚朋友就不帮忙啊。如果他见了亲戚朋友受灾了才帮忙，说明他不是菩萨。必须是见了所有受灾的人都随缘随份地帮忙，那才称得上是菩萨。因此说应以众生的道业为试金石；如何在生活中体现菩萨道，众生是我们的试金石，是我们的标准，是我们实践的土壤。

在大乘经典《维摩诘所说经》当中，文殊菩萨说：“高原陆地不生莲花，卑湿之地乃生此花。”就是说，在高原陆地上，在没有污泥浊水的地方是不长莲花的。莲花的出淤泥而不染，它的鲜艳和美丽就是在有污泥浊水的地方才长出来，这个污泥浊水就是比喻世间充满矛盾和困惑的生活。所有的佛教徒在现实生活当中就应当有出淤泥而不染的精神风貌，不要试图在高原陆地上寻找莲花。我想，佛法之所以具有永恒的意义就在于它的现实性，它对于现实的人生有当下的指导意义。一些人的认识有失偏颇，认为修行人和学佛人只是为了寻求精神上的慰藉，或者说只有逃避现实生活的人才去信仰佛教。我想诸如此类的局面如果要得到改善，都需要每一个对佛法产生正信的人在自己的生活当中体现出来。在我们很多发心学佛的居士和从理论上认识佛教的学者，有很多人从一开始认识佛教就出现偏差了，试图回避现实，一开始发心的时候就是为了寻求个人的清静和个人的解脱。佛法里把这种人称为小根性的人，而大乘佛教的精神特质就在于和众生的同体，菩萨所有的思想行为要和众生打成一片，且不等于和众生同流合污。当众生在烦恼的时候他给众生清凉，当众生在危难的时候他能够解救，可

他的生活从来就没有脱离众生。我刚才说到，如果菩萨自己认为，我要坐在九品莲花上，我不在众生当中，那么他肯定已经失业了，他没有尽到菩萨的应尽的社会责任和义务，因此我们每一个学佛的人在一开始入门时就要调整好自己的理念。

有人认为出家的生活才是清静的，山林的生活才是没有染污的，而在家的生活是不清静的，对于修道是有妨碍的。我们的这种看法是不圆满的，孰不知环境的清静虽然重要，但心的清静更为重要。如果我们心灵污染，贪、嗔、痴、慢、疑、不正见有一日不能清除，我们就不可能得到真正的清静和安宁。有的居士不认为寺院是社会的一部分，认为寺院是独立于社会之外的建筑群，或认为出家人是远离于现实社会之外的，那么这种认知本身就出了偏差。实质上，寺院的物质和精神生活以及信仰者的物质和精神生活每时每刻都和社会发生着千丝万缕的联系。因此简单地把寺庙想成像一朵莲花那样洁白，把出家人想成个个都是佛，这种想法是不成熟的。因为他是一个修道人，正走在修道的路上，寺庙是一个活动场所，是社会意识形态存在的一种反映。某些人由于没有调整好自己的思路，对它的期望值过大，没有认识到事物本身的位置，因此往往走入佛门或接触佛教徒之后带有一种失落感，觉得文化素质不高啦，智慧不卓越啦，胸怀不像自己期望的那样宽大啦。每当这时我们就要调整自己，他毕竟还是人，他还走在修行的道路上。调整好自己的思路对于我们建立冷静、现实、客观的信仰是非常有好处的，尤其对于那些试图出家和即将信佛的人，现在打一个预防针是比较好的，可以增加免疫力，以免你的免疫系统在现实问题中经受不住打击和考验。因此，盲从地出家和学佛以后放弃自己的社会责任

和义务，导致了现实和理想之间的矛盾，使很多人在信佛以后在思想上充满了困惑。比如说，有人在过去没有接触佛教以前一心一意地挣钱，觉得我的钱挣得心安理得，在学佛受了三皈五戒之后就认为这也不能做、那也不能做，反而感觉到非常困惑，感到佛教的信仰理想和现实生活之间发生冲突了，如果调整不好很容易使我们的神经短路。在和很多学佛人的接触当中我们会发现，他们总认为再也不能这样活，也不能那样活。日子该怎么过呢？好像没有钱清净一些，可没有钱又没法生存，给人造成一种日子没法过的感觉。究竟该怎么活呢？实际上是没有树立起佛教信仰的财富观。因此我觉得我们必须立足于现实社会，建立自己的信仰，面对现实实践我们的信仰，在生命的当下体现我们的信仰。

在菩萨法当中发心是第一位的，而一个人的发心是不可能、也是无法量化的。大家知道，一个人的发心不可能用尺子去量，也不可能用秤去称。我用了一个概念，一个人在菩萨法当中起心动念非常重要，但是这种发心是无法量化的，我们在此所能强调的只能是信仰的质量。就是说，一个菩萨在现实社会当中也可以去挣钱、去发财，但是至于说他发财的目的是为了个人的贪图享受还是为了兼善于天下的贫苦人，这是他发心的问题，因此在这里所能作为标准的就是他信仰的质量。只有把我们思想的焦距而对现实问题进行调整并且做出选择的时候，我们的信仰才是比较扎实的、靠得住的。不要把自己的信仰建立成空中楼阁。在经济社会里做一个优秀的信仰者，每个人都可以是一盏长明灯。用一盏灯点燃千百个灯，然后灯灯无尽、光明无尽。在经济社会里，你可以从事你的职业发财致富，成为拥有财富的人，但是你的心灵深处要以菩萨法为自己的长明灯，然后去点亮

其它拥有财富的人，使他们具有同情心、慈悲心、平等心，不要把财富仅仅当成自己的享受，应该在自己有饭吃的时候想到世上的苦人还非常多，还有很多人吃不上、穿不上。把我们的财富观和菩萨法在现实问题上结合起来。用这样的态度对待财富，我们就不会犯财迷心窍的错误，在经济浪潮的冲击下才能站住脚跟。我想在座的各位没有谁会否认在今天的经济社会，在整个世界或者是东南亚，像一场狂风暴雨一样席卷了每一个人的生活，我们每一个人的生活观念里面都充满了经济的概念。不光在对着炒股票的银屏时我们的心上下起落，不管乘船坐车我们都会发现人们在念生意经，不管你是否面对它，它都是我们无法回避的一个现实问题。但是在这种经济浪潮的冲击下，我们怎样才能站住自己的脚跟呢？我们必须要用佛法的智慧去了解现实人的生活和本体的宇宙。用智慧和慈悲处理好自己和他人的经济利益关系、个人和团体之间的关系、团体和国家之间的关系、国家和整个人类的关系。而现在常常有人为了既得利益，采取短期行为，把短期的经济效益投入到城市和国家建设当中。比如说对土地的占用，对山林的毁坏，为了工业的发展污染河水和空气，为了牟取暴利贩毒、嫖娼，所有这些问题没有一个不是和经济挂钩的，都是以经济为它的支撑点。那么在发展经济和被经济浪潮席卷的时候，我们必须遵循：“我们为什么要生于此？”我们来到地球上难道就是为了成为一个百万富翁吗？成为百万富翁我们就是幸福的人吗？

有很多社会问题都摆在我们面前，它的表现形式是形形色色的，但它后面支撑的理论就是发展经济。为了发展经济我们不惜工本，甚至是以人类共同的利益为代价。我们每天看《东方时空》、《焦点访谈》都会发现很

多问题都和经济紧密地联系在一起。生活在今天社会的人，如果没有一个信仰的理念来支撑自己的经济生活的话，我们的思想和灵魂都有可能是扭曲的。再加上西方的拜金主义、个人主义思想文化的影响和对传统文化的破坏，很多人不知道自己每天都在忙些什么。

乾隆曾三次下江南，第一次下江南归来后他的大臣问他：“你在南方见到很多寺庙，那里怎么样啊？僧人修行怎么样啊？”乾隆说：“寺庙非常庄严，但是僧人太俗。”这个大臣正好是江苏人，他听后就把江苏寒山寺、常州天宁寺、镇江江天寺的僧人送到五台山去培训了 3 年，悄悄再送回这三个寺庙当中去。第二次乾隆又下江南了，到了江南以后，和一个叫相馨的法师通过一片桂花林，他拿扇子敲了一下老和尚的头。这个老和尚名字叫“馨”，头就自然地“嗡”地响了一声，他是在打禅机。然后两个人就携手登上了镇江江天寺的塔上，就有一段问答。乾隆给老和尚出了个难题：“你看长江上有多少条船？”相馨老和尚说：“两条船。”乾隆说：“我看江上有这么多船，你为什么说只有两条呢？”老和尚说：“一条为名而来，一条为利而去。”在人生的河流上就只有两条船，一条为名而来，一条为利而去。乾隆觉得这个和尚僧才优秀，确实佛门里有人才。

在今天经济浪潮的冲击下，每个人都学会了念生意经。我想我们学佛的人不妨念生意经，但是在念生意经的时候不妨再念一念佛经。把这两本经都念好，你的生活就会富足、安宁。光念好生意经，你的生活富足了但不见得安宁；念好了生意经和佛经，生活才可能有质量，才不至于成为一个在经济浪潮面前被冲得昏头胀脑的人。

社会上有很多有钱有权的人，他们由于没有用好自己的权，没有学会

花钱（这个“没有学会”是指没有慈悲平等救济的心），钱和权反而成了自己丧失生命的祸根。改革开放 20 年以来，类似这样的素材屡见不鲜，也不须我一列举事实。一般老百姓觉得家里有几万元，过着小康富足的生活就很满足，但是有的人拥有几百万、几千万甚至上亿元，过着纸醉金迷的生活却反而常常不满足，原因就在于没有用佛教的信仰作为自己的财富观。如果他建立了自己的信仰，提升了自己的人格和道德的话，那么就不至于在金钱和权势面前葬送了自己的生命。我看过一段《东方时空》觉得特别好笑，是讲四川的一个纪检委的书记，当公检法部门逮捕他的时候、他坐在镜头前面说：“我最后悔的是挣了这么多钱还没来得及花！”当我看到这儿时眼泪都快笑出来了。应当说，他的位置一人之下万人之上，是很有世间智慧的，可他却说这样的话，令人深思。怎么样处理好工作和提高生活质量的问题，怎样学会挣钱、花钱，用正确的财富观去支配金钱，对于我们今天的人来讲是非常适用的。在创造财富和对待金钱这一问题上，我们佛教徒可以用佛法作为内在的精神驱动，树立良好的社会团体形象。但社会上流行两句话，仅供大家参考，也供我们佛教徒反求诸己。它是：“穷进教堂富拜庙”。穷人应该进教堂，因为在教堂挂上号以后，家里如果受了水灾火灾，马上信教的人就会送去锅碗瓢盆和被褥，给你献爱心。而庙里门票很昂贵，蜡烛和经书价格也不低，进庙一趟如果没有 100 元你别想出门。这种说法引起我们的思考，我们要反求诸己。佛教的团体和寺院包括出家人在今天科技、经济发展的社会里如何给自己定位？不能丧失了自己佛教信仰的立场，当社会都在发展经济的时候，我们佛教徒应以一种超然的姿态面对这些问题。比如说夏令营就不能收费，这并不表明我们贱卖了佛法，

而是用我们的行动体现了佛教的法布施、财布施，让每一个有缘人在生命的当下就感觉到佛教说的和做的是知行合一的。在南方发达地区和港澳台地区的佛教都面临一个如何在经济社会里如何为自己定位的问题，如果这个位定不好，定在了发展经济上就丧失了自己的特质。因为佛教寺庙和出家人的特质不在于生财之道，而在于佛法的文章和道德。如果拥有了佛法的文章和道德，那么我们在任何时候都有饭吃都有衣穿，我们更没有必要把自己的手伸到经济的碗里去。刚才有人就写条给我说：你讲的佛教徒的财富观是有道理的，这对于在家信仰的人是现实的也是很好的问题，但对于僧团和出家人来说不一定要常念生意经，打铁算盘。他说得很好，我所表达的也是这样。

当我讲到佛教财富观的时候，主要是面对在家信仰的佛教徒，不要因信仰使自己贫穷，也不要因为信仰，拥有财富而无法正确支配财富。其目的是为了阐明这样一种关系：历史上的佛教和出家人的形象是靠向社会化缘来生活，在现代社会生活当中，它应该调整自己的方向，应该给社会全新的观感，这种观感应用六个字来总结：清静、智慧、慈悲。以这些优良品质展现在社会生活中，给社会以美好的观感。不要让人家一看到和尚尼姑来了就会说：“哎呀！化缘的来了！”我前不久到吉林去讲经，有一个大居士请我到他们家去，我在路上一走，街上年老的到八十，年幼到五六岁人的看到我以后就说：“又来了一个化缘的和尚！”化缘是什么概念呢？是伸手要。应改变这种形象，不要让社会看到你就恐惧，就想到要钱要物，应该让社会感觉到他是来送温暖来了，他在我们困难的时候送给了我们财物。在我们精神无助的时候，充满烦恼困惑的时候是佛法给我以生命支柱，给

我们以清凉。因此我认为佛教在现代社会应以清静、智慧、慈悲来树立自己的形象，给社会以美好的观感。如果我们从菩萨法中学会很好地在红尘热闹的世间修道，从生命的当下得解脱，我们就可以化腐朽为神奇，而且人我是非越多、尘土越厚的地方，菩萨的智慧越是卓越，菩提之根扎得越深，花果更为坚实。黑暗的美丽在于它使光明更加美丽，丑恶的事物使美好的更显得美好。在经济社会里人人都贪财的时候我们修行人就应该以无我无私的奉献精神让社会感觉到安慰和清凉。

有一个简单的思维模式是需要纠正的。长久以来我们只学会了从正面赞叹菩萨和佛陀，从美好和光明出发只想在彼岸世界里找到我们的灵魂的息所，而不想在现实社会中使人间净土化、众生菩萨化。每一个众生如果拓展胸怀，提高智慧，福慧俱足，也可以成为菩萨，菩萨和众生之间并没有一个不可逾越的鸿沟，甚至可以极端地说每一个人在一生当中都曾经当过一次菩萨。比如当有人落水，你动了第一个念头我应跳下去把他救上来。这个念头就是菩萨的念头。也可能第二个念头就是凡夫的念头了：“我以此为依据要上几万块钱再下去救人。”还有可能第三个念头是恶人的念头：“你溺水了，我再把你往水中摠一摠。”因此凡夫和菩萨思想的境界在于我们起心动念之间。那么什么是道场呢？难道寺庙就是道场吗？每一个有生命的地方，学会修行的地方，起心动念的地方都是道场。在《维摩诘经》当中记述一位罗汉遇到了维摩诘，维摩诘问他：“你从哪里来？”他说：“我从道场来。”他的意思是说从讲经法会那里来。维摩诘菩萨就以大乘佛教的思想境界对他进行了呵护。结论是：凡有众生的地方，我们起心动念的地方都是道场。什么地方是禅堂呢？三千世界都是禅堂。什么地方是念佛的场所？

洗衣刷碗的地方都是念佛的场所。也就是说，不清静的地方你就应当使它清静，哪里都是念佛的场所。为什么要把现实生活和彼岸的生活分成两截呢？佛法最不容易被现实社会理解的就是修行和现实生活脱节。如果我们能够把修行的思想和方法和现实生活紧紧地粘连在一起，那么人们就会感觉到佛法是现实人的佛法，非常平易、生动、亲切，是每一个人都能够做得到的，而不是可望而不可即的。

由于我们只学会了赞美光明，而不知道黑暗也是光的依托，因此我们面对现实、解决现实问题的能力和意识越来越差。因为你只会单向思维，而没有学会菩萨的双向思维。面对矛盾日益错综复杂的现实生活，我们失去了免疫系统，不堪一击。按理说，学佛以后人的精神生活更加从充实，智慧更加丰富，应以健康的风姿走向现实生活，但有许多人学佛以后只会从正面去思维，认为菩萨两眼一闭不闻世事，不知道还有逆行菩萨，不知道惩恶扬善是一个事物的两个方面，都是菩萨的法门。我们一般人所接受的佛教教育仅仅是佛教的正面教育，仿佛说出家人就不应该有保护自己的合法权益。如果佛教徒和别人发生了经济纠纷，我们就理应任人宰割。我觉得有很多人受了三皈五戒之后，在经济生活当中解下了武装。但却走进了狼群，顷刻之间就会化为乌有。像一个战士放下了刀枪走进了现实生活，别人手里是长矛大刀，把你解成了八大块。那么我们是不是应该拿起刀枪向他们进行经济掠夺呢？不是。智慧就是我们的盔甲，佛法的戒律就是我们的保护神。学习佛法使我们增加了对现实社会问题的分辨力、判断力和抉择力，而不是把我们自己麻醉了，使得我们对现实问题没有清醒的认识，好像对现实问题越盲目，越模糊的人就越是优秀的佛教徒。这是大错特错

的，佛陀是一切智者，我们在所有的菩萨身上都可以看到他的智慧和慈悲运用得是如此之好。从来不会有这样的事：一个骗子骗他，他就给 1 万美金。如果佛教徒都是这样，那我想我们很有可能将被现实所抛弃。因此面对现实，用佛法的智慧和慈悲去处理我们的经济生活，那才是上乘的选择。

我刚才讲到我们心目当中的菩萨全是慈眉善目的正面形象，一个忍辱宽容的形象，佛法慈悲被我们当成了一种唯一的方法。我常给居士们讲：佛法的慈悲是目的，但是在方法上是千差万别的，法无定法。对一些顽皮的孩子我们要循循善诱，对一些恶习成性的人我们要当头棒喝，所有这一切都是为了导规他走上正道，让他建立慈悲智慧的思想体系。由于我们没有深入经典，或由于听讲经说法少，思考少，我们把慈悲理解成了生存唯一的手段和方式，使我们在现实社会中处处碰壁，碰得头破血流，到最后反过来说，学佛不好。好像是学佛害了自己，实质上是我们吃错了药。本来是脑血栓，却非要吃感冒药，结果没起到作用。我们需要调整自己的智慧和佛法的思维，我们不是自称大乘佛教吗？不是以普度众生为目的的吗？那么我们就应该用出世的品格做入世的事业。出世的品格可以看成是菩萨的境界，做入世的事业就是行世间的权巧方便，和世间生活打成一片，做一个福慧俱足的佛教徒。

在现实社会当中我们遇到的第二个问题是：有人认为挣钱就必须骗人，不骗人就挣不到钱。所以，信佛的人不经商，不能经商。到寺院烧香拜佛的香客和佛教思想学的爱好者，以及皈依佛教、建立信仰的佛弟子有明确的界定，这就是皈依。本来三皈五戒只会使我们的生命更有质量，但是我们机械、教条甚至是片面地理解了它，三皈五戒往往成了我们信仰佛法的

精神障碍，成了我们精神生活物质生活的束缚。为什么会这样呢？佛陀从对众生负责高度出发，为使我们提升生命，为他的弟子们制定了三皈五戒。其方法是让我们由诸恶莫作、众善奉行而达到自净其意。我们不会，却认为做生意是不能说实话的，无商不奸。信佛的人不妄语，做生意有碍于信佛修道，所以信佛的人要么是贫穷的人，要么是没有工作的人。长此以往，仿佛信佛只与老年和死亡有关，与现实社会和青年人无关。我常常听见居士说，我做完这笔生意，就到寺庙去清修，我离休以后到寺庙去闭关，诸如此类的想法不一而足，并认为这些想法是发出离心的表现。这些想法无一不脱离我们的现实生活，也不可能对世间的事有准确的领悟。应当说，他发起了菩提心，但是即使走到了天涯海角，他的心是凡夫的心，装满了各种欲望，依然受着业力的牵引不能自主。当然，环境的相对清静可以净化我们的心，但那些只是外缘。只有当我们学会降伏其心，我们才真正学会了修道，只有当我们把佛法的教义教理和它的精神品质运用到经济生活当中的时候，我们才真正学会了在现实社会当中去修道。

所以世间的名利得失使我们世间的的生活变得很沉重，学佛后我们也没有变得轻松。因为我们又走入了另一个生活误区，我们终日在比较工具，并为谁的工具好而争得面红耳赤，或将世法和佛法对立起来，试图在现实社会之外寻求佛法，结果发狂、发痴、发呆，终于成为理论上的伟人，生活实践当中的矮子。

还有第三种情况，没有信仰而见钱眼开的人使人们的心理环境和生存环境变得非常恶劣。亲朋之间反目为仇，人际关系失衡，金钱和财富成了衡量人社会价值的唯一标准，仿佛人们生活的唯一目的就是金钱，人们在

感叹之余寻求一种平衡的方法。那么这种方法是什么呢？传统的被破坏掉了，现实的又没有建立起来。那么对于今天有缘学佛的人来讲，完全可以把自己的佛教理念作为经济生活的精神支柱，建立精神信仰。我个人认为在经济社会里调整、平衡最有效的方法就是佛法的信仰。在所有信仰当中，佛法的有效性最为直接，比如无我、慈悲、众生平等、自我关怀等等。这对于现实生活都具有深刻、重大的指导意义。

我现在的一些想法还不成熟，现在只是提出一些观点，仅供大家参考和商讨。

课堂提问

问:当今的社会面临道德滑坡，一些人为了牟取暴利不择手段。那么作为一名佛教徒应该怎样获得财富？若是不犯任何戒律可能不会取得很多财富。

答：释迦牟尼佛虽然没有具体地告诉你不能当出租车司机，你不能开饭店，但是他在八正道当中有两条已经在法则和概念上告诉了我们，那就是正业和正命。什么是正业呢？你所从事的这种职业对社会、人类的道德和物质建设是有利无害的，是正当的造作，不是恶业。什么是恶业呢？嫖娼、贩毒、暴力都属于恶业。不要做烧杀抢掠等社会不允许的、对整个人类有伤害的、不是从慈悲和平等出发的事。因此他在八正道当中告诉我们要正业、正命。一种物质出现以后必然有它的社会价值。在获取价值的时候不要牟取暴利，在福利社会、发展经济的同时不要牟取暴利，在为他人服务的基础上获得自己应得的利润。

拥有财富以后如何去支配财富呢？当你拥有财富以后不要贪图个人的

享受，应该以无我、慈悲、平等的精神风貌福利于社会和人类，使我们的精神生活在物质的基础上得到提升，这对于我们的生命也是一种填充和营养。我不主张拔苗助长，如果一个人的精神和物质生活没有达到一定程度，不要勉强别人做些什么，但是应有这样的想法：如果我拥有财富，应面向社会，不要贪图于花天酒地和个人享受，这就是我们支配财富的态度。

问：作为一个有优越工作环境的在家女众，我曾经发心出家，但因某种原因未成。我究竟该不该出家呢？

答：我想，每一个人生活的社会环境因缘千差万别，当你发心出家时首先要考虑的是你的社会责任和义务。如果你的社会责任和义务能够告一段落，尘缘可了，可以出家。如果说你还有婚姻、父母、子女，却要断三千情丝踏入佛门，我不支持。我认为你最好做一个在家的菩萨，用自己智慧的头脑和勤劳的双手创造财富，建立一个和睦的家庭，珍惜你们共同的血缘关系。在这个原则下，你可以选择出家与否，这是你对自己生命的尊重，这需要卓越的智慧来处理，不是任何人可以强迫的。并且不要抱着幻想出家，不要以为云游的生活很潇洒，讲经说法可以接受很多供养，也不要以为到了庙里一落发就能当方丈。所有私心杂念和想当然的想法必须摧破，要面对现实。

问：在商场上如果必须与他人激烈竞争，是否与佛法的无我、慈悲相矛盾？到手的生意是否要让给别人才算是一个虔诚佛教徒的准确做法？

答：我的答案是否定的。如果你那样做的话，你不是佛教徒而是傻瓜。按世法来说，在商场上你要合情合理、有理有节地购买保质保量的商品，保护自己的合法权益，但是在处理问题时得饶人处且饶人。不要因为一件

衬衫的假冒索取 100 万元赔款，那就超越了佛教徒的界限了。你的起心动念只有你自己知道，在这些具体经济利益纠纷的问题上只有自己是自己的见证人。税务、工商、公检法很难审判你的灵魂，因此信仰在这时就起到了净化的作用。

问：作为一名出家人，您是怎样对待父母，尽自己的孝道的呢？

答：因为儒家说父母在不远游，认为无后是不孝的，他提的问题虽然很温柔，但是很尖锐。如果展开论述，时间不允许，希望大家举一反三。

我家有复杂的社会经历，基于我看到父母受到的磨难和我自己的亲身经历，我感到出家的生活是我非常向往的生活方式。我在刚刚出家的时候我的父母非常痛苦，三年不和我往来。后来我每到一个地方就买一些土特产寄给他们，虽然你不认我，但是我还要认你，这叫“狗不嫌家贫，子不嫌母丑”。虽然我的父母不理解我的信仰，但我一如既往地用土特产打动他们的心。这是我对他们进行“物质攻坚”的第一步。第二步我就在他们病苦的时候去看他们，带去自己积蓄的一些钱物。让他们感觉到儿子是人而不是神，他同样对我们有感情，要对我们尽孝。父母并不希望我们有多少财物给他，只是希望我们能够念着他们就可以了。第三个步骤就是把佛教最通俗的教义，比如戒杀这些在民间比较流行的读物无意地放在他们身边，让他们偶然翻到的时候感到佛教讲得很有道理。在这种情况下，我认为我应在佛门里多为众生服务，多做一点事情，比如讲经说法、著书立说、修道，我认为这是所谓“一人成道、鸡犬升天”最好的报恩方式。

在佛法的三种布施当中以“法布施”为最。我们的父母和别的众生一样，他们的精神生活是非常苦恼的，充满了各种痛苦，面对社会的各种

诱惑，他们也有困惑和烦恼。我们给他们讲了佛法，使他们能够提升自己的智慧，对社会问题有一个平常心，我觉得这种布施是非常好的。

讲到这儿令人感动的是我在 1995 年时写了一本书叫《人生的解脱》，这本书销量较大。我有一天在首都机场，坐在那里，就有四川素不相识的两姊妹跑过来趴到地上给我磕头。她们说是专程到北京来买这本书的。为什么要买这本书呢？她们说，因父母闹离婚，母亲一度想自杀，影响到她们在大学的学习。后来偶然从同学手里得到这本书送给了母亲。当她们再见到母亲时，感到母亲非常健康，生活得很愉快。母亲说，以前认为佛教是反科学的、是迷信的、是麻醉人民的，佛教徒都是洪水猛兽。可看了佛教书后，感觉到它讲得很有道理。在我生命最困惑、最关键的时候，一个出家人写的书让我读后赏心悦目，救了我一命。两姊妹从四川跑到北京来买这一本书，我认为这是对父母最好的孝敬，是“法供养”。

父母需要什么，我们供养什么，这就是最好的孝心。尤其在经济社会里，我们的父母很可能受到经济浪潮的冲击，比如下岗、失业、和别人产生经济纠纷，心里为经济的滑坡和增长起伏不定，因此我觉得你如果真正有孝心的话就讲给他佛法的真理，我觉得这真是救了人一命。现在一般人温饱问题都解决了，最难以解决是精神问题。老年人的病有 1600 多种，比如老年性痴呆、脑萎缩等等很多都与他的精神生活不愉快有关，什么能使老年人精神生活愉快呢？佛法能使他们放下自我。比如以前当官的人失去权力以后放不下，佛法能教他放下；以前挣了钱又失去金钱的人心里不平衡，佛法能够使他平衡。所有这一切都是他们无上的良药，对我们的父母都是最好的供养。因此在座各位的父母如果有类似的病，希望你们今天就

可以给他们拿一点药。

问：我认为佛教只解决人类的人生问题，佛教工作是一种崇高的精神产品，是社会的一种需要。我不赞成所有人出家，出家人只能是有能力体会佛的智慧的人来做，由他们来启发世人，而一般平常人还应该尽职尽责从事其他生产活动，你认为对否？

答：我认为是对的，此问题本身已告诉了答案了。在佛陀时代只有社会上的精英和优秀分子才留在僧团当中，他们以社会导师和精神领袖的面貌出现在社会上，我们东南亚佛教比较发达的国家中还可以看到这种情况，那些出家人在社会生活当中，作用类似于我们的党支部书记，成为人们思想和文化的导师在大学里授课。在解决民事纠纷、战争等方面发挥了其它社会团体和个人不能替代的作用。但是我们汉传佛教发展到今天，由于种种历史原因和现实问题，出家比较方便，所以很多盲聋暗哑、没有生活能力或有精神障碍的人都涌进了僧团。我想，随着社会的发展，文明的进步和佛教自身建设的加强，这种现象可以得到改善和纠正。同时正像问题本身所说的，更多的人当因缘不俱足的时候既不能修道也不能弘法，最好还是在家修行。在家修行对佛法能够领会多少就实践多少，这样更实际、更现实，不要勉强出家。因为一个出家人吃什么、穿什么，他的社会形象就代表了佛教，社会上的人就是从一些形象和事物上来看待佛教的。因此我也希望我们每一个出家的法师都是优秀的佛子，形象光辉。

问：您对“下海”的和尚有什么看法？

答：经济浪潮也波及到了出家人的生活，出家人的生活准则和行为也受到了冲击。在这种情况下，当我们的智、慧和我们的信仰不能够战胜自

己的时候，我们可能就会成为一个下海和尚，但是我觉得这种和尚是没出息的。为什么呢？如果你能够修道，能够讲经说法，那是一本万利且功德无量的事情，何必要到街上摆摊或造几尊佛像卖钱呢？那说明他的智慧和胸怀有问题。我认为这样的人不是优秀的佛弟子。优秀的佛弟子应尽本身的责任和义务，做好自己的本职工作，在自己的职责范围内用敬业献身的精神把自己的事情做好。

问：我是在家居士，正处于经商的环境，做生意不能不妄语，不以我的意志为转移，我该怎么办？

答：这是由菩萨的身份决定的。正如他所说，菩萨确实是一个拥有财富的人，不管是观音菩萨还是地藏王菩萨都是福慧具足者，不是没饭吃的人。他为什么以这种形象出现呢？这叫自他庄严，不但庄严自己的环境，还庄严自己的内心世界。庄严自己的环境就表现在他恒顺众生，崇尚众生崇尚的东西，以无我、慈悲和平等来净化内心环境，把世出世法两者高度地统一在自己的形象当中。因此我们看到的菩萨个个都是堂堂正正，非常富足。这个道理可以用两句话概括：“修福不修慧，大象挂缨络。修慧不修福，罗汉托空钵。”所有的修行一人都应该像菩萨一样福慧两足尊，福慧具足，这是菩萨的最佳选择。因此我们拜菩萨是因为菩萨又有智慧又有钱。

问：现实生活中，佛法和心理咨询有什么不同？佛教在调整人们心态方面和其他方式有什么不同？您真的相信六道轮回吗？

答：我们现在所讲的是佛法在现实生活中的运用，强调了生命的当下。这是因为面对现实社会的人，必须说现实社会的法，但是就佛法的了义来讲，它的本质在于使我们的生命得到彻底的解脱，彻底脱离红尘的困扰。

然而，因为它的理论体系太庞大了，如果我们不观机逗教地面对现实去讲法，有可能在座的人会走掉一大半，只有个别对佛法有研究的人会坐下来听。

佛法浩如烟海，我们在讲的时候不但要考虑自己愿意说什么，还必须考虑到听众能够接受什么，愿意从什么地方修正自己。因为当下的东西很容易被人接受，而涉及到那些佛法本体的东西、彻底觉悟的东西非常抽象，可能在这个场合讲是不适宜的，但是并不否认它的价值。这也是佛法和其他思想文化体系最根本的区别。

关于第二个问题，我的回答是相信六道轮回。

我的想法是很理智的。我们学习了科学发展史后会发现，现代人所崇尚的科学只是在现代这个阶段，前科学和后科学永远是研究的对象，并且还没有公正的结论，因此我们在反对信仰主义的同时也反对科学主义，把科学当成唯一的标准——看得见、摸得着、形而下的东西才是科学的，这正反映了人类发展的局限性。

佛教的智慧使我提升了智慧，扩展了胸怀，我在看待这个问题的时候没有完全站在科学的角度，而是站在佛法的角度，我相信佛所说的六道轮回是存在的。比如说我现在具有的智慧——我相信有一种内在的因果联系，不会是我今生今世刚刚学来的。我们在现实社会中会找到类似天才的现象，同样的两个人站在同样的起点上可以做出不同的成就，这本身就说明很多问题，在西方哲学里这种现象被论证为天才和灵魂等等，在佛法里把它称为业力的相续。当我们在讲缘起的时候会给人一种平面的假象，是空和有的关系，实质上生命的相续不是我们现在的智慧和心量能够领会接纳的，

但是我们在很多场合不大谈这些问题，原因在于大家所受的教育是现代的、科学的、唯物的。如果那样讲的话，大家的问题会更多，困惑更多。因此我认为一个优秀的精神领袖不在于他跑得多快，当你能够领先群众半步恐怕都是一个错误，当然你落后半步也是错误，因此我想不但我相信六道轮回，大部分出家的僧众都是相信这一点的。因为它是一个庞大的、复杂的因果律，不能够用一言半语去讲，我只能概括去讲佛教的六道轮回建立在佛教的因果律上，佛教的因果律有四大规律：第一是一因一果、第二是一因多果、第三是因果变异、第四是多因多果。它表现了事物之间复杂的联系，不是我们简单地想象甲乙丙丁之间的联系。这个问题应单独找一个机会探讨。

问：进行财布施的时候需要辨别对方的真假吗？

答：这个问题问得很有智慧。在财布施的时候应该辨别对方的真假。比如庙门口有很多要饭的人，我们看到他们的时候第一念头就是要慈悲。这么小的孩子不去上学来要饭，很可怜，我应该给他 100 元，但是我进而就要想，这 100 元给了他，他家的大人用他做诱饵，他还要继续要饭，不会去上学。在这种情况下，你应该把磨难交给他，让他在磨难中体悟到人生应当怎样过，不应怎样过。我想这是你对他真正的慈悲。也就是说，菩萨在做四摄六度时以智慧为自己的眼目，因此佛法当中说“智慧以为母，方便以为父。诸佛大导师，无不由是出。”特别强调了在行菩萨道时的智慧。另一方面，当你布施出去财物之后，财物的分配和利用你就不应该管了，它的结果是好是坏，你做过之后就不要追究了，因为那是运用者的业力所使然，如果说你过分强调，我布施出去的东西别人应如何花费，那你布施

的意义就失去了，因为布施要求达到三轮体空，是布施的一种最高境界，但是并不否认我们在做布施时要有智慧，尤其是现代社会人际关系很复杂，有的人唯利是图。在这种情况下，你不要成为别人的诱饵，成为别人发财致富的幌子，因此应当运用智慧，社会经济越发展，智慧对于佛教徒就越重要，应提高自己的免疫力。

问：您在坐车被劫的时候是怎么做的？

答：这种情况可能大家都会遇到。在没有回答这个问题之前给大家讲个公案。有一个小和尚跟着老和尚在山里结茅而居修行，因为经常有狼虫虎豹侵扰，匪徒打劫，老和尚就教给小和尚一套拳法。一天，小和尚下山了，遇到别人打劫，他就给劫匪讲三皈五戒、讲慈悲、讲众生平等，结果还是给匪徒打得鼻青脸肿，连滚带爬地逃回寺庙来了。老和尚就问：“我教你一套拳法为什么不用呢？”他说：“哎呀，我给忘了！”因此我说佛法讲的惩恶扬善是两面性的。当你不惩恶时候无法扬善，当你扬善时需要惩恶，你就必须惩恶，制止非法才能够树立正法，这个道理是非常简单的。

对于那些在非常情况下出现的恶人，有必要用体力制伏的时候，应用我们的体力制伏，能够用道理讲明的时候应该用道理讲明，能够用道德感化的时候应该用道德感化。我认为法无定法，关键是要有定力，应该有智慧和能力。

浅谈《楞伽经》

福建闽南佛学院讲师 湛如法师

《楞伽经》是当初达摩祖师带来，作为印证我们学习佛法心得的一部经典。尤其是在禅宗和法相宗那里，它更是一部非常重要的经典。在法相宗里，它是“五经十一论”的中心点，其重要性表现为“性相并重”。

《楞伽经》有三种译本，一个是宋本，一个魏本，还有一个是唐本。这三种版本，古来大德都有很多注疏，藕益大师在他的注疏当中对这三本都有解释，三本虽然并重，但还是以宋本为主。

这部经，表面看来不是很难懂。但是要读这本书，必须通达因明之学。“因明”就是社会上所讲的逻辑学。印度的因明学是世界逻辑学三大家之一，可见它的地位。要通达因明，必须了解因明在佛教中的地位。佛教所讲的因明，有四个要点；现量、比量、非量和圣教量。所谓现量，比如当下见到我，没有起任何念头的时候叫现量。求证佛法，也是求证这个当下一念，不生妄想的一念。比量，就是有计较之心。比如说，我们看到门外出现一个牛角，心里会推测：这个牛角是什么东西呢？是牛吗？这就是比量。比量有正确和不正确之分，不正确的叫非量。比如说，我们看到的牛角其实是假的，那就是说非量。“非”就是“错误”。还有一个是圣教量，就是真理。佛所讲的话，佛经上的话就是真理，也包括其他一些圣者所讲的话语。佛陀所讲的最重要的就是苦、空、无常、无我，也就是“三法印”。

《楞伽经》是一部哲学味很浓的典籍，读《楞伽经》需要有哲学头脑，需要运用逻辑来推证。《楞伽经》重在理论与实际相结合，它是用来印证

我们佛法修证的境界，印证我们修行是不是正确，是不是符合佛法最根本的东西，使我们不致于流落于外道之中。

《楞伽经》一开始，大慧大士提出了 108 个问题，其中有关人生的、宇宙的、人文的、物理的等各个方面的问题。佛陀把这些问题搁在一边，没有直接回答，而是从根源上谈心的问题，本性的问题以及相的问题，说到这些的时候，佛陀提到五法、三自性、八识和二无我。二无我，我想大家可能都有所了解，一个是法无我，一个是身无我。关于五法，我想大家可能了解的比较少。五法就是相、名、分别、正智和如如，世界上的万象万物就是相。人执着于相，就有了名相概念。有了名字之后就有了分别。分别从那里来呢？从妄想中来，要断除妄想，必须要有正智。正智是有漏的，最终要达到如如的境界，也就是最高、无上、佛的境界。关于三自性，第一个是妄想自性，刚才我们讲到，我们执着于世界上的一切物质现象，起了妄想，有了分别，这就是妄想自性。第二个是缘起自性，一切万法依妄想自性执着而分为内法和外法。内法就是佛法。修法修到一定程度，要把佛法都抛弃掉，因为佛法也是一种法，到了最后的境界，一切法都不存在。一就是一切，一切就是一。外法就是世界上的一切法，那就更不用说，抛弃了内外法，断除了执着于内外法的相之后，便是第三个如如自性，这就是我们的圆成自性，证得圆满自性之后，就是等觉、妙觉之位，到了佛位了。

在佛教内部，因为个人的证悟不同，对于“空”、“有”问题历来有两种纷争，一种是执着“毕竟空”，另一种是执着“胜义有”。“毕竟空”认为，世界上的一切都是空性的，不执着这一切东西。比如说，茶杯是因缘

而生，是由泥土等烧制而成的，没有自性，这是般若方面的讲法。“胜义有”是讲妙用。这两者结合起来便是真空妙有。若偏执一边，即不能达到佛法的圆满。这两者的统一就是第一义谛，也就是中道义谛。

关于胜义有，佛陀讲过一首偈语：“阿陀罗识甚深细，一切种子如瀑流，我于凡夫演此义，恐彼分别执为我。”这个阿陀罗识就是阿赖耶识。阿赖耶识的种子就像瀑布一样迁流变化，没有间断，这相续流下来的东西，凡夫、愚痴的人把它执着为我，相信这个肉体是我，或者把意识执为我。现代心理学所能了解的，只是意识方面，关于佛教讲的“八识”中的第七识和第八识，它们根本不了解。它所讲的潜意识，也就是我们所说的“独头意识”。对于“八识”，人多容易执着为我。只有具有了甚深智慧，达到了一定的境界，才能了解阿赖耶识不是真正的我。如果修到“意身”的境界，我们的思想可以脱离肉体，随时可以到任何一个地方，比如我现在想去美国，我只要观想一下，人就直接到了美国，这叫“意生身”。但是修这个法门有一定的次序。如果大家观念上认错了，把中阴身当意生身，那是错误的。中阴身就是我们一般所讲的灵魂出窍。出窍之后，它也有这样的功能，可以到处飞行。八识之中的第七识是思量。我们对于世界上的一切东西都要拿头脑去思量，去执着。第七识所依靠的靠山是第八阿赖耶识。阿赖耶识没有善的观念，也没有恶的观念，只分有染和无染。因为我们的阿赖耶识这个“识藏”没有打开，如果打开这个大门的话，我们的能量将是无穷的。

现在谈谈心、物的问题。关于“唯心”、“唯物”，几千年来一直争论不衰。佛门中有一个正确的观念，即我们成佛，是靠我们这个心，而不是

靠这个物。物质的来源依附于我们的正报，正报就是我们的身体，物理的世界是我们的正报所带来的，这就是“唯心所生”，这是一种说法。另外一种“唯心”的说法是，如果我的观念当中有一座宝塔，这宝塔马上就出现。《法华经》里讲，在哪个地方诵《法华经》，哪个地方就会出现《法华经》。希望大家对于这种东西不要过于唯心、唯物地执着。

修禅的时候往往会出现很多问题，可能会在某种境界当中执着一些东西。那么，打坐时执着于一种清净相会有一种什么效果呢？执着空无会达到“非想非非想”的境界，可以到达色界、无色界的境界，但是生死的根本还在，还没有完全脱离生死。人生最根本的问题就是了生脱死。而为了生脱死，就要把这一切都放下，不要执着，如果执着了这种清净的境界，将来就难以了生脱死。也许几百万劫之后，还是要投胎做人，在六道中轮回。宋朝有一位出家人在打坐时出现一种情况，他坐在床头这边一盘腿，一打坐，会翻一个跟头到床的那一头去。他每次打坐都是这样，无可奈何，也找不到更高明的老师来引导自己。他没办法得道，后来印度来了一位高僧给他指导了一下，告诉他这个法门应该如何确定。

禅宗有一句话叫“佛来佛斩，魔来魔斩”。大家念佛、修行到一定层次的时候，在梦中都能见到佛和菩萨。这些“佛和菩萨”，有些是魔来捣乱，有些是感应到一定层次，佛和菩萨来为你加持。禅宗的主张是，佛来了，也不要过于欢喜，到处跟人家讲。只有几个条件可以讲：一个是自己的同参道友，能够了解自己的，有修行的，另外一个是自己的上师。除此之外，对其他人不可乱讲。如果你有了这个层次到处乱讲，这个境界很快就会失去。希望大家修到了什么法门，得到了什么感应，不要到处去吹嘘，

这本身就是一种虚荣心的体现。

下面谈一谈我们怎么样才能觉悟到自己的本心。这种觉悟要有一些条件，这些条件都比较严格，大家能够达到这些要求，是非常不错的。这些条件包括具足五缘，放弃五欲，放弃五盖。五缘的第一缘就是持戒清净。作为信徒要持五戒。第二缘是衣食丰足。你们当然要有一个工作来保持自己的衣食丰足。如果饭都没得吃，房子住不好，这边漏雨，那边晒太阳，我想大家的心也放不下来修行。所以，能够有吃的东西和住的地方，这个非常基本的条件要达到。第三缘是闲居净处，这是对出家人的要求。对在家居士要求闲居净处可能较难，因为大家需要工作，在这种环境当中能保持心态平衡不容易，能不起贪嗔痴非常不容易。在工作当中也许会受到上司的责骂，也许会受到同事的排挤，这都是非常现实的问题。所以说，可能只是出家人才有这个条件。大家来参加夏令营，也就具备了闲居净处这种方便条件。另外男众可以来男众寺庙住几个月，女众可以住在女众道场。一年中可以安排一个时间来庙里集中修持，在短短的时间为自己提供飞跃的条件。第四缘是息诸缘务。这一点出家人可能比较容易做到。出家人早晨起来上殿过后，接着就是去打坐，去念佛，各人有各人的事情。这几天，常住法师为我们提供了这些条件。只要大家一心观想自己的心，念佛、诵咒都可以，这就是我们出家的生活方式。作为居士，要息诸缘务是比较难的。但是，如果在平时行住坐卧当中，以弥陀圣号来鼓励自己，随时随地诵阿弥陀佛，来到哪里，念到哪里，在任何时候都可念阿弥陀佛，这并不妨碍我们做事情。我们在做一些散心的事情的时候，可以一边念佛一边做事情。比如洗碗等轻松的事情不需要集中头脑去做，那么我们可以念佛，

以轻松的心情来进行。第五个条件是近善知识。这里有很多善知识，大家都亲近到了，近善知识就是要向他们学习佛法。

下面讲放弃五欲的问题。“五欲”就是财、色、名、食、睡，另一种说法是色、声、香、味、触，也就是我们五官的享受。尤其是女性对爱情执着可能成为修道的最主要的问题。贪、嗔、痴之中，作为居士，容易放弃贪和嗔，但不容易放弃痴。父母放不下对子女的爱恋，年轻人不容易放弃爱情的观念。还有一个睡眠的问题。大家在修学佛法的过程中，修到一定程度，可以减少睡眠。减少睡眠有时候也是一种精进的表现。修到后来，只要在中夜子时睡一两个小时就可以满足自己的睡眠需要。按现在的科学来讲，大家只要在最深的睡眠当中睡一个小时，就能满足自己的生理需要。

下面讲讲调节五事和行五法的问题。这属于佛门内的专业化问题。“五法”问题前面已经谈过了。“五事”就是心法、色法、心所法、不相应法和无为法。这五种法门有一百种，叫做百法。佛门中有关于百法的专论，叫做《百法明门论》，在佛学院都上这门课，百法讲得很详细，都是讲人的贪的问题、嗔的问题、痴的问题、慢心问题、疑心问题、掉举、大随、小随……这些都是烦恼的一些细节，就是说，出现什么烦恼，用什么法门来对治。烦恼是由我们的心起的，我们的心平静了，烦恼也就平静了。这里面有一些细节问题，大家如果有兴趣，去看看这本书。

“五法”是相、名、分别、正智和如如。“相”就是世界万象，比如这个话筒有一个相，我们起什么名，用什么概念，这就是名字的问题。我们也可以把这个东西不叫做话筒，也可以叫做其它名字。就是说，狗也可以叫做猪，猪也可以叫做狗。名是假的。但是人执着于名相不能自拔，所

以大家对这个世界上的一切东西非常执着。因为我们对世界上东西太过于执着了，所以才起分别之心。有了分别，才有烦恼，有一百种烦恼，这一百种烦恼就给我们带来无穷的是是非非。所以说，我们应该以正智来断除这些妄念。断除妄念的最高的境界就是如如的境界。我们的心如如不动，像金刚一样，我们的心非常坚利，能破一切相。

我们要调五事，行五法，还有一个问题是要防止堕入外道的法门。在印度有九十六种外道。“外道”并不是一个贬义词，不是说它们不好，而是说它们不是我们佛法之内的。我们自称为“内”，称它们为“外”，是为外道。我们的法叫“内法”。我们要去除内外之法。内法都要去除，何况外法呢？就是说，皈依佛门之后，不再与外道的一些理论接触，因为它们的法门仅仅属于天的层次。比如说基督教——我不是诽谤它，而是从佛门的观点来讲——它最高只能达到天的境界，梵天的境界，也就是第四天，或我们所说的“玉皇大帝”的境界，可能就到此为止了。它们没有更深的理论来证明人心的问题。

除了防止堕入外道之外，还有一个声闻、缘觉的问题，在没有正法的时代，佛不在世的时候，也有圣人，这种圣人就是“缘觉”。声闻缘觉在《楞伽经》中都属于五十中阴魔之一，不属于正道。佛骂这些声闻小果是“焦牙败种”，种子如果是焦的，那怎么发芽呢？佛教导我们要以大乘佛法来修，要发菩提心。那么，为什么要发菩提心呢？我们没有发菩提心，不能成佛。没有发大愿不能成佛。只有发大愿，福德圆满，才能够成佛。所以说，一定要发菩提心。发菩提心，要行六度，这是基本的一些条件。做菩萨有一些很高、很难做到的条件。《法华经》里讲，如果要修菩萨行，

要剥皮为纸，以骨为笔，以血为墨，来书写佛经。我想大家比较难做到这一点。修学佛法在于虔诚心，不在于一些形式问题。大家放下一些形式问题，能够以诚心来修行佛法，就是最好的法门。

下面讲以圣智三相来修行。《禅宗七经》第 60 页讲到了关于圣智三相的问题，修习圣智三相的方便条件就是前面所讲的具五缘，诃五欲，弃五盖，调五事，行五法，防堕外道，依大乘而修，发菩提心。圣智三相之一就是无所有相。大家从字义上来想，“无所有”就是说我放弃一切，对一切东西都不执着，对世界上的一切东西都放弃。这个放弃代表我的观念和法的观念。放弃我和法，就是无所有相。无所有相就是修习声闻的层次。外道也讲放弃的问题，所以这里也提到关于修习声闻缘觉和外道上的问题。

第二是自愿处相。自愿处相非常重要，如果没有自愿处相，是绝对不能成佛的。要知道要成佛我们靠的是什么？靠发大愿心。比如说地藏菩萨发愿说，众生不尽，我不愿成佛，地狱不空，我也不愿成佛。所以大家一定要发菩提心，发大愿。我们之所以能够成佛，靠的就是发大愿。要成佛，必须要发大愿。

第三个是自觉圣智究竟相，是说他对于一切法相都已经放弃了，最后证得如幻三昧。这个“如幻三昧”就是说，我在这个地方做事情，在他方世界都在做事情，也就是说达到了化身的境界了，达到千百亿化身的这种层次。要得到这个究竟相，要依什么修行呢？要依五十五位来修行。这五十五位修下来，具体讲是五十二位，修到最后成为佛果。大家修习佛法这么久，要了解一下怎么样成佛。成佛的次第是怎么样的，成佛所要具备哪

些基本条件，这里都有说明，也就是十信次第，十位次第、十行次第、十回向次第、十地次第、等觉、妙觉有五十二个位置。这五十二个次第就是成佛的次第。

经典讲座

净慧法师

我今天讲的应该叫做佛经漫谈。我们要了解佛教、学习佛教、奉行佛教，就必须对佛经的一些常识性的东西有一个基本的了解，我觉得这也是不可缺少的。

—

佛经有很多，用成语来说可谓浩如烟海、汗牛充栋。我们平常只知道佛经有三藏十二部，有各种各样的底本，各种各样的文体。那么佛经究竟是怎样形成的？这就是我要给大家介绍的第一个问题——佛经的起源。顾名思义，所谓佛经，当然就是佛说的经典。实际上不尽如此，佛经以佛说为主，佛的弟子、天人、变化人、五通仙人也都可说经，不过是在佛在世的时候、佛在现场的时候，在佛的印证、佛的加持下说经。所以佛经通五人说，也就是有五种人说经——佛说，弟子说，仙人说，诸天说，化人说。化人就是佛、弟子、仙人、诸天隐本现化，就是把他本身的形象、身形隐没了，变化成另外一个身形来说法，就像观世音菩萨，“应以何身得度，即现何身而为说法”，他的三十二应化身都是属于化身。佛也可以变化为其他的身形来教化众生。佛涅槃以后，所谓五人说经这个事实就不存在了。佛去世以后，出现的类似经典的著作一概都称为论。只有在中国有一个特殊情况，就是《六祖坛经》。

第二个问题，这五种人说的经是怎么样保存下来的？那就要通过结集：也就是在口头上以诵文的形式把它保存在记忆中，所以佛经的结集要通过很多次大家共同的认可和印证。结集经典有说三次、四次或者五次。结集

的仪式叫会诵，召集能背诵三藏的法师到一起，大家你背诵一段我背诵一段，彼此来校正，看背错了没有，然后请最高的长老来认可、来印证。经典就是通过这样的方式保存下来的。所以佛经保存下来实在是非常不容易的事情，而且在记忆中保存了将近五个世纪。印度人有一个天赋——记忆力特别强。每一次结集，并不是把它写在纸上或者贝叶上，而是由大家共同来纠正你的记忆有没有错，你的师父传给你是不是这么背诵下来的。伊存可以说是历史记载的第一个到中国来传播佛法的人，他也是凭着记忆口授《浮屠经》，传授给中国的博士弟子。所以说古印度僧人的使命是极其艰巨的，他们要把三藏经典通过记忆把它保存下来。

在斯里兰卡流传着一个故事。有一年发生了大饥荒，没有饭吃，很多和尚都饿死了。有一位法师能够背诵三藏，为了完整地、准确地保存三藏，大家包括罗汉在内，化来的饭情愿自己不吃，都要供养这位背诵三藏的法师，使他不至于饿死。由此可见，佛经的保存在记忆的阶段是一项极为艰巨的任务。所以在古代，出家人没有别的事情，就是读诵经典，从老师那里一句一句地把它学会，学会了以后就反复地读诵；然后坐禅，因为禅定可以加强记忆。

经典的正式书写在贝叶上，大约是在公元前一世纪到公元一世纪间。把经本写在贝叶上是佛法能够长久住世的一个根本保证，如果没有这一条的话，随着能够记忆三藏的法师一个一个倒下，随着外教的入侵，佛法在印度也就不复存在。所以说把佛经刻在贝叶上是佛教弘传史上一个至关重要的进步。

第三个问题，每部经典都有一个题目，那么题目是怎样归纳分类的呢？佛经的命题有七种方式，叫做七种立题。七种立题不外乎有人、法、喻三

个内容。以单人立题、单法立题、单喻立题的佛经，比如《佛说阿弥陀经》、《涅槃经》、《梵网经》。第四种是人法立题，人和法加在一起，比如说《文殊问般若经》。第五种是法喻立题，像大家读过的《妙法莲华经》。第六种是人喻立题，像《如来狮子吼经》，如来是人，狮子吼是比喻。第七种是具足立题，就是在一个命题当中，人法喻三法具备，比如《大方广佛华严经》。这是天台宗的创始人智顓大师总结归纳出来的，一切佛经的命题大致如此。

第四个问题，向大家介绍一下经典的文体和内容的构成。这就是所谓的十二分教，或者说十二部经。皈依仪式中我们要皈依法——皈依如来所说三藏十二部一切经典。十二部不是指一部一部的经典，而是说所有的经典从文体或内容来看可以分为十二种类型。第一是长行，是所有经典的主要部分，或者说散文部分。大家读过《普贤菩萨行愿品》，前面那部分散文就叫做长行。第二是重颂，就是对散文的内容以偈颂的形式做一次复述和归纳，也就是以诗歌的形式、以颂文的形式来复述一遍。第三是授记，授记与长行、重颂的内容相关，是佛对弟子说，你什么时候成佛、你成佛的国土如何、你的名号如何、你的国土庄严情况如何等等。第四是孤起，经典里有一些偈颂与前后的长行无必然联系，如《金刚经》中有一段：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观”。第五是自说，许多经典都是有弟子请问，佛来回答，但是也有个别经典没有弟子请问，是佛主动说的。《佛说阿弥陀经》就是一部无问自说的经典，还有《法华经》中的方便品，也是没有待弟子问，佛就说出来了。第六是因缘，记载佛说法教化的因缘，比如经典中的序品。第七是譬喻，讲譬喻的经典很多，像《金刚经》里面说一切有为法如梦、幻、泡、影、露、电，这是《金刚经》有名的六个喻；《法华经》里也有很多比喻，像化城喻、火宅喻、药草喻、衣珠

喻。第八是本事，就是讲过去的佛菩萨在行菩萨道教化众生时的事迹。第九是本生，就是讲佛在过去生中修行的大悲行，像《法华经》里的十六王子的事迹。第十是方广，就是宣说广大深奥的教义。第十一是未曾有法，就是记载佛陀及弟子种种稀有难得之事。第十二是论议，是指佛与弟子在说法的过程中以问答的形式讨论某一个法义、某一个问题。这就是我们平常所讲的十二部经。十二部经可能在一部经中就完全具备，比如《法华经》，十二个内容、十二个部分或者说十二个文体，它本身就具备。十二部经在大乘经典中共通，但小乘经典并不完全具备，小乘经典只有九分，没有授记、自说和方广。介绍这些内容的目的就是希望大家在读经时具备一点点常识而已。

第五个问病题介绍经典的文字。从现行的经典的文字来看分为三个系统：巴利语经典、汉文经典和藏文经典。佛陀时代有一种梵语，是雅语，是上层社会使用的语言；巴利语是俗语，是普通大众使用的语言。佛为了使自己的说法让社会大众都能够理解，他用俗语来说法，没有用雅语说法，从这一点就可以看出佛教本身的平民色彩。佛陀时代采取的托钵化饭的形式，也是一个以平民色彩出现的沙门集团。由此可见，佛教不是贵族的宗教，是平民的宗教，是大众的宗教。但是巴利语只有语言没有文字，它便于记忆，读诵起来音调非常好听，所以佛经要记载下来，一种是巴利语借用其它文字的字母来书写佛经，另一种是用梵文，这实际上也要经过一个翻译过程。因此传到中国的经典，早期是从巴利语翻成汉文的，晚期是用梵文本来翻译的。像玄奘法师翻译的经典，绝大部分都是从梵文转译过来的。因为佛教在印度经过了一场毁灭性的灾难，所以很多经典都失传了。现在在中国保存的汉文经典和藏文经典是世界上保存佛经最丰富的经典。

巴利语系、汉语系和藏语系这三大语系的佛教，基本上代表了印度乃至整个佛法传承的三个时期。巴利语系的佛教代表了早期的佛教，大概从佛圆寂一直到公元一世纪前后，这个时期一般叫做小乘佛教，600 年左右。第二个时期就是印度的大乘佛教时期，这个时期是佛教东传的黄金时代，中国把当时能够搜集到的几乎所有的经典基本上都翻译过来了，汉语系佛教代表了印度佛教第二个 600 年。第三个时期是藏语系佛教，它虽然也翻译了一些像《阿含经》等显宗的经典，但它以密教经典为主，所以密乘佛教代表了印度佛教的第三个 600 年。

除了这三种主要文字的经典以外，还有蒙文、维吾尔文、西夏文、满文、傣文等比较古老的文字记载的经典。近代以来，由于佛教在世界上的传播，翻译成各国文字的经典越来越多。在美国过去有一位宣化法师，有一个国际译经院，用 14 种文字翻译过佛经。纽约还有一位大居士叫沈家祯，也办了一个译经院，也用欧美各国的文字来翻译佛经。当然最早把巴利语或梵文的佛经翻译成英文的，是在 100 多年前，英国有一个“巴利圣典刊行会”，他们翻译过许多佛经。

翻译经典是非常艰巨、非常严肃的事情。在古代，像鸠摩罗什的译场、玄奘法师的译场，都是集中了全国的高僧大德在一起来翻译经典，有几百人参加，是一个集体的劳动过程。每一段文字要经过反复推敲，反复研究，才把它确定下来；然后还要送到皇帝那里，皇帝再交给翰林院的文学大家逐字逐句地来审查，看是不是符合中国的语法，是不是能够被中国人接受，最后再由皇帝钦定发表出来。当时也没有报纸，就是请翰林院写字写得特别好的人书写多少部，送到各个大寺院藏经楼去收藏，然后天下人再照皇帝钦定的经本来书写、流通、读诵。所以说一部经典翻译形成的过程是非

常严肃的。由此联想到当今有人说要修改佛经，增加几个字或者减少几个字，最明显的事实就是所谓夏汇本《无量寿经》，实际上这是一种不严肃的态度。现在佛教界有许多人、许多刊物纷纷起来，指出夏汇本并不能够真正代表净土宗的意义，他的这种做法违背了佛经翻译的严肃性。我觉得应该纠正这种做法，因为有文学修养、有佛法见地的人很多，如果大家都这么做，那么佛经就乱套了，佛法的严肃性就没有了。所以我赞成一切都保持佛经原来的面貌，我们可以有研究的心得，但是不能修改佛经一字。修改佛经一字，就是瞎众生的眼目。

第六个问题谈一下经典的分类。广义的佛教经典包括经律论三个部分。经通五人说，律不同，律只有佛一个人能够制定，所以对戒律更是一个字都不能动。根据国情、根据时代，你可以有选择地弘扬某一部戒律或者某一个方面的内容，但戒律是佛制定的，绝不能修改。中国的禅宗大德非常了不起，当发现戒律在中国的寺院里不能够完全地遵守，或者说不可以在中国的国土上完全兑现，就制定了一个“百丈清规”。清规是遵照中国的风俗习惯来制定的，是对戒律的一种补充。所以我经常说，中国的佛教是戒律与清规并行的双轨制，这个办法是很高明的。历朝以来都在做这件事，一直到现在，中国佛教协会也在做这件事，制定了《全国汉传佛教寺院管理办法》，也可以说是一个简单的清规，实际上也是在现今国情、现今社会制度下出现的对清规戒律的补充。当然也有人提出要修改戒律，但是都遭到一些有正知正见的大德法师长者居士的拒绝。论基本上是对经律的解释，分宗经论和释经论。所谓宗经论是以经典的内容、经典的宗旨为原则，但它并不具体地解释某一部经，像《大乘起信论》等等；释经论是具体地解释某一部经的，像《大智度论》等等。大体上从印度翻译过来的经书就是

经律论三藏。当然经又分大乘经、小乘经，律又分大乘律、小乘律，论又分大乘论、小乘论；大乘、小乘之下按照各个部派又有分类，那就非常详细，在这里就不一一介绍了。

二

下面我想讲一点实用的东西。我们在家学佛，究竟应该读诵哪些经典？刚才我们说佛经浩如烟海、汗牛充栋，那么把三藏经典全部读完，对于一个专业从事佛教弘传工作的人来讲，这是完全有必要的，但是对于我们一般的人来说，既没有可能也没有必要。所以我们可以根据自己修学的法门，在本宗、本系统里选择一些经典来读诵、来研究。比如发给大家的《禅宗七经》，传统的只有五经，《金刚经》、《楞伽经》、《楞严经》、《圆觉经》、《维摩诘经》，后来我又加了《心经》和《六祖坛经》。因为《坛经》已经叫做经了，是祖师语录，所以也把它放在里面。如果学禅宗的人很好地留意研读这七经，不但在佛教的理路上、修行的方法上会有一个系统的把握，而且在修行过程中乃至在修行体验的一些具体问题上，也能够从这些经典中找到纠正的方法，找到印证的观点。所以这七经对于修学禅宗的人来讲是必须认真研读领会的。我们也编了一本《在家教徒必读经典》，一共包括十部经，都是针对在家教徒修戒定慧的需要来选择的，受到了广大在家教徒的欢迎。同时我们在虚云禅林专门开过课程，其中的三、四部经典都由明海法师向广大在家信众讲解过。

我平常教在家信徒早上读《普贤菩萨行愿品》，晚上诵《金刚经》。这两部经一个讲有，一个讲空；一个讲事，一个讲理；一个讲奉献，一个讲觉悟。《普贤菩萨行愿品》的重点放在不舍众生，是讲奉献；《金刚经》提倡般若空慧，教我们做一切布施要三轮体空，舍弃执着，这样我们的生命

才能真正彻底觉悟，所以《金刚经》的重点是讲觉悟。有许多在家信徒按照这个方法在修在做，而且得到了很好的受用，不仅觉悟提高了，奉献精神也越来越旺盛。而且身心都很健康，家事和睦，工作也顺利。也有许多人在这个问题上徘徊不已。读这两部经够不够呢？因为念《大悲咒》有种种灵验，念《地藏经》可以不堕地狱，念《无量寿经》阿弥陀佛来接引，念这两部经好像没有什么明显的效益，都是要我们付出，得不到什么。实际上无得之得是不可限量的。佛法就是教导我们只问耕耘，不问收获。只要耕耘，收获就在其中。如果在耕耘中还要何收获，那就是一种执着，那耕耘就是有相的，就是有取有舍有分别，就不是平等心、无住的心。

《普贤菩萨行愿品》十大愿王，愿愿不离众生，念念不舍众生。如果能够时时处处想到众生，我们就会有一个很好的心态。我们的心态不好，就是因为我们经常只想到自己，没有想到众生，或者想得太少。我们心中只有自己，只装着一个我，只装着一个我所有，这就是我执和法执，处处从我出发、从我所有出发，所以才处处不得自由、处处不得自在、处处不得圆满。如果我执淡一点、少一点，我们就会轻松得多，潇洒得多。大家想一想，是不是这个道理？

分房子，想到我了；发奖金，想到我了；动员下岗，又想到我了。应该说这是一些实际问题，因为我们生在世间，生活在社会当中，不可能不想这些问题。但是怎么去想、怎么去做，就是一个有没有智慧的问题。有智慧的人，不是到要分房子的时候才想到房子，不是到要发奖金的时候才想到奖金，而是一心扑在工作上，扑在觉悟人生、奉献人生上面。如果你能够处处带头，事事走在别人前头，我想，一切不求而自得，发奖金有你，分房子会优先考虑你，下岗没有你的份。那么这是不是跟所谓的“吃小亏

占大便宜”差不多呢？不是那个意思，佛教教导我们要只问耕耘、不问收获，根本就不考虑奖金的问题。因为在一个单位，在这个社会，在这个国家，我们受到众生的恩惠，受到师长的恩惠，受到国家的恩惠，我们要时时刻刻想到回报众生、回报社会、回报国家。这样才是一个正确的态度。所以我希望我们在家佛弟子要真正从内心深处把好事让给别人，把困难留给自己，所谓“代众生苦”。这就是普贤菩萨行愿品的精神，也就是菩萨的精神。菩萨不是供在大殿里泥塑木雕的形象，而是有血有肉的、觉悟了的或者正在追求觉悟的人，一切正在追求觉悟、正在努力奉献的人都是菩萨，都是菩萨行者。泥塑木雕的只是表法，象征景仰的对象、我们的行为模范，我们行菩萨道、做人的标准。我们要怎样行菩萨道、怎样度众生、怎样做众生的朋友？那就要向文殊、普贤、观音、地藏这四大菩萨学习，学习他们的大智慧、大行愿、大慈悲、大愿力，有这四大，菩萨的精神就完全地具足了、圆满了。

除了日常读诵的这两部经之外，还有两部经 《华严经》净行品和《善生经》也是我们学习生活禅的教科书。《华严经》净行品是一本很短的经，是以颂文的形式说了 141 个愿。尽管其中有一些适用于出家众，但至少十四是专门为在家众说的，为出家众说的一些内容也同样适用于在家众的修学。一开始就讲：“菩萨在家，当愿众生，知家性空，免其逼迫。”这是总说，然后就每一件具体的事情告诉我们怎么做。

“孝事父母，当愿众生，善事于佛，护养一切。”我们要像恭敬供养佛那样来恭敬自己的父母，并以此为出发点去爱护一切众生。接下来，“妻子聚会，当愿众生，怨亲平等，永离贪著。”跟妻儿聚首是一种天伦之乐，在这个时候，我们要发愿，希望整个人类社会，都像一家人一样亲密无间，

共享天伦之乐。所以佛教并不是没有人情味，菩萨也并不是没有人情味的。

“若得五欲，当愿众生，拔除欲箭，究竟安稳。”五欲就是财、色、名、食、睡，有位法师讲课时说对五欲要不拒不迎，这就符合《华严经》净行品的精神。我们得到了五欲，也希望众生不要被五欲的现象所迷惑，不要被五欲的世事所缠绕，要得到究竟的安稳。因为五欲不能长久，只有涅槃才是究竟的安稳。“妓乐聚会，当愿众生，以法自娱，了妓非实。”妓乐聚会相当于现在的卡拉 OK，在那个时候，我们也要非常的清醒，要以佛法做为自己内心的一种娱乐。这并不是说在卡拉 OK 那种地方要拿出一本经来学习，而是要观察缘起性空的道理，一切现象都不过是一时的缘生缘灭，因为天下没有不散的筵席。那个时候你固然是在那里唱，在那里跳，但是你内心还是保持了一种清凉的境界，那种专注、清明、绵密的境界没有消失，这就能够达到“以法自娱，了妓非实”。像这样共有 141 条，许多内容对我们出家、在家的教徒都非常有用。

出家人有一本《毗尼日用》，其中至少有 45 条是选自这个净行品的。出家人每天从早上一起床一直到晚上睡觉，每一件事都要念一个偈子，再念一个咒语，实际上就是要这颗心安顿在正念上，不至于使心走失。心的走失，从菩萨行者来看，莫过于忘记了众生。妙湛老和尚有一句名言：“勿忘天下苦人多。”这就是不舍众生。这个苦，我想不仅仅是没有饭吃、没有衣穿、不能上学，众生被贪、瞋、痴等烦恼所淹没才是最大的苦。我们救济众生，虽然要从衣食住行方面以最大的努力去投入、去关注，但是如果得到了衣食住行而烦恼不除，可能贪心会越来越大，痛苦会越来越深。所以菩萨救护众生，应该从两个方面入手，所谓“先以欲钩牵，后令入佛智”，先要在物质上给予一切众生以适当的满足，然后要引导他们得到究竟乐。

我们每天的三皈依也是出自净行品。“自皈依佛，当愿众生，体解大道，发无上心。自皈依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海。自皈依僧，当愿众生，统理大众，一切无碍。”我建议大家有机会好好地读诵净行品，它可以说是生活禅的一部非常重要的教科书。这本书总的精神是教我们时时处处善用其心，时时刻刻想着众生，让我们保持平等的、慈悲的、无住的心态。

《佛说善生经》是佛专门为在家佛教徒说的一本经，也就是佛对一个叫善生童子的居士所讲的一部经。《善生经》主要内容是教诫我们怎样认识善恶罪福的根本是什么，教诫我们怎样求财谋生，教诫我们怎样择友，怎样正确处理人际关系。这本经实在是好得很，一共讲了 169 件事，对每件事我应该尽什么责任和义务，对方应该尽什么责任和义务，都交待得非常具体，用现在的话说，《善生经》具有可操作性。

《善生经》是以六方来代表六种人际关系而展开的。六方在印度是一个很流行的方位概念。《阿弥陀经》中有六方诸佛共赞释迦牟尼佛说阿弥陀经。六方不像中国人说的东西南北那样，方位是对立的，印度人说方位——东南西北是顺时针的，是圆融的。这样的顺序含有很深的哲学思想。它把东方比喻为父子关系，南方比喻为师生关系，西方比喻为夫妇关系，北方比喻为主仆关系，下方比喻为亲族之间的关系，上方比喻为信徒和出家人的关系。

比如父子关系，规定了儿子应该对父母尽什么责任和义务，父母又应该对儿子尽什么责任和义务。儿子应该做五件事，五件事都和经济生活有关系。第一增益财物，使父母的财产能够不断地增长；第二备办众事，要给父母办他需要做的事情；第三所欲则奉，父母需要什么东西，我们一定

要满足他；第四自恣不违，父母的教导，你不应该违背；第五所有私物尽以奉上，你自己有什么特别好的东西，都应该供养父母。现在的人好像很难做到这些，可能是受了西方的影响，人与人之间的关系越来越淡化，亲情也越来越淡薄。那么子女以五事来奉敬供养父母，父母也要以五事来善念其子。第一爱念儿子，第二供给无乏，第三令子不负债，第四婚娶称可，第五父母可意所有财物尽付其子。这五件事可以说全面体现了父母对子女的责任和义务。

再比如夫妻关系，首先丈夫应该以五件事来爱敬供给妻子。第一怜念妻子，要时时刻刻一心一意想到妻子，这也代表了感情要专一的意思。第二不轻慢，即不大男子主义，让妻子在家中有地位，不是一个附属品。第三为作纓珞严具，就是说有什么好时装出来了，应该想到你的妻子，要给她买。第四于家中得自在，妻子在家中应有安全感，能够做到前面四件事，她就有安全感。第五念妻亲亲，不仅要对自己的妻子爱护、尊重，同时还要对妻子的娘家人，也要恭敬、供养和尊重。如果一个丈夫全面地落实了这五件事，他一定是个模范丈夫。佛对我们众生的关怀，可以说想得非常周到。那么妻子对丈夫应该承担什么义务呢？妻子要以十三件事来回报丈夫。这么看来有些不平等，做丈夫的只有五件事，我想十三事并不是不平等，而是规定得更具体，把一件事分做几件事来说。第一重爱敬夫，就是说妻子对丈夫的爱要专注、要敬重。第二重供养夫，家里有好吃的、好穿的，应该供养丈夫。第三善念其夫，在一些女性不参加社会生活的民族或国家里，丈夫在外边劳碌奔波，妻子在家里主持家政，妻子要时时刻刻爱念丈夫。第四摄持作业，要操持好家业，不要让财富浪费了。第五善摄眷属，要关怀照顾丈夫的眷属，比如说公婆、妯娌、兄弟，要处理好这些关

系。第六前以瞻侍，第七后以爱行，第八言以诚实，第九不禁制门，这就是说丈夫要遵守一种信条、遵守一种戒律，妻子不要阻拦。第十见来赞善，来了宾客要欢喜赞叹。第十一敷设床座，第十二施設净美丰饶饮食，第十三供养沙门梵志。印度有一种风俗习惯，和尚每天早晨、中午两餐要到施主家化饭吃。我到缅甸、泰国去看过，和尚们 5 点钟就出来化饭，打着赤脚，拿着一个大钵，我感觉他们很辛苦。那么家家 3、4 点钟就起来做好饭摆在门口供养沙门。

在中国遇到化缘的和尚怎么办呢？当然化缘的和尚有真有假，但是作为我们供养三宝的人不要存怀疑心，否则供养了也没有功德。假如来了一个假和尚到你家化缘，你可以这样说：“希望师父就在门外，我供养你。”现在的和尚不会要饭吃，也不会要米，他是要钱，那么你给他 5 块、10 块钱都可以，然后很恭敬地向他一问讯，送他走，这样很安全。万一碰上个不法之徒到你家里捣乱怎么办？这就是说要有智慧，这样做也符合佛教的戒律。因为化缘的和尚只能站在门外，一个人不能进你家里去。如果供养后知道是一个假和尚，那么你也不要后悔，因为不看僧面看佛面。假设你一开始就怀疑，我总感觉不好。只要他穿着这身衣服，我们都要恭敬他，是真的是假的，是他本身的事情，与我们供养的人无关，我们供养了，还是一样的种福田。同时我也希望，在家佛弟子看到佛门有问题，不要到处张扬，这对整个佛门的形象不好，这是我们护持三宝应该注意的事情。因为在家居士有一条戒，叫不说四众过。连在家二众的过都不能说，出家二众的过就更不应该说。僧人当中有问题，僧团会解决，教会会解决。有什么事，可以向教会、向僧团反映，不要在社会上宣扬。

除了《禅宗七经》、《在家教徒必读经典》以及刚才说的生活禅教科书以外，我想特别劝你们读两部经——《楞严经》和《法华经》。所谓开悟的楞严，成佛的法华。如果你们想找到一点修行的法门，并且在修行中遇到的问题能解决、得到的境界能印证，那么这两部经一定要读。另外，你们还可以读《大智度论》和《瑜伽师地论》。《大智度论》实际上是一部非常有系统的佛学概论，我们一切的教义来源可以说集中反映在这本书里。

读这些书时，要注意参考一些工具书。比如要了解整个大藏经的结构和基本内容，可以看明朝藕益大师的《阅藏知津》，它实际上就是佛经提要，所有的大小乘经典在这部书中都有扼要介绍。另外，还需要有一部佛学辞典。现在能够代表佛学研究水平的佛学大辞典，日本有一部叫《望月兴衡》，我们不可能得到；台湾的星云法师编了一部《佛光大辞典》，把《望月兴衡》的研究成果以及中国二、三十年代出的《佛学大辞典》的一些成果都吸收进去了。这本书应该不难得到，前几年国内曾经出版过。其它还有陈兵先生编的《新编佛学辞典》和《佛学小辞典》，一般人有这两本辞典也就够用了。

课堂提问

问：读经典要不要看注释？

答：我劝你先自己读。因为经典的解释分宗分派，分门分类，也往往不能真正把握佛经的本义，如果我们想整体把握佛教的内容，那就读原典，慢慢啃。

问：有没有这样的事，用功很紧时脾气会很大，如果有，怎么办？

答：确实有这样的事。不用功还好，一用功无明火嗔恨都出来了。无明

火就是嗔恨心重，应该修慈悲观，只要心怀众生，嗔恨心就会淡化。你只想到自己，“我在这里打坐，外面怎么那么大的声音哪？你走路怎么那么重的脚步？你知不知道我在打坐啊？”都是自我在作怪。你要想到，你有打坐的自由，别人也有走路、说话的自由。当然，我们打坐时选择场所是必要的，同家人订好协议也要的。但是如果你完全要求别人，不改善自己的心态，就永远没有一个平静的时候。如果你希望别人都同情你、都不来打闲岔，那时再来修行，我告诉你，你一万辈子也修不了行。

问：要尊重经典，应怎么做？

答：尊重经典，首先要从心态上信佛所说，然后还要依教奉行，所谓信受奉行。尊重主要是在信的范围，信了之后要受持，还要奉行。

问：台湾有人提倡现代禅，您是怎样看它的呢？

答：现代禅我也接触过，李先生也来北京访问过我。不过我感觉现代禅有一些基本的理念违背了传统的佛教，所以台湾许多法师都把它归并到附法外道这一类。

问：经书破了应该如何处理？

答：经书读旧了，如果是线装书，好好保存下来，传到下一代，一直传下去，传个一、二百年就是文物了。如果是普通版本的经书，破了可以带到寺院里来，恭敬地把它放到香炉里烧掉。也许有人不赞同，但我感觉这样处理不违背经义。这不算是毁，因为你是恭恭敬敬的，是为了不糟蹋经书，才这么做的。

在山水中放松自己

——济群法师嶂石岩行脚开示

大家现在的感觉怎么样？不知道你们还有没有力气打妄想。如果没有力气打妄想，那么现在正是一个开悟的最好时机。佛教修行有这样一句话：“大死一番才能大活”。今天这次行脚，有没有人进入浑然忘我的境界啊？你们走路的时候有没有感受到自己的存在？我想，几个钟头的行脚，我们大家的身体虽然很疲倦，但在心理上——我和大家都一样——感觉非常地轻松愉快。

所谓生活禅，就是“生活中有禅，禅在生活中”。修行其实就体现在生活中。经过前两天比较紧张的听课、上殿、过堂，今天的活动属于参方行脚。这些活动虽然从形式上来说有所不同，但是从修行的意义来讲是一样的。关键在于我们大家会不会修行，我们是生活在一种执著中，还是生活在一种放松、开放的状态中，也就是有没有智慧的观照，——我们说禅的内涵就是智慧。

修行的方式很多，打坐、诵经是修行，在山水中放松自己也是一种修行。修行真正的意义就在于放松。今天社会上的人之所以活得痛苦，原因就在于我们太紧张、焦虑、不安、痛苦。所有这一切的一切，其根源是什么？根源其实就是执着，因为执着使人紧张不安，执着使人焦虑痛苦。禅就是一种放松，放松什么？放松我们的执着。

当初我们很多人可能带着很多想法来到柏林寺，但修行非常重视的是要活在当下。所谓活在当下，就是观照你的每一个念头，就是自己看着自

己而不是看别人。就像看电影一样，我们每一个人在修行的时候，也是在看电影，看我们自己的电影。当我们回光返照的时候，就会意识到我们的念头不绝如缕。如果我们保有智慧的观照：我们就不会随着念头跑。在生活禅曲里，有一首唱道：“临流不止问如何，真照无边说似他。离相离名人不禀，吹毛用了急须磨。”这是临济禅师指导修行的一首非常著名的偈子。临流不止的是什么东西呢？如果我们回光返照，就会发现我们的念头像流水一样相续不断，念头中又时常波澜起伏。当我们没有修行的时候，意识不抓自己的妄想，就以为自己没什么妄想；当我们学佛修行之后，具有了一些回光返照的能力，马上就会意识到我们有很多妄想。有很多妄想也不要害怕，——“真照无边说似他”。我们保有智慧的观照，看着它，不要跟着它跑，就像看电影的时候，我们注意的是屏幕上的每一个画面，那么所谓禅的修行，就是保有智慧观照的当下的这一念，既不去想过去的事情，也不去想未来的事情。

参方行脚是禅的修行的一种重要的方式。古代的大德禅师都是生活在山林中，他们的生活非常简单，他们的修行也就在挑水、担柴、吃饭中，——“饥来吃饭困来眠”，一切现成的，但是也很难。《指月录》里有一位庞蕴居士，一家人在禅宗的修行上都取得大了成就，有一天，庞蕴谈自己修禅的体会，说：“难、难、难！十担油麻树上摊。”众生无始以来执着惯了，修行就是要摆脱这种执着的状态，把心从尘劳中收回来，这非常的难啊，就像要把油麻滩到树上去一样。这时，庞蕴的太太说：“易、易、易！百草头上祖师意”，因为修行所要修的一切都是现成的、甚至是无所不在的，所以修禅其实不是很难的事情，而且只要保有智慧的观照，当下去体认它，

你就有可能开悟。这时，他的女儿又说：“也不难，也不易。饥来吃饭困来睡”。所以禅的修行主要是在生活中。当然，今天的社会比起古代的社会不知道复杂了多少倍，尤其是人际关系特别复杂。而要在这样一种复杂的社会环境中，我们要保有一种单纯的心境是非常难的。因为修禅的最大特点，就是把自己变得越来越简单、越来越单纯。如果一个人修行把自己变得越来越复杂了，那么我敢保证这跟修行是不相应的。

一个人在大自然中，就比较容易放松；而在人际关系中，就比较容易变得紧张。因为人在大自然中就会轻松自在，所以我们放松自己要多到大自然中去。我就住在一座山上，走到城里边，总觉得整个社会有一种很明显的燥动，而在山里边，就使人放松。所以我们营员们，要经常看看蓝天、看看白云、看看山、看看大海，可以开阔自己的心胸，可以放松自己。因为禅的修行就是使自己放松。我们行脚的意义也就是从这样一种放松中修行，放弃执着、放弃自我，放弃名利、地位、虚荣、我慢，把这些跟我们生命本来面目不相干的东西一点一点剥去，那么生命的本来面目，这种智慧的光明才能逐渐显现出来。如果在我们的生命里边，这些虚妄的东西越来越多，贪嗔痴越来越多。执着越来越多，我相越来越多，那么我们距离佛道就会越来越远。希望大家能共同勉励。

遵规守戒，把学佛落实在具体生活中

(7月23日晚观音殿广场)

净慧法师

今天是常住例行宣读共住规约、检查落实共住规约的日子，我想各位营员参加这个活动，也会有一些体会和受用的。尽管我们每个月有两次这样的活动，但是每当要举行这个活动的时候，我的心情还是很沉重。共住规约只有21条，比250条戒少得多，比菩萨的十重四十八轻戒也少得多，但是在我们日常生活中，是不是圆满地按照共住规约的要求做到了呢？我明白地告诉各位，这里头要打折扣。所以面对这个现实情况，我心情总是很沉重，觉得我们出家人这样地来注意检查自己，也还不能够圆满地落实这个规约。由此看来，做人很难，做和尚很难，真正做个遵守清规戒律的和尚更难。我们在很多的问题上可以夸夸其谈，可以大而无当地说一些口头禅，但是只要认真地把我们的言行与保证我们道德生活能够兑现的条条框框来对照一下，我们才晓得在日常中要具体落实这些规矩实在是太难太难了。包括我自己在内，虽然说起来，好像自我感觉挺好的，但是和这些具体的要求来对照，我还是太惭愧了。我们让大家参加这个活动，是想以这样一种活动来推动所有的营员要把学佛落实在具体生活当中，落实在一言一行当中，要知道夸夸其谈、高谈阔论是绝对不能解决实际问题的。现在我们请当家师宣读共住规约。然后我们常住的人再做一些检查，之后我们再就佛教一些具体的修行来做一些说明。

(明海法师: 刚才方丈大和尚简单介绍了这个活动的意义，我想补充一点，平常这个活动，参加的人是寺院常住的出家人和在这里工作的居士，

今天各位营员也在这里，我们把你们当作常住的一部分，起码在今天晚上是这样。虽然你们有的刚进入佛门，有的还没有正式进入佛门，但是如果你们真的发心想学佛的话，那么你们也属于佛教教团的一员，也有责任和义务来关心佛教教团的发展，了解佛教教团的一些情况，这样能增强我们的责任感，使佛教的兴衰这个责任在我们的心里变得更加切实。)

共住规约

佛制戒律，祖立清规，本为僧众安心修行，防非离过，调治身心，修戒定慧，息贪嗔痴，自净其意，证菩提果。如或不然，来此何益。今与众约，能相体悉，乃可同居；不肯遵行，毋劳共住。

一、全寺僧众，必须遵守宪法和法律，爱国爱教，以寺为家，勤修三学，恪遵六和，违者不共住。

二、住持、班首、执事均应忠于职守，尽职尽责，爱护常住，关心大众，任劳任怨、廉浩奉公。如有玩忽职守、居职谋私、经批评教育不改者，免其职务。

三、全寺上下均遵佛制，戒行清净，僧仪整肃，犯根本大戒者出院。

四、吃荤腥鸡蛋、饮酒、吸烟、看戏、看电影、看淫秽书刊、打扑克，下棋、赌博、听唱流行歌曲者，罚以出院，若病非酒莫疗者，白众方服。

五、与坏人交往、危害丛林、搅乱常住者出院。

六、破口相骂、交拳相打者，不论曲直，责已出院；触犯刑律者送公安机关处罚；

七、三五成群山门外嘻戏，杂话、放逸、有失威仪者罚，不服者出院。

八、米麦等物，不白住持私自卖用，侵损偷盗常住财物及砍伐树木花

果送人者，赔以出院。

九、信施护法入寺，执事和清众私自化缘者，量事轻重处罚，不服者出院。

十、非为公事而私走檀越护法家及经常回俗家，经劝教不改者出院。

十一、师友亲朋来寺探亲，经主管执事同意后方可留膳宿，违者罚。

十二、早晚课诵，二时斋供、坐香、布萨诵戒、集体劳动出坡不随众者罚，不服者出院。公事、有病、年老体弱者除外。

十三、除公事，不在本寮学习，串至各寮，纵意放逸者罚，屡教不改者出院。

十四、普茶日听宣读规约，除公事，不随众者罚。

十五、常住所有公物，概不外借，有特殊情况，经客堂同意方借，并负责讨回，违者罚。

十六、轻视耆德，恶闻直言，妄生诽谤，贴大小字报，写匿名信及诬告谩骂人者出院。

十七、尊师重教，恭敬耆德，服从执事安排，遵守殿堂秩序，因私出门必须请假，如有不遵，给予教育、批评、记过，屡教不改者出院。

十八、长养须发，不扎裤脚，穿着俗服，暑天赤身者罚，屡教不改者出院。

十九、夜不归宿，私自应酬经忏，经教育不改者出院。

二十、同居诸师经常保持殿堂庄严，环境清静，僧房整洁，保护寺内文物及一切庄严法物，注意防火防盗，如有不遵，量情予以批评教育、赔偿、记过处分。

二十一、丛林无僧值，则内外不正，弊何能除，法何能立。为僧值者宜尽心督察、不得循情，如有违犯规约者，常住清众由僧值与客堂执事处理。

遵规守戒，一视同仁，同居大众，各宜珍重。

柏林禅寺常住立

1992年9月20日

（以下为净慧大和尚开示）

共住规约执行到现在已经有6、7年的时间，尽管还不是很完备，但正是有了共住规约的执行，才保证了柏林寺的僧团沿着一条健康的路慢慢地成长，壮大起来。除了共住规约规定的21条以外，柏林寺还有三条根本性的规定没有包括在共住规约里而，这三条是在这几年管理寺院的工作当中逐步形成的。

第一条，根据百丈清规的规定，本寺私人一概不收剃度弟子、不收皈依弟子，只有住持代表常住收剃度弟子和皈依弟子。这一条也是根据戒律的规定。因为皈依三宝也好，剃度也好，本来都是僧团的事情，住持出面做为依止师、做为皈依师，只是起一个证明的作用，教育培养都由僧团负责。这一条可以说保证了本寺上下内外团结一致，没有所谓结党营私这样一些弊端。

第二条，常住从住持开始，个人不得收任何供养，包括红包在内，在寺院是如此，出外也是如此。个人所收的供养一律归公，然后常住每个月发给大家一定的衣单钱。这一条体现了佛教的六和精神，六和精神中有一条叫做“利和同均”，也就是说从住持到清众在经济上是平等的。假设说，

住持或者当执事的可以收红包的话，那必然影响僧团的利益不平等、经济不平等，就一定会影响到大家用功办道的心态，所以住持、执事无论是在外边还是在寺院里，个人绝对不能收一分一文信众供养的钱，信众供养的钱一律交公。这一点非常重要，可以避免经济上的不平等，可以避免有些地方出现的富和尚穷寺院的弊端。大众缺乏什么，常住可以为你解决，衣服鞋袜、治病，一切都由常住包下来；但是作为个人，可以说每个人都是很清苦的——一个月也就是 60 块零花钱。做到这一条也有很多的困难，也有很大的阻力。但是我们一步一步地终于使它成为一种制度。我们在外边收的供养有时候也不少，比如去年我们有三个人到法国参加一些活动。收的供养回来兑换成人民币有 20 几万，如果这 20 几万就由我们三个人享有的话，那我们就对不起常住大众，我们一分一文都把它登记下来，最后用这些钱建了一所希望小学，就在河北的行唐县。再比如 1994 年春节期间，我们柏林寺的出家人参与中国佛教协会组织的一个中国佛教文化代表团，也是到法国，那一次所得的供养将近有 40 万块钱，我们一分一文地交给常住、修建了现在的流通处、老客堂以及前面的长廊。所以说我们从班首、执事、住持都带头执行常住的规定，使得我们僧团在利的方面做到了平等。不管是不是在这里出家的，我们都一视同仁。比如说在本寺出家的，我们都成就他去读书、受戒，来回路费常住报销，学习期间有什么困难常住也照样给他支持；不在这里出家的，比如外面来的沙弥，看到好的，我们把他留下来，也成就他去受戒，从戒费到路费到衣袍，缺什么，常住就成就他们什么。所以在柏林寺，在利和同均这一方面，可以说基本上做到了。

第三条，全寺上下吃一锅饭，不烧小灶。除了有客人，对待外边来的

法师居士护法，有一些特殊的照顾以外。常住平常都是吃一碗菜、一碗饭。上下都一样。

有这三条过硬的措施，保证了柏林寺这个地方比较团结、比较和合。这些制度我觉得对整个佛教界都有一些参考的价值，但是要实行起来还是有很多困难和非议，但是我觉得我们能够传播下去。

今天把我们常住的规定向各位营员公布出来，一方面是把各位当作我们整个教团的成员，另外一方面大家也可以监督常住，使我们僧团能够健康地成长。居士护法能够真正从清规戒律上做正面的监督是非常有效的。正面的监督，可以是正式地向住持、执事提出来常住有哪些地方做得不够，但不要说小话、说是非，更不要把僧团里边不是很确切的事情在外边传扬；那样做不好，那不是爱护这个教团。因为只有当一个健康的教团发展起来、成长起来了，我们在家佛弟子才有依靠，我们教团才有荣耀，这样才有助于我们佛教的兴盛。

下面我想借今天晚上的机会，就怎样做一个在家佛弟子向各位来讲几点意见。

作为在家佛弟子，信仰佛教或者说加入佛教的一个先决条件就是皈依三宝。因为皈依三宝是我们建立信仰的基础。皈依三宝不仅是在形式上要履行一个手续，更重要的是我们要从思想上、从心灵深处，对佛宝、法宝、僧宝建立一种认同。这种认同是在完全自由、完全理智的情况下的一种自愿选择，如果我们一旦选择了，那么我们就一定要履行并保持这个选择。

我们说信佛，首先就是要信我们每个人本来是佛，都具有真如佛性，这是在理上的一种信仰。然后在事上要具体地信仰佛、法、僧三宝。由事

实上的信来显示理上的信，有了理上的信才能够真正圆满事上的信，所以事上的信和理上的信是不二的，是相辅相成的。有的人说，信佛就在心里信就行了，不一定要在形式上有这些仪式。但是不依规矩不能成方圆，不从事上做起，理上永远是空洞的，在受大乘戒律的时候，比如说受在家菩萨戒、出家菩萨戒，首先就要建立起“四不坏信”，也就是信佛、信法、信僧、信戒。在这四个方面建立起了信仰，它是永远不会坏的，永远不会丢失，永远能够保持下去。所以作为一个佛弟子，加入佛教、成为佛教教团的一员，那么首先就是要从信仰上解决信三宝的问题。我有四句话：以三宝为正信的核心，以因果为正信的准绳，以般若为正信的眼目，以解脱为正信的归宿。我们只有把第一句话落实了，那么后边的三句话才能落实。

大家可能会产生一个问题：皈依三宝以后会不会在生活上有所不便呢？会不会带来很多的约束呢？我想，我们首先不要考虑这个问题。比如说，皈依三宝以后，你是不是马上就要在家里供起一个佛堂来，早晚烧香磕头？我觉得，当你还没有这个条件，没有这样的机缘，或者说当你心灵深处还没有这种迫切要求的时候，你可以不必这么去做，因为在家里要供起佛像来并不是一件简单的事情。比如你们都是小字辈的，在家里还没有独立生活的地位，你想供个菩萨，父母就要干涉。如果你的父母都是信徒，家里已经有佛堂了，那你加入就行了，不必另起炉灶。还有，家里如果房子很小，你还要让菩萨占一个位子，菩萨可能也会觉得太委屈你们了。所以我不鼓励在家佛弟子必须每个家庭都要建立一个佛堂。但是如果条件成熟了，你的信心也逐步地成熟了，在这个时候，有一个很庄严但又是简单的佛龛，供一尊佛像，早晚烧一枝香，也有好处。但是绝不勉强，你要

等全家百分之百地都认同了再去做，那样你才能够很顺利地真正投入信仰生活。

除了供佛以外，皈依以后是不是一定要吃斋呢？我这么想，我们要有慈悲心，这一条不能动摇。但是根据佛教戒律的精神，参照南传佛教、藏传佛教的一些做法，在家里可以吃三净肉，就是不见杀、不闻杀、不为己杀。佛这么开许了，我们就不要在这上有怀疑，我们要相信佛说的话有绝对的权威性。那么在吃三净肉的时候，不要有贪心、贪口味，或者非得要荤不餐。特别是不要吃活鲜的东西，这和慈悲心不相符。人类的朋友可以说越来越少了，我们活生生地去吃这些朋友，怎么下得了口啊！当我们慢慢地培养起慈悲心，三净肉也可以不吃了，这是一个自觉的行为。所以希望各位不要在皈依以后吃荤吃素这个问题上有太多的顾虑。

还有，皈依以后是不是每天都要念经呢？在柏林寺皈依的在家佛弟子，我提倡他们早上诵《普贤菩萨行愿品》，从早上开始就在奉献人生的理念下接受佛陀的教诲；晚上诵《金刚经》，总结一天的生活，看看在觉悟人生上是不是有进步。如果我们天天能够持之以恒地、孜孜不倦地来读这两部经，那我们就会受用无穷。这两部经要是读纯熟了，有 20 分钟就能念完一部。你就每天这么读。静下心来读，嘴里在读，耳朵在听。心里听得明明白白，但不要管它什么意思——“熟读深思理自通”。我们有的教徒形容得非常好，他说每天读《普贤菩萨行愿品》和《金刚经》就像充电一样，一天的精神都会好。这是一个行之有效的、可以持之以恒的修学佛法的方法。当然如果你时间充裕，早晚诵经以后还可以打坐。大家都知道上本下焕老和尚，90 多岁的人了，每天早上起来要诵四遍《普贤菩萨行愿品》，所以他老人家每

一天简直是有用不完的精神、听说今年正月初一，他一天接待了两万多人，每个人来都要摸一下头。弟子们叫他休息他也不休息，总是说：“我不累，我要多结善缘。”所以你们读这部经，也一定会有很好的体会。

下面说一下受五戒的事。有的居士发心受五戒，但是又有很多的顾虑。实际上五戒没有什么难的，都是我们人生应该做到的五件事情。佛的五戒具有普遍的社会道德意义，绝不仅仅是宗教上的意义。我们把这五件事做好了，不但是一个好的佛教徒，更重要的是一个好的社会成员、好的家庭成员。但是我们如果从戒的角度来着，它就有了特殊意义，它会成为我们成佛的种子、成佛的根本。

有一些人担心他们的工作环境、家庭环境还不能完全适应五戒，或者说，他们个人在思想上还没有充分的准备。其实佛陀早就估计到了——可能有的人一次受五戒有困难，所以就有一个弹性——你可以次第受，就是说，你可以受一戒、二戒乃至五戒。五戒和具足戒、菩萨戒不同，它不需要你一次受满分，可以次第受。受一条戒，就守一条，那么就有一条的功德；受两条，守两条就有两条的功德。这是佛的慈悲，从实际出发，为在家弟子开了一个方便门，不搞一刀切，这样你就可以多次地受。所以有人说佛是一个教育家，从这点看，他做得是非常合情合理的。

五戒的中心思想是诸恶莫做。它所戒的对象，一切是从人出发，比如说不杀生戒，主要是不故断人命，然后再补充一句：乃至一切蚊虫的生命。这就是说，如果你故意杀了人，那就不可忏悔。假设你误伤了人命是可以忏悔的，就是说不是成心要把他人至于死地是可以忏悔的，乃至误杀了其他生命，也是可以忏悔的。所谓犯戒，一是主动的，二是已成为事实，

造成了严重的后果，也就是说要结合动机和效果两方面来判断，这就好像国家判死刑一样，如果是有计划、有步骤的杀人罪，当然就要偿命了，信佛的人，真正有慈悲心的人，我想杀戒是绝对能够遵守的。

再比如说盗戒。只要是一个遵纪守法、廉洁奉公的人，他绝对不会去盗窃他人财物。所以在受五戒的时候，很多人都主动地承诺这一戒条，觉得自己可以受。

第三条是不邪淫，这实际上是佛陀为了使在家弟子能够过正当的感情生活的一条戒。希望在家佛弟子男女双方都要感情专一、互敬互爱。这一条戒律该有多好啊！很多的在家弟子，比如说，他明年要到美国去留学了，妻子还在国内，他们都一起来受五戒，作为彼此在三宝面前的一种承诺，这种承诺可以说比任何承诺都更有保证性，夫妻双方在三宝前建立起这种信赖，可以说对保证家庭的和睦、持久具有非常重要的意义。我们不妨看看当今社会的种种问题，有很大一部分都是出于夫妻之间失去了信任，感情生活错位了，弄得家庭不和睦，给社会带来种种负面影响，也给下一代带来不可挽回的创伤。

第四条是不妄语戒，包括不妄言、不绮语、不两舌、不恶口四个方面。一个人说话要有人信，首先要从不妄语开始。人际关系要相处得融洽，就要说敬语、爱语、和语、软语。在施舍法中，第一条就是爱语，就是说话对方容易接受。有些人把妄语理解得太片面了。比如说，你要到柏林寺来参加夏令营，可能你对家里、对单位说要去探亲或者旅游。这算不算妄语呢？不算。因为你这么说对对方没有任何损失和伤害，同时还成就了你自己的功德，这是一个善意的谎言。假设你要做一件坏事、做一件不正当的事，

你要瞒着你的家庭，那是不对的。在经典上、在禅宗的典籍上，这样的故事很多。马祖底下有一位禅师叫慧藏，他原来是个打猎的。一天马祖在那里打坐，慧藏那时是一个猎人，他追赶一只鹿，这只鹿刚好从马祖身边向西跑过去了。猎人来了问：“老和尚看到一只鹿没有？”马祖说：“向东边跑过去了。”猎人赶快向东边追，追了半天也没追到。你说马祖打妄语了呢？他没有说实际的话。他为了爱护鹿的生命，使猎人不致再一次犯错误，所以他来了一个善意的欺骗。猎人没有追到鹿，就回来质问马祖。马祖问猎人：“你一箭射几只啊？”猎人说：“我一箭射一只。”马祖说：“你的箭术不高明，我一箭射一群。”猎人说：“你真狠心，彼此都是生命。何必一下射那么多啊？”马祖答道：“你既然知道彼此都是生命，你何不自己射自己呢？”猎人说：“你叫我自己射自己，我就没有下手处了。”他马上把箭放下，洗手不干了。经过几年的努力参禅，他成了一代祖师。这个公案很有启发性，大家从中可以看到佛教的智慧，看到佛教怎样地指导我们用智慧来生活。

最后是酒戒。有人问，肉我还戒不了，怎么办呢？我说，你就吃三净肉，慢慢来改变饮食习惯。如果问，酒戒不了呢？我说，你一定要把酒戒掉。因为喝不喝酒与你生命的继续没有什么关系。不喝酒能够使你聪明，使你保持理智，不至于因喝酒以后做种种的错事。河北人喜欢喝酒，前几年石家庄大街上到处都是酒广告。我当着政府的官员也说，为什么要把酒广告搞得丰富多彩呢？不要引导人们去喝酒。社会要安定团结，必须戒酒；身体要健康，必须戒烟。戒酒戒烟比戒肉还重要，因为佛没有开酒戒，虽然它是遮戒，不是性戒，但只有在有病非酒不疗的时候才可以开。佛没有说平

常少喝一点，因为一个喝酒的人，叫他少喝他做不到。所以我觉得不管是信佛的人，还是不信佛的人，可以吃三净肉，但是酒一定要戒了。当然国家靠烟酒来维持很大一部分财政收入，这也是很无奈的事情。对于这种办法，我持不同意见，我觉得国家要以善法来治国，以其他有利于人民身心健康的方法来创造财富，不应该以牺牲人民健康、影响安定团结的做法来取得税收。

除了五戒，还有十善。十善主要强调众善奉行。十善简单地说就叫“身三口四意三”，基本上包括了五戒的内容，身口七支罪不做了，就变七恶为七善——不杀、不盗、不淫、不妄言、不绮语、不两舌、不恶口，再加上意三支——不贪，不嗔、不痴，就是十善。十善法是人类道德的一个普遍要求，它也具有全方位的意义，不仅仅是宗教上的意义。所以我们从“诸恶莫做，众善奉行”这样一种普遍的社会意义上来认同佛教五戒的精神，这样就比较容易理解了。

听说明天有一部分人要受三皈五戒，所以今天就在这个时候给大家随便讲一讲。这些内容是佛教在具体的道德修养上可操作的一些项目，不是空谈，因为我们学佛，不仅要在心灵智慧上有所提高，而且智慧上的提高一定要落实在我们言行上的净化。如果一个人言行不能一致，人家就无法认同你是不是有智慧，你也得不到佛法的真实受用，我想你们的智慧首先是用来观照自己，然后再通过自己的言行去影响别人。

课堂提问

问：偷税漏税是否犯盗戒？

答：戒律上有一条，我们要遵守国家的税制，不能偷税漏税。

问：忏悔是一种心理活动还是一种形式？

答：忏悔既是心灵的活动，同时也是需要行为上有所表示。在行为上我们要真正地在佛前五体投地、发露忏悔；在心灵上要做到从今以后再不重复这个错误。如果你磕了头以后还重复这件事。就说明你没有忏悔。所以说心灵上要升起忏悔之心，而且要改正这个错误，这样才是真正的忏悔。

问：工作上不得已要喝酒，这时怎么办呢？

答：如果你真是为了单位的利益，你以一种忏悔的心，非常清楚明白地掌握好度，如果你能喝一两，你就把杯子在嘴上挨一下就可以了。你一定不能够趁着为公就痛痛快快地喝几杯，那就是一种犯戒的行为。这个问题戒律上没有说，这是我大胆地说一下，如果要承担什么错误的话，那么我来承担。但这一定是在特定的条件和环境之下，绝对不是普遍的。如果是普遍的，我就承担不了。

问：诵经可默读吗？效果如何？

答：可以默读，效果是一样的。但是一定要专心。

问：您刚才讲妄语戒的时候，说到不损害别人的利益，可我觉得刚才讲的马祖的公案，他损害了猎人的利益。

答：从打猎的角度来看，好像是损害了猎人的利益。打猎是一个恶法，损害了恶法，成就了他的善法，善恶之间有一条界限。刚才我说得非常清楚，这个善意的谎言如果是成就了善法你就可以说，如果是成就了恶法你就不可以说。

问：信佛的人可不可以离婚呢？

答：可以好合好散。

传灯法会开示

——净慧法师

今天晚上这个仪式，时间比较长，大家都很辛苦，我觉得这个仪式的意义在于唤醒我们每一个佛弟子对佛法慧命的使命感，对传承佛陀的心灯的使命感。灯代表着光明，光明是真理的象征。是佛法的象征，是佛法生命的象征。我们以一灯点燃百千灯，佛法的光明就像火炬一样，它会照亮我们每一个人的心地，照亮我们这个社会，照亮我们的国家，照亮我们的世界，照亮全人类。这是我们每一个佛弟子对于佛法的一个根本的理念。今天这个活动有这么多人来参与，我们常住大众要感谢各位的认同。

我在 1996 年曾经到泰国去访问，参加了他们一个叫做“平安灯”的法会。那是在泰国法身寺。那一天的活动有 20 万人参加，晚上传灯法会据说有 2 万人点燃了平安灯。那种仪式真是壮观到极点，可以说是使我们大开眼界。加上他们那么多的出家人，可能有 1000 多个比丘和沙弥，那一种庄严，那一种宁静，那一种光明，仿佛佛陀的灵山一会俨然未散。

我们的佛教仪式有许多非常好，但是在某些方面，比如说表现一种气氛，要吸引信教的和不信教的每一个人，我觉得我们还要很好地研究，很好地探索。今天，我们好几位法师是来自大寺院、大丛林或佛学院，我希望我们共同来研究、安排一些适合现代的场面，足以表现佛教恢宏气概的佛教仪式，使佛法从精深的内容到庄严的形式很好地结合起来。

最后祝参加今晚传灯法会的各位法师们心灯灿烂，祝各位居士们合家幸福，光明无量！

阿弥陀佛！

柏林夜话

(1998年7月21日晚观音殿广场)

明海法师: 柏林夜话这个活动首先就是让各位喝茶、纳凉, 因为天气很热, 打坐恐怕一大半的精力都花在抵抗闷热上面了。另外大家在这几天的寺院生活中, 一定会有诸多的感触, 也会有很多的疑惑, 所以我们营员之间, 营员和各位老师、各位常住的师父之间, 可以有一个机会交流思想, 沟通感情。下面就请大家喝茶, 自由地发言。

问: 在家人若能守好三皈五戒, 但没有时间参加早晚课, 这对修道、成正果有没有影响?

净慧法师: 我想你提的这个问题, 应该说具有一定的代表性, 这两天, 济群法师、王志远先生也讲了, 学佛、修行、落实我们的信仰是一天 24 小时的事情, 是 24 小时里每一分钟、每一秒钟的事情, 并不是说你做了早晚功课, 你就可以成佛。24 小时里的每一分钟, 短一秒钟都能够关照自己, 把握自己, 都要明明白白知道自己在干什么。所以你受了三皈五戒, 能够按照我说的这个要求逐步地来把握自己, 你一定很快能成佛, 很快能开悟。

问: 我有两个问题请教大和尚, 两千多年来中国修佛的人很多, 不尽其数, 但究竟有多少人能修成佛? 第二个问题是一座寺院只有一个大和尚, 别人就不能称为大和尚了, 在我的印象中只有大和尚才最接近佛, 如果这位大和尚不能达到佛, 其他出家人是不是也都不能达到佛的境界了?

净慧法师: 佛教有 2500 多年的历史, 从有佛教以来, 究竟有多少

人成佛，因为我没有成佛我不知道，只有成了佛的人才知道，因为唯佛与佛乃能究意，所以这不是一个讨论的问题。讨论的问题都是属于知性的问题，这个是要亲证的问题。

大和尚只不过是一个职务上的称呼而已，并不直接代表或者说并不绝对代表他就是修行最高的。一个寺院里边往往是藏龙卧虎，那些不是大和尚的，看上去不起眼的人，也许在那里扫地，也许在那里扫厕所，也许在那里做饭，恐怕那些人才真正与佛很接近。大和尚不过是一个职务而已，你们不要迷信大和尚。

问：请问济群法师，您上午讲课时讲到修行佛法的正常途径，这是不是您自己经验的总结？还有您下午讲课时说您的学历不是很高，那您在刚开始学佛的时候，遇到过什么困难没有？

济群法师：第一个问题，我所说的修学佛法的正常途径，不是我的经验总结，也不是释迦牟尼佛的经验总结，而是释迦牟尼发现了这样一条道路。过去很多诸佛的成佛，都是沿着这样一条道路走下去而成佛的。释迦牟尼发现了这条道路之后，把它告诉了我们。第二个问题，我原来的学历基础虽然比较差，但是我上佛学院之后还是比较用功读书。所、我的整个出家的过程应该说无比的顺利，没有什么障碍，谢谢。

问：请问圣凯法师，今天下午您提到了在修行中要“忍”，我觉得生活中有时候是“是可忍，孰不可忍”，如果遇到了让人伤心的事情，是该忍还是不忍呢？如果达到了一定的境界，自己可以忍，但有些事情是不是就应该忍呢？

圣凯法师:一谈到忍,我们住往会想到这个人很软弱无力,被别人欺侮了,又无可奈何,所以忍耐吧!忍不是这么一回事。忍是有智慧的。好像上公共汽车一样,你老是不上,都让别人先上,最后你等了一天都没上。该轮到你上的时候,你还是要上,对不对?我虽然不去跟人争,但是轮到我上的时候我就去上,并不是说我不忍让。有些伤害,如果是对我们个人的,我们要忍。但是,对佛教、对一个集体,比如有人毁谤佛法、毁坏经像,我们要出来护教。古来很多大德都是为教献躯,这都是我们学习的榜样。

营员:《指月录》里讲,一个大禅师说:我长了疔,我在这里“哎呦哎呦”的疼,还有一个不疼的看着这个疼的。我想问问各位法师,谁要是找着了这个不疼的,告诉我们怎么做的?

净慧法师:你在说话的时候,谁叫你说的?——你回答一句?

营员:是班长让我说的。

净慧法师:那班长就是你的主人了嘛!你的主人已经找着了,你还问什么呢?

营员:净慧法师,我通过这几天的学习,我觉得诸位法师中确实有真修行的,我多少也是有一点点修行的。我想问一个比较明确的问题,可否慈悲地告诉我,你们之中有几位达到罗汉的果位?有几位达到菩萨的果位?如果达到的话,到了哪一地?最好再告诉我们以后怎么识别?

净慧法师:因为你的问话已经很明确,就是说你看到我们这些法师里边有真修行的,你说你也是修行的,那么谁到了什么果位你应该很清楚,就不用我们来回答了。

营员:我来自山东,请问净慧法师,当今之世有几人成佛?在何处?另外,“放下屠刀,立地成佛”怎么理解?此人放下屠刀就能成佛,为什么不拿屠刀反而成佛这么难?

净慧法师:第一个问题,当今究竟有几个人成佛?在佛教里是属于不解答的问题。除了像释迦牟尼佛在一定的时间,一定的地方,一定的时节因缘之下,究竟成佛。从释迦牟尼佛以后到弥勒佛下生之前,在我们这个娑婆世界,能像释迦牟尼这样成佛的人不会再有了。为什么呢?因为每一个成佛的人都有一定的时节因缘。那么,是不是说就没有人成佛了?也不是。真正由佛教的道理修行到一定果位的人,他所证悟的这个境界可以是与佛平等的,但是他的时节因缘还没有成熟,他的功德还不具足,所以他还不能够现成佛的相。如果从这个意义上来说,当今之世有多少人成佛,应该说,不管是在中国,还是在外国,像这样的人,你我对面不相识。因为凡是真修行的人,凡是真正得到了果证的人,往往是韬光隐晦,所谓“真人不露相,露相不真人”。我们对佛教的信心,当然一方面是要看这个教法,是不是人们通过修行真正得到了效果,另外,佛说的道理,我们可以在生活当中,在修行当中去检验它。即使没有成佛,即使没有开悟,我们也能够用世俗的智慧,用我们虔诚的心,来判断它的是非。

至于说“放下屠刀,立地成佛”,不过是一个比喻而已。罪大恶极的人,只要你一念回光返照,回头是岸,古语说,“浪子回头金不换。”这些话从它的本意来讲,是鼓励那些偏离正道太远的人,马上迷途知返,放下屠刀,所以我们不能把它当成一个儿戏来看。这话有很深的

含义，我们对于很多的成语，要从言外去理解它的意思。别以为把屠刀放下，马上就成佛了。杀猪宰羊的人多得很，你叫他把屠刀放下来，是不是马上能成佛啊？手里的屠刀放下来，他心里的屠刀没有放下。只有彻底地把心里的屠刀放下来，他才接近佛，接近了佛性，才能够真正明白自己究竟应该怎么样生活。

问：我们初发心学佛的人，怎么去择法择师？

明海法师：我试着回答一下。首先，不管是什么人来教你，你都应该有恭敬的心，这样才容易识别明师。有人会问：如果他是假的，我恭敬他，会不会上当呢？按照我的体会，如果你的心对法恭敬的话，有时候一个人有缺点，你能看到他有缺点，但每一个人都有值得我们学习的地方，在这种心态下面，即使是有缺点的人，他也总是在向我们说法。当然，他的缺点你也看得很清楚。再有一点，我们观察一个人，看他说的和做的是不是一致，这是一个很重要的方法。这不是为了挑他的毛病，还是为了向他学习。在这个过程中，你也能够辨别出来明师。当你有了一个很好的老师以后，再通过自己对佛法的学习，逐渐在自己的内心建立一个法则。这个法则不是你创造的，而说在你内心找到了佛法。这样，对各种各样的思想流派，你就能够辨别它。这有赖于你对佛法的学习，建立正知正见。

营员：《法音》杂志曾连续两期介绍李洪志的“法轮功”是邪法，现在“法轮功”的发展形势是很大的，作为正法的佛教应当怎么做？“法轮功”的信徒很维护他们的师父，对别人的忠告基本上采取不理不闻的态度。这些人中有很很大一部分人也是的确是想净化身心，求得觉

悟，那么他们学了这邪法之后有没有什么危险？我们应该怎么去劝他们？

净慧法师：我想，这个问题应该从两方面来看。李洪志创造一个气功的方法，我们觉得也无可厚非，但是，把佛教扯在里边，而且在极大的程度上诬蔑佛教、毁谤佛教，这就是刚才一位营员讲的：是可忍，孰不可忍！这几年他们愈演愈烈，我们不得不做适当的反击，否则的话，我们佛教的护法的心，护法的精神显示不出来。这是对于李洪志本人来讲。对于修“法轮功”的人，我觉得，他们中的多数都是误入歧途。可以说，他们不应该对这件事负什责任。那么，他们会不会通过这个修行真正达到净化身心的目的呢？我想，一切善良的人，没有怀什么恶意，应该说还是可以达到强身健体的作用的，不过还是希望他们像刚才有位营员所讲的，要择师择法，要迷途知返，但是，恐怕还是要有一定的时间，我们可以等待他。

营员：净慧大和尚，我看到上海玉佛禅寺真禅法师给柏林禅寺题了一个对联：“闻香柏子吃茶去，弄影天光洗钵来”，这个意境请大和尚给开示一下？

净慧法师：你面前有茶杯没有？

营员：有。

净慧法师：有，喝茶！

营员：我有两个问题想请教。第一，有的修行人为了能够最终住生，学佛心切，甚至贪学佛法，拚命的修善布施。这种有执着心的人能修成佛吗？第二是有关修不净观的问题，修行人为了减少或者消除自己的

贪念，把挺美好的东西想得很肮脏、或者歪曲一下，难道这不是一种恶念吗？

济群法师:我先回答第二个问题。什么是恶念?什么是善念?对自己或者对别人会造成伤害的叫恶念，如果对自己或者对别人不会造成伤害，就不可以叫做恶念。我们修不净观，主要是为修行解脱服务的，那么对那些追求解脱，而又无法排除心中欲望、执着的人来说，才有必要去修不净观。

关于第一个问题，做善事是不是也是一种执着呢？学佛修行的整个过程就是一个破除执着的过程，但是因为我们从无始以来，在我们的观念里面，本身已经执着惯了。比如说，一个人喜欢干坏事，那么现在要叫他去做好事，他就需要有相当的执着。如果没有执着，他可能很难干起来。但是，随着他的修行层次的提高，这种执着就要慢慢地放弃，达到不执着。也就是说，执着是为了不执着服务的。

营员:今天下午圣凯法师讲:有求皆苦，无求乃乐。我对这句话不太理解，我想人生在世，每做一件事都是有求的。比如说，吃饭是为了活着，来到这儿是为了求佛法，我想诸位法师出家也是为了明心见性，开悟成佛吧。那么这个“有求皆苦，无求乃乐”的这个“求”怎么解？第二个问题，中国历史上儒释道三家并存，我觉得释教和儒教区别不算太大，最大的区别是一个入世，一个出世，那么佛教的存在对社会发展有什么重要的意义呢？

圣凯法师:今天下午我讲到有求皆苦，这个“求”是指贪求的求，就是说，你对事物起的贪心。我们求解脱的这个“求”与贪求在本质

上有区别。中国历史上佛教跟儒家的斗争很激烈，佛教跟儒家的区别应该说是很大的，不仅仅在入世、出世这一点上。道安大师有一本《弘明集》，里面就专门收集这些资料。大家回去可以找来参考。

问：开悟是否只有坐禅这一种方式来实现？

菩提法师：打坐仅仅是获得开悟的一种方法，还有其他的方法，比如我们很虔诚地、专心一念地去读诵某一部大乘经典，那也可能开悟。开悟并不是像我们一般人所想象的多么神奇、微妙。悟有大悟和小悟。在迷与悟之间，我们先前不懂得的事情是迷，明白之后是悟。修证的开悟是指了达诸法的法相和法性。

问：开悟以后会是什么样的？

菩提法师：我只能通过一个例子来说明。一个蝌蚪，它的母亲青蛙跳到了岸上，再回到池塘之后告诉小蝌蚪外面的情况是什么样的，不管青蛙如何描绘，蝌蚪仍然无法体验。开悟的情况也应该是这样的。

问：在数百年以前，赵州和尚接引后学的时候就是一句话：吃茶去！今天大和尚也是叫我们吃茶去。敢问大和尚，吃完茶以后再干什么去？

大和尚：洗钵去！

营员：这两天上殿我感觉特别累，早上四点半就把我叫起来，我坐在那里想，大慈大悲观世音应该体谅我这种心情，发发慈悲，别让我们起这么早，我想上殿应该是能苦其身而后能修其智的，我确实真的不想上早殿，但如果不上殿又担心增加我的业障，就特别害怕。上殿后又特别累，回到宿舍跟大家发发牢骚，再上殿又觉得自己增加了业障，又马上忏悔，总是这样反反复复，心里比较困惑，希望静波法师

能够给予开示。

静波法师: 这位营员提的问题带有普遍性。我觉得, 学佛要转变原来那种思维观念。《中论》上讲: “不依世俗谛, 则不得第一义谛; 不得第一义谛, 则不得涅槃” 就是说, 上殿是必要的, 尤其当你现在还没有自在的时候, 还在患得患失的时候, 你还是要上殿。因为不依规则, 人就放逸了。但是, 你真的有一天自在了, 你就会觉得上殿也没有什么。现在你还是要磨炼自己, 仅仅是几天的时间, 我们相信你咬牙也会挺过来。你现在感觉非常痛苦, 但是将来你会发现这个痛苦完全是你自己制造出来的, 因为你讨厌, 你觉得累, 所以你就认为是一个负担。早晚课诵意义非常大, 我刚才说了, 不依世俗谛, 则不得第一义谛, 这个规矩还是要有的, 否则的话, 出家人就什么都不用做了, 那就麻烦了。我相信, 你学佛就应该从这里开始, 坚持下去有一天你才会觉得没有烦恼。当然, 这需要一个过程, 这个过程甚至很艰难。但是, 如果不完成这个过程, 学佛是没有希望的。

问: 人在活着的时候能不能够亲眼见到阿弥陀佛? 另外, 济群法师今天提到苦行的问题, 那么出家人过着断绝男女情欲的生活, 是不是一种苦行? 日本的出家人是有家室的, 您怎么看待这个现象?

贤空法师: 现生能不能见到阿弥陀佛, 这在《大势至菩萨念佛圆通章》里面已讲到: “忆佛念佛, 现前当来, 必定见佛”, 所以活着的时候也能见到阿弥陀佛。

济群法师: “饮食男女, 人之大欲存焉”。那出家人为什么要克服凡世的这种感情生活呢? 因为佛陀深刻地意识到爱情给我们的人生带

来无穷无尽的祸患。在佛经里面有一个比喻，说人对感情的追逐，就像舔刀口上抹的一点蜜一样，虽然舔起来很甜，但是你的舌头随时都会被割破。所以在世间上受到感情伤害的人实在太多了。出家是为追求人生的解脱，那么自然就要放弃这种生活了。不能这个也要得到，那个也要得到，什么都想得到，世上没有这么便宜的事，这就是顾此而失彼。但是此和彼之间什么是轻的，什么是重的，你要看准了然后再做选择，不要稀里糊涂的。日本僧人是有家庭的，当然是一种不太正常的现象。但是日本僧人受的是菩萨戒或者是五戒，没有受比丘戒，所以从严格的意义上来说，他们不是出家人，他们属于济世佛教。那么，从济世佛教的意义上来说，他们成家又是属于合理的。

营员：因果关系在佛教当中非常重要，甚至作为一个原理，可是因果关系在西方哲学中是受到怀疑的，因为你无法论证什么是因，什么是果，以及它们为什么是因果关系。

净慧法师：佛教的实践是建立在因果上面的，佛教的教法是释迦牟尼佛亲证的，既然是一个亲证的东西，我想并不因为现在有人怀疑，我们就可以动摇。佛教诞生到现在 2500 多年，有多少人怀疑过，有多少人反对过，有多少人企图一下子把它摧毁，但是它的生命力、它的真理性依然还照耀着人间，所以西方哲学的怀疑，它去怀疑它的，它的怀疑并不能够动摇因果律这个铁的事实。

问：上午听济群法师讲关于生命的起源，我没听明白。道教用一个阴阳图来表示整个生命过程，佛教呢，济群法师今天讲就是缘起。那么，哪一个更接近真理，是道教还是我们佛教？

济群法师: 这位营员说对生命现象的解释, 道家有道家的解释, 佛家有佛家的解释, 他想知道的是, 道教徒说得有道理, 还是佛教徒说得有道理。我觉得, 道教徒认为道教说得有道理, 佛教徒认为佛教说得有道理。

营员: 我来自甘肃的一座小城, 我在这里主要有两个心愿。首先我代表我们那儿的居士感谢净慧大和尚、感谢柏林寺。我这次能来, 除了柏林寺给我这个机会之外, 我们那里的居士对我也有很大的支持。但是当我坐在这里听闻佛法, 我就想到了我们那里的居士, 他们在我们那个小地方学习佛法遇到的困难、阻力特别大, 但是他们仍然辛勤、执着地学习佛法, 所以我请求法师们有机会到我们西北的小地方去弘法利生。因为你们常到大城市弘法, 我们那里很不容易见到真正弘扬佛法的高僧大德。另外, 今天我品尝赵州茶的时候, 也想起了我们那儿的居士, 我第二个心愿, 就是回去的时候能不能带一点真正的赵州茶, 让他们也尝一下吃茶的滋味。

净慧法师: 刚才来自甘肃的这位居士的发言, 使我们感到非常的惭愧, 我们没有能够很好地照顾那些边远地区的佛弟子, 做为一个僧人面对那么多渴求佛法的人, 我们感到非常的惭愧。你的心愿, 我想赵州茶并不一定就是这碗水, 真正的赵州茶, 大家早已喝过了, 不管是来了还是没来。今天晚上的柏林夜话, 应该说是非常有意义的。尽管各方面的意见看起来还有分歧, 但是每个人都讲真话, 这非常难能可贵。在这里有几个问题我想做一点说明。

生活禅夏令营主要是针对在家的青年佛弟子来举办的。我昨天在

开营式的讲话中也说到，在家众、出家众都是我们这个教团的一份子。在家众和出家众的区别是什么？无非就是在戒律上的区别，佛教承认在家众的生活是合理的，只要按照三皈五戒十善来生活，你们的生活就是清净的。你们可以谈情说爱，也可以想你们心上的人，但是要按照五戒的要求去做，不能错位，错位了就是犯戒。至于说到修不净观，它主要是出家众对治贪欲的法门之一，所以并不是说要每个人都这么修，也不是说要每个人把一切的人都想成是一包脓血。但是实际上，我们冷静地思考一下，我们每个人是不是就那么清净、就那么干净？现在你还有一口气的时候，有情有爱，当那口气没有的时候，恐怕再好的朋友都不敢，个人单独地和你接触，是不是这个道理？所以我们既要明白世俗生活有合理的一部分，但并不是说全部都是合理的。我们可以冷静地想，这不是一个争辩的问题，这是一个事实。你们也看见过死人，也看见过生病的人。也到医院里去过，也到太平间去过。也到火葬场去过。我觉得人要有这种思考，没有这种思考，我们一味地只想人生美满的一面，没有想到人生缺陷的一面，我们就会不知道自己应该干什么、不应该干什么。所以，佛教一方面肯定世俗生活有其合理的一面，但人生缺陷的一面一定要通过佛法来弥补、来净化、来提升。

刚才还有一位同学说到儒教和佛教一个入世、一个出世，既然只有这一点点的差别。那佛教的存在还有什么意义呢？我觉得就是这一点差别，意义就在于此。出世并不是叫我们每一个人离开这个世界，把我们每个人从娑婆婆世界搬到天堂去。所谓出世是指即世而出世，就

是要净化这个世界、提升这个世界，使这个世界沿着一条正确的道路来发展。出世和入世严格地讲，是一个事物的两个方面。在我们念念当中，都有出世和入世这样一些迷惑在斗争，所以希望我们要很好地明白出世究竟是什么。佛教存在的真正价值就是因为它是创造出世。

还有的营员提到我们要破除执着，那么做善事也是一个执着，应该说佛教在它的世俗谛上是有善有恶，而且教我们要“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教”。这是过去诸佛的教戒。善恶是非，佛教还是分得非常清楚的，佛教绝对不是和稀泥，绝对是以大智慧来分辨什么是善，什么是恶；什么应该做，什么不应该做。

分组座谈

(1998年7月25日)

—

净慧法师: 今天下午有机会和大家一起进行沟通, 我想思路可以拓宽一点, 可以是这几天讲课所涉及到的一些问题, 也可以超出这个界限, 更深更大的一些问题, 特别是我们在座的青年朋友, 不管是对社会也好, 对佛教也好, 都承担着一定的责任和义务, 都在思考一些问题。今年又是佛教二千年。时间是一个假象, 是一个假设, 但是时间对我们来思考一个问题、提出一个目标又是一个不可缺少的阶段性的概念。所以, 在未来, 至少说在未来的100年, 中国的佛教应该怎么办? 佛教是一个教团概念, 教团是和人联系在一起的, 所以每个人都可以影响中国佛教的未来。我们过去的二千年, 有很多人从事经典翻译, 有不少人提出了教团的组织方式、方法和修行理念, 一直到民国期间几位高僧大德提出了“人间佛教”的修行理论, 这一切一直在影响着我们, 希望各位畅所欲言。

营员: 我举两个小例子, 谈谈对这几天生活的理解。首先是走路, 要求我们注意脚下, 看起来很浮浅, 是个威仪的问题, 实际上它与解决生死问题相关。要走好每一步, 每进一个门都要知道自己是迈左脚还是右脚, 要全身心地投入观照。观照一步就是一步当下, 观照步步就是步步当下。其次是吃饭, 要求端身正坐, 一手龙含珠, 一手凤点头, 不说话, 也是要观照每一个动作, 每一口饭都吃得明明白白。由上可知, 世间法无一不是佛法, 法师和导师对我们的要求可谓用心良苦。

问: 尊敬的净慧大和尚, 现在社会上有很多所谓的生命科学现象, 比如

意念拔牙，就是你用力一想，牙就拔出来了。您对这个问题是怎么看的？

净慧法师：生命现象确实无奇不有，在这里我们可以看出一个问题，就是佛教所说的心的力量，我们每天晚课都要念《华严经》中的四句话：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造”。唯心造的“造”字，不仅仅局限于物质的创造上，它包括一切创造都离不开我们的心。所以一些看似复杂神奇的生命现象，并不是完全不可以理解的。因为心的力量如果专一，它就是一种功能，没有什么东西能够阻挡得了。

王志远先生讲课的时候，有提问听说大殿里的佛像曾经动过，王先生没有回答。我可以把当时的情况向各位介绍一下。那要从 1991 年的农历十月初一说起，那天佛像到位，它有十吨重，大殿还没修好，于是就先修了个佛台把佛像安置在上面，然后又在上面搭了一个棚子，也就是搭了几片席子，佛像就供在这么一个地方。佛像动是在这一年的腊月初八，也就是 1992 年的 1 月。那一天，天气非常好，来的人也很多，大概 6000 多人，县城里的、村里的老百姓都敲锣打鼓到这里来活动。那时候院子里只有几棵老柏树，什么建筑也没有，大殿的台子也只是一个土堆子，但是院子里非常热闹，民间各种各样的娱乐都有，腊八这天我们免费供大家腊八粥，那种欢乐的心情你们可以想像。

大概中午 1 点钟左右，我们正在喝腊八粥，当时还有公安局，宗教局的客人，一个居士跑过来，给我磕头，说：“师父，不得了啦，佛像动起来了。”我说：“哪有这回事，你快去吃饭吧！”过一会儿，又有几个居士跑进来，跪在地上，说：“您一定要过去看一看，佛像在动。”我就想：一个人说就算了，这么多人说，那我就去看一下。看一下的目的不是希望有什么奇

迹出现，而是想我们这个佛像安奉的时间不长，会不会地基倾斜了？我有点忐忑不安，过去一看，佛像确实在摇晃，而且只是上半身在动，幅度大概有 2、3 厘米；我叫人马上拿个水平尺来量一量，是不是倾斜了。左居士那时候负责施工，拿来水平尺一量，水银正好在中间，说明台子没有问题。接下来我就让他们拿吊线砣来，吊线砣是垂直的。如果佛像的鼻子和吊线砣不平行，而是左右摇晃，那么佛像就是在动，否则的话就是我们看花了眼。他们马上就拿来了吊线砣，一看确实是每隔 3 - 5 分钟，佛像就动几下，每次动的时候佛像鼻梁就偏离垂直的吊线。这个时候我才想到，这是护法神在显灵，是我们 6000 多人的心的力量在起作用。于是我们就赶快磕头，证明这件事是真的。

我也读过几年书，也接触了一点现代科学知识，不能够随便制造一个宗教的灵感，那是不负责的态度。因为 6000 多人的那种欢乐的心情，是人心向善的一种表现，这一念的善心感动了佛祖，感动了当地的护法神。在这之前，大概是 1991 年 7、9 月份，我陪吴立民先生在这里看了一次，那时候刚准备建大殿，他说：法师，你不要着急，道场肯定会修起来的，这里的护法神都没走哇！我把腊月初八佛像的动和吴先生的话这两件事联系起来，就增强了我们恢复这个道场的信心。这种宗教的灵感是非常奇怪的一件事情，是现代科学无法解释的。

从这以后每一年，特别是从 1995 年以后，每年的四月初七宝塔都要放光。我是一次也没有看见，我也尽量地回避这些事情，当然我相信这些事情是会有有的。塔重修时，有人解释说古塔上有很多燕子，燕子的屎留在了塔上，屎里有了磷，到时候就会发光。修塔的李工说：“这个塔是我看着一

一点一点修起来的，庙里的和尚没有施什么法术，也没有安什么机关，我看它今年还放不放光。”四月初七晚上，他把他的老伴和女儿也叫来了，就站在二楼走廊上盯着塔看。那天晚上是大殿重新装修、佛像装金后重新正式启用，当时我们正在里面念大悲咒，外面就响起一阵一阵的掌声，说：又放光了！又放光了！我也没有出去。

我们对这件事情既不去解释它，也不去宣扬它，这是一件很自然的事情，在老百姓中间流传着这样一句话：“人要诚心，佛有感应。”这句话流传了一千多年，它一定是有事实做根据的。但是我们也不要追求这些东西，一切都以平常心来对待。在你们学佛的过程中，也会遇到这样那样的事情，甚至就在你打坐的时候，也会遇到一些奇异的现象，遇到了怎么办呢？好的你不要欢喜，坏的你不要恐怖，都以平常心来对待。这就可以了。

营员：来到柏林寺给我一个感觉，就是这儿跟别的寺庙不同，寺院建筑有独特的风格，法师的威仪好、素质高，我从内心很敬佩。这几天我觉得自己收获也不小，我没想到自己能够坚持下来，我想提一个建议，像这种夏令营活动能否在一些有条件的寺院中推广，使更多的人能接触到佛法 and 进一步认识佛教？

营员：夏令营就快结束了，明天是最后一天，我对柏林寺和夏令营的感觉是一句话，舍不得离开。这时候我非常羡慕这里的常住居士们，他们那么有福报能和法师们一同修学佛法。我想请问大和尚，我们在假期能不能像常住居士一样，到柏林寺来住上十天半个月？

净慧法师：在佛教的精神上，男女不是平等的，这是一个基本的理论。由于寺院有它特殊的要求，所以也有几位女众在这里服务，但留在这里的

都是 50 岁以上的人。过去也有各地居士从各地来到这儿做短期的修学，那么有一些青年的女众，要求在寺院里做短期的逗留，这都是允许的；平常没有法会，没有什么活动时候，也有住上 3、5 天，一个礼拜，一般不超过 10 天，但也要按常住的规定，同意你住几天你就住几天，住下了就按照常住的要求来活动，比如说上殿、自己看经书，参加一些必要的劳作。我们在石家庄有一个专门的女众道场，如果外地的年轻女众希望能够时间长一点儿亲近佛法，在那里吃、住是没什么问题的。

问：佛教所说的攀缘与人的主观能动性有什么区别？昏沉与心平气和有什么区别？

净慧法师：攀缘主要是外在有一个对象，自己超越了一定的界限，没有必要这样做，但是在一个强烈的念头下，又要这么去做，而且攀缘通常和不善法联系在一起，比如和名利联系在一起。那么主观努力应该说是属于佛教里的精进。精进这个范畴所摄的是善法还是不善法，必须和它的对象联系在一起才可以判断。比如说六度——布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，精进和其它的五度联系起来，精进持戒、精进布施，这样精进或者说主观努力就是善法。假设说主观努力和不善法联系起来了，助长了不善法的成熟，那就是不善法，所以说主观努力是一个中性的问题。

昏沉是不善法。就是在修行过程中所处于的迷糊的状态，换句话说，昏沉就是在那里睡觉。睡觉是不是心情就平静下来了呢？不见得、因为你不用修禅定的时候也睡觉嘛！睡觉时还做种种梦，说明它也没有平静下来。所谓心态平静是在有止有观、有定有慧的状态下所达到的结果。或者说禅定现前，它与昏沉不相干，昏沉是修行过程中最难克服的两个问题之一，另一

个问题是掉举，就是脑子里打妄想，掉下去捡起来，掉下去捡起来，一个妄想还没有打完，另一个妄想又起来了，放下去一件事又捡起来一件事。你看我们静坐的时候是不是这样？没有昏沉的时候就是掉举，没有掉举的时候就是昏沉，这是修行的两大障碍，那么对治昏沉就是要用智慧观照，对治掉举就是要用禅定，所以真正的禅定是定慧等持。定就是止，慧就是观，要有止有观，有定有慧，那才能心境平和、清楚。

在修行方法上我提倡六个字，供各位参考。头两个字是“专注”，你不管是念佛也好，数息也好，念咒也好，你一定要专注。专注搞得不好，就昏沉下去了。下两个字是“清明”，清楚、明白。“专注”可以说是在定上用功夫，“清明”可以说是在慧上用功夫，专注的同时要清明，清明的同时要专注，初步一定要做到这样。最后两个字是“绵密”，不管你是专注也好，清明也好，都要绵绵密密，不间断。像这样地来观照自己，像这样地来用功夫，进步一定很快。绵密就是要保持心境平和，就是专注和清明的统一。

还有一个问题就是，你坐的时候，怎样才能专注呢？那一定要一点一点地积累，好像文章中的省略号，比如本来是在念佛，很专注，这就有一点了，突然打出一个妄想来，间断了，又提起正念，又是一点……一点点慢慢地它由省略号到破折号，从破折号又连成线，就是由点到线，这时候你开始绵密了。由线呢，让那个线条慢慢地粗起来，由线到面，一定是有这个过程的，它是不可逾越的。修行的专注、清明、绵密，由点到线，由线到面的这个过程往往是十年八年，可不是一天两天的事。

二

明海法师：今天的座谈是双向的，或者是一个多层次的交流，我希望

不要弄成简单的问答形式，营员之间有什么话想说，也可以交流。有问题呢也可以互相问。

贤空法师: 在中国举办这种夏令营活动是非常少见的。像今天下午这种座谈，我觉得也非常有意义。我们每一位同学都有机会谈谈自己的修学体会、自己的经验，或者是提出问题，和大家交换看法。所以希望每一位同学都积极发言，不要害怕，这种机会是非常难得的。

问: 生活禅是把禅落实到生活中，那么在生活中修行就是观心?自己的起心动念都要清清楚楚，明明白白，是不是这个意思?

明海法师: 我们不管做什么，不管是打坐，还是走路，还是睡觉……，不管是生活，还是工作，都是什么东西在支配啊?是我们的心在支配。修行就是要从心地入手。你看，修戒、定、慧，戒当然有对身口的要求，根本也在心，《楞严经》上讲：“摄心为戒”，定和慧也是这样，所以你说的有道理。

问: 你个人的修行，是不是现在起心动念已经清清楚楚，明明白白了呢?

明海法师: 没有完全清楚。清楚有深浅，有粗细，粗的清楚，细的不一定清楚。

问: 我觉得你不管做事讲话都好像定力挺深的。

明海法师: 这说明你清楚的程度还没有超过我，所以你觉得我挺高。

营员: 丰子恺先生把人类的生活分为三个境界，就是物质生活、艺术生活和宗教生活；我想，如果我们真的达到了宗教生活的境界，那么是不是可以同时体会到物质生活和艺术生活?

明海法师: 丰子恺先生这样的一个划分，只是一个概念名相的划分，实

实际上，人的物质生活、艺术生活和宗教是分不开的，它并不是三个生活，还是一个生活、不过有个层面而已。而且宗教生活，佛教里面讲是人的生死大事，是人对生从何来死到何去这个终极问题的关怀，它对人的物质生活、艺术生活和一般的精神生活都有根本的影响。打一个比喻，一棵树最重要的什么？是它的根，树根如果很深，很茂盛，很健全，那么它的枝叶也会很繁茂。所以说，如果这个问题解决好了，那么物质生活、艺术生活以及精神生活的别的方面，都会发生根本的转变，原因就在于生活的根不一样了。

营员：今天早上妙华法师在讲座里鼓励大家去开一个佛教心理研究所，可能会对社会有很大的帮助，但是因为他是出家人，他的身份不太适合做这项工作。我不大理解为什么出家人不可以做这项工作，在教堂里，神父专门坐在一个小阁子里解答人们的疑问，为什么佛教寺庙里很少见到解答佛教徒疑问的僧人呢？因为我在初学佛的时候，有什么疑问，不知道向谁去问，唯一的办法就是找一些书去看，有时候就比较盲从。如果我们的寺庙、出家人能够对大众开放，像我们今天下午这样一起谈天，是不是更好呢

贤空法师：寺院都有客堂，专门来接待十方客的，信徒到寺院里去，有什么困惑，可以直接向知客师请教。

明海法师：按照我们国家的宗教政策，出家人是不能够在宗教活动场所之外来讲佛法的。这是一个常识。

营员：寺院以外的公共场合出家人不能讲法的规定，是单对佛教说的呢？还是包括基督教和伊斯兰教这些其他教派呢？

明海法师：按照政策，哪个宗教都是这样。

营员:但在广播电台里经常可以听到基督教“福音”广播呀。

明海法师:不过那是海外的,香港的。

营员:四念处这个法门是一切众生脱离苦恼的根本的唯一的途径。这次台湾的性敏法师教我们经行,用的就是四念处这种方法。我以前都是念佛,所以在经行时就不自觉地一边走,一边念。当时法师就说,只要落脚抬脚之间,身体一点点的变化看得清清楚楚,没必要再背上佛号这样一种“包袱”。我想,在念佛之中是不是也可以落实四念处这种修行呢?

贤空法师:其实,修四念处法门和念佛法门并不矛盾。你在念佛的同时,也可以依四念处来行持。比如你想去极乐世界,必须要生起一种厌离心,要观受是苦啊。释迦牟尼佛讲,人世间的苦恼很多,有了苦恼,才会生起一种出离心,这并不矛盾。也不是说,四念处就是唯一的修、学道路,法门有八万四千种,行脚时也可以念佛,都不矛盾。

营员:我想这个经行的方法,无非是为了培养我们心念的专注和对自己的起心动念的觉察。如果在念佛的时候,能够像书上讲的“都摄六根,净念相继”,目的是一样的,是吧?

贤空法师:道理上是一样的。

营员:“佛法”和“佛教”是否是两个概念?区别在哪里?

明海法师:“佛法”和“佛教”确实是两个概念,什么是“佛法”呢?《金刚经》里讲一切法皆是佛法,这是说世出世间,有为无为,一切法都是佛法。这是从第一义谛、究竟了义来讲的,这是一个言语道断的,如人饮水冷暖自知的,是要通过修行去亲证的境界。释迦牟尼佛出世讲了很多法门,但是他讲的法就像手上的土一样,或者说像一片叶子一样,他没有

讲的法就像大地的微尘，或者像整个森林。所以我们不要去执着，说佛法就是佛陀的言教。佛陀的言教是一个指着月亮的指头，它是要表达月亮；“月亮”就是实相，诸法的实相。这是从“一切法皆是佛法”这个层面而言，是要我们亲自去实践的。

“佛教”是什么呢？我想，释迦牟尼佛一开始并没有说要创立一个什么教，他不过是他体悟到的宇宙的真理，根据众生的根基，说出来了。那么后来有人跟他出家，就有僧团，僧团有僧团的戒律和制度，佛陀的言教后来整理为三藏十二部，这就是佛教了。所以，佛教是有相的，是很具体的，僧团怎么组织，寺院的建立，寺院的经济，寺院的管理，弘法的方式等等，这一切都是有相有形的，这就是“教”。所以，“教”是一个方便，而且随时间的变化，根据地域的不同，也会出现不同的面貌。但是它的目的是什么呢？它的目的就是要去完成这个“法”对众生的教化，是为了向众生来表达这个“法”，可以说是一些方便、手段。佛教从印度传到中国，它有很大的变化，乃至出家人的生活习惯，寺院的制度，还有所强调的经典，等等，这些都属于教相，教相不一样，但是法是不是一样的呢？是一样的。这个是不变的。所以，法是没有变化的，法是没有增减的，法是没有发展的，但是“教”是变化的。“佛教”和“佛法”的关系是很值得思考的。

营员：参禅打坐的最高境界是什么？

贤空法师：成佛。

营员：你在参禅打坐时，你的心境如何？是不是有个蚊子叮你，你都感觉不到呢？我们初学打坐，坐在那里体会最深的就是腿又疼又麻。

贤空法师：初学坐禅，肯定腿会痛、会麻、会胀，可能体会不到坐禅的

乐趣。坐禅要是真的得到一种乐趣的话，那你连饭都不想吃了。坐在那里入定的话，小定可以几个钟头，大定能够坐几年，都不需要吃饭。我们常常听到这么一句话：“禅悦为食，法喜充满”。世间的一切物质的享受都无法跟禅定的快乐相比较。初学坐禅，每次时间不要坐得太长，但只要持之以恒，不断进步，就会逐步体验禅的境界。

刚才你还问坐禅当中有没有各种现象现前。有一位禅师，每天坐禅的时候都看到窗户上来了一个人，就跟他师父说了。师父告诉他准备一些黄豆，等那个人来时问他一把黄豆有多少颗。后来他按师父说的去问，那个人就不见了。还有一个人每天坐禅时，总有一个人坐在他的腿上，他的师父让他拿一把椎子，等那个人来时扎他，结果他扎在了自己的腿上。所以完全是一种幻境。我们坐禅时，眼睛要稍微睁开一点儿，不要完全闭起来，如果闭上眼睛胡思乱想，那各种幻境都来了。

营员：夏令营办得很好，我是第一次来，感觉特别深。我觉得寺庙很庄严，师父们水平都很高。我也受到很多教育，有很多启发。我现在主要说一些建议。我希望夏令营每年都能办下去，最好再延长几天。当然这需要经费，假如我以后有钱的话，我就希望向这方面投入一些。然后，我希望再有冬令营、秋令背、春令营，春夏秋冬各个季节都有，因为各个季节有各个季节的特点，都是禅的境界，一年四季让大家都有体会。

明海法师：柏林寺除了夏令营还有许多其他各种活动，不过不叫夏令营而已。四季都有，春天有上元节吉祥法会，主要是念药师经，拜药师忏，为一年的生活祈祷。夏天就是这个夏令营。秋天有中元节报恩法会，主要是念佛和讲经。冬天是禅七，坐禅的法会，共 21 天。另外还有其他一些大

法会。你要是有时间，欢迎来参加我们四季的活动。

营员：我在听课的时候，我觉得自己特别专注，但听完了之后，好像记不住什么东西。

明海法师：你这个感受是对的。这说明你听的时候很专注，跟打坐一样。我们打坐，坐完以后，心里是多了东西还是少了东西呢？我们希望少东西。如果我们坐完以后心里多了东西的话，那是有问题了。所以你专注地听讲，听完以后好像又没有什么东西在你心里，但你的心可能比以前更加清明了。你所说的这个问题是很典型的，也正是佛教的教育方法和我们世间的教育方法不一样的地方。世间的教育是给我们增加东西，你看小学生的书包越背越重；佛教的教育方法不是给你增加东西，不是一个知识性的教育，它是向内的，向内开发你的心地，所以它是一个减法，不是加法。你越学应该是越来越少，越少并不意味着知识越贫穷，而是相反。你心里的东西越少，你的心越空的话，那么你容纳的东西就越多，所以你是越富有。

问：照世俗的观点来看，忍辱是不是活得比较窝囊啊？

贤空法师：绝对不是的。

明海法师：忍辱的精神在于战胜自己，能忍的人最勇敢。世间最困难的事不是战胜别人，老子讲过，“胜人者勇，自胜者强。”能战胜别人的人是勇敢的人，能战胜自己的人是强者。佛教的整个的法就是战胜自我的法。你看秦皇汉武都是世间的英雄豪杰，但是他们战胜不了自我，战胜不了自我的贪欲、烦恼，对死亡的恐惧，等等。所以说，忍辱的人不仅不窝囊，而且是最勇敢的人，因为他能战胜自我。

问：我觉得忍辱很难掌握，比如说，遇到恶人的时候，妙华法师讲可以

以道义或武力对抗，可要是我面对这种事情，唯一的办法就是把钱交给他，那这是不是忍辱呢？

明海法师：忍的要义在哪里呀？在起心动念处。忍就是内心不动的意思，所以说忍辱不一定在形式上。如果你在起心动念处做得主了，你还手也是忍，你不还手也是忍。怎么讲呢？你还手的时候，可能出于慈悲，出于怜悯，你的心完全处于不动，可我们一般都做不到。我们要打人的时候，一般都是带着愤怒，是受无明的支配和驱动。所以，忍的根本精神不在于形式。

问：我有两个问题，第一个问题是，我对大乘和小乘的界限划分始终不清，不知道究竟什么是大乘，什么是小乘。第二个问题是，观察自己的起心动念，发现自己的心跑了的时候，叫它回来，它回不来怎么办？

明海法师：你发现它跑了，就已经回来了。

贤空法师：关于小乘和大乘，主要是发心大小的差别。大乘讲发菩提心，上求佛道，下化众生。小乘发的心是出离心。

明海法师：除了发心的不同，还有修行的方法不一样。小乘主要是修苦集灭道和十二因缘，断除烦恼，进入寂灭；大乘修四摄六度，在无穷无尽的修菩萨道的过程中去自利利他，圆满佛果。第三是结果不一样，小乘的果一般最高是阿罗汉，大乘的果就是成佛。

营员：一个人一生中逆缘太多。

明海法师：“逆”和“顺”是相对的。逆缘虽然是一种障碍，但它不是绝对的，假如我们能够正确对待的话，逆缘会变为顺缘。

贤空法师：古代的祖师也讲，修行要带三分病。有病对修行有什么好处呢？它可以增长道心，更能使我体会到人生是苦，更深层次地体会到佛陀所

说的法，修行会更加用功，可以说它对我们的修行是一种增上缘。如果一个人在非常顺利的境界当中，体会不到苦，他不觉得佛法对他有什么作用。四大部洲的北俱卢洲为什么没有佛法？那个地方生活条件太好了，人一点儿苦恼都没有。佛法本来是药，他没有病，你给他药没用。所以说，有逆缘，修行的人不要怕，把它当作一种增上缘，让它更加激发我们的道心，精进修道，那就更好了。

问：祖师说禅就是“饥来吃饭困来眠”，这句话怎么理解？

贤空法师：这句话是一个比喻，有人问开悟后的境界是什么，祖师就是这样回答的。困了就睡，肚子饿了就吃饭，要有平常心，修行就是这么简单。

问：那不是人人都成佛了吗？

明海法师：因为当前学佛的人的一个流弊就是把修行和生活对立起来，所以这个问题也有它的针对性。因为从根本上讲，修行和生活是可以统一起来的。不过，我觉得，把生活融化在修行里，把修行落实在生活中，并不是一件简单的事情。修行是一个非常艰辛、漫长的过程。需要我们去付出劳动。所以，我们除了在工作和生活里来保持修行以外，每天还应该有一定的时间专门的打坐或者念经，就是说，专门的修行是非常必要的。如果你仅仅是流于口头的“饥来吃饭困来眠”，“无处青山不道场”，那么你很可能会蹉跎光阴，到最后生死大事这个问题面临的时候，你会手足无措。

问：我在一本书上看过，有位居士向你请示佛法，你说修要专修，学要广学，请问明海法师你现在专修的是什么？

明海法师：我个人的兴趣主要还是在禅的方面。

问；佛教是怎样看待身体疾病的呢？

贤空法师：佛教中有“五明”之说，五明之一是医方明，就是说释迦牟尼佛提倡用医药来治疗身体的疾病，并不是把所有的病苦都责成自己的业障，而不去积极治疗。有些是四大不调的病，也就是地、水、火、风四大不调的话，必须要借助医药来对治。每个人都不可能避免疾病的来临，来了就要正确对待。

问：是不是有一种观想治病的方法？

贤空法师：在佛教里讲，有一类病是医药治疗不好的业障病，比方说过去造的很多恶业，今世转受果报，非常痛苦，医药又无法治疗，这时候你要是求忏悔的话，诵经念佛可以消除自己的业障。但不是说你在那儿观想一下，佛菩萨来给你诊病，那是不可能的。

明海法师：观想治病，在智顓大师的《童蒙止观》中讲到过，但它主要是针对坐禅过程中生起的病。

问；佛与佛见面都要互相问候“少病少恼否？”“众生好不好度？”佛是不是有时候也生病啊？

贤空法师：佛在世间，临终示疾，是为了告诉我们众生，大家都有病，修行的人也有病。不是说信了佛教以后、修行以后就不应该有病。佛当然是没有病的，但是他为了示这个相，让你看到有病并不可怕，教我们怎么面对它。

营员：我觉得像生活禅夏令营这样大型的活动在全国是不是少了一点？很多人希望了解佛教，但是这样的机会太少了。

贤空法师：我希望这个道场能够带动全国各地的各大道场，我相信这

一类的活动将来会更多。

问：如果老人生病了，我们做子孙的应该如何开导他呢？

明海法师：佛教很重视孝道。首先要在物质生活方面赡养父母，还要从精神方面让他高兴，“孝最难者，色最难”。“色”是好脸色，让他欢喜。此外，还要把佛法的真理开示给他们，我觉得这是尽孝道里面意义最大的一件事情。但你不能走极端。光给他们讲佛法道理，很空的道理，他们不容易接受；也不能和一般人一样，仅仅注重世俗的孝道方式，要把两者结合起来。

问：随缘和事在人为是不是矛盾啊？

明海法师：“随缘”这个词是从《大乘起信论》来的，它是讲我们的佛性真如随缘不变，不变随缘，后来就用得广泛了。现在我们去不去追究它最真实的意思，那么在生活里的“随缘”应该是什么呢？还是要有智慧的，因为有时候你随的缘是个错误的缘，是一个会给你带来病苦的缘，那个缘就不要随，所以在这里还是要辨别。另一方面，在奉献和索取，在播种和收获这个问题上，我觉得，我们索取要随缘，收获要随缘，但是我们奉献不要随缘，播种不要随缘。就是说，你得到什么要随缘，但是你的付出不要随缘。

问：现代社会遇到农业、人口、环境污染等等一系现实问题。以佛教的理论，如何解释这个社会发生的问题？

明海法师；这要从两个方面来看，第一个方面，佛教可以说不能解决我们人类生活的全部问题，但是，它能解决我们人类生活中最根本的问题，也就是人心的问题。因为人类生活的一切问题：粮食问题、环境污染，战

争、犯罪、吸毒等等一系列的问题，都是由人的思想发生作用而造成的。所以，佛教是从人心入手，通过改变人的心，提高人们的思想境界，进而它的作用表现在社会生活的各个方面。第二个方面，佛教并不反对人类生活中一切有益于人的幸福的资生事业。《妙法莲华经》的中心思想就是说，一切资生事业都是佛法，都与实相不相违背。“实相”就是真理。“资生事业”就是我们人类的各行各业。只要是对社会的进步、对人的生活有益的资生产业都是佛法，也可以说都是一种修行。

问：要求一个人戒贪、嗔、痴可行，要求人类社会的成员都这样的话，只能是一种理想。

明海法师：你是说如果让大家都戒贪、戒嗔、戒痴是不容易的，是很困难的，正是因为很困难，所以我们要做啊！如果容易，我们就不用做了。因为很困难，所以你们这么多人很辛苦，到柏林寺来学习佛法。因为很困难，所以我们也来办这个弘法的活动。这个不在于困难不困难，我们只有这个选择，去面对问题，去解决问题。

问：你认为人类社会的前景如何？

明海法师：人类社会的前景取决于我们人类自身。

问：佛家是讲因果的，有句古话说，“欲知世上刀兵劫，且听夜半屠门声”。现在我们杀的动物越来越多，而且更快更残忍，很多动物都面临灭绝，连海洋里的动物、植物也在不断消逝，是不是这样发展下去，人类会招来灭顶之灾啊？

明海法师：我没有神通，我不知道。

问：禅定可不可以戒毒啊？

明海法师：人如果有禅定，他就不会吸毒了。对于戒毒，佛法肯定是很帮助的，不过现在没有人去实践。

营员：我原来不学佛的时候，觉得自己挺精进的，历史、哲学什么东西都学。学佛之后，觉得对那些东西一样都不感兴趣了，就是对佛教感兴趣。我想看佛经，但是有很多东西又看不懂，念佛也能念，但是又很难坚持下来，又看到那种无常啊、空啊之类的，就变得更加懒惰了，有点儿蹉跎岁月的感觉。我想摆脱这种状况，怎么使自己在世间精进起来呢？

明海法师：佛法要学习，世间对人类有益的东西你也要学习。所以，你学佛以后，要发起菩提心，要成佛，要度众生，这样来看，你在世间所做的一切工作，你学习的一切世间的善法，都是你成佛的一部分，都是你修行的一部分。你目前的心态与你的思想认识和心量有关系。心量要再大一点。

营员：《金刚经》有一偈：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”我不太理解。观音菩萨有三十二相，而且“千处祈求千处应，苦海常作度人舟”，那《金刚经》为什么否定呢？

明海法师：《金刚经》里讲：“离一切诸相，则名诸佛。”你理解了这句话，你就不用问我了。求佛的时候，要离于有相。

营员：佛教界对台湾的南怀瑾先生有不同的评价，说他不是一个纯粹的佛教徒，因为他道家、儒家全通。我觉得佛法是包容一切的。据说南先生把道家和儒家都融合在佛家之中，使佛法更加接近生活，更加融于生活。请明海法师谈一谈你的看法。

明海法师：对你说的我没有异议。他的书我没有认真看过。我觉

得你们可以在入门时看他的书作为参考。

问：如何圆满地读一部经？

明海法师：我的建议是这样的，如果你读诵大乘经典，大乘的经典很多都是佛亲证的境界的现量，所以它往往不是一遍就能看懂的。你可以第一遍先从文字上把陌生的字弄通，然后再多读几遍。如果还是不懂，有一个方法，你把佛经供奉在佛龛上面，顶礼这部经典，希望自己能够领会这部经的甚深妙义，礼拜可以使你的心更加专注、虔诚、消除一些障碍。礼拜以后，你再读诵。读诵分两种，一种就是读，不去琢磨它的意思。还有一种，可以一边读一边思维它的意思。你不要急于看别人的注解。等你自己有一个领会，有一个见解了，再看别人的，那时候你会更有收获。另外，如果一部经太长，可以一部分一部分来读。

妙华法师：希望大家在提问题的时候，一定要通过自己的大脑思考，然后再提出来，而且要提与自己的生活实践和自己生命的解脱清凉相关的问题。这样我们的座谈会就有深度、广度和力度，每个人的发言对别人来说都是一种学习。

问：我是个体经营者，开了一家酒店，效益很好。我先生是佛弟子，他不同意我开酒店，他极力劝我来参加夏令营。我一开始几乎什么都听不懂，但是各位法师的演讲使我受到了深深的启发。我觉得，佛法能指引一个人从黑暗走向光明，所以我就皈依三宝并且受了五戒。受了五戒就不能杀生，原来我不知道杀生有很多的罪过，现在认识到这一点了，那么我回去应该怎么办呢？酒店是马上停业呢，还是照常营业呢？

妙华法师：这个问题表明你对五戒中的不杀生提升了认识，同时体现

了你的慈悲。我们长期贯穿了一种人本主义的思想，就是一切为人服务，所有的猪马牛羊，人类就应该吃它。人们从来没有考虑，动物本身也有生存的权力，我们有没有资格吃它。人类这种腥风血雨的杀生，已经造成了一种心理势态。人的吃饭问题造成了地球资源很大的枯竭。还有也是从人的利益出发，我们划分了哪些是珍稀动物、哪些不是，哪些是益虫、哪些是害虫，所以就有了哪些应该保护、哪些应该消灭。如果我们换一个角度看生命，那么可能会好得多。

佛教不杀生是从慈悲心出发的，它是从很深的因果关系中，看到了生命的内在联系。但不杀生和不吃肉之间是有距离的。我们的心需要慢慢地让它变得充满爱心和慈悲。汉传佛教的一个特点就是出家人独身、素食、僧装，好像佛教徒就必须素食，实际上不杀生并没有规定在家人不许吃肉。但是有一个绝对性的原则，就是活的生命绝对不伤害。不管是自做还是叫他人做，亦或是见做随喜。因此，我建议你的酒店不要给人家吃活鱼活虾，这样你的效益可能会受到影响。但是你的酒店照样可以营业，千万不要因为参加了一次夏令营，回去你的酒店就停业了，那样人家还不骂我们这些和尚，尽叫人家下岗、失业。另外我建议你读一下《善生经》和《维摩诘经》。维摩诘菩萨就是在红尘当中，在酒店、妓院、街头下棋的地方，和那些达官贵人接触，“先以欲钩牵，后令入佛智”，不过你有没有这个手段我就知道了。

问；在家修行的人，角色很难把握，比如我在家是妻子，上班做经理，既是母亲又是女儿，还是居士，在各种角色转换的过程中感觉很难把握。

妙华法师：因此你就要向观音菩萨学习，千手千眼，哪里祈求哪里应，

你的社会责任和义务非常多，方方面面都有牵缠，处理好这些关系就需要智慧、心量以及健康的身体。不过你要在众多的矛盾中抓住主要矛盾，在众多的事物中抓住主要事物，纲举目张。不要把自己搞得手忙脚乱。

问：有时候现实生活和佛法有矛盾，比如做生意，有各种不道德的手段，如果不那么做，公司就可能干不下去，怎么办呢？

妙华法师：假如说商业竞争确实像你说的那么无可奈何，我想，你还是依于佛法，即使是你的经济生活受到一点损失。我觉得各种各样的竞争手段，无非是为了温饱，为了生活得更好一些，但是为了达到目的而不择手段，把自己的利益建立在损害别人，诱惑别人甚至出卖自己人格的基础上，我觉得人这实在是太泯灭自己的智慧了。商业竞争应该有商业竞争的道德准则，在做生意的过程中同样也可以体现一个人的道德修养，毕竟这个社会总体来说还是向上向善的。

问：我是老师，工作很忙，早晚拿出时间念经是很困难的，那么如果我的目标是：在单位做一个好老师，在家中做一个好的家庭成员，那么能不能就不念经了？

怀进法师：太虚法师说：“仰止唯佛陀，完成在人格；人成即佛成，是名真现实。”如果你在工作生活中能够很好地尽心尽责，本身就是在学习佛。所以不一定非要念经，重要的是把握自己当下的一念。但是平时还是要多挤出时间来念经。

妙华法师：我讲一个小故事。有一位女居士学佛不久，她的丈夫就向我反映说：“她早上5点钟就把我叫起来做饭，然后她去打坐，一坐两小时，我饭也做好了，她吃完饭，就说：‘你洗碗，我还要拜佛呢。’像她这样学

佛我受不了，我成天得伺候她。”佛法与其他哲学思想最主要的区别，在于个体生命的实践，或者说在于个体生命的亲证。你是老师，你可以把佛法信仰中的敬业精神贯穿到教育人子的高度责任中去。这本身就是菩萨在社会生活中的一种实践。并不是说所有的人信佛之后，每天都要捧着经书念，要把佛法的精神运用到生活中去。但这不等于说，你可以因为工作忙而找借口。还是要有一种菩萨精进不息、珍惜时光的态度，比如说在双休日，忙里偷闲，可以诵读经典、看看经论。形式和内容都很重要。

问：出家人早上起来念经时气息的快慢节奏是不是一种锻炼，比如类似于气功？出家人一般都很瘦，是不是吃得太简单了？

妙华法师：早上念经，如果非要从修命的角度来讲的话，它是一种吐纳。如果你会在殿堂上用功的话，它本身是很好的锻炼。一般来说“持戒比丘相庄严”，也就是说，如果一个出家人用功办道的话，像柏林寺的生活，营养是没问题的，有的人气色不好，身体很瘦，我觉得功夫还不到，时间长了可能就好了。

问：佛教中善恶是怎么判断的呢？

妙华法师：“诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教”。这是一佛到七佛共同的教诲。我们受三皈五戒的时候，就是什么什么(恶业)不当做；受菩萨戒的时候，就是什么什么(善业)应当做。善恶应以人类的共同的标准为标准，而不应以某个阶级、某个国度的标准为标准。从哲学意义上讲，善恶是有阶级性和地方性的；而佛法的标准是从生命的本质去谈的。佛法所说的“自净其意”，让我们生命所达到的那种净化状态是不带有阶级性的，从这个意义上说，佛法的标准是跨越阶级的。

问：如果有好的动机，但是没有达到良好的效果，那么这是善的还是恶的？

妙华法师：我们常常看到有的人做事热情很高，但结果是帮倒忙，这种人智慧不足。学菩萨行的人，要把动机和方法统一起来，不统一效果当然会不好。不过有时候客观效果不以我们的意志为转移，一件好事也会受到社会不公正的利用或评判，原因是很复杂的，我觉得不必太计较它了。

问：像比尔·盖茨他们这个电脑行业，有的评价特别好，有的则持相反意见。您觉得它是善的还是恶的？

妙华法师：当把电脑的运用价值说到一个能够代替一切的时候，这个人就犯了科学主义的错误。对科学的迷信也是现代人的一种通病。对于我来说，电脑仅仅是一个文字处理工具，是大脑的外延。还有人认为电脑时代就是进入世界末日了，这种说法有些耸人听闻。其实电脑的出现使人类生活全球化了，使信息时空缩小了，减免了很多劳动力，但它永远不会代替人脑。

问：我想比尔·盖茨不一定知道佛法，但他也做了很多好事，像他这样的人，死后的去向会怎么样呢？

妙华法师：我先要告诉你佛教和其他宗教的区别，释迦牟尼佛只是发现真理者，他不是创造真理者，因为真理是客观存在的。一个人只要他的所作所为符合佛教的五戒十善，不管他有没有听闻佛法，他必然会有好报，但是他定位在贤善，不能够成圣。因为圣人必须悟道，悟道是更深层次的问题。

问：有一次我骑车的时候，突然感到有什么东西特别亲切，有点儿想

哭的感觉，但只是那么一念之间，是不是那时候有更高层次的知觉在那里？

妙华法师：当我们身心调节得比较好的时候，思想进入一种比较清净的状态，心的慧光有时会自然闪现、你的感觉是一种宗教体验，这种体验在修禅定的时候有共通性，也有特殊性。

问：有些基督教徒、无主教徒劝我不要信佛教，说佛教男女不平等，而且你们虽然不杀生，可是吃的植物也是生命啊。我努力解释，但他们并不信服。我记得一句话：佛度有缘人，那么这些人是不是没有佛缘呢？以后我再遇到这种情况怎么办呢？

妙华法师：一个人学佛以后，要有一种接纳别人信仰自由的胸怀，对于不信教或者信其他教的人，你要包容他们，这样你才有亲和力和影响力。你讲的这个问题可能在我们身边经常发生，我觉得这需要时间。每一个人，他信不信宗教或信仰什么宗教都有他自己的缘分。遇到讲理的人，你把道理讲清是一种能耐，遇到不讲理的人，你不讲话也是一种能耐。但是你心里一定不要起嗔恨的念头，也不要起“我比你高，你那么愚昧”的念头。我们应该包容别人，要允许地球上有不同的信仰存在，这是一个佛教徒应有的胸怀。假设一个家庭中，有人信佛，有人信道，有人信基督，有人什么也不信，这时如果你是那个佛教徒的话，你不必在一夜之间改变别人的信仰或者扭转别人的世界观。因为当我们把菩提的种子种下去的时候，我们不要怕它不开花不结果，因缘成熟了它一定会的。在生活中，有些人会因读一本书而调整自己的生活方向；而有人是不撞南墙不回头，不跳黄河心不死，那你又怎么办呢？你没有能耐度他的时候，你只能给他种下一种因，他知道世界上还有佛教就可以了，没有必要硬把别人拉进佛门来。

问：四弘誓愿有一条要度尽众生，但是在生活中，遇到各种各样的障碍，我发愿要跟每个众生结善缘，但怎样才能让所有众生都满意呢？

妙华法师：首先我们学佛的人要重因不要重果，就说但看脚下，莫问前程。你努力去做了，就不要太计较是否收到应有的结果。另外，四弘愿被称为“无相大愿”。世界众生，胎卵湿化，无边无尽，菩萨站在河边，救了这个救那个，忙得不亦乐乎，这正说明菩萨有工作干，菩萨是在不休息中成了菩萨。如果说你把众生一篮子都打尽了，都从此岸度到彼岸去了，那剩下时间你干什么啊？因此，这个愿叫做无相大愿。正因为众生难度我才要度，因为众生度不尽我才要度，就是在度而无度当中提高自己的无量功德。

问：我觉得自己活得很累。今年我开始读《金刚经》，一开始我一点都不懂，就想把它丢下，可是丢下它，心又有些自责。听说读《金刚经》能多挣钱，是不是这样呢？

另外还有一件事，去年我坐一位朋友的车出了车祸，他不幸去世了，而我活了下来。我一直在想，如果当时我不叫他出去、或者劝说他不要开快车、或者把他送到另一个医院，是不是他就不会死了呢？我很迷茫，我该怎么办呢？

妙华法师：你讲的这些都特别具体，我只能从宏观的意义上回答你，希望你能从中得到启发。念《金刚经》能否发财，在南方农村，普遍认为读诵《金刚经》可以消灾免难、招财进宝，这实际上是一种比较朴素的民间概念。我觉得我们不能要求释迦牟尼佛让我们每个人都有钱挣、有饭吃；但是我们可以要求佛陀，当我们心灵有病的时候能够从他那里得到一个药

方，佛陀是我们的精神导师。那么要发财的话，还是要念好“生意经”；《金刚经》属于一种出世的东西，对治的是精神上的烦恼和困惑。当然，这二者也是能很好地结合在一起的，也就是说用出世的精神去做入世的事情。

车祸这件事反映了一种心理学的问题。在社会交往中，一旦出了事情，有的人把责任推卸到别人身上，这种人非常可恶，因此别人都不愿和他打交道；还有的人在任何时候都把这种责任归咎于自己，造成一种内向形的自我谴责，结果造成一种社会恐惧症，不敢和人交往。这都属于现代人的精神障碍。我觉得，属于你的责任你就应该负责，但不要盲目地把一切责任都揽到自己身上，造成一种心理上的压力，如果你已经尽了力、尽了责任，那你就不必过分谴责自己。

问；我们早晚课念的咒语是要与天上神仙做信息交流吗？单从发音这个角度来讲，我觉得比绕口令还难读。请法师解释一下。

妙华法师：佛经中的咒语，我们把它称为真言，它是一种符号、一种密码，但不是用来和某个神仙沟通的一种桥梁。它的作用，一个是总持，对消除我们的业障和习气毛病具有加持的作用；另外它还具有开启心智的作用。比如早上念的楞严咒，出于《楞严经》，它主要是对治我们的欲心。大悲咒是净化我们的环境和心灵，起到消灾免难的作用。咒语是音译的，不需要去理解、分析字里行间的意义。只要你念诵咒语，它就具有加持的作用，就能净化我们的心灵，当你念到一心不乱的时候，就会产生一种正定。持咒和念佛、参禅的效果是一样的。

问：我们回到各自的生活当中后，究竟应该怎样修行？

妙华法师：第一亲近明师。和明师、皈依师保持经常性的联系，因为

生活中的问题一定是非常复杂的，不会有一个共同的答案。第二结交良友，结交一些有正知正见的居士，相互提携。第三常随佛学。一方面是佛教我们怎么做我们就怎么做；另一方面是经常看一些经典论著，提高我们的智慧，使我们对佛法有全方位的掌握和应变能力。我想，如果做到这三点，你在生活中遇到的问题都可以得到及时的解决。

问：这几天看到明奘法师很辛苦、忙碌，会不会耽误了自己修行？

明奘法师：因为我个人的修行不到位，所以显得非常忙乱，应该做到“垂手而治”才是最好的，至于会不会影响修行，我想要取决于怎样理解修行了。修行广义上讲包括身、口、意的每一个方面，起心动念是行，举手投足是行，开口说话也是行，修行是时时刻刻，点点滴滴的事。对一个出家人来说，修行和弘法是本分事，只是有的偏重于修行，有的人偏重于弘法。做具体工作比如接待信徒等对修行会有些影响，打坐、读经的时间要比别人少，但大和尚倡导“生活禅”。他说，我不看你的腿能盘多长时间，我看你待人接物是否发脾气，是否愁眉苦脸、不耐烦，看你桌子擦得是否干净，房间里是否整齐，每件事是否做得有条理、合佛法、有人情味。

菩提法师：这几天都是法师在上面讲，你们在下面听。其实学习佛法不是我说你听，有时需要双向交流。

问：怎样理解“万法皆空，因果不空”？

菩提法师：“万法皆空”是指世间的一切法，包括色法、心法，皆无自性，本来清静，不生不灭。这是一切诸法的本来性、安然性、安定性，有情与无情都具有这种性质。

“因果不空”是从因果的缘起相而言的，不空的是它的因果相、因果

性，所以善有善报、恶有恶报。不空的当下也展现了一种无自性，所以不空也不能理解为实有。佛法讲：“空、不空皆不可得。”既不可堕入顽空或者断灭空，也不可执为实有。“因果不空”是要我们深信三世因果法则的必然性，在我们迷的时候，必须感知有“因”，通过“缘”而达“果”。虽无一个实实在在的因果可空，但因果这种相却是宛然现前的。佛法就是要在一切无自性空当中建立一切善恶因果，正因为是无自性空，所以才会有善恶受报的缘起相。缘起性空统摄一切诸法，所以说“万法皆空，因果不空”。“万法皆空”是从第一义谛无自性空来谈的，而“因果不空”是从缘起的相上谈的，然而缘起性空是不二的。

问：如何理解无始以来就有无明？

菩提法师：有无始的无明，也有无始的智慧。无明从什么时间开始，众生的生命从什么时候开始，这无法回答。佛教反对第一因，因为有了第一因，那第一之前是什么？许多宗教和哲学流派非得寻找到第一因，佛教认为“无始无终”，当然在无始无终之间有生命的形态变化过程。无始无明与无始以来的法性都是在一起的，离开无明没有另外一个智慧。所以无始以来有无明，无始以来有智慧。我们把无明称为“痴”。“痴”字很有意思，病字框中一个知，就是说我们的知见发生问题了，是一种病态的知。无始无明是释迦牟尼佛为了讲述众生流转生死原因而设立的一种假名，只是随顺我们众生，用无明这两个字来概述生死流转的根本，以无明为父、贪爱为母，就构成了我们这些苦命儿。《大乘起信论》说的“最初的一念无明”，那也是为了解说的方便。佛教不是本体论，是缘起论。从这一角度看，佛教有时很抽象，但又非常地实在，我们要在不断深入的修习过程中，把我

们现前就有的病态的知见转变为真正的知。“知”在古汉语里同“智”。转无明为智慧，呈现出“烦恼即菩提”的境界。

问：有位老师修习道家功法，却要往生净土。是否所修功法并不重要，只要愿力到了就可以？

菩提法师：往生净土必须有信、愿、行，如果他不相信阿弥陀佛，也没有持念阿弥陀佛的名号，恐怕往生有困难。因为不懂得西方极乐世界的依正庄严是怎样形成的，他没有与净土法门相应，就会有困难。

问：如何消除打坐时的腿痛？

圣凯法师：打破痛的方法就是观察痛从哪里来，是腿痛还是我痛？如果腿痛，那我就没有痛。禅宗里参究“念佛是谁”，如果念佛是我，那我在那里？说手是我，不对；说脚是我，也不对。我们的感觉是错误的，疼痛具有虚妄性。关键要离开那种感觉，对痛不理不睬，坚持下去，腿痛一定会减少的。

问：我的眼睛得了眼癌，有一天就会变瞎。请问是不是过去造恶所致，是不是通过拜佛、念经、忏悔就能延缓变瞎的进程？

菩提法师：这肯定有业力在其中，可以通过虔诚地拜佛，忏悔，祈愿诸佛菩萨的加持，希望能够延缓变瞎的进程。假如有一天真感受了这样的果报，从佛教的观点来看要相信因果。虽然肉眼看不到了，但要努力让自己心底的光明照亮人生，照亮别人。世界上有许多人虽然睁着眼睛，可还是什么都看不到。所以我们一定要勤修佛法，真正打开我们的慧眼、法眼，行菩萨道，用自己的智慧之光照亮每一个人。

问：开悟在成佛的道路上处于什么位置，它们的关系是什么？

菩提法师：开悟离成佛还有相当遥远的距离。“理要顿悟，事要渐修”，即使开悟了，见到理了，依然需要艰苦地修行，开悟不是成佛，只是见到诸法的法性，开悟也不是我们想象中的那么简单，而且我们没有开悟，不能测度开悟者的境界。

圣凯法师：开悟是见地上的事，开悟的人具有佛的知见，但开悟后还要“林下水边，常养圣胎”。

问：崇拜佛像与现在崇拜偶像有什么区别？佛像开光是怎么回事？

菩提法师：这两者是有区别的。我们礼拜佛像，是对佛陀的怀念，是为了唤醒我们对佛陀崇尚人格的敬仰，激发自己学佛的决心，使我们也能达到佛、菩萨的境界。我们崇拜的是佛所发现的真理，佛的法性与我们本自具有的法性不二。“我爱我师，更爱真理”，而不是简单的佛像。但也不能说佛像就不是佛，因为佛弟子把佛陀全部的思想、精神等都塑在这个形象当中，通过形象来表示大慈大悲、愍念众生的内涵。关于佛像开光，不是给佛像而是给我们众生开光。当年祖师们想通过开光这样的仪式来激发我们内心的光明，后来流传久了就颠倒了原来的本末，变成给佛开光了，其实我们哪有什么资格给佛开光。

怀云楼座谈会

(1998年7月25日)

净慧法师:今年夏令营全部都是请法师讲课,我们出家人对这种活动有更鲜明、更强烈的参与意识,对未来佛法的弘扬、发展可能会更加有利一些。大家来成就这一活动,我们河北佛协和柏林寺从内心对各位表示非常的感谢,也想趁这个机会请各位指教。一方面就事论事,夏令营活动已经办到这个程度了,也是骑虎难下,欲罢不能,那么究竟应该怎么办?如何才能办得更加有特色一些?更加能够适合佛法的要求和众生相机的需要?另一方面,中国佛教目前面临的三个主要问题:人才培养,自身建设,与社会主义社会相适应。这三个问题怎么解决?各位有的来自我们培养人才的第一线,有的来自我们管理佛教教务的第一线,希望趁这个机会交换一些意见。每一位三言两语给予赐教,谈一些感想、看法。

静波法师:我来柏林寺已经两次,在这里可以说找到了作法师的尊严。现在社会上似是而非的佛法在泛滥着,而柏林寺有一个真正讲佛法的地方,我非常感动,我想这种方式能够显正,自然就能够破邪。同时我自己也反思,因为在佛学院课堂上讲佛法和现在面对居士讲佛法是不一样的,要使自己所学活学活用,更好地面对社会,面对现实。

湛如法师:我是第一次参加夏令营,以前在《法音》杂志上看到过有关的介绍。这次来我的感触非常深刻。由于大和尚的大愿、大力、大慈悲,才能够成就那么多世俗的青年在柏林禅寺这个清净的莲池中修学佛法,这是一个非常好的机缘。对我自己来说,这是一个很好的学习机会。所以我觉得夏令营这个活动非常好,从内心中生起一份欢喜。我通过讲演,使自

己得到锻炼和提高。我衷心祝愿夏令营越办越好。

贤空法师:我也是第一次来到柏林禅寺,到寺院后有一种到自己家的感觉。过去我看到《法音》上报道海外弘法的场面,我就想为什么我们中国就没有呢?来到这儿一看,寺院的建筑现代化的设备,乃至大和尚的这种思想,就觉得对了,正是过去想象的,所以到了这里非常激动。通过这几天的活动,还有今天下午和营员座谈,感受非常深。这种活动意义非常重要,对于树立我们佛教徒的形象,乃至对我们传播佛教,澄清别人对佛教的误会,都起到一种非常有反响的作用。所以,大和尚举办这种活动得到了教内外人士的高度赞同和支持。从参与夏令营活动的人员来看,他们来自全国各地,而且很多营员有很高的素质,有些居士也是连续几次参加夏令营活动,这说明我们夏令营的活动得到了他们的认同。我们佛教界应该有信心把它办下去,并且要越办越好。

菩提法师:我来到柏林禅寺,首先发现柏林禅寺的组织、管理工作开展得非常好,每一个项目都是有计划、有条不紊地去进行,我来到这里学到了很多这方面的知识。对于夏令营活动、我觉得它是将佛法融入生活、融入社会的一种新的起点。看到有这么多的青年人在一起听闻佛法,这是我们以前希望,现在终于见到了,佛法在中国还能这样,所以感触很多。希望全国有能力的地方都去进行这样的活动,因地制宜展开各方面的弘法活动。在人才的培养方面,柏林禅寺要创建佛学院,我对此也是赞叹随喜!再有,在这里的义工们,我发现他们的组织安排非常好。我作为广化寺的管理者之一,对管理很有兴趣,这次来也学到了不少。总是去观察,希望能从中得到一些新的启发,回去之后能够更好地为常住,乃至为佛教多做

一些贡献。

妙华法师:净慧法师由于他的佛教的经历和阅历,对于传统的佛教有着切肤的体会,对于现代社会又有着全方位的把握。他对柏林寺的发展有一个创意,就是怎么样使传统佛教和现代佛教在柏林寺接轨,使传统的佛教思想和文化能够焕发出一种常新的青春。现在随着柏林寺建设项目的完善,就是硬件设备的完善,随着夏令营从第一届到第六届逐年积累,柏林寺的建设规模、道风学风以及夏令营的管理方式、弘法理念正在完善。从第六届夏令营来看,管理有条不紊,每一个义工都明确了自己的职责范围,每一个管理者又能够尽心尽责,有一种献身的热情,有一种全新的面貌。从建筑上来讲,它具有传统的建筑格局,但房屋的设计又具有透气性、采光好等优点,而且配置了现代化设备,这是我们很多年轻人长期以来所向往的那种寺庙,建设上的庄严和理论上的庄严很好地结合在一起。也就是说,柏林寺的建设,从第一届到第六届夏令营,正在由它的少年时期走向了青年。

夏令营的社会作用当然是多方面的,刚才很多法师都谈到了。除此之外,我还要补充两点意见。第一,使它成为培养青年法师的一个阵地、因为我们大家在佛学院所学的东西毕竟是一种课堂上、书本上的东西,在这里我们走向讲台,可以锻炼自己的思维,锻炼自己的语言,发挥自己的佛教才干。因此,我希望把夏令营办成一个培养青年法师的阵地,使夏令营的功用更多一些。具体地讲,我想应该使每次来授课的青年法师和柏林寺产生一种契约关系,以一种方式固定下来。就是说,你今年到柏林寺来讲了,明年甚至后年,在任何时候,你都和柏林寺脱不了关系,然后走出去

了，以在柏林寺讲过课为光荣。比如说，净慧法师请我当柏林寺的后堂，说句心里话，那我就有一种责任和义务，那我再忙也都得来。那么去年静波法师就来讲过，讲过以后，也用一种佛教的方式把关系确定下来，这样三年、五年下来以后，他既对现实问题有了深透的了解，同时他有了一个锻炼自己的阵地，而且他对常住负有了责任和义务，从而就对佛教承担起了责任了。那么，我们现在是不是要旗帜鲜明，方案要更具体一点？这样能够使夏令营的主题更深化下去，培养义工也是一样，通过夏令营，我们的义工在居士当中脱颖而出，也要和常住有一种契约关系。他们把社会上先进的管理经验带到寺庙里来了，这本身对于我们就是送上门的一种参学。

第二，夏令营是我们了解社会的一个很好窗口。不但讲经的法师能够通过座谈的方式、传灯的方式来了解年轻人，或者说学佛人的疾苦。而且也能使柏林寺常住不断调整自己的社会焦距，使我们念的经不要和现实社会脱节，要和现实社会紧紧联系在一起，这也是符合柏林寺办夏令营的一贯宗旨。关心现实问题，关心当下问题，也使讲经的法师有更多的机会来了解社会的文化、知识、管理等一些先进的东西，不断地反馈到佛教界来。因此，是否可以在夏令营的时候多费一点心，把一些社会问题方面的专家请进来给我们吃一点小锅饭，也可以做一些这样的交流，形成一个培养法师的系统，培养法师的一种机制，使法师们和柏林寺产生一种更深层次的内在联系。

法师说要办佛学院，我非常同意，刚才一位法师提出的建议，一定要办出自己的特色。我们传统的那种师徒传帮带的方式据说现在西方国家非

常流行。既然大家现在都崇尚公堂教育，我们就不来公堂教育。我们来使我们传统的东西更加具体化，这样在教育方法上可能更有特色。我们现在几乎所有的佛学院进行的是中学方式的教育水平，因此对五种能力的培养有一定的局限性，五种能力是听的能力、读的能力、写的能力、思维能力和社会活动能力。因此，我建议法师在办教育的时候，把教育和夏令营也接轨，形成一个良性循环，覆盖面比较广，这样可能会更好。

净慧法师：柏林寺应该说是在不断的学习当中，逐步地学着做一点点事，还不能说怎么成熟。对于像蒲田广化寺、云居山、灵岩山这些模范的丛林，我们都是注意学习，吸收他们好的方面，所以才能够不至于背离我们佛教的精神，也不至于背离时代发展的方向。这就是刚才妙华法师说到的传统与现代怎么接轨的问题。

我从年轻的时候就在思考这些问题。尽管我直接受教的老师——虚云老和尚，他老人家是很传统的，但我还是觉得传统的东西要让它更好地发挥作用，只有和具体的时节因缘紧密结合起来，才能够发挥作用。尽管虚云老和尚提倡的东西是比较传统的，但实际上他也指出了佛教发展不能够离开时节因缘，所以我从年轻的时候就注意这些问题。在那个时候，大家知道，要从佛教的角度，从佛教的立场，做一点既对佛教的弘扬有利，又能够对社会的道德、文化、人心的净化有作用的工作是很难的。在中共十一届三中全会以后，党的宗教信仰自由政策落实了，佛教的面貌确实也在日新月异地发展。我对自己很清楚，弘扬佛法说不上，那么为佛教的服务我觉得这一点我还是可以做，正是本着这样一个意念，本着这样一个态度，来做一点佛教方面的服务工作。我的经历可能各位都知道，我是从一岁半

就开始吃佛教的饭长大的，要报三宝的恩，这种心一直很强烈，所以说要为佛教服务，要为佛教的事业做出力所能及的一点努力。这么多年，确实得到诸方各位大德、法师、居士的呵护，才能够有今天这样一点点微小的成绩。当然我们常住的一些青年法师应该说我们是在共同努力，作为我，说是做他们的师父，实际上我是在这些弟子的监督之下、扶持之下来做一些工作，我也在向他们学习。很多的意见、有很多的理念，他们好像有时候比我的更正确。所以，形成现在这样一个为佛教服务的传统的僧团，应该说它是一个整体的活动，是一个集体的活动。

今天佛教面临的一些问题，确实令我们这些和佛教有深刻感情的人非常的忧心。我们从这几年的夏令营可以看到，我们许多年轻的法师，对佛教弘扬的使命都有一种直下承担的勇气。这些事情应该说是很简单的事情，都可以做，但是由于某种理念的不同，做的人很少，倒不是说就没有人做，如果没有人做的话，我们简直就做不起来。像夏令营这种活动，我们也是受到港台的启发，来开展这个活动。我们大陆也有一些丛林也做过这个活动，但是我希望，我们做这个活动，确实是要像刚才菩提法师所说的，不能离开党和政府的认可，不能离开党和政府的支持。离开了党和政府的支持，我们就很难做。这就是说我们作为一个年轻的比丘法师，在弘扬佛法、学习佛法的过程中要学会来做具体的教育工作，也应该懂得这个东西。你不懂得这个东西，你做起事来就会有种种障碍。在这个方面，我很感谢我在中国佛协工作的这么多年，在朴老以及一些领导的启发下、就像上课一样，时时刻刻在学习。最初我到河北来也很勉强。但是来了以后，觉得党和政府对我们河北佛协的工作还是能够信赖、能够支持，没有党和政府的

支持，这个活动根本没有法做。

我想，我们做寺院工作也好，做教会工作也好，做弘法工作也好，要处理好二个方面的关系。一个是政教关系，教和政府，特别是和主管的党政部门的关系，一定要处理得恰到好处，不能庸俗化，真正要在政策的基础上来处理好政教关系。第二就是教群关系。教群包括两层意思：一个是宗教团体、佛教的寺院、佛教的团体和周围的群众，包括信教和不信教的群众，要和他们把这个关系处理好；另一个是我们在内部也有一个教群关系，第三是教团内部的关系。比如寺院和佛教协会的关系，也要把它处理好。我们出现的一切问题往往都是在这三个关系上发生了问题，把这三个方面的关系协调好了，一切事情都好做。最近统战部提出三个形象：要在世界上搞好中国宗教的形象；要在国内、在社会上搞好中国宗教团体的形象；要在宗教团体内搞好宗教团体领导人的形象。这三个形象的提出我觉得非常好，三个形象搞好了，三个关系才能协调好。三个形象、三个关系乃至中国佛教提的五个建设或者说自身建设的五个方面，这都是一个完整的東西。

我还想听听各位关于办好佛学院的一些比较具体的意见。各个佛学院，如果师资力量比较强的，能够支持我们这个地方。或者短期任教，或者来这里直接帮助我们办佛学院，我们都非常欢迎。尽管常住很淡薄，但是我们会在培养人才方面不惜代价地来做好工作。

圣凯法师：我有个想法，济群法师前几天也提到过，就是我们组织一个中国佛教弘法团，我们可以分成几个组，每一年都组织一次活动，我觉得中国佛教协会可以来做这件事。另外一个想法是关于佛学院的教育。我们

现在的教育，在课程设置上侧重宗派和论典教育，这对理性思维的培养是有极大的帮助，但是从信仰和感性来说，我觉得经典的教育更加值得重视。我想净慧法师办佛学院应重视经典的修学，不仅包括对经典的研究，而且包括对经典的读诵、理解。我们现在的法师虽然道理懂得很多，但是讲一部有时候就有些困难。这就是因为我们佛学院对经典教育不够重视，这是我们在人才培养上一个比较偏颇的问题。

净慧法师：关于搞一个什么组织，我想我们年轻的法师们一定要有一个明确的态度，就是说不要提搞什么组织。因为组织的问题现在已经固定下来，中国宗教就是七个组织，天主教两个，基督教两个，佛教、道教、伊斯兰教一家一个，从中央到地方都是已经固定的。曾经也有人提出过，比如佛教青年会、方丈委员会、僧伽会，但是这些提法和我们现行的宗教政策统一管理不适应，希望不要提这个。我们要依靠我们现在已有的这些合法的爱国宗教团体，来做弘法事业。刚才圣凯法师提的意见过去有人提出，中国佛教协会好像也有人在酝酿这件事，比如说弘法团或者叫佛教讲习团。它既可以讲政策，宣传党的宗教政策，也可以讲正信、正行，这是非常好的，妙华法师这次听到这个事情，旧话重提，肯定他会考虑这些事情的。

妙华法师：这个问题现在提出来，是恰到好处的。因为落实政策以来，中国佛教协会章程的重心从一开始如何落实政策方法，转向到了如何加强自身建设，加强自身建设达到一定深度以后，关于佛教的弘法问题就要提出来。现行的章程里缺乏弘法这一条，这个问题在前年底就开始酝酿了，希望到中国佛教协会第七届佛代会换届时，我们的章程里能够明确写上弘

法、教育、慈善。这样教务部就可以来做这件事情，比如佛教讲习班这种方式，一方面提高寺庙的管理能力，另一方面提高信教群众正信、正知、正见的水平，这对佛教的精神面貌可以产生一个比较好的改观。

静波法师: 关于佛学院课程的安排上，我有一个想法。我自己做老师，每个星期两节课，这个星期讲完之后，下个星期再去讲，人们可能就很陌生了。我希望课程安排紧凑一些，哪怕是少开几门课。

菩提法师在闭营式上的讲话

当我们再一次聚会于法轮阁的时候，为期一周的“第六届生活禅夏令营”活动即将落下帷幕。在这激动人心的时刻，我谨代表参加此次活动的全体授课法师，向各位致以诚挚的祝福和良好的祝愿，并对本次活动的圆满成功表示衷心的祝贺！

夏令营就要宣告结束了，但“觉悟人生、奉献人生”的主题，却从此写下了一篇美好的序言。我们深信在佛法的滋润与引导下，我们的生命必将会呈现出一片新的生机与希望，自在与清凉！

七天，对于人的一生来说，也许微不足道，但在柏林禅寺度过的七天，我想它一定会成为我们生命中最难以忘怀的记忆。庭前柏树、赵州古塔、暮鼓晨钟、法音宣流，这一切都给我们留下了挥之不去、抹之不能的深刻印象。同时，营员们席地而坐、专心听讲、无怨无悔、尊师重道的求法精神，也将会激励我们更好地为众生服务！

营员们，在即将别离之际，我真心地希望大家牢牢地记住“觉悟人生、奉献人生”这八个大字，在生活中去体悟人生的真谛，在工作中感悟人生的价值，在利他中完成人生的目的。

最后，衷心地祝柏林禅寺常住法轮常转、法炬常明。祝各位法师、居士、各位营员福增慧长，如意吉祥！

营员代表刘绚同学在闭营式上的发言

短短的七天，我们随缘而聚，带着对博大精深的佛法的敬仰，带着修学正法、净化身心的愿望，我们从四面八方赶来，相会在柏林禅寺。在这里，在生活的点点滴滴中，我们细细品味禅的涵义。忘不了在微微晨雾中齐声诵经的威严；忘不了红毡铺地的法轮阁里法师们的睿智、幽默而富有哲理的教诲；忘不了在青葱的嶂石岩上抬阶而上的劳累；忘不了松柏下坐禅时的痛楚；也忘不了夜幕下清新淡远的茶香……。七天过去了，带着寺院的清净、平和和友善，我们将各归其职。但我们相信，凭着求法的虔诚之心，立下“觉悟人生、奉献人生”的宏愿，我们会将所领悟的禅的精髓，融合到日常生活中去，立正志，起正信，行正行，让佛法的智慧和光明永远点亮我们的心灯。

营员代表赵志权同学在闭营式上的发言

此刻，在我心中真是有难以表达的感受和感激之情。我是第二次参加生活禅夏令营，17号从北京坐火车来到石家庄，一看，早有营员们在那里接站了。我心里既感到亲切、感激，又感到惭愧，没能早一点儿来，为大家尽一点儿力。在此，我代表全体营员向所有在这次生活禅夏令营活动中操劳的各位法师、各位居士、各位义工说一声：“谢谢，你们辛苦了！”

七天里，各位法师不远千里，不辞辛苦，深入浅出地为我们解说佛法，为我们洗涤心灵的污垢，使我们深深感受到了法雨的清凉、甘甜，使我们的人生有航标，不再迷茫。在这七天中，我们体验了一种全新的生活。人们说，柏林寺是人间的一片净土，不错，为什么呢？不是因为它远遁城市，也不是因为它有阿弥陀佛的声号，而是在于营员们感受到了柏林寺僧众们的那颗慈悲、利他、无我的菩提心。心净则国土净，在柏林寺，人们的心不再纷争，不再有人我是非，放下了生活中的各种执着，因此感受到了一种安宁，一种祥和，一份法喜。狂心顿歇，则当下便是净土。我们既有了这种体验，那么就是发现了人生的真理，也就明白了什么才是人生真正的幸福，那就是在慈悲、利他、无我的菩提心中求幸福，求解脱，也就是生活禅的宗旨——“觉悟人生，奉献人生”。我想如果我们在工作中、在生活中视众生如父母，恒不忘失菩提心，那就是菩萨啊！我们的柏林寺就是一所专门培养菩萨的学校，让我们祝愿柏林寺培养出一批又一批的菩萨吧，让我们发下大愿，做一名菩萨吧！

人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此生不向今身度，更向何时度此生！愿我们永远记住我们在唱《三宝歌》时发下的宏愿：“今乃知，唯此是，真正皈依处，尽形寿，献身命，信受勤奉行！”

净慧法师在闭营式上的讲话

紧张的七天就要过去了，第六届生活禅夏令营在各位法师的辛勤教授和教诫下，在各位营员的密切配合下，就要落下帷幕了。这七天，各位都说是难忘的七天，我本人和我们常住大众，也有同样的感受。

我们寺院办了六届生活禅夏令营，但是这一届与以往的五届有很大的不同。首先，我想说的是我们授课老师的阵容。在第一届生活禅夏令营，我们想要请一位法师来授课，特别是要请一位中青年的法师来授课很不容易。通过六届生活禅夏令营的举办，授课老师阵容中的法师一年比一年多，而这一次几乎全是比丘在这里授课。这意味着什么呢？这意味着经历了文革毁灭性打击的中国佛教，经过 20 年的努力，经过各地佛学院的栽培和教育，我们佛教界终于有了一批能够宏扬佛法，能够讲经说法，能够担当起佛法慧命的中青年法师。应该说这是我们中国佛教二千年走向未来的中坚力量，是我们中国佛教的最大的财富、最大的希望。

第二，这六年来我们河北省的佛教工作在全国佛教界的关怀之下，在许多护法居士的护持之下，在党和政府宗教政策的英明指导下，我们的工作随着夏令营一年一年的举办也在不断的前进。河北的佛教从 1988 年的一、两所寺院，到今年河北省佛教第三次全省代表大会的举行，寺院已经增加到 113 院，信仰佛教的各民族佛教徒有 48 万人。这样一个数字，应该说是来之不易的。这个数字表明了我们河北省党政领导在落实政策方面做出的卓越的工作，也表明了我们全省佛教界的同仁一直在开拓进取、不懈努力。

第三，随着夏令营一届一届的举办，随着各种法务活动的不断开展，柏林寺常住从硬件建设到软件建设，可以说也有一定的进步。举办第一届

生活禅夏令营的时候，我们就只有普光明殿一个殿堂，来的人住什么地方呢？住在一些阴暗的旧的教室里面，都是席地而睡。我记得举行第三届还是第四届开营式的那天，下着倾盆大雨，台上台下到处都淋雨，简直是狼狈不堪，不过大家精神还是非常饱满，好像毫无怨言。我们现在条件虽然还是有诸多的缺陷，比起第一届、第二届、第三届应该说还是略有改善。这些都靠十方护法居士们的慷慨支持。在硬件建设不断完善的基础上，柏林寺的僧团也一天一天成长起来。这个僧团的成长应该说也是极不容易的，僧团的成长和我们诸方大德长老的爱护，和我们一次又一次来这里授课的法师、居士、学者们的鼓励，也是分不开的。正是由于弘法活动的不断开展，对僧团的健康成长起了极大的推动、鞭策和鼓励的作用。因为来自全国的营员，他们那种虔诚的向往佛法之心，那种求法的殷勤，对我们僧团来说，比上多少课更加有教育意义。这一点，我想我们常住的大众每一个人都有非常深刻的体会。

第四，柏林寺经过前三年的积极准备，后七年的积极努力，把原来落实政策的将近 35 亩地，包括祖师塔的修复在内，已经基本完成了修复重建的工程。今年是河北省佛教协会成立十周年，也是柏林寺开放十周年，又是在中国佛教二千年这样一个具有重要纪念意义的时间，我们感到高兴的是，这十年的工作，修复寺院，弘扬佛法，为佛教的发展服务，这些事业能够汇集在中国佛教二千年这个宏伟的历程当中，成为中国佛教二千年无尽光点中的一个小小的光点，对三宝、对众生我们尽了一点微薄的努力。

今年 9 月 30 日，也就是农历的八月初十，我们要举行赵州禅师舍利塔修复竣工典礼。应海内外护法居士的要求，还要在那个时候做一堂水陆法

会。我本人在这里打扫山门，为佛教做一点点服务工作，经过了十年的时间，也想借此机会正式举行一个仪式。用社会上的话来说是就职仪式，用佛教的话来说，叫做升座。举行这个仪式的目的，我一再声明：我不是要死死地坐着这个位置不起来，而是希望能够尽快地把这个位置让出来，让一些年轻的法师，一些有德有才的人来接替这个位置，来更好地发挥作用。所以我们刚才给各位法师的请柬，就是请他们在举行这个活动的时候再一次光临指教，我们也希望我们广大营员，再一次回到家里来，跟我们共庆柏林禅寺恢复十周年，共庆祖师塔修复落成典礼。

本来有很多的活想要说，我想今天上午也说了，各位法师也说了，营员也说了，千言万语，都把它凝聚到我们生活禅的宗旨里面，凝聚到“觉悟人生、奉献人生”这八个大字里边，让我们大家在觉悟人生、奉献人生，庄严国土、利乐有情、爱国爱教的旗帜下，永远地来承担弘扬佛法、祥和、社会、净化人心的使命。